Ch 2341/2112 6.
CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
SEP 20 1932

Harvard College Library Imaging Services http://imaging.harvard.edu

周易大全纂卷之十

武林後學倪晉卿伯昭纂

門人翁汝進子先
張炅然維閩校

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

○天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

註朱子曰卦雖八而數須十者八是陰陽數十是五行數一陰一陽便是二以二乘四便是八五行本只是五而有是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爲十○蘇東坡曰水至陰也必待天一加之而後生者陰不得陽則終不得而成也火至陽也必待地二加之而後生者陽不得陰則無所得而見也五行皆然

莫不生於陰陽之相加陽加陰則爲水爲木爲土陰加陽則爲火爲金苟不相加則雖有陰陽對待之定體也一至十者陰陽流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(附)蔡虛齋曰此兩條逐字逐句都是就河圖上指畫出來說即河圖的圖說也伏羲時龍馬出河其馬背上旋毛圈子有自一至十之數而其位則一六居下云云盈天地許多至精極純之氣盡鍾在此一物身上而其數之章著有如此但人知河圖而不知河圖之爲數知河圖之爲數而不知其爲天地之數知河圖之爲天地之數而不知其何者爲天何者爲地故夫子逐一指點示人然必置之大行之前者明易數之所祖也○盧中菴曰自一至十河圖之數大衍之所由也夫子因先指出何爲天數何爲地數以爲下文大衍之張本因著著數之本原以見河圖爲易之宗也○倪氏曰天地之間一氣而已氣有分限而數已形數分奇耦而圖以著河圖之數莫非天地之數則河圖也者所以狀造化之秘者也○施達泉曰天以陽成象而得一以清其數奇也故一三五七九皆以奇而屬天地以陰成形而得一以寧其數耦也故二四六八十皆以耦而屬地無陰無陽者數之周流而無間分陰分陽者數之秩序而有常行而爲五十用而爲四十有九計而爲乾坤積而爲二篇之策者也此河圖之數所以狀天地之秘而爲作易之原也與○顧魯齋曰本義就此章而言一段是會下數節意解非本節正意中五二句見大衍之數自此衍出來也次一二

三四二句見乾坤及二篇之策自此二老計出來也其數則各以其類交錯於外者六老陰數在一老陽位外七少陽數在二少陰位外八少陰數在三少陽位外九老陽數在四老陰位外各以陰陽之類相錯於位之外也

○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數也數氣之用也成變化而行鬼神言用註朱子曰五位相得而各有合是兩箇意在十干甲乙木丙丁火戊己土庚辛金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是各有合又曰相得如夫婦孟以相得則取其奇偶之相爲次第辨其類而不容紊也有合則取其奇偶之相爲生成合其類而不容間也○潛氏曰河圖之數天地自然之數也以天之一三五七九總之則爲二十五以地之二四六八十總之則爲三十此地數三十也又以天之二十五地之三十總之則爲五十有五成變化而行鬼神不逃乎此數也天數二十有五其五也地數三十六其五也莫不自五數之(附)蔡虛齋曰天一地二兩節當作一片混淪看蓋天一節既零碎說就繼之以天數五地數五而看一句五位相得而各有合把前面數畧說出主意了然後又總計而說出所以成變化而行鬼神一句明說此是造化之秘也河圖之數盡是天地之數也○五行之生以微著爲漸水質微故居先火漸著故次水木則著而實矣故次火金則實而

此詳河圖天地分積之數而著其功用之妙也

固矣故次木土則以全體而言故居中此所謂生成之序也○胡
姚江曰變化者天地之功乃陰陽之運氣之所爲也鬼神者天地
之用乃陰陽之實氣之良能也氣有分限而數以形數合奇偶而
用以妙○余四明曰自天數五至有合是一段自凡天地之數至
行鬼神又是一段雖若兩段其實下一段所以申解上一段之意
也盖天數五地數五已備五十有五之數下文但積言之耳五位
相得而各有合已具成變化行鬼神之妙下文但明言之耳非謂
合之意可見○五位相得是生成之功各專其一也五位相合是
生成之功妙合以兩也成變化行鬼神正在有合上見但不相得
則無以爲有合之地故併言之○盧中菴曰此所以句承上一

見造化皆不外乎是數也生成之序自一而二而三四五六相得
之意也一生六成二生七成三生八成有合之意也是有合中不
無相得也盖不相得無以爲有合之地非有合則無以成相得之
功但此所以句中只主有合意○孫質菴曰合之爲五十有五不
過天地五數之積非有加於五數之外也是數也即所謂相得有
合者也就此數之相得而有合處則凡天地間所以成變化行鬼
神的功用皆不出此盖天地間耦之外無變化而變化生成之外無鬼
陽不過是個奇耦陰陽奇耦則鬼神就是這數故即數之相得有
神就五行之生成出來則曰變化就五行之所以生成而爲主宰
處則曰鬼神變化就是這數則鬼神就是這數故即數之相得有
合而變化鬼神皆包括於其中矣○程竹山曰成變化非以此數

能生成水火木金土也生成者陰陽也而此數所以發陰陽之義者故能成之鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者生成只在奇耦上見得屈伸往來只在生成上見得講行鬼神處只將生成發屈伸往來便了不必更涉變化字盒生成即變化無二理也有合只在相得中抽出行鬼神只在成變化中抽出觀兩而字可見○胡金峯曰天數五二句此按圖而分其位也五數在圖自有定位故謂數爲位位即數也相得者各居其方而不亂盒因天一地二之次第而云也有合者同居其所而不悖盒因一六同宗等語而云也天數二十有五二句又按圖而各總其數五十有五則總河圖之全數也此所以三字總承天數五至五十有五說來○姚鳳梧曰鬼神二字要活看據陳北溪說

是以一二三四五生數爲神之來而伸以六七八九十成數爲鬼之往而屈此是分而言之者其錯言之則方生方成者又爲神已生已成者又爲鬼如云一變生水來而伸也及六化成之則六化成爲來而伸而一變生水者又爲往而屈看此等便見分曉

○大行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於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

後傳大行之數五十數始於一備於五小行之而成十大行之則爲五十五十數之成也成則不動故損一以爲用註朱子曰大行之數不過五而已五者數之祖也河圖洛書之中數皆五衍之而各極其數以至於十則合爲五十矣盒一箇行成十箇五箇便是五十○河圖五十五是天地自然之數大衍五十是聖人去這河

字總承數言乃着其功用之妙也

此聖人衍河圖中宮之數而用之以揲着各有所合也首句截上是大衍之數下是揲着之法

蔡云啓蒙以虛一象太極以理言也語録以四十九策未分象太乙以氣言也

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○其用四十有九者五十之内去其一但用四十九策合同未分是象太乙也分而爲二者以四十九策分置左右兩手左手象天右手象地是象兩儀也掛一者掛猶懸也於右手之中取一策懸於左手小指之間所掛之策象人而配天地是象三才也揲之以四者揲數之也謂先置右手之策於一處而以左手四四而數左手之策文置左手之策於一處而以左手四四而數右手之策皆以四數是象四時也歸奇於扐者奇零也扐勒也謂既四數兩手之策則其四四之後必有零數或一或二或三或四左手者歸之於第四第三指之間右手者歸之於第三第二指之間而扐之也象閏者積分而成閏月也五歲再閏故再扐而後掛者凡前後閏相去大畧三十二月在五歲之中此掛一揲四歸奇之法亦一變之間凡一扐以象閏是五歲之中凡有再閏然後置前掛扐之策復以見存之策分二掛一而爲第二變也○掛一一歲揲右二歲扐右三歲一閏也揲左四歲扐左五歲再閏也一掛之間凡再閏即五歲之間凡再閏之象也○都丹陽曰天地之數五十有五而大行之數五十者蓋數備於五而五十所宗者五也大行之數五十而其用四十有九者蓋數始於一而四十有九數之所宗者一也○蔡西山曰天地之數三百六十每歲氣盈六日朔虛六日一歲餘十二日三歲餘三十六日以三十日爲一月更餘六日又二歲餘二十四日合前所餘六日爲三十日爲再閏再扐而後掛者再扐之後

余云此重扐字不重

掛字二變不可不掛之說非是

後以所餘之著合而爲一爲第二變再分再掛再揲也不言分二再閏之後又從積分而起則筮法再扐之後又必從掛一而起也不言揲四獨言掛一者明第二變不可不掛也○胡雪峯曰曆法

附蔡虛齋曰著策五十數起於河圖中宮則大衍之數數字正謂著策也故繼之曰其用四十有九其者非指著而何○衍者就毋數起子數之謂太衍者小衍之合也小衍大衍只是一起事○盧

中菴曰五者生數之極爲衍之毋十者成數之極爲衍之子五箇之一看其奇而乘一箇之十小衍之一箇一乘之於一箇十爲一十五箇一乘之於五箇十爲五十也明矣蓋以一計十則爲一十以五計十則爲五十猶今之筭法也○五歲再閏是轉變文法與上文一言小異閏既閏矣蓋歸奇於扐而後掛者正以象五歲有再閏方剔起積分也惟五歲再閏後別起一掛也見得再扐後掛又與造化相合如此非再變之例亦非明象閏之義也○朱四明曰歸奇於扐以象閏一句扐字已無初扐再扐閏字亦包三閏五閏但渾言未明白分配故又言五歲再閏故再扐固以象閏矣而扐必以再者何哉蓋曆法五者之中亦再扐也或謂歸奇於扐以象閏上言非是○顧魯齋曰三百六十日一歲之中數也大行疾於日一歲日與天會而多五日有奇是二十四氣常有餘爲氣盈月行緩於日一歲月與日會而少五日有奇是一十二朔常不足爲朔虛○程竹山曰再閏再扐意重蓋惟再

閏則月之餘日盡矣從此則可以別起積分矣惟再扐則著之餘
策盡矣從此則可以別起一掛矣非再閏無以盡日之餘非再扐
無以盡策之餘不曰歸奇於扐以象閏乎○姚鳳梧曰其用著策
之用正著卦變化之所從出者也孟易尚其變若當初只把五十
全數來揲却不虛一終是無頭變化後來將至於執滯不通是以
筮法之初先虛其一而止用四十有九虛一以象太極之說不必
用○楊見峯曰凡天地之數至四十有九題大意是河圖具天地
之數積而計之固有五十有五之全而所以成變化行鬼神者在
是矣然是數也其一二三四已爲四象之數惟中五與十獨無所爲聖人於是取而大衍之則得五十
而其致用則四十有九焉圖數之妙有如此

此言純卦二老之策有所準也所謂當者非以此準彼之謂蓋與之適相當耳

○乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十
期之日

註朱子曰策者蓍之莖數大傳所謂乾坤二篇之策者正以其揲扐之外見存著數爲言耳孟揲著之法凡三揲掛扐通十三策而見存三十六策則爲老陽之爻三揲掛扐通十七策而見存三十二策則爲少陰之爻三揲掛扐通二十一策而見存二十八策則爲少陽之爻三揲掛扐通二十五策而見存二十四策則爲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爲陰陽者老少錯雜其積而爲乾者未必皆老陽其積而爲坤者未必皆老陰其爲六子諸卦者或陽或陰亦互有老少焉○啓蒙曰乾之策二百一

余云期之日各蒙與本義微有不同

十有六者積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四者積六爻之策各二十四而得之也當期之日者每月三十日合二百一十有六百四十有四而得之也凡三百六十者合二百一十二月爲三百六十也盖以氣言之則有三百五十四日今舉氣盈朔虛之中數而言故曰三百有六十也然少陽之策二十八積乾六爻之策則一百六十八少陰之策三十二積坤六爻之策則一百九十二是二少之合亦三百有六十○郭白雲曰天地謂之數乾坤謂之策則數者策之所宗而策爲已定之數也○胡雲峯曰前則揲扐之數象月之閏此則過揲之數象歲之周盖揲之以四已合四時之象故總過揲之數又合四時成歲之象也獨曰乾坤之策者猶用九用六三百八十四爻之通例而獨於乾坤言之也㊀㊁蔡虛齋曰十者數之全也故太陽居一後面便連簡九少陰居二後面便連簡八餘倣此○三奇則九者所歸餘者本三簡四每四當一奇奇圓圍三而用其全則三簡奇也故曰三奇則九其揲亦九者謂三奇外之策以四揲之凡九簡四也策亦四九三十六者謂更將此策以九數之又爲四簡九也三耦則六者所歸餘者本得三簡八八當一耦耦方圍四而用其半則三簡二也故曰三耦則六其揲亦六者謂三耦外之策以四揲之得二十四者謂更將此策以六數之又爲四簡六也○伊繹山曰此與下節策數皆生於四象者也著數生於河圖之中數策數生於河圖之外數各有所準象者數法之妙也

凡天地之數至當期之日題大意是河圖全体之數有以妙乎造化中外之數有以合乎造化

此言聖經二老過揲之策有所準也

大衍至此凡是言積河圖之全數而功用著行河圖之中數而著法行

○二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

(註)朱子曰二篇之策當萬物之數是取象之辭不是萬物恰有此數○正義曰二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻百九十二爻別三十六總有四千六百八也陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也然乾坤皆少而其合亦爲萬一千五百二十則數有未及而學者不可不知耳(附)顧氏曰天高地下萬物散殊有氣化者有形化者其品類雖不可以枚舉然約而言不過有萬物而已既謂之萬則雖萬之又萬終不能出數之外此所以適與之合也○是故四營而成易十有八變而成卦

此言成卦之序以見筮法之始末也

(註)朱子曰四營而成易者營謂經營易即變也謂分二揲一揲四歸奇凡四度經營著策乃成一變也十有八變則成六爻而爲一卦也○項平菴曰此以是故發辭蓋接上文二篇之策而論揲著求卦之法於以總括夫一章之旨也(附)蔡虛齋曰分而爲二條以一變言也乾之策條以六爻言也二篇之策條以三百八十四爻言也如是說出所以成卦者如此而遂及變占之例益原其始而要其終也○孫質菴曰營一變已周而後變可以更端矣其一變之中數而著法行

乾之策三節題大意是說言過揲之策有所準而因稽揲著求卦之序也

營計之以十有八變則貞悔以全內外以備得乎六十四卦之一卦矣○愚按上二節以過揲之策數言此一節以揲著求卦之法言以見過揲策數由於成卦而後有也過下四營成易處當云然其所謂乾坤二篇之策何自而得之耶一本於揲著求卦者也惟夫成易成卦則二老之策於此可計全經之策於此可會矣

○八卦而小成

(附)蔡虛齋曰上言一變遂乘數說到十有八變句中間內體一節未及發也故翻足之以此句此句實帶上文其引而伸之乃更端向下文矣○孫質庵曰承上言十有八變而成卦語其全也方其九變之時則三畫始成而有八卦貞雖立矣而悔猶未備始雖原矣而終猶未要是特小成而已所謂成卦者必小成加倍而後可斯其爲筮法之全乎○程竹山曰此兩條似重一變字四營而成易者一變也十有八變而成卦者十八變也八卦而小成者九變也變之所在正卦之所由成也引伸節又是成卦之終考變占也

○引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

(附)蔡虛齋曰引而伸之者一卦變爲六十四卦也觸類而長之者每一卦以此類推各變爲六十四卦也故本義有已成六爻之句啓蒙謂引伸則外卦亦備與本義不合天下之能事畢矣只云易卦之變至此至矣盡以復加矣○余四明曰引伸觸類只是一意俱是已成六爻後事天下能事依啓蒙作占凶悔吝皆不越乎此吉凶悔吝便是天下之務說○羅氏曰此主卦變說視變不變又爲動靜益變得多則不變者爲動而變者

唯言極著卦之變其理無不備也

八卦而小成連引而伸之出題當依啓蒙謂小成爲九變所得引伸爲十八變所成

爲靜變得少則變者爲動而不變者爲靜皆以變言乃變動之變也○盧中菴曰引伸據一卦之變說觸類是觸引伸之類而長之此度擬議推廣將去則卦卦皆可變也一卦可變爲六十四卦計其變數非四千九十六卦而何非真六十四卦之外又有許多卦方定吉凶畢能事也○施達泉曰夫始而引伸而卦變以通繼而觸類而卦變以極則卦極天下之賾爻效天下之動剛柔雜居而吉凶可見遠近相取而悔吝以生天下之能事畢具於卦爻之中矣○顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣與猶以也

註朱子曰道較微妙無形影因卦辭說出來道這是吉這是凶這可爲這不可爲德行是人做底事因數推出來方知得這不是人硬恁地做都是神之所爲也既知吉凶便可以酬酢事變神矣

此言著卦之用無不周也

能自說吉凶與人因有易後方者見便是易來佑助神也○胡宏峯曰道在天德行在人在天者幽顯道也著與卦可與酬酢其在人者可與贊助其在天者(門)蔡虛齋曰至微者理也而易有辭以顯之至著者事也而易有數以神之夫如是明有以酬酢乎人而決人之疑幽有以佑乎神而言神之所不能言者矣酬酢佑神只是說易之用明能應人事幽能助神功無幽明而言不必分應上文○林次崖曰道是易中之所具者如所謂吉凶消長之理進退存亡之道是也德行是民生日用之所行如建侯行師婚媾祭祀涉川攸往是也○余四明曰曰辭曰數皆從所值之卦爻說來故亦謂之揲著求卦之事○俞氏曰神德行神字與鼓之舞之以盡神神字同如或吉或凶因數推出

勝云吉凶不可就作道無一而已順之則吉逆之則凶是其所以順逆之而成吉凶者爲道非吉凶即道也

來自然一趨一避脚輕手快行得順便故曰神德行○盧中菴曰吉凶道也彖辭顯是道於全體爻辭顯是道於一節吉凶所謂德行也如七八九六或動於全體或動於一節故舞其趨避之方行以數神也○徐魯菴曰百姓不能前知而易則告以吉凶受命如嚮儼然寘主之相酬矣百姓未能勇爲而易則贊其趨避鼓舞不倦實於神化而有助矣佑神舊說謂鬼神不能告人以吉凶而易代之似與本義神化之意不合○楊見峯曰觀上云天下之能事已畢此節接說顯道神德行酬酢佑神則知道者能事之理德行者能事之迹而酬酢佑神者無非以能事而教人也此著卦功用之所以爲大也

○子曰知變化之道者其知神之所爲乎

註張南軒曰變者不能自變有神以變化之故知變化之道者疑若窺測其妙然也附蔡虛齋曰道字輕帶變化字說神字對人言明非人之所能爲也蓋天地大行之數操著求卦之法千變萬化一氣機之迭運一奇偶之積分若使之然而實非使之然者雖欲其不然而有不得不然者正前本義所謂皆出於理數之自然而非人之智力所能損益者也○伊繼山曰數法後看此一句正是嘆其妙也非重要人知之意言人知變化之道方知得他妙處頗似苟子不固聰明聖知一節意思須得味嘆意始得○數法之原天地能開其端而成之妙雖天地亦不得而知數法之行聖人能成其能而會合之妙聖人亦不得而與故謂之神非變化之外別有所謂神也○陸斗南曰數則有生成届

神法則有進退離合皆變化之道神之所爲也神只是變化出於自然非是有神以主之也此神字與下章惟神也之神字同

右第九章

(附)林性之曰天地因圖以著數所以開聖人之獨智聖人因數以作易所以終天地之全功天地聖人其相須而成者與○蘇紫溪曰本義天地大衍二句只言此章有數法二者而已不可依此作分截盖大衍之數即天地之數而得揲著求卦之法即大衍之數之用也大抵天地數之原也著策數之衍也卦畫數之聚也河圖則所以洩天地之秘而開著卦之先也此皆一神之所爲也

○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(易指易書以用也謂用易也尚與上也其指易而言)

(附)朱子曰四以字是指以易而言辭與占是一類曉得辭方能知得占若與人說話曉得他言語方見得他胷中底蘊變是事之始象是事之已形者故亦是一類○張南軒曰指其所之者易之辭也以言者尚之則言無不當矣化而裁之者易之變也以動者尚之則動無不時矣象其物宜者易之象也制器者尚之則可以盡制物之智極數知來者易之占也卜筮者尚之則可以窮先知之神(附)蔡虛齋曰人之發言處事自有兩樣有止議論道理不及吉凶之應事物不關利害者則尚其辭以言而已亦有事關成敗之兩塗而須用決擇幾涉吉惡之兩端而須爲剖析者則當尚其占以斷其疑矣○天下有常行事例不待思索裁度只據見成之法而施者此是尚象以制器也亦有忽然一事來前是非利害兩塗

制器南軒在制作上看

余云言動制器卜筮當以一事貫言講論其事也動欲處其事也制器是成其事也卜筮是審其事之吉

林說講尚其辭是以筮易言

也

未決須費商量裁處則當隨機應變析理不玆期底於是不納於非此是以動者尚其變也○卜相之卜筮如原筮之筮非真以著龜占也○此四句不必以筮易言下文問焉而以言及參伍以變雖皆主筮易言然孔子此處實無動居兩端下文只就筮易上發明耳○林次崖曰事變交接念慮初起經營籌度其應接之方是之謂動凡人揲著求卦三變之後所餘之策或七或八或九或六隨其所趨而無一定是之謂變應接之初不可執定要如何惟視著策之變者所成者何卦所值者何爻然後以之應接可行則行可止則止一無專主是之謂尚變盖動者事之未成變則象之未定者也舊說以動尚變爲空虛初不粘着著策卦爻之變化恐尚有碍○器是動之已成如凡

侯行師婚媾祭祀涉川攸往之類是也凡此等事皆具之易易之所具自有其象如屯初九則有建侯之象師貞丈人則有行師之象屯六二則有婚媾之象隨上九則有祭祀之象隨上九則有拘係之象乾健臨之則有利涉之象坎陷之則不宜不忘而事以之濟矣以動尚變以制器尚象只是一事而分始末耳○余四明曰動者器之未定者動之已成故語録云動只是專到面前自家一念之動要求處置他凡見於有形之實事則皆爲器不必無器物而以取離爲網罟等入講○伊繼山曰四指辭占象變謂之聖人之道者辭爲聖人之所繫變其所裁象其所擬而占則其所定也○以言不是空言是欲講議其事也易辭該天下之理故當尚其辭動者事之始謂事來而思所以處之也著策之變

七八九六之無常而卦爻惟其所值所值之中得失自寓故當尚之以爲趨避非徒空法其變也○周用齋曰制器器字只取有定理之意如象事知器形而下者謂之器是也制及心之裁制如以禮制心以義制事之制是也○姚鳳梧曰言尚辭者理也動尚變者時也尚卦爻之辭以發言使淺深詳畧各得其宜也所謂擬之而後言也尚卦爻之變以效動使卷舒進退不膠於一也所謂議之而後動也制器是動之有成者卜筮是謀之未決者尚卦爻老少之象可以成務而定業尚卦爻吉凶之占可以決疑而通志○是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

(註)朱子曰此是說君子作事問於蓍龜言是命龜受命如

林云問焉而以言本義曰發言處事添出事字恐非聖人本旨愚意以言當作問易之言是命龜之說當從

命也抱龜南面是也○胡雲峯曰君子言動必擬於易但言在行先故將有爲有行必先問焉而以之發言然後以之行事也易受人之命其應如嚮未來之事先幽深遠近皆知之此尚辭尚占之事而曰天下之至精者言辭占至精之道其精无以加也(附)林次崖曰遠近幽深如事在千里之外百年之久遠也在几席之下旦夕之間近而幽暗之密謀爲幽如宋太祖謀伐周之類是也幾微之隱伏爲深如武后在太宗時爲才人李淳風知其有殺唐子孫之禍是也通與以造化氣數之推遷爲幽人心念慮之發動爲深似未盡○朱子學易篇曰理定既實事來尚虛用應始有體該本無稽實待虛存體應用可言行以施於事言響如空谷之韻應聲而鳴極天下之速者也故

以爲喻○程竹山曰遠近幽深以事言遠不至遺近不至畧幽不能晦深不能藏遂知來物言其周知而且速也物字以吉凶言至精者象之言其變之謂也○孫質菴曰至精者詳而有要密折衷詳盡无所滲漏之謂也○孫質菴曰至精者詳而有要密而不疎其於世故人情靡所不貫如所謂絜淨精微是也向非至精卽有所問窒而不通矣卽有所答語而不詳矣安能應之速而無疑耶此以言以卜筮者所以必尚之也

㊟朱子曰參以三數之也伍以五數之也凡紀數之法以三數之則遇五而齊以五數之則遇三而會前後多寡更相反覆以不

參伍以三
變而之
言錯綜
以三變而

成七八九
六之數言
六爻中之
一爻也通
變以三變
之終言極
數以十有
八變而言
蔡云朱錄
未爲定論
但據七八
九六則七
與八對六
與九對便
是一左一
右之意凡
九則八之
退而爲九
凡六則八
之退而爲
六進者上
而退者下

然之數如三三爲九五六三十之類雖不用以揲著而推筭變通未嘗不用○揲著本無三數五數之法只言交互參考皆有自來陽上去做陰陰下來做陽又曰錯綜其數便只是七八九六六地之文者若卦爻之陳列變態者是也定天下之象者物象皆有定理是以經綸天下之事也○項平菴曰三揲之奇分而計之則得三少三多一多兩少之數去三揲之奇以左右手之正策合而計之則得四九四六四七四八之數此錯綜其數也(附)蔡虛齋曰綜之有數之未定數者綜之已成方其數之未定謂之變

及其變之已定或爲七爲九爲八爲六則謂之數矣錯綜其數即所變歸奇之數也通其變之三變皆參伍也極其數六爻之數皆錯綜也○動與變不同如九六變也七八不變也至於動則或九六爲動又或五爻爲九六則一爻得七八爲動矣動則不分九六與七八○至變謂著之德圓而神也故能爲多爲少爲奇爲耦爲老爲少爲動爲靜莫知其方惟變所適○何氏曰揲著本無三數五數之法只是於左手之策而扐者考其或一或二或三或四於右手之策而扐者考其或一或二或三或四先而各數其每扐多寡之策猶筭數者先以三數之也既而總數其兩扐多寡之策猶筭之策而筮如一變之後置掛扐之策於格上

參伍錯綜 參伍假借數者後以五數之也○林次崖曰錯綜二字只是三變之際分布字而不錢三數五數

第二變之後總揲著策亦如一變之後置掛扐之策於格上第三小刻此所謂爻而

左右低昂 但是就字解非正意也其實揲著中無三數五數左右低昂等類

二小刻二變之後置掛扐之策於格上第三小刻此所謂爻而之一左一右之謂也三變之後將所置三格之策總取起來計算看是九是六是七是八此所謂總而揲之一低一昂之謂也○余四明曰參伍本三變都在內但就一變上說非專指扐變也至通其變則合二變而言矣故曰通非上參伍無三變也錯綜本六爻都在內但就一爻上說非專指第三變也至窮極其數則合十八變而言矣故曰極非上錯綜無十八變也○所謂審多寡者多指九與八寡指五與四也錯綜其數只是錯綜那參伍的其數指七八九六而言如四五爲奇九八爲耦奇奇而耦則爲六七之數是也○審春溪曰如六爻皆老則之卦爲當靜六爻皆少則本卦爲當動而本卦爲當靜六爻皆

動而之卦之爲當靜五老一少則五老爲靜一少爲動矣一老一少則五少爲靜矣○伊繼山曰文曰天地以附麗者言也象曰天下以散見者言也且定者正由象變之在易具圓神之德妙屢遷之機活潑流動而無一毫凝滯之累故能爲奇爲耦爲動爲靜惟變所適也使其滯於方所而不能相通則爻畫之文奇偶不足以相成卦爻之象動靜不能以相賙安能成文定象如此哉此以動以制器者所以尚之也○姚信曰天地之文如日月星辰山川土石總是陰陽老少之變變而通則奇耦錯陳老少間雜宛如天經地緯燦然成章故曰遂成天地之文定天下之象不過陰陽動靜數而已著究如人事之紛紜而天下之象遂定矣

上言尚占尚象尚變之事以占情至變賚之此即上文而申說以歸於至神此

○易无思也无爲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

後傳老子曰無爲又曰無爲而無不爲聖人作易未嘗言无爲惟曰无思也无爲也此成天作爲也然下卽曰寂然不動感而遂通天下之故是動靜之理未嘗爲一偏之說矣○因不動故言寂然雖不動感便通感非自外也○呂藍田曰寂然之中天機常動感應之際本有常靜洪鐘在簴叩與不叩鳴未嘗已寶鑑在手照與不照明未嘗息○朱子曰蓍卦何嘗有思有爲但只是叩箇便應無不通所以爲神爾非是別有至神在蓍卦之外也○寂然是體感是用當其寂然時理固在此必感而後發其寂然者無時而不感其感通者無時而不寂也○潘氏曰易无思无爲寂然不

余云謂之神者以天理自然之妙言之非指精變之爲神也

動若無與於物然一有所感則天下之故大而天地微而鳥獸近而一身遠而萬物無不通者○胡雲峯曰非至精至變之外他有所謂至神神卽精與變之至妙至妙者也○蔡虛齋曰一字謂之易二字謂之著卦四字謂之辭變象占一也易只是四十九之著策與六十四之卦畫而已著之在揲卦之在策如洪濛之未判如朕兆之未形此其寂然不動者也著之動於分揲掛扐之時卦之成於十有八變之後來物遂知文象遂見此其感而遂通天下之故者也○本義二所以字指神言蓋寂然只是體之立感通只是用之行不見是所以處其所以如此者神也○林性之曰神字在動上見蓋動之速方知其神已文如響及數遂字已有此意但未露出故於此發之○盧中菴曰著卦不在易之外辭占象變不在著卦之外深與幾不在至精至變之外而神不在至精至變深與幾之外總是一滾事但聖人逐節發明出耳○余四明曰天下之故指古凶言天下事物本有古凶易道指出那古凶便是遂通天下之故也遂通天下之故言著卦之用其速而至大也○徐魯庵曰思者心之知覺爲者心之運動先思死爲無下文寂感而言神卽周子所謂動而無動靜而無靜張子所謂合一不測是也○天下之物一於寂者淪於無倚於感者滯於有非神也易則辭占之至精有以極其精之妙而不囿於形迹象變之至變有以極其變之妙而不滯於方所是以寂不終寂感而遂通也苟非至神則物而不化孰而不通孰能卽之卽應觸之卽覺若此哉

○夫易聖人之所以極深而研幾也

上言聖人用易之事已備此言易爲聖人所作以終章首之意

幾字一指陰陽老少動靜之分一指吉凶之方萌而將至者說虛齋則無言之看來還指陰陽老少爲是

(註)或問如何是極深朱子曰聖人曉得至深難見底道理都就易中見得如所謂幽明之故死生之說鬼神之情狀之類如何是研幾曰便是研磨出那幾微處且如一個卦在這裏便有吉凶有悔吝幾微毫釐處都研出來研幾是不待他顯著只在那茫昧時都處置了(附)蔡虛齋曰極深而研幾謂是理之深者聖人則極之於辭占之中矣是理之幾者聖人則研之於象變之際矣然則辭占之所在即深之所在也○吉凶悔吝各各有所當而朕兆未形所謂深也內則陰陽老少動靜之所以分外則吉凶悔吝之所以判最是難分曉者所謂幾也○余四明曰極者窮極之意研者研審之意深不可測故窮之使出幾不可見故審之使顯極深易知何謂研幾如陰陽之老少理之至微也而

象變有以審之故九六分而陰陽之老者以定七八分而陰陽之少者以定謂之研幾○新說云辭占去繫辭云云然後能至精至變也○在非是聖人極深研幾了方去繫辭占以斷天下之疑凡理之深奧者已窮極而無餘也變以求老少之端象以定動靜之極凡理之幾微者悉研審而無外也故曰聖人所以極深而研幾也○盧中巷曰受命如嚮而有以極天下之至精此辭占也而非辭占之所自能也聖人有以成其能也成文定象而有以極天下之至變此象變也而非象變之所自用也聖人有以妙其用也

○惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至疾促也

此承上文言易有聖人之道而能周乎民用一神之所為也

後傳神無速亦無至須如此言者不如是不足以形容故也(註)朱子曰深是幽深通是開通人志○深就心上說幾就事上說纔便是有那事了雖是微開通人所以開塞只為道理淺若是深便能畢竟是有深在心其玄奥幾在事半微半顯通天下之志猶言開物開通其閉塞也故其下對成務○通是開通之意蓋當時之民遇事多閉塞不知所為故聖人作易示以此理教他恁地做便會吉如此做便會凶必恁地則吉而可為如此則凶而不可為所謂通天下之志○吳臨川曰惟辭之能極深也故以辭為占則可以前知而開通天下人之心志惟變之能研幾也故以變得象則可以制作而完成天下人之事務然變所以能如此者皆妙不可測之神為之惟其妙不可測故不待疾而自速不待行之而自至謂自然而然非人所能為也○楊誠齋曰天下之理惟疾故速惟行故至未有不疾而速不行而至者也蓋不如是不足以為神也然則聖人之神果何物也心之精與變也是故範圍天地而一念不踰時經緯萬方而半武不出戶豈假疾而後速行而後至耶○蔡虛齋曰合著卦爻而為易合深幾而為神神不在深幾之外也不疾而速不行而至只是說那通志成務處都不用人力耳○胡姚江曰神者理之自然之妙離於辭占而不倚於辭占言不可得而盡也寓於象變數不可得而拘也易理至深而神則深之至妙易理至幾而神則幾之至妙則所以遂通天下之故在是矣故其通志成務也不疾而速不行而至○伊繼山曰惟深本極深來即天下之至精而上文遂知來物正是通志也惟

此結上文易有聖人之道四焉者正應首一句

易無思也四節總末

幾本研幾來即天下之至變而止文成文定象正是成務也惟神承深以通志既以成務來即精變之至妙處而止文感而遂通天下之故正是不疾而速不行而至也

○子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

(註)朱子曰變化之道莫非神之所爲也誠知變化之道則知神之所爲矣易有聖人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何以爲精爲變而成變化之道哉此變化之道所以爲神之所爲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(雪林性之曰天精變之用雖妙於

節當歸重於神言因者皆神之所爲乃所以爲聖人之道也

天下而深幾之理實發於聖人所謂易有聖人之道四焉者正以辭占爲聖人之所以極深象變爲聖人之所以研幾之謂也夫易作於聖人而用於天下則天下之資於用者皆聖人之賜也聖人作易之功何其大哉

右第十章

(附)蔡虛齋曰此章承上章之意益上章四營顯道等辭占象變俱有了但未明言之耳故此復詳言之○胡一川曰易具聖人之道辭占象變是已以言以動以制器以卜筮乃人之用乎易也是以君子三節正言君子用易之事夫易下言易爲聖人之所作以見其所以爲聖人之道末節乃結之也

○子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者

易指書開物成務言道只說易有用處是故以下乃推聖人當初因易而此用故作之以通志定業斷疑也是教人下筮意

也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

註朱子曰此言易之書其用如此古之時民淳俗朴風氣未開於天下事全未知識故聖人立龜與之卜作易與之筮使之趨吉避凶以成天下之事故曰開物成務物是人物務是事務言是言得天下許多道理在裏出不得他個○吳臨川曰開物謂人所未知者開發之成務謂人所欲為者成全之言謂天下之道悉包裹於其中也通志開物也定業成務也斷疑謂易於天下之道包裹無遺故於天下之疑事皆能決之也附姚鳳梧曰得吉失凶物理之自然趨吉避凶事物也吉使趨凶使避成務也得吉失凶物理之當然這許多道理悉包括在中言天下之道也聖人因易之開物可以通天下之志故教人卜筮以通之志通然後易書開物

夫易二節題是言易書已作而其用周於天下易書未作而其理見於聖心

之教無窮矣下倣此斷疑又兼通志定業看疑即志之未通業之未定斷疑所以決其心與事之疑也

○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洗心哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

註朱子曰此言聖人所以作易之本而著動卦靜而爻之變易無窮未畫之前此理已具於聖人之心矣然物之未感則寂然不動而無朕兆之可名及其出而應物則憂以天下而圓神方知者各見於功用之實神武而不殺只是聲喻著龜雖未用而神靈之理具在猶武雖是殺人底事聖人却存此神武而不殺也○聖人以此洗心是以那易之理來洗濯自家心了更沒此私意小知在裏

此七言易理妙於聖人之心而為作易之本也首三句論卦爻之理圓神方知易貢俱就卜筮上說

許聖人便似易了洗心退藏言體知來藏往言用然亦只言體用具矣而未及使出來處到下文是興神物以前民用方發揮許多道理以盡見於用也又曰退藏於密時固不用這物事吉凶與民同患也不用這物事用神而不用卦全不犯手退藏於密是事未到時先安排在這裏了事到時恁地來恁地應也不犯手○蓍以七為數故七七四十九而屬陽是未成卦時所用朱有定體故其德圓而神卦以八為數故八八六十四而屬陰是因蓍之變而成已有定體故其德方以知圓字作告字說○胡雲峯曰此以蓍卦交之理而言也理無一定之用故曰圓而神事有一定之理故曰方以知易以六爻之理教人有定體而無定用故曰易以貢聖人一心蓍卦爻之理具焉此三者之理而無一塵

蘇云退藏於密句重盥洗心工夫固徹於動而尤妙於靜也知來藏往由退藏於密出來不必以動靜對講

之累故無事則退藏於密莫窺其際即著卦之無思無為寂然不動者也有事則吉凶與民同患其神自足以知來其知自足以藏往即著卦爻之感而遂通天下之故者也易開物成務是使人以卜筮而知吉凶與民同患而知來藏往是聖人無卜筮而知吉凶也附蔡虛齋曰神以知來即占事知來知以藏往即象事知器藏者素明於心以其既往自有素蓄的道理在故謂之藏不待推者也○林次崖曰凡物圓則流動流動則神方則定止定止則知方者一定而不轉移也知者中藏是非之理也○來是吉凶之朕兆已萌而將來者聖人清明在躬志氣如神禍福將至善必先知之不善必先知之故曰神以知來往是吉凶雖未有朕兆而其理已一定者聖人文理密察足以有別何者為吉何者為凶其理都

藏在胸中了故曰知以藏往○余四明曰圓神方知易貢徂就卜筮上看揲著既後成卦卦成則有所揲之爻聖人立言之序如此圓神無一二三四七八九六言方知如在此卦有此卦之理在彼卦有彼卦之理一定而不可易是也易以貢不專指九六以六爻相並看在初則如此在二則如彼一節有一節之義其歸則是承乘比應上下遠近之不同以貢是把那吉凶獻出與人故曰貢吉凶與民同患只是說民固自患聖人自家也患但民必本於著卦而後知聖人則自然能知卒不如民之患也往來以事之吉凶言神知以心之德言○廬中菴曰退藏於密是方其寂然無事未有吉凶之患則無思無為神知之德深潛於不覩不聞之中明者莫得以窺其際知者莫得以測其幾也○徐僧菴曰以此洗心謂聖人之心通而不滯範而不過虛而能應為能體具三者之德故圓神方知易貢之理渾然在心極其純粹昭融而無一毫渣滓之累若以此三者而洗濯其心也○伊繼山曰其孰能與於斯只項知來藏往看聰明睿知是正言神武不殺則無卜筮而知吉凶之喻也神武神其武也

○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

此齋戒以神明其德夫

(註)朱子曰明於天之道三句言作易之事聖人以此齋戒句言用易之事齋戒敬也聖人無一時一事不敬此特因卜筮而言尤見其精誠之至○聖人見得天道人事都是這道理著龜之靈都包得盡於是作為卜筮使人因卜筮知得道理都在裏面當前時民

此承上文言由其具作易之事故能盡作易之理著占正是作易事明天道人之心通而不滯範而不過虛而能應為能體具三者之德故圓神方知易貢之理渾然在心極其純粹昭融而無一毫渣滓之累若以此三者而洗濯其心也○伊繼山曰其孰能與於斯只項知來藏往看聰明睿知是正言神武不殺則無卜筮而知吉凶之喻也神武神其武也

○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

此齋戒以神明其德夫

(註)朱子曰明於天之道三句言作易之事聖人以此齋戒句言用易之事齋戒敬也聖人無一時一事不敬此特因卜筮而言尤見其精誠之至○聖人見得天道人事都是這道理著龜之靈都包得盡於是作為卜筮使人因卜筮知得道理都在裏面當前時民

二句是作易源頭聖明盡知圖神方知又是明天道察民故之源頭用易只帶說

皆昏塞吉凶利害是非都不知因這個開了便能如神明然此便是神明其德又云民用之則自神明其德○天之道如陰陽變化春何爲而生秋何爲而殺夏何爲而暑冬何爲而寒皆要理會得民之故凡民生日用皆是吉凶與民同患三句皆已具此理但却未用於筮龜明於天之道以下方說著龜乃是發用處是興神物以前民用盖聖人既具此理又將此理就著龜上發明出來使民亦得前知而用之也神明其德德卽聖人之德聖人自有此理又用著龜之理以神明之○張氏曰[illegible]而不能興之惟聖人用其四十九而幽贊神明者所以興其著也鎖之七十二而置之前列者所以興其龜也天下之民其終不倦

聖人以此洗心至神明其德夫通是言聖人以易之理於心而復用易以純其心也首尾二句聖人以此洗心至前民用通是聖人妙易而樂於有爲當當不忘而勇於有行者以其有著以前之也然後聖人深居簡出利用安身齊以去其不一之思戒以防其不測惠神明自得有莫知其所以然者矣○李氏曰以爲神耶則陷於物以爲物矣則神所寄焉是之謂神物均是物也而著龜爲神者以知象數是也(附)蔡虛齋曰一氣之運消息不齊者天之道也天下之事紛紜不一者民之故也明天道故知神物之可興者以神物具有陰陽消息之理也故曰天生神物聖人則之察民故故知其用之不可不有以開其先者以天下之動貞夫一據一理之所在而隨其順逆以爲吉凶也故曰以明失得之報也聖人以此齋戒向王聖人下筮言○余四明曰聖人於未作易之前其心未嘗不神而於有易之後亦未嘗不用易以助我之神觀大舜之

前於心者不假乎物推易用於民者必資乎物

卜不習古神禹之筮從龜從則聖人何嘗不用卜筮益聖人不肯任意自做又將此卜筮齋戒以假卜筮而知吉凶矣然聖人固不廢齋戒而考其占而神明其德也齋不雜以他慮也戒不生乎惰志也德在心上說不可作神知之理鬼神正指著龜而言○張要東曰齋戒亦先心之意洗心是無事時齋戒是卜筮時更加敬肅耳洗心齋戒乃聖人體易之妙誠明並至者也○孫質菴曰明天道則陰陽消息皆所照察民故則愛惡攻取皆其所燭夫惟知天知人則知斯民之用皆有以開先而造化之精本具於神物於是因著以開先而造化之精本具於神物於是因著以開先而造化之精本具於神物於是因著

以文言聖人制著龜以決民用此則著龜之始未以見著龜之生原於造化然後制於聖人而用於天下也

註朱子曰此一段只是這一箇物以其闔謂之坤以其闢謂之乾以其闔闢謂之變以其不窮謂之通以其發見而未成形謂之象以其成形則謂之器聖人修明以立教則謂之法百姓日用則謂之神利用出入者是人生日用都離他不得又曰民之於易隨取之而各足易之於民周徧而不窮所以謂之神○徐進齋曰天道流行有動有靜稱乃之闔闢也陽之虛也戶之闢也辭轡由是而作也是謂之乾陰之翕也戶之闔也辭動由是而息也是謂之坤(附)蔡虛齋曰乾坤變通者化育之功也見象形器出乎化育者也制而用之者裁化育也民咸用之者周於道化之中而莫知其所以然者也○盧中菴曰乾坤生生句是開說各言之也變通合說造化動靜交接處言也往來是通說要始終而極言之矣此四句起下

文生物意也見字是本上文化育來而露其生物之端倪也生物既成於是制而用之而民無有不用之者焉所生之物不止著龜但著龜亦在其中盖據上文乾坤只當陰陽看一闔一闢只說一闔是說氣化收斂發舒光景而繼以一闢便了此變字只以一變言更番互換一歲之運也往來無闔闢說往來不窮則其變無已乃萬古之運也通是陽不亢陰不戰有流行不滯之妙見是端倪方動在有無隱顯之間輕清未形故謂之象形是象貌畢陳昭然詳密而可見一定而不易者也故謂之器○孫質菴曰聖人因著龜之神而興卜筮之制筮以四營十以五兆此則先天下以立之教而萬世之成憲在焉故以爲法法立而民守作外者利用以出作內者利用以入而民咸用

聖人以此齋戒以神明其德夫
節題是言
聖人用易
以神已之
德而因有
以神天下
之用已

之此則百姓自然之能事有莫知其所以然者聖人不有其功天下不知其自其斯以爲神乎○伊繼山曰此節申上文明天道察民故興神物以前民用意乾坤變通而爲形象者天之道也聖人之明天道明此而已制用而法以立者物之神也聖人之興神物興此而已出入而利以用者民之故也聖人之前民用前此而已夫聖人上明天道則推天以示乎人下察民故則推人以合乎天道周民之用者神物也天之道乾坤變通盡之矣見象形器而神之謂物生焉則乾坤變通之道盡之於神物矣神物本具是道而聖人修之以立法神物利用出入而百姓用之以盡神民生之用周之於神物矣

上言興蓍龜以爲卜筮之用此言畫卦以立卜筮之體以見體用二者可相有而不可相無也重畫卦上不兼揲蓍

○是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

註朱子曰天地之間只有動靜兩端循環不已更無餘事此之謂易而其動其靜必有所以動靜之理焉是則所謂太極也○易有太極是生兩儀即所謂易也但先倒說此一句故曰易有太極○自三百八十四爻總爲六十四自六十四總爲八卦自八卦總爲四象自四象總爲兩儀自兩儀總爲太極以物論之易之有太極如木之有根浮圖之有頂也○此太極却是爲畫卦說當未畫卦前太極只是一個渾淪底道理裏面包含陰陽剛柔奇耦無所不有○張南軒曰易者生生之妙而太極者所以生生者也附余四明曰易者陰陽之變包兩儀四象八卦盒兩儀四象八卦不外乎

一陰一陽之變易有太極是虛提一句以爲下文張本太極不可泛指造化之理言蓋有卦爻則有卦爻之理理卽太極也○盧中菴曰儀者形也兩儀則陰陽之形也象者像也四象則陰陽之模樣也卦者掛也以陰陽之理示人如物之懸掛也○孫質菴曰易之爲書人以爲陰陽之變化而已而其所以爲變化者皆太極之所以綱維也非極其何以爲易乎是故極有動靜故畫有奇耦始爲一畫而兩儀分兩儀一太極也次之爲二畫則奇上加奇耦上加耦而生太陰太陽之象奇上加耦耦上加奇而生少陰少陽之象四象之生一太極之攸分也又次之爲三畫則太陽少陰之上各加之以奇耦而異坎艮坤之卦立焉八卦之立一太極之分布也蓋一物兩體者太極之妙故一每生二者自然之序易之生生不窮皆太極之主宰故曰易有太極○陳氏彥直曰圖尸節合易有太極句出題見上八句皆具陰陽變化之義太極卽陰陽變化所以然之理未當繳云乾坤變通見象形器易之在造化者是非太極之理以主之乎制用之法利用之神易之在人事者又非太極之理以主之乎此易字在上節生出來

○八卦定吉凶吉凶生大業

註朱子曰卦畫旣立便有吉凶在裏蓋是陰陽往來交錯於其間時則有消長之不同長者便爲吉消者便爲凶吉者便爲善惡者便爲惡卽其主客善惡之辨而吉凶見矣故曰八卦定吉凶吉凶旣決定而不差則以之立事而大業自此生

此通上節言卦成而具有其用而著龜則所以成其用也盧云此二節總是伯易以

前民用意不可分上節為上筮之體此節為上筮之用

矣○吳臨川曰太者大之至也極者屋棟之名天地間之有此理猶屋之有極也易有太極謂一陰一陽相匹配而為兩卦之第一畫也是謂兩儀兩儀之上各加一陰一陽則倍二而為四卦之第二畫也是謂四象也儀匹也一陰一陽相匹配而為兩卦之第一畫也是謂兩儀兩四象之上又各加一陰一陽則倍四而為八卦之第三畫也是謂八卦有此八卦則其別有六十四而可用之占筮以定吉凶俾民無所疑而勇於趨事赴功故曰生大業(附)胡一川曰六十四卦皆八卦所成故此言八卦而六十四卦在其中矣吉凶大業且就卦畫說未到揲著上○盧中菴曰以吉為順理而趨之以凶為逆理而避之只吉凶上而業已於此乎生矣吉凶之所在趨避之宜有理必有用也

此大業是卦爻自有底未便說使人趨避而成大業玩一生字可見

(○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鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

(註)朱子曰探賾索隱若與人說話時也須聽他雜亂說將出來底方可索他那隱底○人到疑而不能決處便放倒了不肯向前動有疑理就蓍上筮知其吉凶自然勉勉往不得則其所以亹亹者是上筮成之也○蔡進齋曰法謂效法象謂成象萬物之生有顯有微皆法象也而莫大乎天地萬化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

上言八卦既成而用已具非蓍龜則無以彰其用故此條舉造化人事之大以形容蓍龜功用之大也

賾隱朱註謂探於賾中以索其隱也作兩件說今依發註作四件但以賾隱爲物象不是

爲利而物無不備用無不致立成器以爲天下利者惟聖人爲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鉤謂曲而取之致謂推而極之則深者出而遠者至矣卦爻示人吉凶而勉其有成也故曰成天下之亹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人事者言也○胡雲峯曰此六者之功用皆大也聖人欲借彼之大以形容蓍龜功用之大故以是終焉(附)蔡虛齋曰聖人教人以五穀爲粒食以禽獸爲鮮食以薪供火以水供湯之類是備物致用也教人網罟以佃以漁舟車以濟川塗弧矢以威天下之類立成器以爲天下利也○余四明曰賾隱深遠四件俱就事上說如當這樣做又當那樣做一事而衆義集焉所謂賾也蓍龜則能別之如此則吉如彼則凶所謂探賾也事幾未露物兆未萌或謀之於獨而未顯於外此則賾隱而不可見者也蓍龜則有以逆知其吉凶所謂索隱也出於天命而不可以逆料者所謂深也蓍龜則有以鉤而知之遠者事在千里之外或百世之久致者以遠之吉凶致之使近而預知之也一說賾隱深遠只是二件事賾是事理之紛紜雜亂者隱則當用之理隱於賾之中者也謂探於賾之中以索其深而推於事爲之遠也○徐魯菴曰物謂天地間見有之物取其深而隱也深是吉凶之脉兆未萌者遠則見於事爲者也謂鉤如五穀六畜之類備物者因其材質之宜致其取用之節也立者創而制之之謂器則聖人所制者成器有成之器也此惟聖人極明巧之至盡法制之詳者能之故曰莫大乎聖人○定吉凶即開

物通志之謂成章章即成務定業之謂莫大乎蓍龜者蓍通乎
神明遵乎天地非若識緯術數之學僥倖於億中而已也○姚鳳
梧曰法是效法象是成象陽之成象莫大於天陰之效法莫大於
地也四時之革變之大者往來不窮通之大者故曰變通莫大乎
四時日月之明無所不照凡雲漢之昭回星辰之照耀皆不足以
並之故曰莫大乎日月○諸白川曰此言蓍龜功用之大與天地
參四時同日月並其明崇高極其尊而聖人含其德也夫八卦能
定吉凶而生大業蓍龜亦能定吉凶而成章章可見卦畫者蓍龜
之體蓍龜者卦畫之用二者相須以有成者也
○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

上節合此節題是言卜筮之用配乎造化復推卜筮之原出乎造化

註○張南軒曰通於天者河也有龍馬負圖而出此聖人之德上配於天而天降其祥也申於地者洛也有神龜載書而出此聖人之德下及於地而地呈其瑞也聖人則之故易興於世然後象數推之以前民用卦爻推之以前民行而示天下後世也○胡雲峯曰此言聖人作易之由而易之作由於卜筮故以天之神物始焉而啓蒙曰河圖以五生數統五成數而同處其方盖揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四耦數而各居其所盖主於陽以統陰而肇其變數之用也○聖人則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也析四方之合以為乾坤坎離補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也洛書之實其一

爲五行其一爲五事其三爲八政其四爲五紀其五爲皇極其六爲三德其七爲稽疑其八爲庶徵其九爲福極其位與數亦曉然矣○龜春溪曰夫聖人之立卜筮者蓋則天生之神物也卜筮而有卦爻之變化蓋效夫天地之變化也卜筮而得卦爻以斷吉凶者蓋效夫天之垂象所見之吉凶也下文則河圖以畫卦者又是言卦爻之所由以見卜筮之體所以立而用所以行也洛書常言是知圖書者易之本也卜筮者易之用也神物者卜筮之用也○余四明曰則睿於象象顯於效效則彷彿之而已著龜圖書皆有迹故曰則曰月有象故曰象變化屬氣故曰效○姚鳳梧曰神物無著龜則之者於著而用之四十有九分揲卦以成陰陽老少之變於龜而鑽之七十有二方爻以驗雨霽蒙驛克之兆是

三說變之化章三者兼言亦通

探賾索隱合天生神物言向題上是推上筮之功作於神物下是原卜筮之法資於神物

也天之變化如日月星辰寒暑晝夜之類地之變化如山川流峙草木榮悴之類皆是效於著筮則陰陽老少進退無常效於卦爻徵咎徵之象而吉凶以見故聖人觀時之消息位之當否而斷之以吉凶即所以象天天象也○沈真卿曰河圖洛書無作易作範說作易本於河圖而無言洛書者蓋圖書之理同易範之理一故併及之耳○蘇紫溪曰通節重卜筮意河圖洛書皆以作易言則洛書者中五之虛則太極也奇偶各二十則兩儀也一二三四合七八九六縱橫十五五爲七八九六則四象也四方之正以爲乾坤坎離四隅之偏以爲兌震巽艮則八卦也

○易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

承上言聖人本造化以作易若正訣以畫民用也法象繇卦此題是揲蓍求卦之大必繇其所以作而要其所以用也

(注)錢氏溁曰有其象無其辭則示人以其意而已聖人懼後世不能與知也於是繫之辭以告之定其辭以斷之曰示則使人有所見曰告則使人有所知曰斷則使人無所疑(附)徐魯菴曰揲著求卦之時必有除陽老少之象此乃示人以所值之卦爻如全體著少則占本卦全體若老則占本卦老者爲主其占動爻少者爲主則占靜爻全體渾然示人而不迷於所值也易有四象則辭因以顯故系辭告人以全體之象爻辭告人以一節之變如提耳而命之者故曰所以示也易辭既繫則占因以決故隨卦爻之得失乃所以決占者兩可之疑而使不迷於趨避也夫易作而象以示之辭以告之占以斷之此其所以開物成務而冒天下之道也○張斐東曰此節又申聖人作易之事以結之天示人人不能知也故人法之以作易易者聖人則天以示人者也四象即七八九六之數也以其多寡之可稽也故謂之象聖人所以示人者莫深於此以象示之而猶不察也故繫之辭以告之明其吉凶以斷之皆所以終示之之意也無非欲趨吉避凶以奉天道而已

右第十一章

(附)陳紫峯曰統而觀之可見聖人作易本於一心原於造化以立卦爻之法象而裁著揲之繇變化者無他道也不過使人卜筮以知吉凶而成事業而已故始之以開物成務終之以所以示所以告所以斷也故曰易爲卜筮作○孫質菴曰此章專言卜筮首節繫言易書之用而歸其功於聖人二節第言易書之理而原其蘊於

聖心三節則言卜筮之由興四節則叙神物之始末五六節則言太極之綱維而易之大本以立七節則贊神物之功用而易之大業著矣定吉凶而成亹亹故合卦用總利乎民生故第八節則之效之等語言易之原皆天道也第九節所以示所以生等語言易之用皆民故也前後反覆不言卜筮之所發端則言卜筮之所極致故曰專言卜筮

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

(附)盧中庵曰作善降祥大德受命皆助順底事得道多助至誠動物皆助信底事順則合天理故天助之信則感人心故人助之履信則制行誠確思順則處心易直尚賢則貴德尊士不自作聰明也履信思順尚賢正是上九信順處正是天人之所助者此所以自天祐之吉无不利也天祐吉利只是獲保有之效非分外有加也○程竹山曰順也信也宜暗影上九文義講天助合理人助同心常道也履信思順就上九下從六五看出立心制行來信在心而曰履順在事而曰思內外交致信順之極也賢指六五所尚惟賢信順之正也此非履盛滿而不驕者無以及此獲福於天豈偶然哉言天而人在其中矣

○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

㊟朱子曰書不盡言言不盡意是聖人設問之辭亦是言不足以盡意故立象以盡意書不足以盡言故繫辭以盡言立象設卦繫辭是聖人發其精意見於事○立象設卦繫辭皆是卜筮之用而天下之人方知所以避凶趨吉奮然有所興作不知手之舞之足之踏之之意○鼓舞只是振揚發明底意思盍提撕警覺使人各爲其所當爲也如初九當潛則鼓之以勿用九二當見則鼓之以利見大人若無辭則都發不出了

㊟蔡虛齋曰書不盡言繫辭亦書也如何能盡言盍易是箇稽實待虛之言只依卦爻之象說個道理在此隨其條事都該得隨甚樣人都應得故朱子曰易不是限定底物在君有君之用在臣有臣之用在父有父之用在子有子之用此所以能盡其言也○設卦以六十四卦言情僞只當畫惡說乃天下之情僞盡於是矣○林次崖曰天下之人衝時有消息位有當否情僞畫於是乎○而動者謂之情拂性而動者謂之僞其情僞千變萬化難得窮盡聖人設六十四卦三百八十四爻則天下之情僞皆有以包括之而無餘矣○余四明曰立象專指聖人始爲奇偶二畫該包含以其靜而言對待之易也變化以其動而言流行之易也盍天地萬物之理有對待之陰陽有流行之陰陽只此兩畫靜而包含動而變化無所不該也○變通以聖人立法而言聖人制爲卜筮之法以教人因其蓍策自然之化而裁制之成個七八九六之變如此變則又從而通之使人依那變卦變爻之占以作事此便是聖人

包含變化不平謂二畫中包含許多變化在裏面也

通之也蓋變通在人所以變而通之則有吉利而無凶害矣利不於是而盡乎利者宜也鼓舞二字當作有力字看乃提撕警戒之謂蓋人占得卦爻吉凶已明而趨避不怠乃爲聖人鼓舞作興之耳○盧曰變而通之多據本義變通鼓舞以事言句遂在事上說以通爲推而行之於事不知此節止據聖人作易上發揮其妙全無人用易意雖下文鼓舞盡神也是說易之妙用也○變通變字是聖人立個變法如老陽變少陰老陰變少陽七八九六之類通還是自此卦通到那卦上通便有簡變通有箇活動底模樣有象有辭而無變通則易爲確定之物不能相通其不足與適用也明矣何利之盡利是便利之利無適不順也言隨時變通而適於用也鼓舞是振作底意思

神則有莫知其所以然而然者既有象辭以立其體又有變通以達其用民之不果於趨避者固卦得占皆趨之避之而不能自已其神妙之莫測者不盡於此乎○伊繼山曰此答詞五句惟立象盡意句重象既立則設卦繫辭變通鼓舞莫不由之故下節成列二句言乾坤與易有則俱有卦可設辭可繫利與神可盡而聖人之意可以見矣乾坤毀以下反是蓋乾坤者聖人所立之象易者聖人所盡之意也○陳定菴同此節只重立象以盡意一句下皆所以盡意也繫辭盡言處一斷上言體立下言用行體立用行而意無不盡矣○愚按意字該得廣如凡天地鬼神之奧性命道德之蘊物理消長之幾人事得失之故無不統會於心卽所謂聖人之精意也一說意者精微之意畫前之易至約之理也聖人之立

象明此而已所謂聖人之精畫卦以示也若把造化人事講是
蘊字了盡蘊乃包蓄而意則精微之謂至設卦句方是聖人之蘊
因卦以發也亦是

○乾坤其易之縕耶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

註朱子曰易不過只是一箇陰陽奇耦不交變奇純是耦去那裏見易易不可見則陰陽
奇耦之用亦何自而辨易是包着此理乾坤即是易之體骨○乾
坤成列便是乾一兌二離三震四卦都成列了其變易方立乎其
中若只是一陰一陽則未有變易在○乾坤成列兩畫也是列八
卦也是列○楊誠齋曰乾坤立則易立乾坤隱則易隱非乾坤有

毀息之理也言易與乾坤不可以相無也附蔡虛齋曰乾坤其易
之縕此乾坤兼六十四卦言之縕者易中之所包蓄也
此條四箇易字皆主變化而言畫卦定位則二者成列而易之體
立矣此謂畫成橫圖時節節是陰陽相對便見是乾坤成列斯時
也雖未論到著策卦爻之陰變陽化之體已立於此而莫
變陽化者誰為之乎故曰乾坤毀則無以見易又設若無此著策
卦爻之變化則彼圖中之陰陽卦畫亦徒設而已何所用之故曰
易不可見則乾坤亦幾乎息矣易既不可見乾坤決然是息而曰
或幾乎息者亦從容不迫之辭○此條承上固是立象設卦之事
然繫辭以盡其言者即言乎此也變通以盡利者即此之利也鼓

此反覆言易書不外乎陰陽以申上文立象設卦二句首句是綱下言其有則俱有無則俱無以見乾坤為易之縕

乾坤不毀是息也 封畫既成便是乾坤不毀 不是乾坤有時毀只是封畫一毀 成列只是兩畫 不是一般像

舞以盡神者亦卽此之神也○林次崖曰易之緼之易是易書易
立乎其中之易是易之變○伊繼山曰乾坤其易之緼句就在上
面見得就上文而觀象固陰陽也卦亦陰陽也辭者陰陽之發變
通者陰陽之推鼓舞者卽此陰陽而鼓舞之也是易雖廣大而總
不外乎陰陽矣乾坤非易之緼耶○易不可見二句蒙引說覺不
通盖所謂乾坤息者卽所謂變化息也本義云二者成列則易之
體立矣則所謂易不可見者只是變化之體不可見也陽化陰陰
變陽之體既不可見則陽安能化而為陰陰安能變而為陽而生
生之機無自而有矣故本義直曰乾坤息謂變化不行盖變化者
卽是乾坤之變化也○姚鳳梧曰此言易不外乎乾坤以申上文
立象之意盡意還在下節說出來義凡陽皆乾凡陰皆坤只辭乾

聖人立象至易立乎其中矣題當重立象句見得聖人之作易也以陰陽而妙其用亦以陰陽而立其體

此承上文又推易

坤字面見得本文乾坤二字卽是陰陽非指通易之陰陽也看來
首乾坤二字泛指陰陽言下二乾坤以兩畫言末乾坤則以陰陽
變化言四易字亦不同首易字指易書下三易俱指變化盖以易
對乾坤兩畫則乾坤是定體而易指變化無窮矣○楊見峯曰夫
聖人立象以盡意由是而設卦也繫辭也變通也鼓舞也則易之
體立而易之用行矣然則聖人所立之象其易之緼耶是故奇耦
成列則易之小成大成立於其中而變通之利鼓舞之神亦於此
乎存矣聖人之意不於是而盡哉

