

不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此

朱氏附錄三爻四祖五便當妣過祖而遇陰然而陰不可過則不能及六五卻反回來六二上

而

象曰不及其君臣不可過也

傳過之時事无不過其常故於上進則戒及其一

君臣不可過不可過臣之分也

周易傳九附錄
卷九下

本義所以不及君而還遇臣者以臣不可過故也

九三弗過防之從或戕之凶

傳小過陰過陽失位之時三獨居正然在下无所

能為而為陰所忌惡故有一作當過者在過防於

小人若弗過防之則或從而戕害之矣如是則凶

也三於陰過之時以陽居剛過於剛也既戒之過

防則過剛亦在所戒矣防小人之道正已為先三

不失正故无必凶之病能過防則免矣三居下之

上居上為下皆如是也

本義小過之時事每當過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害者也而自恃其剛不肯過為之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣

象曰從或戕之凶如何也

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

言其甚也

周易傳九附錄
卷九下

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

傳四當小過之時以剛處柔剛不過也是以无咎

既弗過則合其宜矣故云遇之謂得其道也若往

則有危必當戒懼也往去柔而以剛進也勿用永

貞陽性堅剛故戒以隨宜不可固守也方陰過之

時陽剛失位則君子當隨時順處不可固守其常

也四居高位而无上下之交雖比五應初方陰過

之時彼豈肯從陽也故往則有厲

本義當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也
 弗過過之言弗過於剛而適合其宜也往則過矣
 故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言
 當隨時之宜不可固守也或曰弗過過之若依六
 二爻例則當同此說若依九三爻例則過過當如
 過防之義未詳孰是當闕以俟知者

朱氏附錄九四弗過過之過過猶言加意待之
 也上六弗過過之疑亦當作弗過過之與九三

弗過防之文體正同

象曰弗過過之位不當也往厲必戒終不可長也

傳位不當謂處柔九四當過之時不過剛而反居
 柔乃得其宜故曰過之過其宜也九居四位不當
 也居柔乃遇其宜也當陰過之時陽退縮自保足
 矣終豈能長而盛也故往則有危必當戒也長上
 聲作平聲則大夫易意以夬與剝觀之可見與夬
 之象文同而音異也

本義爻義未明此亦當闕

朱氏附錄此爻小象恐不得如伊川說以長字
 為上聲勿用永貞更是不可長久勿用永貞是
 莫常德地又曰莫一向要進

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

傳五以陰柔居尊位雖欲過為豈能成功如密雲
 而不能成雨所以不能成雨自西郊故也陰不能
 成雨小畜卦中已解公弋取彼在穴弋射取之也

射止是射弋有取義穴山中之空中虛乃空也在

穴指六二也五與二本非相應乃弋而取之五當
 位故云公謂公上也同類相取雖得之兩陰豈能
 濟大事乎猶密雲之不能成雨也

本義以陰居尊又當陰過之時不能有為而弋取
 六二以為助故有此象在穴陰物也兩陰相得其
 不能濟大事可知

朱氏附錄密雲不雨大槩做不得事底意思○

弋是俊壯底意却只弋得這般物事

象曰密雲不雨已上也

傳陽降陰升合則和而成雨陰已在上雲雖密宜

能成雨乎陰過不能成大之義也

本義已上太高也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

傳六陰而動體處過之極不與理運動皆過之其

道理過常如飛鳥之迅速所以凶也離過之速也

周易傳義附錄
卷九下

三十一

是謂災眚是富有災眚也災者天殃眚者人為既

過之極豈惟人眚天災亦至其凶可知天理人事

皆然也

本義六以陰居動體之上處陰過之極過之已高

而甚速者也故其象占如此或曰遇過恐亦只當

作遇過義同九四未知是否

朱氏附錄疑弗遇過之皆當作弗過遇之猶言

加意待之也與九三弗過防之大體正同

象曰弗遇過之已亢也

傳居過之終弗遇於理而過之過已亢極其凶宜

也一作

朱氏附錄中孚有卯之象小過中間二畫是鳥

腹上下四陰為鳥翼之象鳥出乎卯此小過所

以次中孚也○中孚小過兩卦鶻突不可曉小

過尤甚如云弗過防之從或戕之則只是不能

過防之四字只是一句至弗過遇之與弗過過

周易傳義附錄
卷九下

三十二

之皆是兩字為絕句意義更不可曉

離下
坎上

傳既濟序卦有過物者必濟故受之以既濟能過

於物必可以濟故小過之後受之以既濟也為卦

水在火上水火相交則為用矣各當其用故為既

濟天下萬事已濟之時也

既濟亨小利貞初吉終亂

傳既濟之時大者既已亨矣小者尚有一亨也

一有亨也
未字

雖既濟之時不能无小未亨也小字在下語當然也若言小亨則為亨之小也利貞處既濟之時无之時利在貞固以守之也初吉方濟之時也終亂濟極則反也

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

朱氏附錄亨小當作小亨大率到那既濟了時

周易傳義附錄 卷九下

便有不好去所以說小亨如唐時貞觀之盛便有那不好處又曰既濟是已濟了大事都已亨過了只小小底正在亨通若能戒謹恐懼得常似今猶自得不然便一向不好去了伊川之意亦是如此但要說做亨小所以不分曉又曰若將濟便是好今已濟便只是不好去了又曰初吉終亂便有不好在末後底意思
彖曰既濟亨小者亨也利貞則柔正而位當也

傳既濟之時大者固一无已亨矣唯有小者一无

亨也時既濟矣固宜貞固以守之卦才剛柔正當

其位當位者其常也乃正固之義利於如是之貞

一有也陰陽各得正位所以為既濟也

本義既濟亨小者亨也濟下疑脫小字利貞剛柔

正而位當也以卦體言

初吉柔得中也

傳二以柔順文明而得中故能成既濟之功二居

周易傳義附錄 卷九下

下體方濟之初也而又善處是以吉也

本義指六二

終止則亂其道窮也

傳天下之事不進則退无一定之理濟之終不進

而止矣无常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九

五之才非不善也時極道窮理當必變也聖人至

此奈何曰一无唯聖人為能通其變於未窮不使

至於極也堯舜是也故有終而无亂

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

傳水火既交各得其用為既濟時當既濟唯慮患

害之生故思而豫防使不至於患也自古天下既

濟而致禍亂者蓋不能思患而豫防也

初九曳其輪濡其尾无咎

傳初以陽居下上應於四又火體其進之志銳也

然時既濟矣進不已則及於悔咎一作吝故曳其輪

濡其尾乃得无咎輪所以行倒曳之使不進也獸

之涉水必揭其尾濡其尾則不能濟方既濟之初

能止其進乃得无咎不知已乃至於咎也

本義輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡

尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者

如是則无咎矣

朱氏附錄曳輪濡尾是只爭此子時候是欲到

與未到之間不是不欲濟是要濟而未敢輕濟

如曹操臨敵意思安閑如不欲戰老子所謂猶

若久涉川之象涉則畢竟涉只是畏那寒了未
敢便涉

象曰曳其輪義无咎也

傳既濟之初而能止其進則不至於極其義自无

咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得喪息浪反 茀方茀反

傳二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君

宜得行其志也然五既得尊位時已既濟无復進

而有為矣則於在下賢才豈有求用之意故二不

得遂其行也自古既濟而能用入者鮮矣以唐太

宗之用賢尚怠於終況其下者乎於斯時也則剛

中反為中滿坎離乃為相戾矣人能識時知變則

可以言易矣二陰也故以婦言茀婦人出門以自

蔽者也喪其茀則不可行矣二不為五之求用則

不得行如婦之喪茀也然中正之道豈可廢也時

過則行矣逐者從物也從物則失其素守故戒勿

逐自守勿失則七日當復得也卦有六位七則變矣七日得謂時變也雖不為上所用中正之道無終廢之理不得行於今必行於異時也聖人之有勤戒深矣

本義二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時過則行矣

故又有勿逐而自得之戒

象曰七日得以中道也

傳中正之道雖不為時所用然無終不行之理故喪第七日當復得謂自守其中異時必行也不失其中則正矣

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

傳九三當既濟之時以剛居剛用剛之至也既濟而用剛如是乃高宗伐鬼方之事高宗必商之高

周易傳義附錄 卷九下 三五

宗天下之事既濟而遠伐暴亂也威武可及而以救民為心乃王者之事也唯聖賢之君則可若騁威武忿不服貪土地則殘民肆欲也故戒不可用小人小人為之則以貪忿私意也非貪忿則莫肯為也三年克之見其勞憊之甚聖人因九三當既濟而用剛發此義以示人為法為誠豈淺見所能及也

本義既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同

朱氏附錄高宗伐鬼方疑是高宗舊日占得此爻故聖人引之證此爻之吉凶如此如箕子之明夷利貞帝乙歸妹皆恐是如此

象曰三年克之僊也

傳言僊以見其事之至難在高宗為之則可无高宗之心則貪忿以殃一作民也

周易傳義附錄 卷九下 三七

朱氏附錄問三年克之憊也以言用兵是不得已之事以高宗之賢三年而克鬼方亦不勝其憊矣曰言不可輕用也

六四繻有衣袽終日戒

傳四在濟卦而水體故取舟為義四近君之位當其任者也當既濟之時以防慮慮變為急繻當作濡謂滲漏也舟有罅漏則塞以衣袽有衣袽以備濡漏又終日戒懼不怠慮慮當如是也不言吉方

免於患也既濟之時免患則足矣豈復有加也

本義既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程子曰繻當作濡衣袽所以塞舟之罅

漏

朱氏附錄六四以柔居柔能慮患預防蓋是心

低小底人便能慮事柔善底人心不慮慮事細

密剛果之人心慮不解如此

象曰終日戒有所疑也

傳終日戒懼常疑患之將至也處既濟之時當畏慎如是也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

傳五中實孚也二虛中誠也故皆取祭祀為義東鄰陽也謂五西鄰陰也謂二殺牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄者時不同也二五皆有孚誠中正之德二在濟下尚有進也故受福五處濟極无所進矣以至誠中正守之苟未至於反耳理元極而終

不反者也已至於極雖善處无如之何矣故爻象

唯言其時也

本義東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二

之在下而始得時也又當文王與紂之事故其象

占如此彖辭初吉終亂亦此意也

朱氏附錄問九五爻以言紂雖貴為天子祭祀

之盛而不若文王薄祭卻可以福祐蓋時之興

衰自是如此曰揚子雲云云十六日月雖缺未

多更圓似生明之時必竟是漸缺去月初雖小於生魄時必是長底時節問占得此爻則如何曰這當看所值之時何如大意大底不得便宜象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

傳五之才德非不善不如二之時也二在下有進之時故中正而孚則其吉大來所謂受福也吉大來者在既濟之時為大來也亨小初吉是也

上六濡其首厲

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

本義既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也
象曰濡其首厲何可久也

傳既濟之窮危至於濡首其能長久乎

朱氏附錄問既濟上三爻皆漸漸不好蓋出明而入險四有衣袽之象曰有所疑也便是不美之端倪自此已露五殺牛則太自過盛上濡首則極而亂矣不知如何曰然時運到那時都遇了康節所謂飲酒酌看花離披時節所以有這樣不好底意思出來○初九義无咎也咎字上聲六二以中道也道亦上聲音斗九三換平聲

聲德字通入備字改作平聲則音皮六四有所

疑九五不如西鄰之時又吉大來也來字音黎上六何可久也久與已通已字平聲為基

傳未濟序卦物不可窮也故受之以未濟終焉既

濟矣物之窮也物窮而不變則无不已之理易者變易而不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉未濟則未窮也未窮則有生之義為卦離上坎

下火在水上不相為用故為未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利汔許說反下同

傳未濟之時有亨之理而卦才復有致亨之道唯

在順處狐能度水濡尾則不能濟其老者多疑畏

故履冰而聽懼其陷也小者則未能畏慎故勇於

濟汔當為化壯勇之狀書曰化化勇夫小狐果於

濟則濡其尾而不能濟也未濟之時求濟之道當

至慎則能亨若如小狐之果則不能濟也既不能

濟无所利矣

周易傳義附錄 卷九下

本義未濟事未成之時也水火不交不相為用卦

之六爻皆失其位故為未濟汔幾也幾濟而濡尾

猶未濟也占者如此何所利哉

彖曰未濟亨柔得中也

傳以卦才言也所以能亨者以柔得中也五以柔

居尊位居剛而應剛得柔之中也剛柔得中處未

濟之時可以亨也

本義指六五言

小狐汔濟未出中也

傳據二而言也二以剛陽居險中將濟者也又上

應於五險非可安之地五有當從之理故果於濟

如小狐也既果於濟故有濡尾之患未能出於險

中也

朱氏附錄未出中不獨是說九二爻通卦之體

皆是未出乎坎險所以未濟

周易傳義附錄 卷九下

濡其尾无攸利不續終也

傳其進銳者其退速始雖勇於濟不能繼續而終

之无所往而利也

朱氏附錄不續終也是首濟而尾濡不能濟不

相接續去故曰不續終也狐尾大濡其尾則濟

不得矣

雖不當位剛柔應也

傳雖陰陽不當位然剛柔皆相應當未濟而有與

若能重慎則有可濟之理二以沅濟故濡尾也卦之諸爻皆不得位故為未濟雜卦云未濟男之窮也謂三陽皆失位也斯義也闢之成都隱者

程氏附錄先生過成都坐於所館之堂讀易有

造桶者前視之指未濟卦問先生曰何也曰三

陽皆失位先生異之問其姓與居則失之矣易

傳曰聞之成都隱者西室所聞云田夫釋來者談

朱氏附錄見張欽夫說伊川之在涪也方讀易

周易附錄卷九下 五

有籊桶人以此問伊川不能荅其人云三陽失

位伊川謂是不知此語火珠林上已有蓋伊川

未曾看雜書所以被他說動了

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

傳水火不交不相濟為用故為未濟火在水上非

其處也君子觀其處不當之象以慎處於事物辨

其所當各居其方謂止於其所也

本義水火異物各居其所故君子觀象而審辨之

初六濡其尾吝

傳六以陰柔在下處險而應四處險則不安其居

有應則志行於上然已既陰柔而一元四非中正

之才不能援之以濟也獸之濟水必揭其尾尾濡

則不能濟濡其尾言不能濟也不度其才力而進

終不能濟可羞吝也

本義以陰居下當未濟之初未能自進故其象占

如此

周易附錄卷九下 五

象曰濡其尾亦不知極也

傳不度其才力而進至於濡尾是不知之極也

本義極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今

且闕之

朱氏附錄極字猶言極則又曰猶言界至之謂

或云當作極字

九二曳其輪貞吉

傳在它卦九居二為居柔得中无過剛之義也於

未濟聖人深取卦象以為戒明事上恭順之道未濟者君道艱難之時也五以柔處君位而二乃剛陽之才而居相應之地當用者也剛有陵柔之義水有勝火之象方艱難之時所賴者才臣耳尤當盡恭順之道故戒曳其輪則得正而吉也倒曳其輪殺其勢緩其進戒用剛之過也剛過則好犯上一无而順不足唐之郭子儀李晟當艱危未濟之時能極其恭順所以為得正而能保其終吉也於六五則言其貞吉先輝盡君道之善於九二則戒其恭順盡臣道之正盡上下之道也本義以九二應六五而居柔得中為能自止而不進得為下之正也故其象占如此

