

易經集註
三十一
三

兌

易類

058
80
12

同 80
卷 12

周易卷之二十一

程朱傳義

兌下
巽上

傳 中孚序卦節而信之故受之以中孚節者為之制節使不得過越也信而後能行上能信守之下則信從之節而信之也中孚所以次節也為卦澤上有風風行澤上也而感于水中為中孚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中實亦為孚義在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質

中孚豚魚吉利涉大川利貞

傳 豚魚真物之難感者也孚信能感於豚魚則无不至矣所以吉也忠信可以

○句解云孚信也合六爻觀之則中兩陰爻虛而為信之本分二其觀之則二五陽爻中實而為信之質

○句解云孚信所感雖汗燥之豚真味之魚无不順從所以為吉

○蒙引云下說以應上上巽以順下此上下交孚也

○蒙引云柔在內以卦言之為中虛也剛得中以二體言之為中實也

蹈水火况涉川乎守信之道在乎堅正故利於貞也

本義

孚信也為卦二陰在內四陽在外而中虛以二體言之為中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦為孚義豚魚无知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

彖曰中孚柔在內而剛得中

傳

二柔在內中虛為誠之象二剛得上中實為孚之象卦所以為中孚也

說而巽孚乃化邦也

說音悅

○蒙引云孚乃化邦風行四表也

傳

以二體言卦之用也上巽下說為上至誠以順巽於下下有孚以說從其上如是其孚乃能化於邦國也若人不說從或違拂事理豈能化天下乎

本義

以卦體卦德釋卦名義

豚魚吉信及豚魚也

傳

信能及於豚魚信道至矣所以吉也

利涉大川乘木舟虛也

傳

以中孚涉險難其利如乘木濟川而以虛舟也舟虛則无沉覆之患卦虛中為虛舟之象

○蒙引云木在澤上既有乘木之象外實內虛又為舟虛之象皆卦象也

○蒙引云信而正者天之道也

中孚以利貞乃應乎天也

傳 中孚而貞則應乎天矣天之道孚貞而已

本義 信而正則應乎天矣

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

傳 澤上有風感于澤中水體虛故風能入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

○蒙引云議獄緩死則至誠惻怛之意有以決人之肌膚淪人之骨髓矣豈非中孚之意議獄緩死上感而下受也

○旬解云剛陽而當孚信之初必先虛度其可否則獲信從之吉一有他志則誠信不足而不燕安暇豫

初九虞吉有他不燕

本義 風感水受中孚之象

傳 九當中孚之初故戒在審其所信虞度也度其可信而後從也雖有至信若不

得其所信則有悔咎故虞度而後信則吉也既得所信則當誠一若有他則不得其燕安矣燕安裕也

本義 當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他焉則失其所以

獄緩死最其大者也

議獄緩死中孚之意

初九虞吉有他不燕

則惑而不安初與四為正應四巽體而居正无不善也交以謀始之義大故不取相應之義若用應則非虞也

則惑而不安初與四為正應四巽體而居正无不善也交以謀始之義大故不取相應之義若用應則非虞也

而信之則吉復有他焉則失其所以

度之之正而不得其所
妄矣戒占者之辭也

象曰初九虞吉志未變也

傳當信之始志未有所存而虞度所信則
得其正是以吉也蓋其志未有變動志
有所從則是變動虞之不得其
正矣在初言求所信之道也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾

靡之和胡卧反

傳二剛實於中孚之至者也孚至則能感
通鶴鳴於幽隱之處不聞也而其子和
應和中心之願相通也好爵我有而彼亦
係慕說好爵之意同也有孚於中物无不

○蒙引云四句都是象然有二意上一句言一五之交孚下二句言一五之所以交孚

○句解云九二剛中
誠實而遇九五剛正
誠實之君如鶴鳴于
幽陰之地其鶴之子
天性本同必從而應
和之九五有美好之
官爵五之與亦形体
雖異而心之係慕則
同

應誠同故也至誠無遠近幽深之間繫辭
云善則千里之外應之不善則千里違之
言誠通也至誠感通之
理知道者為能識之

本義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
之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與
繫同言懿德人之所好故好爵雖我之所
獨有而彼亦
繫慕之也

象曰其子和之中心願也

傳中心願謂誠意所
願也故通而相應

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

○蒙引云本文得敵
二字最重云

○蒙引云或鼓或罷是治字主擊鼓言是奮發之意凡兵役都用鼓以進所以一衆心而齊其力也

○句解云陰居陽位而不正當也

○句解云以柔順而輔剛中之君如月幾近於十五夜之望而未與日相敵馬行以往而其陰類消亡却无係累之咎

○蒙引云方蛟象曰晏子不入魯陳之群韓退之不汙牛李之朋馬匹亡也

傳

敵對敵也謂所交孚者正應上九是也三四皆以虛中為成孚之主然所處則異四得位居正故亡四以從上三不中失正故得敵以累志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繫乎所信也唯係所信故未可知吉凶然非明達君子之所為也

本義

敵謂上九信之窮者六三陰柔不中主而其象如此

象曰或鼓或罷位不當也

傳

居不當位故无所主唯所信是從所處得正則所信有方矣

六四月幾望馬匹亡无咎

幾音機

傳 四為成孚之主居近君之位處得其正望盛之至也巳望則敵矣臣而敵君禍敗必至故以幾望為至盛馬匹亡四與初為正應匹也古者駕車用四馬不能備純色則兩服兩駮各一色又小大必相稱故兩馬為匹謂對也馬者行物也初上應四而四亦進從五皆上行故以馬為象孚道在於四既從五若復下係於初則不一而害於孚為有咎矣故馬匹亡則无咎也上從五而不係於初是亡其匹也係初則不進不能成孚之功也

本義

六四居陰得正位近於君為月幾望之象馬匹謂初與巳為匹四乃絕之

而上以信於五故為馬匹亡之象占者如是則无咎也

象曰馬匹亡絕類上也上時掌反

傳絕其類而上從五也類謂應也

九五有孚攣如无咎攣力圓反

傳五居君位人君之道當以至誠感通天下使天下之心信之固結如拘攣然則為无咎也人君之孚不能使天下固結如是則億兆之心安能保其不離乎

本義九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下應九二與之同德

故其象占如此

○句解云剛中正而居尊位有孚信於天下人心固結如拘攣然則无離心咎

○蒙引云正指剛健中正中孚之實也當則指居尊位為孚之主者也正當宜分看履九五兌九五與此同

象曰有孚攣如位正當也

傳五居君位之尊由中正之道能使天下信之如拘攣之固乃稱其位人君之道當如是也

上九翰音登于天貞凶翰胡且反

傳翰音者音飛而實不從處信之終信終則衰忠篤內喪華美外颺故云翰音登天正亦滅矣陽性上進風體飛颺九居中孚之時處於最上孚於上進而不知止者也其極至於羽翰之音登聞于天貞固於此而不知變凶可知矣夫子曰好信不好學其蔽也賤同守而不通之謂也

○句解云陽剛上進巽風飛揚又居卦之上故羽翰之聲登至于天貞固於此則有不知止之凶

○蒙引云鷄曰翰音出曲禮註云翰長也雞肥則鳴豈長諸家

不知此義竟以己意臆說皆不可從

○蒙引云何可長凶也知信而不知變必敗於信也

○句解云小過謂小者過其常度陰為小

○蒙引云自可小事以下皆利貞之意

○同云卦体内實外虛如鳥之飛其喙下而不上截作兩句方是

本義

居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此鷄曰翰音乃巽之象居巽之極為登于天鷄非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也

象曰翰音登于天何可長也

傳守乎至於窮極而不知變豈可長久也固守而不通如是則凶也

震上

傳小過序卦有其信者必行之故受之以小過人之所信則必行行則過也小過所以繼中孚也為卦山上有雷雷震於高其聲過常故為小過又陰居尊位陽失位而不中者過又為小事過又為過之小

者過又為小事過又為過之小

小過亨利貞

傳過者過其常也若矯枉而過正過所以就正也事有時而當然有待過而後能亨者故小過自有亨義利貞者過之道利於貞也不失時宜之謂正

可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下

大吉

傳過所以求就中也所過者小事也事之大者豈可過也於大過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

不方

○句解云事之小者或須過甚而獲亨通

本義 小謂陰也。為卦四陰在外，二陽在內。陰多於陽，小者過也。既過於陽，可以亨矣。然必利於守貞，則又不可以不戒也。卦之二、五皆以柔而得中，故可小事。三四皆以剛失位而不中，故不可大事。卦體內實外虛，如鳥之飛，其聲下而不上，故能致飛鳥遺音之應，則宜下而大吉，亦不可大事之類也。

