

周易傳義附錄

首

漢書門			
類	號	函	架
三	六	一	二
三	九	八	五
五	八	五	八

內閣文庫			
類	號	冊	架
三	六	一	二
三	九	八	五
五	八	五	八

內閣文庫	
番號	漢 2003
冊數	505 (65)
函號	309 108

總經三十一

共十八

Kodak Gray Scale
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

宋董正叔先生著

周易傳義附錄

通志堂藏板

董氏周易程朱氏說序

宋哲宗元符己卯程伊川先生序

九年為孝宗淳熙丁酉晦庵先生本義成自有兩書

而四聖之精義微旨益著又八十九年為咸淳丙

寅實度宗即位之二年天台董正叔取二先生之書

合而一之為周易程朱氏說蓋始終百七十年矣嘗

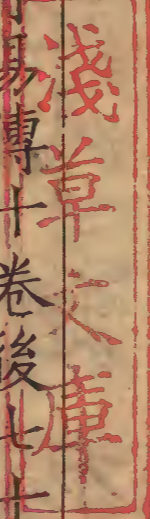
觀程先生之傳主于言理而朱子本義則推本聖人

因卜筮教人之意第明其為卦象卦變卦體卦德而

不費于辭說夫以二先生學之淵源有本而論易若

是不同何也蓋嘗徵之程先生之言曰有理而後有

氣有氣而後有數易因象以知數得其義則象在其

中又曰理無形也因象以明理理見乎辭者也則可由辭以觀象是程先生雖專言理實兼包乎象數也朱子曰易只是卜筮之書今人說得來太精了然卻入粗不得某之說雖粗然卻入得精精義皆在其中良以卜筮象數原未嘗外于義理蓋有此理則有此象有此數即卜筮所謂趨吉避凶惠迪吉從逆凶者未嘗外義理而得是理與數豈岐而二之物乎正叔有見于此故輯爲成書依程傳之文而錄本義于後凡程之遺書朱之文集語類有裨于傳義者咸取而附之繫辭以後程子無傳則取程子平日論說補之而附錄如上下經之例予以明兩夫子之同有功于

四聖而非有所異也其後董真卿之輯錄纂注與明永樂之大全實權輿于此正叔之有功于兩夫子不亦大乎正叔名楷台之臨海人中文天祥榜進士知洪州有惠政後官吏部郎中從潛室陳器之游得朱子再傳之學者也

康熙丙辰納蘭成德容若序

昔者聖人之作易也因河圖而畫卦命爻因卦爻而
取象繫辭更三聖人而卦爻象辭始備其要皆依卜
筮以為教使天下後世之人得以決嫌疑定猶豫不
迷於吉凶悔吝之途而已至夫子彖傳與大小象之
辭則推明其所以為卦爻象辭之理而大傳之書又
自夫卦爻象辭以推極乎陰陽變化性命道德之蘊
奧而河圖大衍之數太極兩儀四象八卦相生之序
著策分揲掛扚之法无不備具其所以承三聖開來
學功至大也及秦焚滅典籍此書以卜筮得不亡而
千餘年間諸儒無有能明其義者於是借異端空妙
之說而欲闡夫極深研幾之旨以術數拘泥之學而

欲究夫開物成務之方其去易也不其遠而程子奮乎千載之下始以隨時變易從道而發明陰陽變易之妙因象以明理由理以貫事該體用合顯微使夫學是書者立言制行處已治人守常應變莫不有度迨乎朱子本義辭益簡嚴深探古聖因卜筮教人之本意而不墮於諸儒術數之末流釋彖傳則第明其為卦象卦變卦體卦德而不費於辭說釋大傳則又精密微妙明白簡易有先儒所未及者故楷竊嘗妄論以為三聖之易惟夫子能明之而夫子十翼之外其有功於易道者則惟程子朱子之書而已其他不失於支離破碎則失於誕謾怪僻皆非卓然有見於

斯道者也抑楷嘗讀程子朱子文集語錄其間有成書所未備者輒隨所得附于各章之末歲月既久集錄益多因目曰周易程朱氏說以與同志共之知極知難乎免於僭踰之罪然學者苟能因是書以求四聖之心則於學易未必無少補云咸淳丙寅後學天台董楷謹序

楷既纂集此書或曰程子言理而不及卜筮朱子則推本古聖人因卜筮教人之意二者固不同矣子比而同之何邪楷聞之北溪陳氏曰易之起原於象數自象數之既形則理又具於象數之中而不可以本末二其觀也

易之作本於占筮自占筮之既立則理又寓於占筮之內而不可以精粗二其用也此正程子所謂體用一源顯微無間者若偏於象占而不該夫理義則孔子之意泯一於理義而不及夫象占則義文周公之心亦幾乎息矣朱文公本義之書作所以必表伏羲圖象冠諸篇端以明作易根源之所自來一出於天之自然而非人為智巧之私又復古經傳次序推原四聖所以成書之本意迥相解釋而惟占法之明隨人取決而無偏辭之滯而天下義理為之磨刮精明依然涵萃於其中

本末精粗兼該具舉近以補程傳之所不足而上以承四聖之心所謂開物成務之大用至是又益周備而易道之盛於此無餘蘊矣又曰凡文公之說皆所以發明程子之說或足其所未盡或補其所未圓或白其所未瑩或貫其所未一其實不離乎程說之中必如是而後謂有功於程子未可以優劣校之此楷區區纂集之意也夫朱子之書固以補程子之所未及而程子之名言蓋有朱子不能加毫末於其間者謂二書為不同可乎讀者詳之是歲良月謹識

易傳序

易變易也隨時變易以從道也其為書也廣大悉備
 將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開
 物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖
 遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘
 味自秦而下蓋無傳矣予生千^{一有}載之後悼斯文之
 湮晦將俾後人沿流而求源此傳所以作也易有聖
 人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器
 者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消長之理進退存
 亡之道備於辭推辭考卦可以知變象與占在其中
 矣君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其

占得於辭不達其意者有矣未有不得於辭而能通其意者也至微者理也至著者象也體用一源顯微無間觀會通以行其典禮則辭无所不備故善學者求言必自近易於近者非知言者也予所傳者辭也由辭以得意則在乎人焉有宋元符二年己卯正月庚申河南程頤正叔謹序

程氏附錄郭忠孝議易傳序曰易即道也又何從道或以問伊川伊川曰人隨時變易為何為從道也○楊迪問有道又有易何如先生荅曰此語全未是更將傳序詳思當自通矣變易而後合道易字與道字不相似也○和靜嘗以易傳序請問曰

