

之術在於上下之義

初九曳其輪濡其尾无咎

象曰曳其輪義无咎也

既濟六爻陰陽相應聖人以陰陽立義不以相應立

義

濟以濟渡為義初九登岸之始曳其輪者曳而前也

用力之象以剛質而居濟始如駕車涉山川將離而

未離岸將登而未登竭股肱之力雖勞不恤雖險不

避雖汗辱不辭有曳輪濡尾之象象單言曳輪而以

義斷之為天下國家義不容辭亦有何咎濟者自內

適外故既濟未濟皆以初為尾上為首字書曳車也

引也輓車而前也本義謂曳輪則車不前何也

離為牛曳其輪牛曳車以行也濡其尾水濕牛尾也

郭相奎曰未濟稱狐既濟不稱狐故濡尾濡首俱不

以狐言舊以濡尾為戒謹夫小狐濡尾由不謹致然

難以濡尾為戒謹

難以濡尾為戒謹

六二婦喪其茀勿逐七日得

象曰七日得以中道也

此象所謂柔得中者初九陽剛御車之人六二柔順

車中之婦也初曳輪濡尾而車未能遽進則車亦未

免傾崎而喪其茀矣茀車後之蔽婦人車所用者凡

人臨事有如御車豈能少步康莊自有許多跌磕踏

蹬若心氣安和靜以俟之時候到來自然有濟苟少

有利鈍便狂躁妄動車敝馬煩非徒喪茀必有破轆

折輪之患象傳不釋勿逐單拈七日得恐人以七日

得為天運之自然或可幸獲故探本于中道中道是

勿逐本領見得事真養得氣定思慮預防已非一日

七日之得如執券而取其所從來者微矣錢塞菴曰

凡急於求濟安于不濟即知可濟未濟而不能操其

機于將濟未濟皆非中也惟勿逐而七日得乃為中

道

道記私

茀與茀異茀从竹音弗爾雅與革後謂之茀郭璞曰

以韋靴後戶也此第从艸音廢字書車傍禦風塵者

詩程第算第俱从艸七日者每爻為一日自二數至

上為五復自初數至二凡七

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象曰三年克之德也

九三以陽剛處欲變之位剛陽則過於有為欲變則

動而之外內治已濟將求功于外故為之戒曰以高

宗之威而伐鬼方猶三年而後克成功之難如此其

可用小人而啟多事之源乎無事之世舍內治而幸

邊功者皆小人啟之也高宗不屬五而屬三者取其

中興在變易之際也三虞水火之交有攻戰之象故

以克伐為言

開創時征伐易守成時征伐難人但知盛時物力之

甚裕不知盛時舉事之易憊也子瞻曰未濟未出於

難也上下一心如同舟遇風雖厲民以犯難可也及

其既濟已出於難則上之用其民也易以致怨而下

之為上用也易以致疑故未濟之九四三年有賞而

既濟之九三以是為德也

小人戎寇皆為陰類戎寇之禍小人之禍近故作

易者於用兵之後必以小人勿用戒之師之小人勿

用言于行賞之日既濟之小人勿用言於用兵之時

丹鉛錄鬼方莫靡之屬匡衡疏云成湯化異俗而懷

鬼方西羌傳曰殷室中衰諸侯皆叛至武丁伐鬼方

三年乃克詩云自彼氐羌莫敢不來享是其證也離

為戈兵伐之象由三至上三年之象

六四繻有衣袽終日戒繻玉本
作濡

象曰終日戒有所疑也

繻作濡衣袽所以塞舟之罅漏此王輔嗣說以四在

坎體故也說文繻繒采也袽絮縕也蓋繒采將敗而

有絮縕也六四當坎之初是初吉之時已過而終亂

之期將至猶繻之為衣而將敗也故終日戒此與輔

嗣說不同而理則一

陰性多疑疑者疑禍患之將至也張彥陵曰人所以
苟止偷安不為終日計者只是自信得無事故耳若
不敢自信則何事不為難端何處不是瑕隙安能一
劉志戒懼乎

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也
初更輪二勿逐三伐四戒致濟之道已備九五至此
心志寢廣侈休易生未免粉飾太平而於祈天命
之道無當也故借東隣殺牛西隣禴祭以明事神在誠
不在物保治以實不以文之義西隣之時言急時而不
懈也東西者彼此之詞不以二五對言象詞一氣讀下五
取祭議者水火烹飪薦享為大陰陽交際入鬼斯和也
凡居官而納愛民事親而守新致養學道而庸言

庸行時禴祭之類也

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

此象所謂終亂蓋晉武平失之後明皇天寶之末也
上六以柔懦之質當治安之極急地念勝耳目口鼻
沈淪汨沒濡其首之象公于此不言止曰厲厲即
乾九三之厲也洪覺山曰易中言厲皆聖人起死回
生妙訣不得與悔吝等一例何可久即厲之深意求
可以長久之道也不是決絕語

郝仲興曰初之濡尾自水升陸上之濡首復自陸入
水盛而復衰循環之象

大過上六澤水之深故滅頂既濟上六坎水之深故濡首
此卦初二兩爻是任事之人濟之作用全在于此三
四五反覆發明保濟之道不過安忍危治思亂而已
上六則所謂終止則亂天時人事相與蹇合古今無
不敗之家無不亡之國蓋為此也傷哉

坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利 六書正誤未吉未字借為未然之未字書未已之對也

六月建未以萬物皆成有滋味也又借為未然之未字書未已之對也

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也 猶文輝義雖不當位二句當在柔得

中也下正
發明亨字

鄭申甫曰水上火下二者交相為用而亦可以互制

其過故曰既濟火上水下不惟不得其用且水不能

周易說卦用字記
卷十二

制火則火熾火不能制水則水淫故曰未濟按未者

既之對也說一既濟百事俱廢說一未濟萬化維新

聖人於既濟無一日非未濟之心於未濟無一日非

欲濟之念易道不過如此

聖人作易每卦必求所以亨之理在既濟有既濟之

亨未濟有未濟之亨洪覺山曰未濟之亨何復以柔

言也五行之難伏者火七情之難制者燥五柔得中

下與湯應則能以坎水制離火而躁者不深矣可見

濟天下事未有不自沉潛巽順而得者凡事每賴於

老成敗於少年故以小狐象之卓農山曰老狐知深

識老探跡聽聲終不敢濟尾亦不濡然使人皆若老

狐世必無拯救生民之人自善則得矣如蒼生何聖

人特言小狐見惟慷慨直前眾謂不老成的人方做

得幾分事但膽欲大心欲小終始如一方能濟耳

嗟乎吾安得小狐而與之講濟世安民之術也哉

周省貞曰人生有幾事會難逢今日也未明日也未

何日得濟故處未濟者當有惜分陰之勤當有不舍

命之勇字內方有擔當彖詞无攸利之占所以策人

必濟也

六十四卦六爻當位者惟既濟六爻不當位者惟未

濟不當位者才性之偏剛柔應者補偏救敝之道不

當位故未濟剛柔應故濟六爻雖皆不當位皆剛柔

應畢竟以二五為主五與二應納剛自輔以坎中之

水制離中之火濟之最善者也此句重釋亨字之義

周易說卦用字記
卷十二

五

應在柔得中也下

郭鵬海曰既濟之吉以柔得中未濟之亨亦以柔得中則敬慎勝也既濟之亂以終止未濟之无攸利以不續終則克終難也既濟之貞以剛柔正未濟之可濟以剛柔應則交濟之功也既曰柔得中而又有不續終之戒可見濟事無可輕忽之時既曰不當位而又著剛柔應之善可見得人無不可濟之事

項平甫曰水上火下情之交也火上水下分之定也

周易玩辭學記

卷十二

情之交不可以久而無弊故以情之正者終之人之心腎其氣何嘗不交而心必在上腎必在下不可易也觀此可以知既濟未濟之義矣

仲虎謂既濟下離互坎上坎互離既濟之中互未濟未濟下坎互離上離互坎未濟之中互既濟非惟見時變之相為反覆而水火互藏其宅復于易中見之如此譚互卦亦自有味

韓詩外傳官怠於室成病加於小愈禍生於懈惰考

衰于妻子易曰小狐汔濟濡其尾

坎為水為穴為隱伏物之穴居隱伏而往來水際者狐也狐尾豐于身必揭其尾而後濟亦必大有力者能揭其尾小狐力未強故汔濟而濡尾汔幾也詩曰汔可小康

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

沈氏曰水火異處雖無濟於用而亦可以無相害有可法者

周易玩辭學記

卷十二

水火異物故以之辨物各居其所故以之居方

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

徐衷明曰未濟在初正英雄作事之始宜昂首掀眉有擊楫澄清之志乃脚酸手輭望洋欲沒始事如此更復何望曰吝恥之甚也不言凶咎者不忍以始進而竟其終局也

既濟之濡尾曳輪而濡尾也狐非曳輪之物坎為馬

離為牛蓋馬牛之類也濟之象也未濟不曰曳輪而

直曰濡尾此象之所謂小狐也未濟之象也記

極字之說多端或曰極者究竟之謂初居坎下猶水

之底也不知極者不能知水之淺深故濡其尾此解

於爻詞親切

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

孔疏九二居未濟之時處艱難之內體剛中之質以

周易玩辭圖學記

應於五五體陰柔委任於二經綸屯蹇任重憂深曳

其輪者言其勞也按竭力求濟便是貞便得吉坎為

曳為輪而陰夾一陽輪之象

胡仲虎曰既濟初九兼濡尾曳輪二象此初與二分

言之者何也初在下當為尾九剛動當為輪初濡尾

才柔不能進二曳輪剛而得中進而正者也中者無

過不及之謂九二之曳輪不犯險而過涉不畏險而

不涉當未濟之時以濟為正中以行正也

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

六三居坎體之上當初二兩爻竭力求濟之後人皆

謂已濟矣聖人獨曰未濟未濟二字提醒最有力量

徒未濟已也上下卦之交水火相克之際是何等世

界征凶危之也事到面前迴避不得奮勇上前死中

求活庶克有濟利涉大川激之也曰涉大川非徒馮

河冒險舟楫帆檣一切在其中矣征凶以時勢言利

周易玩辭圖學記

涉大川以道理論古之定大難成大功雖非于征凶

之時奏涉川之功者私記

諸爻皆未濟時位不當獨於六三言之徐衷明曰三

利害之關衝風破浪幾于不出而凶者三也轉眼之

間風恬浪靜者亦三也聖人作用之妙全於六三見

之

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞於大國

象曰貞吉悔亡志行也

王注處未濟之時出險難之上居文明之初體乎剛
質以近至尊時已大通有不濟濟斯順矣有不行行
斯通矣按九四之貞貞在濟時能貞則事皆盡善故
吉能貞則無悔于心故悔亡其貞也豈但小有振作
而已哉當震其威武以伐鬼方至于三年成功而有
賞于大國焉震用二句正貞吉悔亡之象志行不是
志得以行乃打起精神努力求濟即震用伐鬼方之
意

周易玩辭圖學記

卷十二

陸君啟曰未濟之四即既濟之三既濟之時利用靜
三復過剛故雖克而猶憂其德未濟之時利用動四
復居柔故必伐而後得其賞

馮時可曰未濟之為卦也以水火不交也是以居中
者其責重三出坎而承離故以涉川為利四居離而
履坎故以伐國為功三以位四以才拔難樹功上下
所倚藉也

既濟三在離上未濟四在離下離為兵戈故皆以征

伐為事

焦弱侯曰詩東兮東兮方將為舞申公曰東伶官名
恥居亂邦故自呼而歎曰東兮東兮汝乃白晝而舞
於此乎正如東觀漢記淮陰侯拊胸而歎曰信乎信
乎碌碌乃與噲等為伍乎毛本論東為簡故朱傳以
做釋之謬矣易曰震用伐鬼方郭璞謂震乃摯伯之
名王季妃太任父也程傳以震揚威武釋之則三年
有賞何人也書曰巧言令色孔壬郭氏亦謂孔為共
工之氏壬其名也蔡傳以包藏奸惡釋之與驩况三
苗不類考古之學其難如此

周易玩辭圖學記

卷十二

六五貞吉无悔君子之光有孚吉
象曰君子之光其暉吉也

當未濟之時惟以能濟為貞初畏首畏尾則吝二曳
輪不辭勞苦三涉川不避風波四伐鬼方不畏金革
則吉則利則悔亡則所謂貞者可知矣六五柔中居
尊王注所云使武以文御剛以柔者也諸爻之貞時

其貞諸爻之吉皆其吉五復何恨于心哉禮樂文章
 燦然明備而返朴還醇之味即在光暉發越中非君
 子而能若是乎貞吉之吉五自持之吉也有孚吉之
 吉天下治安之吉也有孚即在光中看出周公于三
 百八十四爻告成之際曰貞曰吉曰无悔曰君子之
 光曰有孚又曰吉辭繁而不厭蓋深有味于柔中之
 吉也成康之治從此而興矣離文光明之象中虛有
 孚之象

周易說卦傳卷之四

五

吳幼清曰散暉及物為光飲光在體為暉言君子之
 光照萬國被四表發越之盛皆有孚之誠積中而不
 可掩者也故曰其暉吉暉者光中之氣也
 來矣鮮曰未濟漸濟故雖六五之陰而亦有暉光之
 吉既濟漸不濟故雖九五之陽而不如西鄰之禴祭
 以時而言未濟不如既濟之初既濟不如未濟之終
 也凡天地間富貴功名類皆如此
 項平甫曰未濟漸濟之時失正凡用事之爻皆曰貞吉

九二九四六五是也九二剛中不假言悔六五柔中
 故言无悔无悔者自无悔也與之之詞也九四不中
 故言悔亡悔亡者有悔而亡言不如是則悔不亡也
 勉之之詞也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

象曰飲酒濡首亦不知節也

楊廷秀曰未濟六五已變而既濟矣至于上九則成
 康之世也夫何為哉燕兄弟燕朋友燕羣臣嘉賓推

周易說卦傳卷之四

五

誠待下與天下樂其樂而已故曰有孚于飲酒无咎
 然治亂同門憂樂同根天之道也故又戒之曰濡其
 首有孚失是又戒之曰飲酒濡首亦不知節也
 有孚者九五之有孚也上即飲食之人酒之為物最
 易昏亂五之孚能使飲酒者温恭自持無失儀之咎
 孚之至也若濡首則并其孚而失之矣故動色而戒
 之詩曰無已太康職思其居私記
 聖人言造次輒沛必于是程子曰天下之事歸于一

是朱子曰學者只求一箇是方正學曰人讀書一生不曾識得箇是字

沈氏曰節者事與之適即所謂是也飲食宴樂待其事會而乘之无咎之道也頗飲酒可矣可至於滿首乎用兵考言始如虞女敵人開戶後如從免敢不及拒此之謂節間不容髮時乎時乎其再來乎沉涵則信我者與我之自信者失其所謂是矣亦字對初不知極而言

周易玩辭困學記 卷十二 三六

焦弱僕曰既濟之終有亂之理故上六以濡首表人事之危未濟之終有濟之理故上九以濡首表人事之失易言人不言天既濟未濟皆人為之也張獻翼曰未濟緣既濟立象故濡尾濡首兩卦既同而伐鬼方與曳其輪先後一位諸爻之義內卦時未濟之事欲人之謹於求濟外卦時已濟之事欲人之謹於處濟也既濟之善在初未濟之善在終既濟之險在外未濟之險在內

未濟之時惟剛乃克有濟故九二九四貞吉上九无咎惟柔中居尊乃能用剛故柔以亨歸六五而爻以諸吉語歸之初三皆柔而不中爻詞皆無吉語卦之所以未濟在此

李東一曰未濟一卦彖詞盡之矣六爻不過發明彖詞之意諸爻皆不當位獨於三言之者三陰柔居險極也諸爻皆剛柔相應獨二五言貞吉者以其居坎離之中也九四非中矣而亦言貞吉者以其出乎坎也九五言貞吉又言有孚吉其暉吉者以其居離中也卦所重者離也既濟離在下故既濟在下卦而未濟在上卦未濟離在上故未濟在下卦而既濟在上卦未濟有既濟之理既濟懷未濟之心既濟未濟合為一卦而易道終矣

周易玩辭困學記 卷十二 三五

李季辨曰上篇首乾坤終坎離下篇首咸恒終既濟未濟亦坎離也天地之道不過陰陽五行之用莫先水火上篇首天地陰陽之正也故以水火之正終焉

下篇首夫婦陰陽之交也故以水火之交終焉

李子思曰陰陽之氣往來天地之間或不能無過差

故聖人作易於頤大過之後繼之以坎離蓋以陰陽

之中而救大過之弊於中乎小過之後繼之以既濟

未濟亦以陰陽之交而中者救小過之弊也

趙胥山曰邵子云天下將治地氣自北而南將亂則

自南而北未濟從坎入離則自北而南既濟從離入

坎則自南而北

莊生曰以禮飲酒者始乎治嘗卒乎亂事无大小未

有不以亂終者亂從方寸之地起所以聖人教人只

要惺然不昧朝氣用事為始然之火勿為既倒之淵

方是致治保邦長策故既濟未濟皆以濡首為戒乾

傳曰首出庶物萬國咸寧

私記
補遺

周易玩辭困學紀卷十二

周易玩辭困學記卷十三

海寧張次仲 撰

繫辭上傳

其幼者曰繫者謂如綴繩于物辭者易書之言也胡

庭芳曰繫辭乃象數之總括義理之淵藪易无繫辭

猶天无日月人无眼目按舊本無傳字程朱本稱上

傳下傳以別于經歐陽石經分章悉依韓注今俱道

本義本義有未安者私附數語以明經旨

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

成形變化見矣是故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乾道成男坤道成女

乾知 讀 大始坤作 讀 成物乾以易知坤以簡能易則易

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易簡而

天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣卑从十从甲徐

錯曰右重而左卑乃在甲之下卑也會意石經作卑鼓从支徐錯曰陰陽相激而為雷雷激而為霆霆霹靂也兩雅疾雷謂之霆

此繫辭第一義言伏羲作易本于易簡易成而易簡之道察于天地微于人事天地人並立而為三矣

天尊地卑數句非徒說畫前有易正發明易簡道理見得乾坤貴賤剛柔吉凶變化易中所有不假安排件件端正充滿流動劃然透露剛柔八卦相摩相盪

周易玩辭困學記

二

雷霆風雨盤旋變激男男女女生生化化此一個世界不知其為天地為聖人為易夫子到此亦不知是說天地說聖人說易但見乾清坤寧始者始成者成無聲無臭至易至簡然而成之存乎其人而已私記尊卑與卑高不同卑高不過形體之高下而已尊者能主于上之意卑者能屈于下之意尊非健不能卑非順不能尊卑即乾始坤承之至理故曰乾坤定矣動亦有時靜而動者其常靜亦有時動而靜者其常

