

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第十一

後學鄱陽董 真卿 編集

兌上

兌亨利貞

程子曰兌序卦巽者入也入而後說之故受之以兌

兌者說也物相入則相說相說則相入兌所以次巽

也

陸徒外反

集解

程子曰兌說也說致尊之道也能說於

之道利於貞正非道求說則為邪諂而有悔咎一作多故戒利貞也○朱子曰

兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象為澤取其說萬物又取坎水

道而塞其下流之象卦體剛中而柔外故說而亨說外故利於貞蓋說有亨

義而其委說不可以不戒故其占如此又柔外故為說喜剛中故利於貞亦一

也

附錄

朱子曰語川壅為澤坎為川兌為澤澤是水不流底却

也

纂註

李氏

曰以

陽下陰陰陽相說故曰兌亨亦猶咸之所以為亨又乃三女之卦柔卦必以正

者戒之蓋陰柔之性多无所守而兌說之質最為易流乃若三男之卦則直論

其卦之德而不復戒之以利貞者陽剛之性不至於牽弱也○朱子曰二初

五剛中而五又正乃戒以利貞在二三四不正則陷於邪諂悔吝將生

初

九和兌吉

集解

程子曰初雖陽爻居說體而在最下无所係應是能卑

下和順以為說而无所偏私者也以和為說而无所偏

一無偏字私說之正也陽剛則不早居下則能巽處說則能和和无應則不偏處

說如是所以吉也○朱子曰以陽爻居說體而處最下又无係應故其象占如

通志堂

張鈞

此

纂註

蔡氏曰爻位皆剛不比於柔得說之正和而不流於邪者也故吉

焉氏當可曰與二相比和同无間故曰和兌心懷疑阻而面相說者

誠小人也初以陽德處下无欲於三无嫌於二是樂易君子謙退温恭以待物

之象也○雙湖先生曰兌自有和義和獨於初言者以其得陽剛之正具和說

之體故首言之

九二孚兌吉悔亡

集解

程子曰二承比當陰柔

且為吉占也

剛中之德孚信内充雖比小人自守不失君子和而不同說而不失剛中故吉

而悔亡非二之剛中則有悔矣以自守而亡也○朱子曰剛中為孚居陰為悔

占者以孚而說

纂註

錢氏曰中實為孚二五剛中故皆曰孚○李氏過曰二

則吉而悔亡矣

應五君臣同德而相說孚兌之吉也○張子曰私係於

近悔也誠於接物信

六三來兌凶

集解

程子曰六三陰柔不正之人

而不妄吉且悔亡

說也此於在下之陽枉已非道就以求說所以凶也之內為來上下俱陽而獨

之內者以同體而陰性一作性陰下也○朱子曰陰柔不正為

兌之主上无所應而反來

纂註

王氏宗傳曰六三居兩兌之間一兌既盡一

就二陽以求說凶之道也

兌復來故曰來兌夫上下四剛皆君子也三

以小人厮乎其間而位則不當左右逢迎惟

九四商兌未寧介疾有

喜

以容說為事此小人之失正者故於兌為凶

喜

○音訓商陸氏曰如字商量也鄭云隱

度也介陸氏曰音界隔也馬云大也

集解

程子曰四上承中正之五

而下比柔邪之三雖剛陽

而處非正三陰柔陽所說也故不能決而商度未寧謂擬議所從而未決未能

有定也兩謂之介分限也地之界則加田義乃同也故人有節守謂之介若

乙十百甲一

周易會通卷十一

一

通志堂

張鈞

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

介然守正而疾遠邪惡則有喜也從五正也說三邪也四近君之位若剛介守
正疾遠邪惡將得君以行道福慶及物為有喜也若四者得失未有定繫所說
耳○朱子曰四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而有定繫所說
未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如
此為戒

纂註

徐氏曰天下之理是非不兩立公私不並行好善則疾惡從正
深矣

有守之君子鮮不為邪柔之所移奪一牽於柔則將念未易去也自非介然剛特
不可畏哉況夫以陽剛之才處近君之位詔王以八柄馭臣者為小人之歸矣豈
役於其下而求說於我者无所不至況又與之親比者乎商兌未寧正天理人
慾公私界切矣○李氏椿年曰兌正秋也於五音為商○馮氏持曰兌正秋中
二爻當八月之氣故因取商象○許氏曰四四雖有應多戒辭也然以剛說
而說則有慕爵之嫌初九雖無應猶可也九四雖有應多戒辭也然以剛說
之才易得勝任故有應者无不吉而无應者亦有免之道云○項氏曰介人
守以為限別豫六二中正自別故為介石晉六二守中正以俟

利有厲

集解

程子曰九五得尊位而處中正盡說道之善矣而聖人復
設有厲之戒蓋堯舜之盛未嘗无戒也戒所當戒而已雖

聖賢在上下天下未嘗无小人然不敢肆其惡也聖人亦說其能勉而革面也彼
小人者未嘗不知聖賢之可說也如四凶處堯朝隱惡而順命是也聖人非不
知其終惡也取其畏罪而強仁耳五誠心信小人之假善為實善也而不知其
包藏則危道也小人者備之不至則害於善聖人為戒之意深矣利者消陽之

周易會通卷十一

張錫通志堂

各陰消陽者也蓋指上六故孚于剝則危也以五在說之時而密比於上六此
為之戒雖舜之聖且畏巧言令色安得不戒也說之惑人易入而可懼也如此
○朱子曰剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近上
六上六陰柔為說之主處說之極能妄說以剝陽者也故其占但戒以信于上
六則有

纂註

徐氏曰上柔處說之極无他係應惟附五以求說也五位雖當
履不正之強輔上比柔邪之小人非君道之善道也然以其中正也故下有忌
而可勝上有說而可決大哉中正之為德乎○程氏曰二五同為陰所乘而所

孚不同者二陰位不過剛故乎五以剛
居陽故孚于剝孔子謂利正當者如此

上六引兌

集解

程子曰兌為說
極則變兌為說

極則愈說上六成說之主居說之極說不知已者也故說既極矣又引而長之
然而不至悔咎何也曰方言其說不知已未見其所說善惡也又下乘九五之
中正无所施其邪說六三則承乘皆非正是以有凶也朱子曰上六成說之主
以陰居說之極引下二陽相與為說而不能以其從也故九五當成而此爻不
言其

纂註

毛氏曰所以為兌者三與上也三為內卦故曰來上為外卦故曰
吉凶

朋友講習

集解

程子曰麗澤二澤相附麗也
連也鄭作離云猶併也

益之象故君子觀其象而以朋友講習朋友講習互相益也先儒謂天下之可
說莫若朋友講習朋友講習固可說之大者然當明相益之象○朱子曰兩澤

麗澤兌君子

以

相麗互相滋益朋
友講習其象如此

附錄 程子語天下之說不可極惟朋友講習雖過說元害
兌澤有相滋益處一本注云兌澤有自相滋益之意

語 **蔡氏**曰講兌象習重兌象○徐氏曰天下之至可說者无如朋友講

可嗜之味危殆杭樞而无可即之安矣豈能終悅懌於心乎故必從容論說以

講之於先又必切實體驗以習之於後則心與理相涵而所知者益精身與事

相安而所滋之實而真說在我矣 **象傳**兌說也 **集解**朱子曰釋

中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先

民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

○音訓先陸西薦反 **集解**程子曰兌之義說也一陰居二陽之上陰說於陽

又如字難陸乃旦反 **集解**而為陽所說也陽剛居中中心誠實之象柔爻在

外接物而柔之象故為說而能貞是以順天理下應人心說道之至正也善者若夫

德能貞者而說而能貞是以順天理下應人心說道之至正也善者若夫

違道以千百姓之譽者苟說之道違道不順天于譽非應人苟取一時之說耳

非君子之正道君子之道其說於民如天地之施感於其心而說服无斃故以

之先民則民心說隨而忘其勞率之以犯難則民心一云守說服於義而不

恤其死說道之大民莫不知勸勸謂信之而勉力順從人君一作君人之道以

朱子曰以卦體釋卦辭而極言之 **附錄**朱子語說若剛中便成邪媚下面

乙子百字 **周易會通卷十一** **三** **王倫**

許多道理都從這箇剛中柔外來說以先民如利之而不庸順天應人革卦

說革命上說兌卦就說上說後人都做應天順人說了到了順天應人

筮祭註 徐氏曰剛中二五也柔外三上也剛中而柔外則立己者正而說人者

非邪矣○李氏舜臣曰柔外乃所以為佞說之說非和說之說也要必

剛實在中外雖和而中有守是以和而不流此說之出于貞而與天合也○

馮氏精曰所謂民勸者蓋父詔其子兄語其弟妻勉其夫朋友亦以是相責也

○李氏曰民至相勸以從上今何事而不可成聖人所以大之也○項氏曰革

與兌皆言順天應人之象說以先民亦三也○雙湖先生曰上六位順乎天以坎

六三人位應乎人之象說以先民亦三也○雙湖先生曰上六位順乎天以坎

有犯難之象○揚氏萬里曰天人俱說也是惟元事无難也有事而與民趨之則

勞而忘勞有難而與民犯之則死而忘死忘勞非人之情也而忘之者說而不

自知其勞且死也曷為而說也知聖人勞我以逸我死我以生民也勸以說而

順心无所係死而為也以和而巳是以吉也象又以其處說在下而非中正故

云行未疑也其行未可疑謂未見其有失也若得中則无是也說以中

正為本文直陳其義象則推而盡之○朱

子曰居卦之初其說也正未有所疑也

筮祭註 蔡氏曰初未牽於陰所行未

疑 **孚兌之吉信志也** **集解**程子曰心之所存為志二剛實居中學

信存於中也志有誠信豈至說小人而

自失乎是來兌之凶位不當也集解程子曰自處不中正无與而妄求說所以凶也

九四之喜有慶也集解程子曰所謂喜者若守正而君說之則得行其剛陽之道而福慶及物也

于剥位正當也集解程子曰戒乎于剥者以五所處之位正當戒也密比陰柔有相說之道故戒在信之也○朱子

曰與履上六引兌未光也集解程子曰說已極矣又引而長之雖所說事之盛則有光輝既極而強引之長其无意味甚矣豈有光也未非必之辭象中多用非必能有光輝謂不能光也

君厭然掩其陰柔暗昧之迹卒為陽明之害者皆其心之末光者為之也

經 巽下 **集解** 程子曰漢序卦兌者說也說而後散之故受之以漢義漢所以繼兌也為卦巽上坎下風行於水上水過風則漢散所以為漢也

利貞集解程子曰漢離散也人離則散矣治乎散亦本於一作必由中能一有利貞字收合人心則散可聚也故卦之義皆主於中利貞合漢散之道在乎正固也○朱子曰漢散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為漢其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者

當至于廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也

附錄 朱子語此卦只是卜祭吉又更宜涉川淵問莘言王假有廟是卦中萃聚之象故可以為聚祖考之精神而享祭之吉占渙卦既散而不聚本象不知何處有立廟之義恐是卦外立意謂渙散之時當聚祖考之精神耶為復是下卦是坎有幽隱之義因此廟之義而設立廟說大抵這處都見有鬼神之義然此卦未必是因此為義且作因渙散而立廟說象則開舒放肆而得尊

纂註 馮氏當可曰渙所以為散者繼兌之後人情說象則開舒放肆而廟為先宗廟者收其心之渙散者可合而天下无事矣治渙之道也上為宗廟艮為門闕五王位九五有入自門闕至宗廟得人心而存之象○張氏汝弼曰利貞於人心復其本心則離散者可合而天下无事矣治渙之道也上為宗廟艮為門闕五王位九五有入自門闕至宗廟得人心而存之象○張氏汝弼曰利貞者九五中正也○李氏齊臣曰十三卦制器舟楫取渙則黃帝堯舜取此為利涉之用矣又曰莘因氏之聚立廟以堅其歸向之心所以為招攜之術皆所以統攝民心而堅凝之也○陸氏希聲曰渙萃二卦皆言王假有廟所以明渙萃之理為教化之宗主也○馮氏猶曰易稱有廟說者皆襲魚延壽之說以上九一爻為宗廟愚謂不然宗廟者國之本也其在都邑之中乎渙自二以上有廟之象或又自五以下有七廟之象想以畫數三陰爻六畫而一陽爻一畫適為七也蓋三爻之艮為門闕謂一陽爻在上為屋二陰爻在下為闕高巍之象也故萃自四以下互艮渙自五以下互艮亦艮也○雙湖先生曰渙有二義卦有因民渙散而萃之意假廟是也又有渙天下患難之意涉川是也爻則全以渙為美事各有不同不可以一例觀之也○趙氏曰天下之難非陽剛得位莫能濟故難之散也則

乙十百千 周易會通卷十一 四 王倫 通志堂

為渙及其下之聚也則為萃二卦之辭略同然渙言亨者一萃則再言之渙言利者二萃則三言之渙言王假有廟萃則加以用大牲之辭以是知渙而後萃誠有其

初六用拯馬壯吉

○音訓拯陸氏曰拯救也王肅云拔也子夏作拊拊取序也

集解程子曰六居卦之初渙之始也始渙而拯之又得馬壯所以吉也六為故深矣馬人之所託也託於壯馬之柔順而託於剛中之才以拯其渙如初陰柔順兩皆無不應無慮故謂拯渙馬謂二也二有剛中之才以拯其渙如初陰壯馬以致遠必有濟矣故吉也渙拯於始為力則易時之順也○朱子曰居卦之初渙之始也始渙而拯之為力既易又有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但能順乎九二

纂註

蔡氏曰拯救也馬所用以行者馬壯則行速言用救故其象占乎九二

夷二象占五坎三至五互震

九二渙奔其机悔亡

○音訓机陸音凡

故其象同詳見明夷六二爻
程子曰諸爻皆云渙之時也而處險中其有悔可知若能奔就所安則得悔亡也机者俯憑以為安者也俯就則下奔急往也二與初雖非正應而當渙難之時兩皆無慮以陰陽親比相就則相賴者也故二目初為机初謂二為馬二急就於初以為安則能亡其悔矣初雖坎體而不在險中也或疑初之柔微何足賴蓋渙之時合力為一併而勝先儒皆以五為机非也方渙離之時二陽豈能同也若能同則成濟渙之功當大有一吉字豈止悔亡而已机謂俯就也○朱子曰九二居二宜有悔也然當渙之時求而不窮
纂註王氏安石曰奔速能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔而二机也
通志堂

周易會通卷十一

五

退克

朱氏曰震足動奔也互震○張子曰奮於坎中進而之前則難解悔亡若退克於初險不能出其悔終存○馮氏精曰自王輔嗣曰机承物者也後求諸儒皆以索八為說且於爻義紛紛元一定之論王輔嗣胡安定程河南蘇東坡以初六為机龔深父耿希道洪成季以九五為机朱子發以六四為机朱晦翁又以六奔而之二即机也机說文机木也山海經曰族菌之山多松柏机相二字義不相蒙周官五机亦不從木然則机木也人之離官於道途則依木以休息詩所謂南有喬木不可休息是也○雙湖先生曰坎自是豎多心木困初六株木亦坎體渙互震亦木象上巽亦是木若如厚齋所說不知指何卦為机木看來初在險下既取馬壯為吉則是責其去險也在險中曰奔其机蓋非欲六其速奔出險而亡其悔乎則机木指巽去險也二在陰九五是其机蓋非欲六

二渙其躬无悔集解

程子曰三在渙時獨有應與无渙散之悔也然以陰柔之質不中正之才上居无位之地豈能

拯時之渙而及人也止於其身可以无悔而已上加渙字在渙之時躬无渙之悔也○朱子曰陰柔而不中正有私於己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率
纂註李氏鄭曰曰坎二陰本為險陷三居此上四爻皆因渙以濟渙者也
坎上近接乎巽坎水得風而散巽木得水而通故能渙散其身出險自无悔吝作易者教之以往為上九之應而離險難者乎○陳氏友文曰已私散則為善三之躬四之羣上之血是也坎人之所以釋軛轂固終不能自脫於險者在我而已六三雖不中正而高出坎險之上於釋軛轂消散其有我之私而志在於外自然无悔矣○胡氏允曰蒙六三

曰不有躬渙六三曰渙其躬蓋蒙
六四渙其羣元吉渙有丘匪
以畏坎成卦渙初至五亦艮坎也

夷所思

○音訓有丘陵氏曰姚作有

集解

程子曰渙四五二爻義相須

巽順而正居大位五剛中而正居君位君臣合力剛柔相濟以極天下之
渙者也方渙散之時用剛則不能使之懷附用柔則不足為之依歸四以巽順
之正道輔剛中正之君君臣同功所以能濟渙也天下渙散而能一元能守便
之羣聚可謂大善之吉也渙有丘陵氏所思贊美之辭也丘聚之見所散
而能致其大聚其功甚大其事甚難其所思贊美之辭也丘聚之見所散
及也非大賢智孰能如是○朱子曰居陰得正妙夷平常也非平常之大也
元應與為能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其
小羣以成大羣使所散者聚而若丘則非常人思慮之所及也

附錄

朱子

蘇○渙之六四曰渙其羣元吉夫羣者聖人之所欲渙以混一天下者也此說
雖相傳有所不及如程傳之說則是羣其渙非渙其羣也蓋當人心渙散之時
各相朋黨不能混一惟六四能渙小人之私羣成天下之公道此所以元吉也
大抵渙卦上三爻是以渙濟渙也道夫渙其羣老蘇說是渙了小小底羣隊併
做一箇東坡所謂合小羣以為大大羣如將小物事幾把解來合做一大
把東坡說這一爻最好緣他會做文字理會得文字勢說得合
渙有未見有大好處今爻辭却說得浩大皆不可曉並易說
也丘陵之高也夷等夷也猶豐九四謂其夷之私羣而上聚乎五故元吉渙上聚上
類而等夷者也今柔居四散其同類之私羣而上聚乎五故元吉渙上聚上
渙有丘也匪夷所思言非其等夷所能思及此也○馮氏當可曰五在四上高
丘之象○張氏汝習曰約象為艮艮為丘○朱子曰五艮為山半山為丘陵聚

周易會通卷十一

六

通志堂

也禁四在互艮之中取丘象宜矣○余氏曰渙六四渙其羣謂下卦坤三
陰成羣今二來居四九往居二是散其羣也昔為否今否既散亦元吉之義

五渙汗其大號渙王居无咎

集解

程子曰五與四君臣合德

得其道矣唯在浹洽於人心則順從也當使號令洽一作浹於民心如人浴
汗浹於四體則信服而從矣如是則可以濟天下之渙居王位為稱而元咎大
號大政令也謂新民之大命救渙之大政再云渙者上謂渙之時下謂處渙如
是則无咎也在四已言元吉五唯言稱其位也渙之四五通言者渙以難散為
害拯之使合也非君臣同功合力其能濟乎爻義相與時之宜也一作而散○
朱子曰陽剛中正以居尊位當渙之時能散其羣今與其居積則可以濟渙而
无咎矣故其象占如此九五巽體有號今之象汗謂如汗之
出而不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意

附錄

朱子語

聖人當中就人身上說一汗字為象不為无意義人君之號今當出乎人君之
中心由中而外由近而遠雖至幽至遠之處无不被而及之亦由人身之汗出
乎中而浹乎四體也道夫渙汗其大號號今當教如汗之出千毛百竅中逆散
出來這箇物出不會反却不是說那號今不當反只是取其如汗之散出自有
不反底

纂註

程氏曰汗由人一身陽主氣陰主形元氣蒸而為汗流而為血

二陽散於外故言汗言血二陰分於中故言躬言羣○朱子曰有疾者閉塞不
通陽降陰升浹於腠理否者亨矣否乾陽降二坤陰升四降者成坎坎水浹于
上下汗出之象巽為號陽為大九五出號今者也故曰渙汗其大號○雙湖先
生曰漢上說象密矣但陽降為坎水不知何以必其為汗也正為自陽降陰升

上成艮體有身之象汗自身出故坎得為汗又成巽體而為號其象方足若所謂天地間雷風水火四者皆有聲之大者以故易中雖无兌體而或取言鳴號之類必有雷風水火之卦此卦大號以巽風且在九五陽无兌體而或取言鳴號取也若以正位凝命及申命行事為例已是夫子大象矣

去逃 出无咎

○音訓去陸羌呂反逃陸湯歷反

集解

程子曰漢之諸文皆无係應亦

陷之極上若下從於彼則不能出於漢也險有傷害畏懼之象故云血惕然其以陽剛與漢之外有出漢之象又居巽之極為能巽順於事理故云若能使其血去其惕出則无咎也其者所有也漢之時以能合為功獨九居漢之極有係而臨險故以能出漢遠害為善也○朱子曰上九以陽居漢極不能出乎漢故其象占如此血謂傷害去逃當作惕與小畜

附錄

朱子語漢卦亦不可曉其於六四同言漢其血則去漢其惕則出也

纂註

張子曰上若係三害不可免能絕去陰離遠去其難則可免當散羣隊

○洪氏曰血謂傷害去逃當作惕與小畜三之坎坎為血卦風之與血常相為用漢而運之則榮結而聚之則為害也○陳氏友文曰坎為血卦血指六三逃遠也小象遠害正是以遠釋逃字上雖與三應起與漢上不為所染故漢散其血捨之遠去去坎險之害而得无咎也朱子引小畜文改惕字似未安○蔡氏曰漢散也以成卦言之則在二與四以治漢言之則唯五與四當位故於五曰正位於四者得位四能漢其羣而上同五能正王位而出令所以濟漢也初與二救漢者也三則自治其漢上則避漢而

乙子百六

周易會通卷十一

七

通志堂

大象傳

風行水上 渙先王以享于帝立廟

○音訓亭陸香兩反

集解

程子曰風行水上有渙散之象先王觀是象救天下之渙散至于草帝立廟也收合人心无如宗廟祭祀之報出於其心故享于帝立廟因其心之所歸也

纂註

徐氏曰風行水上渙散披離渙之象也先王享帝立廟所以合其渙也此誠敬仁孝之至幽无不格散无不聚故於彖象中言之

附錄

程子語萃渙皆享于帝立廟因其精神之聚而形於此為其渙散故立此

虞氏曰陰上至四承五為草帝陽下至二為立廟○朱子曰享于帝使人知天无二主立廟則人知反本思有所歸所以一天下之心合天下之渙○劉氏曰巽者潔齊之時故卦有巽者多言神事觀曰盥薦升曰用禴巽言史巫○項氏曰享帝于郊象巽之高立廟于宮象坎之隱○馮氏曰大象別立一意以為用易之方享帝立廟與王假有廟意有不同

而上同

○音訓上陸如字又時掌反

集解

程子曰渙之能亨者以卦才如是也渙之則不窮極於下而處得其中柔之往則得正位於外而上同於五之中巽順於五其上同也四五居臣之位當渙而此其義相通同五乃從中而當渙之時

附錄

朱子語剛來而不窮窮是窮極來處下則是窮矣學業剛來不窮是九三來做二柔得位而上同是六二上做三此說有些不穩却為是六三不喚做得位然而某這箇例只是一文互換轉移无

那陽蓄雨又底淵九二渙奔其机是以卦變言之自三來居二得中而不窮所以為安如机之安也六三是自二往居三未為得位以其上同於四所以為得位柔辭如此說得密若云上三應九為上同恐如此跳過了不得此亦是依文解義說終是見不見得三來居二之為安二之於三為得位是如何易說

纂註 蔡氏曰剛來不窮二也乾交坤而為坎也二在卦中故不窮柔得位四

也坤交乾而為巽也上同四上同乎五也○馮氏摺曰以二觀九往來明卦義不窮上同明乎剛來不窮即需剛健不陷義不困窮之象又以二觀九往來明柔全在二四兩爻九六往來成夾輔剛之功所以亨瀆而王者以之假廟以之涉川以之貞固皆兩爻之方也○雙湖先生曰本義卦變自漸來故指柔為三三却未為得位蔡氏指柔為四則四正得位外謂外卦上同謂上同於五似為得之

王假有廟王乃在中也 **集解** 程子曰王假有廟之時王者收合人心

至於有廟乃是在其中也在中謂求得其中心攝其心之謂也中者心之象剛來而不窮柔得位而上同卦才之義皆主於中也王者拯渙之道在得其中而已孟子曰得其民有道得其心斯得民矣享帝立廟民心所歸從也歸人心

之道无大於此故云至于有廟拯渙之道極宜於此也○朱子曰中謂廟中朱子語王乃在中是指廟中言王指九五而言宜在廟祭祀伊川先生說得那道理多了他見得許多道理了不肯自做他該須要寄搭放在經上易不須說得深只是輕輕 **纂註** 南軒張氏曰夫收天下之心莫若奠宗廟而正王地說過淵 **利涉**

大川乘木有功也 **集解** 程子曰治渙之道當濟於險難而卦有乘木濟川之象上巽木也下坎水大川也利

涉險以濟渙也木在水上乘木之象乘木所以 **纂註** 郭氏言曰利涉天涉川也涉則有濟渙之功卦有是義有是象也 **小象傳** 乙丑百廿七 **周易會通卷十一** 入 **通志堂**

初六之吉順也 **集解** 程子曰初之所以吉者以其能順從剛 **渙奔** **其机得願也** **集解** 程子曰渙散之時以合為安二居陰中急就於 **渙**

其躬志在外也 **集解** 程子曰志應於上在外也與上相應故其身得 **渙** **附錄** 朱子語六三渙其躬志在外 **渙其羣元吉光大也** **集解** 程子曰稱元吉者謂其功德光大也元吉光大不在五而在四者 **王居无**

咎正位也 **集解** 程子曰王居謂正位人君之尊位也能 **附錄** 朱子語 **集解** 程子曰若如象文為渙其血乃與屯其膏同也義則不 **渙其血遠害**

須是在它正位方可 **集解** 如五之為則居尊位為稱而无咎也 **附錄** 朱子語 **集解** 程子曰若如象文為渙其血乃與屯其膏同也義則不 **渙其血遠害**

○郭氏雍曰王居渙號則正位以今天下得君道也故无咎 **渙其血遠害** **集解** 程子曰若如象文為渙其血乃與屯其膏同也義則不 **渙其血遠害**

集解 程子曰若如象文為渙其血乃與屯其膏同也義則不 **渙其血遠害** **集解** 程子曰若如象文為渙其血乃與屯其膏同也義則不 **渙其血遠害**

允下 **集解** 節物既離散則當節止之節所以次渙也為卦澤上坎上

然蓋血字下脫去字血去暢出謂能遠害則无咎也 **集解** 程子曰若如象文為渙其血乃與屯其膏同也義則不 **渙其血遠害**

有水澤之容有限澤上置水滿則不容為有節之象故為節

節亨苦節不可貞○音訓節陸氏曰薦絮反止也明禮

有制度之名一云分段

集解

程子曰事既有節則能致亨通故節有亨義節貴適中過則苦矣節至於苦豈能常也不可同

守以為常不可貞也○朱子曰節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容有限故為節節固自有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然至於太甚則苦矣故又

纂註 節之義也剛以中通亨之象上六過中而柔苦節不可貞之象○朱氏曰凡物過則苦味之過正形之過勞心之過思皆曰苦苦節則違性情之正物不能堪申屠狄之潔陳仲子之廉非不正立節太苦不可貞也○李氏舜臣曰以坎澤巽澤以坎水得兌澤而止者得巽風而散者也故其卦為渙以坎乘兌此坎水得兌澤而止者得巽風而散者也故

初九不出

戒之謹守至於不出戶庭則元咎也初能固守終或渝之不謹於初安能有卒故於節之初為戒甚嚴也○朱子曰戶庭戶外之庭門庭內一作外之庭初以陽

可以行能節而止者 **纂註** 馮氏倚曰說文戶護也半門為戶戶今之房門庭也故其象占如此 **纂註** 今堂前也○李氏光曰以陽剛之才上有其應而險難在前不可往也自守以正慎密而不出此盡節之道也故可元咎○王氏安石曰九二近而不相得隔塞之時也○龍氏在夫曰天地間陰陽通塞有自然之象君子進退行藏有一定之理所謂節也若宜止而地宜出而止則非其理矣戶庭之象其前壅塞止而不出可也故為元咎之占○馮氏當可曰初則

二蔽之二則元蔽之者二猶戶三猶門四猶路也○雙湖先生曰爻辭取門戶象初不繫有艮體但木爻前陽爻則為戶陰爻則為門同人初九于門隨初九出門庭前有六二也明坎六四出門庭前有六五也若節初戶庭前有九二節二通庭前有六三也其例昭然矣今觀九二一爻橫於初九之前亦有戶閉而

止其前故初二皆有不出之象

九二不出門庭凶

集解 程子曰二雖剛中而質然處陰居說而承柔處陰不正也居說失剛也承柔近邪也節之道當從於五也二非陰陽正應故不相從若以剛中之道相合則可成節之功

惟其失德失時是以凶也不合於五乃不正之節也○剛中正為節如愆忿窒慾損過抑有餘一作益不及是也不正之節如當節於用懦節於行是也○朱子曰門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知

通故其象 **附錄** 朱子語曰庭是初爻之象門庭是第二爻之象戶庭未出去占如此 **附錄** 在門庭則已稍出矣就爻位上推戶庭主心門庭主事淵問君子之道貴乎得中節之過雖非中道然亦愈於不節者如何便會凶如九二不出門庭雖是失時亦未失為恬退守節者乃以為凶何也先生沉思良久曰

