

再刻
頭書

易經集註

二十一
二
中孚
繫辭
下

白仁
2200
12

仁信
2200
12

○句解云孚信也合
六爻觀之則中兩陰
爻虛而為信之本分
二卦觀之則二五陽
爻中實而為信之質
王弼曰魚者水之潛隱
者也○魚者默之微響
也此以豚魚為二物
程傳亦然此皆誤吳
澄曰豚魚謂江豚是也
○句解云孚信所感
雖汙躁之豚冥昧之
魚无不順從所以為
吉

周易卷之二十一

程朱傳義

巽 兌下 巽上

傳 中孚序卦節而信之故受之以中孚節者為之制節使不得過越也信而後能行上能信守之下則信從之節而信之也中孚所以次節也為卦澤上有風風行澤上也而感于水中為中孚之象感謂感而動也內外皆實而中虛為中孚之象又二五皆陽中實亦為孚義在二一體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質

中孚豚魚吉利涉大川利貞

傳 豚魚躁魚冥物之難感者也孚信能感於豚魚則无不至矣所以吉也忠信可以

○蒙引云下說以應上上巽以順下此上下交孚也

○蒙引云柔在內以卦言之為中虛也剛得中以下體言之為中實也

蹈水火况涉川乎守信之道在乎堅正故利於貞也

本義

信也為卦二陰在內四陽在外而中虛以二體言之為中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦為孚義豚魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也

彖曰中孚柔在內而剛得中

傳

二柔在內中虛為誠之象二剛得上下體之中中實為孚之象卦所以為中孚也說而巽孚乃化邦也說音悅

○蒙引云孚乃化邦風行四表也

傳

以二體言卦之用也上巽下說為上至誠以順巽於下有孚以說從其上如是其孚乃能化於邦國也若人不說從或違拂事理豈能化天下乎

本義

以卦體卦德釋卦名義

豚魚吉信及豚魚也

傳

信能及於豚魚信道至矣所以吉也

利涉大川乘木舟虛也

傳

以中孚涉險難其利如乘木濟川而以虛舟也舟虛則无沈覆之患卦虛中為虛舟之象

○蒙引云木在澤上既有乘木之象外實內虛又為舟虛之象皆卦象也

○蒙引云信而正者天之道也

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

本義 以卦象言

中孚以利貞乃應乎天也

傳 中孚而貞則應乎天矣天之道乎貞而已

本義 信而正則應乎天矣

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

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

獄緩死最其大者也

本義 風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意

初九虞吉有他不燕

傳 九當中孚之初故戒在審其所信虞度也度其可信而後從也雖有至信若不

得其所則有悔咎故虞度而後信則言也既得所信則當誠一若有他則不得其燕安矣燕安裕也他志不定也人志不定則惑而不安初與四為正應四異體而居正无不善也爻以謀始之義大故不取相應之義若用應則非虞也

本義 當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他焉則失其所以

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

度之正而不得其所安矣戒占者之辭也

象曰初九虞吉志未變也

○蒙引云此虞吉作初九能度六四可信之說所以然者以其初志未變也爻辭虞吉與下文相呼應則當以戒占法觀之

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

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾

靡之和胡卧反

傳二剛實於中孚之至者也孚至則能感應和中心之願相通也好爵我有而彼亦係慕說好爵之意同也有孚於中物无不

○蒙引云四句都是象然有一意上一句言二五之交孚下一句言二五之所以交孚

應誠同故也至誠無遠幽深之間繫辭云善則千里之外應之不善則千里違之

本義九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之

之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與縻同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦繫戀之也

象曰其子和之中心願也

傳中心願謂誠意所願也故通而相應

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

○蒙引云本文得敵二字最重云云

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

○蒙引云或鼓或罷是活字主擊鼓言是奮發之意凡兵役都用鼓以進所以一衆心而齊其力也

○句解云陰居陽位而不正當也

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

○蒙引云方蛟峯曰晏子不入崔陳之群韓退之不汗半李之朋馬匹亡也

傳 敵對敵也謂所交乎者正應上九是也

三四皆以虛中為成乎之主然所處則異四得位居正故亡匹以從上三不中失正故得敵以累志以柔說之質既有所係唯所信是從或鼓或張或罷廢或悲泣或歌樂動息憂樂皆繫乎所信也唯係所信故未可知吉凶然非明達君子之所為也

本義 敵謂上九信之窮者六三陰柔不中

主而其象如此

象曰或鼓或罷位不當也

傳 居不當位故无所主唯所信是從所處得正則所信有方矣

六四月幾望馬匹亡无咎

幾音機

傳 四為成乎之主居近君之位處得其正而信之至當乎之任者也如月之幾望盛之至也已望則敵矣臣而敵君禍敗必至故以幾望為至盛馬匹亡四與初為正應匹也古者駕車用四馬不能備純色則兩服兩駮各一色又小大必相稱故兩馬為匹謂對也馬者行物也初上應四而四亦進從五皆上行故以馬為象乎道在於乎為有咎矣故馬匹亡則无咎也上從五而不係於初是亡其匹也係初則不進不能成乎之功也