彖曰：小過，小者過而亨也。

傳 陽大陰小。陰得位，剛失位而不中，是小事。有時而當過，過之亦小，故為小過。事固有待過而後能亨者，過之所以能亨也。

本義 以卦體釋卦名義與其辭。

過以利貞與時行也。

傳 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。

本義 以二、五言。

剛失位而不中，是以不可大事也。

本義 以二、四言。

有飛鳥之象焉。

傳 小過之道，於小事有過，則吉者，而彖以卦才言吉義。柔得中，二、五居中，也。陰柔

○句解云與其時以偕行，時當過其常則以過常為正。
○同云六、五、六、二、柔而居上下卦之中，柔為小，故柔得中而小事吉。
○同云九、三、九、四、剛失其位，而不得中，剛為大，剛既失位，故不可施諸大事。

○句解云卦之六畫有飛禽之形象中二爻象鳥身上下四爻象鳥翼

○句解云小過以陰柔為主故上則逆而下則順

○蒙引云有飛鳥之象下句是卦体上逆下順以人事之理言所以以理而斷其上逆下

○句解云艮山既巖而高山上有雷震其吉過甚故卦名小過

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不中四失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辭誤入柔中中剛外柔飛鳥之象卦有此象故就飛鳥為義

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

傳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也所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遠過其常在得宜取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高則大山上雷有雷所以為過也過之道順行則吉如飛鳥之遺音宜順也所以過者為順平宜也能順乎宜所以大吉

本義以卦體言

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

傳雷震於山上其聲過常故為小過天下之事有時當過而不可過其故為小過

○參義曰雷行於地中則其邑震暴若鳴山上則其邑微小詩所謂啟其雷是也

○句解云陰柔在下過於輕躁乃不量力而高飛之鳥必有力之飄墜之凶

君子觀小過之象事之宜過者則勉之行過乎恭喪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

本義 山上有雷其聲小過三者之過皆小以過而不可甚過彖所謂可小事而宜下者也

初六飛鳥以凶

傳 初六陰柔在下小人之象又上應於四四復動體小人躁易而上有應助於所當過必至過甚况不當過而過乎其過如飛鳥之迅疾所以凶也躁疾如是所以過之速且遠救正莫及也

○晉書列傳四十二云郭璞字景純河東聞喜人也云撰洞林新林韻爾雅註數十篇

○蒙引云所謂自取之也不可活也

○蒙引云六一爻辭只據柔順中正言所以為過而不過○遇其臣謂自得其臣之分也

象曰飛鳥以凶不可如何也

傳 其過之疾如飛鳥之迅豈容救止也凶其宜矣不可如何无所用其力也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

傳 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他卦則陰陽相求過之時必過其常故異也无所不過故二從五亦

本義 初六陰柔上應九四又居過時上而其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽

○蒙引云進則過三四之陽似過也而遇夫六五則歸宿處是陰過而不過也
○日祖曰妣以陰陽之象言曰君曰臣以上下之象言義不相襲同是一六五也對三四言則為妣對六二言則為君

○蒙引云不及其君爻辭本自爻言其能然象傳則復以理言其當然也

戒其過不及其君遇其臣謂上進而不可陵及於君適當臣道則无咎也遇當也過臣之分則其咎可知

本義 六二柔順中正進則過三四而遇六六五而自得其分是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

象曰不及其君臣不可過也

傳 過之時事无不過其常故於上進則戒及其君臣不可過臣之分也

本義 所以不及君而還遇臣者以臣不可過故也

九三弗過防之從或戕之凶 戕在良反

傳 小過陰過陽失位之時三獨居正然在下无所能為而為陰所忌惡故有當過者在過防於小人若弗過防之則或從而戕害之矣如是則凶也三於陰過之時以陽居剛過於剛也既戒之過防則過剛亦在所戒矣防小人之道正已為先三不失正故无必凶之義能過防則免矣

三居下之上居上為下皆如是也

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

象曰從或戕之凶如何也

○蒙引云九三以剛居正衆陰所欲害者也何以見衆陰欲害九三蓋九三剛正邪正不容兩立况當小過之時陰多於陽又是小人道長之日

○蒙引云凶如何甚言其凶也

○句解云以陽德居柔位可无過剛之咎

○蒙引云大抵時乎過恭則過恭為中時乎過剛則過剛亦為中

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

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用末貞

傳 四當小過之時以剛處柔剛不過也。是以无咎。既弗過則合其宜矣。故云遇之謂得其道也。若往則有危。必當戒懼也。往去柔而以剛進也。勿用末貞。陽性堅剛。故戒以隨。宜不可固守也。方陰過之時。陽剛失位。則君子當隨時順處。不可固守其尚也。四居高位而无上下之交。雖比五應初方陰過之時。彼豈肯從陽也。故往則有厲。**本義** 當過之時以剛處柔過乎恭矣。无咎之道也。弗過遇之言。弗過於剛而適

○蒙引云一說以剛處柔是剛不用於剛而用於柔過乎恭也合乎宜也小過之時當然也

合其宜也。往則過矣。故有厲。而當戒。陽性堅剛。故又戒以勿用末貞。言當隨時之宜。不可固守也。或曰弗過遇之。若以六二爻例。則當如此說。若依九三爻例。則過遇當如過防之義。未詳孰是。當闕以俟知者。

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可

長也

傳 位不當謂處柔九四當過之時不過剛也。而反居柔乃得其宜。故曰遇之。遇其宜也。以九居四位不當也。居柔乃遇其宜也。當陰過之時。陽退縮自保足矣。終豈能長而盛也。故往則有危。必當戒也。長上聲。作平聲。則大失。易意以夫與剝觀之可見。與

○句解云位不當也陽居陰位又止迫於君故不為正當

夫之象文同而音異也

本義 爻義未明此亦當闕

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

傳 五以陰柔居尊位雖欲過為豈能成功如密雲而不能成雨所以不能成雨自西郊故也陰不能成雨小畜卦中已解公弋取彼在穴弋射取之也射止是射弋有取義穴山中之空中虛乃空也在穴指六二也五與二本非相應乃弋而取之五當位故云公謂公上也同類相取雖得之兩陰豈能濟大事乎猶密雲之不能成雨也

本義 以陰居尊又當陰過之時不能成雨而弋取六二以為助故有此象在穴

○蒙引云弋以生絲繫矢而射也凡所射之物皆在遠處故取弋義

○蒙引云密雲不雨自我西郊自六五而言其不能成大事也公弋取彼在穴自六五之得六二而言其不能共濟大事也

陰物也兩陰相得其不能濟大事可知

象曰密雲不雨已上也

傳 陽降陰升合則和而成雨陰已在上升雲雖密豈能成雨乎陰過不能成大之義也

本義 已上太

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

傳 六陰而動體處過之極不與理遇動皆過之其違理過常如飛鳥之迅速所以凶也離過之遠也是謂災眚是當有災眚也災者天殃眚者人為既過之極豈唯人眚天災亦至其凶可知

知天理人事皆然也

○句解云已上也蓋陰氣已居於上而非陽降陰升之義故无雨

○句解云翮飛之鳥離其所居之巢而過於上進則有不安其居之凶

○蒙引云已九即本義過之已高而甚遠之意

本義 六以陰居動體之上處陰過之極過或曰遇過恐亦只當作過遇義同九四未知是否

象曰弗遇過之已亢也

傳 居過之終弗遇於理而過之過已亢極其凶宜也

三 離下坎上

傳 既濟序卦有過物者必濟故受之以既濟能過於物必可以濟故小過之後受之以既濟也為卦水在火上水火相交則為用矣各當其用故為既濟天下萬事已濟之時也

○參義曰水居上則受火之熱火居下則能熱乎水水火相為用也彼此相為用事之所

○蒙引云六爻之位各得其正初陽二陽三陽四陰五陽上陰位各得正所處無有不正者亦事之所濟也

既濟亨小利貞初吉終亂

傳 既濟之時大者既已亨矣小者尚有亨也雖既濟之時不能无小未亨也小字在下語當然也若言小亨則為亨之小也利貞處既濟之時利在貞固以守之也初吉方濟之時也終亂濟極則反也

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

彖曰既濟亨小者亨也

本義 濟下疑脫小字

○舉正云既濟彖曰既濟亨小小者亨也今脫一小字

○蒙引云小者亨也謂於事之小者得亨而於大者不得亨也猶所謂小事吉云

利貞剛柔正而位當也
傳 既濟之時大者固已亨矣唯有小者亨也時既濟矣固宜貞固以守之其才剛柔正當其位當位者其常也乃正固之義利於如是之貞也陰陽各得正位所以為既濟也

本義 以卦一體言

初吉柔得中也

傳 二以柔順文明而得中故能成既濟之功一居下體方濟之初也而又善處是以吉也

○蒙引云指六一柔中則能持盈而生成謹畏而不怠故吉

○蒙引云中溪曰非終之能亂也於其終而有止心此亂之所由生也此又指其終之所

本義 指六一

終止則亂其道窮也

傳 天下之事不進則退无一定之理濟之終不進而止矣无常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九五之才非不善也時極道窮理當必變也聖人至此奈何曰唯聖人為能通其變於未窮不使至於極也堯舜是也故有終而无亂

