

易象意言

聖

御製題武英殿聚珍版十韻

有序

校輯永樂大典內之散簡零編並蒐訪天下遺籍不
下萬餘種彙爲四庫全書擇人所罕覩有裨世道人
心及足資考鏡者剞劂流傳嘉惠來學第種類多則
付雕非易董武英殿事金簡以活字法爲請旣不濫
費棗梨又不久淹歲月用力省而程功速至簡且捷
考昔沈括筆談記宋慶歷中有畢昇爲活版以膠泥
燒成而陸深金臺紀聞則云毘陵人初用鉛字視版
印尤巧便斯皆活版之權輿顧埏泥體麤鎔鉛質軟

俱不及鍍木之工緻茲刻單字計二十五萬餘雖數百十種之書悉可取給而校讐之精今更有勝於古所云者第活字版之名不雅馴因以聚珍名之而系以詩

稽古搜四庫於今突五車開鑄思壽世積版或充闕張

帖唐院集周文梁代餘同為製活字用以印全書精越

鵝冠體昨歲江南所進之書有鵝冠子即富過鄴架儲活字版第字體不工且多訛謬耳

機圓省雕氏功倍謝鈔胥聯腋事堪例埏泥法似疎毀

銅昔悔彼康熙年間編纂古今圖書集成刻銅字為活版排印戴工貯之武英殿歷年既久銅字或

被竊缺少司事者懼干咎適值乾隆初年京師錢貴遂請毀銅字供鑄從之所得有限而所耗甚多已為非計且使銅字尚存則今之印書刊木此慙予既復羨黎棗不更事半功倍乎深為惜之還教慎魯魚成編示來學嘉惠志符初

