

新刊增訂的漢易經存疑卷之一

廣東提學同安次崖

林希元

著

同安知縣州徒中齋

陳文

校正

同安教諭程鄉門生

黃世龍

同安訓導新寧後學

譚文郁

同安訓導長泰後學

蔡壇

邑庠生

男

林有松

邑庠生

孫

林學范

全校

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

此是再說聖人作易之事八卦成列如上篇剛柔相摩因而

重之如上篇八卦相盪八卦成列是言兩儀至八卦蓋聖人

作易自兩儀而四象自四象而八卦八卦既畫自乾一兌二以至坤八此八者成行列於簡策則卦之形體昭然可見故曰象在其中如乾則三畫純陽之象坤則三畫純陰之象震坎艮則一陽二陰之象巽離兌則一陰二陽之象其象舉不外乎此

因而重之是言八卦重為六十四卦即上篇所謂八卦相盪第九章所謂兼三才而兩之也三畫之卦未可言爻必六畫具方可言爻蓋爻者變也爻者變也六畫具始有變化故曰爻第十章曰道有變動故曰爻其意可見

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣剛柔相推變在其中即是上篇剛柔相推而生變化意義引以兩儀生四象四象八卦以至六十四卦為往來相推恐未

是蓋此意八卦成列因而重之內已有了不應於此重說且聖人就著策卦爻之變上繫辭命占若以兩儀生四象八卦六十四卦為變此時未有著策卦爻辭何由繫又此二條是言象爻變占四者依蒙引之說只是象爻占而無變矣此亦一可疑也

凡易中說變者是就著策卦爻上說蓋卦爻之變皆於著策上見也

承上文言卦爻既具則著策斯行著策之數有三偶而六者焉六老陰也陰則變為七之少陽是剛推夫柔柔變為剛也有三奇而九者焉九老陽也陽則變為八之少陰是柔推夫剛剛變為柔也故曰剛柔相推變在其中變是易之用最為要緊無變不成易故繫辭傳中每每言之

往來交錯要說得明白剛推夫柔柔變為剛陰往而陽來也
柔推夫剛剛化為柔陽往而陰來也一往一來其交錯可見
矣

剛柔之變通指六十四卦三百八十四爻言惟六十四卦三
百八十四爻剛柔有相推變化之妙則卦爻之所由成而為
斯民占筮之用矣故聖人因此逐卦逐爻皆觀象而繫之辭
以明吉凶以備斯民之用也

夫繫辭為以盡言也六十四卦三百八十四爻聖人觀象繫
辭以命吉凶則揲著求卦者所值當動之爻象就在聖人繫
辭之中矣如揲得上五爻皆七下一爻獨九則乾變之姤而
動在姤之卦辭如二爻三爻皆九則之遯之不皆有可推矣
如揲得坤卦六爻皆六則坤變之乾而動在乾之彖辭揲得

坤卦上五爻皆八下一爻獨六則坤變之復而動在復之卦
辭如二爻三爻皆六則之臨之泰皆有可推矣要在以類而
推

朱子語類曰如二爻變則占者以上爻為主這上爻便是動
處如五爻變一爻不變則占者以不變之爻為主則這不變
者便是動處也詳見啓蒙

言凶悔吝者生乎動者也

此句是足上文之意與上文相發明言聖人繫辭焉以命言
凶占者所值當動之爻象固在其中矣然方其著未揲卦爻
未得吉凶悔吝雖在各卦各爻之下亦無由而見必待卦爻
之動而後見蓋著既揲卦爻既得由是即卦爻以求其辭而
孰吉孰凶俱有可考矣故曰吉凶悔吝生乎動蓋占以辭寓

辭以占顯交相成也故曰相足說

剛柔者立本者也變通者趨時者也

此是申明上文剛柔相推變在其中意言剛柔相推固生變化矣然非剛柔則變化無自而出是則剛柔兩畫所以立變通之本也既有剛柔兩畫自然有變化其變化處皆是因其窮而通之物極則反數窮則通是皆時也故剛柔變通者乃所以趨乎時也時謂變而當通之時依此則象引以剛柔相推生六十四卦者無本可立無時可趨其說不通矣陽主進陽數自七而進至於九則進之極其數窮矣於是退而為八則九之窮於是通矣其通者時也陰主退陰數自八而退至於六則退之極其數窮矣於是進而為七則六之窮於是乎通矣其通者時也故曰變通趨時易不外乎時如曰

損益盈虛與時偕行之類曰見

吉凶者貞勝者也

此申明上文繫辭焉而命之動在其中吉凶悔吝生乎動意貞只是常字本義欲解釋明白故多着字以發明之曰貞正也常也物以其所正為常者也

言聖人所命之辭有吉凶是吉凶二者常相勝而不已蓋天下之事非吉則凶非凶則吉當其吉時則无凶是吉勝凶也當其凶時則无吉是凶勝吉也更无吉凶並立之理故曰貞勝言吉凶則該悔吝悔自凶而趨吉吝自吉而凶也

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

此又發明吉凶貞勝意天地日月是起下文不甚重上面吉

凶貞勝虛說此又推本其所以然處言吉凶之所以貞勝者只是以一理之順逆而為吉凶爾蓋探本之論也象引曰天下只一箇理人之動非順乎理即逆乎理順理則吉逆理則凶惟一理之所在而視其逆順以為吉凶爾此卦爻之占所以只有此二者而已朱子曰天下之動雖有不齊常有一箇是底此說最妙蓋只把此道理做箇定則在那裏惟隨其順逆而以為吉凶爾

貞觀虛說究其實只是下文夫乾確然示人易坤隤然示人簡意

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

上言卦爻吉凶此復就乾坤說起蓋推原其所自也亦循上篇天尊地卑乾坤定矣一節意故既曰乾確然示人易坤隤

然示人簡遂承之曰爻也者效此者也象也者像此者也

乾確然示人易即是乾以易知坤隤然示人簡即是坤以簡能確堅確也是健之狀貌健有力也確然言其健確然也夫乾之性健而動故其狀貌確然凡其所為最不費力極是容易故曰示人易即前本義所謂即其所知便能始物而無所難

隤玉篇壞墜也壞墜則無作為故為順貌蓋坤之性順而靜有似於敗壞者然故曰隤然凡其所為一從乎乾最是省事更無繁擾故曰示人簡即前本義所謂凡其所能皆從乎陽而不自作

爻也者效此者也象也者像此者也

陽爻一百九十二皆所以效乎乾其性皆動而健確然示人

易也觀乾之九三九五與諸卦之陽爻可見陰爻一百九十二皆所以效乎坤其性皆順而靜隕然示人簡也觀坤之六二六四與諸卦之陰爻可見

卦之陽長陰消者其性健而動所為皆不難故有以象乎乾卦之陰長陽消者其性順而靜所為皆不繁擾故有以象乎坤乾震坎艮之陽卦與乾震坎艮之為內體者皆為陽長陰消而象乎乾也坤巽離兌之陰卦與坤巽離兌之為內體者皆為陰長陽消而象乎坤也蒙引曰以橫圖觀之如內體為乾因而重之復有乾兌離震巽坎艮坤外體之八卦則乾之上復得乾震坎艮者陽之陽也陽之息也乾之上復得坤巽離兌者陽之陰也又其息之消也此即一分為二之理也然槩則皆為陽息陰消之卦也所主在乾也所謂一分為二者

如晝分午後為陰然對夜則皆為陽也又如內體為兌因而重之亦有乾兌離震巽坎艮坤外體之八卦則兌之上復得坤巽離兌者陰之陰也陰之消也兌之上復得乾震坎艮者陰之陽也又其消之息也是亦一分為二之理也然槩則皆為陰息陽消之卦也所主在兌也所謂一分為二者如夜分于後為陽然對晝則皆為陰也其餘六卦之重皆准此例也首節先言象後言爻是就二畫六畫之卦言以序也此先言爻後言象是就六十四卦三百八十四爻言不以序矣爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭上申言爻象此申言變占爻象動乎內變也吉凶見乎外占也

上言卦爻其體也此言著策其用也夫卦爻雖設然無著策

之變化則卦爻亦為虛設而無用矣故必有著策之變化然後卦爻之用行上篇曰易不可見則乾坤亦幾乎息正是此意甲言爻者此申言變古文卷中內變也吉凶具平以古大意謂卦爻既具然非著策則卦爻不行故自四營而一變三變而一畫又自九變而三畫十八變而成六畫當其一變三變之時爻象雖未成而其端倪已見於此矣故曰爻象動乎內及至十有八變之後著策之卦爻已定看所成者何卦所值者何爻孰為吉而在所當趨孰為凶而在所當避其吉凶悔吝居然可考矣故曰吉凶見乎外此見卦爻雖因乾坤而立而卦爻吉凶又因著策而顯是易之用全在乎著策故上篇曰探賈索隱鈎深致遠莫大乎著龜者此也乙言十有八變之後則吉凶之理可考而吉以之趨凶以之避則

事功因之而成矣故曰功業見乎變上篇吉凶生大業變而通之以盡利正是此意聖人繫吉之辭是欲人知所趨繫凶之辭是欲人知所避觀吉凶之辭而聖人之情可見矣故曰聖人之情見乎辭

聖人言卦爻吉凶止此

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

上言卦爻吉凶此言造化功業造化指天地功業指聖人上傳首章之末言易卦而及乎聖人自體乾坤之道而至成位乎其中其言有因下傳首章之末言卦爻吉凶而及乎聖人之功業所謂功業乃在乎理財正辭禁民為非於上文卦爻吉凶殊不相屬何也蓋卦爻吉凶所以成天下之事業其事

相似其功相等也故言卦爻吉凶而以聖人之功業終焉
天地以生物為心故生者天地之大德也有位則事事做得
無位則雖有蓋天功業亦做不得如孔子非不聖然無其位
竟不能挽西周之治而卒老于行可見位為聖人大害也
理財不是理國家之財凡財之資於民用者無不理不違農
時數罟不入汚池斧斤以時入山林固理財也制之田里教
之樹畜使民之衣食有所出亦理財也薄其稅歛食之以時
用之以禮亦理財也

辭所以訓民命令條教之類是也正月始和布法象魏則其
大者訓民之辭皆不於人情合乎天理取法於先王可傳於
後世而無陂淫邪遁之失則其辭正矣
舜使契為司徒以教萬民父子有親君臣有義夫婦有別長

幼有序朋友有信此正辭也君子以辨上下定民志先王以
辨物居方亦此正辭也蒙引曰如議禮制度考文之類皆是
愚謂只議禮制度考文三事盡之矣

聖人於民衣食以養之學校以教之民弗率教然後刑罰加
焉刑以弼教之不及也故言理財正辭以禁民為非終焉禁
民為非即周官司寇所掌以三典刑邦國誥四方以五刑糾
萬民及大司馬以九伐之法正邦國之事古者兵刑一道刑
之大者則用兵故班固志刑法合兵刑而一之曰大刑用甲
兵其次用斧鉞中刑用牙鋸其次用鑕鑿薄刑用鞭朴知此
道也班固曰聖人取類以正名而為君為父母明仁愛德讓
王道之本也愛待教而不敗德須威而久立故制禮以崇教
作刑以明威也愚按班固之說可明禁民為非之義故錄之

○義者人心之裁制義立於中則政教刑三者皆自此而出矣故以理財正辭禁非而歸之義

程伊川序春秋傳曰聖王為治治之而爭奪息道之而生養遂教之而倫理明然後天道立地道平人道成亦是此意

右第一章

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

天地間不過陰陽消長兩端而已易之為書亦只是交易變易兩端天地間如日月星辰寒暑晝夜之往來山川動植之變化有萬不窮只是這一箇陰陽消息爾聖人仰觀俯察近取遠求皆所以驗乎此而六十四卦三百八十四爻之有交

易變易皆所以取法乎此也故曰於其然也八畫之神也之德以類萬物之情

觀象於天日月星辰寒暑晝夜兩風雷露各有所定象此之謂陰陽乃交易也日月星辰之上下寒暑晝夜之往來兩風雷露之聚散此之謂消息乃變易也

觀法於地東南西北此陰陽之定分交易也天下將治地氣自南而北天下將亂地氣自北而南此陰陽之消息變易也高岸為陽深谷為陰此陰陽之定分交易也高岸為谷深谷為陵此陰陽之消息變易也山與水對則山為陽水為陰而山水又各有陰陽如邑有山陰山陽水有淮陰淮陽此類可見也海水朝至為朝夕至為汐此陰陽也而潮汐之一往一來消息也江淮河漢之水方來者屬陽已過者屬陰此亦見

