

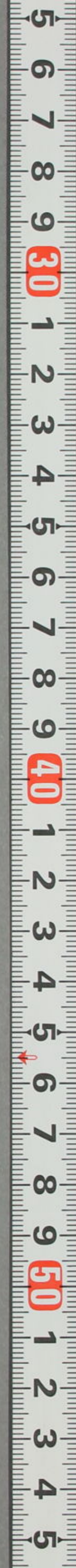
官坂

周易本義附錄纂註

五之八

五七九〇方三

口七12
978
3

978
3

周易象上傳第三

朱子本義

新安後學胡一桂附錄纂註

象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也
附錄 易象說易之有象其取之有所從其推之有所用非苟為寓言也然兩漢諸儒必欲究其所從則既滯泥而不通王弼以來直欲推其所用則又踈略而無據二者皆失之一偏而不能闕其所疑之過也且以一端論之乾之為馬坤之為牛說卦有明文矣馬之為健牛之為順在物有常理矣至於案文索卦若屯之有馬而無乾離之有牛而無坤乾之六龍則或疑於震坤之牝馬則當反為乾是皆有不可曉者是以漢儒求之說卦而不得則遂相與創為互體變體五行納甲飛伏之法參互以求而幸其偶合其說雖詳然其不可通者終不可通其可通者又皆傳會穿鑿而非有自然之勢唯其一二之適然而無待於巧說者為若可信然上無所關於義理之本原下無所資於人事之訓戒則又何必苦心極力以求於此而欲必得之哉故王弼曰義苟應健何必乾乃為馬爻苟合順何必坤乃為牛而程子亦曰理無形也故假象以顯義此其所以破先儒膠固支離之失而開後學玩辭玩占之方則至矣然觀其意又似直以易之取象無復有所自來但如詩之比興孟子之譬喻而已如是則說卦之作為無所與於易而近取諸身遠取諸物者亦刺語矣故疑

明治
月 年
日 未

其說亦若有未盡者因切論之以為易之取象固必有所自來而其為說已具於太卜之官顧今不可復考則始闕之而直據辭中之象以求象中之意使冒以為訓戒而決吉凶如王氏程子與吾本義之云者其亦足矣固不必深求其象之所自來然亦不可直謂假設而遽欲忘之也○看易若靠定象看便滋味長若只懸空看也沒甚意思○愚嘗王弼伊川於象底意思不可見却只就他那象上推求道理謂數聖人取象各有不同故說卦言象求之於經不盡合蓋夫子所自取之象惟多不必盡同於先聖也朱子嘗曰伏羲自是伏羲易文王周公自是文王周公易夫子自是夫子易以此求之得其要矣詳見易象圖說

天行健君子以自彊不息

天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見其一

日一周而明日又一周若重復之象非至健不能也君附錄乾卦有兩乾是兩子法之不以人欲害其天德之剛則自彊而不息矣天也昨日行一天也今日行又一天也其實一天而行健不已此所以為天行健也人傑胡安定說得好曰天者乾之形乾者天之用天形蒼然南極入地下三十六度北極出地上三十六度狀如倚杵其用則一晝一夜行九十餘萬天之行健可知故君子法之以自彊不息云淵因言天之氣運轉不息故閣得地在中間如弄旋珠底只運動不任故在空中不墜少有息則墜矣鍊君子以自彊不息非是說去趕逐他學他如此不息只是常存得此心則天理常行而周流不息矣燁天行健以氣言之則一晝一夜周乎三百六十五度而又過○愚謂六十四卦大象一度以理言之則於穆不已無間容息豈不是至健備○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

在田德施普也

附錄如日方升雖未中天而其光已無所不被矣終日乾乾反復

道也

反復重複踐行之意纂註徐氏曰反復往來必由乎道動循天理雖危而安也

躍在淵進无咎也

可以進而不必進也纂註但徠石氏曰爻辭但云或躍无咎疑以進為无咎不進則有咎矣以進釋躍字

盈不可久也

纂註立行可曰盈謂陽極釋亢字不可久謂陰生釋有悔字

為首也

言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉○天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後放此附錄乾為萬

地勢坤君子以厚德載物

地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之無窮至順

極厚而無附錄地之勢常有順底道理且如這箇平地面前便有坡陀處那突

所不載也然起底也日順淵銖問地勢猶言高下相因之勢以其順且厚

否曰高下相因只是順若厚又是一箇道理然惟其厚所以上下只管相因去

只見得他順若是薄底物高下只管相因則傾陷了不能如此之無窮矣惟其

高下相因無窮所以為至順也履霜堅冰陰始凝也馴致其道

君子體之惟至厚為能載物也案魏志作初六履霜六二之動直以方也不習无

至堅冰也今當從之馴順習也不利地道光也含章可貞以時發也或從王事知光

大也纂註程子曰夫子懼人守文而不達義也又從而明之言義所當為則

或以時而發非含藏終不為也又曰象只舉上句解義則并及下文

或從王事而能無成有終者是其知之光大也唯其知之括囊无咎慎

光大故能含晦淺暗之人有善唯恐人不知豈能含章也文在中而龍戰于野其道

不害也黃裳元吉文在中也初陰後陽附錄坤六爻皆陰其始本小

窮也用六永貞以大終也故曰大終附錄到此陰皆變陽所謂以

雲雷屯君子以經綸坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事

大終也言始小而終大文蔚

纂註馮氏曰雲雷方作而未有雨有屯結之象君子觀象以治世愚謂坎在

下而成雨故雲雷屯之屯猶治絲者既經之又綸之所以解其結而使就條理也上為雲未

言陰陽之未通也程子曰陽居陰下賤之象方屯之時陰柔不能自存六二之難

乘剛也十年乃字反常也即鹿无虞以從禽也君子

舍之往吝窮也纂註程子曰事不可而妄動以從欲也无虞而即鹿以

有從禽之心也君子則見幾而舍從禽也當屯之時不可動而動猶无虞而即鹿以

之不從若往則可吝而困窮矣求而往明也屯其膏施未光

也泣血漣如何可長也

山下出泉蒙君子以果行育德泉水之始出者附錄育德有山

有水蒙徐氏曰蒙而未知所適也必體坎之剛中以決果其行而達附錄之象果行

刑人以正法也發蒙之初法不可不子克家剛柔接也指二五

之象蒙程子曰二五剛柔之情相接故得行其剛中之道成發勿用取女行

蒙之功苟非上下之情親二雖剛中安能尸其事乎

纂註程子曰二五剛柔之情相接故得行其剛中之道成發

蒙之功苟非上下之情親二雖剛中安能尸其事乎

不順也順當作慎蓋順慎古字通用荀子順墨作慎墨且行不慎於經意尤親切困蒙之吝獨遠實也

實協韻去聲 童蒙之吉順以巽也愚謂順以文柔言巽

利用禦寇上下順也禦寇以剛上下皆得其道 附錄上九一陽而眾陰隨之如人皆順從於我

雲上於天需君子以飲食宴樂雲上於天無所復為待其陰陽之和而自雨爾事之當需者亦

郊不犯難行也利用恒无咎未失常也需于沙行在中也雖小有言以吉終也

也自我致寇敬慎不敗也外謂外卦敬慎不敗發明占外之占聖人示人之意切矣 附錄外

外 需于泥災在外

外 需于沙行在

外 需于泥災在外

外 需于泥災在外

外 需于泥災在外

外 需于泥災在外

外 需于泥災在外

外 需于泥災在外

外 需于泥災在外

外 需于泥災在外

外 需于泥災在外

外 需于泥災在外

外 需于泥災在外

外 需于泥災在外

外 需于泥災在外

外 需于泥災在外

外 需于泥災在外

外 需于泥災在外

外 需于泥災在外

外 需于泥災在外

外 需于泥災在外

外 需于泥災在外

外 需于泥災在外

食舊德從上吉也從上吉謂隨人則吉明復即命渝安貞不

失也訟元吉以中正也中則聽不偏以訟受服亦不足敬也

地中有水師君子以容民畜眾水不外於地兵不外於民故能養民則可以得眾矣

師出以律失律凶也在師中吉承天

寵也王三錫命懷萬邦也程子曰在師中吉者以其承天之寵任也天謂工也人臣非君寵任

功也左次无咎未失常也知難而退師之常也長子帥師以中行

也弟子輿尸使不當也大君有命以正功也小人勿

用必亂邦也聖人之戒深矣

地上有水比先王以建萬國親諸侯地上有水水比於地不容有間建國親侯亦先

王所以比於天下而無間者也伊川言建萬國以比民言民不可盡得而

彖意人來比我此取我往比人比故建諸侯使比民而天子所親者諸侯而已這便是也

比天下之道淵程子曰親比而無間者莫如水在地上所以為比也先王

侯所以比觀比之象以建萬國親諸侯建立萬國所以比民親撫諸

天下也得正則不自失矣比之初六有他吉也比之自内不自失也

比之匪人不亦傷乎徐氏曰三居不正之位而

應上比之匪人也上比无首而凶已乃應之亦可傷矣馬援勸隗囂

專意東方而隗囂降蜀至於殺身亡宗為天下笑者非大可傷乎外比於

賢以從上也顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽

也邑人不誡上使中也由上之德使不偏也比之无首无所終也

象言之則為无首以始終之象言之則為无終无首則无終矣

風行天上小畜君子以懿文德風有氣而無質能畜而不能久故為小畜之象懿文德言未能

厚積而遠施也復自道其義吉也牽復在中亦不自失也亦者承上文義

夫妻反目不能正室也程子曰說輻反目三自為也

目也反目謂怒目相視不順其夫而反制之也婦人為夫寵惑既而遂反制其夫未有夫不失道而妻能制之也故說輻反目三自為也三自處不以道故四得制之不使進猶夫不能正室家故致反目也

有孚惕出上合志也有孚孳孳如不獨

富也既雨既處德積載也君子征凶有所疑也纂註均疑

上天下澤履君子以辯上下定民志程傳備矣**纂註**程子曰天在上澤居下上

下之正理也人之所履當如是故取其象而為履君子觀履之象以辯別上下之分以定其民志夫上下之分明而後民志有定民志定然後可以言治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士修其學學至而君求之皆非有預於已也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至於公卿日至於尊榮農工商賈日至於富侈億兆之心交移為於利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下無定志也君子

素履之往獨行觀履之象而辯上下使各當其分以定民之心志也

願也纂註程子曰安履其素而往者非苟利也獨行其志願耳若**幽人貞**

吉中不自亂也纂註徐氏曰上無應與而獨善其身日用常行坦然平易不為艱難阻絕之行自守以正而外物不亂所

也**眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞**

人之凶位不當也武人為于大君志剛也愬愬終吉

志行也史履貞厲位正當也傷於所恃**元吉在上大有慶也**

若得元吉則大有福慶也

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左

右民財成以制其過輔相以補其不及**附錄**問聖人財成輔相之功當無時而不然何獨於泰卦言之曰天地交泰萬物各遂其理聖人自

此方能致用若天地閉塞萬物不生聖人亦無所施其巧輝財成猶裁截成就之也輔相只於財成處以補其不及而已財成眼前皆可見且如君臣父子兄弟夫婦聖人為制下許多禮數倫序只此便是財成處至大至小之事皆是固是萬物本有此道理若非聖人財成亦不能得如此齊整此皆天地之所不能為而聖人能之所以贊天地之化育而功與天地參也又問繼天立極曰天只生得許多人物與許多道理然天却自做不得所以必得聖人為之修道立教以教化百姓所謂財成天地之道輔相天地之宜是也蓋天做不得底須聖人為他做也又問輔相財成學者日用處有否曰飲食渴飲冬裘夏葛耒耜罔罟皆是備財成是裁做段子底輔相是佐助他底天地之化籠侗相續下來聖人便裁作段子如氣化一年一周聖人與他截做春夏秋冬四時淵問乾健坤順如何

是備財成是裁做段子底輔相是佐助他底天地之化籠侗相續下來聖人便裁作段子如氣化一年一周聖人與他截做春夏秋冬四時淵問乾健坤順如何

是備財成是裁做段子底輔相是佐助他底天地之化籠侗相續下來聖人便裁作段子如氣化一年一周聖人與他截做春夏秋冬四時淵問乾健坤順如何

是備財成是裁做段子底輔相是佐助他底天地之化籠侗相續下來聖人便裁作段子如氣化一年一周聖人與他截做春夏秋冬四時淵問乾健坤順如何

是備財成是裁做段子底輔相是佐助他底天地之化籠侗相續下來聖人便裁作段子如氣化一年一周聖人與他截做春夏秋冬四時淵問乾健坤順如何

是備財成是裁做段子底輔相是佐助他底天地之化籠侗相續下來聖人便裁作段子如氣化一年一周聖人與他截做春夏秋冬四時淵問乾健坤順如何

是備財成是裁做段子底輔相是佐助他底天地之化籠侗相續下來聖人便裁作段子如氣化一年一周聖人與他截做春夏秋冬四時淵問乾健坤順如何

是備財成是裁做段子底輔相是佐助他底天地之化籠侗相續下來聖人便裁作段子如氣化一年一周聖人與他截做春夏秋冬四時淵問乾健坤順如何

是備財成是裁做段子底輔相是佐助他底天地之化籠侗相續下來聖人便裁作段子如氣化一年一周聖人與他截做春夏秋冬四時淵問乾健坤順如何

是備財成是裁做段子底輔相是佐助他底天地之化籠侗相續下來聖人便裁作段子如氣化一年一周聖人與他截做春夏秋冬四時淵問乾健坤順如何

是備財成是裁做段子底輔相是佐助他底天地之化籠侗相續下來聖人便裁作段子如氣化一年一周聖人與他截做春夏秋冬四時淵問乾健坤順如何

是備財成是裁做段子底輔相是佐助他底天地之化籠侗相續下來聖人便裁作段子如氣化一年一周聖人與他截做春夏秋冬四時淵問乾健坤順如何

是備財成是裁做段子底輔相是佐助他底天地之化籠侗相續下來聖人便裁作段子如氣化一年一周聖人與他截做春夏秋冬四時淵問乾健坤順如何

是備財成是裁做段子底輔相是佐助他底天地之化籠侗相續下來聖人便裁作段子如氣化一年一周聖人與他截做春夏秋冬四時淵問乾健坤順如何

是備財成是裁做段子底輔相是佐助他底天地之化籠侗相續下來聖人便裁作段子如氣化一年一周聖人與他截做春夏秋冬四時淵問乾健坤順如何

是備財成是裁做段子底輔相是佐助他底天地之化籠侗相續下來聖人便裁作段子如氣化一年一周聖人與他截做春夏秋冬四時淵問乾健坤順如何

是備財成是裁做段子底輔相是佐助他底天地之化籠侗相續下來聖人便裁作段子如氣化一年一周聖人與他截做春夏秋冬四時淵問乾健坤順如何

是備財成是裁做段子底輔相是佐助他底天地之化籠侗相續下來聖人便裁作段子如氣化一年一周聖人與他截做春夏秋冬四時淵問乾健坤順如何

得有過不及之差曰乾坤者一氣運於無心不能無過不及之差聖人
 有心以為之主故無過不及之失所以天地之功必有待於聖人長孺纂註
 曰天地之道謂日月寒暑之往來東西南北之經緯天地之宜謂春生秋殺高
 黍下稻於道則制其節於宜贊助之而已又曰天地之道以氣形全體言天
 地之宜以時勢所適言財成者因其全體而裁制其節使不過輔相者隨其所
 宜而贊助其所不及如氣化流行籠統相續聖人則為之裁制以分春夏秋冬
 之節地形廣邈經緯交錯聖人則為之裁制其東西南北之限此財成天地之
 道也春生秋殺此時運之自然高黍下稻此地勢之所宜也聖人則輔相之使
 當春而耕當秋而斂高者種黍下者種稻此輔相天地之宜也纂註
 也陰為民君子在內則恩澤及乎民也纂註包荒得尚于中行以光大也无平不陂
 天地際也纂註徐氏曰乾坤相遇之際泰否反復之機實在於此可不戒哉
 也不戒以孚中心願也纂註上為失實以祉元吉中以行願
 也纂註徐氏曰中以行願居中應二行其志願非勉強也城復于隍其命亂也
 天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿纂註收斂其德不
 形於外以辟

小人之難人不纂註蔡氏曰天地不交二氣鬱塞否之
 得以祿位榮之象也順陽消之象而晦處窮約也拔茅貞吉志在
 君也纂註小人而變為君子則能以愛君為念而不計其私矣大人否亨不亂羣也
 羞位不當也纂註程子曰陰柔居否不中不正所為可羞者有命无
 咎志行也大人之吉位正當也纂註程子曰有大人之德而得至
 是以吉也無其位則雖有其道將何為乎故聖人之位謂之大寶否終則傾何可長也纂註
 否之理極而必反理之常也

天與火同人君子以類族辯物纂註天在上而火炎上其性同也類
 族辯物所以審異而致同也附錄類族如青底做一類白底做一類恁地類了同底自同異底自異淵類族
 是就人上說辯物是就物上說天下有不可以皆同之理故隨他地頭去
 分別類族如分姓氏張姓作一類李姓作一類辯物如牛是纂註馮氏曰類族
 一類馬是一類就其異處以致其同此其所以為同學蒙纂註是如天之兼
 覆辯物是如火之燭照出門同人又誰咎也纂註程子曰出門同人所同者廣
 親疎之異過咎所由生既無偏黨誰其咎之纂註無所偏私人之同也有厚薄
 同人于宗吝道也伏戎于莽敵剛也