至微者理也至著者象也體用一源顯微無

間莫太露天機否伊川曰如此分明說破猶

自人不解悟

祈寬錄云伊川曰汝看得如此甚善呂堅中錄云伊川曰亦不得已言耳

朱氏附錄問易變易也隨時變易以從道也

曰易指卦爻而言以乾卦之潛見躍飛之類

觀之則隨時變易以從道者可見矣○隨時

變易以從道主卦爻而言然天理人事皆在

其中今且以乾卦潛見飛躍觀之其流行而

至此者易也其定理之當然者道也故明道

亦曰其體則謂之易其理則謂之道而伊川

又謂變易而後合道易字與道字不相似也

又云人隨時變易為何為從道也此皆可以見其意矣易中无一卦一文不具此理所以汭流而可以求其源也○易變易也隨時變易以從道正謂伊川這般說話難曉蓋它把這書硬定做人事之書它說聖人做這書只為世間人事本有許多變樣所以做這書出來○至微者理也至著者象也體用一源顯微无間觀會通以行其典禮則辭无所不備此是一箇理一箇象一箇辭然欲理會理與象又須就辭上理會辭上所載皆觀會通以行其典禮之事凡於事物須就其聚處理會

尋得一箇通路行去若不尋得一箇通路只驀地行去則必有礙典禮只是常事會是事之合聚交加難分別處如庖丁解牛固是奏刀騞然莫不中節若至那難處便着些氣力方得通○體用一源體虽无迹中已有用顯微无間者顯中便具微天地未有萬物已具此是體中 useful 天地既立此理亦存此是顯中有微○所謂體用一源者程子之言蓋已密矣其曰體用一源者以至微之理言之則冲漠无朕而萬象昭然已具也其曰顯微无間者以至著之象言之則即事即物而此理

无乎不在也言理則先體而後用蓋舉體而用之理已具是所以為一源也言事則先顯而後微蓋即事而理之體可見是所以為无間也○因記頃年汪端明說沈元用問尹和靖伊川先生易傳何處是切要處尹云體用一源顯微无間此是最切要處後舉似李先生先生曰尹說固好然須是看得六十四卦三百八十四爻都有下落處方始說得此話若學者未曾子細理會便與它如此說豈不悞它○會以理之所聚而言通以事之所宜而言其實一也○問易傳序觀會通以行典禮曰如堯舜揖遜湯武征伐皆是典禮處只是常事○求言必自近易於近者非知言者也此伊川喫力為人處

三十一

3

周易程朱氏說凡例

程子易傳依王弼次序而朱子則用古易次序以彖傳大小象文言各自為卷今不敢離析程傳又不
 敢盡失朱夫子之意於是做節齋蔡氏例以彖傳大小象文言各下經文一字使不與正經紊亂而
 程傳及朱子本義又下一字程子朱子附錄又下一字則其序秩然矣

二程文集遺書外書及於易者殊少已悉行銓次朱子文集之有及於易者亦取其精切之語以附若
 朱子語錄則紀錄者多其間有重複而微不同者則擇存其一或初說後說之不同則悉以本義折

衷去取或有與本義不同而不可刪去者則備錄以俟參考

程子易綱領

作易自天地幽明至于昆蟲草木微細无不合

聖人之道如河圖洛書其始止於畫上便出義後之

人既重卦又繫辭求之未必得其理

命之曰易便有理

一本无此七字但云道理皆自然

若安排定則更有甚

理天地陰陽之變便如二扇磨升降盈虛剛柔初

未嘗停息陽常盈陰常虧故便不齊譬如磨既行

齒都不齊既不齊便生出萬變故物之不齊物之

情也而莊周強要齊物然而物終不齊也堯夫有

言泥空終是著齊物到頭爭

張閔中以書問易之義本起於數程子答曰謂義起

於數則非也有理而後有象有象而後有數易因象以知數得其義則象數在其中矣必欲窮象之隱微盡數之毫忽乃尋流逐末術家之所尚非儒者之所務也管輅郭璞之學是也又曰理无形也故因象以明理理見乎辭矣則可由辭以觀象故曰得其義則象數在其中矣

易中只是言反復往來上下

易八卦之位元不曾有人說先儒以為乾位西北坤位西南言乾坤任六子而自處於无為之地此大故无義理風雷山澤之類便是天地之用豈天地外別有六子如人生六子則有各任其事而父母

自閑風雷之類於天地間如人身之有耳目手足便是人之用也豈可謂手足耳目皆用而身无為乎因見賣兔者曰聖人見河圖洛書而畫八卦然何必圖書只看此兔亦可作八卦數便此中可起古聖人只取神物之至著者耳只如樹木亦可見數

古言乾坤退處不用之地而用六子若人則便分君道无為臣道有為若天則誰與它安排它如是須有道理故如八卦之義須要玩索

昔見伊川問易乾坤二卦斯可矣伊川曰聖人設六十四卦三百八十四爻後世尚不能了乾坤二卦

豈能盡也既坐伊川復曰子以爲何人分上事對
曰聖人分上事曰若聖人分上事則乾坤二卦亦
不須況六十四乎

看易且要知時凡六爻人人有用聖人自有聖人用
賢人自有賢人用衆人自有衆人用學者自有學
者用君有君用臣有臣用无所不通因問坤卦是
臣之事人君有用處否先生曰是何无用如厚德
載物人君安可不用