其陰陽處

觀鳥獸之文朱子語類曰鯉魚背上有三十六鱗陰數龍背上有八十一鱗陽數龜背上文中間五段五行兩邊各插四段共成八段子八卦也周圍二十四段二十四氣也象引曰如剛鬚柔毛之類亦是陰陽也如希革毛毳之類亦是消長也愚按循兕眼中黑睛一日隨十二時改變其歌曰子午線兮卯酉圓寅申巳亥如棗核辰戌五未杏仁全消息之理充明白此見造化之妙處

觀天地之宜此以天時地利之宜於人事者言與觀象於天以法於地不同要見陰陽消息處如春耕夏耘秋收冬藏也冬斬陽木仲夏斬陰木蓋春夏發生陽也息也故宜耕耘秋冬收斂陰也消也故宜收藏仲冬一陽生故斬陽木仲夏一

陰生故斬陰木此類不能盡書在人以類而推也之宜如高宜種黍下宜種稻江南種橘江北成枳究之滌絲青之藍綿翟陽孤桐泗濱浮磬江南金碧而蜀川青似此之類皆是地土所宜無非陰陽消息之所為也

近取諸身氣為陽血為陰骨為陽肉為陰外五行則耳目口鼻內五行則心膽脾胃腎五行一陰陽也故寐有太陽陽明少陰厥陰諸經若人之動靜寤寐呼吸出入則陰陽消息之最著者也

遠取諸物羽毛鱗甲之物羽甲屬陽毛鱗屬陰而各有血氣血陰而氣陽又各有消息也植物草屬陰木屬陽陰陽之中又各有陰陽其榮悴開落則消息也

聖人仰觀天俯觀地觀鳥獸之文天地之宜近取諸身遠取

諸物見得都不外陰陽消息兩端於是畫一奇以象陽畫一耦以象陰又於奇耦之上各加一奇一耦而為四象四象之上各加一奇一耦而為八卦八卦既成則天下之理精入無形是為神明之德如律順動止麗陷說入之德皆有以通之蓋其理之相會合也粗而有象是為萬物之情如天地水火雷風山澤之類皆有以類之蓋其狀之相肖似也

聖人當初畫卦只是見天地間許多事物不外陰陽消息兩端隨將來畫一奇一耦以象之見得一奇一耦有各生一奇一耦之象隨於奇耦之上各加奇耦遂旋加上至于三畫就成箇八卦既而天地間許多物事咸有以該之此聖人無心之筆自然之巧不是見得天地間有這物事方去商量計較做箇伎倆去法象他如楊子雲太玄都是箇量計較非出於

自然也

朱子曰伏羲當初也只見太極下面有箇陰陽便知得一生二二生四四又生八恁地推出做成箇物事不覺成來却如此齊整

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

首言聖人作易模寫天地間許多事物隨承言聖人備物致用立成器以為天下利疑皆取法於易此亦因其形象之相肖而疑聖人之所取法以見聖人作易不但為斯人卜筮之用又為斯人器用之所自出爾蓋者疑而未必然之辭朱子曰是一箇半間半界底字

禽鳥皆用網罟網是用之山林江海皆用網之小者如公之乎網用之池塘者故曰數罟不入汚池

取象有二義一是象一是義網罟皆兩眼相承離為日而兩日相承似之蒙引曰不但兩日相承實則百千萬日禽獸皆麗於網罟離以一陰麗於二陽之間似之

楊誠齋曰教民肉食自包義始

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

孟子註曰耜所以起土耒其柄也今不知是何器若謂今之鋤頭及謝疊山謂之犁則今犁鋤皆鉄而耒耨皆斲木為之若謂古以木為鋤頭後世易之以鉄則削木為鋤有難起土自今觀之謝疊山謂犁或然蓋曲木在上俗名犁衡即是耒今云犁王此合於揉木使曲之象斲削二片俗呼犁壁即是耜必如是方能起土或以斲木為疑愚意古人只是斲木益

之為卦以象言二體皆木耒耨皆木所為似之以德言上巽為入下震為動耒耨雖下入畢竟是耒上面用力方得入於卦德似之又卦名為益天下之益莫大於耒耨之利故於卦名有取焉

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

教民日中為市以物貨有無互相交易使天下之民但有貨物各將赴市交易而天下之貨無不集是致天下之民聚天下之貨也以其所有易其所無此之謂交易也交易而退則無者可有而得以資用有者可散不積於無用是有無各得其所也

噬嗑之卦以德而言上離為明下震為動日中為市日明照

於上民紛紜交易於下有上明下動之象故於噬嗑有取又借筮為市噬為合亦一象也

曰農氏汝黃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

伏羲神農之時世尚洪荒民俗朴野制度一切苟簡服御器用皆無足觀已而風氣漸開人文日著民生服用宜於古者或不宣於今何時鄙陋之習民心亦自厭倦而思有以變其舊矣然作者之謂聖人非巨聖時雖常變亦不能通之也及神農氏沒黃帝堯舜氏作於是因時立政以通其變使民欣歡鼓舞以從新制而不厭倦是皆因時順勢而無作為神而化之使民咸樂生安業而各得其宜故能使民不倦如是也

所以然者蓋易之理事勢至於窮極則當更變既變然後流通既流通然後民情安之而可悠久是以自天祐之民宜不倦而吉无不利也然其變通宜民果孰為大哉洪荒之世風氣未開人文未著民但取草木禽獸之華革皮毛以為衣黃帝堯舜始為上衣下裳之制與民服御由是野俗始變為文風人類始別於禽獸禮義興行人文丕變而天下治若此者疑有取於乾坤蓋乾坤變化而無為故聖人衣裳之治疑有取之也

朱子曰垂衣裳而天下治是大變他以前底事不通其變須又行一箇人通其變若聽其自變如何得

列木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取

諸渙

木為舟以載物剡木為楫以進舟則大而江海小而溪澗
才在坎水之上舟楫之象也故疑其有取焉

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

穿牛鼻而服之使之引重絡馬首而乘之使之致遠引重致

遠天下之人之利也隨之卦德下震為動上兌為說牛馬動

於下而人物載焉有其象矣故疑取於隨

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

重門以防奸擊柝以警衆使嚴為之備此於卦德卦象俱無

取只就卦名取

小註川途既通暴客或至其說牽強不必用

斲木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

今人鑿石為臼或鑿木為臼此云鑿地者意制器之初本是

鑿地後人以非便而易木石爾

臼杵之為器下止上動小過之卦下艮為止上震為動其象

也故疑其有取焉

臼杵之利當與耒耜並興象引為前此民雖知粒食未知脫

粟恐未是

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

弦木揉木使曲似弓形也剡木削木使尖利也此取象只是

卦名緣睽乖然後威以服之

上古穴居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

節齋曰棟直承而上予謂即今之棟扇又曰宇兩垂而下予

謂即今屋蓋之前後面
棟宇就而風雨可禦可謂壯固矣故疑取諸大壯
古之葬者厚衣之以薪葬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

厚衣之以薪者置屍其中以柴薪裹之而葬不知為棺槨也
不封不起墳也不樹不種樹為墳林也

此只取卦名送死大事而過於厚有大過之象故疑其取之
上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋
取諸夬

書契立而百官之事以治萬民之情以察此亦取卦名

右第二章

是故易者象也象也者像也

言易者非他也只是六十四卦三百八十四爻之形象備是
形象非他也所以象乎天地間之物理爾何也昔者聖人之
作易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
萬物之情故曰象也者所以像乎天地間之物理也

彖者材也

文王所繫卦辭謂之彖彖也者所以言卦之材也如乾元亨
利貞之辭所以言乾純陽至健之才也坤元亨利牝馬貞之
辭所以言純陰至順之才也六十四卦皆然
爻也者效天下之動者也

周公所繫爻辭亦謂之爻爻也者所以效天下之動也蓋民
生日用如婚媾祭祀涉川攸牲之類不可盡舉皆天下之動

而天地間本有之事也聖人即其模樣而描寫之於爻有似於倣效者然故曰效天下之動

象也者像天下之物理彖言卦之才即言卦中所像之理也爻當云言爻之才乃云效天下之動者卦之六爻本效天下之動故爻言爻之才亦效天下之動也以此觀之則彖亦可云像天下之理夫子之言亦互見爾

是故吉凶生而悔吝著也

既有卦爻之象又有卦爻之辭則吉凶由此而生悔吝由此而著吉凶本著者故直曰生悔吝本微而未著者故曰著此章論卦爻之象及卦爻之辭

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

言陽卦宜多陽今乃一陽二陰而反多陰如震坎艮是陽卦乃一陽二陰是多陰也陰卦宜多陰今乃一陰二陽而反多陽如巽離兌是陰卦乃一陰二陽是多陽也

其故何也陽卦奇陰卦耦

言陽卦多陰陰卦多陽其故何也蓋陽卦一陽一畫二陰四畫皆五畫是奇數也陽數奇則一畫陽二畫陰陰不期多而自多矣此陽卦所以多陰也陰卦一畫陰是二畫二畫陽是各一畫皆四畫是耦數也陰數耦則一畫陰二畫陽陽不期多而自多矣此陰卦所以多陽也

三山林氏說未明象引似淡

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

此因上文言卦畫陰陽多寡而及其德行陽尊統陰有君道
焉陰賤承陽有民道焉陽卦一陽二陰是以一君而統兆民
天下大一統唐虞三代漢唐之盛世也故曰君子之道陰卦
一陰二陽是以二君而統一民天下分裂春秋戰國五胡南
北朝之分王也故曰小人之道以此條德行君子小人之說
推之愚以陰陽奇耦為主之說益不可易識者評之

右第四章

易曰憧憧往來朋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

憧憧急迫也猶云切切憧憧往來是把箇往來在心上計較
往就要來不少放下即思慮也故聖人破之曰天下何思何
慮言往必有來感必有應此理之自然在人不可消思慮營求

他他自然來亦非人思慮之所能營求而使之來也同歸而
殊途一致而百慮只是說與天下之事千緒萬端皆有箇往
來感應爾故再言天下何思何慮以戒人不必營求也象引
曰殊塗就事說百慮就心之發念處說對殊塗而言則為同
歸對百慮而言則為一致其實一也
慮思之深也愚謂大學曰安而後能慮可見慮深於思然單
言思則包慮

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屈伸相感
而利生焉

此以大道言屈信往來之理以明上文天下同歸殊塗意蓋
日月寒暑之往來皆出自然非人思慮所可為此於何思何

慮之意尤明白可見也本義加懂懂焉則入於私矣所以必思而後有從二句似閑

言日往則月來一轉又是月往則日來矣日往月來是月推日也則月之明生矣月往日來是日推月也則日之明生矣故日月相推而明生焉

寒往則暑來一轉又是暑往則寒來矣寒往則暑來是暑推寒也則自正月立春而二而三至于六月大暑皆為暑而上之半歲成矣暑往則寒來是寒推暑也則自七月立秋而八而九至于十二月之大寒皆為寒而下之半歲成矣故曰寒暑相推而歲成焉

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以攷用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

此下以人物言屈信往來之理尺蠖龍蛇物也精義以下人也尺蠖不屈便死殺了決不能信必屈然後能信其信者理之自然也龍蛇不蟄便凍死了決不能存身必蟄然後能存得身其存身者理之自然也

事物之理各有所宜察之不精或以非為是以是為非事物之應接必失其當欲其用之利不可得也故精義入神則可以出而致用入神言析理不使有毫釐之差至於不容言之妙也

順理而行則動無不順而隨處皆安故曰利用安身利用安身則理之得於心者日積而高大矣故曰以崇德行道而有得於心者謂之德利用安身以崇德即是此意

精義入神以知言致用則屬行利用安身以行於外者言崇

德以得於內者言蒙引謂德屬知不是過此以往未之或知是既竭吾才雖欲從之末由也已之地蓋精義利用力之所能為也過此以往則窮神知化之境非力之所能為矣故曰未之或知然自精義利用而積之使義之精者益以精至於耳順心通之境用之利者益以利至於從心不踰矩之天則德極其盛而窮神知化之妙在我矣故曰窮神知化德之盛也德之盛是精義利用做到極處本義曰仁熟只是德盛蓋德盛則行仁之熟也語學而至窮神知化此是與天合一處上傳所謂成位乎其中窮理盡性至命中庸位天地育萬物知天地之化育皆是此地位所謂學問之極功聖人之能事也

一陰一陽之謂道當其為陰時此道在陰當其為陽時此道

在陽陰陽只管送運而此道無不在故謂之神既為陰又為陽既為陽又為陰陰陽既管更換便是化張子曰一故神兩故化即是此理推是一物故在陰在陽而不可測故曰一故神惟是兩物故彼此更易而循環不已故曰兩故化本義張子曰氣有陰陽推行有漸為化合一不測為神亦是此意