朱氏附錄坎有輪象所以說輪

象曰九二貞吉中以行正也

傳九二得正而吉者以曳輪而得中道乃正也

本義九居二本非正以中故得正也

六三未濟征凶利涉大川

傳未濟征凶謂居險无出險之用而行則凶也必出險而後可征三以陰柔不中正之才而居險不足以及濟也未有可濟之道出險之用而征所以凶也然未濟有可濟之道險終有出險之理上有剛陽之應若能涉險而往從之則濟矣故利涉大川也然三之陰柔豈能出險而往非時不可才不能也

本義陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字

象曰未濟征凶位不當也

傳三征則凶者以位不當也謂陰柔不中正无濟險之才也若能涉險一无險字以從應則利矣

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞於大國

傳九四陽剛居大臣之位上有虛中明順之主又
 已出於陰未濟已過中矣有可濟之道也濟天下
 之艱難非剛健之才不能也九雖陽而居四故戒
 以貞固則吉而悔亡不貞則不能濟有悔者一无
 也震動之極也古之人用力之甚者伐鬼方也故
 以為義力勤而遠伐至于三年然後成功而行大
 國之賞必如是乃能濟也濟天下之道當貞固如
 是四居柔故設此戒

本義以九居四不正而有悔也能勉而正則悔亡
 矣然以不正之資欲勉而正非極其陽剛用力之
 久不能也故為伐鬼方三年而受賞之象

象曰貞吉悔亡志行也

傳如四之才與時合而加以貞固則能行其志吉
 而悔亡鬼方之伐貞之至也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

傳五文明之主居剛而應剛其處得中虛其心而

陽為之輔雖以柔居尊處之至正至善无不足也
 既得貞正故吉而无悔貞其固有非戒也以此而
 濟无不濟也五文明之主故稱其光君子德輝之
 盛而功實稱之有孚也上云吉以貞也柔而能貞
 德之吉也下云吉以功也既光而有孚時可濟也
 本義以六居五亦非正也然文明之主居中應剛
 虛心以求下之助故得正而吉且无悔又有光輝
 之盛信實而不妄吉而又吉也

象曰君子之光其暉吉也

傳光盛則有暉暉光之散也君子積充而光盛至
 於有暉善之至也故重云吉

本義暉者光之散也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

傳九以剛在上剛之極也居明之上明之極也剛
 極而能明則不為躁而為決明能燭理剛能斷善
 居未濟之極非得濟之位无可濟之理則當樂天

順命而已若否終則有傾時之變也未濟則無極而自濟之理故止為未濟之極至誠安於義命而自樂則可无咎飲酒自樂也不樂其處則忿躁墮獲入于凶咎矣若從樂而耽肆過禮至濡其首亦非能安其處也有孚自信于中也失是失其宜也如是則於有孚為失也人之處患難知其无可奈何而故意不反者豈安於義命者哉

本義以剛明居未濟之極時將可以有為而自信

周易傳義附錄

卷九下

自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣

朱氏附錄時運既當未濟雖有陽剛之才亦无所用况又不得位所以如此

象曰飲酒濡首亦不知節也

傳飲酒至於濡首不知節之甚也所以至如是不能安義命也能安則不失其常矣

朱氏附錄濡首分明是狐過溪而濡其首今象

卻云飲酒濡首皆不可曉。取狐為象上象頭下象尾。大槩未濟之下卦皆是未可進用濡尾曳輪皆是此意六三未離坎體便也不好到四五已出乎險方好六又不好了。未濟九四與上九有字皆不可曉。未濟看來只陽爻便好陰爻便不好但六五上九二爻不知是何如蓋五以得中故吉上九有可濟之才又當未濟之極可以濟矣亦云不吉更不可曉。未濟

周易傳義附錄

卷九下

與既濟諸爻頭尾相似中間三四兩爻如損益模樣顛倒了它曳輪濡尾。世既濟為无咎在此卦則或吝或貞吉這便是不同了。兩卦各自說濡首濡尾不必拘說在此言首在彼言尾大槩是那日中銜哺時候盛了只是向衰去未濟是那五更初時只是向明去聖人當初見這箇爻象有這箇意思便說出這一爻來或是從陰陽上說或是從卦位上說這箇說得放漫不恁

地通暢它它這箇說得疏到它密時盛水不漏
 到得疏時疏得无理會若只是要就名義上求
 它便是今人說易了大失它易底本意它周公
 做這爻辭只依稀地見這箇意便說這箇事出
 來大段散漫

周易卷九下

五二

周易傳義附錄卷九下

周易傳義附錄卷九下

宋董楷撰

本義繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之

下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以

其通論二經之太難此經故无經可附而自自上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛

柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地

成形變化見矣斷丁亂反 見賢偏反

天尊地卑止天下之理得而成位乎其中矣

程氏曰天尊地卑尊卑之位定而乾坤之義明矣

尊卑既判貴賤之位分矣陰陽動靜各有其常則

剛柔判矣事有理一作方物有形也事則有類形

則有羣善惡分而吉凶生矣象見於天形成於地

變化之迹見矣陰陽之交相摩軋八方之氣相推

盪雷震以動之風雨以潤之日月運行寒暑相推而成造化之功得乾者成男得坤者成女乾當始物坤當成物乾坤之道易簡而已乾始物之道易坤成物之能簡平易故人易知簡直故人易從易知則可親就而奉順易從則可取法而成功親合則可以常久成事則可以廣大聖賢德業久大得易簡之道也天下之理易簡而已有理而後有象成位在乎中也

程氏附錄問明則有禮樂幽則有鬼神何也曰鬼神只是一箇造化天尊地卑乾坤定矣鼓之以雷霆潤之以風雨是也

本義天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決

之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中著策卦爻陰變為陽陽化為陰者也此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也

朱氏附錄天尊地卑上一截皆說面前道理下一截是說易書聖人做箇易與天地準處如此如今看面前天地便是它那乾坤卑高便是貴賤聖人只是見成說這箇見得易是準這箇若

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又曰天尊地卑乾坤定矣觀天地則見易也。或問此章第一節蓋言聖人因造化之自然而著之於書此是後來人說話又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卻知得易之所謂乾坤者如此如見天之高地之下卻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。天尊地卑乾坤定矣。上句是言造化之實體以明下句易中之事。天尊地卑故易中之乾坤定矣。龜山說得深了。易中固有言屈伸往來之乾坤處。然此只是說乾坤之卦卑高以陳貴賤位矣。上句是說天地間有卑有高。故易之六爻有貴賤之位也。故曰列貴賤者存乎位。方以類聚物以羣分。伊川說是亦是。言天下事物各以類分。故存乎易者。言有吉類凶有凶類。在天成象在地成形。變化見矣。變化是易中陰陽二爻之變化。故又曰變化者進退之象也。又曰貴賤是易之位。剛柔是易之變化。類皆是易不必專主乾坤二。而吉又曰上是天地之變化。下是易之變化。○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。又曰方向也。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。○問在天成象在地成形。變化見矣。變化非因形象而後有也。變化流行非形象則无以見。故因形象而變化之迹可見也。日月星辰象也。山川動植形也。象陽氣所為形。陰氣所為然。陽中有陰則日星陽也。月辰陰也。陰中有陽則山陰而川陽。然陰陽又未嘗不相錯而各自為陰陽。細推之可見矣。不知是否。荅云亦是。是故剛柔相摩八卦相盪。本義此言易卦之變化也。六十四卦之初剛柔兩畫而已。兩相摩而為四。四相摩而為八。八相盪而為六十四。鼓之以雷霆潤之以風雨。日月運行一寒一暑。本義此變化之成象者。

乾道成男坤道成女

本義此變化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也

朱氏附錄自天尊地卑至變化見矣是舉天地事理以明易自是故以下卻舉易以明天地間事又曰此以上是將造化之實體對易中之理此下便是說易中卻有許多物事又曰繫辭說是故字都是喚那下文起也有相連處也有不相連處。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皆是從上加去下體不動每一卦生八卦故謂之摩盪又曰摩是兩箇物爭相摩盪盪是圓轉推盪出來摩是八卦以前事

盪是有那八卦了團旋推盪那六十四卦出來

漢書所謂盪軍是圓轉去殺它磨轉它底意思又曰相盪只是相摩。天地父母分明是一理乾道成男坤道成女則凡天下之男皆乾之氣凡天下之女皆坤之氣從這裏便徹上徹下即是一箇氣都透了。乾道成男坤道成女通人物言之在動物如牝牡之類在植物亦有男女如麻有牡麻及竹有雌雄之類皆離陰陽剛柔不得。如乾道成男坤道成女豈得男便都无陰女便都无陽這般須錯看。因論張子游氣紛擾合而成質者生人物之萬殊陰陽兩端循環不息者立天地之大義之語曰陰陽循環如磨游氣紛擾如磨中出者易曰剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑此陰陽之循環也乾道成男坤道成女此游氣之紛擾也

乾知大始坤作成物

程氏附錄坤作成物是積學處乾知大始是成德處

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

朱氏附錄乾知大始坤作成物知者管也乾管

卻大始大始即物生之始乾始物而坤成之也

乾以易知坤以簡能易以效反

本義乾健而動即其所知便能始物而无所難故為以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故為以簡而能成物

朱氏附錄乾知大始此知字訓管字如知州知縣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。

乾以易知蓋乾推行健其所施為自是容易觀

造化生物則可見又曰乾德剛健做時便通透

微達欄截障蔽它不得人剛健者亦如此乾以

易知只是說它恁地做得不費力。坤以簡能

者坤最省事更不勞攘它只承受那乾底生將

出來陰只是一箇順若不順如何配陽而生物

○問乾坤易簡之理曰易簡只以健順可見且

以人論之健底人遇事時自然覺易易只是不

難又如人稟得性順及其作事便自然簡簡只

是不煩然乾之易只管得上一截事到下截卻

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

得易簡之理又曰簡字卻易理會易字卻難說

它是健了是自然恁地都不勞氣力才從這裏

過要生便生所謂同行不妨掉臂便是這樣話

繫辭有數處說易簡皆是這意子細看便見又曰易只是一箇要做便做簡只是一箇不入自家思惟意思惟順它乾道做將去

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業本義人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於己者業謂成於事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣本義成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣。此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

朱氏附錄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无許多艱難險阻故能以易而知大始坤順承天惟以成物都无許多煩擾作為故能以簡而作成物大抵陽施陰受乾之生物如瓶盛水其道至易坤惟承天以成物别无作為故其理至簡在人則无艱阻而白直故人易知順理而不煩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又曰乾以易知坤以簡能此易簡在乾坤易則易知簡則易從卻是以人事言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做有豪釐之間
夫易知底人人自然去親它若其中險深不可
測則誰親之做事不煩碎人所易從有人從之
功便可成若是頭項多做做事來艱難底必无
人從之如何得有功易知而人親附自然可以
長久易從而有功則所為之事自然廣大。易
知易從不必皆指聖人但易時人自然易知簡
時人自然易從。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无可守。問
本義曰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故可久者謂
可久是賢人之德德則得於己者兼於外故可
大者謂可大是賢人之業事業則見於外者故
爾。鷺湖之會陸詩云易簡工夫終久大彼所

謂易簡者容易苟簡耳可久則賢人之德可久
者日新而不已可大則賢人之業可大者富有
而无疆有幾多事豈容易苟簡之云乎又曰今
工夫易得間斷便是不能久見道理偏滯不開
展便是不能大須是兩頭齊着力乃得也。問
可久可大只說是賢人之德業楊氏曰可而已
非其至也如何曰其說亦是此雖不說是聖人
至成位乎中則是聖人也。張子所謂盡人道
並立乎中以成三才則盡人道非聖人不能程
子之說不可曉

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶
聖人設卦觀象止吉无不利

程氏曰聖人既設卦觀卦之象而繫之以辭明其
吉凶之理以剛柔相推而知變化之道吉凶之生
由失得也悔吝者可憂虞也進退消長所以成變

化也剛柔相易而成晝夜觀晝夜則知剛柔之道矣三極上中下也極中也皆其時中也三才以物言也三極以位言也六爻之動以位為義乃其序也得其序則安矣辭所以明義玩其辭義則知其可樂也觀象玩辭而能通其意觀變玩占而能順其時動不違於天矣

本義象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也

剛柔相推而生變化

周易傳義附錄 卷十一上

本義言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因著以求卦者也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

本義言凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝各居其中間悔自凶

而趨吉各自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象即繫之以此辭也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

本義柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二為地三四為人五上為天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復為剛柔流行於一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也

周易傳義附錄 卷十一上

朱氏附錄聖人設卦觀象止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。吉凶者失得之象也止剛柔者晝夜之象也四句皆互換往來乍讀似不貫穿細看未不勝其密吉凶與悔各相貫悔自凶而趨吉各自吉而趨凶進退與晝夜相貫進自陰而趨乎陽退自陽而趨乎陰也又曰繫辭一字不胡亂下只人不子細看。又曰吉凶悔各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各各了便凶凶了又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各底事出來這便是各各便是凶之漸矣及至凶矣又卻悔只管循環不已正如剛柔變化剛了化化了柔柔了變變便是剛亦循環不已吉似夏各似秋凶是冬悔似春。剛過當為悔柔過當為各又