乾隆甲午仲夏

易象意言

提要

臣等謹案易象意言一卷宋蔡淵撰淵蔡元定之

子蔡沈兄也嘗從學于朱子故闡易理者居多而

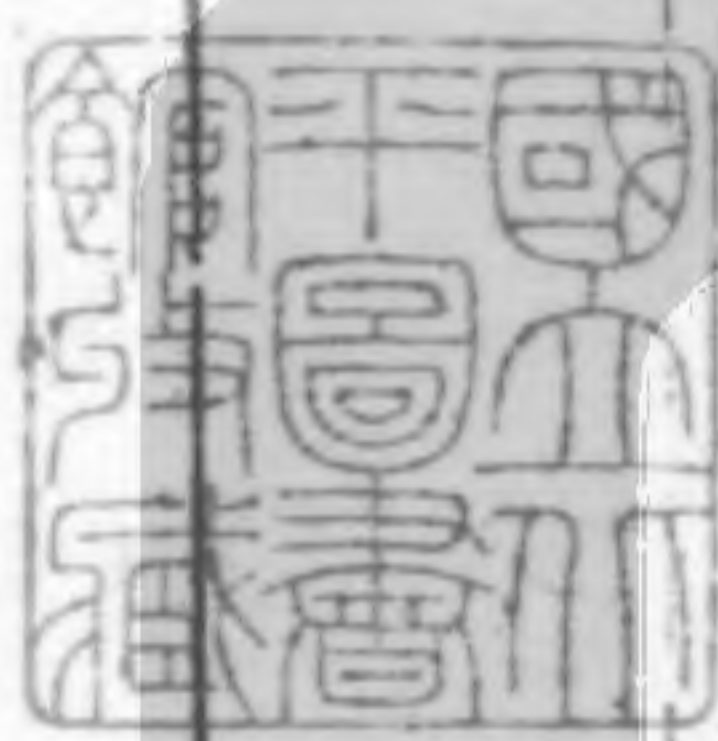
不廢漢儒互體之說則兼言象數又其家學矣夫

易卽象數以寓理京焦諸家流爲術數占候之學

固失聖人之本旨自王弼之易旣行儒者遂置象

數于不講而所謂理者亦漸流爲空談矣淵是書

以易象爲名而所言皆卽象以窮理蓋易學之能

武英殿聚珍版

酌其中者世無傳本故朱彝尊經義攷以為已佚
永樂大典所載首尾完具猶當時祕府舊本謹錄
而傳之俾學易者有攷焉乾隆三十八年六月恭
校上

總纂官編修 臣 紀昀

郎 臣 陸錫熊

纂修官編修 臣 勵守謙

易象意言

宋

蔡

淵

撰

一者奇也陽之數也一者偶也陰之數也古者伏羲氏
仰觀俯察見陰陽有奇偶之數故畫一以象陽畫二以
象陰見陰陽之中各復生陰陽故再倍而三為卦者八
所謂小成者是也因而重之故三倍而六為卦者六十
有四下三畫為貞而上三畫為悔也

卦有六位初二三四五上也二氣消息自下而上故卦
自下始

爻有四象少陽少陰老陽老陰也少陽之數七少陰之數八老陽之數九老陰之數六老變而少不變聖人取變者為用故陽爻曰九陰爻曰六

六七八九者陰陽之用數也陽以進為用故少于七而老于九陰以退為用故少于八而老于六

凡爻位俱陽與爻位俱陰為當位或陽爻位陰或陰爻位陽為不當位

三畫之卦有上中下之位以上遇上以中遇中以下遇下則其位同也故六位之卦初與四為應位二與五為

應位三與上為應位陽爻遇陰爻陰爻遇陽爻則為有應若陽爻遇陽爻陰爻遇陰爻則為无應

六位之卦其初難知其上易知為本末者也三與五為陽二與四為陰陽以升為用故進成乎五陰以降為用故退成乎二五者陽成而得中也二者陰成而得中也故皆吉三陽剛未成而不中故危四陰柔未成而不中故懼

凡兩爻相比在下曰承在上曰乘以陰承陽以陽乘陰為順陽承陰陰乘陽為逆

案陽乘陰之乘原本誤作承陰乘陽之乘原本誤作盛今

並改
正

凡三爻之卦剛柔雜者皆主一剛一柔故震巽主初爻
坎離主中爻艮兌主上爻六爻之卦剛柔雜者亦多取
剛柔少爻爲主

凡卦中陽爲大陰爲小陽利君子陰利小人大畜小畜
大過小過皆取陰陽爲義

凡六位陰陽多以志言

陽實爲富陰虛爲貧陰能有陽亦爲富小畜謙之五皆
以四能有陽而稱富也

凡剛進而上遇柔則利遇剛則不利如大壯之四曰藩
決不羸大畜之三曰良馬逐皆前遇乎柔也大壯之初
曰征凶三曰羝羊觸藩羸其角大畜之初曰有厲利已
皆前遇乎剛也

陽在上之物陰在下之物六位惟二五得陰陽之正
中則不失乎善偏則流爲惡八卦相錯惟二五得中

夫陽動于二陰之下則爲震陰伏于二陽之下則爲巽
至于爲坎艮爲離兌無非有取于陰陽相錯也故有是
理則有是象有是象則有是事此自然之理也且六爻

之卦擬議變化于一爻之中遠近相取初不可以內外
三爻之卦而拘也故賁之三上下皆陰也而聖人繫之
以濡如之辭豈非有取于坎象歟晉之四下乘二陰也
而聖人繫之以鼫鼠之象又豈非有取于艮象歟至于
屯之三日入于林中是兼上下二陰而取也復之四曰
中行是兼上下四陰而取也觀是四者聖人擬議之旨
亦可以類推矣陰陽相錯感應之理自然而然亦非聖
人心思智慮之所能爲也後世互體之說不可謂全無
義理特其附會穿鑿而流于術所以不可用也彖傳言

剛柔上下往來者八卦隨蠱賁咸恒損益渙也止言剛
來者訟无妄二卦在八卦者或曰柔上剛下或曰剛上
柔下或止曰上下然其爲卦皆三陰三陽本具乾坤之
體而上下交往來也乾剛交坤而成震坎艮坤柔交乾
而成巽離兌故言剛來剛下者明乾剛在上而下交坤
言柔來柔下者明坤柔在上而下交乾也若剛上之與
柔上則又乾剛在下而上交坤坤柔在下而上交乾者
也是皆本諸乾坤之交而互取之耳至于訟與无妄則
止言剛來剛自外來蓋其爲卦皆四陽二陰非乾坤上

