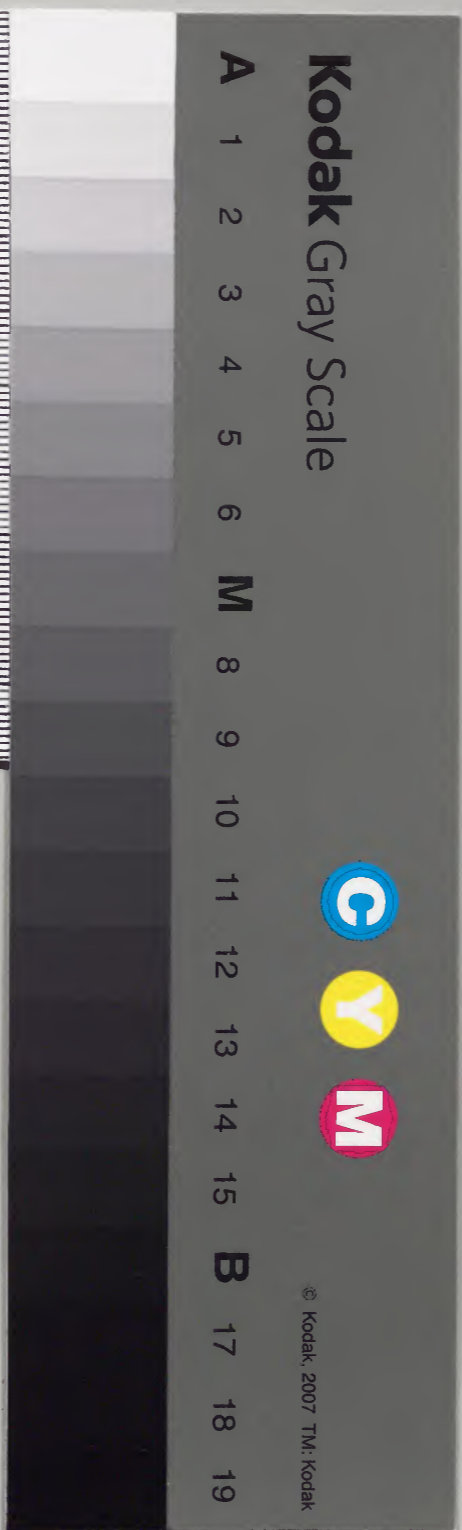


內閣文庫		
番號	漢	9410
冊數	24 (9)	
函號	298	256

五經朱子語類

易二十八 易三十

重編九



淺草文庫



後學程 川重編
後學洪肇楸參考
後學潘思齊全訂

易二十八

繫辭上傳一

天尊地卑至變化見矣是舉天地事理以明易自是
故以下却舉易以明天地間事

萬人傑錄
第一章

問第一章第一節蓋言聖人因造化之自然以作易

日論其初則聖人是因天理之自然而著之於書
此是後來人說話又是見天地之實體而知易之
書如此如見天之尊地之卑却知得易之所謂乾
坤者如此如見天之高地之下却知得易所分貴
賤者如此又曰此是因至著之象以見至微之理
不知何氏錄
第一章
天尊地卑上一截皆說面前道理下一截是說易書
聖人做這箇易與天地準處如此如今看面前天
地便是他那乾坤卑高便是貴賤聖人只是見成
說這個見得易是準這箇若把下面一句說做未
畫之易也不妨然聖人是從那有易後說來

晏淵錄
第一章

天尊地卑章上一句皆說天地下一句皆說易如貴
賤是易之位剛柔是易之變化類皆是易不必專
主乾坤二卦而言方以類聚物以羣分方只是事
訓術訓道善有善之類惡有惡之類各以其類而
聚也

周謨錄
第一章

天尊地卑乾坤定矣上句是說天地造化實體以明
下句是說易中之事天尊地卑故易中之乾坤定
矣楊氏說得深了易中固有屈伸往來之乾坤處
然只是說乾坤之卦在易則有乾坤非是因有天

地而始定乾坤

黃帝錄第一章

天尊地卑乾坤定矣觀天地則見易也

沈侗錄第一章

卑高以陳貴賤位矣此只是上句說天地間有卑有

高故易之六爻有貴賤之位也故曰列貴賤者存

乎位

黃帝錄第一章

方以類聚物以羣分楊氏之說為方字所拘此只是

物有本末事有終始之意隨其善惡而類聚羣分

善者吉惡者凶而吉凶亦由是而生耳伊川說是

亦是言天下事物各有類分故存乎易者吉有吉

類凶有凶類

黃帝錄第一章

問方以類聚物以羣分曰方向也所向善則善底人

皆來聚所向惡則惡底人皆來聚物又是通天下

之物而言是箇好物事則所聚者皆好物事也若

是箇不好底物事則所聚者皆不好底物事也

呂熹錄第一章

問方以類聚物以羣分曰物各有類善有善類惡有

惡類吉凶於是乎出又曰方以事言物以物言

劉礪錄第一章

錄中方以事言萬人傑錄云方猶事也

問變化是分在天上說否曰難為分說變是自陰而陽自靜而動化是自陽而陰自動而靜漸漸化將去不見其迹又曰橫渠云變是倏忽之變化是逐旋不覺化將去恐易之意不如此說既而曰適間說類聚羣分也未見說到物處易只是說一箇陰陽變化陰陽變化便自有吉凶下篇說得變化極分曉剛柔者晝夜之象也剛柔便是箇骨子只管恁地變化

劉礪錄第一章

問不知變化二字以成象成形者分言之不知是衰

同說曰莫分不得變化二字下章說得最分曉文蔚曰下章云變化者進退之象如此則變是自微而著化是自盛而衰曰固是變是自陰而陽化是自陽而陰易中說變化惟此處最親切如言剛柔者立本者也變通者趨時者也剛柔是體變通不過是二者盈虛消息而已此所謂變化故此章亦云剛柔者晝夜之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象所謂立本變化者進退之象所謂趨時又如言吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象悔吝便是吉凶底交互處悔是吉之漸吝是凶之端

陳文蔚錄第一章

錄首問不知變化二字云云林學履錄云問不知是變以成象化以成形為將是變化二字同在象形之間曰不必如此分

在天成象在地成形變化見矣上是天地之變化下是易之變化蓋變化是易中陰陽三爻之變化故曰變化者進退之象也變化只進退便是如自坤而乾則為進自乾而坤則為退進退在已變未定之間若已定則便是剛柔也

黃雷錄第一章

剛柔相摩八卦相盪方是說做這卦做這卦了那鼓之以雷霆與風雨日月寒暑之變化皆在這卦中即成男成女之變化也在這卦中見造化關候子

才動那許多物事都出來易只是模寫他這個

夏淵錄第一章

問剛柔相摩八卦相盪竊謂六十四卦之初剛柔兩畫而已兩而四四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四皆是自然生生不已而謂之摩盪何也曰摩如物在一物上面摩旋底意思亦是相交意思如今人磨子相似下面一片不動上面一片只管摩旋推盪不曾住自兩儀生四象則老陽老陰不動而少陰少陽則交自四象生八卦則乾坤震巽不動而兌離坎艮則交自八卦而生六十四卦皆是從上加去下體不動每一卦生八卦