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

傳 水火既交各得其用為既濟時當既濟患也自古天下既濟而致禍亂者蓋不能思慮而豫防也

○同云其道窮者治極生亂亦極則變之理也

○句解云君子用此之象見坎之險則當思既濟之餘必有禍患體離之明則能豫備於方濟之時

○句解云初爻居卦之下輪在車下之家曳之而進如涉水疲困之貌初爻在卦之內獸尾在後之象濡潤未乾如涉水沾濕之貌剛陽而能任其勞故无咎

○蒙引云全是蕙初字說道理危者使平也

初九曳其輪濡其尾无咎

曳以制反濡音儒

傳 初以陽居下上應於四又火體其進之志銳也然時既濟矣進不已則及於海外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

本義 輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒

如是无咎之道占者如是則无咎矣

象曰曳其輪義无咎也

傳 既濟之初而能止其進則不至於極其義自无咎也

○句解云居中得正而應於九五乃主婦之象一陰介二陽之中故喪失其蔽車之第而不可以出

六二婦喪其茀勿逐七日得

喪息浪反茀方弗反

傳 二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志也然五既得尊位時已既濟无復進而有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

○蒙引云七日言不又也十則終辭三則无道
○句解云卦有六位七則變盡自能得其所失之第

中反為中滿坎離乃為相戾矣人能識時知變則可以言易矣二陰也故以婦言茀婦人出門以自蔽者也喪其茀則不可行矣二不為五之求用則不得行如婦之喪茀也然中正之道豈可廢也時過則行矣逐者從物也從物則失其素守故戒勿逐自守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

○蒙引云道既在我
不終窮也

中正之道无終廢之理不得行於今
必行於異時也聖人之勸戒深矣

本義

中正之君宜得行其志而九五居既
濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪
其弟之象弟婦車之蔽言失其所以行也
然中正之道不可終廢時過則
行矣故又有勿逐而自得之戒

象曰七日得以中道也

傳

中正之道雖不為時所用然无終不行
之理故喪弟七日當復得謂自守其中
異時必行也不
失其中則正矣

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

○蒙引云中溪曰小
人秉狄皆為陰類夷
狄之禍遠小人之禍
近故作易者於用兵
之後必以小人勿用
戒之如師之上既濟
之三其也

○蒙引云億謂勞力
費財之甚也

傳

九三當既濟之時以剛居剛用剛之至
事高宗必商之高宗天下之事既濟而遠
伐暴亂也威武可及而以救民為心乃王
者之事也唯聖賢之君則可若騁威武忿
不服貪土地則殘民肆欲也故戒不可用
小人小人為之則以貪忿私意也非貪忿
則莫肯為也三年克之見其勞億之甚聖
人因九三當既濟而用剛發此義以
示人為法為戒豈淺見所能及也

本義

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

象曰三年克之億也 億蒲
拜反

○蒙引云衣袂即戒備之具終日戒終日須備也

○蒙引云心不自寧也

傳言備以見其事之至難在高宗為之則可无高宗之心則貪念以殃民也

六四繻有衣袂終日戒繻而朱反

傳四在濟對而水體故取舟為義四近君之位當其任者也當既濟之時以防慮變為急繻當作濡謂滲漏也舟有罅漏則塞以衣袂有衣袂以備濡漏又終日戒懼不怠慮患當如是也不言吉方免於患也既濟之時免患則足矣豈復有加也

本義既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者故其象如此程子曰繻當作濡

衣袂所以塞舟之罅漏

象曰終日戒有所疑也

○句解云剛中正而居尊位能審取既濟之事者如夫東方鄰國既成而殺牛以盛祭不如西方鄰國雖既濟而不奢當夏之時禴祭宗廟禮物雖薄而誠敬有餘

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

傳終日戒懼常疑患之將至也處既濟之時當畏慎如是也

傳五中實乎也二虛中誠也故皆取祭祀為義東鄰陽也謂五西鄰陰也謂二殺牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄者時不同也二五皆有孚誠中正之德二在濟下尚有進也故受福五處濟極无所進矣以至誠中正守之苟未至於反耳理无極而終不反者也已至於極雖善處无如之何矣故爻象唯言其時也

本義東陽西陰言九五居尊而時已過不

王與紂之事故其象占如此彖辭初吉終亂亦此意也

○蒙引云吉大來也此正以時言象傳於此只出三時字而爻辭之義自不待多費辭而自明乃知聖人化工之筆非偶然也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

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

上六濡其首厲

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

本義 既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐涉水而濡其首之象占者不戒

○蒙引云濡其首即是厲厲字為占吉

○句解云何可久也治極生亂何可久安

危之道也

象曰濡其首厲何可久也

傳 既濟之窮危至於濡首其能長久乎

坎下離上

傳 未濟序卦物不可窮也故受之以未濟終焉既濟矣物之窮也物窮而不變則無不已之理易者變易而不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉未濟則未窮也未窮則有生之義為卦離上坎下火在水上不相為用故為未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

○蒙引云語類曰狐尾大濡其尾則不得

○句解云未濟謂未能濟成其事蓋火上水下不相為用

濟矣狐之涉必揭其尾

○蒙引云此皆以占言小狐汔濟濡其尾占之象也

○書秦誓云佗佗勇夫射御不遠

反訖

傳 未濟之時有亨之理而卦才復有致亨之道唯在慎處狐能度水濡尾則不能濟其老者多疑畏故履水而聽懼其陷也小者則未能畏慎故勇於濟汔當為佗壯勇之狀書曰佗佗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

本義 未濟事未成之時也水火不交不相汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉

彖曰未濟亨柔得中也

○蒙引云六五柔得中則能小心慎密而未濟者以濟矣故亨慎密則續終矣亨何如也

○蒙引云未出中也程傳據二而言朱子曰未出坎中不獨是說九二一文通二卦之体皆是未出乎坎險所以未濟

傳 以卦才言也所以能亨者以柔得中也五以柔居尊位居剛而應剛得柔之中也剛柔得中處未濟之時可以亨也

本義 指六五而言

小狐汔濟未出中也

傳 據二而言也二以剛陽居險中將濟者也又上應於五險非可安之地五有當從之理故果於濟如小狐也既果於濟故有濡尾之患未能出於險中也

濡其尾无攸利不續終也

傳 其進銳者其退速始雖勇於濟不能繼續而終之无所往而利也

○蒙引云此中字與上文柔得中之中不同乃謂水中也與習坎未小得未出中也正類

○句解云雖初六六
三六五皆陰而九二
九四上九皆陽六爻
皆不當其陰陽之位
然初六柔而應九四
之剛九二剛而應六
五之柔六三柔而應
上九之剛

雖不當位剛柔應也

傳 雖陰陽不當位然剛柔皆相應當未濟
而有與若能重慎則有可濟之理二以
汔濟故濡尾也卦之諸爻皆不得位故為
未濟雜卦云未濟男之窮也謂三陽皆失
征也斯義也聞
之成都隱者

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

傳 水火不交不相濟為用故為未濟火在
水上非其處也君子觀其處不當之象
以慎處於事物辨其所當
各居其方謂止於其所也

本義 水火異物各居其所故
君子觀象而審辨之

○句解云離火在上而炎上坎水在下而潤下不相交濟故卦名曰未濟

○象引云以陰居下
無才無在當未濟之
初又非其時故未能
自進如狐之濡其尾
然吝也

初六濡其尾吝

傳 六以陰柔在下處險而應四處險則不
安其居有應則志行於上然已既陰柔
而四非中正之才不能援之以濟也獸之
濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾言
不能濟也不度其才力而
進終不能濟可羞吝也

