

易經
四伍

繫辭

之三 繫辭上

○ 鼓之以雷 靈潤之以

風雨

聖人既本剛

柔以作易則

天地間孰非

易理之著見

耶自其變化

成象者言之

雷震之鼓盪

風雨之潤澤

一陰陽之聚

散也中子摩

盪中具之矣

○ 乾以易知

坤以簡能

盡物而始之

真意卷五

霧閣鄒聖脉梧岡氏纂輯

雷庭猷可庭氏編次

後景瑒克襄氏訂

天尊章總論

細案天地卑高動靜物象

形造化之寔體也

賤剛柔吉凶變化易卦之

定名也因造化之寔體起

易卦之定名故曰造化之

體也而卦之理且

則用必行焉是故剛柔則

一與一相摩八卦則一與

八卦相盪造化之情所以

交而不尚也西卦之序

象此也雷震者震高風雨

者以坎暑以說物者兌寒

以止物者艮成男而職大

始者乾成女而職成物者

坤造化之機所以變而無

周易繫辭上傳

繫辭本謂文王周公所作之辭繫

於卦爻之下者即今經文此篇乃

朱流芳

雨

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

註天地者陰陽形氣之實體乾

坤者易中純陰純陽之卦名

卑高者大地萬物上下之位也貴賤者易中卦爻上

下之位也劫者陽之常靜者陰之常剛柔者易中比

交陰陽之槩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

之厲形者山川物植之厲變化者易中蓍策卦爻陰

爻陽陽化陰者也此言聖人作易因陰陽之宜體為

鳴聯

若有所甚難
然乾健而動
則有餘力即
其所知理方
行而即達氣
方出而即通
何易如之盡
物而成之若
有所甚煩然
坤順而靜不
敢自用凡其
所以成其性
因乾之氣以
成其形何簡
如之乾坤之
德業所以為
至也

易也易簡也故天尊地卑
一節言不易者也剛柔相
摩二句言交易者也蓋以
雷霆至坤作成物言變易
者也乾以易知以下言易
簡者也易道之本原書
此故為繫傳之首章焉
天尊全章旨
總見易書之理即天地之
理天地之理亦吾身之理
人當求易理於天地尤當
辨天地之理於吾身也首

卦爻之畫夫子贊易之意謂易之為書聖人之所作
法象言也然崇聖人私智之所為哉天地間本有
全易聖人特因而模寫之耳彼易首重乾坤而不自
疑於其定也天以純陽運於上而處其尊地以純陰
於是定有蓋乾坤準天地而作也乾坤成列而等而
為貴賤分而為剛柔決而為吉凶皆於是出矣而皆
非始於易也自陰陽之定分秋於天地而地與人物
之卑者陳於下而為賤者已位於此矣是
易中卦爻陽而動則為剛陰而靜則為柔已斷於此
矣是剛柔中動靜而判也自陰陽之淑慝宰乎天地
於是人事一念向善而眾善咸集一念向惡而眾惡
皆歸以類而聚人之善與善交而不人惡黨惡與惡
交而不善黨以羣而分聚分而善則必吉易之順
理而吉也聚分而惡則必凶易之逆理而凶也吉凶
不已生於陰陽淑慝之中乎至若易苟無變化則乾
坤亦幾乎息而貴賤剛柔吉凶亦無自而行而變化
非始於易也自陰陽之在天發而成象則有日月之
升沉星辰之顯晦自陰陽之在地移而成形則有可

氣始其形理
知其性物其
不資之以乾
知大始者也
坤不特成女
承乾之氣以
成形承乾之
理以成性物
莫不由之以
成作物者
也如上也作
成作養而成
就之也
易則易知
簡則易從
易知則有
親易從則
有功有親
則可久有

四節元言大地其乎易理
既言易理見於大地所以
見易書之易即天地之易
後四節言乾坤易簡之理
及聖賢兼體之學所以見
天地之易即吾身之易大
旨歸車人當以吾身之易
體天地之易意
天尊首節旨
是夫子從看易之後追論
未有易之先是易非聖人
強作不過因天地所自者
稟寫而出也通節以
二句為一頭下俱跟此二
句說各段上句說天地人
物下句說易卑高貴賤言
陰陽之定分動靜剛柔言
陰陽之恆性分聚吉凶言
陰陽之淑慝而要本陰陽
之變化以著其理故此以
天地之象形終之
御案此節是說作易之源頭

川之流峙動植之屈伸是皆具變化之機也而易中
著策陽窮於九化為少陰之八即象形之陽化陰也
著策陰窮於六化為少陽之七即象形之陰變陽也
變化不已見於陰陽交錯之中乎天地有自然之易
聖人之強作矣
是故剛柔相摩八卦相盪言此言易卦之變化也六
而為四四相摩夫未畫之先天天地間
而為六十四隨處皆易其宜不外
陰陽兩端是故聖人作易即不外陰陽變化其始作
也而一奇以象陽而一偶以象陰而剛柔立矣由是
剛柔於柔而生太陽少陰柔摩於剛而生太陰少陽
剛相摩而為四矣太陽與少陰相摩而生乾兌離震
大陰與少陽相摩而生坎艮坤四相摩而為八矣
是謂剛柔相摩變化之見於小成如此由是以乾
兌離震為主而各以八卦推盪其上則自乾至復三
十二之陽卦立矣以坎艮坤為主而各以八卦推
盪其上則自姤至坤三十二之陰卦立矣是之謂八
卦相盪變化之見於大成如此大摩盪合而易書之
變化以周變化周而易中之法象以備則向也乾坤
定於天地今也乾坤定於易書而凡貴賤剛柔吉凶

功則可人
乾坤易簡之
理惟聖人能
兼體之法乾
易以居心則
心坦白故人
易之法抽簡
以虛事則事
理簡要故人
易從易知則
同心者多自
相孚契而有
親矣易從則
協力者眾自
多成效而有
功矣有親則
因人心之同
益信在已之
是而終始不
交不亦可久

總涵乾坤六子在内蓋天
尊地卑是天地之定位也
卑高以陳則兼山澤等皆
是天動地靜山靜水動固
有常矣然雖至於有精氣
而無形質之物其聚散皆
息亦有時其流止晦明亦
有度則又兼雷風水火等
皆是類聚和分總言
之在天有方焉春秋也良
應乎南北東西者是也其
生殺之氣則以類聚在地
有物焉高下燥濕皆在
沉升降者是也其
品則以羣分以上皆言造
化之體至於天之象地之
形其陰陽互根則交易者
也其陰陽迭運則變易者
也此三句又因體及用以
起下文之意

剛柔節旨
剛柔畧斷下一氣說貫到
於著策而變化之見於象形中者亦皆於易見焉而
易之大用行矣
易不由此作乎
鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑註此
在天地之間一搏擊而鼓動之則物之生意發矣而
象者言理之著見哉試即變化之成象者觀之彼
言理之著見哉試即變化之成象者觀之彼
在天有雷霆一搏擊而鼓動之則物之生意發矣而
其疾而威者故物受天地之雷霆以生即易之陰陽
相激者以鼓之也非鼓之以雷霆乎天有風雨一發
散而滋潤之則物之鬱結舒矣而又皆易之陰陽也
蓋陰為陽制則曳而為風為雨此其和而暢者故物
受天地之風雨以舒律易之陰陽相和者以潤之也
神潤之也風雨乎秉陽之精為日而月則秉陰之精
者是固代明於晝夜者也而易卦之陰陽並濟彼此
相得者非日月運行乎陰慘用事為寒而暑則陽舒
用事者是固錯行而不窮者也而易之陰陽進殫往
來不息者非一寒一暑乎蓋變化之成象雖不止此
而其餘言雷霆四句有造化上說
可推也言二之字輕不宜着物講

乎有功則因
成已之推矣
為成物之地
而休用兼該
不亦大可乎
口易簡而天

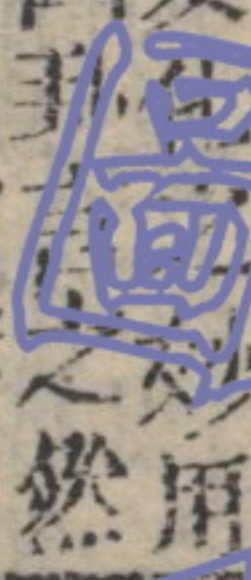
下之理得
矣天下之
理得而成
位乎其中

矣

自可大可大
進之而立心
純乎易處事
純乎簡則易
簡在乾坤者
皆吾之易簡
矣天下無心
外事外之理
一易簡而立

御

八卦何此聖人作易之事
即橫圖所列者摩如雨物
相摩漸次生出盪只是現
成物事旋相推盪也張兩
若曰聖人画卦只是如
倍法何云直用摩盪來摩
盪二字只假借以形容之
耳質卿曰剛柔者乾坤之
異名摩盪者交也

此節雖切西卦之然
摩者以一交一如天與地
交水與火交山與澤交雷
與風交是也相與者一
交八如天與地交矣而與
水火山澤雷風無不交也
與天交矣而亦與水火山
澤雷風無不交之類是也
惟大地之理如此故聖人
画卦以体象之矣
乾道節言
此乾坤字只當陰陽字

乾道成男坤道成女
此變化之成形者此兩節又

相發謂又以變化之成形者言之易不外陰陽即不
明也言乾則夫陽而健者乾之道也乾道則成
男易言坤則夫陰而順者坤之道也坤道則成
女易言物之奇而實是者如人之為父為夫物之為
母為婦物之為雌為牝者皆女也皆坤道之所成也

知猶上也乾主始物而坤作
成之承上也男女而言乾坤
之理蓋凡物之屬乎乾夫矣易之秘者固在造化而
陰陽者莫不如此矣

聖人表裏夫陰陽莫兼休天乾坤耳今即成男成女
而以乾坤之理分見於大地者言之彼乾道固成男
坤道固成女而聖人之造化之理其分則陽先陰後其

以始其形理以始其性凡男女皆其所主宰而資始
也其知大始乎而乾之理可思矣坤地也有母道焉
凡人物之成氣以成其形理以成其性凡男女皆其
所作養之而成就也其作成物乎而坤之理可思矣

心處事皆得
即天下之理
得矣將見天
以易始物而
位乎上地以
簡成易而位
乎下吾以易
簡得天下之
理則亦可以
成人之位而
求天地之山
矣人豈求理
乎天地更當
求天地之理
于吾身也

三章

君子所居

而安者易
之序也所
其而玩者

此節連上節只見宇宙之
間徹上徹下俱是易理然
由成象說人成形又是為
下文論易簡張本也

乾知節旨

此承上男女而言乾坤
理此乾坤以大地言各成
其形陰陽對待之義此見
乾坤共成其功也
之義知作二字
蘊而能宰物之謂乾始之
者物物朕兆故曰太始作
是振作成是陶成物成領
有形質故曰物成領始
其所成成即成其所始言
下有見其宜難且煩以易
起易簡意也

御案

白鼓之以雷遊王此

句當推為一段六了分生
成之職龍神再生成之功
而下交只就功化而推原
於易簡自為一段之矣

乾以易知坤以簡能
物而無所難故以易而知人

始坤順而靜凡其所能皆從乎

陽而不日作故以簡而能成物

之若

則有

必物物經營之也所知何易耶

以成位於上者乎而其理宜僅在於

之煩然坤順而靜也

則守無成之迹靜

則其作易之勞因天之氣以固物之形

則其性益物物成之不必物物創造之也

則其簡也其謂地之看以成位於下乎

則其起下文兼体意張之南曰事莫難於創始

則其能見於多故而坤以

則其簡則易從易知則有親易從則有功有親

則其簡則易從易知則有親易從則有功有親

則其簡則易從易知則有親易從則有功有親

則其簡則易從易知則有親易從則有功有親

則其簡則易從易知則有親易從則有功有親

則其簡則易從易知則有親易從則有功有親

爻之詞也

易之劫既無

非道則烏可

以不孝于其

爻之序乃幸

理半然之次

第事无定而

理有定君子

之身居之而

不選者此也

爻詞所者皆

古凶悔吝之

所由言有尽

而意筭及在

予之心樂之

而不厭自此

也蓋身心皆

易理矣

四章

易典天地

易典天地

易則節言

節○節見大地間物物有

節此一節見人心自具

一乾坤易簡即良知其能

是也只因八撇知本來

生情識所以生由无致

阻來故從易知易從說

節說到有親有功可久可

大九非形容易簡也

小人之當兼體也

承接甚緊首二句是頭下

致司皆本首二句說无等

待漸次曰易知易從有親

有功可大可久

已有心行事上論其與當

如此矣

易簡節言

此節是論法乾坤之極功

易簡何以得天下之理人

心中着一私意處事上多

一作爲則愈羅縵愈守鑿

同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有

親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下同萬天乾坤

此言人法乾坤之道至此則可以爲賢矣信之德固

其乎且信之德固

類於人惟法乾之易以居心純乎天理而无艱

險之私則其心粗自尽人皆可見其中藏而易知矣

法坤之簡以舉事順乎天理而无煩擾之累則其事

要約人皆可循其成法而易從矣易知則吾心此

理同心者多自必予吉而有親易從則

有功有親則因人之信從處此理之可守而所上之

易益以厚而物不足以感之不亦可久乎有功則因

成已以成物達兼善於无外而所能之簡益以擴而

勢不足以敗之不亦可大乎可久而日執不已慈之

於身者自非常人所易及豈非資人之德乎可大而

資人之業乎益人之兼體乎易簡者有如此

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中

位謂成人之位其中即天地之中至此則謂

道之極功聖人之能事可以與天地參矣信

道之極功聖人之能事可以與天地參矣信

道之極功聖人之能事可以與天地參矣信

準故能欤
綸天地之

道

先言易道之
大以起下交
用易之事物
生有準乎天
地者而能與
之準者惟易
書天地與物
總一兩明之
理也兼兩兼
陽于一本者
弥之而无遺
分明分附于
方殊者綸合
而不条易之
卦交卒天地
所以定位之
埋時合而分