剛者必動而動者決由于所性之剛柔者必靜而靜者決由于所性之柔

方即東南西北東南柔脆西北剛強各以類而聚物者萬物人與人為羣而人之中又各自為羣物與物為羣而物之中又各自為羣兩不相與則无失得有何吉凶聚者聚分者分愛惡相攻而吉凶生矣

象者形之精華發于上者也形者象之體質留于下者也一而兩兩而一所以謂之變化

周易玩辭困學記

三

大傳首提出乾坤二字若貴賤剛柔變化乃夫子象傳象傳中標出卦爻中原无此名目獨有吉凶二字耳六十四卦總是一乾坤而此等乃其中所具之物件夫子論乾坤而並及之不可以貴賤等與乾坤並列也

是故二字不是文章家接角鬪筭套語此與上五矣字語脉相承正描畫易簡二字精神益氣機到此退捺不住自然相摩相盪自然為雷為霆自然成男成

女若說聖人作易便是有為之法便不是易簡私記

相摩相盪總此乾坤世界故疊言乾坤而歸諸易簡

乾坤易中所有易簡二字夫子獨得之秘文王周公

所不言伏羲仰觀俯察將天地人物許多道理收拾

在奇耦二畫即此便是易簡夫子從此悟入覺有無

窮意味曰易知易從曰有親有功曰可以大曰賢

人之德賢人之業易簡之妙如此不知是天地是人

是易總此乾坤而已私記

周易乾坤圖序記

歸熙甫曰造化一氣也而分為先後生成一物也而

別為乾坤有始之機無始之迹有成之功無成之事

始者不能不始成者不能不成故曰易簡

張常甫曰事莫難于造始而乾以易知能常見於多

事而坤以簡能是故厚於力者力不費周于才者才

不顯力不費故動而不測才不顯故功成而人不知

按此知不與行對知之知涉于情識從此知中流

出是第二念非大始也此知乃大虛中一點靈氣生

天生地生人生物在萬有之先故曰大始即所謂太

極也晦菴以主訓知謂如知州知縣之知以末俗語

言釋太古文字相去遠矣私記

易簡如就人事言只是良知良能更無別物如孺子

入井奔走營救一時俱到何曾擬議商量可見一舉

念之頃乾也在此坤也在此天地也在此聖賢也在

此此是作易根源會得此旨六十四卦三百八十四

爻一言可蔽孟子謂不學而知不慮而能此于聖濟

周易乾坤圖序記

骨之血後之譚易者圖書象數支支離離異端小道

聖學之罪人也私記

郭相奎白謂之成位則成男成女為不虛矣夫以藐

然之身而與天地頡頏宜有異人術而止一易簡則

聖賢大非難事人特自暴自棄耳

韓康伯曰順萬物之情故曰有親通天下之志故曰

有功親親切也功效效也親切乎中塵塵而不息故

可久功同乎人自積漸而日益故可大

賢即賢於堯舜之賢非下聖人一等

張邦奇曰所謂天下之理者何也高者卑者動者靜

者類聚者羣分者成形成象者莫不由于易簡而各

得其分位也

讀語孟書覺有首尾蹤跡可尋繫辭此章一片天機

化工之筆讀之如登泰山之巔將天地萬物從容指

點一部易書森然羅列意到筆隨再冉收歸易簡起

結過度絕无痕跡學者但當靜觀冥會領其大意著

一語言如描畫虛空添一筆便多一筆色象虛空安

在哉私記

本義右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶虞翻本吉凶下有悔吝字剛柔相

推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之

象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之

動三極之道也是故君子所居而安者易之序也虞翻本序

作所樂而玩者爻之辭也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

字書占測也从卜从口

上章言伏羲畫卦此言文周繫辭而以君子學易終

之非贊君子也正見辭中道理須臾不可離之意郝

仲輿曰聖人所以洩造化之秘繼往開來者至辭無

餘法矣世儒欲舍辭而譚易多見其不知量也

觀象繫辭是一篇綱領剛柔變化乃聖人所觀之象

為繫辭張本張有如曰此章以辭歸象以象歸變以

變歸道節節遡上如迎龍取脉益後後推于前前所

謂易有太極者可思矣

從有易以來吉凶之理雖具却未嘗明白說出自文

周繫辭而吉凶始大明于天下然辭非象則无根據

故繫辭工夫全在觀象蓋觀某卦之吉凶生于某畫

之變化某畫之變化生于陰陽之推移而辭乃若江

河之決矣

諸景陽曰剛柔无跡豈有為之推而前之所移若迫

于後故而謂之推奇耦无心豈有為之生而彼之
所易若根于此故而謂之生

龍深父曰悔从心从每心每有之不忘故積之而成

吉吝从文从口口以為是而不改故積之而成凶

虞娛樂也方其娛樂自謂得意而聖人以為可羞也

易旁通曰或謂虞為度非也憂則悔矣度何以吝乎

古字虞與娛同孟子霸者之民驩虞戰國策顧闕云

清淨貞正以自虞毛詩序以禮自虞漢書郊祀歌合

好效歡虞太史魏相傳君安虞而民和睦

變化者剛柔之流行剛柔者變化之體質進退者造

化消息之機晝夜者造化晦明之序

六爻之動總括上文動即變化也天一息不動則天

道缺地一息不動則地道裂人一息不動則人道滅

極屋棟也屋非棟不成三才非道不立立天之道曰

陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義陰

陽柔剛仁義變化無端所謂動也非動不立非立不

動合言之為太極分言之為三極

序猶時序卦有否泰剝復爻有潛見飛躍如階級次

第不容攙越故居之而安一爻自為一義一事自為

一理圓轉活潑愈研窮愈有味故玩之而樂胡仲虎

曰居安是安分樂玩是窮理安分則窮理愈精窮理

則安分愈固
孔仲達曰卦與爻俱有辭但爻有變化取象既多析
理更精尤君子所愛樂故特云爻之辭
居則觀象二句見用易工夫無間不以無事而自速
于易及其謀及蓍龜又不以為已精已熟而遂忽于
心
朱康流曰卦爻未立極渾而為一故主靜卦爻既立
極殺而為三故主動動者變變化不滯于一而未
始不一也一則未有不吉也居而安之樂而玩之易
之理得則天之理得天之理得則天下之理无不得
有得无失又何憂虞故曰自天祐之吉无不利吉凶

周易元解圖學記

卷三十一

周易元解圖學記

卷三十一

悔吝者聖人作易以垂教有吉无凶悔吝者君子用易以立命

吉凶悔吝辭耳而得失憂虞寓焉變化剛柔象耳而進退晝夜寓焉六爻之動爻耳而三極之道寓焉易之精妙若此君子能舍此而別有所安別有所樂哉能舍此而別有所觀別有所玩哉人見君子之吉无不利以為此有天祐孰知自易中來哉聖人觀象繫辭之功用若此

本義右第二章

象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

上言繫辭此言辭中通例以明其憂世覺民之意蓋恐讀易者不解立言旨趣故反覆發明若此

歸熙甫曰易有實理而无實事故謂之象卦立而象形象者言乎象者也易有定理而无定用故謂之變爻立而變生爻者言乎變者也 言乎象二句多二者字宜會吉凶者二句二其字指卦爻言

爻言乎變言變者言其位之貴賤故列貴賤者存乎位象言乎象言象者言其卦之小大故齊小大者存乎卦

楊中立曰天道貴陽而賤陰陰陽有貴賤之理而列貴賤者必托六位而後明陽大而陰小陰陽有大小之理而齊小大者必假卦象而後顯

齊者有所統一之謂陰小陽大雖若不齊惟當其時位者能為一卦之主而用事焉故曰齊

孫質菴曰吉凶皆已定之局轉關處全在介悔兩字易中陰陽消息之間剛柔當否之際所謂介也介即天理人欲路口此處一失挽回甚難故須憂憂有臨深履薄之意易中時位既極之餘機絨變動之候所

謂悔也悔即良心覺悟時節此念一發因循過了日子故須震震有迅雷烈風之象介在事前悔在事後孫淮海曰君子之居而動也盡善之謂得盡不善之謂失小不善之謂疵不明乎善而誤入于不善之謂過盡善而得則吉盡不善而失則凶覺其小不善欲改而不及則有悔不善雖未改猶可以改乃或苟安而不肯改則為吝當悔吝之萌不以小疵自恕以求補過則无咎積疵則為過積過則為失積失則為凶積補過則為无咎積无咎則為得積得則為吉此一念之微而闊繫甚大君子所以貴慎獨與

剛易紀補明字記
卷三十一
十三

聖人憂世覺民不險其辭則人將懈怠而无震懼之心不易其詞則人又危疑而无自全之策惟就險易中指其當行之路則趨避者有定準就理者無他歧天下後世知有大道而不可欺以邪徑信有易地而不可感以險途

本義右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道準從水
前三章言畫卦繫辭此則以聖人用易而贊易道之大觀諸故字便知脉絡

字書準擬也倣也準非與天地齊準乃取準于天地即效天法地之謂彌是彌縫兼陰兼陽合萬為一無少滲漏之謂綸是經綸分陰分陽一實萬分各有條理之謂準字內有無數工夫氣力故下一能字二句是一篇綱領下乃反覆發明此意理無淺深而語有

次第

剛易紀補明字記
卷三十一
十三

仰以觀于天文俯以察于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

朱康流曰仰以觀于天文而知天者乾之氣風雷日月者震巽坎離之氣也俯以察于地理而知地者坤之氣水火山澤者坎離艮兌之氣也健順動入陷麗止說幽而託于性情者明而達于天文地理凡幽明

之所以相感者觀于易而知其不測也帝出乎震而其始寔原于艮勞乎坎而其終寔反乎艮艮為萬物之終始以是知物之死者為天命之時上則止其生者為天命之時行則行凡死生之所以相禪者觀于易而知其不二也乾為陽物魂與坤遊而變為巽離兌坤為陰物魂與乾遊而變為震坎艮以是知二老退居鬼之屈者藏諸用六子用事神之伸者顯諸仁凡鬼神之所以相濟者觀于易而知其不窮也

周易玩辭圖說

馮元敏曰雲漢氣通于河海山川呈精于列宿人事昭彰于象緯三垣包六合之圖分野定九州之域可見天地幽明默相感通本同一氣

原者追究于未有之先反者要歸于不到之地原所以始而反所以終則知天地有無始無終者在而吾身有不生不死者存此死生之說也

精氣即遊魂之所凝聚遊魂即精氣之所運用精氣遊魂具而為人故曰人者陰陽之文鬼神之會左傳

曰人生始化曰魄既生魄陽曰魂始化者略成形質初結胚胎于是成魄既成魄已然後成魂魂者陽之靈而氣之英魄者陰之靈而體之精也易曰精氣為物游魂為變魂即神也精氣即魄也遊魂非死而魂升即心之神出入無時莫知其鄉者也為物為變便是鬼神情狀聖人教人只在自身中認取若謂生則為物為神之伸死則為變為鬼之歸則所知亦淺矣鬼神情狀大端有數種有一種効靈造化主持世運

周易玩辭圖說

如社稷山川之屬有一種聰明正直精爽不磨如忠臣孝子之屬有一種慈高悽愴洋洋如在如木本水源之屬有一種強魂怒氣鬱結不散如國殤嫠婦之屬有一種依草附木為妖為孽如魑魅魍魎之屬至于山林曠野燐火聚散難以悉數要之福善禍淫是其情不見不聞體物不遺是其狀情狀多端聖人只在魂氣聚散條有條無之處洞如觀火天下極奇幻之事聖人只作平常看大要若此私記

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上敦乎仁故能愛

易揆无遠近幽深遂知來物是知周萬物開物成務

是道濟天下窮則變變則通皆天則是旁行不流隨

時消息與化俱徂是樂天知命隨其所處體元長人

是安上敦仁

沈氏曰知周萬物者常懷輕世之心以為是區區者

不足為所謂過猶不及易習愈大心愈細必以道濟

天下故不過

周易說卦用字記
卷十三

玩故守語亂旁行不流樂天知命是一串意此言易

也須以人事論道理始透大抵事值險阻正路行不

去須是旁行旁行則如水之泛濫易至于流流則事

求可功求成逆天違命自投陷阱其為可憂莫大于

此聖人柁柄在手隨他經權曲折只是盡其理之當

然任其數之自然坦坦蕩蕩何憂之有安上與懷上

不同懷是係戀安是隨遇而安人惟不安上便思損

人利己本末懸殊之體漸就刻薄雖欲愛人而不能

矣聖人不論順境逆境死心塌地培植自家這點良

心惻怛之誠觸處發見遇他不佳故不徒曰愛而曰

能愛私記

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之

道而知故神无方而易无體

天地之化滔滔不窮若无分至啓閉為之節限有何

程度所謂過也易以陰陽範圍之生長收藏截然不

踰如金在範各成形器如墻有圍各分界限何過之

有

周易說卦用字記
卷十三

一物有一物之性情任我的性不得任物的性不得

以一物之性御衆物又不得須是婉轉圓通相其陰

陽胎卵濕化各得其所謂之曲成不遺私記

晦明者一日之晝夜也寒暑者一歲之晝夜也元會

運世古今之晝夜也成然寐遽然覺衆人之晝夜也

出息不隨衆緣入息不墮陰界至人之晝夜也相隔

者其時也相通者其道也通乎晝夜之道而知知者
无晝无夜萬古不息者也動存息養朝乾夕惕是通
晝夜木領私記

人心之神棲息於方寸可謂有方矣出入無時莫知
其鄉何方之有聖人之易托象於奇耦可謂有體矣
上下无常剛柔相易何體之有无方无體這兩句話
人人曉得但說到此未免空虛莽蕩毫無實用聖人
推原其故歸諸範圍曲成通知不見所謂无方无體者

周易玩辭圖學記
卷十三

實朴朴有許多妙處若不是範圍曲成通知不見无
方无體之功用若有方有體則囿于一隅著于形跡
如何範天地成萬物通晝夜有無雙狀虛實互用聖
學之別于異端全在于此私記

本義右第四章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之
謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之
道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德

大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂
易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之
謂事陰陽不測之謂神

前章言道言易言神皆言陰陽也尚未曾說破至此
則滿盤托出何謂道一陰一陽之謂道何謂易生生
之謂易何謂神陰陽不測之謂神易之精蘊發洩無
餘矣

周易玩辭圖學記
卷十三

渾淪世界只是陰陽兩件大而天地微而洪纖動植
更無別物聖人于陰陽上加兩一字有對峙不易之
義有流轉不滯之義又有次序相因之義即此是道
道者自然無為不落形器之名也陰陽相續貞又為
元此太和渾淪之體則謂之善陰陽化生成男成女
此秉彛各足之真則謂之性善者性之原性者善之
實性善之名立而陰陽漸非其初矣於是有仁知之
偏見有百姓之无知求其有得于陰陽而為君子者
亦鮮矣而道之在天地者固自若也其顯也顯諸仁

其藏也蓋謂用一藏一藏設舞萬物歸日蓋則富有
 語其德則日新富有日新生生不窮而易行乎其中
 矣生而成象則謂之乾生而效法則謂之坤乾坤立
 而有數極數知來之謂占數極而有交通變之謂事
 若是者皆陰陽也陰陽其可測乎為天地為聖人為
 仁知為百姓為乾坤為占事孰非陰陽又孰為陰而
 孰為陽神也神也者妙萬物而為言者也私記
 聖人文字言簡理盡直指陰陽為道本以明民儒者
 好為高論反墮幽渺程氏謂道非陰陽所以陰陽是
 道朱氏謂陰陽迭運者氣也其理則所謂道多一轉
 折即多一意見即多一語言即多一障礙不如屏除
 諸論靜中涵泳覺一陰一陽句有自然之味也私記
 一陰一陽就造化流行上說繼善就天所賦人所受
 中間過接上說成性就人心稟受上說善如金方在
 鎔惟如金已成器性而曰成原是完完全全過人身便
 落氣質便有偏全便分仁智百姓

顯仁藏用正是一陰一陽之實際正是繼善成性之
 根源顯而藏藏而顯循環無端如鑄者之吹洪爐如
 錘者之伐鼉鼓要生便生要成便成萬紫千紅何等
 酣暢何等興趣與聖人之悲天憫人者大不同矣程
 正叔曰天地无心而成化聖人有心而无為私記
 龍藏于潛聖藏于密天地藏諸用知用之為藏則知
 仁之為顯矣私記
 胡仲虎曰顯藏二字與中庸費隱相似隱在費中費
 之外無所謂隱藏在顯中顯之外無所謂藏蓋顯仁
 是用之跡而盛德之所以行藏用即仁之心而大業
 之所以立藏而愈有顯而愈新即所謂生生之易
 盛德大業是聖人分中事以此贊天地是極奇語故
 復為明白指點張子厚謂富有者大而無外日新者
 久而無窮富有日新是說造化生理即從生理轉到
 易上了無痕跡趙震潛曰生生之謂易是一篇關鍵
 若就本節論是造化人物相生之理若無上文言則繼

成之相因仁知之遞用德業之互根皆生生所在若
兼下文言則法象之相禪占事之相因亦皆生生所
在

不獨曰生而曰生生曰生是死語曰生生是去故就
新不舍晝夜之意陸機曰謝朝華于已披故夕秀于
未振眼前所見無一故物胸中所思無一宿垢彼此
互換今昔相乘是之謂易造化人事盡于此矣私記
成象謂奇畫效法謂耦畫自无而有謂成象自奇而