本義 以陰居下當未濟之初未
能自進故其象占如此

象曰濡其尾亦不知極也

傳 不度其才力而進至於
濡尾是不知之極也

本義 極字未詳考上下韻亦不
可或恐是敬字今且闕之

○語錄曰極字又言
極則界至之謂或云
只當作拯字
補註曰極宜作拯

○句解云剛中在下，而任重故曳其車輪，而進正固而著方為之，則有能濟之吉。

九二曳其輪貞吉

傳 在他卦九居二為居柔得中，无過剛之義也。於未濟聖人深取卦象以為戒，明事上恭順之道，未濟者君道艱難之時也。五以柔處君位而二乃剛陽之才，而居相應之地，當用者也。剛有陵柔之義，水有勝火之象，方艱難之時所賴者才臣耳。尤當盡恭順之道，故戒曳其輪，則得正而吉也。倒曳其輪，縱其勢，緩其進，戒用剛之過也。剛過則好犯上而順不足。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。於九二則戒其恭順盡臣道之正，盡上下之道也。

○蒙引云九居二本非正，宜有僭迫之嫌矣。以其居中能自止而不進，是在中而得正也。故曰中以行正也。

本義 以九二應六五而居柔得中，為能自止而不進，得為下之正也。故其象占此如。

象曰九二貞吉，中以行正也。

傳 九二得正而吉者，以曳其輪而得中道乃正也。

本義 九居二本非正，以中故得正也。

六三未濟征凶，利涉大川。

傳 未濟征凶，謂居險无出險之用，而行則凶也。必出險而後可征。三以陰柔不中，正之才而居險，不足以濟。未有可濟之道，出險之用而征，所以凶也。然未濟有可濟。

○蒙引云本義又云或疑利字上當有不字，此說亦甚有理。

○蒙引云中，以心言正，以事言故中重於正。

之道險終有出險之理。上有剛陽之應，若能涉險而往，從之則濟矣。故利涉大川也。然三之陰柔，豈能出險而往，非時不可，亦不能也。

本義 陰柔不中正，居未濟之時，以征則凶。然以柔乘剛，將出平坎，有利涉之象。故其占如此。蓋行者可以水浮而不

可以陸走也。或疑利字上當有不字。

象曰：未濟征凶，位不當也。

傳 三征則凶者，以位不當也。謂陰柔不中正，无濟險之才也。若能涉險以從，應則

利矣。

九四貞吉，悔亡。震用伐鬼方，三年有賞于大

○蒙引云：九四爻辭純是占下二句，亦是占之象。

○蒙引云：伐鬼方，非以高宗言，乃是人臣事。

國

傳 九四陽剛居大臣之位，上有虛中明順之主。又已出於險，未濟已過中矣，有可

濟之道也。濟天下之艱難，非剛健之才不能也。九雖陽而居四，故戒以貞固，則吉而

悔亡。不貞則不能濟，有悔者也。震動之極也。古之人用力之甚者，伐鬼方也。故以為

義力勤而遠伐，至于三年，然後成功。而行大國之賞，必如是，乃能濟也。濟天下之道

當貞固如是，四居柔故設此戒。

本義

以九居四，不止而有悔也。能勉而貞，則悔亡矣。然以不貞之資，欲勉而貞，非極其陽剛用力之，又不能也。故為伐鬼方，三年而受賞之象。

○同云：隆山李氏曰：既濟言高宗未濟則受命出征者，也有賞於大國，猶言賞於朝廷耳。
○又云：說鬼方小夷中華，大國也。此云大國對鬼方言，此變化氣質之道。

○蒙引云志行亦不
必說濟緣柢本不負
而有悔今乃能負吉
而悔亡則其志行矣

○旬解云文明虛中
而居尊位得陽剛之
輔不必自任其勞惟
正固則有濟險之吉

象曰貞吉悔亡志行也

傳 如四之才與時合而加以貞固則能行
其志吉而悔亡鬼方之伐貞之至也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

傳 五文明之主居剛而應剛其處得中虛
其心而陽為之輔雖以柔居尊處之至
正至善无不足也既得貞正故吉而无悔
貞其固有非戒也以此而濟无不濟也五
文明之主故稱其光君子德輝之盛而功
實稱之有孚也上云吉以貞也柔而能貞
德之吉也下云吉以功也
既光而有孚時可濟也

本義 以六居五亦非正也然文明之主居
中應剛虛心以求下之助故得貞而

○蒙引云暉者光之散要之不可於君子之光外別求箇暉本義解字義不得不然耳

吉且无悔又有光輝之盛
信實而不自妄吉而又吉也

象曰君子之光其暉吉也

傳 光盛則有暉暉光之散也君子積充而
光成至於有暉善之至也故重云吉

本義 暉者光
之散也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

傳 九以剛在上剛之極也居明之上明之
極也剛極而能明則不為躁而為決明
能燭理剛能斷義居未濟之極非得濟之
位无可濟之理則當樂天順命而已若否
然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

○旬解云剛明之極
居遠而无位不能濟
其所未濟其所不信
者不過欲宴自樂而
已

○同云光統言也
暉者光之散殊一也

○蒙引云有孚失是此是字是一大事件六十四卦三百八十四又聖人都只是教久不失是而已且不但易也傳曰人之處患難知其無可奈何而放棄不反者豈安於義命者哉此失是之謂也

自樂則可无咎飲酒自樂也不樂其處則忿躁隕穫入于凶咎矣若從樂而耽肆過禮至濡其首亦非能安其處也亦有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無可奈何而放棄不反者豈安於義命者哉

本義

以剛明居未濟之極時將可以有為而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如孤之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣

象曰飲酒濡首亦不知節也

傳

飲酒至於濡首不知節之甚也所以至矣如是不能安義命也能安則不失其常矣

周易卷之二十一終

周易卷之二十二

程朱傳義

○句解云此乃孔子於六十四卦之後繫綴言辭以明卦內未盡之蘊其間有繫辭而明吉凶之類則是指文主所係之卦辭周公所係之爻辭也

繫辭上傳

按程子无繫辭說卦序卦雜卦全解東萊呂相謙精義載程子解弁及遺書今並編入續六十四卦之後題之曰後傳庶程朱二子皆有全易云

後傳

聖人用意深處全在繫辭詩書乃格則看繫辭不得○如繫辭之文後人決學不得譬之化土生物且如生出一枝花或有剪裁為之者或有繪畫為之者看時雖自相類然終不若化土所生自有一般生意

本義 繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云

○蒙引云尊卑分健順健者自尊順者自卑此理不易者也尊者居上而臨下有健之道卑者居下而養正有順之道

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣斷丁亂反見賢

反遍

後傳

天尊地卑止天下之理得而成位乎其中矣。○天尊地卑尊卑之位定而乾坤之義明矣尊卑既判貴賤之位分矣陽動陰靜各有其常則剛柔判矣事有理

○蒙引云乾坤以卦言貴賤以爻位言剛柔於卦爻言吉凶以卦爻之位言變化則著策中卦爻之變也數段自有次第始於乾坤體之立終於變化用之行也

○句解云兩儀既分則天在上而尊地在下而卑其在易象則乾為天坤為地一定而不變

○蒙引云天地者陰陽形氣之實體或曰天積氣也地積形也實體對易中法象言也所以兼言形氣而又曰實體

一作萬事理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摩軋八方之氣相推盪雷霆以動之風雨以潤之日月運行寒暑相推而成造化之功得乾者成男得坤者成女乾當始物坤當成物乾坤之道易簡而已乾始物之道易坤成物之能簡平易故人易知簡直故人易從易知則可親就而奉順易從則可取法而成功親合則可以常久從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

本義

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易

○莊子天下篇云易以道陰陽春秋以導名分

○蒙引云盪字上声直音曰滌器也又行也韻學曰推盪震盪又條盪搖動貌

○蒙引云兩之字當輕看不宜着物風字斷不可言潤兩一字亦循環不窮之意

中卦爻陰陽之稱也。方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中著策卦爻陰變為陽陽化為陰者也此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也

是故剛柔相摩八卦相盪

本義 此言易卦之變化也。六十四卦之初剛柔兩畫而已。兩相摩而為四四相

摩而為八八相盪而為六十四

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一

○向解云易道在人則乾純乎陽九卦只有一陽爻者皆乾之道故震成長男坎成中男艮成少男坤純乎陰九卦只有一陰爻者皆坤之道故巽成長女離成中女兌成少女

暑

本義 此變化之成象者

乾道成男坤道成女

本義 此變化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也

乾知大始坤作成物

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

乾以易知坤以簡能

○蒙引云本文以字不可認作有力字

○蒙引云六十四卦中凡貞卦是乾震坎艮者皆男皆陽為主也貞卦是坤巽離兌者皆女皆陰為主也

○蒙引云兼上文男女女而言乾坤之理不復以易卦言也

○蒙引云本文以字不可認作有力字

本義 乾健而動，即其所知，便能始物，而无所難，故為以易而知。大始坤順而靜，凡其所能，皆從乎陽，而不自作，故為以簡而能成物。

易則易知，簡則易從，易知則有親，易從則有功，有親則可久，有功則可大，可久則賢人之

德可大，則賢人之業。

本義 人之所為，如乾之易，則其心明白，而人易從，易知則與之同心者多，故有親，易從則與之協力者衆，故有功，有親則一於內，故可久，有功則兼於外，故可大，德謂得於已者，業謂成於事者，上言乾坤之德不同。