御

下已无餘理易簡足以尺
天下之理也日天下之理
便易是充滿世界的道理
亦是公共的道理故即此
理得即此成位成字要
大極初分妙合疑有者
位也天地以易簡成位於
上下人必易簡成個人
方謂之成位到成位
完得個人之本
不在天地在吾心矣
此卦推原周文繫辭之本
而及君子學易以之極
四節言聖人作易以之極
下二節言君子學易以之
極畧重三極之道句上
言伏羲回卦此章言周
繫辭也口二章地論也
案上章辨言作易之源本
然宜以明在造化者无非
自然之易書故先儒以為

夫德業主於可入可大固已發奇城日可入而精之
心之易一如乾自然之簡將見天下无理外之簡處事極其簡
簡一如坤自然之簡將見天下无理外之簡處事極其簡
其易則理與心相融天下无理外之簡處事極其簡
則理與心相融天下无理外之簡處事極其簡
德不虛而久而无不久其業不徒可大而无不誠
休道之極功聖人之能事也將見乾有是易而亨亦
有是易坤有是簡而吾亦有是簡物天以易而始萬
物成位於上也地以簡而成萬物成位乎下也吾以
易簡而成天地成位其中矣夫何愧哉是可見乾坤
之理成於聖心聖人所以仰觀俯察而作易也而卒
大於地當求易理於天地是當求易理於吾身也
有第一章章此章以造化之塞明作經之理又言
聖人設卦觀象繫辭而明吉凶此言聖人作易
所以明天地之理也
辭也信則天易回非聖人不能作而其理定也夫人
相貫通也則試思易何自行辭乎自伏羲立象而卦
交悉備吉凶之理已其矣周文聖人以為有圖九文
民用弗彰乃陳設其所回之卦蒸煨其全体之象而
辨其時之消息析觀夫一節之象而察俱位之當否

○與天地相
似故不違

此聖人以易

盡性之聖人

與大地違者

惟不相似耳

聖人心通造

化博厚載物

高明覆物故

與天地相似

而天下不違

乎我也

○知周乎萬

物而道濟

天下

此聖人與天

地相似之寔

天地之道不

外知仁聖人

阿前之易者此也此章乃
備言作易學身之爭蓋承
上章言之而為後章之綱

也設卦觀象先天之聖人

也繫辭以明吉凶後天之

聖人也剛柔相推而生爻

化申言設卦觀象之爭所

象者或為人事之得失憂

虞或為天道之進退晝夜

極而至於天地人之至理

莫不包涵統其於其中此

辭所由繫而占所由生也

居而安者以身驗之則

玩者以心融之在則

為現象玩辭之功在臨事

則為觀變玩占之用此所

謂奉明命以周旋述天理

而時指者也自天祐之吉

无不利學易之效至於如

此

由是文王繫彖辭於卦下以明一卦之吉凶周公繫
爻辭於爻下以明一節之吉凶蓋上以發伏羲之編
下以和斯民之

用其功

剛柔相推而生變化

謂言卦爻陰陽迭相推盪而陰

觀象而繫辭眾人所聞然辭固因象而著而象又豈

以因貴而求卦者也固无因而現之哉彼卦爻之奇

者為剛剛進之極則柔推之而陽化為陰化之所由

為柔柔退之極則剛推之而陰變

為陽變之所由生也變化无常萬象畢具息者常者

變者有常理消者否者便有凶理聖人所以觀象而繫

辭也此原聖人觀象繫辭之由相推虛即是變化

也自然有個人隨其後而求如推出的一般

雲窮亦然此變化是卦爻自有的不指操者

是故君子居則觀象而繫辭

動則玩辭而象也悔吝者憂虞之象也

謂言君子居則觀象而繫辭動則玩辭而象也悔吝者憂虞之象也

悔吝者易之辭也得失憂虞者爭之變也得則吉失

則悔憂虞雖未至凶然已足為致悔而取吝矣蓋吉

設卦首節旨

聖人專指爻而言設卦是

易

五

所以盡性亦此知仁而已聰明特達于人之所以為人物之所以為物莫不悉其理而周知之知似天也惠澤覃敷化人之未遂其生物之未若其性莫不血其類而兼穹之人似地也存周物之知而寔之以濟物之仁則其知不迺于空虛矣

將伏羲所西之卦陳設於前也卦即兼爻觀字極妙乃文周心印義皇之易處蓋義皇画卦有画左支吉凶之理雖具却未明白發出文周觀卦爻之象就時有消息位有常否上繫之辭吉凶始大明於天下全要發吉凶得辭而後作易以此節為主重繫辭上

夫惟四象繫辭則辭既設而吉凶悔吝顯設於諸信卦之中矣然豈无所象哉吾以象夫人事馬辭之吉者即人事順理而得之象也辭之凶者即人事逆理而失之象也辭有自凶趨吉之悔即人事既失之後困心而憂之象辭有自吉向凶之音即人事之失之意肆志而虛之象辭之符於人事如此變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動

變化節旨

○安士敦乎

仁故能愛

安土敦乎仁

聖人之隨遇

而安也

息不仁也

仁者

受之理故推

有本施濟矣

窮而能愛卦

此卑人所以

與天地相似

○純圍天地

之化而不

通曲成萬

物而不遺

此聖人至命

之事天地之

化不能无遊

聖人以易範

圍之于天則

此節是出剛柔變化而以

造化明之變化剛柔不是

兩件方剛柔未定而兩相

摩盪五端可尋則是氣概

中將來者進成功者退的

景象其變化已成而奇偶

已分有辭可據則是時序

中書不混夜夜不混清

坎象剛柔即變化

也六爻以九六為剛柔

以一三五為剛二四六為

柔動字即從變化看出不

對靜看對室得死敬

爻間剛而柔柔而

化周流不滯則動也九六

迭用旋轉莫測或動而奇

即天之陽人之仁地之剛

或動而偶即天之陰人之

義地之柔此不得以象言

六爻五上為天其剛柔之動即天道之一陰一陽迭

連之太極也初二為地其剛柔之動即地道之一剛

柔交易之太極也三四為人其剛柔之動即人道

之為仁為義並用之人極也觀易變之符人造化者

如此此聖人既觀象以繫辭而

有得因所曲以附吉凶也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其象而玩其

辭也王易之序謂卦爻所著事理大莫順於人者莫

如也流理之次第玩者觀之註國澤於造化易皆有

以象喻君子可不學乎故君子身之所處有為持循

而從容順適為居而安者則在易之序焉蓋易之卦

爻剛柔往往莫不各有當然之次第可為居身之樂

也心之所遇有所為悅懌之量而沉潛反覆為樂而

玩者爻之辭也蓋爻辭之旨假象明理莫不有精義

考通是為悅心之資也居安樂玩則君子身心皆

安矣

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其象而玩

其辭是以自天祐之吉元不利註凡言變則化在其

中占謂所值吉凶

治歷明時于地則依國經野各有前制而不使過焉萬物之生不能自成聖人以易曲成之于人則正德厚生子物則樽節焚養委曲成就而名或遺焉

學在易只據現成說用力工夫全在未前序只是一時字即時宜之理上文象變是也以其時當然而又不得不然若有品第若於其間不得一毫差越故曰序居安亦非繩趨墨守之謂只是循理而動雖千翻萬覆而合之時定不可易便是居安之辭跟易之序求易序只是趨時而趨時之說畫馬之六爻之辭雖不如象辭之約却一爻自為一義白為一理其旋轉推移周流活潑處令人愈玩而味愈不窮君子以隨時從道之心思潛思暗想真着手舞足蹈不自知者故曰樂玩

○一陰一陽之謂道天地同氣非道即名非門明然雖明用不得謂道執明門亦不得謂道惟一明

象者全章旨此合卦爻辭而釋其通關

之決謂然苟不密其功何以獲其效乎是故君子者也
言言撰卦未求是謂之居則觀其得失憂虞之象而玩其吉凶悔吝之辭焉而居安樂玩之功無間於靜矣及夫著既撰卦既求是之謂動則觀其剛柔相推之吉凶所決之占焉而居安樂玩之功無間於動矣夫易之理不外三極之道則易理即天之理象象動靜皆易則動靜皆天是以天心佑之行无不妥動无不順吉无不利矣是聖人作易以明行凶而君子學之亦象辭變占不可平辭占即在自勝趨吉而避凶也
象變內象變即易之序辭占即辭占辭未益曰象辭既益曰變占觀象是樂觀卦象變非徒觀也觀此道也自玩辭玩占非徒玩也此道也有得於道則三極自我立而天且不遠矣非真如何佑只行无阻碍便是佑學必至此終是極功

右第二章 此章言聖人作易

象者言象者也爻者言象變者也
謂爻辭象指

一阳循環無

間則星所以

循環者乃道

也道雖人物

常然之故而

寔在氣机迭

運之中矣

○繼之者善

也成之者

性也

道具于明而

行于阴靜極

而動流行發

者是謂繼之

者斯時氣方

行理未有所

成其木然者

無不善之雜

也矣氣以成

形而為人為

身票息卷五

卦爻辭者卦爻之辭也畧

重辭字首二節卦爻之蘊

非辭八彖中二節言斯民

之用非辭不彰末節結言

辭之本乎卦見非聖人之

強○彖者第三章揔論

細案此章由第二章吉凶者

失得之象也此節之義首

言彖爻者吉凶之辭

彖爻皆為之也則已

著故直言其失得而已悔

吝則猶微故必推言其小

疵也至四者之外又有

謂无咎者不圓者免

罪德之名也其道至大而

貫乎吉凶悔吝之間故易

之中有曰吉无咎者有

凶无咎者有曰吝无咎者

然其机皆在於悔蓋惟能

悔則吉而不伍於安也凶

全體而言變此兼論卦爻辭而釋其通例也謂自

指一節而言謂伏羲作易而有卦爻文周作易於是

繫辭无非為憂世竟民設也夫文王繫辭於卦位之

彖彖何言乎全體之中有奇偶純雜內外消長之形

物宜之象彖彖則統言之以曲盡其全體之蘊也

周公繫辭於爻謂之爻爻何言乎一節之中有剛柔

當否乘承比應之殊人情之變其是

爻則所言之以旁通其不一之理也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎

者言乎其未失也此卦爻辭彖爻之辭有吉凶有悔

吝者言乎其有咎言

象變之也有時之消位之不當而為失失則凶也有

時之息位之當而為得得則吉也彖爻之吉凶非言

其失得乎悔吝者何言象變之中剛柔雜居善惡未

定有向於得猶未甚得而尚有小疵者則足以致悔

矣有向於失雖未甚失而已有小疵者則足以致吝

矣悔吝非言其小疵乎无咎者何言象變之中或時

位未善本德未備而致吝者然其間不無一節之善

故遇而能改轉凶為吉轉吝為悔而復於无過也无

咎者非善補過乎

卷之五 上經卷二 七

物則各有所得
以生之謂焉
是則性也
繼善成性之
方矣
陽之事
成性繼善之
已成
陰之事
一明一暗而
道在是矣
○仁者見之
謂之仁
知者見之
謂之知
百姓日用
而不知之
此承上文承
性而論
以人言也
性出于善
本空不滿
而氣稟不齊

也於吉凶辨之而已於悔
吝也則憂之謹其幾也
之不已又從而震之日誠
能去吝而悔不徒悔而補
過則可以无咎矣夫不
過而无咎悔者至也
不貴无悔而貴能悔謂其
為改過遷善之路也故曰
慎以終始其要矣此之
謂易之道也

象者首節旨

象在全跡渾淪明白故以
象歸之象象非五也
在逐節隨時可變以變
蹄之爻爻非无象也
實理而无實事故位之
卦立而象形語意峻潔
渾成故謂言象易有定
而無定用故位之變爻
而變著條理精密而疎
故謂言變

吉凶節旨

是故列貴賤者存乎位
齊小大者存乎卦
辨吉凶者

存乎筮
存乎象
存乎位
存乎卦
存乎爻
存乎辭

存乎筮
存乎象
存乎位
存乎卦
存乎爻
存乎辭
存乎位謂六爻之位
聞然易者以若民用而利
存乎筮小謂陰人謂陽言民用尤在辭也是故由
爻而辨存乎象言變而亦以易有貴賤而爻之六位居
中上者為貴居乎下者為賤爻有定位而貴賤以別
斯變有可言也又由象而觀象固言象而亦以易有
小大而卦則以屬乎為陰者為小屬乎陽者為大卦
有定辭而大小不紊斯象有可言也夫惟有貴賤小
大之象何以前民利用哉此辭所以不容不繫也惟辭
辭焉孰為卦爻之吉即人之吉孰為卦爻
之凶即人之凶而吉則趨之凶則避之矣
爻悔吝者存乎介震无咎者存乎悔
言端善惡已動
而未形之時也於此憂之則不至悔吝矣
震動言不
也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣
信不
僅有吉凶也又有悔吝以言其小疵也故聖人欲示
人憂悔吝者則存乎卦爻善惡消息之介焉蓋瑕瑜
分辨之端於此憂之則善念必充惡念必克自不至
於悔吝矣辭有无咎以言其補過也故聖人欲示人

不飲矣偏得
明氣多而為
仁者見道之
全体只是仁
而不知有知
得陰氣多而
為知者見道
之全体只是
知而不知有
仁若秉明則
之雜而為百
姓者則固于
道之中而不
著不察不知
有仁知矣然
仁知雖偏道
自不偏百姓
雖不知道未
嘗不在也
○顯諸仁藏

上文象爻內已包了吉凶
海吝无咎等項此處不遇
指出示人要究聖人憂世
費民之意其字俱指象爻
言失得指時有消息位有
當否說小疵兼兩意未詳
得者倘有小疵未融故成
悔未甚失者已有小疵為
累故成吝无咎是見或有
咎前在時位不當是見或
因位轉移或隨時幹旋及
從不當處看出一段好處
故曰善補過善字只作能
字看不重
列貴賤節旨
舊說相承各申二爻亦是
但此章重辭上須散故
去不用牽接為妙若列貴
賤二句只是引起吉凶句
見有卦爻不可无辭以辨
吉凶耳
憂悔吝節旨