這道理局定不得若以占言之且只寫下少問自有相應處眼下去別更有凶若曰時乎時不再 **纂註** 馮氏倚曰雙扉曰門戶內門外也門今堂門庭前猶

來如何可失易說 **纂註** 今廳前接物之所也○李氏光曰互震為足可行而不行凶道也○余氏曰戶指二門指三戶陽而門陰也以月今之祀觀之可見

○南軒張氏曰處節之道要知時識變故曰當位以節中正以通初九无咎之

人雖慎密不出戶庭而亦无咎九二有位大臣則不出門庭為凶蓋處顏
子之世不可為禹稷之事當禹稷之位不可守顏子之節反是失節矣

三不節若則嗟若无咎

集解

程子曰六三不中正乘剛而臨險固宜有咎然柔順而和說若能自

節而順於義則可以无過不然則凶咎必至可傷嗟也故不節若則嗟若已所
自致无所歸咎也○朱子曰陰柔而不中正以當剛時非能節者故其象占如
纂註徐氏曰三處說之極不知節者故曰无咎○張氏汝弼曰兌口嗟若之象

○馮氏贊曰畫有穴而決之象此不能節者○雙湖先生曰以澤節水故名節
其成卦正在六三一爻今自三爻觀之坎水自溢出於兌澤之上初非三之所
能節者故有不節之象但徒見其兌口之開故又有嗟若之象○李氏彥章曰

臨之六三失臨之道而既憂之節之六三失臨之道而嗟若皆得无咎易以補
過為善

六四安節亨

集解

程子曰四順承九五剛中正之道是以中
正為節也以陰居陰安於正也當位為有

節之象下應於初四坎體水也水上溢為无節就下有節也如四之義非強節
之安於節者也故能致守節以安為善強守而不安則不能常強也○朱
子曰柔順得正上承九五自

然有節者也故其象占如此
纂註蔡氏曰安者順而无所勉强之謂當位故
學為不陵節在禮為節文在財為樽節在物為符節在臣為名節在君師為節
制唯其時物耳○雙湖先生曰四最先受節者順正故安○李氏光曰居近君
之位能以卑遜承

九五甘節吉往有尚

集解

程子曰九五剛中
正居尊位為節之

上安於臣節者也
乙丑年五
王靈堂

附錄

朱子語安節是安穩自在甘節是不辛苦與力底意思
其象占如此
纂註馮氏剛中曰甘自泰一升入坤土甘之
甘節吉時也要節天下大幸人
一身上各自有箇當節底淵

意寓焉○王氏師心曰甘者人情所尚故往則有尚○丘氏曰五得中故甘上
過中故苦○薛氏曰甘臨而无收利者在下用甘以依進也甘節而行有尚者
在上用甘

上六苦節貞凶悔亡

集解

程子曰上六居節之極節
之苦者也居險之極亦為

苦義固守則凶悔亡凶亡悔亡過從中謂也節之悔亡與也卦之悔亡辭同
而義異也○朱子曰居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免於凶然
禮奢寧儉故雖有

悔而終得亡之也
纂註程氏曰苦節而貞固故凶悔則不為貞固之行而亡
氏曰三戒亡之也○李氏曰陰性吝而處上過於節也○趙
忠臣也苦節君子不得已而得之若以為常則凶矣然殺身成仁亦不後悔○

馮氏椅曰人情厭苦於所節之象苦苦之也又曰下三爻澤未有水未節者也
始安於節五甘於節上過中亦苦於節自戶而門以不出接物自安以中以至苦
節各有序也初不出戶四則安矣皆以下也二不出門五則甘矣以中之正不
正也三不安節上則苦矣皆以極也又如渙兩兩相比取象戶與門不與安甘

與苦象皆相比以相反○馮氏當可曰爻各相比而相反初與二比初无咎二

凶三與四比三不節四安節五與上比五節廿上節廿六節廿七節廿八節廿九節三十節三十一節三十二節三十三節三十四節三十五節三十六節三十七節三十八節三十九節四十節四十一節四十二節四十三節四十四節四十五節四十六節四十七節四十八節四十九節五十節五十一節五十二節五十三節五十四節五十五節五十六節五十七節五十八節五十九節六十節六十一節六十二節六十三節六十四節六十五節六十六節六十七節六十八節六十九節七十節七十一節七十二節七十三節七十四節七十五節七十六節七十七節七十八節七十九節八十節八十一節八十二節八十三節八十四節八十五節八十六節八十七節八十八節八十九節九十節九十一節九十二節九十三節九十四節九十五節九十六節九十七節九十八節九十九節一百節

大象傳

澤上有水節君子以制數度議德行

集解

程子曰澤之容水有限過則盈溢是有節故為

訓澤上有水陸氏曰上或作中宇今不用晁氏曰侯云澤中有水隄防為節也行陸下孟反節也君子觀節之象以制立數度凡物之大小輕重高下文質皆有數度故為為節也數多寡度法制議德行存諸中為德發於外為行之德行當義則中節議謂商○**纂註**蘭氏曰澤上有水不虛不溢適當其分故謂之節○蔡氏度求中節也○項氏曰制數度坎之法律也議德行允之講習也○董氏曰數度涉於器制之類○王氏宗傳曰數度所以為節也德行欲其中節也古者之制器用官室衣服也莫不有多寡之數隆殺之度存乎其間使賤不踰貴下不侵上以是為節故貴賤上下各安其分存於中為德發於外為行隨時合宜未過不及則為道與之其善

道與之其善○**象傳**節亨剛柔分而剛得中○**集解**程子曰節亨義事有節則能亨也又卦之才剛柔分處剛得中而不純剛坤本純柔則剛柔元節剛不得中則節若而不亨今坤分五之柔以來三節乾之剛乾亦分三之剛以往五節坤之柔是之謂節也向也坤以柔居中則

周易會通卷十一

劉紀

不能節節所以止其過非剛不可剛當急於太過今剛當大君之位而得中則無過節之苦斯可通行於天下矣○郭氏彖曰貞與節皆自泰來貞則柔求中剛剛上文柔節則柔求節剛剛上節柔夫泰為天地純剛柔之卦貞以剛柔純質而無文故文之節以剛柔過盛而無節故節之柔曰剛柔分而剛得中則知節之名卦以剛柔過盛為義也○**象傳**節不可貞其道窮也○**集解**程子曰節至於極常守其道已窮極也○**纂註**李氏曰節以甘為吉苦為窮所謂甘即制之有道○朱子曰又以理言○**纂註**使人說而不厭故吉所謂苦節損抑過常使人惡而不憚故窮○**雙湖先生**曰剛中五也過中則苦上窮也

說以行險當位以節中正以通

程子曰以封才言也內兌外坎說以行險也人於所說則不知已遇艱也當位而以節主節者也處得中正節而能通也中正則通過則

附錄

朱子

苦矣○朱子曰又以封德封體言之當位中正指五也坎為通以行險伊川之說是也說則欲進而以險在前進去不得故有止節之義又曰節便是阻節之意問節卦大抵以當而處通為善觀九五中正而通本義云坎為通豈水在中間必流○**纂註**郭氏京曰中正以通下有

時成節以制度不傷財不害民○**集解**程子曰推言節之道天地節而四

附錄

朱子

節則失序也聖人立制度以為節故能不傷財害民人欲之無窮也若非節以制度則修肆至於傷財害民矣○朱子曰極言節道

地節而四時成天地轉來到這裏相斡了更沒去處今年冬盡了明年又是春夏秋冬到這裏斡匝了更去不得這個節折做兩截兩截又折做四截便是春夏秋冬它是自然之節初元人使它聖人則因其自然之節而節之如修道之謂敬天秩有禮之類皆是天地則和這箇都元只是自然如此聖人法天做這許多節指纂註馮氏精曰以三極推廣卦義天地節前所謂坤節乾節坤也四時下乾上坤各二爻不動乾陽成春夏坤陰成秋冬也節以制度以坎節兌坎為法律之象也陽富為財陰貧為民陰陽雖相節而三陰三陽仍在陽不傷陰不害也○潘氏曰論節之義曆家最明二十四氣半謂之節半謂之中董物不可以元節節不可以元中天地節而四時成聖人節而君民兩得○楊氏時曰後用則傷財傷財必至於害民故愛人必先於節用

小象傳 不出戶庭知通塞也 **集解** 程子曰辭於節之初戒

无咎也象恐人之泥於言也故復明之云雖當謹守不出戶庭又必知時之通塞也通則行塞則止義當出則出矣尾生之信一元信字水至不去不知通塞也故君子貞而不諉繫辭所解獨以言者在人纂註蔡氏曰塞謂二剛在前所節唯言與行節於言則行可知言當在先也

不出門庭凶失時極也 **集解** 程子曰不能上從九五剛中正已處在

陰柔是失時之至極所以纂註丘氏曰前无剛塞可以有行之時也極中凶也失時失其所宜也

節之嗟又誰咎也 **集解** 程子曰節則可以免一作无過而不能自

與諸爻巽言无所歸咎也 **安節之亨承上道也** **集解** 程子曰四能安節之義非

五剛中正之道以為節足以亨矣一作是以亨也餘善亦不出於中正也

甘節之吉居位中也 **集解** 程子曰既居尊位又得中道所以吉而有功節

以中為貴得中則正矣正不能盡中也 **苦節貞凶其道窮也**

集解 程子曰節既苦而貞固守之則凶蓋節之道至於窮極矣

集解 程子曰中孚序卦節而信之故受之以中孚節者為

則信從之節而信之中孚所以次節也為卦澤上有風風行澤上而感于水

中為中字之象感謂感而動也內外皆實而中虛為中孚之象又二五皆陽一

有而字中實亦為孚義在二體則中實在 **附錄** 朱子語一念之間中无私主

全體則中虛信之本中實信之質 **中孚** 便謂之虛事皆不妄便謂之

實不是兩件事又曰敬則內欲不萌外誘不入自其內欲不萌而言則 **中孚**

曰虛自外誘不入而言故曰實只是一時事不可作兩截看若德明 **集解**

豚魚吉利涉大川利貞 **集解** 程子曰豚魚冥物之難感者也孚信能感於豚魚則无不至矣所以吉也忠

之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不

附錄

可以失其貞故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也
朱子語問孚字與信字恐亦有別曰伊川云存於中為孚見於華為信說得極
好因舉字說孚字從爪從子如鳥抱子之象今之乳字也一邊從孚蓋中所抱
者實有物也中間實有

纂註

馮氏椅曰說文為孚從爪從子此羽族卵化以

物所以以卵為孚在人則性由中而發於外而人之象又曰孚卵也學者卵育而化
也古蓋以卵為孚也又曰舟中虛則利涉大川此贊意也澤有巨浸如震澤彭蠡
陰陽相資以孚也又曰舟中虛則利涉大川此贊意也澤有巨浸如震澤彭蠡
者大川之象也巽為木為風木得風而行於澤上亦所以利涉要當參而觀之
又曰中孚之義猶无妄也有正者不正如盜賊之相羣男女之相期士夫之死

黨小人之握手出肺肝相視皆孚之不正者也故曰貞吉○毛氏曰說文卵不
孚為蝦蝦猶曰失性云耳失性者為蝦則不蝦者為孚此孚所以訓信也○李
氏舜臣曰羽蟲之孚柔渾於內而剛殼於外雌伏啾啾不違其自然之期信之
最可以者也謂之中孚固宜○吳氏曰先儒以豚魚為二物實一物耳蓋兌澤

異風豚魚生於澤而主風古云江豚魚出而風生江湖行物非物能見江豚作則
知風之至天下之物皆有自然之信凡天機之觸天籟之鳴非物然也皆天
理之真天道之妙流行貫通在物有不能違耳○雙湖先生曰案吳氏江豚之

說隆山厚齋皆同隆山謂豚魚出則澤上有風之兆中學之豚魚以巽充合而
為之又謂諸儒注易不究卦本象釋豚魚為二物王弼以下皆然厚齋則謂水
陸不相類而象意俱失矣思謂作江豚說不止風澤之義通蓋巽為魚而生於
兌澤則是江豚明矣九家謂巽為魚古占辭占者得此知有風兆隨事避就故
古涉川又自取巽木行兌澤象利貞九五爻言亦因以戒諸爻之不正者

周易會通卷十一

十三

通志堂

○龍氏仁夫曰玉篇江豚一名鱗鱗意亦取專而孚之義歟○愚案朱子及先
儒極論孚字爪抱子之象可謂至矣蓋天理自然之信者莫如乳育自人之十
月而生以至馬牛野獸物族一介之微雖各不同元

有失期者故備載於家語非特卵生之物為然也
初九虞吉有它不
燕
陸音他
集解
程子曰九當中學之初故戒在審其所信虞度也度其
度而後信則吉也既得所信則當誠一若有它則不得其燕安矣燕安裕也有
它志不定也人志不定則惑而不安初與四為正應四巽體而居正元不善也
爻以謀始之義大故不取相應之義若用應則非虞也○朱子曰當中學之初

上應六四能度其可信而信之則吉復有它焉則失其所以度之正而不得
其所安矣戒
纂註
陸氏希聲曰燕安也有應於四宜從之而誠信未通未能
占者之辭也
及物故自守則吉而有它不燕○馮氏椅曰字以羽族孚
子為象故六爻皆有取於此處是山虞孚守山林護鳥獸之卵抱斧斤捕獵非
時不得入也是故中二陰爻孚者有孚不六三失信不孚者也六四

當位孚者也爻之序自初至上九二得中而先者也故為鳴鶴九五得中而後
者也故為子和初在前防其巢者也虞人是也上最後難而飛舉者也翰音之
登天是也初當位故吉二陰孚最近者二五是也爪翼覆之而孚於上皆隔一
爻非能孚者也故二爻皆不取孚義若不專心致志防謫山林而有它燕猶在

也過此之它則巽在東南又明年矣社過則无燕故有不燕之象○雙湖先生
曰易只兩虞字也即鹿无虞及此爻虞

吉以二爻並觀皆作山虞訓其義乃通
九二鳴鶴在陰其子和之

我有好爵吾與爾靡之

音訓和陸胡叶反象同好陸氏曰如字

作糜同云池反散也干同徐又武寄反又云彼及韓詩云共也孟同邱蒼作糜云散也陸績作縑京作劇晁氏曰京作靡業靡磨劇磨縑縑七字並同靡音未知古文

集解

程子曰二剛實於中孚之至者也孚至則能感通鶴鳴於幽用其字

而彼亦係慕說好爵之意同也有孚於中物無不應誠同故也至誠無遠近幽深之間故繫辭云善則千里之外應之不物則千里之內言誠通也至誠感通之理知道者為能識之朱子曰九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之家鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與康同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦繫戀之也

附錄

吾與爾靡之是兩箇都要造物事所以鶴鳴子和是兩箇中心都愛所以相應如此輝鶴鳴子和亦不

纂註

司馬公曰鳴鶴在陰

可曉好爵爾靡亦不知是說甚底徐辭中又說從別處去淵
其子和之言至誠以待物無遠不應朱氏曰離為飛鳥震為鶴見九家鶴飛鳥正南之卦其鶴象象中孚疊象離故以正秋九二之象也馬氏曰離為文爵如爵祿之爵正猶燕安之燕履之為禮嗟嗟之為市合之明比也好爵猶今言乃官又曰燕爵皆取飛鳥之象諸爻有應皆有闕隔爻無應義唯二五無闕隔美官又曰德相孚中虛相感故有取鶴鳴子和之象鶴為胎生非也豈有不卯生羽族哉徐氏曰鶴鳴謂二其子和謂五我有好爵謂五與爾靡之謂二九二

周易會通卷十一

十四

通志堂王爵

以實感九五以實應又卦體中虛

六三得敵或鼓或罷或泣或

無所隔塞有孚于中自然相應

歌

音訓罷陸氏曰如字王肅音

集解

程子曰敵對敵也謂所交孚者正

孚之主然所處則異四得位居正故云匪以從上九是也三四皆以虛中為成一作心以柔說之質既有所係唯所信是從或鼓張或罷廢或悲泣或歌樂動息憂樂皆係孚所信也唯係所信故未知吉凶然非明達君子之所為也朱子曰敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正亦居說極而與之為應故不能自主而其事

附錄

朱子語問中孚六三大意如何曰中正所以說中孚小過皆不可

常

王氏曰三居少陰之上四居長陰之下對而不相比敵之謂也

集註

朱氏曰敵者勢均而不相下也三與四為敵近而不相得也六三

不正小人也六四正君子也三不見信於四而志在得四終不可得或鼓而進以張之而四不說或罷而退以誘之而四不來或泣以感之而四不憂或歌以樂之而四不說小人之情狀盡矣終元以取信於君子也劉氏曰人惟信不足故言行之間變動不常如此雙湖先生曰鼓震動象罷止止象泣二至四似離目而有允澤象歌正當兌口象今纂注諸

无咎

音訓幾陸氏曰音機又音祈京作近荀作既晁氏曰孟荀一行作既

集解

程子曰四為成孚之主居近君之位處得其正而上信之至一在當孚之任者也如月之幾望盛之至也巳望則敵矣臣而敵君禍敗必至

六四月幾望馬匹二

風中孚君子以議獄緩死

集解 程子曰澤上有風感于澤中水

體虛故風能入之人心虛故物

能感之風之動乎澤猶物之感于中故為中孚之象君子觀其象以議獄與緩死君子之於議獄盡其忠而已於決死極於惻而已故誠意常求於緩緩寬也

於天下之事无所不盡其忠而議獄緩死最其大者也

附錄

朱子語問澤上

○朱子曰風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意

性善入水感之能順承波濤洶湧惟其所感有相信從之義故為中孚也是

如此風入水感之義議獄緩死是誠信之事故君子盡心於是不甚親切重

中孚是誠信之義議獄緩死是誠信之類今也於此解但是不其親切重

獄兌象緩死異象○馮氏持曰中虛象獄二陰在獄中象死一居陽位者不可

死也○項氏曰獄之將決則議之其既決則又緩之然後盡於人心王聽之司

寇聽之三公聽議獄也旬而職聽二旬而職聽三月而刑之緩死也故獄成而

中孚離為戈兵有刑獄象又取翰明照知情實則刑不濫也中孚厚畫底離嗑

嗑豐兼取震貞旅兼取艮者明以察其情動以致其決噬嗑去間豐多故非震

以動之无以威眾也貴過於文旅不留獄非艮以止之或輕於用刑也蓋獄乃

人命所繫一成不可變聖人立象盡意而致其謹審如此象言刑獄五卦噬嗑

通志堂

任臣

周易會通卷十一

十六

之巽以緩之聖人即象垂教其忠厚惻怛之意見於謹刑如此何其仁

哉五卦中文王唯於噬嗑取象夫子即噬嗑貴豐旅中孚以盡其義

象卦所以附錄 朱子語柔在內剛得中這箇是就全體看則中虛就二體看

為中孚也 則中實亡都見得有孚信之意故喚作中孚伊川此二句說

得好它只遇着這般齊整底便恁地說 說而巽乎乃化邦也 集解

程子曰二柔在內中虛為誠之象 去若遇着那不齊整底便說不去易說 上至誠以順巽於下有孚以說從

乙千二百四

中孚

柔

剛

得

中

集

解

程

子

曰

二

柔

剛

得

中

集

解

程

子

曰

二

柔

在

內

剛

得

中

集

解

程

子

曰

二

柔

在

內

剛

得

中

集

解

程

子

曰

二

柔

在

內

剛

得

中

集

解

程

子

曰

二

柔

在

內

剛

得

中

集

解

程

子

曰

二

柔

在

內

剛

得

中

集

解

程

子

曰

二

柔

在

內

剛

得

中

集

解

程

子

曰

二

柔

在

內

剛

得

中

集

解

程

子

曰

二

柔

在

內

剛

得

中

集

解

程

子

曰

二

柔

在

內

剛

得

中

集

解

程

子

曰

二

柔

在

內

剛

得

中

集

解

程

子

曰

二

柔

在

內

剛

得

中

集

解

程

子

曰

二

柔

在

利涉大川乘木舟

虛也

集解

程子曰以中孚一作虛涉險難其利如乘木濟川而以虛舟也

象○朱子曰

纂註

司馬公曰中孚者發於中而孚於人也豚魚幽賤无知之以卦象言物苟詞以時則應乎天矣

虛角物莫之害故曰利

中孚以利貞乃應乎天也

集解

程子曰

涉大川乘木舟虛也

貞則應乎天矣

道乎貞而已

纂註

馮氏棣曰又以六四九五明卦占應

四應之應乎天也

誠者天之道乎之正則

應乎天不正則狗乎人而乎不足言矣

象傳

初九虞吉志未

變也

集解

程子曰當信之始志一无志字未有所從而虞度所信則得其

其正矣在初言

纂註

正是以吉也蓋其志未有變動志有所從則是變動虞之不

初九防家防心皆在初也

其子和之中心願也

集解

程子曰中

故孔子皆以志未變贊之

或鼓或罷位不當也

集解

程子曰居不當位故无所

意所願也故

馬匹亡絕類上也

集解

程子曰絕其類而上從

通而相應

有孚攣如位正當也

集解

程子曰五居君位之尊由中正之道能

則所信

周易會通卷十一

十七

通志堂

不吉

君之道當

翰音登于天何可長也

集解

程子曰守孚至於窮極

如是也

固守而一无而守

不通如是則凶也

經

集解

程子曰小過序卦有其信者必行之故受之以小過

卦山上有雷震其高其聲過常故為小過又陰居尊位陽失位

小過亨

集解

程子曰過者過其常也若矯

而不中者過其常也蓋為小者過又為小事過又為過之小

利貞

集解

程子曰過者過其常也若矯

大過同王肅云音戈官遊覓卦

可小事不可大事

集解

程子曰過者過其常也若矯

有時而當然有待過而後能亨者故小過自亨

義利貞者過之道利於貞也不失時宜之謂正

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

集解

程子曰過者過其常也若矯

論之詳矣飛鳥遺之音謂過之不遠也不宜上宜下謂宜順也順則大

吉過以就之蓋順理也過而順理其吉必大

外二陽在內陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣然以剛於守貞則又不

可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛於守貞則又不

宜下而大吉亦不

可大事之類也

附錄

朱子語問小過飛鳥遺音本義謂致飛鳥遺音之應

如何曰看這象似有羽蟲之聲之意如賈誼鵬鳥之

可大事之類也

掌反柔同鄭如字謂君也

於大過

類是也
纂註 蔡氏曰小過柔為主柔性下故宜下則大吉○蘭氏曰上卦四

鄭氏剛中曰不宜上者上二陰乘陽乘陽而上非陰所宜也宜下者謂下二陰

順陽順陽而協非上逆之比也○孔氏曰飛鳥遺其音聲求其求處過上則愈

元所適過下則不失其安○雙湖先生曰小過飛鳥文王卦象也以全體橫觀

有飛鳥之象故爻辭蒙卦義亦兩取象飛鳥又與離為飛鳥象不同各有義例

小過反是學畫坎卦不可以離例論也利貞指三上有亢口象初六飛鳥

初四五戒四陰過可小事大事遺音三上有亢口象初六飛鳥

以凶集解 躁易而上有應助於所當過必至過甚不當過而過乎其過

如飛鳥之迅疾所以凶也躁疾如是一有則午所以過之速且遠救止莫上宜

○朱子曰初六陰柔上應九四又居過時而下者所以過之速且遠救止莫上宜

下故其象占如此郭璞洞林附錄 朱子語初六飛鳥以凶只是取其飛過高

占得此者或致羽蟲之孽附錄 了不是取遺音之義中孚有卵之象小過

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

動而不止又小過之義上逆下順初躁動而從上失宜下之義故凶○項氏曰

二爻皆當鳥翅之末初六在艮之下當上而反飛以飛致凶故曰飛鳥以凶上

六居震之極其飛已高動而成離則罷於罔罟故曰飛鳥離之凶○李氏舜臣

曰大過之棟小過之飛鳥皆以一卦取象然大過之棟寄之三四兩爻小過之

飛鳥寄之初上二爻何也棟梁之用六二過其祖遇其妣不及其

在室中飛鳥之逆順見於上下故也

周易會通卷十一

通志堂

君遇其臣无咎

陸必履反

集解

程子曰陽之在上者父之象尊於父者祖之象四在三上故為祖二與五

居相應之地同有柔中之德志不從於三四故過四而遇五是過其祖也五陰

而尊祖妣之象與二同德相應在定卦則陰陽相求過之時必過其常故異也

元所不過故二從五亦戒其過不及其君過其臣謂上進而不陵及於君適當

臣道則元咎也過當也過其分則其咎可知○朱子曰六二柔順中正適當

過三四而遇六五是過陽而反過陰也如此則不及六五而自得其分是不及

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

附錄 朱子語三爻四互五便當妣過祖而遇妣是過陽而過陰

過防之從或戕之凶

音訓戕陸氏

集解

程子曰小過陰過陽失位之時三獨居正然在

下元所能為而為陰所忌惡故有一作所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凶也既戒之

過防則過剛亦在所戒矣防小人之道正已為先三不失正故元凶之義能

過防則免矣三居下之上居上為下皆如是也○朱子曰小過之時事每當過

附錄

朱子語中

然後得中九三以剛居正眾陰所欲害者也而自恃其剛不

肯過為之備故其象占如此若古者能過防之則可以免矣

卦鶴突不可曉小過尤甚如此云弗過防之從或戕之則是不能過防之也四

纂註

雙湖先生曰朱子謂弗過過之是兩字為絕句愚謂弗過防之亦當兩

字為絕句蓋小過乃陰過之時故二陽爻皆稱弗過是言陽能過也

防之防陰也言弗能過之則當防之若不防而反從之則
彼或得以戕我而凶矣二陰在下有上進之勢故當防

過遇之往厲必戒勿用永貞
程子曰四當小過之時以剛處柔剛不過也是以元

咎既弗過則合其宜矣故云過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

剛夫位則君子當隨時順處不可固守其常也四居高位而上下之交難比

五應初方陰過之時彼豈肯從陽也故往則有厲○朱子曰當過之時以剛處

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

弗過過之當依六二爻例則當如此說若依九三爻

例則過過當如過防之義未詳孰是當闕以俟知者

意待之也上六弗過過之疑亦當作弗

過遇之與九三弗過防之文體正同

纂註 李氏光曰方羣陰用事之時求

固守其正而昧於幾也與小人之聞求進則為所擠陷守節則為所嫉忌蓋處

位不當姑靜以俟夫時而已○雙湖先生曰九四弗過與九三同義過之前過

乎陰也上往則危厲必當致其戒謹然陽性本上故又戒其勿用永貞言不

必永久貞固以自守但戒謹則可免厲矣二陰在上有過之之勢故當戒

五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴
陸餘職反

程子曰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爻射取之也射

乙千言四

周易會通卷十一

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○朱子曰以陰居尊又當陰過之時不能有為

而弋取之以為助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知

附錄 朱子曰兌澤之氣上而為雲

張達

通志堂

十九

陸餘職反

音訓弋

陸餘職反

而承之故曰弗過過之上六曰弗過過之者陽微而弗能過乎陰反過乎陰也
弗過過而上言過四前而弗能過陽反過乎陽也小過陰過而陽弗過之時故四言
言弗過亦可見也飛鳥離之取遠過之象陰過如此非陰
之福也災者驚至凶孰甚焉此可為小人過盛者之戒

雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉 ○音訓

孟集解 程子曰雷震於山上其聲過常故為小過天下之事有時當行陛下
及衰過乎哀用過乎儉是也當過而過乃其宜也不當過而過則過矣○朱子曰
山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小
過而不可甚過柔所謂

附錄 朱子語山上雷小過是聲在高處下來飛鳥
可小事而宜下者也
小過之義淵君子行過恭用過儉皆是宜下之意輝小過是過於慈惠之類大
過則是剛嚴果毅底氣象備小過大率是過得不多如大過便說獨立不懼小
都只說這行喪用度

曾蔡註 震氏曰大壯當仲春雷乃發聲小過有雷方在艮
曰用時見於動以象震也曰恭曰哀曰儉皆當止之節以象艮也○雙湖先生
曰震有行象互巽有恭象中四爻互大過為棺槨有喪象互兌為口有哀號象

周易會通卷十一

通志堂

用則屬震動儉則屬艮止三者之過皆當小過時也○李氏舜臣曰行己之際
恭可過儉不可過臨喪之際哀可過樂不可過制用之際儉可過奢不可過皆
過為卑小應小過之象○朱子曰考父過恭高柴過
哀晏平仲過儉非過於理也小過所以為時中也

而亨也 **集解** 程子曰陽大陰小陰得位剛失位而不中是小者過也故
為小過事固有待過而後能亨者過之所以能
作亨也○朱子曰以卦體釋卦名義與其辭

集解 程子曰過而利於貞謂與時行也時當過
而過乃非過也時之宜也乃所謂正也

柔得中是以小事

吉也 **集解** 朱子曰以

剛失位而不中是以不可大

事也 **集解** 朱子曰以

纂註 李氏曰得其時則柔足以有為故柔得中是

有飛鳥之象焉 **集解** 程子曰小過之道

以有為故剛失位而不中不
可以大事假三四而言也

者而柔以卦才言吉義柔得中二五居中也陰柔得位能致小事吉耳不能濟
大事也剛失位而不中是以不可大事大事非剛陽之才不能濟三耳不能濟
位是以不可大事小過之時自不可大事而卦才又不堪大事與時合也有飛
鳥之象焉此一句不類柔體蓋解者之解誤入彖中中剛一作實外柔飛鳥之