精義入神以致用見內有以養乎外也利用安身即致用也而有以崇德是外有以養乎內也故曰交相養致用是內之精義者見之行外有以發乎內也德崇則外之利者聚之於內是內又有以發乎外也故曰互相發精義以利用灼理也利用以崇德則其理得於心非復向之灼理矣義精於內而利用於外用利於外而德崇於內德崇於內而外之用益以利用利於外而內之德益以崇內外交養互發如循環之無

端則直上天德自此始故德之盛而至於窮神知化者自精
義利用而積之也故本義曰下學之事盡於精義利用而交
養互發之機自不能已即此意也
德盛之德即上德崇之德德方升則曰崇升之極則曰盛聖
人一字不苟下

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
可得見和

天下之事有非力之所及而終必取困是非所困也非所困
不能審已量力妄冒為之而卒取困焉則名為累矣故曰名
必辱天下之人有非已之所可依而終必致危是非所據也
非所據不能知時識勢苟一時之安而依據之則禍必沿之

而矣夫以危劉備遠眾論而伐吳卒為陸遜所拆辱
是非所困而困也劉表不可依而依之卒為曹操所攻至奉
身無所妻子離散是身危不見其妻也

此只當泛說不當用爻義蓋聖人贊易凡用卦爻之義以釋
經者皆係于各卦各爻之下不係于各卦各爻而另為繫辭
傳者多是論道理不用卦爻之義觀上文中孚九二同人九
五等爻及此條以下至釋益上九爻義可見也

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

此釋解上六爻義蒙引藏器待時欲說開不承上文解悖說
看來未是為隼者禽也射之者人也三句意思未終而說開

又與上面意思不接故只說解悖為是言隼者鷩之禽也
弓矢者射隼之器也執弓矢以射之者人也而射又不可無
其時君子藏弓矢之器於身待其時而動則一發矢而隼可
得矣何不利之有也蓋君子有為於天下常至於括碍者
惟無其器無其時爾既有其器又有其時則動自無括碍矣
是以一出隨能取利而有獲也易曰公用射隼于高墉之上
獲之无不利者正是語上六以成器而動者也

子曰小人不耻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獲校滅趾无咎此之謂也
此釋噬嗑初九爻象知耻不仁之人自勸於仁不待見利而
後勸蓋耻心勝也小人不耻不仁故不見利則不勸必見利
而後勸知畏不義之人自知懲戒不待見威而後懲蓋畏心

勝也小人不畏不義故不見威則不懲必見威而後懲雖若
善小而可以止惡於初其所誡則甚大矣此小人之福也易
曰獲校滅趾此之謂也

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

惡不積不足以滅身小人以小惡為无傷而弗去則惡以之
而積矣故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶
正是積惡之極而取罪之大也

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

危者安其位三句是泛論道理君子安而不忘危國家可保
始者人上說

平時自處常若將危者所以安其位者也常若將亡者所以
保其存者也常若將亂者所以有其治者也曰危曰亡曰亂
不是虛空無事徒有危亡亂之心也其所以制治於未亂保
邦於未危者必自有道矣孟子曰今國家閒暇及是時明其
政刑雖大國必畏之即其道也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣
此言

拆足履公餗其形溼凶言不勝其任也
為君者必度德量力而用人然後不壞己之事為臣者必度
德量力而用於人然後不壞人之事德知力不足而任大事
鮮有不及於此雖專責人臣然為君者亦當分受其責

也

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章知柔
知剛萬夫之望

天下事皆有箇幾獨於上交下交言之者就一事之親切者
示人也蓋上交要恭遜才恭遜便不知不覺有箇卑諂之意
恐在裏面自恭遜才卑諂也其幾甚微所謂幾也知幾有卑
諂底意思便止而勿為此便是知幾下交要和易和易幾和易便
不知不覺有箇褻瀆底意思在裏面自和易而褻瀆也其端
甚微所謂幾也知幾有褻瀆底意思便止而勿為此便是知
幾所謂知幾其神乎正是此處幾者動之微吉凶之先見是

說幾之難知也夫人皆見於已著與吉凶之已見若動之微
吉凶之先見皆是無形之事人之所昧而知之所以為神也
君子見幾而作不俟終日是言君子之知幾以終上文知幾
其神之意

自知幾其神乎至其知幾乎是言君子之知幾幾者動之微
二句是說幾之難知自易曰介于石至斷可識重在介于石
一句是言君子之所以知幾君子知微知彰知柔知剛正言
知幾之事而替之也

微彰柔剛四字活看各有幾存今以孔子之言而驗之孔子
之身如過宋而微服去魯而以微罪行不顯君相之失知微
也在朝廷便便言知彰也在鄉黨恂恂似不能言見惡人以
辟咎知柔也却乘其誅少卯墮三都請討陳桓知剛也其幾

各有所在其用各有所當故兼舉而言之

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行
也易曰不遠復无祇悔元吉

以失之未遠能復於善不祇於悔觀之則有不善初未見之
行故不祇悔若已見之行則已祇於悔矣是念慮一差隨即
覺悟不復行也先儒謂顏子無形顯之過正以其有不善未
嘗不知知之未嘗復行爾象引曰不遠復之意只主在未嘗
復行上而必兼言未嘗不知者改過必由於知過也

天地絪縕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

兩相與則專專始能成化育之功三則雜而亂亂則化育之
功不能成矣天地絪縕是以兩相與而專一也故萬物化醇

男女構精是以兩相與而專一也故萬物化生損之六三三
人行則損一人一人行則得其友是以兩相與而專一也蓋
下卦本乾上卦本坤若不損去一人便是三則雜而亂矣今
損乾卦上畫之陽益坤卦上畫之陰是三人行損去一人也
一八既損去則初與二兩本與四與五兩相與三與上兩目
與三上之相與也以相應初二四五之相與也以相比雜有
比應之不同其致專一則無不同也

化醇以氣化言飛潛動植之物皆在其中化生以形化言精
物不與焉蓋植物無男女構精之事也蒙引曰醇謂厚而凝
也天地之氣虛萬物之質實其質之厚而實者乃其氣之化
而凝焉者化生分明是那胎氣所出
子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子

脩此二者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无
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

順理則裕縱欲惟危安其身者順理而已安其身而動則動
惟厥時而不致悔吝羞矣故民與之與之者歸順之也

子曰不學詩無以言解曰事理通達而心氣和平故能言易
其心者心氣和平也如此則言有序而無傷易傷煩之失矣
故民應與應之者聽信之也

太上立德其次施報以有施然後可望其報無平生之交欲
求之以所欲之事欲其我與也難矣故必以道理定交於先
然後求之以欲為之事則人感其情而與之矣與之者不却
其所求也

君子修此三者故全也言動而民與語而民應求而民與也言無一不備也

危以動則動失其道故民不與失道者寡助也懼以語則言之無亨而民不聽信故不應無交而求則無施而難望其報故民不與

安其身而後動易其心而後語定其交而後求皆立心有恒者危以動懼以語无交而求皆立心勿恒者故凶不與不應是也雲峯胡氏曰上傳七爻下傳十一爻皆象傳之文言也學易者可觸類而通其餘矣

右第五章

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

乾坤即是陰陽易卦之初只是陰陽兩畫而已六十四卦皆由此而出故曰易之門陰陽合德而剛柔有體正是說易之門處蓋陰陽兩畫交而生太陽少陰少陽太陰之四象四象交而生乾兌離震巽坎艮坤之八卦六十四卦皆因八卦之重而成見六十四卦皆由乾坤兩畫而出所以為易之門也只是上繫有言剛柔相摩相盪意以體天地之撰以通神明之德又曰是故之以雷震潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女意

小註闡闢之說不是象引有辯

蒙引曰由乾坤轉陰陽又轉剛柔蓋稱乾坤父母名目也稱陰陽通謂之辭也稱剛柔指卦畫體質言也天地之撰撰即撰文之撰言造作也雷動風散兩潤日暵之

類皆天地之造化也體是體貼出來如丹青之貌人物山水相似神明之德如健順動止之類通即曲暢旁通之通只是發揮其義使通達條暢也

易惟體天地之撰通神明之德則下文所言許多事物皆由此而出矣

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

此條指聖人繫辭而言不然則於稽其類其衰世之意句難通稱名者所稱之名物當兼物事說如乾之六爻取象曰龍坤之卦辭取象牝馬離之卦辭取象牝牛他如羸豕施鼠豚魚鴻漸翰音負陸叢棘之類物之稱名也如建侯行師涉川攸往婚媾祭祀乘馬需泥負乘喪弗乘墉伏戎之類事之稱名也據六十四卦三百八十四爻之所稱名可謂雜出而不

倫矣然一卦有一卦之取義一爻有一爻之取義蓋六十四卦三百八十四爻莫非陰陽之變聖人繫辭皆本陰陽之變而為稱名如乾之龍則取純陽至健之象坤之牝馬則取純陰至順之象離之牝牛則取中順之象剝之羸豕則取陰進之象即此數端餘可推而知也稱名雖雜出然皆有根據而非妄言故雖雜出而不越乎義理上古之時世朴民淳不曾經歷許多事變無緣說得許多名物出來及至衰世民偽日滋變詐日甚許多崎嶇險阻皆親身經歷過故盡說出在於易上以教民之趨避此聖人憂天下後世之心也故曰於稽其類其衰世之意耶

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備

矣

陰陽消息之理自有天地以來即有之不是後來方纔逐旋
添入蓋是先前預定者故曰往易之卦爻皆所以象陰陽之
變而辭又所以闡卦爻之義以示人者故曰彰往

吉凶悔吝之理本緣人事而生人事未作之先初無吉凶悔
吝之事及人事既作之後吉凶悔吝始可得而見蓋方來之
事也故曰來聖人之作易也八卦以定吉凶又設卦觀象繫
辭焉以明之使人問焉以言受命如嚮無有遠近幽深遂知
來物察來也

易中所有如建侯行師婚媾祭祀涉川攸往之類凡法於民
生日用所為者皆顯也易則惟而根於理數使人依理數而
行有吉利而無凶害是顯者有以微之也如復之一陽來復
是以出入无疾朋來无咎豫順以動故利建侯行師蒙九二

以陽受陰故納婦吉隨上六誠意之極可謂利明升六二以
順而升登祭于岐山之象故王用享于岐山需以剛遇險而
不遽進以陷於險故利涉大川益中正有慶故利有攸往似
此之類可見人事之顯者易有以微之也

幽是義理只在人事之中此理在於人事之中百姓有終日
由之而不知者故曰人莫不飲食也鮮能知味也聖人作易
則就人事之中發出以示人使人由之以作事是於幽者有
以闡之也

顯是人事幽是天理微顯是本人人事於天理也闡幽是發天
理於人事也二句交互說蓋至微者理至著者象體用一原
顯微無間微顯不外於天理闡幽不外於人事

凡成形於天地之間大而君臣父子小而事物細微皆有箇

名稱當名者必使實稱其名不虛也子曰君君臣臣父父子子當名也觚不觚觚哉觚哉不當名也易中所稱名自君臣父子以至事物細微皆教人務實以當其名其有實不稱名而名不當者則不在所與如此有君道則教人原筮元永貞然後无咎履九五傷於所恃則曰夫履貞厲要使君盡君道此當名也大有九二必大車以載然後有攸往无咎鼎九四才不勝任則曰鼎折足覆公餗其形渥要歸使臣盡臣道此當名也其餘可例推矣

辨物是即天下之事物辨其孰是孰非孰得孰失蓋天下事物是非得失一皆具於卦爻之中聖人繫辭皆有以辨之而不差且以乾一卦論之如初九初陽在下未可施用則辨其為潛龍九二出潛離隱則辨其為見龍九三過剛不中則辨

其有危道九五剛健中正以居尊位則辨其為飛龍上九過於上而不能下則辨其為亢龍終亦可推而知也

當名辨物如進齋徐氏說全無意味愚說似可用識者詳之○正言者是非得失皆正言之而無所偏曲回避也轅固責公孫弘曰公孫子宜正學以言無曲學以阿世可味正言之旨易中如否卦天地不交則曰比之匪人不利君子貞始卦以一陰而遇五陽則曰勿用取女以此之類皆正言也斷辭者於凡吉凶悔吝之理皆判斷之不使人疑惑也如易曰吉曰凶曰利曰不利此類明白○其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱

其稱名也小其取類也大此因易辭中所稱有極卑鄙瑣細

者恐人忽畧不以為事故從而張大之如牝馬牝牛棟撓遺
音之類卦之稱名小也如乘馬需泥喪弟之類爻之稱名小
也中間有事名之小者有物名之小者稱名雖小然皆本於
陰陽之變是其取類則大也如牝馬則取坤之柔順牝牛則
取離之柔順棟撓則取四陽居中過盛如乘馬班如則取為
九三所難而不得進需泥則取去險已近其餘可以類推也
○大凡義理之文難工易之所謂旨遠者皆道德性命之理
有難於文而聖人繫辭獨不然故夫子因而發揚之也
易之所具皆天地之理陰陽之變道德性命之奧其言可謂
遠矣理遠則文辭難工而聖人所繫之辭經緯錯綜旁通曲
暢各有自然之華藻而無或晦澁而枯槁之病是其辭則文也
○委曲其言者未必皆中於理易中之所言有委曲遷就而