故謂之摩盪

董銖錄
第一章

摩是那兩箇物事相摩盪則是團轉推盪將出來
摩是八卦以前事盪是八卦以後為六十四卦底
事盪是有那八卦了團旋推盪那六十四卦出來
漢書所謂盪軍是團轉去殺他磨轉他底意思

不知何氏錄
第一章

剛柔相推是說陰陽二氣相推八卦相盪是說奇耦
雜而為八卦在天則剛柔相推在易則八卦相盪
然皆自易言一說則剛柔相推而成八卦八卦相
盪而成六十四卦

黃當錄
第一章

鼓之以雷霆潤之以風雨此已上是將造化之實體
對易中之理此下便是說易中却有許多物事

黃當錄
第一章

乾道成男坤道成女通人物言之如牝馬之類在植
物亦有男女如有牡麻及竹有雌雄之類皆離陰
陽剛柔不得

黃當錄
第一章

問乾知是知坤作是行否曰是又問通乾坤言之有
此理否曰有如何是易簡曰他行健所以易易是
知阻難之謂人有私意便難簡只是順從而已若

外更生出一分如何得簡今人多是私意所以不能簡易故知之者易簡故從之者易有親者惟知之者易故人得而親之此一段通天人而言

曾祖道錄
第一章

或問乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能如何是知曰此知字訓管字不當解作知見之知大始是萬物資始乾以易故管之成物是萬物資生坤以簡故能之大抵談經只要自在不必泥於一字之間

襲蓋卿錄
第一章

乾知大始知主之意也如知縣知州乾為其初為其

萌芽坤作成物坤管下面一截有所作為乾以易知乾陽物也陽剛健故作為易成坤以簡能坤因乾先發得有頭腦特因而為之故簡

甘節錄
第一章

乾知大始坤作成物知者管也乾管却大始大始即物生之始乾始物而坤成之也

周謨錄
第一章

乾以易知乾惟行健其所施為自是容易觀造化生長則可見只是這氣一過時萬物皆生了可見其易要生便生更無疑滯要做便做更無等待非健不能也

沈憫錄
第一章

乾德剛健他做時便通透徹達攔截障礙他不任人
剛健者亦如此乾以易知只是說他恁地做時不
費力

晏淵錄
第一章

乾以易知坤以簡能以上是言乾坤之德易則易知
以下是就人而言言人兼體乾坤之德也乾以易
知者乾健不息惟主於生物都無許多艱深險阻
故能以易而知大始坤順承天惟以成物都無許
多繁擾作為故能以簡而作成物大抵陽施陰受
乾之生物如瓶施水其道至易坤惟承天以成物

別無作為故其理至簡其在人則無艱阻而白直
故人易知順理而不繁擾故人易從易知則人皆
同心親之易從則人皆協力而有功矣有親可久
則為賢人之德是就存主處言有功可大則為賢
人之業是就做事處言蓋自乾以易知便是指存
主處坤以簡能便是指做事處故易簡而天下之
理得則與天地參矣

董銖錄
第一章

乾以易知坤以簡能他是從上面乾知大始坤作成
物處說來文蔚曰本義以知字作當字解其義如
何曰此如說樂著大始大始就當體而言言乾當

朱子語類
此大始然亦自有知覺之義文蔚曰此是那性分
一邊事曰便是他屬陽坤作成物却是作那成物
乃是順乾乾以易知坤以簡能易簡在乾坤易則
易知簡則易從却是以人事言之兩箇易字又自
不同一箇是簡易之易一箇是難易之易要之只
是一箇字但微有毫釐之間因論天地間只有一
箇陰陽故程先生云只有一箇感與應所謂陰與
陽無處不是且如前後前便是陽後便是陰又如
左右左便是陽右便是陰又如上下上面一截便
是陽下面一截便是陰文蔚曰先生易說中謂伏
義作易驗陰陽消息兩端而已此語最盡曰陰陽

雖是兩箇字然却只是一氣之消息一進一退一
消一長進處便是陽退處便是陰長處便是陽消
處便是陰只是這一氣之消長做出古今天地間
無限事來所以陰陽做一箇說亦得做兩箇說亦
得

陳文蔚錄
第一章

問乾以易知坤以簡能本義云乾健而動故以易而
知大始坤順而靜故以簡而作成物若以學者分
上言之則廓然大公者易也物來順應者簡也不
知是否曰然乾之易致知之事也坤之簡力行之
事也問恐是下文易則易知簡則易從故知其所

分如此否曰他以是而能知故人亦以是而知之
所以坤之六二便只言力行底事

黃榦錄
第一章

易簡一畫是易兩畫是簡

湯泳錄
第一章

天行健故易地承乎天柔順故簡簡易故無艱難

游敬仲錄字連叔南劍人辛亥所
聞先生六十二歲饒錄十九卷中
第一章

問乾坤易簡曰易簡只看健順可見又曰且以人論
之如健底人則遇事時便做得去自然覺易易只
是不難又如人稟得性順底人及其作事便自省

事自然是簡簡只是不繁然乾之易只管得上一
截事到下一截却屬坤故易坤只是承乾故不著
做上一截事只做下面一截故簡如乾以易知坤
以簡能知便是做起頭能便是做了只觀隤然確
然亦可見得易簡之理

黃榦錄
第一章

伯豐問簡易曰只是健順如人之健者做事自易順
承者自簡靜而不繁只看下繫確然隤然自分曉
易者只做得一半簡者承之又如乾恒易以知險
坤恒簡以知阻因登山而知之高者視下可見其
險有阻在前簡靜者不以爲難

萬人傑錄
第一章

伯謨問乾坤簡易曰易只是要做便做簡是都不入自家思惟意思惟順他乾道做將去又問乾健德行常易以知險坤順德行常簡以知阻曰自上臨下為險自下升上為阻故乾無自下升上之義坤無自上降下之理

葉賀孫錄
第一章

問乾坤易簡曰簡字易曉易字難曉他是健了自然恁地不勞氣力才從這裏過要生便生所謂因行不妨掉臂是這樣說話繫辭有數處說易簡皆是這意子細看便見又問健不是他要恁地是實理

自然如此在人則順理而行便是容易不須安排
曰順理自是簡底事所謂易便只是健健自是易

林學蒙錄

第一章

錄中他是健了僥本
云逐日被他健了

坤以簡能坤最省事更無勞攘他只承受那乾底生
將出來他生將物出來便見得是能陰只是一箇
順若不順如何配陽而生物
晏淵錄

問易則易知簡則易從曰乾坤只是健順之理非可
指乾坤為天地亦不可指乾坤為二卦在天地與
卦中皆是此理易知易從不必皆指聖人但易時

自然易知簡時自然易從

周謨錄
第一章

金去偽
錄同

問如何是易知曰且從上一箇易字看看得易字分曉自然易知久之又曰簡則有箇堵當底意思看這事可行不可行可行則行不可行則止所以謂之順易則都無堵當無如何若何只是容易行將去如口之欲語如足之欲行更無因依口雖是說話足雖是行履如虎嘯風湧龍興致雲自然如此更無所等待非至健何以如此這箇只就健字上看惟其健所以易雖天下之至險亦安然行之如

履平地此所以爲至健坤則行到前面遇着有阻處便不行了此其所以爲順

沈憫錄
第一章

問易則易知先作樂易看今又作容易如何曰未到樂易處礪曰容易如何便易知曰不須得理會易知且理會得易字了下面自然如破竹又曰這處便無言可解說只是易又曰只怕不健若健則自易易則是易知這如龍興而雲從虎嘯而風生相似又曰這如鴻毛之遇順風巨魚之縱大壑初不費氣力又曰簡便如順道理而行却有商量