象卦有此象故

纂註

陸氏希聲曰中孚卦柔在內而剛在外有鳥龜實之象

曰有飛鳥為義

今變為小過則剛在內而柔在外有飛鳥之象○方爪則為小鳥安於小外則大吉

逆而下順也

集解

程子曰事有時而當過所以從宜然豈可甚過也如過恭過哀過儉大過則不可所以在小過者亦

過當如飛鳥之遺音鳥飛迅疾聲出而身已過然豈能相遠也事之當過者亦如是身不能甚遠於聲事不可一作能遠過其常在得宜耳不宜上宜下更就鳥音取宜順之義過之道當如飛鳥之遺音夫聲逆而上則難順而下則易故在過則大山上宜雷所以為過也過之道順行則吉如飛鳥之遺音宜順也所以大吉○朱子曰以卦體言

凶不可如何也

集解

程子曰其過之疾如飛鳥之迅豈容救也

朱子語若占得者更元可避之

不及其君臣不可過也

理故象曰不可如何也必大

之凶如何也

集解

程子曰陰過之時必害於陽小人道盛必害君子

何也言弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

其甚也

周易會通卷十一

二十一

通志堂

乙千五壬

集解

程子曰位不當謂一作故處柔九四當過之時不過剛而反居柔乃得其宜也當陰過之時陽濕縮自保足矣豈能長而盛也故往則有危必當戒也

長上聲作平聲則大失易意以失與剝觀之可見與夬之象文同而音異也

附錄

朱子語此爻小象恐不得勿伊川說以長字為上聲勿

明此亦當關

纂註

雙湖先生曰不可長是說密雲不雨

也文義未明此亦當關側

已上也

又時掌反鄭作尚云庶幾也

豈能成兩乎陰過不能成大之

纂註

郭氏京曰已止也誤作上字○單氏曰

義也○朱子曰已上大高也

弗遇過之已亢也

程子曰陽降陰升合則和而成兩陰已在上云雖密

而下交也故曰已上也

附錄

朱子語問小過初六不可如何也六二臣不可過也

過之過已亢極其

纂註

愚案朱子叶韻之說則

以下不然蓋唐中上字元平聲但終不可長之長字作音伏則皆叶矣皆

一濂韻

集解

程子曰既濟序卦有過物者必濟故受之以既濟能

離下

集解

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

用故為既濟濟天下萬事已濟之時也

既濟亨小利貞初吉終亂

集解程子曰既濟之時大者既

度也坎宮三世卦亨小陸氏曰絕句以小連利貞者非已亨矣小者尚有一有未亨也雖既濟之時不能元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一元之時字利在貞固以守之也初吉方濟之時也終亂濟極反也○朱子曰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

附錄

朱子語專小當作小亨大幸到那既濟了時便有戒之意時當然也

好趣淵既濟是已濟了大事都已亨過去了只更小底正在乎此但若能說做事懼得常似今猶自不得不然便一向不過去了伊川之意亦是如此但若能說做事小所以不分曉又曰若將濟便是好今已濟便只是不好

纂註

李氏舜臣曰水火相濟之象既濟則為亨矣而卦辭所謂亨乃在於小何也易以陰柔為小離

接既濟之象既濟則為亨矣而卦辭所謂亨乃在於小何也易以陰柔為小離一陰在中是也坎一陽在上陽在上而亨也三陰在下而為既濟亦猶泰通之世陰上陽下而相交也其所以致亨者非獨兩兩相應以居位各正故也初三五陽位皆以九居之三四六陰位皆以六居之六十四卦元如既濟最正故曰利貞向使不正安能相濟後益安能相濟功成物極則反理之必然故曰初吉終亂卦辭亦慮既濟後益安能相濟後益安能相濟功成物極則反理之必然故曰吉六二也終亂上六也既濟終為未濟矣又坎難在外象

初九曳其輪

七十三重聖

周易會通卷十一

二十二

通志堂王叔

濡其尾无咎

○音訓曳陸以制反濡陸音儒

集解

程子曰初以陽居下上應於四又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則至於咎也○朱子曰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不充登道占者如是則无咎矣

附錄

朱子語曳輪濡尾是只爭些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閒如不欲戰老子所謂猶若冬涉川之象涉則畢竟涉只是畏邪

纂註

鄭氏剛中曰坎為輪初在坎後曳之也○蔡氏曰寒了未敢便涉易說

躡等无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

○音訓喪今本喪陸息浪反茀陸氏曰方拂

之道也反首飾也馬同于云馬髻也鄭云車蔽也子夏作髻荀作紒董

集解

程子曰

作髻晁氏曰孟一行虞亦作髻云鬢髮也說之案茀古文紒字

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又復進而有所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人言尚急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逐者從物也從物則失其素守故戒勿逐自守不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无終廢之理不得行於今必行於異時也聖

人之有一有為字勸戒深矣○朱子曰二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行志而九五居既濟之時不能下濟以行其道故二有婦喪其弟之象弟婦車之蔽言失其所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

纂註

馮氏轉曰詩翟芻謂以翟為蔽車之飾○

李氏舜臣曰離為雉為文明有翟芻之象○王氏安石曰此文巽順在中婦象也兩剛下為之蔽芻象也棄二剛以應五故曰婦喪其弟尚得志乎五則雖二剛猶在上下為之蔽又焉用逐七日者從其應以往返之時言○李氏開曰自二之外七日還本位與復震六二同義○劉氏曰易以時言近以歲言遠

三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

○音訓鬼方陸氏曰荅頌篇云鬼遠也

集解

程子曰九三當既濟之時以剛居剛用剛之至也既濟而用剛如是乃武可及而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之為之則以貪忿私意也非貪忿則莫肯為也三年克之見其勞德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○朱子曰既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方是象也三年克之言其久而後克戒占者不可

附錄

朱子曰此交故聖人引證之吉凶如此如箕子之明夷帝乙歸妹皆恐是如此又曰漢時去古未遠想想是夏啓曾

見卜筮之書皆存如漢文帝之占大橫庚申似傳古人說話又曰夏啓有鬼方占得此卦輝

纂註

徐氏曰鬼方幽遠小國也荅頌篇云鬼遠也近坎有鬼方象離體有伐象盡坎三爻而成既濟有三年克之象三當

周易會通卷十一

二十三

通志堂

既濟之中以剛居剛欲兼舉內外之治故有高宗伐鬼方之象○張子曰上六險而應卦之終亂者也鬼方之象○項氏曰高宗所伐正南鄉之夷今南夷猶稱鬼主國家亦以都鬼主爵之云東北方者非也○程氏曰沈黎志云鬼方俗尚鬼大者歲輸一牛主祭者曰鬼主大者曰都天鬼主故宋獲羌戎因之長亦曰鬼章然則高宗所伐其今黎雅以南歙商頌載高祖實刑荆楚之辭亦曰羌且曰居國南鄉則或然矣○雙湖先生曰象唐高祖紀注鬼方夏曰獯鬻商曰鬼方周曰兪允漢曰匈奴魏曰突厥突厥右匈奴此部今項氏程氏說又如此姑記之○龍氏平夫曰案左傳云投之四裔以禦魑魅所謂鬼方也小雅有內于中國單及鬼方之語通言夷方本不專指然以象例考之南離无鬼象北求无鬼象又此卦下離故伐言于三後卦上離故然以象例考之南離无鬼象北求之帝王征苗捷荆楚伐徐方皆南征也戰雲尤伐兪允皆北伐也然自秦漢以來為中國患者每在北聖人前民用知來物微意疑在此○李氏開曰三年上隔三位故曰三年○鄭氏汝諧曰九三以剛陽施欲變之位剛陽則過於有為欲變則動而之外內治已濟必欲用陽剛以求功於外者故為之戒曰以高宗之盛而伐鬼方猶三年而後克之其可用小人而啓多

六四繻有衣

初終日戒

○音訓繻陸氏曰而朱反王肅鄭音須于夏作襦王虞同薛云古文作繻繻氏曰子夏作繻說文作需初陸氏曰子居反繻

集解

也王肅音如說文作絮文繻也廣雅云絮縵也子夏作絮如絮絮通

程子曰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患慮變為急繻當作濡謂滲漏也舟有罅漏則塞以衣初有衣初以備濡

既濟未濟反復相承也艱險未濟君子以矜慎之志辨物之宜處之以道如是
爲元不濟功元不成事既濟矣无所復爲則又當思未萌之患而預防之是以
君子能康又民物而永保安榮也

象傳

既濟亨小者亨也

○音訓既濟亨小者亨也晁氏曰孔謂合有兩

小者疑脫小字朱子曰濟下纂註郭氏京曰既濟亨小者亨也萃亨小下脫小

字纂註郭氏京曰既濟亨小者亨也萃亨小下脫小字既濟之義只在小者亨若小者不亨不爲既

濟故夫子先舉繇辭然後以小者亨也利貞剛柔正而位當也集解

爲義結了若空有者亨兩字不成義也利貞剛柔正而位當也集解

程子曰既濟之時大者固一元固字已耳矣唯有小者一有未字亨也時既濟

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

是之貞一有正字也陰陽各得正位纂註郭氏雍曰六爻有應者八卦然應

所以爲既濟也○朱子曰以卦體言纂註郭氏雍曰六爻有應者八卦然應

而已是知既濟者必在有應必得其位然後可也○趙氏曰坤上乾下爲泰以

天地之交也坎上離下爲既濟以水火之文也以象言之水火若未可同於天

地以畫觀之則乾畫居坤之中而爲坎坎居乾之中也故坤居西南坎離者乾

北坤畫居乾之中而爲離離者坤之中也故坤居西南坎離者乾北坤畫居乾

坤之大用也故泰之六爻雖相應而二五處非其位既濟之六爻不唯皆應而

剛柔无一之不當以是爻而居是位則其應者皆正也水火相交而剛柔正應

則其爲既濟也豈不大哉初吉柔得中也集解

程子曰二以柔順文明而得中故

也豈不大哉初吉柔得中也集解

程子曰二以柔順文明而得中故

也豈不大哉初吉柔得中也集解

程子曰二以柔順文明而得中故

也豈不大哉初吉柔得中也集解

程子曰二以柔順文明而得中故

周易會通卷十一

一定之理濟之終不進而止矣元常止也喪亂至矣蓋其道已窮極也九五能

才非不善也時極道窮理當必變也聖人至此奈何曰一元曰字唯聖人爲能

通其變於未窮不使至於極纂註馮氏椅曰初論六二而終當九五以九居

也堯舜是也故有終而元亂纂註五則其德當乎大君之位而上下五爻亦

各當其位而天下定矣所謂利貞者以此也然各當其位之定而無上下五爻亦

亂故孔子又贊之曰終止則亂其義著明矣○丘氏曰亂之源也故既濟之終則

心止則心有所息而不復進此亂之所從起處多事則戒心生戒則心有所

畏而不敢肆此治之所由兆治亂者天也所以制其治亂者人也彖曰終亂而

傳曰終止則亂止則亂矣文王卦辭初吉終亂之云不謂如泰極則否之類

百深矣乎○雙湖先生曰文王卦辭初吉終亂之云不謂如泰極則否之類

所謂既濟定也之義蓋既濟之陰陽各歸其家易於伏而動履其運者若一

切止而不爲則亂之所由起矣此又夫子之旨也然如之何而可也曰剛

彖也

集解

程子曰中正之道雖不爲時所用然元終不行之理故喪弗

七日得

以中道也

三年克

復動

集解

程子曰中正之道雖不爲時所用然元終不行之理故喪弗

七日得

以中道也

三年克

復動

集解

程子曰中正之道雖不爲時所用然元終不行之理故喪弗

七日得

以中道也

三年克

之憊也

○音訓憊陸氏曰備拜反鄭云劣弱也陸績作備云當為憊困劣也

集解

程子曰言憊以見其

之則可元高宗之心則貪念以殃一作殘民也

附錄

朱子語問三年克之憊也以言用兵是不得已

矣曰言兵不可輕用也學履

終日戒有所疑也

集解

程子曰終日戒懼常疑慮之將至也處既濟之時當

畏慎如

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來

也集解

程子曰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

濡其首厲何可久也

集解

程子曰既濟之時為大來於濡首其能長久乎

附錄

朱子語問既濟上三爻皆漸漸不好蓋出明而入險四有衣袂之象曰有所疑也便是不能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過了康節所謂飲酒醅開花離披時節所以有這樣不好底意思出來學蒙初九義元咎也咎字平聲則音皮六四道也道亦上聲音斗九三揆平聲德字通入備字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巳通

已字平聲為暮易說

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末窮則有生之義為卦離上坎下火在水上不相為用故為未濟

經

集解

程子曰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元不已之理易者

乙巳丑壬七

周易會通卷十一

二十六

未濟亨

集解

程子曰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元不已之理易者

小狐汔濟濡其尾无攸利

○音訓未濟陸氏曰離宮三世卦狐陸者則未能畏慎故勇於濟汔當為乞壯勇之狀書曰乞乞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○朱子曰未濟事未成之時也水火不交如此何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不知何所利

纂註

蔡氏曰狐坎象尾指初○朱氏曰孟喜云小狐濟水未濟一步下其尾故曰汔濟濡尾又曰狐首輕尾重聽水負尾以濟其剛不息

是以終濟○余氏曰未濟本有亨之道但如小狐幾濟而濡尾則无所利耳謂

占遇未濟者皆无攸利不可也在所處如何耳○李氏齊臣曰聖人作易一卦必求所以亨之理在既濟時有既濟之時未濟時有未濟之時既濟已然之事未濟方求之亨又曰坎為水為穴為隱伏物之穴居隱伏往來水間者狐也○

林氏曰既之為言盡也已往之辭也未之為言有所待也方來之辭也○鄭氏

湘鄉曰上坎下離為既濟上離下坎為未濟然離中有坎坎中有離二體而互成四卦四卦而歸二體其實一也坎情其性也其性烈而正坎常為小人離常為君子然離中有坎情其性也故既未之離反為小坎中有離性其情也故既未之坎反為君子君子在上而小人在下則治元不濟故坎

上離下為既濟小人在上而君子在下則治莫能濟故離上坎下為未濟此以

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末窮則有生之義為卦離上坎下火在水上不相為用故為未濟

人事
言也。初六濡其尾吝。集解。程子曰六以陰柔在下處險而應凶起陰柔而一亢而守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。○朱子曰以陰居下當未濟之初未

能自進故其象占如此。纂註。徐氏曰既濟初濡其尾有濟又有未濟初濡其尾明也。明則知緩急之宜而不急濟又苟知緩濟之義則雖濡尾亦終濟矣。故未濟之初才柔不足以濟天下又下卦坎體陷也陷則冒險以進而急於求濟不知未濟之義則至於濡尾而不能濟矣。故可吝。○李氏光曰志欲有為而才不足雖履危涉難奮不顧身為可吝也。○朱氏曰卦後為尾坎水濡之濡其尾也。○李氏過曰未濟者不顧身之反未濟之初六即既濟之上六故交義相蒙。○林氏栗曰卦言无收利而交言吝者以在一卦之初其失未遠也。故系之以憂。

虞爾。九二曳其輪貞吉。集解。程子曰在七卦九居二為居柔得中无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。剛有陵暴之義火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或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。剛過則好犯上一元上字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。於六五則言其貞吉光輝盡君道之善於九二則戒之恭順盡臣道之正盡上之道也。○朱子曰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。纂註。蔡氏曰以剛居下上應六五

止而不進得為下之正也。故其象占如此。纂註。蔡氏曰以剛居下上應六五

易生陵忽之心故能緩其所以行乃得正而吉也。○李氏舜臣曰既濟曳輪濡尾在初爻未濟初既濡尾矣而二猶曳其輪以時不同也。然此爻於五剛柔相應雖在險中未可驟進惟守正待時剛中之材終可濟安得不吉。○馮氏栢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爾蓋未濟之二乃既濟之五未濟之四乃既濟之三其爻之剛然後也。所不同者時與位之異故吉凶異焉。○熊氏曰坎有輪象離有牛象而曳之既濟坎在外初與四應故離自內曳之欲其得所止也未濟坎在內五與二應故離自外曳之欲其出於險也。○雙湖先生曰二五互既濟二即既初故象同二不貞故戒。

六三未濟征凶利涉大川。集解。程子曰未濟征凶謂居險无出險之用而濟之理上亦有剛陽之應若能涉險而往從之則濟矣。故利涉大川也。然三之陰柔宜能出險而往非時不可才不能也。○朱子曰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。纂註。劉氏彌邵曰六三失位才不足不可以陸走也。或疑利字上當有不字。實纂註。未能出險而陰柔失位才不足

義相背未義或疑利字上有不字為得之大抵未濟下三爻皆未能出險三與初爻皆陰柔才不足以濟險九二剛中才足以濟險時未可進守貞則吉以此推之三非利涉可知矣。○李氏舜臣曰六爻俱失位而又三征凶豈非未濟之時以征則凶而居貞則吉者乎。○馮氏栢曰蓋上六无應不可以在往則坎未

能出故不利涉也。○雙湖先生曰自三至五又有互體之坎故又有大川象。九

周易會通卷十一
二十七
張錫通志堂

後可征三以陰柔不中正之才而居險不足以濟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。然三之陰柔宜能出險而往非時不可才不能也。○朱子曰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。纂註。劉氏彌邵曰六三失位才不足不可以陸走也。或疑利字上當有不字。實纂註。未能出險而陰柔失位才不足

義相背未義或疑利字上有不字為得之大抵未濟下三爻皆未能出險三與初爻皆陰柔才不足以濟險九二剛中才足以濟險時未可進守貞則吉以此推之三非利涉可知矣。○李氏舜臣曰六爻俱失位而又三征凶豈非未濟之時以征則凶而居貞則吉者乎。○馮氏栢曰蓋上六无應不可以在往則坎未

四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

晁氏曰震

宇漢名臣奏作祗孟京

集解

程子曰九四陽剛居大臣之位上有虛中明順

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元者字也震動之極也古之人用力之甚者乃鬼方也故以為義力勤而速伐至于三年然後成功而行大國之賞必如是也而濟也濟天下之道當貞固如是四居柔故設此戒○朱子曰以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡突然以不貞之資欲勉而貞非極

纂註

鄭氏剛中

其陽剛用力之久不能也故為伐鬼方三年而受賞之象
○程氏曰震為雷天之威也用伐鬼方此大國贊其興衰撥亂者有賞於大國蓋以大國賞功也○徐氏曰下履乎攻有難未濟亦有鬼方之象○馮氏補曰鬼方初六也有實六五大君也大國本爻之位陽為大位為國也○陳氏友文曰既濟之三離之上也未濟之四離之下也二爻正當濟難之地故象討伐但既濟濟高宗未濟則受命出征者耳○齊氏曰既濟九三伐鬼方鬼方在南三五離之初也未濟九四伐鬼方四亦當離之初也○雙湖先生曰

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

集解

程子曰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自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○朱子曰

周易會通卷十一

張錫通志堂

乙千二百廿二
以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛心以求下之助
故得貞而无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也
中正之臣為之正應四上二陽相與夾輔能虛已而任用之故貞吉而无悔也
○林氏曰四應在初故先悔而後亡五應在二故貞吉而无悔○蔡氏曰文明之主故稱君子之光下得二四恭順剛明之臣故言孚吉○雙湖先生曰光謂象管輅曰日中為光朝日為輝有孚六五以中虛為孚上九則以剛實為孚矣曰貞吉者亦戒之以正則吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

集解

程子曰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則能斷義居未濟之極非得濟而自濟之理故

理則當樂天順命而已若否終則有傾時之變也未濟則无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放意不反者豈安於義命者哉○朱子曰以剛明居未濟之極時將可以過為而自信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附錄

附錄

宋子語未濟九四與上九有孚皆不可曉只得且依稀如此失其義矣

說易說取狐為象上象頭下象尾未濟看來只陽爻便好陰爻便不好但六五上九二爻不知如何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禪問未濟上九以陽居陰皆能靜守上九則極陽不中所以如此先生云也未見得如此大抵時運既富未

濟雖有陽剛之才亦无所用况又不得位所以如此 問陽未濟之時未可以
動作初六陰柔不能固守而輕進故有濡其尾之吝九二陽剛得中得正曳其
輪而不進所以貞吉曰看來只是如此大槩難曉某之解也且備禮依衆
人解說又曰坎有輪象所以說輪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可曉 未濟與既濟
濡首分明是似過溪而濡其首今象却云飲酒濡首皆不可曉 未濟與既濟
諸爻頭尾相似中間三四兩爻如損益模樣顛倒了它它輪濡尾在既濟爲元
咎在此卦則或者或貞吉這便不同了並易說兩卦各自說濡尾濡首不必
拘說在此言首在彼言尾大槩既濟是那日中衝暗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文裏有這意思逼說它這
一文來或是從陰陽上說或是從卦位上說這箇說得無理會若只要就名義上求
這箇說得疏到它密時說水不漏到它疏時說得無理會若只要就名義上求
它便是今人說易了大失它易底本意它周公做這文

纂註

象離中虛飲酒

象濡首沉溺之形○徐氏曰濡坎象首上象○丘氏曰飲而至於濡首則昔所
有孚者今失於是○蔡氏曰五爲濟主三上助之已成濟功矣已獨處上无所
用力惟于飲酒自樂不妄生事乃爲无咎又曰既濟之後必亂故主在初卦而
亨取二未濟之後必濟故主在上卦而亨取五又曰坎者陰陷陽而陽難離者
陰麗陽而陽明是坎雖陽卦而陽不得用離雖陰卦而陽猶得用故既濟未濟
各義主坎以坎陽卦也其亨主離以離陽得用也○劉氏彌邵曰未濟上三爻
未出險初濡尾二曳輪三征凶上三爻已出險矣四志行五有孚吉上有孚飲
酒而已既濟吉少凶多未濟吉多凶少雖吉未嘗不戒也○李氏過曰聖人設

周易會通卷十一

二十九

通志堂

卦必終於未濟者所以寓生生不窮之意也未濟易之終上九未濟之終生生
不窮之理在是夫亂者治之基治者亂之伏未濟之極豈終不濟哉以上九之
材言終於必濟矣又曰未濟不如既濟之初既濟不如未濟之終○馮氏精曰
嘗聞之天包地外天如雞子地如卵黃此以象言也洛書之數自一至九偶數
在奇數之中大衍之數五十其用四十九蓋奇數則生生不窮而易之爻三百
八十四始於乾之初九終於未濟之上九九又生一其數不窮而偶爻包伏於
奇數之內此造化自然之數也又曰過之大故繼之以坎離之全過之小故繼
之以坎離之交○真氏曰茶程傳自需有孚至此爻論孚信之義无一不切於
用者其間雖論人君之事然在人臣
亦无不可用者皆當熟玩而服膺焉

以慎辨物居方

集解

程子曰水火不交不相濟爲用故爲未濟火在
水上非其處也君子觀其處不當之象以慎處

纂註

蔡氏曰慎坎象辨離

於事物辨其所當各居其方謂止於其所也○朱
子曰水火異物各居其所故君子觀象而審辨之
濟之所以不同者分定與亂耳故君子慎辨物使物以羣
分慎居方使方以類聚如此則分定而不亂爲既濟矣

柔得中也

集解

程子曰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

附錄

朱子語問未濟所以柔者謂之未濟便有有濟之理
但尚遲遲故謂之未濟而柔得中又有亨之道曰

小狐汔濟未出中也

集解

程子曰據二而言也二以剛陽居
險中將濟者也又上應於五險非

然學

履

可安之地五有當從之理故果於濟如小狐也
附錄 朱子語小狐汔濟汔乎
既果於濟故有濡尾之患未能出於險中也
便是未濟未出中不獨是說九二交通卦
之體皆是未出乎坎險所以未濟學履

濡其尾无攸利不續終
朱子語不續終也是
首濟而尾濡不能濟

集解 程子曰其進銳者其退速始雖勇於
不相接續去故曰不續終也孤
雖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汔濟故
尾大濡其尾則濟不得矣學蒙

雖不當位剛柔應也
程子曰
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汔濟故
尾大濡其尾則濟不得矣學蒙

集解 程子曰其進銳者其退速始雖勇於
不相接續去故曰不續終也孤
雖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汔濟故
尾大濡其尾則濟不得矣學蒙

附錄 程子語先生過成都坐于所館之堂讀易有造構者前視
也斯義也聞
之成都隱者
附錄 程子語先生過成都坐于所館之堂讀易有造構者前視
也斯義也聞
之成都隱者

集解 程子曰其進銳者其退速始雖勇於
不相接續去故曰不續終也孤
雖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汔濟故
尾大濡其尾則濟不得矣學蒙

二十百王
周易會通卷十一
三十
王志堂
王勣

中以行正也
程子曰九二得正而吉者以曳輪而得中道乃
正也○朱子曰九居二本非正以中故得正也

濟征凶位不當也
程子曰三征則凶者以位不當也謂陰柔
中不正元濟險之才也若能涉險一无險

集解 程子曰其進銳者其退速始雖勇於
不相接續去故曰不續終也孤
雖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汔濟故
尾大濡其尾則濟不得矣學蒙

豈无以為之主者乎蓋嘗思之天地為萬物之祖乾坤為六十四卦之祖不易之論也然以六十四卦分上下經則乾坤為上經之首即為上經之主而終之以坎離餘震艮巽兌與坎離之餘卦皆其遇也故八卦各體散見於上經者乾坤最多各有十二而震艮各七巽兌各四坎離六而已以咸恒為下經之首即為下經之主艮兌巽震是也而終之以既未濟亦坎離也餘乾坤坎離皆其遇也故八卦各體散見於下經者兌巽最多各有十二而震艮各九乾坤各四坎離十而已止上經自坎離外无一卦无乾坤下經自既未濟外亦无一卦无艮兌震巽上經自乾坤之後三陰三陽之卦凡六乃乾坤之三變否泰乾坤之三陰三陽交不交也隨蠱乾坤之三陰三陽雜居也噬嗑貞乾坤之三陰三陽分布也餘則乾坤兩體各司諸卦下經自咸恒而艮兌震巽相重之卦亦凡六乃咸恒之三變損益咸恒之首變成蠱為損而艮兌震巽相重之卦亦而巽上震下猶上經之有泰否也漸歸妹咸恒之再變成恒之下二體艮巽合而為漸咸恒之上二體兌震合而為歸妹猶上經之有隨蠱也中孚小過咸恒之三變成恒上下二體交互相重以成下體兌遇恒上體震遇小過以成上體兌遇恒下體巽則為中孚亦猶上經之噬嗑遇也餘則艮兌巽震各司諸卦焉然乾坤三變必一吉而一凶泰隨貴吉而否蠱噬嗑凶矣咸恒三變亦必一吉而一凶益漸中孚吉而損歸妹小過凶矣或曰乾坤艮兌巽震分主上下經固也而上經屯蒙隨蠱噬嗑賁頤大過八卦乃艮兌巽震之合无乾坤正體下經遯壯晉明夷夫姤萃升八卦乃有乾坤非盡艮兌巽震之合體文王序卦下經不徑以十六卦兩相博易則非特上經自坎離外无一卦无乾坤正體而下經自既未濟外艮兌巽震兩兩相從正體之外无元間斷今下經晉明夷元艮兌巽震之正體只有互體之艮震不亦可乎曰聖人之智豈不及此而必為是者

合六三

周易會通卷十一

三十一

王志堂

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第十一

後學 成德 校訂

其意誠不欲使上下經截然為乾坤截然為艮兌巽震於以見男女有從父母之象父母有臨男女之象而又不害其為上下經雖不盡有主卦之正體而未嘗无可取之乾坤艮兌巽震乎上經屯蒙有互體坤隨蠱噬嗑賁頤大過實分具乾坤三陰三陽之體下經晉明夷有艮震互體此猶分陰分陽陰陽又互為根正易之妙處眾人固不識也以此求之庶乎可以竊覓文王之心而其間關節脈理之通默而識之又存乎其入焉

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第十二

後學鄱陽董 真卿 編集

繫辭上傳

○音訓繫陸氏音系辭易始有卦畫而已文王繫之以卦辭周公又繫之以爻辭故曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶至於孔子所作則繫辭之傳也陸氏曰繫辭亦作嗣依字應作詞說也說文云詞者意內而言外也上傳案陸氏釋文王肅本傳繫辭上傳說於雜卦皆有傳字此蓋鄭玄未合經傳前標題之舊也第五上下繫古今分章不同今以唐孔氏伊川程氏萬山晁氏漢上朱氏諸家參定上繫凡十四章自天尊地卑至成位乎其中爻為第一章聖人設卦觀象至吉元不利為第二章彖者言乎象者其中各止其所之為第三章易與天地準至君子之道鮮矣為第四章顯諸仁至陰陽不測之謂神為第五章夫易廣矣大矣至易簡之善配至德為第六章子曰易其至矣乎至道義之門為第七章聖人有以見天下之賾至盜之招也為第八章大衍之數五十至其知神之所為乎為第九章易有聖人之道四焉至此大衍之數五十至其知神之所為者也至所以斷也為第十一章易曰自天祐之至吉元不利也為第十二章子曰書不盡言至鼓之舞之以盡神為第十三章乾坤其易之緼邪至存乎德行為第十四章 第一章第二三章諸家並同第三章第四章從程氏晁氏晁氏第五章第六章第七章從程氏第八章第九章第十章從程氏字移別章第十三章第十四章從晁氏