曰悔屬陽各屬陰悔是遲快做出事來了有錯失處這便生悔所以屬陽各則是那悵悵喪喪不分明底所以屬陰亦猶驕是氣盈各是氣歉。悔者將趨於吉而未至於吉各者將趨於凶而未至於凶又曰悔各小於吉凶而將至於吉凶者也又曰若吉而不知戒懼自是生出各來雖未至於凶畢竟是向那凶路上去。變化者進退之象是言剛化為柔柔變為剛蓋變是自无而有化是自有而无也又曰變化只進退便是進者陰變而為陽如自坤而乾退者陽變而為陰如自乾而坤方變而未定故曰進退若已定則便是剛柔也又曰變是進化是退便與悔各相似且以一歲言之自冬至至春分是進到一半所以謂之分自春分至夏至是進到極處故謂之至進之過則退至秋分是退到一半處到冬至也是退到極處天下事物皆只有此兩

箇問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
 者立本者也變通者起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此章
 剛柔者晝夜之象所謂立本變化者進退之象
 所謂起時又曰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
 陰如子午卯酉卯酉是陰陽未定子午是陰陽
 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
 无痕迹故曰化陰變為剛是其勢浸長有頭面
 故曰變又曰剛柔便是箇骨子只管恁地變化
 是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭

也樂
 本義易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者
 觀之詳
 朱氏附錄問所居而安者易之序也曰序是次
 序謂卦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
 是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其
 占是以自天祐之吉无不利
 本義象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂
 其所值吉凶之決也。此章言聖人作易君子學
 易之事
 朱氏附錄易有象八卦然後有辭卦爻筮有變
老陽然後有占變爻之辭象之變也在理而未形於
 事者也辭則各因象而指其吉凶占則又因吾
 所值而決焉其示人也益以詳矣故君子居而

學易則既觀象矣又玩辭以考其所處之當否
 動而取筮則既觀變矣又玩占以考其所值之
 吉凶善而吉者則行否而凶者則止是以動靜
 之間舉元遺理而自天祐之吉无不利也蓋觀
 者一見而決玩者反覆而不舍之辭也。問居
 則觀象玩辭動則觀變玩占如何曰若是平時
 理會不得卻如何理會得占必是閑常理會得
 此道理到動時便可以此占決。居則玩其辭
 又不待占而自顯者。問所居而安與居則觀
 其象之居不同上居字是總就身之所處而言
 下居字是靜對動而言先生曰然

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖者言乎象者也止辭也者各指其所之

程氏曰彖言卦之象爻隨時之變因得失而有吉

凶能如是則元咎位有貴賤之分卦兼小大之義

吉凶之道於辭可見以悔各為防則存意於微小
 震懼而得元咎者以能悔也卦有小大於時之中
 有小大也有小大則辭之險易殊矣辭各隨其事
 也

本義彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作
 者象指全體而言變指一節而言

朱氏附錄問爻也者言乎變者也曰爻是兩箇
 交叉看來只是交變之義卦分明似將一片木

畫掛於壁上所以為卦

吉凶者言乎其失得也悔各者言乎其小疵也元咎者
 善補過也

本義此卦爻辭之通例

朱氏附錄問悔各所以謂之小疵者只是以其

未便至於吉凶否曰悔是知道是錯便有進善
 之理各只是心下不足又不肯說只管審惡疵

設沒分曉然未至大過故曰小疵。先生說易

吉元咎云吉是遂其意元咎是上不至於吉下不至於凶平恰好了又合道理處

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

本義位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽

朱氏附錄問上下貴賤之位何也曰四二則四

貴而二賤三五則五貴而三賤上初則上貴而

初賤上雖元位然本是貴重所謂貴而元位高

周易傳義附錄 卷十一上

而元氏在人君則為天子父天子師在它人則

清高而在物外不與事者此所以為貴也○問

齊小大者存乎卦龜山曰陽大陰小如何曰齊

如分辨之義泰卦為大否卦為小又曰齊又不

是整齊如協字是分辯字

憂悔各者存乎介震元咎者存乎悔

本義介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也

於此憂之則不至於悔各矣震動也知悔則有以

動其補過之心而可以元咎矣

朱氏附錄問憂悔各者存乎介悔各未至於吉

凶是那初萌動可向吉凶之微處介又是悔各

之微處介字如界至界限之界是善惡初分界

處於此憂之則不到悔各矣曰然○悔各固是

吉凶之小者介又是幾微之間慮悔各之來當

察之幾微之際元咎者本是有咎善補過則為

元咎震動也欲動而元咎當存乎悔爾

周易傳義附錄 卷十一上

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之易以

本義小險大易各隨所向○此章釋卦爻辭之通

例

朱氏附錄問卦有小大舊說謂大畜小畜大過

小過如此卻只說得四卦不知如何先生曰看

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盡好底卦如睽如困如

小過之類盡不好底卦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即此可見
 矣又曰遇好卦便說得平易如泰謙之類是也
 凶卦便說得艱險如困睽之類是也。問卦有
 小大辭有險易陽卦為大陰卦為小觀其爻之
 所向而為之辭如休復吉底辭自是平易如困
 于葛藟底辭自是險曰這般處依約看也是恁
 地自是不曾見得它底透只是依眾說如所謂
 吉凶者失得之象一段卻是徹底見得聖人當
 初作易時意似這處更移易一字不得只是其
 它處不能盡見得如此所以不能盡見得聖人
 之心

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

易與天地準止故君子之道鮮矣

程氏曰聖人作易以準則天地之道易之義天地

之道也故能彌綸天地之道彌徧也綸理也在事
 為倫治絲為綸彌綸徧理也徧理天地之道而復
 仰觀天文俯察地理驗之著見之跡故能知幽明
 之故在理為幽成象為明知幽明之故知理與物
 之所以然也原究其始要考其終則可以見死生
 之理聚為精氣散為游魂聚則為物散則為變觀
 聚散則見鬼神之情狀萬物始終聚散而已鬼神
 造化之功也以幽明之故死生之理鬼神之情狀
 觀之則可以見天地之道易之義與天地之道相
 似故无差違相似謂同也知周乎萬物而道濟天
 下故不過義之所包知也其義周盡萬物之理其
 道足以濟天下故无過差旁行而不流旁通遠及
 而不流夫正理順乎理樂天也安其分知命也順
 理安分故无所憂安土安所止也敦乎仁存乎同
 也是以能愛範圍俗語謂之模量模量天地之運
 化而不過差委曲成就萬物之理而无遺失通畫

夜闔開屈伸之道而知其所以然如此則得天地之妙用知道德之本源所以見至神之妙元有方所而易之準道元有形體道者一陰一陽也動靜元端陰陽元始非知道者孰能識之動靜相因而成變化順繼此道則為善也成之在人則謂之性也在衆人則不能識隨其所知故仁者謂之仁知者謂之知百姓則由之而不知故君子之道人鮮克知也

周易傳義附錄
卷十一上

本義易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意朱氏附錄易道本與天地齊準所以能彌綸之蓋天地有許多道理易上都有故易能彌綸天地之道而聖人用之也彌如封彌之彌聯合使元縫罅綸如綸絲之綸自有條理言雖是彌得外面元縫罅而中則事事物物各有條理彌如大德教化綸如小德川流彌而非綸則空疎元

物綸而非彌則判然不相干此二字見得聖人下字甚密也又曰天地有未至處易卻能彌綸得它。彌字如封彌之義惟其封彌得元縫罅所以能徧滿也

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

程氏附錄原始反終故知死生之說但窮得則

周易傳義附錄
卷十一上

自知死生之說不須將死生便做一箇道理求人能原始知得生理一作所便能要終知得死理一作所若不明得便雖千萬般安排著亦不濟事。原始則足以知其終反終則足以知其始死生之說如是而已矣故以春為始而原之其必有冬以冬為終而反之其必有春死生者其與是類也。魂謂精魂其死也歸乎天消散之意。鬼是往而不反之義。問易言知鬼

神情狀果有情狀否曰有之又問既有情狀必有鬼神矣曰易說鬼神便是造化也又問如名山大川能興雲致雨何也曰氣之蒸成耳又問既有祭則莫須有神否曰只氣便是神也令人不知此理才有水旱便去廟中祈禱不知雨露是甚物從何處出復於廟中求耶○問世言鬼神之事雖知其元然不能無疑懼何也曰此只是自疑爾曰如何可以曉悟其理曰理會得精氣為物遊魂為變與原始反終之說便能知也須是於原字上用工夫或曰遊魂為變是變化之變否曰既是變則存者亡堅者腐更无物也鬼神之道只恁說與賢雖會得亦信不過須是自得也或曰何以得无恐懼曰須是氣定自然不惑氣未充要強不得

本義此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也

天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂遊魄降散而為變鬼之歸也

朱氏附錄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○仰觀天俯察地只是一箇陰陽聖人看許多般物事都不出陰陽兩字便做河圖洛書也只是陰陽○問仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故本義云天文則有晝夜上下地理則有南北高深如何曰故是幽明之所以然者晝明夜幽上明下幽觀晝夜之運日月星辰之上下日出地上便明日入地下便是幽天文有半邊在上面須有半邊在下面可見天文幽明之所以然也南明北幽高明深幽觀南北高深可見地理幽明之所以然也又曰天是陽地是陰然天地又各自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。問原始反終曰反只如折轉來謂
 推原其始折轉來看其終如回頭之義是反回
 來觀其終也。見得以此之○精魄也。耳目之氣
有知故之无
 魂也。吸為魂二者合而成物精虛魄降則氣
 散魂遊而无不之矣魄為鬼魂為神禮記有孔
 子答宰我問正說此理甚詳禮記宰我曰吾聞
 鬼神之名不知其所謂子曰氣也者神之盛也
 魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也注氣謂
 嘘吸出入者也耳目之聰明為魄雜書云魂人
 陽神也魄人陰神也亦可取。問精氣為物遊
 魂為變曰此是兩箇合一箇雜精氣合則魂魄
 合而凝結為物離則陽已散而陰无所歸故為
 變又曰變是魂魄相離雖獨說遊魂而不言魄
 而離魄之意自可見矣又曰此只是聚散聚而
 為物神也散而為變鬼也神屬陽鬼屬陰又錯

綜而橫看之則精為陰氣為陽就人身而言雖
 是屬陽然體魄已屬陰蒼生之中已帶了箇死
 底道理變雖屬陽然魂氣上遊體魄下降亦自
 具陰陽如言殞落升也便是魂之遊落即魄之
 降古之祭祀求諸陽所以求其魂求諸陰所以
 求其魄橫渠說精氣自无而有遊魂自有而无
 其說亦分曉又曰精氣為物遊魂為變此卻知
 鬼神之情狀魂氣升於天體魄歸於土神氣上
 升鬼魄下降不特人也凡物之枯敗其香氣騰
 上物則腐於下推此可見。死則謂之魂魄生
 則謂之精氣天地公共底謂之鬼神。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。問天地之化雖生生不窮
 然而有聚必有散有生必有死能原始而知其
 聚而生則必知其後必散而死能知其生也得
 於氣化之日初元精神寄寓於太虛之中則知

其死也與氣而俱散无復更有形象尚留於冥
 漠之內曰死便是都散元了問遊魂為變問有
 為妖孽者是如何待未散曰遊字是漸漸散若
 是為妖孽者多是不得其死其氣未散故鬱結
 而成妖孽若疴羸病死底人這氣消耗盡了方
 死豈得更鬱結成妖孽然不得其死者久之亦
 散又如其取精多其用物弘如伯有者亦是卒
 未散也。問精氣為物陰精陽氣聚而成物此
 總言神遊魂為變魂遊魄降散而成變此總言
 鬼疑錯綜而言曰然此所謂人者鬼神之會也
 與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過
 旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛
 知命之知如字樂音洛

程氏附錄樂天知命通上下之言也聖人樂天
 則不須言知命知命者知有命而信之者爾不
 知命元以為君子是矣命者所以輔養一循於

義則何庸斷之以命哉若夫聖人之知天命則
 異於此
 本義此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知
 周萬物者天也道濟天下者地也知且仁則知而
 不過矣旁行者行權之知也不流者守正之仁也
 既樂天理而又知天命故能无憂而其知益深隨
 處皆安而元一息之不仁故能不忘其濟物之心
 而仁益篤蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相為
 表裏如此

朱氏附錄上文言易之道與天地準此言聖人
 之道與天地相似也。與天地相似故不違下
 數句是說與天地相似之事上文易與天地準
 下數句是說易與天地準之事。與天地相似
 是說聖人第一句泛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元一物
 之遺道直要盡濟天下。知周乎萬物便只是

知幽明死生鬼神之理。或問程子知周乎萬物而道濟天下故不過釋之曰義之所包知也。文意如何曰程子說易字皆謂易之書而言故其說如此似覺未安蓋易與天地準故能彌綸天地之道此固指書而言自仰觀俯察以下須是有人始得蓋聖人因易之書而窮理盡性之事也。問本義云知周萬物者天也道濟天下者地也。如何曰此與後段仁者見謂之仁知者見謂之知又自不同此以清濁言彼以動靜言知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又言旁行而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元本則不能應變能應變而元其本則流而入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

○知周萬物是體旁行是可與推乃推行處樂天知命是自處三節各說一理。旁行而不流此小變而不失其大常然前後卻有故字又相對此一句突然易中自時有恁地處頗難曉。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己私純是天理更元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又曰樂天知命主知言是崇德事安土敦仁主禮言是廣業事又曰敦是仁體能愛是及物處。○安土者隨寓而安也敦乎仁者不失其天地生物之心也安土而敦乎仁則元適而非仁矣所以能愛也仁者樂山之意於此可見又曰安土者隨所寓而安若自擇安處便只知有己不

知有物也此厚於仁者之事故能愛也又曰安
土敦乎仁故能愛聖人說仁是恁地說此語說
仁最密

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之
道而知故神元方而易元體

程氏附錄範圍天地之化而不過者模範出一
天地爾非在外也如此曲成萬物豈有遺哉○

範圍天地之化天本廓然元窮但人以目力所

周易傳義附錄
卷十五

及見其寒暑之序日月之行立此規模以窺測
它天地之化不是天地之化其體有如城郭之
類都盛其氣假使言日升降於三萬里不可道
三萬里外更无物又如言天地升降於八萬里
中不可道八萬里外天地盡學者要體天地之
化如此言之甚與天地不相似其卒必有窒礙
○通乎晝夜之道而知晝夜死生之道也○晝
夜死生之道知生之道則知死之道盡事人之

道則盡事鬼之道死生人鬼一而二二而一者
也○冬寒夏暑陰陽也所以運動變化者神也
神元方故易元體若如或者別立一天謂人不
可以包天則有方矣是二本也

本義此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圓
匡郭也天地之化元窮而聖人為之範圍不使過
於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明生
死鬼神之謂如此然後可見至神之妙元有方所