觀易須看時然後觀逐爻之才一爻之間常包函數
意聖人常取其重者爲之辭亦有易中言之已多
取其未嘗言者亦不必重事又有且言其時不及

其爻之才皆臨時參考須先看卦乃看繫辭

大率上一爻皆是師保之任足以當此一爻也

易之有象猶人之守禮法

大抵卦爻始立義既具即聖人別起義以錯綜之如
春秋時已前既已立例到近後來書得全別一般
事便書得別有意思若依前例觀之殊失之也

凡看書各有門庭詩易春秋不可逐句看尚書論語
可以逐句看聖人用意深處全在繫辭詩書乃格
言

古之學者皆有傳授如聖人作經本欲明道今人若
不先明義理不可治經蓋不得傳授之意云爾如

繫辭本欲明易若不先求卦義則看繫辭不得

古之學者先由經以識義理蓋始學時盡是傳授後

之學者卻先須識義理方始看得經如易繫辭所

以解易今人須看了易方始看得繫辭一本云古之人

經以明道後世失其師傳故非明道不能以知經

易學後來曾子子夏瞭到上面也

易有百餘家難為偏看如素未讀不曉文義且須看

王弼胡先生荆公三家理會得文義且要熟讀然

後可有用心處

自孔子贊易之後更無人會讀易先儒不見於書者

有則不可知見於書者皆未盡如王輔嗣韓康伯

只以莊老解之是何道理某於易傳殺曾下工夫

如學者見問儘有可商量書則未欲出之也

王弼註易元不見道但只以老莊之意解說而已

先儒以六為老陰八為少陰固不是介甫以為進君

子而退小人則是聖人旋安排義理也此且定陰

陽之數豈便說得義理九六只是取純陰純陽惟

六為純陰只取河圖數見之過六則一陽生至八

便不是純陰

今時人看易皆不識得易是何物只就上穿鑿若念

得不熟與就上添一德亦不覺多就上減一德亦

不覺少譬如不識此兀字若減一隻脚亦不知是

少添一隻脚亦不知是多若識則自添減不得也
荅張閔中書曰易傳未傳自量精力未衰尚冀有少
進爾然亦不必直待身後覺老老則傳矣書雖未
出學未嘗不傳也第患无受之者爾

先生嘗說某於易傳今卻已自成書但逐旋修補期
以七十其書可出韓退之稱聰明不及於前時道
德日負於初心然某於易傳後來所改者无幾不
知如何故且更期之以十年之功看如何

伊川自涪陵歸易傳已成未嘗示人門弟子請益有
及易書者方命小奴取書篋以出身自發之以示
門弟子非所請不敢多閱

門弟子請問易傳事雖有一字之疑伊川必再三喻
之蓋其潛心甚久未嘗容易下一字也

伊川以易傳示門人曰只說得七分後人更須自體
究

朱子易綱領

易有太極是生兩儀者一理之判始生一奇一偶而
爲一畫者二也兩儀生四象者兩儀之上各生一
奇一偶而爲二畫者四也四象生八卦者四象之
上各生一奇一偶而爲三畫者八也爻之所以有
奇有偶卦之所以三畫而成者以此而已是皆自
然流出不假安排聖人又已分明說破亦不待更
着言語別立議論而後明也此乃易學綱領開卷
第一義然古今未見有識之者至康節先生始傳
先天之學而得其說且以此爲伏羲之易也說卦
天地定位一章先天圖乾一兌二離三震四巽五

坎六艮七坤八之序皆本於此若自八卦之上又

放此而生之至于六畫則八卦相重而成六十四

卦矣六十四卦之上又放此而生之至十二畫則六十四卦相重而成四千九十六卦矣焦貢易林是也

上古之時民心昧然不知吉凶所在故聖人作易教

之卜筮吉則行之凶則避之此是開物成務之道

故繫辭云以通天下之志以定天下之業以斷天

下之疑正謂此也初但有占而无文往往如今人

用火珠林起課者相似但用其爻而不用其辭則

知古人占不待辭而後見吉凶至孔子又恐人不

知其所以然故又復逐爻解之謂此爻所以吉者

謂以中正也此爻所以凶者謂不當位也明言之

使人易曉爾至如文言之類卻是就上面發明道

理非是聖人本意知此方可學易

聖人作易之初蓋是仰觀俯察見得盈乎天地之間

者无非一陰一陽之理有是理則有是象有是象

則其數便自在這裏非特河圖洛書為然蓋所謂

數者祇是氣之分限節度處得陽必奇得陰必耦

凡物皆然而圖書為特巧而著耳於是聖人因之

而畫卦其始也只是畫一奇以象陽畫一耦以象

陰而已但纔有兩則便有四纔有四則便有八又

從而再倍之便是十六蓋自其无眛之中而无窮

之數已具不待安排而其勢有不容已者卦畫既

立便有吉凶在裏蓋是陰陽往來交錯於其間其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吉凶吉凶既決定而不差則以之立事而大業自此生矣此聖人作易教民占筮而以開天下之愚以定天下之志以成天下之事者如此但自伏羲而上但有此六畫而未有文字可傳到得文王周公乃繫之以辭故曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶蓋是卦之未畫也因觀天地自然之法象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其形之肖似而言則如鼎井之類此是伏羲即卦體之全而立箇名如此及文王觀卦體之象而為之彖辭周公視卦爻之變而為之爻辭而吉凶之象益著矣大率天下之道只是善惡而已但所居之位不同所遇之時既異而其幾甚微只為天下之人不能曉會所以聖人因此占筮之法以曉人使人居則觀象玩辭動則觀變玩占不迷於是非得失之塗所以是書夏商周皆用之其所言雖不同其辭雖不可盡見然皆太卜之官掌之以為占筮之用有所謂繇辭者左氏所載尤可

見古人用易處蓋其所謂象者皆是假此衆人共曉之物以形容此事之理使人知所取舍而已故自伏羲而文王周公雖自略而詳所謂占筮之用則一蓋即那占筮之中而所以處置是事之理便在那裏了故其法若粗淺而隨人賢愚皆得其用易本卜筮之書後人以爲止於卜筮至王弼用老莊解後人便只以爲理而不以爲卜筮亦非想當初伏羲畫卦之時只是陽爲吉陰爲凶无文字某不敢說竊意如此後文王爲之作彖辭周公爲之作爻辭孔子爲之作十翼皆解當初之意今人不看卦爻而看繫辭是猶不看刑統而看刑統之序例

也安能曉今人須以下筮之書看之方得不然不可看易

易只是箇陰陽莊生曰易以道陰陽亦不爲无見如竒耦剛柔便只是陰陽做了易

天地之間別有甚事只是陰與陽兩箇字看是甚麼物事都離不得只就身上體看纔開眼不是陰便是陽密拶拶在這裏都不着得別物事不是仁便是義不是剛便是柔只自家要做向前便是陽纔收退便是陰意思纔動便是陽纔靜便是陰未消別看只是一動一靜便是陰陽伏羲只因此畫卦以示人若只就一陰一陽又不足以該衆理於是

錯綜為六十四卦三百八十四爻初只是許多卦
爻後來聖人又繫許多辭在下如它書則元有這
事方說出這箇道理易則未曾有此事先假託都
說在這裏又曰陰陽是氣纔有理便有此氣纔有
此氣便有此理天下萬事萬物何者不出於此理
何者不出於陰陽