本義 六四居陰得正位近於君為月幾望之象馬匹謂初與已為匹四乃絕之

而上以信於五故為馬匹亡之象占者如是則无咎也

象曰馬匹亡絕類上也時反

傳 絕其類而上從也類謂應也

九五有孚攣如无咎力反

傳 五居君位人君之道當以至誠感通天下使天下之心信之固結如拘攣然則

為无咎也人君之孚不能使天下固結如是則億兆之心安能保其不離乎

本義 九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之上者也下應九二與之同德

故其象占如此

○句解云剛中正而居尊位有孚信於天下人心固結如拘攣然則无離心咎

○蒙引云正指剛健中正中孚之實也當則指居尊位為孚之七者也正當此分有復九五兌九五與此同

象曰有孚攣如位正當也

傳 五居君位之尊由中正之道能使天下信之如拘攣之固乃稱其位人君之道

當如是也

上九翰音登于天貞凶翰胡反

傳 翰音者音飛而實不從處信之終信終則衰忠篤內喪華美外颺故云翰音登

天正亦滅矣陽性上進風體飛颺九居中孚之時處於最上孚於上進而不知止者

也其極至於羽翰之音登聞于天貞固於此而不知變凶可知矣夫子曰好信不好

學其蔽也賊固守而不通之謂也

○句解云陽剛上進巽風飛揚又居卦之上故羽翰之聲登至于天貞固於此則有不知止之凶

○蒙引云鷄曰翰音出曲禮註云翰長也鷄肥則鳴聲長諸家

不知此義竟以己意臆說皆不可從

○蒙引云何可長凶也知信而不知變必敗於信也

○句解云小過謂小者過其常度陰為小而過盛於陽爻

○蒙引云自可小事以下皆利貞之意

○同云卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上截作兩句左是

本義 居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此鷓曰翰音乃巽

之象居巽之極為登于天鷓非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也

象曰翰音登于天何可長也

傳 守乎至於窮極而不知變豈可長久也固守而不通如是則凶也

艮下震上

傳 小過序卦有其信者必行之故受之以小過人之所信則必行行則過也小過

所以繼中孚也為卦山上有雷雷震於高其聲過常故為小過又陰居尊位陽失位而不中者過又為小事過又為過之小

小過亨利貞

傳 過者過其常也若矯枉而過正過所以就正也事有時而當然有待過而後能亨者故小過自有亨義利貞者過

之道利於貞也不失時宜之謂正

可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下

大吉

傳 過所以求就中也所過者小事也事之大者豈可過也於大過論之詳矣飛鳥

遺之音謂過之不遠也不宜上宜下謂宜順也順則大吉過以就之蓋順理也過而順理其吉必大

不可上

○句解云事之小者或須過世而獲亨通

本義

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

彖曰：小過，小者過而亨也。

傳

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

本義

以卦體釋卦名義與其辭。

過以利貞與時行也。

傳

過而利於貞，謂與時行也。時當過而過乃非過也。時之宜也，乃所謂正也。

柔得中是以小事吉也。

本義

以二五言。不宜上宜下大吉，上而不利。

剛失位而不中是以不可大事也。

本義

以三言。

有飛鳥之象焉。

傳

小過之道，於小事有過，則吉者。而彖以卦才言吉義，柔得中，二五居中，也。陰柔

○句解云與其時以愷行，時當過其常則以過常為正。

○同云六五六二柔而居上下卦之中，柔為小，故柔得中而下事吉。

○同云九三九四剛失其位而不得中，剛為大，剛既失位，故不可施諸大事。

○伊翰云：佳，六書。

○句解云卦之六畫有飛禽之形象中二爻象鳥身上下四爻象鳥翼

○句解云小過以陰柔為主故上則逆而下則順

○蒙引云有飛鳥之象一句是卦体上逆下順以人事之理言所以以理而斷其上逆下

○蒙引云有飛鳥之象一句是卦体上逆下順以人事之理言所以以理而斷其上逆下

○句解云艮山既巖岩而高山上有雷其聲過甚故卦名小過

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

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

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

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

本義 以卦體言

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

傳 雷震於山上其聲過常故為小過天下之事有時當過而不可過甚故為小過

○參義曰雷行於地中則其聲震暴若鳴山上則其聲微小詩所謂殷其雷是也

○句解云陰柔在下過於輕躁乃不量力而高飛之鳥必有力之飄墜之凶

○晉書列傳四十二云郭璞字景純河東聞喜人也云云撰洞林新林上韻爾雅註數十篇

○蒙引云所謂自取之也不可活也

○蒙引云六二爻辭只據柔順中正言所以為過而不過○遇其臣謂自得其臣之分也

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

本義 山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大謂可小事而宜下者也

初六飛鳥以凶

傳 初六陰柔在下小人之象又上應於四當過必至過甚况不當過而過乎其過如飛鳥之迅疾所以凶也躁疾如是所以過之速且遠救止莫及也

本義 初六陰柔上應九四又居過時上而其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽

象曰飛鳥以凶不可如何也

傳 其過之疾如飛鳥之迅豈容救止也凶其宜矣不可如何无所用其力也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

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

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

○蒙引云不及其君又辭本自又言其能然象傳則復以理言其當然也

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

○蒙引云凶如何甚
言其凶也

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

本義

六二柔順中正進則過三四而遇六
五是過陽而反遇陰也如此則不及
六五而自得其分是不及君而適遇其臣
也皆過而不過守正得中之意无咎之道
也故其象
占如此

象曰不及其君臣不可過也

傳

過之時事无不過其常故於上進
則戒及其君臣不可過臣之分也

本義

所以不及君而還遇臣
者以臣不可過故也

九三弗過防之從或戕之凶

戕在良反

傳

小過陰過陽失位之時三獨居正然在
下无所能為而為陰所忌惡故有當過
者在過防於小人若弗過防之則或從而
戕害之矣如是則凶也三於陰過之時以
陽居剛過於剛也既戒之過防則過剛亦
在所戒矣防小人之道正已為先三不失
正故无必凶之義能過防則免矣
三居下之上居上為下皆如是也

本義

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

象曰從或戕之凶如何也

傳 陰過之時必害於陽小人道盛必害君子當過為之防防之不至則為其所戕矣故曰凶如何也言其甚也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用求貞

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

本義 當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗過遇之言弗過於剛而適

○句解云以陽德居柔位可无過剛之咎

○蒙引云大抵時乎過恭則過恭為中時乎過剛則過剛亦為中

○蒙引云一說以剛處柔是剛不用於剛而用於柔過乎恭也合乎宜也小過之時當然也

合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用求貞言當隨時之宜不可固守也或曰弗過遇之若以六二為例則當如此說若依九三爻例則過遇當如過防之義未詳孰是當闕以俟知者

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可

長也

傳 位不當謂處柔九四當過之時不過剛而反居柔乃得其宜故曰遇之遇其宜也以九居四位不當也居柔乃遇其宜也當陰過之時陽退縮自保足矣終豈能長而盛也故往則有危必當戒也長上聲作平聲則大失易意以夫與剝觀之可見與

○句解云位不當也陽居陰位又上迫於君故不為正當

雲陰陽之氣二氣交而和則成雨陽倡而陰和則雨陰倡而陽不和則不雨東北陽而西南陰今自西郊故不雨也

○蒙引云代以生絲擊矢而射也凡所射之物皆在遠處故取代義

夫之象文同而音異也

本義 爻義未明此亦當闕

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

傳 五以陰柔居尊位雖欲過為豈能成如密雲而不能成雨所以不能成雨自西郊故也陰不能成雨小畜卦中已解公弋取彼在穴弋射取之也射止是射弋有取義穴山中之空中虛乃空也在穴指六二也五與二本非相應乃弋而取之五當位故云公謂公上也同類相取雖得之兩陰豈能濟大事乎猶密雲之不能成雨也

本義 以陰居尊又當陰過之時不能成雨而弋取六二以為助故有此象在穴

○蒙引云密雲不雨自我西郊自六五而言其不能成大事也公弋取彼在穴自六五之得六二而言其不能共濟大事也

陰物也兩陰相得其不能濟大事可知

象曰密雲不雨已上也

傳 陽降陰升合則和而成雨陰已在在上雲雖密豈能成雨乎陰過不能成大之義也

本義 已上太

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

傳 六陰而動體處過之極不與理遇動皆過之其違理過常如飛鳥之迅速所以凶也離過之遠也是謂災眚是當有災眚也災者天殃眚者人為既過之極豈唯人

眚天災亦至其凶可知天理人事皆然也

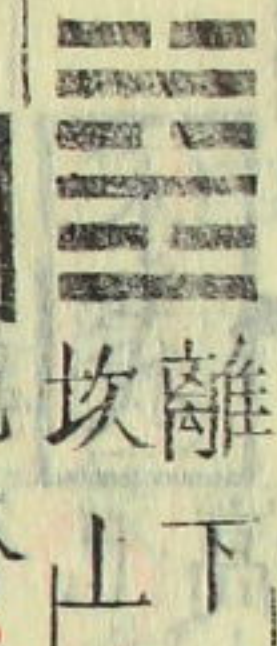
○句解云翺飛之鳥離其所居之尊而過於上進則有不安全其居之凶

○句解云已上也蓋陰氣已居於上而非陽降陰升之義故无雨

○蒙引云已亢即本義過之已高而甚遠之意

象曰弗遇過之已亢也

傳 居過之終弗遇於理而過之過已亢極其凶宜也

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

○參義曰水居上則受火之熱火居下則能熟乎水水火相為用也彼此相為用事之所

○蒙引云六爻之位各得其正初陽三陽三陽四陰五陽上陰位各得正所處無有不正者亦事之所濟也

既濟亨小利貞初吉終亂

傳 既濟之時大者既已亨矣小者尚有亨也雖既濟之時不能无小未亨也小字在下語當然也若言小亨則為亨之小也

利貞處既濟之時利在貞固以守之也初吉方濟之時也終亂濟極則反也

本義 既濟事之既成也為卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故為既濟亨小當為小亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也