周易玩辭圖學記
卷十三

耦謂效法效法者效法乎乾也效乾之一奇而為二
耦也有乾坤即有數究而極之彰往而知來有數即
有變推而行之開物而成務

綱維于繼善成性之中迭用于顯仁藏用之際變化
于陰陽生生之內流行于乾坤占事之間節節有一
陰一陽之道則節節有陰陽不測之神陰陽不測就
在兩一字看出

王輔嗣曰兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫不

獨化於太虛歟爾而自造矣造之非我理自玄應化
之无主數自冥運故不知所以然而况之曰神是以
明兩儀以太極為始言變化而稱極乎神也夫唯知
天之所為者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以
道為稱不思而玄覽則以神為名蓋資道而同乎道
由神而冥於神者也

本義右第五章

周易玩辭圖學記
卷十三

夫易廣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廣大
配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至
德

蘇君禹曰此章非徒鋪張易之廣大欲人知其所以
廣大也

前數章俱洗發易理此乃贊易之廣大何以見其廣
大也遠不禦邇靜正天地之間備非廣大而何其所

以廣大者何也易不外乾坤乾坤力量手動靜開見
 之試以人事論凡人不專一不能直遂不直遂則氣
 力不全生何以得大不翕聚不能發散不發散則氣
 力不厚生何以得廣今乾靜專而動直坤靜翕而動
 闢則大生廣生而廣大配天地矣天地中之寒暑日
 月有不與之相配者乎凡靜而不專動而不直便不
 是易靜而不翕動而不闢便不是簡蓋一有擬議一
 有作為便非無思無為不學不慮之體故曰易簡之
 善配至德

周易乾卦學記
卷十三

蘇子瞻曰乾之靜也絕意於動而其動也不可復回
 坤之靜也斂之無餘而其動也發之必盡季明德曰
 乾靜專坤靜翕譬如人之在家乾端居靜攝而坤則
 為之闢戶乾動直坤動闢譬如人之出外乾掉臂直
 行而坤則為之闢戶

靜專動直靜翕動闢不必于卦上尋求只在自心中
 理會若是無心則墮頑空所謂專直翕闢者何物若

是有心則涉妄想人不得稱專直稱翕闢矣大抵天
 地人毫無兩樣朕兆未啟一真不散謂之專任真而
 出无所回曲謂之直收斂得固生意不洩謂之翕氣
 機一到通達無礙謂之闢此是何等力量故謂之廣
 大何等自然故謂之易簡不易簡必不能廣大不廣
 大亦非易簡之本體也

大言周徧之不遺廣言包含之無盡本義曰乾一而
 寔故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣

周易乾卦學記
卷十三

廣大雖分屬乾坤然動則俱動靜則俱靜有乾坤之
 分而無先後之別行文不得不分析言之耳私記
 論廣大至配天地極矣然不說到四時日月則天地
 之所為廣大處猶未見得不推到易簡則天地之所
 以廣大處猶未盡得故究極言之中庸為物不貳生
 物不測二語足盡天地之道本傳寂然不動感而遂
 通二句足盡聖賢之學

坎陽也而月象離陰也而日象五陰未消也而曰七

日二陽正長也而曰八月其盈皆陽而其是則皆陰其魄皆陰而其明又皆陽莫不有精義存焉故不徒曰陰陽而曰陰陽之義

胡仲虎曰首章言乾坤之尊卑而歸諸易簡此章言乾坤之廣大而亦歸諸易簡總見易不在天地而在人心也按上傳贊易至此章作一小結束故下特標子曰以起義

本義右第六章

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天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

此章贊易之至而以聖人之學易明之開口說聖人所以崇德廣業工夫全在用易下乃不說用易而說效天法地蓋天地即易故承之曰天地設位而易行乎其中位即高卑高卑即易效天法地即周易然天高地厚所謂效法何處下手此不可向外尋求就天

地所賦之成性存存不已則道義自此出而德業之崇廣不待言矣蓋易不出天地外道義不出成性外若曰天之崇如何而知必如何效之地之卑如何而禮必如何法之亦支離瑣屑而不足以言易矣

陳器之曰知崇即是尊德性致廣大極高明的事禮卑即是道問學盡精微道中庸的事知欲高明故崇如天禮欲平實故卑如地崇效天即是以易卑法地即是以易成性存存即是以易此外更無有易也

韓注窮理入神其德崇也兼濟萬物其業廣也知以崇為貴禮以卑為用極知之崇象天高而統物備禮之用象地廣而載物也

質卿曰德是上通神明者故曰崇不崇即不能首出庶物業是博及生民者故曰廣不廣即不能幷轡衆類德之崇只在知上業之廣只在禮上知崇如天著一毫滓穢不得禮卑如地著一毫虛驕不得大抵識見高曠的人輕世傲物不肯循規蹈矩究竟

如夢裡青山有何事業聖人于此放倒幔幢事事循

禮步步踏實其卑也如地則其廣也亦如地振河海

載華嶽皆等閒事耳若有意求高便局面狹小私記

易賸存存是勿忘勿助如雞抱卵如龍養珠不著有

心路上亦不拋在無事甲裡方是存存真訣按王文

成公云學者好言勿忘勿助我今問他勿忘個恁麼

勿助個恁麼此與煮空鑪何異孟子說勿忘勿助先

說必有事知有事之為何事則勿忘勿助始有下落

周易說卦傳

三

所以詞不徒曰存存而曰成性性體渾全不假修為

不屬外來但存之而已此效天法地之樞紐也私記

本義右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故

謂之象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言天下之至賾而

不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議

之而後動擬議以成其變化

此章推原象爻命名之義以見聖人作易用心處

吳因之曰首節言畫卦本於陰陽次節言繫辭本于

一理為下文不可惡不可亂張本有以二字有力與

是故相應

有以字有二義一曰有以云者有所據而見之也正

設卦觀象之實事蘇君禹則謂賾與動人誰不見而

不見其所以賾所以動之處聖人見天下之至一故

有以見天下之至賾見天下之至靜故有以見天下

周易說卦傳

三

之至動

張彥陵曰擬諸形容在未畫之先象其物宜正畫卦

之事擬是擬其所象象是象其所擬擬之在心可知

而不可言象之在畫可象而不可執

鄭中甫曰象與形不同形則確定象則鏡花水月依

稀影響天下許多物形若一一摹寫何以能盡只是

得個意思以影照之可見而不可捉可想而不可摸

故謂之象

焦弱侯曰會如省會之會自彼而來者而面可至通如通都之通自此而往者處處可達

朱晦菴曰會謂理之所聚通謂理之可行如庖丁解牛會則其族而通則其虛處也世間常有一事關着許多道理也有父子之倫也有君臣之倫此所謂會也若父子恩重則委致之說不可行而務全天性若君臣義重則毀傷之說不暇顧而力扶大義此所謂通也又曰交者交也六爻相承有交之義惟其交故

周易玩辭圖學記
卷十三

有會意亦惟其交也此通於彼彼通於此又有通意聖人論道極其奧妙至于踐履處不過一禮王臨卿曰典禮二字亦有分別典為常法萬世不易禮以義起因時制宜

潘去華曰至者理之極至處也象自蹟之不可見處名之是言天下之至蹟又自變之不可窮處通之是言天下之至動蹟之至處有至一者存所以不可惡動之至處有至常者存所以不可亂按不可惡不可

亂人第見聖人之易千變萬化不離故常而孰知其變化從擬議中來非苟焉而已者乎欲學者從容尋繹無為鹵莽之獲也私記

變化無端擬議有跡擬議之於變化相去遠矣而曰擬議以成其變化何也異因之曰擬議不是跡象摹擬心神涵泳獨會於意言象數之表時然後言即是擬之後言時然後動即是議之後動語默動靜隨處咸宜即是成變化

周易玩辭圖學記
卷十三

蘇子瞻曰變變化化間不容髮然且擬之後言議之後動則虛以一物雍容之至也

焦弱侯曰上章存存本原之功也此章擬議言動之功也存存則擬議者自明擬議則存存者益熟相須為用者也首章易簡學易之原也非存存何以能至次章觀玩學易之功也非擬議于言動則所謂觀玩者亦空言耳四章益互相發

首節聖人有言伏羲者有言文王者若是伏羲則文

王彖辭何無一言之及若是文王則形容物宜皆畫
卦時事于繫辭殊不相涉此淺淺者尚未能定何况
深遠者乎附記 說文蹟雜亂也本義惡猶厭也

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况其邇者乎居其
室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎
身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之
發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

周易元解附錄
卷十三

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

余德新曰以出處語默發明號笑之義聖人讀易不
滯於故而知其所以然有如此者

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅
何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯
術也以往其无所失矣術從末

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

楊廷秀曰人之謙與傲係其德之厚與薄德厚者無

盈色德薄者無卑辭如鐘磬焉愈厚者聲愈緩

俞玉吾曰存位猶乾九三之存義謂禮極其恭所以

存其分義而不敢踰越

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

周易元解附錄
卷十三

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

沈氏曰聖人雖甚易簡亦甚謹密第與陰謀權詐殊

耳世人不知托輕脫為易簡而詆慎密為機械所以

敗事

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小

人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜

思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜治容誨淫
易曰負且乘致寇至盜之招也字書盜从次次音退俗从次次器中从次說文

大所以守器也

知盜謂知盜之所由招也觀下盜思奪盜思伐可見

治銷也遇熱則流遇冷則合與冰同志故治字從冰

女之艷媚亦能銷神流志故美色曰冶

本義右第八章按疏以聖人有以見天下之蹟至其

臭如蘭為第六章以藉用白茅至盜之招也為第七

周易玩辭圖學記

卷十三

章程氏以有以見天下之蹟至成其變化為一章其

不同如此季氏曰古本自聖人有以見天下之蹟至

擬議以成其變化九十五字與後鳴鶴在陰至負且

乘七節相連朱子因之定為第八章吳草廬則別出

下七節附于文言傳而獨存聖人有以見天下之蹟

至成其變化九十五字自為一章但此九十五字者

前五十六字本重出而後三十九字則錯簡故彬陽

何氏去重出之五十六字而移置後三十九字于第

十二章極天下之蹟者存乎卦之上益本熊勿軒之
說也當從之

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天

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

也韓康伯注以天一地二至天九地十在子曰夫易何為之上班固律歷志術元氣包運著篇在天數五

之上程朱從之天數五至行鬼神康伯注在再劫後掛之下乾之策之上朱子移置在此劉念臺以天一

地二至行鬼神也與下大衍意義不相屬自為一章而以說卦傳首章皆聖人至倚數廿三字冠于大

周易玩辭圖學記

卷十三

行之數之上二十石經作廿三十石經作卅

韓注易以極數通神明之德故明易道先舉天地之

數本義謂此章言天地大衍之數揀著求卦之法

首言奇屬天耦屬地次乃分積而言其妙天地間只

是一個大極乘陰陽二氣以行無終始首尾何數之

有但行之以漸有節度界限如一年十二月一月三

十日一日十二時則數之為也故兼理而言謂之理

數兼氣而言謂之氣數

蔡伯靜曰天地者陰陽對待之定體一至十者陰陽流行之次序對待非流行則不能變化流行非對待則不能自行五十五者流行之分數也

天數五地數五則十位也而曰五位是奇耦一體多寡同功相得有合即在五位看出朱氏所謂相得如兄弟有合如夫婦是也天數二十有五四句更見相得有合之處比如五十五人在此若不相得不相合則參差零落渙散不齊縱有五十五之數亦虛名耳

周易元解圖學記

卷三十一

惟相得有合則一氣聯絡分之則天數二十五地數三十天自為天地自為地合之則天地之數五十有五
五天與地一地與天一多不得少不得如用兵者部伍森嚴九地九天皆從此出故曰成變化行鬼神私記
郭鵬海曰天數二十有五四句若只言總計天地全數殊無意味且與下文義不相蒙故解者謂成變化行鬼神止於相得有合上見之而於此四句全無着落愚謂此所以三字總承上文八句說來前四句以

天地之數分合言之也後四句則以天地之全數分合言之也奇耦天地之定數也而二十有五又成奇數三十又成耦數見得陽奇陰耦定分不易五十天

地之全數也五十而又有五則既生既成之後復肇生成之端見得陽變陰合流行不已如此說方於成變化行鬼神句意義聯貫

周易元解圖學記

卷三十一

張敬夫曰成變化若月令所謂鳩化為鷹爵化為蛤草木乃茂草木黃落可以歷數推而迎之此天地之數有以成其變化也行鬼神若月令所謂其神句芒其神祝融其神蓐收其神玄冥各司其時各治其職此天地之數有以行乎鬼神也
五行古今大道載在洪範易中無此語竊謂洪範自洪範繫辭自繫辭立言各有指歸不必旁摭遠拾混淆耳目本義謂一變生水至六化始成已屬支離而繫辭變化二字或分言或合言原無不可本義于首章言陰變陽化此言陽變陰化殊无確論崔子鍾曰

以五行釋變化者荒誕无稽以屈伸釋鬼神者疎謬

无據按一生六成之說出鍾呂問答儒者以屬養生故用其語而諱其來歷

河圖之說沿襲已久近來諸儒頗有斥言其非者究竟如堅白異同不知孰是執河圖之說者以此章為

據而章內止言天地之數絕不說明河圖二字則亦未見其確然也若謂此言天地之數與河圖无涉則

經文明言五位位則有方所之可按圖可以言位而數不可以言位不言圖則位字終无著落當起義皇

而問之矣私記

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二篇之策萬有一千

五百二十當萬物之數也韓注以大衍之數至再扚後

至可與祐神在行鬼神之下揲石經作揲奇字書从大从可石經從立兩難歲取歲星行一次也从少者

其踈度可推步也以成者木星生于亥自亥行至戌而周天也閏从門从王不从玉

此言大衍數法合天地人物之道也大衍是揲著名

目此句是提綱挈領之語下乃疏明大衍之法衍从

水从行猶水行而行溢也大衍者以著策大數行之

以求卦也分掛揲扚引伸觸類皆衍也曰五十者舉

其凡而言之無他與旨不必深求京馬荀鄭以及晦

菴諸說非穿穴則傳會愈求而愈遠矣

韓注大衍之數所賴者五十也其用四十有九則其

一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易

之太極也

大衍之數五十其用四十有九陸乘曰此脫文也當

云大衍之數五十有五蓋天地之數五十有五而用

四十有九者除六虛之位也古者先布六虛之位然

後揲著而置六爻馬如京房馬季長鄭康成以至王

輔嗣不悟其為脫文而妄為之說謂所賴者五十殊

无證據附錄

沈氏曰著用四十九其一為掛實用四十八掛之得

用不在第一揀而在二揀三揀蓋初揀之時此策尚在奇耦數外再揀三揀得此策而後奇耦可以均齊不掛則奇三而耦七不能齊矣或謂再揀三揀不掛者非也

蔡季通曰五歲再閏者一變之中自有五節掛一為一節揀左為二節歸左奇于初為三節揀右為四節歸右奇于初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再初而後掛者再

初之後復以所餘之著合而為一為第二變再分再掛再揀也不言分二不言揀四獨言掛一者明第二變後不可不掛也

張氏曰積四揀之策俱是耦積歸餘之策俱是奇故曰歸奇四營之法到歸奇象閏盡矣而復有後掛者何蓋歷法再閏之後又從積分而起則筮法再初之後又從掛一而起按積分者謂積而分之也每年積餘十二日至三年則分為一閏五年人分為一閏也

字書置而不用曰掛掛一象三是也又合而置之曰掛再初後掛是也

分二掛一揀四歸奇象兩象三象四時象閏當期當萬物何其鄭重尊嚴京氏易以金錢用便山巫市祝而易之體察矣私記

晦菴曰過揀之數雖先得之然其數衆而繁歸奇之數雖後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之老少而過揀之數亦冥會焉初非有異說也

又曰揀著之法通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為耦餘三奇則三三而九而其揀亦九策亦四九三十六是為老陽三耦則三二而六而其揀亦六策亦四六二十四是為老陰兩二一三則為七而其揀亦七策亦四七二十八是為少陽兩三一二則為八而其揀亦八策亦四八三十二是為少陰此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又曰策者著之莖數所謂二篇之策者乃掛扞外見存四揲之策也專以二老言故曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四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有老少焉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少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為少陽少陰則非也但三百六十者陰陽之合其數必齊若乾坤之爻而皆得於少陰少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歸熙甫曰大衍者何也所以求卦也卦必行之而後

周易玩辭圖學記
卷十三

三

成其卦其揲其扞所以行之也歸奇者何也四十九之策若得老陽之九除初卦必有十二之餘若得少陰之八必有十六之餘若得少陽之七必有二十之餘若得老陰之六必有二十四之餘其所餘之數不揲而歸之扞者此所謂治數之法舉其要也九具於揲則三奇見於餘六具於揲則三耦見於餘七具於揲則二耦一奇見於餘八具於揲則二奇一耦見於餘不必反觀其在揲之數而已舉其要此所以為營之終也其曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四二篇之策萬有一千五百二十何也此揲之以四之數也掛扞雖舉其要而七八九六之數仍以所揲之策為正掛扞十二無當太陽之九而揲四之三十六則九也掛扞十六無當少陰之八而揲四之三十二則八也掛扞二十無當少陽之七而揲四之二十八則七也至于大陰之六雖與歸餘之數相當而以前三者為比亦必揲數之二十四而為六也故又

周易玩辭圖學記
卷十三

三

八九六者自揀之以四而取也陽道盈而生進太陽
 進之極而數最多極則退矣故為少陰之二十二陰
 道乏而主退太陰退之極而數最少極則進矣故為
 少陽之二十八若掛劫之策因過揀而見者也故陽
 本進而反見其退而數之少至于十二陰本退而反
 見其進而數之多至于二十四此歷象逆行之法也
 故曰揀之以四以象四時又曰當期之日而歸奇以
 象閏也閏也者時與日之餘也

周易元解圖學記
卷十三

三

郝仲與曰一二三四為歸奇之數六七八九為成文
 之數歸劫之策除掛一外得四則為奇得八則為耦
 耦兩其奇也奇耦皆以四數之每三變除掛一歸劫
 者皆四是乾象也是為老陽所以為老陽者以其得
 九也所謂得九者以揀過之策四數之為四者凡九
 也三變歸劫者皆八是坤象也是為老陰所以為老
 陰者以其得六也所謂得六者以揀過之策四數之
 為四者凡六也三變歸劫為八者二為四者一是震