龜山過黃亭詹季魯家季魯問易龜山取一張紙畫
箇圈子用墨塗其半云這便是易此說極好易只
是一陰一陽做出許多般樣

易只是為卜筮而作故周禮分明言太卜掌三易連
山歸藏周易古人於卜筮之官立之凡數人秦去
古未遠故周易亦以卜筮得不焚今人纔說易是
卜筮之書便以為辱累了易見夫子說許多道理
便以為易只是說道理殊不知其言吉凶悔吝皆
有理而其教人之意无不在也

而今所以難理會時蓋緣亡了那卜筮之法如周禮
太卜掌三易之法連山歸藏周易便是別有理會
周易之法而今卻只有上下經兩篇皆不見許多
法了所以難理會今人卻道聖人言理而其中因
有卜筮之說它說理後說從那卜筮上來做麼
今學者諱言易本為占筮作須要說做為義理作若
果為義理作時何不直述一件文字如中庸大學

之書言義理以曉人須得畫八卦則甚
 上古之易方是利用厚生周易始有正德意如利貞
 是教人利於貞正貞吉是教人貞正則吉至孔子
 則說得道理又多

問伏羲始畫八卦其六十四者是文王重之邪抑伏
 義自畫邪曰周禮言三易經卦皆八其別皆六十
 有四便見不是文王所畫又問然則六十四卦名
 是伏羲元有抑文王所立曰此不可攷潘子善問
 據十三卦所言恐伏羲時已有曰十三卦所謂蓋
 取諸離者言結繩而為罔罟有離之象非觀離而
 始有此也

問見朋友記荅云先生謂伏羲只畫八卦未有六十
 四卦今看先天圖則是那時都有了不知如何曰
 不曾恁地說那時六十四卦都畫了又問云那時
 未有文字言語恐也只是卦畫未有那卦名否曰
 而今見不得

易大槩欲人恐懼脩省

易難看无箇言語可形容得蓋爻辭是說箇影象在
 那裏无所不包

潔靜精微之謂易自是不惹着事只懸空說一樣道
 理不比似它書各着事上說所以後來道家取之
 與老子為類便是老子說話也不就事上說又曰

潔淨精微是不犯手

文王雖是有定象有定辭皆是虛說此箇地頭合是如此處置初不粘着物上故一卦一爻足以包无窮之事不可只以一事指定說它裏面也有指一事說處如利建侯利用祭祀之類其它皆不是指但看人如何用之耳到得夫子方始純以理言雖未必是義文本意而事上說理亦是如此但不可便以夫子之說為文王之說

卦分明是將一片木畫掛於壁上所以為卦爻是兩箇爻義是交變之義所以為爻

問卦下之辭為彖辭左傳以為繇辭何也先生曰此只是彖辭故孔子曰智者觀其彖辭則思過半矣如元亨利貞乃文王所繫卦下之辭以斷一卦之吉凶此名彖辭彖斷也陸氏音中語所謂彖之經也大哉乾元以下孔子釋經之辭亦謂之彖所謂彖之傳也爻下之辭如潛龍勿用乃周公所繫之辭以斷一爻之吉凶也天行健君子以自強不息所謂大象之傳潛龍勿用陽在下也所謂小象之傳皆孔子所作也天尊地卑以下孔子所述繫辭之傳通論一經之大體凡例无經可附而自分上繫下繫也左氏所謂繇字從系疑亦是言繫辭繫

辭者於卦下繫之以辭也

彖辭極精分明是聖人所作魯可幾曰彖是總一卦之義曰也有別說底如乾彖卻是專說天

易中彖辭最好玩味說得卦中情狀出又曰八卦爻義最好玩味

凡彖辭象辭皆押韻

有象辭有占辭有象占相渾之辭

嘗得郭子和書云其先人說不獨是天地雷風水火山澤謂之象只是卦畫便是象亦說得好

易之有象其取之有所從其推之有所用非苟為寓言也然兩漢諸儒必欲究其所從則既滯泥而不

通王弼以來直欲推其所用則又踈略而无據二者皆失之一偏而不能闕其所疑之過也且以一端論之乾之為馬坤之為牛說卦有明文矣馬之為健牛之為順在物有常理矣至於案文索卦若屯之有馬而无乾離之有牛而无坤乾之六龍則或疑於震坤之牝馬則當反於乾是皆有不可曉者是以漢儒求之說卦而不得則遂相與創為互體變卦五行納甲飛伏之法參互以求而幸其偶合其說雖詳然其不可通者終不可通其可通者又皆傳會穿鑿而非有自然之勢唯其一二之適然而无待於巧說者為若可信然上无所關於義

理之本原下无所資於人事之訓戒則又何必苦心極力以求於此而欲必得之哉故王弼曰義苟應健何必乾乃為馬爻苟合順何必坤乃為牛而程子亦曰理无形也故假象以顯義此其所以破先儒膠固支離之失而開後學玩詞玩占之方則至矣然觀其意又似直以易之取象无復有所自來但如詩之比興孟子之譬喻而已如此則是說卦之作為无所與於易而近取諸身遠取諸物者亦剩語矣故疑其說亦若有未盡者因竊論之以為易之取象固必有所自來而其為說必已具於太卜之官顧今不可復考則始闕之而直據詞中

之象以求象中之意使足以為訓戒而決吉凶如王氏程子與吾本義之云者其亦可矣固不必深求其象之所自來然亦不可直謂假設而遽欲忘

之也

先生曰熹嘗作易象說大率以簡治繁不以繁御簡

看易若是靠定象去看便滋味長若只恁地懸空看也沒甚意思

卦中要看得親切須是兼象看又曰它所以有象意思不可見卻只就它那象上推求道理不可謂求象不得便喚做无如潛龍便須有那潛龍之象易中取象不如卦德上命字較親切如蒙險而止復剛動而順行此皆親切如山下出泉地中有雷恐

是後來又就那上面添出所以易中取象處亦有難理會也

卦體如內健外順內陰外陽之類卦德如乾健坤順之類

有一例成卦之主皆說於彖辭下如屯之初九利建侯大有之五同人之二皆如此

彖傳釋彖辭象傳釋爻辭繫辭傳則通釋卦爻之辭故統名之曰繫辭傳恐不可改繫辭傳為說卦蓋說卦之體乃分別八卦方位與其象類故得以說卦名之繫辭傳兩篇釋卦爻之義例辭意為多恐不得謂之說卦也

繫辭或言造化以及易或言易以及造化不出此理通書曰聖人之精畫卦以示聖人之蘊因卦以發精是聖人本意蘊是偏傍帶來道理如易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦是聖人本意底如文言繫辭等孔子之言皆是因而發底不可一例作重看