周易傳義附錄
卷十五

易之變化元有形體也○此章言易道之大聖人
用之如此
朱氏附錄天地之化滔滔元窮如一爐金汁鎔
化不息聖人則為之鑄為成器使入模範匡郭
不使過於中道也曲成萬物而不遺此又就事
物之分量形質隨其大小間狹長短方圓元不
各成就此物之理元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

教化由成如小德川流又曰範圍天地之化範
是鑄金作範圍是圍裹如天地之化都沒箇邊
欄聖人便將天地之道一如用範來範成箇物
包裹了試舉一端如一歲分四時節候之類以
此做箇塗轍更元過差此特其一兩問範圍天
地之化而不過如天之生物至秋而成聖人則
為做藏人之生也欲動情勝聖人則為之教化
防範此皆是範圍而使之不過之事否曰範圍
之事問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
否曰事事物物无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
皆範圍也能範圍之而不過曲成之而不遺方
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。通乎晝夜之
道而知既曰通又曰知似不可曉通是兼通乎

周易傳義附錄
卷十七

晝夜之道若通盡不通夜通生不通死便是不
知便是神有方易有體了又曰兼通乎晝夜之
道是知其所以然。神无方而易无體神便是在
陰底又忽然在陽在陽底又忽然在陰易便
是或為陽或又為陰如為春又為夏為秋又為
冬交錯代換而不可以形體拘也又曰无體與
那其體則謂之易不同各自是一箇道理其體
則謂之易這只說箇陰陽動靜闊剛柔消長
不著這七八箇字說不了若喚做易只是一字
便了又曰此體是箇骨子。窮理是知字上說
盡性是仁字上說言能造其極也至於範圍天
地是至命言與造化一般

右第四章

一陰一陽之謂道

程氏附錄一陰一陽之謂道此理固深說則无
可說所以陰陽者道既曰氣則便是一作二言

周易傳義附錄
卷十七

開闔已一作便是感既二則便有感所以開闔者道

開闔便是陰陽老氏言虛而生氣非也陰陽開

闔本元先後不可道今日有陰明日有陽如人

言形影益形影一時不可言今日有形明日有

影有便齊有。離了陰陽更无道所以陰陽者

是道也陰陽氣也氣是形而下者道是形而上者

形而上者則是密也又曰一陰一陽之謂道道非

陰陽也所以一陰一陽道也如一闔一闢謂之變

本義陰陽迭運者氣也其理則所謂道

朱氏附錄謂之名之也之謂直為也

繼之者善也成之者性也

程氏附錄止於至善不明乎善此言善者義理

之精微无可得名且以至善目之繼之者善此

言善卻言得輕但謂繼斯道者莫非善也不可

謂之惡。生生之謂易是天之所以為道也天

只是以生為道繼此生理者即是善也善便有

一箇元底意思元者善之長萬物皆有春意便

是繼之者善也成之者性也成卻待它萬物自

成其一作甚性須得

本義道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育

之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物

生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之

書言之備矣

朱氏附錄一陰一陽之謂道道陰陽何以謂之道

當離合看。一陰一陽之謂道則陰陽是氣不

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

者乃道也一闔一闢謂之變亦然又曰理則一

而其形者則謂之器其不形者則謂之道然而

道非器不形器非道不立蓋陰陽亦器也而所

以陰陽者道也是以一陰一陽往來不息而聖

人指是以明道之全體也此一陰一陽之謂道

之說也。問一陰一陽之謂道便是太極否曰
陰陽只是陰陽道便是太極程子說所以一陰
一陽者道也。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為
陽望後為陰以一歲言之則春夏為陽秋冬為
陰從古至今恁地滾將去只是這箇陰陽是孰
使之然哉乃道也從此句下文分兩脚此氣之
動為人為物渾是一箇道理故木生以前此
理本善所以謂繼之者善此則屬陽氣質既定為
人為物所以謂成之者性此則屬陰又曰一陰
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。問繼之者善則是此理之流行未賦
與在萬物曰如兩箇輪只管轉流動不已萬物
皆從此出來某嘗喻之如兩片磨中間一箇磨

心只管推轉不已殺米四散撒出來所以為繼
之者善。程子言動靜元端陰陽元始蓋此亦
且從那動處說起若論着動以前又有靜靜以
前又有動如云一陰一陽之謂道繼之者善也
這繼字便是動之頭若只一闕一闕而元繼便
是合殺了問繼是動靜之間否曰是靜之終動
之始也。化育流行未有定質者為陽此繼之
者善附著成形不可變易者為陰此成之者性
大凡已成形後即漸衰息以至於盡所以屬陰
又曰繼是接續不息之意成是凝成有主之意
又曰繼之者善也元亨是氣之方行而未著於
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又曰繼之者氣之方出
而末有所成之謂也善則理之方行而末有所
立之名也陽之屬也成則物之已成性則理之
已立者也陰之屬也問妙合之始便是繼乾道

成男坤道成女便是成曰動而生陽之時便有
 繼底意至靜而成陰方是成又曰繼之者善便
 是公共底成之者性便是自家得底又曰繼之
 者善如水之流行成之者性如水之止而成澤
 ○問繼之成之是道是器曰繼之成之是器善
 與性是道○孟子言性善易卻云一陰一陽上
 成之者性也如此則性與善卻是二事曰一陰
 一陽是總名道繼之者善是二氣五行之事成
 之者性是氣化以後事○問性固是理然性之
 得名是就人生稟得言之否曰繼之者善也成
 之者性也這箇理在天地間時只是善元有不
 善者生物得來方始名曰性只是這箇理在天
 則曰命在人則曰性○問孔子已說繼善成性
 如何人尚未知性到得孟子方說出曰孔子說
 得細膩孟子說得疎略孟不曾推原源頭不曾
 說上面一截只是說成之者性也○問程子曰

人生而靜以上不容說才說性時便已不是性
 也凡人說性只是說繼之者善也孟子言人性
 善是也夫所謂繼之者善也者猶水流而就下
 也曰此繼之者善也指發處而言之也性之在
 人猶水之在山其清不可得而見也流出而見
 其清然後知其本清也所以孟子只說見孺子
 入井皆有怵惕惻隱之心處指以示人使知性
 之本善也易所謂繼之者善也在性之先此所
 引繼之者善也在性之後蓋易以天道之流行
 者言此以人性之發見者言惟天道之流行如
 此所以性發見亦如此
 仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知
 故君子之道鮮矣知音智不知之知
如字鮮息淺反
 程氏附錄一陰一陽之謂道自然之道也繼之
 者善也出道則有用元者善之長也成之者卻
 只是性各正性命者也故曰仁者見之謂之仁

知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣如此則亦元始亦元終亦元因甚有亦元因甚元亦元有處有亦元無處元。這箇義理仁者又看做仁了也知者又看做知了也百姓又日用而不知此所以君子之道鮮矣此箇亦不少亦不剩只是人看它不見也

本義仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而自為全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者

又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言

朱氏附錄此言萬物各具是性但氣稟不同各以性之所近者窺之故仁者只見得它發生流動處而便以為仁知者只見它貞靜處而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。此章自易與天地準以下

只是言箇陰陽至仁者見之謂之仁知者見之謂之知謂各隨人氣稟偏處見仁亦屬陽知亦屬陰此又分著陰陽如繼之者善成之者性便是於造化流行處分陰陽此是指人氣稟有偏處分屬陰陽耳

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

顯諸仁止陰陽不測之謂神

程氏曰運行之跡生育之功顯諸仁也神妙无方變化无跡藏諸用也天地不與聖人同憂天地不宰聖人有心也天地无心而成化聖人有心而无為天地聖人之盛德大業可謂至矣富有溥博也日新无窮也生生相續變易而不窮也乾始物而有象坤成物而體備法象著矣推數可以知來物通變不窮事之理也天下之有不離乎陰陽惟神也莫知其鄉不測其為剛柔

動靜也

程氏附錄鼓舞萬物不與聖人同憂此天與人異處聖人有不能為天之所為處。鼓動萬物聖人之神知則不可名。天理鼓動萬物如此聖人循天理而欲萬物同之所以有憂患。聖人人也故不能元憂天則不為祭亡者也又曰聖人有為之功天地不宰之功。王信伯云昔時問鼓萬物而不與聖人同憂之意於張思叔思叔對曰堯舜其猶病諸後因侍伊川伊川問鼓萬物而不與聖人同憂如何說則對以思叔之語伊川曰不然天地以无心故不憂聖人致有為之事故憂。或問老子言天地不仁聖人不仁如何曰謂天地不仁以萬物為芻狗是也謂聖人不仁以百姓為芻狗非也聖人豈有不仁所患者不仁也天地何意於仁鼓舞萬物而不與聖人同憂聖人則仁此其為能弘道也

本義顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无為

朱氏附錄顯諸仁是元亨誠之通藏諸用是利貞誠之復又曰顯諸仁是用底跡藏諸用是仁底心顯諸仁是流行發見處藏諸用是流行發見底物顯諸仁千頭萬緒藏諸用只是一箇物事作顯諸仁底骨子顯諸仁是繼之者善也藏諸用是成之者性也天下萬物萬事具粲然發見處皆是顯然者然一事自是一事一物自成一物便是用藏在這裏如元亨利貞元亨是流行處利貞是流行底骨子流行箇甚麼只是流行這貞而已此顯諸仁藏諸用之謂也又曰顯諸仁似怒藏諸用似忠顯諸仁似一貫藏諸用藏諸用似一顯諸仁如惻隱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

也只是這一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用時在這
道理中發去及至成這事時又只是這箇道理
此便是業業是事之已成處鼓萬物而不與聖
人同憂此正是顯諸仁藏諸用底時節盛德大
業便是顯諸仁藏諸用成就處又曰顯諸仁似
隱而貴藏諸用似貴而隱又曰顯諸仁易說藏
諸用極微難說這用字如橫渠說一故神神字
用字一操顯諸仁如春生夏長發生彰露可見
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
表裏說處便是這裏或問顯諸仁藏諸用本義
云顯自內而外藏自外而內寫疑造化之功固
有自內而外機藏之妙何以見其自外而內勉
齊荅曰仁本是在內以其發出在外故謂之自
內而外用本是在外以其收藏歸內故謂之自

外而內如春夏之生長萬物便是顯諸仁至秋
冬則收斂成實便是藏諸用春夏是顯秋冬所
藏之仁秋冬是藏春夏所顯之用○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枝
成一箇種子此是藏諸用處生生不已所謂日新
也萬物元不具此理所謂富有也又曰如此一穗
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○天地造化是自然
聖人雖生知安行然畢竟是用心去做所以說不
與聖人同憂明道二語最好天地无心而成化聖
人有心而无為无心便是不憂成化便是鼓萬物
天地鼓萬物亦何嘗有心來○盛德大業至矣
哉是贊嘆上面顯諸仁藏諸用又曰盛德大業
至矣哉只是說易之理非指聖人而言

富有之謂大業日新之謂盛德

本義張子曰富有者大而無外日新者久而無窮

朱氏附錄先說箇富有方始說日新此如說字

宙相似先有這物事方始相連相續去

生生之謂易

程氏附錄所以謂萬物一體者皆有此理只為

從那裏來生生之謂易生則一時生皆完此理

人則能推物則氣昏推不得不可謂它物不與

有也。生生之謂易生生之用則神也。天地

陰陽其勢高下甚相背然必相須而為用也有

陰便有陽有一便有二纔有一二便有三一二

之間便是三已往便無窮老子亦言三生萬物

此是生生之謂易理自然如此維天之命於穆

不已自是理自相續不已非是人為之如使可

為雖使百萬般安排也須是有息時只為元為

故不息中庸言不見而章不動而變元為而成

天地之道可一言而盡也

本義陰生陽陽生陰其變元窮理與書皆然也

成象之謂乾爻法之謂坤爻胡孝反今本作效是

本義爻呈也法謂造化之詳密而可見者

朱氏附錄既說盛德大業又說它只管恁地生

去所以接之以生生之謂易是漸說入易上去

成象之謂乾效法之謂坤乾只略成一箇形象

到得坤便都呈出許多法來又曰到坤處都

細了萬法一齊出見又曰成象之謂乾效法之

謂坤依舊只是陰陽凡屬陽底便只有箇象是

方做未成形之意已成形便屬陰成象便如日

月星辰風霆之類亦元箇實體只是箇懸象如

此效者味也如今人言効力之効法是一成已

定之物可以形狀見者如條法亦是實有一定

已成之法乾便略坤便詳又曰成象之謂乾此

造化方有些顯露處效法之謂坤則效其形法

而可見以法言之大段詳密英效字難看如效
順效忠效誠之效有陳獻底意思乾坤只是理
理本无心自人而觀猶必待乾之成象而後坤
能效法然理自如此本元相待

極數知來之謂占通變之謂事

本義占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占
之已決者屬乎陰也極數知來所以通事之變張
忠定公言公事有陰陽意蓋如此

朱氏附錄占出這事人便依它這箇做便是通
變之謂事看來聖人說到這處便說在占上去
則此書分明是要做占用矣。自富有至效法
是說其理如此用處卻在那極數與通變上面
蓋說上面許多道理要做這般用

陰陽不測之謂神

程氏附錄日新之謂盛德生生之謂易陰陽不
測之謂神要思而得之。游定夫問伊川陰陽

不測之謂神伊川曰賢是疑了問是揀難底問
本義張子曰兩在故不測。此章言道之體用不
外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也

朱氏附錄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只是這一箇物事
走來走去无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。問日新之謂盛德生生之謂易陰陽

不測之謂神要思得之明道提此三句是如何
曰此三句也是緊要須是看本文方得問德是
得於已底業是發出來底德便是本生生之謂
易便是體成象謂乾效法謂坤便是裏面爻
錯底曰乾坤其易之變易是一塊乾坤是裏面
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

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

夫易廣矣大矣止易簡之善配至德

程氏曰易道廣大推遠則元窮近言則安靜而正天地之間萬物之理元有不同乾靜也專動也直專專一也直直易也惟其專直故其生物之功大坤靜翕動闢坤體動則開應乾開闢而廣生萬物廣大天地之功也變通四時之運也一陰一陽日月之行也乾坤易簡之功乃至善之德也