彖曰既濟亨小者亨也

本義 既濟下疑脫小字

○舉正云既濟彖曰既濟亨小者亨也今脫小字

○蒙引云小者亨也謂於事之小者得亨而於大者不得亨也猶所謂小事吉云○句解云初三五皆陽剛二四上皆陰柔各得其正而當位

○蒙引云指六二柔中則能持盈而守成謹畏而不怠故吉

○蒙引云中溪曰非終之能亂也於其終而有止心此亂之所由生也此又指其終之所

○同云其道窮者治極生亂亦極則變之理也

○句解云君子用此之象見坎之險則當思既濟之餘必有禍患體離之明則能豫備於九濟之時

利貞剛柔正而位當也

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

本義 以卦體言

初吉柔得中也

傳 以柔順文明而得中故能成既濟之功二居下體方濟之初也而又善處是也

終止則亂其道窮也

傳 天下之事不進則退无一定之理濟之終不進而止矣无常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九五之才非不善也時極道窮理當必變也聖人至此奈何曰唯聖人為能通其變於未窮不使至於極也堯舜是也故有終而无亂

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

傳 水火既交各得其用為既濟時當既濟患也自古天下既濟而致禍亂者蓋不能思慮而豫防也

本義 指六二

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

○蒙引云全是憑初字說道理危者使平也

○句解云居中得正而應於九五乃主婦之象一陰介二陽之中故喪失其蔽車之蓍而不可以出

○蒙引云七日言不爻也十則終辭三則尤近

○句解云卦有六位七則變畫自能得其所失之蓍

初九曳其輪濡其尾无咎 濡音儒 曳以制反

傳 初以陽居下上應於四又火體其進之志銳也然時既濟矣進不巳則及於悔

咎故曳其輪濡其尾乃得无咎輪所以行倒曳之使不進也獸之涉水必揭其尾濡其尾則不能濟方既濟之初能止其進乃得无咎不知巳則至於咎也

本義 輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒

如是无咎之道占者如是則无咎矣

象曰曳其輪義无咎也

傳 既濟之初而能止其進則不至於極其義自无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得 喪息浪反 茀方弗反

傳 二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志也然五既得尊位時已既濟无復進而為矣則於在下賢才豈有求用之意故二不得遂其行也自古既濟而能用其人者鮮矣以唐太宗之用言尚怠於終况其下者乎於斯時也則剛中反為中滿坎離乃為相戾矣人能識時知變則可以言易矣二陰也故以婦言茀

婦人出門以自蔽者也喪其茀則不可行矣二不為五之求用則不得行如婦之喪茀也然中正之道豈可廢也時過則行矣逐者從物也從物則失其素守故戒勿逐自守不失則七日當復得也卦有六位七則變矣七日得謂時變也雖不為上所用

○句解云卦有六位七則變畫自能得其所失之蓍

中正之道。无終廢之理。不得行於今。必行於異時也。聖人之勸戒深矣。

本義

中正之君宜得行其志。而九五居既濟之時。不能下賢以行其道。故二有婦喪其弗之象。弗。婦車之蔽。言失其所。所以行也。然中正之道不可終廢。時過則行矣。故又有勿逐而自得之戒。

象曰七日得以中道也

傳

中正之道。雖不為時所用。然无終不行之理。故喪弗七日當復得。謂自守其中。異時必行也。不失其中則正矣。

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

○蒙引云。中溪曰。小人夷狄皆為陰類。夷狄之禍。遠小人之禍。近故作易者。於用兵之後。必以小人勿用戒之。如師之上既濟之三是也。

○蒙引云。億謂勞力費財之甚也。

傳

九三當既濟之時。以剛居剛。用剛之至也。既濟而用剛。如是乃高宗伐鬼方之事。高宗必商之高宗。天下之事。既濟而遠伐。暴亂也。威武可及。而以救民為心。乃王者之事也。唯聖賢之君。則可。若騁威武。忿不服。貪土地。則殘民肆欲也。故戒不可用。小人。小人為之。則以貪忿私意也。非貪忿。則莫肯為也。三年克之。見其勞億之甚。聖人因九三當既濟而用剛。發此義。以示人為法。為戒。豈淺見所能及也。

本義

既濟之時。以剛居剛。高宗伐鬼方之者。不可輕動之意。小人勿用。占法與師上六同。

象曰三年克之億也

億。蒲反。

○蒙引云衣初即戒備之具終日戒終日預備也

○蒙引云衣初即戒備之具終日戒終日預備也

○蒙引云心不自寧也

傳言德以見其事之至難在高宗為之則貪念以殃民也

六四繻有衣初終日戒

傳四在濟卦而水體故取舟為義四近君則塞以衣初有衣初以備濡漏也舟有罅漏懼不怠慮患當如是也

本義既濟之時以柔居柔能預備而戒懼也既濟之時免患則足矣豈復有加也

象曰終日戒有所疑也

衣初所以塞舟之罅漏

傳終日戒懼常疑患之將至也處既濟之時當畏慎如是也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

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

本義東陽西陰言九五居尊而時已過不王與紂之事故其象占如此

彖辭初吉終亂亦此意也

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

○蒙引云吉大來也此正以時言象傳於此只出二時字而又辭之義自不待多費辭而自明乃知聖人化工之筆非偶然也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

傳 五之才德非不善不如二之時也二在下有進之時故中正而孚則其吉大來所謂受福也吉大來者在既濟之時為大來也亨小初吉是也

上六濡其首厲

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

本義 既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐涉水而濡其首之象占者不戒

○蒙引云濡其首即是厲厲字為占吉

○句解云何可久也治極生亂何可久安

危之道也

象曰濡其首厲何可久也

傳 既濟之窮危至於濡首其能長久乎

離 坎下

傳 未濟序卦物不可窮也故受之以未濟終焉既濟矣物之窮也物窮而不變則無不已之理易者變易而不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉未濟則未窮也

未窮則有生之義為卦離上坎下火在水上不相為用故為未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

○蒙引云語類曰狐尾大濡其尾則不得

○句解云未濟謂未能濟成其事蓋火上水下不相為用

濟矣。狐之濟必揭其尾。

○蒙引云此皆以占言小狐汔濟濡其尾占之象也。

○書秦誓云佗佗男夫射御不違。

反訖

傳 未濟之時有亨之理而卦才復有致亨之道唯在慎處。狐能度水濡尾則不能濟其老者多疑畏故履水而聽懼其陷也。小者則未能畏慎故勇於濟。汔當為佗壯勇之狀。書曰佗佗勇夫。小狐果於濟則濡其尾而不能濟也。未濟之時求濟之道當至慎則能亨。若如小狐之果則不能濟也。既不能濟无所利矣。