○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

(註)朱子曰形而上者指理而言形而下者指事物而言事事物物

中所有之名義以見其不外乎陰陽也

皆有其理事物可見而其理難知即事即物便見得可見底是器不可見底是道理是道物是器○問形而上下如何以形言曰此言最的當說者以有形無形言之便是物與理相間斷了明道謂截得分明者只是上下之間分別而不相離也○化是這一箇道理但却形器之末體而器有分別而不相離也○只是這一箇界至分明器亦道也不雜乎形器則謂之道就形器而言則謂之器聖人因其自然化裁而裁之則謂之變推而行之則謂之通舉而措之則謂之事業裁之也行也措也都只是裁行措這道○化是因其自然而化裁是人為變是變了他推而行之便將這上行將去且如亢龍有悔是不通了處得來无悔便是通變是就時事上說通是就上面處得行處說故曰通其變(朱)蔡虛齋曰形上二句就卦爻說如乾道大通

變云化裁推行還在易上說未

指句乃見人事也

至正形而上者也而六畫皆奇之卦則形而下者矣初陽在下之理形而上者也而初九一畫之象則形而下者矣○化指每節之分揲掛扐時言裁通指三揲之後裁為七八九六之數言化裁則何者為動何者為靜皆截然有定矣却就當動爻象所著之理推而行之於事為之間則吉者順而趨之固通也凶者避而改之亦通也故曰謂之通○陳氏曰此節是歷推易中所有之名物以申作易之事細分之則上一節申立象設卦固矣此節首二句亦承上節而又申立象設卦二句化裁推行是申變通盡利舉措事業以道字貫講○顧魯齋曰謂之變謂之通是化裁推行因變通而後有曰存乎變存乎通是化裁推行因變通而後施此前後之

陸云此承上乾坤貫下化裁二句以著策言亦可但此條根卦畫未宜從全易卦畫上看

別也○孫質菴曰卦爻奇耦易之形也當初聖人設爲卦爻奇耦
木以該載道理道理無形者也故今把逐卦逐爻有形者
來看上而都有一層道理在動而健者爲陽則奇之道也靜而順
者爲陰則耦之道也是乃太極之本然而清通無象者故謂之道
若單就卦爻奇耦看更不着上一截則一而實者陽之形二而虛
者陰之形是乃形迹之粗而一成不變者也故謂之器○晏雲石
曰化是陰陽自然之化如三奇三耦之類是也三奇則裁之爲九
三耦則裁之爲六七八亦然推行是陰窮則推而行之於陽陽窮
則推而行之於陰故曰通○姚鳳梧曰舉變通之法措之天下使
天下明於吉凶而知所趨避也謂之事業者循此變通之法則疑
者以決惑者以勉何事不可立何業不可成也○林性之曰自聖

此節出至末大意事

推口只空易封
上看不宜沈到
人事上沒面推自
口之血口玩

業以上是論易其乎理而其用著於天下下是原易備乎理而其用妙於聖人

人立象盡意至此三節大意易爲體用之書然要之不過陰陽而
已據此陰陽之理則謂之道據此陰陽則謂之器據此陰陽見於
化裁推行措諸天下則謂之變謂之通謂之事業也一說立象盡
意一條是易爲體用之書乾坤節是有以立其體形而上節是見
於用不可從

○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

(附)伊繼山曰上言聖人作易之事備矣此言立卦繫爻之原以見
易用所由出所以起下文用易之端也

○極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

二節在上文見得極窮盡也無所不包也鼓是鼓發之鼓或謂鼓舞之鼓亦通

(註)朱子曰極天下之賾者存乎卦謂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○胡雲峯曰窮天地萬物之象而歸諸卦故曰極發天地萬物之理而見乎辭故曰鼓(附)伊繼山曰天下之物形質異齊至賾者也人欲極之而使巨細精粗無所不盡則存乎卦而已盍聖人見天下之賾而立象是卦之中皆賾之所在也天下之事殊塗百慮至動者也人欲鼓之而使趨避之心無少倦怠則存乎辭而已盍聖人見天下之動而繫爻是辭之中皆動之所在也○晏雲石曰言欲於天下之賾而究極其理須於聖人之卦上去求觀卦則其理自能極矣欲於天下之動而鼓舞其行須於聖人之辭上去求玩辭則其行自能鼓矣○顧寶齋曰此二節六存字同極賾在卦鼓動在爻因卦爻之化而裁之在變推卦爻之變而行之在通然易不能自變自通也所以變通在人人之所以神明在德之存焉

易之事也○孫質菴曰舊謂夫象節引起極天下之賾一節極天下節喚起化裁二句化裁二句引起神明五句信如此說則此節當通過便是承上言象天下之賾者謂之象則知極天下之賾者謂之爻則知鼓天下之動者存乎辭矣存乎卦矣效天下之動者存乎辭矣又承上化裁之謂變則知化而裁之存乎變矣推行之謂通則知推而行之存乎通矣此易之體用各有所存如此然神明則存乎人而人之神明又存乎德行到此方着用易上更詳

○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

楊云夫象二節題上節言聖人之作易下節言易備天下之用也或以上節爲聖人繫辭之由下節則繫辭之盡言也亦通

此極字鼓字著聖人上著才是
神明之德
神明之德是形上之道承上文倒而收上去

(註)朱子曰謂之變存乎變如何分化而裁之喚做變下是就這邊之處見得化而裁之○神而明之一段却與形而上謂之道相對說自形而上謂之道說至於變通事業是自至約處說入至粗處自極天下之賾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○丘建安曰上文五謂者皆聖人作易之用此六存者則聖人之用夫易也前言變通而歸之事業推易道於民也此言變通而歸之德行存易道於己也(附)蔡虛齋曰神字有妙道主宰意明字有精義昭晰意默而成之不言而信此兩句自相喚應一箇道理總是明其所以神明之妙不假言說也猶云四體不言而喻之意○神而明之即神明乎變通也默而成之即默成乎神明也之字各有所承也默則不言信則成矣信謂一

默成二句只是模寫其神而明之之意非神明之外別一成信之意也

此言用易之事以終盡利盡神之意也

德行就平素言是得於心而見之行事也

皆實也非徒能言說者也○既曰存乎其人而又曰存乎德行方知上所云其人乃有德行之人非尋常人也○沈貫亭曰存乎變二句承上謂之變二句說來蓋聖人作易既制裁成之變矣用易者因卦爻陰陽之化而裁爲七八九六之數則存乎聖人所立之變蓋陰陽老少因變而生即其變而裁之則七八九六始有所分矣既立推行之通矣用易者即此變卦變爻之理而推之日用云爲之間則存乎聖人所立之通蓋德行事業由通而著即是通而推行之則日用云爲皆得其當矣○孫質菴曰神者運用之妙明者發揮之精二字亦須平看言卦爻雖有變通之理然欲運用乎變頭設乎通自有神應而妙明覺而融者則非其人不能蓋道體無爲人心有覺故必有舍用易之人則其心爲神明之樞其身爲

神明之舍而化裁推行自得極其妙耳苟非其人則變通徒具而何以妙易之用乎○徐曾菴曰無所運用之謂默有所詮說之謂言成者渾然全具而無虧信者知之真實而無疑也默而成之不言而信此則所謂神而明之者故必涵養有素而心與理契行與易通然後能如此耳○愚按首言書不盡言言不盡意蓋欲學者自得於書言之外也而終之曰神而明默而成不言而信則易果非書言之所能盡而人當得意忘言求之身心之外矣

右第十二章

(註)楊誠齋曰此章言聖人作易之意其散在六十四卦之爻象其聚在乾坤之二卦聖人用易之道其散在天下之事業其聚在一身之德行也(附)孫質菴曰此章只重一意字前三節言聖人作易而備乎體用意之所以盡也後三節言聖人用易而歸於德行意之所以神而明也作之之書盡意用之者盡神見易非聖人不能作亦非聖人不能用也○施達泉曰首節以立象盡意爲主設卦四句皆承立象而推言之欵繫言乾坤者所立之象變易者所盡之意也三節言乾坤之象隨在而著以見聖人之意所以盡也是故夫象至末言聖人用易之事節節相承歸重神而明之五句總言卦爻者乾坤之象也變通者易之意也聖人神而明之何意之不可得也神明而默成之何象之有所倚也○伊繼山曰首曰書不盡言言不盡意以見聖人書盡意之難自立象盡意至謂之爻反覆自明聖人之意盡於易末言默而成之二句以見用易者貴得意忘言而備乎體用意之所以盡也後三節言聖人用易而歸於德行意之所以神而明也作之之書盡意用之者盡神見易非聖人不能作亦非聖人不能用也○施達泉曰首節以立象盡意爲主設卦四句皆承立象而推言之欵繫言乾坤者所立之象變易者所盡之意也三節言乾坤之象隨在而著以見聖人之意所以盡也是故夫象至末言聖人用易之事節節相承歸重神而明之五句總言卦爻者乾坤之象也變通者易之意也聖人神而明之何意之不可得也神明而默成之何象之有所倚也○伊繼山曰首曰書不盡言言不盡意以見聖人書盡意之難自立象盡意至謂之爻反覆自明聖人之意盡於易末言默而成之二句以見用易者貴得意忘

武林後學倪晉卿伯昭纂
門人翁汝進子先校
張泉然維閒

繫辭下傳

○八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

(註)朱子曰象只是乾兌離震之象未說到天地雷風處然八卦是一項看象在其中又是逐箇看成列是自一奇一耦畫到三畫處成列指卦畫而言象在其中如三奇自外至也(附)蔡虛齋曰八卦成列指卦畫而言象在其中如三奇者乾之象三偶者坤之象一陽二陰者震坎艮之象一陰二陽者

巽離兌之象象豈出於卦畫之外哉象謂卦之形體猶言模樣耳

○余四明曰此就畫卦時說成列言聖人作易自兩而四自四而八有一二三四五六七八之序便是成列此以橫圖言不必無圖

圖○伊繼山曰因而重之因八卦而重之也初二三之三爻雖不過八卦之三畫然方其未重止可謂之三畫不可謂之三爻盖道有變動故曰爻必六畫具備然後有變動故因而重之則爻在其中○徐魯巷曰因而重之是因已成之卦各以一卦爲主而以八卦次第加於其上以成六十四卦也至此則六爻具備而凡遠近貴賤承乘比應之屬莫不燦然於各卦之中可以效天下之動矣

○胡一川曰此與下節皆相承說因重是因八卦之成列而重之相推是因因重之剛柔而推之繫辭是因相推之得失而繫之

○剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

(註)朱子曰變是就剛柔交錯而成卦爻上言動是專于當占之爻言如二爻變則占者以上爻爲主上爻便是動處如五爻變一爻不變則占者以不變之爻爲主則這不變者便是動處也(明)蔡虛齋曰剛柔相推如見在爲剛則剛爲來是柔所推出者也見在爲柔則柔爲來是剛所推出者也剛推柔則柔來而剛往柔推剛則剛來而柔往一往一來只管相挨出來而變即在是矣此變字指陰陽相錯未說到卜筮之變處變則下文所謂動也○繫辭焉而命之繫以辭而命其吉凶也此時只謂之辭未動在其中如一爻變則即此一變爻是其動者也二爻變則即此

盧云朱子謂變是云則相推云字變是一物橫說也時說便如本義卦爻之變說恐非盡卦變之相推已是變矣何必曰在其中

二變爻是其動者也三爻變則動在之卦不變爻矣以至六爻俱變其動爻又不在於之卦乎六爻俱不變其動爻又不在於本卦乎○胡一川曰剛柔相推二句與剛柔相推而生變化同是據見成卦爻言不在占著上說至下動在其中方是說以占筮言之然亦只是動具於此其實未曾動也○余四明曰上言卦爻此節言吉凶變在其中言吉凶之所以生動在其中言吉凶之所以明二句總是論吉凶不可以變占言剛柔相推與剛柔相摩不同蓋彼以横生卦言是一剛一柔相對而摩盪如陰儀與陽儀相摩是也此之相推是從內推出如日之來是月之往推出月之來是日之往推出相摩是横說相推是直說自予觀之

盧云此節只就卦爻說為是遡来及古凶或以上節變卦爻之體所以言此節為卦爻之用所以行體用之說亦無據

矣聖人觀其變之消息當吉而繫象爻辭以命卦爻之吉凶此雖未及於動而為占然辭既繫則即其所告人者而為當動之爻或在本卦之卦或在之卦本爻所以定業而斷疑者皆不外乎此矣

○吉凶悔吝者生乎動者也

(註)柴中行曰此動字主動爻而言如情僞相感遠近相取好惡相攻皆是動也○胡雪峯曰八卦成列即先天八卦横圖也因而重之六十四卦横圖也象非特天地山澤之類即八卦之畫成列而象即在畫矣未動之先有八卦之畫而未見八卦之交也因而重之爻在其中者爻之為言交也有交則有變故剛柔相推而變在其中變統指卦爻而言動辭指所值之變爻而言也繫辭焉而命之則文王周公之易也(附)林次崖曰此句是足上文之意蓋占以

此動字與上文同亦謂當動之爻象也不可以事為言

此節合上題七是占之皆吉因乎動此是易書之變也邊乎時上頂繫辭而言來此頂剛柔相推來

辭寓辭以占顯交相成也○胡一川曰此申繫辭焉而命之動在其中句夫動因其於辭之所命然卦爻未動則吉凶悔吝隱而未見必據著求卦而值當動之爻象然後觀變玩占其孰吉孰凶孰悔孰吝因此而著耳故曰生乎動者也○倪氏曰如元亨利貞必因乾之動而見潛龍勿用必因乾初九之動而見也

○剛柔者立本者也變通者趨時者也

(註)朱子曰此兩句亦相對說剛柔者陰陽之質是移易不得之定體故謂之本若剛變爲柔柔變爲剛便是變柔之用又曰變通只是其往來者○吳臨川曰此承剛柔相推變在其中之語而言著之變也(附)蔡虛齋曰剛柔立本以本卦言所謂交易而對待者也變通趨時對之卦言所謂變易而流行者也此變是據著之變

變在其中之變不同○一剛一柔此一字不可拘但以易之所有不過剛柔二者而已故云一剛一柔○伊繼山曰此承上文卦爻之動而原始要終言之也剛柔立本乃原始而言此未動之先也變通趨時對此正方動之際也剛柔各有定位故以爲剛者立乎剛之本位也以爲柔者立乎柔之本位也或謂卦變通之本非是變通通字以不窮言不可言陽變通於陰陰變通於陽時是進極而退退極而進之時○姚鳳梧曰立本趨時不該平還重趨時上盖此條承上文動字來也○盧中菴曰變通只據卦爻相推上見或以著策上說不惟不知此只是論卦爻抑且不知卦爻有自然之變通而非著策之所能及也

此節合下題上是

○吉凶者貞勝者也

一言易之卦又常之變而不已下是吉易之吉凶常交勝而不已

本義吉凶常相勝而不已離了字說似未盡周說貞字似有下落

(註)朱子曰這一句最好看這箇物事常在這裏相勝一箇吉便有一箇凶在後面來這兩箇不是一定住在裏底物各以其所正爲常正是說他當然之理(附)蔡虛齋曰此承上言剛柔變通則吉凶見矣而吉凶二者則常相勝而不已也見卦爻之占只有此二者而已○問凶之勝吉亦何以爲正而常曰此正所謂皆天理之有而人情之所不能無者○林次崖曰天下之事非吉則凶非凶則吉當其吉時則無凶是吉勝凶也當其凶時則無吉是凶勝吉也吉凶更無並立之理故曰貞勝○余四明曰古凶就易書言不可泛論道理本義曰天下之事盖易書所以模寫天下之事也○周用齋曰正則吉不正則凶道變故曰貞勝惟正則勝非吉凶自相勝也

此明吉凶貞勝意以見天以相勝者不外乎一理也以天地日月引起天下動向林云朱子此說最妙盖只把此道理做個定則在那裏惟隨其順逆以爲吉凶耳

(一)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

後傳)天地之道常垂象以示人故曰貞觀日月常明而不息故曰貞明(註)朱子曰吉凶常相勝不是吉勝凶便是凶勝吉二者常相勝故曰貞勝天地之道則常明天下之動雖不齊常有一個是底故曰貞夫一○胡雲峯曰天下之動非吉勝凶則凶勝吉二者常相勝而不已然亦天下之正理也人之所爲正則吉不正則凶雖其動也不一而常有至一者存亦不外乎此(附)蔡虛齋曰吉凶二者之相勝而不已者何也物物各有正而常底道理如天地之道其所正而常者示人而已日月之道其所正而常者明照而已若夫天下之動其變無窮然所正而常者一理而已盖天下只有一個理

吉凶悔吝四節題首節是占生於繇之節是變趨乎占之節又申占之不於理

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之順逆以爲吉凶耳此卦爻之占所以只有此二者而已○孫質菴曰天地貞觀不止謂形體如所謂四時行百物生與夫萬品之流行山川之融結莫非天理發見流行之實而顯道以示人者○張魯東曰貞夫一者理也天下之動不齊而理則一則無不正矣故曰貞一一與一德一貫之一同○周用齋曰天下之動吉凶悔吝雖爲殊塗實無二理順此則吉逆此則凶常主夫一者也若順理者亦吉則二理矣而天下豈有是哉○盧中菴曰自童首至此正是卦爻吉凶前三節是卦爻吉凶所由著後二節發卦爻吉凶之理也

○夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

(附)林次崖曰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貌確然凡其所爲最不廢力極是容易故曰示人易隤壞隳也壞隳則無作爲故爲順貌坤之性順而靜有似於敗壞者然故曰隤然凡其所爲一從乎乾最是省事更無繁擾故曰簡○愚按乾坤是性情不以形體言易簡就生物上說與上繫易知簡能同確然隤然說故本義就言所謂貞觀也若謂惟健謂易據確然說簡據隤然說是順健之德所以爲易簡處或故易惟順故簡是又添一層說話了

(附)蔡虛齋曰自九十二之陰爻皆二而虛自是順而簡之理○凡乾震坎艮爲陽卦十二之陰爻皆二而虛自是順而簡之理百九

隳之狀貌推本卦爻之所由作非申上貞觀義也

言四者至像此爻是言易占之理而以造

化明之因闔造化之理而以卦爻法之

此言易用之所由行守有資於著卦也變字以著卦之方動者言與上兩變字微不同

諸陽卦在內而爲主者皆陽長而陰消也則所以像乾之易凡坤與離兌爲陰卦諸陰卦在內而爲主者皆陰長而陽消也則所以像坤之簡○愚按爻以三百八十四爻言象即卦也通六十四卦卦成列二句當就三畫卦上看

言中蓍云爻也句應因而重之二句當就六爻上看象也句應八○爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

註朱子曰爻象動乎內吉凶見乎外謂陰陽老少在分著揲卦之時而吉凶乃見於成卦之後內外字猶言先後微顯○功業見乎變是就那動底爻見得這功業字猶言事變庶事相似附蔡虛齋曰爻象動乎內謂所值之爻象已動於著卦之中謂方在十八變之中也及十八變而成卦之後則吉凶見矣所謂吉凶悔吝生乎動著也爻象與著卦不同著卦泛說爻象指所值者言○爻象動乎內此時猶未有爻象也故曰動而未成內則隱而未見也故曰動而不曰見曰內而不曰外動則變而未成內則隱而未見在揲著求卦之後如所謂因動而後見意故曰辭即見乎外之辭功業以用易言聖人之情以作易言○林次崖曰上言卦爻其體也此言著策其用也卦爻雖設然無著策之變則卦爻亦爲虛設而無用矣故必有著策之變化然後卦爻之用行○史泉南曰四句不平下二句緊承上二句說變即爻象之變辭即吉凶之辭功業聖情則著見於此矣○盧中菴曰合上一節是本上文乾坤所示又說起爻象變占上節重爻象此節重變占即所謂卦爻吉凶也○言變無自而見必將著卦時則變爻方見辭無自而見

必既著卦時則辭方見是變動乎內而辭見乎外也既有變則人事所當由者可見既有辭則聖人所以憂民者可見是事見乎變而情見乎辭也可見只以變占爲主○顧魯齋曰功業即趨吉避凶之事聖人之情則欲人知所趨避以成功業者也○徐魯菴曰爻象之動即變也觀變則趨避以明而吉者勇於有爲之績可見矣吉凶之見即辭也玩辭則精蘊以發而聖人教人趨避之情可見矣○此上二節復言卦爻以申前意爻者效此承爻在其中而言也象者像此承象在其中而言也爻象功業承變在其中而言也吉凶悔吝承動在其中及生乎動而言也卦爻既明則所謂吉凶者不必再說而意已盡於此矣

○天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人

自天地至見乎辭是推上乾坤而再叙之以見卦爻吉凶一本之乾坤也

曰財理財正辭禁民爲非曰義

註朱子曰天地以生物爲心盖天地之間品物萬形各有所事惟天則確然於上地則隤然於下一無所爲只以生物爲事故易曰天地之大德曰生○聖人之大寶曰位有位則事事佐得○問人君臨天下多少大事只言理財正辭如何曰是因上文而言聚得許多人無財何以養之有財不能理又不得正辭只是分別是非猶所謂正名又曰教化便在正辭裏面○理財正辭禁非是三事○郭白雲曰天地以生物爲德故人以大德歸之聖人得崇高之位然後成位乎中而贊化育故以位爲大寶大寶者非聖人自以爲寶也天下有生幸聖人之得位以蒙其澤故天下以爲寶也○吳臨川曰生不已者天地之大德然天地生物生人又生與天

天地至曰生是大意論造化所以之理其用具於易言其德在於生物

理財正辭禁民三者作政教乎說有謂時主理財而下二者言理財之道有謂理財正辭乎非禁民爲非者

地合德之聖人命之居君師之位爲人物之主而後能使天地之所生得以各遂其生也苟但有其德而無其位則亦不能相天地而遂人物之生故位爲聖人之大寶大寶謂大可貴重安謂保有之必得衆人之歸向乃能保有君師之位聚謂養之而使蕃盛衆多也○項平菴曰財者百物總名皆民之所利也正辭謂殊貴賤使有度明取予使有義辨名實使有信蓋利之所在不可不導之使知義也禁民爲非謂憲禁令致刑罰以齊其不可導者也蓋養之教之而後齊之聖人不忍之政盡於此三者矣(附)林次崖曰理財不是理國家之財凡財之資於民用者無不理如制田里教樹藝薄稅斂食以時用以禮之類是也○辭所以訓民命令條教之類是也訓民之辭皆本乎人情合乎天理而無詖淫邪遁之失則其辭正矣○聖人於民衣食以養之而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爲非終焉程子曰聖王爲治治之而爭奪息道之而生養遂教之而倫理明然後天道成亦是此意○蘇一峯曰天地以生物爲德故爲天德聖人之位爲生物之主故爲大寶財者生之本理也聚則邦寧財者民之心故財散則民聚知此則知兵甲財力不足以守位矣法制術數不可以得民矣○朱氏曰理財以義故有九

天乾至曰義頤是造化有至理而卦爻法之次頤其變占造化

余大德而聖人妙之以考於功業

功業至曰義題是易用成務而聖人見夫世之心造化生物而聖人盡替化之道

貞九賦九式之制正辭以義故有六德六行六藝之教禁非以義故有五辟五刑五聽之用聖人繼天立極之政盡於此矣○孫質菴曰以生爲德天地之造化也仁以立極義以經邦而功與天地參聖人之事業也造化功業之用具於卦爻吉凶之中卦爻吉凶之理顯於造化功業之實其道理未始不相值也

右第一章

(古)胡雙湖曰作易聖人以憂世之情發明易簡於卦爻之辭用易聖人有御世之位推行德生於仁義之道前一段是易後一段是用易要之乾坤即天地也易簡即大德之生也作易聖人之情見乎辭用易聖人以仁守其位無非所以爲斯人也(附)蔡虛齋曰上繫傳首章舉天地易簡之德而繼以聖人之無體以見其有以贊乎天地生生之德而繼以聖人之功業以見其有以贊乎天地之所以立吉凶之所以明四五六節則承上吉凶生乎動而言卦爻之動無常所謂趨時者也吉凶之理有定所謂貞一者也七八九節則言卦爻具天地易簡之理所謂像此效此也吉凶見聖人憂世之情所謂見乎辭也末節則論天地有生物之德聖人有參贊之功天地則乾坤也大德則易簡也聖人繼天立極之政與前憂世覺民之情亦有相關處故併言之○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

此章言制器尚象之事而先之以此見聖人驗陰陽而作易而所以該盡無不該故制器利用皆取諸易也

(註)朱子曰仰則觀象於天一段只是陰陽奇耦聖人看這許多般事物都不出陰陽兩字陰陽雖是兩箇字然却是一氣之消息只這一氣之消息做出古今天地間無事來所以陰陽做一箇說亦得做兩箇說亦得○蔡虛齋曰象地曰法清濁虛實之分也象是卦便是此意○蔡節齋曰聖人所畫之卦精可以通神明之德不可見者也故曰通萬物之情可以類萬物之情神明之德不可見者也故曰類(附)蔡虛齋曰天曰象地曰法清濁虛實之分也象是日月星辰之屬法是南北高深之形不可無動植說與地之宜以天地所宜於人事者言如云順天之時因地之利耳春夏宜耕種秋冬宜收藏之類天之宜也高者宜黍下者宜稻地之宜也○分四明曰陰陽固是一端以二氣對待言也消息又是一端以一氣

流行言也故本義謂之兩端神明之德即所驗陰陽之理通是此之理與彼之象相通也萬物之情即所驗陰陽之象類是此之象

日月之升沉星辰之隱見一陰一陽也月辰陰也而仰觀於天日星陽也月辰陰也而俯觀於地山陵陽也川澤陰也而山陵之起伏川澤之往來一陰一陽之消息也微而鳥獸其雌雄牝牡陰陽也而飛走羽毛之希革就是陰陽之消息大而天地其寒暑高下陰陽也而耕斂稻黍之作用其宜不同就是陰陽之消息近而一身其性情形體一陰陽也而寂感動靜之異其用孰非陰陽之消息乎遠而萬物其飛潛動植一陰陽也而屈伸榮悴之異其化孰非陰陽之消息乎○徐魯菴曰陰陽消息二端之外更無他道伏羲隨在而博取之則神悟於心者驗諸化育

而愈實觀變於化者參之此心而愈真矣於是始作八卦焉言八卦則六十四卦在其中

○作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

後傳聖人制器不待見卦而後知象以衆人由之而不能知之故因卦以示之耳(註)楊誠齋曰教民肉食自包犧始○張南軒曰古者禽獸多而人民少故伏羲氏爲之網罟以佃以漁非徒使民皆知鮮食之利抑亦去其害而安其居也取諸離者蓋離以一陰麗乎二陽之間則鳥獸之麗乎網魚鱉之麗乎罟其義可推矣○馮厚齋曰離有二義曰象曰理理謂麗也謂鳥獸魚鱉麗乎網罟也象謂虛中網罟之目虛也○胡雲峯曰民以食爲先自古未有耕種則鮮食乃其先也伏羲氏非取諸離然後爲網罟特網罟而

此制器以教民鮮食也

依南軒註是以網佃以罟漁也不分亦通

相水而物麗有似於離之象焉蓋取其言疑辭也下倣此(附)盧中結繩之大者爲網以佃山林之禽獸結繩之小者爲罟以漁川澤之魚鱉

○包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

(註)朱子曰耜如今之鏵耒乃鏵柄雖下入畊竟是上面用力方得入○程沙隨曰飛走之類實吾禾稼惟網罟佃漁之制立然後耒耨之利見於天下○楊誠齋曰教民粒食自神農始○蔡節齋曰耜耒者也斲木使銳而爲之耜耒者也揉木使曲而爲之○朱漢上曰炎帝時民厭鮮食而食草木之實於是始爲未耜以教天下故曰神農○胡雲峯曰自古未有牛耕神農教民未耜其動也在

此制器以教民粒食也取諸益有三我一以象言一以總言一以名義言

上言足民食此言通民則也

下之耜而所以入之者在上之耒㊥沈曇亭曰耒者耜柄也耒揉者執耒而耘教人之為其事也利字內就有百穀用成意

○日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所盖取諸噬嗑

㊟耿開封曰有菽粟者或不足乎禽魚有禽魚者或不足於菽粟聲者無所取積者無所散則利市不布卷不均矣於是日中為市日中者萬物相見之時也當萬物相見之時而致天下之民聚天下之貨使貿遷其有無則得其所矣○都丹陽曰五十里為市而各致其民則天下之民無不致矣市各聚其貨則天下之貨無不聚矣○蔡節齋曰天下之民不同業天下之貨不同用致而聚之噬而嗑之義㊥胡一川曰日中即俗語之謂日裏盧齋謂所居有遠者必日中方可至日中是箇期會更許之貨指百物言以辭食粒食實之亦可○盧中菴曰日中為市不是一市盖隨在而為市也用天下二字只是市是公共底物事不拘滯一方天下民貨皆得入市而交易之也

○神農氏沒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

舜垂衣裳而天下治盖取諸乾坤

㊟後傳聖人王化如禹之治水順則當順治之古之伏羲豈不能垂衣裳必待堯舜然後垂衣裳據如此事只是一箇聖人都做得了然必須數世然後成亦因時而已㊟朱子曰黃帝堯舜氏作到這時候合當如此變易窮則變變則道理亦如此垂衣裳而天

下治是大變他以前底事了○張南軒曰作衣裳以被之於身垂
綃爲衣其色玄而象道褒幅爲裳其色纁而象事法乾坤以示人
使民知君臣父子尊卑貴賤莫不各安其分也○謝疊山曰乾天
在上衣象衣上闕而圜有陽奇象坤地在下裳象裳下兩股有陰
耦象上衣下裳不可顛倒使人知尊卑上下不可亂則民志定天
下治矣○丘建安曰十三卦制器而尚象皆通變宜民之事特於
黃帝堯舜氏言之者蓋上古人害雖消而人文未著衣食雖足
而禮義未興爲之君者方且與民垂耕而食蠶桑而治蚩蚩蠢蠢
盖未識所謂上下尊卑之分於是三聖人者仰觀俯察體乾坤之
象正衣裳之儀使君臣分義截然於天高地下之間天下其有不
治乎斯時也其世道一新之會而黎民於變之機也(附)蔡虛齋曰

羲農之時風氣未開民尚顓蒙上下相忘於淳質之天禮儀雖未
興衣裳雖未制而天下亦無不治迨至黃帝堯舜則風氣日開人
事浸繁民之賢智者則有不安於故習之心而其愚不肖者又未
免漸趨於澆漓此正所謂窮而變(絲)者也於是三聖人者知其時之
當(絲)變也而通其(絲)變使天下之民皆晏然趨之而不倦焉然其所
以(絲)變通之者非有智慮作爲於其間也因其自然之(絲)變而以自然
之理處之是謂神而化之也故能使天下之民皆鼓舞於神化之
內而安之以爲宜惟其宜之故趨之而不倦也通(絲)變神化是暗指
垂衣裳之事但未舉出至末方舉之耳○窮以時言(絲)變主人事非
之風損與鄙陋之俗不(絲)變矣已無爲而天下自治矣所謂通其(絲)變