不知何氏錄
第一章

易知則有親易從則有功惟易則人自親之簡則人自從之蓋艱阻則自是人自親繁碎則自是人自從人既親附則自然可以久長人既順從則所為之事自然廣大若其中險深不可測則誰親之做事不繁碎人所易從有人從之功便可成若是頭項多做得事來艱難底必無人從之

黃當錄第一章

只為易知易從故可親可久如人不可測度者自是難親亦豈能久煩碎者自是難從何緣得有功也

周謨錄第一章

易繫解易知易從云知則同心從則協力一於內故

可久兼於外故可大如何曰既易知則人皆可以同心既易從則人皆可以協力一於內者謂可久是賢人之德德則得於己者兼於外者謂可大是賢人之業事業則見於外者故爾

周謨錄第一章

蕭兄問德業曰德者得也得之於心謂之德如得這箇孝則為孝之德業是做得成頭緒有次第了不然汎汎做只是俗事更無可守

襲蓋卿錄第一章

德是得之於心業是事之有頭緒次第者

李方子錄第一章

黃子功問何以不言聖人之德業而言賢人之德業
曰未消理會這箇得若恁地理會亦只是理會得
一段文字良久乃曰乾坤只是一箇健順之理人
之性無不具此雖千萬人吾往矣便是健雖褐寬
博吾不憚焉便是順如剛果奮發謙遜退讓亦是
所以君子富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈
非是剛強健之理如此至於出門如見大賓使民
如承大祭非是巽懦順之理如此但要施之得其
當施之不當便不是乾坤之理且如孝子事親須
是下氣怡色起敬起孝若用健便是悖逆不孝之
子事君須是立朝正色犯顏敢諫若用順便是阿

諛順旨中庸說君子而時中時中之道施之得其
宜便是文蔚曰通書云性者剛柔善惡中而已此
一句說得亦好先生點頭曰古人自是說得好了
後人說出來又好徐子融曰上蔡嘗云一部論語
只如此看今聽先生所論一部周易亦只消如此
看先生然然

陳文蔚錄
第一章

可久則賢人之德可大則賢人之業楊氏可而已之
說亦善又問不言聖人是未及聖人事否曰成位
乎其中便是說抵着聖人張子所謂盡人道並立
乎天地以成三才則盡人道非聖人不能程子之

說不可曉按楊氏曰可而已非其至也故為賢人之德業本義謂法乾坤之事賢於人之賢

黃當錄第一章

易簡理得只是淨淨潔潔無許多勞擾委曲

程端蒙錄第一章

伯豐問成位乎其中程子張子二說孰是曰此只是

說聖人程子說不可曉

黃當錄第一章

朱子語類

易二十八終

朱子語類

後學程 川重編

後學吳 本叅考

後學潘思齊全訂

易二十九

繫辭上傳二

聖人設卦觀象至生變化三句是題目下面是解說
這箇吉凶悔吝自大說去小處變化剛柔自小說
去大處吉凶悔吝說人事變化剛柔說卦畫從剛
柔而為變化又自變化而為剛柔所以下箇變化

之極者未到極處時未成這箇物事變似那一物
變時從萌芽變來成枝成葉化時是那消化了底
意思

晏淵錄
第二章

問易之象似有三樣有本畫自有之象如奇畫象陽
耦畫象陰是也六十四卦之爻一爻各是一象有
實取諸物之象如乾坤六子以天地雷風之類象
之是也有只是聖人以意自取那象來明是義者
如白馬翰如載鬼一車之類是也實取諸物之象
決不可易若聖人姑假是象以明義者當初若別
命一象亦通得不知是如此否曰聖人自取之象

也不見得如此而今且只得因象看義若恁地說
則成穿鑿了

林學履錄
第二章

凡卦中說龜底不是正得一箇離卦必是伏箇離卦
如觀我朵頤是也兌爲羊大壯卦無兌恐便是三
四五爻有箇兌象這說取象底是不可曉他也多
如乾之六爻象皆說龍至說到乾却不爲龍龍却
是變化不測底物須着用龍當之如夫征不復婦
孕不育此卦是取離爲大腹之象本卦雖無離卦
却是伏得這卦

晏淵錄
第二章

或說易象云果行育德育德有山之象果行有水之象振民育德則振民有風之象育德有山之象先生云此說得好如風雷益則遷善當如風之速改過當如雷之決山下有澤損則懲忿有摧高之象窒慾有塞水之象次第易之卦象都如此不曾一推究又云遷善工夫較輕如己之有善以爲不足而又遷於至善若夫改過者非有勇決不能貴乎用力也

萬人傑錄第二章

前輩也曾說易之取象似詩之比興如此却是虛說恐不然如田有禽須是此爻有此象但今不可考

數則只是大衍之數五十與天數五地數五兩段大衍之數是說著天地之數是說造化生生不窮之理除此外都是後來人推說出來底

晏淵錄第二章

易畢竟是有象只是今難推如既濟高宗伐鬼方在九二未濟却在九四損十朋之龜在六五益却在六二不知其象如何又如履卦歸妹卦皆有跛能履皆是艮體此可見問諸家易除易傳外誰爲最近日難得其間有一二節合者却多如渙其群伊川解却成渙而群却是東坡說得好群謂小隊渙去小隊使合於大隊問孔子專以義理說易如何

日自上世傳流至此象數已分明不須更說故孔子只於義理上說伊川亦從孔子今人既不知象數但依孔子說只是說得半截不見上面來歷大抵去古既遠書多散失今且以占辭論之如人占婚姻却占得一病辭如何用似此處聖人必有書以教之如周禮中所載今皆亡矣問左氏傳卜易與今異日亦須有所傳向見魏公在揆路敬夫以易卜得睽卦李壽翁爲占曰離爲戈兵兌爲說用兵者不成講和者亦不成其後魏公罷相湯思退亦以和反致虜寇而罷問康節於易如何曰他又是一等說話問渠之學如何曰專在數上却窺見

理曰可用否曰未知其可用但與聖人之學自不同曰今世學者言易多要入玄妙却是遺書中有數處如不只是一部易書之類今人認此意不着故多錯了曰然

鄭可學錄
第二章

他所以有象底意思不可見却只就他那象上推求道理不可爲求象不得便喚做无如潛龍便須有那潛龍之象

晏淵錄
第二章

以上底推不得只可從象下面說去王輔嗣伊川皆不信象如今却不敢如此說只可說道不及見這

簡了且從象以下說免得穿鑿

晏淵錄
第二章

吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象四句皆互換往來乍讀似不貫穿細看來不勝其密吉凶與悔吝相貫悔自凶而趨吉吝自吉而趨凶進退與晝夜相貫進自柔而趨乎剛退自剛而趨乎柔

周謨錄
第二章

吉凶悔吝四者正如剛柔變化相似四者循環周而復始悔了便吉吉了便吝吝了便凶凶了便悔正如生於憂患死於安樂相似蓋憂苦患難中必悔

悔便是吉之漸及至吉了少間便安意肆志必至做出不好可羞吝底事出來吝便是凶之漸矣及至凶矣又却悔只管循環不已正如剛柔變化剛了化了柔柔了變變便是剛亦循環不已吉似夏吝似秋凶似冬悔似春