周易元解圖學記
卷十三

三

坎艮之象也是為少陽所以為少陽者以其得七也
 所謂得七者以揀過之策四數之為四者凡七也三
 變歸劫為八者一為四者二是巽離兌之象也是為
 少陰所以為少陰者以其得八也所謂得八者以揀
 過之策四數之為四者凡八也卦之始畫有陰陽之
 象而无老少之名蓋因說卦父母男女而分老少但
 說卦所謂男女者以卦畫奇耦乾坤相交而言筮法
 所謂老少者以著策過揀之數而言非義聖畫卦本
 法也義聖畫卦奇耦相推乾坤交錯即謂之變筮法
 則此文變彼文此卦變彼卦老變少不變故卦止用
 九六筮則兼七八以為九六之升降非七八則二老
 無頓變之理无老少則變與不變无由分故以九六
 象父母稱老以七八象六子稱少三百八十四爻凡
 陽皆乾凡陰皆坤故夫子但數乾坤之策不及六子
 周公作文詞第用九六亦以此
 康流曰說卦傳曰昔者聖人之作易也幽贊于神明

而生著參天兩地而倚數著之為數參兩而已矣蓋數生于象象統于規矩規矩之象莫大乎天地天用規規徑一而周三地用矩矩徑一而匝四三者參天之奇四者兩地之耦也規之周分三而稍盈數有未盡故伸規以為勾展矩以為股推而致之其數可盡也勾三股四隅弦必五是即所謂倚數數之所齊無有畸零此天地自然之數也衍勾之三以為矩以為矩之矩字即算法之所謂幕與前規矩之矩字微有不同後做此而得九衍股之四以

周易玩辭困學記

卷十三

所謂進退盈縮之準也凡萬有不齊之數皆以此數推之故大衍之數五十其用四十有九一月之差氣朔盈虛相視也一歲之差日星消長相視也以不用之一還除所用之策得十二者四天地之數成于十二故掛一而四揅之數之餘者天地之樞機見其未而可以知其本故歸奇于扚再扚而掛陰陽老少損益其間以之探蹟索隱鈞深致遠莫不由此豈有纖毫私意造作而成者哉周髀用之以測天地有形之象大衍用之以測天地無形之象縱橫反覆隨變而合可以弘紀衆理裁制萬類其所同也而大衍則愈精矣神矣陰陽未分始以五十陰陽既合終以六十五十者二十五之倍也六十者三十之倍也始于天數終于地數所以成變化而行鬼神同符于天地也非擬之議之以求合而自然之數固無所不合故曰神之所為

周易玩辭困學記

卷十三

伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之

所為乎知變化二句注疏在易有聖人之道四馬之首程朱移置于此

此總括上文而贊數法變化皆神之所為非知力能與也

陸公紀曰營經營也四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也晦菴曰易字只當箇變字四度經營方成一變這處

周易卦辭圖學記

卷十三

下未得卦字亦下未得文字只可下箇易字此相傳古說也王景孟之論不然其言曰營者求也四營者以四而求之也筮法以四為準一四奇也二四耦也如老陽數九以四求之則四九三十六老陰數六以四求之則四六二十四少陽數七以四求之則四七二十八少陰數八以四求之則四八三十二皆以四求而得之故曰四營而成易

郭鵬海曰八卦而小成是九變既言十八變却說回

九變語氣似倒講到此多不順直鄙意四營二句自一變直說至十八變為一卦之變化八卦小成以下自小成說至大成為六十四卦之變化下即接以引伸觸類引如引水之引伸者舒展之也以此抵彼曰觸物之相同曰類言引此小成之法而伸之觸此引伸之類而長之則六十四卦於此成故曰能事畢

周易卦辭圖學記

卷十三

楊廷秀曰顯道者象兩儀象三才當萬物天地人物之道著也神德行者分而為二莫知其數之多寡揆之以四莫知其爻之奇耦也筮則告占則應故可與酬酢行吉凶在神知吉凶在著故可與祐神詩獻酬交錯注云主人酌賓曰獻賓飲主人曰酢主人又自飲而復飲賓曰酬酬酢者言陰陽相應如賓主相交也功化至于神極矣然幽明之隔神亦無如人何也自有大行之數而道以之顯德行以之神則神之所不能告者數有以助之矣

象兩象三象四時象閏當期當萬物皆變化之道變

化之道即上文數法是也皆出于自然而非人所能為故曰神

本義右第九章

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

上章言著數變化歸之于神此承上章推本于聖人而亦歸之于神見所謂神者乃聖人之神也神字始不墜渺茫矣章中三聖人字是一篇眼目相為照應

周易玩辭圖學記 卷十三 五

康流曰易有四道分之各得其一合之則惟卜筮一事卜筮者質鬼神以自考也故下文只以卜筮言之而結之曰聖人之道四焉者此之謂也此指卜筮而言若言動若制器以見易之所包者廣而神之所為莫神于卜筮也

易即辭占象變聖人之道即至精至變至神之道曰道則非技藝術數可知伊川易傳止尚其辭康節數學止尚其象漢上易說止尚其變梅菴本義止尚其

占謂之非易不可謂得聖人之道則恐有所遺也

何闕儒曰以者用也謂用易也尚者取也用易以言

吉凶之理則取所繫之辭用易以規行事之動則取

陰陽老少之變卦爻之中各有取象用以制器則可

以盡創物之智卦爻之設以前民用用以卜筮則可

以得前知之明

辭占是一類象變是一類所以下文至精合辭占說

至變合象變說辭占象變雖四而下所論皆占至精

占之事至變占之法至神占之理

左傳宣公六年鄭公子曼滿與王子伯廖語欲為卿

伯廖告人曰無德而貪其在周易豐之離杜注豐上六變純離

易尚變故雖不筮必以變言其義弗過之矣言不過三年問一年鄭人殺

之胡庭芳曰繫辭謂以動者尚其變夫所謂動不特

謂我欲動而見諸行事也見人之善惡是非忽焉心

動尚易之變以論之亦是也按此則所謂尚辭尚象尚占亦不必拘拘者矣 字書龜曰卜筮曰筮又

周易玩辭圖學記 卷十三 五

云卜卦也卦來者之心筮開也開來者之事

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能

與於此石 疑 作響

此尚辭尚占之事有為謂作內事有行謂作外事言

即命也自我告著曰言自著受我曰命遠近以時地

言幽以天道言深以人事言來物謂吉凶也聖心窮

理極盡精微故至精

周易研究學記 卷十三

至

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

此尚變尚象之事

參者彼此相參如左一則右必二左三則右必四之

類伍者前後交互如一變互于再變再變互于三變

之類錯者雜也雜而陳之如歸劫之策列左過揲之

策列右之類綜者總也總而合之如掛劫十三策則

過揲三十六策掛劫二十五策則過揲二十四策之

類變者數之未定參伍之時陰陽老少隱躍而不測

故曰參伍以變數者變之已成錯綜之時奇耦多寡

秩然而可數故曰錯綜其數此二句止論一爻之法

通六爻之變得十有八遂成初三三四五上以為剛

柔相雜之爻老少不出乎二象故曰天地極六爻之

數得七八九六遂定天地水火雷風山澤之象動靜

實該乎萬物故曰天下此二句方論成卦之法私 記

參伍者變之所生故不曰其而曰以以字與其字不

周易研究學記 卷十三

至

同其是現成語數已成而錯綜之也以者用也一參

一伍變以之而出也私 記

程敬承曰天地間陰陽本无定在而消息盈虛自有

至理象變本此至理來所以變一通而文遂成數一

極而象遂定

玩理脉遂知來物應在成文定象之後蓋有象變而

後有辭也因受命如響語勢如此故相承言之耳私 記

易讀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

韓注非忘象者无以制象非遺數者无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而無不周至神者寂然而无不應斯益功用之母象數所由立故曰非至精至變至神則不能與于斯也

精之至變之至就是神神意全在上文幾個遂字下文所謂不疾而速也

呂與叔曰寂然之中天機常動感應之際本體常靜

周易玩辭圖學記

卷三

洪鍾在虞叩與不叩鳴未嘗已寶鑑在手照與不照明未嘗息

夫易聖人之所以極深而研幾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子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

上言非至精至變至神不能與此者正謂惟聖人能之也故即承之曰夫易聖人所以極深而研幾也聖人以天地之精變神會聚于心即以心之精變神發

揮于易即以易之精變神通志成務于是天地人物共在易中流行矣非聖人而能若是乎子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

究未形之理則曰深極深如汲井適動微之會則曰幾研幾如鑽燧私

聖人作易時擬形容觀會通行典禮著實用一番氣力故曰極曰研極深以義理言窮理淺則不能發人聰明研幾以事變言見事遲則未免失其幾會惟其

周易玩辭圖學記

卷三

深故以吾先知達彼後知以吾先覺達彼後覺自一心而通天下之志惟其幾故未亂知亂易亂為治未亡知亡轉亡為存自一心而成天下之務

項平甫曰四者雖云辭變象占而自君子將有為也以下則皆論占也至此又以易有聖人之道四焉終之者蓋占則有辭變則有象舉其一則四事在其中矣

本義右第十章

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日從日

此章專言卜筮著龜卜筮之器卦爻卜筮之書而究極于神明推原于大極尤與神物前民用之本也洗發贊歎層見疊出以是故二字為轉關眼目總承開物成務一句為根領不必逐節相承然自有蛛絲馬跡若斷若續之處須神領意會始得

則易知神用字記

卷三十一

春秋之世禮崩樂壞文武之政漸滅幾盡義皇奇耦二畫文周寥寥數語更不知為何物矣微言絕而大道衰聖人懼之再四提醒再四洗發一則曰夫易廣矣大矣一則曰夫易崇德廣業一則曰夫易極深研幾振聾覺瞶可為極矣至此復自為發難曰夫易何為者也此一句喚醒天下後世隨正告之曰夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也如斯而已不是聊且之語言必如此方纔休歇聖人願力如此其大

心思如此其苦豈小言曲學可望下之六是故一是以總是承此句更端發明學者須逐卦逐爻逐句逐字親切體認何者為開物何者為成務何者為冒道身心之間一一受用方不負讀易一番也私記

吳因之曰天下之物蒙昧未明其甚者父師之教不能入帝王之令不能行聖賢之言不能化易書昭明吉凶之報如夢頓覺故曰開天下之務自建侯涉川以至織悉不可枚舉易斟酌從違之宜吉便趨凶便

則易知神用字記

卷三十一

避不至有頭無尾竟沒收煞故曰成天下之道總不出吉凶貞勝上自造化氣數下及人心謀慮千條萬緒雖巧歷不能記自卦爻一設都收拾在裡面不須逐項開出自然織悉備具故曰冒如斯而已言易之為用如此已含卜筮不可不作為下三句以字要重看以者以易也作為卜筮全在三以字內三句是一篇綱領

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢

聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知

以藏往其孰能與於此哉古之聰明知神武而不殺

者夫六書正譌容以言以日山谷者別作說非石經亦作說張春文曰日寧道存之謂齋故字从日聲入

心通之謂聖故字从耳

惟易為開物成務冒道也是故著卦爻之妙若此

著用于卦未定之先惟變所適故曰圓卦成于著已

定之後各有其體故曰方六爻之義隨其時用變易

以告故曰貢德統而義析爻獨以義言者義德之制

周易玩辭圖卷十三

也圓轉不滯使神不可測圓神只一意故中著而字

方所以知易所以貢也故著以字

玩洗心退藏四字想見文周精神與義皇相對之處

愈洗愈退愈藏愈密者幽隱莫窺纖毫

不漏之謂非與顯對者也即共睹共聞之中自有不

睹不聞之妙故曰藏于密

吉凶與民同患凶周民之所患吉亦民之所患也天

下之患皆從吉而不患起民之所患吾不得不患民

所不患存愈不得不患老子云寵辱若驚

神即圓神之神知即方知之知神以知來者未來之

吉凶其兆已發露于著策之間知以藏往者已往之

得失其理皆包括于卦爻之內

別傳曰聰明睿知即是人心殺機以其為宣洩之寶

也神武不殺即是洗心退藏處

古之人即伏羲也以奇耦二畫盡天下古今道理聰

明睿知孰有過于此者言吉使天下不敢不趨言凶

使天下不敢不避不怒而威故曰神武不殺私記

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

惟易為開物成務冒道也故神物之興其前民用若

此

晦菴曰著之德圓而神以下是小筮源頭明天道以

下是小筮作用惟聰明睿知也故明天道而察民故

惟明天道也故知神物之可興惟察民故也故知用

之不可以不聞其先齋者湛然純一之謂也者肅然
驚惕之謂

吳幼清曰其德即上著卦之德也神而明之存乎聖
人不然枯槁朽甲何神之有

張敬夫曰天下之民其蠢蠢不忘而勇于有行者以
其有著以前之也然後聖人深居簡出利用安身齋
以去其不一之思戒以防其不測之患神明自得有
莫知其所以然者矣

周易元解用字記

卷三十一

程正叔曰生生之謂易天地設位而易行乎其中乾
坤毀无以見易畢竟是何物又曰聖人以此洗心
以此齋戒此畢竟是何物又曰退藏于密神明其德
密與德畢竟是何物學者當深思而自得之

是故闔戶謂之坤闢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

惟易為開物成務冒道也故一戶闔闢之間為乾為

坤以至子神若此

朱晦菴曰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
法者聖人修道之所為而神者百姓自然之日用也
韓康伯曰凡物先靜而後動故先坤而後乾按此則
凡言陰陽鬼神終始晦朔與歸藏之首坤皆此意
余德新曰一戶也闔即為坤闢即為乾且闔且闢為
變可往可來為通戶之可見為象戶之有形為器制

周易元解用字記

卷三十一

而用之則曰法千萬世由之而不自知則曰神聖人
即一物而發明乾坤之妙觀天地則圖書與得諸此
戶无異也又曰治天下之道有如制戶使之變通可
久黃帝堯舜不過如此

神明在聖人則為聖人之神利用出入在天下則為
天下之神制利用咸用三用字應前民用一用字
是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八
卦定吉凶吉凶生大業

惟易為開物成務之道也故有太極以生兩儀生四象生八卦如此

房審權云太極生兩儀生四象生八卦非今日有太極而明日方有兩儀後日乃有四象八卦也又非今日有兩儀而太極遯明日有四象而兩儀亡後日有八卦而四象隱也太極者不分之陰陽陰陽者已分之太極橫目所見無非兩儀無非四象八卦即無非太極周子云無極而太極蓋恐人誤認太極別有一物而于陰陽之外求之也

周易玩辭圖學記

卷十三

易有太極非易之外有太極也無處非易無處非太極太極者生生之本也自其含蓄而言曰有自其根柢而言曰生有則俱有生則俱生非如祖孫父子仍仍繼續相因而至者也子瞻論畫竹徑尺而有尋丈之勢蓋竹之萌蘖不過寸許而全體皆具非枝枝而綴之節節而累之也若子瞻者可謂得意矣天下道理小中見大論太極者以此觀之

予向以陽儀之上加一陽陰儀之上加一陰為四象隨于四象之上各加一陽一陰為乾坤是名二老三老既立然後遵一索再索三索之音為震坎艮巽離兌之卦而謂之六子此于四象八卦父母六子之說俱相符合不意楊廷秀有此論而予友汪惕若亦主此說蓋老少之名經中所無即以老少言乾坤可稱老六子可稱少二奇二耦未可稱老一奇而加一耦一耦而加一奇不可稱少也俟高明論定

周易玩辭圖學記

卷十三

兩儀四象康節就畫卦時說今按此章大旨專論卜筮則所謂四象者即揲著之六七八九蓋老少者謂老變而少不變也布著有變不變而畫卦无變不變康節以布著言之至于畫卦安所見其變不變而謂之老少哉

私記

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

凶成天下之無解者莫大乎著龜作立象成器

字荀悅漢書

惟易為開物成務冒道也故世間功用之大莫大乎著龜若此

以富貴聖人而繼于天地等後何也蘇子瞻曰天地四時日月天事也天事所不及富貴者制之富貴者所不制聖人通之聖人所不通著龜決之

潘去華曰山巫野祝皆能占也而其神智之全可以

為天下之利者聖人也折筮刺算毀瓦灼雞皆可占也而有探索鈎致之神有決疑成務之知可以供聖人之用者著龜也

李明德曰隱者藏于蹟之與故蹟與隱為一類以理之不可見者言也探如以手入內而取之索則盡其所求也深者發于遠之源故深與遠為一類以理之不可窮者言也鈎如以鈎垂下而取之致則極其所至也即所謂無有遠近幽深遂知來物

周易新解圖學記

卷三十一

張雨若曰蹟者散于物象探則討而究之以歸于一

隱者藏于事機索則考而求之以洩其微深者潛于不測指性命理數說鈎則曲而取之以使之淺遠者遲于未來兼地勢世數說致則推而極之以使之近

紀聞曰人到疑而不能決處便有畏難不肯向前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詩曰疊疊文王今聞不已

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

以上闡發贊歎至矣極矣此復推原于天地見聖人之開物成務冒道非劈空杜撰此文章結穴處變化吉凶俱指卜筮而言

聖人之則圖書自有獨見非規規然摹倣其方位與數也昔唐人張旭見公孫大娘舞劍而悟草書夫舞劍之與草書有何交涉而旭以此得悟此必有在形器之外者旭亦不能自喻也悟一陰陽便助破圖書

周易新解圖學記

卷三十一

之義數中有理豈必虛中儀中即卦豈必分其合補其空甚矣啟蒙之支也私記

石澗曰伏羲之時未有文字因圖書之文而畫卦故曰河出圖洛出書聖人則之蓋非圖書有天生之數而聖人就取之也關子明以五十五數為河圖四十五數為洛書劉牧兩易之謂河圖之數四十五洛書之數五十五說者是闕而非劉其實皆不然按經止言河出圖不言龍馬負圖書顧命云天球河圖在東序天球王也河圖與天球並列則河圖亦王之有文者爾崑崙產玉河源出崑崙故河亦有王洛水至今有白石洛書蓋白石而有文者也聖人則之謂則其文以畫卦初無所謂五十五數與四十五數也夫五十五數易固有文也安有所謂四十五數哉四十五數者戴九履一左三右七五居中而上列二四下列六八分布而為九宮子華子言之大戴禮言之乾繫度言之在易則無一語及此蓋非易數也洛書他經