七百四十九

周易會通卷十二

一

通志堂

附錄

程子語

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一經之大體凡例故無經可附而自分上下云程子語意深處全在繫辭編繫辭本欲明易若不先求卦義則看繫辭不得大臨一本云繫辭所以解易須看了易方看得繫辭入關錄如繫辭之文後人決學不得時雖自相類然終不若化工所生自有一般生意安萬○朱子語繫辭恐并彖辭亦是蓋彖繫於全卦之下而爻分繫於逐爻之下其經只是連書并在卦下不再畫卦如今所定本也 大傳言繫辭者四今考其二上文皆兼卦爻而言恐不得專以為爻辭其一雖專指爻辭則爻辭固繫辭之一也其一為七八九六而論之七八九六雖是逐爻之數然全卦七八則當占本卦辭三爻七八則當占兩卦辭全卦九六則當占之卦辭卦辭固不害其為繫辭也並卷在傑熟讀六十四卦則覺得繫辭之語甚為精密是易之括例 道夫曰歐公疑繫辭非孔子作曰這也是他一時所見如繫辭文言若是孔子做如何又却有子曰子其嘗疑此等處如五字又却本所无者次第易繫文言亦是門人弟子所勸入耳並道夫纂註雙湖先生曰繫辭傳中言聖人繫辭者六曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶曰聖人有以見天下之動繫辭焉以斷其吉凶兩出曰繫辭焉所以告也曰繫辭焉以盡其言曰繫辭焉而命之皆指文王周公卦爻辭言也若繫辭上下傳則是孔子統論一經之卦爻大體凡例如論先聖作易之道則見於包犧氏仰觀俯察及易有大極及河圖洛書數章如論用易之法則見於大衍之數五十章與夫卦爻之剛柔象數之變化三極之道焉

明之故鬼神之情狀皆搜抉无隱者徒有上下經而无繫辭傳則象數之學不明理義之微莫顯易亦竟无以致用於萬世而適乎仁義中正之歸矣其有稱大傳者因太史公引天下同歸而殊塗一致而百慮爲易大傳蓋太史公受易揚何何之屬自著易傳行世故稱孔子者曰大傳以別之耳○愚案繫辭上下傳程朱分章不同今既合二家爲一故不復識別經文則從朱子讀者集解分節處自可知也

天尊地卑乾坤定矣卑高已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

○音訓 陸氏曰如字又音婢本又作理同斷陸丁亂反見陸賢遍反

朱子

曰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吉凶以類分而吉凶者易中卦爻陰陽之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中善與實體爲卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也

附錄

朱子語天尊地卑上一截

皆說而前道理下一截是說易書聖人做這箇易與天地準處如此如今看面前天地便是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見成說那有易後說來測天尊地卑乾坤定矣觀天地則見易也個天地物也乾坤理也柴氏集解或謂此第一

周易會通卷十二

二

通志堂

受廷

章第一節蓋言聖人因造化之自然以作易曰論其初聖人是因天理之自然而著之於書此是後來人說語又是見天地之實體而知易之書如此如見天之尊地之卑却知得易之所謂乾坤者如此如見天之高地之下却知得易所分貴賤者如此又曰此是因至著之象以見至微之理備此只是說乾坤之卦言剛柔以實言既有卦爻可見則當以實言而不得以陰陽言矣故柔辭多言剛柔不言陰陽不知是否曰是錢貴賤是易之位剛柔是易之變化類皆是易不必專主乾坤二卦而言方以類聚物以羣分方只是事訓術訓道善有善之類惡有惡之類各以其類而聚也誤善有善類惡有惡類隨其善惡而類聚羣分善者吉惡者凶而古亦由是而生爾淵淵方向也所向善則善也所向惡則惡也所向惡則惡底人皆來聚物又是通天下之物而言是箇好物理事底人皆來聚好物理也若是箇不好底物理則所聚者皆不好底物理也誤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地成形變化之迹可見也日月星辰象也山川動植物也象陽氣則爲陰陽氣所爲然陽中有陰則日月星辰也陰中有陽則山川動植物也陰然陰陽氣未嘗不相雜而各自爲陰陽細推之可見矣不知是否否否亦是錢上上是天地之變化下是易之變化董錫變化流行非形象无以見集解變化二字下章說得最分曉變是自陰而陽化是自陽而陰易中變變化准此處最親切文辭自天尊地卑剛柔斷矣是舉天尊地卑以明易中變變化准此處最親切文辭自間事人傑問繫辭首章之義曰天尊地卑乾坤定矣龜山說得深了易中固有言原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別貴賤者存乎位方以類聚
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易說
易自兩儀始蓋下文所謂貴賤剛柔吉凶變化自乾坤而始者非自乾坤而始
也故曰乾坤立則方見易其事則莫非易也所以言卑高○張子曰先分
天地之位乾坤立則方見易其事則莫非易也所以言卑高○張子曰先分
也不言高卑而曰卑高者亦有義高以下為基亦是人先見卑處然後見高也
又曰靜專動直不為物累則其動靜可常不牽制於物也然則乾為剛果斷然
不疑矣又曰天地自然之理天圓則須轉動地方則須安靜又曰有形有象然
後知變化之驗○魏氏曰卦畫自上而下故位六也貴賤則言二四六也斷
言以下訟上可見天圓而動地方而靜也位不當也位不當也之類可見矣○楊氏萬
里曰南方之人喜聞楚語北方之人喜聞燕語方以類聚也鵠之巢无鳥之子
馬之廐无狐之穴物以羣分也善惡之分聚亦然聚散異嚮好惡相攻由是吉
凶生焉○蘇氏曰方本異也而以類而聚此同之生於異也物羣則其勢不得
不分比異之生於同也象者其精華之發於上形者其體質之留於下蓋雷電
日月之類象也水火山澤之類形也天地所以變化而既成萬物者也○崇氏
曰冲漠无朕之中萬象森然乾實成之一氣之感萬象畢著坤實成之變化之
神於此始見○朱氏曰陽為貴乾也陰為賤坤也化在天成象陰陽交錯剛柔互
剛柔也陰陽極而相變陰陽之氣變於上剛柔之形化在天成象陰陽交錯剛柔互
分天地變化之道乾坤之交也爻或得朋或失類或達而相應或近而不相得

察註

錢氏曰无畫之易
在太極先有畫之

或睽而通或異而同此吉凶所由生也○楊氏時曰天地者乾坤之象一也一
闔一闢往來不窮其孰為乾孰為坤耶觀乎天地則乾坤定矣故乾為君為父
以天尊故也坤為臣為子為妻地卑故也又曰六爻自初而至於上則尊卑陳
矣五為君二為臣則貴賤位矣又曰乾道成男自坎至震東北方也坤道成女
自巽至兌西南方也此方以類聚也則凡麗乎陰陽所未言亦无物不然矣八卦類萬
物之情而不相通此物以羣分也以其所言推其所未言亦无物不然矣八卦類萬
有分則同異交錯而吉凶之所由分也○游氏曰在天成象則鳥與火虛與昂
四時迭見者天道之變也在地成形則作而長歛而藏四時異形者地道之變
也至於成象者莫測其進退之機成形者莫見其生成之迹則天地之化也○
司馬公曰象有隱見形有死生易皆然之是也然則乾坤定於天地貴賤陳於
尊卑剛柔斷於動靜吉凶生於方物變化見於形象皆非聖人為之也天地之
判陰陽之交本自有之而聖人準之以為教爾○雙湖先生曰天尊地卑陰陽
固有自然尊卑之象然於易上欲見其尊卑處何者為最親切曰自太極生兩
儀象卦最可見太極動而生陽靜而生陰其陽已居先矣至於陽居先為一
陽一陰先陽固宜也陰儀上當以陰為主陰居一陽一陰於以陽居先為一
至於六畫莫不先陽而後陰於是首乾終坤乾不期尊而自尊坤不期卑而自
卑於此見尊陽卑陰非聖人之私意封畫自然之象而亦造化自然之位也又
曰案朱子訓方義蓋本程子而諸說訓為四方亦不可備龜山與南軒雖說
後天八卦論方物南軒曰如乾位西北坎艮震陽皆可類聚分於西南巽離兌
陰皆以類聚方物南軒曰如乾位西北坎艮震陽皆可類聚分於西南巽離兌
離火兌澤巽木皆羣分於此此物以羣分也或聚或分而得者為吉失者為凶
吉凶生矣愚慮方物聚分本只就四方萬物說吉凶生方是易然萬物之類聚

乙子三百卅

周易會通卷十二

三

通志堂
祁志堂

或睽而通或異而同此吉凶所由生也○楊氏時曰天地者乾坤之象一也一
闔一闢往來不窮其孰為乾孰為坤耶觀乎天地則乾坤定矣故乾為君為父
以天尊故也坤為臣為子為妻地卑故也又曰六爻自初而至於上則尊卑陳
矣五為君二為臣則貴賤位矣又曰乾道成男自坎至震東北方也坤道成女
自巽至兌西南方也此方以類聚也則凡麗乎陰陽所未言亦无物不然矣八卦類萬
物之情而不相通此物以羣分也以其所言推其所未言亦无物不然矣八卦類萬
有分則同異交錯而吉凶之所由分也○游氏曰在天成象則鳥與火虛與昂
四時迭見者天道之變也在地成形則作而長歛而藏四時異形者地道之變
也至於成象者莫測其進退之機成形者莫見其生成之迹則天地之化也○
司馬公曰象有隱見形有死生易皆然之是也然則乾坤定於天地貴賤陳於
尊卑剛柔斷於動靜吉凶生於方物變化見於形象皆非聖人為之也天地之
判陰陽之交本自有之而聖人準之以為教爾○雙湖先生曰天尊地卑陰陽
固有自然尊卑之象然於易上欲見其尊卑處何者為最親切曰自太極生兩
儀象卦最可見太極動而生陽靜而生陰其陽已居先矣至於陽居先為一
陽一陰先陽固宜也陰儀上當以陰為主陰居一陽一陰於以陽居先為一
至於六畫莫不先陽而後陰於是首乾終坤乾不期尊而自尊坤不期卑而自
卑於此見尊陽卑陰非聖人之私意封畫自然之象而亦造化自然之位也又
曰案朱子訓方義蓋本程子而諸說訓為四方亦不可備龜山與南軒雖說
後天八卦論方物南軒曰如乾位西北坎艮震陽皆可類聚分於西南巽離兌
陰皆以類聚方物南軒曰如乾位西北坎艮震陽皆可類聚分於西南巽離兌
離火兌澤巽木皆羣分於此此物以羣分也或聚或分而得者為吉失者為凶
吉凶生矣愚慮方物聚分本只就四方萬物說吉凶生方是易然萬物之類聚

羣分其具列於八卦亦有如二先生所言矣若就先天八卦論乾兌離震生於陽儀故類聚於東南巽坎艮坤生於陰儀故類聚於西北而八卦之物亦皆隨卦而羣分焉亦未有不可要之繫辭首章是說作易事

八卦相盪

也盪陸氏曰衆家作蕩王肅唐黨反馬云除也桓云動也唯推盪

集解

朱子曰此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而為六十四卦

朱子語繫辭中說是故字都是喚那下文起也有相連處也有不相連處剛柔相摩八卦相盪竊謂六十四卦之初剛柔兩畫而為六十四卦

也先生曰摩如物在上面物下面摩旋底意思亦是相交意思如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物生六十四卦皆是從上加去下體不動每一卦生八卦故謂之摩盪

是兩箇物事相摩盪是圓轉推盪出來摩是八卦以前事盪是有那八卦了圓轉推盪那六十四卦出來漢書所謂盪車是圓轉去殺它

摩轉它底意思謂相盪只是相摩易說盪比磨便開了輝

息是剛柔相摩一出一入是上下相摩錯也於鼻息

見之鼻息相摩以盪於腹中物既銷鑠氣復昇騰

以風雨日月運行一寒一暑

王呂音庭徐又徒鼎反又音定運

鼓之以雷霆潤之

乙酉百十八

周易會通卷十二

行陸氏曰

姚遠行

坤定矣鼓之以雷霆潤之以風雨是也

子語鼓之以雷霆以下四句是說易中所有潤

是對待之陰陽交易之體也此以摩盪鼓潤運行言是流行之陰陽

變易之用也至下文則言乾坤之德行而繼以人體乾坤者絃之

男坤道成女

語此以上將造化之實體對易中之理此下便是說易中却有許多物事淵

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天下之

附錄

子

易之見於實體者與上文相發明也

乾道成

附錄

子

易之見於實體者與上文相發明也

不越乎乾坤也震坎艮之為三男得乾之道也巽離兌之為三女得坤之道也
又曰乾陽物也得乎乾者皆陽物也乾道成男是也坤陰物也得乎坤者皆陰
物也坤道成女是也○楊氏萬里曰乾道成男柔也坤陰物也得乎坤者皆陰
綜而生六子之妙也以乾之剛摩坤之柔以坤之柔摩乾之剛一剛一柔相推
相盪鼓之以雷霆而為震離莫之鼓而鼓也潤之以風雨而為巽坎莫之潤而
潤也日月運行夫寒暑而為坎離莫之運而運也得乾之剛者為長男中男少
男得坤之柔者為長女中女少女亦
莫之成而成也易之乾坤其神乎

乾知大始坤作成物

陸氏曰音

泰王肅作泰坤作陸氏曰虞

集解

朱子曰知猶主也乾主始物而坤作成之

附錄

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
子語乾知大始坤作成物知者管也乾管却大始大始則生物之始乾始物而
坤成之也 乾知大始知主之意也如州知縣乾為其初為其萌芽坤作成
物坤管下面一截有所作為節制訓管字不當解作知見之時故有為萬物資
始成物是萬物資生大始未有形知之而已成物乃流形之時故有為萬物資
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董知猶管也
作猶為也乾始物而坤成之記曰樂著大始坤作成物先儒讀為附著之著則
此之謂也集解乾只是氣之統體无所不包但自其氣之動而言則為陽自其
氣之靜而言則為陰所以陽常兼陰陰不得兼陽陽大陰小陽全陰半陽饒陰
之不能自見必待陽而後見故陰以陽為倡陽知其始而後立故陽以陰為基
陰之不能自見必待陽而後見故陰以陽為倡陽知其始而後立故陽以陰為基

周易會通卷十二

五

通志堂

纂註

張子曰天地雖一物須從此分別大始者物之始乾全體之而

終其勢 經其勢 已入於形器也 初未嘗不自地而漸形不謂之作謂之何哉○柴氏曰一氣之
動則自有知覺而生意所始乾實為之一氣既感則妙合而凝其形乃著有作
成之意坤實為之○余氏曰乾道成男坤道成女以兩物之雌雄觀乾坤也乾
知大始坤作成物以一物之首尾觀乾坤也男屬乾女屬坤而男女之始
皆育於坤也

集解

朱子曰乾健而動即其所知便能始物而无所難故為以簡而

附錄

朱子語乾以易知蓋乾惟行健其所施為自是容易觀造化生

物 則可見只是這氣一過時萬物皆生之可見其易簡乾德剛健做
時便通透徹遠攔截障蔽它不得人剛健者亦如此乾以易知只是說它德地
做得不費力淵健則自是易這如龍興而雲從虎肅而風生鴻毛之遇順風巨
魚之縱大壑都不費力劉瓛坤以簡能者坤最省事簡更無勞擾而已承受那乾
底生稱出來便見得是順若不順如何配陽而生物簡只順從而已未之問乾
坤易簡之理曰易簡只是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順性及其作事便自然簡簡只是不煩然乾之易只簡
面一截故簡如乾以易知坤以簡能故易坤只是承乾故不便是做上一截事只
做下一截事到下一截却屬坤故易坤只是承乾故不便是做上一截事只
然亦可見得易簡之理 乾以易知乾陽物也陽剛健故作易成坤以簡能
坤因乾先發得有頭腦特因而為之故簡節簡字却難理會易字却難說他是

健了是自然地都不勞氣力才從這裏過要生便生所謂因行不妨掉臂便是這樣話然處有數處說易簡皆是一箇意思都不入自家思惟意思惟順他乾曰易只是一箇要做便做簡只是一箇意地都不入自家思惟意思惟順他乾道做將去質孫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而言人兼體乾坤之德也乾以易知者乾健不息惟主於生物都無許多艱深險阻故能以易而知大始坤順承天惟以成物都無許多繁擾作為故能以簡而作成物大抵陽施陰受乾之生物如瓶盛水其道至易坤惟承天為成物別無作爲故其理至簡在人則無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

纂註 張子曰乾至健無體為感速故易知坤易從則人皆協力而有功矣錄

纂註 坤至順不煩其說普故簡能也楊氏曰乾始萬物莫之爲而爲也以易知而已坤代終其作之也以其簡而能之故成物而已○朱氏曰乾雖然不易而爲萬物宗以易知也○天動地隨坤順乎乾其作萬物也以簡能也○楊氏萬里曰自乾知大始至坤以簡能何謂也曰此贊乾坤之功雖至溥而無際而乾坤之德實至要而不繁也

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

集解 朱子曰人之所爲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同心者多故有親易從則與之叶力者衆

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爲賢矣

一千二百廿一 **周易會通卷十二** 六 **通志堂** 張奇

附錄 朱子語乾以易知坤以簡能易簡在乾坤易則易知簡則易從却以人

只是一箇字但微有毫釐之間文蔚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並可久可大則爲賢人之德業而今工夫易得間斷便不能久見道理偏滯不開展便是不能大須是兩頭齊着工夫方始得間斷有親可久爲賢人之德是就存主處言有功可大爲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德者得之於心謂之德如得道孝則爲孝之德業是做得成頭緒有次第不然汎汎做只是俗事更无可守處必大先生得卜細乾之靜作詩云易簡工夫終久大彼所謂易簡者苟簡容易耳全看得卜細乾之易易者乾是至健要做便做直是易坤是至順順理而爲故曰簡此言造化之理至於可久則賢人之德可久者日新而不可大則賢人之業可大者富有而無疆易簡有幾多事在豈容易苟簡之云乎人雜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亦是聖人也 問本義云知則同心從則叶力如何曰易知底人人心自然去親他若其中險深不可測則人誰親之做事不繁碎人所易從有人從之功便可成若是頭項多做得來艱難底必無人從之如何得有功讓問知則同心從則叶力一於內故可久兼於外故可大如何曰既易知則人皆可同心既易從則人皆可叶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董 **纂註** 項氏曰稱賢人者明乾坤之德業人皆可充而至也若但言聖人則嫌於必生知安行而後可而進修之路絕矣○丘氏曰知猶識也與上文易知之知異○

朱氏曰乾坤之道觀乎天地萬物之變化其道較然著見矣然反觀吾身善端所起者乾也身行之而作成之者坤也人皆有善端不亦易知乎行其所不知而從者我知之人亦知之故有親我行之人皆行之故有功有親則侯百世而不惑有功則放諸四海而準可久者謂之德可大者謂之業賢人之德業至於配天地成位乎兩間可謂久且大矣然不過健順而已而健順者在反求中矣古之傳此者唯曾子子思孟軻則然

易簡而天下之理得矣
天下之理得而成位乎其中矣

集解

程子曰天尊地卑尊卑之位定而乾坤之義明矣尊卑既判貴賤也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跡見矣陰陽之交相牽輒入方之氣相推盪雷靈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簡而成物之能簡易故人易知簡宜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○朱子曰成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道又言乾坤之理分見於附錄朱子語自天尊地卑至變化見矣是舉天地事天地而人兼體之也

周易會通卷十二

七

王志堂

乙丑年廿二

胡張子所謂盡人道並立乎中以成三才以盡人道非聖人不能程子之說不可曉問程子云乾當始物當字如何形容曰乾便是物之大始故以當字言之得為切密

纂註

張子曰易簡得而成位乎天地之中蓋盡人道並立乎天答呂祖僉也

必受命仲尼之道豈不可參天地○朱氏曰乾坤之理盡於易簡易簡而天下之理得矣則上下與之同流德業既成乃位乎兩間與天地為一○柴氏曰人心一造乎易簡而天下之理舉不外此是理也三才之道也人得之與天地並立矣○雙湖先生曰第一章專論伏羲體造化以作易之事重在乾坤二卦生八卦以至六十四卦蓋先天易首乾終坤包六十四卦於其中○艮陽皆乾凡陰皆坤也末歸結乾坤易簡之德賢人體之造其極聖人之能事畢矣

聖
人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

附錄

虞本更有悔吝二字

曰象者物之似也此言聖人作易觀卦之象而繫以辭也

易觀卦之象而繫以辭也文字可傳到得文王周公乃繫以辭故

而畫及其既畫也一卦自有一卦之象象謂有箇形似也故聖人即其象而命

之名以爻之進退而言則如剝復之類以形之肖似而言則如井鼎之類此是

伏羲即卦體之全而立簡名如此及文王觀卦體之象而為之彖辭周文公觀卦

象之變而為之爻辭而吉凶之象益著矣賀孫易當來只是為卜設卦觀象繫辭焉而明吉凶不是占

纂註

楊氏時曰總言易之為書也○朱氏曰聖人設卦

觀象而自得也聖人懼觀之者其智有不足以知此於是繫之
卦辭又繫之爻辭以明吉之非得已也為觀象而未始者設也

剛柔相推而
生變化

集解 朱子曰言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化

附錄

朱子語易中說卦爻多只是說剛柔不全就陰陽上說卦爻是有形質了陰陽
全是氣又曰健順剛柔之精者剛柔健順之粗者胡聖人設卦觀象繫辭焉而
明吉凶剛柔相推而生變化三句是題目下面是解說這箇吉凶悔吝者自大柔
去小處變化剛柔自小說去大處吉凶悔吝說人事變化剛柔說卦畫從剛柔
而為變化又自變化而為剛柔所以下箇變化之極者未到極處時未成這箇
物事變似那一物變時從萌芽變來成枝成葉化時是那消化了底意思淵此吉
物所由

纂註 楊氏時曰總言爻之變動也○柴氏曰剛是故吉凶者失得

之象也悔吝者憂虞之象也

集解

朱子曰吉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居其中間悔
凶凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中有此象則繫之以此辭
也

附錄

朱子語悔者將趨於吉而未至於吉也或將趨於凶而未至於凶必
大悔吝小於吉凶而將至於吉凶者也董悔吝便是吉凶底交互處

悔是吉之漸吝是凶之端文辭剛過當為悔柔過當為吝節悔屬陽吝屬陰悔
是遲快做出事來有了錯失處這便生悔所以屬陽吝則是那很很衰喪不分
明底所以屬陰亦猶驕是氣盈吝是氣歉易說過便悔不及便吝必大吉凶悔
吝四者正如剛柔變化相似四者循環周而復始悔了便吉吉了便吝吝了便

乙丑五十二 周易會通卷十二

八

王志堂

凶凶了便悔正如生於憂患死於安樂相似蓋憂苦患難中必悔悔便是吝之
漸及至吉了少閒便安意肆志必至做出不好可羞底事出來這便是吝吝
便是凶之漸矣又至凶矣又却悔只管循環不已正如剛柔變化剛了化了
柔柔了變變便是剛亦循環不已問本義說悔吝者憂虞之象以為悔自凶
而趨吉吝自吉而向凶切意人心本善物各有理若心之所發鄙吝而不知悔
這便是自吉而向凶不然吉凶悔吝正是對那剛柔變化說剛便柔柔便
剛這四箇循環如春夏秋冬相似凶便是冬悔便是春吉便是夏吝便是秋
秋又是冬去曰此以配陰陽則其屬當如此於人事上說則如何曰天下事未
嘗不生於憂患而死於安樂若這吉中不知戒懼自是生出吝來雖未至於凶
畢竟是向那凶路去又曰日中則昃月盈則食自古積亂未有不生於極治學
業

纂註

朱子曰得失之初微於甚髮及有吉自則得失之象見憂慮處躊躇
躇而不決者得失未判之時也及有悔吝而憂虞之象見凡此明人

道也○蔡氏曰象者有其彷彿而未形之謂其辭之吉者則得之象可由之而
見其辭之凶者則失之象可由之而見其辭悔吝者則憂虞之象可由之而見
憂慮也慮度也能慮能度則可免失而致

得矣此言上文觀象繫辭明吉凶之義

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

集解

朱子曰柔變而趨於剛者退極而進也剛

曰虞本作晝夜者剛柔之象
三極陸氏曰鄭韓云三才也
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大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
附錄 朱子語變化者進退之象是言
剛化為柔柔變為剛蓋變是自

文而有化是自有而元也 變化以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

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

通者趣時者也剛柔是體變通不過是二者盈虛消息而已此所謂趣時之象
剛柔者晝夜之象所謂立本變化者進退之象所謂趣時 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
極而進既變而剛則晝而陽既化而柔則夜而陰如子午卯酉酉是陰陽未

定時午是陰陽已定又如四象之有老少故曰化陰變為剛是以子午卯酉言之則明
矣然陽化為柔只是地消縮去元痕迹故曰化陰變為剛是以子午卯酉言之則明

故曰變又曰剛柔便是箇骨子只管恁地變化並問剛變者化之漸化者變之
成蓋化元痕跡變有頭面逐漸消縮去元痕跡以至於元者化也陽化為陰剛

化為柔暖化為寒是也其勢浸長突然改換有頭面者變也陰變為陽柔變為
剛寒變為暖是也陽化為陰是進極而回故為退陰變為陽則退極而上故為

進故曰變化者進退之象也先生云得之鍊變是進化是退便與極者相似且
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
下事物皆有此兩箇骨子繫辭一字也不胡亂攙只人仔細看易說吉凶者

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乎
不勝其密吉凶與悔吝相貫悔自凶而趨吉進退與晝夜相貫進自陰而趨乎

乙二十五年六

周易會通卷十二

九

通志堂

陽退三畫而成卦三才之道也兼言易之所有皆人事天理之常以釋上文之
意朱氏曰陰陽進退於子午孰知其然哉萬物繁鮮而搖落則進退之象見所謂

變化者不盡於是也此特其凡耳糾察相分死生相變元非其變化也故曰變
化者進退之象也日升降於太虛之中本元晝夜由地上而觀之則出乎地為

晝入乎地為夜然南極大暑北極大寒東西出入之際晝夜長短中國自不同
故剛柔之象亦然凡

此明天地之道也
是故君子所居而安者易之序也所樂

而玩者爻之辭也 ○音訓序陸氏曰陸績云序象也京云爻也虞本
之案作象乃與下義合樂陸氏曰音岳適會也虞本作序序者原氏

曰虞云舊作樂誤玩陸氏曰五亂反研玩也馬云貪也鄭作畝
之序謂卦爻所著事理當

然之次第玩者觀之詳
附錄 朱子語問所居而安者易之序何謂也曰序

則安又問所樂而玩者爻之辭曰橫渠謂大
纂註 張子曰序言言皆自然

每有益所以可樂蓋有契於心則自然樂必大
之分也所居皆安之君子安分也○蔡氏曰序爻序也自卦言否泰剝復之類

自爻言潛見飛躍之類皆序也知其序之有常故居其位而安樂樂其理也玩
習默也辭者聖人所繫所以明理知其理之不窮故樂而玩○齊氏曰序作象

則與上下文義合易唯序卦專言次第故不若於象居居處也象言吉凶悔吝蓋
其理之自然勢之必然也君子窮理盡性以至於命知其合必如此序必如彼
而唯易之聽為所謂安也○南軒張氏曰爻辭雖吉凶得失之類而性命道德

之與寓焉

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變

集解

程子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以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○朱子曰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○此第二章言聖人作易

附錄

朱子語居則玩其辭有不待占而自顯者董問居則君子學易之事觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占如何曰若平時理會不得却如何理會得占閒常理會得此道理動時則可以此占決必大居則玩其辭如潛龍勿用其理當此時只是潛晦不常用若占得此爻凡事便末可做所謂君子動則觀其變而玩其占亦當知其理如此賀孫問所居而安與居則觀其象之居不同上居守是總統身之所處而言下居守是對所居而言先生曰然董易有象然後有辭筮有變然後有占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之辭而決焉其示人也益以詳矣故君子居而學易則既觀象矣又善而吉者則行否則止是筮則既觀變矣又玩占以考其所值之吉凶善而吉者則行否則止是以動靜之間舉無違理而自天祐之吉元不利也蓋觀者一見而決玩者反覆而不舍之辭也峇丘子野

纂註

揚氏時曰觀象玩辭故能明吉凶之

二千五百字

周易會通卷十二

十

望之堂通志堂

變觀變玩占故能識時措之宜所以盡三極之道也○柴氏曰居者靜而未涉於事也動者涉於事也居則觀卦之象而玩其辭以探其隱顯動則觀其剛柔之變而玩其辭之所占以求不悖其道一動一靜不違天理則俯仰无愧心逸日休德進業長用无不利蓋言道之所寓人當體之也○蔡氏曰觀象玩辭學易也觀變玩占用易也學易則无不盡其理用易則唯盡乎一爻之時居既盡乎天之理動必合乎天之道故曰自天祐之吉元不利也○項氏曰吉凶者失得之已定者也其憂虞之初謂之悔吝變化者易之用也其所以變化則剛柔二物而已故觀吉凶者必自悔吝始觀變化者必自剛柔始文王觀此四者而繫之辭謹言者亦當觀此四者而玩文王之辭則靜居動作无不利矣○雙湖先生曰上言君子居觀樂玩辭上文義也嘗觀此第二章專論文王周公繫辭以明伏羲卦象剛柔變化吉凶悔吝凡三極之道皆見辭中而君子學易必當合伏羲卦象文王周公卦爻辭兼得之未歸