○同云易知者所謂信，則人任焉，故與同心者多，易從則人樂為之用矣，故與協力者衆。

○蒙引云：說有易字，便屬心說，有簡字便屬事。

○蒙引云：人之所以能易簡者，無他，只是循理而已，人只循理，便無此餘事，體驗自見。

此言人法乾坤之道，至此則可以為賢矣。

易簡而天下之理得矣，天下之理得而成位乎其中矣。

本義 成位謂成人之位，其中謂天地之中，至此則體道之極功，聖人之能事，可以與天

地參矣。

右第一章

本義 此章以造化之實，明作經之理，又言乾坤之理，分見於天地，而人兼

也。

○句解云文主係綴卦下之辭如元亨利貞之類問公係綴六爻之辭如潛龍勿用之類所以明著其合理者之吉逆理者之凶

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

後傳 聖人設卦觀象止吉无不利。聖人既設卦觀卦之象而繫之以辭明其吉凶之理以剛柔相推而知變化之道吉凶之生由失得也悔吝者可憂虞也進退消長所以成變化也剛柔相易而成晝夜觀晝夜則知剛柔之道矣三極上中下也極中也皆其時中也三才以物言也三極以位言也六爻之動以位為義乃其序也得其序則安矣辭所以明義玩其辭義則知其可樂也觀象玩辭而能通其意觀變玩占而能順其時動不違於天矣

本義 象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也

○句解云卦爻或剛或柔互相推盪而生出許多變化或吉轉而為凶或凶轉而為吉

○蒙引云悔自凶而趨吉則吝吝自吉而向凶凶復生悔亦猶因貧而儉因儉得富因富而侈因侈復得貧皆有相為循環之理

剛柔相推而生變化

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

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

本義 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自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也

○蒙引云此道字虛說為三極是理故改用道字

○同云只以九六為剛柔不以初二三四五上之定位為剛柔據定位言則假如初三五是九二四上是六則為無化矣

變化者進退之象也。剛柔者晝夜之象也。六爻之動三極之道也。

本義

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

是故君子所居而安者易之序也。所樂而玩者爻之辭也。樂音洛

○蒙引云兩條學易之事固不是判然不相須也。同是一個君子同是一個易也。

○蒙引云聖人觀象而繫辭則象所以言乎象也。爻亦然。

本義

易之序謂卦爻所著事理當然之次第。玩者觀之詳。

是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之吉无不利。

本義

象辭變已見上。凡單言變者化在其中。占謂其所值吉凶之決也。

右第二章

本義

此章言聖人作易君子學易之事。

彖者言乎象者也。爻者言乎變者也。

後傳

彖者言乎象者也。止辭也者各指其所之。○彖言卦之象爻隨時之變。因

○蒙引云其字指卦
爻言也
悔者我之自尤也吝
者人之我尤也故均
之為小疵但未至於
凶之甚也吝甚於悔亦殊途
○同云善補過善字只當能字看不用乎其者首文耳

得失而有吉凶能如是則无咎位有貴賤
之分卦兼小大之義吉凶之道於辭可見
以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
大也有小大則辭之險
易殊矣辭各隨其事也
本義 彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周
公所作者象指全體而言變指一節
而
言

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵
也无咎者善補過也

本義 此卦爻辭
之通例

○蒙引云此位字只以卦爻位言非指九六也○又卦與象位與變亦當有辨
○齊猶定也猶類也蓋大底類作大小底類作小而小大俱齊矣列分布也
○辭之所以辨吉凶
者聖人欲人知所趨
避也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯
吉凶者存乎辭

本義 位謂六爻之位齊猶
定也小謂陰大謂陽

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

本義 介謂辨別之端蓋善惡已動而未形
之時也於此憂之則不至於悔吝矣
震動也知悔則有以動其
補過之心而可以无咎矣

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所

之易以
之鼓反

○蒙引云介謂善惡
已動而未形之時於
此憂之則一念之善
者在所當充一念之
惡者在所當遏絕而
不至於悔吝矣

本義

小險大易各隨所向

右第三章

本義

此章釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

後傳

易與天地準。止故君子之道鮮矣。○
天地之道也。故能彌綸天地之道。彌綸也。
綸理也。在事為倫。治絲為綸。彌綸徧理也。
徧理天地之道。而後仰觀天文。俯察地理。
驗之著見之跡。故能知幽明之故。在理為
幽。成象為明知。幽明之故。知理與物之所
以然也。原究其始。要考其終。則可以見死

○蒙引云此章釋卦
辭之通例此章釋字
非訓釋之釋乃明釋
之釋

生之理聚為精氣散為游魂聚則為物散
則為變觀聚散則見鬼神之情狀萬物始
終聚散而已鬼神造化之功也以幽明之
故死生之理鬼神之情狀觀之則可以見
天地之道易之義與天地之道相似故无
差違相似謂同也知周乎萬物而道濟天
下故不過義之所包矩也其義周盡萬物
之理其道足以濟天下故无過差旁行而
不流旁通遠及而不流失正理順乎理樂
天也安其所分知命也順理安分故无所憂
安土安所止也敦乎仁存乎中也是以能
愛範圍俗語謂之模量模量天地之運化
而不過差委曲成就萬物之理而無遺失
通晝夜闔闢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

○左傳昭公二年季武子拜日敢拜子之彌縫敝邑寡君有望矣註云彌縫猶補命也

○蒙引云天文則有晝夜上下晝夜自晝夜上下自上下上下謂日月星辰之外降也晝夜以景言
○地理則有南北高深云
○晝夜上下南北高深此只是幽明之迹非幽明之故也故其所以然之理也

○同云所愛以生者本謂之精氣就既成物言則謂之鬼鬼矣
○同云游竟者游是漸漸散去無所不之也竟既游則鬼亦降矣
○鬼神之情狀總是一聚一散一屈一伸者

形體道者一陰一陽也動靜無端陰陽無始非知道者孰能識之動靜相因而成變化順繼此道則為善也成之在人則謂之性也在眾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
本義 易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意論有選擇條理之意

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

○蒙引云死生就人物言鬼神就造化言死生人物之死生也鬼神是人物之所以死生者終者始之歸宿也故原始即以及終始終死生以循環言精氣竟鬼以聚散言

後傳 原始及終故知死生之說但窮得則即知死生之說不須將死生便做一箇道理求○人能原始知得生理便能要終知得死理若不明得便雖千萬般安排著亦不濟事○原始則足以知其終及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○鬼謂精竟其死也歸乎天消散之意○鬼是往而不反之義○問易言知鬼神情狀果有精狀否曰有之又問既有精狀必有鬼神矣曰易說鬼神便是造化也○問鬼神之事如何可以曉悟其理曰理會得精氣為物游竟為變與原始及終之說便能知也須是於原字上用工夫或曰游竟為變是變化之變否曰既是變則存者亡堅者

易至卷二十一

○蒙引云天以理言仁義忠信是也命以氣言吉凶禍福是也樂乎天理則內重而見外之輕矣夫何憂知有天命則惟修身以俟之又何憂

○蒙引云仁在內愛其發用也故曰相為表裡一表一裏便是相為表裏非謂愛亦可謂裏仁亦可為表也

腐更无物也鬼神之道只恁說與賢雖會得亦信不過須是自得也

本義 此窮理之事以者聖人以易之書也陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而為變鬼之歸也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天

下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安

土敦乎仁故能愛知如字樂音洛

後傳 樂天知命通上下之言也聖人樂天則不須言知命知命者知有命而信

乏者爾不知命无以為君子是已命者所以輔義一循於義則何庸斷之以命哉若夫聖人之知天命則異於此○仁者不憂樂天者也○仁者在已何憂之有凡不有已逐物在外皆憂也樂天知命故不憂此之謂也若顏子簞瓢在他人則憂而顏子獨樂者仁而已

本義 此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁行者行權之知也流者守正之仁也既樂天理而又知天命故能无憂而其知益深隨處皆安而无二息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛之理愛而不遺者仁之用故其相為表裏如此