本義不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有

朱氏附錄問以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正曰无小无大无物不包然當體便各具此道理所謂靜而正者宜着工夫看又曰未動時便都有此道理都是真實所以下箇正字又曰靜而正謂觸處皆見有此道不待安排不待措

置雖至小至近至邇至陋之事无不見有隨處皆見足无所欠闕只觀之人身便見見有見足之見賢過

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕庄反闢亦反

程氏附錄乾陽物字也不動則不剛其靜也專一其動也直直不柔一不專一則不能直遂坤陰物字也不靜則不柔不柔一作柔其靜也翕翕聚其動也闢

散不翕聚則不能發散

本義乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中易之所以廣大者以此朱氏附錄乾靜專動直而大生坤靜翕動闢而廣生這說陰陽體性如此卦畫也疑疑似恁地又曰以乾坤二卦觀之亦可見乾畫奇便見得

其靜也專其動也直坤畫耦便見得其靜也翕其動也闢。健者乾之性情如剛強底人便靜時亦有箇立作做事底意思故曰其靜也專順者坤之性情如柔順底人靜時只有箇收斂而已故曰其靜也翕。問本義云乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣曰此兩句解得極分曉蓋曰以形言之則天包地外地在天之中所以說天之質大以理與氣言之則天之氣卻盡在地之中地盡承受得那天之氣所以說其量廣天只是一箇物事一故實從裏面便實出來流行發生只是一箇物事所以說乾一而實地形雖是堅實然卻虛天之氣流行乎地之中皆從地裏面發出來所以說坤二而虛天以其包得地所以說其質之大地以其容得天之氣所以說其量之廣非是說地之形有盡故以量言也只是說地盡容得天之氣所

以說其量之廣耳或問乾一畫坤兩畫如何曰觀乾一而實坤二而虛之說可見乾只是一箇物事充實徧滿坤便有開闔乾氣上來時坤便開從兩邊去如兩扇門相似正如扇之運風甌之蒸飯扇甌是坤風與蒸乾之氣也問陽奇陰偶就天地之實形上看如何見得曰大生是渾淪无所不包廣生是廣濶能容受得那天之氣專直則只是一物直去翕闢則是兩箇翕則合闢則開此奇偶之形也又曰地到冬間都翕聚不開至春則天氣入地地氣開以迎之又曰大抵陰是兩件如陰爻兩畫闔是兩開去翕是兩合如地皮上生出物來地皮須開今天固包著地然天之氣卻貫在地中地卻虛有以受天之氣下文大生廣生云者大是一箇大底物事廣便容受得許多物事大字實廣字虛又曰地卻是有空闕處天卻四方上下都周匝无空闕偏

塞滿皆是天地之四向底下卻靠著那天天包地其氣元不通恁地看來渾只是天了氣卻從地中迸出又見地廣處橫渠云地對天不過廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

本義易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此

朱氏附錄問易簡之善配至德曰此是將易中

之理取外面一事來對謂易之廣大便配天地

易之變通便如四時寒暑往來如老陽變陰老陰變陽陰

陽之義便與日月相似易簡之善便如在人之

至德。廣大配天地變通配四時陰陽之義配

日月是以易配天易簡之善配至德是以易配

人之至德。問這配字莫是配合否曰配只是

相似之意且如變通配四時四時如何配合四

時自是流行不息所謂變通者如此易簡之善

配至德至德亦如何配合易簡是當行之理至德是自家所得者又曰也是易上有這道理如人心之至德也又曰欲見其廣大則於天地乎觀之欲見其變通則於四時乎觀之欲知其陰陽之義則觀於日月可見欲知簡易則觀於聖人之至德可見。上面幾句是虛說底這箇配天地四時日月至德是說它實處

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇

禮卑崇效天卑法地知音

子曰易其至矣乎止道義之門

程氏曰易之道其至矣乎聖人以易之道崇大其

德業也知則崇高禮則卑下高卑順理合天地之

道也高卑之位設則易在其中矣斯理也成之在

人則為性成之者性也人心存乎此理之所存乃道義

之門也

程氏附錄問知崇禮卑曰崇底便是知卑底便

是禮。兵法遠交近攻須是審行此道和崇禮卑之意

本義十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後

人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑

如地而業廣此其取類又以清濁言

朱氏附錄知崇禮卑這是兩截知崇是知識要

起適禮卑是須就切實處行若知不高則識見

淺陋若履不切則所行不實知識高便是象天

所行實便是法地識見高於上所行實於下中

間使生生而不窮故說易行乎其中成性存存

道義之門大學所說格物致知是知崇之事所

說誠意正心修身是禮卑之事又曰知識貴乎

高明踐履貴乎著實知既高明須是放低著實

去做又曰學只是知與禮它這意思卻好禮便

細密中庸致廣大盡精微等語皆只是說知禮

又曰知是知處禮是行處知德要高行卻自近

起又曰知崇天也是致知事要得高明禮卑地

也是事事都要踐履過卑便業廣又曰知崇者

德之所以崇禮卑者業之所以廣禮纔有些子

不到處這業便有欠闕便不廣了地雖極卑元

所欠闕故廣又曰知識日多則知益高又曰這

事也合禮那事也合禮積累得多業便廣又曰

所謂德言盛禮言恭禮便是要極卑故元物事

元箇禮雖於至微至細底事皆當畏謹戒懼惟

恐失之這便是禮之卑處禮儀三百威儀三千

元非卑底事然又不是強安排皆是天理合如

此又曰禮卑是卑順之意卑便廣地卑便廣高

則狹了人若只揀取高底做便狹如何會廣地

卑便會廣世上更元物卑似地底又曰禮卑是

從貼底謹細處做去所以能廣

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

程氏附錄天地設位而易行其中何不言人行

其中蓋人亦物也。若言神行乎其中，則人只於鬼神上求矣。若言理言誠，亦可也。而特言易者，欲使人默識而自得之也。天地設位而易行乎其中，只是敬也。敬則无間斷，體物而不可遺者，誠敬而已矣。不誠則无物也。詩曰：維天之命，於穆不已。於乎不顯，文王之德之純，純亦不已。純則无間斷。且喚做中，若以四方之中為中，則四邊无中。乎若以中外之中為中，則外面无中。乎如生生之謂易，天地設位而易行乎其中，豈可只以今之易書為易乎？中者且謂之中，不可捉一箇中來為中。天地只是設位，易行乎其中者神也。天地設位而易行乎其中矣。乾坤毀則无以見易，易不可見則乾坤或幾乎息矣。易是箇甚易，又不只是這一部書是易之道也。也不要將易又是一箇事。即事一作唯一，盡天理便是易也。○天位乎上，地位乎下，人位乎中。

元人則无以見天地，書曰：惟天地萬物父母，惟人萬物之靈。易曰：天地設位而易行乎其中。乾坤毀則无以見易，易不可見則乾坤或幾乎息矣。○成性存存便是道義之門。○成性存存道義之門亦是萬物各有成性存存亦是生生不已之意。天只是以生為道。○成性存存道義之門道无體義有方也。

本義：天地設位而變化行，猶知禮存性而道義出也。成性本成之性也。存存謂存而又存不已之意也。

朱氏附錄：天地設位而易行乎其中，陰陽升降便是易易者陰陽是也。○問：天地設位止道義之門。答曰：上文言知崇禮卑，崇效天卑法地，人崇其智，須是如天之高，卑其禮，須如地之下。天地設位一句只是引起要說智崇禮卑人之智禮能如天地便能成性存存道義便自此出所

謂道義便是易也成性存存不必專主聖人而言。成性猶言見成底性這性元自好了但知崇禮卑則成性便存存又曰成性是不曾作壞底存謂常在這裏存之又存又曰成性成之者性字義同而用異成性是已成之性如言成德成說之類成之者性是成就之意如言成已成物之類問成性存存是不忘其所存曰衆人多是說到聖人處方是性之成看來不如此成性只是一箇渾淪之性存而不失便是道義之門便是生生不已處又曰存存是生生不已之意當以伊川說為是又曰堯舜性之是其性本渾成學者學之須是以知禮做也到得它成性處道義出謂這裏流出道體也義用也又曰性是自家所以得於天底道義是衆人公共底。問程子曰天地設位而易行乎其中只是敬如何曰易是自然造化聖人本意只說自然造化流

周易傳義附錄卷十一

五

行程子是將來就人身上說敬則這道理流行不敬便斷了前輩引經文多是借來說已意。問天地設位而易行乎其中只是敬也敬則無間斷天地人只是一箇道理天地設位而變易之理不窮所以天地生生不息人亦全得此理只是氣稟物欲所昏故須持敬治之則本然之理自元間斷曰也是如此天地也似有箇主宰方始恁地變易便是天地敬

右第七章

周易傳義附錄卷十一

五

周易傳義附錄卷十一

周易傳義附錄卷十下

宋董楷撰

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故

聖人有以見天下之賾止擬議以成其變化

程氏曰賾深遠也聖人見天下深遠之事而比擬

其形容體象其事類故謂之象天下之動元窮也

周易傳義附錄卷十下

故觀其會通會通網要也乃以行其典禮典禮法

度也物之則也繫之辭以斷其吉凶者爻也言天

下之深遠難知也而理之所有不可厭也言天下

之動元窮也而物有其方不可紊也擬度而設其

辭商議以察其動擬議以成其變化也變化爻之

時義擬議議而言之也舉鳴鶴在陰以下七爻擬

議而言者也餘爻皆然也

本義賾雜亂也象卦之象如說卦所列者

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之文

本義會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所碍處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也惡烏路反

本義惡猶厭也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

程氏附錄至誠則動動則變變則化故曰擬之而後言議之而後動擬議以成其變化也

本義觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七文則其例也

朱氏附錄聖人有以見天下之至賾是故謂之文象言卦也下截言爻也○賾字說文曰賾雜亂也古元此字只是賾字今從臣亦是口之義

與在傳所有有言之賾同是口裏說話多雜亂

底意思所以下文說不可惡先儒多以賾字為至妙之意若如此說何以謂之不可惡賾只是

一箇雜亂冗闌底意思言之而不可惡者精蘊本末无不盡也又曰三百八十四爻是少雜

亂又曰言天下之至賾而不可惡者言雖是雜亂聖人卻於雜亂中見其不雜亂之理便與下

句言天下之至動而不可亂之義一般○聖人

有以見天下之賾正是說畫卦之初聖人見陰

陽變化便畫出一畫一畫便有一箇象只管生去自不同六十四卦各是一樣○問聖人有以

見天下之賾而擬諸其形容象其物宜擬諸形容者比度陰陽之形容蓋聖人見陰陽變化雜

亂於是比度其形容而象其物宜是故謂之象曰也是如此嘗得郭子和書云其先人云不獨

是天地風雷水火山澤謂之象只是畫卦便是

象也說得好。擬諸其形容未便是說那水火雷風之形容。方擬這卦看是其形容始去象那物之宜而名之一陽在二陰之下則象以雷一陰在二陽之下則象以風。擬是比度之意。○觀會通是就事上看理之所聚與其所當行處。又曰通便是空處行得去便是通會便是四邊合湊來處。又曰會以物之所聚而言通以事之所宜而言。又曰會是衆理聚處雖覺得有許多難

周易傳義附錄
卷十下

易窒礙必於其中卻得箇通底道理乃可行兩謂如庖丁解牛於族處批大卻導大竅此是於其筋骨叢聚之所得其可通之理故十九年而刃發於剛且如事理閉若不於會處理會卻只見得一偏便如何行得通須是於會處都理會其間卻自有箇通處便如脉理相似到得多處自然貫通得所以可行其典禮蓋會而不通便窒塞而不可行通而不會便不知許多曲直錯

雜處又曰會是觀衆理之會通是擇其通者而行且如有一事關着許多道理也有父子之倫也有君臣之倫也有夫婦之倫若父子之恩重則使得身體髮膚受之父母不敢毀傷之義而委致其身之說不可行若君臣之義重則當委致其身而不敢毀傷之說不暇顧此之謂觀會通又曰一卦之中自有會通六爻又各自有會通且如屯卦初九在卦之下未可以進爲此屯

周易傳義附錄
卷十下

之義乾坤始交而遇險陷亦屯之義似草穿地而未伸亦屯之義凡此數義皆屯之會聚處若盤桓利居貞便是一箇合行處卻是他通處也。○典禮猶常禮常法又曰禮便是節文也升降揖遜是禮之節文這禮字又說得闊凡事物之常理皆是問觀會通以行典禮曰如克舜揖遜湯武征伐皆是典禮處典禮只是常事。○辭謂卦爻之辭。○言天下之至蹟而不可惡也蓋雜

亂處人易得厭惡然這都是道理中合有底事
自合理會故不可惡言天下之至動而不可亂
也蓋動亦是合有底然上面各自有道理故自
不可亂○天下之至動事若未動時不見得他
那道理如何人平不語水平不流須是動方見
得會通是會聚處典禮是借這般字來說只是
說道觀他會通處後卻求箇道理來區區他所
謂卦爻之動便是法象這箇故曰爻也者效天
下之動者也動亦未便說事之動只是事到面
前自家一念之動要求處置他便是動也○問
擬之而後言議之而後動凡一言一動皆即易
而擬議之否曰然○擬議以成其變化此變化
只就人事說擬議只是裁度自家言動使合此
理變易以從道之意如擬議得是便言擬議未
善則為凶矣又曰這變化是就人動作處說如
下所舉七爻皆變化也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子
居其室出其言善則千里之外應之況其通者乎居其
室出其言不善則千里之外遠之況其通者乎言出乎
身加乎民行發乎通見乎遠言行君子之樞機樞機之
發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎
和胡臥反靡音糜行
下五反見賢通反

本義釋中字九二爻義

朱氏附錄鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與

爾靡之此本是說誠信感通之理夫子卻專以
言行論之蓋誠信感通莫大於言行○問言行
君子之樞機是言所發者至近而所應者甚遠
否曰樞機便是鳴鶴在陰下面大槩只說這意
都不解著我有好爵二句○鳴鶴好爵皆卦中
有此象諸爻立象聖人必有所據非是白撰但
今不可考耳到孔子方不說象○鶴鳴子和亦
不可曉好爵爾靡亦不知是說甚底緊辭中又

說從別處去

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

本義釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實無間斷全如蘭言物莫能間而其言有味也

朱氏附錄問其利斷金曰斷是斷做兩段去又曰同人先號咷而後笑聖人卻恁地解

初六藉用白茅元咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅

何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣夫音特重直音反

本義釋大過初六爻義

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

本義釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

本義釋乾上九爻義當屬爻言此蓋重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

本義釋節初九爻義

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜

思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢威誨盜治容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也藏才浪反