變者

也 ○晉訓交陸氏曰戶

集解

朱子曰彖謂卦辭文王所作者爻謂交辭周公所作者象指金體而言變

指一節

附錄

朱子語爻是兩箇爻文看來只是交變之義爻謂剛柔相推而生者卦分明曰彖總言一卦之象若坤以牝馬之類是也六爻變動不可為典要故曰言乎變○蔡氏曰爻言剛柔變化

者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善

類是也六爻變動不可為典要故曰言乎變○蔡氏曰爻言剛柔變化

補過也

才斯反馬云瑕也

集解

朱子曰此卦

附錄

朱子語問悔吝所以謂之小疵

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本只是

心下不足又不肯說只管隱惡比護沒分曉然未至大過故曰小疵必大

南軒張氏曰悔吝雖未為大過然悔未純吉吝未純凶如物有瑕疵也元咎未

有咎能以善補其過惡故元咎也○朱子曰易有言又誰咎者其咎實自取自

咎矣吉凶悔吝一也其責悔吝元咎所以明吉凶也柔不言元咎元咎則悔可

知矣吉凶而不言吝吝不足言也○愚案西山真氏歷舉易中元咎之文以釋

補過之說而記其後云于支湯伯紀曰元咎之所以善補過者蓋謂卦爻中有

時過之難處本當有咎以其善處故免所謂轉禍為福易危為安故謂之善補

過耳非真以為某卦某爻先有過而後能改也今之所取本為改過而元咎之

辭取之太汎但當取豫上六臨六三離初九損六四夬九五六條皆改

過之親切者餘爻可削伯紀之說是矣然當處難之時而處之善乃可以無過

尤學者所宜盡心故存而不削因并記其說云

乎卦辨吉凶者存乎辭

音訓辨陸氏曰如字京云明

集解朱子語問上下貴賤之位何也曰二四則四貴

曰位謂六爻之位齊猶也度董姚顧懼蜀才並云別也

定也小謂陰大謂陽而二賤五三則五貴而三賤上初則上貴而初

賤上雖無位然本是貴重所謂貴而元位高而元民在人君則齊小大夫為天子師在它人則清高而在物外不與事者此所以為貴也錄問齊小大夫存乎

卦龜山曰陽大陰小如何曰齊如分辨之義一云猶斷也小謂否

陽大而陰小陽卦多陰則陽為主陰卦多陽則陰為主雖小大不齊而剛

柔得位為一卦之主則均○錢氏曰存字與上文言字正相應言易中皆已具

而可求也○雙湖先生曰自乾坤外雖皆陰陽之雜然伏羲畫卦生於

陽儀者三十二生於陰儀者亦三十二陰陽均齊意其以比齊之也

吝者存乎介震无咎者存乎悔

音訓介陸氏曰音界王肅于

驚也鄭云懼也王韓

云動也周云救也

以動其補過之心

而可以无咎矣

附錄朱子語問憂悔吝者存乎介悔吝者存乎介

字如所謂界至界良之界是善惡初分界處於此憂之則不至於悔吝矣曰然

輝悔吝固是吉凶之小者介又是幾微之間處悔吝之來當察之幾微之際元

纂註

朱子語問悔吝

所以謂之小疵

必大

朱子語問悔吝

所以謂之小疵

險易辭也者各指其所之

○音訓險易陸氏曰以鼓

言卦之象爻隨時之變因得失而有吉凶能如是則得无咎位有貴賤之分卦

兼小大之義吉凶之道於辭可見悔吝為防則存意於微小震懼而得无咎

者以能悔也卦有小大於時之中有小大有小大之辭之險易殊矣辭各

隨其事也○朱子曰小大易各隨所向○此第三章釋卦爻辭之通例

附錄 朱子語問卦有小大舊說謂大畜小畜大過小過如此則只說得四卦

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是好底卦如睽如困如小過之類盡是不好底卦譬如

人光明磊落落底便是好人昏昧迷暗底便不是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易就過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董問卦有小大辭有險易陽為大陰為

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

凶曰這般處依約看也是恁地自是不當見得它底透只是依眾說如所謂吉

凶失得者之處一段却是徹底見得聖人當初作易時意似這處更移易

一字不得只覺其心處不能盡見得如此所以不能盡見得聖人之心理

張氏曰辭各指其所之聖人之情也指之使趨時順性命之理臻三極之

道也能從則不陷於凶悔矣○柴氏曰卦之義雖无小大之用其辭可見辭有

凶吉故險易以分險辭憂懼戒謹之辭也易辭安休美之辭也之適也○朱

氏曰辭有易者之于吉也辭有險者之于凶也辭所謂能研諸慮有憂慮悔吝非

險辭不足以盡之○龍氏曰夫卦有管得義理闊如乾坤坎離否泰利復之

類謂之大卦有主一事一物管得義理狹如家人歸妹困漸睽蹇之類謂之小

卦辭之易凡平易可通者是也辭之險如見斗見沫窺戶无人與虺牛製負畫

載鬼之類是也上文齊小大與此義同○雙湖先生曰第一章夫子論伏羲畫

程子

曰柔

曰剛

乙子百五

周易會通卷十二

十二

通志堂

易與天地準故能彌綸

天地之道 音訓準陸氏曰京云準等也鄭云中也平也彌陸氏曰苟又

彌終也綸迹也天下之道今本作

之意綸有選

附錄 朱子語彌若今所謂卦彌之彌是德地糊合之使派无縫

各條理之意雖是彌得外面无縫縹而中則事事物物各有條理彌則有

空疎无物綸而非彌則判然不相干此二字見得聖人下字甚密也義剛如天

之理然也聖人用易彌綸天地之道亦是如此彌易道未與天地準所以能彌綸之凡天地有許多道理易上皆有所以與天地準而能彌綸天地之道又曰天地有未至處易纂註宋氏曰聖人觀天地以作易其道甚大與天地均故却能彌綸得他

之道以為易之道故曰準準法也如太玄準易之準也易之既作也以易之道而理天地之道故曰綸綸經理也如君子經理天地之綸彌滿也惟準則乎天地故能彌綸乎天地非以易理天地也以天地數而能生陰肅而能成綸之使无失其體則覆燾者統元氣持載者統元形陽敷而能生陰肅而能成綸之使无失其故則日月代明寒暑迭

運將來者進成功者退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游

魂為變是故知鬼神之情狀音訓察於陸氏曰一本作觀於

曰如字宋衷始集解朱子曰此窮理之事以生者理人以易之道也易者陰陽

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游魄降散而為變鬼之歸也

始反終故知死生之說但窮得則自知死生之說不須將死生便做一箇道理

求入關緣人能原始知得生理一作所以生便能要終知得死理一作所以死

若不明得便難千萬般安排者亦不濟事夫尊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大隱夫子曰未知生焉知死知死則知生矣能原始則能要終矣

義鬼是往而不反之義問易言知鬼神之情狀果有情狀否曰有之又問既有情狀必有鬼神曰易說鬼神便是造化也

才曰水旱便去廟中祈禱不知雨露是甚物從何處出復從廟中求耶今山大有雨露邪又問莫是人與妖曰只妖亦无人心與之也世人只因祈禱而有雨遂指為靈驗爾豈知適然著義問世言鬼神之事雖知其无然不能無疑懼何也

曰此只是自疑爾曰如何可曉悟其理或曰游魂為變是變化之變否曰反終之說便能知也須是於原字上用工夫或曰游魂為變是變化之變否曰

須是自得也或曰何以得无恐懼曰須是氣定自然不意氣未充要強不得安

節○朱子語觀察天地之文理是就這裏地盤上仰觀天俯察地只是箇精

氣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顛子問

天文為陽地理為陰是否曰然然天亦具陰陽日是陽月是陰晝是陽夜是陰

地東南是陽西北是陰平坦是陽險阻是陰高者是陽下者是陰也大先生因

舉正蒙方其形也有以知幽之故方在此聚者散之因散者聚之故實問天文

周易會通卷十二

徐志堂

通志堂

明深幽觀南北高深可見地理幽明之所以然也人傑問原始反終曰反只如折轉來謂方之推原其始却折轉來看其終原字反字皆就人說反如回頭之意必大問天地之化雖生生不窮然而有聚必有散有散有生必有死能原始而知其聚之生則必知其後之必散而死能知其生也得於氣化之自然初无精神寄寓於太虛之中則知其死也與氣而俱散又復更有形象尚留於冥漠之內曰死便是都散了易說精氣為物游魂為變天地陰陽之氣物是合精與氣到得魂氣歸于天體魄降于地是為鬼便是變了賀孫精氣為物是合精與氣到得物精魄而氣魂也游魂為變變則是魂魄相離獨說游魂而不言魄魂離魄之意自可見矣義剛死則謂之魄魄生則謂之精氣大地公共底謂之鬼神愛孫精聚則魄聚氣聚則魂聚是以為人物之體至於精魄魄降則氣散陽陽而无所知矣降者原而无形故謂之鬼游者伸而不到故謂之神辨蘇易陰陽之始交天一生水物生始化曰魄既生魄煖者為魂先有魂而有魄故魄常為主為幹倘若以精氣言則是有精氣者方有魂魄但出底氣便是魂精便是魄譬如燒香燒得出來底汁子便是魄那成煙後香底便是魂魂者魄之光燄魄者魂之根本義剛魂氣升於天體魄歸於地魄氣上升體魄下降不特人也凡物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者之則精為陰氣為陽就人身而言雖是屬陽然體魄已屬陰蓋生之中已帶箇死底道理變雜屬陽然魂氣上游體魄下降亦是其陰陽如言但落但升也便是魂之游落即魄之降古人祭祀求諸陽所以求其魂求諸陰所以求其魄魄大陽魂為神陰魄為鬼鬼陰之靈神陽之靈此以二氣言也然二氣之分實一氣之運故凡氣之來而方伸者為神氣之往而既屈者為鬼陽主伸陰主屈此以一氣

周易會通卷十二

徐世通志堂

言也故以二氣言則陰為鬼陽為神以一氣言則方伸之氣亦有伸有屈其方伸者神之神其既屈者神之鬼既屈之氣亦有屈有伸其既屈者鬼之鬼其來格者鬼之神天地神物自然不離此氣之往來屈伸合散而已此所謂可錯綜者也因問精氣為物陰精陽氣聚而成物此總言神遊魂為變魂游魄降散而成變此總言鬼疑錯綜而言曰然此所謂入者鬼神之會也鍊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謂口鼻呼吸為氣耳目聰明為魄氣屬陽魄屬陰而今有人說眼光落這便是魄降今人將死有云魄落若氣則升而散故云魂氣歸于天體魄歸于地雜書云魂人陽神也魄人陰神也亦可取其神橫流及之謂鬼以生其歸也天下滋息物生既盈氣日反而游散至之謂神以其伸也反云之謂鬼以死其歸也天下萬事萬物自古及今只是箇陰陽消息息伸橫流將屈伸說得貫通賀孫橫流說精氣自无而有游魂自有而无其說亦自分曉必大賀孫問游魂為變問有為妖孽者是如何得未散曰游字是漸漸散者是為妖孽者多是不得其死其氣未散故鬱結而成妖孽若是疋羸病死底人這氣消耗盡了方死豈復更鬱結成妖孽然不得其散者久之亦散如今打麵做糊中間自有成小塊核不散底久之漸漸也自會散又如其取精多其用物弘如伯有者亦是卒未散也賀孫觀文察變以至知鬼神之情狀皆是言窮

纂註 楊氏時曰天地之間一氣理之事直是要知得許多然後謂之窮理

觀之士會物於一已通晝夜而知則難死之變无恒矣○張子曰陰陽之氣天以呼吸為聚散之漸植物本諸地以陰陽升降為聚散之漸又曰陰陽之氣散則萬殊人莫知其一也合則渾然人莫知其殊也形聚為物形潰反原反原者其游魂為變歟所謂變者對聚散存亡為文非如蠶雀之化指前後身而為

二千三百

說也知晝夜陰陽則能知性命能知性命則能知鬼神又曰精氣者自元而有游魂者自有而元自元而有神之情也自有而无鬼之情也自无而有故顯而為物神之狀也自有而无故隱而為變鬼之狀也○尹氏曰精氣為物游魂為變鬼死生之意否曰然是知鬼神之情狀只是說游魂一句○朱氏曰陰陽之精五行之氣氣聚為精精聚為物及其散也五傳陰陽各還其本故魂魄反於天魄陰歸於地又曰形始化曰魄氣能散曰魂傳曰心之精爽是謂魂魄反於口人生始化曰魄既生魄陽曰魄也形散而魄散散季札曰魄氣則元不之也神伸也其氣息而日息鬼歸也其氣散而日消物其形也散其情也然則氣何從而生乎曰太虛氣之本體人之形也動則聚而為氣靜則散而為太虛動靜聚散有形无形其鬼神之情狀乎○楊氏萬里曰鬼神无聲无臭何為而有狀狀且无也何為而有情情物者具是形者是鬼者是神也魂其魄其物存魂游則物三游者止之變也三者存之變也觀其聚散則鬼神之情狀可知矣記曰鬼神之德其盛矣乎視之不見聽之不聞體物而不可遺洋洋乎如其上如在其左右此其狀也易曰與鬼神合其吉凶又曰鬼神害盈而福謙此其情也○柴氏曰萬物皆有始故有生有終故死有不倚於生而死故知死生之說原者推究其本也反猶覆也謂以其始者而覆觀之也生者物之始死者物之終推究其始而知所以生則反觀其終而知所以死矣夫子答季路之問死雖不質言之然味其語實所以直季路之問而不隱也○蔡氏曰自仰觀天文至鬼神情狀三者以易窮理之事也

似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而與天地相

乙千三百一 周易會通卷十二 十五 通志堂 栢六

不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

陸氏曰如字鄭云道當作導流陸氏曰如字京作留樂天陸氏曰虞作變天

陸氏曰如字鄭云道當作導流陸氏曰如字京作留樂天陸氏曰虞作變天

集解 朱子曰此聖人盡性之事也天

陸氏曰如字鄭云道當作導流陸氏曰如字京作留樂天陸氏曰虞作變天

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安是隨所居而安在處處皆安若自家不安何以能愛敦只是篤厚土盡已私純是入理更夾在雜充足盈滿方有箇敦厚之意只是仁而又仁敦厚於土盡已私純是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必大安土者隨所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若何篤安土者隨所寓而安若擇安處便只知有己不知有物也此厚於仁者之事故能愛也去爲安土敦乎仁故能愛聖人說仁是知地說不似江西人說知覺相似又曰此語說仁最密淵上文易與天地準是言易之道與天地準此言與天地相似故不違是言聖人之道與天地相似此下數句皆是與天地相似之事上文易與天地準下數句皆是與天地準之事人傑問本義云知周萬物者天也道濟天下者地也是如何曰此與後段仁者見之謂之仁知者見之謂之知又自不同此以清濁言彼以動靜言知之先知得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不流是旁行是應變處元本則不能應變能應變而无其本則流而不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

纂註

楊氏時曰天地與聖人无二道也對而爲三則相似乎仁說仁也人傑

已故先後天而不違知周乎萬物而道不足以濟天下則過矣道不足以濟天下則知亦不用若若佛老之徒則過之者也縱心之所爲而各當於道則不流矣莫之爲而爲者天也莫之致而致者命也苟能樂安之則无惡於物矣又能敦乎仁則天下无一物之非我也尚何不憂之有

周易會通卷十二

通志堂

柴氏曰極高明故周盡萬物之理道中庸故能濟天下敦仁者以萬物爲一體以體物之心安不擇之地愛无息時也○雙湖先生曰敦仁者以萬物爲一體統論聖人之體段知周萬物道濟天下故不過此指知仁與天地相似之實處不過對不違而言惟其相似則配合无間所以不違推其周萬物濟天下則廣大无外所以不過旁行而不流樂天知命故不憂即周萬物之知而似乎天也安土敦乎仁故能愛即道濟天下之仁而似乎地也不憂對能愛而言惟知與天相似則極其高明矣隨其所行況應曲當此動而不遷此靜而安土之事也何所不變之有此聖人仁智盡性之學

而上下與天地同流者蓋如此

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

集解

朱子曰此聖人至命之事

○音訓範圍陸氏曰鄭云範法也馬王肅張作犯違張云範達猶鑄成也知陸氏曰如字荀爽柔之明僧紹音智也範如鑄成之有模範圍匡郭也天地之化无窮而聖人爲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无有方所易之變化无有形體也

附錄 程子語範圍天地之化而不過此第四章言易道之大聖人用之如此

○此第四章言易道之大聖人用之如此

外也如此曲成萬物豈有遺哉範圍天地之化天本廓然无窮但人以目力所及見其寒暑之序日月之行立此規模以窺測它天地之化不然天地之其體有如城郭之類都盡其氣假使言日升降於三萬里不可道三萬里外更无物又言天地升降於八萬里中不可道八萬里外天地盡學者要默體天地

之化如生言之甚與天地不相似其卒必有窒礙入關鎮通乎晝夜之道而知
晝夜死生之道也大隱晝夜死生之道盡事人之道則盡事鬼之道也神元方故
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鉤○朱子
語天地之化滔滔無窮如一爐金汁鑄化不息聖人則為之鑄寫成器使人模
範匡郭不使過於中道也由成萬物而不遺此又就事物之分量形質隨其大
小開狹長短方圓元不各成就此物之理元有遺闕範圍天地之化極其大而言
曲成萬物是極其小而言範圍如大德敦化曲成如小德川流是極其大而言
之化範是鑄金作範圍是圍裹如天地之化都沒箇遮攔聖人便將天地之道
一如用範來範成箇物包裹了試舉一端一如一歲分四時節候之類以此做
箇塗轍更無過差此特其一爾問範圍天地之化而不過如天之生物至範
而成人則為之斂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闊大此亦其一事也今且就身上看如何
或曰如視聽言動皆當存養使不過差此便是否曰事事物物无非天地之化
皆當有以範圍之就喜怒哀樂而言喜其所當喜怒其所當怒哀其所當哀樂
其所當樂皆範圍也不盡曲成有所遺神便有方易便有體矣易說通乎晝夜之
易元體若範圍也不盡曲成有所遺神便有方易便有體矣易說通乎晝夜之
道而知既曰通又曰知似不可曉通是兼通乎晝夜之道若通晝而不通夜通
生而不通死便是不知便是神有方易有體了易說兼通乎晝夜之道而知其
所以然也必大神元方而易元體神便是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
以形體物也易說易元體這箇物事逐日各自是箇頭面目異而時不同淵元

周易會通卷十二

張達

體與那其體則謂之易不同各自一箇道理若恁地袞袞來說少間都說不
亡那箇說上天之載元聲元臭其體則謂之易這只說箇陰陽動靜闢闢剛柔
消長不着這七八箇字說不了若喚做易只是一字便了又曰此體是箇了淵
窮理是知字上說盡性是仁字上說言能造其極也於範圍天地之化是至命言與
造化一南軒張氏曰天地之化陰陽之氣也萬物陰陽之形也晝夜陰
般董南軒張氏曰天地之化陰陽之氣也萬物陰陽之形也晝夜陰
陰陽不測故元方聖人盡神易之道故於天地之化能範圍之萬物能曲成之
晝夜之道能通之○蔡氏曰天地之化雨暘寒燠之類常雨常暘化之過也聖
人則能範圍之而使之不過一動一植不得其遂則為有遺矣聖人則能委曲
成就而使之不遺○張子曰體不偏滯乃所謂元方元體偏滯於陰陽晝夜者
物也若道則兼體而元氣也以其兼滯也故曰一陰一陽又曰陰陽不測又曰
一闢一闢又曰通乎晝夜語其推行故曰道語其不則故曰神語其生故曰
易其實一物指事而異名耳○項氏曰易與天地準故能彌綸天地之道此二
句者一章之主意也自仰以觀於天文至鬼神之情狀此三句者易易之所知
與天地準也伏羲觀天見陰陽之象察地見剛柔之形畫奇偶以準其象使萬
物之情皆以類從而天文地理遂與人事物情相通為一而幽明之故可得而
知矣原畫之所由始二分四揲之變皆起於至一元朕之中要畫之所以終三
變六揲之餘復歸於至一元朕之始而死者之說可得而知矣氣聚而為物奇
偶之畫所以有象現游而為變九六之故者所以為无迹而鬼神之情狀可得而
知矣自與天地相似以類從而為變九六之故者所以為无迹而鬼神之情狀可得而
正與天地相似以類從而為變九六之故者所以為无迹而鬼神之情狀可得而
不失之於過當於萬民之用故道雖廣而不失於流樂時位之推移而知其

一千二百

卒歸於有數故能乘化而不屢隨時位之陰易而常遂其濟物之心故能无往而不利其愛夫能具其理故能通其變故能通其數能極其數故能一用其利凡易之所能備於此四者也自範圍天地至易无體此三者總結一章之義以見其彌綸之功也蓋易有奇偶二畫所以匡括天地之變化而天地不能越乎其外所謂彌也曲成萬物之始終而无一物之或遺此所謂綸也此即上文四故之所能也通乎幽明死生鬼神之道而无所不至此所謂道也此即上文三知之所知也是故天地之神无陰陽之定方而奇偶之變亦與之周流无定體此所謂易與天地準也此一節正以明始初之意而極言之也

一陰一陽之謂道

集解

朱子曰陰陽迭運者氣也其理則所謂道也

附錄

程子語一陰

此理固深說則无可說所以陰陽者道既曰深則便是陰陽老氏言虛而生氣非也陰陽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无先後不可道今日有陰明日有陽如人言形影蓋形影一時不可言今日有形明日有影有便齊有 雖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下者則其密也並入關錄一陰一陽之謂道道非陰陽也所以一陰一陽者道也上一陰一闔謂之變左佐○朱子語一陰一陽往來不息則是道之全體非陰陽之外別有道也胡問一陰一陽之謂道陰陽氣也所以陰陽道也道也者陰陽之理也此說得之蒼石齋錄問一陰一陽之謂道曰此與下文一闔一闔謂之變語意相似陰陽非道也一陰又一陽循環不已乃道也往來循環不已之意此理即道也錄陰陽之端動靜之機而已動極而靜靜極而動故陰中有陽陽中有陰未有獨立而孤居者此一陰一陽所以為道也辨蘇易大傳既曰形而上者謂之道矣而又曰一陰一

周易會通卷十二

通志堂

陽之謂道此豈真以陰陽為形而上者哉正所以見一陰一陽雖屬形器然其所以為一陰而一陽者乃道體之所為也蒼陸九淵一陰一陽之謂道陰陽何以謂之道當離合看董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是道今日一陰一陽不是道所以循環者乃道也一闔一闔謂之變亦然揚驥理則一而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並董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億地袞將去只是這箇陰陽孰使之然哉乃道也從此句下又分兩節此氣之動為人物渾是一箇道理故人未生已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學象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也董察註揚氏時曰通天下一氣是說人性上事諡謂之名之也之謂真為也董察註耳誰能出不由乎乎道者即此而已又曰斯於穆不已无亦不已之意皆在其中矣○繼之者善

也成之者性也

集解

朱子曰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

附錄

程子語止於善不明乎善此言善者義理之精微无可得名且以

至善日之繼之者善此言善却言得輕但謂繼斯道者莫非善也不可謂之惡入闢錄生生之謂易是天道之所以為道也天只是以道為道只是以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却待萬物自成其一作甚性須得大歸○朱子語問繼之者善繼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化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穀米四散撒出不可以為繼之者善顯于化育流行未有定質者為陽此繼之者善附成形成不來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董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節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繼之者善便是公共底成之者性便是自家成並董繼之者善如水之流行成之者性方是止而或渾也易說問繼之者善成之者性曰這箇理在天地間只是善元有不善者生物漸陳淳問繼之者善成之者性曰這箇理在天地間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胡流行於造化處是善疑成於我即是性繼是接續綿綿不息之意成是凝成有主之意大雅造化所以發育萬物者為繼善萬物各正其性命者為成性繼善是動成性是靜成性是流行出來成性則各自成箇物事繼善便是元亨成性便是利貞及至成之者性各自成箇物事恰似造化都元可做了及至春來又流行出來又各自發生出以至人物以至禽獸皆是如此義則孟子言性善繫辭云一陰

周易會通卷十二

通志堂

一陽之謂道繼之者善也成之者性也如此則性善却是二事曰一陰一陽是總名繼之者善是二氣五行之事成之者性是氣化後事謀問孔子已說繼善成性如何人尚未知性到得孟子方說出到周先生方說得盡曰孔子說得細賦孟子說得疎略孟子不曾推原源頭不曾說上面一截只是說成之者性也易說周子通書誠上第一曰誠者聖人之本大哉乾元萬物資始繼之源也乾道變化各正性命誠斯立焉純粹至善者也故曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也元亨誠之通利貞誠之復大哉易也其性命之源乎先生釋之曰此書與太極圖相表裏誠即所謂太極也言乾坤之元萬物所取以為始者乃實理流出而賦於人之本如水之有源即圖之陽動也天所賦為命物所受為性言乾道變化而萬物各得受其所賦之正則實理於是而各為一物之主矣即圖之陰靜也純不雜也粹无疵也言天之所賦物之所受皆實理之本然无不善之雜陰陽氣也形而下者也以言天之所賦物之所受皆實理之本然理之謂也繼之者氣之方出而未有所以成之謂也善即理之方行而未有所以立之名也陽之屬也誠之源也成則物之已成性則理之已立者也陰之屬也誠之立也元始亨通利遂貞正乾之四德也通者方出而賦於物善之繼也復者各得也藏於己性之行也易者交錯代換之名卦爻之立由是而已天地之間陰陽交錯而實理流行一賦一受於其中亦猶是也又通書後錄曰善之與性固不可謂有二物也然繼之者善自其陰陽變化而言也成之者性自夫人物稟受而言也陰陽變化流行而未有窮陽之動也人物稟受一定而不可復易陰之靜也以此辨之亦安得无二者之分哉然性善形而上者也陰陽形而下者也周子之意亦豈直指善為陽而性為陰哉但語其分別以為當屬之此耳谷人傑繼善成性分屬陰陽乃通書首章之意但熟之自可見矣蓋天地變化

不為无陰然物之未形則屬乎陽物正其性不為无陽然形器已定則屬乎陰
峇德明問明道先生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也夫所謂繼之者善也是猶水流
而就下也先生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就見孺子入
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
性之先此所引繼之心處指以性之後蓋易以天道之流行者善也周子
發見者言惟天道流行者善也在性之後蓋易以人道之流行者善也周子
說生生之善程子說作人性齊氏曰道太極也陰陽所乘之機也動而
之善用處各自不同峇人傑齊氏曰道太極也陰陽所乘之機也動而
就所繼而言也朱子曰繼者靜之後而動之端也若靜極之後不動繼
化便從此合殺了豈道也哉一陰一陽此生生之機所謂道也楊氏時曰繼
之者善无間也成之者性无虧也○丘氏曰一陰一陽之謂道是就造化流行
上說繼之者善是就天所賦人所受中間過接上說成之者性是就人心稟受
上說如帝降之衷天命之性
所謂降所謂命即繼之之義

知百姓日用而不知故君子之道鮮矣音訓解陸氏曰

集解程子曰聖人作易以準則天地之道易之義天地之道
也鄭作馱馬鄭也故能彌論天地之道彌福也倫理也在事為倫治絲
王肅云少也

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
乙十二之七十一
周易會通卷十二
二十
通志堂

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過義之所包也其義周
盡萬物之理其道足以濟天下故无過差旁故无所流安土安止而不致失正
存乎同也是以能愛範圍俗語謂之模量度量天地之運化而不過差委曲成
就萬物之理而无遺失通晝夜闔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无有方所而易之準道无有形體道
者一陰一陽也動靜无端陰陽无始非知者眾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○朱子
曰仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目為全體也日用不知則莫不
飲食鮮能知味者又其卑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
附錄程子語一陰一陽之謂道自然之道也繼
彼以清濁言此以動靜言
之者却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无始亦无終亦无因甚有亦无因甚
无亦无有處有亦无无處无倫這箇義理仁者又看做仁了也知者又看做知
了也百姓日用而不知此所以君子之道鮮矣此箇義理亦不亦不亦不知只是
人看它不見大略○朱子語問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此言萬物各具是性但氣稟不同各以其性之所近

者闕之故仁者只見得它發生流動處而以為仁知者只見得它貞靜處便以為知此一等百姓日用之間習陰陽不至者見之謂之仁知者見之謂之知意自易與天地準以下只是言箇陰陽在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或問子知周乎萬物而道濟天下故不遺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答曰惟恭太極動極而靜靜而生陰不成動以前便無靜程子言動靜無端陰陽无始蓋此亦且從那動處說起若論那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闌一闌而無總便是合殺了又問繼是動靜之間否曰是靜之終動之始也且如四時到得冬月萬物都歸窠了若不生來年便都息了蓋是貞而復生元无窮如此義兩太極之有動靜是天命之流行也所以一陰一陽之謂道誠者聖人之本物之終始而命之道也其動者誠之通也繼之者善萬物之所資以始也其靜也誠之復也成之者性萬物各正其性命也動極而生陰分陰分陽兩儀立焉分之所以一定而不移也蓋太極有自然之妙也動靜有所乘之機也太極形而上之道也陰陽形而下之器也是以自其著者而觀之則動靜不同時陰陽不同位而大極无不存焉自其微者而觀之則沖漠无朕而動靜陰陽之理已悉備於其中矣雖然推之於前而不見其始之合引之於後而不見其終之離也故程子曰

答程註

齊氏曰仁者見之於動靜無端陰陽无始非知道者孰能識之集解

字字五十九

周易會通卷十二

二十一

通志堂

而及物之機故曰仁知者見之於未動之先而識其復而幹事之體故曰知姓則又行不著習不察而全未有見者也百姓固未見道仁者知者亦未見道之全故曰君子之道鮮矣君子何道也一陰一陽之道也上文所謂天地之道也故必有知幽明之故知死生之說知鬼神之情狀與天地相似之聖人而後可以成位乎其中矣不然仁者知者之知其視百姓之日用而不知亦何以大相遠哉○尹氏曰百姓日用而不知何以與知與能天地同體耳天地之有陰陽晝夜人之有生生死進退知此則與天地同功