三歲不興安行也

言不能行

纂註

蔡氏曰敵謂五安何也安往而不得貧賤之安

乘其墉義弗

克也其吉則困而反則也

乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻自能以義斷困而反於法

則故 同人之先以中直也 大師相遇言相克也

于郊志未得也

纂註

蔡氏曰未及乎野未盡乎大同之道故曰志未得也

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上所照者廣

為大有之象所有既大無以治之則覺孽萌於其間矣天命有

附錄

天道喜善而惡惡遏

惡而揚善非順天休命而何蓋堯舜之治既舉元凱必放共兜此易所謂遏惡揚善順天休命者也蓋善者天理之本然惡者人欲之邪妄是以天之為道既

福善禍淫又以賞罰之權寄之司牧使

纂註

蔡氏曰遏惡揚善離象順天休命象象

大有初

九无交害也大車以載積中不敗也公用亨于天子

小人害也

纂註

程子曰民衆財豐反擅其富強益為不順是小人大有則為害又大有為小人之害

匪其彭无

咎明辯哲也

哲明貌

纂註

蔡氏曰居離明之始故能辯其理之必至

厥孚交如信以發

志也

一人之信足以發上下之志也

威如之吉易而无備也

太柔則人將易之而无畏備之心

大有上吉自天祐也

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

以卑蘊高謙之象也裒多益寡

所以稱物之宜而平其施損高增卑以趨於平亦謙之意也

附錄

問謙是損高就低使教恰好曰大抵人多而卑以下人便是平也學業臣伏見近年百事多務含容曲直是非兩無所問似聞聖意謂如此處置方得均平然臣切有疑焉易象曰稱物平施蓋古之欲

為平者必稱其物之大小高下而為其施之多寡厚薄然後乃得其平若不問其是非曲直而待之如一則是善者常不得伸而惡者反幸而免以此為平是

乃所以為大不謙謙君子卑以自牧也

纂註

程子曰自牧自處也詩云自牧歸荑蔡氏曰牧

也 鳴謙貞吉中心得也勞謙君子萬民服也

纂註

蔡氏曰萬

民衆 无不利撝謙不違則也

言不為過

利用侵伐征不服也

纂註

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

陰柔无位才力不足故其志未得而

至於行師然亦適足以治其私邑而已

纂註

丘行可曰二與上皆曰鳴謙以有感乎三也然柔近剛則先得平剛二比三近也故中心得上應三遠也故志未得

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖

考雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也

附錄象其聲者謂雷取其義者謂和崇德先王作樂其功德便自不可掩問崇德如大韶大武之類否曰是先王作樂無處不用如宴饗飲食之時無不用此特言其大者爾學蒙

纂註程曰雷者陽氣奮發陰氣相薄而成聲陽始潛閉地中及其動則出地奮震也始閉鬱及奮發則通達和豫故為豫也坤順震動和順積中而發於聲樂之象也

潘氏曰樂之為用朝覲聘饗祭祀各有所主惟郊祀上帝則大合古今眾樂而奏之大司樂園丘之奏樂極九變是也故曰殷薦之上帝以配祖考郊祀后稷

以配天配以祖也宗祀文王於明堂以配上帝配以考也

初六鳴豫志窮凶也窮謂滿極不終日貞

吉以中正也盱豫有悔位不當也由豫大有得志大

行也六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也冥豫在上

何可長也

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息雷藏澤中隨時休息

馮氏曰雷之春收聲於兌之秋由震而兌雷藏澤中與時休息為隨時之象日出於東方之震而入於西方之兌由震而兌自明嚮晦出於明者至晦而入也勞者宴作

者息矣所以用隨也天地之隨為晝夜為寒暑為古今君子之隨為動息為語默為行藏一晝一夜之頃而動息隨之況於消息盈虛之大者乎黃宗台曰卦爻取隨時而動大象取隨時而息

官有渝從正吉也出門交有功不失也

係小子弗兼與也程子曰人之所隨得正則遠邪從非則失是無兩從之理二苟係初則失正矣弗能兼與也故以

戒人從正當專一也係丈夫志舍下也隨有獲其義凶也有孚在

道明功也孚于嘉吉位正中也拘係之上窮也窮極也

山下有風蠱君子以振民育德山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治已治人之道也

附錄當蠱之時必有以振起聳動民之觀聽而在已進德不已必

須有此二者則可以治蠱矣振民有風之象育德有山之象徐氏曰

風風薄山而迴物○愚謂育德山象如幹父之蠱意承考也鄭氏

皆散亂蠱之象也○山之養成林力也幹母之蠱得中道也幹父之

蠱終无咎也裕父之蠱往未得也幹父用裕承以德

也不事王侯志可則也

乃寸脈其生矣五

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆地臨於澤上臨下也

二者皆臨下之事教之无窮
纂註蔡氏曰教思无窮澤潤地之象也容保民无疆地容澤之象也

吉志行正也咸臨吉无不利未順命也未
纂註蔡氏曰命君

氏曰二剛咸臨有進逼陵躡之勢五柔二剛有君弱臣強之疑以此相臨豈能遠合自二言之其初未順命也然五以柔中用二以剛中應五豈終不順哉

聖人以未順命釋之欲人知甘臨位不當也既憂之咎不長也

至臨无咎位當也大君之宜行中之謂也敦臨之吉

志在内也

風行地上觀先王以省方觀民設教省方以觀民設教以為觀
纂註程子曰風

行地上周及庶物為由歷周覽之象故先王體之為省方之禮以觀民俗而設政教也設教者如奢則約之以儉儉則示之以禮是也省方觀民也設教為民

也初六童觀小人道也闕觀女貞亦可醜也在丈夫則為醜也觀

我生進退未失道也觀國之光尚賓也觀我生觀民

也比夫子以義言之明人君觀己所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也觀其生志未平也志未可忘戒懼也

雷電噬嗑先王以明罰勅法雷電當
附錄通論豐象噬嗑明在

理先立這法在此未有犯底人留待異時之用故云明罰勅法豐威在上明在下是用這法時須用明見下情曲折方得不然威動於上必有過錯也故折獄

致刑此是伊川意
纂註程子曰象无倒置者疑此文互也雷電相須並見之物其說極好道夫

以明其刑罰勅其法令法者明事理而為之防者也蔡氏曰明罰離象勅法震象徐氏曰明罰者所以示民而使之知所避勅法者所以防民而使之知所畏

此先王忠厚之意也未至折獄致刑處故與豐象異然罰之當避人猶有履冒罰而為之法之可畏人猶有犯法而不顧者先王不得已而後用刑也履

校滅趾不行也滅趾又有不噬膚滅鼻乘剛也遇毒位不

當也利艱貞吉未光也貞厲无咎得當也何校滅耳

聰不明也滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之則無此凶矣

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄山下有火明不及遠明庶政事之小者折

獄事之大者內離明而附錄明庶政是就離上說無敢折獄是就艮上說政是

外艮止故取象如此附錄事之小者可以用明獄是小事一折便了明在內

不能及他故止而不敢折也學蒙通論旅卦象貴內明外止雖然內明是箇止

殺底明所以不敢用其明以折獄與山上有火旅君子以明謹用刑而不留獄

相似而相反貴內明外止旅外明內止其象不同如此備問苟明見其情罪之

是非亦何難於折獄曰是他自有箇象如此遇著此象底便用如此然獄亦自

有出三入棒便了底亦有須待囚訊鞠勘錄問結證而後了底書曰要囚服念

五六月至于旬時不赦要囚周禮秋官亦有此數語便是有合如此者若獄未

具而決之是所謂敢決獄也若獄已具而留之不決是所謂留獄也不留獄者

謂訊囚結證已畢而即決之也備止在外明在內故明政而不敢折獄止在內

明在外故明慎用刑而不留獄又曰如今州郡治獄禁勘審覆自有纂註蔡氏

許多節次過乎此而不決便是留獄不及乎此而決便是敢於折獄纂註曰有

山之材而照之以火則光彩外著貴之象也明庶政離明象政者治之具

所當文飾也無敢折獄畏止象折獄貴乎情實貴則文飾而沒其情矣

車而徒義弗乘也纂註君子之取舍纂註蔡氏曰處卦最下亦理無

其須與上興也永貞之吉終莫之陵也纂註可乘之者故曰義弗乘也

柔雖比已而端如然終莫纂註蔡氏曰陵侮也

之陵侮而不全陷溺也纂註三四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

當位疑謂所當之位可疑也終无纂註三能永貞則二

尤謂若守正而不與亦无他患也纂註六五之吉有喜也白賁无咎上

得志也附錄問何謂得志曰居卦之上在事之外不假

文飾而有自然之文便是優游自得也纂註厚下者乃所以安宅如山附於

山附於地利上以厚下安宅附錄地惟其地厚所以山安其居而

不搖人君厚下以得民則位亦安纂註蔡氏曰厚下坤象安宅艮象劉壽

而不搖猶所謂本固邦寧也備纂註翁曰厚下安宅此言治剝之道

剝者剝頽之義五陰自下而上剝一陽將見艮剝為坤則山剝為地矣山附於

地未可言剝然以五陰剝一陽言之則有山崩為地之勢故名之曰剝為人上

者觀象而知所以厚下安纂註剝牀以足以滅下也剝牀以辨未有

宅則又善於用剝者也纂註剝牀以足以滅下也剝牀以辨未有

與也纂註程子曰陰之剝陽得以益盛者以陽不有與故也小人剝君

未盛有與猶可勝也示人之意深矣丘行可曰與應也凡陰陽相應則為有與

剝牀以膚切近災也以宮人寵終无尤也君子得

剝牀以膚切近災也以宮人寵終无尤也君子得

剝牀以膚切近災也以宮人寵終无尤也君子得

剝牀以膚切近災也以宮人寵終无尤也君子得

剝牀以膚切近災也以宮人寵終无尤也君子得

剝牀以膚切近災也以宮人寵終无尤也君子得

輿民所載也小人利廬終不可用也

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

安靜以養微陽也月令是月附錄至日閉關正是於已動之後要以安靜養之

齊戒掩身以待陰陽之所定蓋一陽初復陽氣甚微勞動他不得故當安

靜以養微陽如人善端初萌正欲靜以養之方能盛大錄古人所以四十強而

仕者前面許多年亦且養其善端若一下便出來與事物衰了豈不壞事賀孫

不遠之復以修身也附錄休復之吉

易傳惟其知不善則速改以從善這般說話好簡當文蔚

以下仁也纂註頻復之

徐氏曰仁謂初剛復於下在人則惻隱之心仁之端也初不遠復二從初而復故曰以下仁也

厲義无咎也中行獨復以從道也敦復无悔中以自

考也考成迷復之凶反

君道也纂註

劉壽翁曰動靜天道之復也善惡人道之復也故彖象言動

從剛為復五之自考不如四之從道四之從道不如二之下仁二之下仁不如

初之修身三頻復雖危猶知復也上迷復反道則不知復矣徐氏曰上六位高

而無下仁之美剛遠而失遷善之機厚極而有難開之蔽柔終而無改過之勇是昏迷而不知復者也

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物天下雷行

萬物各正其性命是物物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其所性而不為私焉

无妄之往得志也不

耕獲未富也富如非富天下之富言行人得牛邑人災也可

贞无咎固有之也有猶守也无妄之藥不可試也既已无妄而復

而生疾矣試謂必嘗之也天在山大畜君子以多識前言往行以畜其德

山中不必實有其事但以其象言之耳附錄書雖是古人書今日讀之所以畜自家之德道夫

通論小畜象山是堅剛之物故能力畜三陽夙是柔

軟之物止能小畜之而已時舉大畜多識前言往行以畜其德小畜只做得這些文德如威儀文辭之類

象君子觀象以太其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識而得之以成其德大畜之義也

有厲利已不犯災也輿說輶中无尤也利有攸往上合志

也六四元吉有喜也六五之吉有慶也何天之衢道

易附錄纂註卷五

七

大行也

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

二者養德養身之切務

附錄 或云 諺有

禍從口出病從口入甚好曰前輩曾用以解慎言語節飲食廣

纂註

程子曰慎言語以養其德節飲食以養其體蔡氏曰慎節主靜良象言語飲食主動

震象觀我朵頤亦不足貴也六二征凶行失類也

初上皆非其類也

十年勿用道大悖也顛頤之吉上施光也居貞之吉順以從上也由頤厲吉大有慶也

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤滅於木大過之象也不懼无

悶大過附錄

澤在上木在下澤水高漲浸沒了木是為大過木雖為水之行也附錄 浸而未嘗動故君子觀之而獨立不懼遯世无悶也

纂註 蔡氏

曰獨立不懼巽木象遯世无悶允說象

借用白茅柔在下也老夫女妻過以相

與也棟橈之凶不可以有輔也棟隆之吉不橈乎下也枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也過涉之

凶不可咎也

附錄

不可咎是他做得是了不可咎他

水洊至習坎君子以常德行習教事

治已治人皆必重習然後熟而安之

纂註

蔡氏曰常德行坎剛中象習教事重坎象

習坎入坎失道凶也求小得未出中也

來之坎坎中无功也樽酒簋二剛柔際也

陸氏釋文本无貳字今從之

坎不盈中未大也

有中德而未大

附錄

水之為物其在坎只能平自不能盈是得中不盈是未大也

上六失道凶三歲也

明兩作離大人以繼明照于四方

作起

附錄

明兩作猶言水洊至今日明來日又

明若說兩明却是兩箇日頭淵明便是指日而言

履錯之敬以辟咎也黃離元吉得

中道也日昃之離何可久也突如其來如无所容也

元所容言焚死棄也

六五之吉離王公也王用出征以正邦也

周易象上傳第三

後學成德校訂

周易象傳卷五

後學

中道... 貞吉悔亡... 未感害也... 憧憧往來... 附錄... 纂註... 山上有澤... 咸其拇... 志在隨人所執下也... 雖凶居吉順不...

周易象傳第四

朱子本義

新安後學胡一桂附錄纂註

山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤以虛而通也

二陽畫有澤底之象艮上一畫陽有土之象下二陰畫中虛便是滲水之象

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

咸其拇志在外也

蔡氏曰外謂四也

雖凶居吉順不害也

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

咸其股亦不處也志在隨人所執下也

前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也

貞吉悔亡未感害也憧憧往來

未光大也感害言不正而感則有害也 咸其脢志末也志末謂不能感物 咸其輔頰

舌滕口說也滕騰程子曰唯至誠為能感人乃以柔說騰揚於口舌言說豈能感於人乎

雷風恒君子以立不易方纂註丘行可曰巽入也而在內震出也而在外二物各居其位則謂之恒

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

浚恒之凶始求深也九二悔亡能久中也不恒其德无所

容也纂註程子曰不常之人无所容處其身也

從一而終也夫子制義從婦凶也纂註徐氏曰以順為正者妾婦之道婦人當一

於從而守其終則吉若夫子則制義者也從婦之道則為凶矣

振恒在上大无功也

天下有山遯君子以遠小人而嚴纂註天體無窮山高有限遯之象也嚴者

君子自守之常而附錄問遯字雖是逃隱大抵亦取遠去之意天上山下相去小人自不能近甚遠絕象云君子以遠小人則君子如天小人如山相

絕之義須如此方得所以六爻在上而漸遠者愈善也曰恁地推得好學蒙纂註蔡氏曰遠小人艮

不往何災也執用黄牛固志也係遯之厲有疾憊也

畜臣妾吉不可大事也君子好遯小人否也嘉遯貞

吉以正志也肥遯无不利无所疑也

雷在天上大壯君子以非禮弗履自勝附錄雷在天上是甚

已能如雷在天上則威嚴果決以去其惡而必於為善若半上落

下則不濟事何以為君子須是如雷在上方能克去非禮輝纂註程子曰

自勝之謂強赴湯火蹈白刃武夫之勇可能也至於克己復禮則非君子之大

壯不可能也故曰君子以非禮勿履蔡氏曰禮者正大之文以天而動取二象言

壯于趾其孚窮也困窮纂註程子曰在最下而用壯以

以中也小人用壯君子固也君子以困困藩決不羸尚往

也纂註蔡氏曰尚往者前无阻沮喪羊于易位不當也不能退

不能遂不詳也艱則吉處不長也纂註蔡氏曰詳審也

明出地上晉君子以自昭明德昭明晉如摧如獨行正也

易卦彖傳卷六

裕无咎未受命也

初居下位未
有官守之命

无咎若已受命則是當事有官職苟
一於裕則有曠廢之失能无咎乎

受茲介福以中正也眾允之

志上行也

程子曰上行下從大明
之君眾志之所同也

鼫鼠貞厲位不當也失

得勿恤往有慶也維用伐邑道未光也

明入地中明夷君子以泄眾用晦而明

附錄 晦地象明日象
晦則是不察察

若晦而不明則晦得没理會了
故外晦而內必明乃好學蒙

纂註 蔡氏曰泄明離
象眾晦坤象

君子于行義不食

唯義所在
不食可也

六二之吉順以則也南狩之志乃大得也入

于左腹獲心意也箕子之貞明不可息也初登于天

照四國也

照四國
以位言

後入于地失則也

風自火出家人君子以言有物而行有恒

附錄 身修則
家治矣

火中有風如一爐火光此氣自薰蒸上
出是也此只是言自內及外之意輝

纂註

程子曰正家之本在正其身君子
觀風自火出之象知事之由內而

出故所言必有物所行必有恒也物謂事實恒謂常度法則也德

業之著於外由言行之謹於內也言謹行修則身正而家治矣

志未變也

志未變而
預防之

纂註

程子曰閑之於家人志意未變之前是以
悔亡志變而後治則所傷多矣乃有悔也

二之吉順以巽也家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家

節也富家大吉順在位也王假有家交相愛也

程子曰夫
愛其內助

婦愛其
刑家

威如之吉反身之謂也

謂非作威也反身自
治則人畏服之矣

上火下澤睽君子以同而異

二卦合體
而性不同

附錄

錄問君子以同而異
曰此是取兩象合體

為同而其性各異在人則是和而不同之意蓋其趨則同而所以為同則異如
伯夷柳下惠伊尹三子所趨不同而其歸則一柔辭言睽則同大象言同而異
在人則出處語默雖不同而同歸於理講論文字為說不同而同於求合義理
立朝論事所見不同而同於忠君本義所謂二卦合體者言同也而性不同者
言異也以同而異語意與用晦而明似又問睽卦无正應而同德相應者何也
曰无正應所以為睽當睽之時當合者既離其離者却合也錄君子有同處有
異處如所謂周而不比羣而不黨是也大抵易中六十四象下句
皆是就人事之近處說不必深去求他此處伊川說得甚好學蒙
睽異之象於大同之中而知所當異也夫聖賢之處世在人理之常莫不大同
於世俗所同者則有時而獨異蓋於秉彝則同矣於世俗之失則異也不能大

同者亂常拂理之人也不能獨異者隨俗習非之人也要在同而能異耳見惡人以辟咎也遇主于巷

未失道也本其正應非有邪也見輿曳位不當也无初有終遇剛

也程子曰有終者終必與上九遇合乃遇剛也不正而合未有久而不離者也合以正道自無終睽之理故賢者順理而安行知者知幾而固守

交孚无咎志行也厥宗噬膚往有慶也遇雨之吉羣

疑亡也

山上有水蹇君子以反身修德程子曰君子之遇艱阻必反求諸己而益自修孟子

曰行有不得者皆反求諸己故遇艱蹇必自省於身有失而致之乎是反身也

有所未善則改之無歉於心則加勉乃自修其德也君子修德以俟時而已

愚謂反身即思不出位之義艮象修德即常德行之義坎象坎在艮下為蒙

而稱君子以果行育德坎在艮上為蹇而稱君子以反身修德蓋反身如山

不動而修德如水滋潤乎山之象也往蹇來譽宜待也王臣蹇蹇終无尤也

事雖不濟亦無可尤往蹇來反內喜之也往蹇來連當位實也大

蹇勿來以中節也往蹇來碩志在內也利見大人以

從貴也

雷雨作解君子以赦過宥罪蔡氏曰赦宥解義過愚謂動震象罪陷坎象坎在

上為雲在下為雨方雲雷而為屯則陰陽之未通今雷雨作解則陰陽之已通矣屯其為難之始解其散屯之難者歟

无咎也蔡氏曰際謂交際柔居解初入坎尚淺而承剛應剛得剛柔交際之宜難必解者也故曰義无咎也九二貞

吉得中道也負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

解而拇未當位也君子有解小人退也公用射隼以

解悖也蔡氏曰悖逆也解悖謂解三之悖逆而卒得其順也

山下有澤損君子以懲忿窒欲君子修身所當損者莫切於此附錄問懲忿窒欲忿

怒易發難制故曰懲忿是戒於後欲之起則甚微漸漸至熾處故曰窒欲謂窒於初古人說情實實是罅隙須是窒其罅隙曰懲也不專是戒於後若是怒時也須去懲治他始得懲者懲於今而戒於後耳窒亦非是真有箇孔穴去塞了但過絕之使不行耳又曰懲忿如救火窒欲如防水大雅問何以窒欲莫是欲心一萌當思禮義以勝之否曰然又曰觀山之象以懲忿觀澤之象以窒欲欲如汚澤然其中穢濁解汚染人須當填塞了廣問觀山之象以懲忿是如何曰

人怒時自是忘地突元起來纂註蔡氏曰山下之澤潤上行而水漸減損之象故孫權曰令人氣湧如山也懲止也室塞也忿則陵物欲則弱己二者皆所當損懲忿艮象室欲兌象

已事遄往尚合志也尚上九二利貞中以爲志也一人行三則疑也損其疾亦可喜也六五元吉自上祐也弗損益之大得志也

風雷益君子以見善則遷有過則改風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相益亦

附錄遷善當如風之速改過當如雷之猛祖道曰莫是才遷善便是改猶是也過否曰不然遷善字輕改過字重遷善如慘淡之物要使之白改

過如黑之物要使之白用力自是不同遷善者但是見人做得一事強似我心有所未安即便遷之若改過須是大段勇猛始得祖道風是一箇急底物見人之善已將不及遷之如風之急雷是一箇勇決底物

已有過便斷然改之如雷之勇決不容其些子遲緩元吉无咎下不厚

事也附錄利用遷國二爻象只曰下不厚事也自此如是則不足以塞咎也推之則凡居下者不當厚事如子之於父

臣之於君僚屬之於官長比其不可以踰分越職縱可爲亦須是盡善方能無過所以有元吉无咎之戒也

或益之自外來也益用凶事欲其困心告公從以也或者眾無定主之辭

益志也有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也莫益之偏辭也或擊之自外來也莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若究而言之則又有擊之者矣