震无咎者則存乎卦爻窮極之悔焉蓋時窮勢蹙之
地於此震之則惕然猛省毅然改圖自不陷於有習
矣此卦爻辭之利民
用其通例又如此
是故君子居則觀象而玩辭動則垂象而玩辭
大易各書而要之辭非外乎卦爻也即以卦辭言之
隨所向是故卦有以陰內主而謂之小焉有以陽
為上而謂之大焉卦辭有艱難則塞吉凶悔吝而險
而自出於卦是為一貫卦之小者必隱而情之所
之自險不向於失則向於小疵而凶悔吝之辭隨所
向於得則向於補過而吉凶无咎之辭隨所之之易
而指之卦辭如此而爻辭可推矣是易
之利用在辭而辭豈聖人所強說哉
義皇之益以濟民行正所謂象言乎象爻言乎爻者
也是總收上文之意以見辭之妙處卦有小大二句
其分開虛說辭也者何方是明上文與凶之曰不險
其辭則天下懈怠无震懼之心不易其辭則天下危
疑无自全之策全要見
出聖人憂世竟民之心

以出德為盛矣用業之本心用藏而萬物以人業斯大矣而二皆出于名心具德業不至矣哉

○富有之謂

大業日新

之謂盛德

此由言所以

為盛德大業

之寔也藏用

則率萬彙之

生意尽涵高

于中其所有

富矣節其所

存矣觀其所

發不謂之大

易學原卷五

聖人窮理盡性至命之書
聖人全體易理故言易窮
理盡性至命即是言聖人
也易與天地準與天地相
似範圍大地之化而不遺
此三句當為三節冠首節
三節不言易者蒙第一文
義

易與首節

首句虛詞編正見其理也

二句一直說下故能二字

要看得着方天地之道不

外理性命此且以陰陽

講彌綸二字不在此

彌中與天地而曰道者直

舉天地所以定位之理

合而分理之

命以節旨

是聖人以易窮理之事節

內三知字即在觀察等中

五兩層三故字見知之有

原蓋原於聖心之契合乎

聖人與明之事言之彼天地之道散見於天文地理
者有幽明其所以然之故理難知也然幽明一陰陽
之顯晦也聖人以易之理仰觀夫天文之晝夜上下
俯察天地之南北高深而知夫晝與上南與高者明
也明者陽也夜與下北與深者幽也幽者陰之
也也幽明之故以易而知之矣天地之道見於人物
之始終者有死生其所為說者理難知也然死生一
陰陽之聚散也聖人以易之理推原人物之所以始
反觀人物之所以終知始之生者氣化之疑陰變陽
也終之死者氣化之盡陽化陰也死生之說以易而
知也身天地之道見於造化之屈伸者有鬼神而其
情狀之妙亦有理然不易知也然鬼神亦陰陽之往
復也聖人以易之理而窮賡陰精陽聚為有象而成
物魂遊魄降散人无形而為變則知為物者造化之
自无而有神之伸也陰變陽也為變者造化之自有
而无鬼之屈也陽化陰也鬼神之情狀以易而知矣

易與首節

首句虛詞編正見其理也

二句一直說下故能二字

要看得着方天地之道不

外理性命此且以陰陽

講彌綸二字不在此

彌中與天地而曰道者直

舉天地所以定位之理

合而分理之

命以節旨

是聖人以易窮理之事節

內三知字即在觀察等中

五兩層三故字見知之有

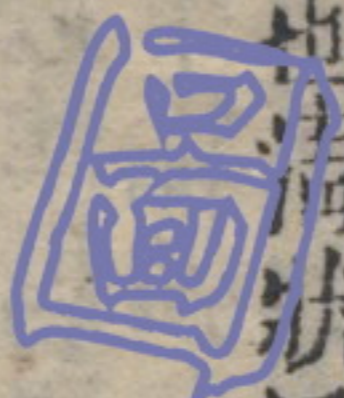
原蓋原於聖心之契合乎

易學原卷五

業乎顯仁則
 幸萬彙之生
 概其日俱新
 矣山其所發
 以究其所存
 不謂之盛德
 乎一以內而
 見如一以外
 而見內正明
 則五根之義
 也

易也聖心太虛
 陰陽之靈變而
 於幽明便知其
 便知其說於鬼
 情狀隨弱隨強
 三項止是一個
 聖人心易之妙
 書以逐項求知
 作模極字

與天節旨

是聖人以易盡性之事與
 天地相似句是剛下效句
 是說此相似之事
 周二句是合說
 二句是分說仁知
 散說去亦妙知周
 不知也道濟者隨
 所至而處置得宜
 是不泥常時然不
 正所謂權不離經
 即在旁行內棄天
 吉凶禍福之謂益
 聖人

此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周
 不過矣旁行者行權之知也不流者守正之仁也既
 安而無憂者知天命故能無憂而其智益深隨處皆
 蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相為表裏如此
 言而聖人用易以盡性者言之莫高惟天莫厚惟地
 易與天地準而聖人用易以盡性自與天地相似而
 聖人之道知仁而已然皆陰陽之理而其於易者也故
 聖人以易而盡性亦知仁而已言乎其常則明於虛
 物而博之以道濟之以仁有仁以寔其知而知不遇
 空虛矣言乎其變則異以行權而立之以中正之極
 有仁以正其知而知不至於流蕩矣然聖人之知不
 知也知也彼天理之自然者謂之天而命則
 於氣數之常故見天心泰而得喪五累夫何憂乎而
 高者上也而仁則隨寓而存之理也聖人從容於素
 位之行而敦篤乎中心之德故推恩有本而施濟不
 竭非能愛乎而仁益篤矣其與天地相似者如此而

則不禦以言乎迹則靜而正以其動也直是以六生焉

易之廣大一本之于乾坤夫乾天之所以為大也萬物資始若其大矣而大何由生耶天始萬物由其動直而不專一則不能直遂乾則方其辭其坤別雖亦嘗生物而生物之心常

也萬物者天地之化之迹也幽成者能盡其性而物我聯為一體也晝夜者天地之化之機也通知者洵見原本而隱顯實為一也也易者化之運用神者主宰天地之化其主宰不可以方所求其運用不可以形骸拘易之能範圍之則所謂窮神知化者也而神化在易矣

一陰四章全旨
夫子見易為載道之書故此章特明言大道之理道者合氣與理而一之也首節言道之統是綱中七節詳其定未節則贊其神

御案總論曰程氏以此為申說上章極是然只熟其首尾天地之道及神易兩端而已須知繼善成性見仁見知即是申說與天地相

人範圍曲成通知如此則其心與天命為一聖心之神一陰陽不測之神也主宰於天地萬物晝夜之中或在此或在彼而無方所之可求矣聖心之易一陰陽變化之易也運行於範圍曲成通知之際或為此或為彼或為形骸之可拘矣聖心之妙如此不可見其至命之極功乎信乎易與天地準聖人必用之也自身聖人以易至命之事承上與天地相似來可以自以天地而不違即可範圍天地而不過無兩層但似天地以本體言範圍天地以功用言萬物皆天地而成者因其本性而各使之自得也惟曲成處言晝夜之道即天地萬物之道自其循環不已曲成全出於聖心一片空明境界因說神易上神言聖心主宰虛兩在不測易言聖心流行處於變不窮神自无方易自无跡无方无跡只是形容神易之妙

此章言易道之大

有範圍曲成通知如此

一陰一陽之謂道
其理則所謂道也
此章論道

陽而因謹言其實也謂天易以道陰陽也而道即備焉自道之出名觀之道者太極水然之理而陰陽即

存不他何其
端也由是動
典坤變化机
之所連沛然
不視而言乎

天地之間
則倫矣

廣中之所蓄
者多大外之
所包者下載
之遙六合之
大無有不到
而莫能止遇
也近靜而正
者瞬息之間
几席之下不
待安排自無
偏缺也天地
之間咸備者
是萬事萬物

〔論〕

似一節意顯仁藏用盛德
大業即是中說範圍天地
之化一節意見仁見知之
偏所謂見知仁合德者之
全也顯為晝藏為夜故詩
物而左憂所以見通知其
夜曲成萬物皆作易者之
有憂患

一陰首節

〔圖〕

此節是一章總冒兩一字

最固居是旋轉不窮意朱
子云當舍看蓋一則陰陽
不合謂陰不得謂陽不得
只可謂之道

〔圖〕

案二陰一陽兼對立與迭

運二義云對立者天地日
月之類是也即前章所謂
剛柔也迭運者寒暑往來
之類是也即前章所謂變
化也
繼之節旨
此以天人之職受言道繼

太極所乘之机也時乎太極之靜同一陰矣靜極而
動又一陽焉太極之動同一陽矣動極復靜又一陰
焉蓋時乎一陽道之體所由立也一陰而一陽者則
道之由以達用者乎時乎一陽道之甲所由行也
一陽而一陰以陰者則道之由用以歸於
一陰而一陽以陽者則道之由用以歸於

道之者善也成之者性也
道言其發也善言化之有
性言其具也性謂物之所受是道也
成言其具也性謂物之所受是道也

功陽之也成言其具也性謂物之所受是道也

命之流於賦予者言之太極本无極氣與理俱无可
見善之始未立也性夫陰陽五行化生萬物是謂繼
之者斯時氣理方行而未成以氣則未有清濁之分
以理則未有明昏之異非善而何至若人物之生陰

五行成形成形斯時氣已行而理已立人得為人
之理物得為物之理非性而何又繼善者成性之方
發陽也成性者繼善之已成陰也繼而成成而復繼
一陰一陽之道
見於天命矣
仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不

積形而易獨
有以統乎形
氣之全故大
配天而應配
地也
易簡之善

配至德

賦子天天地
者至德也廣

大中卦爻之

剛皆易之善

卦爻之剛皆

簡之善非即

二德之德順

乎總以見易

之廣大配天

也

七章

易其至矣

乎夫易聖

易其至矣

兩義皆在其中矣天付於
人而人受之其理既无不
善則人之所以為性者亦
豈有不善哉故孟子之道
性善者本此也然其理極
具於人物之身則其根極
雖无不善而其末流區以
別矣如下文所云仁知百
姓者皆局於所賦之性而
不能定其所付之性故程
子之言氣質者亦本此也
天子之言性與天道不可
得而聞也惟繫傳此語為
言性與天道之至論
性者折中於大子則可以
息諸子之紛紛矣

仁者節旨
此是即氣稟之偏以見道
所由尚只承上成性一边
求二見字乃偏見之見謂
之字是聖人據其偏處指
而名之非彼自謂仁知也

顯矣迨其繼動以辭而為利為貞氣以之欽理以念
因造化之用自外入內而藏矣夫顯仁以鼓萬物之
出機藏用以鼓萬物之入机而非有心於顯之藏之
也氣至而自出氣斂而自入其與聖人有心於造物
而憂天者不同矣夫仁者德之
也而萬物以出德斷盛矣用者業之本也用
於无心則盛德大業其至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德註富有者大而无穷
日新者久而无穷

論業恒於其外藏用則內矣何以稱大業不知
造化亦无體之用時而藏用乃內於乎外自舉萬
有之生意已涵乎无外其富有如此故究其施
必以此同因內以知外而謂之大業也論德恒於其
內顯仁則外矣何以稱盛德不知造化无无用之體
時而顯仁乃外田乎內自舉萬象之發生暢達而莫
不其日新如此故探其源其源必稱此因外以知內
而謂之盛德也夫顯仁之盛德陽也藏用之大業陰
也顯而復藏藏而復顯一陰一

陽之道見於化机之出入矣
生生之謂易註陰生陽陽生陰其變化周然見道不
言无穷理與書皆然也言持見於化

人所以崇德而廣業也

易之用雖主

于地筮易之

理寔縝于玄

方至者不可

復加名也

不特民用易

以寡過君子

用易以長善

即德業如聖

人亦用易以

崇廣之所以

為至耳

成性存存

道義之門

聖人之知禮

至效法天地

則察之精由

看來二見字一不知字皆
是落成性之後者若維善
之初則自有貞見貞知在
故君子句合上三句言

顯諸節旨

此是以天地之氣机相
所謂道之大原出於天地

承上結善求仁藏而顯用

顯而藏已含有

之義顯藏且就

著物上至鼓字方著物言

不與聖人同憂謂顯藏一

出於无心也此是聖人

之至以明天地

重聖人身上盛德大業至

矣哉不必於盛大之外再

講因至只是中贊之詞

富有節旨

此是申解德業之至以接

上文說正以發明迭運意

蓋造化體用相因按內可
以知外按外可以知內

初出入之間而又見於陰陽相生之變彼天地間凡
靜者皆陰然陰而窮於陰而陰又生陽則陰易而為
陽矣凡動者皆陽然陽不窮於陽而陽又生陰則陽
易而為陰矣生生不已非易而何而一陰一陽之道
亦見於

易中

成象之謂乾效法之謂坤

謂之詳密而可見者

道又不特見於陰陽相生之變而又見於物生自然

之義顯藏且就

著物上至鼓字方著物言

不與聖人同憂謂顯藏一

出於无心也此是聖人

之至以明天地

重聖人身上盛德大業至

矣哉不必於盛大之外再

講因至只是中贊之詞

富有節旨

此是申解德業之至以接

上文說正以發明迭運意

蓋造化體用相因按內可
以知外按外可以知內

之於而木然
之極不失于
變萬化皆從
此出馬不為
道義之門下
率之性為道
指之事為義
隨其所施也
有或墮斯德
業之崇履英
天地相似矣
○聖人有以

見天下之
慎而擬諸
其形容象
其物宜是
故謂之象
六十四卦名
有奇偶之象
何以謂之象

就德業顯藏點明正見陰
陽五根之妙以破仁知一
偏之見乃是章中歸重處
生生節旨

乾只畧成一個形象
方有些顯露必到坤時則
萬法一齊出現不勝詳密
矣故是陳獻意張幼子曰
法者未然而已去于占字
大不易之完辭也
極數節旨
二句俱貼揲著言此節以
上節皆本生生之謂易來