○蒙引云分陰分陽而陰陽又互為其根此正易之妙愚所謂神无方易无体者盡在此矣
○大抵不過不遺及通字重見得神無方易無体處正在此上

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

後傳

範圍天地之化而不過者模範也。天地爾非在外也。如此曲成萬物豈有遺哉。○範圍天地之化。天本廓然无窮。但人以目力所及見其寒暑之序日月之行。立此規模以窺測他天地之化。不是天地之化。其體有如城郭之類。都盛其氣。假使言日升降於三萬里。不可道三萬里外更无物。又如言天地升降於八萬里。中不可道八萬里外天地盡。學者要體天地之化。如此言。之甚與天地不相似。卒必有窒礙。○通乎晝夜之道而知晝夜死生之道也。○晝夜死生之道。知生之道則知死

之道盡事人之道則盡事鬼之道。死生人鬼一而二。二而一者也。○冬寒夏暑陰陽也。所以運動變化者神也。神无方故易无體。

本義

此聖人至命之事也。範如鑄金之有模。範圍匡郭也。天地之化无窮而聖人為之範圍不使過於中道。所謂裁成者也。通猶兼也。晝夜即幽明生死鬼神之謂。如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也。

右第四章

本義

此章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道

○蒙引云此章所言陰陽本抵皆以流行者言

○又曰一動一靜以時言分陰分陽以位言

○蒙引云繼之者時純是乾道變化不著形器故謂之善

後傳

一陰一陽之謂道此理固深說則元
二言開闔便是感既一一則便有有感所以開
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存儼齊有離
了陰陽更无道所以陰陽者是道也陰陽
氣也氣是形而下者道是形而上者形而
上者則是密也。一陰一陽之謂道道非
陰陽也所以一陰一陽者
道也如一闔一開謂之變

本義

陰陽迭運者氣也其理則所謂道

繼之者善也成之者性也

後傳

止於至善不明乎善此言善者義理
之精微无可得苟且以至善即之繼
乏者善此言善却言得輕但謂繼斯道者
莫非善也。不可謂之惡。生生之謂易是
天之所以為道也。天只是以生為道繼此
生理者即是善也。善便有一箇元底意思
元者善之長萬物皆有春意便是繼之者
善也。成之者性也。成却待萬物自成其性
須得

本義

道具於陰而行乎陽繼言其發也善
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

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓曰

○蒙引云君子之道陰陽合德之道也皆兼動靜体甲

用而不知故君子之道鮮矣

知音智不知之知如字鮮息淺

後傳

一陰一陽之謂道自然之道也。繼之者善也。有善道則有用。元者善之長也。成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。如此則亦无殆亦无終亦无因。甚有亦无。因甚无亦无。有處有亦无。无處无。○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。此箇義理亦不少。亦不剩。只是人看他不見也。

本義

仁陽知陰各得是道之一隅。故隨其所見而曰為全體也。日用不知則莫不飲食鮮能知味者。又其每下者也。然亦

莫不有是道焉。或曰。上章以知屬乎天。仁屬乎地。與此不同。何也。曰。彼以清濁言。此以動靜言。

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛

德大業至矣哉

後傳

顯諸仁止陰陽不測之謂神。○運行之跡。生育之功。顯諸仁也。神妙无方。變化无迹。藏諸用也。天地不與聖人同憂。天地不宰。聖人有心也。天地无心而成化。聖人有心而无為。天地聖人之盛德大業。可謂至矣。富有溥博也。日新无窮也。生生相續變易而不窮也。乾始物而有象。坤成物而體備。法象著矣。推數可以知來。物通

○蒙引云至矣哉只是申贊盛德大業之詞不必分如何為盛為大又如何為盛大之至

○蒙引云非至聖大賢不能立也又如建亥純坤之月謂之陽

變不窮事之理也。天下之有不離乎陰陽唯神也莫知其鄉。不測其為剛柔動靜也。○天地之太德曰生。其生可見也。所以生之者用也。故曰顯諸仁藏諸用。○鼓萬物而不與聖人同憂。聖人，人也。故不得无憂。天則不為堯存，不為桀亡者也。○天地鼓萬物如此，聖人循天理而欲萬物同之。所以有憂患。○天地以无心故不憂，聖人致有為之事故憂。○聖人有為之功，天地不宰之功。○此天地與人異處，聖人有不能為天之所為處。○鼓動萬物，聖人之神知則不可名。

本義

顯自內而外也。仁謂造化之功，德之發也。藏自外而內也。用謂機緘之妙。業之本也。程子曰：天地无心而成化，聖人有心而无為。

富有之謂大業，日新之謂盛德。

本義

張子曰：富有者大而无穷，日新者久而无穷。

生生之謂易。

後傳

所以謂萬物一體者皆有此理，只為從那裏來。生生之謂易，生則一時生。

皆完此理，人則能推物，則氣昏推不得，不可謂他物不與有也。○生生之謂易，生生之用則神也。○天地陰陽其勢高下甚相背，然必相須而為用也。有陰便有陽，有一便有二，纔有二便有三。一二之間便是生生之謂易，理自然如此。維天之命於穆不已，此是理自相續不已，非是人為之。

○蒙引云生生之謂易，在造化亦有然者，在萬物亦有然者。

便可為。雖使百萬般安排也。須是有息時。只為无為。故不息。中庸言。不見而章。不動而變。无為而成。天地之道。可一言而盡也。

本義 陰生陽陽生陰。其變无窮。理與書皆然也。

成象之謂乾。效法之謂坤。

本義 效。呈也。法。謂造化之詳密。而可見者。

極數知來之謂占。通變之謂事。

本義 占。筮也。事。之未定者。屬乎陽也。事。行來。所以通事之變。張忠定公言。公事有陰陽。意蓋如此。

○尚友錄云。宋張詠字復之。漢人嘗從陳希夷學道。真宗嘗手諭詠曰。得卿在蜀。朕無西顧之憂矣。謚忠定。

○蒙引云。占是占。卜之占。非象占之占。事是事業之事。非有事之事。

○句解云。成就其形。象則謂之乾道。效見其體法。則謂之坤道。

○蒙引云。兩在故不測。言忽然為陰。又忽然為陽也。忽然為陰。則道在陰。矣。忽然為陽。則道又在陽矣。

陰陽不測之謂神。

後傳 日新之謂盛德。生生之謂易。陰陽不測之謂神。要思而得之。

本義 張子曰。兩在故不測。

右第五章

本義 此章言道之體用。不外乎陰陽。而其所以然者。則未嘗倚於陰陽也。

夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。

後傳 夫音扶。○天易廣矣大矣。止易簡之善。配至德。易道廣大推遠。則无窮。近言則安。

○此章通以理言。然書所以模寫此理也。六十四卦三百八十四爻。卦爻一陰陽也。陰陽一道也。學者默而識之可也。

○蒙引云。不禦。一字最貼遠字。意言無遠不到而莫之止也。

○蒙引云不曰天地而曰乾坤者靜專動直靜翕動闢皆其性情也故稱乾坤下云廣大配天地則以形體言矣

靜而正天地之間萬物之理无有不同乾靜也專動也直專一也直直易也唯其專直故其生物之功大坤靜翕動闢坤體動則開應乾開闔而廣生萬物廣大天地之功也變通四時之運也一陰一陽日月之行也乾坤易簡之功乃至善之德也

本義

不禦言无盡靜而正言即物而理在備言无所不有

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤

其靜也翕其動也闢是以廣生焉

翕虛級反闢婢亦反

後傳

乾陽也不動則不剛其靜也專其動也直不專一則不能直遂坤陰也不

靜則不柔其靜也翕其動也闢不翕聚則不能發散

○蒙引云此章二箇廣大字都是指易

本義 乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月

易簡之善配至德

易以政反

本義

易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣

業也。知崇禮卑。崇效天。卑法地。知音

後傳 子曰。易其至矣乎。止道義之門。易之道其至矣乎。聖人以易之道。崇其德業也。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。

本義 十翼皆夫子所作。不應自著。子曰。字疑皆後人所加也。窮理則知崇如天。而德崇。循理則禮卑如地。而業廣。此其取類。又以清濁言也。

天地設位。而易行乎其中矣。成性存存。道義之門。

○蒙引云。天地設位。而易行乎其中矣。此易指造化而言。凡天地間陰變陽化。日月寒暑之類。皆是與生生之謂易字同。

○句解云。道義從性而出。如人身門而出。

後傳 天地設位。而易行乎其中。何不言人行乎其中。蓋人亦物也。若言神行乎其中。則人只於鬼神上求矣。若言理言誠。亦可也。而特言易者。欲使人默識而自得之也。

○天地只是設位。易行乎其中者。神也。天地設位。而易行乎其中矣。乾坤毀則無以見易。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。只是盡天理。便是易也。○成性存存。便是道義之門。○成性存存。道義之門。亦是萬物各有成性。存存。亦是生生不已之意。天只是以生為道。成性存存。道義之門。