澤上於天史君子以施祿及下居德則忌澤上於天潰決之勢也施祿及下潰決之意也不勝而往咎也有

戎勿恤得中道也纂註蔡氏曰先事則當惕及事不可憂得中道也君子史史終

无咎也其行次且位不當也聞言不信聰不明也中行无咎中未光也程傳中未光也事雖正而意潛有所係吝如

附錄所謂流注不斷皆意不誠之本也

行无咎中未光也程傳中未光也事雖正而意潛有所係吝如

纂註程子曰夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行於外不失中正之義可以无咎然於中道則未得爲

光大也蓋人心一有所欲則離道矣无號之凶終不可長也

天下有風始后以施命誥四方纂註蔡氏曰風行天下物無不遇始之象也施乾象命聖

象誥四方取風繫于金柅柔道牽也牽進也以其進故止之包有魚義不

行天下之象

及賓也其行次且行未牽也无魚之凶遠民也民之去已猶已遠之

纂註徐氏曰民謂初柔遠民謂去初遠也九五含章中正也有隕自天志不舍

命也愚謂命謂天命即理也志不違於天理所以有自天之福姤其角上窮吝也

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞除者修而聚之謂附錄大凡物

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

愚謂除戎器澤容水象戒不虞地順象乃亂乃萃其志亂也引吉无咎終未

變也往无咎上巽也纂註蔡氏曰從上二陽有巽體大吉无咎位不當

也萃有位志未光也未光謂匪孚齋咨涕洟未安上也

地中生木升君子以順德積小以高大王肅本順作慎今按他書引此亦多作慎

意尤明白蓋古字通用也說見上篇蒙卦附錄曾考究得樹木之生日日滋長若一日不長便將枯

德須日日要進若一日不進便退便昏近來學纂註徐氏曰順德坤象積小高大巽木象允升大

學者纔相踈便都休了其弊蓋以此必大

吉上合志也九二之孚有喜也升虛邑无所疑也王

用亨于岐山順事也以順而升登祭於山之象貞吉升階大得志也

纂註蔡氏曰萃者澤聚於下故九五志未光升者木升於上故六五大得志冥升在上消不富也

澤无水困君子以致命遂志水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命言持以與人而不之

有也能如是則雖困而亨矣附錄君子道窮之時但當委致其命以遂吾之志而已致命猶

所回屈論語中致字都是委致之致事君能致其身與士見危致命見危授命皆

能一日十二辰檢點自己念慮動作都是合宜仰不愧俯不怍如此而不幸填溝壑喪身隕命有不暇恤只得成就一箇是處如此則方寸之間全是天理雖

遇大困厄有致命遂志而已亦不知愚謂水在澤下則是澤漏而無水致入

于幽谷幽不明也困于酒食中有慶也據于蒺藜乘

剛也入于其宮不見其妻不祥也來徐徐志在下也雖

不當位有與也劓刖志未得也乃徐有說以中直也

利用祭祀受福也困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

木上有水井君子以勞民勸相木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸相者使民

相養皆取井象只取巽入之義不取木義附錄木之生津潤皆上行露水直至樹末此即木上有水之義雖至小

之物亦然如石菖蒲每晨葉尾皆潮水珠雖藏之密室亦然非露水也又云上

面露珠便是下面水上去大幸裏面水氣上則外面底也上則井字之義與木上

有水何與曰木上有水便如井中之水水本在井底却能汲上來供人食井泥

不食下也舊井无禽時舍也言為時井谷射鮒无與也

井渫不食行惻也求王明受福也行惻者行道之人皆以為惻井甃无

咎修井也寒泉之食中正也元吉在上大成也

澤中有火革君子以治歷明時四時之變革之大者附錄水能滅火則只是說陰盛

陽衰火盛則克水水盛則克火此是澤中有火之象便有那四時改革底意思

君子觀這象便去治歷明時淵澤中有火革是言陰陽相勝復故君子治歷明

時愚謂以兌繼離是以秋繼夏有暑往鞶用黃牛不可以有為

高寒來之象故君子體之以治歷明時

也巳日革之行有嘉也革言三就又何之矣言巳改命

之吉信志也大人虎變其文炳也君子豹變其文蔚

也小人革面順以從君也

木上有火鼎君子以正位凝命鼎重器也故有正位凝命之意疑猶至道不疑之疑傳所謂協

于上下以承天休者也附錄正位凝命言人君臨朝也須端莊安重一似那鼎相安在

休命丘行可曰正位離象離有南面之位凝命巽象巽為命或謂革四言改

命鼎言凝命蓋疑其已改之命也以鼎繼革欲人於變革之後以端

重守之其鼎顛趾未悖也利出否以從貴也鼎而顛趾悖道也而因可出否

以從貴則未為悖也從貴謂應四亦為取新之意鼎有實慎所之也我仇有疾終无

尤也有實而不慎其所往則纂註程子曰二不昵初而上從六三之正應乃

是慎所之也初比已而非正是有疾也自鼎耳革失其義也徐氏曰君臣以義合志也

守以正彼不能即鼎耳革失其義也鼎耳革其行塞雉膏不食

則於義乖矣故覆公餗信如何也言失鼎黃耳中以爲實也

曰失其義也

易卦集注卷六

玉鉉在上剛柔節也

洊雷震君子以恐懼修省

纂註

程子曰君子畏天之威則修其身思省其過咎而改之

震

來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震來厲乘剛

也震蘇蘇位不當也震遂泥未光也震往來厲危行

也其事在中大无喪也震索索中未得也雖凶无咎

畏鄰戒也

中謂中心

兼山艮君子以思不出其位艮其趾未失正也不拯

其隨未退聽也

三止乎上亦不肯退而聽乎二也

艮其限危薰心也艮其

身止諸躬也艮其輔以中正也

正字美文協韻可見

敦艮之吉以厚

終也

山上有木漸君子以居賢德善俗

二者皆當以漸而進疑賢字衍或善下有脫字

附錄

山上有木木漸長則山漸高所以為漸

纂註

蔡氏曰居德艮止象善俗巽入象居德以漸而進善俗以剛而入也

小子之厲義

无咎也飲食衎衎不素飽也

素飽如詩言素餼得之以道則不為徒飽而處之安矣

夫征

不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相

保也或得其桷順以巽也終莫之勝吉得所願也其

羽可用為儀吉不可亂也

漸進愈高而不為無用其志卓然豈可得而亂哉

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝

也推之事物莫不皆然

纂註

程子曰永終謂生息嗣續永久其傳也知敝謂知物有敝壞之理而戒慎之敝壞謂離隙歸妹說以動者也

歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

利幽人之貞未變常也歸妹以須未當也愆期

之志有待而行也帝乙歸妹如其娣之袂良也其

位在中以貴行也

以其有中德之貴而行故不尚飾

上六无實承虛筐也

雷電皆至豐君子以折獄致刑取其威照
纂註程子曰雷電皆

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

刑震懼象震者陽破陰刑者君子所以懼小人

也戒占者不可求勝其配亦爻辭外意有孚發若信以發志也豐其沛不可大

事也折其右肱終不可用也豐其蔀位不當也日中

見斗幽不明也遇其夷主吉行也六五之吉有慶也

豐其屋天際翔也闚其戶闐其无人自藏也藏謂附錄天障蔽

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄慎刑如山
纂註

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

僕貞終无尤也旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義

喪也以旅之時而與下之道如此義當喪也旅于處未得位也得其資斧心未

快也終以譽命上逮也上逮言其譽命聞於上也以旅在上其義焚也

喪牛于易終莫之聞也

隨風巽君子以申命行事隨相繼
附錄巽風也風之吹物無處不

人淪肌浹髓亦如風之動物也備進退志疑也利武人之貞

志治也紛若之吉得中也頻巽之吝志窮也田獲三

品有功也九五之吉位正中也巽在牀下上窮也喪

其資斧正乎凶也正乎凶言必凶

麗澤兌君子以朋友講習兩澤相麗互相滋益
纂註蔡氏曰講兌

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

實而真說 和兌之吉行未疑也 居卦之初其說也 正未有所疑也 **纂註** 蔡氏曰初未

未存疑惑若四比 孚兌之吉信志也 程子曰心之所存為志二剛 實居中孚信存於中也志

存誠信豈至說小人 來兌之凶位不當也九四之喜有慶也 而自失乎是以吉也

孚于剝位正當也 與履九 五同 上六引兌未光也 馬氏曰小人 欺蔽其君

厭然掩其陰柔晦昧之迹卒為陽 明之害者皆其心之未光者為之也

風行水上渙先王以享于帝立廟 皆所以 合其散 **纂註** 徐氏曰風行

離渙之象也先王享帝立廟所以合其渙也此誠敬 仁孝之至幽無不格散無不聚故於彖象申言之 初六之吉順也渙

奔其机得願也渙其躬志在外也渙其羣元吉光大 也王居无咎正位也渙其血遠害也

澤上有水節君子以制數度議德行 **纂註** 蔡氏曰澤容水 而有有限節之象

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

人之德行當義則中節 不出戶庭知通塞也 **纂註** 蔡氏曰塞謂不

出門庭凶失時極也 丘行可曰前無剛塞可以有行之時也極 中也知守位之中而不知失時之中故凶

不節之嗟又誰咎也 此无咎與諸爻異 言无所歸咎也 安節之亨承上道

也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也

澤上有風中孚君子以議獄緩死 風感水受中孚之象 議獄緩死只是以誠意求之澤上有風感得水動議獄緩死則能感人心淵須 **附錄**

是澤中之水海即澤之大者方能相從乎風若溪湍之水其性急流就下風又 不奈 **纂註** 蔡氏曰議獄允象緩死異象徐氏曰象言刑獄者五噬嗑賁豐旅中

他何 **纂註** 孚離為戈兵有刑獄象又取離明照知情實則刑不濫也中孚厚畫 底離噬嗑豐兼取震賁旅兼取艮者明以察其情動以致其決噬嗑去間豐多

故非震以動之無以威眾也賁過於文旅不留獄非艮以止之或輕於用刑也蓋 獄乃人命所繫一成不可變聖 愚謂象言刑獄五卦噬嗑豐以其有離之明

人立象盡意而致其謹審如此 震之威也賁次噬嗑旅次豐離明不易震皆 反為艮矣蓋明賁無時不然威則有時當止至於中孚則全體似離互體有震

艮而又允以議之巽以緩之聖人即象垂教其忠厚惻怛之意見於謹刑如此 何其仁哉五卦中文王唯於噬嗑取象 夫子即噬嗑賁豐旅中孚以盡其義 **初九虞吉志未變也其子**

力射錄卷之六

和之中心願也或鼓或罷位不當也馬匹亡絕類上
也有孚孳如位正當也翰音登于天何可長也

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎

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

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

底氣飛鳥以凶不可如何也不及其君臣不可過也所以

其君而還遇臣者纂註程子曰過之時事無不過其常故於上進則

之凶如何也弗過遇之位不當也往厲必戒終不可

長也文義未明此亦當闕密雲不雨已上也已上大弗遇過之已亢也

水在火上既濟君子以思患而豫防之纂註蔡氏曰思患

離明象曳其輪義无咎也七日得以中道也三年克之德

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

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也濡

其首厲何可久也

火在水上未濟君子以慎辨物居方水火異物各居其所故君子觀象而審辨之

纂註蔡氏曰慎坎象辨離象濡其尾亦不知極也極字未詳考上下韻亦不協或恐是敬字今且闕之
附錄

不當也貞吉悔亡志行也君子之光其暉吉也暉者光

飲酒濡首亦不知節也

周易象下傳第四

後學 成德 校訂

周易繫辭上傳第五

朱子本義

新安後學胡一桂附錄纂註

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

附錄 繫辭并彖爻辭亦是蓋彖繫於全卦之下而爻分繫於逐爻之下其經只是連書并在卦下不再畫卦如今所定本也

大傳言繫辭者四今考其二上文皆兼卦爻而言恐不得專以為爻辭其一雖專指爻辭則爻辭固繫辭之一也其一為七八九六而言七八九六雖是逐爻之數然全卦七八則當占本卦辭三爻七八則當占兩卦辭全卦九六則當占之卦辭卦辭固不害其為繫辭也

答仁傑繫辭之語甚為精密是易之括例歐公却疑繫辭非孔子作謂繫辭文若若

是孔子做如何又却有子曰字某嘗疑此等處如五峯刻通書相似去了本來所有篇名却於每篇之首加一周子曰字

次第易繫文亦是門人弟子所勦入耳

纂註 程子曰聖人用意深處全在繫辭

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

在地成形變化見矣

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤

者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中著策卦爻陰變為陽陽化為陰者也此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此附錄此只是說乾坤之卦在易則有乾坤非是因有天地而始定乾坤之謂也觀天地則見易也易之六爻有貴賤之位故曰列貴賤者存乎位問陰陽以氣言剛柔以質言既有卦爻可見則當以質言而不得以陰陽言矣故彖辭多言剛柔不言陰陽曰是銖方向也所向善則善底人皆來聚所向惡則惡底人皆來聚物又是通天下之物而言是箇好物則所聚者皆好物事也若是箇不好底物事則所聚者皆不好底物事也又曰方是訓事訓術訓道謀善有善類惡有惡類隨其善惡而類聚羣分善者吉惡者凶而吉凶亦由是而生爾淵變化二字下章說得最分曉變是自陰而陽自動而靜易中說變化唯此處最親切文蔚銖問變化非因象形而後有也變化流行非象形則無以見故因象形而變化之迹可見也日月星辰象也山川動植形也象陽氣所為形陰氣所為然陽中有陰則日月星辰也月辰陰也陰中有陽則山川而川陽然陰陽又未嘗不相錯而各自為陰陽細推之可見矣不知是否否云亦是銖問繫辭第一章第一節蓋言聖人因造化之自然以作易曰論其初則是因天地之自然而著之於書後來人說又是見天地之實體而知易之書是如此如見天之尊地之卑却知得易之所謂乾坤者如此見天之高地之下却知得易之所分貴賤者是如此又曰此是因至著之象以見至微之理備天尊地卑以下上

一截皆說前面道理下一截是說易書聖人做這箇易與天地準處如此(總論數節)天尊地卑至變化見矣是舉天地事理以明易自是故以下却舉易以明天地間是故剛柔相摩八卦相盪(此言易卦之變化也六十四卦為四四相摩而為八)附錄摩如物在一物上面摩旋底意思亦相交底意思如八相盪而為六十四(今人磨子相似下面一片不動上面一片只管摩旋推盪不曾住自兩儀生四象以至八卦而生六十四皆是從上加去下體不動每一卦生八卦故謂摩盪銖摩是耶兩箇物事相摩盪是耶兩箇物事相盪推盪將出來摩是八卦以前事盪是八卦以後為六十四卦底事盪是有耶八卦了團旋推盪耶六十四卦出來漢書所謂盪軍是團轉去殺他磨轉他底意思團相盪只是相摩又盪比摩便闊了燁繫辭中說是故字(附錄)鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑(此變化之成象者)附錄鼓之以雷霆以下四句是說易中所有淵

乾道成男坤道成女

此變化之成象者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也(附錄)乾道成男坤道成女則凡天下之男皆乾之氣凡天下之女皆坤之氣從這裏便徹上徹下都即是一箇氣質孫成男成女是通人物而言之雖植物亦有牝牡之類皆離陰陽二字不得淵豈得男便都無陰女便都無陽這般須錯看(附錄)總論上文數節剛柔相摩八卦相盪方是說做這卦做這卦了那雷霆風雨日月寒暑之變化皆在這卦中那成男成女之變化也在此卦中見造化關捩子纔動那許多物事都出來易只是模寫他這箇淵游氣紛擾合而成質者生人物之萬

以風雨日月運行一寒一暑

此變化之成象者(附錄)鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑(此變化之成象者)向是說易中所有淵

乾道成男坤道成女

此變化之成象者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也(附錄)乾道成男坤道成女則凡天下之男皆乾之氣凡天下之女皆坤之氣從這裏便徹上徹下都即是一箇氣質孫成男成女是通人物而言之雖植物亦有牝牡之類皆離陰陽二字不得淵豈得男便都無陰女便都無陽這般須錯看(附錄)總論上文數節剛柔相摩八卦相盪方是說做這卦做這卦了那雷霆風雨日月寒暑之變化皆在這卦中那成男成女之變化也在此卦中見造化關捩子纔動那許多物事都出來易只是模寫他這箇淵游氣紛擾合而成質者生人物之萬

許多物事都出來易只是模寫他這箇淵游氣紛擾合而成質者生人物之萬

殊陰陽兩端循環不已者立天地之大義陰陽循環如磨游氣紛擾如磨中出者易曰剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑此陰陽之循環立天地之大義也乾道成男坤道成女此游氣紛擾生人物之萬殊也闕祖**乾知大始坤作成物**猶知主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也

附錄 知如知州知縣之知節知訓管字不當解作知見之知蓋知呂祖儉問程子云乾當始物當字如何形容曰乾便是物之大始故以當字言之最為密切又曰乾為其初為其萌芽坤作成物坤管下面一截有所作為節大始是萬物資始成物是萬物資生大始未有形知之而已成物乃流行之時故有為蓋知乾只是氣之統體无所不包但自其氣之動而言則為陽自其氣之靜而言則為陰所以陽常兼陰陰不得兼陽陽大陰小陽全陰半陽饒陰乏而陰必附陽皆此意也邵子曰陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰為基陰不能自見必待陽而後見故陰以陽為倡陽知其始而享其成陰效其法而終其勞也

乾以易知坤以簡能 乾健而動即其所知便能始物而无所難故為而不作故為**附錄** 乾德剛健他做時便通透障蔽他不得人剛健者亦如此以簡而能成物**附錄** 淵乾惟行健其所施為自是容易觀造化生長則可見只是這氣一過時萬物皆生了可見其易簡健則自是易這如龍興而雲從虎嘯而風生鴻毛之遇順風巨魚之縱大壑都不費力砥坤最省事即承受那乾底生將出來便見得是順若不順如何配陽而生物簡只順從而已未之乾健不息惟主於生物都无許多艱深險阻故能以易而知大始坤順承天惟以成物

都无許多繁擾作為故能以簡而作成物鍊乾以易知乾陽物也陽剛健故作為易成坤以簡能坤因乾先發得有頭腦特因而為之故簡節易簡只健順可見且以人論之有人其健則遇事自然易易是不難又如人稟得性順及其作事便自然簡簡是不繁然乾之易只管上一截事到下一截却屬坤故易坤只是承乾不著做上一截事只做下面一截故簡如乾以易知坤**易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有**

功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業 人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者眾故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於己者業謂成於事者上言乾**附錄** 乾以易知坤以簡能坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣

附錄 能易簡在乾坤易則易知簡則易從却以人事言之兩箇易字又自不同一箇是簡易之易一箇是難易之易文蔚問本義云知則同心從則協力如何曰易知底人人心自然去親他若其中險深不可測則人誰親之做事不繁碎人所易從有人從之功便可成若是頭項多做得來艱難底必无人從之如何得有功讚可久可大則為賢人之德業而今工夫易得間斷便是不能久見道理偏滯不開展便是不能大須是兩頭齊著工夫方始得間有親可久為賢人之德是就存主處言有功可大為賢人之業是就做事處言蓋自乾以易知便是指存主處坤以簡能便是指做事處故易簡而天下之理得則與天地參矣鍊德者得之於心謂之