凶此則疑以決志以通所以決其事也是之謂占焉
及占既決矣以所占之理見於趨吉避凶之際此則
務以成業以定事變於是通矣此所以成其占也是
之謂事焉
陰一陽之道
事爭而復
陰

陰陽不測之謂神
張子曰兩儀夫斯道之一陰一
言陽固无不在然使

倚於二偏又何以見道之妙耶自今言之其成性也
知者一偏又何以見道之妙耶自今言之其成性也
法之兩儀又何以見道之妙耶自今言之其成性也
不可不盡其為陰其維善也仁者之仁百姓不知之
仁與仁之盛德陽生之易成象之乾極數之占皆所
謂陽也而陽之中未始无陰不可揣測其為陽益陽
陰之可測者物之迹也惟不可測則趨於物而不可
以物名離乎迹而不可以迹見其斯為太極本然之
陰陽也然要之陰陽皆其於易則斯道之妙亦不外
於易見易者其旨此又摠結上文而贊道之妙與首
有不見道乎旨句對應不測即一字以其主宰言
曰道以其變化言
曰神非有二也

平伏羲見天下之物雜亂不齊而不出乎陰陽之變故卦之始画必想像于意言之變而提度其至蹟之形容及林既画而象物之宜以名之如明象天阴象地之類皆所以象天下之至蹟也故謂之象

○君子居其室出其善則千里之外凡之况

夫易六章全旨
此章贊易道之廣大次節推廣大之由未節極指廣大之所配也揅以字為王口之意也案此上三章甲變化者進退之象一節之義首言易能休論天地之道而所謂幽明死生神鬼之理皆謂退書夜之初一以貫之矣窮理盡性以至於命則神

右第五章此章言道之休用不外乎陰陽而

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而

以言乎天地之間則備矣言言即物而理存備言

不有信謂天易之為書載理之書也自其內之所蓄

者觀之浩浩乎其外之所統者觀之恢恢

乎其大矣其易書果不外陰陽而陰陽兼靜乎事物以

言乎遠則靜于載六合之外而此陰陽之理隨在各

處而先有也其會以遠而樂乎以言乎邇則靜息

皆易理之所備也何有一之旨首一句是先言個皆

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言德見之於靜而動用靜

其遜者平
是以言行之
屬通矣中字
之義也君子
居大廷之上
出号布合其
能盛民箇已
乃復居於空
之中偶幾一
言知不進寔
心而合乎定
理則人心亦
自說服而應
之與于重之
外且無况其
時者乎
○言出乎身
並乎民行
殆乎还竟
乎远言行

化之者備此易之德也既
乃一申明之所謂天地
之道者一陰一陽之謂也
所謂天地之性者一仁一
知之謂也所謂天地之化
者一顯一藏以鼓萬物之
謂也所謂易无卦者生生
之謂也著於乾坤形乎古
事者皆是而所謂易方
者則陰陽不測之謂也終
乃揲而極贊之謂易之窮
理也遠不禦其畫性也靜
而正其至命也於大易
間備矣又推原其極於易
簡之理靜專動直易也靜
易動闢簡也易簡之理其
於三極之道行乎進退書
夜之間故易者統而言之
廣大配天地也析而言之
變化者進退之象交通配
四時也剛柔者晝夜之象
陰陽之義配日月也大交

別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛
故以量言而曰廣蓋大之形雖包於地之外而其氣
常行乎地之內也易所謂然其所以廣大者本諸天地
之所以廣者以此言而得之耳夫乾天之所以為
大也萬物皆由是而生耶力其體
與坤別而為靜也化机之存於中者生意保合何
其專也由是用與坤交而為動也化机之虛於外者
時至速行何其直也是以一氣弘敷於无外物之在
所與者莫不受氣於斯而于之大於星生焉夫坤地
之所謂易也萬物資生若其其廣矣而廣何由生
也其所謂易也萬物資生若其其廣矣而廣何由生
滲瀦何其與乾別何為靜也化机之放於內者无
於外者時至即矣又何闢也是以一氣鼓運於无方
物之在所載者莫不受形於斯而地之廣於是生焉
天地之廣大如此而易則模寫此廣大只就乾坤
天地者其廣大不本於此乎(言)說易之廣大在言
只得但動機於靜所謂不專一則不直遂不翕聚則
不充故是也兩生字
只在乾坤生理上說
廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之

言子之樞

終

言之庶達如

此而行可知

矣山易而必

別民言之不

可復收也發

近而必見遠

行之不可復

掩也有一往

其德之勞所

以為君子之

樞也極一動

而戶斯闢也

一動而失其

矣

勞而不伐

有功而不

德厚之至

易經傳旨

之動三極之道易簡之善

配至德也

夫易首節

案遠近是橫說天地之間

是直說理極於无外故曰

遠性具於一身故曰近合

者自天而人徹上徹下故

曰天地之間不然者所謂

也備者所謂範圍也

夫乾節旨

案此節是承上節廣大

矣而推言天地之所廣

大者一由於易簡也

遂言易書廣大配天地而

結歸於易簡也辭專動直

是毫無私曲形容易字最

盡靜翁動關是毫無作為

形容簡字最盡易在直也

見坦自而无艰險之謂也

在之王

善配至德(國)易之廣大變道與其所言陰陽之說

夫天地之廣大開易書之原易書之廣大配天地之

則易之廣大開易書之原易書之廣大配天地之

而廣是廣大有以配天地矣由是推之四時錯行

而廣是廣大有以配天地矣由是推之四時錯行

而廣是廣大有以配天地矣由是推之四時錯行

而廣是廣大有以配天地矣由是推之四時錯行

而廣是廣大有以配天地矣由是推之四時錯行

而廣是廣大有以配天地矣由是推之四時錯行

而廣是廣大有以配天地矣由是推之四時錯行

而廣是廣大有以配天地矣由是推之四時錯行

而廣是廣大有以配天地矣由是推之四時錯行

而廣是廣大有以配天地矣由是推之四時錯行

而廣是廣大有以配天地矣由是推之四時錯行

而廣是廣大有以配天地矣由是推之四時錯行

而廣是廣大有以配天地矣由是推之四時錯行

而廣是廣大有以配天地矣由是推之四時錯行

而廣是廣大有以配天地矣由是推之四時錯行

而廣是廣大有以配天地矣由是推之四時錯行

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以為德而廣業也知

以勞為戰所
當及而不散
伐以功為分
所當為而不
為德器量之
庸遠不可以
尋常測矣不
誠厚之至乎
此釋謙卦勞
謙之善
口德言盛礼
言恭
在已之德貴
極其盛接人
之礼身極其
恭德欲盛而
礼欲恭所以
有功而不伐
也亦釋勞謙
之義

少真道卷五

也其本從翁中來

易其七章全旨

此章重贊易之至夫易聖
人句是大綱以見易理之
至知崇至未皆詳言聖人
以易而崇德庸業以見易
之所以為至也
首節口首一句提聖易之
至不可得而形
人用易以見之知崇禮卑
正是崇德廣業寔落處四
字口道盡了其曰效天法
地不過形容其崇禮卑知
即德之虛明烟然中者知
即業之知獲成於外者知
崇所以能崇德者所見日
向上去而所得曰進於高
明也礼卑所以能廣業者
蓋不忽近小不畧細微件
件靠着道理着是做去何
業不廣然必用易以窮理
而知始崇耳易以循礼而

崇禮卑崇效天卑法地註窮理則知崇如天而德崇

此其取類又寓此夫子贊易之至而即聖人之用易
以清濁者也言者以見之也謂大易書之理洩造化
精蘊開源頭其至極而尤復加者乎何以見其
也恭道其與天地並運而德業與天地相參者惟
聖人使聖人而无所用於易則不謂之至矣辨知聖
人之崇心德廣事業者皆以易焉蓋易順性命之書
而道義寓於其中知此則智復此則礼而德業所從
出者惟人惟不能窮易理於心則智之崇有未至德
何而能崇乎聖人窮易理於一心析之極其精而不
亂舍之極其大而無傷吾心之知進於高明矣人惟
不能於易理於身則礼之卑有未至業何以能廣乎
聖人辭易理於一身為其大而不畧其細務其精而
不忽其粗吾身之礼日就切寔矣且其崇之極而效
乎天法地也學之一物之不照臨聖心充一理之不察識
於崇均也學之極而法乎地地道无一物之不持載
聖身无一理之不誠行其卑均也知崇如大礼卑如
地而其德業
寧易是哉

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門註

卷之五上繫七

十五

九章

五位相得

而各有合

天數五地數

五各有定位

是為五位相

得者一與二

三與四五與

六七與八九

其十奇先偶

後若有分焉

以秩之如兄

弟之不乖而

生成之功各

端其一矣有

合者相得之

中一與六二

共七三與八

四與九五與

十奇施偶

禮始卑故曰夫易所以崇德而廣業

天地設位節旨

天地句輕只承上以起下

德宗業廣上節已說完

此只言其性溢神流之妙

耳摠之此個知禮中具許

之縱橫變化見得德業崇

而且廣非謂到

也成性是現成

是至誠无息道義之門即

時措咸宜意

知兼出入兩意

則萬理由此生是道所從

出之門也禮卑於外則

行所由成是義所從入

門也若以四德配則知屬

多神屬夏道即仁也屬春

義屬秋仁主出而發用然

非一心虛明萬理畢照則

无以為發用之源義主人

天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成揭

性本成之性也存有謂有而又存不已之意也

夫知禮如天地何以遂為德崇而業廣乎蓋德業由

道義而成道義出成性而出而聖人之智則存性

之極也即天地觀之彼天高地卑設對待之位

而陰陽之消息屈伸何者不流行乎其中此即天地

德之崇廣也其聖人身天性渾成而統體之道與散

殊之義皆具於其中亦猶是耳人惟智則未至則成

性未必存而道義不能以時出斯與設位而易行者

不相礙耳聖人智則至於效天法地則於天命之性

即為道義之盡而成性以是存存矣將見性之率處

而後萬化各有時措之宜不必強以求合自皆從此

道義之得於心者日新月成德業斯廣矣而皆由智

以窮易禮以體

誠至極乎

易致之易

右第七章

聖人有以見天下之賾而撓諸其形容象其物宜是

若有情焉以配之如夫婦之配合而生成之功妙合以兩矣
○引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣此得卦後變古之法也因老少之有動靜以其動靜之爻而出此以達彼則一卦可變為六十四因一卦之可引伸觸其引伸之類而推一以例

而收斂然非百行萬善具足充滿亦無以為收斂之地矣此造化動靜互根顯諸仁藏諸用之妙其在人則凶之德也合內外之道也天下之隨八章全旨此章搗欲人以擬議用易上四節言象爻而欲人擬議以用正示以擬之例也案七八章總論○此上二章申君子所居而安者一節之義得易理於此謂德成易理於事之謂入恍然况學者乎是故不可以至隨而惡也不可以至動而亂也擬之於至隨之中得聖人所謂擬諸形容者則沛然无疑而可以言矣議之於至動之際得聖人所謂觀其會通者則確然不易而可以動矣知

故謂之象謂象如說卦所列者謂也謂夫聖人之作為卦爻无非所以前民之用然六十四卦各有奇偶之象果非陰陽雜乎蓋伏羲聖人有以見天下物理至隨莫非陰陽雜之所任焉於是取其至隨者而擬於畫之象想其何者為純陽雜陽之形容何者為純陰雜陰之形容然後象之於有画之後而物宜之純乎陰雜乎陰者有偶之純雜者以象之斯則所見流至隨者皆象於卦中矣是故謂之象謂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謂不可遺處通謂理之可行而畫且三百八十四爻皆有吉凶之辭又何謂所擬處也謂乎周公聖人有以見天下之事下變萬化若其至動也而皆有至一之理存焉於是取其至動者觀其象理之統會以求一理之可通即一理之可通者遂為經常之典禮爻有循此典禮者繫辭焉以斷其吉使人知所趨爻有悖是典禮者繫辭焉以斷其凶使人知所道則是天下之動皆於爻而效之也是故謂之爻

餘則諸卦可變為六十四著法之妙如此由是吉凶見而趨避明斷天下之疑者此也成天下之務者此也天下之能事不已盡于此乎

○顯道神德行

此言著卦之功效也吉凶之道微而難知自所植之凶以顯之象詞以闡其全體象詞以闡

此節主伏羲立象說天下之物雜亂不齊然陰陽之變化擬諸形象諸陰陽也在未画卦之先象其物宜正画卦之半擬是擬其所象象是象其所擬形容而象其物宜物宜發出形容來物宜物宜不獨欲肖其形兼以盡其埋矣

之動節旨

此指周公係爻說規會通行典禮且就天下之動上說水着易看人同是理之所聚每一件固着許多道理通是會中之道理大凡

言天下之至賤而不可惡也言天下之至動而不可

也然物象其中一物各有一理意味深長使人知不厭不可惡也聖人因天下之動以立爻是爻所以言天下之至動于變萬化最易紊亂也然吉凶之辭其是木外與禮之道動靜有準使人術之而莫不可亂也是則全體之示一節