熟讀六十四卦則覺得繫辭之語直為精密是易之括例要之易書是為卜筮而作如云極數知來之謂占定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是興神物以前民用動則觀其變而玩其占等語皆是見得占筮之意

今學易非必待遇事而占方有所戒只平居玩味看
 它所說道理於自家所處地位合是如何故云居
 則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占孔子
 所謂學易正是平日常常學之想見聖人之所謂
 讀異乎人之所謂讀想見胷中洞然於易之理无
 纖毫蔽處故云可以无大過

看易須是看它未畫卦爻以前是怎生模樣卻就這
 裏看它許多卦爻象數非是杜撰都是合如此未
 畫以前便是寂然不動喜怒哀樂未發之中只是
 箇至虛至靜而已忽然在這至虛至靜之中有箇
 象方說出許多象數吉凶道理

孔子之易非文王之易文王之易非伏羲之易伊川
 易傳又自程子之易也故學者且依古易次第先
 讀本文則見本旨矣

讀易之法先讀正經不曉則將彖象繫辭來解又曰
 易爻辭如籤辭

先就乾坤二卦上看得本意了則後面皆有通路
 看易者須識理象數辭四者未嘗相離蓋有如是之
 理便有如是之象有如是之象便有如是之數有
 理與象數便不能无辭易六十四卦三百八十四
 爻有自然之象不是安排出來且如潛龍勿用初
 便是潛陽爻便是龍不當事便是勿用見龍在田

離潛便是見陽便是龍出地上便是田即鹿无虞
惟入于林中此文在六二六四之間便是林中之
象鹿陽物指五无虞无應也以此觸類而長之當
自見得

看易須着四日看一卦一日看卦辭彖象兩日看六
爻一日統看方子細又曰和靜學易一日只看一
爻此物事成一片動着便都成片如何看一爻得
問讀易未能浹洽何也曰此須是此心虛明寧靜自
然道理流通方包羅得許多義理蓋易不比詩書
它是說盡天下後世无窮无盡底事理只一兩字
便是一箇道理又人須是經歷天下許多事變讀

易方知名有一理精審端正今既未盡經歷非是
此心大段虛明寧靜如何見得此不可不自勉也
學者欲看易時且將孔子所作十翼中分明易曉者
看如文言中元者善之長之類如中孚九二鳴鶴
在陰其子和之亦不必理會鶴如何在陰其子又
如何和且將那繫辭傳中所說言行處看此雖淺
然卻不到差了蓋為學只要理會自己胸中事耳
張欽夫說易謂只依孔子繫辭說便了如說公用射隼于高墉之上獲之
无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而
動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也只如此說便
了固是如此聖人之意只恁地說不得緣在當時只理會象數故聖人明
之以理○此段與上文
有互相發者并錄于此某嘗謂上古之書莫尊於易中古
後書莫大於春秋此兩書皆未易看今人纔理會

二書便入於鑿若要讀此二書且理會它大義易則是箇尊陽抑陰進君子而退小人明消息盈虛之理春秋則是箇尊王賤伯內中國而外夷狄明君臣上下之分

易最難看其為書也廣大悉備包涵萬理无所不有其實是古者卜筮之書不必只說理象數亦可說初不曾滯於一偏某近看易見得聖人本无許多勞攘自是後世一向妄意增減硬要作一說以強通其義所以聖人經旨愈見不明且如解易只是添虛字去迎過意來使得今人解易乃去添它實字卻是借它做己意說了又恐或者一說有以破

之其勢不得不支離更為一說以護吝之說干說

萬與易全不相干此書本是難看底物不可將小

巧去說又不可將大話去說易難看不比它書易說一箇物非真是一箇物如說龍非真龍

若它書則孝弟便是孝弟仁便是仁易中多有不可曉處

子所雅言詩書執禮未始及易夫子常所教人只是如此今人便先為一種玄妙之說

人自有合讀底書如大學語孟中庸等書豈可不讀讀此四書便知人之所以不可不學底道理與其為學之次序然後更看詩書禮樂某才見人說看易便知它錯了未嘗識那為學之序易自別是一箇道理不是教人底書故記中只說先王崇四術

順詩書禮樂以造士不說易也語孟中亦不說易至左傳國語方說然亦只是卜筮耳

易本卜筮之書故先王設官掌於太卜而不列於學校學校所教詩書禮樂而已至孔子乃於其中推出所以設卦觀象繫辭之旨而因以識夫吉凶進退存亡之道蓋聖人當時已曉卜筮之法與其詞

意所在

如說田狩即實是田狩說祭祀則實是祭祀征伐昏媾之類皆然非譬喻也又曰如利用祭祀利用享祀只是卜祭則吉田獲

三狐田獲三品只是卜田則吉公用享于天子只是卜朝覲則吉利建侯只是卜立君則吉利用為依遷國只是卜遷國則吉利用侵伐只是卜侵伐則吉故就其間推出此理耳若在今日則已不得其

法又不曉其詞而暗中摸索妄起私意竊恐便有聖賢復生亦未易通與其虛費心力於此不若且

看詩書禮樂之為明白而易知也

某不敢教人看易為這物闊大且不切已兼其間用字與今人皆不同如說田獵祭祀侵伐疾病皆是古人有此事去卜筮故爻卜出去今无此事了都曉不得

黃顯子問易曰如今不曾經歷得許多事過都自揆它道理不着若便去看也卒未得它受用孔子晚而好易可見這書卒未可理會如春秋易都是極難看底文字

方叔問易本義何專以卜筮為主曰且須熟讀正文莫看注解蓋古易彖象文言各在一處至王弼始

合為一後世諸儒遂不敢與移動今難卒說且須熟讀正文久當自悟

易只是卜筮之書今人說得來太精了更入粗不得如某之說雖粗然卻入得精精義皆在其中若曉得某一人說則曉得伏羲文王之易本是如此元未有許多道理在方不失易之本意今未曉得聖人作易之本意便要說道理縱饒說得好只是與易元不相干聖人分明說昔者聖人之作易觀象設卦繫辭焉以明吉凶幾多分曉某所以說易只是卜筮書者此類可見問讀本義所釋卦辭若看得分明則彖辭之義亦自