周易玩辭困學記
卷之三
三

無所見孔子國注洪範乃以為書者禹治水時神龜負文而列于背有數至九禹因而第之以成九數夫孔子曰河出圖洛出書聖人則之是河圖洛書伏羲時俱有之也子國何所據而云禹因而第之以成九數耶劉子政父子班孟堅輩皆循子國之說謂河圖授羲洛書錫禹則是伏羲時止有河圖未有洛書也不亦謬乎圖之數十書之數九原無所據蓋皆出于緯書漢儒習識緯之學其為義疏多取諸此自其有九篇六篇赤文綠字之說故孟堅以初一至六極六十五字為本文顧野王以農用敬用十八字為神龜所負豈不甚可笑哉蘇東坡張南軒皆謂鄭康成溺於緯書乃云河圖有九篇洛書有六篇又以河圖為八卦洛書為九疇要皆怪妄不足深信易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也以斷也合而觀之易之大奇亦可知矣象所以示辭所以告

周易玩辭困學記
卷之三
三

吉凶所以斷伏羲入周數聖人其所以為天下後世者何其真切無已哉故曰夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也

朱子發曰易于吉凶有以利害者有以情遷言者有義命當吉當凶言者非聖人不能定之也定之者斷之也

此與首節通志定業斷疑相應有起有結毫不滲漏胡庭芳曰此章凡八稱聖人皆指伏羲只繫辭是文

王周公事

周易經傳圖考記

卷三十一

本義右第十一章

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

功从且 不从日

本義謂此文无所屬宜附鳴鶴在陰諸文之末

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

潘去華曰此章議論層疊揭其大旨不過曰立象盡意神而明之存乎其人而已

陸君啟曰象者乾坤二畫設卦數句皆所謂立象盡意也盡情偽盡言盡利盡神都盡在乾坤二畫可見乾坤二畫六十四卦之與三百八十四爻之寶藏故曰易之緼下反覆發明即接形上形下二句形即象也道器變通事業皆從此出立象之外真无餘意

周易經傳圖考記

卷三十一

矣當初聖人立象係辭時觀察擬議原不苟且是以卦在而天下之隨極詞在而天下之動鼓有變而足以為人之化裁有通而足以備人之推行這等深意豈常人易識故歸之神明默成之人

鄭中甫曰書畫家有寫意筆意之語聖人于道亦意之而已心知其如此而已不能以言喻也非不能言言大則遺小言費則遺隱罄南山之竹其可盡乎象也者像也鏡花水月不添設一字悟者自悟不

悟者亦不至因言生解開穿繫之端後來諸子以言明道難于正言而多假借誤人多矣

吳幼清曰有象有卦有辭而无變通則易為凝滯之物不合于用于是作十有八變之法或陽變為陰或陰變為陽卦爻之間彼此相通則其用愈廣而足以盡利矣因變得占以定吉凶則知所趨避而行事不倦如以鼓聲作舞容鼓聲愈疾舞容亦愈疾鼓聲不已舞容亦不已自然而然而所謂神也立象設卦象也

係辭辭也變通變也鼓舞占也

乾坤其易之蘊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經石經作

同

象之盡意若此乾坤其易之縕耶縕絮胎也易得乾坤而成易猶裘得絮而成裘縕與門不同門者從出之路縕者衣中之骨乾坤縕于六十四卦之中非謂易縕于乾坤兩卦也

畫以兩而相並故曰列道以一而隱乎其中故曰立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

措石經作錯字書錯與措同

何言乎乾坤為易之縕也一形也上則謂之道下則謂之器化裁則謂之變推行則謂之通舉而措之則謂之事業乾坤非易之縕而何哉謂之者從畫中指所畫之為何名何義也

張敬夫曰道不離形特形而上者而已器具于道以形而下者也道托器而後行器得道而無弊故聖人悟易于心在道不墮于無在器不溺于有

總一形也形而上形而下兩而字兩謂之字活潑潑地若將以字換而字移之字在謂字上便著跡象便不是聖人手筆私記

化是以漸而移變是通身改換比如天地之氣隆寒盛暑潛運密移渾无端倪所謂化也聖人裁之為四

時則春變為夏夏變而為秋為冬矣然備言曰物莫
其化而指為之則各體各殊故謂之象

事者業之未成業者事之已著

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

徐衷明曰是故二字乃原其已然之事正申所以盡

言之故故加夫象二字以起之言聖人繫卦爻辭不

周易乾卦田字凡

卷三十一

過為象作注脚學者當由辭以得其意謂之象象字
與立象象字不同乃卦下之象辭即所謂象也

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而卦
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

卦從極賾而來故極賾者存乎卦辭從鼓動而得故
鼓動者存乎辭惟化裁為變故化裁存乎變惟推行
為通故推行存乎通謂之者就易而著其理存乎者

就人而著其用

胡仲虎曰自形上至事業由至微推出至著自極賾
至德行由至著收歸至微又曰窮天地萬物之理而
著之卦曰極發天地萬物之理以振作人心曰鼓

曰神明謂明不在見解曰默成謂成不在智識不言
而信不待抱筮問易而信其理之不誣 四以盡五

謂之六存乎轉轉發明立象盡意一句

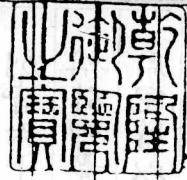
上繫末章歸重德行下繫末章首揭德行

周易乾卦田字凡

卷三十一

何闡儒曰晉荀爽云聖人立象以盡意非通乎象外
者也繫辭以盡言非言乎繫表者也然則象外之意
繫表之言固蘊而不出矣夫道器不相離故求于象
則象求于言則言求于書則書必別求所謂象外繫
表非也惟形而上者不容說則輪扁所謂若有數存
于其間而不可傳于人者亦然然得意于乾坤兩象
之間可耳聖人傳繫辭上篇而終以此其望學者之
意切矣

本義右第十二章

周易玩辭困學記
卷十三

七五

周易玩辭困學記卷十三

周易玩辭困學記

周易玩辭困學記卷十四

海軍張次仲 撰

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

上繫首章言易理在天地間聖人因之作易總歸易簡此章言天地間道理在易書聖人示人學易亦總

周易玩辭困學記
卷十四

歸易簡

陸君啟曰卦之形體即象因重即爻往來交錯即相推何所變異而復云在其中乎象也者像也得失憂虞之形容不離成列爻也者效也有等相雜不當之文物盡貢因重變而通之所謂變也存乎不可典要之中鼓之舞之所謂動也存乎所以告之內連說在中見學易者不必遠求箋註以一卦為主而以七卦遞加于其上謂之相邊

八卦各自為主而下者復上上者復下謂之相錯總而言之則謂之因重汪惕若圖說見讀易大意

郭鵬海曰變或謂著策之變動本義謂占者所值當

動之爻象非也變當以變化之理言動則人事之動

所謂鼓天下之動者存乎辭也吉凶悔吝生乎動正

與上文動在其中下文天下之動相應

何閩儒曰重卦之人王弼虞翻孔穎達陸震陸德明

以為伏羲鄭康成淳于俊以為神農孫盛以為夏禹

司馬遷揚雄皇甫謐以為文王今按書大禹謨云龜

筮協從則重卦其來已久周官三易其經卦皆八其

別皆六十四亦重卦也文雖演易非重卦之人至若

稱引神農尤無稽據按淮南子曰伏羲為六十四變

周室增以六爻所謂六爻蓋指爻辭也然則伏羲既

畫八卦即自重為六十四卦淮南比諸儒最為近古

所傳當得其實

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣

時者也

繫辭而動在其中者何也寂然不動非徒無凶悔吝

抑且無吉一動則吉一而凶悔吝居其三聖人所以

諄諄而繫辭也剛柔相推而變在其中者何也一剛

一柔各有定體自此而彼變以從時卦有卦之時爻

有爻之時立本者天地之常經趣時者古今之通義

所以剛柔相推而變在其中也

焦弱侯曰陰多而陽少則以剛為本陽多而陰少則

以柔為本所謂成卦之主也故曰立本有二卦之時

有一爻之時隨時而趨即變通之道正義云卦既總

主一時爻又就一時中各趨其所宜之時

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明

者也天下之動貞夫一者也

別傳曰言吉而不言凶令人有幾幸之心言凶而不

言貞令人有苟免之念約吉凶而歸于貞論道義不

論禍福喫緊示人以不可不慎之意

吉凶非循環無定亦非對待相持天下有常勝之道
貞是也貞正也常也惟正故常惟常故勝

蓋天下固有理當吉而反

凶者究竟凶不勝吉亦有理當凶而反吉者究竟吉
不勝凶非正之求勝于凶而邪之不能勝正也故曰
貞勝貞之為道自造化而來天無私覆地無私載日
月無私照臨故曰天地之道貞觀者也日月之道貞

周易解卦圖說
卷十四

明者也天下之動貞夫一者也書曰德惟一動罔不
吉德二三動罔不凶世上事千條萬緒惟此一貞最
為穩當故曰貞夫一一者何易簡而已殊塗百慮便
涉煩難一致同歸自然易簡
疏貞之為訓訓正訓一正者體無傾邪一者情無差
二寂然無慮任運而行者也夫有動則未免乎累徇
吉則未離乎凶若守貞靜寂何吉凶之有是貞正
能勝其吉凶也

附錄

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此
者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業
見乎變聖人之情見乎辭

一推一敲直剝到一處吉凶之理何其約而易操耶
只說得個一不曾說一是何物求一而一不可見因
恍然有會于乾坤乾坤之道繫于易簡一則曰確然
示人一則曰隤然示人見得易簡之理彰明顯露人
自走到煩難路上去耳所以聖人作易無他奧妙爻

周易解卦圖說
卷十四

者效此象者像此三百八十四爻六十四卦皆不外
乾坤乾坤不外易簡這都是聖人老婆心切為天下
後世之處然有畫无文這種苦情尚未一盤托出至
于繫辭不徒言吉言凶而諄諄于利貞蓋論必然之
道義不顧猝至之禍福所以絕人幾幸苟免之心而
歸諸正令知愚賢不肖皆守居易俟命之學此聖人
之情也故曰聖人之情見乎辭
內外猶言微顯爻象有畫無辭然已含消息當否于

內故曰動乎內吉凶見則人知趨避可以開物成務故曰見乎外

荀慈明曰陰陽相變功業乃成別傳曰宇宙原無死局不曰占而曰變即惟幾也故可以成天下之務

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人王

本作仁陸德明本作人何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

鄭氏曰斂聚有經費出有法兼并無所肆其開闢邦

國不得擅其節制此之謂理財垂法于象魏讀于鄉

黨著之話言布之典冊上言之以為命下守之以為

令此之謂正辭下不得僭上賤不得踰貴造言者有

誅偽行者有罰有以率其怠倦有以鋤其強梗此之

謂禁民為非凡此皆義也

本義右第一章按此分章從注疏也焦弱侯以天

地之大德數句置于下章之首各以意為聯絡道

理廣大固無所不可然終牽強為合龍仁夫疑其

上下不相合謂為他經誤入胡仲虎本亦刊去此

章據此宜從闕疑之例

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王昭素謂地字上應有天宇近取諸身遠

取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

此章言伏羲畫卦天地人物無不牢籠故卦成而聖

人制度無不冥合耒耜等十三條夫子錯舉以寫其

鏡花水月之意蓋借指標月非以指為月也

郭鵬海曰以十三卦言之其通變神化制器尚象而

不滯于象則所謂通神明之德也人情欲興利而為

之興人情欲除害而為之除人情厭質而文明以責

之人情滋偽而書契以信之則所謂類萬物之情也

歸熙甫曰傳論聖人作易此最明白的確所謂河圖

洛書聖人則之者必不規規模倣之矣

神明之德不外健順動止萬物之情不止天地風雷

德不可見故曰通情可見故曰類

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離網石經作罔各石經作罟

馮文所曰佃漁耒耜等十三條所以備舉而言者見
易道之大精粗畢備雖聖人制作不能越此所謂先
天而天弗違也苟必待取卦而後制器則先聖為器
象而畫卦畫非自然後聖據卦象而制器制非自運
所謂竭心思竭耳目者何為乎晦庵曰孔子云蓋取
諸某卦云者或以名或以義或以象不過得其大意
云爾如漢書云獲一角獸蓋麟云蓋者疑詞也想當
然爾之語也 網以取獸曰佃罟以取魚曰漁

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨之利以
教天下蓋取諸益

耜者耒首斲木之銳而為之耒耜柄屈木之直而
為之即今所謂犁也教民肉食自包犧始教民粒食
自神農始

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其
所蓋取諸噬嗑

風俗通曰市恃也養贍老小恃以不匱也周禮司市

大市日昃而市百族為主朝市朝時而市商賈為主
夕市夕時而市販夫販婦為主神農首作市以日中
字書市有垣故从口中一从了了古文及字象物相
及也

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
無不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤堯從

凡

蘇君禹曰此章言庖犧而繼以神農言神農而繼以
黃帝堯舜使見五帝之授受為道統淵源而數聖人
心法之傳不過易理而已

陽極則必變于陰陰極則必變于陽陽變于陰則不
至于亢陰變于陽則不至于伏此通也陽而陰陰而
陽循環無端此久也別傳曰執久則釋視久則瞬事
久則弊不更則斃

蔡介夫曰衣裳之制既興則有拜跪坐立之禮有升

降揖遜之節有君臣父子之倫有男女長幼之別有尊卑等威之辨禮義興風俗美此無為之化世運之一大關鍵也

焦弱侯曰制器尚象凡十三卦獨乾坤合而不分上古衣裳相連乾坤相依君臣一體也後世衣裳離而為二尊君卑臣上下判隔夫古意矣今獠川苗寨多衣統裙上下相連猶是古法所謂禮失求諸野也

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天

下蓋取諸渙

剡剖也虛其中也剡銳利也又削也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼白杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽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

棟屋脊木宇椽也棟直承而上故曰上棟宇兩垂而

下故曰下宇

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

說文葬也從死在疋中疋讀朗切

束外也字音聚土曰封从土从寸

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

契从丰从刀从大俗作契非

結繩者以繩結兩頭中斷之各持其一以為他日對驗書以刀筆畫木簡為文字契以木刻一二三四之

畫子者執左取者操右合之為信也契但記數書則

有指事象名之類

以上諸事所以為民利用安身養生送死無遺憾矣然百官以治萬民以察卒歸之書契者蓋器利用使則巧偽生聖人憂之故終之以書契而有取于夬焉夬乃君子決小人之事而造書契者亦所以決去小人之偽而防其欺也

楊廷秀曰作書契以上等事非聖人之私智也取于十三卦之象然後成亦非一聖人所能為也歷五聖

人而後備蓋斯人生生之道若此其難而聖人所以
生生斯人者若此其勞也

本義右第二章

是故易者象也象也者像也爻者材也爻也者效天下
之動者也是故吉凶生而悔吝著也

由是觀之聖人經世濟民之事皆有取于卦象若此
則易之為易大意亦可知矣易者奇耦之象象者像
神明之德像萬物之情以彼方此伏羲所以教天下

後世者不過如是而已更何吉凶悔吝之有至于文

王繫彖而言一卦之材周公繫爻而效天下之動于

是吉凶悔吝生者生著者著象中之像剖露无餘矣

三聖人相去數千年因時立教微顯虛實如廷之與

楹其為憂世覺民之意也私記

來矣鮮曰生者從此而生著者自微而著吉凶在事

本顯故曰生悔吝在心尚微故曰著悔有改過之意

至于吉則悔之著也吝有文過之意至于凶則吝之

著也原其始而言吉凶生于悔吝要其終而言則悔
吝著而為吉凶也

本義右第三章細玩辭義當以是故易者象也至
悔吝著也附于取諸爻之末合為一章乃為諦當

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行
何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人

之道也古以二人並耕為耦故从
來○奇耦之名始見于此

王輔嗣曰少者多之所宗一者眾之所歸陽卦二陰

故奇為之君陰卦二陽故耦為之主

黃廣寓曰卦主陽即多陰不害為君子之道卦主陰

縱多陽無救于小人之道宋史奸臣傳君子雖多小

人用事其象為陰小人雖多君子用事其象為陽即

此意也

陽卦陰卦何以有君子小人之辨奇為君耦為民則

陰陽之理順而君民之分正故曰君子耦為君奇為

民則陰陽之理悖而君民之分亂故曰小人此章文

義以陽為君陰為民則宜曰一民二君以對一君二民而曰二君一民者以君為重扶陽之義也

從卦畫上看出德行來正見卦畫不是粗跡乃宇宙間辨名定分之書蓋陽大陰小陽貴陰賤多寡之間便開世道升降論卦則陰陽迭相為主論分則君民斷不可易

本義右第四章

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日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉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過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

李明德曰開口說何思何慮便打破疑團又不下无字而下何字便想出他自然光景程敬承曰三天下

字有味人之憧憧往來不過馳思于天下耳不知天下空空洞洞何處容我思慮我亦何以思慮為哉王伯安曰孔子釋咸九四爻義初不言此心如何應感只言日月寒暑尺蠖龍蛇使人自求而得之上際天下蟠地明如日月變如四時微如尺蠖幽如龍蛇種種妙用易簡在此神化在此不是安排而得

張彥陵曰大凡好用思慮的人只是驟希神化遺却日用工夫故先把一致同歸指出神化源頭隨以造

化屈伸相感之理明無所容其思慮尺蠖四句不是又把物理自然來說正是指他寔落下手處蓋未下學工夫不到而頓能上達者試看尺蠖以屈得伸龍蛇以蟄存身工夫全在精義利用上做起吳一源曰人皆知伸之利而不知屈之所以利也故以尺蠖龍蛇明之正欲人養靜以待動無感以待感