不由乎正道者矣然於道理皆切中未嘗有所違背焉如睽
之遇主于巷習坎之納約自牖可見也
鋪張其事者其理或因之而浮泛如相如班固揚雄作賦上
而天文下而地理中而人物其事可謂肆矣求意思之深沉
義理之平穩則未也易中之所敷陳細而魚鳥之飛沉大而
龍虎之飛變常而門庭之不出變而明夷之南狩其間事變
莫不悉陳其事可謂肆矣然上則根於陰陽之變下則酌乎
人事之宜於至顯之中而有至隱者存焉故曰其事肆而隱
囚貳以濟民行以明失得之報

言易之開示於人者如此其至何也蓋民方疑於吉凶之途
而未知所趨避而民行無攸濟聖人繫辭則因民心之疑而
剖決其孰為吉孰為凶使民吉以之趨凶以之避而民行以

濟要之實明失得之報以示人使不迷於從爾此言易之為用也

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

上古之時世朴民淳無有許多事變及到中古之時世態日新就有許多事變出來故夫子斷以為易興於中古易中所言多處憂患之道如明夷利艱貞習坎有孚維心亨行有尚困亨貞大人吉有言不信之類非身經憂患者不能為此語故曰作易者其有憂患乎蓋指文王與紂之事也要周公繫爻亦在其中周公遭流言而避居東都亦經憂患者聖人統言其父不及其子爾

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德

之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

此因上言作易者之經憂患隨承言處憂患之道蓋以是教人非文王之處憂患皆用九德也而其行事之昭合則有之矣

君子進脩之功惟禮最為切要蓋禮有尊卑上下貴賤親疎之等其間又有許多節文度數明有塗轍可循法則可依據觀曲禮所記坐立進退升降之類雖極微細亦有許多節文度數如坐如尸立無跛將上堂聲必揚將入戶視必下至於羹之有菜者用枲無菜者不用枲唯諧必慎之類皆有箇法學者誠由此而謹之則動靜語默皆在規矩準繩之中放心邪氣不得而入天理常存由小積之以至於高大矣故曰德之基猶墻有基而墻由之起壇壝有基而壇壝由之起也

子曰不學禮無以立註曰品節詳明而德性堅定故能立又立於禮註曰禮以恭敬辭讓為本而有節文度數之詳可以固人肌膚之會筋骸之束學者之中所以能卓然自立而不為事物之所撻奪者必於此而得之即此可以參看履德之基

物必有柄方可執持謙乃為禮者之所當執持故曰德之柄蓋禮以恭敬辭讓為本若不謙則不得為禮矣故必執謙乃成其禮是謙為德之柄行禮者之所當執持也

善端復於內由是擴而充之則如火之始燃泉之始達可以保四海猶木有根本而枝葉所由生也故曰復德之本善端復於內衆善所由生而為德之本然不能保其下失也故必執持之堅然後善本不失而可以擴充故繼之以恒行

德之固也

善端雖守而勿失然未能必人欲之盡去故繼之以損損者懲忿窒欲使人欲盡去乃君子進脩之道也故曰德之脩

懲忿窒欲雖所以脩身然未必善之能長益也故繼之以益益者改過遷善使善之日長也故曰德之裕

處困能亨始可以驗其德之進若困不能亨其為德也未矣德之進否於此驗之故曰德之辨

改邑不改井井不動之物也地亦不動故井為德之地處困而亨則物欲不能奪如地之不動矣故曰德之地

巽入也深入於義理也必能入乃能制事於理不能深入而不能制事者寡矣故曰德之制朱子小註曰要制事須是將心入那事裏面去順他道理方能制事方能行權若心粗只從

事皮膚上掉過如此行權便錯了巽伏也入也

又曰巽之義非順所能盡乃順而入之義如此方能斷得殺若不見得盡如何可以行權

九卦之序自不可紊執謙行禮則善端復而可以固守矣故次之以復恒又必以人欲日消天理日長而後德自此成故以損益次之德成則內重而見外之輕雖處困而能亨故次之以困能亨則外物不能撓其志是可與立之地也故次之以井可與立然後可與權故以巽終焉

復和而至謙尊而光復小而辨於物而謙而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通非居其所而遷巽稱而隱

本義此如書之九德益書之九德每句皆反說此亦然禮順人情似非其至者却是至極底道理不可以其和遂謂其非

至也尊而光與謙字相對內有自卑意蓋謙雖自卑然却尊而光也一念善端之復天理較乎其昭彰非群和所得而揜故曰復小而辨於物言與衆物自有分辨也如齊宣王見牛斃麋而不忍殺雖人欲蔽銅忍於與兵結怨然此一點仁心自不可揜也

人有恒久之德雖處橫逆之地而所守益堅其所見者仍以為是而不自厭惡故曰恒而不厭不自厭惡者不自悔也蓋人到狼狽時節多有自怨悔之意執德之恒者雖至狼狽亦不悔也如伯夷叔齊求仁而得仁又何怨正是此意損者懲忿窒欲也克己最難故損為先難持久而熟則不難矣故後易

益者遷善改過也遷善則善日長改過則過日寡過日寡善

日長不待更有所作為以求其長也故曰長裕而不設矇引謂
着力處都在損之先難時了似未是蓋改過遷善尚有事也
○窮而通是處困而亨也文王拘於羑里而演易孔子厄於
陳蔡而絃歌是也并居其所是其德安定而不動也然其功
用有以及物故曰并居其所而遷事物繽紛沓至於吾前若
非權衡素定者鮮不為所動而發露於聲色也聖者深入於
義理而權衡素定於胸中故事物之來雖繽紛沓至而吾應
之皆潛隱不露所謂不動聲色而措天下於泰山之安者近
之稱而不思也

復以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利
困以寡怨井以辨義巽以行權

此和是發而中節之和無所乖矣之謂也禮有尊卑貴賤親
疎之等節文度數之詳行必由禮然後行皆中節而無所乖
矣故曰復以和行

禮以恭敬辭讓為本非謙則禮不行人而能謙則禮自我行
矣故曰謙以制禮彷彿似禮以行之遜以出之意

人到復善之時皆自覺悟蓋天理前動之幾也故曰復以自
知如漢武輪臺一詔深悟既往之非方來之是此自知也一
德者始終如一而不變其初也

損者懲忿窒欲也懲忿則無忘身及親之災窒欲則無求利
得害之禍故遠害益者遷善改過也如是則曰進乎高明而
希賢希聖何利如之故曰興利

困以寡怨困字內含處困而亨意處困而亨則素患難行乎
患難無入而不自得矣故寡怨

井者居其所而不動也安而後能慮故曰以辨義

權者聖人之用權非體道者不能用也體道猶體仁蓋以道

為體一身全是道也一身全是道則道理爛熟橫行直撞無

不是道矣故能行權

巽者順以入乎義理義理融會於心即體道地位所以能行

權也

此章三陳九卦首節言九卦之德二節言其德之妙三節言

其用

右第七章

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

言易之為書也不可遠以其為道也屢遷變動不居以下至

唯變所適此言為道屢遷之事

變動不居言剛柔二畫變化無定也周流六虛這六虛是統

言六十四卦之六位周流不是一卦自初流至二自二流至

三自三流至四至五流至六乃是就六十四卦總看如復卦

一陽在初師卦一陽在二謙卦一陽在三豫卦一陽在四比

卦一陽在五剝卦一陽在上以至二陽三陽與一陰皆然以

是為周流也然不必一一皆依次序自初至上然後為周流

散見迭出如二三兩爻在此卦則剛居二柔居三柔在上剛

在下在他卦又柔在二剛在三剛又居上柔又居下如三四

如四五如五六皆然此便是周流也故曰上下無常

剛柔相易承上下無常說但上下無常是就兩位上說剛柔

相易只就一位上說如三一一位也既以剛居之又以柔居之

二一位也既以柔居之又以剛居之故曰剛柔相易言剛柔
二畫兩相交易而靡定也

不可為典要承上下無常剛柔相易說典要猶言是則也上
下若有常剛柔若不相易則鐵定是一箇物不能變化矣惟
上下無常剛柔相易則不鐵定是一箇物故曰不可為典要
既不可為典要則唯隨其變之所之而已而其道則在是者
變在何卦何爻若變為乾則為乾之道若變為坤則為坤之
道變為屯則為屯之道變為蒙則為蒙之道若變在乾之初
九則為潛龍勿用之道變在坤之初六則為履霜堅冰至之
道變為屯之初九則為盤桓難進之道六十四卦三百八十
四爻都是如此變而其道因之故曰其為道也屢遷
易若是確定之說則不足以應萬事之變而周萬民之用循

其出入以度外內使知懼
事之變而周萬民之用矣其為書也惡可遠哉
其出入以度外內使知懼

承上文為道屢遷說來言易之為道屢遷如此要之無非
伊人出而在外也以法度而出而知懼於外入而在內也以
去度而入而知懼於內蓋聖人作易教民出入俱有箇法度
故斯民用是法度以出入也

本義謂此句未詳疑有脫誤今為之解似亦通
又明於憂患與故无有師保如臨父母

此承上文出入以度二句說來言易之為道不但使人出入
以度知懼於內外而已又於凶咎悔厲皆言以示人而又必
言其所以致憂患之故如此則雖无有師保在前以訓戒之

自然使人常懷兢惕若臨之以父母矣要不待師保也在易
中所說憂患若凶咎悔厲之類皆有其故如即鹿无虞惟入
于林中勿用取女見金夫不有躬等處自可見
初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

上文易之為書也不可遠其為道也屢遷連卦與辭俱在其
中此則教人沿辭以求卦爻之義蓋示用易者簡易法也言
易之為道屢遷不可為典要惟變所適茫乎無可捉摸似不
得其常理所在矣然求之有要辭焉而已蓋辭者聖人設卦
觀象繫之以明吉凶者也用易者當通變極數之餘成又定
象之後性率卦爻之辭而求其事理之所向則一卦有一卦
之理一文有一爻之理而見其有定矣然必有默而成之不
言而信之人然後能因辭求理而見於行事之間苟非如是

之人是卦爻之理亦不能以自行也此與上篇末章神而明
之存乎其人默而成之不言而信存乎德行同意

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

原始要終以為質言必六爻備然後成卦也六爻相雜惟其
時物言六爻之相雜則唯各時之物爾蓋隨其所居之位而
其義各不同非若卦之合六爻而成體也始指初爻終指上
爻言初上以該六爻爾時是六位時成之時物是乾陽物坤
陰物之物如乾之六爻其為龍一也初則潛二則見三則惕
四則躍五則飛上則亢亦各隨其時爾漸之為鴻一也初則
干二則磐三則陸四則木五則陵上則達亦各隨其時爾六
十四卦三百八十四爻莫不皆然其為時物可見也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻

其初難知其上易知以人之讀易言各卦初爻其義理俱難知正以其為卦之本也本則體質未著義理未彰故難知如草木之根初出地未知是何草何木也各卦之上爻其義理則易知正以其為各卦之末也末則體質已著義理已彰故易知如草木已生完成知是某草某木也如乾坤諸卦初爻初看時未知頭腦未見意思不免費心其難知可見既得初九為潛龍初六為履霜堅冰之理則上九之為亢龍上六之為龍戰于野不過因初九初六而推之特易易爾故曰易知○初辭擬之卒成之終以聖人繫辭言緣其初難知故聖人繫初辭亦難知也

何辭語非可輕易別亂寫在冊上也至於上爻之辭不過因初爻之意而成其終殆無難也既以初九為潛龍則上九之為亢龍特因初而成之爾既以初六為履霜則上六之與龍戰特因初而成之爾

皆夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

此論卦中四爻雜物陳事物也如乾文二為見龍三為惕四為躍五為飛漸爻二為磐三為陸四為木五為陵他卦皆然比雜物也可見

撰德撰作其德行也乃事物所以然之理二為見龍五為飛龍其德之能及物也三為惕若其德之過乎剛也上為亢龍其德之過乎高也三百八十四爻莫不皆然其撰德也可見矣

辨是與非只在雜物撰德內物有是非德亦有是非也如初
潛二見各以其時是也上九之亢則非矣坤初六小人將
君子之害非也六二直方大不習无不利則是矣蓋六二之
間非是則非非則是所雜之物如此所撰之德亦是如此
無有出一箇是非之外也非其中爻不備者初上二爻非不
可雜物撰德但未周備爾必合中四爻然後周備也
意亦要存亡吉凶則君可知矣知者觀其彖辭則思過半矣
此承上論六爻而言謂一卦六爻雜物撰德辨是與非既無
不備人惟據此以求其存亡吉凶之理則君然可知矣以其
備故也若在知者只觀卦之彖辭則六爻之孰為存孰為亡
孰為吉孰為凶其意亦思過半矣要不待迺求之六爻之辭
也蓋哲人即始而見終中人沈事而論事彖辭統論一卦之