本義釋解六三爻義○此章言卦爻之用

朱氏附錄六居三大率少有好底負且乘聖人到這裏又見得有箇小人乘君子之器底象故又於此發出這箇道理來

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

程氏曰自天一至地十合在天數五地數五上簡編失其次也天一生數地六成數才有上五者便有下五者二五合而成陰陽之功萬物變化鬼神之用也

本義此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰偶即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十

周易傳義附錄卷十下

居中就此章而言之則中五為衍母次十為衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

程氏曰有理則有氣有氣則有數行鬼神者數也

數氣之用也大衍之數五十數始於一備於五小

行之而成十大衍之則為五十五數之成也成則不動故損一以為用天地之數五十有五成變化而行鬼神者也變化言功鬼神言用

按程氏蓋自大衍之

數五十至成變化而行鬼神也為一章今雖用朱氏分章而程氏說只得仍附于此

本義此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十

周易傳義附錄卷十下

十一

各以奇偶為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者

朱氏附錄啓蒙此一節夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣而已分而為二則為陰陽

而五行造化萬物終始无不管於是焉故河圖之位一與六共宗而居于北二與七為朋而居于南三與八同道而居于東四與九為友而居于西五與十相守而居于中蓋其所以為數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已所謂天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數偶故二四六八

周易傳義附錄
卷十下

十皆屬乎地所謂地數五也天數地數各以其類而相求所謂五位之相得者然也天以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之此又其所謂各有合焉者也積五奇而為二十五積五偶而為三十合是二者而為五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒之說也○所謂不

當以大衍之數參乎河圖洛書之數此亦有說數之為數雖各主於一義然其參伍錯綜无所不通則有非人之所能為者其所不合固不容以強合其所必合則縱橫反覆如合符契亦非人所能強離也若於此見得自然契合不假安排底道理方知造化神妙巧密有不容言者矣若論易爻則自大衍之數五十至再劫而後掛便接乾之策二百一十有六至可與祐神矣為

周易傳義附錄
卷十下

一節是論大衍之數自天一至地十卻連天數五至而行鬼神也為一節是論河圖五十五之數今其大簡斷差錯不相連接舛誤甚明○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二便是四以四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為十○五位相

得而各有合是兩箇意一與二三與四五與六
七與八九與十是奇偶以類相得一與六合二
與七合三與八合四與九合五與十合是各有
合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○所以成變化而
行鬼神也先生舉程子云變化言功鬼神言用
張子曰成行鬼神之氣而已數只是氣變化鬼
神亦只是氣天地之數五十有五變化鬼神皆
不越於其間

周易傳義附錄
卷十下

十四

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一
以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再
閏故再扚而後掛

掛卦買反揲時設反
奇地宜反扚即得反

本義大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十
而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於
理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天

地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲
閒而數之也奇所揲四數之餘也扚勒於左手手
三指之兩閒也閏積月之餘日而成月者也五歲
之閒再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然
後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扚故
五者之中凡有再扚然後別起一掛也

周易傳義附錄
卷十下

十五

朱氏附錄啓蒙曰河圖洛書之中數皆五行之
而各極其數以至於十則合為五十矣河圖積
數五十五其五十者皆因五而後得獨五為五
十所因而自无所因故虛之則但為五十又五
十五之中其四十者分為陰陽老少之數而其
五與十者无所為則又以五乘十十乘五而亦
皆為五十矣洛書積數四十五其四十者散布
於外而分陰陽老少之數唯五居中而无所為
則亦自含五數而并為五十矣○中數五行之
而各極其數以至於十者一箇衍成十箇五箇

便是五十聖人說這箇不只是說得一路他說
 出這箇物事自然有許多樣通透去如五奇五
 偶成五十五又一說六七八九十因五得數也
 ○問大衍之義曰以天地之數五十有五虛其
 中金木水火土五數便只五十又虛天一故用
 四十九此一說也三天兩地便是虛去天一之
 數只用天三對地二耳又五是生數之極十是
 成數之極以五乘十亦是五十以十乘五亦是
 五十此一說也又數始於一而成於五小衍
 之而成十大衍之而成五十此又是一說也數
 家之說雖不同此說某自謂卻分曉一本三說
 地之數五十有五除出金木水火土五數并天
 一便用四十九此一說也繼之曰數家之說雖
 多不同某自謂此說卻分曉○大衍之數五十
 二者不同錄于此以備參考
 其用四十有九者五十之內去其一但用四十
 九某合同未分是象太一也分而為二者以四
 十九某分置左右兩手象兩者左手象天右手

象地是象兩儀也掛一者掛猶懸也於右手之
 中取一某懸於左手小指之間象三者所掛之
 某所以象人而配天地是象三才操之以四者
 操數之也謂先置右手之某於一處而以右手
 四四而數左手之某又置左手之某於一處而
 以左手四四而數右手之某也象四時者皆以
 四數是象四時也歸奇於扐者奇零也扐勒也
 謂既四數兩手之某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略三十二月在
 五歲之中此掛一標四歸奇之法亦一變之間
 凡一掛兩標兩扐為五歲之象其間凡兩扐以
 象閏是五歲之中凡有再閏然後置前掛扐之
 某復以見存之某分二掛一而為第二變也○

掛一歲右標二歲劫三歲一閏也左標四歲劫
 五歲再閏也○蔡西山曰五歲再閏者一變之
 中自有五節掛為一節標左為二節歸左奇於
 劫為三節標右為四節歸右之奇於劫為五節
 一節象一歲三節一歸奇象三歲一閏五節再
 歸奇象五歲再閏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
 六日以三十日為一月更餘六日又二歲餘二
 十四日合前所餘六日為三十為再閏又曰後
 掛者再掛之後復以所餘之著合而為一為第
 二變再分再掛再標也不言分二不言標四獨
 言掛一者明第二變不可不掛也又曰或曰標
 著之法虛一分二掛一標四歸奇其第一標不
 五則九第二標不四則八計其奇數以定陰陽
 老少去其初掛之一何也曰虛一分二掛一標
 四歸奇乃天地四時之生萬物也其奇數策數

以定陰陽老少乃萬物正性命於天地也生著
 以分二掛一為體標四歸奇為用立卦以奇數
 為體策數為用在天地則虛其一而用四十九
 在萬物則又掛其一而用四十八此聖人所以
 知變化之道也又曰或曰第一標掛一以四十
 九其奇一也第二標非四十四則四十第三標
 非四十則三十六不復有奇矣其掛何也曰人
 與天地並立為三天地非人則无以裁成輔相
 故分二必掛一也初掛者人極所以立天地因
 乎人也再標三標之掛者人因天地以為用也
 ○大衍之數五十著之數五十著之籌乃其策
 也策中乘除則直謂之數耳○河圖五十五是
 天地自然之數大衍五十是聖人去這河圖裏
 面取那天五地十衍出這箇數不知他是如何
 大槩河圖是自然底大衍是用以標著求卦底
 ○繫辭言著法大抵只是解其大略想別有夫

字今不可見但如天數五地數五此是舊文五
 位相得而各有合是孔子解文天數二十有五
 地數三十凡天地之數五十有五此是舊文此
 所以成變化而行鬼神此是孔子解文分而為
 二是本文以象兩是解文掛一揲之以四歸奇
 於扚皆是本文以象三以象四時以象閏之類
 皆解文也乾之策二百一十有六坤之策百四
 十有四孔子則斷之以當期之日二篇之策萬
 有一千五百二十孔子則斷之以當萬物之數
 於此可見。著卦當初聖人用之亦須有箇見
 成圖算後自失其傳所僅存者只有這幾句大
 衍之數五十其用四十有九分而為二掛一揲
 之以四歸奇於扚只有這幾句如以象兩以象
 三以象四時以象閏已自是添入許多字去說
 他了想得古人元許多解須別有箇全文說
 乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有

六十當期之日期音基
 本義凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一
 而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰
 居四而連六揲著之法則通計三變之餘去其初
 掛之一凡四為奇凡八為偶奇圓圓三偶方圓四
 三用其全四用其半積而數之則為六七八九而
 第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其
 揲亦九策亦四九三十六是為居一之太陽餘二
 奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是為
 居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四
 七二十八是為居三之少陽三偶則六而其揲亦
 六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化
 往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也
 少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨
 以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也
 期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特

舉成數而言之耳

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

本義二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九

百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合

之得此數

朱氏附錄二篇之策當萬物之數不是萬物盡

於此數只是取象自一而萬數萬數來當萬物

之數爾○正義曰乾之策二百一十有六者以

周易傳義附錄
卷十下

乾老陽一爻有三十六策六爻凡有二百一十

有六策也乾之少陽一爻有二十八策六爻則

有一百六十八策此經據乾之老陽之策也坤

之策百四十有四者坤之老陰一爻有二十四

策六爻故一百四十有四策也若坤少陰一爻

有三十二策六爻則有一百九十二此經據坤

之老陰之策也凡三百有六十當期之日者舉

合乾坤兩策有三百六十當期之數三百六十

日舉其大略不數五日四分日之一也二篇之

策萬有一千五百二十當萬物之數者二篇之

爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九

十二爻爻別三十六總有六千九百一十二也

陰爻亦一百九十二爻爻別二十四總有四千

六百八也陰陽總合萬有一千五百二十當萬

物之數也朱子曰今攷凡言策者即謂著也禮

曰龜為卜策為筮又曰倒策側龜皆以策對龜

周易傳義附錄
卷十下

而言則可知矣儀禮亦言筮人執筮故此凡言

策數雖指掛扐之外過揲見存之著數而言然

不以掛扐之內所餘之著不為策也疏義及其

解說皆已得之且其并以乾坤二少之爻為言

則固不專以乾坤為老六子為少矣但乾坤皆

少而其合亦為三百六十兩篇皆少而其合亦

為萬一千五百二十則疏有未及而學者不可

不知耳○策者著之筮數曲禮所謂策為筮者

是也大傳所謂乾坤二篇之策者正以其掛扐之外見存著數為言耳蓋揲著之法凡三揲掛扐通十三策而見存三十六策則為老陽之爻三揲掛扐通十七策而見存三十二策則為少陰之爻三揲掛扐通二十一策而見存二十八策則為少陽之爻三揲掛扐通二十五策而見存二十四策則為老陰之爻大傳專以六爻乘老陽老陰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為陰陽者老少錯雜其積而為乾者未必皆老陽其積而為坤者未必皆老陰其為六子諸卦者或陽或陰亦互其老少焉蓋老少之別本所以生爻而非所以名卦今但以乾有老陽之象坤有老陰之象六子有少陰陽之象且均其策數又偶合焉而因假此以明彼則可若便以乾六爻皆為老陽坤六爻皆為老陰六子皆以少

周易傳義附錄

卷十五

陽少陰則恐其未安也但三百六十者陰陽之合其數必齊於此若乾坤之爻而皆得於少陰陽也則乾之策六其二十八而為百六十八坤之策六其三十二而為百九十二其合亦為三百六十此則不可易也

是故四營而成易十有八變而成卦

本義四營謂分二掛一揲四歸奇也易變也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也

朱氏附錄四營而成易易字只是箇變字四度經營方成一變若說易之一變卻不可這處未下得卦字亦未下得爻字只下得易字○四營而成易者營謂經營易即變也謂分二掛一揲四歸奇凡四度經營著策乃成一變也十有八變而成卦者謂既三變而成一爻復合四十九策如前經營以為一變積十八變則成六爻而為一卦也其法初一變兩揲之餘為掛扐者不

周易傳義附錄

卷十五

五則九第二變兩揲之餘為掛劫者不四則八
 第三變兩揲之餘為掛劫者亦不四則八五四
 為少九八為多若三變之間一五兩四則謂之
 三少一九兩八則謂之三多或一九一八而一
 四或一五而二八則謂之兩多一少或一九而
 二四或一五一四而一八則謂之兩少一多蓋
 四十九策去其初掛之一而存者四十八以四
 揲之為十二揲之數四五為少者一揲之數也
 八九為多者兩揲之數也一揲為奇兩揲為偶
 奇者屬陽而象圓偶者屬陰而象方圓者一圍
 三而用全故一奇而合三方者一圍四而用半
 故一偶而合二也若四象之次則一曰太陽二
 曰少陰三曰少陽四曰太陰以十分之則居
 一者舍九居二者舍八居三者舍七居四者舍
 六其相為對待而具於洛書者亦可見也故三
 少為老陽者三變各得一揲之數而三三為九

周易傳義附錄
 卷十下
 三

也其存者三十六而以四數之復得九揲之數
 也在數右策則左右皆九左右皆策則一而圍
 三也三多為老陰者三變各得兩揲之數而三
 二為六也其存者二十四而以四數之復得六
 揲之數也左數右策則左右皆六左右皆策則
 圍四用半也兩多一少為少陽者三變之中再
 得兩揲之數一得一揲之數而兩二二三為七
 也其存者二十八而以四數之復得七揲之數
 也左數右策則左右皆七左右皆策則方二圓
 一也方二謂兩八圓一謂一十三兩少一多為少陰者三變
 之中再得一揲之數一得兩揲之數而二三一
 二為八其存者三十二而以四數之復得八揲
 之數也左數右策則左右皆八左右皆策則圓
 二方一也圓二謂兩十二方一謂一八○多少之說雖不經
 見然其實以一約四以奇為少以偶為多而已
 九八者兩其四也陰之偶也故謂之多五四者

周易傳義附錄
 卷十下
 三

一其四也陽之奇也故謂之少奇陽體圓其法徑一圍三而用其全故少之數三偶陰體方其法徑一圍四而用其半故多之數二歸奇積三三而為九則其過揲者四之而為三十六矣歸奇積三二而為六則其過揲者四之而為二十四矣歸奇積三三一而為八則其過揲者四之而為三十二矣歸奇積三二一三而為七則其過揲者四之而為二十八矣過揲之數雖先得之然其數衆而繁歸奇之數雖緩得之然其數寡而約紀數之法以約御繁不以衆制寡故先儒舊說專以多少決陰陽老少而過揲之數亦真會焉初非有異說也

八卦而小成

本義謂九變而成三畫得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

長丁大反

本義謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動

靜則一卦可變而為六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

朱氏附錄引而伸之觸類而長之是占得這一卦則就上而推看如乾則推其為圓為君為父之類是也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