本義

未濟事未成之時也。水火不交不相濟也。幾也。幾濟而濡尾猶未濟也。占者如此何所利哉。

彖曰未濟亨柔得中也。

○蒙引云六五柔得中則能小心慎密而未濟者以濟矣故亨慎密則續終矣亨何如也。

○蒙引云未出中也。程傳據二而言朱子曰未出坎中不獨是說九二又通一卦之體皆是未出乎坎險所以未濟。

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

本義

指六其幾也。五言。

小狐汔濟未出中也。

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

濡其尾无攸利不續終也。

傳 其進銳者其退速始雖勇於濟不能繼續而終之无所往而利也。

○蒙引云此中字與上文柔得中之中不同乃謂水中也與習坎求小得未出中也正類。

雖不當位剛柔應也

○句解云雖初六六三六五皆陰而九二九四上九皆陽六爻皆不當其陰陽之位然初六柔而應九四之剛九二剛而應六五之柔六三柔而應上九之剛

傳 雖陰陽不當位然剛柔皆相應當未濟而有與若能重慎則有可濟之理二以

濟故濡尾也卦之謂爻皆不得位故為失位斯義也聞

成都隱者

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

傳 水火不交不相濟為用故為未濟火在水上非其處也君子觀其處不當之象

以慎處於事物辨其所當各居其方謂止於其所也

本義 水火異物各居其所故君子觀象而審辨之

○句解云離火在上而炎上坎水在下而潤下不相交濟故卦名曰未濟

初六濡其尾吝

○蒙引云以陰居下無才無位當未濟之初又非其時故未能自進如狐之濡其尾然吝也

傳 六以陰柔在下處險而應四處險則不安其居有應則志行於上然已既陰柔而四非中正之才不能援之以濟也獸之

濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾言不能濟也不度其才力而進終不能濟可羞吝也

本義 以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此

象曰濡其尾亦不知極也

傳 不度其才力而進至於濡尾是知之極也

本義 極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之

○語錄曰極字又言極則界至之謂或云只當作拯字補註曰極宜作拯

○句解云剛中在下而任重故曳其車輪而進正固而著力為之則有能濟之吉

九二曳其輪貞吉

傳 在他卦九居二為居柔得中无過剛之義也於未濟聖人深取卦象以為戒明事上恭順之道未濟者君道艱難之時也五以柔處君位而二乃剛陽之才而居相應之地當用者也剛有陵柔之義水有勝火之象方艱難之時所賴者才臣耳尤當盡恭順之道故戒曳其輪則得正而吉也倒曳其輪殺其勢緩其進戒用剛之過也剛過則好犯上而順不足唐之郭子儀李晟當艱危未濟之時能極其恭順所以為得正而能保其終吉也於六五則言其貞吉光輝盡君道之善於九二則戒其恭順盡臣道之正盡上下之道也

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

本義 以九二應六五而居柔得中為能自止而不進得為下之正也故其象占

象曰九二貞吉中以行正也

傳 九二得正而吉者以曳其輪而得中道乃正也

本義 九居二本非正以中故得正也

六三未濟征凶利涉大川

傳 未濟征凶謂居險无出險之用而行則凶也必出險而後可征三以陰柔不中正之才而居險不足以濟未有可濟之道出險之用而征所以凶也然未濟有可濟

○蒙引云本義又云或疑利字上當有不字此說亦甚有理

○句解云剛中在下
平此道亦專攻野
氣味亦止當不
○蒙引云本義又云

○句解云以陰居陽
不當其位始中直

○蒙引云中以言

○蒙引云九四又辭純是占下句亦是占之象

○蒙引云伐鬼方非以高宗言乃是人臣事

○同云隆山李氏曰
既濟言高宗未濟則
受命出征者也有賞
於太國猶言賞於朝
廷耳
○又云一說鬼方小
夷中華太國也此云
太國對鬼方言此變
化氣質之道

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

本義 陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象

故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字

象曰未濟征凶位不當也

傳 一征則凶者以位不當也謂陰柔不中正无濟險之才也若能涉險以從應則

利矣

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大

國

傳 九四陽剛居太臣之位上有虛中明順之主又已出於險未濟已過中矣有可

濟之道也濟天下之艱難非剛健之才不能也九雖陽而居四故戒以貞固則吉而

悔亡不貞則不能濟有悔者也震動之極也古之人用力之甚者伐鬼方也故以為

義方勤而遠伐至于三年然後成功而行為大國之賞必如是乃能濟也濟天下之道

當貞固如是四居柔故設此戒

本義 以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不貞之資欲勉而貞

非極其陽剛用力之久不能也故為伐鬼方三年而受賞之象

○蒙引云志行亦不必說濟緣他本不貞而有悔今乃能貞吉而悔亡則其志行矣

○句解云文明虛中而居尊位得陽剛之輔不必自任其勞惟正固則有濟險之吉

象曰貞吉悔亡志行也

傳 如四之才與時合而加以貞固則能行其志吉而悔亡鬼方之伐貞之至也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

傳 五文明之主居剛而應剛其處得中虛其心而陽為之輔雖以柔居尊處之至正至善无不足也既得貞正故吉而无悔貞其固有非戒也以此而濟无不濟也五文明之主故稱其光君子德輝之盛而功實稱之有孚也上云吉以貞也柔而能貞德之吉也下云吉以功也既光而有孚時可濟也

本義 以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛心以求下之助故得貞而

○蒙引云暉者光之散要之不可於君子之光外別求箇暉本義解字義不得不然耳

吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也

象曰君子之光其暉吉也

傳 光盛則有暉暉光之散也君子積充而光盛至於有暉善之至也故重云吉

本義 暉者光之散也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

傳 九以剛在上剛之極也居明之上明之極也剛極而能明則不為躁而為決明能燭理剛能斷義居未濟之極非得濟之位无可濟之理則當樂天順命而已若否終則有傾時之變也未濟則无極而自濟之理故止為未濟之極至誠安於義命而

○句解云剛明之極居遠而无位不能濟其所求濟其所孚信者不過飲宴自樂而已

○同云光統言之也暉者光之散殊一也

○蒙引云有孚失是此是字是下大事件六十四卦三百八十四爻聖人都只是教人不失是而已且不但是也傳曰人之處患難知其無可奈何而故意不反者豈安於義命者哉此失是之謂也

○句解云此乃孔子於六十四卦之後繫綴言辭以明卦內未盡之蘊其間有云繫辭而明吉凶之類則是指文王所係之卦辭周公所係之爻辭也

自樂則可无咎飲酒自樂也不樂其處則忿躁隕獲入于凶咎矣若從樂而耽肆過禮至濡其首亦非能安其處也如有孚自信于中也失是失其宜也如是則於有孚為失也人之處患難知其无可奈何而故意不反者豈安於義命者哉

本義

以剛明居未濟之極時將可以有為而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣

象曰飲酒濡首亦不知節也

傳

飲酒至於濡首不知節之甚也所以至如是不能安義命也能安則不失其常矣

周易卷之二十一

周易卷之二十二

程朱傳義

按程子无繫辭說卦序卦雜卦全解東萊呂祖謙精義載程子解并及遺書今並編入續六十四卦之後題之曰後傳庶程朱二子皆有全易云

繫辭上傳

後傳

聖人用意深處全在繫辭詩書乃格言○繫辭本欲明易若不先求卦義則看繫辭不得○如繫辭之文後人決學不得譬之化工生物且如生出一枝花或有剪裁為之者或有繪畫為之者看時雖自相類然終不如化工所生自有一般生意

○蒙引云尊卑分健
順健者自尊順者自
卑此理不易者也尊
者居上而臨下有健
之道卑者居下而承
上有順之道

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

○句解云兩儀既分則天在上而尊地在下而卑其在易象則乾為天坤為地一定而不
變

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

本義

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

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動
靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶
生矣在天成象在地成形變化見矣