下之交者故乾體居上不動而所以爲坎爲震之剛者皆自外來也夫子言卦變之義于此可見其兩端焉本一氣也生則爲陽消則爲陰易之道生道也震艮陽卦震取初艮取上者理當然也巽兌陰卦與震艮爲對者也乃不取初上之陰而取二五之陽也至于復姤夬剝之類莫不取陽爲用焉是知陽能生陰不能生易之本也非聖人特賤乎陰而不取也

乾坤體純坎離體交而其用皆在中故乾坤坎離之用皆在二五也至于乾坤相錯則爲泰否坎離相錯則爲既濟未濟亦皆主二五爲用也

坎者陰陷陽而陽難離者陰麗陽而陽明是坎雖陽卦而陽不得用離雖陰卦而陽猶得用故既濟未濟名義主坎陽卦也其亨主離以離陽得用也

文王周公所繫之辭有以理言者如元亨利貞直方大之類是也有以事言者如觀盥而不薦師出以律之類是也有以象言者如履虎尾見龍在田之類是也有以占辭言者如利建侯行師利用爲大作之類是也有以斷辭言者如征凶无攸利悔亡吉无咎之類是也卦爻

所繫大畧不出乎此矣

三百八十四爻之義有取之于本爻者如乾之初曰潛龍勿用屯之初曰利建侯是也有取之于下近爻者如姤之二曰包有魚大過之二曰枯楊生稊老夫得其女妻是也有取之于上近爻者如大過之五曰枯楊生華老婦得其士夫小過之四曰弗過遇之是也有取之于應爻者如解之四曰解而拇泰之五曰帝乙歸妹以祉元吉是也有取之于應位者如乾之二五曰利見大人豐之初曰遇其配主四曰遇其夷主是也有取之于一

卦之主爻者如姤之五曰以杞包瓜比之初曰終來有他吉是也有取之于往來爻者如賁之二曰賁其須損之上曰得臣无家是也有取之于上下二近爻者如賁之三曰賁如濡如屯之三曰惟入于林中是也有取之于五爻之中者如復之四曰中行獨復艮之三曰艮其限是也有取之于六爻之中者如益之三曰有孚中行告公用圭四曰中行告公從是也有取之于本卦變極者如坤之上曰龍戰于野否之上曰傾否是也以是推之則諸爻之義皆可得矣

乾坤屯蒙卦之名也健順動說卦之性也天地風雷卦之象也陰陽剛柔卦之才也中正危懼卦之位也應害遠近卦之情也上下乘承卦之體也元亨利貞卦之辭也剛柔往來卦之變也

太極理也陰陽氣也剛柔質也乾者太極之動故釋象不言陰陽剛柔坤主質故以柔言否泰交不交氣也又具乾坤之體故皆以陰陽言否類于坤故又以剛柔言餘卦不滯乎事則滯乎物故皆以剛柔言

四營而成易卜有八變而成卦易與變本一事也未入

用則謂之易已入用則謂之變蓋易无體而變有體也

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻陰陽剛柔皆畫也未入用則謂之陰陽已入用則謂之剛柔蓋陰陽氣而剛柔質也故夫子釋乾坤闔闢曰變而不曰易釋卦爻之用曰剛柔而不曰陰陽