德如得這孝則為孝之德業是做頭緒有次第不然泛泛做只是俗事更
无可守處必大先生曰鵝湖之會子靜作詩云易簡工夫終久大彼所謂易簡
者苟簡容易耳全看得不仔細乾以易知者乾是至健要做便做直是易坤是
至順順理而為故曰簡此言造化之理至於可久則賢人之德可久者日新而
不已可大則賢人之業可大者富有而无疆

易簡而天下之理得矣
天下之理得而成位乎其中矣

之能事可以與天地參矣○此第一章以造化之實明
作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也
事理以明易自是故以下
是舉易以明天地間事

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

象者物之似也此言聖人作
易觀卦文之象而繫以辭也
繫辭焉而明吉凶蓋是卦之未畫也因觀天地自然之法象而畫及其既畫也
一卦自有一卦之象象謂有箇形似也故聖人即其象而命之名以爻之進退
而言則如剝復之類以形之肖似而言則如井鼎之類此是伏羲即卦體之全
而立箇名如此及文王觀卦體之象而為之彖辭周公視卦爻之變而為之
辭而吉凶之象
益著矣賀孫

剛柔相推而生變化
剛柔相推而生變化
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

者失得之象也悔吝者憂虞之象也

得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝
居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則
繫之以

附錄
學蒙問本義悔自凶而趨吉吝自吉而向凶切意人心本善物各
此辭也

然吉凶悔吝正是對那剛柔變化說剛極便柔柔極便剛這四箇循環如春夏
秋冬相似凶便是冬悔便是春吉便是夏吝便是秋秋又是冬去曰此以配陰
陽則其屬當如此於人事上說則如何曰天下事未嘗不生於憂患而死於安樂
若這吉中不知戒懼自是生出吝來雖未至於凶畢竟是向那凶路去又曰日
中則昃月盈則食自古極亂未有不生於極治學蒙悔吝便是吉凶底交互處
悔是吉之漸吝是凶之端文蔚屬陽吝屬陰悔是逞快做出事來了有錯失
處這便生悔所以屬陽吝則是那猥猥衰衰不分明底所以屬陰亦猶驕是氣
盈吝是氣歉又曰過便悔不及便吝必大吉凶悔吝四者正如剛柔變化相似
四者循環周而復始悔了便吉吉了便吝吝了便凶凶了便悔正如生於憂患
死於安樂相似蓋憂苦患難中心愧悔便是吉之漸及至吉了少間便安意肆
志必至做出不好可羞吝底事出來這便是吝吝便是凶之漸矣又至凶矣又
却悔只管循環不已正如剛柔變化剛了化了柔柔了變便是剛亦循環不
已

附錄
蔡氏曰象者有其騁驕而未形之謂其辭之吉者則得之象可由之而
見其辭之凶者則失之象可由之而見其辭悔吝者則憂虞之象可由
之而見憂慮也虞度也能慮能度則可免失
而致得矣此言上文觀象繫辭明吉凶之義

變化者進退之象也剛

柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也柔變而趨於剛者退極而進也

剛化而趨於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二為地三四為人五上為天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復為剛柔流行於一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也

附錄 銖謂變化者進

退之象是剛柔之未定者剛柔者晝夜之象是變化之已成者猶言子午卯酉卯酉是陰陽之未定子午是陰陽之已定銖且以一歲言之自冬至至春分是進到一半所以謂之分自春分至夏至是進到極處故謂之至進之過則退至秋分是退到一半處到冬至也是退到極處天下事物皆有此兩箇賀銖問變者化之漸化者變之成蓋化无痕迹變有頭面逐漸消縮去无痕迹以至於无者化也陽化為陰剛化為柔暖化為寒是也其勢浸長突然改換有頭面者變也陰變為陽柔變為剛寒變為暖是也陽化為陰是進極而回故為退陰變為陽則退極而上故為進故曰變化者進退之象也先生云得之銖總論上文聖人設卦觀象至生變化三句是題目下文是解說吉凶悔吝自大說去小處變化剛柔自小說去大處吉凶悔吝說人事變化剛柔說卦畫從剛柔而變化又自變化而剛柔所以言變化之極者未到極處未成這物必大

是故君子所居而安者日易之

序也所樂而玩者爻之辭也易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

附錄 易

序謂卦及爻之初終如潛見飛躍循其序則安是故君子居則觀其

象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之

吉无不利象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之波也此第二章言聖人作易君子學易之事

附錄 居

則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占如何曰閑常理會得此道理動時則可以此占波必大蓋易有象然後有辭筮有變然後有占象之變也在理而未形於事者也辭則各因象而指其吉凶占則又因吾所值之辭而決焉其示人也益以詳矣故君子居而學易則既觀象矣又玩辭以考其所處之當否動而誦筮則既觀變矣又玩占以考其所值之吉凶善而吉者則行否而凶者則止是以動靜之間舉无違理而自天祐之吉无不利也蓋觀者一見而決玩者反覆而不舍之辭也蒼丘子野如潛龍勿用其理當此時只當潛晦不當用若占得此爻凡事便未可做所謂君子動則觀其變而玩其占亦當知其理如此

象者言乎象者

也爻者言乎變者也象謂卦辭爻謂爻辭爻辭指全體而言變指一節而言

附錄 爻

兩箇爻又看來只是爻變之義卦分明似將一片木畫卦於壁上所以為卦

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也此卦爻辭之通例

附錄 問

以謂之小疵者只是以其未便至於吉凶否曰悔是知道是錯便有進善之理吝只是心下不足又不肯說只管陰惡庇護沒分曉然未至大過故曰小疵必大

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者

存乎辭位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽問上下貴賤之位何也曰二四則四貴而二賤五三則五貴而三賤上初則上

者存乎卦龜山曰陽大陰小如何曰齊如分辦之義貴而初賤上雖无位然本是貴重所謂貴而无位高而无民在人君則為天子父為天子師在他人則清高而在物外不與事者此所以為貴也問齊小大

震无咎者存乎悔介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此一云猶斷也小謂否睽之類大謂泰謙之類必大憂悔吝者存乎介

補過之心而問悔吝未至於吉凶是初初萌動可以向吉凶之微處介又是故卦有小大辭有險易

辭也者各指其所之小險大易各隨所向此附錄看來只是好底

易與天地準故能彌綸天地之道易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫附錄彌若今所謂封彌之彌是

底意思綸如絡絲之綸自有條理又曰綸謂兩條絲相合各有條理言雖是彌

得外面无縫罅而中則事事物物各有條理彌則有脗合不滲漏之意綸有條

理精密之意彌如大德敦化綸如小德川流彌而不綸則空疎无物綸而非彌

則判然不相干此二字見得聖人下字甚密義剛如天地之化雖是周密渾然

无有縫罅而其中萬事萬物莫不各有條理此易彌綸之理然也聖人用易彌

綸天地之道亦是如此淵凡天地有許多道理易上皆有所以與天地準而能

未至處易却無彌綸得他 仰以觀於天文俯以察於地理是

故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物

游魂為變是故知鬼神之情狀此窮理之事以者聖人以易之

鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者

推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之申也魂游魄降散而為變

歸也附錄觀察天地之文理是就這裏地盤上言始終生死是以循環言精氣

下地理則有南北高深故是幽明之所以然者曰晝明夜幽上明下幽觀晝夜

之運日月星辰之上下可見天文幽明之所以然也南明北幽高明深幽觀南

北高深可見地理幽明之所以然也人傑問天文為陽地理為陰是否曰然然

天亦具陰陽日是陽月是陰晝是陽夜是陰地東南是陽西北是陰平坦是陽

險阻是陰高者是陽下者是陰必大正蒙方其形也有以知幽之因方其不形

也有以知明之故蓋以形之時幽之因已在此不形之際其明之故已在此聚

者散之因散者聚之故寓問原始反終曰反只如折轉來謂方推原其始却折轉來看其終原字反字皆就人說反如回頭之意必大精氣為物游魂為變天地陰陽之氣交合便成人物到得魂氣歸於天體魄降於地是為鬼便是變了質孫精氣為物是合精與氣而成物精魄而氣魂也游魂為變變則是魂魄相離獨說游魂而不言魄魄離魄之意自可見矣義剛精聚則魄聚氣聚則魂聚是以為人物之體至於精竭魄降則氣散魂游而無所歸矣降者屈而無形故謂之鬼游者伸而不則故謂之神十蘇易陰陽之始交天一生水物生始化曰魄既生魄煖者為魂先有魂而後有魄故魂常為主為幹倘若以精氣言則是精氣者方有魂魄但出底氣便是魂精便是魄譬如燒香燒得出來底汁子便是魄那成煙後香底便是魂魂者魄之光燄魄者魂之根本義剛魂氣升於天體魄歸於地魂氣上升體魄下降不持人也凡物之枯敗其香氣騰上物則腐於下推此可見精氣為物游魂為變只是聚散聚而為物神也散而為變鬼也神屬陽鬼屬陰又錯綜而橫看之則精為陰氣為陽就人身而言雖是屬陽然體魄已屬陰蓋生之中已帶箇死底道理變雖屬陽然魂氣上游體魄下降亦是具陰陽如言祖落但升也便是魂之游落即魄之降古人祭祀求諸陽所以求其魂求諸陰所以求其魄必大陽魂為神陰魄為鬼鬼陰之靈神陽之靈此以二氣言也然二氣之分實一氣之運故凡氣之來而方伸者為神氣之往而既屈者為鬼陽主伸陰主屈此以一氣言也故以二氣言則陰為鬼陽為神以一氣言則方伸之氣亦有伸有屈其方伸者神之神其既屈者神之鬼既屈之氣亦有屈有伸其既屈者鬼之鬼其來格者鬼之神天地神物皆然不離此氣之往來屈伸合散而已此所謂可錯綜者也錄宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也注謂

口鼻嗑吸為氣耳目聰明為魄氣屬陽魄屬陰而今有人說眼光落這便是魄降今人將死有二魄落若氣則升而散故云魂氣歸於天體魄歸於地賀孫橫渠云物之初生氣日至而滋息物生既盈氣日反而游散至之謂神以其伸也反之謂鬼以其歸也天下萬事萬物自古及今只是箇陰陽消息屈伸橫渠將屈伸說得貫通賀孫橫渠說精氣自无而有游魂自有而无其說亦自必曉必大賀孫問游魂為變間有為妖孽者是如何得未散曰游字是漸漸散若是為妖孽者多只不得其死其氣未散故鬱結而成妖孽若是疰羸病死底人這氣消耗盡了方死豈復更鬱結成妖孽然不得其死者久之亦散又如其取精多其用物弘如伯有者亦與天地相似故不違知周乎萬物而道是卒未散也賀孫

與天地相似故不違知周乎萬物而道

濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土

敦乎仁故能愛
此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者地也知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

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

樂天知命故不憂此兩句本皆是知之事蓋不流便是貞也不流是本旁行是應變處无本則不能應變能應變而无本則流入變詐細分之則旁行屬知不流屬仁其實此二句皆是知之事對下文安土敦乎仁故能愛一句專說仁也人傑安土者隨寓而安敦是敦厚去盡已私渾是天理更无夾雜充足盈滿便是敦厚於仁底意思只是既仁又仁便是敦乎仁敦仁是體能愛是及物處矣樂天知命主知言是崇德事安土敦仁主禮言是廣業事必大總論上文二節上文易與天地準是言易之道與天地準此言與天地相似故不違是言聖人之道與天地相似此下數句皆是與天地相似之事上文易與天地準下數句皆是與天地準之事人傑易與天地準故能彌綸天地之道此指書而言自仰觀俯察以下須是有人始得蓋聖人因易之書而窮理盡性之事也答呂祖謙

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

範圍天地之化而不
仁智盡性之學而上下與天地同流者蓋如此

過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方
此聖人至命之事也範圍如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化无窮而聖人為之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼

而易无體
无窮而聖人為之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼

也晝夜即幽明生死鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也。此第四章言易道之大聖人用之如此

附錄
問

圍天地之化而不過曰天地之化滔滔無窮如一爐金汁鎔化不息聖人則為之鑄瀉成器使歸摹範匡郭不使過於中道也人傑天地之化本不可測度聖人做一箇模範範如鑄冶模範圍如圍裹聖人於天地之化恰如用範來做成箇物事都包裹了試言一端如一歲分四時十二月二十四氣之類必大問如天之生物至秋而成聖人則為之斂藏人之生也欲動情勝聖人則為之教化防範此皆是範圍使不過之事否曰範圍之事闊大此亦其一事也又問就身上看如何曰事事物物无非天地之化皆當有以範圍之就喜怒哀樂而言喜其所當喜怒哀其所當怒其所當哀其所當樂其所當樂皆範圍也又曰自有大底範圍又自有小底範圍而今且就身上看一事有一箇範圍曲成萬物而不遺此又是隨事物之分量形質隨其大小闊狹長短方圓无不各成就此物之理无有遺闕人傑範圍天地是極其大而曲成萬物是極其小而言範圍如大德數化曲成如小德川流人傑通乎晝夜之道而知通訓兼晝夜皆知也人傑問神无方而易无體曰能範圍之而不過曲成之而不遺兼通而无所不知方始見得這神无方易无體若範圍有不盡而曲成有所遺通晝夜不通夜通夜而不通晝便是不知便是神有方而易有體了淵神无方而易无體神便是在陰底又忽然在陽在陽底又忽然在陰易便是或為陽或為陰如為春又為夏為秋又為冬交錯代換而不可以形體拘也人傑神自是无方易自是无體方是四方上下神却或在此或在彼故云无方易无體者或自陰而陽或自陽而陰无確定底故云无體淵易无體這箇物

纂註
蔡氏曰天地之化雨暘寒燠事逐日各自是箇頭面目異而時不同淵

人則能範圍之而使之不過一動一植不得其遂一陰一陽之謂道陽

則為有遺矣聖人則能委曲成就而使之不遺一陰一陽之謂道陰

迭運者氣也其附錄一陰一陽往來不息則是道之全體非陰陽之外別有道

理則所謂道也又曰陰陽氣也所以陰陽道也道也者陰陽之理也

子重銖問一陰一陽之謂道曰此與下文一闡一闡謂之變語意相以陰陽非

道也一陰又一陽循環不已乃道也往來循環不已之意此理即道也銖自一

日言之則晝陽而夜陰自一月言之則望前為陽望後為陰自一歲言之則春

夏為陽秋冬為陰從古至今地滾將去只這箇陰陽孰使之然哉乃道也

陰陽之端動靜之機而已動極而靜靜極而動故陰中有陽陽中有陰未有獨

立而孤居者此一陰一陽所以為道也下蘇易大傳既曰形而上者謂之道矣

而又曰一陰一陽之謂道此豈真以陰陽為形而上者哉正所以見一陰一

一陽雖屬形器然其所以為一陰而一陽者乃道體之所為也附錄九淵

者善也成之者性也附錄道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之

生則有性而各具是道也陰之附錄大極動極而靜靜而生陰不成動以前便

事也周子程子之書言之備矣附錄無靜程子言動靜無端陰陽無始蓋此亦

且從那動處說起若論那動以前又有靜靜以前又有動如云一陰一陽之謂

道繼之者善也這繼字便是動之頭若只一闡一闡而無繼便是合殺了又問

繼是動靜之間否曰是靜之終動之始也且如四時到得冬月萬物都歸寒了

若不生來年便都息了蓋是貞而復生元無窮如此義剛繼之者善易中本是

就造化上說到下旬成之者性方以人物而言灑陳淳問繼之者善成之者性

曰這箇理在天地間只是善无有不善者生物得來方始名曰性只是這箇理

在天則曰命在人則曰性流行於造化處是善疑成於我即是性繼是接續綿綿

不息之意成是疑成有主之意大雅造化所以發育萬物者為繼善萬物各正

其性命者為成性翰繼善是動處成性是靜處繼善是流行出來成性則各自

成箇物事繼善便是元亨成性便是利貞及至成之者性各自成箇物事恰似

造化都无可做了及至春來又流行出來又是繼善譬如禾穀一般到秋斂冬

藏于條萬穗各自成一箇物事了及至春又各自發生出以至人物以至禽獸

皆是如此義剛周子通書誠上第一曰誠者聖人之本大哉乾元萬物資始誠

之源也乾道變化各正性命誠斯立焉純粹至善者也故曰一陰一陽之謂道

繼之者善也成之者性也元亨誠之通利貞誠之復大哉易也性命之源乎先

生釋之曰此書與太極圖相表裏誠即所謂太極也言乾坤之元萬物所取以

為始者乃實理流出而賦於人之本如水之有源即圖之陽動也天所賦為命

物所受為性言乾道變化而萬物各得受其所賦之正則實理於是而各為一

形而下者也周子之意亦豈直指善為陽而性為陰哉但語其分則以為當屬
 之此耳人傑繼善成性分屬陰陽乃通書首章之意但熟之自可見矣蓋天地
 變化不為無陰然物之未形則屬乎陽物正其性不為無陽然形器已定則屬
 乎陰蒼德明問明道先生曰人生而靜以上不容說才說性時便已不是性也
 凡人說性只是說繼之者善也孟子言人性善是也夫所謂繼之者善也者猶
 水流而就下也先生曰此繼之者善也指發處而言之也性之在人猶水之在
 山其清不可得而見也流出而見其清然後知其本清也所以孟子只說見孺
 子入井皆有怵惕惻隱之心處指以示人使知性之本善也易所謂繼之者善
 也在性之先此所引繼之者善也在性之後蓋易以天道之流行者言此以人
 性之發見者言惟天道流行如此所以人性發見亦如此闕祖繼之者善也周
 子是說生生之善程子說作人
 性之善用處各自不同人傑 **纂註** 蔡氏曰陰陽非道陰陽運而不滯乎陰陽
 者善之長是也成性陰也陰靜之間物各有受各正性命是也凡人之性皆具
 是道但其稟受之際有清濁之偏昏明之異故仁者稟陰之多而其所見則謂
 道止於仁知者稟陽之多而其所見則謂道止於知至於百姓則又昏昏由之
 而不知其為仁為知此君子之道所以鮮也此一節言道之在人自生知安行
 以下不能不有所偏必如上章窮理乃能盡性至命此學易者之極功而作易
 者之本意也又曰繼善陽也成性陰也此以天命之序而言陰陽也仁者陰也
 知者陽也此以物受之性而言陰陽也然陽之所以為陽者皆動而有體也
 陽者皆動而无體也陰之所以為陰者皆靜而有體也 **仁者見之謂之**

仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道

鮮矣

仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目為全體也日用不知則
 莫不飲食鮮能知味者又其母下者也然亦莫不有是道焉或曰上章

以知屬乎天仁屬乎地與此不同

附錄

此言萬物各具是性但氣稟不同各以
 何也曰彼以清濁言此以動靜言其性之所近者闕之故仁者只見得他

發生流動處而以為仁知者只見得他貞靜處便以為知下此一
 等百姓日用之間習矣不著行矣不察所以君子之道鮮矣 **顯諸仁藏**

諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機織

附錄

顯諸仁是
 之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而無為

諸用是仁底心顯諸仁是流行發見處藏諸用是流行發見底物事顯諸仁于
 顯諸仁藏諸用只是一箇物事作顯諸仁底骨子顯諸仁如春生夏長其發生
 彰露可見者藏諸用是所以生長者藏在裏面而不可見人傑譬之仁發出來
 便是惻隱之心便是顯諸仁仁便藏在裏面而不可見人傑譬之仁發出來
 物其粲然發見處皆是顯諸仁然一事自是一事一物自成一物便是用藏在
 這裏顯諸仁者德之所以盛藏諸用者業之所以成鼓萬物而不與聖人同憂
 此正是顯諸仁藏諸用底時節盛德大業便是顯諸仁藏諸用成就處也又曰
 無心便是不憂成化便是鼓萬物天地鼓萬物亦何嘗有心來護天地造化是
 自然聖人雖生知安行然畢竟是有 **纂註** 蔡氏曰用者神運無迹仁者庶物
 心去做所以說不與聖人同憂淵 **纂註** 露生故在天則生者為仁而所以
 生者為用在聖人則發者為仁而所以發者為知天不可以知言也知不離乎
 心有心則有憂此天之道所以分也故曰鼓萬物而不與聖人同憂仁與用