沈佃錄
第二章

吉凶悔吝之象吉凶是兩頭悔吝在中間悔自凶而趨吉吝自吉而趨凶

林夔孫錄
第二章

問本義說悔吝者憂虞之象以為悔向凶而趨吉吝自吉而向凶竊意人心本善物各有理若心之所

發鄙吝而不知悔這便是自吉而向凶日不然吉凶悔吝正是對那剛柔變化說剛極便柔柔極便剛這四箇循環如春夏秋冬相似凶便是冬悔便是春吉便是夏吝便是秋秋又是冬去又問此以配陰陽則其屬當如此於人事上說則如何日天下事未嘗不生於憂患而死於安樂若這吉處不知戒懼自是生出吝來雖未至於凶畢竟是向那凶路上去又日日中則月盈則食自古極亂未嘗不生於極治

林學蒙錄第二章

悔吝悔是做得過便有悔吝是做得這事軟了下稍

無收殺不及故有吝

程端蒙錄第二章

悔者將自惡而入善吝者將自善而入惡

甘節錄第二章

剛過當為悔柔過當為吝

甘節錄第二章

過便悔不及便吝

黃帶錄第二章

變化者進退之象是剛柔之未定者剛柔者晝夜之象是剛柔之已成者蓋柔變而趨於剛是退極而進剛化而趨於柔是進極而退既變而剛則晝而

陽既化而柔則夜而陰猶言子午卯酉卯酉是陰陽之未定子午是陰陽之已定又如四象之有老少故此兩句惟以子午卯酉言之則明矣然陽化為柔只恁地消縮去無痕迹故曰化陰變為剛是其勢浸長有頭面故曰變此亦見陰半陽全陽先陰後陽之輕清無形而陰之重濁有迹也錄曰陰陽以氣言剛柔以質言既有卦爻可見則當以質言而不得以陰陽言矣故彖辭多言剛柔不言陰陽不知是否曰是

董銖錄第二章

問變化者進退之象與化而裁之存乎變曰這變化

字又相對說那化而裁之存乎變底變字又說得來重如云幽則有鬼神鬼神本皆屬幽然以鬼神二字相對說則鬼又屬幽神又自屬明變化相對說則變是長化是消問消長皆是化否曰然也都是變更問此兩句疑以統體言則皆是化到換頭處便是變若相對言則變屬長化屬消化則漸漸化盡以至於無變則驟然而長變是自無而有化是自有而無問頃見先生說變是自陰而陽化是自陽而陰亦此意否曰然只觀出入息便見又問氣之發散者為陽收斂者為陰否曰也是如此如鼻氣之出入出者為陽收回者為陰入息如螺螄

出殺了縮入相似是收入那出不盡底若只管出去不收便死矣問出入息畢竟出去時漸漸消到

沈備錄第二章

或問變化二字曰變是自陰之陽忽然而變故謂之變化是自陽之陰漸漸消磨將去故謂之化自陰而陽自是長得猛故謂之變自陽而之陰是漸漸消壓將去

不知何氏錄第二章

問本義解吉凶者失得之象也一段下云剛柔相推而生變化變化之極復為剛柔流行乎一卦六爻

之中而占者得因其所值以為吉凶之決切意在天地之中陰陽變化無窮而萬物得因之以生生在卦爻之中九六變化無窮而人始得因其變以占吉凶曰易自是占其變若都變了只一爻不變則反以不變者為主或都全不變則不變者又反是變也

林學蒙錄第二章

問所居而安者易之序也與居則觀其象之居不同上居字是德就身之所處而言下居字是靜對動而言曰然

林學履錄第二章

問所居而安者易之序也曰序是次序謂卦及爻之
初終如潛見飛躍循其序則安又問所樂而玩者
爻之辭曰橫渠謂每讀每有益所以可樂蓋有契
於心則自然樂

黃帝錄
第二章

居則觀其象玩其辭動則觀其變玩其占如何曰若
是理會不得却如何占得必是閑常理會得此道
理到用時便占

黃帝錄
第二章

易本是卜筮之書若人卜得一爻便要人玩此一爻
之義如利貞之類只是正者便利不正者便不利

不曾說道利不貞者人若能見得道理已十分分
明則亦不須更卜如舜之命禹曰官占惟先蔽志
昆命于元龜朕志先定詢謀僉同鬼神其依龜筮
協從卜不習吉其猶將也言雖未卜而吾志已是
先定詢謀已是僉同鬼神亦必將依之龜筮亦必
須協從之所以謂卜不習吉者蓋習重也這個道
已是斷然見得如此必是吉了便自不用卜若卜
則是重矣

潘時舉錄
第二章

上古民淳未有如今士人識理義曉崎嶇然而已事
事都曉不得聖人因做易教他占吉則爲凶則否

所謂通天下之志定天下之業斷天下之疑者卽此也及後來理義明有事則便斷以理義如舜傳禹曰朕志先定鬼神其必依龜筮必協從已自吉了更不用重去卜吉也周公營都意主在洛矣所卜澗水東瀍水西只是對洛而言其他事惟盡人謀未可曉處方卜故遷國立君大事則卜洪範謀及乃心謀及卿士盡人謀然後卜筮以審之

陳淳錄
第二章

聖人作易本爲欲定天下之志斷天下之疑而已不是要因此說道理也如人占得這爻便要人知得這爻之象是吉是凶吉便爲之凶便不爲然如此

理却自在其中矣如剝之上九碩果不食君子得輿小人剝廬其象如此謂一陽在上如碩大之果人不及食而獨留于其上如君子在上而小人皆載於下則是君子之得輿也然小人雖載君子而乃欲自下而剝之則是自剝其廬耳蓋唯君子乃能覆蓋小人小人必賴君子以保其身今小人欲剝君子則君子亾而小人亦無所容其身如自剝其廬也且看自古小人欲害君子到害得盡後國破家亾其小人曾有存活得者否故聖人象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也若人占得此爻則爲君子之所爲者必吉而爲小人之所

為者必凶矣其象如此而理在其中矣却不是因欲說道理而後說象也

潘時舉錄第二章

潘植錄云易只是說象初未有後人所說許多道理堆垛在上面蓋聖人作易本為卜筮設上自王公而下達於庶人故曰以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑但聖人說象則理在其中矣因舉剝之上九碩果不食五陰在下剝一陽一陽尚存如碩大之果不食君子得與是君子在上為小人所載乃下五陰載上一陽之象小人剝盧者言小入既剝君子其盧亦將自剝看古今小入既剝君子而小人亦死滅族豈有存者聖人之象只如是后入說易只愛將道理堆垛在上面聖人本意不解如此