行下孟反

程氏曰顯明於道而見其功用之神故可與應對萬變可贊佑於神道矣謂合德也人惟順理以成

功乃贊天地之化育也

本義道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功

朱氏附錄問顯道神德行曰道較微妙无形影

因卦辭說出來道這是吉這是凶這可為這不

可為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為也又曰須知

得是天理合如此。此是說著卦之用道理因

此顯著德行是人事卻由取決於著既知吉凶
便可以酬酢事變神又豈能自說吉凶與人因
有易後方著見便是易來佑助神也又曰易惟
其顯道神德行故能與人酬酢而佑助夫神化
之功也○神德行是說人事那森做底只是人
為若決之於鬼神德行便神○酬酢者言幽明
之相應如賓主之相交也

子曰知變化之道者其知神之所為乎

程氏曰知變化之道則知神之所為也合與上天
相連不當在下

本義變化之道即上文數法是也皆非人之所能
為故夫子歎之而門人加子曰以別上天也○此
章言天地大衍之數揲著求卦之法然亦略矣意
其詳具於太卜筮人之官而今不可考耳其可推
者啓蒙備言

朱氏附錄董叔重曰陽化為陰陰變為陽者變

化也所以變化者道也道者本然之妙變化者
所乘之機故陰變陽化而道无不在兩在故不
測故曰知變化之道者其知神之所為乎先生
曰得之

右第九章

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

易有聖人之道四焉止非天下之至精其孰能與

於此

程氏曰言所以述理以言者尚其辭謂以言求理
者則存意於辭也以動者尚其變動則變也順變
而動乃合道也制器作事當體乎象卜筮吉凶當
考乎占受命如響遂知來物非神乎曰感而通求
而得精之至也

本義四者皆變化之道神之所為者也

朱氏附錄易有君子之道四至精至變則合做

兩箇是他表面各有那箇。問以言以動以制器以卜筮這以字是指以易而言否曰然又問辭占是一類變象是一類所以下文至精合辭占說至變合變象說曰然占與辭是一類者說得辭方能知得占若與人說話曉得他言語方見他會中底蘊變是事之始象是事之已形者故亦是一類也。○問以言者尚其辭以言是取其言以明理斷事如論語上舉不恒其德或承之羞否曰是。○問以制器者尚其象曰這都難說蓋取諸離取諸益不是先有見乎離而後為網罟先有見乎益而為耜耨之屬聖人亦只是見魚鼈之屬欲有以取之遂做一箇物事去攔截他欲得耕種見地土硬遂做一箇物事去別起他卻合於離之象合於益之意又曰有取其象者有取其意者。○問以卜筮者尚其占卜用龜亦使易否曰不用只是文勢如此

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響元有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此醫許兩反古文響字與音預下同程氏附錄卜筮之能應祭祀之能享亦只是一箇著龜雖无情然所以為卦而卦有吉凶莫非有此理以其有是理也故以是問一作心向焉其應也如響若以私心及錯卦象而問之便不應蓋沒此理今日之理與前日已定之理只是一箇理故應也至如祭祀之享亦向鬼神之理在彼我以此理向之故享也不容有二三只是一理也本義此尚辭尚占之事言人以著問易求其卦爻之辭而以此之發言處事則易受人之命而有以告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而告著之語冠禮筮曰宰自右贊命是也

朱氏附錄問君子將有為也止受命如響曰此

是說君子作事問於著龜言是命龜受命如響

龜受命也抱龜南面是也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂

定天下之象非天下之至變其孰能與於此參七而反錯七各反

本義此尚象之事變則象之未定者也參者三數

之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一

後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之

一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂

也此亦皆謂揲著求卦之事蓋通三揲兩手之策

以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻

動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按

荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言

以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰

參之以比物伍之以合參史記曰必參而伍之又

曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以

相發明矣

朱氏附錄參以三數之也伍以五數之也如云

什伍其民如云或相什伯非直為三與五而已

也蓋紀數之法以三數之則遇五而齊以五數

之則遇三而會故荀子韓非漢書云云已見皆本義

其義也所謂參伍以變者蓋言或以三數而變

之或以五數而變之前後多寡更相反覆以不

齊而要其齊如河圖洛書大衍之數伏羲文王

之卦歷象之日月五星章節紀元是皆各為一

法不相依附而不言其相通也○揲著本无三

數五數之法只言交互參者皆有自然之數如

三三為九五六三十之類雖不用以揲著而推

算變通未嘗不用○荀子說參伍楊倞解之為

詳漢書所謂欲問馬先問牛參伍之以得其實

大抵陰陽奇偶變化无窮天下之事不出諸此

成天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足以經綸天下之事也。若三箇兩是六箇便多了一箇三箇三
 是九箇又少一箇三箇四又是十二箇也未是
 必三箇五方是十五箇大略如此更子細看。問
 參伍者是既三以數之又五以數之譬之三
 十錢以三數之看得幾箇三了又五以數之看
 得幾箇五兩數參合方看得幾箇成數曰正是
 如此又問不獨是以數算大槩只是參合底意
 思如趙廣漢欲問馬先問牛便只是以彼數來
 參此數否曰是又曰若是他數猶可湊三與五
 兩數自是參差不齊所以舉以為言如這箇是
 三箇將五來比又多兩箇這是五箇將三來比
 又少兩箇兵家謂窺敵制變欲伍以參今欲覘
 敵人之事教一人探來恁地說又差一人去探
 來若說得不同便將這兩說相參看如何以求
 其實所以謂之欲伍以參。或問錯綜之義曰

周易傳義附錄
卷十下
三五

錯是往來底綜是上下底吉人下這字極子細
 又曰錯是往來交錯之義綜如織底綜一箇上
 去一箇下來陽上去做陰陰下來做陽又曰錯
 綜其數便只是七八九六對九七對八便是
 東西相錯六上生七為陽九下生八為陰便是
 上下為綜。錯綜是兩樣錯者雜而互之也綜
 者條而理之也參伍錯綜又各自是一事參伍
 所以通之其治之也簡而疎錯綜所以極之其
 治之也繁而密
 易无思也无為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
 程氏附錄老子曰无為又曰无為而无不為當
 有為而以无為為之是乃有為為也聖人作易
 未嘗言无為惟曰无思也无為也此戒夫作易
 也然下即曰寂然不動感而遂通天下之故是
 動靜之理未嘗為一偏之說矣。寂然不動感

周易傳義附錄
卷十下
三五

而遂通者天理具備元元少欠不為竟存不為
桀亡天子君臣常理不易何曾動來因不動故
言寂然雖不動感便通感非自外也○寂然不
動萬物森然已具在感而遂通感則只是自內
感不是外面將一物來感於此也○寂然不
動感而遂通此只言人分上事若論通則萬理
皆具更不說感與未感○答與叔書曰心一也
有指體而言者寂然不動是也有指用而言者感而遂通是也
是也○感而遂通天下之故以其寂然不動小
則事物之至大則元時而不感
本義此四者之體所以立而用所以行者也易指
著卦无思无為言其无心也寂然者感之體感通
者寂之用人之心之妙其動靜亦如此
朱氏附錄易无思也无為也易是箇无情底物
事故寂然不動占之吉凶善惡隨事著見乃感
而遂通又曰感而遂通感着他卦卦便應也如

人來問底善便與說善來問底惡便與說惡所
以先儒說道潔靜精微這般句說得有些意思
又曰凡言易者多只指著卦而言著卦何嘗有
思有為但只是叩著便應元不通所以為神耳
非是別有至神在著卦之外也○寂然不動感
而遂通天下之故與窮理盡性以至於命本是
說易不是說人諸家皆是借來就人上說亦通
○寂然是體感是用當其寂然時理固在此必
感而後發為仁感為惻隱未感時只是仁義感
為羞惡未感時只是義○易无思也无為也寂
然不動忠也敬也立大本也感而遂通天下之
故恕也義也行達道也○或問无思也止遂通
天下之故者何也曰无思慮也无作為也其寂
然者无時而不感其感通者无時而不寂也是
乃天命之全體用之一源流行而不息者疑若
不可以時處分矣然於其未發也見其感通之

體於已發也見其寂然之用亦各有當而實未
嘗分焉故程子曰中者言寂然不動者也和中者
言感而遂通者也然中和以情性言者也寂感
以心言者也中和蓋所以為寂感也

夫易聖人之所以極深而研幾也

本義研猶審也幾微也所以極深者至精也所以
研幾者至變也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯

神也故不疾而速不行而至

程氏附錄神无速亦无至須如此言者不如是
不足以形容故也

本義所以通志而成務者神之所為也

朱氏附錄易便有那深有那幾聖人用這底來
極出那深研出那幾研是研磨到底之意詩書
禮樂皆是說那已有底事惟是易說那未有底
事研幾是不待他顯著只在那茫昧時都處置

周易傳本附錄
卷十下

三

了深是幽深通是開通人所以閉塞只為他淺
若是深後便能開通人志道理若淺如何開通
得人所謂通天下之志亦只似開物相似所以
下一句也說箇成務易是說那未有底六十四
卦皆是如此又曰深就心上說幾就事上說幾
便是有那事了雖是微畢竟是有深在心甚玄
與幾在事半微半顯通天下之志猶言開物開

其閉故其下對成務〇知至能慮與極深研幾

周易傳本附錄
卷十下

三

句略相似〇極出那深故能通天下之志研出
那幾故能成天下之務〇問繫辭中極深研幾
幾深二字更體不出曰研幾是研磨出那幾微
處且如一箇卦在這裏便有吉有凶有悔有吝
幾微毫釐處都研磨出來極深是要人都曉得
至深難見底道理都就易中見得問如所謂幽
明之故死生之說鬼神之情狀之類否曰然問
如此說則正是與本義所謂所以極深者至精

也所以研幾者至變也正相發明曰然○問惟深也惟幾也惟神也此是說聖人能如此否曰此是說聖人亦是易如此若不深如何能通天下之志又曰他雖深疑若不可測然其中卻事有一箇端緒可尋所以又曰惟幾也故能成天下之務研者便是研窮他或問幾曰便是周子所謂動而未形有无之間者也○所謂通天下之志者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開物亦只是如此

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

本義此章承上章之意言易之用有此四者

朱氏附錄變化之道莫非神之所為也故知變化之道則知神之所為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為精為變而成變化之道哉此變化之道所以為神之所為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或曰至精至變皆以書言之矣至神之妙亦以

書言之可乎曰至神之妙固无不在詳考之文意則實以書言之也所謂无思无為寂然不動云者言在冊象在畫著在楮而變未形也至於玩辭觀象而探著以變則感而遂通天下之故矣惟其極於天地之大反而驗諸心術之微其一動一靜循環終始之妙亦如此而已矣嗚呼此其所以不疾而速不行而至也歟此段與本義同錄于此以備參考

右第十章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑冒其報反

本義開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業

冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中

朱氏附錄夫易何為者也止以斷天下之疑此

言易之書其用如此又曰易本為卜筮而言古

周易傳義附錄卷十下

四

人淳質初元丈義故畫卦爻以開物成務故曰

夫易何為而作也夫易開物成務冒天下之道

如斯而已也是故以通天下之志以定天下之

業以斷天下之疑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

於密此易之大意在此又曰易本欲定天下之

志斷天下之疑而已不是要說道理也○開物

成務者上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

使之趨吉避害以成天下之事故曰開物成務

物只是人物務只是事物冒只是冒得天下許

多道理在裏出不得他箇○問易開物成務冒

天下之道是易之理能恁地而人以此卜筮又

能開物成務否曰然○請繫辭者須見得如何

是開物如何是成務如何是冒天下之道須要

就卦中一一見得許多道理然後可請繫辭也

周易傳義附錄卷十下

四

蓋易之為書大抵皆是因卜筮以設教逐爻開

示吉凶包括元遺如將天下許多道理包藏在

其中故曰冒天下之道繫辭自大衍數以下皆

是說卜筮事若不曉他盡是說爻變中道理則

如所謂變動不居周流六虛之類有何憑若今

人說易所以不將卜筮為王者只是怕小卻這

箇道理故憑虛失實茫昧臆度而已殊不知由

卜筮而推而上通鬼神下通事物精及於元形

蠢及於有象如已單在此隨取隨得居則觀象
玩辭者又不待卜而後見只是體察便自見吉
凶之理

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志神以知來知
以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺
者夫

以知之知音智下知以寂知
並同易音亦與音預大音符

程氏附錄安有識得易後不知退藏於密

易傳卷下

五

又曰退藏於密密是用之源聖人之妙處又曰
生生之謂易天地設位而易行乎其中乾坤毀
則元以見易易不可見乾坤或幾于息矣易單
竟是其又指而言曰聖人以此洗心退藏於密
聖人示人之意至此深且明矣終無人理會易
者此也密也是甚物人能至此深思當自得之
○知不專為藏往易言知來藏往主著卦而言
本義圖神謂變化无方方知謂事有定理易以貢

謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之
累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用
隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得
其理而不假其物之謂

朱氏附錄此言聖人所以作易之本也著動卦
靜而爻之變易无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无朕兆
之可名及其出而應物則憂以天下而圓神方

易傳卷下

五

知者各見於功用之實聰明睿知神武而不殺
言其體用之妙也又曰著之德三句著與卦以
德言爻以義言但只是具這箇道理在此而已
所謂以此洗心者心中渾然此理別無他物退
藏於密只是未見於用所謂寂然不動也下文
說神以知來便是以著之德知來知以藏往便
是以卦之德藏往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

大是與神物以前民用方發揮許之道理以盡見於用也然前段必結之以聰明叡知神武而不殺者只是譬喻著龜雖未用而神靈之理具在猶武雖是殺人底事聖人卻存此神武而不殺也又曰聖人以此洗心退藏於密是以那易之理來洗濯自家心了更沒此私意小知在裏許聖人便似易了不假卜筮而知吉凶所以說神武而不殺這是有那神以知來知以藏往又說箇齋戒以神明其德皆是得其理不假其物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著用知而不用卦全不犯手退藏於密是不用事時到他用事也不犯手事未到時先安排在這裏了事到時恁地來恁地應○著以七為數故七七四十九而屬陽是未成卦時所用未有定體故其德圓而神所以知來卦以八為數故八八六十四而

屬陰是因著之變而成已有定體故其德方以知所以藏往○一卦之中凡大體辭所載皆具已見底道理此藏往也占得此爻卻因已見底道理以推未來之事便是知來○易以貞是變易以告人貞字只作告字說但上面神字知字下得重不知此字又卻下得輕卻曉不得是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