天地之德業而其盛大又有非
聖人所能至者故曰至矣哉 **富有之謂大業日新之謂盛德**

張子曰富有者大而無窮 **附錄** 先說箇富有方始說日新此與說宇宙相似先是
外日新者久而無窮 **附錄** 有這箇物事了方始相連相續去淵富有之謂大業

言萬物萬事無非得此理所謂富有也日新是只管運用流行生生不已富有
之謂大業以人言之須是天下事無不理會方得若才工夫不到業無由得大
少間措置事業便有 **附錄** 蔡氏曰富有廣大不禦日新悠久無疆天高地下萬
欠闕此便有病備 **附錄** 物散殊其富有之謂歟陰陽升降變化不窮其日新

之謂 **生生之謂易** 無窮理與書皆自然也 **成象之謂乾效法之**

謂坤 效呈也法謂造化 **附錄** 象謂風霆雨露日星只是箇象效法則效其形
之詳密而可見者 **附錄** 法而可見也人傑此依舊只是陰陽凡屬陽者

便只箇象而已象是方做未成之意便如日月星辰亦無實體只是箇懸象如
此效陳也呈也一似說效羊效犬效馬又云效字難看如效順效忠效力之效
有陳獻底意思言陳出許多物事淵法是一成已定之物如條法亦是一成已
定之法可以形狀者乾便略坤便備必大大槩乾底只是成得這箇大業到得
坤底則漸次詳密資 **極數知來之謂占通變之謂事** 占筮也
始資生於此可見淵 **附錄** 事之未

定者屬乎陽也事行事也占之已決者屬乎陰也極數知
來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如此 **附錄** 占出這事變人
便通變而為事看來聖人到這處便說在占上去則此書分明是要占筮學蒙
張乖崖說公事未判時屬陽已判後屬陰便是此意公事未判生殺輕重都未

定今已判了更不可易又曰乖崖曾見希夷來其言亦自太極圖淵自富有至
效法是說其理如此用處却在極數知來與通變謂事上面蓋說上面許多道
理要做這 **附錄** 蔡氏曰極數極著數

般用顯子 **附錄** 也通變通卦變也 **陰陽不測之謂神** 張子曰兩在故
章言道之體用不外乎陰陽而其 **附錄** 陰陽不測之謂神是總結這一段不測
所以然者則未嘗倚於陰陽也 **附錄** 者是在這裏又在那裏便只是這一箇
物事走來走去無處不在六十四卦都說了這又說三百 **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 不禦言無盡靜而正言即 **附錄** 易不是象乾坤乾坤乃
子是乾一壁子是坤蓋說易之廣大是這乾便做他那大坤便做他那廣淵靜而
正謂觸處皆見有此道不待安排不待措置雖至小至近至鄙至陋之事無不
見有隨處皆是無所欠闕只觀之人便見人傑未 **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 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 **附錄** 乾不專一則不能直遠坤不翕聚則不能
之中也易之所以廣大者以此 **附錄** 發育蒼胡廣仲健者乾之性情如剛健底

發育蒼胡廣仲健者乾之性情如剛健底

發育蒼胡廣仲健者乾之性情如剛健底

發育蒼胡廣仲健者乾之性情如剛健底

發育蒼胡廣仲健者乾之性情如剛健底

發育蒼胡廣仲健者乾之性情如剛健底

發育蒼胡廣仲健者乾之性情如剛健底

發育蒼胡廣仲健者乾之性情如剛健底

發育蒼胡廣仲健者乾之性情如剛健底

發育蒼胡廣仲健者乾之性情如剛健底

人便靜時亦有箇要與作做事底意思故曰其靜也專順者坤之性情如柔順
底人靜時只有箇收斂而已故曰其靜也翕必大天之性情健而無息其靜也
專是性其動也闢是情坤亦然又曰專直則只是一物直去翕闢則是二箇翕
則闢闢則開此奇偶之形也又曰陰偏只得一半兩箇方做得一箇學蒙陰是
兩件陰爻兩畫是兩開去翕是兩合必大以形言之則天包地外地在天中所
以說天之質大以氣言之則天包著地天之氣却盡在地之中盡承受得那天
之氣所以說地之量廣大只是一箇物事一故實從裏面便實出來流行發生
只是一箇物事所以說一而實地雖緊實然却虛所以天之氣流行乎地之中
皆從地裏發出來所以說二而虛用之云地如人之肺形質雖硬而中本虛故
陽氣升降乎其中無所障礙雖金石也透過去地便承受得這氣育萬物曰然
要之天之形如一箇鼓鞀中間包得許多氣開闢消長中間盡是這氣升降往
來緣中間虛所以容得以其包得地所以說其質之大以其容得天之氣所以
說其量之廣非是說地之形有盡故以量言也今治曆家用律呂候氣其法最
精氣之至也分寸不差是這氣都在地中透上來如十一月冬至黃鍾管距地
九寸以葭灰實其中至之日氣至灰去畧刻不差又云看來天地中間此氣升
降上下當分為六層十一月冬至自下面第一層生起直到第六層上極至天
是為四月陽氣既生足便消下面陰氣便生只是這一氣升降循環不已往來
乎六層之中也人傑乾靜專動直而大生坤靜翕動闢而廣生這說陰陽體性
如此卦畫也易雖似恁地又曰這箇只是說理然 廣大配天地變通
也是說畫有這理便有是畫畫是載得那理底淵

配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易之廣大

所言陰陽之說易簡之德配之
天道人事則如此○此第六章 **附錄** 廣大配天地以下以易配天易簡之善配
至德以易配人人傑問配是配合底意思
否曰是相似之意欲見其廣大則於天地乎觀之欲見其變通則於四時乎觀
之欲知陰陽之義觀於日月可見欲知易簡之善觀於人之至德可見易簡是
當行之理至德是 自家所得者義剛

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

十翼皆夫子所作不應
自著子曰字疑皆後人
所知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 **附錄** 知崇天也是致知事禮卑地
也是踐履事知識貴乎高明
踐履貴乎著實知既高明須是放低著實做去銖知識日多則知益高積累多則
業益廣輝知却要極於高明禮却要極於卑順如禮儀三百威儀三千纖悉委
曲無非至卑之事如羹之有菜者用挾其無菜者不用挾主人升東階客上自
西階皆不可亂然不是強安排皆是天理之自然 人傑林宰問卑字如何解曰
只是卑約意須常本卑約之意方可行禮若知則超越流通无往不可也淵知
崇禮卑這是兩截知崇是知識超邁禮卑是須就切實處行若知不高則識見
淺陋若履不切則所行不實知識高便是象天所行實便是法地賀孫兩脚踏
地做方得若是著伴物事填一二尺高便不穩了如何會廣地卑便會廣世上
更無卑似地底淵人之知識不可不高而行之在乎小心如大學之格物致知
是知崇之事誠意正心修身齊家治國平天下是禮卑之事賀孫學只是知與
禮他這意思却好禮便細密中庸 天地設位而易行乎其中矣
致廣大盡精微等語皆是知禮淵

天地設位而易行乎其中矣

成性存存道義之門

天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也

也○此

附錄

問天地設位至道義之門曰上文言知崇禮卑崇效天卑法地人

第七章 **附錄** 崇其知須如天之高卑其禮須如地之下矣天地設位一句只是

引起要說知崇禮卑人之知禮能如天地便能成性存存道義便自此也所謂道

義便是易也成性存存不必專指聖人言讓性是自家所以得於天底道義是

衆人公共底夔孫成性只是本來性不曾作壞底存謂常在這裏存之又存詠

成性只是一箇渾淪之性存而不失此便是道義之門便是生生不已處有開

天地設位而易行乎其中以造化言之也乾坤 **纂註** 蔡氏曰道義之在造化則

成列而易立乎其中以卦位言之也蒼連嵩卿 **纂註** 謂之易易之在人則謂之

道義位謂有位可行門謂有門可出存存謂存之又存使之有體

如天地也故有天地之位而後易行有知禮之門而後道義出 **聖人有**

以見天下之蹟而擬諸其形容象其物宜是故謂之

象

蹟雜亂也象卦之

附錄

說文蹟雜亂也古無此字口作噴今從臣亦口之

象如說卦所列者 **附錄** 義必大與傳噴有煩言之噴同那從口這從臣是

箇口裏說話多雜亂底意思所以下面說不可惡若喚做好字不應說箇可惡

字也探蹟索隱若與人說話時也須聽他雜亂說將出不底方可索他那隱底

淵問聖人有以見天下之蹟是說卦畫之初否曰正是說卦畫之初聖人只是

見陰陽之變化雜見便畫出一畫便有一箇象只管生去只管不同六十四卦

自六十四樣便生到千以上卦亦自一卦一樣學蒙問擬諸形容者度陰陽之

形容蓋聖人見陰陽變化雜亂於是比度其形容而象物宜是故謂之象曰也

是故謂之爻

會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而無

附錄

聖人有以

見天下之動言事若未動時不見得道理是如何人平不語水平不流須是動

方見得觀會通行典禮只是說道觀他會通處却求箇道理來區處他所謂卦

爻之動便是法象故曰爻也者效天下之動者也淵會便是四邊合聚來處通

便是空處行得去便是通道夫一卦之中自有會通六爻又各自有會通且如

屯卦初九在卦之下未可以進為屯之義乾坤始交而遇險陷亦屯之義似草

穿地而未申亦屯之義凡此數義皆是屯之會聚處若盤桓利居貞便是一箇

合行底却是通處也學蒙會是衆理聚處便有許多難易窒礙必於其中得其

通處乃可行爾如庖丁解牛於族處却批大卻導大竅此是筋骨叢雜之所得

其可通之理故十九年而刃若新發於硎且如事理間若不於會處理會却只

見得一偏如何行得通須是於會處都理會其間却自有箇通處便如脉理相

似又曰會而不通則窒礙而不可行通而不會亦不知許多曲直錯雜處故必

觀會通而始可行典禮必大會通者觀衆理之會擇其通者而行且如有一事

關著許多道理也有父子之倫也有君臣之倫也有夫婦之倫若是父子重則

就父子行將去而他有有所不暇計若君臣重則行君臣之義而他不暇計若父

母之恩重則使得身體髮膚受之父母不敢毀傷之義而委致其身之說不可

行若君臣之義重則當委致其身而不敢毀傷之說不暇顧此之謂觀會通備

是如嘗得郭子和書云其先人云不獨是天地雷 **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

典禮猶常禮常法又曰禮便是節文也升降損遜是禮之節文這禮字又說得闊凡事物之常皆是又曰如堯舜指遜湯武征伐皆是典禮處典禮只是常事祇

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可

亂也惡猶厭也附錄先儒多以賾字為至妙之意若如此說則何以謂之不可惡

賾只是箇雜亂冗閑底意思言之而不惡者精粗本末無不盡也謬義剛云惡字有三音或亞或如字或烏故反曰烏故切於義為近只是說雖是如此勞攘事多然也不可厭惡問賾是說事物如此不是說卦上否曰

卦亦如此三百八十四爻是多是少雜亂學蒙不可惡者言雖是雜亂聖人却於雜亂中見其不雜亂之理必大雜亂處人易得厭惡然而這都是道理合有底

事自合理會故不可惡動亦是合有底擬之而後言議之而後動

擬議以成其變化觀象玩辭觀變玩占而法行之此下六爻則其例也附錄此變化只就人事

目家言動使合於理變易以從道之意鳴鶴在陰其子和之我有

好爵我與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎

邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也

言行君子之所以動天地也可不慎乎釋中孚九二爻義附錄鳴鶴

子和好爵爾靡此本是說誠信感通之理夫子却專以言行論之蓋誠信感通莫大於言行謨言行樞機是言所發者至近而所應者甚遠否曰樞機便是鳴鶴

在陰下面大槩只說這意都纂註蔡氏曰萬化不窮感應二端而已故夫子取

不解著我有好爵二句學蒙陰之義出其言即鳴鶴之義千里之外應之即其子和之義特主乎人而為

言耳感應者心也言者心之聲行者心之迹言行乃感應之樞機也善者至善

之理也不善則悖理矣人以善而感同人先號咷而後笑子曰君

子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同

心之言其臭如蘭釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後附錄

實無間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也斷決將去斷是斷做兩段學蒙初六藉用白茅无咎子曰苟錯

諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣釋大

過初六文義 **箕** 蔡氏曰物之置於地也亦可安矣而又藉之以茅過於慎也凡天下之事過則有失惟過於慎則无所失故无咎 勞謙

君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也

語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以

存其位者也釋謙九三又義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也 亢龍有悔子曰貴而

无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔

也釋乾上九又義當屬文言此蓋重出 不出戶庭无咎子曰亂之所生也則

言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不

密則害成是以君子慎密而不出也釋節初九又義 子曰作易

者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事

也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪

之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易

曰負且乘致寇至盜之招也釋解六三又義 **箕** 蔡氏曰自

至此乃夫子擬議之辭而為三百八十四爻之凡例也爻之有義非辭不明而天下之事變化無窮又豈辭之所能備哉苟玩之者拘而不通則一爻不過一事而已擬議以成其變化其所以示人者詳矣然夫子之辭又特發其端耳學易者當玩而有得也 **天一地二天三地**

四天五地六天七地八天九地十 此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地

之數陽奇陰偶即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五為衍母次十為衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老位於西北 **附錄** 總論下文數節來論謂某

圖之數此亦存說矣數之為數雖各主於一義然其參伍錯綜無所不通則有非人之所能為者其所不容以強合其所必合則縱橫反覆如合符契亦非人之所能強離也若於此見得自然契合不假安排底道理方知造化工夫神妙巧密若論易文則自大衍之數五十至再劫而後掛便接乾之策二百

二十有六至可與祐神矣為一節是論大衍之數自天至地十却連天數五至行鬼神也為一節是論河圖五十五之數今其文間斷差錯不相連接舛誤甚明伊川先生已嘗釐正啓蒙雖依此寫而不會推論其所以然者故覽者不之察耳若

索樞看繫辭須先看自大衍之數以下皆是說卜筮若不是說卜筮却是說一箇无頭底物今人 **箕** 蔡氏曰天地者陰陽對待之定體也一至十者陰陽流誠不知易可學 行之次序也然對待非流行則不能變化流行非對待

則不能自行而五十五者則流行之細分也

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

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與三三與四四與五五與六六與七七與八八與九九與十各以奇偶為類而自相得有合謂一與二二與三三與四四與五五與六六與七七與八八與九九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成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者

附錄相得各有合在十干甲乙木丙丁火戊己土庚辛壬癸水便是相得甲與己合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合便是各有合又曰五行本只是五而有十者蓋一箇便包兩箇如木便包甲乙火便包丙丁土便包戊己金便包庚辛水便包壬癸所以為十

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象

兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象

閏五歲再閏故再扚而後掛

大衍之數五十蓋以河圖中宮天五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人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扚

勒於左手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扚故五者之中凡有再扚然後別起一掛也

附錄河圖五十五是天地自然之數大衍五十是聖人去這河圖裏面取那天五地十衍出這箇數

大槩河圖是自然底大衍是用以揲著求卦底淵或問大衍之義曰天地之數五十有五虛其中金木水火土五數便是五十又虛天一故用四十有九此一說也二天兩地便是虛去天一只用天三對地二耳又五為生數之極十為成數之極以五乘十以十乘五亦為五十此一說也又數始於一而成於五小衍之成十大衍之成五十此又一說也數家之說雖多不同某謂此說却分曉

奇者左右四揲之餘也扚指間也謂四揲左手之策而歸其餘於无名指間也揲右手之策而歸其餘於中指之間也與郭子和聖人下字皆有義掛者挂也扚者扚於二指之中也賀孫掛一歲揲右二歲扚右三歲一閏揲左四歲

扚左五歲再閏也人傑一掛之間凡再扚即五歲之間凡再閏之象也與郭子和總論數節繫辭言著法大抵只是解其大略想別有文字今不可見但如天數

五地數五此是舊文五位相得而各有合是孔子解文天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此是舊文此所以成變化而行鬼神此是孔子解

文分而為二是本文以象兩是解掛一揲之以四歸奇於扚皆是本文以象三以象四時以象閏之類皆是解文也乾之策二百一十有六坤之策百四十有

四孔子則斷之以當期之日二篇之策萬有一千五百二十孔子則斷之以當萬物之數於此可見護著卦當初聖人用之亦須有箇見成圖筭後自失其傳

所僅存者只有這幾句其間已自是添入字去說他了賀孫

乾之策二百一十有六坤之

策百四十有四凡三百有六十當期之日

凡此策數生於四象蓋河圖四

面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲著之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為偶奇圍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亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而繁言之耳

附錄

策者著之莖數由禮所謂策為策者是也

大傳所謂乾坤二篇之策者正以其掛劫之外見存著數為言耳蓋揲著之法凡三揲掛劫通十三策而見存三十六策則為老陽之爻三揲掛劫通十七策而見存三十二策則為少陰之爻三揲掛劫通二十一策而見存二十八策則為少陽之爻三揲掛劫通二十五策而見存二十四策則為老陰之爻大傳專以六爻乘二老而言故曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十其實六爻之為陰陽者老少錯雜其積而為乾者未必皆老陽其積而為坤者未必皆老陰其為六子諸卦者或陽或陰亦互有老少焉蓋老少之別本所以生爻而非所以名卦今但以乾有老陽之象坤有老陰之象六子有少陰陽之象且均其策數又偶合焉而因假此以明彼則可若便以乾六爻皆為老陽坤六爻皆為老陰六子皆為少陽少陰則恐其未安也但三百六十者陰

陽之合其數必齊若乾坤之爻而皆得於少陰陽也則乾之策六其二十八而為百六十八坤之策六其三十二而為百九十二其合亦為三百六十此則不可易也若程迥著之一籌謂之一策策中乘除之數則直謂之數策數云者凡手中之數皆是如禮曰倒策側龜於君前有誅龜策弊則埋之不可以既揲餘數不為策也必大此凡言策數雖指掛劫之外過揲見存之著數而言然不以掛劫之內所餘之著不為策也著卦考誤

當萬物之數也

二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得其數

附錄

二篇之策當萬物之數亦是取象之辭不是萬物恰有此數必大

是故四營而成易十有八變而成卦

成卦

四營謂分二掛一揲四歸奇也易變也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也

附錄

易字只是箇變字四度經營方成一變若說易

之一變却不可這處未下得卦字亦未下得爻字只下得易字淵營謂經營易即變也謂分二掛一揲四歸奇凡四度經營著策乃成一變也積十二營三掛六揲乃成三變然後成爻十有八變而成卦者謂既三變而成一爻復合四十九著如前經營以為一變積十八變則成六爻而為一卦也

而小成

謂九變而成三畫得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之能

事畢矣

謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可變而為六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

顯道神

德行是故可與酬酢可與祐神矣

道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功

附錄

道較微妙無形影因卦辭說出來道這是不言而信是凶這可為這不可為德行是人事粗做底只是人為若決之於鬼神德行便神淵此說著龜之用也道理因此顯著德行是人事却須取必於著既知吉凶而後可以酬酢事變神不能自說吉凶與人必俟易