二說自通
(絲)變全无不
利無言治
道之事下
方舉垂衣
裳一事言

此後八條與垂衣裳一條並看

云云宜之者此也取諸乾坤盖乾以易知乾之變化無窮坤以簡能坤之變化無爲也此乾坤即當天地看○余四明曰通變而民自不倦神化而民自宜之初非有以使之也今而云然盖見其感應之必然有若聖人使然耳易就易理言天即理也聖人順理而爲治所謂後天而奉天時也是以自天祐之吉无不利垂衣裳是制器即通變神化也即變化無爲也盖變化則無爲矣有爲非變化也聖人順時而制衣裳便是變化便是無爲非是通變爲變化垂衣裳爲無爲也○何氏曰此專就制衣裳說不可以下文數條制器插入盖下文所云制器是變化宜民之小者此是變化宜民之大者天下治即民宜之而不倦也仰衣冠之威成禮義之風百行立萬事行有以懽慰之心而遊之於道德之域是天下治也○倪氏曰道有升降政由俗革三聖人作知非荒既降行於前者不免弊於後宜於古者不免窮於今故隨時更張與世推移因太朴之將變也而通之以文明禮義之教如此則斯民無慮始之艱而有樂成之易鼓之舞之殆遷善而忘其勞矣盖事至於弊則必便於所變用至於窮則必便於所通民之情也○變而不化化而不神非善於變者也三聖之通變也時至而爲勢盡而更是皆因民之所趨而不強其所不欲適民之甚便而不必其所難從是以視聽不駭意願相契出而循之入而繼之始而悅之終而安之有不可一日離者○盧中菴曰神字據通字言神特通之妙也化字據變字言化則變之成也宜之據不倦言宜之又不倦之妙也盖民情厭常而喜新已有個變底意思故聖人因以通之則其所

以變通者一與時宜之無所作爲者也故曰取諸乾坤只一衣裳之垂便見變化處只一垂之而天下治便見無爲處天地之變時至而行無所作爲聖人之通變亦因時順理無所容心此舍取諸彼也○姚鳳梧曰易窮則變三句泛論天地間變化之理要在世道上看夫凡事物之理終始相仍衰弊之極其行不通處便是窮窮則數盡必更勢重必反豈容襲故定然一變了變則可乘而通之通則法宜於民自然守之豈不可久黃帝堯舜之時民厭朴鄙漸入澆漓是其窮也窮即是風會之一變於是三聖人以禮義之教通之是變則通也既通則自此一通之後衣裳之制不復更易何其久也此其所以使民宜之而天下治吉先不利也

○剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

此因植物之利以通引也剡削也

此因動物之性以通隆也

註張南軒曰衣裳之垂固欲遠近之民下觀而化然川途之險阻則有所不通惟夫舟楫之利既興則日月所照霜露所墜莫不試目觀化天下如一家中國如一人矣是以剡其木而中虛剡其木而末銳舟所以載物而楫所以進舟

○服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

註朱漢上曰上古牛未穿馬未絡至是始服乘之○董鄱陽曰服牛乘馬穿鼻絡頭雖人爲也亦各因其天而任之故取諸隨○李氏曰剡木爲舟剡木爲楫因植物之林而川通矣牛以順爲道故服而馴之以引重馬以行爲事故乘而駕之以致遠引重於致遠爲力而已馬非不可以引重於致遠爲敏而已引重

上三節言興利此節言除害也

此言情粒食以濟民耳也

謂之引以有所進爲義致遠謂之致以有所至爲義(附)徐魯菴曰前此負戴之重奔走之勞不免人自任之至此而有服乘之制則物當其勞人享其逸矣隨之卦德下動上說牛馬動於下而人說於上亦猶是也

○重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

(註)朱漢上曰上古外戶不閉鄰風氣而已至是始有暴客之防楊氏曰川途既通則暴客至矣又不可無禦之之術故取諸豫而門以禦之擊柝以警之則暴客無自而至

○斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

(註)徐進齋曰民粒食矣又杵臼以治之而使精小有所過而利人者也(附)胡一川曰自斯民粒食之未精也於是斷木使大其本以爲杵掘地使空其中以爲臼臼以容粟杵以脫粟使五穀以精鬲民由此得濟而遂其養生之願也以濟以字指萬民言

○弦木爲弧刻木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

(註)張南軒曰外有擊柝以防暴客內有杵臼以治粒食而無以威其不軌則雖有險不能守雖有粟而不得食此弧矢之利不可緩也○吳臨川曰弧木弓也威天下者示有警備而使之畏也○徐進齋曰其害之大者以重門擊柝不足以待之故必有弧矢以威之利天下者仁也威天下者義也(附)陳紫峯曰弦木使曲而爲弧刻木使銳而爲矢弧矢之利既興則天下之人皆有畏服之心矣如此者疑有取諸睽蓋睽者乖也弧矢者所以服乎睽乖者也○余四明曰暴客是害之小者鷄鳴狗盜之徒是也此是害之大者

此言作弧矢以衛民生也

弦木謂以絃木也刻木謂削斬木而銳之使末銳也

欲窺伺乎天下者也

○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

(註)蔡節齋曰棟屋脊棟也宇椽也棟直承而上故曰上棟宇兩垂而下故曰下宇○徐進齋曰冬穴居無以待風夏野處無以待雨故宮室不得不興震風凌雨然後知廈屋之爲愜懵故棟宇不可不固大壯之意也

○古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過衣猶被也衣之以新謂以薪裹尸也

(註)張南軒曰君子不以天下儉其親於此而過無害也○都丹陽曰杵曰棺槨所以使民養生送死無憾所以依於人者過厚也然

此變古俗爲喪具也

此變古俗爲安居也

養生不足以當大事故取小過之義焉(附)蔡虛齋曰喪不過之意而已送死足以當大事故取大過之義焉(附)蔡虛齋曰喪期謂喪哭之期非喪服之期蓋此時全未有服也聖人既易以棺槨則封樹之禮喪期之數從可知矣

○徐魯菴曰封土封也樹植木也植木以衛之而神無所倚不封土以識之而後無所知不

○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

(註)朱子曰十三卦皆云蓋取則亦疑辭未必因見此卦而制此物也○徐進齋曰上古民淳事簡事之小大惟結繩以識之亦足以爲治至後世風俗愈薄欺詐日生而書契不容不作矣書文字也契合約也言有不能記者書識之事有不能信者契驗之取明決

此變古俗爲文字也

之義盍夫乃君子決小人之卦而造書契者亦所以決去小人之僞而防其欺也㊟伊繼山曰書契既立則六典庶府皆有定紀而無侵惰者無所容小人輸其情僞可辨是以君子安其職而察也以治以察皆自其效而言不可謂聖人用此去治百官察萬民也○孫質菴曰重門三節即是防外資內繼以武備宮室三節是養生送死而繼以文治聖人制器之功大矣○陸斗南曰此上三條俱用上古字亦有謂盍弦未以上是制古所未有而不可無之器穴居以下是變古所未有而不可用之器

右第二章

㊟伊繼山曰此上十二條皆制器尚象之事然所尚者爲類不同

此節論易之象伏羲之易也易字虛虛說象字亦輕言之像也方說得重

或象或德或名或義或音或道要之不越乎神明之德萬物之情而已然總謂之象者卦不外象而象無不該故也大抵聖人制器不過因民用所宜隨其自然之理而立成器以爲天下利適與易卦之象相合耳初非先見離盆諸象而後爲網罟等器也

○是故易者象也象也者像也

㊟朱子曰易者象也是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○象也像也只是彷彿說不可求得太深㊟蔡虛齋曰象有全體之象有一節之象其只云易卦之形者一卦自具有六爻也言卦斯舉之矣○伊繼山曰是故二字承上章尚象而言伏羲仰觀俯察遠求近取易以之而作矣然所謂易者非有他也不過陰陽純雜之象而已然所謂

象者又非陰陽真有此象貌也不過此理之彷彿擬其形容而已象也者像也當如此講若曰乾之似也○蘇紫溪曰象即形體也如乾之形似健之理則是似乎理非理耦是也像也該得廣凡倣仰遠近皆在其中盒易之奇像乎陽之理也易之耦像乎陰之理也精而像乎性命粗而像乎造化萬物所謂立象盡意也

此與下節論易之雜文周之易也

○彖者材也

(附)伊繼山曰材即材料之材凡體德彖變俱謂之材材無有善惡而辭亦因之故凡材之善者其辭險不過本其材質分量而為言耳○胡一川曰材指剛柔之材如乾之彖元亨利貞乃言純陽至健之材

統稱卦材則伊說為是

順之材是也

○爻也者效天下之動者也

(附)蔡虛齋曰天下之動紛紜轇轕善惡相攻遠近相取情僞相感或出或處或默或語或建侯行師或涉川利往皆天下之所有者○材字動字內止有得失未有吉凶故下曰吉凶生而悔吝者○伊繼山曰道有變動曰爻可見爻以動為義非效之義也看來材之具於爻中者觀爻之變易無窮而其愛惡攻取之情出入動靜之迹自無不具是爻中原有是動聖人因而模寫之故曰效天下之動也○周用齋曰動者猶云行藏也效動如初九潛龍勿用效其初陽在下未可施用之動也餘倣此卦非無動也爻非無材也

象統論全體爻分言一節各舉其切者言之耳○孫質庵曰彖以材言象之統體所由彰也爻以動言象之一節所由彰也

○是故吉凶生而悔吝著也著顯明也比生意尤重

(附)余四明曰吉凶生二句平說本義此字指象辭而言獨解悔吝者以悔吝微於吉凶也○有象有辭則理以具而易之體立有吉凶悔吝則占以決而易之用行此易所以爲冒天下之道也○盧中庵曰順理則吉逆理則凶憂則致悔震則致吝此理之微者也然卦以象告辭以情言則何爲吉所當趨何爲凶所當避孰有悔可以趨孰有吝可以避皆躍然於觀象玩辭之際矣烏得而掩諸

右第三章

(註)胡雲峰曰至著者象至微者理易之象理之似也彖者材也材者象之質爻效天下之動動者象之變(附)徐魯庵曰此章承上章尚象之意而并及辭占蓋舉全體而言亦以明象之無所不該也

○陽卦多陰陰卦多陽

(註)陳潛室曰二耦一奇即奇爲主是爲陽卦二奇一耦即耦爲主是爲陰卦多陽(附)徐魯庵曰此計六子卦畫之數震坎艮皆出於乾謂之陽卦巽離兌皆出於坤謂之陰卦然震以一陽動於二陰之下坎以一陽陷於二陰之間艮以一陽止於二陰之上是陰畫反多於陽也巽以一陰伏於二陽之下離以一陰麗於二陽之間兌以一陰見於二陽之上是陽畫反多於陰也

○其故何也陽卦奇陰卦耦

(註)林三山曰陽卦宜多陽而多陰陰卦宜多陰而多陽何也蓋陽

此總承上象辭言易之用也

一說以奇爲主意留在下節用此處只說生於乾爲陽卦云云

卦之數必五奇數也奇則陰畫自多陰卦之數必四耦數也耦則陽畫自多其多陰多陽皆自然而然非人力所能參也㊥蔡虛齋曰凡陽卦以一陽爲主一陽爲一畫其二陰各二畫合之則爲五畫五奇數也陽卦奇此所以陽卦多陰也凡陰卦以一陰爲主陰畫已二其二陽又各一畫合之則爲四畫四耦數也陰卦耦此所以陰卦多陽也○陽卦奇陰卦耦不可指定奇字爲五畫耦字爲四畫凡二四六八十皆耦此只是因其四畫而目以耦因其五畫而目以奇耳

○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

㊟柴中行曰一君二民道大而公君子之道也二君一民道小而私小人之道也○胡官峯曰論其故則陽卦五畫陰卦四畫陽陰一定之分固如此論其德行則陽爲君陰爲民陽爲君子陰爲小人易之扶陽抑陰又如此㊟孫質庵曰陽統陰君象陰從陽民象一君二民是一人御極而四海歸心所謂大道爲公之治也如唐虞三代之盛天下一統何等陽明世界此便是君子之道二君一民政出多門民無定主此分崩離析之世也如七國爭雄五胡雲擾雜亂晦冥不成世界此便是小人之道○周用齋曰此謂多陰多陽非特爲卦畫自然之數而論卦德之理亦當如是蓋理數在天地間原不相離有此理即有此數此所以多陰多陽也○數則有奇耦道則有淑慝奇耦是粗迹所謂易者象也君子小人之道是精義所謂象者像也

德行無淑慝即下面

二道字陰陽二字即陰卦陽卦此民二字不必拘泥只是衆多意

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

(註)朱子曰所謂天下何思何慮正謂雖萬變之紛紜而所以應之各有定理不假思慮而知也感應之理本不消思慮安事思量空費計較空費安排只順其自然而已○吳臨川曰理之在心者同因事之不同而所行之塗各殊理之在心者一因事之不一而所發之慮有百塗雖殊慮雖百而應事之理則同而一也故定心應事動而無動則亦何思何慮之有(附)蔡虛齋曰天下感應之理本同歸也但事物則千形萬狀而其塗各殊耳本一致也但所接之事物不一而其所發之慮亦因之有百耳夫慮雖百而其攸歸則一塗雖殊而其歸則同是此感彼應之理一皆出於自然而然而不必少容心於其間者吾之應事接物一惟順其自然之理而已矣天下何思何慮○孫質庵曰此理之在天下論到歸宿處其一條路總歸一太極但此理散見事物如父子則為親君臣則為義夫婦則為別之類逐條逐項莫不各有當行之道如一條路分來有箇千蹊萬徑是為同歸而殊塗入心之理反而說到至約之處其極致從來不過是這一箇歸宿更無二致但自吾心應事接物依他路上走將去如處父子則思親處君臣則思義處夫婦則思別之類逐項須教箇箇頭頭應付是謂一致而百慮同歸一致要看得塗百慮只同一理而已在我者以一理為主隨管是甚麼物事來

到而前只還他一箇理處之而已總是一中○周用齋曰殊者塗也而所由以適於塗者未嘗殊也百者慮也而所由以塗其慮者未嘗百也殊之所在即同之所由出百之所行即一之所適雖感應萬變思慮紛紛覺不行乎當行止乎當止不容絲毫計較之私故孟子曰所惡於智者為其鑿也亦即此意○審齋吳曰理本一也而曰同歸一致者蓋對殊塗而言則為同歸對百慮而言則為一致其實同歸一致只是一自然之理在吾方寸中而已故曰理本無二也若以理為極致則朱子嘗別解而不曰理本無二矣且曰同歸曰一致即夫子一貫之一所謂渾然一理者也而歸宿極致則是善力字眼覺有不同

以下即從化物理

○曰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信相感而利生焉

註朱子曰此一段乃承上文憧憧往來而言往來皆人所不能無者但憧憧則不可○楊誠齋曰觀諸日今夕之往所以為來朝之來觀諸月今夕之來所以為來朝之往蓋前之屈乃後之信也觀諸寒暑折膠之寒不生於寒而生於暑蓋今之信乃昔之屈也○吳臨川曰因日之往而有月之來因月之往而有日之來二曜相推以相繼則明生而不匱因寒之往而有暑之來因暑之往而有寒之來二氣相推以相代則歲成而不缺往者之屈感來者之信來者之信又感往者之屈而有明生歲成之利此天道往來自然之感也

感應之理即上文所謂殊塗百慮者也此一節要模寫得自然意出如云日往月來月往日來自來是也

蔡云往者屈來者信是屈之感信其曰屈信相感只一屈一信便是相感不可用吳

若九四之往來則豈如是乎(附)蔡虛齋曰日往則月來一轉便是月往矣月往則日來一轉卽又日往矣不必是一一皆往者感來也所來亦爲往所往對前則亦爲來矣往則自來不待思而來也

○林次崖曰日月寒暑之往來是此章正意明生歲成利生却是往來後一節事又是推出一步說○胡一川曰日月寒暑互爲往來其往者乃氣之自長而消自進而退是反而屈也其來者乃氣之自消而長自退而進是至而信也屈所以感乎信信所以應乎屈一屈一信之相感吾見明生而萬物皆蒙其照歲成而萬物皆遂其生而生成之利由是而生焉明生而生焉歲成之利須在及物上說

○余四明曰往來就序上言序在外其可見者也屈信就氣上言氣在內不可見者也相感相字不必泥只重屈之感信意盖日往

蔡云利猶功也此功利之正者也即指明生歲成成言

推出箇月來月往推出箇日來皆是往者之屈感來者之信而來者之信所以應往者之屈也寒暑相推亦然

○尺蠖之屈以求信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

(傳)復取物以明之尺蠖之行先屈而後信盖不屈則無信信而後有屈觀尺蠖則知感應之理矣龍蛇之藏所以存息其身而後能奮迅不蟄則不能奮矣動靜相感乃屈信也(註)朱子曰尺蠖屈得一寸便信得一寸若不屈則不信得身他之屈乃所以爲信也龍蛇於冬若不蟄則不伏得氣便凍殺了身不可得而存其蟄也乃所以存身也精義入神疑與行處不相關然而見得道理通徹乃所以致用利用安身亦疑與崇德不相關然而動作得其理則德

自崇天下萬事萬變無不有感通往來之理○尺蠖屈便要求信龍蛇蟄便要存身精研義理無絲毫之差入那神妙處這便是要出來致用外面用得利而身安乃所以入來自崇也德致用之用即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身致養吾內○義者宜而已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諳此而已精之至而入於神則於事物之所宜處置委曲之間無所不悉有不容言之妙矣此所以致用而用無不利也○義至於精則應事接物間無一非義不問小事大事千變萬化政頭換面出來自家應副他如利刀快劍相似迎刃而解件件判作兩邊去○吳臨川曰夫子既以屈信二字釋往來之相感復以物理之屈信聖學之屈信言之而廣其意則蔡虛齋曰求信信字不着力是明不屈則不能信是其屈者乃所以爲信之地故曰求信○精義是理致用是事利用是事崇德是理利用即致用之所就者崇德即精義之所積者○林次崖曰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○田晉江曰精義以致用內養乎外也利用以崇德外養乎內也故曰內外交相養精義足以發乎利用利用足以發乎精義故曰交相發○姚鳳梧曰利用安身乃一項事利用故身安也若使用有不利豈能在在皆安而處之泰然如今人處事件件都能迎刃解將去他身之所處自然安閑順適故曰利用安身利用而以崇德者蓋躬行心得其理相關外邊事事皆利則胸中所得益深

所造益遠德日進於高明矣豈非以崇德乎

○過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

(註)朱子曰此德字只是上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又曰只是這一箇德非於崇德之外別有箇德之盛也做來做去做到徹處便是○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神○天下何思何慮謂何用如此憧憧往來而爲此朋從之思也日月寒暑之往來尺蠖龍蛇之屈信皆是自然底道理不往則不來不屈則亦不能信也今之爲學亦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乎內只是如此做將去雖至於窮神知化

沈云崇德德字對利用言是在內的此德字單言則兼內外較又大此然實非此德之外別有德也

地位亦只是德盛仁熟之所致何思何慮之有(朱)蔡虛齋曰過此以往即指窮神知化之境來之或知者不容於有思不容於有爲也化是二氣之迭運神是一理之主宰神化皆主天地言窮神知化是就與造化脗合無間德盛不是就窮神知化而贊其爲德之盛乃言由其德盛故能窮神知化也○胡一川曰神以有主處言化以運用處言或在陰或在陽而合一不測者天地之神也陽極生陰陰極生陽而推行有漸者天地之化也○余四明曰過此以往二句亦從交養互發自不能已中來是欲罷不能幾非在我之境界以思不容於致思欲勉不容於有勉將化不可爲之時矣故曰未之或知也至於交養互發之機熟而又熟則德之盛矣德之盛則自能窮天地之神而知天地之化比上句深一步○孫質庵

曰此指精義利用而言過此以往就是窮神知化的境界夫下學工夫知行並進猶可知也過此以往幾非在我化不可爲更欲着脚下手復加精義利用工夫不得真有莫知其所以用力者當此不知之天自然至於窮神知化更不知復去求知而所知者自能窮天地之神更不知復去求行而所行者自能知天地之化此正未之或知的時節義之精者日益精用之利者日益利始爲致用而崇德令已德盛而仁熟故其一心之神化有與天地之神化相應契合此所謂養盛自致大豈有心意強於其間哉

○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見邪

註張南軒曰有應於上將以求名今困于石此非所困而困焉名必辱也有依於下將以安身今據于蒺藜此非所據而據焉身必危也在困之時名辱身危有死之理此身不行道雖妻且不可見宜乎凶也附林次崖曰此只當泛說不必用爻義以別爻例之可見劉備違衆論而伐吳卒爲陸遜所屈是非所困而困也劉表不可依而依之卒爲曹操所攻至奔身無所妻子離散是身危不見其妻也○孫應庵曰君子之於天下如欲有所困以成功必量吾之可勝而後爲之如欲有所據以圖安必量人之可依而後倚之則進而有成退而有據而身名俱全矣苟其人不可困而强欲犯難以邀功則妄行取困祇速識天下故曰名必辱苟其人不可據而强欲倚以求安則投身非所適以自禍耳故曰身必危

○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于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

者器也射之者人也君子藏器于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

(傳)鷙鳥之物在墉上所以解之之道器也事之當解與已解之之道至者時也如是而動故無括結發而无不利矣苟無其器與不以時而動小則括塞大則喪敗自古喜有爲而無成功或顛覆者皆由是也(註)朱子曰此是孔子發出言外之意(附)余四明曰此就解悖上說隼者禽也三句相因而生明非有是人挾是器則無以射是隼然則君子解時之悖何不藏器於身乎器以材德言待時而動連帶何不利之有亦根藏器苟生來動而不括二句是足上文意言設無此器而動則便有是結碇今也器既素具而動括直是動以隨動效出而有獲也須帶時字在內○陳定菴曰時固當不可並講只重藏器上時乃一定有的但患吾無其器耳得時而動言遇着時而動待字不必着力○徐昔菴曰言隼乃鷙鳥之禽猶君子道德之威也然弓矢不能自用舉而射之又在德位兼備之人盍指公而言也

○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屨校滅趾无咎此之謂也

(註)朱漢上曰小人雖愚也而就利避害與人同故見義而後勸威之而後懲小懲大誡猶爲小人之福況真知義乎(附)愚按忍心害理謂之不仁小人則不以不仁爲可耻及道背德謂之不義小人

則不以不義爲可畏其所勸惟利非利則不勸於仁義也其所懲
惟威非威則不懲乎不仁不義也故當其過小之時而懲之則知
誡其大者而可免於惡極之誅乃小人之福也懲與誡皆在小人
一邊說不畏不仁四句雖合爲一項而意實相承

○舍不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小舍爲无益
而弗爲也以小惡爲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

(註)朱漢上曰積於義者豈一日積哉彼積不舍而滅其身者不知
小舍者大舍之積也(積字宜玩)○伐善惡未有不由積
而成也○丘建安曰惡一向不能懲則罪大而不可解猶滅趾不
防而至於滅耳也烏得不凶(附)周用齋曰天下之事未有不始於
微而成於著者故舍之小者雖不足以成名而自此積之則固成
名之本也惡之小者雖不足以滅身而自此積之則固滅身之階也

○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

(註)或問危者以其位爲可安而不知懼故危亡者以其存爲可
常保是以亡亂者有其治如有其舍之有是以亂朱
子曰保字說得較牽強只其是常有危亡與亂之意則可以安其位
保其存有其治○吳臨川曰自處於危者乃自安其位之道也凜
乎若將亡將亂者乃所以常保其存常有其治也九五否將休矣
而不忘戒懼如此蓋於安存治之時而能不忘危亡亂之禍是以

身之位得以安而國家可保其久存長治也(附)蔡虛齋曰危者安其位三句言心能若危所以得安心能若亡所以得存心能若亂所以得治理是如此下面方就君子身上說(林次崖曰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(○)盧玉溪庵曰惟危者安其位故君子安不忘危存不忘亡治不忘亂即上文危者亡者亂者也身安而國家可保其位即是安其位國家可保即是保其存有其治

○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

(註)朱漢上曰位欲當德謀欲量知任欲稱力三者各得其宜則動用而安身小人志在於得而已以人之國徼倖萬一鮮不及矣(○)錢融堂曰古之人君必量力度德而後授之官古之人臣亦必量力度德而後居其任雖百工胥吏且猶不苟況三公乎爲君不明於所擇爲臣不審於自擇以至亡身危主誤國亂天下皆由不勝任之故可不戒哉

○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

德謂理之得於己者謂事以知幾事以力行有為之也及於禍

此節自知幾其神至不俟終日是述言君子之知幾自易曰至可識天重介于石句

(註)朱子曰上交貴於恭遜恭則便近於諂下交貴於和易和則便於流便不是知幾周子所謂幾善惡者此也○最要看個幾字只爭此一字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○凡人上交必有此不取奉底心下交必有此不簡傲底心所爭又只是此一字能於此而察之非知幾者其能○幾者動之微是欲動未動之間便有善惡便須就這處理會若到發出處更怎生柰何得所以聖賢說謹獨便都要就幾微處理會○知微知彰知柔知剛伊川傳云見微則知彰矣見柔則知剛矣看來只作四件事看既知微又知彰既知柔又知剛言其無所不知所以爲聖人之望也○蔡虛齋曰知幾其神

神字非至誠如神之神此以人言益贊其神聖也○幾者動之微吉凶便從此而判動之微謂一念之發而不善則凶亦隨之矣一念之發而善則吉隨之矣一念方發之初也一念之發而不善者有當用剛者君子時乎微則知微之時乎彰則知彰之時乎柔則知用其柔時乎剛則知用其剛凡幾之所在無一不知此其識見超越乎衆人之表乃萬夫之望也○微彰柔剛四字內各有幾也此句該得廣上交之所以不諂下交之所以不瀆皆以其能知乎此而謹之也○君子知幾則凡幾之所在無所不知非獨不諂不瀆二事而已益幾之所在有當用微者有當用彰者有當用柔者有當用剛者君子時乎微則知微之時乎彰則知彰之時乎柔則知用其柔時乎剛則知用其剛凡幾之所在無一不知此其識見超越乎衆人之表乃萬夫之望也○微彰柔剛四字內各有幾存如孔子之過宋而微服去魯而以微罪行知微也在廟朝便便知彰也在鄉黨恂恂見惡人以辟咎知柔也却萊兵誅少卯墮三

諸葛亮亦須根介如包意來方有源委萬夫之望賛其不可及也總是知幾其神意

都討陳恒知剛也○余四明曰幾乃善惡兩分頭處知幾是贊辭非謂由其能知幾故不諂不瀆也恭與諂和與瀆猶正路與他岐兩分頭處此是幾也君子上交恭而不諂下交和而不瀆猶只向正路上去而不惑於他岐於分頭處何等分明所謂知幾也○寗春溪曰見幾而作不是見幾而去盖君子凡事一見其幾遂幡然悔悟即便斡旋轉不善而就於善不俟終日之久而後知也○孫質庵曰凡人未動之先吉凶無朕已動之後吉凶既形皆不謂之幾惟事之方萌而動之微處則即其一念之善惡而吉凶之應已兆其端此有無疑似之間最爲難見者也君子見幾之動爲吉之先見就作而趨之見幾之動爲凶之先見就作而避之早見早決盖不待終日而後知者也○人之思慮精明大抵皆由于靜

君子當豫之時而能不溺於豫其介如石則其心養得極靜更無物欲紛擾守得極定更無事物透出不待終日斷然可識凡事之幾微矣

○子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉

(註)朱子曰殆是危殆庶幾未能不勉而止所欲不踰矩是有過無形顯之過夫子謂其庶幾未能不勉而止所欲不踰矩是有過也然其明而剛故一有不善未嘗不知既知未嘗不遽改乃不遠復也過既未形而改何悔之有(附)蔡虛齋曰不遠復只重在未嘗復行上而必無言未嘗不知者改過必由於知過故也有不善未嘗不知至明以察其幾也知之未嘗復行至健以致其決也○余

盧云其殆庶幾似疑上文云幾其神見幾而作言說幾之神與道為一旨也顏子見幾而作亦庶乎此意按若連上

節出題可用此意

伊云言致一自就人事相與上說不專泥相與上說

四明曰未嘗復行非前已行後不再行也但知得心中少有私欲便遏止之不使復見於行也○胡一川曰殆危也猶俗云險跛子不善非惡也如三月不違之後仁而未純一間未違之外大而未化的意有不善二句就心言○愚按道者太極之全體本是至善無祿的有不善者道之累也復則不妄雖未與道為一勉而幾於純大而幾於化矣故曰頗氏之子其殆庶幾乎

○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專一也天地男女都是兩箇勿得專一若三箇便亂了三人行減了一箇則是兩箇便畢一人行得其友成兩箇便專一○吳臨川曰絪縕者氣之交也構精者形之交也天地之二氣交故物之以形化者其精凝聚而能生此氣形之相交以三與三人損一一人得友之相合以二者其理同皆言其以一合一故能致一而不二也附蔡虛齋曰厚而凝謂得氣以成形積漸而凝實也凡不出於構精者皆是如草木雖有種亦得是氣而化不用形交也盖天地之氣虛而萬物之質實然其質之厚而實者乃其氣之化而凝焉者也男女即是萬物之男女萬物化生即是男女之萬物盖男女其父母也萬物男女所生之物也凡人類及羽毛鱗介之屬皆是致猶專也言二者合而為一也○何氏曰氣化是未有物時初無種因天地之氣凝結者故曰氣化形化是有物後已有種陰陽之氣交感而生者故曰形化盖天地兩也絪縕兩儀相與之專

也男女兩也構精兩情相與之專也重天地男女兩相與上化醇化生不過帶說○周用齋曰天地以兩而成化者易曰三人行云云盖言三則雜而亂兩則專而一致其實人情感應之常理也

○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動謂紀綱政事言謂命令教戒求謂貢賦力役懼謂怛迫也

(註)朱子曰心平氣和則能言易其心而後語語平易其心而後語也○錢融堂曰安其身勿勞其心定其交非立心有恒者不能然立心有恒種種周密缺一便不謂全○項平庵曰危以動則民不與者當與之與也无交而求則民不與者取與之與也○柴中行曰身順道則安悖道則危心無險陂則易有險陂則懼以義相與為交定以利相與為無交(附)蔡虛齋曰以動本諸身故必先順道以安其身而後形於動為以語出於心故必先和氣以易其心而後發於語為以所求當視其所交之情也故必先以義定交而後以有求焉此皆立心有恒者危以動懼以語危交而求此所謂立心勿恒也勿不也方接得凶字○林次崖曰順理則裕從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取羞矣故民與之與之者歸順之也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之應之者聽信之也○盧中菴曰

此節是先論君子之立心有恒者人莫不益以若无恒之取擊也

定其交是吾恩義素孚於民所謂使民信於我不離叛也意思如是而求則所謂信而後勞民不以爲厲也○史克明曰君子指在上之人安易定是言其平日自修之道非謂將動之時而後安其身既吾之時而後易其心欲求之時而後定其交也動與求皆就治道說○孫寶庵曰君子動以先民言以令民求以有取於民治益詳而身無不益意看君之道無求益之道無動以先也民與民德意在言表依此恐故字說不去