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

此下士爻則其例也謂則君子之言動舍易何所取法哉故君子以象辭為言律將有言也先此擬於心將有動也先此擬於心而議於心為動不侔於易理而後肖之

以行焉如是而動則言不膠於一定危言遜言各當其可如是而動則動不滯於一隅守經行權各適其宜而言動之變化成矣而要自擬議於易始則易奈何不

用也

係之詞决之

古則如陶知

來預有以究

造其至深之

理以告人矣

動靜未判理

微而確辨曰

凡聖人本一

心之至變制

之變立之象

化者趨時之謂也擬言議

勁便見變化下句不迥足

上句意耳

鳴鶴節旨

一節揔言感通本於誠見

人當慎獨以修言行以進

於誠君子居空二段已足

感通之意言出以下緊承

此一氣說下直到地

未句則合通節而

皆應而為榮之主焉不善則遠近皆違而為辱之主

焉然豈惟民從違哉言行而善則作善降祥天地亦

吾應矣言行而不善則作惡降殃天地亦吾違矣言

行又非君子之所以動天地乎夫閑榮辱動天地則

言行之所以動天地乎夫閑榮辱動天地則

言行之所以動天地乎夫閑榮辱動天地則

言行之所以動天地乎夫閑榮辱動天地則

言行之所以動天地乎夫閑榮辱動天地則

言行之所以動天地乎夫閑榮辱動天地則

言行之所以動天地乎夫閑榮辱動天地則

初六藉用白茅无咎子曰告錯諸地而可矣藉之用

也故能成

也故能成

也故能成

也故能成

也故能成

也故能成

也故能成

也故能成

也故能成

人究極于詞

占之中是詞

占所在即象

也微其深故

以言以卜筮

者如响知來

而天下不迷

于吉凶志于

是通矣至微

之理聖人研

審于象變之

中是象變所

在節凡也唯

其凡故以動

以制器者審

文玩象而天

下不惑于趨

避務于是成

矣夫易開物

身崇道卷五

初六節旨

自苟錯諸地至可重也但

就藉物上發明極慎則道

理未二句方切濟過上謂

天下事成於慎而敗於

况當大過時事艰难

慎便有所失故有取於慎

之至慎之至是極其持重

慎得到底意西

御案茅之為物薄而用可重

此句須對卦義看卦取棟

為義者在重者也

棟為物薄矣然

而猶有撓之患故當大事

者每莫其傾墮也若藉

於地則雖重物而不

傾墮矣豈非物薄而用

重乎自古圖大事必以

心為基故大過之時義

用剛而以初爻之柔為

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

蓋言藉地亦已安矣而又藉之以茅則安全益至

何有傾覆之咎乎吾於藉見其慎於藉茅見慎之至

也夫茅之為物不甚薄故而以之藉器可以守敬慎

之心獲安寧之福是其用誠足重也惟可重則斯術

也

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教

以存其位者也

謙九三云云蓋言居功之善也凡人以身任事而為

國為民是勞矣勞者易伐而能飲然不自矜伐以勞

成事而國治民安是有功也易於居德而能安

分不自以為德此乃器識高遠度量弘厚之至也

十八

成務冒天

下之道

此章論下筮

之用人所未

知易則開之

示人以物理

之自然而使

之不昧于吉

凶也人所欲

為易則成之

示人以事理

之當然而使

之不矢于趨

避也天下之

道即寓于物

而見于務卦

爻既設皆有

以開之成之

勞謙節旨

勞而不伐二句且虛下方

扣本爻釋之德言二句見

九二念念在謙一節重此

二句德言盛高一層說

言恭正貼謙字故下文

承致恭說勞謙使是致恭

位自永存其位即有終意

九龍節旨

九者謙之反因

謙故重言之九非為害時

九而典之俱九則泣不保

民不歸賢人遠遁而不來

輔故物即有悔意處高

亢之時不可究持盈之道

不出節旨

口舌乃人二身之門戶

語不雄便為禍階數則

甚緊未句承上意處慎密

不出非一於藏乃密時而

出抱是慎密意

九三所謂勞謙者正言其以功下人而不伐不德者

也所以然者以三之心德及於人者念念欲其盛死

職分所當為者期其无所不盡而不安於小成且以

理自持念念欲其恭於名節所當謹者期於无時不

謙而不

也是謙也

致而自合乎人逆之所好位不期存而自存

矣倘所謂有終非耶此功名者當辨議矣

九龍節旨

九龍節旨

九龍節旨

九龍節旨

九龍節旨

九龍節旨

九龍節旨

九龍節旨

九龍節旨

九龍節旨

九龍節旨

九龍節旨

九龍節旨

聖人以通

天下之志

以定天下

之業以斷

天下之疑

知易可開物

故制卜筮以

通志使天下

不味于吉凶

務如易可成

以定業使天

下不意指將

故以知易可

謂適則通志

以則其心之

疑定業以氏

其事之疑知

天下不敢子

義理易此聖

首句是引起之辭負也者

至誨盜皆之論致寇之理

未二句方就交上言天下

事只要看我自已我自已

不得當外人必錢起而

未自能脫者曰致寇至

盜之招見不得歸咎於人

御盜慢暴如陳氏

以慢字判下文

則當為上慢其各器而

在下之小人得肆其暴

之義方與伐字相

者禍止其身也

國家也慢藏誨盜

慢下暴盜思伐之治

淫以喻小人而乘

器盜思奪之

與君謀不密其言則遭反中之傷而失其身不特君

臣為然凡眾人幾密之事而不密其謀必明撓而害

成夫言語不密其亂必至於此是以管子必慎密而

不輕言也其言語之密即不出戶庭之意福亂之能

凡爭不密不密也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者

小人作事也乘也者君子之器也小人而乘君子之

器也慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜者

盜必有所由起作易者其知致盜之情乎如解六三

負且乘致寇至盜之招也

釋解六三

負且乘致寇至盜之招也

釋解六三

負且乘致寇至盜之招也

釋解六三

負且乘致寇至盜之招也

釋解六三

負且乘致寇至盜之招也

釋解六三

人復易為天

下用也

○善之德同

而神卦之

德方以知

六爻之善

易以功

善方樸而卦

宋成老小矣

定動靜安常

流轉而空滯

也善既樸而

卦已成淑照

之辨得失之

分一定而不

爽也卦成所

值有當動之

文易以貴者

名以以一萌

變易具吉凶

天一章全旨

此章見善法出於圖數

數原於天地見易非聖人

私智之所為故學易者當

因法以知數因數以知

首節直曰天地間只是

個理與氣渾成一片非

有此數日寄寓在天地間

做造化之主第

著自清而濁其

之節限想不出奇偶之

第故夫子分屬若此其意

不重分屬大地

具天地之數以

之宗作易之原也

地之數只止於五

八九十不過一

之下一半截耳

在二三四中三

一二中二又在

之祖則曰无而巳

淫之矣易自負且乘致寇至是自招其盜作易者不

罪盜而罪致寇疑議此爻當量才度德不可操非其

也

此章言卦

天一地二天三地四地五天六地七天七地八天九地十

此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖者也其位

此意而言之則中五為衍用次十為衍子次一

此意而言之則中五為衍用次十為衍子次一

此意而言之則中五為衍用次十為衍子次一

此意而言之則中五為衍用次十為衍子次一

此意而言之則中五為衍用次十為衍子次一

此意而言之則中五為衍用次十為衍子次一

此意而言之則中五為衍用次十為衍子次一

此意而言之則中五為衍用次十為衍子次一

此意而言之則中五為衍用次十為衍子次一

此意而言之則中五為衍用次十為衍子次一

此意而言之則中五為衍用次十為衍子次一

此意而言之則中五為衍用次十為衍子次一

此意而言之則中五為衍用次十為衍子次一

此意而言之則中五為衍用次十為衍子次一

以告人也此
易之妙而聖
心三先易之
矣

○神以知來
吉凶未萌之
杌日來人必
以善知之而
聖人則知以
退藏之神此
德也吉凶一
定之理曰往
人必以卦藏
之而聖人則
藏以退藏之
智此聖人方
知之德也是
玄小益而知

上面分天地之數五只是
就奇偶分之平二十有五

是把奇之綫數積起看三
十是抑偶之綫數積起看

五十有五又是把奇偶之
數積起看其寔只是十

五數所以分子又積首妙
處全在五十之

益五王是成數五生數
五十數之極却又五生

成所以不窮耳相得有合
使有生成變化在德詳精

天地之數而舉其見
五位塵盪之全數

无限運用為造物者故以
此所以一句直指之各正

保合口成流續无周曰
成變化便是行鬼神故著

而字聯程子曰變化言功
鬼神言用張子曰成行皆

二氣之所為數只是氣變
化鬼神亦只是氣天地之

與地之數對待而不易一五十之數分而六
爻何圖之數誠天地之數而作易之原也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五

地數二十有五此所以成變化而

行鬼神也天數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二

與四與五與六與七與八與九與十各以奇偶為類而自

相得謂一與二與三與四與五與六與七與八與九與十

相得謂一與二與三與四與五與六與七與八與九與十

相得謂一與二與三與四與五與六與七與八與九與十

相得謂一與二與三與四與五與六與七與八與九與十

相得謂一與二與三與四與五與六與七與八與九與十

相得謂一與二與三與四與五與六與七與八與九與十

易經卷之二十一

吉凶矣藏者

附申先有定

數之謂

○是以明下

天地之道

而察于民

之故是與

神物以前

民用

惟聖心全神

知大道十微

而聖人心進

造化明相交

化開吉凶之

原者無不聞

民故聖煩而

聖人知周萬

物利害煩凶

富吉凶之原

者無不明民

御案龔氏之意謂相得者言

四方相得如一二七九二

四六八是也有合者言

方相交如一六二七二

四九是也此說極合圖章

蓋相得者是二氣之迭運

四時之順播也變化

者此也有合者言變化

五根陰陽之互藏所以行

鬼神者此也然成變化行

鬼神不直言於相得者有合

之後必重敘五

十有五者蓋非重敘細數

則无以見相得者之自

而少自微而盛有合者

義有所未所公矣

大衍節旨

上言河圖之數正為作易

張本故此遂永言天衍之

易經卷之二十一

數五十有五變化鬼神皆

不越於其間

積之其妙有如此者至若積六之五奇其數一十有

五也積地之五偶其數三十也合天地之二數則有

五十有五之全矣而於是天以一三五之數生水本

上地則以六八十而化戊之地以二四之數平火與

金天則以九而變成之是變起於天者化而成於

地化起於地者變成於天而所以成變化者此數成

之也而且一二三四五為生數是變化之生變而伸

也固神之所在而要其所終則為鬼焉六七八九十

為成數是變化之成住而屈也固鬼之所在而要其

為成數是變化之成住而屈也固鬼之所在而要其

為成數是變化之成住而屈也固鬼之所在而要其

為成數是變化之成住而屈也固鬼之所在而要其

為成數是變化之成住而屈也固鬼之所在而要其

為成數是變化之成住而屈也固鬼之所在而要其

為成數是變化之成住而屈也固鬼之所在而要其

為成數是變化之成住而屈也固鬼之所在而要其

為成數是變化之成住而屈也固鬼之所在而要其

為成數是變化之成住而屈也固鬼之所在而要其

為成數是變化之成住而屈也固鬼之所在而要其

有之五

積之其妙有如此者至若積六之五奇其數一十有

五也積地之五偶其數三十也合天地之二數則有

五十有五之全矣而於是天以一三五之數生水本

上地則以六八十而化戊之地以二四之數平火與

金天則以九而變成之是變起於天者化而成於

地化起於地者變成於天而所以成變化者此數成

之也而且一二三四五為生數是變化之生變而伸

也固神之所在而要其所終則為鬼焉六七八九十

為成數是變化之成住而屈也固鬼之所在而要其

為成數是變化之成住而屈也固鬼之所在而要其

為成數是變化之成住而屈也固鬼之所在而要其

為成數是變化之成住而屈也固鬼之所在而要其

為成數是變化之成住而屈也固鬼之所在而要其

為成數是變化之成住而屈也固鬼之所在而要其

為成數是變化之成住而屈也固鬼之所在而要其

為成數是變化之成住而屈也固鬼之所在而要其

為成數是變化之成住而屈也固鬼之所在而要其

為成數是變化之成住而屈也固鬼之所在而要其

為成數是變化之成住而屈也固鬼之所在而要其

為成數是變化之成住而屈也固鬼之所在而要其

為成數是變化之成住而屈也固鬼之所在而要其

以象參探之以四以象四時歸奇於扚以象閏五

歲再閏故再扚而後掛註中宮天五乘地十而得之

于用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自

然而非人之智力所能指益也南謂天地也掛懸其

三於左小指之間以象三才也揀間而參之也可所

揲四數之餘日而成月者也五歲之中再積日而再

故至煩而聖人周知萬物利害情偽寓吉凶之迹者玄不察明天道則知者曾何用而神物與焉察民故則知民之迷于吉凶數以卜筮以前民是避之用焉聖人作易之爭也

口關戶謂之

關戶謂之坤

此靜若礼也

然天道流行

有明必有照

易票頁卷五

著策之數本天地來是已下之細目分二至能事畢皆是言撰著以求卦之法起數必從中宮衍者從圖中起也其用四十有九虛一不用者全用則滯虛則神一正用之所從出非置之无用也用則到底象非聖人有心象數自然行乃不期象而自象者歸於已湮初初初象間已湮初間再間但未明分出故又言五歲再間二句以申明之易喻之益是每一節十五日過去三個時辰二十四節多出七上二個時辰是盈六日朔也謂每一歲月少六日也

御案郭雍本其先人郭忠孝之說以為著說引張子之言為據朱子與之往復辨論今酌錄於後以備參者

成月故五歲之中凡有再間然後左右各一揲而一初故五者之中凡有再初然後別起雷夫河圖之數固具造化功用矣則聖人作一掛也易而立著策之數者有不木於是哉彼河圖中宮有五五來地十之數天五五個一也數始於自終於十則五個一自至五個十之數故聖人制而衍之以中五為衍母外各一十為衍子以一個二行之至於一個十是為小衍以五個一盡衍之以三於五個十是為大衍矣故著策之法亦以五十為度蓋河圖中宮來也然著數之原起於河圖而揲數之數不衍故虛其一以象太極止用四十有九之策則圓神不滯而變化无穷矣至以所用之策信手中分左右兩手各得其一所以象兩儀蓋左屬陽有天道也右屬陰有地道也又取分右之一而掛於左手

指之間以象人而參三才蓋覲於左手狃人之手未知盈縮也於焉取兩手之策各四四而揲之非象春夏秋冬之運以成歲乎四數之後左右各有零奇也於焉取其餘策而初於左手第三第四指之間以成變者非氣盈朔虛之積以成間乎然不惟初而有再初者前也蓋一歲之中氣盈六日朔虛六日