反遍

後傳

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

一作萬事理也物有形也事則有類形則
有羣善惡分而吉凶生矣象見於天形成
於地變化之跡見矣陰陽之交相摩軋不
日月運行寒暑相推而成造化之功得乾
者成男得坤者成女乾當始物坤當成物
乾坤之道易簡而已乾始物之道易坤成
物之能簡平易故人易知簡直故人易從
易知則可親就而奉順易從則可取法而
成功親合則可以常久從事則可以廣大
聖賢德業久大得易簡之道也天下之理
易簡而已有理而後有象成位在乎中也
本義 天地者陰陽形氣之實體乾坤者易
萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之
位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易

○莊子天下篇云易以導陰陽春秋以導名分

○蒙引云盪字上聲直音曰滌器也又行也韻學曰推盪震盪又滌盪搖動貌

○蒙引云兩之字當輕看不宜着物風字斷不可言潤兩一字亦循環不窮之意

○句解云易道在入則乾純乎陽凡卦只有一陽爻者皆乾之道故震成長男坎成中男艮成少男坤純乎陰凡卦只有一陰爻者皆坤之道故巽成長女離成中女兌成少女

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

○蒙引云承上文男女而言乾坤之理不復以易卦言也

○蒙引云本文以字不可認作有力字

中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占决之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中著策卦爻陰變為陽陽化為陰者也此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也

是故剛柔相摩八卦相盪

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

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一

暑

本義 此變化之成象者

乾道成男坤道成女

本義 此變化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也

乾知大始坤作成物

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

乾以易知坤以簡能

○蒙引云說有易字便屬心說有簡字便屬事

○同云易知者所謂信則人任焉故與同心者多易從則人樂為之用矣故與協力者衆

○蒙引云人之所以能易簡者無他只是循理而已人只循理便無此餘事體驗自見

本義

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

自作故為以簡而能成物

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之

德可大則賢人之業

本義

人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於已者業謂成於事者上言乾坤之德不同

此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位

乎其中矣

本義

成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣

右第一章

本義

此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

○句解云文王係綴卦下之辭如元亨利貞之類周公係綴六爻之辭如潛龍勿用之類所以明著其合理者之吉逆理者之凶

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

後傳

聖人設卦觀象止吉无不利○聖人既設卦觀卦之象而繫之以辭明其吉凶之理以剛柔相推而知變化之道吉凶之生由失得也悔吝者可憂虞也進退消長所以成變化也剛柔相易而成晝夜觀晝夜則知剛柔之道矣三極上中下也極中也皆其時中也三才以物言也三極以位言也六爻之動以位為義乃其序也得其序則安矣辭所以明義玩其辭義則知其可樂也觀象玩辭而能通其意觀變玩占而能順其時動不違於天矣

本義

象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也

○句解云卦爻或剛或柔互相推盪而生出許多變化或吉轉而為凶或凶轉而為吉

剛柔相推而生變化

本義

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

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

本義

言凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣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此辭也

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

○蒙引云此道字虛說為三極是理故改用道字

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

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六

爻之動三極之道也

本義

柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二為地三四為人五上為天動即變化也極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

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

樂音洛

本義

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

本義

象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也

右第二章

本義

此章言聖人作易君子學易之事

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

後傳

彖者言乎象者也止辭也者各指其所之○彖言卦之象爻隨時之變因

○蒙引云聖人觀象而繫辭則彖所以言乎象也爻亦然

○蒙引云兩條學易之事固不是判然不相須也同是一個君子同是一個易也

得失而有吉凶。能如是則无咎。位有貴賤之分。卦兼小大之義。吉凶之道於辭可見。以悔吝為防。則在意於微。小震懼而得无咎者。以能悔也。卦有小大。於時之中有小大也。有小大則辭之險易殊矣。辭各隨其事也。

本義 彖謂卦辭。文王所作者。爻謂爻辭。周公所作者。象指全體而言。變指一節而言。

而

吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。

本義 此卦爻辭之通例。

○蒙引云其字指卦爻言也。悔者我之自尤也。吝者人之我尤也。故均之為小疵。但未至於凶之甚也。吝甚於悔亦殊途。○同云善補過善字只當能字看不用乎其者省文耳。

○蒙引云此位字只以上下文位言非指九六也。○又卦與象位與變亦當有辨。○齊小大謂卦之以陰為主者如姤遯否之類大謂卦之以陽為主者如復臨泰之類。○辭之所以辨吉凶者聖人欲人知所趨避也。

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辯吉凶者存乎辭。

本義 位謂六爻之位。齊猶定也。小謂陰。大謂陽。

憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

本義 介謂辨別之端。蓋善惡已動而未形之時也。於此憂之則不至於悔吝矣。震動也。知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣。

是故卦有小大。辭有險易。辭也者各指其所

之。易以

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

本義

小險大易。各隨所向。

右第三章

本義

此章釋卦爻辭之通例。

易與天地準故能彌綸天地之道

後傳

易與天地準。止故君子之道鮮矣。○
天地之道也。故能彌綸天地之道。彌綸也。
綸理也。在事為倫。治絲為綸。彌綸。徧理也。
徧理。天地之道。而復仰觀天文。俯察地理。
驗之。著見之跡。故能知幽明之故。在理為
幽。成象為明。知幽明之故。知理與物之所
以然也。原究其始。要考其終。則可以見死

○蒙引云。此章釋卦
辭之通例。此章釋字
非訓釋之釋。乃明釋
之釋。

生之理。聚為精氣。散為游魂。聚則為物。散
則為變。觀聚散。則見鬼神之情狀。萬物始
終。聚散而已。鬼神造化之功也。以幽明之
故。死生之理。鬼神之情狀。觀之。則可以見
天地之道。易之義。與天地之道相似。故
差違相似。謂同也。知周乎萬物。而道濟天
下。故不過。義之所包。知也。其義周。盡萬物
之理。其道足以濟天下。故無過差。旁行而
不流。旁。通遠及。而不流。失正理。順乎樂
天也。安其分。知命也。順理安分。故無所憂。
安土安所止也。敦乎仁。存乎同也。是以能
愛範圍。俗語謂之模量。模量。天地之運化
而不過。差委曲成。就萬物之理。而無遺失。
通晝夜。闢闢屈伸之道。而知其所以然。如
此。則得天地之妙用。知道德之本源。所以
見至神之妙。无有方所。而易之準道。无有

○左傳昭公二年季武子拜日敢拜子之彌縫敝邑寡君有望矣。註云彌縫猶補合也。

○蒙引云天文則有晝夜上下晝夜自晝夜上下自上下上下謂日月星辰之外降也晝夜以景言。○地理則有南北高深云云。

○晝夜上下南北高深此只是幽明之迹非幽明之故也故其所以然之理也。

○蒙引云死生就人物言鬼神就造化言死生人物之死生也鬼神是人物之所以死生者終者始之歸宿也故原始即以反終始終死生以循環言精氣魂魄以聚散言。

○同云所受以生者本謂之精氣就既成物言則謂之魂魄矣。

○同云游魂者游是漸漸散去無所不之也竟既游則魄亦降矣。

○鬼神之情狀總是一聚一散一屈一伸者。

形體道者一陰一陽也動靜無端陰陽無始非知道者孰能識之動靜相因而成變化順繼此道則為善也成之在人則謂之性也在眾人則不能識隨其所知故仁者謂之仁知者謂之知百姓則由之而不知故君子之道人鮮克知也。