問十卦二爻變則以二變爻占仍以上爻為主四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主曰凡變

須就其變之極處看所以以上爻為主不變者是其常只順其先後所以以下爻為主亦如陰陽老少之義老者變之極處少者便只是初

葉賀孫錄第二章

錄中凡變須就其變之極處看五句林學履錄云變者下至上而止不變者下便是不變之本故以之為主

古人凡事必占如田獲三禽則田獵之事亦占也

沈憫錄第二章

卜筮設教卜筮非日用每設教曰古人未

知此理時事事皆卜筮故可以設教後來知此者眾必大事方卜

鄭可學錄
第二章

所以到那三畫變底第三十二卦以後占變卦象爻之辭者無他到這裏時離他那本卦分數多了到四畫五畫則更多

晏淵錄
第二章

問卦爻凡初者多吉上者多凶日時運之窮自是如此內卦為貞外卦為悔貞是真正底意悔是事過有追不及底意

劉礪錄
第二章

內卦為貞外為悔因說生物只有初時好凡物皆然
康節愛說

沈憫錄
第二章

貞是事之始悔是事之終貞是事之主悔是事之客貞是在我底悔是應人底三爻變則所主不一以二卦象辭占而以本卦為貞變卦為悔六爻俱不變則占本卦象辭而以內卦為貞外卦為悔凡三爻變者有二十卦前十卦為貞後十卦為悔後十卦是變盡了又反來有圖見啓蒙

黃義剛錄
第二章

陳日善問內卦為貞外卦為悔是何義曰貞訓正事方正如此悔是事已如此了凡悔吝者皆是事過後方有悔吝內卦之占是事方如此外卦之占是

事之已然者如此二字又有始終之意

吳雉錄
第二章

問內卦爲貞外卦爲悔貞悔如何曰此出於洪範貞
看來是正悔是過意凡悔字都是過了方悔這悔
字是過底意思亦是多底意思下三爻便是正卦
上三爻似是過多了恐是如此這貞悔亦似今占
卜分甚主客問兩爻變則以兩變爻占仍以下爻
爲主何也曰卦是從下生占事都有一箇先後首
尾

葉賀孫錄
第二章

叔器問內卦爲貞外卦爲悔曰貞悔出洪範貞是正

底便是體悔是過底動則有悔又問一貞八悔曰
如乾夬大有大壯小畜需大畜泰內體皆乾是一
貞外體八卦是八悔餘倣此

黃義剛錄
第二章

問貞悔不止一說如六十四卦則每卦內三畫爲貞
外三畫爲悔如撰著成卦則正卦爲貞之卦爲悔
如八卦之變則純卦一爲貞變卦七爲悔曰是如
此

王過錄
第二章

貞悔卽占用二之謂貞是在裏面做主宰底悔是做
出了末後闌珊底貞是頭邊

晏淵錄
第二章

凡爻中言人者必是其人嘗占得此卦如大橫庚庚必啓未歸時曾占得

晏淵錄
第二章

占法陽主貴陰主富

晏淵錄
第二章

悔吝二義悔者將趨於吉而未至於吉吝者將趨於凶而未至於凶又問所謂小疵者只是以其未便至於吉凶否曰悔是漸好知道是錯了便有進善之理悔便到无咎吝者暗鳴說不出心下不足幾分曉然未至大過故曰小疵然小疵畢竟是小過

黃雷錄
第三章

齊小大者存乎卦齊猶分辨之意一云猶斷也小謂否睽之類大謂泰謙之類如泰謙之辭便平易睽困之辭便艱險故曰卦有小大辭有險易

萬人傑錄
第三章

齊小大者存乎卦曰齊字又不是整齊自有箇如準如協字是分辨字泰爲大否爲小辭有險易直是吉卦易凶卦險泰謙之類說得平易睽蹇之類說得艱險

黃雷錄
第三章

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔悔吝固是吉凶

之小者介又是幾微之間慮悔吝之來當察於幾微之際无咎者本是有咎善補過則爲无咎震動也欲動而无咎當存乎悔爾悔吝在吉凶之間悔是自凶而趨吉吝是自吉而之凶悔吝小於吉凶而將至於吉凶者也

周謨錄
第三章

問憂悔吝者存乎介悔吝未至於吉凶是那初萌動可以向吉凶之微處介又是悔吝之微處介字如界至界限之界是善惡初分界處於此憂之則不至悔吝矣曰然

林學蒙錄
第三章

問卦有小大辭有險易陽卦爲大陰卦爲小觀其爻之所向而爲之辭如休復吉底辭自是平易如困於葛藟底辭自是險曰這般處依的看也是恁地自是不曾見得他底透只得隨衆說如所謂吉凶者得失之象一段却是徹底見得聖人當初作易時意似這處更移易一字不得其他處不能盡見得如此所以不能盡見得聖人之心

林學蒙錄
第三章

問卦有小大舊說謂大畜小畜大過小過如此則只說得四卦曰看來只是好底卦便是大不好底卦便是小如復如泰如大有如夬之類是好底卦如

睽如困如小過底盡不好底譬如人光明磊落底
便是好人昏昧迷暗底便是不好人所以謂卦有
小大辭有險易大卦辭易小卦辭險卽此可見
林學履錄
第三章

朱子語類 易二十九終

朱子語類

後學程 川重編
後學黃百穀參考
後學潘思齊全訂

易三十

繫辭上傳三

問易與天地準故能彌綸天地之道曰易道本與天
地齊準所以能彌綸之凡天地間之物無非易之
道故易能彌綸天地之道而聖人用之也彌如封
彌之彌糊合便無縫罅綸如綸絲之綸自有條理

言雖是彌得外面無縫罅而中則事事物物各有條理彌如大德敦化綸如小德川流彌而非綸則空踈無物綸而非彌則判然不相干此二字見得聖人下字甚密也

林學履錄第四章

問易與天地準故能彌綸天地之道曰此天地有許多道理易上都有所以與天地齊準而能彌綸天地之道彌字若今所謂封彌試卷之彌又若彌縫之彌是恁地都無縫底意思解作徧滿也不甚似又曰天地有不了處易却彌縫得他

林學蒙錄第四章

彌綸天地之道彌字如封彌之義惟其封彌得無縫罅所以能徧滿也

晏淵錄第四章

觀文察變以至知鬼神之情狀皆是言窮理之事直是要知得許多然後謂之窮理

周謨錄第四章

仰以觀天文俯以察地理是故知幽明之故注云天文則有晝夜上下地理則有南北高深不知如何曰晝明夜幽上明下幽觀晝夜之運日月星辰之上下可見此天文幽明之所以然南明北幽高明深幽觀之南北高深可見此地理幽明之所以然

又云始終死生是以循環言精氣鬼神是以聚散言其實不過陰陽兩端而已

林學履錄第四章

問仰以觀於天文俯以察於地理是以此易書之理仰觀俯察否曰所以仰以觀天文俯以察地理是故知幽明之故幽明便是陰陽剛柔凡許多說話只是說一箇陰陽南便是明北便是幽日出地上便是明日入地下便是幽仰觀俯察便皆知其故不知何氏錄第四章

仰以觀於天文俯以察於地理天文是陽地理是陰然各有陰陽天之晝是陽夜是陰日是陽月是陰

地如高屬陽下屬陰平坦屬陽險阻屬陰東南屬陽西北屬陰幽明便是陰陽

黃齋錄第四章

正卿問原始反終故知死生之說曰人未死如何知得死之說只是原其始之理將後面摺轉來看便見得以此之有知彼之無

不知何氏錄第四章

問反字如何曰推原其始而反其終謂如方推原其始初却摺轉一摺來如回頭之義是反回來觀其終也

黃齋錄第四章

錄中却摺轉一摺來三句萬人傑錄云却回頭轉來看其終

林安卿問精氣為物遊魂為變曰此是兩箇合一箇離精氣合則魂魄凝結而為物離則陽已散而陰無所歸故為變精氣為物精陰也氣陽也仁者見之謂之仁智者見之謂之智仁陽也智陰也

萬人傑錄

第四章

黃義剛

錄同

精氣為物是合精與氣而成物精魂而氣魄也變則是魂魄相離雖獨說遊魂而不言魄而離魄之意自可見矣

林學蒙錄第四章

問尹子解遊魂一句為鬼神如何曰此只是聚散聚而為物者神也散而為變者鬼也鬼神便有陰陽之分只於屈伸往來觀之橫渠說精氣自無而有遊魂自有而無其說亦分曉然精屬陰氣屬陽然又自有錯綜底道理然就一人之身將來橫看生便帶着箇死底道理人身雖是屬陽而體魄便屬陰及其死而屬陰又却是此氣便亦屬陽蓋死則魂氣上升而魄形下降古人說徂落二字極有義理便是謂魂魄徂者魂升于天落者魄降于地只就人身便亦是鬼神如祭祀求諸陽便是求其魂求諸陰便是求其魄祭義中宰我問鬼神一段說