天數始于一地數始于二陰无首而從陽者也先陽而動則迷從陽之後則得故曰先迷後得主利

天數終于九地數終于十陽无終代其終者地也故曰地道无成而代有終也

天地主體四時日月主用富貴主體聖人著龜主用
伏羲八卦之序以二氣消長成文王八卦之序以萬物
盛衰成

伏羲八卦是造化生物之理文王八卦是造化運行之
理

天地者其體也四時者其用也日月所以為四時至德
所以生天地

易之道有己正而他爻取之以為邪者有己凶而他爻
得之以獲吉者屯之初非不正也而二近之則以為寇

旅之上非不凶也而五承之以得譽命

乾知大始坤作成物故知者乾道作者坤道夫子于乾
則曰知至至之知終終之乾能兼坤故知與行無不盡
也至于坤則曰直其正也方其義也坤承乾而行者故
特言之而已程子謂乾是聖人之事坤是學者之事
蓋乾能盡知與行而坤則但能行之而已此所以為有
間也

或謂河圖與卦畫不相似伏羲則之而畫卦若之何而
則之夫河圖之數自一至十一三五七九為陽二四六

八十為陰一者陽之始二者陰之始故聖人取一以畫

一乾

取二以畫

一坤

造化之道氣有二而行有五

五七九者陽之行也二四六八十者陰之行也二非五則不能變化五非二則不能自行故夫子總天之五數

得二十五總地之五數得三十蓋言陰陽之所以成變

化行鬼神者在乎五也

五行在易于卦變處方入用

天地之間對待流行而已對待者體靜而生流行者體動而成伏羲八卦對待者也體靜而生則吉凶悔吝由乎我故曰先天文王八卦流行者也體動而成則吉凶

悔吝奉乎天故曰後天

易中之言仁或為陰或為陽仁者見之謂之仁仁陰也立人之道曰仁與義仁陽也蓋自智仁而言則智先而仁後智動而仁靜自仁義而言則仁先而義後仁行而義止此陰陽之所以異也

易有太極之易未生兩儀之易也天地設位而易行乎其中生兩儀後之易也其理則同其時則異故易在兩儀之先其易无體在兩儀之後其易則有體矣藏諸用有兩義有在顯仁之前者有在顯仁之後者在