易票頁卷五

易票頁卷五

三十一

有靜必有動
故陽之動猶
戶之闢也勾
者由此而萌
甲者由此而
折則謂之乾

○利用出入
民咸用之

謂之神

聖人于蒼制

四營而用日

著于龜制五

兆而用以卜

垂之天下則

為不易之法

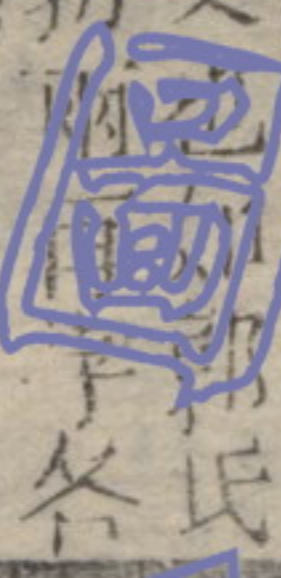
民之用之一

出大皆得

其宜隨取而

各足周偏而

大約孔疏本義則以左右
揲餘為奇而即以再揲象
再問張子郭氏則以先掛
扞者為奇而歸之於扞以
象問其說謂惟初變掛一
而後二變不掛故初歲有
問又須更越二歲如初變
不掛又須更越二變以應
再扞後掛之又各
說則再問再扞
異義而不相應故須以朱
子之論為確然以歸奇為
歸掛一之奇則自歸已
為此說且玩經
奇於扞奇與扞自是兩物
而併歸一處耳此蓋我則郭
氏之說可從蓋疏我之意
是以扞象問也張郭之意
是以掛象問也今折其中
則掛扞皆當併以象問以
天道論之氣盈虛必併
為一法以筮儀論之掛與

凡此策數生於四象蓋有圖白

積三歲凡三十六日固有以當一問矣然猶有六日
餘也必至五歲而再問有前之日无餘然後別起積
分以為後日之加也惟其歷法如是故著之揲也於
掛一之後既揲左而扞右又揲右而扞左則前之策
元餘矣別起一掛以為後揲之策亦若歷法之
有再問也筮法之更端无窮也謂之象問不其然
準於造化如此

百一十有六坤之策百四十有四凡三百

二而連入少陽居三而連七太陽居四而連一揲把

之法通計三變之餘去其初卦之一凡四為奇凡八

為偶奇圓圍三偶方圍四三用其全四用其半積而

數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符合

居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四

八三十二是為居二之少陰二偶一奇則七而其揲
亦七策亦四七二十八是為居一之少陽三伯則六
而其揲亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是
其變化往來進退離合之妙皆出自自然非人之所

不窮則謂之神焉蓋聖人成能者百姓莫能矣

○脩物致用立成器以為天下利莫大乎聖人

知者亦能作法巧者亦能創始而脩水大動植之物以致生民之用立大小方員之器以為天下之利則制作之聖人莫大焉脩物者天地間原

物必併在一處以經文考之曰情奇於物又曰再物後掛則象問者當併掛與物明矣

乾之節旨

掛物之策皆是有用之策其揲道去的似為无用之策乃計乾坤之策六十當期之日計二千五百二十萬物之數其符合何又如此把是此言數法之妙

御案大傳不言乾之掛物若干坤之掛物若乾之策坤之策則以策數定七八九六者以是

二篇節旨

當期之日當萬物之數只是形容具无往不合之妙當者非以此準彼之謂蓋謂之適相當耳四營節旨

為也少陰退而未極乎虛少陽進而未極其盈故此獨以老陽少陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周歲也此三百六十五日四分謂去揲著之法固日之一此計舉成數而槩言之耳言各有有所準矣而退揲之策不尤有所準乎以二老之策言之彼太陽居一而連九則陽數九也太陰居四而連六則陰數六也揲著三爻之策凡四為奇餘三奇則九為老陽之策一爻過揲之策有三十六揲乾六爻計之六個

三十六則其二二百一十有六焉凡八為偶餘三爻則流為老陰之爻一爻過揲三策有二十四揲坤六爻計之六個二十四則其百四十有四焉合乾坤之策凡三百有六十寧不有以當期之日子蓋一歲之中氣盈朔虛雖有不齊而三百六十其常數也今二老之策亦如此數則其過揲於四數者即其運行於四時也是數也謂非

歲序之說也哉

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

謂上下經凡陽爻百九十二得六十九百十二策陰爻百九十二得四千六百八策之策不特乾坤二卦有所準也合二篇之爻以百九十二之陽爻計老陽之策數共得六十九百一十有

有之物取而
脩之立成器
者天地間未
有之器創而
立之也

河出圖洛

出書聖人

則之

龍馬負圖而

出于河以五

生數統五成

數而同處其

方數之休也

神龜載書而

出于洛以五

奇數統五個

數而各居其

所數之用也

凡道之變化

幾之吉凶于

是故承上三節來說個成卦的次序以明筮法之終始蓋揲著正所以求卦也易與變可互稱揲是推遷不定之意易者筮法之始成者筮法之終自一易以至於十八變則由初及上卦之始終具矣

八卦節旨

上言成卦此復言成卦非倒補也四營二句自一爻說至十八變為一卦之變化八卦小成以下四小成說至引伸觸類為一卦之明卦之變化蓋不為上節作結寔為下節作起也

此節是成卦後占變之法引伸二句是一意正見卦變之妙處觸類引伸說只當引伸便是觸類能字即百姓與能之能畢者謂

即百姓與能之能畢者謂

二以百九十二之陰爻計老陰之策數其得四千六百八策合之則萬有一千五百二十矣寧不有以當萬物之數乎蓋天地之物氣化形化雖有不齊而萬其大數也以二篇之策而準之亦不減其數焉則其分布於陰陽者即其分布於法象者矣即是數也謂非物情之與也哉人乾坤二老過揲之策既有以當期之日則二少過揲之策亦有以當期之日可類推矣一篇二老過揲之策既有以當物之數則二少過揲之策亦有以當物之數亦可類推矣而

揲之策亦有以當物之數亦可類推矣而

變而歸奇也四度經營而後或五與四而成一易之

之未何如方其揲時始而分二繼而其一紐而揲四

變成爻十八變則成六爻也

以成爻也又積之以七十二營則十有八變而內外

之休以全貞悔之質以具或純乎奇或雜乎奇而成

純陽雜陽之卦或純乎偶或雜乎偶而成純陰雜陰

茲而顯矣是天以卜筮之理者于圖書而聖人則之者乎
○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而之吉无不利也釋大有上九爻長爲遠天者言也順者天之道能奉理而无拂則當乎天心而天助之信者人之道

已盡能事之理也

御案六十四卦變爲門于九十六卦之法卽如八卦變爲六十四卦之法圖上加六畫者積十二畫矣如引寸以爲尺引尺以爲丈故曰引而伸之聖人設六十四卦又繫以辭則其大畧已盡今成就其變也所適而加一卦焉彼此相觸或相因以相生或相反以相成其變无窮則善惡亦无窮故曰觸類而長之此則足以該事變而周民用故曰天下之能事畢

顯道節旨

此言著法變化之極功正是畢天下之能事處言當趨凶當避乃自然不易之理故曰道趨避之明乃得之心而見之行事者故曰

中矣

八卦而小成註

九變而成三畫然此小成者六十四卦得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣註

謂已成謂六爻而與不變以爲動靜則一卦可變而

爲六十四卦以定吉凶凡四千九百六十四卦也
小成而大成則六爻且矣六爻既具則老少形而動
其變即其變動處是乃可引之端也於是因一節之
引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣
卦之全體則一卦可變爲六十四卦矣然易卦无窮
節一卦之引伸是乃諸卦之類也於是觸其一節之
類而長之以諸卦之一節或觸其全體十類而長之
以諸卦之全體則諸卦可變而爲六十四卦矣爻至
於此則卦无遺變无遺占天下之能事可謂至矣

能極誠而元
仿則契乎人
心而人助之
以九以剛居
上下從六五
是身之所履
必以信而外
至妄為心之
所思必以順
而內至妄念
則在已既有
信順之德而
又能尚信順
之資以為身
心之助此所
以受天之祐
也而人之助
可知矣
○形而上者
謂之道

德行顯道即是神德行須
作一串看酌酢即是化神
顯處俱屬著變說

知變節旨

此摠括上文而贊其神變
化之道雖說通上文數法
而大意穿端重變化上變
化倚數而起質法即贊數
也神字與上不同神
以主之只是自然神阻
以人力意其大意亦只重
變化難知不是要人知變
化

御案此節是承著卦而論之
龔氏谷氏之論為得益著
卦之法乃所以寫變化之
机而陰陽合一不測之外
行乎其間也下文象變醅
占即是變化之道至情至
變以極於至神即是神之
所為

盡矣益得卦之後所
以老變占者如此

顯道神德行是故可與酢可與神矣
道因融

神數酌酢應對佑
謂助神之功
於无形准乎其顯也
惟因著得卦而有酢則象言

乎象文言乎變道之幽者以辭而顯矣
趨吉避凶之
德行著於有迹難乎其神也
惟因著得卦而有數則

若若使之遊若翼之行之顯者以數而神矣
夫推顯
微既死不該是以幽明咸有所賴
故人有疑而不能

告之儼知冥主之相酌酢明其有功於人乎神之幽
而不能告人者自有此著而幽贊神明其道其德行

隨所得而示之恍若於神而有助也幽
其有功於神乎著卦功用之大如此

道者其知神之所為乎
變化之道

法是也皆非人力之遇合而言之河圖之數有奇偶
所能為故夫子嘆之
言生成之往來屈伸揲著之法

有陰陽老少之進退
幽合皆變化之道也
然數起於

天地而天地無所容其智
法制於聖人而聖人无所

乾坤之圖一

明也其寓乎

形也其寓乎

明也其寓乎

明也其寓乎

明也其寓乎

明也其寓乎

明也其寓乎

明也其寓乎

明也其寓乎

明也其寓乎

明也其寓乎

明也其寓乎

明也其寓乎

明也其寓乎

明也其寓乎

明也其寓乎

明也其寓乎

明也其寓乎

明也其寓乎

明也其寓乎

明也其寓乎

明也其寓乎

明也其寓乎

易有第十意總論

耶案此上三章申君子居則

現其象一節之義首之以

河圖次之以筮策朔易之

所因起是象變之本辭

之原也中間遂備列四

為聖人之道其又以辭

之先者明學易從辭人也

辭先於變變出於象

於占故其序如此

占四者以其包含求物故

謂之至精以其錯綜萬象

故謂之至變以其

為而感通萬故

神其所以為聖人之道者

以其皆出於聖人之心也

著德圓神至精也即聖

之所以知來卦德方智爻

義易貞至交也即聖心之

所以藏往著卦之寂然感

通至神也即聖心之所以

退藏於密吉凶與民同患

人精微之蘊發之以示人者其道蓋有四焉四者之

容其才是皆神之所為也人能於數之具於河圖者

若何為相得有合變化鬼神若何為當期之日當物

之數而數之陽交陰化者皆有以默契之於法之制

於聖人若何為成易成卦引伸觸類若何為幽關

顯微官其質化而法之千變萬化者皆有以其全之

知變化之道若此不有以知神之所為乎蓋數一氣

机之迭運法一奇偶之積分然皆出於理勢之自然

而五思五為有知之則如其非使之然而若使之然

即欲其不然而有不得不然之故皆此理之妙於一

而無思無為有知之則如其非使之然而若使之然

即欲其不然而有不得不然之故皆此理之妙於一

而無思無為有知之則如其非使之然而若使之然

即欲其不然而有不得不然之故皆此理之妙於一

而無思無為有知之則如其非使之然而若使之然

即欲其不然而有不得不然之故皆此理之妙於一

而無思無為有知之則如其非使之然而若使之然

即欲其不然而有不得不然之故皆此理之妙於一

而無思無為有知之則如其非使之然而若使之然

即欲其不然而有不得不然之故皆此理之妙於一

而無思無為有知之則如其非使之然而若使之然

即欲其不然而有不得不然之故皆此理之妙於一

而無思無為有知之則如其非使之然而若使之然

即欲其不然而有不得不然之故皆此理之妙於一

而無思無為有知之則如其非使之然而若使之然

右第九章 此章言天地大衍之

數揲著求卦之法

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

此言易足以資人之用而歸功於聖人也謂

易之道皆變化之道神之所為則知易之為甚聖

人精微之蘊發之以示人者其道蓋有四焉四者之

易之道皆變化之道神之所為則知易之為甚聖

人精微之蘊發之以示人者其道蓋有四焉四者之

易之道皆變化之道神之所為則知易之為甚聖

不必規規焉
提訟于卦爻
之交通也明
則此理孚契
下心無有不
信神而明則
不言矣不必
屑屑焉講求
于卦爻之變
過也是非乎
時涵養純而
得易理于心
賤履熟而得
易理于身者
身能襲取哉
故曰存乎德
行見易非聖
人不能作亦
非聖人不能
用也

四象兼象變係辭也定吉
凶占也復說四者以起大
有上爻之意而終自天佑
之吉无不利之指也
易有全旨
此章上章言易有辭變象
占之用而歸本於聖人見
用易著固當知易道之大
而尤當知聖人之道而首
節言易具聖人之道而首
以周人之用次三節言由
易理至精至變至神故能
周人之用次三節言易為
聖人之所作故能為聖人
變至神而有以周人之用
首節言首句且虛說下面
言辭占象變之足尚正見
為聖人之道也尚辭尚占
尚象尚變未揲著時多下
二節特就揲著言其講此
節不必泥
是以君子節旨

為所行之事易則受人之命隨叩而隨答之如嚮之
應聲極其應之速也且所占之事或速而千里百年
或近而几席旦夕或爭行幽暗之謀或事有禍机之
伏而易之辭占皆无遠近幽深舉事物之吉凶先事
以昭失得之理蓋不惟應之速而且應之周如此此
辭占之理極天下之至精使不能該天下之理將
濶而不通孰能有叩即應而與於此之速語焉不詳
孰能隨問隨知而與於此之周耶辭占之可尚如此
遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此哉此
象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五
數之也既參以變又五以變一先一後更州考數以
當其多寡之宜也錯者交而互之一左一右之謂也
宗者揲而望之一低一昂之謂也此亦皆謂揲著求
易之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之圍人
書究七八九六之數以定卦爻動靜之象也 言之
所以尚象尚變者以象乾坤至變耳彼揲著之法四
營成易之後是為一變乃奇偶所由分也即於易左
右之所歸而五以數之於前合先後之所劫而五以
數之於後則其策或四五之寡或八九之多皆有以