朱子語類
得好注解得亦好

黃芻錄
第四章

與天地相似故不違上文言易之道與天地相似此言聖人之道與天地準也惟其人不違所以與天地相似若此心有外則與天地不相似矣此下數句皆是與天地相似之事也上文易與天地準下數句皆易與天地準之事也旁行而不流言其道旁行而不流於偏也範圍天地之化而不過自有大底範圍又自有小底範圍而今且就身上看一事有一箇範圍通乎晝夜之道而知通訓兼言兼晝與夜皆知也

沈僩錄
第四章

與天地相似是說聖人第一句汎說知周乎萬物至道濟天下是細密底工夫知便直要周乎萬物無一物之遺道直要濟天下

黃芻錄
第四章

問與天地相似故不違曰上面是說與天地準這處是說聖人與天地相似又曰與天地相似方且無外凡事都不出這天地範圍之內所以方始得知周乎萬物而道又能濟天下旁行也不走作不知何氏錄第四章

知周萬物是體旁行是可與權乃推行處樂天知命

是自處三節各說一理

晏淵錄
第四章

問注云知周萬物者天也道濟天下者地也是如何
曰此與後段仁者見之謂之仁知者見之謂之知
又自不同此以清濁言彼以動靜言智是先知得
較虛故屬之天道濟天下則普濟萬物實惠及民
故屬之地旁行不流樂天知命故不憂此兩句本
皆是知之事蓋不流便是貞也不流是本旁行是
應變處無本則不能應變能應變而無其本則流
而又變詐矣細分之則旁行是知不流屬仁其實
皆是知之事對下文安土敦乎仁故能愛一句專

說仁也

林學履錄
第四章本義

知周乎萬物便是知幽明死生鬼神之理

不知何氏錄
第四章

旁行而不流曰此小變而不失其大常然前後却有
故字又相對此一句突然易中自時有恁地處頗
難曉

黃管錄
第四章

問樂天知命云通上下言之又曰聖人之知天命則
異於此其竊謂樂天知命便是說聖人曰此一段
亦未安樂天知命便是聖人異者謂與不知命無

以爲君子自別

鄭可學錄
第四章

問安土敦乎仁故能愛曰此是與上文樂天知命對說樂天知命是知崇安土敦仁是禮卑安是隨所居而安在在處處皆安若自家不安何以能愛敦只是篤厚去盡已私全是天理更無夾雜充足盈滿方有箇敦厚之意只是仁而又仁敦厚於仁故能愛惟安土敦仁則其愛自廣

黃雷錄
第四章

安土敦乎仁故能愛聖人說仁是恁他說不似江西人說知覺相似此句說仁最密

晏淵錄
第四章

安土敦乎仁對樂天知命言之所寓而安篤厚於仁更無夾雜純是天理自易與天地準而下皆發明陰陽之理

萬人傑錄
第四章

安土者隨所寓而安若自擇安處便只知有已不知有物也此厚於仁者之事故能愛也

金去偽錄
第四章

問範圍天地之化而不過如天之生物至秋而成聖人則爲之歛藏人之生也欲動情勝聖人則爲之教化防範此皆是範圍而使之不過之事否曰範

圍之事闊大此亦其一事也今且就身上看如何
或曰如視聽言動皆當存養使不過差此便是否
曰事事物物無非天地之化皆當有以範圍之就
喜怒哀樂而言喜所當喜怒所當怒之類皆範圍
也能範圍之不過曲成之不遺方始見得這神无
方易无體若範圍有不盡曲成有所遺神便有方
易便有體矣

林學蒙錄
第四章

問範圍天地之化而不過曰天地之化滔滔無窮如
一爐金汁鎔化不息聖人則爲之鑄馮成器使入
模範匡郭不使過於中道也曲成萬物而不遺此

又是就事物之分量形質隨其大小闊狹長短方
圓無不各成就此物之理無有遺闕範圍天地是
極其大而言曲成萬物是極其小而言範圍如大
德敦化曲成如小德川流

林學履錄
第四章

範圍天地之化範是鑄金作範圍是圍裹如天地之
化都沒箇遮攔聖人便將天地之道一如用範來
範成箇物包裹了試舉一端如在天便做成四時
十二月二十四氣七十二候之類以此做箇塗轍
更無過差此特其小爾

黃齋錄
第四章

通乎晝夜之道而知既曰通又曰知似不可曉然通是兼通若通晝不通夜通生不通死便是不知便是神有方易有體了

林學蒙錄第四章

通乎晝夜之道而知通字只是兼乎晝夜之道而知其所以然大抵此一章自易與天地準以下只是言箇陰陽仁者見之謂之仁仁亦屬陽知者見之謂之知知亦屬陰此就人氣質有偏處分陰陽如繼之者善成之者性便於造化流行處分陰陽因問尹子鬼神情狀只是解遊魂爲變一句卽是將神字亦作鬼字看了程張說得甚明白尹子親見

伊川何以不知此義曰尹子見伊川晚又性質朴鈍想伊川亦不曾與他說

黃營錄第四章

神无方易无體神自是无方易自是无體方是四方上下神却或在此或在彼故云无方易无體者或自陰而陽或自陽而陰無確定底故云无體自與那其體則謂之易不同各自是說一箇道理若恁地滾將來說少間都說不去他那箇是說上天之載無聲無臭其體則謂之易這只是說箇陰陽動靜闢闔剛柔消長不着這七八箇字說不了若喚做易只一字便了易是變易陰陽無一日不變無

一時不變莊子分明說易以道陰陽要看易須當
恁地看事物都是那陰陽做出來

晏淵錄
第四章

神无方而易无體神便是忽然在陰又忽然在陽底
易便是或爲陰或爲陽如爲春又爲夏爲秋又爲
冬交錯代換而不可以形體拘也

林學履錄
第四章

易无體這箇物事逐日各自是箇頭面日異而時不

同

晏淵錄
第四章

問一陰一陽之謂道曰一陰一陽此是天地之理如

大哉乾元萬物資始乃繼之者善也乾道變化各
正性命此成之者性也這一段是說天地生成萬
物之意不是說人性上事

周謨錄
第五章
金去僞
錄同

天地之間無往而非陰陽一動一靜一語一默皆是
陰陽之理至如搥扇便屬陽住扇便屬陰莫不有
陰陽之理繼之者善是陽成之者性是陰陰陽只
是此陰陽但言之不同如二氣迭運此兩相爲用
不能相無者也至以陽爲君子陰爲小人則又自
夫剛柔善惡而推之以言其德之異耳繼之者善