全是完全之全一云全字不作效說作自

矣民其有弗與乎此益之所以大備也故曰全○愚按求非求民之財求民之事吾事也夫以上下相臨而曰交上之取下而曰求聖人之意微矣爲人上者可不慎所求哉

右第五章

此言以義易利只在龍往下二句是推言其所該義也

(附)顧曾齋曰此章聖人偶舉十卦十一爻辭而釋之無非所以明易道也觸類而長諸爻皆有可言者矣

○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

(註)朱子曰乾坤易之門不是乾坤外別有易只易便是乾坤便是易似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闢戶謂之乾○問門者是六十四卦皆由是出如兩儀生四象只管生出故曰門邪爲是取闔闢之義邪曰只是取闔闢之義六十四卦只是這一箇陰陽闔闢而成○徐進齋曰天地之撰陰陽造化之迹也有形可擬故曰體體天地之撰言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通知造化之理而極於至微者也○胡雲峯曰其初也陰陽分而爲兩儀陰陽之合則爲四象八卦而剛柔於是乎有體著而天地之撰微而神明之德皆自乾開其始而坤成其終故曰乾坤易之門㊟蔡虛齋曰門者物之所從出者也乾坤指兩儀此陰陽二畫爲六十四卦三百八十四爻之所由出是易之門也大抵門字與道義之門門字同朱註闔闢之說似不切○陰陽謂之物者乾坤二畫是有箇質了既有箇質便成箇物故曰乾是陽物坤是陰物陽物言其判然不相混也故二者交合然後成易陰陽合德德字輕只是奇偶相交也正易之所由成也○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○盧中庵曰門則一闔一闢易中無非乾坤之一闔一闢而已故曰易之門以乾坤說闔闢總是當奇耦二字耳或以奇而合耦或以耦而合奇有一扇閉以此交錯而合便有諸卦剛柔之體此與乾坤成列而有一箇奇便有一箇耦如門有一扇開便易立乎其中矣相發也○林次崖曰天地之撰撰即僎文之撰言造作也而雷動風散雨潤日暄之類皆天地之造化也體是體貼出來如丹青之畫人物山水相似神明之德如健順動止之類通者體一而實性動而健乃陽物也坤者體二而虛性靜而順乃陰物也是二物者雖若各一其德然其交錯摩盪之間又各以其德相合而不滯於一焉所謂陰陽合德者也陰與陽合則爲三十有二之陽卦陽與陰合則爲三十有二之陰卦而剛柔純雜之體無

㊟撰是天地之生成與夫雷動風散之類皆是若雷風山澤只是物當不得事

不可見此乾坤所以爲易之門也陰陽即乾坤也合文也剛柔指
諸卦奇耦之畫○姚鳳梧曰天地之撰神明之德總來不外一箇
陰陽故本陰陽以立卦則一卦一象模擬造化之形容故曰體一
卦一理發揮性命之蘊奥故曰通
○其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶於嘆辭稽推考也意思慮也
(註)朱子曰稱名只謂卦名於稽其類是說稽考其事類其衰世之
意耶伏羲畫卦時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搆變過來
所以說出那卦辭如貞子之明夷如入于左腹之類若不是經歷
如何說○徐進齋曰上古之世俗朴民淳迷於吉凶之塗而莫知
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
世之意益亦有不得已焉者故下文又申言之(附)蔡虛齋曰益指
文王與紂之時周公即在其中何也舉父以該子也○盧中庵曰
其稱名也遠取諸物近取諸身雖假乎物象事變莫非陰陽至理
之所在也故雖雜出而未嘗差謬如牝馬稱於坤本其順而健也
牝牛稱於離本其柔而順也因坎之中實而曰心亨因順之中虛
而曰曰實其在彖辭如此蘊豕稱於姤取其陰之必長碩果稱於
剝取其陽之復生因咸之居下而曰咸拇因艮之居中而曰艮輔
其在爻辭又如此益皆本陰陽以立論而於理又何差繆之有○
姚鳳梧曰於稽其類以爲衰世之意者益上古盛時只畫卦以教

此言文周之易也或泥本義文王與紂句只指彖辭說稱名是卦爻中所稱事物之名也不止謂卦名

伊云類即卦爻中所

民占而已其思慮未及乎此迨至衰世民漓事煩聖人經歷許多情狀皆其心思之所經營者故其稱名不得不雜一時變之使然也○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(註)朱子曰幽者不可見便就這顯處說出來顯者雖是粗底然皆出於道義之蘊便就上面尋其不可見底教人知得如此微顯所以闡幽闡幽所以微顯只是一箇物事○徐進齋曰往謂陰陽消長剛柔變化卦爻所載者易皆著而明之故曰彰往來謂吉凶悔吝可以前知故曰察來蓍之方來者占筮中所告可以前知故曰察來蓍之定事之方來者占筮中所告可以前知故曰察來蓍之使求其原故曰微顯幽者闡之使見其端故曰闡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莧陸之類悉辨其似也正言謂元亨利貞直在爻之辭斷辭

此易字兼先天後天之易說蓋以義本陰陽而畫卦文周本陰陽而繫辭故易書之中無所不備也

辨之事類或以類為言世類即衰世之類看更詳

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○胡雲峯曰辨物正言斷辭後天之易也視先天則為備矣○吳臨川曰彰往即藏往也謂明於天之道而彰明已往之理察來即知來也謂察於民之故而察知未來之事微顯即神德行也謂以人事之顯而本之於天道所以微其顯闡者闢而顯之也闡幽即顯道也謂以天道之幽而用之於人事所以闡其幽(附)蔡虛齋曰人事之顯人不知其根於理數也易則明其必根於理數而微之義理之幽人固有日用而不知者易則就事為之間發以示人而闡之正言辭也斷辭占也○林次崖曰凡成形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○徐魯庵曰天地之間名各有當物以類分皆

則備矣總承上說言其精粗隱顯俯仰遂近無捨無遺非是視先天之易為尤備也

不可使亂者易於尊卑貴賤之名則因陰陽上下之分而稱之使名當其實於動植器用之物則因陰陽生成之質而別之使物從其類至其辭之所告則是非可否皆本陰陽與常之道以發之而無偏曲回互之言其占之所決則吉凶趨避皆本陰陽得失之故以判之而無兩可不決之辭〇孫質庵曰夫易易字只承稱名之易來蓋彰往察來大抵都是辭上發揮就是下節也看辭一遍

〇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因貳以濟民行以明失得之報

註徐進齋曰貳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吉謂所示之理文謂經緯錯綜也極天下之賾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旨遠其辭文乎凡委曲其言者未必皆中乎理易則言雖曲而無不中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〇胡雲峯曰稱名雖小而取類於陰陽也甚大不可以淺近畏吾易也其旨雖遠而其文經緯可見不可以高遠荒吾易也其言雖委曲而又皆中於理易豈高遠之書哉其事雖橫陳而實本於至隱易豈淺近之書哉〇吳臨川曰自夫易至此皆論文王彖辭雖取類之大辭之文事之肆而隱爻辭亦然而此則專爲彖辭言也㊟林次崖曰委曲其言未必皆中乎理易中所言有委曲遷就而不由乎正道者矣然於道理皆切

承上言易不惟無所不備而於無所不備之中又極其妙要以開物成務而已

卦云文者道之對待遠字說只是說由其唯以示人平平謂本吉渾朴而辭加文采也進齋以經緯錯綜言之當

中未嘗有所違背也舖張其事者其理或因之而浮易中之所敷陳直而無隱事則肆矣然上則根乎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○余四明曰因貳以濟民行當串說明失得之報總承上句意言易之所以開示於人如此其周至者何盖聖人因民心之狐疑而莫知所決於以欲濟民之行故作易以教人而事理之得則明報之以吉事理之失則明報之以凶庶民疑有所開而民行有所濟耳○伊繼山曰稱名小小字比上雜字畧狹此專指雜中之小者而言曲如先甲後甲先庚後庚之類言何等委曲乙協乎治蠱處革之道是曲而中也事肆而隱如建侯行師等事一一陳列其中而實包括夫順動之理是也○上六句亦可以陰陽貫取類取諸陰陽之類也

辭文發揮陰陽之蘊也中者中乎陰陽之理也隱者隱乎陰陽之理也蒙引亦云凡此數語皆本於陰陽之變而來○史泉南曰卦爻之辭或言一事或象一物其稱名也小然於天下萬事萬物之理無所不該其取類不亦大乎若曰至卼至陋之事無不取類於陰陽之變則與上雜而不越無異矣

右第六章

朱子曰余四明曰首節言伏羲畫卦之事先天之易也次節言文周繫辭之事後天之易也三節承言易之理無有不備四節因贊其妙無非所以前民用也

○易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

註吳臨川曰中古謂文王時羲皇之易有畫而已三畫之卦雖有

名而六畫之卦未有名文王始名六畫而繫之以辭易道幾微而至此復興也作易在爻里時故云其有憂患乎盖於其名卦而知其有憂患也下文舉九卦之名以見其憂患之意㊀蔡虛齋曰時當中古世態日新之日而作易者又身歷乎憂患之事故操心危慮憂患深而其所以反身修德者自無所不用其至耳故今易卦之中多是處憂患之事○蘇紫溪曰此節言易之所由興而因著作易者之情也重在末句或謂上句以時言下句以人言非也

○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

㊀朱子曰履德之基只是要以踐履爲本謙德之柄只是要謙遜若處患難而矯亢自高取禍必矣困德之辨困而通則可辨其是非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面去順他道理方能制事方能行權若心粗只從事皮膚上綽過如此行權便錯了○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○徐進齋曰履踐也基猶基址禮卑如地人之踐履一循乎禮是從實地上立腳步步皆實則德有其基自下積累而上故曰德之基復爲反舍之義人非聖人不能不流於惡能於念慮之萌人所不知已所獨知之處審其幾而復於善焉是德有其本也㊁蔡虛齋曰履所以爲德之基者盖凡人修德必以貶行實踐爲先而所行之際必藉箇上下尊卑親疎隆殺之禮文以爲憑藉依據之地張子教人以禮爲入即此意也○人之修德必

九卦止用卦名不用卦辭則臨川以卦名爲出於文王亦未爲不可

下文承上言大凡人處憂患之道不過反之於身以修其德而易之爲書則皆教人以修德之事也故偶舉九卦以明之非謂九卦之外不可以處憂患也

先有以制其外然後有以養其中故必先以禮與謙二者修飭把
持於其外然後舍端可得而復於內舍端猶云舍念舍念既復擴
充之則衆善無不備矣故曰德之本也○九卦之序當云先以礼
爲基而應物之際必持謙能如是則善心復於內而又當守之不
變然猶未敢必已私之盡去也故懲忿窒慾以修身未敢必已德
之全備也故遷善改過以長善由是驗之於困窮之時困而亨可
以驗吾學力之已至困而不亨則可以驗吾學力之未至若困窮
動他不得則無喪無得常永貞固所謂可以立矣然後能異順於
生也故曰復德之本然未能保其不失也故必執持之堅然後舍

基如室之有基以行之積累信本如不之有木以木

修者治而去之之謂脩者充長不已之稱困是就所得而守之是勉強工夫井是自得而居之安乃成德境界也辨自考也地如地位之地所歸宿處也

本不失而可以擴充故繼之以恒恒德之固也○余四明曰德即
本義修德之德非謂忠孝仁義之德也履謙在踐履上說復恒在
存養上說損益在修治上說困井在成德上說巽在應物上說○
蔡晉江曰基者有依據之地而德有所立尚未實有乎德也至德
之本則善端存而日新月盛之機自此而托始矣固者隨其一德
而保守之密故繼此尚有修德長舍工夫至德之地則萬善畢備
居安資深所謂可與立而全體無遺也○盧中菴曰基與地有別
基小而地大基是初起手時地是已成功時論基則有所據方於
此上積累去地則德已在我移易不得而凡施用之妙皆由此而
出之耳○履德之基盖由此積累將去可以崇高廣大也必謙方
能執持此德位所謂無上人之心則人欲日消天理日明也復即

存養源頭工夫過此又要守得住即據於德也故曰德之固○徐
魯菴曰本與基似無大異然基以行言義繫乎積本以心言義繫
乎推自不同也地義與固相近然固隨所得而言地舉全體而言
又有安勉之殊也○孫質菴曰禮以辭遜爲本使行禮而不謙則
倨傲自高而禮不可以虛行也故繼之以謙者言必克其矜已傲
物之心守其自卑尊人之節乃爲心氣和平而於禮無失故謙者
人之所當執持者也○德可以處困則確有定守而世變不能移
故次之以井井居其所猶人德性堅定而安所止也故曰德之地
而所以立天下之大本者在是矣可與立則可與權故終以巽巽
則精義入神而因時以制事變故曰德之制而所以行天下之人
權者在是矣

此卽湯其辭以贊九卦之德之妙也

後傳益長裕而不設謂固有此理而就上充長之設是撰造也撰
易益長裕而不設困窮而遍井居其所而遷巽稱而隱

○履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後
造則爲僞也註朱子曰履之爲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
以和而至履和而至以下每句皆是反說如謙本以自卑却尊而
且光復小而辨於物者益復雖是一陽方生於群陰之下然而與
衆陰却不相亂如幽暗中一點白是小而辨也井有定體不動然
水却流行出去不窮猶人心有持守不動而應變不窮也德之地
也地是指那不動底○徐進齋曰設施爲也自然充長不待施爲
以求其益也益之道當俟其涵養從容自然有得不可萌欲速助

長之心故謂有所安排布置要如何也○真西山曰損先難而後易益忿心易發難制慾心易開難塞故其始也懲之窒之爲甚難然天理既明人欲自熄其爲力又有所不難者故曰後易㊟蔡虛齋曰先王因人情而制禮禮本非強世之事和也然一皆天理之節文人事之儀則加之錙銖則太過減之毫釐則不及所謂似易而實難者故曰和而至本義自卑二字入謙字內是以謙對尊且先說言謙本自卑而人自尊之謙本自晦而德自光顯也損先難而後易懲忿窒慾所謂克己最難者但猛省一看則漸漸熟而安之矣益長裕而不設益省力處都在損之先難時了至於益則是被我所自有者而益加充長不用他求而外索矣所謂不設也

蓉峯李曰恒雜而不厭是雖處膠膺之地而常德如一日也益曰

過而改旧然充長其舊而無所作爲也蒙引又是一說

用事物千緒萬端紛至沓來率於吾身處之何雜也然吾心惟一理以應答酬酢之其常德不爲雜冗而有間斷作輟之病常德亦本復謙復來底即是久於其道立不易方所得之理○盧中菴曰困雖窮矣但處險而說窮其身不能窮其心是處困之中而超乎困之外也道之通也何如○余四明曰若其所是本體全具而不動也遷是全體足以應事而遷也遷是遷移之遷以彼及此之謂本義及物物字作事字看非德澤及人之謂因事制宜隨時應變而審其輕重之宜者稱也物當其可事適其宜而泯然不露稱量之迹者隱也○孫質菴曰凡居所者未必能遷若則安定不搖而可待天下之感是體雖靜而用則動也凡制用者未必能藏巽則稱物之宜而泯其運用之迹是用雖顯而機則隱也益以天下

之理權衡天下之物圓機在我而卷舒在時異固無所容其心而天下安所見其迹故曰異稱而隱○徐魯菴曰德既有常則雖處雜而定見定力始終一致獨覺其意味之真而自無厭惡矣雜者事物紛紜之謂不厭者自知真切而去取有定也○姚鳳梧曰天下之物小則易惑而難辨復是一箇好念頭纔生出來其端甚微何等樣小然天理人欲原不相混一向天理便與人欲分頭舍端雖小是亦謂之舍終叫做私欲不得故曰辨於物

○履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

(旦)朱子曰禮主卑下履是那踐履處所行若不由禮自卑卑底所以曰履以和行謙又卑下所以節制乎禮困以寡怨豈得其處

此言九卦之德之用也不文九個以字卽

可以處以用非用以處憂患也

困之道故無所怨於天無所尤於人辨義謂安而能慮益守得自家先定方能辨事之是非若自家心不定事到面前安能辨其異也異有優游異入之義權是見得道理精熟後於物之精微委曲處無處不入所以說異以行權○胡雲峯曰謙以制禮而履以和行則禮之至者也井以辨義而巽以行權則義之精者也(附)蔡虛齋曰復以自知者端之存獨知之地也恒以一德久於其道也所謂復也謙也復也皆有其常也辨義似涉於行權者何曰不重在辨義而重在所以辨義是常經權是變道巽以行權至此則義精仁熟凡事能優游以入之不必拘拘於循塗守轍而自有以適其輕重之宜矣○林次崖曰禮有尊卑貴賤之等節文度數之詳必由禮然後行皆中節而無所乖戾故曰履以和行此和是發

皆中節之和困以窘悴○胡金峯曰謙以制禮非禮真有待於謙而不損則有以害其真純懲忿不使之發窒慾不使之熾所以遠害也當益而不益則無所補於身遷善而不已改過而不吝所以興利也○孫質巷曰行已非禮則放蕩無法而其行之也拂凡事依禮而行則周旋有規折旋有矩使無乖戾而和故禮可以和行行非謙則禮勝而離惟禮以行之而遜以出之則卑遜謙和而禮文之秩不病於拘迫不患其嚴厲故謙可以制禮○得處困之道則樂天知命而無所慾尤其曰窘慾者亦以困窮時節人所易動非學力之至識見之定者未能泰然無累故不曰無而曰寡亦以見無慾之為難也○徐節巷曰遠害之害謂為德之害非禍害也懲忿則防禦嚴密而私欲不足以累德遷善改過則工夫交致而德業日進於無疆此損益之用也○姚鳳梧曰自知猶云自主也人心放逸在外方寸中便無所主若念既復則中常惺惺而自家有主矣一德者一其所復之善也若念不復何所據而守之恒即是善之得於己者堅守不渝也即書所謂德惟一之意人心安而後能慮如胸中無商定主事到面前安能裁度分晓井體安靜故思慮明審是非可否辨別精明不差毫髮故曰辨義異在辨義之後行權亦不是外義而行即舍通乎義而低昂輕重不泥乎經而適合乎道者也

右第七章

㊟朱子曰三陳九卦初無他意觀上面其有憂患一句便見得是

二說後則舍念一箭人所不知而己所獨知也與蒙引同

聖人說處憂患之道聖人去遠衆偶然看得這幾卦有這箇道理所以就這箇說去非謂九卦之外皆非所以處憂患也㊟呂涇野曰初陳者言九卦可用以修德也再陳者言九卦之德所以可用之方也三陳者言所以用之之方也

○易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適

㊟朱子曰易不爲典要易不是確定硬本子有陽居陽爻而吉底又有陰居陰爻而吉底又有陰居陰爻而吉底有有應而吉底有有應而凶底是不可爲典要之書也是有那許多變所以如此惟變所適便見得易人人可用不是一死法○蔡節齋曰屢遷謂爲道變動不居謂爲易道之屢遷也不居猶不止也而不滯乎物變動不居以下正言易道之屢遷也不居猶不止也

此言易書之切於人以易變之妙於無方也

不可爲典要只承上一句說

變動二句相承說上二句兩平說正是

六虛六位也位未有爻曰虛卦雖六位而剛柔爻畫往來如寄非實有也故以虛言或自上而降或由下而升上下无常也柔剛分剛上而文柔剛柔相易之書不可遠者也㊟蔡虛齋曰易之書不可遠者其爲道也屢遷屢遷何如易之所有九六而已是九六也變遷不定周流於卦之六位在此卦爲剛上而柔下在彼卦又爲柔上而剛下在此卦則此爻爲剛在彼卦則此爻又爲柔在此卦此爻爲柔則爲柔變之所在道之所在也道之屢遷如此則體事而無不在體物而不可遺矣易之爲書其可遠乎哉○林次崖曰上下无常剛柔相易則隨

周流六虛 變不可爲典要又承上下二句說惟變所適是說所以先索相易處

各爻改頭換面不確定是一箇義理矣故曰不可爲典要既不可爲典要則惟隨其變之所之而已看變在何卦何爻若變爲乾則爲乾之道變爲坤則爲坤之道變在乾之初九則爲潛龍勿用之道變在坤之初六則爲履霜堅氷至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爲道也屢遷○胡一川曰此易字兼辭變說變動以下數句只以卦爻之變言而辭即隨之凡其變之所在即道之所在也○姜鳳阿曰不可遠言君子居則觀象玩辭動則觀變玩占不可須臾離此也本義以遠猶忘恐未盡○李九我曰陽當上陰當下今四五上上也而六亦居之初二三下也而九亦居之故曰爻有上下剛也亦常用乎六二四上柔也亦常用乎九故曰相易

徐云朱氏以內外體言出入恐於以度之義不切

○其出入以度外內使知懼度法則也知懼者必以度也

註朱漢上曰出入者以卦內外體言出者自內之外往也入者自外之內來也以是觀消息盈虛之變出處進退之理使知戒懼當或上而出於外也既足爲斯人之法度使知懼於內而不出而入當入而出其患一也○胡雙湖曰自其變觀之其剛柔之易辭皆利用出入之事而其出入也莫不各有當然之則使人出而在外入而在內皆知有度而不敢妄爲盈出入之度順之則吉逆之則凶不可違越故觀於此而有懼心也出謂建侯行師凡事之在外者入謂婚媾祭祀凡事之在內

附徐魯巷曰此與下節即易辭以明不可遠之意盖辭因變而繫也承上言卦爻屢遷民故悉備故其所繫之辭或上而出於外也既足爲斯人之法度使知懼於外其剛柔之或下而入於內也亦足爲斯人之法度使知懼於內

余說從胡註盖以其字承上文來也或下

者外內承上出入而言外出而內入也○余四明曰二節俱就變說變卽道之所在以見易書之不可遠也○陸平南曰此二條只承上易字來不必露出辭字然辭亦在其中

○又明於憂患與故死有師保如臨父母

(註)朱子曰使知懼是使人有戒懼之意易中說如此則吉凶是也既知懼則雖死師保一似臨父母相似常恁地戒懼○張內軒曰師者教之道保者輔其躬(附)蔡虛齋曰凡易中所說憂患如陷入于林中明於憂患也卽鹿無虞則其故也勿用取女明於憂患也卽其故也○林次崖曰此承上言易之爲道不但使人出入以度知懼於內外而已又於凶咎悔厲皆發出以示人是明於憂患也而必言其所以致憂患之故如此則雖無師保在前以訓戒之自能使人常懷兢惕若臨之以父母矣

待師保也○林性之曰此獨言憂患者益聖人作易吉對乎凶難

金舉以立教然凶多於吉尤喫緊以示人也○晏雲石曰上節只言使人知懼而不敢越法度其意尚淺至此則言其明憂患以示人而使人戒懼之至比上深一步矣○田晉江曰變何以明憂患以變有當位失位中正不中正此憂患所以明也

○初率其辭而揆其方旣有典常是占得這爻了吉凶自定這便是有典常○

(註)朱子曰旣有典常苟非其人道不虛行

而其書則有典可循有常可蹈也然非得其人亦何以行之哉(附)

林次崖曰夫易不可爲典要似不得其常理所在矣然求之有要

師保父母皆人所戒懼此不過相形言之以深著戒懼之至也

能不錄明說是占中底吉凶況大文有之字則二也相承皆辭說亦是

此言易道由辭而顯待人而行欲人不遠乎易也

道屢遷之變不居人卽其人

辭焉而已盖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文定象之後惟率卦爻之辭而求其事理之所向則一卦有一爻之理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亦不能以自行也○盧中菴曰卦爻變動既有其辭則道有辭可考矣由是始由變卦變爻之辭以度變卦變爻之理則見其得則吉失則凶一定而不易是不可爲典要者亦既有典常矣然神明其變遷之理於事爲而趨吉避凶則有待於人焉○孫質菴曰乾之進退存亡惟聖人不失其正剥之消息盈虛惟君子順而止之故易必待人而後行苟非其人則道自道而我自我退豈虛行乎哉此易不可以不學而亦不可以易而學也○李九

我曰方是消息盈虛進退存亡之理皆由卦爻之辭說出來典常是典禮常道與上不可爲典要相應盖屢遷固不可爲典要至於辭則明之方即道也道乃所以顯道也○史泉南曰此當在牒著以後說謂當牒著揲卦之後象成占顯之餘如率卦爻之辭以度其理何者爲出入之度何者爲憂患之故昭然具於辭之中而不可爲典要者有典常而不易矣夫道雖有典常必得其人然後能懼於內外警於憂患而吉凶之理行也苟非其人則道之明著於卦爻者亦何能自爲而用於天下哉故曰神而明之存乎其人

右第八章

(註)胡雙湖曰此章專論玩辭觀變爲學易之事而深有望於其人也書者卦爻之辭也道之屢遷者卦爻之變也此二句一章綱領

變動不居以下言其變也明於憂患以下言其辭也總之以若非其人道不虛行則玩辭觀變之學誠有望於其人也聖人之意可見矣㊟孫㊟孫質菴曰易一變也易之有辭亦變之所為也人能不遠乎易則變不在易而在我矣此章如臨父母截總是明易之不可遠末節則以不遠易望人而致其責望之意憂遷以變言第二三節以辭言若不是辭則出入之度憂患之故何由說得來故末節意思則示人由辭以達變而道不虛行句尤以善用其變者望人也蔡謂言變則辭在其中言辭則因變而繫當細味而互觀之也○易之為書也原始要終以為質也六爻相雜惟其時物也

此從有卦文後說非聖人作易立卦生爻

㊟徐進齋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三物也

胡雲峯曰卦有定體故曰質爻無定用故曰時○錢氏澮曰六爻相雜惟其時之不同而其事物亦異如乾之取龍一物也或潛或見或躍或飛之不同者時也如漸之取鴻亦一物也而于干于磐于陸于木之不同者亦時也㊟㊟蔡虛齋曰此以後之觀易者言始終即初上也言始終則中四爻在其中矣不可謂于三畫為始上三畫為終也原字要字不用十分重看只是有始無終俱不成卦必無備始終則見其有初有二有三有四有五有上而一卦之體於是乎成矣體謂全體六爻則得其體之一節也○時不是趨時之時蓋時物就指此卦中逐爻言趨時是自此卦變入彼卦也○姚鳳梧曰六爻相雜非是剛柔之位相間在畫上言如初爻剛若之柔亦居之便是時即六位之時成之時剛柔之位相間在畫上言如初爻剛若之柔亦居之便是時即六位時成之時剛柔即是物也時當剛而

之義○

易之變不一文卦爻辭而言此節只言卦爻未有辭在若用潛見等字是無辭者

此言初上之時物也

剛便是剛之時物時當柔而柔便是柔之時物

○其初難知其上易知本末而柔也初辭擬之卒成之終

㊟蔡節齋曰初爻者卦之本本則其質未明故難知上爻者卦之末末則其質已著故易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○吳臨川曰初與終爲對擬之與卒成之爲對兩句文法顛倒相互㊟蔡虛齋曰難知易知以後人觀易言也初擬卒成亦以後人逆推聖人之繫辭而然也○惟初爻之難知也故聖人繫初爻之辭必擬議其爲何象當用何占而後繫之以辭也惟上爻之易知也故聖人繫上爻之辭不過因其卦之辭要其所終之何如而成之耳○林性之曰初擬卒成如乾之初九擬其象占曰潛龍勿用上九則曰亢龍有悔漸之初九曰鴻漸于干上九則曰鴻漸于逵是也○余四明曰卦以原始要終而成初卽其所原之始故曰本上卽其所要之終故曰末

此言中四爻之時物也

㊟朱子曰先儒解此多以爲互體如屯卦震下坎上就中四爻觀之自二至四則爲坤自三至五則爲艮故曰非其中爻不備○胡雲峯曰雜物撰德者如屯下震物爲雷德爲順矣上互艮則又雜物爲山撰德險下互坤則雜物爲地撰德爲止矣○吳臨川曰正體則二爲內卦之中五爲外卦之中互體則三爲內卦之中四爲外卦之中故皆謂之中爻㊟蔡虛齋曰雜物雜布其事物也撰德詳明其事物所以然之理也雜物如潛龍見龍之類撰德則初九剛陽在下九二剛健中正之類辨是與非

盡二互體一事觀象繫辭時或者間取此義但以此節雜物撰德爲主此義則非也

卽所雜之物有是有非所撰之德有是有非也益爻中所具只是物與德二者而已故是非只入上二義說○孫質巷曰若夫二字承初上來錯舉陰陽之物體具陰陽之理又因時位以明失得之報而物與德之是非判焉若此者初上非不有之然擬於初者未詳成於終者幾盡備則未也惟合中四爻則其時物之相雜者不一而辭占之擬議者甚詳以類萬物之情以通神明之德以昭淑慝之辨無一不備者矣

憶不平聲因上所云生有感也要求也通存亡人事吉凶皆

○噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

註 吳臨川曰上文旣分言初上二爻及中四爻此又總六爻言之噫歎美辭存亡者陰陽之消息吉凶者事情之得失要其存亡吉凶之所歸則六爻之義居然易見可指掌而知矣又謂知者能見

易之所有者皆存乎卦

事於未形雖不觀各爻之義但觀卦首之彖辭則所憑已得十之猶言舉一而致也憑

之五六矣益彖辭或論二體或論三爻或論卦變相易之爻是以亦要也不日知而曰思者未能盡知其理而有假於思索也

不待觀六爻而已可見也彖第一句言彖第二句總言六爻此一節又總言六爻而復歸重於彖益爲結語與彖首起語相始終下文則又更端而言中四爻之占也㊟徐曾巷曰此承上二節而言易有六爻則存亡吉凶之理無不備矣人惟據此六爻以求之而此理居然可知言不勞而得也然此特衆人之事耳其在知者不必徧求六爻但觀彖傳則諸爻之占已具於全體之中而存亡吉凶之理什已得其六七矣所思不過半乎益彖舉始終以爲質知者因器以致詳故其所得如此○愚按此節末二句不重在觀彖上只是其言六爻不可不備之意益觀彖而知存亡吉凶此惟知者

能之而百姓之愚未能也使六爻不備則人將有貿貿焉者矣故
未復以中四爻論之

○二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道
不利遠者其要无咎其用柔中也

㊟潘雍庵曰二與四功同乎陰而位有內外之異二遠於君雖在
下而多譽四近於君雖在上而多懼然陰柔之道遠則難援二之
遠而大要无咎者以其雖柔而居下體之中也㊟蔡虛齋曰四多
懼者以其近君而有凌迫之嫌也然而柔之爲道非得陽剛以爲
之依附則無以自立亦不利於遠也而二乃大要得无咎者以其
用之柔中也用者德之用也柔中之德行之於身而措之事爲即
謂之用也○孫質菴曰功者力量之所能善者時位之所值三四

皆陰則就其方言皆能爲柔順事業功固無弗同矣然二四與內
自遠近之世其時位不同而所遭利鈍亦必因位而殊故其善不
同○史泉南曰觀四近君而多懼則二之多譽由於遠君可知矣
觀二得中而多譽則四之多懼由於不中亦可知矣○周用齋曰
柔中二字只重中字柔字應上柔之爲道一柔字言非才質雖柔
而其用則中也苟徒柔而不中安能多譽哉

○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

㊟潘雍庵曰三與五功同乎陽而位有貴賤之異三次臣之賤而
居下卦之上故多凶五貴而居上體之中故多功然五君之貴位
也柔居之則危剛居之則能勝其事故六居五多危九居五多

功事功也
若聖與之謂多稱言大率也
柔以位言不以爻言
要大要也

皆賤以位言剛柔以爻言
此二節論三四爻是以二對四

吉也(附林性之曰以柔居者則委靡不振君失其所以爲君臣失其所以爲臣一固多凶五亦不能多功也以剛居者則沉毅有斷君克堪乎負荷之重臣克承乎責任之艱五固多功三亦不至於多凶也是三與五所職各別其難矣○備忘曰由是觀之可見三之多凶不在乎位之貴而在乎德之柔五之多功不在乎位之賤而在乎德之剛也亦明矣愚區區三五之勢位豈足論哉○姚舜牧曰五之位貴而得循位我寡而自如故多功三之位賤則隨勢不得自如故多凶○遠近貴賤之屬即所謂物也剛柔中正之分即所謂德也多凶多功雖之不同即所謂是與非也所謂雜物撰德辨是與非中爻不備者此

右第九章

○易之爲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

(註)吳臨川曰一而不兩則獨而無對天獨陽而無陰地獨陰而無陽人之陰陽亦混而不分必皆無而兩之天人地各有陰陽然後其道全而不偏所以重三畫之卦而爲六畫者此也(附)蔡虛齋曰無字與兩字不同無者言不但兩字而已兩其天而又兩其人兩其地是無此三才而兩之也此即因而重之之義○夫易之爲書也不惟有天道而又無有地道而又無有人道而又無有人道之仁義不惟有地道而又無有地道之剛柔夫道之在宇宙間者要不出此矣易之廣大悉備何如○余四明曰廣謂中之所含蓄者多大