顯仁之前則所以顯仁者爲用以其不可見故爲藏諸用在顯仁之後則既顯而爲物矣一物又各具生生之用故亦爲藏諸用

寒暑也晝夜也生物之陰陽也氣形也魂魄也物生之陰陽也生物之陰陽則屈伸相推無不變也物生之陰陽則陽能變而陰不能變故易大傳曰游魂爲變而不及魄者物生之陰陽也

易中言變化者剛柔之窮皆變變則化也變者化之漸化者變之成變在化之先故爲陽化在變之後故爲陰

蓋以先後爲陰陽非謂陽動爲變陰動爲化也

大傳言易有三易有太極易无體易无思无爲言易之本也天地設位而易行乎其中乾坤成列而易立乎其中言易之用也易與天地準易有聖人之道四之類言易之書也

易有太極形而上之道也儀象八卦形而下之器也自道而言則器雖未形而器之理無不具也自器而言則道雖不可見而道之妙又無不在也

繼善陽也成性陰也此以天命之序而言陰陽也仁者

陰也智者陽也此以物受之性而言陰陽也然陽之所
以為陽者皆動而无體也陰之所以為陰者皆靜而有
體也

坎之陰為陽所得則升而為雲陽淺則為霧坎之陽為
陰所累則降而為雨陰淺則為露

陰在外陽不得出則為雷陰固則為地動震陰在內陽

不得入則為風陰固則為大風巽陽包陰則為霰離陽

和陰則為雪離交坎陰包陽則為雹坎陰入陽則為霜坎交

離陰陽之精互藏其宅則為日為月坎離陰陽相戛則為

電陰陽失位則為霓凡卦柔近剛則柔為得剛剛近柔

應柔則剛為柔累

易者知變易之道而无體也其以陰陽之變言易者陰
陽非易陰陽變易而无體者易也猶形而上者謂之道
其以一陰一陽之謂道者陰陽非道一陰一陽運而无

形者道也夫易者所以生陰陽兩儀即陰陽今指陰陽
而言易者欲明无非虛无雖无形无體而有陰陽變易

之理也

易有太極者不可見動而生物者可見不可見者形而

上之道也可見者形而下之器也聖人學其可見者而達其不可見者故夫子曰下學而上達

吉凶悔吝具四象之義悔者吉之未成也吝者凶之未成也猶少陰少陽未成乎陰陽也

貞吉貞凶貞厲貞吝其所繫雖若不同然皆一理也其得本卦本爻之正者則曰貞吉其失本卦本爻之正者則曰貞凶其失之淺者則曰貞厲曰貞吝

无咎有五義師之象吉而无咎者也節之三過由己作而无所歸咎者也大過之上凶而不可咎者也晉之初

善補過而无咎者也萃之四獲吉乃能无咎者也

无悔有四義咸之五安于无事而无悔者也復之五自修而免悔者也大壯之五理之必至而无所可悔者也渙之三急于成功不以悔爲悔者也

吉无咎有二義如師之二言吉而又无咎也如益之初萃之四言當獲吉而後无咎也

乾坤屯隨臨无妄皆有元亨利貞乾主造化全體无所不備坤承乾以成化故加牝馬字其餘卦則或主一時或主一事而已

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺神也通乎晝夜之道而知易也此章之神指發而妙萬物者爲言也易指欲發者爲言也无思无爲寂然不動易也感而遂通天下之故神也此章之易指未發者爲言也神指初發者爲言也蓋易者神之本神者易之用以寂感言之明矣然寂之中又有感而感之中又有寂故夫子之言不一而足也

乾坤成列而易立乎其中是言太極具于形器之中也天地設位而易行乎其中是言太極在形器之中復動而生也

或問通乎晝夜之道而知爲寂中有感固得之矣而謂範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺爲感中有寂則未之見也曰範圍天地之化卽乾道變化之序也曲成萬物卽各正性命之事也周子以爲誠之復朱子以爲太極之體所以立明其曰復曰立之義則其寂然之義可見矣

大傳中以易與神對言者有三生生之謂易至陰陽不測之謂神就易書而言也範圍天地之化而不過至易

无體易无思无為至非天下之至神孰能與于此就人心而言也

範圍天地之化而不過一章言聖人盡神而本于易也易无思也一章言君子學易而至于神也

感而動者發于中而無次序坎離是也動而運行者始于下而有次序震巽艮兌是也

夫子以仁義禮智為元亨利貞然仁義禮智之在人心其發于情也不以序而見與坎離同義元亨利貞在天時則運于氣也必以序而行與震巽艮兌同義不以序者感而初發

也必以序者發而後運也理雖同而時有先後此又不可不察也

乾坤者對待之醇也坎離者對待之交也咸恒者對待之行也既濟未濟者對待之雜也

氣化者有生之始而初生也故上經始乾坤形化者運行之終而復生也故下經始咸恒震巽艮兌動而運行者也然皆終

于坎離者運行當止于對待乃能復生也既濟未濟雖非坎離坎離之交也

聖人有以見天下之賾擬諸其形容象其物宜是故謂

之象象者像天下之蹟也拘乎卦則易之所以爲易者偏矣聖人有以見天下之動觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻爻者效天下之動也拘乎辭則易之所以爲易者滯矣夫極天下之蹟者存乎卦鼓天下之動者存乎辭旣知觀象玩辭又知所謂極與鼓之義則卦非止所設之卦辭非止所指之辭其于易之蹟也無不備易之動也無不周豈世之所謂忘言忘象者可同日而語哉程子易序易變易也隨時變易以從道也旣曰從道則所謂易者非易之理乃指易書

也

聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言夫子豈欺我哉世儒乃欲忘象忘言果聖人作易之意乎聖人之意正在乎言象之間也惟變而通之則象可以盡其利鼓之舞之則辭可以盡其神本末一貫皆實事也欲忘末而求本是乃老聃之學豈聖人作易之意哉易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦觀夫子立此數語則知所以生者不皆在未生兩儀之太極故先師謂一每生二一者太極也太極生兩儀則太極便