本義 天地設位。而變化行。猶知禮存性。而道義出也。成性。本成之性也。存存。謂

存而又存，不
已之意也。

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其
物宜是故謂之象

後傳

聖人有以見天下之賾止擬議以成
其變化。○賾深遠也。聖人見天下深
遠之事而此擬其形容體象其事類故謂
之象。天下之動无窮也。故觀其會通會通
綱要也。乃以行其典禮與禮法度也。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。而物有其方不可察也。

○自解云聖人見天
下深遠之理而比擬
其可見之形容體象
其事物之所宜所以
謂之卦象

擬度而設其辭商議以察其動擬議以成
其變化也。變化爻之時義擬議議而言之
也。舉鳴鶴在陰以下七爻擬
議而言者也。餘爻皆然也。
本義 賾雜亂也。象卦之
象如說卦所列者。

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其

典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

本義

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
則其族而通
則其虛也。

言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動

○蒙引云通即典禮
所有但據事理而言
則曰通據聖人立節
常法而言則曰典禮
典常也禮即理之所
當行者也

○莊子第二養生主
篇云庖丁為文惠君
解牛云云

○蒙引云言天下之至賾者謂著出天下之賾也言天下之至動亦然此與變動以利言之言字同

而不可亂也惡鳥路反

本義惡猶厭也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

後傳

至誠則動動則變變則化故曰擬之而後言議之而後動擬議以成其變

也化

本義

觀象玩辭觀變玩卜而法行之此下七爻則其例也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之
子曰君子居其室出其言善則千里之外應

○經書補註鶴在陰君子居室也鳴之此言子和千里應之也好爵即言行也應之相勸而善之謂也

○蒙引云言出乎身云云此二句便見得言行爲君子之樞機矣

○同云動天地亦兼善惡兩邊

○即此又而擬議之當謹其言行之發也

之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎和胡卧及靡音縻行下孟反見賢遍反

本義

釋中孚九二爻義

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言

○蒙引云其利斷金物莫能間言事事成得透何功不成也

其臭如蘭號乎聲處上聲斷丁管反

本義 釋同人九五爻義言君子之道初若能間而其言有味

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣

藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣藉在夜反夫音扶

本義 釋大過初六爻義

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不

○句解云此二句大過初六爻辭初六以陰柔居下而居最下乃過於畏謹者藉物而用柔弱之白茅而无輕藉之咎

○蒙引云德言盛則德欲首進於有餘也禮言恭則欲其若有所不足也

德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

本義 釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

本義 釋乾上九爻義當出

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

○蒙引云即此以而擬巖之則不可无也○有在為貴高謂在人上也此亦貴與高之辨

○蒙引云即是文而擬議之則當謹審其言也

○蒙引云上慢者以其所慢者上也下暴以其所暴者在下也然不可以上下二字當上下之人

○即此文而擬議之則當量才度分不可據非其有也

○以上七文皆以明擬議之例然亦舉其要耳學者又當推類以盡其餘

密則害成是以君子慎密而不出也幾音機

本義 釋節初九又義

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

本義 釋解六二三又義

右第八章

本義 此章言卦爻之用

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

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

本義 此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰偶

即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章

○蒙引云萬世文學之祖起於易易祖於河圖河圖者天之文也天以是文寄於河圖以示聖人聖人遂則之以作易

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

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

後傳

有理則有氣有氣則有數行鬼神者數也數氣之用也大衍之數五十數始於一備於五小衍之而成十大衍之則為五十五十數之成也成則不動故損之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

○自解云天數謂陽而奇者有五箇一三五七九是也地數謂陰而耦者有五箇二四六八十是也五行有所合謂一六合於水二七合於火三八合於木四九合於金五十合於土一加三又加五又加七又加九共為二十五數二加四又加六又加八又加十共為三十數天數二十五地數三十為五十五數故能成就其變化之功而運行其屈伸之理

本義

此簡本在大衍之後今按宜在此天者二四六八十皆偶也相得謂一與二二與三三與四四五與六六七與八八九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

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

○蒙引云衍者就母數起子數之謂也

○蒙引云天五乘地十乘者駕其上之謂也數法有乘除

於劫以象閏五歲再閏故再劫而後掛設反
音紀宜反
劫郎得反

本義 大行之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也劫勒於左手中三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劫故五者之中凡有再劫然後別起一掛也

○蒙引云積分二字謂積而分之也每年積餘古一百至三年則分爲一閏五年又分爲二閏

○蒙引云乾之策二百一十有六坤之策一百四十四有六也坤之策百四十有四一爻二十四爻四十八爻七十二爻九十六爻一百二十爻一百四十四爻一百六十八爻二百一十爻則二百一十有六也坤之策百四十有四一爻二十四爻四十八爻七十二爻九十六爻一百二十爻一百四十四爻一百六十八爻二百一十爻則二百一十有六也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四
九三百有六十當期之日其期音

本義 凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居三而連七太陰居四而連六揲著之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四爲奇凡八爲偶奇圓圍三偶方圍四三用其全四用其半積而數之則爲六七八九而第三變揲數策數亦皆符合蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是爲居上之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是爲居上之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是爲居下之少陽三偶則六而其揲亦

○句解云六十四卦
內有百九十二箇陽
爻每爻三十六策其
計六千九百七十二
策又有百九十二箇
陰爻每爻二十四策
其計四千六百八十
總計成萬一千五百
二十策若用少陽少陰
漢策亦同此數少陽七
數每爻二十八策少陰
八數每爻三十二策

六策亦四一六二十四。是為居四之老陰。是其變化往來進退離合之妙。皆出自然。非人之所能為也。少陰退而未極。乎虛。少陽進而未極。乎盈。故此獨以老陽老陰計其乾坤六爻之策數。餘可推而知也。期周歲也。凡三百六十五日四分日之一。此世舉成數而既言言之耳。

二篇之策萬有一千五百二十。當萬物之數也。

也。

本義

二篇謂上下經。凡陽爻百九十二。得六千九百七十二策。陰爻百九十二。得四千六百八十策。合之得此數。

是故四營而成易。十有八變而成卦。

本義

四營謂分三卦。一揲四歸奇也。易變易也。謂一變也。三變成爻。十八變則成六爻也。

八卦而小成。

本義

謂九變而成三。畫得內卦也。引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。長

反文

本義

謂已成六爻而視其爻之變與不變。以為動靜。則一卦可變而為六十四

○句解云揲著之法
凡四經管謂分三卦
一揲四歸奇而成
變之具
每三次四營然後成
一爻凡十八次四營
然後成六爻之卦
凡畫卦爻自下而上
揲著至於九變而內
卦三爻已成只變得
成六箇卦故云小成
引而伸之加以卦
三爻然後變得成六
十四卦則為大成矣

卦以定吉凶凡四
千九十六卦也。

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣下行

反孟

後傳 顯明於道而見其功用之神故可與應對萬變可贊祐於神道矣謂合德也。人唯順理以成功乃贊天地之化育也。

本義 道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功。

子曰知變化之道者其知神之所為乎

後傳 知變化之道則知神之所為也。合與上文相連不合在下。

○蒙引云道即理凡易辭所發明者皆是也德行指事為之迹言如涉川攸往之類○朱子曰此是說著卦之用

○蒙引云補字對人言明非人之所能為也

○蒙引云此言天地大衍之數一句自天一地一起至大衍之數五十五止也○撰著求卦之法一句則斷自其用四十有九起至天下之能事畢矣止也

本義 變化之道即上文數法是也。皆非人日以別之所能為故夫子歎之而問人加于上文也。

右第九章

本義 此章言天地大衍之數撰著求卦之法然亦略矣。意其詳具於大卜筮人之官而今不可考耳。其可推者啟蒙備言之。

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

後傳 易有聖人之道四焉然非天下之至精其孰能與於此○言所以述理以

○朱子易學啟蒙三卷

○蒙引云有為有行如何分日為者本心身所為也行者出乎身而加乎民者也所施行於外者也

言者尚其辭謂以言求理者則存意於辭也。以動者尚其變動則變也。順變而動乃合道也。制器作事當體乎象。筮吉凶當考乎占。受命如響遂知來物。非神乎。日感而通求而得。精之至也。