理雖未及於六爻然六爻之理已具於一卦之中要在人推
之爾故即卦可以知爻不待迺求於六爻之內也
二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

此兩節論中四爻又是一意與上雜物撰德辨是與非意不
同二與四俱陰爻德性相似故曰同功二遠於五所居不同
故曰異位惟其異位故其善不同在二則多聲譽在四則多
危懼是其善不同也近也是解四之多懼言四之多懼以其
近於五之君位爾近君則承國家之重任一則有陵逼之嫌
一則有覆餗之患所以多懼所謂處乎憂患之域而行乎利
害之途者也四之多懼以其近君則二之多譽以其遠君也
然陰柔無立依剛以立其為道本不利於遠也而二乃大要

无妄而多譽者不但以其遠也以用柔得其中也用柔得中則不過於柔不失其剛而足以自立矣居遠地而又得中此所以多譽也若徒居遠君之地而無柔中之德亦無沿多譽矣

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

此論三五二爻三與五俱是陽爻故曰同功三居臣位而賤五居君位而貴故曰異位所謂貴賤之等也三居大臣之位一作威福即有凶家害國之患一不勝任即有覆餗形渥之憂故多凶五居大君之位而受臣下之承載凡人臣之善皆已之善人臣之功皆已之功故多功其柔危其剛勝通言三五雖有功凶之異然大要以柔居之則皆難勝任而有危惟以剛居之則足以勝任矣此又不論其貴賤也

右第九章

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

廣大統言之也悉備析言之也三畫已具三才重之而為六畫亦三才之道此易書所以為廣大悉備也

言易之為書也廣大悉備何以見其為廣大悉備也以八卦言之上一畫象天有天道焉中一畫象人有入道焉下一畫象地有地道焉然猶未也聖人兼此三才而皆兩其畫於是

有六畫六者非他也亦即三才之道也蓋天道有陰陽上二爻為天則陰陽成象矣人道有仁義中二爻為人則仁義成德矣地道有剛柔下二爻為地則剛柔成質矣夫天下之道

盡於三才而易書有之非廣大悉備而何
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

此條即易中所有之名物而解其義言易中有爻何以謂之
爻夫六爻皆三才六畫所在道之所在也道非確定之物隨
在而變動如乾之初九龍之潛也至二則見三則惕四躍五
飛而上又亢矣可見其有變動也惟其有變動是故謂之爻
蓋爻者交變之義也易中有物何以謂之物六爻之位有遠
近貴賤之等如二四同功而遠近異位三五同功而貴賤不
同可見其有等也惟其有等是故謂之物蓋物之不齊物之
情也既為物則自有等矣易中有文何以謂之文是物也一
剛一柔互相間雜如初為剛而間以二柔二為柔而間以二

剛一為柔
此相雜
不成方也
有剛居剛而當者亦不當
當有如屯初九以陽為成卦之主其文當矣大壯初九剛陽
處下而當壯時則為壯才進是不當也如坤六二以柔居柔
其文當矣同人六二雖中且正然有應於上不能大同而繫
於私則為同人于宗是不當也當則吉不當則凶是吉凶自
此生也

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當夏王與紂之事邪是
故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始

其要无咎此之謂易之道也

文武遭紂之亂身經憂患之事危懼之心未嘗一日忘于懷故其繫易之辭大抵危懼之意居多故曰其辭危危者使平易者使傾因上文危字而論易道言危懼可致安平不危懼必致傾覆也其道甚大百物不廢言舉天下之事物皆不能外乎此無有危而不平易而不傾者

懼以終始言懼人於其終又懼人於其始始終危懼而不敢有慢易之心也其要歸使人去欲循理去危就安而无過咎爾此則危者使平之意故曰此之謂易之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

乾坤當人說至健至順言其性情恒易恒簡言其德行德行者得於心而見於行事也

知險知阻言其處憂患之事要之恒易恒簡知險知阻只在至健至順之內猶中庸聰明睿知足以有臨五句只在天下至聖之內也

言乾天下之至健也至健則所行無難故其德行恒易至遇憂患皆知其險而不易進以陷於險焉坤天下之至順也至順則所行不煩故其德行恒簡至遇憂患則知其阻而不易進以困於阻焉

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者此承上文言乾坤所以知險知阻也說諸心研諸慮本義謂心與理會理由慮審此理何理也若只就吉凶上說則太狹

若不粘着吉凶說又無歸着變之理本事物之理吉凶則由此理而生蓋順理則吉逆理則凶如所謂惠迪吉從逆凶及失得之報是也下文變化云為即是此理乾坤天下之至健至順是其清明在躬志氣如神此理皆有以洞見於心則自欣樂之而不厭如所謂不亦說乎義理之說我心是也故曰說於心平時此理既說於心及至臨事又將此理再加研審務要停停當當而無纖髮之差謬故曰研諸慮說諸心統萬事而言研諸慮專就一事而言蓋其所臨之事也此理既說諸心則若何而吉若何而凶皆判然於胸中矣故曰定天下之吉凶既研諸慮則於吉而趨之於凶而避之皆欣躍鼓舞齎齎而忘倦矣故曰成天下之亶亶

是故變云為吉事有祥象事知器占事知來

變化以天道言如日月寒暑之往來雨風雷露之變化飛潛動植之生死上傳所謂幽明之故死生之說鬼神之情狀是也云為以人事言如日用動靜出處語默以至禮樂征伐之類是也變化云為皆有吉凶之理云為之吉凶易明如所謂惠迪吉從逆凶是也變化之吉凶難明如夏潦則秋必旱冬歲溫暖無霜則來年陽氣無力五穀不登雨暘時若則年必順成礎石潤則天必雨歲星所在其國有禍可見變化有吉凶也

吉事有祥變化云為俱有之天聖象見吉凶變化之吉事有祥也國家將興必有禎祥國家將亡必有妖孽云為之吉事有祥也祥徵兆也即視履考祥之祥不言凶事有祥者言吉事則凶可知也

變化云為其吉凶之理皆一定而不可易所謂器也聖人即
是事而貌象之則一定之理皆有以洞見於會中矣故曰象
事知器言事有祥其吉凶之理雖隱於無形然其勢所必至
而無可疑者也故曰來聖人即是事而占驗之則其將來之
理已預知而不惑矣故曰占事知來此所以定天下之吉凶
成天下之亹亹者

象引曰器與來俱有吉有凶知之所以趨吉而避凶也即上
文險阻之義蓋險阻亦有一定之勢者亦有從暗地生者
天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位凡吉凶消長之理進退存亡之道已在於其間但
不能以告人也聖人於是作易明其吉凶以告人是天地之
所不能者聖人有以成之矣聖人既成天地之能天下之人

將以有為將以有行也既謀之人看其事之可行與不然後
謀之鬼以決之則吉知趨而凶知避雖百姓之愚皆得以與
其能矣象事知器占事知來聖人獨擅其能也人謀鬼謀百
姓與能斯人亦與其能也國將興聽於民國將亡聽于神故
聖人教人用易必先謀諸人而後謀諸鬼曰朕志先定詢謀
僉同然後鬼神其依龜筮協從是也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

上言聖人作易以成天地之能此言作易成能之事蓋聖人
作易不外象辭變占此兩節皆言象辭變占之事也八卦成
列象在其中矣此八卦以象告也聖人設卦觀象繫辭焉以
明吉凶是爻象以情言也八卦以象告則剛柔雜居矣爻象
以情言則吉凶可見矣

變動以利言言凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

變動是探着求卦時事自四營至十有八變皆變動也著策之變動乃是推明出事之利與不利以示人也其時雖未有人言言在其中矣其言利者固以利人言不利者亦以利人故曰以利言

變動以後所值之占有吉有凶皆隨卦爻之情而遷變乾之元亨利貞是因乾之純陽至健而遷也坤之利牝馬之貞是因得朋東北喪朋是因坤之純陰至順而遷也元龍龍戰凶陽極陰極之情而遷也六十四卦三百八十四爻可以類推矣

愛惡相攻以下皆言吉凶以情遷之事愛相攻而吉生如家人九五下應六二則為王假有家勿恤吉是也惡相攻而凶生如同人九三欲同於二而非其正懼九五之見攻而伏戒于莽三歲不興是也

遠近相取而悔吝生遠近俱有悔吝遠相取而悔吝生者其情相得也如屯六二上應九五乃為九三所隔而不得進是也近相取而悔吝生者其情不相得也如姤九三下不遇於初上无應於上為譽无庸其行次且厲是也

情相感而利生如隨九五孚于嘉是也偽相感而害生如允九五孚于剥有厲是也

近而不相得則凶是解遠近相取而悔吝生一句并愛惡相攻兩句亦解蓋上文遠近相取而悔吝生這裏分情相得不

相得情相得者遠相取而悔吝情不相得者近相取而悔吝
但此意未明故於此發之尺曰近不曰遠者舉近則遠者可
以三隅反也

近而不相得則凶可見惡相攻而凶生者以其近也偽相感
而害生者亦以其近也故曰是弁解愛惡相攻兩句

言易之情以相得為貴其不相得者亦宜不相近若近而不
相得則凶或害之悔且吝故惡相攻而凶生偽相感而害生
者皆以其近也此所謂吉凶以情遷者

項氏曰相攻相取相感之人其君皆有遠近其行皆有情偽
其情皆有愛惡故總以相近一條明之近而不相得則以惡
相攻而凶生矣以偽相感而害生矣

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

此以人之言辭發明上文吉凶以情遷之旨

將叛正理者心中慚愧故其發諸言辭自然慚愧昧於是非
之途而莫所從違者疑也中心既疑則其發於言者亦持兩
端而無定執故曰其辭枝枝者分開兩岐也猶云騎墻心定
者其言重以舒故曰吉人之辭寡心躁者其言輕以疾故曰
躁人之辭多誣善為惡之人其言浮游而無根據失其執守
之人於理既非言之自不能出口故其辭屈屈者說不來也

右第十二章

新刊增訂的葉易經存疑卷之十二

廣東提學同安次崖 林希元

同安知縣丹徒中齋 陳文 抄正

同安教諭程鄉門生 黃世龍

同安訓導新寧後學 譚文郁

同安訓導長泰後學 蔡壇

邑庠生 男 林有梧

邑庠生 孫 林學范 全校

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

此即中庸致中和位天地育萬物之事聖人之德配合神明

而有以贊助之其篤恭不顯之妙有非人之所及知者故曰

幽贊此章專言著蓋易非著果不行此言著之所由生也
參天兩地而倚數

數指七八九六蓋易數不過七八九六實自參天兩地而起
也天數本三故參之而為三地數本二故兩之而為二參天
兩地易數就倚之而起得三者把一箇三倚之則成六又把
一箇三倚之則成九若把一箇二倚之則成五又把一箇二
倚之則成七得二者把一箇二倚之則成四又把一箇二倚
之則成六若把一箇三倚之則成五又把一箇三倚之則成
八倚數當如此看朱子小註可玩

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻
觀變於陰陽而立卦是統觀一卦發揮於剛柔而生爻
觀六畫蓋揲著求卦不過陰陽之化爾觀其變也

何陽畫幾何所成首何卦則卦於是乎立
如六畫皆陽則為乾上五畫陽下一畫陰則為姤下五畫陽一畫陰則為夬如六畫皆陰則為坤上五畫陰下一畫陽則為復下五畫陰一畫陽則為陰上一畫陽則為剝六十四卦若然既知所成者何卦然後就六畫細觀之何者為太剛太柔何者為少剛少柔剛柔老少凡有幾畫看是何爻當動則爻於是生矣如上一畫剛下一畫太剛則動在乾之初九上五畫少柔下一畫太柔則動在坤之初六乾上四畫少剛下二畫太剛則動在初二兩爻以上九二一爻占坤上四畫少柔下一畫太柔則動在初二兩爻以上六二一爻占三畫八十四爻皆然
發揮剛柔一句是主當動之爻言不是六爻皆發揮蓋既說著卦便當就取用上說就取用說則當觀當動之爻象也

發揮如今稱士人會作經義者曰善發揮題意相似蓋六書不外乎剛柔於剛柔老少見其動靜其當動之夕又要看中正不中正以至秉承比應亦要通看過看是善與惡然後文義可明此便如士人之作經義善發揮題意也