謂外之所包括者盡悉備言無所不有也一云廣大統言之也悉備析言之也平看亦可有天道三句指三畫言無三才以下方就六畫言○孫質巷曰天道人道地道道字內已該陰陽剛柔仁義了盒三才各一太極如上一畫爲天就是天道一太極而陰陽已渾淪在其中矣人道地道做此但到無而兩之則天道各兩人道各兩地道各兩而陰陽仁義剛柔等物更覺分曉耳○天道有陰陽而卦之五上爲天即陰陽之成象也人道有仁義而卦之三四爲人即仁義之成德地道有剛柔而卦之初二爲地即剛柔之成質也○盧中巷曰才惟三而才之道則六不可混而一之盒天地人者三才也天道有陰陽人道有仁義地道有剛柔是三合六矣一道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉

此條承上文三才之道歷舉易中所有之名物而各推其所自出

因生焉

周朱子曰道有變動不是指那陰陽老少之變是說卦中變動如乾卦六畫初潛二見三惕四躍這箇便是有變動所以謂之爻爻中自有差等或高或低或遠或近或貴或賤皆謂之等物是那列貴賤辨尊卑底物相雜故曰文卦中有陰爻又有陽爻相間錯則爲文若有陰無陽有陽無陰如何得有文○徐進齋曰卦之全體三才之道也道則變動不居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○胡雲峯曰前章始以質言此章末以文

言卦必舉始終而成體故曰質爻必雜剛柔以爲用故曰文(附)葉氏曰爻不當位爻即九六之爻也位即初二三四五上之虛位也以剛居剛以柔居柔是爲當位然亦有以剛居剛以柔居柔而不當位者若大壯初九同人六二是也○蔡虛齋曰夫六畫皆三才道所在也然是道有變動故曰爻爻云者爻變之義也爻有遠近貴賤之等差故曰物物云者物之不齊物之情也是物也剛柔之位相間故曰文凡文必相間而後成若純一其色則不爲文矣然其文不必皆當初三五剛位也以柔居之亦未必皆當也二四上亦位也以剛居之未必皆當也其變參差不齊而其義有得失於是乎吉凶生矣大抵爻物文字皆是從來有此名目故於此辨之

○道有變動謂卦之一體見其不拘六畫言各據一畫言也如初

不當二字看非謂當便吉不當便凶不當內自有吉凶之不同也不必兼當位言

自爲初一節之變動二自爲二一節之變動易道至變故云然也○胡姚江曰五上固天之道也五上之間陰陽相錯是天道變動於上矣地人如之○伊繼山曰爻以道生道之屢遷也物以道具道之散見也文以道顯道之昭著也名物不齊莫非三才之所貫徹者耳易皆有之此所以爲廣大悉備也○蘇紫溪曰道字承上三才之道來指易畫言變動不是陰陽老少之變是卦中變動如乾之初九龍之潛也二則見三則惕四則躍五則飛上則亢一爻自爲一義此之謂變動也

右第十章

(附)周寒栢曰此章言易書之廣大悉備者正以易於三才之道無所不該而下節則承言是道也或爲爻或爲物或爲文或爲吉凶

爻者非但也至故曰爻題大意卦備矣蓋而理所內寫呪妙於蓋而爻所由名

隨在異名而無不出於易書則其廣大悉備何如也

○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甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

註朱子曰其辭危是有危懼之意故危懼者能使之安平慢易者能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若作平聲則是要其歸之意又曰其要只欲无咎○柴中行曰非末世則情僞不如是之滋熾非盛德則易道無自而傳末世紂之事也盛德文王之事也文王之心憂患天下後世故其辭危懼此因文王危辭而論易道能使如此豈易使之邪殖有禮覆昏暴天之道也附蔡虛齋曰其道道字與易之道道字同夫危者使平易者使傾易之道也此易道最大大凡百物皆然物猶事也危必平易必傾何事而能外此道耶懼以終始易懼之也使人始終危懼而不敢有慢易之心也如云終日乾乾夕惕若之意易中所言善者固欲使人懼以承之所言不善者亦欲使人懼以更之所謂其要无咎也○甯春溪曰百物百事也如建侯行師婚媾祭祀涉川攸往之類皆是懼以終始謂始終一於戒懼非謂慎終如始也○孫質菴曰人之臨事而懼者謂之危危者有平之理易則繫之以平而謂之有和平之福如亨利无咎是也率意妄行者謂之易易者有傾之理易則繫之以傾而謂之有顛覆之患如凶害悔吝是也所謂使者理所當然若易使之然也○徐魯菴曰承上言危平易傾乃易之道然是道甚大無所不

該而凡平者皆生於危傾者皆由於易固無俾至之福亦無俾免之禍事物雖多未有廢此道者此其爲甚大也○顧魯齋曰其辭之危正欲人危以致其平其辭之易恐人易以致其傾而惕然恐懼慎終如始不少慢焉危以懼之則因易以更其所爲而可以免其傾覆其大要其平安易以懼之則因易以更其所爲而可以免其傾覆其大要歸於无咎之地耳○周用齋曰常人始乎憂卒乎怠故易之懼人不以始爲難而以終爲貴故不曰懼以始終而曰終始○愚按此章專主彖辭言如訟之惕中則吉震之虩虩則不喪匕鬯是危懼而使之平安也如井之汔至而羸其瓶則凶未濟之汔濟而濡其尾則無攸利是慢易而使之傾覆也說者多引爻辭爲証未安

右第十一章

此承上章而言聖人憂患之道也乾坤變知幽明有處意

○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簡以知阻

行而簡以知阻

○朱子曰險與阻不同自山下上山爲阻故指坤言自山上觀山而見於行事也險阻謂則不阻於險知得前有阻之不可行而不去則不困於阻只順理而已他若知得前有險之不可乘而不去如乘大阻大健却疑其不畏險然却不越大阻大健而簡爲無事之際故也○胡雲峯曰乾健而易宜無險矣坤順而簡宜無阻者爲下文有憂患而言也下危曰險乾在上也上難曰阻坤在下也以乾坤健順而又曰險

用易之辭危也使而知險而知阻則其順也不
阻此危者之使平其心不敢
人憂患之意乎文明姚鳳
無艱深留滯故曰德行易者省多忽畧然其處憂患也却能
深維遠慮敬以待之所謂健而不陷者也故曰知險德行而簡
的人做事要約更無紛更煩擾故曰德行而簡者慎重謹密處
患之來爲能周慮萬全而不敢行以取困故曰知阻○愚按乾
坤二字或分乾爲聖坤爲賢不知聖人全體太極陰陽合德別
言之則有乾坤之名變之健者未嘗不順而能順乎理者未有外
於健也況此言聖人無不簡而知言而亦當賢人之所易能者
○能說諸心能利諸侯之慮定天下之吉凶成人之

陸氏合乾坤而同一道也與本至健至順來能是聖人能之也

(註)朱子曰能說諸心是凡事見得通透了自然欵悅既說諸心能
理會得了於事上更審一審便是所諸慮卻去研磨他○說諸
心有自然底意思故屬陽研諸慮有作爲底意思故屬陰事之未
定者屬乎陽定吉凶所以爲乾事之已爲者屬乎陰成亹亹所以
爲坤○朱漢上曰天下之吉凶藏於無形至難定也天下之亹亹
來而不已至難成也定之成之者易簡而已(門)林次崖曰本義理
字乃事物之理吉凶則由此理而生盖順理則吉逆理則凶也下
文變化云爲即是此理乾坤天下之至健至順是其清明在躬志
氣如神此理皆洞見於心則自快樂之而不厭如所謂義理之悅
我心是也故曰說諸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看得無毫髮之差繆故曰研諸慮說諸心

統萬事而言研諸慮專就所臨之一事而言此理既說諸心則若何而吉若何而凶皆判然於胷中矣故曰定天下之吉凶成天下之亹亹①蘇紫溪曰說諸心有先明諸心之意研諸慮有思所以處之之意吉凶無形故以心言而曰定定者剖決之意也亹亹則有迹故以慮言而曰成成者造就之意也○盧中菴曰上言至健至順者能知險知阻此又言至健至順者能說心研慮定吉凶而成亹亹也只是歷發乾坤之能事正見至健至順者知險阻而不陷於險阻處非險阻之所以然也下文方是所以然處

○是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

(註)朱子曰上兩句是說理如此下兩句是人就理上知得在陰陽

則爲變化在人事則云爲吉事自有祥兆惟其理如此故於云爲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比見於有形之實事者則爲器(附)蔡虛齋曰此理在天道則爲變化如日月星辰寒暑風雨之類在人事則爲云爲如出處進退日用酬酢之類吉事有祥又無造化人事言○器與來俱有吉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如云夏潦而知秋之必旱因礎潤而知雨之必至歲星所在其國有福太白經天其應主兵此以變化象之而知器也祿去公室而知三桓之必微三復白圭而知見用之不廢此以云爲象之而知器也周人山崩川竭而知宗周之必滅此以變化之祥占之而知來也子貢以執玉高卑而知二君之必亡

心研慮者豈出於直想則度之私意亦以曉之先見而然耳象擬也二事字指吉凶是占辭之占非實占以著龜也象事占事總云象夫事古夫事也

此以云爲之祥占之而知來也○林次崖曰變化云爲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胸中矣故曰象事知器占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豫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○余四明曰變化云爲吉事有祥是天地間道理人就此道理上知得吉凶非謂易中具有此理聖人用易書而知之也○程竹山曰象是比方之謂以其理本一定故一比方而可知占是考究之謂以其事應未至其幾甚微故必考究而後知即所謂知以藏往神以知來也○愚按有祥在天人上見如慶雲景星甘露芝草祥之見於變化也動容合理語默適宜祥之見於云爲也吉事將至必有禎祥先兆是吉在後日祥見諸令日也祥字不必兼無休咎單言吉事則凶事可知矣○顧魯齋曰此節言易理其於顯微而可以周乎川如此正見易有可作之理爲下文成能張本也

(註)朱子曰人謀鬼謀猶洪範之謀及卜筮卿士庶人相似○胡雲峯曰天地有此理不能以告人聖人作爲卜筮之書明則謀諸人幽則謀諸鬼百姓亦得以與其能此聖人所以成天地之能也聖人成天地所不能成之能百姓得以與聖人所已成之能也○吳臨川曰健順易簡知險知阻此天地之能說心研慮定吉凶成亹亹此聖人之能也云爲之祥象占之知此百姓之

下言前知之妙惟聖者能之而百姓不能故聖人息之而作易教人卜筮後世亦得以前知也

能而與聖人之能者也則蓍固聖人謀鬼謀百姓與
必先謀諸人乃可問易故曰聖人有疑志先定詢謀僉同然後鬼神其依
龜筮協從是也（）竹添光鴻曰天地設位占凶消長之理進退存
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
能天下之人將有爲將有行也既謀之人百其事之可行與否然
後謀之鬼以決之則古知趨吉而凶知避辱百姓之愚皆得以與其
能矣○盧中棄曰人謀鬼謀還是以易謀之言聖人既作易以成
其功於是人皆得以將此而或謀之人或謀之鬼而與聖人之能
人謀言將此易商確於人鬼謀言將易去揲著問於鬼神○姚鳳
梧曰天地設位天地間自有箇見成易書在是爲天地之能聖人

一說謀成能中不可說作易未可說象變

筮占以下文有作易之事故也

此與下條正聖人成能之易所以使百姓與能者也剛柔雜居是畫吉凶卽畫中之得失而見之也未說

包涵天地之易理於心而立象設卦繫辭以洩造化以贊神明便
是成天地之能也人謀鬼謀既以易理謀諸人復以卜筮謀諸鬼
如是然後趨避得宜出入利用是爲百姓與聖人之能言百姓亦
得以易而知器知來也○陳氏曰八卦以象告先天之易伏羲聖
人成能也文彖以情言後天之易文王周公聖人成能也
○八卦以象告文彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣
（詳）胡雲峯曰以象告者先天之易也以情言者後天之易也（附）蔡
虛齋曰八卦通指六十四卦之八卦以象告未有辭也情是卦爻
之情情亦象中所具○盧中菴曰象是那純陽純陰雜陽雜陰之
象情是那些大小險易承乘比應底情（）孫質菴曰象之所告情
之所言皆不外乎吉凶是吉凶也於何而見之蓋是畫卦定位剛

柔錯雜以初三五陽位而或雜居之以剛則即其相雜之間而時之消息位之當否昭然具在而吉凶可見矣自此吉凶之源於卦畫則謂之象而先天之所告告此者也自此吉凶之發於爻彖則謂之情而後天之所言言此者也○愚按以象告者以奇耦之象告也以情言者以卦爻之情言也且虛說至下句乃其所以告所以言者也總申上說不可分或謂上二句分言象辭下二句合象辭而一之也蓋卦以象告辭以情言固矣然豈象自象而辭自辭哉辭實本於象耳剛柔雜居象也吉凶辭也爻彖以情言實象之所具者也

○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

害惟切近不相得則凶害便能相及如一箇凶人在五湖四海之外安能害自家若與之爲隣近則有害矣○項平菴曰吉凶悔吝利害之三辭分出於相攻相取相感之三情而總屬於相近之一情此四相者爻之情也命辭之法必各象其爻之情故觀其辭可以知其情利害者商量其事有利有不利也悔吝則有迹矣吉凶則其成也故總而名之曰吉凶相感者情之始交故以利害言相取則有事矣故以悔吝言相攻則其事極矣故以吉凶言相攻相取相感之人其居皆有遠近其行皆有情僞其情皆有愛惡也故總以相近一條明之近而不相得則以惡相攻而凶生矣以僞相

感而害生矣不以近相取而悔吝生矣是則一近之中備此三條也凡爻有比爻有應爻有一卦之主爻皆情之當相得者也今稱近者止據比爻言之反以三隅則遠而爲應爲主者亦必備此三條矣但居之近者其吉者尤多故聖人槩以近者明之㊟蔡虛齋曰變動以利言益著之變動乃是推明事之利與不利以示人也其辭雖未有言言在其中矣其言利者固以利人其言不利者亦所以利人也吉凶以情遷變動之後其所值之占有吉有凶則又隨卦爻之情而遷也○愛惡相攻以下皆是吉凶以情遷之實曰雜卦各曰利害亦皆吉凶之屬也曰愛惡相攻曰遠近相取曰情僞相感者情也愛惡相攻之切如中孚之二五有孚攣如愛相攻也

同人伏戎于莽敵剛而爲所難也六二乘初剛而爲所難近相攻也取求取之意謂求取於彼也如屯六二乘初剛而爲所難近相取也同人六二應五而繫於私遠相取也益之九五以情感也萃之初六以僞感也需九三之近坎小畜九三之近陰履六三之履乾豫六三之近四皆近而不相得者也○程竹山曰遠近相取句專說不好者益遠相取則或至於遠實近相取則或至於妄求皆足以致悔而取吝也若云情之合者遠相取而悔吝者近相取而悔吝恐犯下近而不相得句○林性之曰夫愛惡之異情遠近之異居情僞之異行皆足以致吉凶然所居之位尤其大要也故凡易之情近而相得遠而不相得固無害也惟近不相得則情忌易生嫌隙易起以惡相攻所以致凶者此也以僞相感所以致害者此也以情之睽而相取所

以致悔吝者亦以此也○孫盛卷曰易有衆辭以立體必有變占以達用變動者陰陽老少之策在蓍而未定者也是雖猶未成爻然所以成文定象而示人趨避之利者實在於此占凶者卦爻吉決之辭乃變動之已定者也此則隨卦爻所向而發揮其得失之情是辭以情遷也遷如屢遷之遷卦爻時位不同其事理趨向各異辭也者各指其所之故其緣情而異如此○姚鳳指曰愛惡以德言如中正相與是愛相攻也其情便和諧而得吉不中不正以相與是惡相攻也其情便佛逆而得凶故曰吉凶生遠近以位言非以水乘比應而相求便是相取情僞以應言正應而相感以情則為道義之交故利隨之感以僞則為私邪之合故害隨之

此言人之辭以情而遷以明卦爻之辭亦以情而遷也

胡六項氏反對之說有理惟以吸凌音實乘信似欠發

○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

(註)項平菴曰六辭之中吉而悔吝而躁叛疑誣失居其五猶吉凶悔吝之分吉居其二凶悔吝居其三也叛非叛通但背實乘信皆是言與實相背故慙吉者靜躁者動叛者無信疑者不自信誣者敗人失守者自敗皆相反判也(胡雲峯曰未少決智人多險文上罕言剛柔之變其盡於此矣)胡雲峯曰未及六辭則謂非特爻之辭可以見其情人之辭亦可以占其情使人又由易以知言也○徐進齋曰叛背叛也背叛正理其中有慊則發於言辭自然慚忸也枝如木之有枝開兩岐疑者心不決則其辭不直截或兩岐也誣善者謂謗善為惡言語不實如物

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故繫辭一章意亦如此(附)何氏曰此言人之辭其軫其枝其寡其多其游其屈皆本於人之情叛疑吉躁誣害失守而然也所以明卦爻之占凶悔吝利害之辭本於愛惡遠近情僞之情也是以人之辭明卦之辭耳○余四明曰吉人是有德之人有天理無人欲便是吉寡字對多字看謂之寡者非不言此有節而不多也言簡而理明語約而理備者也○倪宗正曰背實違口與心背慚愧而不安焉搖惑靡定而可否不決者則言持兩端不歸一致支離而不安靜而不妄動者有德之吉人也則其辭重以舒而人不厭其言矣中心躁率而不安靜者無德之躁人也

說卦傳

武林後學倪晉卿伯昭纂

門甥陳經國忠甫校

劉九功維叙

(註)吳臨川曰說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔有其說意者如八索之書所載有若此者而夫子筆削之以爲傳爾首章次章則夫子總說聖人作易大意以爲說卦傳之發端也

○昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

聖人作易句無一著(註)丘建安曰著神草所以用筮而求卦者贊神明言聖人作易幽則贊於神明而生著以爲筮卦之用著草生則易之數有所托而

柜數立而生爻布卦

易之用行矣(附)林次崖曰聖人之德配合神明而有以贊助之其
爲主相贊
何其衆著
所由生也
爲恭不顯之妙有非人之所及知者故曰幽贊○胡氏曰著之爲
物其莖長丈其叢滿百覆以祥雲而與天相合載以神龜而以類
相從備圓神之德顯天地之數自非聖人致中和體信達順孰從
而肇生之哉○孫質菴曰聖人在上以神明之德而致中和位育
之治其於天地之神明默有以贊助之者是以貞元會合和氣薰
蒸而神物生於其間矣○周寒栢曰神明實字看不曰化育而
曰神明者以其主宰運用言也

此因天地之數以起著策之數也

○參天兩地而倚數

(註)朱子曰此在揲著上說參者元是箇三數底物事自家從而參
之兩者元是箇兩數底物事自家從而兩之倚數云者似把幾件

倚是倚靠之倚言七八九六之數皆倚靠三兩而起也

物事揍放這裏如已有三數更把箇三數倚在這邊成六又把箇
三數倚在此成九兩亦如之○參天者參之以三兩地者兩之以
二也以方圓而言則七八九六之數都自此而起○倚是靠在那
裏且如先得箇三又得箇三方成六若得箇三方成九若得箇二
却成八恁地倚得數出來○丘建安曰三奇爲乾則三耦爲坤則三其兩地之數而爲六是謂老
陰二奇一耦爲巽離兌則二參一兩而爲八是謂少陰二耦一奇
爲震坎艮則二兩一參而爲七是謂少陽(附)蔡虛齋曰參天兩地
未是指著言倚數之數則是著數矣天數本二從而定其爲三即
爲參天地數本二從而定其爲二即爲兩地參兩字不甚看方○
孫質菴曰天體圓圓者徑一圍三原自涇三之理地體方方者徑

一圍四原自注四之理聖人以理定數陽用其全三則以一爲一而於天也參之陰用其半四則以二爲一而於地也兩之參者非故餙兩者非故乏因其自然之數而裁之耳參兩既立揲著求卦之數不倚此而起乎吾知三爲九三爲六二老之數則參兩之積也兩二一三爲七兩三二二爲八二少之數則參兩之交也是著之起數一本於天地聖人豈假絲毫智力於其間哉

○觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻

(註)朱子曰觀變於陰陽而立卦是就陰陽上觀未用說到著數處○觀變於陰陽且統說道有幾畫陰幾畫陽成箇其卦發揮剛柔卻是就七八九六上說衍閒做這卦時未曉得是變與不變及至發揮出剛柔了方知這是老陰少陰卻是老陽少陽○蔡節齋曰

(註)朱子曰觀變於陰陽且統說道有幾畫陰幾畫陽成箇其卦發揮剛柔卻是就七八九六上說衍閒做這卦時未曉得是變與不變及至發揮出剛柔了方知這是老陰少陰卻是老陽少陽○蔡節齋曰觀變發揮蔡林俱用朱註第二說在揲著上看或謂揲著非聖人作易事乃主朱註第一說亦通

由云觀變陰陽且揲蓍七八九六字發揮處方露出變即十有八變之變陰陽七八九六也觀七八九六之變則卦可得而立矣陰陽之變即所以爲爻復言發揮剛柔而生爻者蓋未入用則謂之陰陽已入用則謂之剛柔也所蔡虛齋曰聖人既參兩天地而倚數於是用以求卦於十有八變之餘統而觀之看有幾畫陽幾畫陰成箇卦於是乎立矣却又就其中間逐一看某爻是剛某爻是柔某是太剛少剛某是太柔少柔却一一發揮得明白則爻於是乎生焉○林次崖曰發揮剛柔還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○朱四明曰觀變發揮乃揲著已成之卦爻就於其上一則統觀其全體看是何卦一則細觀其一節看是何爻當動耳非是就著數上觀也陰陽剛柔皆指卦畫說變即陰陽之變也○發揮排列也與六爻

發揮同卦既立則卦之所排列者皆剛柔剛柔則爻也故曰發揮於剛柔而生爻○盧中菴曰立卦生爻在聖人作易上看君作著數之變說却是用易了朱子謂未用說到著數處是也變字還攝卦上陰陽而言所謂變動不居周流六虛上下無常剛柔相易者也惟陰陽無一定之常則卦無一定之體而名隨以別矣故六十四卦於此而立此統觀之也又細分之則見其中一剛一柔昭布森列或在初在二在三而內卦之爻以生或在四在五在上而外卦之爻以生此又各就一節觀之也

○和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

(註)朱子曰和順不是就聖人說是就易上說如吉凶消長之道順而無逆是和順道德也理於義則又極其細而言隨事各得其

和順道德之理於義窮理盡性即所以至於命

陰陽也此以字以字之別

之謂也○和順句是統說底以離合言也窮理句是分說底以淺言也凡卦中所說莫非和順那道德不悖乎他理於義是理會得道理窮盡理是做到盡也逐事上各有箇義理窮理是理會得道理窮盡性是做到盡處如能事上各有箇義理窮理盡性是做到盡許多道理直是窮得物理盡得人性到得那天命所以通書說易者性命之原此本是說易之書如此後人說去學問上却是借他事一一依他樣子模寫出來無所乖逆是和順道德也而於其中底(附)蔡虛齋曰吉凶消長之理進退存亡之道盈天地間所有物何者爲吉何者爲凶何者爲存何者爲亡何者爲進何者爲退隨在各有其條理而不相混是理於義也窮理盡性至命難言姑即一卦言之乾元亨利貞者在乾之理當然也教人如此做去者盡

人物之性也如此則與乾道大通至正之本然者合矣至命也六十四封三百八十四爻俱當此如着(○梁氏曰道德者義之統體義者道德之發用乃離合言之也理性者天命之散見天命者理性之本原其始窮之盡之功猶人也其終合於天道則人而天矣是又以淺深言之也(○姚鳳梧曰理如幽明死生之類性如健順仁義之屬聖人作易於事事物物道理一一推究到盡頭處非窮理乎於人物之性知之明處之當務做到盡處非盡性乎曰理曰性皆天道也易能窮之盡之便與天道脗合而無間非至於命乎

順云以吉凶貴賤太過

(○于孔安曰吉凶消長之理進退存亡之道自人所共由而言謂之道自人所同得於心而言謂之德自其截然不紊而言謂之義自其散於天下而言謂之理自人物所得而言謂之性自天所賦

言謂之命盈天地間所有物事一一依他樣子模寫出來順理則吉逆理則凶無所乖戾是和順道德也而於其中吉自吉凶自凶凶隨在各有條理而不相混是理於義也何如而得吉何如而得凶事物之理無一之不窮吉則使人趨凶則使人避人物之性無一之不盡如此則於天命之本然與之脗合而無間矣

右第一章

(附)伊繼山曰聖人作易何是一章總腦生著筒數立卦生爻皆作易之事而和順以下又作易之極功也在生爻截大抵此章文勢重在揲著聖人作易正在揲著之法故首節言生著有著然後可以起數有數然後可以揲成卦爻有卦爻然後其中所具吳非和順道德云云也

○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

註朱子曰聖人作易只是要發揮性命之理模寫那箇物事下文所說陰陽剛柔仁義便是性中有這箇物事○陰陽成象天道之所以立也剛柔成質地道之所以立也仁義成德人道之所以立也道一而已隨事著見故有三才之別而於其中又各有體用之分焉其實則一太極也○仁義着來當作義與仁當以仁對陽仁者不是陽剛如何做得許多造化義雖剛却主於收斂仁却主發舒這也是陽中之陰陰中之陽互藏其根之意○兩之如言加一倍本是一箇各加一箇爲兩○黃勉齋曰陰陽以氣言剛柔以質言仁義以理言雖若有所不同然仁者陽剛之理也其實則一而已○丘建安曰所謂性命之理即陰陽剛柔仁義是也以爻分之則上二爻爲天之陰陽下二爻爲地之剛柔中二爻爲人之仁義無三才而兩之謂重卦也方卦之小成三畫已具三才之道至重而六則天地人之道各兩所謂六畫成卦也分陰分陽以位言凡卦初三五位爲陽二四上位爲陰自初至上陰陽各半故曰分迭用柔剛以爻言柔謂六剛謂九位之陽者剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之或柔或剛互相爲用故曰迭分之以示其經迭用以爲之緯經緯錯綜燦然有文所謂六位成章也○胡雲峯曰六畫而成卦統言之也分陰分陽迭用柔剛而下文折言之也○胡雙湖曰上言陰陽剛柔仁義而下不復

言仁義者豈未以使斯人皆得以操存求卦分陰陽用剛柔以斷吉凶而成禮禮則仁義之道固在其中與(一云順字與仁字和順字同不作裁揔)蔡虛齋曰順之爲義揮者蓋是依他模樣傳寫出來故謂之順如今小兒按本帖影出字來亦謂之順字是也○立天之道非有立之者謂天道之立以陰陽也非陰與陽則天道廢而不立矣二者如車之兩其輪地一則不立地道人道倣此○分陰分陽迭用剛柔二句一串意謂將六畫而分其何者爲陰何者爲陽則見初剛與二柔同爲陽三與四柔相間五剛與上柔相間陰陽間雜即成文章矣重在迭用剛上方可成章意要之分者陰陽之自分迭用者柔剛之自迭非有分之用之者也○林次崖曰有陰有陽然後天道立如有慈愛無著有書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○朱子曰分陰分陽只是說三箇陰三箇陽然使三陰挨做一處亦不見得有文今惟三陰三陽間雜迭用此所以成章成章全在相間上○盧中菴曰陰陽象也非道也而道於此乎立剛柔質也非道也而道於此立仁義德也非道也而道於此立道即太極本然之妙陰陽剛柔仁義即動靜太極所乘之機也○兼三才而兩之以下正是作易以順性命處猶言其欲兼三才以順性命故今之易有六畫六位也以見易之六畫六位正爲盡三才之道順性命之理故耳非奇然也上句看成卦字下句看成章字蓋非卦不足以盡統體之大非爻不足以析條理

之細然條理卽在統體之中非有二也○顧麐齋曰分陰分陽所以順天道之性命迭用柔剛所以順地道之性命也舉陰陽剛柔則人之仁義在其中矣○伊繼山曰此乃作易已成後聖人見得如此非真是聖人畫卦之初要象三才故畫三畫又要象陰陽柔剛仁義故又加三畫亦非聖人去兼兩分迭乃爲六位也○孫質菴曰夫統觀六畫三才以兩而具備析觀六位三才以雜而成章性命之理固不在天地人而在易書矣○姚鳳梧曰天道之陰陽靜專動直是也地道之柔剛靜翕動闢是也人道之仁義慈愛溫良裁制果斷是也天以陰陽並運地以剛柔並凝人以仁義並可見三才各以兩而成矣故聖人兼三才云云

右第二章

此章通論伏羲先天圓圖而此一節因卦位相對而推其交變之妙也

一說水火以造化之氣言如日者火之精月者水之精是也

○天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯（澤揲通流也）

(註)朱子曰澤氣之升於山爲泉爲水是澤通山之氣○山澤一高一下而水脉相爲灌輸也水火下然上沸而不相應而不相害便如未濟之水火亦是中間有物隔之却相爲用若無物隔之則相害矣○項平菴曰八卦旣成按而數之天地以上下直對水火以東西橫對雷風山澤以四角斜對八卦相錯絜然有倫也○吳臨川曰天地定位者乾南坤北上天下地定其尊卑之位也山澤通氣者艮西北兌東南山根着於地澤連接於天通乎天地之氣也雷風相薄者震東北巽西南雷從地而起風自天而行互相衝激也水火不相射者坎西離東一左一右不相侵

兌也㊟蔡虛齋曰八卦相錯而成六十四者析而觀之一卦各與八卦相交合而觀之但見乾坤坎離相爲上下震兌巽艮互爲錯綜而成六十四卦之相交耳今八卦相錯卽首章所謂八卦相盪也但彼以橫圖言此以圓圖言至其次序則一也○林次崖曰山之氣下注則爲澤故兩山之間必有川焉此山之氣通於澤也澤之氣上升於山山方潤澤而能生草木此澤之氣通於山也雷迅則風烈風烈則雷迅原是相擊之物震爲雷而居東北蓋雷發聲於東北之交也巽爲風而居西南蓋風至西南而始盛也水火本相害之物曰不相射者取其相爲用也故水火相交爲既濟相戒爲革○林性之曰天上地下日東月西山鎮西北澤注東南風起西南雷動東北此造化自然之迹也聖人作圓圖何嘗擬其方位而

上言圓圖對待之位

填八卦於此只是因八卦橫列無以象陰陽消息之運故中分八卦左右圖列而卦位適當其處是出於安排布置者耳此先天之易所以爲妙也○伊繼山曰昔伏羲畫卦自下而上再倍而三以成八卦圖固作易之根本也使不規而圓之則何以象渾天氣運之行陰陽消息之數故更置八卦有圓圖之作焉此節是言圓圖對待之位不可以上四句爲對待八卦相錯爲流行也上四句只重卦位之對待不重卦義之相須○顧鼇峯曰此節發明八卦之位而末句帶言六十四卦所由成者八卦相錯先天圓圖上本無所見特因其對待而推之有是相交相成之妙耳