姚肩昌曰理在天下論到歸宿處更無差別但事至物來逐條逐項莫不各有當行之路是為同歸而殊

依他路上走將去件件不同為一致而百慮時君啟
曰如一水之流自成支流各起波瀾其合莫知其所
以合其分莫知其所以分要在同與一處見出味與
百來不要從尋與百轉到同與一上去

余玉吾曰思者索其所欲慮者防其所惡然學山曰
思以統體言慮以應事言

子瞻曰易將明乎一未有不用變化晦明寒暑往來
屈伸者此皆二也而以明一者惟通二為一然後其
一可必故曰在天成象在地成形又曰變化者進退
之象剛柔者晝夜之象又曰闔戶謂之坤闔戶謂之
乾皆所以明一也

又曰精義者窮理也入神者盡性以至于命也窮理
盡性以至于命豈徒然哉將以致用也譬之于水知
其所以淨知其所以沉盡水之變而皆有以應之精
義者也知其所以沉而與之為一不知其為水入

神者也與水為一不知其為水未有不善遊者也而
况以操舟乎此之謂致用也故善游者之操舟也其
心閒其體舒是何故則用利而身安也事至于身安
則物莫吾則而德崇矣凡可以安人而不足以自安
者皆非義也

韓康伯曰精義由于入神以致其用利用由于安身
以崇其德理必由乎其宗事各本乎其根歸根則寧
天下之理得也若役其思慮以求動忘其安身以殉

功則為彌多而理愈離名彌美而累愈彰矣
葉爾瞻曰過者境轉而不留之辭知曰或知非一定
之真知起念反迷所謂意障也

陳器之曰猶推車然未行前必須猛下氣力方推得
轉既行後輪勢自轉雖止不可得用工夫人要見此
消息便省力去

子瞻曰恐天下沿其末流而不反其宗故寄之不知
以為窮神恐天下相追于無窮而不已故指其盛德

以為藝極

象曰憧憧往來未光大也然則斷絕往來如已灰之木可為光大乎吾非斯人之徒與而誰與往而不來非禮也來而不往非禮也莫往莫來無此世界亦無此學問只于往來上多了一番計較心地使不光明使不正大究其所以不光明正大者只為利之一言迷惑心志所謂天下熙熙皆為利來天下攘攘皆為利往舉念便私賢愚一轍所以夫子將日月寒暑以

周易成卦圖考記 卷十四

明往來之不可無又將明生歲成以明利之必有見得道理上往來自有便宜日計不足歲計有餘一切計較都同作夢談至此真可謂鬧熱場中一服清涼散矣然此亦只是冷淡說話至學問下手處尚未有把握所以夫子又把尺蠖龍蛇形容潛伏退藏之象王文成公所謂學問以收斂為主發散是不得已然收斂時畢竟作何功行只于義利關頭勘入精微何事當行何事當止絕無半點自私自利之心此等工夫

不是閉門枯坐閒說道理要在日用應酬上得力君臣父子兄弟朋友之間往往來來處置得宜絕無凍利相接之意覺此身在世上灑脫自在不墮坑坎故曰精義入神以致用也利用安身以崇德也精義所以利用利用所以安身安身所以崇德蓋道理不精則應酬乖謬家國天下何處安頓此身此身既不能安頓而高談性命張皇幽渺盡虛妄耳尚何德之崇哉看來人在世上先要此身泰然無踟躕煩惱之處

周易成卦圖考記 卷十四

方可希踪聖賢造于高明廣大之域其所以踟躕煩惱者只為利心太重算計太深知伸而不知屈知飛而不知蟄以至君臣父子之間富貴貧賤之境心勞日拙無一而可不如嗒然放下無思無慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉巧固如是拙亦宜然亦何憧憧之有哉私記
爾雅尺蠖屈伸蟲也狀如蠶而絕小行則促其腰使

首尾相就乃能進步龍靈蟲秋分潛淵春分上天蛇
曲行蟲冬則含土入蟄遇春出蟄則吐

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非
所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危
死期將至妻其可得見邪藜石經作藜

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽
也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動
何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者

也

楊廷秀曰藏如斂錐人不能窺動如發機人不及拒
來矣鮮曰括有四義結也至也檢也包也詩日之夕
矣牛羊下括至之義也揚子或問其中也弘深其外
也肅括檢之義也過泰論包舉宇內囊括四海包之
義也此則如坤之括囊取閉結之義動而不閉結資
深達原之意也

子曰小人不恥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履校滅趾无咎此之
謂也恥从心

原缺

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善
為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而
不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶

兩小人不同不恥不仁言愧恥之而後仁也不畏不
義言畏懼之而後義也懲其小惡而後戒于大惡此
猶中人之可教者如注家言則是不可教戒之人必
至罪大而不可解矣

管寧以一日科頭三晨晏起為平生罪過曾子以伐
一木殺一獸不以其時為不孝

易學曰美惡之極乃精神所會而氣機必通如此而
不足以成名滅身乎

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
 常以為危為亡為亂乃所以安位保存有治也或以
 安其位三句為自恃久安長治故名危亡之禍未為
 不是但保字終說不去

安危以身言存亡以家言治亂以國言曰身安而國
 家可保未有身不安而能保其家國者

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力小石經作力

德之薄知力之小皆限于稟而不可強聖人豈厚責

以必能哉亦責其貪位而不量已過分而不勝任耳

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
 矣君子知微知彰知和知剛萬夫之望也

于惡也

韓康伯曰幾者去無入有不可以名尋不可以形睹
 者故言動之微合抱之木起于毫末故言吉之先見
 晦庵曰凡事未至而空說道理易見事既至而顯然
 道理亦易見惟事之方萌而動之微處最難見

張邦奇曰三百八十四爻獨于豫六二發介于石不
 終日之義蓋豫最溺人非堅靜者不能守非有守者
 不能見幾之速今夫朋友夫婦之間和樂之過或以

啟釁而况于疎遠者乎故曰上交不諂下交不瀆其

知幾乎楚人有言曰人之所患者在于衽席之上尊

俎之間

項氏曰諂者本以求福而禍嘗基于諂瀆者本以交

驩而怨嘗起于瀆故易言知幾而孔子以不諂不瀆

先之楊廷秀曰石者至靜而无欲至重而不動者也

介如石焉寧復有諂瀆之事乎

子瞻曰夫無守于中者不有所畏則有所忽也上交

不諂無所畏也下文不瀆無所忽也上無畏下無忽
事至則發而已矣

夫知彰者衆矣惟君子于微而知其彰知剛者衆矣
君子于柔而知其剛故萬夫望之以爲進退之候也
孔疏凡物之體從柔以至剛凡事之理從微以至彰
知幾之人既知其始又知其終故曰知幾其神

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未
嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

字書嘗以甘尚
聲俗从旨通用

韓注在理則昧造形而悟顏子之分也失之于幾故
有不善得之于二不遠而復故知之未嘗復行也子
瞻曰知之而復行者非真知也世所以不食烏喙者
徒以知之審也如使知不善如知烏喙則世皆顏子
矣陽明知行合一之說從此出

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行
則損一人一人行則得其友言致一也

丘行可曰損自泰來以未成卦言之下乾爲天上坤

爲地以乾上三爻交坤下三爻而爲損有天地絪縕
之象以既成卦言之上坤變艮爲少男下乾變兌
兌爲少女有男女構精之義

來矣鮮曰絪縕線也縕綿絮也借字以言天地之氣
纏綿交密之意醇者凝厚也醇本醇酒亦借字也
潘去華曰天下事一則精二則雜堯舜之仁義黃老
之清靜孫吳之治兵申商之行法其道不同其致一
則同

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
則民不應也無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

郭鵬海曰全兼人已言在我者施無不宜于人行無
不得是謂全而無失事不順理悍然必行爲危以動
心知非理自覺惶恐強人從令爲懼以語思信未孚
驟使輸財供役爲無交而求三者道之恒也反是爲

不恒

易學從井不可以救徒手不可以援安其身而後動也乘怒不可以罰乘喜不可以賞易其心而後語也不信不可勞人不悅不可犯難定其交而後求也

周用齋曰以上臨下而曰交有敵已之思以上取下而曰求有惟恐不從之意聖人下字之間義味深矣兩與字一是黨與之與一是取與之與

庭芳曰夫子于繫辭上傳既舉七卦爻辭以發明易

周易說卦四章記 卷十四

道今于此章復舉九卦十爻之辭以論之看來亦只是隨一時所欲言者舉之逐爻各自有意義皆足為學者取法未必先立主意却以卦實之也

本義右第五章按注疏既自德之盛也連上為第三章又以困于石至勿恒凶為第四章胡仲虎吳幼清以上繫七爻下繫十一爻與自天祐之文皆

文言附于乾坤文言之末非獨義類相從蓋就日用平常之事叮嚀戒諭是聖人苦心為人處遵其

說未為不可

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其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

此章言文周繫辭委曲詳盡无非因貳濟民而要不出乾坤二畫故從伏羲畫卦說起

乾坤分峙不過陰陽二物而已陰陽相得而陰之德合于陽陽之德合于陰于是三百八十四爻俱有剛

周易說卦四章記 卷十四

柔之體質而天地之撰以此而體神明之德以此而通矣豈非乾坤為易之門邪天地之撰雷風山澤之類也神明之德健順動止之類也形容曰體發揮曰通體天地之撰以卦象言通神明之德以卦德言陰陽合德即所謂相摩相盪剛柔有體即所謂成男成

女私記

或問所云門者為是六十四卦皆由是出故曰門邪為復取闔闢之義邪元晦曰取闔闢之義觀下文陰

陽合德可見

蘇君禹曰宇宙間無獨陰獨陽之理人但知剛屬陽柔屬陰不知陽合于陰乃有剛體陰合于陽乃有柔體體者卦體也或剛上柔下或柔上剛下皆自合德中來天地之撰合同而化者也神明之德合一不測者也

一卦有一卦之稱名一爻有一爻之稱名或言物象或言事變可謂雜矣然不過體天地之撰通神明之

周易玩辭圖學記 卷十四

德未有越于此外者但稽考所稱之類非上古民淳俗朴之語故曰衰世

或以稱名為卦名卦名乃伏羲所命與下衰世句不合上言畫卦而即繼以其稱名也句脈理不屬衰世句與彰往察來節脈理又不屬當為錯簡也

夫易彰往而察來而微顯闡幽閉而當名辨物正言斷辭則備矣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

本義闡而字行

彰往者彰天道之已然陰陽消息是也察來者察人事之未定禍福趨避是也顯者微之日用飲食之事推本于性命幽者闡之鬼神生死之說發明于人事當名而貴賤上下各安其位辨物而乾馬坤牛各從其族正言如元亨利貞之德明白以曉人斷詞如吉凶悔吝之占剖決而不爽備即指彰往察來八項言此種種發揮皆備于易書聖人所以教天下者更無遺憾矣

周易玩辭圖學記 卷十四

仲虎曰稱名雖小而取類于陰陽也甚大不可以淺近卑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于理易豈高遠之書哉其事雖橫陳而實本于至隱易豈淺近之書哉

人惟有病纔肯服藥貳之一字正夢覺之關起死回生之際也失此機會便難措手易中種種言詞曲折

周詳總為斯民徘徊歧路莫知道從妄謂得未必便
 報以吉又謂失未必便報以凶所以俛俛妄行聖人
 因他心中迷惑無所向往之際撥轉迷塗引其歸路
 若是得斷報以吉若是失斷報以凶毫髮不爽庶幾
 改絃易轍不自納于罟獲陷阱也嗟乎讀易至此將
 涕淚交頤怨艾不及何暇說圖說書諱象諱數作無
 益之語哉私

葉爾瞻曰彭往所以察來故著而字往來有顯有幽

故再著而字彰察微聞不外名物言詞故更著而字

本義右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

蔡無能曰此節當係于上節之末與於稽其類句相

應因貳濟民句相合不必聯下九卦若以九卦為處

憂患則否蹇等卦何一非所以處憂患者

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固

也損德之修也益德之裕也困德之辯也井德之地也

異德之制也

非禮弗履則步步著實如屋之有基謙以居功則不
 喪厥功如器之有柄良心一復則善端自長如木之
 有本

凡人足高氣揚只為胸無槩柄如無柁之舟安能載
 物于今升曰柄以持物謙以持禮

韓注動本于靜語始于默復者反其所始故為德之
 本

裕者寬也優游培養日計不足歲計有餘非欲速助
 長之謂

人情慮患日深則天人之界愈明更事日多則利害
 之故愈晰此辨在己者也松柏經冬方知其勁金銀
 入火始別其真已亦以此辨人

地者合眾德而承載之存體以待用者也子瞻曰地
 者所在之謂老子曰埏埴以為器當其無有器之用
 夫井亦然以其無有故德在焉按地與基有別基是

初起脚跟積累由此而上地是凝成全體施用從此而出

天下之事無窮載籍有所不備父師有所不傳當機審宜間不容髮非善制者孰能範圍曲成而非精心以異入于理孰能制故以異為德之制終焉

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通并居其所而遷異稱而隱

事之近情者易至于流先王緣人情而制禮森然裁然分毫增減不得故曰和而至

居高位而做物輕世品識卑陋有何光彩金玉雖小在瓦礫中炯然獨露埋沒不得避露求靜豈能耐久處煩雜之中而不覺可厭非悠久不息者不能也愈如突颺來不及捍慾如粘絲刷不可去若非得個悟頭只在慾室上努力到底是難自生也而無益生之祥自長也而無助長之害如毛髮在身日長而不知

有何施設之有君子不以道殉人故曰居其所博施濟眾無有不及故曰遷不稱度于輕重則權之體失彰洩于耳目則權之用淺凡作用而令橫目之民盡喻者非妙用也狄梁公之于武后李文正之于劉瑾人誰知之巽入故能稱巽伏故云隱

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

禮非謙遜節文度數雖具而定意亡矣孤燈一點照破眾昏自有其知知不外借以自知自即是知水清則見鬚着心清則見天理物不照于流水而照于止水井之所以能辨義也

三陳九卦初德次體次用之字而字以字是篇中眼目聖人欲人沉潛觀玩故反覆言之按朱子不取九卦合陽數之說以為讀經正不必如此天下道理只在聖人口頭開口便是偶拈此九卦指點若復添一卦或更少一卦亦無不可若拘定處

憂患則屯蹇非處憂患而何

本義右第七章

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行此章專論觀變玩辭為學易之事而深有望于其人也

凡物滯于形器囿于方隅得此則遺彼依左則失右所以可遠易者載道之書也道不可執故書不可遠如諸子百家便束之高閣亦有何害

楊廷秀曰易之於人如水之於魚也魚不可離於水人不可遠於易君臣父子視聽言動治亂安危取舍進退无非易也魚離水則死人遠易則凶

變動不居六句發明屢遷二字變動二句籠統言之上下二句分析言之不可為典要二句總括上文其

出入以度即承惟變所適而指其歸宿之處出入即變變之次第即度以法度告人人或以格套忽之易之度即在一出一入之際千變萬化而規矩截然不可假借安得不懼

出入以卦之內外體言出者自內之外入者自外之內以是觀消息盈虛之變出處進退之理當出而入當入而出其憂患一也故者所以也既明其憂患又明所以致憂患之故雖欲不懼不可得矣故曰雖无

師保如臨父母師者教之道保者輔其身

君禹曰禍患之來多起於快心適意之時而不虞之變每生於豐亨豫大之頃是天下所視為無憂無患者聖人終日皇皇以為憂患之故盡在此也于此苟不明其故則動僥倖之心矣

張氏曰典常即在惟變所適處看出易不可為典要而惟變所適是其常也說者謂變無常而詞有常故聖人教人循辭以求義似此則變與詞有二矣不知

易之詞寓于變身之變顯于詞詞之所指即道之所
遷也

彥陵曰以非其人為泥詞拘方之人非也易道至變
至變中有經常不變之理世有崇尚虛無之人以象
為贅以詞為煩把聖人經世典常盡行掃去自謂神
明變化不知乃小人之无忌憚故子瞻曰此二語是
戒非其人而學其道者

胡庭芳曰六爻則九與六矣六位則初二三四五上

矣而又有六畫六虛者何也蓋方畫之初則為畫畫
既成則為爻爻可見而位不可見位虛而爻實也位
之虛者所以受爻爻者已成之畫爻與畫先後不爭
多所謂呼吸同時不可強分亦不容无辯

本義右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物
也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若
夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡

吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣此二字傳

錯簡應在其剛勝邪之末二與四同功而異位其善不同二多譽四

多懼近也舉正云二多譽四多懼注云懼近也今本誤

近也作柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三

與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危

其剛勝邪

易學論六爻之凡例莫辨于此求卦爻之義者執此

以求之而已然猶曰要曰多曰邪曰過半謂僅可得

其八九也

易之為書網紀在卦卦必合爻之全而後成一不肖

似又成他局聖人之繫卦也原其何以始要其何以

終彌綸包舉而成其體質未嘗遺于纖微也至于繫

爻則就其所處之一節而分疏之蓋六爻之詞如吉

凶悔吝之類雜然不同聖人非好為此也一爻有一

爻之時一時有一時之物惟各因其時各辨其物而

繫之非若卦之止言其大略也卦爻詞之不同若此

原者求其緣由要者總其大概卦有定體故曰質爻無定用故曰時物謂陰陽二物初與終對擬之與卒成對兩句文法顛倒相互

錢氏藻曰六爻相雜唯其時之不同而其物亦異如乾之取龍一物也潛見飛躍之不同者時也如漸之取鴻亦一物也而于磐陸木之不同者亦時也

易知難知就人觀易言初爻為本質未明故難知上交為末質已著故易知初辭擬之二句乃追說聖人

周易玩辭圖學記 卷十四

繫辭時亦有難易明所以難知易知之意如乾初爻謂其陽也則擬之以龍謂其初也則擬之以潛費多少斟酌至上九在飛躍之後則直謂之亢龍無用擬議故曰卒成此一節是教人緣本以知末即始而見終難知易知就畫上觀不是就辭上觀若就辭上觀無難知矣

熊叔仁曰初上以位言初終以時言末末以道言始終以言其實一而已

君禹曰雜物撰德辨是與非雖有三項意自相屬雜物即相雜之時物也德者或為剛或為柔或為中正於時物之中撰而列之也有德則有得失有利害而非非辨於其間矣此非初上所能盡故曰非中文不備中文中四爻也二與四二節申明非中文不備之意位之分遠近列貴賤所謂爻有等故曰物也曰柔曰剛所謂德也多譽多懼多凶多功或无咎或危或勝所謂辨是與非也