在兩儀中故曰兩儀生四象及生四象則太極便在四象中故曰四象生八卦及生八卦則太極便在八卦中以是推之則太極隨生而立若無與于未生兩儀之太極也但人之爲學苟惟守夫物中之太極則或囿于形而不得其正必須識得未生兩儀太極之本則雖在兩儀在四象在八卦以至在人心皆不失其本然之妙矣此夫子明卦象之所由所以必原易有太極之本而子思之所謂大本者亦正在乎此學者不可不識也漸進也坤上爻進居乾下位故曰漸歸妹退也坤下爻

退居乾上位故曰歸妹皆主柔爻進退爲義也

咸以神交恒以神運一滯乎形則咸恒之道不全矣故其六爻非不相應得者亦不過悔亡而已夫子所以特詳咸恒之道于釋彖之下者正以此耳

謙陽止乎內豫陽動乎外然皆以順爲用也

蠱之象曰先甲三日後甲三日巽之五曰先庚三日後庚三日先甲後甲先庚後庚皆所以號令也巽爲號令蠱之巽初卦也爲號令之始甲始也蠱又爲事故繫之于蠱象焉巽之巽重巽也申號令也庚更也故繫之于

上巽焉命令者君之所出故又以五言之

乾漸以一物之次序明爻象咸艮以一身之次序明爻

象井革以一卦之次序明爻象

小畜者巽畜乾也大畜者艮畜乾也巽之主柔爻也艮

之主剛爻也故小畜主四柔畜剛也大畜主上剛畜剛

也

凡陽包陰則是陰麗乎陽事之常也震下艮上為頤頤

養正也言陰求養乎陽正也故曰養正兌下巽上為中

孚中孚信也言陰必麗乎陽故曰信

與離同義

凡陰包陽則

為陽陷于陰過常之事也大者為陽巽下兌上則兩陰

包四陽陽數過焉故曰大過小者謂陰艮下震上則四

陰包兩陽陰數過焉故曰小過

與坎同義

臨與震同觀與艮

同人壯與兌同遯與巽同

天地之道在氣者當交在位者不可易觀否泰兩卦陰

陽往來則可知氣運之通塞觀大過歸妹漸數爻剛柔

上下則可以知居位之吉凶

易有太極而生兩儀兩儀各具一太極而生生與氣化

形化之事同一義也易有太極理也兩儀氣也形化形

也有理斯有氣有氣斯有形本一道也故兩儀雖各具太極而生生而易有太極之妙無不在也形化雖各以種類而生生而氣化之理無不在也但以形而言氣則形易見而氣難見以氣而言理則氣易明而理難明今日以形化之事明之天下之物各以種類而生則氣化之事宜若無矣而聚水之蟲魚積土之草木皆自然而生又豈可謂無氣化之事耶蓋形化卽氣化似二而非二也非知道者其孰能識之

天數一一中有三以象言之則圓者徑一圍三地數二二中有兩以象言之則方者徑一圍四此天地之所以分也縱而數之一中有三橫而數之一中有四三之中各有四四之中各有三此天地之數所以同十二也故四十八著以十二約之爲四存一以爲體分三以爲用故天數體一而用三存二以爲體分二以爲用故地數體二而用兩也

天道之常先陽而後有陰先始而後有終先生而後有死今易所言而曰陰陽曰終始曰死生者皆降一等而取其變也蓋自其常者而言之但見其先後兩事而窮

焉自其變者而言之則窮而復通未嘗已也生生之道萬古不息者實于兩言之間盡之矣豈特如世之所謂文從字順而已哉

元亨利貞乾道之則也其本不可得而見夫子所謂萬物資始品物流形各正性命者特因其運行之迹指以示人耳學者不可便謂元亨利貞如此而已也或問文言曰君子行此四德而先後不同何也曰仁者生物而未見貞者幹事而无形故夫子先言德因物之文而禮可見因物之分而義可明故夫子先言物