本義

易書卦爻具有天地之道與之齊準。如彌縫之彌有終竟聯合之意。繪

有選擇條理之意。

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀。

後傳

原始反終故知死生之說但窮得則自知死生之說不須將死生便做一箇道理求。○人能原始知得死生便能要終知得死理若不明得便雖千萬般安排著亦不濟事。○原始則足以知其終反終則足以知其始死生之說如是而已矣故以春為始而原之其必有冬以冬為終而反之其必有春死生者其與是類也。○竟謂精竟其死也歸乎天消散之意。○鬼是往而不反之義。○問易言知鬼神情狀果有情狀否。曰有之又問既有情狀必有鬼神矣。曰易說鬼神便是造化也。○問鬼神之事如何可以曉悟其理。曰理會得精氣為物游魂為變與原始反終之說便能知也。須是於原字上用工夫。或曰游魂為變是變化之變否。曰既是變則存者亡。堅者

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

○蒙引云仁在內愛其發用也故曰相為表裏一表一裏便是相為表裏非謂愛亦可謂裏仁亦可為表也

腐更无物也鬼神之道只恁說與賢雖會得亦信不過須是自得也

本義

此窮理之事以者聖人以易之書也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伸也魂游魄降散而為變鬼之歸也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天

下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安

士敦乎仁故能愛

知音智知命之知如字樂音洛

後傳

樂天知命通上下之言也聖人樂天則不須言知命知命者知有命而信

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

本義

此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁行者行權之知也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二息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相為表裏如此

○蒙引云分陰分陽而陰陽又互為其根此正易之妙思所謂神无方易无体者盡在此矣
○大抵不過不遺及通字重見得神无方易無体處正在此上

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

後傳

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

之道盡事人之道則盡事鬼之道死生人鬼一而二二而一者也○冬寒夏暑陰陽也所以運動變化者神也神无方故易无體

本義

此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化无窮而聖人爲之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也

右第四章

本義

此章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道

○蒙引云此章所言陰陽大抵皆以流行者言

○又曰一動一靜以時言分陰分陽以位言

後傳

一陰一陽之謂道此理固深說則無可說所以陰陽者道既曰氣則便有二言開闔便是感既二則便有感所以開闔者道開闔便是陰陽老子言虛而生氣非也陰陽開闔本無先後不可道今日有陰明日有陽如人言形影蓋形影一時不可言今日有形明日有影有便齊有○離了陰陽更無道所以陰陽者是道也陰陽氣也氣是形而下者道是形而上者形而上者則是密也○一陰一陽之謂道非陰陽也所以一陰一陽者道也如一闔一闢謂之變

本義

陰陽迭運者氣也其理則所謂道

繼之者善也成之者性也

○蒙引云繼之者時純是乾道變化不著形器故謂之善

後傳

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

本義

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

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日

用而不知故君子之道鮮矣

知音智不知之知如字鮮息淺

○蒙引云君子之道陰陽合德之道也皆兼動靜体用

後傳

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

本義

仁陽知陰各得是道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。又其每下者也。然亦莫不有是道焉。或曰。上章以知屬乎天。仁屬乎地。與此不同。何也。曰。彼以清濁言此。以動靜言。

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

後傳

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

○蒙引云至矣哉只是申贊盛德大業之詞不必分如何為盛為大又如何為盛大之至

○蒙引云非至聖大賢不能立也又如建亥純坤之月謂之陽月

變不窮事之理也。天下之有不離乎陰陽。唯神也莫知其鄉。不測其為剛柔動靜也。○天地之大德曰生。其生可見也。所以生之者用也。故曰顯諸仁藏諸用。○鼓萬物而不與聖人同憂。聖人，人也。故不得无憂。天則不為堯存不為桀亡者也。○天地鼓萬物如此。聖人循天理而欲萬物同之。所以有憂患。○天地以无心故不憂。聖人致有為之事故憂。○聖人有為之功。天地不宰之功。○此天地與人異處。聖人有不能為天之所為處。○鼓動萬物。聖人之神知則不可名。

本義

顯自內而外也。仁謂造化之功德之業之本也。程子曰。天地无心而成化。聖人有心而无為。

富有之謂大業日新之謂盛德

本義

張子曰。富有者大而无穷。外日新者久而无窮。

生生之謂易

後傳

所以謂萬物一體者。皆有此理。只為從那裏來。生生之謂易。生則一時生。皆完此理。人則能推物則氣昏。推不得不可謂他物不與有也。○生生之謂易。生生之用則神也。○天地陰陽其勢高下甚相背。然必相須而為用也。有陰便有陽。有一便有二。纔有一二。便有三一。二之間便是三。已往便无窮。老子亦言。三生萬物。此是生生之謂易。理自然如此。維天之命於穆不已。此是理自相續不已。非是人為之。如

○蒙引云生生之謂易在造化亦有然者在萬物亦有然者

便可為。雖使百萬般安排也。須是有息時。只為無為。故不息。中庸言不見而章。不動而變。无為而成天地之道。可一言而盡也。

本義 陰生陽。陽生陰。其變无窮。理與書皆然也。

成象之謂乾。效法之謂坤。

本義 效。呈也。法。謂造化之詳密。而可見者。

極數知來之謂占。通變之謂事。

本義 占。筮也。事之未定者。屬乎陽也。事行來。所以通事之變。張忠定公言。公事有陰陽。意蓋如此。

○尚友錄云。宋張詠字復之。漢人嘗從陳希夷學道。真宗嘗手諭詠曰。得卿在蜀。朕無西顧之憂矣。謚忠定。

○蒙引云。占是占卜之占。非象占之占。事是事業之事。非有事之事。

○尚友錄云。宋張詠字復之。漢人嘗從陳希夷學道。真宗嘗手諭詠曰。得卿在蜀。朕無西顧之憂矣。謚忠定。

陰陽不測之謂神。

後傳 日新之謂盛德。生生之謂易。陰陽不測之謂神。要思而得之。

本義 張子曰。兩在故不測。

右第五章

本義 此章言道之體用不外乎陰陽。而其所以然者。則未嘗倚於陰陽也。

夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇

則靜而正。以言乎天地之間則備矣。

後傳 夫易廣矣大矣。止易簡之善配全德。○易道廣大推遠則无窮。近言則安。

○蒙引云。不禦二字最貼遠字意。言無遠不到而莫之止也。

○此章通以理言。然書所以模寫此理也。六十四卦三百八十四爻卦爻。一陰陽也。陰陽一道也。學者默而識之可也。

○蒙引云。兩在故不測。言忽然為陰。又忽然為陽也。忽然為陰。則道在陰矣。忽然為陽。則道又在陽矣。

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

靜而正。天地之間萬物之理无有不同。乾靜也。專動也。直專一也。直直易也。唯其專直故其生物之功大。坤靜翁動闢。坤體動則開。應乾開闔而廣生萬物。廣大天地之行也。變通四時之運也。一陰一陽日月之德也。乾坤易簡之功乃至善之德也。

本義

不禦言无盡靜而正言即物而理在備言无所不有

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉。夫坤其靜也翁其動也闢是以廣生焉。

後傳

乾陽也不動則不剛其靜也專其動也直不專則不能直遂坤陰也不靜則不柔其靜也翁其動也闢不翁聚則不能發散

闢翁虛級反闢婢亦反

○蒙引云此章三簡廣大都是指易

本義

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

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月

易簡之善配至德

本義

易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣

業也知崇禮卑崇效天卑法地知音

後傳 子曰易其至矣乎止道義之門○易

其德業也知則崇高禮則卑下高卑順理合天地之道也高卑之位設則易在其中矣斯理也成之在人則為性成之者性也人心存乎此理之所存乃道義之門也

本義 十翼皆夫子所作不應自著子曰疑皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

○蒙引云天地設位而易行乎其中矣此易指造化而言凡天地間陰變陽化日月寒暑之類皆是與生生之謂易字同

○句解云道義從性而出如人自門而出

後傳 天地設位而易行其中何不言人行其中蓋人亦物也若言神行乎其中則人只於鬼神上求矣若言理言誠亦可也而特言易者欲使人默識而自得之也

○天地只是設位易行乎其中者神也○天地設位而易行乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣易是簡甚易又不可見則乾坤或幾乎息矣易也 不要將易又是一個事只是盡天理便是易也成性存存便是道義之門○成性存存道義之門亦是萬物各有成性存存亦是生生不已之意天只是以生為道成性存存道義之門 道無體義有方也