明只須略持破此是卦義此是卦象卦體卦變不必更下注脚矣曰某當初作此文字時正欲如此蓋彖辭本是釋經之卦辭若看卦辭分明則彖亦可見但後來要重整頓過未及不知今所解者能如此本意否又曰某作本義欲將文王卦辭只大綱依文王卦辭略說至其所以然之故卻於孔子彖辭中發之且如大畜利貞不家食吉利涉大川只是占得大畜者為利正不家食而吉利於涉大川至於剛上而尚賢等處乃孔子發明各有所主爻象亦然如此則不失文王本意又可見孔子之意但而今未暇整頓耳

某之易簡略者當時只是略搭記兼文義伊川及諸儒皆已說了某只就語脉中略牽過這意思近趙子欽得書云語孟說極詳易說太略此譬云燭籠添一條骨則障了一路明若能盡去其障使之統體光明乃更好蓋著不得詳說也古語云蘇宜久辭歸問歸去意欲觀易如何曰而今若教公讀易只看古注及近世數家注又非某之本心若必欲教公依某之易看某底又只說得三分自有六七分曉不得亦非所以為教如此看來則易便是箇難理會底物事卒急看未得不若且未要理會

上經猶可曉易解下經多有不可曉難解處不知是某看到末梢懶了解不得為復是難解又曰繫辭也如此只是上繫好看下繫沒理會先生於詩傳自以為无復遺恨曰後世若有揚子雲必好之矣而意不甚滿於易本義蓋先生之意只欲作卜筮用而為先儒說道理太多終是翻這窠臼未盡故不能不致遺恨云先生因與朋友言及易曰易非學者之急務也某平生也費了些精神理會易與詩然其得力則未若語孟之多也易與詩中所得似雞肋焉

乾陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以
 爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也
 以爻言則陽極於上又一陽為眾陰主也如大壯以
 卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所
 不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾无與為一元敵為字敵
 程子上下篇義
 乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎離陰陽
 之成質故為上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故
 為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交
 則生物陰陽之成功也故為下篇之終二篇之卦既
 分而後推其義而為之次序卦是也卦之分則以陰
 陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以
 爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也
 以爻言則陽極於上又一陽為眾陰主也如大壯以
 卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所
 不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾无與為一元敵為字敵

程子上下篇義
 乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎離陰陽
 之成質故為上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故
 為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交
 則生物陰陽之成功也故為下篇之終二篇之卦既
 分而後推其義而為之次序卦是也卦之分則以陰
 陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以
 爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也
 以爻言則陽極於上又一陽為眾陰主也如大壯以
 卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所
 不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾无與為一元敵為字敵

通志堂

也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上始陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽爲之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰說之而已非如一陽爲衆陰主也王弼云一陰爲之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖无坤陰過之卦也亦在下篇其於二陽之卦皆一陽生於下而達於上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生於下謂震坎在下震生於下也坎始於中也達於上謂一陽至一作上或得正位也生於下而一作上暢達陽之暢盛也陽生於下而不達於上又陰衆而陽寡復失正位陽之弱也震也解也上有陽而下无陽无本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下无陽坎則陽陷皆非盛也唯習坎則陽上達矣故爲盛卦二陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾而爲盛者大過也離也大過

陽一有過字盛於中上下之陰弱矣陽居上下則綱紀於陰

頤是也陰居上下不能主制於陽而反弱也必上下各二陰中唯兩陽然後為勝小過是也大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗焉陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰盛也皆在下篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則以義為勝陰陽尊卑之義男女長少之序天地之大經也陽少於陰而居上則為勝蠱少陽居長陰上賁少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽為陰所陷溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙節既濟未濟也或曰一體有坎尚為陽陷二體皆坎反為陽盛何也曰一體有坎陽為陰所陷又重於

陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二體皆陽可謂盛矣男在女上乃理之常未為盛也若失正位而陰反居尊則弱也故恒損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑彖曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女故為下之若長少敵勢不侔則陰在上為陵陽在下為弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下少也乃二少相感一作感說以相與所以致陵也故有利貞之誠困雖女少於男乃陽陷而為陰揜无相下之義也小過二陽居四陰之中

則為陰盛中孚二陰居四陽之中而不為陽盛何也
 曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不為虛乎曰
 頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆
 陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故為中
 孚陰盛可知矣

程子上下篇義

易之為書更歷三聖而制作不同若包羲氏之象文
 王之辭皆依卜筮之為教而其法則異至於孔子
 之贊則又一以義理為教而不專於卜筮也是豈
 其故相反哉俗之淳漓既異故其所以為教為法
 者不得不異而道則未嘗不同也然自秦漢以來
 考象辭者泥於術數而不得其弘通簡易之法談
 義理者淪於空寂而不適乎仁義中正之歸求其
 因時立教以承三聖不同於法而同於道者則惟
 伊川先生程氏之書而已後之君子誠能日取其
 一卦若一爻者熟復而深玩之如已有疑將決於

朱子論程傳

易之為書更歷三聖而制作不同若包羲氏之象文
 王之辭皆依卜筮之為教而其法則異至於孔子
 之贊則又一以義理為教而不專於卜筮也是豈
 其故相反哉俗之淳漓既異故其所以為教為法
 者不得不異而道則未嘗不同也然自秦漢以來
 考象辭者泥於術數而不得其弘通簡易之法談
 義理者淪於空寂而不適乎仁義中正之歸求其
 因時立教以承三聖不同於法而同於道者則惟
 伊川先生程氏之書而已後之君子誠能日取其
 一卦若一爻者熟復而深玩之如已有疑將決於

筮而得之者虚心端意推之於事而反之於身以求其所以處此之實則於吉凶消長之理進退存亡之道將无所求而不得邇之事父遠之事君亦无處而不當矣

伊川先生晚年所見甚實更无一句懸空說底語今觀易傳可見何嘗有一句不着實

伊川晚年文字如易傳直是盛得水住程子高弟尹公嘗謂易傳乃夫子自著欲知其道者求之於此足矣不必旁觀它書蓋語錄或有它人所記未必盡得先生意也又言先生踐履盡一部易其作傳只是因而寫成此言尤有味

伯恭謂易傳理到語精平易的當立言无豪髮遺恨此乃名言

易傳不看本文亦自成一書

詩書略看訓詁解釋文義今通而已卻只玩味本文其道理只在本文下面小字儘說如何會過得它若易傳卻可脫去本文程子此書平淡地慢慢委曲說得更无餘蘊不是那敲磕逼匝出底義理平鋪地放在面前只如此等行文亦自難學如其它峭拔雄健之文卻可做若易傳淡底文字如何可及