周易玩辭圖學記 卷十四

三十九

郭鵬海曰以位言則二與四皆臣也臣不宜逼而四惟近故多懼以善言則二與四皆柔也柔不宜遠而二惟得中故多譽偏舉而互見文之妙處
歸熙甫曰知所謂近則知二四之不同者位知所謂柔中則知二四之不同者不在位而在德貴賤位也
剛柔德也時有難易德無難易
臣既嫌于近又不利於遠將如之何而後利耶近君則當和柔遠君則當強毅果敢

別傳无功而无咎非人臣之節也然而功反以為罪
府者有之故合功與罪而二之善藏其用始見

邪者疑辭言柔居陽位則不當位而凶陽當陽位則
當位而吉此六十四卦之定例也今三多凶者豈以
柔居而凶五多功者豈以剛居之則能勝其位而不
凶邪蓋六十四卦中亦有柔居陽位而吉剛居陽位
而凶者

漢元帝為太子柔仁好儒見宣帝以刑名繼下從容

周易玩辭困學記
卷十四

言曰陛下持刑太深宜用儒臣帝作色曰漢家自有
制度俗儒不達時宜何足為政乃歎曰亂我家者太
子也卒為漢家亡國之祖此亦柔危剛勝之證私記
二四皆陰三五皆陽故曰同功以力量言也二四言
善而三五不言者二四皆臣可以比量三五君臣之
際善則稱君不敢較也

讀易者由二四三五觀之君臣之際事之吉凶位之
存亡不必多言其當然道理亦可靜觀而自得矣故

孔子于此慨然而歎有為君難為臣不易之意至其
大旨悉具于彖智者觀之使有過半之益何也彖者
原始要終以為質者也以彖始而以彖終聖人文字
有首有尾此段錯簡屬末節無疑私記

康伯曰夫彖者舉立彖之旨該中文之義約以存博
簡以兼眾雜物撰德而一以貫之形之所宗者道眾
之所歸者一事彌繁則愈滯乎形其理彌約則轉
近乎道彖之為義存乎一也一之為用同乎道形而
上者可以觀道過半之益不亦宜乎

周易玩辭困學記
卷十四

吳幼清曰彖辭或論二體或論主爻或論卦變相易
之交彖舉其綱爻言其目是以不待觀六爻而已可
見也

待互卦之說者以中文及二與四三與五數字為證
據夫前明說初上明說中文隨接二與四三與五何
等明白而強以中文為互卦且未有正卦不言而詳
言互卦者其說雖始于左傳祖述于漢儒不敢輕信

吉凶存亡四句是錯簡若移置柔危剛勝之後則文理條暢血脉融貫瞭然明白矣

本義右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三材之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰天文不當故吉

凶生焉才石經作材他石經作它

上章析論爻辭此章統論爻畫而以外二體作三分言之亦易書中一義也

廣大者體統渾淪悉備者條理詳密有天道等句言

廣大道有變動等句言悉備才者能也天能覆地能載人能參天地故曰才天不兩則獨陽無陰地不兩

則獨陰無陽人不兩則不生不成故兩三而為六複言六者非他不是贅語所以明作易之指歸斷學者

之疑路

張敬之曰道有變動如天地人之變化爻有等如天

位乎上地位乎下人處乎中物相雜如星辰昭回山

川錯落仁義經緯文不當如天文地理人事稜祥相

盪休咎相推而吉凶生故曰廣大悉備

徐衷明曰變動處整然次第為等變動處錯然相間

為雜物文二字原非易中所有乃文之別名宥此兩

句遞到吉凶之所自生耳即前吉凶悔吝生乎動之

謂

仲虎曰卦必舉始終而成體故上章以質言爻必雜

剛柔而為用故此章以文言

郭鵬海曰不當本義謂文不當位言當則吉不當則

凶然爻儘有當而凶不當而吉者如屯初九當位而

吉九五則當位而凶蒙六三不當位而凶六五則不

當位而吉安得謂當位則吉不當位則凶也蓋不當

字作不得其宜看道在得正則以當位為宜道在相

濟則以不當位為宜爻位之相雜有宜有不宜而吉

凶生矣不當言不能皆當也兼當不當說為是

汪咸池曰：既相難豈能皆當故有以剛居柔以柔居剛而位不當者亦有以柔居柔以剛居剛而位不當者或時當相濟也而不當者為吉或時當以正也而不當者為凶當不當不可定論而吉凶于是生矣

本義右第十章

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

此章發明文王作易之本懷以為學者讀易之要訣

本義右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能本義侯之行文首章言聖人以易簡之德成位于天地見聖人作易

之大源此章言聖人以易簡之德使百姓與能見聖人作易之實事

知險阻由于易簡易簡由于健順此原本之論論語云不逆詐不億不信抑亦先覺者是賢乎不逆億是易簡先覺是知險阻未曾說到健順健順是本體當從自心理會何以名之強名曰理一團天理如大阿出匣摧折他不得故謂之健如江河初決阻遏他不住故謂之順至健則所行無難故易至順則所行不

煩故簡易簡則豁達坦易如太虛空有恁麼險阻蒙蔽得他蓋在我既无荆棘世上那有坎軻自然之理故曰易以知險簡以知阻既知險阻則能出險阻能說心能研慮定吉凶成亹亹者健順之德行如此是故天道之變化人事之云為原其初皆吉事而有祥之可見者也即此吉事而象之則知過去之險阻即此吉事而占之則知未來之險阻天位乎上地位乎下聖人成能于中人謀于明鬼謀于幽百姓與能于

日用飲食之間健順之德行至此而能事畢矣知器
知來之知即知險知阻之知成能與能之能即能說
能研之能此皆不學而知不慮而能所謂易簡也私記

健順二字非凡心能測就將天地生物處體會庶可
想見一二天地之于物時至氣到勃然沛然少有阻
塞則旁見側出穿垣破壁而走豈非健順模樣所謂
易簡者非徒不設城府坦懷率意而已此種人不過
心氣和平無健順本領濟得恁事須知此易簡即首

周易卦辭圖說
卷十四

章所以成位乎天地之中者帝王師相決大疑定大
難都在于此故曰定吉凶成疊疊是何等作用豈徒
不陷坑阱而已哉私記

德行者有得于心而見諸行事也不曰易而知險簡
而知阻而用以字而字多一轉摺以字一直說下謂
知險阻從易簡中來也大抵機鋒相向以險遇險以
阻遇阻共在雲霧中有何了日易簡則我無險阻恁
麼險阻蒙蔽得他孔林萬畝不生一荆棘即此可想

見聖人胸次荀子公生明偏生闇端慤生通詐偽生
塞誠信生神夸誕生惑得易簡險阻之說矣私記
仲虎曰險與阻不同險是自上視下下危曰險乾在
上也阻是自下觀上上難曰阻坤在下也

易簡道理融洽于中故曰說臨事精詳不敢鹵莽故
曰慮聖人舉動不為一身一家故曰天下
幾者動之微吉之先見者也天道人事其初止有一
吉吉必有祥之可見此種幾緘時時透露但人不能

周易卦辭圖說
卷十四

知惟聖人能知之耳器者一成而不變者也聖人就
此吉事而彷彿之知其理之一定如器之方圓不可
移易故曰象事知器私記

卓去病曰成能舊指卜筮然焰下象吉情言看正指
作易說使人人游于易簡之塗正是成能處此章與
卜筮无涉即下文變動亦指卦爻中自然之變動非
以揲著言也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變

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偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

象告情言正聖人成能之實事告者以險阻相告言者以險阻為言百姓所以與能者在此剛柔雜居而吉凶可見明辭之不外于象故自彖辭觀之卦體本以變動而成彖辭專言變動之利如柔來文剛剛上文柔之類雖睽睽蹇等卦其彖皆有所利故曰變動以利言自爻辭觀之一爻自有一爻之情故有在彖為主爻而在本文則凶者如震之九四可為祭主而在爻則為震遂泥之類故曰吉凶以情遷自此以下皆言情遷之事非知險知阻者不能言也

人情莫切于愛惡遠近者所居之地也情偽者愛惡中之變態也攻者務入而中之也取者欲得而致之也感者有所觸而動之也凡相攻无不起于愛愛之極非獨近相取也且遠而相取矣取而不得則惡惡

周易玩辭困學記
卷十四

則情偽起情偽一起將有不可言者故曰利害生究其初止愛惡一念為之胚胎故以愛惡始以情偽終而遠近為中間往來之路大抵易之情既不相得遠之猶可近之必凶利之猶可害之即未至于凶亦悔且吝人莫親于父子兄弟而往往有間言者為其近也人不能引通萬物以天下為身則親疎遠近之間善處之可耳私記

凡爻皆情有愛惡居有遠近行有情偽也惟近不相得則惡而不愛偽而不情感通絕而相攻之釁生矣故曰凶或害之悔且吝夫近亦適逢之會有何故而取怨招尤若此哉地逼則嫌隙易生習久則情味易厭遠聞聲而相思日進前而不御古來如此其奈之何邵二泉曰近者得禍于勢遠者得罪于義得罪于義者人徐起而攻之不若得禍于勢者之迫也私記彖陵曰凶害間著一或字見伏于不可知而不及料悔吝間著一且字甚其不盡之憂而兼名之辱也

周易玩辭困學記
卷十四

愛相攻家人九五之類惡相攻同人九三之類遠相
取恒初六之類近相取豫六三之類情相感中孚九
二之類偽相感漸九三之類

康流曰愛惡易辨也吉凶易見也惟跡近而情則遠
者難防也貌情而表則偽者難察也近而實遠則愛
必至于惡故凶情不勝其偽故害相取之不善安所
歸咎故悔且吝此易之著戒于近者為獨詳也人情
險阻若此則必有知言以知人之法審其情偽而決
其利害大抵不越乎虛實順逆之間而得其陰陽險
易之故此易象之所寓而易情之可推者也舊說以
人之情辭喻易之情辭殊屬漫衍或云聖人準此六
者以繫爻如化工肖物則聖人之辭亦將效其漸者
枝者益謬矣

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之
辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

六分故為少六書
正譌俗从力非

說文寡从山
从頌頌分也

叛者无信言與實背故慙疑者無定見其辭兩岐故
枝誣善者敗人失守者自敗言者風波也出好與戎
日用最險阻處吉人辭寡易簡故也事從易簡為吉
事言從易簡為吉人

余德新曰上繫以默而成之不言而信存乎德行者
為結下繫亦言德行而以諸辭之不同者為結義相
發也吉人辭寡其默成之次與

本義右第十二章

周易玩辭困學記卷十四

周易玩辭困學記
卷十四

五十一

周易玩辭困學記
卷十四

五十一

欽定四庫全書

周易玩辭困學記卷十五

海寧張次仲 撰

說卦傳

呂伯恭家塾論引隋經籍志序云秦漢之際易亡失說卦三篇後河內女子發老屋得之至後漢荀爽集解又得八卦逸象三十有一今韓康伯說卦乃止一篇而別出序雜愚謂隋志疑是蓋費直所傳不及說

卦以後而所謂三篇恐并序雜言也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

吳幼清曰說卦者備載卦位卦德卦象之說首章次章則夫子總說聖人作易大意以爲說卦傳之發端也

孔仲達曰繫辭言伏羲作易之初不假用者成卦故

直言仰觀俯察此則論其既重之後端策布爻故先言生著後言立卦生爻

胡仲虎曰著本自神明聖人幽贊之而已天圓地方之象自具一二之數聖人參兩之而已其爲數也自有陰陽之變其爲變也自成剛柔之爻聖人觀其變而發揮之而已於著卦之德則和順之而一无所逆于六爻之義則條理之而各有其序窮天地之理盡人物之性聖人作易之功至是與天命爲一矣天命自然而然聖人之易亦非心思智慮之所爲也

何黃如曰著似賴蕭青色科生从者草之壽者博物志著以老故知吉凶生千歲三百莖同本其上常有黃雲覆之龜策傳天下和平王道得而著莖長丈其叢生滿百莖聖人幽贊神明而天地即生著以爲筮卦之用著草生則易之數有所託而易之用神矣本義天圓地方圓者徑一圍三三各一奇故參天而爲三方者徑一圍四四合二耦故兩地而爲二數皆

倚此而起故撰著三變之末其餘三奇則三三而九
三耦則三二而六兩二一三則為七兩三一二則為
八

按周髀算經昔者周公問于商高曰數安從出商高
曰數之法出于方圓注云圓徑一而圍三方徑一而
圍四圓方者天地之形陰陽之數也圓方之說其來
已久論參兩者當以本義為正其說備于康流勾股
論見天一地二章

引易說卦圖學記
卷十五

丘行可曰倚者依也言卦畫之數依此而起也三奇
為乾則三其參天之數而為九是謂老陽三耦為坤
則三其兩地之數而為六是謂老陰二奇一耦為巽
離兌則二三一兩而為八是謂少陰二耦一奇為震
坎艮則二兩一三而為七是謂少陽因七八九六之
數以定陰陽老少之變此立卦生爻之本也
生著起數而卦爻之象從此陳列矣變即十有八變
之變六七八九往來不齊所謂變也觀他若干陽若

干陰或為純或為雜當成何卦此卦不可移至彼卦
彼卦不可移至此卦卓然不易故謂之立立則六畫
備而有剛柔之質矣就剛柔六畫仔細闡發為老為
少何動何靜而當值之爻萌蘖其間似爻于此而生
故謂之生夫陰陽即所以為爻復言剛柔生爻者先
儒云未入用則謂陰陽已入用則謂剛柔未入用故
止曰觀已入用故又曰發揮私記

周易說卦圖學記
卷十五

卦立爻生而易中之精蘊可得而窺矣陰陽之道易
簡之德欲摹寫彷彿以示後世著一毫我見不得天
地陰陽者道德之根源也聖人參兩天地觀變陰陽
細心體貼何等和順和順則易涉于摸稜消息盈虛
之際不能條分縷析使不謂之理于義今和順而又
理於義則理無不窮已性人性物性無不盡而可以
贊天地之化育矣故曰窮理盡性以至于命幽贊而
生著用著而至命聖人與天地合德若此誰謂易僅
術數之書而已哉私記

至者自此至彼自近至遠之謂窮理窮到極處盡性盡到極處便是至命非理性外別有命窮盡外別有至也窮盡工夫亦只在和順道德而理于義處

和順道德統言一卦之體理于義分言六爻之用和

順是渾融之語未必能理于義故中間著一而字至

命全在窮盡處得力是一串事故中間著一以字私記

朱子發謂和順道德乃指爻爻之辭是大不然傳以

說卦標目中間言卦德卦象卦位卦氣並無一語及

辭此章言倚數立卦生爻俱探著事未嘗及辭也子

發本旨不過謂和順二句與倚數立卦不甚親切故

以辭言之耳不知夫子明言伏羲畫卦而通神明之

德類萬物之情亦何假于辭也私記

本義右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道

曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼

三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故

易六位而成章

孔疏此節就爻位明重卦之意徐衷明曰聖人學易

見易中備如許道理故追想而言其如此將以是以

語脈相承

三才之道非兩不立有與而後成兩陰陽柔剛仁義

缺一不可性命之理也聖人順之而作易故易六畫

而成卦三才之兩非拘拘對偶執而不化者也分陰

分陽迭用柔剛性命之理也聖人順之而作易故易

六位而成章成卦謂上下二體成章謂九六互用前

以陰陽柔剛仁義分屬三才後置仁義不言而以陰

陽柔剛統論三才亦足以見道理之活潑而聖人文

字不拘拘在言語間矣私記

韓注陰陽者言其氣剛柔者言其形萬物資始乎天

成形乎地故天曰陰陽地曰柔剛也或有在形而言

陰陽者本其始也在氣而言柔剛者要其終也

天无陰陽則氣機息地无剛柔則地維墜人无仁義

則人理絕矣故曰立

性命是一物天命之謂性言天命即性也此章言陰陽剛柔仁義更不分別何者為性何者為命以此見性命是一物又性命人俱說理上去此言陰陽柔剛却以形氣言理不在氣外又可見矣告子生之謂性句原不錯但其說欠分曉耳這個生就氣看則陰陽柔剛之氣就理看即陰陽柔剛之理說做性亦得說做命亦得蓋性生也命生生之流行而已也隨在

而名之耳

經翼卦之六爻皆陰陽自然之數如一年有十二月一日有十二時皆陽生于子而終于巳陰生于午而終于亥大而一年之運小而一日之運皆以六月六時為限故六爻添一爻不成造化減一爻不成造化其與天地準若此 周官畫繪之事亦與白謂之章本義右第二章按此章序次當在幽贊生著之前蓋先畫卦而後有著數也劉啟東以生著聖人至

倚數二十三字序于大衍之數上而以觀變于陰陽至于命三十七字序于昔者聖人之作易至六位成章六十九字之後

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

天地定位四句邵子所謂伏羲八卦方位也按晦庵答王子合書云康節以乾南坤北為伏羲八卦大槩近于傅會穿鑿又答王樞云八卦圖圖其所列方位

皆无所祖述蓋讀定位通氣四語而想像為之者又云自震四至乾一皆已生之卦為數往者順自巽五至坤八皆未生之卦為知來者逆一圖之中逆順分行更不可曉觀此則本義所載原非定論後儒黃東發歸熙甫焦弱侯郝仲興力辯其非謂八卦方位出震章傳有明文今將方位易置何所證據且相通相薄不相射皆以氣言非以位相對而後為通氣為相薄為不相射也尤夫曰邵子謂易之生卦以乾兌離

震巽坎艮坤為次高疑卦之生也由太極而兩儀而四象而八卦初非先有乾而後生兌先有兌而後生離有震巽坎艮而後生坤也

王子衡曰易自文王孔子以至漢唐並无以圖為說者獨邵氏云天地定位章伏羲八卦之位帝出乎震章文王八卦之位不知孔子但隨事理以發明卦蘊故以歲時物理生成之序衍卦義也則曰出齊見役說戰勞成以法象對待而發明卦之義理性情也則