始著見是易能祐助於神也當

纂註

蔡氏曰顯道闡幽也神德行微顯也如是則可以應變而助神矣

知變化之道者其知神之所為乎

變化之道即上文數法是也皆非人之所能為故夫子嘆

之而明人加子曰以別上文也。此第九章言天地大行之數揲著求卦之法然亦略矣意其詳具於太卜筮人之官而今不可考耳其可推者啓蒙備言之

附錄

鍊問陽化為陰陰變為陽者變化也所以變化者道也道者本然之妙變化者所乘之機故陰變陽化而道無不在兩在故不測故曰知變化之道

者其知神之所為乎不審可如此看否曰亦得之錄

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

四者皆變化之道神之所為者也

附錄

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

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

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

以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也

如響音无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰

能與於此

此尚辭尚占之事言人以著問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如響之應聲以決其未來之

吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而告著之語冠禮筮曰宰自右贊命是也

附錄

問焉而以言若以上下命筮之辭古人亦大段重筮但而以言三字義拘若作以易之言如所謂不恒其德或承之差是不占只是以其言又於上下文不順學蒙

變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天

下之象非天下之至變其孰能與於此

此尚象之事變則象之未定者也參者三

數之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆是揲著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之以比物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈

以類相準此足以相發明矣

參以三數之也伍以五數之也如云什伍其民如云或相

什伯非真為參與伍而已也蓋紀數之法以參數之則遇

五而齊以五數之則遇三而會又曰若其他數猶可湊參伍兩數自是參差不

齊所以舉為言又曰揲著本無參數伍數之法只言交互參考皆有自然之數

如三三為九三二為六之類雖不用以揲著而推考變通則未嘗不用也漢錯

者交而互之一左一右之謂如乾對坤坎對離自是交錯綜者總而挈之且以

七八九六明之六七八九便是次序然而七是陽六壓他不得便當揆上七生

八八生九九又須揆上便是一低一昂學蒙錯綜是兩樣錯是往來交錯之義

有迭相為用之意綜者條而理之也如機上織底綜一箇上去一箇下來陽上

去做陰陰下來做陽如綜相似淵錯綜其數便又是七八九六九對八便是東

西相錯六上生七為陽九下生八為陰便是上下為綜義剛錯綜自是兩事參

伍錯綜又各是一事參伍所以通之其治之也簡而疎錯綜所以極之其治之

也繁而密備成天地之文者若卦爻之陳列變態者是也愚按楊倞荀子註

定天下之象者物象皆有定理足以經綸天下之事也人傑伍參猶雜也使間

謀或參之或伍之於敵間而盡知其事史記引易无思也无為也寂

周書曰必參而伍之註三卿五大夫欲更議也然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能

與於此此四者之體所以立而用所以行者也易指著卦无思无為言其

无心也寂然者感之體感通者寂之用心之妙其動靜亦如此

至神在著卦之外也答祖儉易是箇无情底物事故寂然不動占之者吉

附錄 著卦何嘗有思有為但只是扣著便應无所不通所以為神耳非是別有

凶善惡隨事著見乃感而遂通也時舉易无思慮也无作為也其寂然者无時

而不感其感通者无時而不寂也是乃天命之全體人心之至正所謂體用之

一源流行而不息者也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雜著人之一身知覺運

用莫非神之所為則心者固所以主於身而无動靜語默之間者也然方其靜

也事物未至思慮未萌而一性渾然道義全具其所謂中是乃心之所以為體

而寂然不動者也及其動也事物交至思慮萌焉則七情迭用各有攸主其所

夫易聖人之所以極深而研幾也

研猶審也

說人諸家皆是借來

就人上說亦通闕祖

幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也

附錄問如何是極深曰聖人都曉得至深難見底道也

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

所謂所以極深者至精也所以研幾者至變也正相發明曰然道夫易便有那

深有那幾聖人便用極出那深研出那幾研是研磨到底之意詩書禮樂皆是

說那已有底事惟是易說那未有底事研幾是不待他顯著只在那茫昧時都

處置了淵研便是研窮他幾便是周子所謂動而未形有無之間者也學蒙知

至如極深能慮便研幾憂

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

附錄深就心上說幾就事上說幾便是有那事了雖是微畢竟是有深在心

甚玄奧幾在事半微半顯淵深是幽深通是開通人所以蔽塞只為他淺若

是深後便能開通人志道理若淺如何開通得人所謂通天下之志亦只是說

開物相似所以下一句也說箇成務易是說未有底六十四卦皆是如此淵

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

附錄變化之道莫非神之所為也故知變化之道則知神之所為矣易有聖

者四之道四焉所謂變化之道也觀變玩占可以見其精之至矣玩辭觀

象可以見其變之至矣然非有寂然感通之神則亦何以為精為變而成變化

之道哉此變化之道所以為神之所為也所以極深者以其精也所以研幾者

以其變也極深研幾所以不疾而速不行而至者以其神也此又覆明上文之

意復以易有聖人之道四焉者結之也或曰至精至變皆以書言之矣至神之

妙亦以書言可乎曰至神之妙固无不在詳考之文意則實亦以書言之也所

謂无思无為寂然不動云者在冊象在畫著在積而變未形也至於玩辭觀

象而揲著以變則感而遂通天下之故矣推而極於天地之大反而驗諸心術

之微其一動一靜循環始終之際至神之妙亦如此而已矣嗚呼此其所以不

疾而速不行而至也歟精變神說

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒

天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志

以定天下之業以斷天下之疑

附錄物是人物務是事務冒只是罩得天下許多道理在裏自

之道皆在其中今觀之也是如何出得他箇道夫讀繫辭須見得如何是

開物如何是成務又如何是冒天下之道須要就卦中一一見得許多道理然

後可讀蓋易之為書大抵皆因卜筮而設教逐文開示吉凶包括无遺如將天

下許多道理包藏在其中故曰冒天下之道由卜筮而推上通鬼神下通事物

精及於无形粗及於有象如包罩在此隨取隨得讀此是說著龜若不指著龜

何以言通之定之斷之必大聖人作易教他占

吉則為凶則否所謂通志定業斷疑者即此也

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叡知神武而不殺者夫

圓神謂變化无方方知謂

事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一毫之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而

附錄

著以七為數是未成卦時所用未有定體故其德圓而不假其物之謂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答何錡此字指著卦之德六爻之義而言洗心言聖人玩此理而默契其妙也若王遇聖人之心渾只是圓神方知易貢三箇物事更無別物一似洗得來潔靜了又曰是以那易來洗濯自家心了更沒些私意小知在裏許聖人便似那易了淵退藏於密時固是不用這物事吉凶與民同患也不用這物事用神而不用著用知而不用卦全不犯手退藏於密是不用事時到他用事也不犯手事未到时先安排在這裏了事到時恁地來恁地應淵一卦之中凡爻辭所載皆是已著底道理此藏往也占得此文却因已見底道理推未來底事便是知來必大神以知來如明鏡然事物來都看見知以藏往只是見在底事他都識得又曰都藏得在這裏面學蒙如揲著然當其未揲也都不知成卦了則事都綁定在上面了便是藏往聖人於天下自是所當者惟所向者伏然而他都不費手脚這便是神武不殺學蒙

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齊戒以神明其德

夫

神物謂著龜湛然純一之謂齊肅然警惕之謂戒明天道故知神物之可興察民故故知其用之不可不有以開其先是以作為卜筮以教人而於

此焉齊戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也

附錄

齊戒敬也聖人无一時一事而不敬此特因卜筮而言尤見其精誠之至如孔子所

慎齊戰疾之意也答敬夫胡叔器問齊戒只是敬否曰也是敬但齊較詳於戒到湛然純一時那肅然警惕也无了義剛聖人於卜筮其齊戒之心虛靜純一戒謹恐懼却只是退聽於鬼神學蒙問天之道便是民之故否曰到得極處固只是一箇道理看時須做兩處看方看得周匝无虧欠處問天之道只是福善禍淫之類否曰如陰陽變化春何為而生秋何為而殺夏何為而暑冬何為而寒皆要理會得問民之故如君臣父子之類否曰故只是事凡民日用皆是若只理會得民之故却理會不得天之道便即民之故亦未是在到得極時固只是一理要之須是都理會周匝始得道夫問明察之義有淺深否曰察深於明明只是大槩明得這道理耳孟子所言明察與易明於天道察於民故同去偽聖人見得天道知得人事都是這箇道理看見著龜之靈都包得這道理於是作為卜筮使民因卜筮皆知得道理都在這裏面了答敬夫是興神物以前民用此言有以開民使民都知前時民昏塞吉凶利害是非都不知因這箇開了便能如神明然此便是神明其德又曰民用之則民神明聖人用之則自神明其德淵便是聖人也聖人也要神明這箇本是一箇靈聖底物事自家齊戒便會靈聖不齊戒便不靈聖古人所以七日戒三日齊義剛設為卜筮以為民之嚮導聖人於此又要以卜筮而齊戒以神明其德顯道神德行便似這神字猶言凶吉若有神陰相之相似都不是自家做得却都若神之所為學蒙總論一節是以明於天之道至以前民用此言作易之事也聖人以此齊戒以神明其德夫此

言用易之事也。答敬夫（總論上一節）洗心退藏言體知來藏往言用然亦只言體用具矣而未及用出來下文是與神物以前民用方發出許多道理以盡見於用也。然前段必結之以聰明睿知神武而不殺者只是譬喻著龜雖未用而神靈之理具在猶武是殺人底事聖人却存此神武而不殺也。謹著德已下言皆已具此理但未用之於卜筮至明於天之道已下方說卜筮乃是發用處是與神物以前民用蓋聖人已具此理復就著龜上發明之使民亦得以前知也。聖人以此齊戒以神明其德德即聖人之德又即卜筮以齊戒神明之必大方其退藏而與民同患之用已具及其應變則又以齊戒而神明其德此則非聖人不能與答西山洗心聖人玩辭觀象理與心會也齊戒聖人觀變玩占臨事而敬也答何錫聖人此心虛明自然具眾理卦爻許多不是安排對副與人看是甚人來自然撞著易如此聖人也。如此所以說箇著之德卦之德明其德淵。是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見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。闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之百姓自然附錄闔闢乾坤理與事皆如此書亦如此這箇則說理底意思多之日用也。附錄淵問易中多言變通之意如何曰處得恰好處便是通問往來不窮謂之通如何曰處得好使不窮不通便窮道夫見乃謂象只是說動而未形有无之間者幾底意思幾雖是未形然畢竟是有箇物了淵利用出入者

便是民生日用都離他不得淵民之於易隨取而各足易之於民周徧而不窮所以謂之神學蒙。纂註徐氏曰天道流行有動之嘘也戶之闔也羣蟄由是而作也是謂之乾陰之翕也戶之闔也羣動由是而息也是謂之坤先坤後乾陰陽之義也一闔一闢交易代換是謂之變往來不窮運行悠久是謂之通物生之初微而可見則謂之象物成之後實而有形則謂之器聖人因象器之自然修道立教制器利用有不容違之則是謂之法民生日用出而作固利也入而處亦利也是法也即易之形象變通乾坤闔闢至妙之理或出或入民咸用之是謂之神。是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦。一每生二自然之變太極者其理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分太少八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲著其序當然詳見序例啓蒙。附錄此太極却是為畫卦設當未畫卦前太極只偶无所不有及畫一奇一偶是生兩儀再於一奇畫上加一奇此是陽中之陽又於一奇畫上加一偶此是陽中之陰又於一偶上加一奇此是陰中之陰又於一偶上加一偶此是陰中之陰是謂四象所謂八卦者一象上有兩卦每象各添一奇一偶便是八卦四象如春夏秋冬金木水火東南西南北無不可推矣。太極不離乎陰陽也必大太極便是二到得生兩儀時這太極便在兩儀中道則不離乎陰陽也必大太極便是二到得生兩儀時這太極便在兩儀中道四象時這太極便在四象中八卦時這太極便在八卦中道夫鍊謂自兩儀生四象則老陽老陰不動而少陰少陽則交自四象生八卦則乾坤震巽不動而

離兌坎艮則交錄此一節乃孔子發明伏羲畫卦自然之形體次第最為切要古今說者唯康節明道二先生為能之故康節之言曰一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有榦榦之有支愈大則愈小愈細則愈繁而明道以為加一倍法其發明孔子之言又可謂最要切矣與郭子和此乃學易綱領開卷第一義然古今未見有識之者至康節先生始傳先天之學而得其說且以為伏羲之易也說卦天地定位一章先天圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序皆本於此若自八卦而上又放此而生之至於六畫則八卦相重而為六十四卦矣答虞太中伏羲畫八卦只此數畫該盡天下萬物之理廣八卦列於六經為萬世文字之祖答呂祖謙總論上文闡闢往來乃是易之道易有太極則承上文而言所以往來開闢而無窮者以其有是理耳有是理則天地設位而易行乎其中矣兩而生四四而生八至於八則三變相因而三才可見故聖人因之畫為八卦以形變易之妙而定吉凶至此然後可以言書耳答西山通論說卦數章太極兩儀四象八卦者伏羲畫卦之法也說卦天地定位至坤以藏之以前伏羲所畫八卦之位也帝出乎震以下文王即伏羲已成之卦而推其義類之辭也木之

八卦定吉凶吉凶生大業 有吉有凶是生

附錄 卦畫既立便有吉凶在裏蓋是陰陽往來交錯於其間時則有消長之便為惡即其主吝善惡之辨而吉凶見矣故曰八卦定吉凶吉凶既決定而不差則以之立事而大業自此生矣此聖人作易教民卜筮而以開天下之愚以定天下之志以成天下之事者如此賀孫

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四

時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

附錄 賾是雜亂不是妙字本從口是喧鬧意從臣亦然學蒙探賾索隱若與人說話時也須聽他雜亂說出來方可索他隱底淵問定吉凶成亹亹莫大乎蓍龜如何曰人到疑而不能決處便放倒了不肯向前既得卜筮知其吉凶自然勉勉住不得則其所**纂註** 徐氏曰法謂效法象謂成象萬物之生有以亹亹者是卜筮成之也必大

附錄 顯有微皆法象也而莫大乎天地萬物之運終則有始皆變通也而莫大乎四時天文煥爛皆懸象著明也而莫大乎日月崇高以位言而貴為天子富有四海者為尤大智者創物巧者述之皆足以為利而物无不備用无不致立成器以為天下利者惟聖人為大賾隱以物象言深遠以事理言探之索之則賾者陳而隱者顯矣鈎謂曲而取之致謂推而極之則深者出而遠者至矣卦爻示人者明若觀火則有以決其吉凶而勉其有成也故曰成天下之亹亹者莫大乎蓍龜上三言以易之在造化者言也下三言以易之在人事者言也天地有自然之法象非崇高富貴位與天地並何以修道而立教四時有自然之變通非聖人作易變通盡利何以神化而宜民日月之明旁燭幽遐非易之示人本隱之顯何以開物**是故天生神物成務是三言者各有所合也蔡氏曰立字下當有象字**

聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙

神物謂著則之而四十九之用成變化謂陰陽效之而卦爻動靜備象謂日月星辰循度失度而吉凶見象之而卦爻有以斷吉凶皆作易之本也易

有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻○此第十一章專言卜筮

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

釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第七章之末子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情為繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

言之所傳者淺象之所示者深觀奇偶二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓

舞以事而言兩子曰字宜衍其二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

附錄立象盡意不獨是聖人有這意思寫出來自是他象上有這意設卦以盡情為不成聖人有情有偽自是卦上有這情偽看來情偽只是箇好與不好如利五陰只是要害一箇陽這是不好底情便是偽如復如臨便是好底卦便是真情學象變而通之以盡利此言占得此卦陰陽老少交變因其變便有通之理鼓之舞之以盡神未占得則有所疑既占則无所疑自然使人脚輕手快行得順便如大衍之後言顯道神德行是故可與酬酢可與祐神定天下之吉凶成天下之亶亶皆足之意故曰定天下之吉凶成天下之亶亶者莫大乎蓍龜猶懼迫

天下之人勉之為善相似謨鼓之舞之便无所用力自是聖人教化如此鼓舞於占上分數較多自是樂會得而不自知因舉橫渠云巫風其鼓舞之盡神者與巫字從工兩邊人字是取象其舉神巫者祀神如舞雩之類皆須舞蓋以通暢其和氣達於神明備問鼓舞恐是振揚發明底意思否曰然蓋提撕警覺使人各為其所當為也道夫

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易

易不可見則乾坤或幾乎息矣

緼所包畜者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

附錄向論衣敝緼袍緼是綿絮胎今看此緼字正是如此取義

易附錄卷七

易附錄卷七

易附錄卷七

易附錄卷七

易附錄卷七

易附錄卷七

易附錄卷七

易附錄卷七

易附錄卷七

易附錄卷七

易附錄卷七

易已著此理乾坤則是體骨必大乾坤成列便是乾一至坤八都成列了其變易方立其中若只是一陰一陽則未有變易在又曰有這卦則有變易無這卦便無這易了又曰此段以乾坤為主學蒙易不過只是一箇陰陽奇偶千變萬變則易之體立若奇偶不交變奇純是奇偶純是偶去那裏見易易不可見則陰陽奇偶之用亦何自而辨元裕自易道體統而言則乾陽坤陰一動一靜乃其緼也自乾坤成列而觀則易之為道又不在乾坤之外惟不在外故曰乾坤毀則無以見易易不可見而

是故形而上者謂之道形而下者

謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措

之天下之民謂之事業

卦文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變通二字

上章以天言附錄問陰陽如何是形而下者曰一物便有陰陽便有作用寒暖此章以人言附錄生殺皆見得是形而下者木之凡有形有象者皆器也其所

以為是器之理者則道也如所謂始終晦明奇偶之屬皆陰陽所為之器獨其所指理形而下者指事物事物皆有理事物可見而其理難知即事即物便要見得此理只是如此看但要其實於事物上見得這道理然後於己有益謨形以上底虛渾是道理形以下底實便是器淵器亦道也道亦器也道未嘗離乎器道只是器之理學蒙道非器形器非道不立變孫化是漸漸消化疊疊地去有漸底意思不見其化之迹且如而今天氣漸漸化涼將去到得立秋便截段這已後是秋便是變又曰只就那化中裁截取便是變道夫化是因其自然而化裁是人為變是變了他且如自初一至三十日便是化到這三十日便截段做一月明日便屬後月便是變又如今年三百六十日須待日日漸次進去到那滿時這便是化自春而夏夏而秋秋而冬聖人去這裏截做四時這便是變化不是一日內便頓然恁地人之進德亦如此三十而立不到那三十時便立須從十五志學漸漸化去方到淵又如星辰運行無頃刻停息若逐時記之自不勝其記以昏旦記之則一日差一度然亦記不得所以只於逐月截段道昏某中且某中逐日便是化到這一月處便是變學蒙處得恰好處便是通推而行之便是就這上行將去且如九龍有悔是不通了處得來無悔便是通變是就時就事上說通是就上面處得行處說故曰通其變只要常教流通不窮問如富貴貧賤夷狄患難這是變行乎富貴行乎貧賤行乎夷狄行乎患難至於无入而不自得便是通否曰然道夫化而裁之屬前項事謂漸漸化去裁制成變則謂之變推而行之屬後項事謂推而為別一卦了則通行無礙故為通舉而措之天下謂之事業便只是定天下吉凶成天下禮禮者元裕如陰陽兩文自此之彼自彼之此若不截斷則豈有定體通是通其變將已截斷者推而行之便是通謂如占得乾之履便是九三如乾乾不息則我所行者以此而措之於民則謂之事業也必大化而裁之方是分下頭項推而行之便是見於事如堯典分命羲和許多事便是化而

裁之到敬授人時便是推而行之學蒙

纂註張子正蒙曰化而裁之存乎變存夜之變則百刻之化可裁推而行之存乎通推四時而行則能存周歲之通推晝夜而行則能存百刻之通

是故夫象聖人

有以見天下之蹟而擬諸其形容象其物宜是故謂

之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻重出以起下文極天下之蹟者存乎卦鼓天下之動者存乎辭卦即象也附錄極天