本義 天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂

存而又存，不
已之意也。

右第七章

聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容象其
物宜，是故謂之象。

後傳

聖人有以見天下之賾，止擬議以成
其變化。賾，深遠也。聖人見天下深
遠之事，而此擬其形容體象其事類，故謂
之象。天下之動無窮也，故觀其會通，會通
綱要也。乃以行其典禮，典禮法度也。物之
則也。繫之辭以斷其吉凶者，爻也。言天
之深遠難知也，而理之所有不可厭也。言
天下之動無窮也，而物有其方不可紊也。

○句解云：聖人見天
下深遠之理，而比擬
其可見之形容體象，
其事物之所宜，所以
謂之卦象。

○蒙引云：通即典禮
所有，但據事理而言，
則曰通。據聖人立箇
常法而言，則曰典禮。
典禮也，禮即理之所
當行者也。

○莊子第二養生主
篇云：庖丁為文惠君
解牛，云云。

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

本義

賾，雜亂也。象，卦之
象，如說卦所列者。

聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其
典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。

本義

會，謂理之所聚，而不可遺處。通，謂理
之可行，而无所礙處。如庖丁解牛，會
則其族而通，則其虛也。

言天下之至賾，而不可惡也。言天下之至動，

○蒙引云言天下之至賾者謂著出天下之賾也言天下之至動亦然此與變動以利言之言字同

而不可亂也惡鳥路反

本義 惡猶厭也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

後傳 至誠則動動則變變則化故曰擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

本義 觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應

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

○蒙引云言出乎身云云味此二句便見得言行為君子之樞機矣

○同云動天地亦兼善惡兩邊
○即此爻而擬議之當謹其言之發也

之外違之况其邇者乎居其室出其言不善則千里發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎和胡卧及靡音縻行

本義 釋中辛九爻義

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言

○蒙引云其利斷金物莫能開言事事成得透何功不成也

其臭如蘭

辨平聲處上聲斷丁管反

本義

釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實無間斷金如蘭言物莫能問而其言有味

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣

藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物

薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

藉在夜反夫音扶

本義

釋大過初六爻義

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不

○句解云此二句大過初六爻辭初六以陰柔異體而居最下乃過於畏謹者藉物而用柔弱之白茅而无輕製之咎

○象引云德言盛則德欲自進於有餘也禮言恭禮則欲其若有所不足也

○象引云德言盛則德欲自進於有餘也禮言恭禮則欲其若有所不足也

德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

本義

釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在

下位而无輔是以動而有悔也

本義

釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以

為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不

○蒙引云即此爻而擬議之則不可无也○有位為貴高謂在人上也此亦貴與高之辨

○象引云即此爻而擬議之則不可无也○有位為貴高謂在人上也此亦貴與高之辨

○蒙引云即是久而擬議之則當謹密其言也

○蒙引云上慢者以其所慢者上也下暴者以其所暴者在下也然不可以上下二字當上下之人

○即此又而擬議之則當量才度力不可據非其有也

○以上七爻皆以明擬議之例然亦舉其槩耳學者又當推類以盡其餘

密則害成是以君子慎密而不出也

幾音

本義 釋節初九爻義

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

本義 釋解六二爻義

右第八章

本義 此章言卦爻之用

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

後傳 自天一至地十合在天數五地數五上簡編失其次也天一生成數地六成

本義 此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰偶

即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章

清吳編曰今蒙引分為二篇古本當三篇大衍一篇專論下篇自應別出自大衍也別者一篇以新舊本在下子日何者也之上錯簡也

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

東涯曰數始於一而成於十一三五七九奇數也陽之象故謂之天二四六八十偶數也陰之象故謂之地此

大衍之數所由作也

○句解云。天數謂陽而奇者有五箇。一三五七九是也。地數謂陰而耦者有五箇。二四六八十是也。五行之位。陰陽相得而各有所合。謂一六合於水。二七合於火。三八合於木。四九合於金。五十合於土。一加三。又加五。又加七。又加九。共為二十五。數二加四。又加六。又加八。又加十。共為三十。數天數二十五。加地數三十。為五十五。數。故能成就其變化之功。而運行其屈伸之理。

而三言之。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。二少位於東南。其數則各以其類交錯於外也。天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。

後傳

有理則有氣。有氣則有數。行鬼神者。始於一。備於五。小衍之而成十。大衍之則為五十。五十數之成也。成則不動。故損一以爲用。天地之數五十有五。成變化而行鬼神者也。變化言功。鬼神言用。

本義

此簡本在大衍之後。今按宜在此。天數五者。一三五七九皆奇也。地數五者。二四六八十皆偶也。相得謂一與二。三與四。五與六。七與八。九與十。各以奇偶爲類。而自相得有合。謂一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。皆兩相合。二十有五者。五奇之積也。三十者。五偶之積也。變化謂一變生水。而六化成之。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。

大衍之數五十。其用四十有九。分而爲二。以象兩掛。一以象三。揲之以四。以象四時。歸奇

○蒙引云。衍者就母數起子數之謂也。

掛先師云卦誤

○蒙引云天五乘地十乘者駕其上之謂也數法有乘除

於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛設反

奇紀宜反扚郎得反

本義

大衍之數五十七蓋以河圖中官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扚間而數之也奇所揲四數之餘也扚勒於左手也中指之兩間也閏積月之餘月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

○蒙引云積分二字謂積而分之也每年積餘十二日至二年則分為一閏五年又分為二閏

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日其期音

本義

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大陰居四而連六揲著之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為偶奇圓圍三偶方圍四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為居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

○蒙引云乾之策二百一十有六坤之策百四十有四則二百一十有六也坤之策百四十有四又二十有四二又四十八三又七十二四又九十六五又百一十六六又則百四十有四矣

四十百四矣

○句解云六十四卦內有百九十二箇陽爻每爻三十六策其計六千九百七十二策又有百九十二箇陰爻每爻二十四策其計四千六百八策總計成萬一千五百二十策若用少陽少陰湊算亦同此數少陽七數每爻二十八策少陰六數每爻二十二策

六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自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槩言之耳

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

宋義

二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百七十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數

是故四營而成易十有八變而成卦

本義

四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也

八卦而小成

本義

謂九變而成三卦畫得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

反丈

本義

謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可變而為六十四

○句解云揲著之法凡四經營謂分二掛一揲四歸奇而成一變之易每三次四營然後成一爻凡十八次四營然後成六爻之卦凡畫卦爻自下而上揲著至於九變而內卦三爻已成爻變得成八箇卦故云下成引而伸之加以外卦三爻然後變得成六十四卦則為大成矣