本義 四者皆變化之道。神之所為者也。

是以君子將有為也將有行也。問焉而以言其受命也如響。无有遠近幽深遂知來物。非天下之至精其孰能與於此。響許兩反古文響字與音預下同

後傳

卜筮之能應祭祀之能享亦只是一理。著龜雖无情然所以為卦而卦有吉凶莫非有此理。以其有是理也。故以是問焉其應也如響。若以私心及錯卦象而問之便不應。蓋沒此理。今日之理與前日已定之理只是一箇理。故應也。至如祭祀之享亦同。鬼神之理在彼我以此理向之。故享也。不容有二。只是此一理也。

本義

此尚辭尚口之事。言人以著問易求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。命則將筮而告著之語。冠禮筮日宰自右贊命是也。

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文

○儀禮士冠禮第一云宰自右少退贊命云云

○句解云參伍以數之三一而相參九六之類是也以數之五而相伍一與六二與七之類是也用此數而成卦變

○蒙引云參伍不獨是以數筭大槩只是參合的意思

極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

本義

此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲著求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參伍以此物伍之以合參史記曰必參而伍之又

○漢書趙廣漢傳曰鈞距者設欲知馬賈則先問狗已而問羊又問牛然後及馬參伍其賈以類相準則知馬之貴賤不失實矣唯廣漢至精能行之他人效者莫能及也

曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下

之故非天下之至神其孰能與於此

後傳

老子曰无為又曰无為而无不為也此戒夫作為也然下即曰寂然不動感而遂通天下之故是動靜之理未嘗為一偏之說矣○寂然不動感而遂通者天理具備元无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也○寂然不動萬物森然已具在感而遂通感則只是

○蒙引云無思無為言其無心也此句單解與寂然不動不相混合寂自與感為對

○句解云然在易之理已具有所感者則遂由是易而通達天下之亶故

自內感不是外面將一件物來感於此也
○寂然不動感而遂通此只言人分上事
若論通則萬理皆具更不說感與未感
答與叔書曰心一也。有指體而言者寂然
不動是也。有指用而言者感而遂通天下
之故是也。○感而遂通天下之故以其寂
然不動。小則事物之
至大則無時而不感

本義 此四者易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。人心之妙其動靜亦如此。

夫易聖人之所以極深而研幾也幾音機下同

本義 研猶審也。幾微也。所以極深者
至精也。所以研幾者至變也。

○蒙引云或問幾朱
子曰便是周子所謂
動而未形有無之間
者也

○蒙引云不疾而速
不行而至只是說那
通志成務處都不
用人力耳

○蒙引云謂其出於
於聖人之所以極深
研幾也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天
下之務唯神也故不疾而速不行而至

後傳 神无速亦无至須如此言者
不如是不足以形容故也

本義 所以通志而成務者神之所為也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章

本義 此章承上十章之意言
易之用有此四者

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下

○蒙引云朱子曰退
藏於密密是主靜處
萬化出焉者

之道如斯而已者也。是故聖人以通天下之
志以定天下之業以斷天下之疑。冒莫報反
斷丁亂反

本義

開物成務謂使人
成事業冒天下之道謂卦爻既設而

天下之道
皆在其中

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。方以知
之知音

音亦與音預夫音扶

後傳

生生之謂易天地設位而易行乎其
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
至此深且明矣終無一人理會易者此也密
也是甚物人能至此深思當自得之。又
日安有識得易後不知退藏於密密是用
之源聖人之妙處知不專為藏往易言知
來藏往之主

著卦而言

本義

圓神謂變化无方方知謂事有定理
易以貢謂變易以告人聖人體具

者之德而无一事之累无事則其心寂然
人莫能窺有事則神知之用隨感而應所

○句解云著數七七
四十九故其得圓而
有運動之神卦數八
八六十四故其德方
而有定應之智其有
六爻其義理則變易
以告其吉凶於人

○蒙引云聖人以此齋戒以神明其德夫

謂无トテ茲而知吉凶也。神武不

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

後傳 聖人以此退藏於密以此齋戒以神明其德夫要須玩索

本義 神物謂著龜湛然純一之謂齋肅然

興察民故故知其用之不可不有以開其先是以作為卜筮以教人而於此焉齋戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂

○句解云開其所通之門而萬物貞固者陰也故純陰謂之坤開其所通之門而萬物亨通者陽也故純陽謂之乾

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見賢

謂之神見賢

本義 闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功也見象

形器者生物之序也法者聖人脩道之所為而神者百姓自然之日用也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象

生八卦大音泰

本義 一每生二自然之理也易者陰陽之變太極者其理也兩儀者始為一畫

○句解云初畫陽為天陰為地所謂兩儀也如一畫則純陽為老陽純陰為老陰陽上加陰為少陽陰上

加陽為少陰生出此
四者之形象老陽老
陰少陽少陰四者之
象無加一畫則生坤
乾坤震坎巽艮離兌
之八卦三畫成而八
象著故可決定夏之
吉凶言可趨凶可避
則可以存為故生也
至大之夏業

以分陰陽四象者次為二畫以分太少入
卦者次為三畫而三才之象始備此數言
者實聖人作易自然之次第有不假絲毫
智力而成者畫卦撰著其序皆然詳見序
例啓

八卦定吉凶吉凶生大業

本義 有吉有凶
是生大業

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

○蒙引云探賾索隱鈎深致遠只做兩事不依小註作四事者當如上爻備物致用例

索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之

亶亶者莫大乎蓍龜

本義 富貴謂有天下履帝位立下疑有關
文亶亶猶勉勉也疑則怠矣故勉

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

本義 此四者聖人作易之所由
也河圖洛書詳見啓蒙

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之

○句解云河水中龍
馬之背出河圖洛水
中神龜之背出洛書

○句解云易有老陽

老陰少陽少陰之四象

以吉凶所以斷也斷丁亂反

本義 四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻

右第十一章

本義 此章專言言下筮

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

本義 釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末

○句解云履行於已然者有誠信而思慮於將然者皆順理又能崇尚賢德之人

○句解云易書所載不能盡述解易之言係辭所言不能盡其作易之意

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

本義 言之所傳者淺象之所示者深觀奇耦二畫包含變化无有窮盡則可見

矣變通鼓舞以專而言兩子曰字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦為後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中

○蒙引云緼所包蓄者猶衣之著也語類

云緼編絮胎也
○自乾坤成列以下
皆以明乾坤所以爲
易之緼也

矣。乾坤毀則無以見易。易不可見則乾坤或
幾乎息矣。幾音

後傳

乾健坤順。人亦不會果是體
認得乾坤毀則無以見易

本義

緼所包蓄者。猶衣之著也。易之所有
陰陽而已。凡陽皆乾。凡陰皆坤。畫卦
定位。則二者成列。而易之體立矣。乾坤
毀。謂卦畫不立。乾坤息。謂變化不行。

是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化
而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之
天下之民謂之事業。

○蒙引云。自書不盡言。至謂之事業。皆言聖人作易之事。自聖人有以見天下之賾。至有
乎德行。其指歸皆用易之事。

後傳

有形皆器也。無形爲道。○形而上爲
道。亦器也。○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。唯此語截得上下最分明。元
來只此是道。要在人默而識之也。○如形
而上者謂之道。不可移謂字。在之字。下此
孔子文章。○形而上者謂之道。形而下者
謂之器。若如或者以清虛一大爲天道。則
乃以器言而非道也。○佛氏不識陰陽晝
夜死生古今安得謂形
而上者與聖人同乎

本義

卦爻陰陽皆形而下者。其理則道也。
因其自然之化。而裁制之。變之義也。

○句解云聖人見天下變動之度而觀其會聚變通之際以推行其典章禮文係綴其卦辭爻辭以决斷其吉凶所以名之為卦爻

變通二字。上章以天言。此章以人言。

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

本義

重出以起下文

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

○蒙引云若究神明二字之義則神字有妙道主宰之意明字有精義昭晰之意此皆於變通之際見之

○同云神而明之存乎其人所謂人能弘道也

○同云但默而成之與神而明之却有分別蓋神明只當變通之時而言默而成之却指平素涵養而言非指變通時言也
○同云此不言而信正與孟子四体不言而喻同例喻非人喻之也信亦非人信之也

本義

卦即象也辭即爻也

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

行下孟反

後傳

易因爻象論變化因變化論神因神論人因人論德行大體通論易道而終於默而成之不言而信存乎德行。問繫辭自天道言中庸自人事言似不同曰同繫辭雖始從天地陰陽鬼神言之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乎視之而不見聽之而不聞體物而不可遺使天下之人齊