周易玩辭圖學記
卷十五

曰天地山澤雷風水火此氣化物理之必然者何據而以爲羲與文之辨也且神妙萬物章以雷風火澤水艮為次以水火相建雷風不相恃山澤通氣而言以為羲又涉于文以為文復涉于義自相矛盾益知先後天之說為无據矣

此一章仲達謂就卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類無生成之用品物無變化之

理矣由今觀之天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相射而相資若此則八卦一氣毫无間隔有展轉相交不窮之理可以此卦錯于彼卦可以彼卦錯于此卦八卦相錯而六十四卦三百八十四爻往來于其間矣往謂已盡之八卦如過去之日月可屈指而數其勢順故曰數往者順來謂未重之六十四卦如未至之節候須推測而知其勢逆故曰知來者逆易之為數先有八卦而餘卦以次相錯天機妙理相通而來伏羲亦莫測其所以然故曰易逆數也不徒曰逆而曰逆數者天道无端惟數可以推其機易道至妙因數可以明其理理因數顯數從理出

私記

周易玩辭圖學記
卷十五

定位與通氣一樣看蓋非徒定尊卑之位也天有天之位地有地之位言一施一生各供其職陰陽和洽而罔間也定位四句是相錯張本數往三句從相錯看出

私記

鄭申甫曰凡自內而外者為往往者隨流而出其勢順卦之自下而上自內而外自太極而兩儀而四象而八卦以至於六十四是也凡自外而內者為來來者遡流而反其勢逆卦之自上而下自外而內自六十四而八卦而四象而兩儀以歸于太極是也不知性命之順者難以蕃衍于生成不知性命之逆者無以冥合乎大道一順一逆天地自然之勢聖人恐人舍本而徇末隨流而忘源也故又揭出逆數以示人

周易玩辭圖學記 卷十五

六十四卦三百八十四爻皆數也皆因其末而反求其本者也

楊用修云安石謂凡事數已往則順而易度將來則逆而難易之占筮為知來設故曰易逆數也數往句乃引起下句非謂易有數往之事也

劉啟東曰易之為書專教人卜未來吉凶如事已得凶仍使之趨吉情已可吝仍使之知悔要在盡人事以回造化若逆挽而進之者故曰逆數

字書錯雜也交錯也詩傳東西曰交邪行曰錯

本義右第三章啟東以其意義不相聯屬截八卦相錯以上為一章數往者下為一章按數往三句置上繫知以藏往之下孰能與于此哉之上最為切當但移易聖經有所未敢耳

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

暄石經 作烜

前言八卦相資為用此言八卦各効其職

周易玩辭圖學記 卷十五

張氏易東風雷初畫之奇耦雨日中畫之奇耦兌艮上畫之奇耦乾坤三畫之奇耦震巽坎離以其象言艮兌乾坤以其卦言動止說以其性言散潤烜以其功言君以其道言藏以其量言易為分卦與象自動至烜言乎其出機自止至藏言乎其入機出无于有氣之行也故言乎象入有于无質之具也故言乎卦

本義右第四章

帝句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萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜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允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乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

二言字蘇解以爲行夫勞去

聲潔石經作絮

此文王卦位所以知爲文王者坤彖云西南得朋蹇彖云不利東北是也卦位惟此爲定論別無先天乾南坤北之說

徐子與曰坎離天地之大用得乾坤中氣故離火居南坎水居北震動也物生之初故居東兌說也物成之候故居西四者各居正位震巽俱屬木震陽木巽陰木故巽居東南而接乎陽兌乾皆屬金兌陰金乾

陽金故乾居西北而接夫陰坤艮並屬土坤陰土故在西南陰地艮陽土故在東北陽地四者分居四隅以震巽離坤兌乾坎艮爲次序者木生火火生土土生金金生水五行一周而復終之以艮土者水非土亦不能以生木木又生火循環無窮所以爲造化流行之序也

象旨萬物隨帝者何洪範傳云雷於天地爲長子以其統領萬物爲出入也雷出地百八十三日而復入則萬物皆入入地百八十三日而復出則萬物亦出蘇紫溪曰八卦之德各一其性八卦之次各一其位春夏秋冬各一其時木火土金水各一其氣或以德言或以位言或以時與地言舉一卦而他卦可類推也

仲虎曰於坤之方位獨不言西南者坤土之用不止西南也蓋春屬木夏屬火夏而秋火克金者也火金之交有坤土則火生土土生金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
木克土土克水生者又逆以相克土金順以相生所
以為秋之生木土逆以相克所以為春之生生生克
克變化無窮孰主宰之曰帝是也

楊廷秀曰坤于帝言致役者坤臣也帝君也君之於
臣役之而已於萬物言致養者坤母也萬物子也母
之于子養之而已

錢塞菴曰說者物情至此充足而自得也自巽至兌

周易說卦圖卷九

十五

皆陰卦忽與乾遇陰疑於陽故戰勤動之餘而休息
曰勞禮歲終蜡以息老物休田夫養國老皆所以勞
之也

庭方曰震巽乾兌亦因其所居之金地木地名之耳
若必求雷風何以為木天澤何以為金則穿鑿矣
郝仲輿曰以兩儀言則乾坤為天地以八卦論則乾
坤與六子皆各一其用

深者言其氣色鮮美有生新之趣即濯濯月中柳之

意相見從無情中看出一種有情處似言去秋別後
今日始相見也坤不言土而言地者地是全體地可
以兼土土不可以兼地也物必有所始有所終艮所
以成始而成終兩所字有味聖人于坤兌不言方位
不知何意楊繪以君子小人立說勉強穿穴不足信
也私記

郭相奎曰蘇氏以帝出乎震一節為古有是語萬物
出乎震一節是孔子從而釋之也此於故曰字有著

周易說卦圖卷九

十五

落蘇氏又以神也者妙萬物而為言一句附此章之
末而曰萬物之盛衰皆其自然莫或使之而謂之帝
者萬物之中有妙物者焉此神也而謂之帝云爾此
于帝字有著落

造化之氣普天率土生則俱生斂則俱斂渾无端倪
寧有方所八卦之說亦屬渺茫但觀斗柄所指與四
時風信有不可紊者非聖人不能知也私記

本義右第五章

神也者妙萬物而為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絃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

劉啟東曰前章言一歲之序此章言一時之變化

關子明曰乾坤六卦之主也六卦用則乾坤何為乎

堯舜垂衣而治六官用而我無為矣

周易玩辭附記

君啟曰語其主宰謂之帝語其妙用謂之神雷動風散之類即所謂變化成萬物也然皆各司其職不相為用何以能成化功惟一神妙運于中能動能撓能熯能說能潤能始終又相逮相通而不相悖然後能變化成萬物故字然後字極有力正見得神妙萬物之處雷動章六子統于乾坤見乾坤之廣大此章乾坤寄于六子見乾坤之易簡天地定位章六子出乾坤之門覺尊卑之有序出震章乾坤錯八卦之內知

變化之無窮

鄭孩如曰神者妙萬物非雷風山澤等物也六者乃神之所為而所以動之撓之莫疾莫熯云者乃神之妙處也六者各司其職而莫疾莫熯云者固妙也六者不單行而相逮相通不相悖亦妙也行神之官有六而神之行惟一故神也莫疾莫熯吾為知其所以動所以燥耶相逮相通吾為知其動之非撓撓之非動耶神妙若此所以能變化而盡成乎萬物也既盡也

神也者一句領起一篇之意下總發明此句莫疾莫熯等正是神之妙處故水火相逮故字承上文說個神意蓋數莫字便見風雷等是至神至妙之物原不滯于偏枯故相逮相通有不知其所以然者不是上段各司其用下段相須為用一分一合有意為之也然後能三字有力凡此皆神所為故能如此若無神妙于其中雖欲變化成物如何能得所以見神力

量之大也

私記

丘行可曰序六子之用不及乾坤者六子之用皆乾坤之為也五卦皆言象而艮不言者終始萬物義不係于山也

崔氏憬曰雷動萬物春分之時草木滋生蟄蟲發起風鼓萬物春則發散枝葉秋則摧殘枝葉

孔仲達曰上言水火不相射此言相逮者既不相射又不相及則无成物之功上言雷風相薄此言不相

悖若相薄而相悖則相傷害亦无成物之功也

麻衣心法坎潤兌說理自不同坎乾水也井是也兌坤水也雨是也一陽中陷于二陰為坎坎以氣脈潛

行于萬物之中為受命之根本故曰潤萬物者莫潤乎水一陰上徹于二陽為兌兌以雨露普施于萬物

之上為發生之利澤故曰說萬物者莫說乎澤定位章首乾坤而即繼以艮兌次震巽坎離雷動章

先震巽坎離繼以艮兌乾坤既與定位章異矣出震

章首震終艮等乾坤于六子中間位次參錯不齊又

與雷動章異矣神也者章先震巽次離兌次坎艮置乾坤于不言與前三章又迥然不同矣想聖人胸中

造化易理渾淪融洽見到即書縱橫錯綜無非妙義沾沾然此為先天此為後天又變其說此為連山此

為歸藏不亦愈枝而愈遠乎

私記

自定位章至此顛倒錯綜將造化功用悉收拾于八卦之中此是夫子創論文王周公所未言子貢謂性

與天道不可得而聞其在此乎後人借之為術數噶

矢不言天道而言地理甚可歎也

私記

本義右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

按仲虎謂夫子欲言卦之象故先言其德然以象合德又未必相肖殆有不可曉者此後皆以陰陽純卦

及長中少為序知乾一兌二之說為誤矣

陷有摧鋒陷敵深入重圍之象非陷溺也

此夫子作彖傳之本領也然有不可拘執者如彖傳

中巽不言入而言巽坎不言陷而言險離言麗而兼

言明之類是也

本義右第七章言八卦之性情小注謂之性者言

其性如此謂之情者言其發用亦如此

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗

充為羊

周易玩辭圖學記
卷十五

仲虎曰周公以乾為龍而夫子以為馬文王以坤為

牝馬而夫子以為牛象之不必泥如此學者觸類而

長之可也

錢國端曰人而失其健順之性則牛馬之不如失其

所止而無以自說則牛狗之不如古人取象之意深

切矣哉

埤雅乾陽物也故馬蹄圓坤陰物也故牛蹄圻陽病

則陰勝故馬疾則則陰病則陽勝故牛疾則立馬陽

物故起先前足卧先後足牛陰物故起先後足卧先

前足學者以為坤牛取順乾馬取健蓋知其一而已

本義右第八章速取諸物如此

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手

充為口

人皆有耳目手足而孰知其為八卦也知其為八卦

而耳目手足斃壞之時八卦竟安在也八卦以一身

取象獨不言心何也无心則耳目手足竟安用也學

者可以憬然悟矣私記

周易玩辭圖學記
卷十五

本義右第九章近取諸身如此

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

男故謂之少男充三索而得女故謂之少女八卦名俱宜諸

孔疏索求也以乾坤為父母而求其子也得父氣者

為男得母氣者為女

蔡伯靜曰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仲虎曰此皆卦畫已成之後方見有父母男女之象非初畫時即有此意

俞玉吾曰三男之卦以氣言則得乾一爻之奇以體言則得坤二爻之耦三女之卦以氣言則得坤一爻之耦以體言則得乾二爻之奇是故一爻為氣二爻為體

乾求于坤謂陽感于陰而陰應之則陽氣盛而為男坤求于乾謂陰感于陽而陽應之則陰氣盛而為女道書言陽裏陰為女陰裏陽為男大抵男女分于所得之陰陽少長別于所得之先後震一索得男巽一索得女猶言乾一索得震坤一索得巽云爾姚承菴曰玩故稱故謂語氣見父母男女原有此名夫子特詳釋之以明其義各有攸當非偶然者父母曰稱男女曰謂一字之異名分秩然

何閩儒曰觀此則彖傳所言陰陽剛柔往來上下正一索再索三索之說何必謂某卦從某卦變而徒啟傳會不經之疑哉

本義右第十章此以家之八位擬八卦也

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為

良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果駁音從文公車內本从支石經亦从

文按字音駁與駁俱伯各切音博

上章合八卦為一而分德物身家四類此章合四類

為一而分八卦以八門所以反覆推廣象類以資占者之決也

楊用修曰明堂位商之大白周之大赤皆旂名周禮

象路建大赤以朝 馬色不純為駁駁獸名山海經

中曲山有獸如馬身黑二尾一角虎牙爪名曰駁食

虎豹說苑晉平公出田見乳虎伏而不動平公顧問

師曠師曠曰鵲食鴝鴒食鷄鷄食駁駁食虎夫

駁之狀似駁馬今音吾君當駁駁馬以出乎平公曰

然是則駁馬乃馬至威猛者也宋劉敞奉使契丹時
順州山中有異獸如馬食虎豹北人不識以問谷曰
此駁也為言形狀音聲皆是北人歎服陸佃云駁毛
物可觀馬之色相類者以駁名之

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿
為文為眾為柄其於地也為黑

素問地在人之下太虛之中大氣舉之有其舉之而
物得以托焉故為柄一作柄乾性圓坤性方相反也

孔氏曰土有五色以黃為中以黑為正

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼
簣竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顛
其於稼也為反生其究為健為蕃鮮馵从甫以方石經
作馵從石經作馵

查字書無簣字
不知石經何本

釋文粵花之總名 蒼深青色蒼簣竹陸佃云幼竹

也說文車蓋也一謂之笑从竹从太音替車節也又
扇類曲柄繡蓋在車輿之後王介甫詩繡簣含風是

也埤雅萑似葦而小初生為莢長大為蘆成則名為
萑初生為葭長大為蘆成則名為葦 爾雅馬後右
足白曰驥後左足白曰鼻玉篇馬立一足懸起曰鼻
馬行兩足騰起曰作的白也詩謂白顛傳謂的顛吳
幼清謂額有旋毛中虛如射者之的 反生謂麻苴
之類戴甲而生者也一曰反生死而復生一歲再熟
之稻 鮮尚書秦庶鮮食

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進
退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顛為多白眼為

近利市三倍其究為躁卦巽从自
从大

莊子大塊噫氣其名曰風 吳幼清曰臭者香羶腥

焦朽之五氣凡物有聲色臭味聲臭屬陽色味屬陰

巽二陽外達故為臭 乾鑿度物有始有壯有究震

得陽氣之先巽得陰氣之先故其卦皆有究極之義

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加
憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為巫

心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多音為通為月為盜其於木也為堅多心

楊用修曰行水用溝所以備滂禦水之害也停水用

瀆所以備旱鍾水之利也 孔氏曰矯者矯曲使直

輶者輶直使曲 徐子與曰弓蓋二十八所以蔽車

之上輪輻二十六所以載車之下 素問金在志為

憂水在志為恐恐則甚于憂故為加憂火藏在心坎

水勝之故為心病水藏腎開竅于耳而水在志為

別易知歸附卷四

卷十五

恐恐則傷腎故為心痛 龔氏曰車之蓋輶為月

太玄以水為盜陰陽家以玄武為盜皆屬坎 爾雅

山壘謂之坎大琴謂之離

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為

大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科

上槁

弱侯曰坎離者乾坤之精氣乾為首故坎為下首坤

為腹故離為大腹離非能大於坤也大腹下首度說

也 相沿之說謂科空也考字書科條也本也集韻音課滋生也無空之說

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閤寺為指為

狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

震為大塗艮為徑路 在木曰果在地曰蓏有核曰

果无核曰蓏植生曰果蔓生曰蓏木實曰果草實曰

蓏震為專草木之始艮為果蓏草木之終而又能始

也 閤人主門元足而守禦止外之入寺人主巷无

別易知歸附卷四

卷十五

陽而給使止內之出 弱侯曰虎子曰狗爾雅熊虎

醜其子狗漢傳捕虎一購錢三千其狗半之是也

黔東北之色青黑雜也 坎陽在中為堅多心艮陽

在外為堅多節 三陽卦艮不言馬艮止也馬非其

象也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也

為剛鹵為妾為羊

羊陸氏釋文云虞作羔李鼎作集解亦作羔注云羔女使也

兌在地為大澤魚說馬在天為雨澤百穀說為為

少女女子之未嫁以兄弟言為寡女子之既嫁以婦
婦言陰在下為股在中為大腹在上為口舌坐者口
舌之官也 鹵醜土也說文東方曰斥西方曰鹵東
方之斥在濕地而柔西方之鹵在燥地而剛兌西方
之卦下二陽剛上一陰鹵也鄭少梅曰剛者出金鹵
者出鹽雖不生五穀而寶藏興焉天地之仁也
三陰卦言長女中女少女三陽卦不言長男中男少
男者蓋亦一隅之舉也

仲虎曰八卦之象可解者解之不可解不必強解中
有相對者如乾馬坤牛之類有相反者如震大塗艮
徑路之類有相因者如乾為馬震坎亦為馬巽為木
坎艮亦為木之類有一卦中相因者如坎為隱伏因
而為盜巽為工因而為繩直之類有互見者如離為
乾卦可見坎為濕坎為血卦可見離為氣之類
柴與之曰自坤而降曰于地于人于馬于輿于稼于
木惟乾无之蓋物不足以盡卦則正言為天為地之

類卦不足以盡物則有于人于木之類至于乾之為道
無不周備故無所言焉

康流曰此廣明卦象所以資占者之決也夫占法不可
為典要惟憑天機所觸效于自然故周公取象不繫文
王孔子取象不繫周公皆約舉大槩略示通變之方隨
指一物第存彷彿之見故曰象也者像也八卦有正象
有餘象正象如天地山澤雷風水火父母男女之類不
可易也其餘則依正象以起或隨他象以變故一馬也

而乾取之震坎亦取之一木也而巽離取之坎艮亦取
之蓋易道甚大百物不廢廣而天地細而草木蟲魚幽
而鬼神明而君臣父子皆不越乎八卦不越乎八卦則
不越乎四象兩儀不越乎四象兩儀則不越乎太極區
而別之有以明之于至微雜而陳之有以通之于至變
反于吾身而无不備觸于吾心而无不通可以藏往可
以知來可以茂對時而育萬物皆舉諸此矣如必屑屑
焉執此以為乾執彼以為坤推之卦爻而不合則支離