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人

同憂盛德大業至矣哉

善也晁氏曰案蒙元臧字鄭作臧云

集解

附錄

程子

朱子曰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語天地之大德曰生其生可見也所以生之者用也故曰顯諸仁藏諸用集解鼓萬物而不與聖人同憂聖人天也故不得无憂天則不為堯存不為桀亡者心絢天地鼓舞萬物如此聖人循天而欲萬物同之所以有憂憂存天地以无遺此天地與人異處聖人有不能為天之所為處大德鼓舞萬物聖人之神知則不可名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能害道也不仁也天地何意於鼓舞萬物而不與聖人同憂聖人則仁此其為不仁者道也時氏於遺○朱子語顯諸仁是用底迹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事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事萬物其榮然發見起皆是顯然者然一事自是一事一物自成一物便是流行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是流行這貞也此顯諸仁藏諸用之謂也又云顯諸仁似忠藏諸用似恕顯諸仁似以貫藏諸用似一易說顯諸仁如春生夏長其發生彰露可見者藏諸用是以生長者藏在裏面而不可見又這箇有作先後說如元亨利貞之類有作表裏說便是這裏又曰譬之仁發出來便是惻隱之心便是顯諸仁便藏在惻隱之心裏面便是骨子入傑顯諸仁是元亨誠之通藏諸用是利貞誠之復董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一箇道理此便是業業是事之已成處易說顯諸仁似隱而費藏諸用似費而隱董顯諸仁便說藏諸用極難說這用字如橫渠說一故神神字用字一樣人傑顯諸仁者德之所以盛藏諸用者業之所以成譬如一樹一根生許多枝葉花實此是顯諸仁與及至結實一枝成一箇種子如此是藏諸用處生生不已所謂日新也萬物无不具此理所謂富有也董又曰此一大德未始只用一箇母子閒成謂一箇各自成得一箇將去種植一箇又自成一德又開枝開葉去所以下文說富有之謂大業人傑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也天地造化是自然聖人雖生知安行然畢竟是有心去做所以說不與聖人同憂淵盛德大業至矣哉是贊歎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董明道二語最好天地无心而成化聖人有心而充易之心便是不憂成化便是鼓萬物天地鼓萬物

乙子二〇

周易會通卷十一

二十二

通志堂

亦何嘗有心來贊有

質系註

邵子曰若日月之照臨四時成歲顯諸仁也不知其所以然

○楊氏時曰其生也其殺也感其自取天地不能加毫末於其間也尚何與聖人同憂哉蓋聖人與人羣也其憂樂以天下則與天地異矣仁與用天地之德業也其盛大孰加焉○朱氏曰天理自動萬物聽之鼓萬物也此天道无心之妙道不與聖人同憂者聖人有相之道不以其可憂者同乎憂以謂配天地立人道者存乎己易之道是已則聖人盛德大業豈不至矣乎○蔡氏曰用者神運元述仁者庶物靈生故在天則生者為仁而所以生者為用在聖人則發者為仁而所以發者為知天不可以知言也知不離乎心有心則有憂此天之道所以分也故曰鼓萬物而不與聖人同憂仁與用天地之德業而其盛大又有非聖人所能至者故曰至矣哉○勉齋黃氏曰或問本義云顯自內而外藏自外而內竊疑造化之功固有自內而外機緘之妙何以見其自外而內答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斂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顯之用

富有之謂大業日新之謂盛德

集解 朱子曰張子曰富有者大而不外日新者久而元窮

附錄 程子語君子之學必日新日新者日進也

不日新者必日退未有日新而日退者聖人之道无所進退以其所造者極也

大賢問日新有進意抑只是元弊意

有進意學者求有益須是日新也

○朱子語先說箇富有方始說日新此與說宇宙相似先是有這箇物事了

方始相連相續去淵富有之謂大業言萬物萬事无非得此理所謂富有也

日新是只管運用流行生生不已富有

蔣太

之謂大業以人言之須是天下事無不理會方得若才工夫不到業元由得大小間措置事業便有欠闕此便有病備

禦日新愆久无疆天高地下萬物散殊其富有之謂歟陰陽升降變化不窮其日新之謂歟○貞氏曰此雖言易之理然易也天地也聖人也一而已矣生物

无窮天地之大業也運行不息天地之盛德也功及萬世聖人之大業也終始日新聖人之盛德也學者有志於進德修業者亦必以天地聖人為法蓋非富

有不可以言大業非日新不可以言盛德

生生之謂易

集解 朱子曰陰生陽生陰其變元窮盡書皆然也

附錄

程子語所以謂萬物一體者皆有此理只為從那裏來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他物不與有也

易生生之用則神也絢生生之謂易是天之所以為道也天只是以生為道大勝天地陰陽其勢高下其相背然必相須而為用也有陰便有陽有陽便有陰

物此之謂生生之謂易理自然如此 維天之命於穆不已自是理之相續不已非是人為之如使可為雖使充萬般安排也須是有息時只為元窮故不

息中庸言不見而章不動而變無為而成天地之謂道可一言而盡也窮安節

朱氏曰陽生陰陰生陽陽復生陰陰復生陽生生不窮如環无端此之

絕象辭變占雖其列有四生生之理

則一而已外此二字不足以知易

訓成象陸氏曰蜀才作盛象爻法今本作效法陸氏曰故

孝反馬韓如字云效也蜀才作效晁氏曰案爻古文效字

成象之謂乾效法之謂坤

集解 朱子曰效星也法謂造化

乙千二百四十三 周易會通卷十二 二十三

之詳密而

可見者

附錄 朱子語既說盛德大業又說它只管恁地生去所以接之

只略成一箇形象到得坤便都呈現出許多法來又曰到坤處都細了萬物一

齊出見 象謂風雷雨露日星只是陰陽凡屬靈之類亦有箇實體只有箇懸象

象之謂乾效法之謂坤依舊只是陰陽凡屬靈之類亦有箇實體只有箇懸象

之意已成形便屬陰成象便如日月星辰風雨雷霆之類亦有箇實體只有箇懸象

如此效者陳也呈也如禮記中效羊效犬效馬今人言效力之法法是一成已

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備必大

成象之謂乾此造化有些顯露處效法之謂坤則效其底意思乾可也以法言

之大段詳密矣效字難看如效順效忠效成之效有陳乾底意思乾可也以法言

大槩乾底只是成得這箇大象到得坤底則漸安詳密資始資生於此可見淵

纂註 坤曰朕兆之可見者皆成象所以為乾感而遂通成法著見所以為

成象則可法矣效因其成象而法之也觀下文言乾 極數知來之謂占 靜也專而坤為之翕乾動也直而坤為之闢可見

通變之謂事

集解

朱子曰占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也

張忠定公言公事

附錄 朱子語占出這事人便便說在占上去則此書分明

有陰陽意蓋如此 是要做占用矣學蒙張乖崖說公事未判時屬陽已判後屬陰便是此意公事未判生殺輕重都未定今已判了更不可易又曰乖崖曾見希夷求其言亦自

纂註 蔡氏曰高有廣大不窮其

甘典 通志堂

太極圖淵自富有至效法是說其理如此用處却在那極數知朱氏曰

來與通變謂事上面蓋說上面許多道理要做這般用顯用顯張子曰極數知十有五地數三十極天地之數而吉凶可以前知此之謂占張子曰極數知來前知也前知其變有術以通之君子之所以措於民者遠矣蔡氏曰極數極著數也通變通卦變也齊氏曰下文一闕一闕謂之變往來不窮謂之通彼言其自通也故曰變通此言聖人通之也故曰通變陰陽不

測之謂神集解程子曰運行之跡生育之功顯諸人也神妙无方變化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靜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朱子曰張子曰兩在故不測此第五

章言道之體用不外乎陰陽而**附錄**程子曰張子曰兩在故不測此第五

其所以然者則未嘗倚於陰陽也先生曰賢是疑了問是揀難底問鬼

氏容語仲尼於論語中未嘗說神字只於易中言數處而已入關錄曰新之謂

盛德生生之謂易陰陽不測之謂神又思得之論朱子曰語陰陽不測之謂神

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都只是這一箇物

事周流其間學家問曰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乾效法謂坤便是

裏面交錯底曰乾坤其易之樞易是一塊乾坤是裏面往來底聖人作易便是

乙子之四十

周易會通卷十二

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董橫渠說得

極好一故神橫渠親注云兩在故不測只是這一物却周行事物之間如所謂

陰陽屈信往來上下以至行乎千百千萬之纂註張子曰一物兩體一故神

中无非這一箇物事所謂兩在故不測淵纂註兩在故不測兩故化推行

乎一又曰氣有陰陽推行有漸為化合一不測為神楊氏時曰以其富有則

謂之大業以其日新則謂之盛德至於不測之神皆若是而已其實无體此言

所謂一物則凡散殊不一物者皆源自見矣丘氏曰上章言易无體此言

生生之謂易惟其生生所以无體上章言神无方此言陰陽不測之謂神惟其

朱氏曰

極數知

蔡氏曰

陰陽不

變往來

通變

二十四

甘典

通志堂

朱氏曰

極數知

蔡氏曰

陰陽不

變往來

通變

朱氏曰

極數知

蔡氏曰

陰陽不

變往來

通變

朱氏曰

極數知

蔡氏曰

陰陽不

變往來

通變

朱氏曰

極數知

蔡氏曰

陰陽不

變往來

通變

朱氏曰

極數知

蔡氏曰

陰陽不

變往來

通變

朱氏曰

極數知

蔡氏曰

陰陽不

變往來

通變

朱氏曰

極數知

蔡氏曰

陰陽不

變往來

通變

朱氏曰

極數知

蔡氏曰

陰陽不

變往來

通變

朱氏曰

極數知

蔡氏曰

陰陽不

變往來

通變

朱氏曰

極數知

蔡氏曰

陰陽不

變往來

通變

朱氏曰

極數知

蔡氏曰

陰陽不

變往來

通變

通

曰木又作

集解

朱子曰不禦言无盡靜而正言

附錄

朱子語異不是象乾

通音介
目下面一壁子是乾一壁子是坤蓋說易之廣大是這乾便做它坤大坤便做它那廣淵闊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徐又曰未動時便都有此道理都是真實所以卜箇正字必大靜而正謂觸與皆見有此道不待安排不待措置雖至小至近至鄰至陋之事无不見有纂註楊氏時曰以言其邇則非隨處皆見是无所欠闕只觀之人便見人傑外故不禦以言其邇則非求諸外也取諸身而已反而隱之於吾心則所謂靜而正者默可識矣○蔡氏曰正不偏備備也言乎遠其理不以遠而窮言乎邇其理不以邇而偏言乎天地之間不以事

物之多而不備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

○音訓專陸氏曰陸績作博音同翕陸氏曰虛

級反敏也闢陸氏曰婢亦反闢也

集解 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實故以質言而曰大坤二而

其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此

附錄 字也不動則不剛其靜也專專一其動也直直遂不專一則不能直遂坤陰一有物字也不靜則不柔不柔一作躁其靜也翕翕聚其動也闢發散不翕聚則不能發散綸○朱子

語乾不專一則不能直遂坤不翕聚則不能發散答胡廣仲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仿佛似筮地淵以乾坤二

卦觀之亦可見乾畫奇便見其靜也專其動也直坤畫偶便見其靜也翕其動也闢董道簡只是說理然也是說畫有這理便有是畫畫是畫得那理也

淵天之性情健而无息其靜也專是性其動也直是情坤亦然 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闊能容受

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是

形也易說地到冬間都翕聚不開至春則天氣入地地氣翕則合闢則開此偶是一地自是二凡物皆然蓋天之形雖包乎地之外而其氣實透乎地之中地雖

是一理物事在天之中實虛容得天許多氣乾靜專動直大生都是一底意思

大而元間斷故曰大生坤得靜翕動闢便是兩箇物事其翕也兩箇之聚其闢

也兩箇之闢它中間盡容得天許多氣所以說廣生又曰陰自虧不可盈只闢

一半兩箇方做得一箇輝大抵陰多氣所以說廣生又曰陰自虧不可盈只闢

如地皮上生出物來地皮須開今天固包着地然天之氣却貫在地中地却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得許多物事

大字實廣字虛必大地却是有空闕處天却四方上下不通恁地看來渾空只是滿皆是天地之四向底下却靠着那天地其氣元不獨恁地看來渾空只是滿了氣却從地中迸出又見地廣處橫渠云地對天不過淵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地包地外地在天中所以說天之質大以理與氣言之則天之氣却盡在地之中地盡承天流行發生只是一箇物事所以說乾一而實地事雖是實實然却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用之云地如人之肺形質雖硬而中本虛故陽氣升降乎其中无所障礙雖金石也

周易會通卷十二

周志堂

透過去地便承得這氣育萬物自然要之天之形如一箇鼓輪中間包得許多氣開闔消長中間盡是這氣升降往來綠中間盡所以容得天之形有盡故以說其實之大地以其容得天之氣所以說其量之廣耳今治曆家用律呂候氣其法最精氣之至也分寸不差是這氣都在地中透上來如十一月纂註楊氏時曰乾君道也故其靜而專專故能直氣猶所謂方正於天下也故大生焉大則曰外坤承順乎乾者也故其靜也倉倉受乾之施也故其動也關受而施生也故廣生焉廣則有方也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日

月易簡之善配至德

音訓易集解程子曰易道廣大推遠則元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闢則閉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

朱子曰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

○此第附錄朱子語欲見廣大則於天地乎觀之欲見其變通則於四時乎

六章觀之欲知陰陽之義則觀於日月可見欲知易簡之善則觀人之善可見易說林學履問廣大配天地莫是配合否曰配只是似下句云變通

配四時何時如何配合四時是流行不息所謂變通者如此只是問易簡之善配至德至德亦如何配合曰易簡是常行之理至德是自家所得者義剛問這配字是配合底意思否曰是相似之意也是易上有這道理如人心之至德也易

乙千二百耳

周易會通卷十二

二十六

通志堂

說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人傑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之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必大上面幾句是虛說底這箇配天地四纂註朱子曰夫子於泰伯之讓文王之德孝也時曰至此章聖人所以贊易之道其極至於廣大之至是其原生於乾坤之二卦也○項氏曰夫易廣大矣此章之總目也遠而不禦即直與闢也適而靜正即專與翕也天地之間備矣即大生廣生也易之為道一與兩而已乾即一也靜而守一則其事專而無不即動而用一則其行直而無不與此乾即為萬物之父坤即兩也兩閉者為翕言與乾俱閉也兩開者為闢言與乾俱開也此坤所以為萬物之母大者无不統也廣者无不承也自廣大而至易簡其言之序自博而趨約也天地之間至大者天地至變者四時至精者日月至善者至德易之書具此四者豈不謂之備乎○雙湖先生曰此章大意識齋已得之又觀以廣大贊易而其所謂廣大者乃生於乾坤則夫此所謂贊易者乃所以贊乾坤也然必及於變通陰陽之義易簡之善則非特廣大不淪於空虛无用且可以見乾坤有至精至粹之實者矣

子曰易其至矣乎夫易聖

人所崇德而廣業也知崇禮卑崇效天甲法地

訓知陸音智禮陸氏曰蜀才禮作體卑陸氏曰必彌反本又作婢徐音婢下同集解朱子曰十翼皆夫子所作不應自著子曰守疑皆後人所加也

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也

附錄

程子語問知崇禮卑曰崇遺便是知卑便是禮游氏拾遺兵

法遠交近攻須是審行此道知崇禮卑之意精義○朱子語知是禮處禮是行處知儘要高行却自近起蓋知崇者德之所以崇禮卑者業之所以廣禮才有此子不到起這業便有所欠闕便不廣矣地惟其極卑无所欠闕所以廣人崇知崇天也是致知事要得高明禮卑也是事事都要踐履三百纖過委曲業廣必大知却要極於高明禮却要極於卑順如禮儀三百威儀三千纖悉委曲業廣必大卑之事如羹之有菜者用挾其无菜者不用挾主人升殿階客上自西階皆不可亂然不是強安排皆是天理之自然人傑所謂德言盛禮言恭禮便是要極卑故无物事无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无非卑底事也不是強安排皆是天理合如此知識日多則知益高又曰這事也合禮那事也合禮積累得多了業便廣易說知崇天也是致知事禮卑地也是踐履事知識貴乎高明踐履貴乎着實知既高明須是放低着實做去顏子以能問於不能以多問於寡有若无實若虛犯而不校與曾子三省其身惟恐謀之不忠交之不信傳之不習其知之崇如彼而禮之卑如此豈有一毫自滿自是強辨取勝之心乎強禮卑是早順之意卑物廣地卑便廣高則狹了人若揀取高底做便狹兩脚踏地做方得若是着件物事填一二尺高便不穩了如何會廣地早便會廣世上更无早似地底又曰禮卑是從貼底謹細處做去所以能廣林宰問卑字如何解曰只是早約意須常本卑約之意方可行禮若知則超越流通无往不可也並淵知崇禮卑這是不截知崇是知識超邁禮卑是須知切實處行若知不高則識見淺陋若這一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

周易會通卷十二

二十七

王志堂

乙千二百五五
中間便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齊家治國平天下是禮卑之事實孫人之知識不可不高明而行之在乎小心如大學之格物致知是知崇處誠意正心修身是禮卑處有闕學只是知與禮比這意思却好禮便細密中庸致廣大盡精微等語皆只纂註齊氏曰說天地言曰盛德大業就聖人言曰崇德廣業屬火內陰而外陽故欲早蓋亦各矯其質也天下莫有早於地者故欲法地崇於天者故欲效天天下莫有早於地者故欲法地

行乎其中矣成性存存道義之門

集解

程子曰易之道其至矣乎聖人以易

附錄

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○朱子曰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○此第七章程子語天地設位而易行其中何不言人行其中蓋人亦物也若言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熟識而自得之也 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矣 且喚做中若以四方之中為中則四邊无中乎豈以中外之中為中則外面无中乎如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並綯天地設位而易行乎其中矣乾坤坤則无以見

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不要將易又是一箇事即事一作唯一作只是盡天理便是易也大臨天位也上地位乎下地位乎中元人則元人則元以見天地書曰惟天地萬物之母惟人萬物之靈易曰天地設位而易行乎其中矣成性存存便是道義之門並論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大臨成性存存道義之門道一體義有方也胸○朱子語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蓋連萬物天地設位而易行乎其中陰陽升降便是易易者陰陽也並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易說成性是不曾作壞底存謂常在這裏存之又存湯沐或問成性存存是不忘其所存否曰眾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有開成性生不已之意當以伊川說為是必大成性與成之者性上爭些子不同成之者性便從上說來言成這一箇物成性是說已成底性如成德成說之成然亦爭些子也如正心正誠意誠相似賀系成之者性是成就之意如言成已成物之類堯舜性之君兵性本渾然學者學之須是以知禮做也到得他成性處道義出謂道義流出道位而易行又曰性是自家所以得於天底道義吳泉人公共成裏問天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門答曰上文言知崇禮卑崇效天卑法地人崇其知須如天之高卑其禮須如地之天下天地設位一句只是引起要說知崇禮卑人之知禮能如天地便能成其性存存其道義便自此出所以道義便是易也成性存存不必專主聖人而言誤問程子曰天地設位而易行乎其中只是做如何曰易是自然造化聖人本意只說自然造化流行程子是將來就人身

周易會通卷十二

王志堂

上說敬則是這道理流行不敬便斷了前輩引經文多是借來說己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無間斷也是如此天地也似有箇主宰方始恁地變易便是天

纂註 錢氏曰設先未有而始陳也天地設位易已行矣非地底敬並易說

謂行於設位之後也○張子曰知崇天也形而上也通畫夜之道而知其知崇矣知及之而不以禮性之非已也故知禮成性上之道義又如天地設位而易有又曰成性則不勉而中不思而得從空中道○蔡氏曰道義之在造化則謂之易易之在人則謂之道義位謂有位可行門謂有禮門可出存存謂存之又存使之有體如章替易道之至聖人所以崇易其德業禮之門而後道義出○雙湖先生曰此章替易道之至聖人所以崇易其德業而參天地也切意聖人之稱非汎蓋指作易聖人也崇德乾之事廣業坤之事知崇效天而乾畫成矣禮卑法地而坤畫成矣天地設位而易行乎其中即天尊地卑乾坤定矣之義也成性存存道義之門聖人畫易亦无非所以教民卜筮決嫌疑定猶豫俾得以存存其已成之性

而由乎道義之門耳夫子之意或者在此乎

聖人有以見天下之賾

而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

○音訓賾陸氏曰仕責反下同九家

作册京作**集解** 朱子曰賾雜亂也象卦附錄 朱子語問聖人有以見天下賾云情也象如說卦所列者

附錄 朱子語問聖人有以見天下賾云情也象如說卦所列者

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軒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

象也說得好董問聖人有以見天下之賾是說卦畫之初否曰正是說卦畫之初聖人只是見陰陽之變化雜化雜生到千以上卦自一卦一樣學蒙擬諸其形容同六十四卦自六十四樣更生到千以上卦自一卦一樣學蒙擬諸其形容未便是說那水火風雷之形容方擬這卦看是甚形容始去象那物之宜而名說聖人有以見天下之賾止故謂之象象言卦也下截言爻也個說文噴雜亂也古无此字只作噴今從匪亦口之義比大與左傳噴有頌言之噴同那從口這從匪是箇口裏說話多雜亂底意思所以下面說不可惡若喚做好字不應說箇可惡字也探噴索隱若與人說話時也須

纂註齊氏曰朱子云探噴索聽它雜亂說出來底方可索它那隱底測

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

集解

朱子曰會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處如庖丁解牛會道則其放

周易會通卷十二

疏曰

說道觀他會通處後却求箇道理來區處它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它便是動也淵會便是四邊合聚來處通便是空處行得去便是通道夫一卦之中自有會通六爻又各自有會通且如也卦初九在卦之下未可以進為屯之義乾坤始交而遇險陷亦屯之義以草穿地而未申亦屯之義凡此數象皆是屯之會聚處若盤桓利居便是得一個合處方可行通也學蒙會是眾理聚處便有許多難易窒礙必於其中得其通處方可行通也庖丁解牛於放處却批大卻導大窾此是於其筋骨叢雜之所得其可通之理故十九年而刃若新發於硎且如事理間若不於會處理會却只見得一偏如何行得通須是於會處都理會其間却自有箇通處便如麻理相似到得多處自然貫通又曰會而不通則窒礙而不可行通而不會不知許多曲直錯雜處故必觀會通而後可行典禮必大會通者觀眾理之會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是父子重則就父子行將去而他所不暇計若君臣重則行君臣之義而他不暇計若父母之思重則便得身體髮膚受之父母不敢毀傷之義而委致其謂之說不通可行若君臣之義重則當委致其身而不敢毀傷之義而委致其謂之說不通個典禮猶常禮常法又曰禮便是節文也外降揖遜是禮之節文這禮字又說得闊凡事物之常皆是

纂註

錢氏曰人事百千萬變而莫不各有一定不易之謂卦爻之辭並董

可見者也凡消息進退屈伸往來也聖人默識天下之動觀其事理之會合通行處欲常行

法度不廢於天下則繫辭以明其文而斷之曰如此則為吉如此則為凶人知避凶趨吉則常法不廢之矣此易所以有爻也

至噴而不可惡也言天下之至動而不可亂也

○音訓 惡陸氏

曰烏嫁反荀作亞亞次也又烏路反馬鄭烏洛反晁氏曰案亞古文善惡字至動陸氏曰眾家本並然鄭本作至噴云噴當為動九家作册晁氏曰案虛作動云舊誤

集解 朱子曰惡 **附錄** 朱子語先儒多以噴字為至妙之意若如此底意思言之而不惡者精蘊本末无不盡也諱義剛云惡字有三音或亞或如字或烏故反曰烏故切於義為近只是說雖是如此此勞攘事多然也不可厭惡

問噴是說事物如此不是說卦上否曰卦亦如此三百八十四爻是多少雜亂學象不可惡者言雖是雜亂聖人却於雜亂中見其不雜亂之理便與下句天下之至動而不可亂之義一般必大雜亂處人易得厭惡然而這都是道理合有底事自合理會故不可惡動亦是合有底事然上面各自有道理故自不可亂

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化 ○音訓 擬陸氏曰陸績姚桓玄荀柔之作儀之 **集解** 程子曰聖人見天下深遠之事噴深遠也而比擬其會通會通綱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无窮也故觀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

周易會通卷十二

通志堂 欽定

附錄

程子語至誠則動動則變變則化故占而法行之此下七爻則其例也

成其變化精義○朱子語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必大擬議以成其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古擬議未善則為凶

纂註 項氏矣說這變化是就人動作處說如下所舉七爻皆變化也易說 易者擬其所立之象以出言則言之淺深詳略必各當其理議其所合之爻以制動則動之久速仕止必各當於時而易之變化成於吾身矣故曰以言者尚其辭以動者尚其變此之謂也末章亦有此段其下文則亦歸於人之德行正與此同自此以下引爻辭七章皆教人擬議之方姚大有曰自天祐之一文亦當在此章之末脫簡在後耳○雙湖先生曰章首聖人有以見天下之噴文王也所謂柔者言乎象是也聖人有以見天下之動周公也所謂爻者言乎變是也

不可惡不可亂復釋上文擬之而後言以下即極天下之噴者存乎卦鼓天下之動者存乎辭之事此卦爻所以能成其變化斯人之功也

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邇者乎居其

室出其言不善則千里之外違之況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○音訓和陸胡則反靡陸氏曰本又作糜亡也又徐又亡彼反京

作制行陸夏孟反見陸賢通反樞陸氏曰尺朱反王廩云戶樞一

云門曰機陸氏曰集解朱子曰釋中附錄朱子語鳴鶴子和好爵爾靡此

王廩云弩牙也集解乎九二文義附錄本是說誠信感通之理夫子却

專聖人皆有善誠信感通莫大於言行集解鳴鶴好爵皆卦中有此象諸父立

言所發者至近而所應者甚遠否曰樞機便是鳴鶴在集解陰而其事子必和

陰下面大擊只說這意都不解着我有好爵二句學象集解柴氏曰鳴鶴在

情之所同無隱顯之間也集解我有好爵而爾亦靡於此心之所欲人之心之所惡

言之善人皆以為善故應言之不善天下亦皆以為不善故違人之心之所惡

豈異其所趨哉極言之至可以動天地也集解三才一理又可見也附錄蔡氏曰萬

化不窮感應二端而已故夫子取中乎九二之辭而推廣其理也居其室即在

陰之義出其言即鳴鶴之義千里之外應之即其子和之義特主乎人而為

言耳感應者心也言者心之聲行若心之迹言行乃感應之樞機也善者至善

之理也不善則悖理矣人以善而感集解同人先號咷而後笑子曰君

應則感應同乎天矣故曰動天地集解子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同

心之言其臭如蘭集解音訓陸氏曰字或作嘿斷附錄朱子曰釋

陸氏曰丁亂反王肅丁管反集解同人九五通志堂

高宇周易會通卷十二 三十一

斷金如蘭言物莫能間而其言有味也

附錄 朱子語同心之利雖金石之斷

堅亦被他斷決將去斷是斷

做兩段又曰同人先號咷而後笑聖人却恁地解學象

集解 余氏曰以出處語默發明號笑之義聖人後笑聖人却恁地解學象

氏曰君子之學求仁而已夷清惠和伊尹之任皆聖人也其道不同而及其

所歸若合符契同歸於仁而止

○揚氏萬里曰君子之道于其心不于其迹心

同迹異君子不以迹聞心心異迹同君子不以心混迹故同人之先悲後喜與

君子之甲出乙處此默彼語皆所不計也出處同道則禹顛類晦同一情語默

同道則史直蘧卷同一意心同故也金石至堅也然不堅於人心故二人一心

則石可裂金可折蘧猶同器一童子能辨之臭味不同故也取南山之蘭維北

山之蘭十黃帝不能分臭味同故也

○雙湖先生曰二人九五六二也先號咷

後笑先隔後遇也不取君臣義

初六藉用白茅无咎子曰苟錯

者特借爻辭論同心之利耳

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

訓諸陸在夜反錯陸氏曰七故反本亦作措重陸直勇反慎

斯術陸氏曰一本慎作順鄭云術道吳氏曰案慎慎多誤

集解 朱子曰釋

大過初六

義

蔡氏曰物之置於地也亦可安矣而藉之以茅過於慎

勞謙君

也凡天下之事過則有失准過於慎則无所失故无咎

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

其位者也音訓德陸氏鄭陸績蜀才作置鄭云置當為德是**集解**朱氏曰榮德古文類置字因相亂下陸淑媛反下同

曰釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也**纂註**齊氏曰三下卦之終也以九居三諸侯寡故謙則有終勞而不伐兩句正釋謙字存其位正釋有終字謙者致恭以存

其位者也不朝則貶再不朝則削吾未見其存矣○朱氏曰能致恭而不出其位分乃所謂謙有君人之大德有事君之小心是也○南軒張氏曰風不厚

不能負大翼水不厚不能負大舟君子處心不厚則情勢而傲物耀才而忽人安能以其功而下人乎切觀地中有山之象夫德之盛而充實如山焉禮之恭而接下如地焉夫內之德盛而外之禮恭所以處上而人不忌處前而人不怨

此謙所以長保其位也**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****集解**朱子曰釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