問著儀詳于儀禮
士冠禮及少牢饋食
禮

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

○蒙引云神字對人
高明非人之所能為
也

卦以定吉凶凡四
千九十六卦也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣行

孟 反

後傳

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

本義

子曰變化之道者其知神之所為乎

後傳

知變化之道則知神之所為
也合與上文相連不合在下

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

本義

變化之道即上文數法是也皆非人
之所能為故夫子歎之而門人加子
曰以別
上文也

右第九章

本義

此章言天地大衍之數揲著求卦
之法然亦略矣意其詳具於大卜
筮人之官而今不可考耳
其可推者啓蒙備言之

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者
尚其變以制器者尚其象以下筮者尚其占

後傳

易有聖人之道四焉然非天下之至
精其孰能與於此○言所以述理以

○朱子易學啓蒙三
卷

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

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

本義

四者皆變化之道神之所為者也。

是以君子將有為也將有行也問焉而以言

其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非

天下之至精其孰能與於此響許兩反古文響字與音預下同

同

後傳

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

本義

此尚辭尚占之事言人以著問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如響之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而告著之語冠禮筮日宰自右贊命是也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文

○儀禮士冠禮第一云宰自右少退贊命云云

○句解云參伍以數之三而相參九六之類是也以數之五而相伍一與六二與七之類是也用此數而成卦變

○蒙引云參伍不獨是以數算大槩只是參合的意思

○漢書趙廣漢傳曰鈎距者設欲知馬賈則先問狗已而問羊又問牛然後及馬參伍其賈以類相準則知馬之貴賤不失實矣唯廣漢至精能行之它人效者莫能及也

極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此參七南反 錯七各反

本義

此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲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參伍以此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

易无思也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

後傳

老子曰无為又曰无為而无不為當有為而以无為為之是乃有為為也聖人作易未嘗言无為惟曰无思也无為也此戒夫作為也然下即曰寂然不動感而遂通天下之故是動靜之理未嘗為一偏之說矣○寂然不動感而遂通者天理具備元无少欠不為堯存不為桀亡父子君臣常理不易何曾動來因不動故言寂然雖不動感便通感非自外也○寂然不動萬物森然已具在感而遂通感則只是

○蒙引云無思無為言其無心也此句單解與寂然不動不相混合寂自與感為對

○句解云然在易之理已具有所感召則遂由是易而通達天下之事故

○蒙引云或問幾朱子曰便是周子所謂動而未形有無之間者也

○蒙引云不疾而速不行而至只是說那通志成務處都不用人力耳

○蒙引云謂其一出於聖人之所以極深研幾也

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

本義

此四者易之體所以立而用所以行也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此

夫易聖人之所以極深而研幾也

幾音機下同

本義

研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

後傳

神无速亦无至須如此言者不如是不足以形容故也

本義

所以通志而成務者神之所為也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章

本義

此章承上章之意言易之用有此四者

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下

○蒙引云朱子曰退藏於密密是主靜處萬化出焉者

○蒙引云朱子曰退藏於密密是主靜處萬化出焉者

○句解云著數七七四十九故其得圓而有運動之神卦數八八六十四故其德方而有定應之智卦有六爻其義理則變易以告其吉凶於人

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斷莫報反

本義

開物成務謂使人一筮以知吉凶而

天下之道皆在其中

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之

義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與

民同患神以知來知以藏往其孰能與於此

哉古之聰明睿知神武而不殺者夫方以知之知音

智下知以睿知並同易音亦與音預夫音扶

後傳

生生之謂易天地設位而易行乎其

坤或幾乎息矣易畢竟是甚又指而言曰

聖人以此洗心退藏於密聖人示人之意

至此深且明矣終無人理會易者此也密

也是甚物人能至此深思當自得之○又

曰安有識得易後不知退藏於密密是用

之源聖人之妙處知不專為藏往易言知

本義

圓神謂變化无方方知謂事有定理

者之德而无一事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

○蒙引云聖人以此齋戒以神明其德夫

謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

後傳

聖人以此退藏於密以此齋戒以神明其德夫要須玩索

本義

神物謂蓍龜湛然純一之謂齋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齋戒以考其占使其心神明不測如鬼神之神能知來也

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂

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

之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之

謂之神

見賢通反

本義

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

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象

生八卦

大音泰

本義

每生二自然之理也易者陰陽之變大極者其理也兩儀者始為一畫

○句解云初畫陽為天陰為地所謂兩儀也如一畫則純陽為老陽純陰為老陰陽上如陰為少陽陰上

加陽為少陰生出此四者之形象老陽老陰少陽少陰四者之象再加一畫則生出乾坤震坎巽艮離兌之八卦三畫成而八象著故可決定事之吉凶吉可趨凶可避則可以有為故生出至大之事業

立下當有象字

以分陰陽四象者次為二畫以分大小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皆然詳見序例

八卦定吉凶吉凶生大業

本義

有吉有凶是生大業

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

○蒙引云探賾索隱鈎深致遠只做兩事不依小註作四事看當知上文備物致用例

索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之

亶亶者莫大乎蓍龜

縣音玄探吐南反索色白反

本義

富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文亶亶猶勉勉也疑則怠決故勉

是故天生神物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

見賢通反

本義

此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之

○句解云易有老陽

○句解云河水中龍馬之背出河圖洛水中神龜之背出洛書

老陰少陽少陰之四象

以吉凶所以斷也斷丁亂反

本義

四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻

右第十一章

本義

此章專言上策

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

本義

釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡且在第八章之末

○句解云履行於已然者有誠信而思慮於將然者皆順理又能崇尚賢德之人

○句解云易書所載不能盡述解易之言係辭所言不能盡其作易之意

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

本義

言之所傳者淺象之所示者深觀奇耦二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦為後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中

○蒙引云緼所包蓄者猶衣之著也語類

云緼綿絮胎也

○自乾坤成列以下皆以明乾坤所以為易之緼也

矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或

幾乎息矣幾音機

後傳

乾健坤順人亦不曾果是體認得乾坤毀則无以見易

本義

緼所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

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

後傳

有形皆器也无形為道○形而上為道形而下為器須著如此說器亦道

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

本義

卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也

○句解云聖人見天下變動之事而觀其會聚變通之際以推行其典章禮文係綴其卦辭爻辭以決斷其吉凶所以名之為卦爻

○蒙引云若究神明二字之義則神字有妙道主宰之意明字有精義昭晰之意此皆於變通之際見之

○同云神而明之存乎其人所謂人能弘道也

○同云但默而成之與神而明之却有分別蓋神明只當變通之時而言默而成之却指平素涵養而言非指變通時言也
○同云此不言而信正與孟子四体不言而喻同例喻非入信之也信亦非入信之也

變通二字上章以天言此章以人言

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

本義

重出以起下文

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

本義

卦即象也辭即爻也

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

行下孟反

後傳

易因爻象論變化因變化論神因神論人因人論德行大體通論易道而終於默而成之不言而信存乎德行。問繫辭自天道言中庸自人事言似不同曰同繫辭雖始從天地陰陽鬼神言之然卒曰默而成之不言而信存乎德行中庸亦曰鬼神之為德其盛矣乎視之而不見聽之而不聞體物而不可遺使天下之人齊

明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右詩曰神之格思不可度思矧可射

本義

所以能神而明之者在德

右第十二章

之發乎其八想而以此之不言而計其平射也

周易卷之二十二

○同云卦視而為之
○同云卦視而為之
○同云卦視而為之
○同云卦視而為之
○同云卦視而為之
○同云卦視而為之
○同云卦視而為之
○同云卦視而為之
○同云卦視而為之
○同云卦視而為之

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