御

此節言辭占應用而贊其妙是以承上節來直貫下節問易以言是命著之言其受命三句一氣讀應見其應之速在易則渾然一理在人則湛然一心以是心感以是理應故受命如蒿而遂知來物遂知正承如雷來至精是言其能之妙能其神隨微而遠近幽深所得而析亦非遠近幽深所得而消也案此節是釋動則觀其變而切其占之意又所謂審之德也著以知來故曰遂知來物至情者虛則監照如水鏡之無纖翳也

參伍節旨

此節是推象所由著而贊其妙參伍只是先後考嚴意錯綜只是一分一合意

辨之而不差矣三變成爻之時必有其數乃老少所田別也於是易之左右而交互以稽其異刻之低昂而揔挈以合其歸則其數或九六為老或七八為少皆有其稽之而不紊矣然參伍以變特二變耳由是通三變而此參伍焉則天地之文遂成矣蓋天地之文不或七八而少陰少陽之文以成而大少之文以成或七八而少陰少陽之文以成而大少之迭見繁焉剛紀之交錯矣錯綜之數特一爻耳由是極六爻之數而皆此錯綜焉則天下之象遂定矣蓋天不物之象不外動靜之兩端也八或七八多而以九為動爻或九六多而以少者為動爻動靜之相乘然萬變之咸宜矣若此者正以象變之理圓神不滯變化无方極天下之至變故能使陰陽老少奇偶動靜莫知其方惟變所適也苟非至變則尚於有方滯於有體變雖通於參伍也孰能與於此之成爻數雖極於錯綜孰能與於此之定象哉象變之可

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此四者易之辭所以

御

四字借用揔形容其筮法
之詳審變即數之未定而
數即變之已成易統云天
地間陰陽變化本无定位
之可拘而消息盈虛自
至理於其間象變本此至
理求所以變一通而文遂
成數一定而象遂定
案此節是釋居
而玩其辭之意又起下章
所謂卦之德六爻之義也
卦爻以藏往故曰遂成天
地之文遂定天下之象成
文謂八卦也雷風水火山
澤之象具而天地之文成
矣定象謂六爻也内外上
下貴賤之位立而天下之
象定矣參伍錯綜亦是互
文揔以見卦爻陰陽互相
參錯尔至變者變動周流
如雲物之无定質也

易无思節旨

揲著卦无思无為言其无心也寂然者感之謂也
感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此信交之
妙孰非神之立其辭而達其用哉蓋辭占象變分之
為著者其揔之為一易之名凡物之有心者則皆
有思有慮若卦則无心也何有於思何有於為乎方
其著未揲而卦未求著之象變藏于无迹卦之辭以
隱于无形此其寂然不動者也及其著已揲卦已求
則求物道知文象遂顯吉凶也吝因之以報感而遂
通天下之故焉蓋寂以立感之辭感以行寂之用若
此者以辭占之精象變之理動中有靜而不滯於動
靜中有動而不泥於靜極天下之至神故能如此使
非至神則精者假於人為之造徒變者不出於理勢
之自然其孰能與於如此之无遠近幽深而遂受命
知來參伍錯綜而遂成文定象无思而无不思无為
而无不為寂不終寂
有感即通如此哉

夫易聖人之所以極深而研幾也
言也所以極深者

至精也所以研
幾者至變也
謂神人之道不從可知也哉蓋吉凶海名藏於无形
所謂深也聖人則繫之辭決之占使之受命如嚮遂

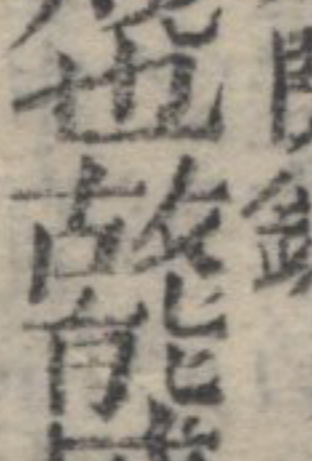
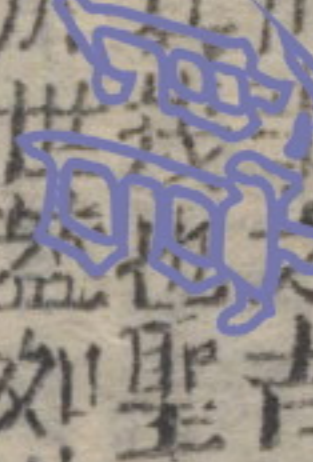
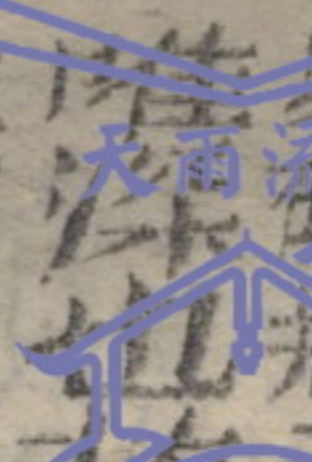
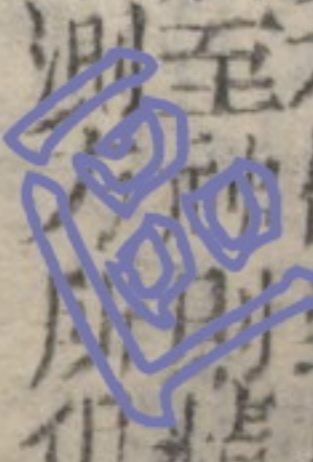
此節承上至精至變而歸之神乃極言自然精變之妙非精變之外又神也上教遂字已含有神字意此特發明之无思无為相觀看作寂一辺寂然不隨不叫則不應也遂通即上節遂知遂成遂定之道是感與通直一氣之通無至停机也此便是精變之至神處須知至神與至變有別至變是象變之極迫於屢遷不拘方所至神則精變之妙兩在不測俱无也

此節是拙著卦爻之德而贊之遂通天下之故上文遂知來物遂成天下之文而此謂至神者以其皆感通於寂然不動之中其知來物非出於思其成文定象非出於為也神不

知求物於未形之時而預免窮窳出其理以示人是有以極其深也陰陽老少隱於未判所謂幾也聖人則制之變立之象因參伍錯綜而得卦爻老少動靜之分而吉凶晦各无不研究出來以告人是有以研其幾也聖人之旨已上發明聖道之意此處承易功於世益如此旨上點出聖人來以申首章之意然惟聖人極深研幾方有辭占象變不是因辭占象變去垂之研之也猶云易之至精不自精也易之至變不自變也乃神人所以極深所

唯神也故不疾而速不行而至言所以通志而成務也夫辭占為聖人極深則辭占一深也象變為聖人則研幾則象變一幾也幾深皆出於自然則幾深一能受命如嚮而來物遂知為吉為凶莫不燦然凡以言卜筮者心志於是通矣唯幾也故能參伍錯綜而父象以著當趨當避靡不蓋然凡以動制器者事務於是成矣唯神也故其志也若或通之務之成也若或成之是故通焉而无俟進求之智成焉而无俟運

御

在精變之外其即精變之自然而然者與

惟深也節

御

案本義以主精為尚辭尚

占之事至變為尚象尚變

之事而易說以至情為變

占至變為象辭蓋承第二

章居則現象玩辭動則

變玩占而來此與下章

之德卦之德既相應而第

二章現玩之義亦因以明

當從此說

何為第十一

此章極言著筮之功

與神物句是一章之冒子

上三節言易原具於聖心

而神物由以興下六節言

著筮卦爻本於天地而聖

人則而象之也

首節口開物四句言易理

為用故重是就易文泛說

個道理是故聖人三句方

用之勞蓋皆不待疾而自速不待行而自至者而所謂感而遂通者信非誣也旨此節皆歸謂天易為聖人所以極深研幾故能通志成務者亦且妙於不察不行使非聖人惡能有如是之功用乎

三故字

旨

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

皆聖人之所作故曰易有聖人之道四焉者占以辭

占為聖人之所極深而天下之志已通象變為聖人

之德故曰幾而天下之務以成之謂旨此通結上文全

也聖人作易之功何如其大哉

聖心之精變研極出來其中不可知之妙道非思慮

之可及者故不徒曰易之

道而必曰聖人之道也

右第一章此承上章之意言

易之用有此四者

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如

斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之

道如

斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之

道如

道如

御

着小筮說言聖人因易理之可以用故作易而為天下用耳開物成務言易對酌從違之宜使人吉趨凶避理无不明事无不決原為開物成務而說大下之道不外吉凶貞勝氣教人事皆然卦爻之設却故在裡面故曰旨以通以斷三字重看作為下筮全在三以字內

案此通志即是上章通志定業斷疑即是上章成務言通志成務則斷疑在其中矣又多此一句者以起下文著卦爻三事

聖人之德節旨

此言聖人有心易之妙不假卜筮見其具作易之本也自三句輕特引起下文

耳洗心不可泥定聖卦爻去洗心只是

業以斷天下之疑此章詳論卜筮之用也謂夫易之道既設而天下開物成務謂使人卜筮以知吉

道皆在此章詳論卜筮之用也謂夫易之道既設而天下則莫切於卜筮舉而言之夫易有目

未明物未開也易則可以卜筮而吉凶之理明焉蒙開焉趨避未決務未成也易則可以卜筮而趨避

之幾決焉趨避未決務未成也易則可以卜筮而趨避者以精及无形粗及有象其吉凶悔吝之理諸卦諸

爻五和包括隨人以事問易而皆有以開之成之統

為也是故惟易以開物故聖人攬民志之水通制為

卜筮以明吉凶之兆而通天下之志焉惟易以成務

故聖人憂民行之莫濟制為卜筮以決趨避之途而

定卜之莫定皆民之疑而未決於道也故制為卜筮

通志以斷其心之疑定業以斷其事之疑而使之不

是故聖人之德同而神卦之德方以知六爻之義書以

聖心渾然具有易理更无私意極其融淨恰以把此三者洗滌其心耳退藏於密正是此心本體人心與天地一般天地不翕聚則其發必不大人之心不收斂則其用必易窮必藏之又藏洗心之學至此而密吉凶以下正言洗心藏之妙不可把退藏句與下知來藏往分動靜看知來藏往由退藏中來聖心莹淨之天乃神天之命即圓神所謂用知而不用著知即方知所謂用知即不用卦是也其孰能句頂知以藏往說聰明睿知即神知意神武不殺是无卜筮而知吉凶之喻

明於天節旨

是以承洗心來惟其有洗心之易是以有著卦爻之

真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占之聰明睿知神武

而家殺者大言易以自謂變易以告人聖人辭其三

者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺

有事則神之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也

神武不殺得其所理則其於聖心是故易之所有

而不假其物之謂言理則其於聖心是故易之所有

著卦而只著身之為德也陰陽无定數動靜无常體

妙於隨在而莫測者非圓而神乎卦之為德也險易

殊其質淑慝其辨確然一定而不易者非方以知

乎至若爻之為義也時位之屢遷當否之異用變易

吉凶以告人者非易以貞乎然易固未作之先惟聖

人神而三者之德於心通而不滯圓神也純而无

透方知也虛而能應易貞也纖塵不染至純无私恰

似以三者之德與之俱寂而退藏於密人莫測其神之

則三者之德及其有爭而吉焉與民同患其不能趨凶

變易之形及其有爭而吉焉與民同患其不能趨凶

焉與民同患其不能避於是即其洗心退藏者時而

出之彼吉凶之朕兆已萌而將來者凡人必以著而

易也明察即上神知之用是自然的與神物正所以前民用前民用正所以承天心也看來察民故是吉凶與民同患之情而明天道又是察民故之本不得以天道民故對講前字下得妙顯蒙迷於超避不得神物无以開其先也

御

知之也聖人則以退藏之神知之清明在躬志氣如神此聖人與神之德也吉凶雖未有朕兆而其理已一定者為往凡人必以卦而藏之也聖人則以退藏之知藏之文理密察足以有別此聖人方知之德也

此者其與於此哉惟古之生而聰明睿知得者卦之理而不假乎著卦之物如神其威武足以服人而不假殺伐者乃能與於斯也苟非其人孰能妙易理於一心如此哉

是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫

言神物謂著龜漚肅然敬言揚之謂戒明天道故知神物之可與察民故故知其用之不可不有以開其先是以為卜筮以教人而於此焉齊戒以考其占使其謹然其易理於神明不測如鬼神之神能知來也

言心者聖人也其於民之不能無假於易者安得不有以前民用哉是以聖人聰明睿知上於天道凡陰陽變化所以為吉凶之原者无不明之下於民之故凡利害情偽為吉凶之迹者无不察之惟明天道則知易卦既作而不可不有以開其先於是與著以神物以承民筮與龜可不有以開其先於是與著以神物以承民筮與龜

闔戶前旨

此節明聖人所以與神物而前民用之事謂之器哉上只是原神物所由生輕敘過下正是與神物以前民用重在下二句乾坤只當陰陽字看交通以化机言不着物上見象形器方指物言而著龜在卦中未二句正說著龜在卦用之者立之而有准故謂法在用之者由之而不知故謂神

御

案此節是說天道民人作易之故以模寫之

易有太極前旨

百句虛提後下文張本益易者生生之妙而太極者所以生生者也當以此句為主下一氣說去直到大業住有字當玩人只知有

之神物以教民卜而吉凶趨避前知不爽民行因之以濟矣然体雖立而用之所先尤必示其准是以於著龜既設之後聖人亦用之以卜筮而以此准然補一以致其者而用志不紛肅然敞暢以致其戒而操心无數德也吾心之神合著龜之神以著龜之知處而且用易則民之當用易可知聖人而且齋戒則民之當齋戒可知矣