易傳明白无難看處但此是先生以天下許多道理

散入六十四卦三百八十四爻之中將作易看即
无意味須將來作事看即句句字字有用處耳

程氏易傳難看其用意精密道理平正更无抑揚若
能看得有味則其人亦大段知義理矣

問看易傳曰此書難看須經歷世故多識盡人情物
理方看得入蓋此書平淡所說之事皆是見今所

未嘗有者如言事君處及處事變患難處今皆未
嘗當着可知讀时无味蓋它說得闊遠未有底事

預包載在此學者須讀詩書它經自有箇見處及
曾經歷過前件此等事方可以讀之得其无味之

味此初學者所以未可便看如論語所載皆是事
親取友居鄉黨目下使用得者所言皆對著學者

即今實事孟子每章先言大旨了又自下注脚大
學則前面三句總盡致知格物而下一段綱目欲

明明德以下一段又總括了傳中許多事一如鎖
子骨纔提起便總統得來所以教學者且看此二

三書若易傳則卒乍裏面无提起處蓋其間義理
闊多伊川所自發與經文又似隔一重皮膜所以

看者无箇貫穿處
且讀易傳甚佳但此書明白而精深易讀而難曉須

兼論孟及詩書明白處讀之乃有味耳
易傳須先讀它書理會得義理了方有入路見其精

密處蓋其所言義理極妙初學者未曾使着不識其味都无啓發如遺書之類人看着却有啓發處非是易傳不好是不合使未當看者看須是已知義理者得此便可磨礮入細此書於學者非是啓發工夫乃磨礮工夫

易傳極有難記當處蓋經之文意本自寬平今傳卻太詳密便非本意所以只舉經文則傳之所言提挈不起貫穿不來須是於易之外別作一意思讀之方得其極尋常每欲將要緊處逐項抄出別寫為一書而未暇大抵讀書求義寧略毋詳寧踈毋密始有餘地也

詳故碎密故拘

程先生易傳義理精字數足无一豪欠闕只是於本義不相合易本是卜筮之書程先生只說得一理問程傳大槩將三百八十四爻做人說恐通未盡否曰也是則是不可裝定做人說看占得如何有就事言者有以時節言者有以位言者以吉凶言之則為事以終始言之則為時以高下言之則為位隨所作而看皆通繫辭云不可為典要惟變所適豈可裝定做人說

程易言理甚備象數卻欠在

伊川易嚙有重疊處

伯恭多勸人看易傳一禁禁定更不得疑着局定學

者只得守定此箇義理固是好但緣此使學者不自長意智何緣會有聰明

朱子筮儀

擇地潔處為著室南戶置牀于室中央牀大約長五尺廣三尺母大近壁

著五十莖韜以纁帛貯以阜囊納之櫝中置于牀北

櫝以竹筩或堅木或布漆為之圓徑三寸如著之長平為底半為蓋下別為臺面之使不偃仆設木格於櫝南居牀

二分之二格以橫木版為之高一尺長竟牀當中為兩大刻相距一尺大刻之西為三小刻相距各五寸許下施橫足側立案上置

香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則

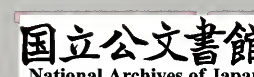
灑掃拂拭滌研一注水及筆一墨一黃漆版一于爐

東東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬筮者北面見儀禮若

使人筮則主人焚香畢少退北向立筮者進立於牀前步西南向受命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立兩手

奉櫝蓋置于格南爐北出著于櫝去囊解韜置于櫝

東合五十策兩手執之熏於爐上此後所用著策之數其說並見啓蒙命之

曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反于櫝中而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻此第一營所謂分而為二以象兩者也次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛于左手之小指間此第二營所謂掛一以象三者也次以右手四揲左手之策此第三營之半所謂揲之四以象四時者也次歸其所餘之策或一或二或三或四而扞之左手无名指間此第四營之半所謂歸奇於扞以象閏者也次以右手反過揲之策於左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之此第三營之半歸其所餘之策如前而扞之左手中指之間此第四營之半所謂

再扞以象再閏者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而為奇九以兩其四而為偶奇者三而偶者一也次以右手反過揲之策於右大刻而合左手一掛二扞之策置于格上第一小刻以東為上後放此是為一變再以兩手取左右大刻之著合之或四十四策或四十策復四營如第一變之儀而置其掛扞之策於格上第二小刻是為二變二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而為奇八以兩其四而為偶奇偶各得四之二焉又再取左右大刻之著合之或四十三策或三十六策或三十二策復四營如第二變之儀而置其掛扞之策於格上第三小刻是為三變三變餘策與二變同三變既畢乃視其三變所得掛扞過揲之策而畫其爻於版掛扞之數五四為奇九八為偶掛扞三奇合十三策則過揲三十六策而為老陽其畫為口所謂重也掛扞兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而為少陰其畫為一所謂拆也掛扞兩偶

一奇合二十一策則過揲二十八策而為少陽其畫為一所謂單也掛如是一劫三偶合二十五策則過揲二十四策而為老陰其畫為二所謂交也

每三變而成爻第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但第三變以下不命而但用四十九著耳第二第五第八第十一第十四第十七此六變亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同凡十有八變而成卦乃

考其卦之變而占其事之吉凶卦變別有圖說見啓蒙禮畢韜著

襲之以囊入櫝加蓋斂筆研墨版再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

揲著之法周禮領於太卜之官其法度必甚詳密今皆不可見獨賴大傳有此數句可以略見騶歸而今推之亦无不可通處學者既不得見當時舊法則亦且當守此不當妄以私意橫起計度也萬固非著然亦是其類若以水棊行算金錢之類則去著益遠矣又如所言交重之論交者拆之聚故為老陰重者單之積則為老陽亦何疑之有然此六爻既成而畫地以記之象耳於揲法初无預也。今之說易者先掇擊了卜筮如下繫說卜筮是其次第其所恨者不深曉古人卜筮之法故今說處多是想象古人如此若更難曉須更有與義可推或曰布著求卦即其法也曰爻卦與事不相應則推不去古人於此須有變通。筮短龜長近得其說是筮有箇病子纔一畫定便只有三十二卦永不到是那三十二卦到二畫便只有十六卦又到三畫便只

有八卦又到四畫便只有四卦又五畫便只有二卦這二卦便可以着意揣度了不似龜纔鑽拆便无救處全不可容心又曰但如左傳載臧會下信與僭而曰僭吉此龜法所以不傳易示人以吉凶卻无此弊故言利貞不言利不貞言貞吉不言不貞吉言利禦寇不言利為寇