朱子小註第二條却是蒙引非之尚當再詳

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

道者事物當然之理德者人之所得乎天之理義者處物之宜道泛說德方就人心上說理即事物之理性者人得此理以有生命則理性之所從出也和順於道德而理於義分合言之也窮理盡性以至於命淺深言之也

吉凶消長之理進退存亡之道易皆有以模寫之故曰和順言無所乖逆也其中何者為吉何者為凶何者為存何者為

亡何者為進何者為退隨在各有條理而不相混是理於

也問吉凶消長進退存亡何以謂之道德曰道無定名德為虛位道有仁不仁德有吉有凶然非有二也只據一理而順逆之爾蓋道一而已順之則仁逆之則不仁順之則吉逆之則凶進退存亡亦然故曰吉凶者貞勝者也天下之動貞夫一者也時當進則進當退則退亦惟理而已順理則存逆理則亡是存亡亦以理也

消長是陰陽乃天道也於德似不貼要亦大槩言之爾無緣

得恰恰相貼

窮理盡性至命只就和順道德理義上見得就一卦言如何而吉如何而凶如何而消如何而長進退存亡是如何皆窮究得明白是窮理也由是而行是盡性也所行脗合乎天道

是至命也蒙引曰即一卦言之乾元亨利貞者在乾之理當
然也教人如是去做者盡人物之性也如此則與乾大通至
正之本然者合矣至命也六十四卦三百八十四爻俱當以
此法看

本義此聖人作易之極功自幽贊神明至發揮剛柔而生爻
是聖人作易和順於道德二句是聖人作易之極功

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與
陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故
易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

順猶小學生順字之順蓋性命之理在天地間聖人從而順
之於易書也只是模寫意立天之道三句是說性命之理兼

三才而兩之以下是說順性命之理

有陰有陽然後天道立如有寒無暑有晝無夜如何成箇天
道有剛有柔然後地道立水火土石南北高深此剛柔之顯
然易見者

有仁有義然後人道立如有慈愛而無斷制有慶賞而無刑
威有靜而無動如何成箇人道

天道有陰陽地道有剛柔人道有仁義是三才各有兩也故

聖人作易八卦已具三才矣由是兼舉三才皆兩其畫所以

法三才之兩也蓋兼三才皆兩其畫不但兩其天而又兩其

地不但兩其地而又兩其人是以前有六畫而成卦既成箇卦

從而細分之初三五為陽二四六為陰則見其初剛而二柔

三剛而四柔五剛而六柔而剛柔之迭用矣剛柔迭用則陰

陽相間雜而成章夫既六畫而成卦又大位而成章則五為天之陽六為天之陰五六之位一天道也初為地之剛二為地之柔初二之位一地道也三為人之仁四為人之義三四之位一人道也所謂順性命之理者如此
右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯
此是解明先天圓圖之意天地定位一節與數往者順一節平重蓋易不外對待流行二者而已即交易變易之義也天地定位一節乃對待之體交易也

數往者順知來者逆是故易逆數也

此乃流行之用變易也邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆潛室

陳氏曰若一依橫圖之序則乾坤相並寒暑不分可見二意俱重

大意謂聖人作易自乾一兌二以至坤八生生之序如橫圖之所畫者是矣今欲以圓圖象渾天之儀若一依其序則乾坤相並寒暑不分與造化不相似矣故取橫圖規而圓之置乾於南置坤於北置離於東置坎於西震巽相對於東北西南艮兌相對於東南西北則見天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射矣此造化之對待者也起震一陽歷離兌之二陽以至於乾為三陽陽之極矣陽極則陰生由是起巽之一陰歷坎艮之二陰以至於坤為三陰陰之極矣陰極則陽生陰極生陽陽極生陰陰陽循環無端小而晦朔弦望大而分至落閉以至元會運世皆在其中矣此造化之流行者也

聖人之意不專指一年之運朱子就一年之運言者欲其意之明也得意忘言得言忘象斯可矣

言伏羲之圓圖既成自其八方之相對而觀之則天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射矣自其八面之流行而觀之則自左方之震以至於乾是數已生之卦也據其見成無勞於推測其事為順故曰數往者順又自右方之巽以至於坤是數未生之卦也其卦未成猶待於推測其事為逆故曰知來者逆圖之左右雖有順逆若原易之所生一於逆爾易逆數一句是因言圓圖而本於橫圖此意不甚重

山堂考索曰說卦所言天地山澤雷風水火之象先天圖之小成也乾純陽為天位乎上故居南坤純陰為地位乎下故居北離火外陽內陰居東大明生于東也坎水外陰內陽居

西月生魄於西也西北多山故艮止為山居西北澤萃東南故兌說為澤居東南雷起東北故震陽動於下為雷居東北風起西南故巽入於下為風居西南此對待之陰陽也然八卦之序旋轉無窮八卦之位交相為用對待者未嘗不流行也按山堂考索亦以此條為對待之易

天尊地卑天地固有定位也乾居南坤居北則天地定位矣○山之氣下注則為澤故兩山之間必有川焉此山之通氣於澤也澤之氣上升於山山方潤澤而能生草木此澤之通氣於山也

天下大勢西北多山東南多水艮為山而居西北兌為澤而居東南故為山澤通氣

雷迅則風烈風烈則雷迅原是相擊之物震為雷而居東北

蓋雷發聲於東北之交也巽為風而居西南蓋風至西南而始盛也水火木相害之物曰不相射者取其相為用者言也故水火相交為既濟相滅為革天地之間只是水火二物而已故聖人作易以乾坤定上下之位以離坎列左右之門明水火二者天地之用也人身亦然故水火貴乎既濟水火不交則病因之而生矣

蒙引曰八卦相錯而成六十四者如乾之未交止於乾也交於坤兌則成泰成夬矣交於離震則為大有大壯矣交於巽艮則為大畜小畜矣云坤之未交止於坤也交於乾兌則否也萃也交於坎艮則比也剝也云析而觀之一卦各與一卦相交合而觀之但見乾坤坎離相為上下震兌巽艮互為錯綜而成六十四卦之相交爾

朱子曰以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三而震四巽五坎六艮七坤八亦以次而生此易之所以成也而圓圖之左方自震之初為冬至離兌之中為春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而逆數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此解伏羲先天方圖也本義云此卦位相對與上章同象引
曰謂其卦位之相對同非謂卦之同也蓋震與巽相對坎與
離相對艮與兌相對乾與坤相對與上章同也既有圓圖又
有方圖者圓圖以象天方圖以象地也圖皆從中起圓圖左
方起震至乾右方起巽至坤從中起也方圖震巽居中巽居
左而向乎東南震居右而向乎西北亦從中起也

言方圖震居右而向乎西北震之象為雷是雷以動乎物而
發其生意也巽居左而向乎東南巽之象為風是風以散乎
物而解其鬱滯也次巽者坎坎之象為雨雨以潤乎物物由
是而滋長也次震者離離之象為日日以暄乎物物由是而
宣暢也次乎坎者艮也艮以止乎物物之生意至是而收斂
也次乎離者兌也兌以說乎物使物各得其所而欣說也六

子各有所職而皆統於乾坤故曰乾以君之坤以藏之雷動
風散生物之功也雨潤日暄長物之功也艮止兌說收物之
功也乾若坤藏天地父母萬物之道也

四卦言象艮兌止言卦者造化生長收斂之事山澤不足以
盡之故舍象而言卦乾坤可言象而亦言卦者艮兌既不言
象乾坤與象為一類也

邵子曰此伏羲八卦也伏羲畫八卦即有六十四卦圓者為
天方者為地天地之理皆在是也

邵伯溫曰乾兌離震在天為陽在地為剛在天則居東南在
地則居西北巽坎艮坤在天為陰在地為柔在天則居西北
在地則居東南陰陽相錯天文也剛柔相交地理也朱子曰
此圓圖布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生

於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北
北方圖者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此
二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動
而為天方者靜而為地者也

邵子曰大傳云天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射
八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也此一節明伏
爻八卦蓋乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西
北八卦相錯者既交相錯而為六十四自震至乾為順自巽
至坤為逆數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也
故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦
也故云知來也夫易之數山逆而成矣此一節直解圖意固
嘗推之太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四

象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交
於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉是即一分為
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幹幹之有枝愈大則愈小愈細則
愈繁是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分
消則翕也消翕盡而為純坤又非靜了便動此又有所謂太
極在一靜一動之間一動一靜天地人之至妙一動一靜之
間天地人之至妙至妙者故又云無極之前陰含陽也有象
之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為
復父生長女而為姤是以陽始於復而陰起於姤也蓋嘗有
詩曰耳目聰明男子身共鈞賦了未為貧須探月窟方知物
未躡天根豈識人乾遇巽時為月窟地逢雷處見天根天根

月窟還來往三十六宮都是春是以圓圖言也若夫方圖造化尤妙又嘗有詩曰天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪為六十四合圓圖方圖而並論圓圖其陽在南其陰在北方圖其陽在北其陰在南此充造化之妙處圖雖無言吾終日言未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中年

朱子曰此是說方圖中兩交股底且如西北角乾東南角坤是天地定位便對東北角泰西南角否次乾是兌次坤是艮便對坎否之咸次泰之損後四卦亦如是共十六卦又曰方圖自西北之東南便是自乾以之坤自東北之西南便是由泰以之否其間有咸恒損益既濟未濟所以又於此八卦見

義

曰兩角尖射上與乾坤相對不知怎生恁地行

又曰圓圖象天一順一逆流行中有對待如震八卦對巽八卦之類方圖象地有逆無順定位中有對待四角相待如乾八卦對坤八卦之類此則方圓圖之辨也圓圖象天者天圓而動包乎地外方圖象地者地方而靜困乎天中國圖者天道之陰陽方圖者地道之柔剛震離兌乾為天之陽地之剛巽坎艮坤為天之陰地之柔地道承天而行以地之柔剛應天之陰陽同一理也特在天者一逆一順卦氣所以運在地者惟主乎逆卦畫所以成爾

愚按伏羲將八卦規而圓之北方圖似覺費力蓋乾兌離震置之左方是已生之卦故曰數往者順巽坎艮坤置之右方是未生之卦故曰知來者逆有左右更置之勞順逆之異故

曰費力方圖則八卦之上各加八卦只將八卦疊起就成簡圖無左右更置之勞順逆之異故為省力也但圓圖乾在南坤在北方圖則坤在南而乾在北圓圖震居東北而雷發於冬春之交巽在西南而風發於夏秋之交時位皆得方圖震雷居中右而向乎西北巽風居中左而向乎東南此之圓圖時位俱失其理何也圓圖一順一逆對待中有流行故雷風兩日皆順乎時位方圖惟逆無順有對待無流行故雷風兩日不拘乎時位圓圖震之初為冬至離兌之中為春分至於乾而交夏至巽之初為夏至坎艮之中為秋分至於坤之末而交冬至自震至乾是巳生之卦為順自巽至坤是未生之卦為逆此朱子所謂卦氣之運也方圖八卦之上各加八卦以乾一而加八卦乾始加乾則六畫純乾而居而

八而加八卦坤終加坤則六畫純坤而居東南角乾加八卦以乾為主兌以下遞加至坤八則乾在下坤在上為泰而居西北角坤加八卦以坤為主上減加乾則乾在上坤在下為否而居西南角其中震與巽坎與離兌與艮各以八卦加之至得本卦則為重震重巽重坎重離重兌重艮其位自西北而東南皆斜角相次而相對此皆出於理勢之自然非人知力之所能也故邵子朱子稱其巧亦是八卦之上各加八卦就八卦疊起就成簡方圖皆是未生之卦皆是逆無順初卦如圓圖自左而右右而復左欲象氣序之運故朱子謂卦畫所以成是也