是已發之理成之者性是未發之理自其接續流行而言故謂之已發以賦受成性而言則謂之未發及其在人則未發者固是性而其所發亦只是善凡此等處皆須各隨文義所在變通而觀之才拘泥便相梗說不行譬如觀山所謂橫看成嶺側成峯也

周謨錄
第五章

或問一陰一陽之謂道曰以一日言之則晝陽而夜陰以一月言之則望前爲陽望後爲陰以一歲言之則春夏爲陽秋冬爲陰從古至今恁地滾將去只是箇陰陽是孰使之然哉乃道也從此句下又

分兩脚此氣之動爲人物渾是一箇道理故人物未生以前此理本善所以謂繼之者善此則屬陽氣質既定爲人爲物所以謂成之者性此則屬陰

林學蒙錄
第五章

一陰一陽之謂道太極也繼之者善生生不已之意屬陽成之者性各正性命之意屬陰通書第一章可見如說純粹至善却是統言道理

萬人傑錄
第五章

一陰一陽之謂道就人身言之道是吾心繼之者善是吾心發見惻隱羞惡之類成之者性是吾心之理所以爲仁義禮智是也

萬人傑錄
第五章

問孟子只言性善易繫辭却云一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也如此則性與善却是二事曰一陰一陽是總名繼之者善是二氣五行事成之者性是氣化已後事

金去偽錄
第五章

道須是合理與氣看理是虛底物事無那氣質則此理無安頓處易說一陰一陽之謂道這便兼理與氣而言陰陽氣也一陰一陽則是理矣猶言一闔一闔謂之變闔闔非變也一闔一闔則是變也蓋陰陽非道所以陰陽者道也橫渠言由氣化有道

之名合虛與氣有性之名意亦以虛為理然虛却不可謂之理理則虛爾亦猶敬則虛靜不可把虛靜喚作敬

程端蒙錄
第五章

一陰一陽之謂道陰陽是氣不是道所以為陰陽者乃道也若只言陰陽之謂道則陰陽是道今日一陰一陽則是所以循環者乃道也一闔一闔謂之變亦然

楊驥錄
第五章

一陰一陽之謂道陰陽何以謂之道曰當離合看

鄭可學錄
第五章

問一陰一陽之謂道曰此與一闔一闢謂之變相似
陰陽非道也一陰又一陽循環不已乃道也只說
一陰一陽便見得陰陽往來循環不已之意此理
卽道也又問若爾則屈伸往來非道也所以屈伸
往來循環不已乃道也先生領之

董銖錄
第五章

陰陽只是一氣陽之退便是陰之生不是陽退了又
別有箇陰生

陳淳錄
第五章

方其有陽那裏知道有陰有乾卦那裏知道有坤卦
天地間只是一箇氣自今年冬至到明年冬至是

他地氣周匝把來折做兩截時前面底便是陽後
面底便是陰又折做四截也如此便是四時天地
間只有六層陽氣到地面上時地下便冷了只是
這六位陽長到那第六位時極了無去處上面只
是漸次消了上面消了些箇時下面便生了些箇
那便是陰這只是箇噓吸噓是陽吸是陰喚做一
氣固是如此然看他日月男女牝牡處方見得無
一物無陰陽如至微之物也有箇背面若說流行
處却只是一氣

蕭佐錄
第五章

晏淵
錄同

陽氣只是六層只管上去上盡後下面空缺處便是陰

李方子錄
第五章

徐元震問自十一月至正月方三陽是陽氣自地上而升否曰然只是陽氣既升之後看看欲絕便有陰生陰氣將盡便有陽生其已升之氣便散矣所謂消息之理其來無窮又問雷出地奮豫之後六陽一半在地下是天與地平分否曰若謂平分則天却包着地在此不必論因舉康節漁樵問對之說甚好

黃營錄
第五章

陰陽之理有會處有分處事皆如此今浙中學者只說合處混一處都不理會分處

金去偽錄
第五章

陰陽做一箇看亦得做兩箇看亦得做兩箇看是分陰分陽兩儀立焉做一箇看只是一箇消長

陳文蔚錄
第五章

陰陽不可分先後說只要人去其中自主靜陰為主陽為客

沈憫錄
第五章

問本義云道具於陰而行乎陽竊意道之大體云云是則動靜無端陰陽無始要之造化之初必始於

靜曰既曰無端無始如何又始於靜看來只是一箇實理動則爲陽靜則爲陰云云今之所謂動者便是前面靜底末梢其實靜前又動動前又靜只管推上去更無了期所以只得從這處說起

不知何氏錄
第五章

繼之者善方是天理流行之初人物所資以始成之者性則此理各自有箇安頓處故爲人爲物或昏或明方是定若是未有形質則此性是天地之理如何把做人物之性得

程端蒙錄
第五章

繼之者善也元亨是氣之方行而未着於物也是上

一截事成之者性也利貞是氣之結成一物也是
下一截事

甘節錄
第五章

造化所以發育萬物者爲繼之者善各正其性命者爲成之者性

黃榦錄
第五章

流行造化處是善凝成於我者卽是性繼是接繼綿綿不息之意成是凝成有主之意

余大雅錄
第五章

繼之者善成之者性性便是善

鄭可學錄
第五章

問繼之者善成之者性是道是器曰繼之成之是器善與性是道

萬人傑錄第五章

繼之者善如水之流行成之者性如水之止而成潭也

魏椿錄字元壽建陽人戊申所聞先生五十九歲饒錄七卷中第五章

易大傳言繼善是指未生之前孟子言性善是指已生之後雖曰已生然其本體初不相離也

董銖錄第五章

或問成之者性曰性如寶珠氣質如水水有清有汙

故珠或全見或半見或不見又問先生嘗說性是理本無是物若譬之寶珠則却有是物曰譬喻無十分親切底

襲蓋卿錄第五章

問仁者見之至鮮矣曰此言萬物各具是性但氣稟不同各以其性之所近者窺之故仁者只見得他發生流動處便以為仁知者只見得他貞靜處便以為知下此一等百姓日用之間習矣而不察所以君子之道鮮矣

林學蒙錄第五章

顯諸仁藏諸用二句只是一事顯諸仁是可見底便

是繼之者善也藏諸用是不可見底便是成之者性也藏諸用是顯諸仁底骨子正如說一而二二而一者也張文定公說事未判屬陽已判屬陰亦是此意顯諸仁藏諸用亦如元亨利貞元亨是發用流行處利貞便是流行底骨子又曰顯諸仁德之所以盛藏諸用業之所以成譬如一樹一根生許多枝葉花實此是顯諸仁處及至結實一核成一箇種子此是藏諸用處生生不已所謂日新也萬物無不具此理所謂富有也

沈憫錄

第五章

錄中亦如元亨利貞黃雷錄云是元亨誠之通利貞誠之復

顯諸仁藏諸用二句本只是一事藏諸用便在那顯諸仁裏面正如昨夜說一故神兩故化相似只是一事顯諸仁是可見底藏諸用是不可見底顯諸仁是流行發用處藏諸用是流行發見底物顯諸仁是千頭萬緒藏諸用只是一箇物事藏諸用是顯諸仁底骨子譬如一樹花皆是顯諸仁及至此花結實則一花自成一實方衆花開時共此一樹共一箇性命及至結實成熟後一實又自成一箇性命如子在魚腹中時與母共是一箇性命及子既成則一子自成一性命顯諸仁千變萬化藏諸用則只是一箇物事一定而不可易張乖崖說公