朱子筮儀

朱子周易五贊

原象

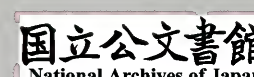
太一肇判陰降陽升陽一以施陰雨而承惟皇昊義
 仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既幹乃支一各生兩
 陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加偶
 陽陰以章偶而加奇陰內陽外偶復加偶陰與陰會
 兩一既分一復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇
 初一日乾奇奇而偶兌次二焉奇偶而奇次三曰離
 奇偶而偶四震以隨偶奇而奇巽居次五偶奇而偶
 坎六斯睹偶偶而奇艮居次七偶偶而偶八坤以畢
 初畫為儀中畫為象上畫卦成人文斯明因而重之

一貞八悔六十四卦由內達外交多為體往此來彼
 變易為用時靜時動降帝而王傳夏歷商有占无文
 民用弗章文王繫彖周公繫文視此八卦二純六交
 乃乾斯父乃坤斯母震坎艮巽離兌女離南坎北
 震東兌西乾坤艮巽位以四維建官立師命曰周易
 孔聖贊之是為十翼遭秦弗燼及宋而明邵傳羲畫
 程演周經象陳數列言盡理得彌億萬年永著常式

問一貞八悔先生曰如乾史大有大壯小畜需大畜泰內體皆乾是一貞外體
 八卦是八悔餘放此○問內卦為貞外卦為悔何如先生曰此出於洪範占用
 二也貞看來是正悔是過意凡悔字都是過了方悔這悔字是過底意思亦是
 多底意思下三爻便是正卦上三爻似是過多了恐是如此這貞悔亦似今占
 卜分甚主客又曰貞是正底便是體悔是過底動則有悔又曰貞是事之始悔
 是事之終貞是事之主悔是事之客貞是在我底悔是應人底○問卦爻凡初
 者多吉上者多凶先生曰時運之窮自是如此內卦為
 貞外卦為悔貞是正底意悔是事過有追不及之意

述言

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既開
 乃生聖人聰明睿知出類超羣仰觀俯察始畫奇偶
 教之卜筮以斷可否作為君師開鑿戶牖民用不迷
 以有常守降及中古世變風移淳澆質喪民偽日滋
 穆穆文王身蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義
 繫此彖辭爻及周公六爻是資因事設教丁寧詳密
 必中必正乃亨乃吉語子惟孝語臣則忠鈞深闡微
 如日之中爻暨末流淫于術數儻句成欺黃裳亦誤
 大哉孔子晚好是書韋編既絕八索以祛乃作彖象
 十翼之篇專用義理發揮經言居省象辭動察變占

存亡進退陟降飛潛曰毫曰釐匪差匪繆假我數年
 庶无大咎恭惟三古四聖一心垂象炳明千載是臨
 惟是學者不本其初文辭象數或肆或拘嗟予小子
 既微且陋鑽仰沒身奚測奚究匪警滋荒匪識滋漏
 維用存疑敢曰垂後

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是曰大衍
 虛一无為其為用者四十九著信手平分置右於几
 取右一著掛左小指乃以右手揲左之策四四之餘
 歸之于扚初扚左手无名指間右策左揲將指是安
 再扚之竒通掛之筭不五則九是謂一變置此卦扚

再用存策分掛揲歸復準前式三亦如之竒皆四八
 三變既備數斯可察數之可察其辨伊何四五為少
 八九為多三少為九是曰老陽三多為六老陰是當
 一少兩多少陽之七孰八少陰少兩多一既得初爻
 復合前著四十有九如前之為三變一爻通十八變
 六爻發揮卦體可見老極而變少守其常六爻皆守
 柔辭是當變視其爻兩兼首尾變及三爻占兩卦體
 或四或五視彼所存四二五一二分一專皆變而它
 新成舊毀消息盈虛舍此視彼乾占用九坤占用六
 泰悞匪人姤喜來復

老陰老陽所以變者无它到極處了无去處只
 得變九十去更不得了只得變回來做八六下
 來便是五生數了也去不得所以卻去做七〇七八九六雖是逐爻之數然全
 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

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專彖以情言象以象告惟是之求斯得其要乾健天行坤順地從震動為雷巽入木風坎險水泉亦雲亦雨離麗文明電日而火艮止為山兌說為澤以是舉之其要斯得凡卦六虛奇偶殊位奇陽偶陰各以其類得位為正二五為中二臣五君初始上終貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得其正凡陽斯淑君子居之凡陰斯慝小人是為常可類求變非例測非常曷變謹此為則

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨于卦于爻

如筮斯得假彼象辭為我儀則字從其訓句逆其情事因其理意適其平曰否曰臧如日斯見曰止曰行如足斯踐毋寬以略毋密以窮毋固而可毋必而通平易從容自表而裏及其貫之萬事一理理定既實事來尚虛用應始有體該本无稽實待虛存體應用執古御今由靜制動潔靜精微是之謂易體之在我動有常吉在昔程氏繼周紹孔奧指宏綱星陳極拱惟斯未啓以俟後人小子狂簡敢述而申之

有翼其臨翼敬也。

或問理定既實止以靜制動曰聖人作易只是說一箇理都未曾有許多事卻待它甚麼事來揆所謂事者尚虛蓋謂事之方來尚虛而未有若論其理則先自定固已實矣用應始有謂理之用實故有體該本无謂理之體該萬事萬物又初无形迹之可見故无下面云稽考實理以待事物之來存此理之體以應无窮之用執古古便是易書裏面文字言語御今便是今日之事以靜制動理便是靜底事便是動底且如即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝其理

謂即鹿而无虞人必陷於林中若不舍而往是取吝之道這箇道理若後人做事如求官爵者求之不已便是取吝之道求財利者求之不已亦是取吝之道又如潛龍勿用其理謂當此時只當潛晦不當用若占得此爻凡事便未可做所謂君子動則觀變而玩其占若是无事之時觀其象而玩其辭亦當知其理如此某每見前輩說易止把一事說某之說所以異於前輩者正謂其理人人皆用之不問君臣上下大事小事皆可用前輩止緣不把做占說了故此易竟无用處○勉齋曰理定既實以下皆深指於學易者而言理即體也事即用也理之為體雖甚實而所該者无形事之為用雖本虛而因應乃有稽實存體所以玩理待虛應用所以制事當潛而潛當見而見皆理之自然而不可易者非實乎然求其所謂當然者则无形之可見非本无乎未有潛見之事非虚乎處陋巷三過其門而不入則有迹之可觀非始有乎

朱子周易五贊

後學 成德 校訂