右四章

帝出乎震齊于巽相見乎離致得而坤說言乎兌畢以乾勞乎

坎成言乎艮

此文王後天之卦亦是解剥圖意蓋造化流行之用

帝出乎震出者帝出也齊乎巽相見乎離不可謂帝是萬物

齊相見也

坤養萬物乃為物所役坤之所以養萬物者皆帝王之是帝

致役事於坤也八卦何獨坤養萬物土旺四季而尤旺於夏

秋之交故能生秋金又能養萬物也

說者欣歡之意兌之時為正秋萬物至是生意回實皆油然而

暢悅也如曰物欣欣而向榮萬物靜觀皆自得可見說萬物

之意戰乎乾陰陽相戰也一陰生於巽長於離極於兌至是

交於乾之三陽陰疑於陽必戰萬物受氣於陰陽當此之時

亦必內有所戰故曰戰乎乾

震

土長成之至窮冬閉歛之時皆

二少前逸由動入靜復用震乃安存之意

白曰生意至艮而終來歲之生意自艮而始是艮者萬物

所成終而成始者也故曰成終而

成也乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之象

也坤也者明也萬物皆見於之也聖人南面而聽天

和明而治也坤也地也萬物皆致養焉故曰致

養坤元正秋也萬物之所成也故曰說言乎兌也萬

物之所歸也故曰勞于坎坎艮之北也萬物之所成終而所

成始也故曰成

此節言萬物皆出八只是明帝出乎坤

一文

坤曰戰乎坤曰戰乎乾

萬物出於震而歸於坤者故萬物於是而出也

震也坤也石曰萬物之解也而登齊也品切齊聚而相見可謂

以萬物皆同且此唯者何也此離南方之卦於時為正夏

以萬物皆同且此唯者何也此離南方之卦於時為正夏

此也句輕而不甚重

坤也者上也於時為夏秋之交也

以養之故以致役乎

兌於時為正秋以兌為正西也

皆有欣懽自得之

白言乎兌

戰乎乾乾西北之卦也於時為秋冬之交以兌陰而遇乾陽

陰疑於陽必戰是陰陽相擊搏也故曰戰乎乾

坎者水也正北方之卦於時為正冬水歸冬旺正萬物所賴

滋養之時故為慰勞安存之卦為萬物所歸故曰勞乎坎

艮東北方之卦於時為冬春之交今歲之生物至是而終來

歲之生物至是而始故曰萬物之所成終而成始故曰成言

乎艮

八卦多言方位不言德象與時獨離言德坤坎言象兌言時

者離切於為治坤之養物坎之勞物皆有資於象兌之說物

非時不見故特言之然不言時者即兌可以互見故各卦皆

補入時說

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷說萬物者莫

疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此章據朱子小註說是文王後天之卦未推本於伏羲之先天今觀其圖震巽相次居正東東南而動撓乎物離兌相次居正南正西而燥說乎物坎艮相次居正北正東而潤成乎物其序一如上章出震成艮而其為用則不同矣蓋上章所言氣序之流行此章所言造化之作用也

首言神妙萬物下言雷動風撓火燥澤說水潤艮始終俱不及神字何也神妙萬物一句當就下六句看出蓋動物者雷神不動物而雷之所以動者神也撓物者風神不撓物而風之所以撓物者神也燥物者火神不燥物而火之所以燥物

者神也說物者澤神不說物而澤之所以說物者神也潤物者水神不潤物而水之所以潤物者神也終始萬物者艮神不終始而艮之所以終始萬物者神也

動者鼓動其生意也撓者撓散也風一遇撓則結者皆為之撓散也此即是風以散之意燥乾也曠即是乾意故詩曰申谷有攢曠其乾矣澤是江河池沼之水萬物得之皆有生意而喜說水是天上雨露之水萬物得之皆有生意而滋潤艮位西北今歲之生成者終於是來歲之生成者始於是故曰莫盛乎艮

故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物者此是因言後天之用而本於先天之體也蓋雷動風散火燥澤說水潤艮成此後天之用也非先天之體雷風得偶何

以能動撓非水火得偶何以能燥潤非山澤得偶何以能說
成大意不過如此

文王八

卦之圖

即子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而

為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離
終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事
而長女代母坎離得位而兌艮為耦以應地之方也王者之
法其盡於是矣

朱子曰此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而
交則乾北坤南而為泰矣自離東坎西而交則離西坎東而
為既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故再
變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西
南自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震
用事者發生於東方巽代母者長養於東南也
雲峯胡氏曰先天對待後天流行先天變而為後天流行中
又有對待所以說卦言先天必繼之以後天而於後天之

未及冬之坎先天也

山堂考索曰按說卦所言震巽離坤兌乾坎艮之序後天圖之小成也乾坤交而付其用於離坎故離得乾位坎得坤位乾西北坤西南者遠處於無為之地天傾西北而樞紐不動坤居西南震東兌西者震陽出陰而立春兌陰說陽而立秋也巽東而艮東北者巽陰入陽長養萬物艮陽止陰終始萬物此流行之陰陽也然乾對坤震對兌坎對離艮對巽則流行者未嘗不對待也故下文水火雷風山澤之相偶又用伏義卦云

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

八卦性情夫子彖傳朱子本義解釋已明此章之說只依之可也但坎之德險此云陷離之德文明此云麗似難解今細思之陷即險麗者好附麗於人也

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊平庵項氏曰馬乾象故蹄圓牛坤象故蹄拆今說乾馬坤牛當兼此臨川吳氏說亦可用

乾之數奇而性健馬之蹄圓而力健似之故乾為馬坤之數耦而性順牛之蹄拆而性順似之故坤為牛以動奮之身而靜息於地勢重陰之下者龍也震以一陽動於二陰之下似之以入伏之身即出聲於天氣重陽之內者鷄也巽以一陰

伏於二陽之下似之前後皆陰之汚濁而中心剛躁者豕也
坎之外柔內剛似之前後皆陽之文明而中心柔怯者雉也
離之外剛內柔似之外剛而能止物者狗也艮以一陽止於
二陰之上似之外柔說而內剛狠者羊也兌以一陰說於二
陽之外似之

此言八卦之象乃遠取諸物者

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口
首會諸陽尊而在上乾積陽在上而覆物似之
腹藏諸陰廣而有容坤積陰在下而載物似之
足在下而動震陽動於下似之
股兩垂而下巽陰耦居下似之

耳輪內陷陽在內而聰坎陽陷陰中似之
目精外附陽在外而明離陰麗陽中似之
手剛在前而能止物艮以陽止於上手之象也
口開於上而能說物兌以陰析於上口之象也
此言八卦之象乃近取諸身者

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長
男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離
再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索
而得女故謂之少女

此是文王後天八卦圖解蓋易卦繫辭中有男下女三女同
居等諸說故明之只依易序附錄之說不用本義蓋本義乃

初稿未改入者語類曰揲著有不依這序時便說不通故今不用其說

附錄朱子曰坤求於乾得其初九而為震故曰一索而得男乾求於坤得其初六而為巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九二以為坎故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以為離故曰再索而得女坤三求而得乾之九三以為艮故曰三索而得男乾三求而得坤之六三以為兌故曰三索而得女又曰乾索於坤而得女坤索於乾而得男初問畫卦時不是恁地只是畫畫後便見有此象爾

此即大傳乾道成男坤道成女道理

坤求於乾是坤為主宜得女而反得男乾求於坤是乾為主宜得男而反得女何也蓋陰求於陽陽應乎陰陰開納陽陽入在內而為主故成男陽求於陰陰應乎陽陽開納陰陰入在內而為主故成女此理褚氏遺書言之最明予已引之於上繫首章矣學者詳之

右第一章

乾為天為圓為君為父為王為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

純陽而至健者為天乾六畫純陽其性至健故其象為天陽之體圓乾純陽之卦故其象為圓

君於萬民無所不統乾統萬物故其象為君

人生於父萬物資始於乾故為父

至性純粹金性堅剛乾剛健中正純粹精也故為王為金

天地嚴凝之氣盛於西北故寒生焉乾位西北為寒又為冰

者寒極冰凍而成之

陽之色赤三畫純陽故為大赤

良馬純陽健之最善者也老馬老陽健之最久者也瘠馬多骨少肉健之最堅強者也駁馬錯牙食虎豹健之最威猛者也乾之為卦純陽至健故皆有其象

圓而在上為木果乾體圓而居上似之

坤為地為母為布為釜為吝嗇田為均為子母牛為大輿為文為眾為柄其於地也為黑

積陰在下至順極厚者地也坤純陰而至順故有地象坤作成物有母道焉故為母

質柔而平廣者布也坤之質柔而平廣故象布
虛而容物者釜也坤陰虛而能容故為釜

陰性各詣坤靜益而不施故為吝嗇

均者均勻而不偏多也坤動闢而舒故象之

牛性本順子母牛以母畜子子母相隨而不離則方川也坤純陰至順故為子母牛

厚而能載物者大輿也坤厚載物故為大輿

獨陰不成文物相雜其文成矣坤三畫皆偶故為文象
少不成眾多始成眾坤偶畫多故為眾

在下而承物於上者柄也如戈矛刀劍之類莫不有柄坤在下而承物於上故象之

陰之色黑北方之色也坤純陰之卦故於色為黑

雲為雷為龍為玄黃為雉為大塗為長子為決躁為蒼竹竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反

生其究為徒為蕃鮮

雷出地奮震一陽動於二陰之下故其象為雷

以動奮之身而靜息於地勢重陰之下者龍也震一陽動於

二陰之下故其象為龍

專之義施也陽主舒陰主翕震一陽始生於下故其性主於

敷施凡人之流動發達進作皆專也

六途四通八達之塗無阻塞也震一奇動於內而二偶開通

故為六塗

震一索而得男故為長男

一陽進而哭乎陰而其動也躁故為次為躁

蒼者東方之色王篇蒼藍也蒼筤竹謂蒼竹可為簋也震東

北方之卦也竹下本實而上幹虛震之陽下陰上似之故為

蒼筤竹

萑荻也葦蘆竹也皆下本實而上幹虛震之陽下陰上象之

故為萑荻

馬陽氣在內開口為鳴震一陽在下二陰上開故其象為馬

之善鳴

馬直伸一足而擎起一足若懸之是為鼻足震一陽動於下

若馬之懸足也

作足作起也馬騰躍而起是為作足震陽動於下實似之

馬之類在上的者色之白也震二陰在上其色白故其象為

的類

稼者諸穀之類萌芽自下而生而反向上是反生也震以一

陽動於二陰之下似之故曰其於稼也為反生

陽長必終於乾故其究為健至於乾則三陽開泰之時草木蕃茂而鮮美矣

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

物之善入者莫如木氣之善入者莫如風巽以一陰入於二陽之下故為木為風

巽一索而得女故為長女

糾木之曲而取直者繩也制器者工也巽德之制故為繩直為工太陰之色黑巽為少陰故於色為白

風行地上無遠弗到唐詩曰長風千萬里吹度玉門關其長可見巽為風故為長木下入而上升積小以高大巽為木故

為高陰性多疑巽陰也故為進退為不果

物之香臭皆上達巽二陽外達故為臭

髮屬陰陰血不升則髮寡巽陰在下而不上升故為寡髮

陽氣上升則顙廣巽二陽在上故為廣顙

眼之白者為陽黑者為陰離目上下白而黑者若中黑白相間而停均巽目上中白而黑者在上下上白多於黑故為多白眼

陽主義陰主利巽陰在內而善入故為近利而市三倍

震為躁卦巽三畫皆變則成震故曰其究為躁卦

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為馵心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

陽主義陰主利巽陰在內而善入故為近利而市三倍

水內明外暗而能陷天下之至險者也坎陽陷陰中內明外
暗故其象為水也入水開眼則見其光可見其內明
蒙引曰水之內明是矣何以見其為外暗曰只以火對水觀
之則火之明水之外暗昭昭可辨矣愚謂水內照見人物
而外不能照是內明外暗也

溝瀆所以水水流而不盈故為溝瀆
陽匿陰中故為隱伏如孔子微服而過宋沛公見羽鴻門託
如廁而去是也

矯者矯曲而使之直如張良招四皓以存太子狄仁傑勸武
后久居為唐是也

輶者輶直而使之曲如舜之為無後不告而娶也孟子為嫂
溺援之以手是也陽在陰中抑而能制故為矯輶

弓輪體圓者矯輶之所成也故為弓輪

陽陷陰中陽失所也則憂患於是生矣故為加憂

心耳皆以虛為體坎中實則為病為痛

血之在人身猶水之在天地間水者天地之血血者人身之

水也坎之象為水故為血卦

陽之色赤乾三畫純陽為大赤坎只一陽故只為赤

瘠與心皆在馬身之中坎陽在中故為美瘠為亟心亟者性

急勢御也

馬首在上蹄在下坎上柔則馬首下而不上下柔則馬蹄薄

而不厚曳是亦下柔之象

陽陷陰中阻滯而不得進故於輿為多青言嫩壻也

水周流而無滯故為通月者水之精故又為月

陽匿陰中故為盜

陽剛在中故於木為堅木而且多心也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為

乾卦為鱗為解為羸為蚌為龜其於木也為科上稿

內暗而外明者火也離內陰而外陽似之

得陽之精而明無不照者日也離以陰麗於陽其德為文明

故其象為日

雷火之光電也離之德為文明故亦為電

離再索而得女故為中女

離剛在外故為甲冑為戈兵

中虛故於人為大腹

火性 故 離 卦 之 卦

游魚鱗蟲蚌龜皆剛殼在外離內柔而外剛故象之

科木枝內空也木枝內空上必枯槁離中虛故象之

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閤寺為指為狗為鼠

為黔喙之屬其於木也為堅多節

陽止於二陰之上陽自下生極上而止故其象為山取坤

地而降其上之狀亦止於極而不進之意也

一陽橫亘於二陰之上似山徑路橫亘於山上也故為徑路

○小石在山之上艮一陽小而剛在坤體之上故為小石

闕者門之出入處艮上畫陽連亘下陰畫又開而虛有似於

闕故為闕

果者木實蓏者草實而皆在草木之上艮一剛在上小而實

者似之故為果蓏

閻人掌王宮中之禁止物之不應入者寺人掌王宮之內人及宮女之戒止物之不應出者良之德為止故為閻寺良為手而所用以止物者又在於指故為指

外剛而止物者狗也良內柔外剛故有其象鼠喙最利能嚙物良陽在上而剛故象之禽鳥之喙其色皆黔而能止物以其剛也良一陽在上而前

剛故似之坎陽在內於木為堅多心良陽在上於木為堅多節兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附决其於地也為剛鹵為妾為羊