事未判時屬陽已判後屬陰便是這意公事未判
生殺輕重皆未定及已判了更不可易顯諸仁便
是繼之者善也藏諸用便是成之者性也天下之
事其燦然發見處皆是顯然者然一事自是一事
一物自是一物如元亨利貞元亨自發用流行處
利貞便是流行底骨子流行箇甚麼只是流行那
利貞而已或曰正如乾道變化各正性命否曰顯
諸仁似恕藏諸用似忠顯諸仁似貫藏諸用似一
如水流而爲川止而爲淵激而爲波浪雖所居不
同然皆是水也水便是骨子其流處激處皆顯者
也顯諸仁如惻隱之心藏諸用似仁也惻隱羞惡

辭遜是非顯諸仁也仁義禮智藏諸用也只是這
箇惻隱隨事發見及至成那事時一事各成一仁
此便是藏諸用其發見時在這道理中發去及至
成這事時又只是這箇道理一事既各成一道理
此便是業業是事之已成處事未成時不得謂之
業盛德便是顯諸仁處顯諸仁者德之所以盛藏
諸用者業之所以成鼓萬物而不與聖人同憂此
正是顯諸仁藏諸用底時節盛德大業便是顯仁
藏用成就處也又曰耳之能聽目之能視口之能
言手之能執足之能履皆是發處也畢竟怎生會
恁地發用釋氏便將這些子來瞞人秀才不識便

被他瞞又云一叢禾他初生時共這一株結成許多苗葉花實共成一箇性命及至收成結實則一粒各成一箇性命只管生生不已所謂日新也富有之謂大業言萬物萬事無非得此理所謂富有也日新是只管運用流行生生不已道家修養有納甲之法皆只用乾坤艮巽震兌六卦流行運用而不用坎離便是那六卦流行底骨子所以流行運用者只流行此次離而已便是顯諸仁藏諸用之說顯諸仁是流行發見處藏諸用是流行發見底物正如以穀諭仁是藏諸用也及發爲親親仁民愛物一事又各自成一仁顯諸仁是用底迹藏

諸用是仁底心

不知何氏錄
第五章

問本義云顯者陽之仁也德之發也藏者陰之知也業之成也竊意以爲天地之理動而陽則萬物之發生者皆其仁之顯著靜而陰則其用藏而不可見其顯諸仁則是德之發見其藏諸用則萬物各得以爲性是業之成也曰不如此這處極微難說又曰顯諸仁易說藏諸用極難說這用字如橫渠說一故神神字用字一樣顯諸仁如春生夏長發生彰著可見者藏諸用是所以生長者藏在裏面而不可見又這箇有作先後說處如元亨利貞之

類有作表裏說處便是這裏又曰元亨利貞也可
作表裏說所謂流行者別無物事只是流行這箇
又曰譬之仁發出來便是惻隱之心便是顯諸仁
仁便是藏諸用又曰仁便藏在惻隱之心裏面仁
便是那骨子到得成就得數件事了一件事上自
是一箇仁便是那業處又曰流行時便是公共一
箇到得成就處便是各具一箇又曰惻隱之心方
是流行處到得親親仁民愛物方是成就處但盛
德便屬之顯諸仁大業便屬之藏諸用又曰如此
一穗禾其始只用一箇母子少間成穀一箇各自
成得一箇將去種植一箇又自成一穗又開枝開

葉去所以下文謂富有之謂大業又曰須是云靜
坐體認方可見得四時運行萬物終始若道有箇
物却又無形影若道無箇物又怎會恁地

不知何氏錄
第五章本義
按此問是
据未定本

鼓萬物而不與聖人同憂此言造化之理如聖人則
只是人安得而無憂

周謨錄
第五章

天地造化是自然聖人雖生知安行然畢竟是有心
去做所以說不與聖人同憂

晏淵錄
第五章

問鼓萬物而不與聖人同憂曰明道兩句最好天地無心而成化聖人有心而無爲無心便是不憂成化便是鼓萬物天地鼓萬物亦何嘗有心來

金去僞錄
第五章

盛德大業一章曰旣說盛德大業又說他只管恁地生去所以接之以生生之謂易是漸漸說入易上去乾只畧成一箇形象坤便都呈見出許多法來到坤處都細了萬法一齊出見效字如效順效忠效力之效極數知來之謂占占出這事人便依他這箇做便是通變之謂事看來聖人到這處便說在占上去則此書分明是要占矣陰陽不測之謂

神是總結這一段不測者是在這裏又在那裏便是這一箇物事走來走去無處不在六十四卦都說了這又說三百八十四爻許多變化只是這一箇物事周流其間

林學蒙錄
第五章

盛德大業至矣哉是贊歎上面顯諸仁藏諸用

晏淵錄
第五章

盛德大業以下都是說易之理非指聖人而言

黃芻錄
第五章

先說箇富有方始說日新此與說宇宙相似先是有這物事了方始相連相續去自富有至效法是說

其理如此用處却在那極數知來與通變上面蓋說上面許多道理要做這用

晏淵錄
第五章

問日新之謂盛德生生之謂易陰陽不測之謂神要思而得之明道提此三句說意是如何曰此三句也是緊要惟是看得本文方得問德是得於已底業是發出來底德便是本生生之謂易便是體成象之謂乾效法之謂坤便只是裏面交藉底曰乾坤其易之緼易是一塊乾坤是在裏面往來底聖人作易便是如此又問陰陽不測之謂神便是妙用處曰便是包括許多道理

林夔孫錄
第五章

成象之謂乾此造化方有些顯露處效法之謂坤以法言之則大段詳密矣效字難看如效力效誠之效有陳獻底意思乾坤只是理理本無心自人而觀猶必待乾之成象而後坤能效法然理自如此本無相待且如四時亦只是自然迭運春夏生物初不道要秋冬成之秋冬成物又不道成就春夏之所生皆是理之所必然者爾

周謨錄
第五章

成象之謂乾效法之謂坤依舊只是陰陽凡屬陽底便是只有箇象而已象是方做未成形之意已成

便屬陰成象謂如日月星辰在天亦無箇實形只是箇懸象如此乾便畧坤便詳效如陳效之效若今人言效力之類法是有一成已定之物可以形狀見者如條法亦是實有已成之法

黃齋錄
第五章

成象之謂乾謂風霆雨露日星只是箇象效者效力之效效法則效其形法而可見也

萬人傑錄
第五章

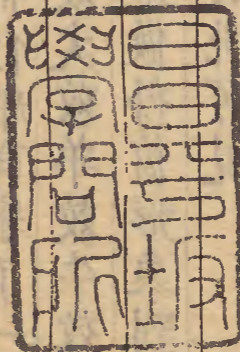
效呈也如曲禮效犬者左牽之之效猶言效順效忠效力也蓋乾只是成得箇大象坤便呈出那法來
不知何氏錄
第五章

效法之謂坤到這箇坤時都仔細詳審了一箇是一箇模樣效猶呈一似說效犬效羊效牛效馬言呈出許多物大槩乾底只是做得箇形象到得坤底則漸次詳密資始資生於此可見

晏淵錄
第五章

朱子語類

易三十終



天保辛卯