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

君子慎密而不出也音訓階陸氏曰姚作機**集解**朱子曰釋節初九爻義**纂註**蔡氏言則是非不形人之招徠惟言為其故言所當節也密於言語即不出戶庭之義允有言象故於節之初爻重明之○丘氏曰口舌乃人一身之門戶一語不謹則失臣失身殃禍立至此尤君子之所重也故夫子因明謹行而又推之謹言也○揚氏萬里曰唐高宗告武后以上官儀教我廢汝此君不密而失臣也陳蕃乞宣臣章以示官者此臣不密而失身也

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冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招

也**音訓**為易者今本作作易者陸氏曰本又云作易者晁氏曰虞作為寇也陸氏曰徐或作戎宋衷云戎誤乘也陸如字一讀繩誣及藏陸才浪反誨陸氏曰如字欬也虞作悔謂悔恨洽答陸氏曰音九鄭陸績才浪反誨姚虞王肅作野言妖野容儀教誨淫佚也王肅云作野音也**集解**朱子曰釋義○此第八章**附錄**朱子語六居三大率少有好底負且乘聖人這裏又見言卦爻之用

道理**纂註**柴氏曰六三以不正小人據非其位故有此象人據非其義之所當有則吝謀利者攘奪之心作易者明義利之分故於六三不正

來則

九百四十九

周易會通卷十二

三十二

通志堂高宇

九百四十九

九百四十九

九百四十九

之小人居有德之位知其必有盜乘其後而奪之天下之大盜未有不乘隙而動也○司馬公曰上慢下暴慢其上而暴其下也○楊氏萬里曰司馬氏安能盜魏曹操教之也蕭衍安能誦齊蕭道成教之也蓋盜非能盜小人之有也小入實教盜以盜已之有也所謂盜非知奪伐之益也知教奪伐者之盜也故又統之曰誦盜曰盜之招者以此○蔡氏曰自中乎初爻至此乃夫子擬議之辭而為三百八十四爻之凡例也爻之有義非辭不明而天下之事變化无穷豈辭之所能備哉苟玩之者拘而辭不一交不過一事而已擬議而有成其變化其所以示人者詳矣然夫子之辭又特發其端耳同心之一白茅黃慎有終尚謙充龍惡充戶庭以敘密負來以戒慢皆所以養人之敬心也若從姚氏說乾自天祐之於此則終之以信順之福於義亦不相悖○胡氏炳文曰夫子於乾坤皆有文言以申柔傳象傳之意其餘柔傳亦有文言如履與豫釋卦辭已畢復曰剛中正至光明也天地以順動至豫之時義大矣哉此類皆是也然則繫辭此數卦即象傳之文言也善學易者可以觸類而通其餘矣

一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

訓天一至地十今本在十一章首案前漢律歷志引易曰天一地二天三地四地五地六天七地八天九地十天數五地數五位相得而各有合天數二十有五地數三十天數之數五十有五此所以成變化而行鬼神也又案程氏張氏說並云自天一至地十合在天數五地數五上

集解

程子曰自

周易會通卷十二

三十三

通志堂

此簡本在第十一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居中就此章而言之則中五為行每爻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

附錄

程子語五五行古人說帝王字說盡某以為不然水生火火生土土生金金生水只是迭盛衰也或曰五行是一氣人以爲一物某道是五物既謂之五行豈不是五物也五物備然後能生且如五常人誰不知是一箇道理既謂之五常安可混而爲一也天之生數地之成數十有五者便有下五者語錄

○朱子語來論謂某不當以大衍之數參乎河圖之數此亦有說矣數之爲數雖各主於一義然其三五錯綜无所不通則有非人之所能爲者其所不合固不容以強合其所以合則縱橫反覆如合符契亦非人之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工夫神妙巧密直是好笑說不得也若論易天則自大衍之數五至再物而後掛便接乾之策二百一十有六至可與祐神矣爲一節是論河圖五十五之數今其文間斷差錯不相連接神謀甚明伊川也爲一節是論河圖五十五之數今其文間斷差錯不相連接神謀甚明伊川先生已嘗釐正啓蒙雖依此爲而不會推論

筮

項氏曰姚大老云天一至萬元包運著篇皆在天數五之上新安朱先生亦用此說今從之新是○張子曰夫混然一物元有終始首尾其中何數之有然此言時令爲理須先數天一必須先言一次乃至於十也且天下之數止於十窮則自十而反一又當止於九其言十者九之偶也又曰陽極於九陰終於十數乃成五行奇偶乃備

過此周而復始滋至无算不越於是○蔡氏曰天地者陰陽對待之定體也一
至十者陰陽流行之次序也然對待非流行則不能變化流行非對待則不能
自行而五十五者
則流行之細分也

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

集解

程子曰有理則有氣有氣則有數
行鬼神者數也數氣之用也夫衍

之數五十數始於一備於五小衍之而成十大衍之則為五十五十數之成也
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○朱子曰此簡本在大衍之後今案宜在此天數五者一三五七
九皆奇也地數五者二四六八皆偶也相得謂一與二三與四五與六七與
八九與十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

附錄

朱子語所以成變化而行鬼神也先生舉程子曰變化言功鬼神言用張子曰
成行鬼神之神氣而已數只是氣變化鬼神亦只是氣變化天地之數五十有五變化
鬼神皆不越

纂註

朱子曰十即五也十盈數不可衍也又曰大衍之數五十
乎其中必大

周易會通卷十二

三十四

通志堂

二下百廿
木水火等退藏於密是也故六七八九而五十之數具五十之數具而天地五
十有成之數具奇偶相合也故能成變化相合而有升降也故能行鬼神變化
鬼神者天地也行之成之者人也又曰老者變少者不變易以變為占者也變
則成化變化則鬼神行矣管子曰流行於天地之間者謂之鬼神○南軒張氏
曰天地自然之數盈虛消息往來不停變化雖妙而數有成之若月今所謂
鴻化為鷹雀化為鶴草木乃茂草未黃落可以曆數推而迎之此天地之數有
以成其變化也鬼神雖幽而數有行之若其神勾芒其神祝融其神
蓐收其神玄冥各司其時各治其職者此之數有以行乎鬼神也

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

○音訓衍陸氏曰延善反鄭云衍演也干云合也
王虞蜀才云廣也掛一陸氏曰掛買反別也王肅

音卦揲陸氏曰時設反案揲猶數也說文云闊持也一音思頰及徐音息列反

鄭云取也奇陸紀宜反扚陸氏曰郎得反下同馬云指間也荀爽云別也後
掛陸氏曰京作卦

集解

朱子曰大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十
云再扚而後布卦

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
間也三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扚扚於左手中指之兩
間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間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

枋然後列

附錄

朱子語河圖洛書之中數皆五行之而各極其數以至於十

起一掛也
獨五爲五十所因而自无所因而故虛之則但爲五十五者皆因五而後得
分爲陰陽老少之數而其五與十者无所爲則又以五乘十五之而其四者
五十矣洛書積數四十五其四者散布於外而分陰陽老少之數唯五居中
而无所爲則亦自合五數而并爲五十矣穆家中數五行之而各極其數以至
於十者一箇行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透去如五奇五偶成五十五是一說六七八九十
因五得數也並河圖五十五是天地自然之數大衍五十五是聖人去這河圖裏
面取那天五地十行出這箇數大槩河圖是自然成數大衍是用以揲著求卦底
淵或問大衍之義曰天地之數五十有五虛其中金木水火土五數便是五十
又虛天一故用四十有九此一說也三兩地便是虛去天一只用天三對地
二耳又五爲生數之極十爲成數之極以五乘十以十乘五亦爲五十此一說
也又數始於一而成於五小衍之成十大衍之成五十此又一說也數家之說雖
多不同某謂此說却分曉必大銖問竊謂大衍之數不過五而已五者數之祖
也河圖洛書皆五居中而爲數祖宗大衍之數五十者即此五數行而乘之各
極其數而合爲五十五也是五也於五行爲土於五常爲信水火木金之宗也不
能各成一器仁義禮智不實有之亦不能各成一德此五所以爲數之宗也不
知是否先生曰此說是 奇者左右四揲之餘也抄指間也謂四揲左手之策
而歸其餘於无名指間四揲右手之策而歸其餘於中指之間也與郭子和聖
人下字皆有義掛者挂也抄者抄於二指之中也賀孫掛一處揲右二歲枋
右二歲一箇揲左四歲枋左五歲再間也人傑一掛之間凡再枋即五歲之間

乙丑百廿四

周易會通卷十二

三十五

周志堂

凡再間之象也與郭子和大衍之數五十其用四十有九者五十之內去其一
但用四十九策合同未分是象大一也分而爲二者以四十九策分置左右兩
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
一策懸於左手小指之間象三者所掛之策所以象人而配天地是象三才揲
之以四者揲數之也謂先置右手之策於一處而以右手四而數左手之策
又置左手之策於一處而左手四而數右手之策也象四時者皆以四數是
象四時也歸奇於抄者奇零也抄勒也謂既四數右手之策則其四之後必
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
第三第二指之間而枋之也象間者積分而成間月也五歲再間故再枋而後
掛者凡前後間相去大略爲三十二月在其間凡兩枋一揲四歸奇之法凡一
變之間凡一掛兩揲兩枋爲五歲之象其間凡兩枋以象間是五歲之中凡有
再間然後置前掛枋之策復以見存之策分二掛一而爲第二變也著卦考數
大衍之數五十著之籌乃其策也策中乘除則直謂之數耳易說著卦當初聖
人用之亦須有箇見成圖筭後自失其傳所僅存者只有這幾句其間已自是
添入字去說他理想得古人无許多解須別有箇全文說賀孫解筮書法大
抵只是解其大略想別有文字今不可見但如天文數五地數五此是舊文五位
相得而各有合是孔子解天文數二十有五地數三十八地地之數五十有五
此是舊文此所以成變化而行鬼神此是孔子解天文分而爲二是本文以象兩
是解掛一揲之以四歸奇於枋皆是本文以象三以象四時以象間之類皆是
解文也乾之策二百一十有六坤之策一百一十有四孔子則斷之以當萬物之數於此可見識看繫
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識看繫
辭須先看自大衍之數以下皆是說卜筮若不是說卜筮却是說一箇无頭底

物今人誠不知易可學

纂註

朱氏曰小衍之五參兩也大衍之五十則小衍在其中矣

大衍之數總之則一散之一者體也太極不動之數四十有九者用也兩儀四象分也方其一也兩儀四象未始不具及其散也十有九然而十與五常藏於七八九六之中九項氏曰大衍之數五十其用四十有九然而十與五常藏於七八九六之中九六合而為十五七八合亦為十五七八九六當一月之日數也又曰今之言撰著者謂初一撰卦第二第三撰不掛於象間之說皆不可通若以初象一掛止為三歲一閏不得為五歲再閏也朱先生曰初掛謂左手之抄再掛謂右手之抄故止有再抄而元三抄也後掛謂次撰亦掛也聖人止言一撰之法明一掛十八掛皆然元掛與不掛之分也○西山蔡氏曰五歲再閏者一變之中自有五節掛為一節撰左為二節歸左奇於抄為三節撰右為四節歸右之奇於抄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又二歲餘二十四日合前所餘六日為三十為再閏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言後掛者再掛之後復以所餘之著合而為一為第二變再掛再撰之法又不分二不言撰四獨言掛一者明第二變不可不掛也又曰或曰撰著之法虛一分二掛一撰四歸奇其第一撰不五則九第二撰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撰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撰四歸奇為用立掛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掛其一而用四十八此聖人所以知變化之道也又曰或曰

周易會通卷十二

通志堂

第一撰掛一以四十九其奇一也第二撰非四十四則第三撰非四十則二十六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財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撰三撰之掛者人因天地以為用也○郭氏雍曰正義以左右兩手之餘為再抄而前後三奇謂四撰之餘者則既以奇為餘又以抄為餘奇與掛異名而同一事矣繫辭言歸奇於抄則奇與抄為二左右兩撰為再抄如曰再末之餘歸之合於掛知正義說以奇為抄又誤以左右兩撰為再抄如曰再末之餘歸之合於掛之一處則是又以抄為奇而抄為掛亦不復為二事也其說自相抵牾莫知所從惟當從橫渠先生之說曰奇所掛之一也抄左右兩撰之餘也以此為正

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

○音訓

集解

朱子曰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撰著之法則通計四用其之餘去其初掛之一凡四為奇凡

入為偶奇圍四三偶方圍四三周其全四用其平積而數之則為六七八九而第三變撰數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其撰亦八策亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一偶則八而其撰亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二偶一奇則七而其撰亦七策亦四七二十八是為居三之少陽二偶則六而其撰亦六策亦四六二十四是為居四之太陰是為變化往來進退離合之妙皆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

附錄

朱子語策者著之筮數曲禮所謂策為筮者是也

特舉成數而繫言之耳
也大傳所謂乾坤二篇之策者正以其掛扚之外見陽之數為言耳蓋揲著之法凡三揲掛扚通十三策而見存三十六掛扚通二十一策而見存二十八策則為少陽之交三揲掛扚通二十五策而見存二十四策則為老陰之交六傳專以六爻乘二老而言故曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十其實六爻之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積而為六子者皆老少或陰亦互有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為少陽少陰則恐其未安也但三百六十者陰陽之合其數必齊若乾坤之交而皆得於少陰陽也則乾之策六十八而為百六十八坤之策六十二而為百六十二其合亦為三百六十此則不可易也答程可久著之一善謂之一策策中乘除之數則直謂之數策數云者八手中之數皆是如禮曰倒策側龜於君前有誅龜策弊則理之不可言既揲餘數不為策也必大此凡言策數雖指掛扚之外過揲見存之著數而言然不以掛扚之內所餘之著不為策也著卦者誤當期之日者每月三十日合十二月為三百六十也蓋以氣言之則有三百六十有六日以朔言之則有三百五十四日令舉氣盈朔虛之中數而言故曰三百有六十也啓蒙此獨以老陰陽之策為言者以易用九六不用七八也然二少之合亦三百

纂註

郭氏忠孝曰或曰乾坤稱九六而六子不稱七八隱於曰九六有象七八元象也以卦則六子之卦比八隱於

周易會通卷十二

三十七

通志堂

其中而元象也以畫則雖六子亦皆乾坤之畫而六子元畫也唯乾坤有用九用六之道諸卦得奇者皆用乾之九得偶者皆用坤之六終元用七用八之道故曰九六有象七八元象也○蔡氏曰天地之運大小皆極于三百六十大衍乾坤之策當期之日真所謂與天地相似也○郭氏雍曰天地謂之數乾坤謂之策則數者策之所宗

二篇之策萬有一千五百二十當萬

而策為已定之數也

物之數也

集解

朱子曰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

附錄

朱子語二篇之策當萬物之數亦是取象之辭不是萬物恰有此數必二篇之策當萬物之數爾 正義曰乾之策二百一十有六者以乾老陽一

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乾老陽一爻有三十六策六爻只有二百一十有六爻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一百二十四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交總有三百八十四陰陽各半陽爻一百九十二爻交別三十六總有六百八十一也陰爻亦一百九十二爻交別二十四總有四百六十八也陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也今攷凡言策者即謂著也禮曰龜筮為筮又曰倒策側龜皆以策對龜而言則可知矣儀禮亦言筮人執筮尤為明驗故此凡言策數雖指掛扚之外過揲見存之著數而言然不以掛扚之內所餘之著

三畫得引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣音訓曰卦又作信音

集解 朱子曰謂已成六爻而視其爻之變與不變以爲動靜

身長陸丁丈反朱子語引而伸之觸類而長之是占得這卦則就上**纂註** 朱氏曰

也之觸類而長之不越乎此是故聖人語小天下莫能破語大天下莫能載謂入**集解** 朱子曰謂已成六爻而視其爻之變與不變以爲動靜

法詳見卷蒙原卦畫篇**顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣**

集解 程子曰顯明曰在洛反京作醋祐陸氏曰音又助也馬云配也苗作佑

功用之神故可與應對萬變可贊祐於神道矣謂合配也人爲順理以成功乃

贊天地之化育也朱子曰道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化

之功朱子語問顯道神德行曰道較微妙又曰道是箇无形影底物事因

附錄 卦辭說出來道這是吉這是凶這可爲這不可爲德行是人做底事

因數推出來方知說這不是人硬恁地做都是神之不可爲也又曰須知得是天

理合如此等蒙神德行是說人事那寬做底只是人爲若決之於鬼神德行便

神滿此說著龜之用道理因此顯著德行是人事却須取決於著既知吉凶而

後可以酬酢事變夫神不能自說吉凶與人必俟易始著見是易能祐助於神

也必大易惟其顯道神德行故能與人酬酢而祐助夫神纂註 朱子曰德行

化之功也易說酬酢言幽明之相應如賓主之交接也董纂註 朱子曰德行

神者變而通之○蔡氏曰顯道闡幽也神德行微顯也如是則可以應變而助

神矣○項氏曰天道雖幽可闡之以示乎人人人事雖顯可推之以合乎天明可

以酬酢事物之宜幽可以贊出鬼神之神**子曰知變化之道者其知神之所爲乎**

集解 程子曰知變化之道則知神之所爲也合與上之文相連不合在下董○朱

人加子曰以別上文也○此第九韋言也大地大衍之數揲著未卦之法然亦

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之

附錄 朱子語錄問陽化爲陰陰變爲陽者變化也所以變化者道也道者本

知變化之道者其知神之所爲乎不纂註 南軒張氏曰變者不能自變有神

審可知此看否先生答云亦得之錄以變之化者不能自化有神以化

之故知變化之道者其知神之所爲乎不以變之化者不能自化有神以化

所爲也神之所以異於人爲者以其從道而已此四時所以不感也○雙湖先

生曰此章首論天地之數次論著策之數末論卦畫之數天地數之原也著策

數之行也卦畫數之鍾聚也蓋至於卦畫足以濟生人之用矣故始之以成策

化而行鬼神明數之體段原於天地者將必有如是之功用終之以變化之道

神之所爲明數之功用達於著卦者原其初已有如是之體段也變化之道即

成變化之事揲著中老陽變爲少陰老陰變爲少陽是也神之所爲即行鬼神

之事卦畫既立吉凶禍福皆可得而前知所謂定天下之吉凶成天下之亹亹

是也簡編暨是也簡編暨

正之功大矣

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動

周易會通卷十二

者尚其變以制器者尚其象以下筮者尚其占

○音訓聖人之

道陸氏曰明僧紹作君子之道以言今本下三句

集解

朱子曰四者皆變化之道神之所為者也

附錄

朱子語易有君子之道四至精至變則合做兩箇是它裏面各有這箇深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

德或承之差之類否曰是學蒙劉彥問以制器者尚其象曰這都難說如取諸雜益不是先有見乎離而後為劉彥先有見乎益而為未邦之屬理人亦只是見魚驚之屬欲有以取之遂做一箇物事去攔截它須得耕種見地土硬遂做一箇物事去剔起它却合於離之象合於益之意又曰有取其象者有取其意者賈孫問以卜筮者尚其占卜用龜亦使易占否曰不用只是文勢如此以言以動以制器以卜筮這以字至精合辯占說至變合變象說曰然占得變象是一類者曉得辯方能知得占若與說話曉得它言語方見它胃中底縕變是事始象是事之已形者纂註南軒張氏曰易有聖人之道四焉故指其所之故亦是一類也並學蒙者易之辭也以言者尚之則言不為矣指其所之裁之者易之變也以動者尚之則動無不時矣象者其物宜者易之象也制器者象之則可以盡創物之智極數知來者易之占也卜筮者尚之則可以窮先知之神○龍氏仁夫曰四者皆是用易然有言動時取用者有制器卜筮時取用者四句惟尚變難通變難在辭象占之外實不出辭象占之間凡舉動必合易之變唯心與是以君子將有為也將有行也問焉而以

周易會通卷十二

通志堂周傳

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

○音訓響今本作響陸氏曰許兩反又作響晁氏曰案響古文響字與陸音預下同

集解

程子曰言所以述理以言者尚其辭謂於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

吉凶當乎占受命如響遂知來物非神乎曰感而通求而得精之至也○朱子曰此尚辭尚占之事言人以著問易求其卦爻之辭而以之發言與事則易受人之命而有以告之如響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者之語冠禮筮曰率自右贊命是也

附錄

程子語卜筮之能應祭祀之能享亦只是理也故以問焉無情然所以為卦而封有吉凶莫非是此理以共有是理也故以問焉無情然所以

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是一箇理故應也○朱子語問君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也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謀問焉而以言若以卜筮義推之而以言則是命筮之辭也人亦大段重筮但而以言三字義拗若作以義之言如所謂纂註張子曰恒其德或承之羞不占只是以其言又於上下文不順學蒙元為受命乃如響又曰此言易之為書也至精者謂理人窮理極盡精微處也○取氏曰物之來者遠在八荒之上深在六極之下吾能知之則天地之鑑也

萬物之照也
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

○音訓參陸七南反錯陸七各反綜陸宗統反天地陸氏曰一本作

天下晁氏曰王昭素云諸本多作下之文陸氏曰虞陸績本作之爻

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是揲著求卦之事蓋通三揲

兩手之策以成陰陽之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案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此物伍之以合參

史記曰必參而伍之又曰參五不失漢書

曰參伍其賈以類相準此足以相發三矣

之譬之三十錢以三數之看得幾箇三了

方可看得箇成數曰也是如此或問也不獨是以數筭大槩只是免各底意如

趙廣漢欲問馬先問牛便只是以彼數來參此數否曰是又曰是恁地數了又

恁地數又以是將這去比那箇又曰是其他數倍可湊三與五兩數自是參差

不齊所以舉以為言又曰這箇是三箇將五來比之便是多了兩箇是伍箇將

三來比之便是少了兩箇又曰兵家謂窺敵制變欲五以參今欲覘敵人之事

教一人探來恁地說又差一箇去探來說得不同便將這兩人說相參看是如

何以求其實所以謂之欲伍以參易說若三箇而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 或問錯綜之義曰錯是往來底綜是上下底綜便是織機上底

周易會通卷十二

通志堂

古人下這字極子細又曰錯綜其數便又是七八九六對八便是東西相錯

六上生七為陽九下生八為陰便是上下為綜義則錯綜是兩樣錯是往來交

錯之義有迭相為用之意綜者條而理之也如機上織底綜一箇上去一箇下

來陽上去做陰陰下來做陽如綜相似測著本元參數五數之法只言交互

參考皆有自然之數如三三為九三三為六之類雖不用以揲著而推考變通

則未嘗不用也誤參以三數之也伍以五數之也如云伍伍其五或之則遇

伯非直為參與伍而已也蓋紀數之法以三數之則遇伍而齊以五數之則遇

三而會故荀子曰至以類相準見集解皆其義也易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多相反復以不齊而要其齊如河

圖洛書大衍之數伏羲文王之卦曆象之日月五星章緯紀元是皆各為一法

不相附而不害其相通也綜宗之義沙隨得之然錯綜自是兩事錯者雜互

之也綜者條而理之也參伍錯綜又各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個荀子說參伍處揚倮解之為詳漢書所

集解

朱

子

曰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是揲著求卦之事蓋通三揲

兩手之策以成陰陽之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案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此物伍之以合參

史記曰必參而伍之又曰參五不失漢書

曰參伍其賈以類相準此足以相發三矣

之譬之三十錢以三數之看得幾箇三了

方可看得箇成數曰也是如此或問也不獨是以數筭大槩只是免各底意如

趙廣漢欲問馬先問牛便只是以彼數來參此數否曰是又曰是恁地數了又

恁地數又以是將這去比那箇又曰是其他數倍可湊三與五兩數自是參差

不齊所以舉以為言又曰這箇是三箇將五來比之便是多了兩箇是伍箇將

三來比之便是少了兩箇又曰兵家謂窺敵制變欲五以參今欲覘敵人之事

教一人探來恁地說又差一箇去探來說得不同便將這兩人說相參看是如

何以求其實所以謂之欲伍以參易說若三箇而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 或問錯綜之義曰錯是往來底綜是上下底綜便是織機上底

古人下這字極子細又曰錯綜其數便又是七八九六對八便是東西相錯

六上生七為陽九下生八為陰便是上下為綜義則錯綜是兩樣錯是往來交

錯之義有迭相為用之意綜者條而理之也如機上織底綜一箇上去一箇下

來陽上去做陰陰下來做陽如綜相似測著本元參數五數之法只言交互

參考皆有自然之數如三三為九三三為六之類雖不用以揲著而推考變通

纂註

程氏曰易之為書十有八變而成

九又須揆上便是一低一昂學象

之文蓋錯其數而通之也五位相得而有合故伍以變所以行乎卦爻之間蓋

綜其數而極之也經曰八卦相錯則參以變者可知織者之用綜蓋以經相間

而低昂之如天一地二之類是也則伍以變者可知○朱氏曰參伍以變者縱橫十五天地五十有五之數也錯之為六七八九綜之為三百六十通六七八九之變則剛柔相易遂成天地之文極五十有五之數則剛柔有體遂定天下之象變成文不足以成物非受象不足以制器變之也變謂之至變○雙湖先生曰案魏倣荀子註伍參猶雜也使聞謀或參之或伍之於敵聞而盡知其事史記引周書曰必參而伍之註三卿五大夫欲更議也

也無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

集解 朱子曰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

用人心之感其動靜亦如此

附錄 程子語老子曰无為又曰无為而无不

也聖人作易未嘗言无為惟曰无思也

无為也此成夫作為之是乃有為

不動感而遂通天下之故是動靜之理未嘗為一偏之說矣

然則曰寂然不動感而遂通者天理具備元元少欠不為堯存不為桀亡

父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來也大

陸寂然不動萬象森然已具在感而遂通感則只是自內感不是外而將一

件物來感于不動已入關絪然不動感而遂通此只言人分上事若論道則萬理皆具更不說感與未感

入關絪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天下

之故是也○大略感而遂通天下之故以其寂然不動小則事物之至大則无

時而不感良性寂然不動者誠也感而遂通者神也動而未形有無之間者幾

也誠精故明神應故妙幾微故幽誠神幾曰聖人遺書○朱子語易无思也无

字音六六

周易會通卷十一

四十二

通志堂

鄭漢

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

○冬張敬夫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

隨時著見乃感而遂通也○時舉陳厚之問寂然不動感而遂通曰寂然是體感

是用當其寂時理固在此必感而後發如仁感為惻隱未感時只是仁義感為

羞惡未感時只是義○學問胡氏說多指心作已發曰便是錯了○礙使已發感

之體固在所謂動中未嘗不靜如如此則流行發見而卓然有不可移今只指作

已發一齊无本了終日只得奔波急急迫大錯了○可學看來寂然不動眾人皆有

是心至感而遂通處獨聖人能之眾人却不然蓋它雖具此心未發時已自汨

亂了思慮紛擾夢寐顛倒可見若无聖人操存之道至感發處如何會得如聖

人中節窩寂然不動感而遂通天下之故與窮理盡性以至於命本只是一理○

不是說人諸家皆是借來就人上說亦通問祖感而遂通感者它卦只是應易

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○淵凡言易者多只是指著卦而言著卦何嘗有思有為但只

是扣着便應无不通所以為神耳非是別有至神在著卦之外也○谷呂祖偷人

者之然方覺運用莫非神之所為則心者固所以主於身而無動靜語默之閒

心之所以為體而寂然不動者也及其動也事物交至思慮萌為則七情迭用

各有攸主其所謂和是乃心之所以為用感而遂通者也然性之靜也而不能

不動情之動也而必有節焉是則心之所以寂然感通周流貫徹而體用未始

相離也又曰方其存也思慮未萌而知覺不昧是則靜中之動復之所以不見其

地之心也及其察也事物紛糾而品節不差是則動中之靜復之所以不獲其

身不見其入也有以主乎靜中之動是以寂而未嘗不感有以察乎動中之靜

是以感而未嘗不寂寂而常感感而常寂此心之所以周流貫徹而无一息之不仁也。答欽夫易曰无私也。无為也。寂然不動感而遂通天下之故者何也。曰无私慮也。无作為也。其寂然者无時而不感。其感者无時而不寂。是乃天命之全體用之一源流行而不息者。疑若不可時處分矣。然於其未發也。見其感通之體於其已發也。見其寂然之用亦各有當而實未嘗分為故程子曰中者言寂然不動者也。和者言感而遂通者也。然中和以情性言者也。寂感以心言者也。中和蓋所

纂註

楊氏時曰惟无思惟足以感通天下之故。而謂元以為寂感也。雜著

曰寂然之中天機常動感應之際本原常靜洪鍾在簾竹與不叩鳴未嘗已。寶鑑在手照與不照明未嘗息。○張子曰一故神譬之人身四體皆一物故觸之而无不覺此所謂感而遂

夫易聖人之所以極深而研幾也

集解

朱子曰研猶審也。幾微也。所以極深者至精也。所以研幾者至

變。○音訓研陸氏曰蜀才作擘。陸氏曰如字。本或作機。鄭云機當作幾。幾微也。○附錄。朱子語問如何是極深曰聖人都曉得至深難見。底道理都就易中。是研幾曰便是研磨。出所謂幽明之故。死生之說。鬼神之情狀之類。否曰然。問如微毫釐處都研出來。又問如此說正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。道夫易便有那深。有那幾。聖人便用極出。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。研幾是不待他顯着。只在那茫昧時都處置了。淵知至如。唯深也。故極深能慮。便是研幾。變係知至能慮。與極深研幾句略相似。董