㊟朱子曰數往者順知來者逆是故易逆數也○數往者順知來這一段是從卦氣上看來也是從卦畫生處

此則解其位序之順逆而又推其生出之皆逆也

蔡云據伏羲所以立圓圖之意實爲卦氣設孔子此章所以發其意也但解語且從位序說

看來恁地方交錯成六十四卦○陳潛室曰易本逆數也有一便有二有二便有四有四便有八有八便有十六以至於六十四皆由此可以知彼由今可以知來故自乾一以至於坤八皆循序而生一如橫圖之次今欲以圓圖象渾天之形若一依此序則乾坤相並寒暑不分故伏羲以乾坤定上下之位坎離列左右之門艮兌震巽皆相對而立蓋乾兌震離皆屬陽巽坎艮坤皆屬陰悉以陰陽相配圖必從中起者蓋萬事從心出之義卦必從復起者蓋天開於子之義自一陽始生之復起冬至節歷離震間爲春分至乾爲純陽是退而得其已生之卦如今日覆數昨日故曰數往者順自一陰始生之姤起夏至節歷艮兌間爲秋分至坤爲純陰是進而能推其未生之卦如今日逆計來日故曰知來者逆然本其易之所由成只是自乾一而兌二離三而震四巽五而坎六艮七而坤八如橫圖之序與圓圖之右方而已故曰易逆數也○胡雲峰曰數往者順一段指圓圖而言卦氣之所以行易逆數一段指橫圖而言卦畫之所以生○邵子曰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但逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也(附)蔡虛齋曰自四而生自三而二自二而一何以謂之順蓋循其故迹之謂順推其未然之謂逆不然以一二三四爲順亦可也又曰卦畫之已生者爲往未生者爲來○林次崖曰此章解明先天圓圖之意二節俱重蓋易不外乎對待流行二者而已即交易變易之義也前一節乃對待之體交易也後一節乃

流行之用變易也○蔡春溪曰天地定位是小圓圖八卦相錯而成六十四卦即成大圓圖數往二句就是按小圓圖數之易逆數也又是推本小圓圖八卦當先生出之序如此不可以橫圖入講頭此八卦即是橫圖所列者然聖人更置之而爲圓圖則就是圖中之八卦矣故須俱就先天圓圖上說○陳氏淳直曰先天圓圖是流行中有對待天地定位四句指對待者而言八卦相錯是自其對待而推其交錯之妙也數往知來指流行者而言易逆數是因其流行而原其生出之序也○圓圖左右圍一順一逆矣然本易之所以成則其先後始終之序皆由逆而成也如有乾一而後有兌二云云謂之逆數如自春而推夏知春之後必爲夏自夏而推秋知夏之後必爲秋之類是也○扈中庵曰卦之生出

兌離震巽坎艮坤爲次而運行却又以震離兌乾巽坎艮坤爲次一自然也如五行然水火木金土生之序而木火土金水爲行之序也夫豈容心於其間哉

右第三章

○雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之晅曝也

(註)朱子曰上四句取象義多故以象言下四句取卦義多故以卦言○蔡節齋曰動則物萌散則物具二者言生物之功也潤則物滋晅則物舒二者言長物之功也止則物成說則物遂二者言收物之功也君則物有所歸藏則物有所息二者言藏物之功也上章言卦象自相爲用此章則言八卦造物流行有生長收藏之事

也○胡雲峰曰自動至暄物之出機自止至藏物之入機出無於有氣之行也故以象言入有於無質之具也故以卦言(附)蔡虛齋曰方圖震巽居中巽居左而向於東南震居右而向於西北震象爲雷巽象爲風是雷以動乎物而發其生意風以散乎物而辭其鬱滯也次巽者次次震者離坎象爲雨離象爲日雨以潤乎物物由是而滋長也日以暄乎物物由是而發榮也次乎坎者艮也次乎離者兌也艮以止乎物物之生意由是而收斂也兌以說乎物使物各得其所而忻暢也又次乎艮而位極於西北者乾也乾於萬物無所不統是君之也乾以君之則夫雷之動風之散雨之潤日之暄艮之止兌之說皆乾之一職也坤於萬物無所不容是藏之也坤以藏之則夫雷之動風之散雨之潤日之暄艮之止兌之說者皆歸之於坤也○羅一峯或謂此節不必坐定生物長物遂物之名亦不可以震巽等稱六子蓋六物爲造化之功用不能一日無者且六子爲後天之稱亦非先天之定名也

○盧中菴曰上六句六子生物之序乾坤卦是綱維這六子致用底盒六子各司其職而君則無所不統藏則無所不容此又毋六子之分也上六之字據動散潤暄止說言也○胡一川曰此亦裘明先天圓圖卦位對待之體各具這個之妙主陰陽消長而言也王齋云震者長之始雷以動之也歷離兌而乾則長之極而爲陰陽之分限矣乾以君之也巽者消之始風以散之也歷坎艮而坤則消之極而爲純陰之翕聚矣坤以藏之也此所以長則分分則消消則翕翕則復長而循環無端也

右第四章

(註)潘雨廷曰土章先言天地之無爲後言六子之相爲用言天地之用六子也此章先言六子之職後言乾坤之道言六子非乾坤無以主之藏之也(附)朱四明曰此主伏羲方圖說本義謂與上章同者言其卦位之相對則同非同是圓圖也前章首天地定位圓圖從中起也此章首雷動風散方圖從中起也○張橫渠曰上章以天地居首序尊卑也此章以乾坤居後物成功也上以體言此以功用言也

○帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

(註)朱子曰帝出乎震萬物發生便是他主宰從這裏出勞乎坎勞字去聲似乎慰勞之意言萬物皆歸藏乎此去安存慰勞他○齊節齋曰帝者以主宰乎物爲言也出者發露之謂震居東方於時爲春齊者整違之謂巽居東南於時爲春夏之交也相見物形至此光足而說言者物形至此光足而說也盛皆相見也離居南方於時爲夏致猶委也委役於萬物無不養也坤居西南於時爲秋夏之交也說言萬物生成之序然孰生孰成之必有爲之主宰者故謂之帝郤子曰此卦位乃文王所定蓋以象辭坤西南得朋蹇不利艮之東北而知之也(附)蔡虛齋曰此文王後天圖圖乃取伏羲先天卦位而更置之以八卦之位當一歲之運

聲音潔也至此亦勞矣勞則勞倦之勞故有休息之意

廬云勞字本義無者恐不可依語錄作去

起震終艮爲造化流行之序也此節主帝言下節主萬物之隨帝言萬物之生成必有所以生之成之者所以生之成之者帝也帝者天之主宰不過是一氣機耳氣機之所在而萬物隨之要之帝之出入亦於萬物之出入見之觀下文數箇故曰字可見○致役乎坤者言地能役已以養物而不自以爲能艾媺養子亦是爲子所役故曰生我劬勞曰勞乎坎者物於此時皆歸藏故慰勞之也益得所歸息便有慰勞意○林次崖曰說者惟忻之意兌爲正秋萬物至是生意向實皆油然暢悅也如曰收斂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故曰戰乎乾○艱一峯曰兌艮獨曰言者以兌即說之謂也○伊繼山曰此節純以造化之主宰言不可以物雜講亦不必言帝之主宰萬物只以方位言曰德曰象曰時且不可露出戰者肅殺之氣與生育之氣相戰自生而成之候也勞者安存慰藉之意言得其所歸息也說言成言二言字語辭○孫質卷曰出而齊齊而見帝之出也至於役則出而入之端也說而戰戰而勞帝之入也至於成則入而出之端也帝之出入運於四時者如此

○萬物出乎震震東方也齊也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬

物之所歸也故曰勞坎艮東北之卦也萬物之所成終而所
始也故曰成言乎艮

說卦帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮○蔡節齋曰帝之出入不可見而爲物者可見故又以物言焉自帝出乎震至成言乎艮一氣流行之漸萬物生成之功也震巽離乾坎艮皆以方言兌以時言坤以地言所以然者夫子欲備三者之義互言之耳○徐進齋曰坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離火居南坎水居北也震動也物生之初也故居東兌說也物成之後也故居西此四者各居正位也震蠶木巽亦蠶木震陽木也巽陰木也故巽居東南巳之位也兌蠶金乾亦蠶金兌陰金也乾陽金也故乾居西北亥之方也坤艮皆土也坤陰土艮陽土坤居西南艮居東北者所以均旺乎四時也此四者分居四隅也後天八卦以震巽離坤兌乾坎艮爲次者震巽蠶木坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土亦不能以生木故艮次之水土又生火八卦之用五行之生循環無窮此所以爲造化流行之序也○胡雲峯曰離明以德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之時可推以五行也坤於方獨不言西南坤土之兩不止於西南也益春屬木夏屬火夏而秋火克金者也火金之交有坤土焉則火生土土生金克者又順以相生秋屬金冬屬水冬而春水生木者也水木之交有艮土焉木克土土克水生者又逆以相克土金順以相生所以爲秋之克木土逆以相克所以爲春之生生生克克變化

無窮孰主宰之曰帝是也○楊誠齋曰坤於帝言致役者蓋坤母也萬物也帝君也君之於子養之而已於萬物言致養者蓋坤母也萬物子也母之於子養之而已於萬物言致養者蓋坤母也萬物著其時也然位之所在氣機流行所寄之地也有其位必有其時而德與象亦在其中況此以造化流行之用言分明四時交代之義也○陳紫峯曰或疑言坤土於離火之後然後生兌金似也然又言艮土於坎水之後何與盖火氣極熟物無由而成惟土氣最爲中和故火金之後有坤土水木之交有艮土而爲萬物之所由以出入者也○余四明曰離也者明也以明字未盡又繼以萬物相見又繼以南方之卦也皆以下句申明上句之義南面而聽天下專以位言猶明而治則有顯設作爲矣如明目達聰察言觀治

萬民之類皆是二句宜相承說此意輕盖孔子附說也○程子曰震居東方於時爲春正青陽景候萬物始生之時故物出觀物之出則知帝之出矣每句做此巽居東南於時爲春夏之交方蠶南訛時當暮春故物之不齊者於是乎齊所謂齊者言物之生意畢達鮮潔整齊非復向之始出而未仲也○離也者明盛之謂也萬物至此大小相彰彼此相映各呈其形色以相見也故謂之明然物之相見於離者以離位南方時當正夏正發揚昭著之時故也法離之治只重明字一邊○地土也非天地之地坤位西南於五行爲土時爲夏秋之間萬物至此皆將漸養生意以向於實前之生長者賴此收斂後之成實者賴此造端是坤以一身爲萬物之役悉其力而無所靳也故曰致役乎坤兌位西方正秋

之時秋則金氣肅殺萬物至此皆歸收斂生意以歸於實而油然忻暢也故曰說言乎兌○乾乃西北之卦於時爲秋冬之交此時陽氣甚微陰氣極盛陰盛之極至與陽爭則物當其時亦隨其氣之肅殺而互相洞痒故曰戰乎乾坎於五行爲水其位正北於時乃安存慰勞之卦也萬物至此莫不保合太和以此爲歸宿之地故曰勞乎坎○艮位東北時令介冬春萬物至此令歲之生意即收其終來歲之化機復含其始此正貞元交會之間也故曰成言乎艮○蘆中卷曰土地養萬物者故於此言養言役自造化之養夫物是有事於物也故曰之一卦役自萬物皆得其養是委付於帝也故曰皆致養盖此言爲春致養以明帝之致役也○周川齋曰乾位西北時爲秋冬之際陽氣之發宜者此其衰

其方行陽猶未過而陰不能容如相薄蝕者然有似於交戰也相云相擊也坎於五行爲水於時爲冬水歸冬旺萬寶告成歸藏而休息也如人之有勞者爲之慰安而賞勞之焉使之得以息肩也

右第五章

(附)顧魯齋曰先天重對待之體然數往者順知來者逆又卦氣之運對待中未嘗無流行也後天重流行之用然西方先金剋東方震木北方坎水剋南方離火流行中未嘗無對待也

○神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓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

火指日言天地陽明之精也水蓋雨露之屬天地蒸潤之氣也雷以動之風以散之相薄也既動且散生成即動燒之類動萬物之句不重在象上只是假象以明生長收藏之序耳當觀上章位序說

(注)朱子曰前一段乃文王卦位後段乃伏羲底此兩段除了乾坤看一句神者妙萬物而爲言引起則乾坤在其中矣且如雷風水火山澤自不可與做神神者乃其所以動所以撓者是也自動萬物者至莫盛乎艮皆別言六子之用故以四時之序次言之而用文王八卦之序下則推其所以成用在於陰陽各得其偶故用伏羲八卦之序無伏羲底則做文王底不出○張南軒曰八卦各有所在也而神則無爲而無不爲强名之曰神者即其妙萬物而爲言也○程沙隨曰始言六子之才各有所長終言六子之情各有所合○丘建安曰序六子之用皆乾坤之爲也五卦皆言象而艮不言者終始萬物義不繫於山也○徐進齋曰伏羲八卦方位主造化流行之用而言對待非流行則不能變化流行非對待則不能自行○項平菴曰動撓燥說潤成皆據後天分治之序而相逮不相悖通氣變化復據先天相合之位苟無此章則文王爲無體而伏羲爲無用矣○胡雲峯曰雷之所以動風之所以撓以至異艮所以終始皆神之所爲也然後天之所以變化者實由先天而起天水火相逮以次陰陽之交合後天雷動風撓以次五行之變化惟其交合之妙如此然後變化之妙亦如此(附)蔡虛齋曰神妙萬物句只管後天六子以用而言也雷動風撓之類六子各有所爲神則無爲而無不爲動者神也是雷之所在亦神之所在也餘倣此○先天之六子各

造化對待之體而言文王八卦方位主造化流行之用而言對待非流行則不能變化流行非對待則不能自行○項平菴曰動撓燥說潤成皆據後天分治之序而相逮不相悖通氣變化復據先天相合之位苟無此章則文王爲無體而伏羲爲無用矣○胡雲峯曰雷之所以動風之所以撓以至異艮所以終始皆神之所爲也然後天之所以變化者實由先天而起天水火相逮以次陰陽之交合後天雷動風撓以次五行之變化惟其交合之妙如此然後變化之妙亦如此(附)蔡虛齋曰神妙萬物句只管後天六子以用而言也雷動風撓之類六子各有所爲神則無爲而無不爲動者神也是雷之所在亦神之所在也餘倣此○先天之六子各

得其偶者所謂兩也兩者體之立也後天之變化成萬物者所謂兩者之化也兩者之化用之行也就此兩化之合一不測處即所謂神也○雷動風撓之類即所謂變化既成萬物也然必本於先天之陰陽各得其偶然後能變化成萬物耳盖先天言六子之交合後天言六子之分治其造化萬物處全是後天○千孔安曰撓是勾者萌甲者拆之意燥者使物形者形色者色而化工斡榮也說是草就實脆就堅之意潤則軀殼完固隨在各足也○羅氏曰坎爲流水屬陽之動兌爲瀦水屬陰之靜澤水乃地下原有之水上滋乎物故謂之說坎水乃天上所下之雨下溉乎物故謂之潤○陳紫峯曰此章大意總是說有對待然後有流行陰陽交合而相濟然後可以生成乎萬物當會其意不可泥定若看句泥定則

動以發其生意風以散其積蓄結久濕則腐故火以燥之久旱則枯而物不得成故澤以說之

山澤通氣然後澤以潤而艮以終始如何說得通○盧中菴曰朱註四時之序者盖以雷鳴於春風行於春夏之交火盛於夏澤旺於秋水旺於冬而艮止於冬春之際也若非雷風得偶水火得偶山澤得偶相交成化則獨陽不生而獨陰亦不能成也可見造化必以兩而成而陰陽亦不可相無也○陸斗南曰神不就指乾坤盖乾坤之功用在六子而所以妙乎功用者神也猶大君統治六卿分職而神則治天下之道也人君六卿所不能違者也

右第六章

附余西明曰此章發明後天六子造化功用之妙舉先天對待亦只是發明後天也

○乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

註朱子曰謂之性者言其性如此又謂之情者言其發用處亦如此如乾之健本性如此用時亦如此○蔡節齋曰乾純陽剛故健坤純陰柔故順震坎艮陽卦陽生於二陰之下則剛而進故動在二陰之中則剛先陰卦陰所溺故陷出二陰之上雖剛則亦無所往矣故止巽離先陰卦陰成乎二陽之下以順而附故麗在二陽之上以順而見故說○胡雲峯曰夫子欲於下文言八卦之象故先言其性情如此象者其似性情者其真也附盧中菴曰陽之性情好上在下則非所安故動在中則困於陰而不遂其自振之意故陷在上則遂其性故止而不進陰柔不能自振在下則好深刻而入在中則好依附而麗在上則好和柔而說○伊繼山曰性以體言情以用言只在卦畫陰陽上見不可涉人之性情說

林云乾之數奇而性健馬之蹄圓而力健坤之偶而性順牛之蹄方而剛於動之無異項二說

說到天地生物上去亦不可

右第七章

註吳臨川曰自此以下皆以陰陽純卦及初中終爲序又非上章先天後天之序也

○乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲鷄坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

註吳臨川曰健而行不息者馬也順而勝重載者牛也以動奮之身而靜息於地勢重陰之下者龍也龍之潛於淵底者重陰之處也以入伏之身而出聲於天氣重陽之內者鷄也鷄之鳴於五半者重陽之時也前後皆陰之污濁而中心剛燥者豕也前後皆陽之文明而中心柔怯者雉也外剛能止物而中內柔媚者狗也外柔能說草而中內剛狠者羊也此以動類之入物擬入卦也○項

平菴曰馬乾爲故爲圜牛坤象故爲吝○胡雲峯曰周公以乾爲龍而夫子以爲馬文王以坤爲牝馬而夫子以爲牛以見象之不必泥也如此學易者觸類而長之可也

右第八章

○乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

㊟丘建安曰首會諸陽尊而在上腹藏諸陰大而容物足在下而動股兩垂而下輪內陽在內而聰目瞳附外陽在外而明手剛在前口開於上又曰震陽動於下爲足艮陽止於上爲手手上而足下也巽陰兩開於下爲股兌陰兩拆於上爲口口上而股下也○余良齋曰首以君之腹以藏之是腹於下爲動手拆於上爲止股下岐而伏口上竅而見耳外虛目內虛各以反對也

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

㊟朱子曰八卦次序是伏羲底三索而爲六子這是文王底各自有箇道理○看來不當專作揲著看揲著有不依這序時便說不通大槩只是乾求於坤而得震坎艮坤求於乾而得巽離兌一二三者以其畫之次序言也○蔡節齋曰乾坤交而生震巽坎離艮兌故以能生者爲父母而生者爲子一索再索三索者以初中終三畫而取此長中少之序也震坎艮皆陽故曰男巽離兌皆陰故

曰女○胡雲峯曰此章以語録爲正若專言揲蓍求卦則無復此卦序矣要之卦畫已成之後方見有父母男女之象非卦之初畫時即有此象也○胡玉齋曰三男陽也乾之似也乃歸之於坤求而後得何也盖三男本坤體各得乾一陽而成此陽根於陰故歸之坤也三女本乾體各得坤一陰而成此陰根於陽故歸之乾也㊟蔡虛齋曰乾天也物所從始有父道焉故稱父坤地也物所資生有母道焉故稱母乾坤有父母之道如此六子則皆本於乾坤而成也震是坤初求於乾而得乾之初畫故謂之長男巽是乾初求於坤而得坤之初畫故謂之長女坎是坤再求於乾而得乾之中畫故謂之中男離是乾再求於坤而得坤之中畫故謂之中女艮是坤三求於乾而得乾之三畫故謂之少男兌是乾三求於坤而得坤之三畫故謂之少女○雯鳳岡曰索者陰陽之相求也陽先求陰則陽入陰中而爲男陰先求陽則陰入陽中而爲女稱者尊之之辭謂者猶彼此相謂不敢同於尊之辭也

右第十章

㊟蔡虛齋曰乾爲馬章取諸物也乾爲首章取諸身也此章取諸人倫也合而觀之大抵皆後天之易也皆聖人之蘊因卦以發者也

○乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲氷爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

㊟朱子曰卦象惟文王卦言所以乾言爲寒爲氷○蔡節齋曰積陽爲天陽體動爲圜爲君圓而在上爲木果○程沙隨

曰爲圜天之體也爲君君上而覆下也爲玉德粹也爲金堅剛也爲寒位西北也爲氷寒之凝也爲大赤盛陽之色也爲木果以實承實也○馬緒雲曰乾居西北卦氣爲立冬之節氷始氷之時故爲寒爲氷○項平菴曰良馬德莫加焉駁馬鋸牙食虎力莫加焉老馬智最高瘠馬筋骨至峻○吳臨川曰坎中陽爲赤乾純陽赤加大字以別於坎也馬加良老瘠駁四字以見純陽無陰異於震坎陰陽相雜之馬也良謂純陽健之最善者老謂老陽健之最久者瘠謂多骨少肉健之最堅強者駁馬鋸牙食虎豹健之最威猛者也○胡雙湖曰乾無所不統爲君變生六子爲父○胡雲峯曰有不言而互見者如乾爲君以見坤之爲臣乾爲圜以見坤之爲方(阿)蔡氏曰乾知大始有父道焉故爲父○盧玉菴曰曰則不惟象乾之性而又象乾之體也曰君父則又象乾之德也金乾之質也寒氷取於乾之氣也○姜鳳阿曰駁馬謂純極而駁生者此不但色不純而駁性亦不純而駁健之有威力而遂難控御者也或以爲鋸牙能食虎豹此駁乃別爲一物非易之駁馬也

○坤爲地爲毋爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

(註)徐進齋曰坤積陰於下故爲地物資以生故爲母動闢而廣故爲布爲均靜翕而不施故爲吝嗇性順故爲子母牛厚而載物故爲大輿坤畫耦故爲文耦畫多故爲衆有形可

(註)徐進齋曰坤積陰於下故爲地物資以生故爲母動闢而廣故爲子母牛厚而載物故爲大輿坤畫耦故爲文耦畫多故爲衆有形可

蔡云爲均進齋自蔡以坤之性情言而以進勿言非是

蔡云此當別有文字所定以凡天封位爲大赤者非

執故爲柄純陰故於色爲黑○錢融堂曰吝嗇至陰之性柄者生物之權○張南軒曰均者其數均平而無偏陂者也○吳臨川曰爲布旁有邊幅而中平廣也爲大輿三畫虛所容載者多也爲柄謂在下而承物於上也坤之土色有五若坤之所象則於地爲黑土也黑者極陰之色也○余息齋曰吝嗇者翕之守也均者闢之敷也○蔡虛齋曰爲布以其質柔而廣平也進齋以動闢爲說豈以布有散布之義與爲子母牛者牛固順子母牛又其順者也以坤純陰而至順故取此象牝牛方乳子母相隨而不離者也其順可知○孫質菴曰吝嗇者不施化之歉也其時之利貞乎均平者不偏化之廣也其時之元亨乎牛而曰子母取其易服以性之至順也輿而曰大取其載物德之厚也○陳定菴曰時乎動而闢敷布其發生之澤則謂之布而含弘光大德合無疆與釜之容物者同其量也時乎靜而翕也收藏其化育之恩則謂之吝嗇而賦形有定性命各正與均之平施者一其宜也○姜鳳阿曰釜所以化生物爲熟物者乾生坤化故坤爲釜以爲虛而容物者仍非○震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

㊟張子曰陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊而爲雷○蔡節齋曰陽動於下故爲雷陰陽始交故爲玄黃陽氣始施故爲旉萬物畢出故爲大塗動故爲決躁氣始亨故於馬爲善鳴陽在下故又爲旉足爲作足爲的顙的白也而顙在上也剛反動於

下故於稼爲反生陽長必終於乾故其寃爲健○吳臨川曰爲玄黃乾坤始交而生震故兼有天地之色得乾初畫爲玄得坤中畫爲黃孔疏謂玄黃雜而成蒼色也爲專字又作敷與華通花上畫爲黃震下連而上分爲花出也爲大塗一奇動於內而二耦開通前無壅塞也爲決躁決者陽生於下而上進以決陰躁者陽之動也爲蒼筤竹蒼深青色筤良謂色之美盒竹之筠也爲萑葦萑荻蒼蘆竹萑蒂萑下本實而上幹虛爲善鳴者陽在內爲聲上畫耦口開出聲也爲足足敵白陽之色作足足超起陽之健皆言下畫之陽也的顙顙有旋毛中虛如射者之的言上畫之虛也其於稼也爲反生稼諸穀之類反生萌芽自下而生及勾向上陽在下也其寃爲健言上二畫變則爲乾也爲蕃鮮蕃盛而鮮美謂春生之草也○

胡雪菴曰震爲決躁異爲進退不果剛柔之性也震異獨以其寃言剛柔之始也㊟蔡虛齋曰蒼者東方之色震則東方之卦也弊馬懸足也盒謂馬直伸一足若懸之謂陽動於下也且於字亦象形臨川云足散白也似難從凡稼之始生俱爲反生盒初間生意從種子中出而下宿地以爲根然後種中萌芽從下而生是反生也蕃鮮以草木言萬物出震之時未能蕃鮮既變而乾則陽盛矣故其寃爲蕃鮮○蘇紫溪曰爲專氣之亨爲大塗物之亨也其於馬也四句是廣震之象於馬無非取其畫之陰陽也爲善鳴是合陰陽之畫而取也爲馵足三句是分陰陽之畫而取也其於稼也至蕃鮮上是因剛反而取下是因剛長而取

○巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不

果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其

究爲躁卦

㊟徐進齋曰巽入也物之舍入者莫如木氣之舍入者莫如風繩斜木之曲而取直者工引繩之直而制木者巽德之制故爲繩直爲工巽少陰故於色爲白木下入而上升故爲長爲高陰性多疑故爲進退爲不果陰伏於下氣鬱不散故爲臭髮陰也陽盛於上爲寡髮二陽在上爲廣顙離爲目反離中爻於下故爲多白眼震爲次躁巽三畫皆變則爲震故其究爲躁卦○錢融堂曰爲木者幹陽而根陰也爲長者風行也爲高者木性也寡髮者陰血不升廣顙者陽氣上盛也○蔡節齋曰爲進退不果者一陰盤旋於二陽之下也○吳臨川曰爲寡髮爲廣顙爲多白眼皆上陽盛也以

頭言陰血盛者髮多陽氣盛者髮少以顙言陽體勝者顙廣陰體盛者顙狹以眼言白者爲陽黑者爲陰離目上下白而黑者居中黑白相間而停匀巽目上中白而黑者在下上白多於黑也爲近利市三倍義理陽也利欲陰也巽陰在內利欲主於內也故爲近利曰市三倍者猶詩言賈三倍謂市物而得利三倍近利之至者也㊟林次崖曰陽主義陰主利巽陰在內而又舍入物故爲近利而市三倍○伊繼山曰爲長爲高爲進退爲不果上以德之入而取諸物下以性之疑而取諸人進退以迹言不果以心言

○坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

蔡云月魄未暗受日之光為明是內暗也不可依徐氏以為內明外暗

筆出為隱伏二句以陽之舍藏自可舍變

註闇彥升曰坎一陽在內而明二陰在外而陷內明外陷故為水溝瀆所以行水水流而不盈故為溝瀆○徐進齋曰內明外暗者水與月也坎內陽外陰故為水為月陽匿陰中故為隱伏為盜陽在陰中抑而能制故為矯揉為亏輪矯者矯曲而使之直輮者輮直而使之曲也亏盍二十八所以載其下亏與輪皆矯輮之所成也陽陷陰中故為加憂心耳皆以虛為體坎中實則為病為痛三畫之卦上畫為馬為頭下畫為馬足坎中畫陽故為美脊為亟心上柔故又為下首下柔故又為薄蹄為曳柔在下不任重故於輿為多眚坎維心亯故為通剛在中故於木為堅多心○鄭玄曰陽君中而無陰以蔽之則見而不隱陽在下而動得時則起而不伏坎則陰陷陽而包之故為隱伏血

內藏心藏即五臟也

其實立說

在形如水在天地間故為血卦○晁氏以道曰為血卦離火在人身為氣坎水在人身為血也為赤者得乾中畫之陽故與乾同色也脊者外體之中心者內藏之中坎陽在中故脊美心亟也前畫柔故首下而不昂下畫柔故蹄薄而多阻礙也盍行於險道不若坤輿之行於平地者易且安也○程沙隨曰坎於馬為馬為曳者陷則失健也○淅夢舒曰通者水之性月者水之精○胡雲峯曰坤為輿坎於輿為多眚坤中虛而力能載坎中滿而下無力也㊥蔡虛齋曰水內明外暗而能陷物為天下之至險者也故為水亏體彎輪體圓木性則直故非矯輮不能成陽陷陰中故在人為心病在馬則為亟心也亟心性急難御也坎一陽居中而上下皆虛所謂水流而不盈者也故為通坎本

陽卦於木爲堅且陽在中故於中爲堅多心堅而又多心也○陳氏曰陽匿陰中光采不揚猶人心術之微隱事機之藏伏故爲隱伏○余四明曰陽匿陰中克陷乎物盜能伏而害於害人也

○離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲

乾卦爲鑒爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上稿

(註)蔡節齋曰內暗外明者火與日也離內陰外陽故爲火爲日陰麗於陽則明故爲電剛在外故爲甲胄爲戈兵中虛故於人爲大腹火燥燥故爲乾卦外剛內柔故爲鑒爲蠃爲蚌爲龜中虛故於木爲科上稿科空也木既中空上必枯稿矣○張南軒曰甲胄外堅所以象乾之畫戈兵上銳所以象離之性○楊氏曰鑒性靜取其中畫之柔蠃性躁取其上下二畫之剛蠃取舍麗之象

蔡云雜火取外明內暗體陰用陽之象若日與電只取明象不可以日爲體陰

取中虛之象○胡雙湖曰科謂科巢之附於木上者離中虛有離象上稿則科上之木乾躁耳(附)蔡虛齋曰甲被於身者胄被於首者戈鉾也長兵也兵刃也短兵也○余四明曰日電者雷火之光離爲火故爲電或以火就內暗外明取象而以日與電皆就離明取象亦可

○艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

(註)鄭正夫曰靜以止者山也○吳臨川曰爲徑路徑者路之小也艮者震之反體高山之上成蹊非如平地之大塗也爲小石剛在坤土之上象山頂高處之小石坎剛在坤土之中則象平地中之大石也爲門闕闕者門之出入處上畫連互中下二畫雙峙而虛

蔡云一陽橫亘於三陰之上有似徑路然不必對震之大塗言

似門闕也爲果蓏果者木實蓏者草實乾純剛故爲木果艮一剛在上者木之果二柔在下者草之蓏爲黔喙之屬皆謂前剛也黔喙之屬山居猛獸齒牙堅利如鐵能食生物者也其於木也爲堅多節剛在外也○耿閎封曰周官閽人掌王宮中門之禁止物之不應入者寺人掌王之內人及宮女之戒令止物之不得出者皆爲門於前而備內之柔者也○冷氏曰鳥善以喙止物者黔喙之屬也坎爲內故堅多心艮陽上故堅多節○胡雙湖曰艮爲山一陽高出二陰之上而止其所也爲指艮爲手而所用以止物者又在指也(附)蔡虛齋曰艮爲山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也物生曰果蕪生曰蓏皆小而實者也黔黑也喙口也鳥之喙大緊皆黔然不可枚舉故統以之屬二字

○兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

(註)徐進齋曰巫口舌之官以口語說神者兌上折口象故爲巫爲口舌金氣始肅條枯實落故爲毀折柔附於剛剛乃決柔故曰附決潤極故爲剛鹵陽在下爲剛陰在上爲鹵剛鹵之地不能生物鹵者水之死氣也○蔡節齋曰少女從姊爲娣故爲妾內很外說故爲羊○朱漢上曰澤者水之聚二陽沉於下一陰見於上坎兌一也故坎壅成澤澤壅成川口者說見於外也舌者動於內也○鄭正夫曰通乎幽者以言說乎神故爲巫交乎頤者以言說乎人故爲口舌○錢融堂曰爲剛鹵水本柔也凝而鹵陽聚於下也○項平菴曰地之鹵非不潤也暵燥而乾已而復潤天下之潤者莫