程氏附錄聖人以此退藏於密以此齋戒以神明其德夫○易要玩索齋戒以神明其德夫○聖人齋戒敬也以神明其德慈念齋戒亦敬也故可以事上帝

本義神物謂著龜湛然純一之謂齋肅然整惕之謂戒明天道故知神物之可與察民故故知其用之不可不有以開其先是以作爲卜筮以教人而於此焉齋戒以考其占使其心神明不測如鬼神

之能知來也

朱氏附錄是以明於天之道止以前民用此言
作易之事也聖人以此齋戒以神明其德夫此
言用易之事也齋戒敬也聖人元一時一事不
敬此特因卜筮而言尤見其精誠之至如孔子
所慎齋戰疾之意湛然純一之謂齋肅然警惕
之謂戒玩此則知所以神明其德之意也齋戒
詳於
戒到湛然純一時
肅然警惕也元了○是以明於天道以下言教

周易傳義附錄
卷十下

五

民卜筮之事而聖人亦未嘗不敬而信之以神
明其德也○明於天之道止以前民用蓋聖人
見得天道人事都是這道理著龜之靈都色得
盡於是作為卜筮使人因卜筮知得道理都在
裏面○是與神物以前民用此言有以開民使
民皆知前時民皆昏塞吉凶利害是非都不知
因這箇開了便能如神明然此便是神明其德
又云民用之則神明民德聖人用之則自神明

其德○問聖人齋戒以神明其德曰顯道神德

行便是這神字猶言吉凶若有神明陰相之相
似這都不是自家做得都若神之所為○問明
於天之道而察於民之故天之道便是民之故
否曰論極處固只是一箇道理看時須做兩處
看方看得周匝无虧欠處問天之道只是福善
禍淫之類否曰如陰陽變化春何為而生秋何
為而殺夏何為而暑冬何為而寒皆要理會得

周易傳義附錄
卷十下

五

問民之故如君臣父子之類是否曰凡民生日
用皆是若只理會得民之故卻理會不得天之
道便即民之故亦未是在到得極時固只是一
理要之須是都看得周匝始得○洗心聖人觀
象玩辭理與心會也齋戒聖人觀變玩占臨事
而敬也○故聖人以通天下之志以定天下之
業以斷天下之疑此只是說著龜若不指著龜
如何通之定之斷之到著之德圓而神以下卻

是從源頭說卻未是說卜筮蓋聖人之心自有
 易之三德故渾然是此道理不煩用一毫之私
 便是洗心即是退藏於密所謂密者只是他人
 自无可捉摸處便是寂然不動處吉凶與民同
 患神以知來知以藏往皆已具此理但卻未用
 於著龜故曰古之聰明睿知神武而不殺者夫
 神武不殺之言只是譬喻謂聖人已具此理卻
 不犯于耳明於天之道以下方說著龜乃是發
 用處是與神物以前民用蓋聖人既具此理又
 將此理就著龜上發明出來使民亦得前知而
 用之也聖人以此齋戒以神明其德德即聖人
 之德又即卜筮以神明之聖人自有此理又用
 著龜之理以神明之○明道愛象聖人以此齋
 戒以神明其德夫一句雖不是本文意思要之
 意思自好

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來

不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之
 法利用出入民咸用之謂之神

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

朱氏附錄問闔戶謂之坤一段只是這一箇物
 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脩禮以立教則謂
 之法百姓日用則謂之神曰是如此又曰利用
 出入者便是人生日用都離他不得又曰民之
 於易隨取而各足易之於民周備而不窮所以
 謂之神

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
 本義一每生二自然之理也易者陰陽之變太極

者其理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分太少八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不做絲毫智力而成者畫卦揲著其序皆然詳見序例

啓蒙

八卦定吉凶吉凶生大業

本義有言有凶是生大業

朱氏附錄天地之間只有動靜兩端循環不已

周易傳大附錄
卷十下

五十四

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。易有太極便是下面兩儀四象八卦自三百八十四爻總為六十四自六十四總為八卦自八卦總為四象自四象總為兩儀自兩儀總為太極以物論之易之有太極如木之有根浮圖之有頂但木之根浮圖之頂是有形之極太極卻不是一物无方所類放是无形之極故周子曰无極而太極是

他說得有功處然太極之所以為太極卻不離乎兩儀四象八卦如一陰一陽之謂道指一陰一陽為道則不可然道不離乎陰陽也。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。太極十全是具一箇善若三百八十四爻中有善有惡皆陰陽變化後方有

○周子康節說太極是和陰陽滾說易中便捷起說周子言太極動而生陽靜而生陰動時便

周易傳大附錄
卷十下

五十五

是陽之太極靜時便是陰之太極蓋太極只在陰陽裏如易有太極是生兩儀則先從實理處說若說其生則俱生太極依舊在陰陽裏但言其次序須有這實理方始有陰陽也其理則一雖然自見在事物而觀之則陰陽函太極推其本則太極生陰陽。問一陰一陽上又各生一陰一陽之象以圖言之兩儀生四象四象生八卦節節推去固容易見就天地間著實處如何

驗得曰一物上自各有陰陽如人之男女陰陽也
 也近人身上又各有這血氣血陰而氣陽也如晝夜之間晝陽也夜陰也而晝陽自午後屬陰夜陰自子後又是陽此便是陰陽各生陰陽之象

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉

周易傳義附錄 卷十下

凶成天下之疊疊者莫大乎著龜縣音玄探吐南反素色白反

本義富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文疊疊猶勉勉也疑則怠汰故勉

朱氏附錄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○問以定天下之吉凶成天下之疊疊曰人到疑而不能決處便放倒了不肯向前動有疑阻既得卜筮知其吉凶自然勉勉住不得則其所以疊疊者

是卜筮成之也○易占不用龜而每言著龜皆具此理也

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見賢通反

程氏附錄孔子感麟而作春秋或謂不然如何曰春秋不感麟而作然麟不出春秋豈不作孔子之意蓋亦有素因此一事乃作故其書之成復以此終大抵須有發端處如畫八卦因見河

周易傳義附錄 卷十下

圖洛書果元圖書八卦亦須作

本義此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

本義四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻此章專言卜筮

右第十一章

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

本義釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末

朱氏附錄上九以陽剛居上而能下從六五者蓋陽從陰也大有惟六五一陰而上下五陽應之上九能下從六五則為履信思順而尚賢蓋

周易傳義附錄 卷十下

五之交孚信也而上能履之謙退不居思順也志從於五尚賢也天之所助者順人之所助者信所以有自天祐之吉无不利之象若无繫辭此數句此文遂无攸然以此見聖人讀易見爻辭有不明處則於繫辭傳說破如此類是也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

程氏附錄言貴簡言愈多於道未必明杜元凱卻有此語云言高則旨遠辭約則義微大率言語須是涵養而有餘意所謂書不盡言言不盡意

本義言之所傳者淺象之所示者深觀奇偶二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字宜衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作為後人每章

周易傳義附錄 卷十下

加以周子曰字其設問答處正如此也朱氏附錄問書不盡言言不盡意一章曰立象盡意是觀奇偶兩畫包含變化无有窮盡設卦以盡情偽謂有一奇一偶設之於卦自是盡得天下情偽繫辭焉使斷其吉凶變而通之以盡利言占得此卦陰陽老少交變因其變便有通之之理鼓之舞之以盡神未占得則有所疑既占得則无所疑自然使得人脚輕手快行得順

便如大衍之後言顯道神德行是故可與酬酢
 可與祐神定天下之吉凶成天下之亶亶皆是
 鼓之舞之意。問書不盡言言不盡意是聖
 人設問之辭曰也是如此亦是言是不足以盡
 意故立象以盡意書是不足以盡言故繫辭以
 盡言。書不盡言言不盡意是元舊有此語。○
 立象以盡意不獨是聖人有這意思寫出來自
 是他象上有這意設卦以盡情偽不成聖人有
 情又有偽自是卦上有這情偽但今不曉得那
 處是偽沈思久之曰看來情偽只是箇好與不
 好如剝五陰只要言一箇陽道是不好底情便
 是偽如復如臨便是好底卦便是真情。歐公
 謂書不盡言言不盡意者非蓋他不曾看立象
 以盡意一句惟其言不盡意故立象以盡之學
 者於言上會得者淺於象上會得者深。問立
 象設卦繫辭是聖人發其精意見於書變通鼓

舞是聖人推而見於事否曰是。變而通之以
 盡利鼓之舞之以盡神立象設卦繫辭皆謂卜
 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蹈之之意故曰
 定天下之吉凶成天下之亶亶者莫大乎蓍龜
 猶催迫天下之人勉之為善相似。○鼓之舞之
 以盡神亦只如成天下亶亶之義鼓舞有發動
 之意鼓天下之動者存乎辭是因易之辭而知
 吉凶後如此。○問鼓之舞之蓋有以作興振起
 之使之遵善而不自知否曰鼓之舞之使无所
 用力自是聖人教他如此
 乾坤其易之緼邪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
 程氏附錄乾健坤順人亦不曾果是體認得乾
 坤毀則无以見易
 本義緼所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而

已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而
易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化
不行

朱氏附錄乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立
于其中這又只是言立象以盡意設卦以盡情
偽易不過只是一箇陰陽奇偶于變萬變則易
之體立若奇偶不交變奇純是奇偶純是偶去
那裏見易不可見則陰陽奇偶之用亦何自

周易傳義附錄
卷十下

卷三

而辨問在天地如何曰關天地什麼事此是
說易不外奇偶兩物而已○自易道統體而言
則乾陽坤陰一動一靜乃其緼也自乾坤成列
而觀之則易之爲道又不在于乾坤之外惟不在
外故曰乾坤毀則無以見易然易不可見則乾
自乾坤自坤故又曰易不可見則乾坤或幾乎
息矣○乾坤其易之緼緼如緼袍之緼是箇胎
骨子又曰易是包著此理乾坤即是易之體骨

○易之言乾坤者多以卦言易立乎其中只是
言乾坤之卦既成而易立矣又曰乾坤成列易
立乎其中乾坤只是說二卦此易只是說易之
書與天地設位而易行乎其中之易不同行乎
其中者卻是說易之道理又曰天地設位而易
行乎其中以造化言之也乾坤成列而易立乎
其中以卦位言之也○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又曰易有太
極則以易爲主此一段文意則以乾坤爲主○
問乾坤成列是說兩畫之列是說八卦之列曰
兩畫也是列八卦也是列○乾坤毀則無以見
易易只是陰陽卦畫沒這幾箇卦畫憑箇甚爲
出那陰陽造化何處更得易來這只是反覆說
易不可見則乾坤或幾乎息只是說探著求卦
別更推不去說做造化之理息也得不若前說

周易傳義附錄
卷十下

卷三

較平

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

程氏附錄繫辭曰形而上者謂之道形而下者

謂之器又曰立天之道曰陰與陽立地之道曰

柔與剛立人之道曰仁與義又曰一陰一陽之

謂道陰陽亦形而下者也而曰道者惟此語裁

得上下最分明元來只此是道要在人默而識

之也。如形而上者謂之道不可移謂字在之

字下此孔子文章。形而上者謂之道形而下

者謂之器若如或者以清虛一大為天道則作

此乃以器言而非道也。佛氏不識陰陽晝夜

死生古今安得謂形而上者與聖人同乎

本義卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自

然之化而裁制之變之義也變通二字上章以天

言此章以人言

朱氏附錄形而上者謂之道形而下者謂之器

形而上者指理而言形而下者指事物而言

事物物皆有其理事物可見而其理難知難

即物便見得此理只是如此看又曰形而上者

虛淨是道理形而下底實便與器器皆分說

極精切故明道云惟此語裁得上下最分明

曰道是道理事事物物皆有箇道理器器皆

事事物物亦皆有箇形跡有道即有器有器即

欽定四庫全書

易學叢書

有道物必有則又曰可見底是器不可見底是

道理是道物是器。問形而上者謂之道形而

下者謂之器如何分形器曰形而上者謂之器

有作用便是形而下者問陰陽如柯爻辭而

者曰一物便有陰陽寒暖生殺皆見得是形而

下者事物雖大皆形而下者理雖小皆形而上

者。器亦道道亦器也道未嘗離器器道只是

器之理這人身是器語言動作便是人之理理

只在器上理與器未嘗相離。伊川云形而上謂道形而下謂器須著如此說曰這是伊川見得分明故云須著如此說形而上者是理形而下者是物如此開說方見得分明如此了方說得道不離乎器器不違乎道處如為君須止於仁為臣須止於敬為子須止於孝這皆是道理合如此若不恁地索性兩邊說怎生說得通。問明道云陰陽亦形而下者而曰道只此兩句

周易傳義

卷下

器之本體而不離乎形器則謂之道就形器而言則謂之器聖人因其自然化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也行也措也都只是裁行措這道曰是。化而裁之謂之變推而行之謂之通這是兩截不相干化而裁之屬前項事漸漸化去裁制成變則謂之變推而行之屬後項事謂推而為別一卦了則通行无碍故舉而措之天下謂之事業

欽定四庫全書

周易傳義

卷下

將已裁定者推行之即是通謂如占得乾之履便是九三變如乾乾不息則是我所當行者以此措之於民則謂之事業也又曰化而裁之化是因其自然而化裁是人為變是變了他且如一年三百六十日須待一日日漸次進去到那滿時這便是化自春而夏夏而秋秋而冬聖人去這裏裁做四時這便是變又曰只在那化中裁截取便是變如子丑寅卯十二時皆以漸而化不見其他之迹及亥子時便截取子屬明日所謂變也○問易中多言變通通字之意如何曰處得恰好處便是通問往來不窮謂之通如何曰處得好便不窮通便不窮不通便窮推而行之謂之通如何曰推而行之便就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就事上說通是就上面處得行處說故曰通其變只要常教流通不窮問如貧

周易傳義附錄
卷十五
五

賤富貴美狄患難這是變行乎富貴行乎貧賤行乎美狄行乎患難至於无入而不自得是通否曰然

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

本義重出以起下文

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

本義卦即象也辭即爻也

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人然而成之不言而信存乎德行五行

程氏附錄易因爻象論變化因變化論神因神論人因人論德行大體通論易道而終于然而成之不言而信存乎德行○或問繫辭自天道言中庸自人事言似不同曰同繫辭雖始從天地陰陽鬼神言之卒曰然而成之不言而信存

周易傳義附錄
卷十五
五