下之蹟者存乎卦卦體之中備陰陽變易之形容鼓天下之動者存乎辭是說出這天下之動如鼓之舞之相似如初九當潛則鼓之以勿用九二當見則鼓之以利見大人若无辭則都發不出了必大

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德○此第十二章附錄問化而裁之謂之變化而裁之存乎

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

周易繫辭上傳第五 後學 咸德 校訂

周易繫辭下傳第六

朱子本義

新安後學胡一桂附錄纂註

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣成列謂乾一兌

二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四也又六爻也既重而後卦有六爻也附錄

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

中矣繫辭焉而命之動在其中矣剛柔相推而卦爻之變往來交錯無不可見聖人因

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

者以上文為主這上文便是動如五爻變一爻不變則占者以不變爻為主則這不變底便見動處也學蒙

動者也 吉凶悔吝皆辭之所命也 **剛柔者立本者也變通者**

趨時者也 一剛一柔各有定位 **附錄** 此兩句亦相對說剛柔者陰陽之質是移不得之定體故謂之本若剛變

為柔柔變為剛便是變通之用必大 **剛柔兩箇是本變通便只是其往來者學蒙**

互論上繫 **剛柔者立本者也變通者趨時者也便與變化者進退之象也剛柔**

者晝夜之象也一樣學蒙剛柔者晝夜之象 **附錄** 蔡氏曰剛柔者變通之本所謂立本變化者進退之象所謂趨時文蔚 **體變通者剛柔之時用** **吉**

凶者貞勝者也 貞正也常也物以其所正為常者也天下之 **附錄** 問貞

段張程之說孰是曰吉凶二者常須有一個勝故曰貞勝貞所以訓常者易傳解此處多云正固固乃常也為正字盡貞不得故又著一固字謂如雖是正又須常固守之 **纂註** 張子曰有義命當吉當凶當亨當否者聖人不使避凶趨吉然後為貞 一以貞勝而不顧如大人否亨有隕自天過涉滅頂凶无咎

損益龜不克違及其命亂之類三者情異不可不察按朱子曰張子貞勝之說雖非經言然其說亦自好便只行得他說有甚不可大凡看人解經雖有與經

意稍遠然其說是底自是一說不可廢他又曰吉凶以貞勝有雖凶而不可避者縱貧賤窮困死亡却非悔吝故橫渠云不可避凶趨吉一以貞勝者是也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動

貞夫一者也 觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆 **附錄** 天地之道

月之道則常明天下之動雖不齊 **夫乾確然示人易矣夫坤**

隤然示人簡矣 確然健貌隤然順 **爻也者效此者也象**

也者像此者也 此謂上文乾坤所示之理文之 **附錄** 問效此是效乾坤

像此是像乾坤之虛實而為奇偶曰效此 **象象動乎內吉凶見乎**

外功業見乎變聖人之情見乎辭 內謂著卦之中外謂著卦

即見乎 **附錄** 先生問曰如何是爻象動乎內吉凶見乎外如何分或曰陰陽老

外之辭 少在分掛掛歸之時而吉凶乃見於成卦之後曰也是如此然內

外字猶言先後顯微學蒙功業見乎變是就那動底爻見得 **天地之大德**

曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰

財理財正辭禁民為非曰義 曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所

謂非眾罔與守邦 此第一章言 **附錄** 天地以生物為心蓋天地之間品物萬形各有所事唯天確然

造化功業 於上地隤然於下一無所為只以生物為事故易曰天地之大

卦爻吉凶 **附錄** 天地以生物為心蓋天地之間品物萬形各有所事唯天確然

造化功業 於上地隤然於下一無所為只以生物為事故易曰天地之大

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

古者包犧氏之王天下也

仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之

德以類萬物之情

王昭素曰與地之宜諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之

德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象

附錄

文蔚曰先生易中謂伏羲作易驗陰陽消息兩端而已此語最盡曰陰陽雖是兩箇字然却是一氣之消息一進一退一消一長進處便是陽退處便是陰長處便是陽消處便是陰只是這一氣之消息做出古今天地間無限事來所以陰陽做一箇說亦得做兩箇說亦得古者伏羲觀鳥獸之文與地之宜那時未有文字只是仰觀俯察而已想得聖人心細雖以鳥獸羽毛之微也盡察得有陰陽今人心粗如何察得或曰伊川見兔曰察此亦可畫卦便是此義曰就這一端上亦可以見耳凡草木禽獸無不有陰陽鱉魚脊上有三十六鱗龍脊上有八十一鱗龍不曾見鱉魚有之又龜背上文中間一簇成五段文兩邊各插四段共成八文又八文之外兩邊周圍共二十四段中間五段者五行也兩邊插八段者八卦

也周圍二十四段者二十四氣也箇箇如此又如草木之有雌雄銀杏桐楮牡壯麻竹之類皆然又樹木向陽處則堅實其背陰處必虛軟男生必伏女生必偃蓋男陽氣在背女陽氣在腹個聖人作易之初蓋是仰觀俯察見得盈乎天地之間者無非一陰一陽之理有是理則有是象有是象則其數便自在這裏非特圖書為然蓋所謂數者祇是氣之分限節度處得陽必奇得陰必偶凡物皆然而圖書特為巧而著耳賀孫萬物之情盡於八卦而震巽坎離艮兌又總於乾坤曰動曰陷曰止皆健底意思曰麗曰說曰入皆順底意思聖人下此八字極狀得八卦情盡必大

德粗可以類萬物之情神明之德不可見者也故曰通萬物之情可見者也故曰類

作結繩而為罔罟以佃

以漁蓋取諸離

兩目相承而物麗焉

附錄

蓋取等字乃摹樣是恁地

纂註

徐氏曰離體中虛兩目相承而物麗

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒

耨之利以教天下蓋取諸益

二體皆木上入下動天下之益莫大於此

附錄

問本義上入下

動於卦義則是於取象有所未曉曰耨乃今之鐮胡瓜切耨七消切耨乃鐮柄雖是下入必竟上面用力方得入學蒙蓋字便是一個半間半界底字如取諸益離不是先有見乎離而後為網罟先有見乎益而後為耒耜之屬聖人亦只是見魚鼈之屬欲有以取之遂做物事去攔截他欲得耕種見土地硬遂做物事去剔起他却合於離之象合於益之象又曰有取其象者有取其意者賀孫

日中為市致天下之民

聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑市中為

而下動又借噬 **神農氏沒黃** 為市嗑為合也 蔡氏曰天下之民不同業天下之貨

帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之

易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤 乾坤變化

附錄 黃帝堯舜氏到這時候合當如此變易窮則變道理亦如此垂衣裳而天

下治是大變他以前底事了淵通其變須是得一箇人通其變若聽其自

變如何 **剡木為舟剡木為楫舟楫之利** 得賀孫 蔡氏曰乾上坤下

以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙 木在水上也致遠 **服**

牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨 以利天下疑衍 **附錄** 蔡氏曰

隨之 **重門擊柝以待暴客蓋取諸豫** 豫備 **附錄** 重門擊柝

只是豫備之意却須待用互體推艮為門闕雷震乎外之意弦木為弧剡木為

矢只是睽乖故有威天下之象亦必待穿鑿附會就卦中推出制器之義殊不

知卦中但有此理而已所以孔子各以蓋取 **斷木為杵掘地為臼**

諸某卦言之初亦不過謂其大意云耳 **杵之利萬民以濟蓋取諸小過** 下止

弦木為弧剡木為 上動 **矢弧矢之利必威天下蓋取諸睽** 睽乖然後

上古穴居 威以服之

而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨

蓋取諸大壯 壯固 **附錄** 蔡氏曰棟屋脊標也宇椽也棟直承而上故曰上

棟宇兩垂而下故曰下宇棟取四剛義字取二

義 **古之葬者厚衣之以薪薪之中野不封不樹喪期**

無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過 送死大事

古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民

以察蓋取諸史 明決之義 **附錄** 此第二章 上古結繩而治後世易之

言聖人制器尚象之事 以書契天下事有古未之

為而後人為之固不可无者此類是也如年號一事古所未有後世既置便不

可廢胡文定却以後世建年號為非以為年號之美有時而窮不若只作元年

二年三年也此殊不然三代以前事迹多有不可考者正緣无年號所以事无

統紀難記如云某年王某月箇箇相似更无理會處及漢既建年號於是事乃

易附錄纂註卷八

各有所紀屬而可記而今有年號猶自茲為百出若只寫一年兩年三年則官
司詞訴簿曆憑憑何而決少間更無討理會處嘗見前輩說有兩家爭田地甲
家賣在元祐幾年乙家買在其先甲家遂將元字改擦作嘉字乙家別將出文
字又在嘉祐之先甲家遂又將嘉祐字塗擦作皇祐有年號猶自被人如此无
後如何開結繩今溪洞諸蠻猶有此俗又有刻板者年
月日時以至人馬糧草之數皆刻板為記都不相亂備
記之事有所不能信者則
是故易者象也象也者像也
形理之
造契以信之取明決之義
是故易者象也象也者像也
形理之
也
附錄 易也者象也象也者像也只是騁說不可求得太深 佐易者象也是
似 總說起言易不過只言陰陽之象下云像也材也天下之動也則皆是
說那上面 象字學 彖者材也 卦之材 爻也者效天下之動者也 效放
象字學 彖者材也 卦之材 爻也者效天下之動者也 效放

是故吉凶生而悔吝著也 悔吝本微因此而 陽卦多陰陰
卦多陽 震坎艮為陽卦皆一陽二陰 巽離兌為陰卦皆一陰二陽 其故何也陽卦奇陰卦
耦 凡陽卦皆五畫 附錄 問陽卦多陰至陰卦偶曰陽卦五畫所以多陰陰卦
凡陰卦皆四畫 附錄 四畫所以多陽因為之說曰陽卦宜多陽而多陰陰
卦宜多陰而多陽其故何也蓋陽卦之數必五奇數也奇則陰畫自多陰卦之
數必四偶數也偶則陽畫自多其多陰多陽皆自然而非人力所能參也先
生曰是 愚因語錄而推八卦奇偶之畫每卦雖各得其三而合之則為六乾
學蒙 坤合為六震巽合亦六坎離合亦六艮兌合亦六適符老陰掛物之

用數總之則四六二十四畫而成老陰過揲之數若無與於老陽之數矣然以
陽卦五畫陰卦四畫觀之奇偶之合又比皆老陽掛物之用數故乾坤合為九震
巽合亦九坎離合亦九艮兌合亦九悉數之實成三十六而為老陽過揲之數
焉此乾坤用九用六其數默見於卦畫之可推者如此雖出於偶然其實亦莫
非自然之妙也豈
可以人力參哉 其德行何也陽一君而二民君子之道
也陰二君而一民小人之道也 君謂陽民謂陰 附錄 二君一民
民而有兩箇君 纂註 徐氏曰君謂陽民謂陰君子之道 此第四章
看是甚摹樣淵 以陽統陰小人之道以陰統陽 易曰憧憧往來

勿從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一
致而百慮天下何思何慮 引成九四爻辭而釋之 言理本無二而
殊塗百慮莫非自然何以思慮為哉必
思而從則所 附錄 感應之理本不消思慮空費思量空費
從者亦狹矣 附錄 計較空費安排只順其自然而已 纂註 蔡氏曰天下
慮而能感之以其迹而言則歸雖同而塗則殊以其心而言則志
雖一而慮則百殊塗百慮紛然並作果何從而思何從而慮也 日往則月

來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑
往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也

易附錄纂註卷八

易附錄纂註卷八

易附錄纂註卷八

屈信相感而利生焉

言往來屈信皆感應自然之常理加懂懂焉則入於私矣所以必思而後有從也

附錄

曰往則月來一段乃承上章懂懂往來而言往來皆人所不能無者但懂懂則不可學蒙往來自不妨如日往月來寒往暑來皆是常理只著箇懂懂便開了

明纂註 程子曰感動也有感必有應凡有動皆為感感則必有應所應復為感

感復為應所以不已也按朱子釋之曰如日往則感得月來月往則感得日來寒往則感得暑來暑往則感得寒來一感一應一往一來其理無窮感應之理是如此曰此以感應之理言之非有情者云有動皆為感似以有情者言曰父慈則感得子孝子孝則感得父慈其理亦只一般又曰凡在天地之間無非感應之理造化與人事皆是感應宜如雨暘雨不成只管雨便感得個暘出來暘不成只管暘已足是應處又感得雨來是所謂感復有應所應復為感寒暑晝夜無非此理至如人睡夜不成只管睡不起至曉須著起來一日運動向晦亦須當息凡一死一生一出入一往一來一語一默皆是感應如古今天下有一盛則有一衰聖人在上兢兢業業必曰保治及到衰廢自是整頓不起然不成一向如此必有興起時節

尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以為出而致用之本利其施用無適不安伸之極也然乃所以為入而崇德之資內附錄 尺蠖若不屈則伸不得龍蛇若不蟄便不伏得氣如外交相養互相發也何存得身精義入神疑其與行處不相關然而見得

道理通徹乃所以致用利用安身與崇德不相關然而動作得其理則德自崇天下萬事萬變無有不感通往來之理學蒙尺蠖屈便要求伸龍蛇蟄便要存身精研義理無毫釐絲忽之差入神妙處這便是要出來致用外而用得利而安身乃所以入來自崇已德致用之用即是利用之用所以橫渠云精義入神事豫吾內求利吾外利用安身素利吾外致養吾內精義入神正與利用安身為對其曰精此義而入於神猶曰利其用以安身耳答江元通精義二字間諸長者所謂義者宜而已矣物之有宜有不宜事之有可有不可吾心處之知其各有定分而不可易所謂義也精義者精諸此而已所謂精云者猶曰察之云耳精之之至而入於神則於事物所宜毫釐委曲之間無所不悉有不可容言之妙矣此所以致用而用無不利也同上義至於精則應事接物之間無一非義不問小事大事千變萬化改頭換面出來自家應副他如利刃快劍相似迎刃而解件件判作兩邊去賀孫精義入神以致用也蓋唯如此然後可以應務未至於此則凡所作為皆出於私意之鑿冥行而已雖使或中君子不貴也答程洵大雅問利者義之和也順利此道以安此身則德亦從而進矣曰孔子遭許多困厄身亦危矣而德亦進何也大雅云身安而後德進過此以者君子之常孔子遭變權之以宜寧身不安德則須進曰然大雅

往未之或知也窮神知化德之盛也

下學之事盡力於精義利用而文養互發之機

自不能已自是以上則亦無所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸為化合一不測為神此上四節皆以釋咸九四爻義

附錄

夫子之教顏子只是博文約禮二事至於欲罷不能既竭吾才如有所立

卓爾處只欠箇熟所謂過此以往未之或知也窮神知化德之盛也人傑過此以往未之或知亦只是雖欲從之未由也已之意德明窮神知化德之盛這德字只是上面崇德之德德盛後便能窮神知化便如聰明睿知皆由此出自誠而明相似淵林問正蒙形而上者得辭斯得象矣神為不測故緩辭不足以盡神化為難知故急辭不足以盡化如何是緩辭急辭曰神自是急辭化是漸漸而化若急辭形容之不可寓化是逐些子挨將去底一日復一日一月復一月節節挨將去便成一年這是化神是一箇物事或在彼或在此當其在陰時全體在陰在陽時全體在陽都只是這一物兩處都在不可測故謂之神橫渠云一故神兩故化又注云兩在故不測這說得甚分曉淵總論一章之旨天下何思何慮便是先打破那思字却說那同歸殊途一致百慮又再說天下何思何慮謂何用如此懂懂往來而為此勿從之思也日月寒暑之往來尺蠖龍蛇之屈伸皆是自然底道理不往則不來不屈則不能伸也今之為學亦只是如此精義入神用力於內乃所以致用乎外利用安身求利於外乃所以崇德於內只是如此做將去雖至於窮神知化地位亦只是德盛仁熟之所至何思何慮之有謨

易曰困

于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪釋困六三爻義附錄非所困而困焉名必辱大意指困于石說石是挨動不得底物事自是不須去動他若只管去用力徒自困耳又曰且以人事言之有著力不得處若只管著力去做小間去做不成他人便道自家無能便是辱了名

或曰若在其位則做得曰自是如此文意義謂不可做底事便不可入頭去做學蒙

易曰公用射隼于高墉

之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也括結礙也此釋解十六爻義附錄

張欽夫說易謂只依孔子繫辭說便了如說公用射隼至成器而動者也只如此說便了固是如此聖人之意只恁地說不得緣在當時只理會得象數故聖人明之以理賀孫又曰孔子自是發出言外意學蒙

子曰小人不恥不仁不畏不義不見

利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也此釋噬嗑初九爻義纂註厚齋馮氏曰不以不仁為恥故見利而後勸於

為仁不以不義為畏故畏威而後懲於不義善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何

校滅耳凶

此釋噬嗑上九文義

子曰危者安其位者也亡者保其存

者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而

不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰

其亡其亡繫于苞桑

此釋否九五文義

附錄

問危者以其位為可安而不知戒故危亡者以其存為可保故

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰

鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

子曰

此釋鼎九四文義

子曰

知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾

者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日

易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可

識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

此釋豫六二文義漢書吉言之

間有凶字

附錄

魏問幾者動之微吉之先見者也曰似是漏字漢書上引此句說幾者動之微吉凶之先見者也似說得是幾自是有善有惡君子見幾

亦是方舍惡從善賀孫幾是動之微是欲動未動之間便有善惡便須就這處理會若至於發著之甚則亦不濟事矣更怎生理會所以聖賢說戒謹乎其所不睹恐懼乎其所不聞蓋幾微之際大是要切道夫君子上交不諂下交不瀆

他這下面說幾最要看箇幾字只爭些子凡事未至而空說道理易見事已至而顯然道理也易見惟事之方萌而動之微處此最難見或問幾者動之微何以獨於上交下文言之曰上交要恭遜便不知不覺有箇諂底意思在裏頭下文

不瀆亦是如此所謂幾者只才覺得近諂近瀆勿令如此此便是知幾備上交著些取奉之心下交便有傲慢又曰這事難如邦有道危言危行邦無道危行言遜今有一樣人其不畏者又言過於直其畏謹者又縮做一團更不敢說一句

話此便是曉不得那幾若知幾則自中節無此病矣 附錄 知微知彰知柔知剛是四件事既知微又知彰既知柔又知剛所以為民之望也 程子曰夫子因二之見幾而極言知幾之

交不至於諂下交不至於瀆者蓋知幾也不知幾則至於過而不已交於上以恭巽故過則為諂交於下以和易故過則為瀆君子見於幾微故不至於過也 所謂幾者始動之微也吉凶之端可見而未著者也獨言吉者見之於先豈復至有凶也 子曰顏氏之子其殆庶

幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠

復无祗悔元吉

附錄

始危也庶幾近意言近道也此釋復初九文義 義又曰始危是爭些子底

意思學蒙直是顏子天資好如至清之水纖芥必見蓋卿天地網緼萬物化醇男女構精萬

物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言

致一也網緼交密之狀醇謂厚而凝也言氣化附錄致一是專一之義程先生言之詳矣天地男女

都是兩箇方得專一若三箇更亂了程先生說初與二三與上四與五皆兩箇相與自說得好初二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩兩相與學蒙

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而

後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼

以語則民不應也無交而求則民不與也莫之與則

傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶此釋益上九文義

附錄夫子云不學詩無以言先儒以為心平氣和則能言易曰易其心而後語也答劉珥子曰乾坤其易之

門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以

體天地之撰以通神明之德諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也附錄

乾坤易之門不是乾坤別有易只易便是乾坤乾坤便是那兩扇門相似一扇開便一扇閉只是一箇陰陽做底如闔戶謂之坤闔戶謂之乾淵撰是所為又曰只是說他

做處淵纂註徐氏曰陽畫為乾陰畫為坤門猶闔戶闔戶之義一闔一闢為合剛柔有體謂成卦之體也天地之撰陰陽造化之迹也有形可擬故曰體

體天地之撰言聖人作易皆以體法造化之事而效其至著者也神明之德陰陽健順之性也有理可推故曰通通神明之德言易書既作又以通知造化之

理而極於至微者也蔡氏曰乾坤合而後成眾卦之體如剛來而下柔剛上而柔下此類皆由乾坤相合而成

所謂陰陽合德而剛柔有體也其稱名也雜而不越於稽其

類其衰世之意邪萬物雖多無不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差繆然非上古淳質之時思慮所及也故