天地之間對待流行而已易體天地之撰者也故伏羲

八卦圓圖

天地定位至水火不相射

以對待而作也文王八卦圓圖

帝出乎震至成言乎艮

以流行而作也伏羲六十四卦橫圖

始乾

有終觀比剝坤

以流行而作也文王六十四卦橫圖

始乾坤屯蒙終既濟

未以對待而作也是知主對待者必以流行為用主流行者必以對待為用學者不可不察也

或問參伍以變錯綜其數與變數象之所繫先後義未明何也曰夫子之言曲而無不中今且舉其一二例以明之如渙之剛來而不窮柔得位而上同所謂參以變

也賁之柔來而文剛分剛上而文柔所謂伍以變也如
揲著之法分二之後置右揲左復置左揲右左右者所
謂錯其數也置揲而復置揲者所謂綜其數也故通其
上下往來之變則于賁遂成天之文于渙遂成水之文
極其歸奇之數則得十二者遂定老陽之象得二十四
者遂定老陰之象得二十者遂定少陽之象得十六者
遂定少陰之象也

貞固也以貞固足以幹事取之也貞正也以君子正也
取之也蓋貞者隨在各有也立乎事物之中各得其正
之謂貞固在剛則曰大貞在柔則曰小貞在君子則曰
君子貞在女子則曰女子貞以至在武人在童僕在牝
馬莫不皆曰貞焉又以其永久者言之則曰永貞以其
不息者言之則曰不息之貞又自夫用貞者言之當安
則曰安貞當居則曰居貞當其可則曰可貞當其不可
則曰不可貞當艱則曰艱貞其利則曰利貞其不利則
曰不利貞不可疾也則曰不可疾貞又至于貞之爲用
則有吉焉有厲焉有吝焉有凶焉有疾焉有亨焉有勝
焉有觀焉有明焉其端不可得而窮也惟善易者隨在

玩之則其義莫不皆得其當學者不可以正固兩義而拘之也

易者神之本也神者易之用也貞者易之位也

易者以變易无體而言也神者以妙萬物者而言也貞者以萬物各正性命者而言也易則神神則貞乾之象曰元亨利貞貞則當復爲元矣貞元之間其易之復乎故大傳曰乾坤成列而易立乎其中是兼貞之理也又曰天地設位而易行乎其中是兼元之理也易神貞同一理而殊于時學易者當識之

或問仁柔義剛柔爲陰剛爲陽以此而觀則仁當屬陰義當屬陽矣曰仁主生發生發者陽之所爲也義主收斂收斂者陰之所爲也凡物有性有質故以性而言則仁陽而義陰以質而言則仁柔而義剛所以然者陽動生柔陰靜生剛也

或問兩儀雖各具太極而生生而易有太極之妙無不在以氣化形生之事明之似未分曉如何曰此理之自然凡有生者無不然也但氣化形生之事前賢之所未言今更請以前賢之所嘗言者言之天命之性純粹至

善稟受之性或流爲惡性一而已所稟之性雖有不同而天命之性無不在也故人雖各以其性而生生又豈可謂天命之性不存焉有能于此克而復之則天命之性卽存初非別取一性換此一性也試于此而察之又何疑焉

或問大傳之首捨健順而言易簡必有深意不知如何曰健順是乾坤之性易簡是健順之發用也不言易簡則健順之情狀不可見又曰乾天下之至健也德行恒易以知險坤天下之至順也德行恒簡以知阻又曰夫

乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣詳此則必知其情狀之所爲而天下之理可得矣

或問太極動而生陽靜而生陰其先後之序不可易也而大傳曰闔戶謂之坤闔戶謂之乾乃坤先乎乾靜先乎動何也曰此章之義主變通而言也靜而復動之時變通之義始著故以一闔一闢言之其他如陰陽死生之所以先後者皆此義不可不察

智字有兩義若以義智爲言則智當屬陰若以智仁爲言則智當屬陽蓋智前一半方收藏而後一半復開發

也

或問朱子罕言所以生陰陽之太極至于陰陽中之太極則屢言之何也曰自太極而陰陽自陰陽而萬物皆是一貫但時有不同則理氣有異耳未生陰陽之時所謂太極者無聲臭儀象之可求專以此時爲言則淪于虛無無所底止及其生陰陽之後始有儀象之可觀則其本然之妙動靜之機生生之道真實无妄有可得而言者以此爲言則學者有定見而免淪于虛無之失矣故孟子言性亦只就惻隱羞惡之端而求之也程子曰