周易會通卷十二

通志堂 虞昇

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

集解

朱子曰所以通志而

至須如此言者不如是不足以形容故也。○朱子語深是幽深。通是開通。所以閉塞只為它淺。若是深便開通。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。淵深就心上說幾。就事上說幾。便是有那事了。雖是微單。竟是有深在心。甚玄奧。幾在事。半微半顯。通天下之志。猶言開物。開通其開塞。故其下對成務。淵極出。那深故能通天下之志。研說聖人亦是易如此。若不深如何通得天下之志。又曰它底黑牽地深疑。若不可測。然其中却事事有。又曰事事都有一箇端緒可尋。又曰各有箇路脈線索在裏面。所以曰惟幾也。故能成天下之務。研者便是研窮它。或問幾曰。這便是周子所謂動而未形。有無之間者也。學蒙所謂通天下之志者。通是開通之意。蓋當時之使過凶多。閉塞不知所為。故聖人作易。示以此理。教它恁地做。便會吉。如此做。便凶。多。閉塞則吉。而可為如此。則凶。而不可為如此。○纂註。楊氏萬里曰。天下之理。惟疾故速。所謂通天下。志開物亦只是如此。○惟行故至。未有不疾而速不行而至者也。蓋不如是不足以為神也。然則聖人之神。果何物也。心之精也。豈惟心之能神哉。物理亦有之。銅山東傾。而洛鍾西應。宜惟物理。故人心亦有之。其母鬻指而其子心動。此一物之理。一入之氣。相應相同。有不疾而速不行而至者。也。况聖心之神乎。是故範圍天地而一念不踰。時經緯萬方而半武不出。戶出

假疾而後速行而後至
何為其然也心之神也
子曰易有聖人之道四焉者此之謂

也

集解 朱子曰此第十章承上章之意言易之用有四者

附錄

朱子語變化之道莫非神之所為也故知變化之道莫非神之

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亦何以為精為變而
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至其神也此又覆明
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
至神之妙亦以書言可乎曰至神之妙固无不在詳考之文意則實亦以書言
之也所謂无思无為寂然不動云者言在冊象在畫著在積而變未形也至於
玩辭觀象而揲著以變則感而遂通天下之故矣推而極於天地之大反而驗
而已矣嗚呼此其一動一靜循環始終之際至神之妙亦如此

乙丑百八

周易會通卷十二

四十四

通志堂

法故曰此言占法也著之變策之數爻之文卦之象皆寂然不動之物初不能
如人之有思亦不能如人之有為皆純乎天者也及問焉而以言則其受命也
如響无有遠近幽深遂知來物則感而遂通天下之故皆同乎人者也故曰此
言占理也至精至變至神易之體也惟深惟幾惟神易之用也故曰夫易聖人
所以極深而研幾也立此一句以承上體起下用也物情難盡惟精於占者能
極遠近幽深之情而繫其辭故雖深而无不至也事變至微人所易忽惟明於
變者能推分合錯綜之文而見其象故雖微而无不察也至於神則深幾之外
復有所謂神也或指精變深幾為四者精主占而言深則占之辭變主變而言
幾則變之象亦不出於四事也自將有為以下專論占一事猶以四道終之者
占則有辭變則有象舉其一則四事皆在其中矣

子曰夫易何為者也夫易開物成

務冒天下之道如斯而已者是故聖人以通天下

之志以定天下之業以斷天下之疑

集解 朱子曰開物成務謂使人卜筮以知吉凶

王肅作閨音同冒陸氏曰莫報反覆也斷陸丁亂反下同而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在在其中

附錄 程子語開物成務有濟時之才辭○朱子語夫易何為者也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筮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

事務冒只是單得天下許多道理在裏出不得它箇道夫問易開物成務冒天下之道是易之理能恁地而人以之卜筮又能開物成務否曰然學蒙易本欲定天下之志斷天下之疑不是要說道理也謀以通天下之志以定天下之業以教天下之疑是說著龜若不指著龜理何以言通之定之斷之必大聖人之作易教天下古則為凶則否所謂通志定業斷疑者則此也 讀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讀繫辭也蓋易之為書大抵皆因卜筮以設教逐文開示吉凶包括無遺如將天下許多道理包藏在其中故曰冒天下之道繫辭自天流行下皆類何有憑著今人說易所以不將卜筮為主者是怕小却這箇道理故憑虛失實茫昧臆度而已殊不知由卜筮而推上通鬼神下通事物精及於元形蠱及於有象如包罩在此隨取隨得居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占者又不待卜而後見只是體察便自見吉凶之理謀易本為卜筮而作古人淳質初无文義故畫卦爻以開物成務故曰夫易何為者木為卜筮開物成務冒天下之道如斯而已者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

周易會通卷十二

張志堂

道日月所照霜露所晔舟車所至凡有血氣者必待此道而後覆冒關子明曰象生有定數吉凶有前朝變而能通則治亂有可易之理天命人事其同歸乎故聖人以此通天下之志謂其極深也以此定天下之業謂其成務也以此斷天下之疑謂其受命如響也 是故著之德圓而

神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏

於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此

哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

○音訓著陸音尸園陸氏曰本

以知陸音智下知以廠知皆同易陸氏曰以鼓反韓音亦謂變易貢陸氏如文

告也京陸績虞作工荀作功洗陸氏曰劉勰悉珍反蓋也王肅韓悉禮反京荀

虞董張蜀才作先晁氏曰石經作先心案先古文洗字藏陸氏曰如字劉作藏

善也晁氏曰案篆无藏字劉訓誤嗣殺陸氏曰馮鄭王肅于所成反斬同徐所

例反陸績韓如字晁氏曰鄭虞 集解 朱子曰貞謂變易以方人聖人體具

云不意續也夫陸音符下同 三者之德而无一塵之累元事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨

附錄

程子語安有識得易後不知退藏於密密是用之源聖人之妙處其中乾坤毀則无以見易易不可見乾坤或幾乎息矣易畢竟是甚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无人理會易者此也

此則知所以神明其德之意也胡叔器問齊戒只是做否曰也

纂註 張子曰

是敬但齊較詳於戒到湛然純一時那肅然警惕也元了義則

變遷禍福之道由心逆順取舍之故故作易以先之○柴氏曰齊戒以致其誠

以自神明其德人心誠則神則與理無間○項氏曰此第二節言始立誓

筮之人是以發辭惟其聰明敏知也是以明於天道之遠而察於民事之近

惟其神武不殺也是以建立善策以開斯民占決之用聖人又以上筮之法所

以齊心而戒事問之於神而貢之於明者以自齊戒以自神明其齊則洗心也

其戒則嚴密也其神明其德則與民同惠也自此以下遂言畫爻布卦之法以

見神明其德之事實也

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

集解 朱子曰闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變

見陸贄通反 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 附錄 程子語闔闢便是易一闔一闢謂之變羅氏拾遺

姓自然之日用也 眞元之氣氣之所生不與外氣相雜但以外氣通

養而已若魚在水魚之性命非是水為之但必水涵養魚乃得生爾人居天地

氣中與魚在水元異至於飲食之養皆是外氣涵養之道出入之息若闔闢之

機而已所出之息非入之氣但眞元自能生氣所入之氣止當闔時隨之而入

非假此氣以助眞元也精義○朱子語闔闢乾坤理與事皆如此書亦如此這

通志堂

王震

四十八

簡則說理底意思多淵問易中多言變通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不好便窮道夫見乃謂象只是說動

而未形有元之闔者幾底意思幾難是未形然畢竟是有箇物了淵問闔戶謂

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修明以

用都離它不得又曰民之於易隨取而各足易之於民周徧 **纂註** 朱氏曰坤

而不窮所以謂之神所以謂之活潑潑地便是這處學象 自夏至一

陰右行萬物由之而入故曰闔戶乾自冬至一陽右行萬物從之而出故曰闔

戶又曰元闔則元闢無靜則元動此歸藏所以先坤歟○徐氏曰天道流行有

動有靜循戶之闔闢陽之虛也羣蟄由是而作是謂之乾陰之翕也天道由是

乾且闔且闢為變可往可求為通見此戶之象也戶則器也制之於棟宇之初者法

也千萬世由之而不能離者神也皆言戶也知戶之說則知乾坤之說聖人偶有獨

於一物而發明乾坤之妙如此知此者謂之知易觀天象也則圖書與諸此戶

元異也先儒觀免及斷公事之說亦然○張子曰夫氣本一所以為陰陽者闔

闔而已氣闔則溫煥發生闔則收斂肅殺但一體二用不可以二物分之分之

則闔闢之機靈而生生之用息矣又曰闔闢二機元時止息則陰陽二氣安得

而離陽極則陰生陰勝則陽復消長陵奪元儀雖三之闔此天道之所以運行不

息入于地則為剛柔入于人道則為仁義分雖三之闔此天道之所以運行不

一○項氏曰第三節言畫卦布爻之法以是故發辭闔戶謂之坤言畫偶爻也

凡偶皆屬陰闔戶謂之乾言畫奇爻也凡奇皆屬乾一闔一闢謂之變六畫既

成剛柔相雜言成卦也往來不窮謂之通九六之動交相往來言之卦也皆自神而明之也案其迹而言見於著策謂象形於卦爻謂器制用之謂卜筮之法可謂明矣究其用言之枯莖敗槩而內外靜作之務皆資於利用王公阜隸之人皆用以決疑極深研幾其妙如此豈非天下至神乎此自明而神也此下復推明制

之本是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

附錄 程子語范文甫問四象曰左右前後揚中立問四象曰四方時氏拾遺

二畫以分大少八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者實理人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲著其序皆然詳見序例慈蒙端循環不已更元餘事此所謂易而其動其靜也真氏記天地之間自有動靜兩謂大極也董易有大極是生兩儀即所謂易也但倒說此一句故曰易有大極祇大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八卦列於六經為萬世文字之祖峇曰伯恭易有大極便是下兩儀四象八卦總為三百八十四爻總為六十四卦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大極以物論之易之有大極如木之有根浮圖之有頂但木之根浮圖之頂是有形之極故周子曰无極而大極是它說得有功處然大極之所以為大極却不離乎兩儀四象八卦如一陰一陽之謂道指一陰一陽之謂道固不可不道則不離乎陰陽也必夫周子康節說大極是和陰陽袞說易中便搃起說周子言大極動而生陽靜而生陰動時便是陽之大極靜

周易會通卷十二

通志堂

時便是陰之大極蓋太極即在陰陽裏如易有大極是生兩儀則先從實理處說若其理則一雖然自見在事物而觀之則陰陽由大極推其本則大極生陰陽董兩儀者兩箇儀象也非是指天地之形而言伏羲初畫陰陽指言此二畫為陰陽之象故曰兩儀也祇龜山過黃脊庵季魯家季魯問易龜山取一樣紙書圍用墨塗其半云這便是易此說最好只是一陰一陽做出許多般樣紙子圍圍往來乃是易之道易有大極則承上文而言所以往來闔闢而无窮者以其有是理耳有是理則天地設位而易行乎其中矣兩而生四四而生八至於八則三變相因而三才可見故聖人極之畫為八卦以形變易之妙而定吉凶至此然後可以言書耳峇蔡季通大極兩儀四象八卦者伏羲所畫八卦之法也說卦天地定位至坤以藏之以前伏羲所畫八卦之位也帝

纂註

南軒張氏

出乎震以下文王即伏羲已成之卦而推其義類之辭也木之曰易者生生之妙而大極者所以生生者也○程氏珙曰大者至大而无所不包極者至極而无所不備大極之道大化同流屈信消長萬類一本至理極該莫不包舉而悉備也天地之所以為天地人物之所以為人物皆本於太極自然之理周子曰无極也蓋謂是理至神至妙動靜互根陽變陰合循環无始焉有終極形而上者之謂也易曰天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生故物物各具一太極而萬物同此一太極也○真氏曰政古書言大極自易之外如老子曰有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以為天下母吾不知其名字之曰道強名之曰大佛氏因之亦曰有物先天地无老子曰道生一一生二二生三三生萬物莊子曰夫道有情有信无為无形可

傳而不可見自本自根未有天地自古以固存神鬼帝生天地在大極之先而不為高在大極之下而不為深先天地生而不為久長於上古而不為老列子曰氣形質具而未相離故曰渾論凡此皆指大極而言也朱子嘗答學者曰大極之義正謂理之極致耳有是理即有是物先後次序之可言故曰易有大極則是太極乃在陰陽之中而非在陰陽之外也今以乾坤未判大行未分之時論之恐未安也形而上者謂之道形而下者謂之器今論大極而以天地未分元氣合而為一者言之亦恐未安也有是理即有是氣理一而已氣則亦不精矣朱子所辨可謂有功於學者大抵自周子以前凡論太極皆以氣言莊子之道在太極之先所謂大極乃是指作天地人三者氣形已具而渾論未判者之名而道又別是一懸空底物在大極之先則道與大極為二矣不知道即大極大極即道以其通行而言則一說所指皆同倘非周子啓其秘而朱子又闡而明之孰知大極之為理而非氣也哉或謂古書有所謂大有一有所謂大易大初大始大素其與大極同乎異乎曰大一者即大極之異名也禮曰禮必本於大一而為天地以其極至則曰極以其无二則曰一所謂名殊而義一者也若所謂大易未見氣大初氣之始大始始之始大素質之始也則以氣形質言之而非指乎此理矣不必引以為類也

凶吉凶生大業

朱子曰有吉有凶是生大業

附錄

朱子語討畫既立便有吉凶在裏蓋是陰陽往來交錯於其間時則有消長之不同長者便為主消者便為客事則有當否之或異當者便為善否者便為惡即其主客善惡之辨而吉凶見矣故曰八卦定

來交錯於其間時則有消長之不同長者便為主消者便為客事則有當否之或異當者便為善否者便為惡即其主客善惡之辨而吉凶見矣故曰八卦定

二十五年

周易會通卷十二

五十

通志堂

教民卜筮以開天下之愚以定天下之志以成天下之亶此聖人作易
項氏曰自大極以至末章為第四節極言聖人制作之本然制作之本有三易
有大極以下六句言成器之所由立天生神物以下四者為易書之所由作
雙湖先生曰案項氏分節目甚
好但其間語未盡純難全纂爾

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亶亶者莫

大乎著龜

音訓縣陸音立探陸吐南反賾陸氏曰九家作冊龜陸亡偉反莫善乎著龜今本作莫大乎著龜

集解

朱子曰富貴謂有天下履帝位立決故勉
有闕文亶亶猶勉勉也疑則息決故勉
附錄 朱子語曠是雜亂不是妙字本
從口是喧鬧意從臣亦然學蒙
問定吉凶成亶亶莫大乎著龜如何曰人到疑而不能決處便放倒了不肯向前既得卜筮知其吉凶自然勉勉往不得則其所以亶亶者是卜筮成之也必大易古不用龜而每言纂註
柴氏曰六者莫大皆易之中與易无不在天著龜皆具此理也董
道不行非聖人之作則易之用不備非著龜之神則易之理不顯然易道之行豈必富貴然聖人之道以及物為本心又下接備物致用為天下利為言故有

取於富貴也故曰廣土衆民君子欲之所樂不存焉○徐氏曰法謂效法象謂成象萬物之生有顯有微皆法象也而莫大乎天地萬化之運終則有始皆變通也而莫大乎四時天文燠爛皆懸象著明也而莫大乎日月崇高以位言而貴爲天子富有四海者爲尤大智者創物巧者述之皆足爲利而物以位言而用无不致立成器以爲天下利者惟聖人爲大蹟隱以物象言深遠以事理言探之索之則曠者陳而隱者顯矣鉤謂曲而取之致謂推而極之則深者出而遠者至矣卦爻示人者明若觀火則易以決其吉凶而勉其有成也故曰成天下之亶亶者莫大乎著龜上三言以易之在造化者言也下三言以易之在人者言也天地有自然之法象非崇高富貴位與天地並何以下修道而立教四時有自然之變通非聖人作易變通盡利何以神化而宜民日月之明旁燭幽遐非易之示人本隱之顯何以開物成務是言者各有所合也○蔡氏曰立字下當有象字

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○音訓見陸賢通及出陸如字又尺遂反下同洛陸氏曰王肅作雒漢家以火

德王故集解朱子曰此四者聖人作易之附錄程子語因見賈者聖人從各佳所由也河圖洛書詳見卷蒙見河圖洛書而畫八卦然

何必圖書只有此免亦可作八卦數便在中可起古之聖人只取神物之至著者爾只如樹木亦可見數免何以元尾有血无脂只是陰物大抵陽物尾長

陽盛者尾愈長如雉是盛陽之物故尾極長又其身文明今之行軍者多植尾車上以候雨晴如天將雨則先垂向下午晴便直上矣節孔子感麟而作春秋

乙十七百九十七 周易會通卷十二 五十一 通志堂 子元

或謂不然如何曰春秋因感麟而作然麟不出春秋豈不作孔子之意蓋亦有素復此一事故其書之成復以此終大抵須有發端處如畫八卦五行天地之數神

圖洛書果元河圖纂註朱氏曰著一根百莖龜具八卦五行天地之數神卦亦須作入關錄物也故聖人則之天地變化四時行焉百物生焉

故聖人效之日月五星天象也天不言示人以象吉凶見矣故聖人象之河圖九宮洛書五行聖人則之又曰效之者效之以立立之數故曰爻也者效天下

之動者也象之者象也於著龜圖書言則之者大衍之數八卦五行作易者則之故乾坤坎離震巽艮兌三畫之卦爻皆合九六七八數皆十五水火七木

入金九五行之數具焉傳曰聖人以著龜而信天地四時日月之象數以河圖洛書而信著龜之象數信矣其不疑也於是乎作易○蔡氏曰效學也象形圖

也變化垂象天地造化之可考者聖人效象之而易道以明神物圖書天地生

物而備數者聖人則之而易法以著此乃作易之言也○雙湖先生曰神物謂著則之而四十九之用以行變化謂陰陽效之而卦爻動靜備象謂日月星辰

循度失度而吉凶見象之而卦爻有以斷吉凶圖書則金木水火土生成克制數則之而卦畫方位

定皆作易之本也 易有四象所以示也繫辭焉所以告也

定之以吉凶所以斷也 集解朱子曰四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻○此第十一章

專言 纂註錢氏濂曰有其象云其辭則示人以其意而已聖人懼後世不能卜筮與知也於是繫之辭以告之定其辭以斷之曰示則使人有所見曰告則使人有所知曰斷則使人无所疑○朱氏曰聖人所以示人吉凶也易於吉凶有以利害者有以情遷者有義命當吉當凶當革當否者一以貞勝而

不顧非聖人不能定之也定之者所以斷之。○雙湖先生曰此章凡八稱聖人皆指伏羲也繫辭以告是文王周公事首揭夫易何為者也一句為問辭喚起一章大意亦以夫易開物以下為答辭盡說歸卜筮其下六箇是故一箇是以皆發明卜筮事第一箇是故說聖人以通以定以斷總言卜筮之用卜筮也是以言聖人以此洗心第三箇是故言聖人以以此齊戒此即卜筮以用卜筮也是第五箇是故再提起易有太極論生儀象卦之法亦揲著求卦之事第六箇是故雖論天地四時日月實歸重聖人至有富貴之位能致用立器以利天下而必以著龜成壘疊者結之亦聖人事也至第七箇是故四致意於聖人則之效之象之則之而未及文王周公之辭焉故本章專言卜筮然雖專言卜筮而伏羲畫卦之法其綱領已備見於是而圖書為作易之原亦因是而發焉此皆不可不知也

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

音訓又以陸氏曰鄭本有字今文朱子曰釋大有上九爻義然在此爻

集解 朱子曰釋大有上九爻義然在此爻

所屬或恐是錯簡宜在第八章之末朱子曰天之所助者順也人之所助者信也六五履

節宜在第八章之末朱子曰天之所助者順也人之所助者信也六五履

信而思乎順又自下以尚賢是以自天祐之吉无不利子曰天之所助者順也人之所助者信也六五履

周易會通卷十二

子元

辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

音訓書不盡陸如朱子曰言之所傳者淺象之所示者深觀奇偶二

字又津忍反下同朱子曰言之所傳者淺象之所示者深觀奇偶二

書乃周子所自作亦為後人妄章加以周子曰字其設問答處正如此也朱子曰言之所傳者淺象之所示者深觀奇偶二

程子語言貴簡言愈多於道未必明杜元凱却有此語云言高則言遠解約則朱子曰言之所傳者淺象之所示者深觀奇偶二

義微大率言語須是涵養而有餘意所謂書不盡言不盡意精義朱子曰言之所傳者淺象之所示者深觀奇偶二

問書不盡言言不盡意一章曰立象盡意是觀一奇一偶兩畫包含變化无窮朱子曰言之所傳者淺象之所示者深觀奇偶二

盡設卦以盡情偽則有一奇一偶設之於卦自是盡得天下情偽繫辭焉便斷朱子曰言之所傳者淺象之所示者深觀奇偶二

有這意思寫出來自是也象上有這意思設卦以盡情傷不成聖人有情又有偽自是卦上有這情偽但今不曉那處是偽沈思久之曰看來情偽只是箇好與不好如利五陰只是要害一箇陽這是不好底情便是偽如復如臨便是好底卦便是真情學家問立象設卦繫辭是聖人發其情便是偽如書設繫辭是聖人推而見於事否曰是學家變通盡利設舞舞盡神是言立象設卦繫辭皆為卜筮之用而天下之人方知所以趨吉避凶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懼道天下之人勉之為善相似謀問鼓之舞之蓋有以作與振起之使人遷善而不自知會得而不自知困舉橫渠云巫風其鼓舞之盡神者與巫字從工兩邊人字是取象其舉袖巫者祀神如舞等之類皆須辨蓋以通暢其和氣達于神明間鼓舞恐是振揚發明底意思否曰然蓋發明鼓舞使人各為其所當為也道夫鼓之舞之是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必大歐公謂言不盡言言不盡意者非蓋它不曾看立象以盡意一句惟其言不盡意故立

纂註

楊氏萬里曰以一象以盡之學者於言上會得者淺於象上會得者深

泰之象也天地不交者否之象也通蹇之象也立治亂之意盡矣以一爻言之初而潛者勿用之象也上而亢者不知進退之象也下之象立而潛退之意盡矣卦設而天地萬物之情可得而見鬼神之情狀可得而知而況於入之情偽乎元亨利貞者卦之辭也潛龍勿用者爻之辭也繫之以卦辭不足又繫之以爻辭則盡其言矣○丘氏曰書以記言言有非書所能述言以道意意有非言所能達於是聖人為之立象以示人使之觀象而意自得為之繫辭以斷吉凶

周易會通卷十二

五十三

通志堂

乙千五百四十六
使之玩辭而言以明情實也偽虛也入之情偽何啻萬端自六十四卦既陳而非得失居然可見故是以盡情偽變通以事言謂其卦之變而通之使人凡有所為知所趨避故足以盡利鼓舞以心言謂其奮然有所興起也方其未占則人心有疑而不敢為既占則自然作興疊疊而不厭故足以盡神立象設卦繫辭三者言作易之體變

通鼓舞二者言用易之事
乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無以見易易不可見則乾

坤或幾乎息矣
徐於慎反王肅又於問反
集解 朱子曰緼所包畜者有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列

附錄

程子語乾健而

而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行
曾果是體認得乾坤毀則無以見易精義○朱子語乾坤其易之緼緼如緼袍之緼是箇胎骨子人傑向論衣敝袍緼是綿絮胎令看此緼字正是其中只是言乾坤之卦既成而易立矣乾坤成列便是乾一至坤八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有這卦則有變易无這卦便无這易了又曰易有八極則以易主此一段則以乾坤為主學家問乾坤成列學家說乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中這也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千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易不可見則陰陽奇偶之用亦何自而

辨問在天上如何曰開天地什麼事此皆說易不外奇偶兩物而已元稹自易道體統而言則乾陽坤陰一動一靜乃其緼也自乾坤成列而觀則易之爲道又不在于乾坤之外惟不在外故曰乾坤毀則元以見易然易不可見乾自乾坤自坤故又曰易不可見則乾坤或幾乎息矣夫乾造坤毀則元以見易易只是陰陽卦畫沒這幾箇卦畫憑箇甚寫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揲著求卦別更推不去說做造化之理易也得不前說較平潤乾坤成列易立乎其中心只是說乾坤二卦易只是說易之書與天地設位而易行乎其中之易不同行其中者却是說易之道理

纂註

張子曰乾坤既列則其間六十四卦爻位錯綜以爲變易乾坤必大

不列則何以見易易不見則是元乾坤乾坤天地也易造化以爲幻妄也不見易先乎乎識造化既識造化然後有理可窮彼惟不識造化以爲幻妄也不見易先何以知天道不知道則何以語性又曰陰陽剛柔仁義之本立而後知趨時應變故乾坤毀則元以見易感而後通不有兩則有一故聖人以剛柔立本乾坤毀則元以見易。楊氏時曰或問乾坤毀則元以見易如此則易不屬元矣曰易固非元張橫渠深闢老子有元之論莫有見於此否曰然才說元便成斷滅去如釋

氏說空是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而

謂之事業

集解

朱子曰卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之

乙丑百十六 周易會通卷十二

附錄

程子語形而上爲道形而下爲器須有

字上章以天言此章以人言

如此說器亦道道亦器但得道在不係

今與後已與人類有形皆器也元形爲道

陽之功真氏記如形而上者謂之道不可移謂字在之字下此孔子文章光庭形而上者謂之道形而下者謂之器若如或者以清虛一大爲天道則一作此乃以器言而非道也。絢佛氏不識陰陽晝夜生死古今安得謂形而上者與聖人同乎。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。而曰道者唯此語截得上最分明元來只是此道要在人默而識之也並絢。○朱子語問形而上者謂之道形而下者謂之器如何分形曰形而上者是理才有作用便是形而下者問陰陽如何是形而下者曰一物便有陰陽便有作用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木之道是道理事事物物皆有箇道理器可見形跡事事物物皆有箇形跡有器有器須有物必有則質孫凡有形有象者皆器也其所以爲是器之理者則道也如所謂始終晦明奇偶之屬皆陰陽所爲之器獨其所以爲是氣之理如日之明耳之聰父之慈子之孝乃爲道耳。○陸九淵形而上者指理形而下者指事物事物皆有理事物可見而道其理難知其事即物便要見得此理只是如此看但要真實於事物上見得這道理然後於已有益。○問形而上如何以形言曰此言最的當設若以有形無形言之便是物與理相間斷了所以謂欄截得分明者只是上下之間分別得一箇界至分明器亦道道亦器有分別而不相離也。化是漸漸消化壘臺地去有漸底

以定天下之業以斷天下之疑此舉而措之謂之事業也

是故夫象聖人有以見天下之

蹟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

○音訓是故夫象此四字衍文之蹟陸氏曰本亦作之至蹟

集解

朱子曰重出此

起下

纂註 郭氏京曰是故聖人有以見天下之蹟是故字下誤增夫象字此文節本是第六章首於此引之者為極天下之蹟者以下為引文成義之勢驗第六

章足見誤矣

極天下之蹟者存乎卦鼓天下之動者存

乎辭

集解 朱子曰卦即象也辭即爻也

附錄

朱子語極天下之蹟者存乎卦卦體之中備陰陽變易之形容鼓天下之動者

存乎辭是說出這天下之動如鼓之舞之相似如初九當潛則鼓之以勿用九

大抵易則鼓之以利見大人若元辭則都發不出了必大卦即象也辭則爻也

偶而已此外更有何物董化而裁之存乎變推而行之存乎

通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

集解

朱子曰卦爻所

○音訓裁陸氏曰本又作財默而成今本有之字陸氏曰本或作默而成之晁氏曰案九家无之字行陸下孟反

周易會通卷十二

五十六

通志堂

以變通者在人人之所以能神

附錄

程子語易因爻象論變因體變化論神因

於默而成之不言而信存乎德行全集於道學者要得不錯須是學顏子學顏

子便有準的參也魯竟以魯得之默而成之不言而信存乎德行也要語或問

繫辭曰天道言中庸自人事言以不同曰同繫辭雖從天地陰陽鬼神言之然

卒曰默而成之不言而信存乎德行中庸亦曰鬼神之為德其盛矣夫神言之如

不見聽之而不聞體物而不可遺使天下之人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如

在其上如在其左右詩曰神之格思不可度思矧可射思夫微之顯誠之不可

揜如此夫是豈不同胸昨日之會大率談禪持國之為此學者三十年矣其所

說者儘說得知有這道理然至於其身而說之其本亦不是譬之贊易前後貫

穿却說得是有此道理然須默而成之不言而信存乎德行一再有德行字處

是所謂自得也談禪者雖說得蓋未之有得大難○朱子語問化而裁之謂之變

化而裁之存乎變如何分曰上文化而裁之變也說得來重如云是就這變處見得神

朱子曰

重出此

必待形然後著不得形神何以見神而明之存乎其人然則須待人然後能明乎神○蔡氏曰神明之化能使天下自成而不待乎告教者又在乎德行之至而感之耳故曰存乎德行中庸曰聲色之化民未也上天之載元聲先臬正謂此也神而明之者德行之本默而成之者德行之效○丘氏曰上文五謂者皆聖人作易之用此六存者則聖人之用夫易也前言變通而歸之事業推易道於民也此言變通而歸之德行存易道於己也○揚氏萬里曰此章言聖人作易之意其散在六十四卦之文章其聚在乾坤之二卦聖人用易之道其散在天下之事業其聚在一身之德行也又曰易有三一曰天易二曰竹易三曰人易天尊地卑乾坤定矣天易也書不盡言言不盡意竹易也存乎其人存乎德行人易也有聖人焉能行易之道神而明之默而成之則易不在天不在竹而在人矣

周易經傳附錄纂註卷十二

後學 成德 校訂

三百卅四

周易會通卷十二

五十七

通志堂
甘典