以為衰世之意蓋指附錄問其稱名也雜而不越是指繫辭而言是指卦名而文王與紂之時也言曰他後兩三番說名後又舉起九卦說看來只是

為卦名學蒙於稽其類是說稽攷其事類淵其衰世之意邪伏羲畫卦這般事都已有了只是未曾經歷到文王時世變不好古來未曾有底事都有了他一

一經歷這崎嶇萬變過來所以說出卦辭如箕子之明夷如纂註徐氏曰上

入于左腹獲明夷之心于出門庭此若不是經歷如何說得淵古之世俗

朴民淳迷於吉凶之途而莫知所趨故伏羲畫卦以教之占而吉凶以明斯民由之而無疑也雖乾陽坤陰剛柔交錯顯而體天地之撰微而通神明之德然

剛勝則吉柔勝則凶亦未嘗費辭也中古以來人心變詐迷謬愈甚文王周公於是繫卦爻之辭稱名辨物稽類考占以開示陰陽之義易之道雖無餘蘊而

聖人憂患後世之意蓋亦有不
得已焉者故下文又申言之

夫易彰往而察來而微顯聞幽

開而當名辨物正言斷辭則備矣

而微顯恐當作微顯

附錄

問章往察來如神以知來知以藏往相以往是已定底如天地陰陽之變皆已

見在這卦上了曰是學業往者如陰消陽長來者事之未來吉凶淵微顯聞幽

幽者不可見便就這顯處說出來顯者便就上面尋出這不可見底教人知學業

微顯聞幽便是顯道神德行德行顯然可見者道不可見者微顯聞幽是將道

來事上看言那箇雖是粗底然皆出於道義之蘊

微顯所以聞幽聞幽所以微顯只是一箇物事淵

其稱名也小其取

類也大其言遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因

貳必濟民行以明失得之報

肆陳也貳疑也此第六章多

關文疑字未可盡通後皆做此

纂註

徐氏曰往謂陰陽消長剛柔變化卦爻所藏者易皆著而明之故曰彰往來謂

吉凶未定事之方來者占筮中所告可以前知故曰察來顯者微之使求其原

故曰微顯幽者聞之使見其端故曰聞幽當名謂父子君臣之分貴賤上下之

等各當其位也辨物謂乾馬坤牛離火坎水碩果其蔕陸之類悉辨其似也正言

謂元亨利貞直方大之辭正其言以曉人也斷辭謂利涉大川不利涉大川可

小事不可大事之語有以決其疑也負乘往來事名之小者也茅棘豕雉物名

之小者也所稱雖小而其所取之類皆本於陰陽非稱名也小取類也大乎言謂

所示之理文謂經緯錯綜也極天下之蹟凡天地陰陽道德性命之奧象皆示

之而其所繫之辭經緯錯綜皆有自然之文非其言遠其辭文乎曲委曲也凡

委曲其文者未必皆中乎理易則言雖曲而無不中也肆陳也凡敷陳其事者

無有隱而不彰易則事雖肆而其理未嘗不隱也貳疑也報猶應也失得之報

吉凶之應也因民之疑貳而決其疑以濟其所行有以明著其吉凶之應也

○愚謂此一節上六句皆是抑揚說易書所載名雖小而類則大言雖遠而辭

則文言雖曲而理則中事雖肆而理則隱正與書直而溫寬而眾等語同意

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

夏商之末

易道中微

文王拘於羑里而

繫彖辭易道復興

附錄

鄭仲履問作易者其有憂患乎如何只取九卦先生云

聖人論處憂患偶然說此九卦意思自足若更添一卦

也不妨更不說一卦也不妨只就此九卦中亦自儘有道理且易中儘有處憂

患底卦非謂九卦之外皆非所以處憂患也若以因為處憂患底卦則屯蹇非

處憂患而何觀聖人之經正不當如此後世拘於象數之學乃

以為九陽數聖人之舉九卦蓋合此數也尤泥而不通矣顯子

是故履德

之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德

之修也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德

之制也

履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以為基而立也

謙者自卑而尊人又為禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反

身修德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端

存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以修身遷善改過以長善困以自驗其力

井以不變其所然後能附錄履德之基只是要以踐履為本謙德之柄只是要

異順於理以制事變也附錄謙退若處患難而矯亢自高取禍必矣復德之本

如孟子所謂自反困德之辯其處困而通則可以辯其是困而不通則可以辯

其非損是懲忿窒慾益是修德益令廣大巽德之制巽以行權巽只是低心下

意要制事須是將心入那事裏去順他道理方能制事方能行權若心應驕只從

事皮上綽過如此權便錯了學蒙井居其所而遷又云井德之地也蓋井有定

體不動然水流出去而不窮猶人心有守不動而應變於外則不窮也德之

地地是那不動地頭學蒙巽為資斧所以多作斷制之義蓋巽之義非順字所

能盡順而能入之謂巽一陰入在二陽之下是入細直徹到底不纂註徐氏曰履

只到皮子上者如此方斷得殺若不見得盡如何可以行權必大纂註踐也基猶

基址禮卑如地人之踐履一循乎禮是從實地上立步步皆實則德有其基自

下積累而上故曰德之基復為反善之義人非聖人不能不流於惡能於念慮

之萌人所不知己所獨知之處審其幾而復於善焉是德有其本也人處困窮

出處語默之間取子辭受之際最可觀德當義則為君子違理則為小人明辨

於斯所以自履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而

驗其所守也

不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居

其所而遷巽稱而隱此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自

常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困

身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露

附錄履之為卦君臣上

下各履其位而得

其和者也

和則疑於平易而非極至之義然各得其所而不亂是乃所以為至

也又曰履和而至以下皆是反說謙尊而光若秦人尊君卑臣則雖尊而不光

故謙則尊而又光復是一陽生於羣陰之下如幽暗中一點白便是白而辨也

復雖一陽生然而與眾陰却不相亂人之善端方萌雖小然而眾惡却遏他不

得學蒙損先難而後易不探虎穴不得虎子須是捨身入裏面去如搏寇離方

得之若輕可地說得不濟事顯子如子產為政鄭人歌之曰孰殺子產吾其與

之及三年人復歌而頌之蓋事之初在我亦有所勉強在人亦有所難堪久之

當專理順人心這裏方易便如利者義之和一般義是一箇制斷物事恰似不

和久之事得其宜乃所以為利如萬物到秋許多嚴凝肅殺之氣似可畏然萬

物到這裏若不得此氣收斂凝結許多生意又無所成就其難者乃所以為易

也備益長裕而不設長裕只是一事但充長自家物事教寬裕而已困窮而通

此因困卦說澤无水困君子以致命遂志蓋此是致命遂志之時所以困豕曰

險以說困而不失其所專其惟君子乎蓋取困而能說也井居其所而遷井是

撥不動之物然其水却流行出去利物備井有本故澤及於物而井未嘗動故曰

居其所而遷如人有德而後能施以及人然其德性未嘗動也錄說井以辯

義又說井居其所而遷井是不可動物事水却可隨所汲而往如道之正體却

一定於此而隨事制宜自莫不當所以說井以辯義又云井居其所而遷賀孫

巽稱而隱巽是箇卑巽底物事如兌見而巽伏也自是箇隱伏底物事蓋巽一

陰在下二陽在上陰初生時已自稱量得个道理了不待顯而後見如事到面

前自家便有一箇道理處置他不待發露出來又曰稱而隱是巽順恰好底道

理有隱而不能稱量者有能稱量而不能隱伏至露形迹者皆非巽之道也巽

德之制也巽以行權都是此意備陳才知問隱字何訓曰隱不見如風之動物

无物不入但見其動而不見其形權之為用亦猶是也纂註徐氏曰設施為也自然充長不待施為以求不可萌欲速助長之心設謂有所安排布置要如何也蔡氏曰和則不能必至而履之和則能至尊者不能必光而謙之尊則能光微昧者不辨於物而復之小則能辨雜者人厭之而恒之雜則不厭難者不易而損之先難則有後易之理設施為也裕則多施為而益之裕則不施窮則不通而困之窮則能通遷謂養物不窮也居其所則不遷而井之居則能遷稱輕重等也稱則形著而巽之稱則能隱此如書之九德蓋兼體用而言也

謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利

困以寡怨井以辯義巽以行權寡怨謂少所怨尤辯義謂安而能慮此第七章三陳九卦以

明處憂患之道附錄禮主卑下履也是那踐履處所行若不由履自是乖戾所以曰履是應物而言學蒙困以寡怨是得其處困之道故無所怨於天無所尤於人若不得其道則有所怨尤矣個井以辯義謂安而能慮蓋守得自家心先定方能辦事之是非若自家心先不定事到面前安能辨其義邪個問井以辯義是大小多寡所施各當如上文居其所而遷是否曰然必大又曰兌見而巽伏權是隱然做底物事若顯然地做却不成行權淵巽只柔順低心下意底意義人至行權處不少巽順如何行得蓋卿才御問巽以行權曰見得道理精熟後於物之精微委曲處無處不入所以說巽以行權又曰這說在九卦之後是這八卦事了方可以行權錄三陳九卦初無他意觀上面其有憂患一句便見得聖人說

處憂患之道聖人去這裏偶然見得有此理便就愚謂三陳九卦自有次第這裏說出聖人如雲行水流初無定相不可確定第一節論九卦之德第二節論九卦之材第三節方論聖人用九卦以處憂患之道故皆以易之為

書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下

無常剛柔相易不可為典要唯變所適遠猶忘也周流六

卦之附錄謂易之所言无非天地自然之理人生日用之所不能須臾離者故曰不可遠曰是學蒙易不是確定硬本于有陽居陽爻而吉底又有凶底有有應而吉底有有應而凶底是不可為典要之書這個是有許多變所二五是中却其間有位二五而不吉者有當位而吉亦有當位而不吉者若楊雄太元皆排定了第幾爻吉第幾爻凶此便是死法實錄纂註蔡氏曰易之為書以下總言為書為道以起下文兩節之意變動不居至唯變所適言易道之屢遷也卦雖六位而剛柔爻畫往來如寄非實有也故以虛言揲著求卦易之變動初無定體而周流乎六虛之位或自上而降或自下而升上下無常也柔來文剛分剛上而文柔剛柔相易也

度外內使知懼此句未詳疑有脫誤附錄問據文勢則外內使知懼合作使內

使人有戒懼之意易中說如此則吉如此則凶是也既知懼則雖无師保一似歸父母相似**又明於憂患與故无**

有師保如臨父母

雖無師保而常若父母臨之戒懼之至

纂註

蔡氏曰其出入以度至如臨父母此言易書之

不可遠也出謂卦文自內往交於外入謂卦文自外來居於內度節度也故謂憂患所以然也言易之為書其出入皆有度不差或內或外皆使人知所恐懼而修省也憂患之來既知所處矣又推其所以然而安於所遇也雖無師保之嚴如臨父母之側易之書其可親也如此信乎其不可遠也

其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

方道也始由辭

附錄

既有典常是一定了占得他這爻了吉凶自定這便是有典常

以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也。此第八章與道為言也

易之為書也原始要終以為質也六爻相

雜唯其時物也

質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已

纂註

徐氏曰此總言聖人作易所以立卦生爻

之義下文又逐爻分說而申明之也質謂卦體時謂六位之時物謂陰陽二物也原其事之始要其事之終以為一卦之體質卦有六爻剛柔錯雜隨其時辨其物言卦雖有全體而爻亦无定用也

其初難知其上易知本末也初辭擬

之卒成之終

此言初

纂註

蔡氏曰初爻者卦之本本則其質未明故難知則所繫之辭必擬議而後得易知但卒其卦之辭而成其卦之終也

若夫雜物撰德辯是與非

則非其中爻不備

此謂卦中四爻

附錄

先儒解此多以為互體如屯卦震至四則為坤自三至五則為艮故曰非其中爻不備互體說漢儒多愚謂物用之在傳中一處占得觀卦處亦舉得分明看來此說不可廢

至四則為坤自三至五則為艮故曰非其中爻不備互體說漢儒多愚謂物用之在傳中一處占得觀卦處亦舉得分明看來此說不可廢

柔辭則思過半矣

柔統論一卦六爻之體

一與四同功而異位其善

不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要

无咎其用柔中也

此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也

附錄

問其要无咎其用柔中也近君則當柔和遠去則當有強毅剛正之象始得此二之所以不利然而居中所以无咎曰也是恁地說又曰其要无咎

若作去聲則是要約之義若作平聲則是要其歸之之意又曰其要只欲无咎

凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之。此第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人

道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也三畫已具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為人下二爻為地道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位○此第十章纂註徐氏曰卦之全體三才

如潛見躍飛之類皆道之變動而謂之爻爻也者效天下之動也或剛或柔而小大有等故謂之物物即陰陽二物也二不獨立二則為文陰陽兩物交相錯雜故謂之文陽居陽位陰居陰位當也陽居陰位陰居陽位不當也吉凶由是而生則可以觀變玩占而見其文之著矣易之興也其

當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道其大百物不廢懼

以終始其要无咎此之謂易之道也危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也○此

第十章附錄其辭危是有危懼之意故危懼者使之平安慢易使之傾覆

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

培之傾者覆之亦自然之理也夫乾天下之至健也德行恒簡以知險夫

坤天下之至順也德行恒簡以知阻至健則所行無難故易至順則所行不煩故簡

然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所附錄健不息之物經歷艱險處多雖有險處皆

不足為他之病足以進之而無難底意思否曰不然舊亦嘗如此說覺得終是硬說易本意正要人知險而不進不說是我至健了凡有險阻只恁冒進而無難如此大非聖人作易之意觀其上文云易之興也其於中古乎至其要无咎此

之謂易之道也看他此語是什麼恐懼危險不敢輕進之意乾之道便是如此卦中皆然所以多說見險而能止如需卦之類可見易之道正是要人知進退存亡之道若是冒險前進必陷於險知進而不知退知存而不知亡豈乾之道

邪惟其至健而知險故止於險而不陷於險也又曰此是就人事上說又曰易之為書大槩要人謹密戒懼以免患難若恃其至健而不恤險難豈易之道邪

備順自是畏謹宜其不越夫險如健却宜其不畏險然却知險而不去蓋他當憂患之際故也又曰若長是易時更有甚麼險他便不知險矣若長是簡時更有甚麼阻他便不知阻矣只是當憂患之際方見得同上乾天下之至健更著思量看來聖人無冒險之事須是知險便不進向前去他只是不直撞向前自別有一箇路去如舜知子之不肖則以天下授禹賀孫乾健而以易臨下故知下之險險底意思在下坤順而以簡承上故知上之阻阻是自家低他却高底意

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

之亶亶者

侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮
審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亶亶

附錄

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

細了這箇屬陰淵定吉凶乾也成亶亶坤也事之未定者屬乎陽定吉凶所以
爲乾事之已爲者屬陰成亶亶者所以爲坤謀且以做事言之吉凶未定時人
自意思懶散不肯做去吉凶定了他自勉勉做將去所以屬陰大率陽是輕清
底物事之輕清底屬陽陰是重濁底物事之重濁底屬陰淵能說諸心能研諸
慮方始能定天下之吉凶成天下之亶亶者凡事見得通透了自是歡說既說
諸心是都理會得了於事上更審一番便是研諸慮研是更云研磨他定天下
之吉凶是割判得這事成天

知器占事知來

變化云爲故象事可以知器
吉事有祥故占事可以知來

附錄

變化者陰陽之所爲
云爲者人事之所作

上兩句只說理如此下兩句是人就理上知得在陰陽則爲變化在人事則爲
云爲吉事自有祥兆惟其理如此故於變化云爲則象之而知已有之器於吉
事有祥則占之而知未然之事也問器字則是凡於有形之實事者皆爲器不
先生云易中器字是任地說又曰變化云爲是明吉事有祥是幽象事知器占

人事占事知來是筮象事知器是人做這事占事知來是他方有禎祥見乎著
龜之類言事有凶事亦有淵問易書中有許多變化云爲又吉事皆有休祥之
應所以象事者於此而知器

姓與能

天地設位而聖人作易以成其功於是
人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能

附錄

天地設位四句說天
人合處天地設位使

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

居而吉凶可見矣

象謂卦畫爻
彖謂卦爻辭

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜
變動以利言吉凶以情

遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情
僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害

之悔且吝

不相得謂相惡也凶
害悔吝皆由此生

附錄

問易之情近而不相得則凶或害之
悔且吝如何先生云此疑是指占法

而言想古人占法今不見得蓋遠而不相得則安能爲害惟切近不相得則凶
害便能相及也一箇凶人在五湖四海之內安能害自家若與之爲鄰近則有
害矣又問云此如今人占火珠林課底若是凶神動與世不相關
不能爲害惟是克世則方能爲害否先生云恐是這一樣意思

纂註 徐氏曰
易道變

動開物成務以利害也而卦爻之辭有吉有凶以其情之有所遷耳愛惡相攻如訟九四不克訟復即命以與四相愛也謙六五利用侵伐上六利用行師以與九三相愛也同人九三伏戎于莽惡九五也九五大師克相遇惡三四也遠近相取如姤九五以杞包瓜上九姤其角遠取初六也解六三負且乘近取二四也豫六三盱豫近取九四也情偽相感如中孚九二鳴鶴在陰以情感乎五也屯六四求婚媾佳以情感乎初也蒙六三見金夫不有躬以偽感乎二也漸九三夫征不復婦孕不育以爲愚謂變動即上文爻有變動是已以利害者感乎四也凡此皆以情遷者也爻之變動本皆教人趨吉避凶而歸於利耳然不免吉凶殊分者由情而遷也情有善有不善善則遷於吉不善則遷於凶至是不能皆歸於利矣是故以下愛惡遠近情偽所謂情也相攻相取相感遷之由也吉凶悔吝利害總名之曰吉凶也愛惡相攻因於遠近相取遠近相取因於情偽相感相感者情之始交利害之開端也相取者迹之已著悔吝之途分也相攻則事之已極吉凶之不可移也此三言皆吉凶以情遷之事凡易之情以下獨舉近者總言之近而相取其情乃不相得此必其初之以偽感終至於惡而相攻是以凶耳既至於凶其於害悔吝可知矣即此一條備三者而明之大要欲人警省悔心生而吉利隨之終歸夫變動之利不墮於情遷之凶耳易之道固將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

卦爻之辭亦由是也

附錄

問八卦以象告至失其守其辭屈切疑自吉凶可見矣而上只

是總說易書所載如此自變動以利言而下就人占時上說如

何先生曰然錄纂註徐氏曰叛背叛也背叛正理其中有慊則發於辭自然慊作也枝善者謂謗善爲惡言語不實如物在水上浮游不定失其守者言見理不定無所操執其辭多屈而不伸也言心之聲由乎中而見乎外孟子詖淫邪遁一章意亦如此厚齋馮氏曰六辭與易全不相關恐斷簡錯見於此或曰諸如此類易各準其情而爲辭然誣善失守恐不入卦爻王介甫曰易之辭必不慊枝游屈也王介甫郭子和愚謂六辭與易誠不相關意者指尚占命筮之辭上傳蓋嘗疑之不敢彊通曰君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響乎於此又發其情以見命筮之際本諸中形諸外自有不可掩者如神物之著顧不能前知吉凶以告之乎亦欲人謹其事而重其筮也

周易繫辭下傳第六

後學 成德 校訂