人生而靜以上更不容說而朱子嘗謂捨愛不可以言仁者皆此義也蓋仁之理不可見苟不自其發動處求之則仁之情狀豈可得而言耶須于此等處熟思當得朱子之意然而善學者又當以此通神明之德也以柔得剛而居君位者皆曰大君言此爲大者君也復其見天地之心乎天地大德曰生生者陽也陽盡卽復故于復之時可以見天地生生不息之心

大壯言正大而天地之情可見大壯四陽三陽居內卦一陽出外卦情見乎外者故曰天地之情可見

咸恒萃言天地萬物之情可見咸恒感應而萃聚于此之時則天地萬物之情狀皆可見

豫遯姤旅言時義者言當其時處其義也

坎睽蹇言時用者言當其時而妙其用也

頤大過解革言時者言當謹其時也

隨言隨時之義者言當隨時爲義也

或問旣曰先有理後有氣又曰有則俱有何也曰先有理後有氣者形而上爲道形而下爲器之謂也有則俱有者道卽器之謂也蓋不分先後則理氣不明不合理

氣則判爲二物如性之與情未發已發自有先後固不可道性情同時也然情之本實具于性非先有此性而後別生一情是有此性卽有此情也故曰有則俱有須著如此兩說耳非知道者其孰能通之

理卽氣之微氣卽理之著性卽情之微情卽性之著皆一貫也但其時有不同故因其發用而立名有異矣或問乾之文言可與存義與坤之文言義以方外兩義字有別否曰義只是一義但存義之義是乾之聖人已發在事物之上存之可爲法于世者方外之義乃是坤

之君子從心發出以裁制于外者細而審之亦不能無始終次第之異耳以學者言之須是先集聖人所存之義積之于中所積既多自然生得心中所發之義以方于外也以此而分則集聖人所存之義屬乎知而從中所發之義以方外者屬乎行其義之爲義雖不可爲二恐必須如此次第看然後可識用力之地也

或問死生之說若以爲死而復生則是佛氏之輪迴若以爲死卽斷滅則百世之祖又安能致享若以爲一氣相通則山川鬼神與己不屬古人以何道而祭之不知

所謂原始反終之說爲如何曰易有太極是于化原將發而爲言也形而上爲道形而下爲器是于成物之後分言也此蓋平鋪正說至于原始反終乃是于流行終始之端可見不可見之際指示大本所以生生之妙最爲親切今以人之死生觀之死而復生則有近乎佛氏之輪迴生而接死則于古人之祭未盡達問難反復似明復晦是皆惟末之求所以紛紛擾擾千言萬語終不能通也不知夫子謂知死生之說正欲人原今日之所始反前日之所終卽其終而復始之間察其所以然之

本耳苟自其本者求之則生生不息之樞紐大而彌綸六合久而貫徹古今無一事一物之不該聖人具此所以贊化育質鬼神俟百聖與天地並立而三也大本所以生生不息有感必通自然而然終始死生特其變化有形者之兩端耳無可疑者聖人既正說以明其理又反說以著其機委曲詳盡可謂至矣學聖人者可不于此而致力焉神而思之靜而體之必有可得而言者矣使其所存之本無愧于聖人則于感也亦將如聖人無所不通矣若夫佛氏之輪迴變怪之間有乃游氣紛擾

萬化中之一二非理之正何足道哉

或問敬以直內義以方外其說如何曰天命之性正性也心具正性心之正也謂之敬者戒慎恐懼保其正也謂之直者言心發于內亭亭當當無一毫私曲于其間也如此則靜時固正動時亦正也是敬以直內之說也謂之義者裁制于中事物各得其宜而不失其正也謂之方者止之于外左右前後各有定則亦不失其正也如此則中之制者固正外之止者亦正也是義以方外之說也

易象意言