水流為用瀦為澤兌乃坎水而塞其下流瀦水之澤也故似之

兌三索而得女故為少女

巫口舌之官以口說神者兌上拆口象故為巫為口舌

金氣肅殺條枯實落毀折也兌正秋也故為毀折

柔附於剛剛乃决柔故為附决柔之附於剛也小人柔媚之

態固欲求附於君子剛之决乎柔也君子剛正之心初不以

小人之媚而遂為所溺也

地積鹹水為鹵故俗呼鹹淡水者為酸鹵兌二陽在下為剛

一陰在上為鹵鹵必下剛方不滲漏否則滲漏而乾矣

少女從姐為姊故為妾內狼外說故為羊

右第十一章

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯

者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有大有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後享則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可

以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

有天地然後萬物生焉故乾坤居首

屯者盈也物之始生也是應盈天地之間者惟萬物盈天地之間惟萬物屯也此屯所以次乾坤也

以需為飲食是本需卦需于酒食及君子以飲食宴樂意飲食必爭訟者蓋民生有欲有欲必爭飲食人之大欲也故訟由之起獄訟皆因田土其為飲食顯然矣

訟必牽連人多不止一人故曰必有衆起

民非后周克胥匡以生故曰衆必有所比

衆人比輔於我必須有以養之制田里教樹畜百養民之事也故受之以小畜

禮義生於富足故曰物畜然後有禮

人有禮則安無禮則危故曰履而泰然後安泰寬舒也安安平也必寬舒然後安平

否者上下不交同人者彼此相交也始不相交而終必交故否之後受之以同人

與人同指為人所歸者物必歸之方有人歸之萬物歸之則所有大矣故受之以大有

盈者滿也滿招損故曰有人者不可以盈

高而不危所以長守富也滿而不溢所以長守貴也故有大而能謙必豫

隨主於後多學則隨不學則不隨故曰豫必有隨

喜樂隨人者必有所事弟子之從師將以傳道解惑也

之從君將以行道建功也天下豈有無事而隨人者哉

臨不訓大今曰大者是引附可大之義然以二陽而溢臨四

陰非小小者所可能是臨亦大之物必巨大然後可觀若小

小事物何足觀哉

物有可觀然後人與之合聞所聞而來見所見而去是無可

觀也

物不可以苟合必有禮以飾之不執贖則不可以成賓主之

交不納幣則不可以成男女之交

致飾然後亨則盡者賁極及本之義也南軒張氏曰賁飾則

貴於文文之太過則文滅其質而有所不通故致飾則亨有

所盡言其不通故受之以剝

物不可以終剝物極則反之義也剝之為卦陽窮於上則反於下故受之以復剝者上之窮也復者下之反也

既復於善則無復不善之雜矣故曰復則无妄

既无偽妄然後可積畜而至於大矣充實而有光輝之謂大也故曰无妄然後可畜

德既畜積於已然後可以優游涵泳而充養之矣故曰物畜然後可養乾文言曰君子學以聚之問以辨之寬以居之則

此理也

不專一則不能直遂不翕聚則不能發散故必有養然後能動不養則不可以動孟子曰人有不為也而後可以有為即此理也故受之以大過大過即動也以大過之才當大過之

大過之事是之為動而本於養也

勢則又勢盈則傾故曰不可以終過故受之以坎坎者陷

道之所必至也

者麗也

右本篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家

或受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難
或受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也
緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不
已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者
遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升
或受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故
受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之
以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終
之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者
進也進必有所歸故受之以歸歸得其所歸者必大故受之以
大有大有者莫若大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无
所容故受之以兌兌者說也說而後

散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以巽巽而
信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過小過物
者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟未濟者
有天地然後有萬物有萬物然後有男女太極圖乾道成男
坤道成女二氣交感化生萬物此曰有萬物然後有男女太
極圖先有男女者氣化也有男女而後生萬物者形化也序
卦有天地然後有萬物者氣化也有男女然後有夫婦父子
者形化也有天地則氣化流行生出萬物萬物之內就有男
女故曰有萬物然後有男女
夫婦配合然後物生生之者父也所生者子也故曰有夫婦
然後有父子不言母者統於父也
君尊臣卑固有定分然當初有父子時未有君臣及至有君

臣尊卑從何而起必是先有父子然後父坐子立有箇尊卑
及至有君臣然後依此立箇尊卑等第使君尊臣卑若父子
然故曰有父子然後有君臣象引曰有父子則尊卑之分起
此之謂也

上下統言不止君臣自天子至於庶人隨在皆有箇上下上
下既具則拜趨坐立之節形宮室車旗之制興行之必有禮
處之必有義故曰禮義有所錯

夫婦相託以終身者故不可不父

物不可久居其所是舍上文夫婦泛論物理范質云爵位難
久居即其理也聖人知進退存亡不失其正者以此
遷衰退也衰極則盛故受之以大壯
壯必求進非終於此而已故受之以晉學業既立必求進

於聖賢治道既立必求進於帝王人之處家處事皆然
晉必有所傷此進極必止之理也故受之以明夷明而見傷
也

傷於外必及其家者反之必求外也
窮道如何而窮此以時運是也夫有
遠之道也不幸遭家不道信
道之窮也家道既窮則人心乖
不第夫不夫婦不婦而家人
乖必有難家人乖則相成

蹇

物不可以終

知亂極則治

也

○解者緩也

小是遲緩

以

不

此

也

整飭意故以緩釋解朱子小註懈

意非復難解之義矣

業精于勤而荒於嬉懈怠一暫失必

受之以損損者生也

損而必益謙受益之理也謙者之

之攸鍾也故人之益

益而必决貴不期驕之理也

於决隄防也

决必有所遇如孔孟去齊則遇

秦則遇於六國是也此亦語其

孟子之不得志於戰國則終身

物情必相遇然後聚如伊尹之

入理而妄為小似

梁則遇於齊蘇秦去

子之不得志於春秋

也

巨尚父之遇文王孔

明之遇劉先主故

聚而上者謂之升

業治道及立身成

升而不已必困知進

困乎上者必及下則既

也井在下之物故取其

井父必汚濁不可食必

不革變腥為執易堅為

主器莫若長子震為長

物不可以終動動極則

進必有所歸者川流之

日聚哉

聚方能上升學

一少

進無往之故

不正

食故曰不可

也故繼蓋以

也

也

也

也

行者之進必有歸者之也

得人之歸則大業可成又王三

侯不期而會者八百一謂得所

富貴之極而驕盈必喪敗而失

居唐明皇宋徽宗是也

為旅而無所容必謙巽以求容必

不深入則不能得其意而致悅故曰

人必和悅然後胸中鬱結以之五

物終離則離散遠去而不止矣不可

○符節所以示信也故曰節而信

復上之節矣有其信是自恃其信也自恃其信必失行之故為小過行之

武

考心朱

之

說而後散之

受之以節節止也

字又是轉一意非

決乃過此

有過人之才然後能濟天下之事故受之以既濟物無終盡之理盡則復生矣故以未濟終焉

右下篇

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂

乾剛坤柔乾六畫純陽故剛坤六畫純陰故柔

比為人所親輔故樂師兵衆也兵凶器戰危事故憂

臨觀之義或與或求

臨人必有以惠人故與觀人必望於人故求

屯見而不失其居蒙雜而著

屯震遇坎震動而著見將以有行也遇坎險則不能行故失

其居

蒙坎遇艮坎陽陷陰中不免於雜亂遇艮則篤實而有輝光故著明

震起也艮止也損益盛衰之始也

震一陽動於二陰之下故起艮一陽止於二陰之上故止

損而不已則衰是損為衰之始益而不已則盛是益為盛之始

大畜時也无妄災也

乾非可止而能止之者適然之時无妄不宜有禍而有禍者

意外之災爾此皆非常之事

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

聚者聚而不往也升不來者往而不來也

謙者不自尊大而輕身下人豫者

學所謂傲惰是也

噬嗑食也賁无色也

噬嗑頤中有物乃人之飲食也賁有色而曰无色乃取上

六之義本義又取白受米之義而曰色以對噬嗑之食為反

對朱子所謂有不可曉處此類是也此是以食色反對

兌見而巽伏也

兌見巽伏只取陰陽之隱顯而言

隨无故也蠱則飭也

凡事惟隨於人故无故所謂公等蠱皆因人成事者此之

蠱壞之極亂當復治故當飭治

利陽身於上故消爛後陽生於下以復反

晉書也明夷誅也

晉明出地上故為晝明夷日入地中故見誅傷

井通而困相遇也

井道上行故通剛柔相遇剛為柔所掩則不通矣

咸速也恒久也

咸非訓速其手速也蓋天下之至速者莫如咸通故以咸為

速恒本訓久與咸反對

渙離也節止也節緩也蹇難也睽外也家內也否泰及其類

也

渙離也外去而不止節止也止則止而不去故為反對

緩者不...蓋難既解則不急而緩矣紀信謂漢高曰事急

矣請誑楚可味緩字之意矣則在難中而事方急也以是為

反對蒙引小註說恐未是

睽人情乖離也故為外外疎也家人一家之親也故為內

內者親也

否大往小來泰小往大來或曰反其類

大壯則止遯則退也

大壯則止遯則退兩則字象含當字意蓋陽壯懼於陰進陰

長宜於退避也

大有衆也同人親也

大有衆也言歸附者衆也同人親也言彼此相親厚衆則寡

親所謂愛博而情不專也

同人親則情專矣故二者反對

豐多故親寡旅也

○革者掃除舊物故曰土
故鼎者變腥為熟易堅為柔故曰
取新小過有過也中孚去
○豐明動相資必大振
故多故旅羈客於外寡徒小侶故
親寡

離上而坎下也

離火性自炎上坎水性自潤下

小畜寡也履不處也

小畜以一陰而當眾陽之
剛強之後其勢必進不肯
處也此以進不進為反對

需不進也訟不親也大過顛
也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男
行也頤養正也既濟定也歸
也剛決柔也君子道長小人
道衰也

需卦以剛而險而不遽進以

辯其信于方進訟而不可
大過中強而本末弱故顛

姤遇也是解字義柔遇剛

遇之不善是鑽穴隙相窺
其進有漸莫如女歸故以

行爾是與姤之柔遇剛者

頤之義養也養必以正卦

未嫁為女歸妹則女道之
未濟之卦三陽皆失位故曰
爾六爻皆失位獨言陽者

爾六爻皆失位獨言陽者

本義大過以下卦不及
誤未詳何義真萃胡氏
錯簡今據理更定於韻
未嘗未協

太過顛也本末顛也本末

漸女歸待男行也歸嫁之終也既濟定也未濟男之窮也

○姤遇也柔遇剛也夫剛決柔也君子道長小人道憂也

雜卦傳所叙除乾坤坎離大過頤中孚小過八卦外其餘

皆以一卦反覆兩卦亦是巧妙之理此傳之不可少者

也自乾坤至困三十一卦而雜下經十二卦於其中自成至

夫三十四卦而雜上經十二卦於其中胡雲臺謂之變易

以愚見若是偶然何下經恰恰十二卦似並有意然以

之為變易之象何似今姑缺之爾

上經三下卦終之柔坤剛下經三十四卦終之剛坎柔雲
峯謂聖人替化育扶世變之意亦似有理

先大夫林次崖自壯至老力學精思所著

四書易經存疑以發前哲未發之奧二書

並梓海內宗焉獨易經存疑為書坊翻刻

罔利字訛句差有妨觀覽先大夫復取而

增訂之未梓而終有悟承清苦之餘之命

工之資徒執遺稿延茲歲月恐終無以勤

先大夫研究之功因叩

邑父母

庠師傳

鄉先生校而序其端且捐資合助有格與友
人張天仕竊同校為遂稱貸而梓之以廣
其傳四方君子須認此記方是正板

萬曆二年五月之吉次男庠士心以有楷謹告

萬曆二年端陽

吉

書林

氏鳴

行

新刊增訂的聲易經存疑卷之二