久焉然不生物以其潤氣之在外也見於外者其上則甘而爲露
露之凝爲霜其下則鹹而爲鹵鹵之凝也爲鹽二者皆殺物之具
也鄭少梅謂剛者出金鹵者出鹽(附)蔡虛齋曰爲澤取其說萬物
又取坎水而塞其下流之象下土堅硬而其上鹵濕兌二陽在下
一陰在上之象也下土若不堅硬則鹽水虛漏而不可前矣○孫
笛巷曰土之厚而凝者爲剛澤之浸而潤者爲鹵得水之潤於土
之堅謂之剛鹵兌二陽在下而一陰在上是有象於下土堅實而
津潤上行也○李九我曰爲毀折取諸卦位在造化振肅殺之威
也爲附決取諸卦體在君子有疾邪之勇也

右第十一章

後傳此章所謂類萬物之情者也孔子推明之曰此卦於天文地
理則爲某物於爲鼓草木則爲某物於身於物則爲某物各以例
舉不盡言也學者觸類而求之則思過半矣(附)胡一川曰此章卦
象亦錯舉以爲例耳非謂是以盡天下之賾也如乾言君而坤不
言臣乾言圜而坤不言方坎言血而離不言氣離言乾而坎不言
濕可見要在學者推類以盡其餘也

序卦傳

(註)問韓康伯謂序卦非易之蘊朱子曰謂之非聖人之精則可謂
非易之蘊則不可○吳臨川曰始乾坤終既濟未濟者周易六十
四卦之序也其先後之序皆以施用於人事者起義而夫子爲之
傳以發明之雖無極至精義大旨皆有意思○呂大圭曰序卦之
意有以相因爲序如泰否同人

是也天地間不出相反相因而已(附)蔡虛齋曰夫子序卦傳只是畧借卦名以叙其所以相承者不爲無義耳而於德體之類皆在所畧中間有不可求之太深處○序卦傳所云流行之易也雜卦傳所云一定之易也一說以起下義與下義

屯者盈也釋屯之義物之始生一句又直說以起下義

(傳)有天地然後萬物生焉○有天地然後萬物生焉經首乾坤也(附)蔡虛齋曰有天地則造化流行於兩間而萬物生此乾坤所以爲諸卦之首也

(傳)天地萬物之本所以上經首乾坤○盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也

(傳)萬物始生鬱結未通故爲盈塞於天地之間至通暢茂盛則塞意亡矣天地生萬物屯物之始生故繼乾坤之後(附)徐魯菴曰天地既生萬物則凡有聲色貌而充滿於天地之間者亦惟萬物而已者釋屯之義物之始生一句又直說以起下義與下義蒙也二句同例

(傳)屯者物之始生也屯者雷雨交作有盈塞充滿之意○屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之稚也

物稚不可不養也故受之以需需者飲食之道也

(傳)屯者物之始生物始生稚小蒙昧未敷蒙所以次屯也夫物之幼稚必待養而後成養物之所需者飲食也飲食所以滋益於物故需次蒙也註朱漢上曰幼稚而無以養之則(附)陸斗南曰物之稚者形質雖具未底於成故必養而後長大需者飲食之道養生之事也○伊繼山曰物生必蒙如孩提之童雖有良知良能然未加學問則聰明未開純一未斲也○姜鳳阿曰需不訓飲食謂人之所需於飲食在養之以中正乃飲食之道也

上言萬物無動植之類此單言物則專指動物之有知覺者也

○飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也

(傳)人之所需者飲食既有所須爭訟所由起訟所以次需也師之興由有爭也(註)朱漢上曰乾餱以愆豕酒生禍有血氣者必有爭心故次以訟(附)姜凰阿曰飲食人之所大欲所需不如所欲則必爭故訟繼需○余四明曰訟則牽連援引黨類相聚如晉明兄弟爭田援據數百人是也衆字不可作兵衆衆字看

○衆必有所比故受之以比比者比也

畜物畜然後有禮故受之以履

(傳)人之類必相親輔然後能安故既有衆則必有所比物相比附則爲聚聚畜也物之聚則有大小之別高下之等美惡之分是物畜然後有禮履禮也禮人之所履也(註)項平菴曰履不訓禮人之所履只是衆須統於一意○徐魯菴曰衆既比我則志有所聯束情有所維繫而不至於離散矣故以人以爲君而服其統攝聽其約束此比所以次師也比者輔比之義衆既比我則志有所聯束情有所維繫而不至於離散矣故以小畜承之人既畜聚則有親疎之殺貴賤之等而天理自然之節文行於中矣故受之以履爲有禮也(附)蔡虛齋曰衆必有所比之主則爲大群○伊濂山曰觀然後二字正謂禮生於人之既聚初无物畜則必以禮教之而後不近於禽獸意

○履而泰然後安故受之以泰

(傳)履得其所則舒泰泰所以次履也(註)朱漢上曰禮者

履而行之者也所履者君子之大道故其心泰然而安故次之以
泰○董鼎陽曰人有禮則安無禮則危正此意也(附)余四明曰人
而有禮則相接之際自然有別群居之間自不相凌彼此各得其
分而相安矣故受之以泰泰者安泰之義也
○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
(傳)天物理往來通泰之極則必否否所以次泰也天地不交則爲
否上下相同則爲同人蓋否義相反故相次又世之方否必與人
同方乃能濟同人所以次否也(註)張南軒曰治亂相仍如環無端
物安有久通者乎故受之以否(附)陸平南曰泰者天地交而二氣
通故爲通義然氣化人事治亂相因物不可以終通必有平而陂

此段就君道看

往而復者故受之以否亦不可以終否必有人以撥亂而扶衰者
故受之以同人○何氏曰不可終通不可終否之類以理言者也
不可以盈不可以苟合之類以大有大者不可以盈故受之
○與人同者物必歸焉故受之以大有大有者大而能謙必豫故受之
以謙有大而能謙必豫故受之以豫
(傳)其有既大不可至於盈滿必在謙損有既大而能謙則有豫樂
豫者安和悅樂之義(附)姚信悟曰與人同者憂民之憂樂民之樂
也是以遠近歸心輿圖輻輳而所有者大所謂有人斯有土也有
大則滿滿則損故承之以謙畏天勤民皆謙也皆所以持盈之道
也能謙則能保其所有而豫即始於憂勤終於逸樂之意
○豫必有隨故受之以隨人者必有事故受之以蠱

序卦例不取卦體臨義當從頂說

傳悅豫之道物所隨也隨所以次豫也無事則何喜何隨蠱所以次隨也(附)徐魯菴曰人君能享其有而致豫則人必隨之而固結不舍矣以喜隨人非無故也亦欲相與以有爲耳振民育德皆有事也○蔡虛齋曰以喜隨人者必有事如臣之事君必以治天職爲事弟子之隨師必以受業解惑爲事○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

傳有事則可大矣歸康伯云可大之業由事而生(註)項平菴曰蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱爲事之先臨不訓大大者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事故以大稱之○張南軒曰臨者二陽進而四陰退驩驩向於大矣(附)盧中菴曰盧云傳義是合中必有文於本文不可字未安物字指功業言傳人言傳兼人物看

有事於治功而後治功可大如經邦濟世撥亂反正皆必有事而後能建無前之偉績也故以臨次之或曰有事進德則德崇有事修業則業廣物大物字指功業言矣既有事而能大則功業弘偉耳目一新有不群起而觀之者乎故又以觀次之○徐魯菴曰天下之物臨人者必大而臨於人者必小是臨有大之義也

○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亨則盡矣故受之以剝

傳既有可觀然後有來合之者也物之合則必有文文乃飾也如人之合聚則有威儀上下物之合聚則有次序行列合則必有文也夫物至於文飾亨之極也極則必反故賁終則剝也(註)朱漢上曰在上無可觀在下引而去矣非可觀而能有嗑乎○蘇東坡曰

君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情而行之謂之苟禮以節情謂之賁苟則易合則相瀆相瀆則易以離賁則難合難合則相敬相敬則久矣○吳臨川曰不執幣則不可以成賓王之合不受幣則不可以成男女之合○張南軒曰賁飾貴於文文之太過則又滅其質而有所不通故致飾則亨有所畫(附)蔡虛齋曰物而苟合則徑情自遂於理有所不可且其合也輕於勢亦不能久故不可苟合而必有以文之○胡一川曰民罔常懷懷於有德君惟德業之大可以觀示天下則信從者衆而有來合之者矣

一說剥字還與上相應謂文勝質故剥貴極反本故復

○剥者剥也物不可以終盡剥窮於上及下故受之以復

(傳)物無終盡之理故剥極則復來陰極則陽生陽剥極於上而復生於下窮上而及下也復所以次剥也(附)余四明曰剥者剥盡之義也物不可以終盡剥窮於上則必生於下如秋冬天氣肅殺木之枝葉摧枯於上則生意復萌於根故受之以復○徐魯巷曰自貴而剥以人事言自剥而復則不妄矣故受之以无妄有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

(傳)復者反於道也既復於道則合正理而无妄无妄則爲有實故可畜聚物既畜聚則必有以養之無養則不能存息凡物養而後能成成則能動動則有過也(註)余息齋曰自有事而大大而可觀可觀而合合而餘所謂忠信之薄而僞之始也故一變而爲剥剥而復復則有實實獨存而不妄矣○朱漢上曰前者比而後畜其畜

也小惟不安然後物物循理乃可大益○張南軒曰益然後可推以及人故受之以損○閻彥升曰養者君子所以成己動者君子所以應物而妄動無所養則其體不立不可動謂無所養則動必有大過人者矣○孫宣巷曰可舉動以應大事惟養之而動動必有大過人功化之極此聖學之成後而无妄不動无心之始養而可動聖人功化之極此聖學之成始成終也言踰既復則僞妄不留而有爲已之心矣心馬既實然後可以聚其理而充滿是心故爲可畜德焉既畜然後可以優游涵養以至於化故爲可養有大養則有大設施而成大過人之事業故爻而言曰不養則不可動○陳氏曰凡物養成而後能動待養而動則大過矣過者動而踰越之也故語録云動則過矣

○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

(傳)理無過而不已過極則必陷陷於險難之中則必有所附麗自然也(註)胡雙湖曰物不可終過蓋以中爲貴以坎之陽中而節其過則無過矣○楊龜山曰坎者陷也必有所麗則庶可以扶危拯溺不有所麗而一於陷者不可也(附)林次崖曰物盈則反勢盈則傾故曰不可以終過故受之以坎坎者陷也過之所必至也○伊繼山曰物終於過則舉動悖理行將陷於險矣故受之以坎

○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

(傳)天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以

恒也(註)問六十四卦獨不言咸何也朱子曰夫婦之道即咸也亦如上經不言乾坤但言天地則乾坤可見矣錯謂禮義有所設施也○吳臨川曰先言天地萬物男女者夫婦之所由也後言父子君臣上下者夫婦之所致也有夫婦則其所生爲父子由家而國雖非父子而君尊臣卑之分如父子也由國而天下雖非君臣而上貴下賤之分如君臣也禮義所以分別尊卑貴賤之等錯猶置也○項平菴曰上下既且則拜趨坐立之節形而宮室車旗之制設其行之必有文故謂之禮義者非能制爲人倫也有人倫而後禮義行其間耳(附)蔡虛齋曰有天地然後氣化流行而萬物生有萬物則分陰分陽而後有男女有男女則陰陽相合而後有夫婦有夫婦則生育之功成而後有父子有父子則尊卑之分起而後有君臣有君臣則貴賤之等立而上自天子下至庶人在在皆有節上下之制矣故有上下上下既具則禮以節文之義以裁制之而禮義有所錯置矣○余四明曰男女專指人言君臣所指者狹乃相臨之君臣也上下則所指廣矣蓋一家一邑一國天下在在有之○林次崖曰有父子則父坐子立有簡尊卑然後依此立箇尊卑等第使君尊臣卑君父子然故曰有父子然後有君臣○姚鳳梧曰夫婦終天地生物之功始人道紀綱之要夫婦所關繫如此故下經首咸咸者夫婦之交也○夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

(傳)咸夫婦之道夫婦終身不變者也(附)蔡虛齋曰夫婦者相托以終身不可以暫合暫離也故咸後繼以恒

王云咸恒夫婦之道生育之本故爲下篇之首臨川夫婦所由所致之說固見恐有感之義不錄於此

此段當以出處言是因君子之進退而言其進用也

○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

(傳)夫久則有去相須之理也遯退也遯爲遠去之義壯爲進盛之義衰則必盛消息相須故既遯則必壯物無壯而終止之理既盛壯則必進(註)胡雙湖曰物不可久居其所此又借恒之名泛論物義若夫婦之道豈可以不久居其所乎○或問壯與晉何別朱子曰不但如此壯而已又更須進一步也(附)蔡虛齋曰物不可久居其所是功成名遂而身退之義故聖人知進而知退知存而知亡知得而知喪○林次崖曰既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○林性之曰久受尊名則有不祥之患久於祿位則有取禍之機此物不可以久居其所也○徐魯菴曰遯者退避而去之之謂也然物無終退之理將來必有壯盛之時故受之以大壯既壯則不止壯而已必將進而有爲經綸大業由此而出故受之以晉○丘晉江曰君子既壯而盛矣不可終於盛而已必須協力替襄建功立業如司馬光輩既復歸國乃振頓政令掃除新法以成慶曆之治是也○晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必及其家故受之以家人

(傳)夫進之不已必有所傷理自然也傷困於外則必反於內(註)閻彥升曰以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相收也明夷之傷豈得不及於家乎(附)蔡虛齋曰進而不已則知進而不知退必致傷矣蓋消息盈虛天運然也四時之序成功者退

此段是因君子之進而戒以知止也二卦但取夷家二字如明

與人皆在所畧

○家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

(傳)家道窮則睽乖離散理必然也(註)張南軒曰家有父子之親夫婦之愛然身不行道則父子夫婦無復親矣此家道窮則乖離所以次睽也(附)姜鳳阿曰治家之道窮極而不少恕則必乖睽離散○姚鳳梧曰家道窮由治家無道來窮則越禮傷恩而情義乖離矣

(傳)睽乖之時必有蹇難物無終難之理難極則必散解者散也(附)林性之曰情義乖則上必怨於殘下下必怨於攻上相戕相賊而禍亂作矣○余四明曰上乖字指家人言此乖字通衆人言也如君臣乖則有弒奪之禍夫婦乖則有反目之嫌是也

○解者緩也緩必有所失故受之以損

(傳)緩則必有所失失則損也(註)朱子曰緩不是遲緩之緩乃是解字又別取一義緩是不好之緩如君臣怠緩國事以之而日隳父子怠緩家道以之而日廢(附)伊繼山曰解者怠惰廢弛緩之義也緩則廢時失事隳功敗業而所損多矣故受之以損○余四明曰此

○損而不已必決故受之以益益而不已必決故受之以夬

(傳)盛衰損益如循環損極必益理之自然益之極必決而後止理無常益益而不已乃決也(註)朱漢上曰益久則盈盈則必決隄防故次夬(附)倪宗正曰凡物損而不已則虛虛則必益所謂謙受益也故益繼損凡物益而不已則盈盈則必決所謂滿招損也故夬次益○何氏曰上損字取損失意此損字取減省意損而益益而

倚云夬是損失專云夬則損則多一層意矣

林云當益之極必越理妄為有似於決哦也

決皆泛論造化物理如天道之消息盈虛人事之窮通得喪是也
○孫質巷曰天理人欲本爲貞勝懲忿窒慾損而不已則人心日微而道心日長故損而受之以益益而不已則流於既濟發於持滿故益而受之以夬
○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故受之以升
(傳)決判也物之決判則有遇合本合則何遇姤所以次夬也物相會遇則成群萃所以次姤也物之積聚而益高大聚而上也故爲升所以次於萃也(註)張南軒曰天下之物散之則小合而聚之則積小以成其高大故聚而上者爲升也(附)伊繼山曰夬者決也君子小人不容並立小人既決去則君子之朋至而相遇矣天下之物相遇至而以升題言君臣說君臣相遇則會聚一堂而建功立業躋治化於雍熙矣

此升字另立一說與上文義不相蒙

何云判則有合又是一說

物相聚則散而不一相遇則聚而成群君子既遇則交相勸勉而聚於朝矣既聚而上則群賢合力殺策畢舉而升斯世於大猷矣此姤萃升之所以相序也○蔡虛齋曰天下之物聚於下必升於上如抴茅連茹以類而進之象○倪宗正曰天下之物各有其類散而不聚特未會遇耳故萃然際會而情有相符道有相契則彼此遇矣君臣遇也則聚而爲文明之會師友遇也則聚而爲講學之會蓋未有遇而不相聚者也○學之聚則日新不已學之升也德之聚則日進無疆德之升也是聚而上則升矣

○升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井困則必反於下也物之在下者莫如井(附)蔡虛齋曰升而不已必困則必進也不已必困矣上升不已而

困亦是知進而不知退之類困乎上者必反下前既不得遂其進勢必退却也○余四明曰貪位慕祿而求升不已則取裁抑之禍侑困窮之災矣升而不已必困故受之以困身既無所容於朝廷之上則其勢必反於茅茨之下矣故受之以井此井字只取在下之義下井字就井道言

○井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎

者莫若長子故受之以震

(傳)井之爲物存之則穢敗易之則清潔不可不革者也故受之以革鼎之爲用變腥而爲熟易堅而爲柔是能革物者也鼎所以次革也問者器也震爲長男故取主器之義而繼鼎之後長子傳國家繼位號者也故爲主器之主(註)朱漢上曰井久則穢濁不可食治井之道革去其害井者而已鼎者宗廟之器王之者莫如震震長子也(附)姚鳳梧曰井道常變上看勿就井說革物者莫若鼎照下主器者故常當就治道通變上看亦就君道言蓋欲聖天下幹政須是主天下重器者而後可長子世嫡也主器必長子則人倫正天理得而天人歸之矣○胡姚江曰宗廟之祭不可薦以腥也必烹之以享祖考焉社稷之祭不可薦以生也必烹之以享神明焉惟鼎有烹飪之義可以革物故革之後受以鼎

○震者動也物不可以終動止故受之以艮艮者止也物不可

(傳)動靜相因動則有靜靜則有動物無常動之理艮所以次震也

震者動也若恪上二句出題當云動者止而用事之物也

止必有進屈伸消息之理也止之所生亦進也所反亦進也漸所以次艮也(註)張南軒曰漸者止於下而漸於上不終於止而有所進也(附)伊繼山曰物無終動之理故漢舒之後繼之以收斂流動之餘繼之以貞靜物無終止之理故收斂未幾而發舒繼之貞靜未幾而流動繼之無造化物理說今只就造化說亦可

○漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

(傳)進則必有所至故漸有歸義歸妹所以繼漸也物所歸聚必成以明卦旨也(附)蔡虛齋曰得其歸者必大至其極也中道而廢其能大乎○孫質菴曰學問之道進而不已必得義理歸宿之地所謂以漸而造其極也既至其極則德業盛大而不安於小成矣此又是一說

漸之卦此近主有人斯有土看

漸歸妹豐之相承也○倪宗正曰天下之物凡有進者必有所到之地如水之進也至於海行之進也至於家學之進也至於聖之類

○豐者大也窮大者必失其居故受之以旅

以巽

(傳)豐盛至於窮極則必失其所安旅所以次豐也羈旅親寡非巽順何以取容苟能巽順雖旅困之中何往而不能入巽所以次旅也(附)蔡虛齋曰窮大者必失其居如富貴之極而驕奢則敗而反失其所有矣唐明皇宋徽宗是也

上旅字只取去所止義下旅字則羈旅也

○巽者入也入而後說之故受之以兌

受之以渙

此段依傳在人情上說近說但主心學言

此渙字又主一義信字主在上者說成無上下說亦可

(傳)物相入則相說凡所以次異也人之氣憂則結聚說則舒散故說故入而後說之(附)姚鳳梧曰義理不深入不能得其趣苟能虛心遜志以入之則不覺意味深長旨趣雋永而說矣說不過與義理洽洽久之將天機洋溢意氣舒暢直到手舞足蹈而不知地位了故曰說而後散之○李廬陵曰說即深造自得之機散則和順積中英華發外之謂也(註)項平菴曰人之情相拒則怒相入則

○渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚

(傳)物既離散則當節止之節者爲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(附)伊繼山曰物既離散則當制數度議德行立爲防閑以節之固不可聽其解散而無所檢束也然主節者不信而民心疑而未一故度數之所制德行之所議者又必信而守之則下亦能信從之矣所謂節而信之時初不輕有所更改也○姜鳳阿曰節者制之於外孚者信之於中節得其道而上能信守之則下亦能信從之矣所謂節而信之也○胡一川曰如民之離散當止之以恩財之離散當止之以儉

○有其信者必行之故受之以小過

(傳)人之所信則必行行則過也(註)項平菴曰有其信猶書所謂有其善言以此自負而若有之也自恃其信者其行必果而過於中

(附)李廬陵曰主節者固不可不信然事當隨時損益若果於自信則不加詳審而事在必行矣能免於過乎○倪宗正曰人隨其見之所及心之所得深信而無疑者則必措於行行則過之所由生

據項註則當中有字必字而過字始有下落有於必而此必行者原必於行也

濟即濟事之濟不作濟天下說

也○余四明曰此只借過字以明其義而小字在所畧矣

○有過物者必濟故受之以既濟

(傳)能過於物必可以濟(附)蔡虛齋曰有過人之才者方能濟事○盧中菴曰體之具者用必周人之才德識見出類拔萃既過於人則凡致君澤民拯孤寄命拯溺亨屯之事皆克成矣

○物不可窮也故受之以未濟終焉

(傳)既濟矣物之窮而不變則無不已之理易者變易而不窮也故既濟之後受以未濟終焉未濟則未窮也未窮則有生生之義(附)蔡虛齋曰物不可以終窮者循環之理天地人物俱不能違也故以未濟終焉此動靜之所以相生陰陽之所以交變而萬事萬化之所以無窮已也○伊繼山曰物至於既濟物之窮也易窮則變無終窮之理而生生相禪化化相推天運之所以流行物理之所以代謝前乎千萬世之既往後乎千萬世之方來無有終窮也故既濟之後受之以未濟未濟則未窮也而六十四卦於是乎終之以物不可窮此生生之謂易也

雜卦傳

(註)朱子曰雜卦反對之義只是反覆明其吉凶禍福動靜剛柔皆相反也○張南軒曰序卦所以言易道之常雜卦所以言易之變此古有是言也殊不知易之雜卦乃言其卦畫反對各以類而言之非雜也於雜之中而有不雜者存焉○胡雙湖曰雜卦以乾爲首不終之以他卦而必終之以夬者蓋夬以五陽決一陰決去

一陰則復爲純乾矣故曰君子道長小人道憂也

○乾剛坤柔

(附)蔡虛齋曰乾純陽性情則剛也坤純陰性情則柔也乾坤二卦之畫反對而其義亦反對也後倣此

○比樂師憂

(註)蘇東坡曰有親則樂動衆則憂○閻彥升曰比順動故樂師行險故憂○余息齋曰在上而得衆故樂居下而任重故憂(附)蔡虛齋曰臨二陽在上而五陰從之其志得行故樂師一陽在下而統乎衆陰帥師行險故憂

○臨觀之義或與或求

(附)蔡虛齋曰臨二陽臨四陰君子之臨下也有推己惠下之意故爲與觀二陽爲衆陰所觀下之觀君子也有瞻仰於上之象故爲求○屯見而不失其居家雜而著

(附)朱四明曰震動將出坎而遇坎險則阻而不行是進而不遂其進也坎體幽昧而雜亂艮體篤實而光明是昧而不終於昧也上就險陷發揮下就愚蒙教揮○史泉南曰記主人心說上是雖動而未嘗不靜下是雖幽而未嘗不顯

○震起也艮止也

(註)蔡節齋曰震陽起於下艮陽止於上(附)伊繼山曰震以一陰既動自下而起故其勢甚銳艮以一陽既靜極上而止是處元極之時不復能行而爲止也此以靜極而動動極復靜着化造化物理皆然

○損益盛衰之始也

(註)蔡節齋曰損者盛之始(附)胡一川曰損則虛虛則受益益則盛矣是損雖未盛盛之始也益則盈盈則招損損則衰矣是益雖未衰衰之始也○史泉南曰損損下益上雖未至於衰衰之始也其損益上益下雖未至於盛盛之始也

○大畜時也右災災也

(註)蔡節齋曰剛健者難畜當剛止之時故能畜莫非災也无妄之災乃所謂災也○余良心蔡曰止有靜重之德故大畜曰時動有慮外之失故无妄曰災(附)徐幼文曰剛健本非易止之物而今止之乃時之適然也是福之出於意外者无妄本無致災之理而今行之乃災之外至也是禍之生於偶然者

○萃聚而升不來也吾下曰聚

(註)吳臨川曰升上爲往降下爲來不來謂升而不降也(附)伊繼山曰萃者衆贊下集而不進升者君子尚往而不處一是相與以考德問業之事一是得時行道之事

○謙輕而豫怠也

(註)梁中行曰謙者視己若甚輕豫則有滿盈之志而怠矣○吳臨川曰謙卑而不尊大故自小而輕豫樂而志滿足故自肆而怠

○噬嗑食也賁无色也

(附)蘇紫溪曰天下之間足以害治噬嗑以除天下之間如有物而食之也去其所不宜有也人道之文足以飾治賁以成天下之文

如無色而藻之也餘其所不可無也以食色對看㊀孫賈菴曰噬嗑以有物而見食所謂物有間者齧而合之也其諸武以戢亂者乎賁以無色而受采所謂人文以化成天下也其諸文以飾治者乎

〇先見而巽伏也

㊟楊氏曰柔一也居於上者爲見處於下者爲伏㊍孫賈菴曰見爲順德之發越伏爲順德之退藏顯微之義也

〇隨无故也蠱則餘也

㊟項平菴曰隨以无故而偷安蠱以有事而修飭故聖人不畏多難而畏無難也㊍徐魯菴曰隨者上下相交而无故故無所用餘蠱者上下不交而有故則不可不飭守成中興惟其時而已矣

〇剥爛也復反也

㊍柔四明曰剥陽窮於上生意潰爛而歸於無也復陽生於下生意復萌而反於有也此以造化之陽氣言

〇晉晝也明夷誅也

㊟蔡節齋曰晉離在上而明傷㊍徐魯菴曰晉明出地上日當天而爲晝也明夷明入地中日墜地而見傷也世道污隆之象如此

〇井通而困相遇也

㊟郭曰雲曰往來井井則井道通困遇剛揜所以爲困〇項平菴曰以通與遇爲反對則遇爲相抵而不通之象矣㊍陳定菴曰井柔而爲柔所揜是君子之行道以濟時也困則以剛遇見制於小人也一通一窮義相反矣

○咸速也恒久也

註蔡節齋曰有感則應故速常故能久(附)何氏曰咸感也感道隨時即通故曰速恒常道也常道萬世不易故曰久咸非訓久蓋咸必速恒必久也○孫簡菴曰咸就聖人感人心言機之甚速而無間也恒就聖人久於其道言化之悠久而無疆也

○渙離也節止也

註蔡節齋曰風散水故離澤防水故止(附)徐魯菴曰渙者民心放蕩無所統一而不止節則議禮制度有所統一而不離

○解緩也蹇難也

註張子曰天下之難既解故安於佚樂每失於緩蹇者見險而止故爲難(附)胡一川曰解則已出險外而安舒蹇則方在險中而危

○睽外也家人內也外猶言外之也非內外之外

註徐進齋曰睽者疏而外也家人者親而內也

○否泰反其類也

註徐進齋曰否大往小來泰小往大來故曰反其類

○大壯則止遯則退也

註吳臨川曰大壯四陽進而消陰遯二陰進而消陽憲後陽之恃其壯故不欲九四之進而欲其止憲前陽之不及遯故不欲六二之進而欲其退也(附)孫質菴曰一則因其盛而止之所以保吾道之壯一則因其衰而止之所以固吾道之有○盧中菴曰陽進而盛則陽自止而不輕陰進而長則陽自遯而不居皆據卦義所有而言如吳註似作戒占說

○大有衆也同人親也

(註)朱漢上曰大有六五柔得尊位而有其衆衆亦歸之故曰衆同人六二得中得位而同于人人亦親之故曰親(附)伊繼山曰大有主君而言謂君之得民何其衆也衆則其勢大親則其心一其親也衆則其勢大親則其心一

○革去故也鼎取新也

(註)項平菴曰革以火鎔金故爲去故鼎以木鑽火故爲取新(附)陳彥直曰革必去其舊染之汚故云去故鼎當納其新潔之美故云取新○伊繼山曰在治道上說去故者革其積習之陋取新者布以維新之化一以更其弊一以興其治也

○小過過也中孚信也

(註)蔡節齋曰莫非過也小過之過乃所謂過也莫非信也中孚之信乃所謂信也(附)蔡晉江曰小過者過中而失實也中孚者信實而無過也

○豐多故親寡旅也

(註)潘雪松曰物盛則多故旅寓則少親(附)林性之曰豐則明動相資日有更張之煩而多故旅則羈旅於外人皆疎遠而寡親

○離上而坎下也

○小畜寡也履不處也

(附)蘇紫溪曰小畜以一陰而當衆陽之衝欲止之而不能止寡不敵衆也履以和說而躡剛強之後欲進而得遂其進柔能制剛也

○需不進也訟不親也

註朱漢上曰優而不處者其周公乎需而不進者其仲尼乎附余
四明曰需則安分待時退處於後而不肯自進訟則越職犯分求
進於前而不與人親

〇大過顚也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟
定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬夬也剛決柔也君子道
長小人道憂也

註徐進齋曰本末弱故顚〇漸彖旣事已濟則已定矣〇胡雙
湖曰女未嫁之稱旣嫁爲歸則女之終矣〇蔡節齋曰六位皆當
故定〇按雜卦例皆反對惟頤爲亭今以其例改正大過顚也頤
養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行
也姤遇也柔遇剛也夬夬也剛決柔也君子道長小人道憂也

孫賁菴曰大過本末俱弱非棟大遺艱之才故爲顚言不勝其任
也姤以一陰而遇五陽所遇非其正矣漸則進之以禮女必待男
而後行其得男女之正婚姻之時乎順之養德養身必以其正其
何顚頤拂經之愆既濟者三陽皆得其位大綱正而萬目舉天下
事定矣歸妹者女之終以陰從陽所謂天地之大義也未濟者三
陽皆失其位陽道適遭其窮天下事未可知也夬以五陽而去一
陰決之而已君子彙征其道長小人剥廬其道憂天下日趨於治
矣此等世界其皇極之在位而四凶投竄之時乎夫子繫易
而終之以此欲使天下有治而無亂有君子而無小人也聖人之
情見乎辭其救世立教如此〇伊繼山曰既濟事之既成也既成
之時禮備而樂和刑清而政舉治於是乎定矣

註胡雲峯曰自乾坤至困三十卦與上經之數相當而雜下經十二卦於其內自咸至夬三十四卦與下經之數相當而雜上經十二卦於其中或曰此偶然耳愚曰非也此交易之義也上三十卦終之以柔掩剛下三十四卦終之以剛決柔柔掩剛君子不失其所尊剛決柔君子道長小人道憂矣聖人贊化育扶世變之意微矣哉附顧鼎臣曰此篇乃孔子雜述六十四卦之剛柔動靜吉凶禍福而反覆對待舉之以見其全義也皆據見成卦畫之相反而言而乾坤坎離順大過中孚小過八卦雖不反對然乾盡變則爲坤坎盡變則爲離而推之順與大過中孚與小過亦莫不然謂之反對亦可也反對之義相連不必分屬何者爲反何者爲對何者爲正對也