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往

來天雨流竄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信相也先言坤

者由靜而動也乾坤變通者化有之功也見象形器

者生物之也法者聖人修道之所為而神者百姓

日用也言由於造化是故天地一陰陽也陰陽一動

靜也方其利貞之時由動而靜氣凝理固如戶斯闔

馬純乎陰也則謂之坤及元亨之時由靜而動氣行

理出如戶斯闢焉純乎陽也則謂之乾在坤一闔在

儀象八卦而不知從何來
故曰易有太極謂易原有
知也此節三生字在回卦
時說下節一生字在回卦
已成上說

八卦定節旨

此與上節俱以象論卦前
後皆言卜筮中間
回卦者蓋卜筮至
八卦中原有預定之吉
故能行於操蓍之際不然
經有卜筮何用上節言
之序此節因及其用
其皆以見蓍龜之用
不神也

御案

聖人作易準天之道故
陰陽互變而定為八卦之
形象效民之故故制為典
禮而推之生民之利用

法象節旨

此節是專贊蓍龜功用之
太造化人事只是惜以形

更番互換非變而何闔往而闔來氣机之通於萬世

者往來不窮非通而何夫乾坤變通此化育流行而

萬物於是乎生矣方其如生也時則輕清未形氣方

行而理未立特依稀彷彿之可見耳故謂之象及其

既生也時則重濁有迹氣已行而理已立若有規矩

準度之可據故謂之器此生物之序也而蓍龜已生

乎其間矣故聖人因者為生物之神也制為四十九

策使人用以筮因角為動物之神也制為七十二刻

使人用以卜則道修於聖人而天下後世取則矣不

謂之流乎法既立矣由是以之作外而出用之而利

作而用之而利斯民見其利咸相率而用之趨

吉避凶此謂之心歡意皆莫知誰之所使有不可得而

測度者此謂之神也蓋蓍龜之

生於乾坤者至是而得效其靈

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

每生二自然之理也易者陰陽之變太極者其

言理也兩儀者始為一圓以分陰陽四象者次為二

圓以分太少八卦者次為三圓而三才之象始萌此

數言者寔聖人作易自然之次第有不假絲毫智力
而成者回卦揲
著其序皆然

御

容之辭

案此節是合上文造化易書而通贊之天地即乾坤曰時即變道日月即見象不言形器者下文有立成器之文益在天者示人以象而已在地者則生民器用之資故上文制而用之亦承形器而言也此節物致用立成器之聖人非富貴則不能設中間又著此一句明前文制而用之者是治世之聖人也至坤卦生蕃乃是作易之聖人推而後之則見作易之功與造物者同符與治世者相配也

天生節旨

此節言聖人作易之由乃卜筮之源頭也以天生神物二句作主下面變化吉凶卦回皆卜筮中所有者

八卦定吉凶吉凶生大業

註有吉有凶謂大作蕃龜是生大業信以為用必有卦回以為本使易卦不作蕃亦何由而立哉惟聖人有知來之智藏往之神則易理具於其心而易因之作焉

易書之中儀象八卦皆陰陽之變所謂陰陽者以為之主易不有太極乎有人極則於是動而生陽回一奇以象陽而列於左靜而生陰回一偶以象陰而列於右是兩儀一太極也由是於陽陰之上加一奇一偶則列於左者生太陽少陰之象馬陰之象其是四象亦一太極也又於太陽少陽之上各加一奇偶則乾兌離震之卦以次而生於左焉於少陽太陰之上再為加以奇以偶則巽坎艮坤之卦以次而生於右焉是八卦亦一太極也八卦既生則六十卦不過因而重之耳八卦既成則陰陽往來交錯於其間時有消長之不同事有當否之或異是吉凶於是前定焉蓋雖未顯於辭古之用其理已確然不易矣吉凶既定則行為鼓舞於其內吉者人知其當趨凶者人知其當避而大業於是發端焉蓋雖未著於推行之用而其務已相生不窮矣易卦之功用如此孰非太極之推行也哉

易經上卷

易經上卷

三十

皆跟神物來則圖書皆是
作易固以五生數統五成
效其位主於合而其序主
於生書以五奇數統四偶
數其位主於合而其序主
於剋圖著其方以象而在
數之休對待之易也書著
其貞以數而象象之用流
行之易也虛寡其用流
太極也離合進退定在四
象也折其四正補其四隅
依稀八卦也故曰聖人則
圖書而作易

易有四象節

此節總結下筮所以前民
之用止與通志定業斷疑
相應全在三所以字默離
見聖人倦倦前民用之心
象占辭俱指撰著言當以
象示句為主辭占與斷皆
所以終示之之意陸庸成
曰此通章一大結束前只

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明
莫大乎日月崇高莫大乎宮室備物致用立成器以
為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天
下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜用而卦
象帝位皆宜猶勉勉焉天著日月以達下筮之用而卦
也疑則卜也決故勉信矣以達下筮之體其功用之
大焉而如哉是故形皆為法氣著為象凡可見者皆
是而莫大乎天地蓋高明博厚莫可並也窮則變推
則通凡送運者皆然而莫大乎四時以成歲功以造
化机莫有踰之者也成象於上示明於下者皆懸象
昭明也而莫大於日月焉照臨无外而凡象明皆不
能及之也造化功用之大加此至若身有尊貴之奉
也皆於倫類者皆崇高也而莫大於富有天下貴為
天子焉備水火動植之物以至生民之用立小大方
員之器以為天下之利惟聖人神明天縱有以盡其
成品節之方垂天下萬世之準又誰與聖人等乎人
事功用之大如此則夫睿造化之秘而開人事之先
者又豈无其大乎彼夫理散於萬事推然蹟也而能

湖

大概說個與思神物前民
用此復詳敘之言民用之
所以前全范著所值之卦
爻須告得明白既得決裂
而後能通志定業斷疑也
人咸用定吉凶成置喜而
為功用之大小無之作蓋
非偶然也

圖

案此上三章申君
觀其象一節之義首之以
河圖次之以警策遡易之
所以起是象變之本辭占
之源也中間遂備以四者
為聖人之道其又為
之先者明學易從辭入也
辭生於變變出於象象歸
於占故其序如此辭變象
占四者以其包含來物故
謂之至精以其錯綜萬象
故謂之至變以其无思无
為而感通萬故故謂之至
神其所以為聖人之道者

探討之理伏於幾微淵然隱也而能界出之理有姓
於氣數者深也而鉤之使明理有限於時勢者遠也
而致之使近定天下之吉凶而得失之謂明成天下
之宜宜而道之不倦若此者惟天著以參而顯天
地之數而道之而顯天地之象所以前民用者无以
矣故无何大於著電功用如此則卦爻從可知矣
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

者聖人作易
之所出也
法一皆因乎造化者也是故著其圖
神之神者也聖人於是則其著而用之以筮焉則其
物之神者也聖人於是則其著而用之以筮焉則其
龜而用之以卜焉雖制用之功在聖人而所以兆其
辭者則不在天地矣有小筮則有變化矣變化果何自
而成哉蓋在天成象日月星辰寒暑晝夜五定机也
在地成形而山川流峙草木榮枯无定器也聖人效
之於陰陽則裁其七八九六之異於五行明於其生
克嗣續之分使變化之在天地者得以顯於著筮矣
有小筮則有吉凶也吉凶果何自而生哉蓋日月星
辰之順逆燠寒雨暘之恒時天垂象見吉凶也聖人

易

易

三十一

以其皆出於聖人之心也
 著德圓神至精也即聖心
 之所以知來卦德方知爻
 義易者至變也即聖心之
 所以擬往著卦之寂然感
 通至神也即聖心之所
 退之於密吉凶與民同患
 也以此洗心則為聖人之
 德以此立教斯為聖人之
 道故其易之所以作也明
 於天道則變化象形之類
 是也察於民故則制法利
 用之類是也因而制法利
 易其兩儀四象

則象之於卦爻之順理者明其為吉焉於卦爻之逆
 理者明其為凶焉而下筮之所值者於此乎取矣至
 若著龜之用本四卦以立其辭而卦何自而成乎蓋
 自天不愛道而龍馬負圖出於河焉以五生數統五
 成數而為其方數之辭也地不虎寶而神龜負爻
 也於洛書以五奇數統四偶數而各居其位數之用
 也聖人之四卦也於河圖虛其中五以象太極則陽
 數只有十三七九合之為二十陰數只有二四六八
 合之亦二十兩儀之象也太陽居一而連九少陰居
 二而連七少陽居三而連六太陰居四而連八四象
 之象也於四方之合以為乾坤坎離補四隅之空以
 為震巽之象也於洛書亦虛其中五以象
 太極則一三九合為二十而居四正之位一八四
 大亦各為二十而居四隅之位兩儀之象也四正以
 一合九三合七四隅以二合八四合六四象之象也
 四方之象以為乾坤次離四隅之偏以為兌震巽艮
 卦之象也是易一陰陽圖書亦一陰陽本圖書以
 作易而生於此立矣亦何者為聖人之強作哉
 易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶
 所以斷也

四象謂陰陽老少不謂畫夫木造化以
 示人以所值之卦爻
 信作易如此則

神物結大衍之數也天地
變化垂象造閭闢交通見
象形器之類也河出圖洛
出書結河圖數也易以著
策而與以仰觀值察而作
而其發獨智者則莫大於
龍馬之詳故其存又如此
四象兼象變係辭也起
吉以占也復說四起
大有上爻之意而終自天
佑之吉无不利之指也

自天佑之節旨

此章宜在擬議之列
句泛論履信以下

說天人只是一理天佑之
便該得人助而人助益見
得天助須看二所字天所
助順則不問天問順人所
助信則不問人問信只從
自己信順處便決其為天
人所助履信二句要串音
細審何氏說是然即是申釋

夫易之既作必自象辭古矣何者而非前良用哉彼
撰著求卦之後有少陰少陽老陰老陽之四象亦惟
示人以所值之卦爻也象非所以示乎是象卦為卜
筮設也直象則有辭辭在卦者言乎象告人以全體
之義也直象則有辭辭在卦者言乎象告人以全體
以告乎是辭亦為卜筮設也至者辭之所繫自定
之以吉者所以斷其當趨也有定之以凶者所以斷
其當避也其所以斷其當趨也有定之以凶者所以斷
此則志无不通務无不成疑无不决
矣故曰夫易開物云云而已者也

天雨流瀉
此章專
言卜筮

易自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

信是錯簡疑在第八章

之謂有大者易盈位高者难下大有上九而自天佑
未信之吉无不利者何哉是爻也善於持盈者也益
作之為言助之義也然助有得之天者有得之人者
大之所助者則在於順焉順者天之道也能順則從

第二章結語之意非謬也

立象十二章全旨

前章言卜筮之事詳矣此言象卦變通備卜筮之始末也上三節言聖人作易之爭下三節言善於用易者在乎人也

御案德論○此章蓋與上十

一章之意而通論

盡意故立象以盡意

義也書不盡言故因象而

係辭焉以盡其言謂文周

也象之足以盡意者

指陳有限而象之

窮也因象得辭之足以盡

言者象為虛倣之象而該

括无窮則辭亦為假設之

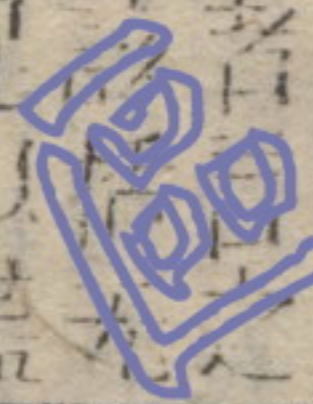
辭而包涵无盡也變通盡

利者象所自具之理而所

以定吉凶鼓舞盡神者辭

所發揮之妙而所以成臺

理无違而天必眷之矣人之所助者則在於信焉信者人之道也能信則誠一不二而人必從之矣天人之所以助如此而何疑於上九哉彼六五有交孚之善所謂信也而柔嘉之德所謂順也合信與順所謂賢也今上九居上而不能從之則是身之所履者非信也居下而能從之則信之所思者莫非恭順之美又能以信順推之以好賢使人之有是信順者吾即崇之焉此皆滿而不溢盡處有之道而合夫天人者也是以克亨天心自天佑之吉无不利矣夫且佑之也言不盡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言之所舉者象之所示者深觀奇偶二画包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字皆後人所加其說問答詳此章詳言作易用易之事也謂夫庭正如此也信易之為書人知其為聖人作之以為民用也而作之初果何如乎蓋從來者以載言然書有限而言无窮不能盡所欲之言言以達意然言

所自來也。有天地故有變。化滯於形以觀之。亦器焉而已。超乎形以觀之。則道之宗也。因夫地之變化而裁之。則人事所由變也。因其可通之理而推之。則人事所由通也。自古聖人所以定天下之業者。此而已矣。是以作易之聖人。用之器而設象。推其效進之。用而設辭。使天下後世欲裁化而推行者。於是乎在。其功可謂盛矣。雖然。足以盡意而有。而辭是故貴乎默而成之也。辭是以盡言而有。言外之意。故貴乎不言而信也。此則所謂神而明之。蓋學之不以觀玩之文而明之。不以耳目之粗者也。德行謂有得於易簡之理。

易竟而意難窮。不能盡所涵之意。然則聖人憂世問民之意。其終隱而不可見乎。曰：非也。想古昔聖人泛天道民故於一心。固欲宣之以教人。然以為言之所傳者。淺不若象。象之所示者。深於是。仰觀俯察。見天地萬物不外陰陽。一奇以象陽。一偶以象陰。則體合對待。而包涵无外。用妙於流行。而變化无方。通神明之德。類萬物之情。而言與書之所不能盡者。以象盡之。矣。然意之所包。有情偽。情偽未盡。則意猶未盡也。由是觀此。象而摩盪之。設為六十四卦。二百八十四爻。務別清息異而邪正。以別當否。異而收歷。以明情偽。而聖人之意得。卦而彰矣。言有未盡。則意猶未盡也。是即此象而發揮之。以繫辭焉。象言乎材。而全辭之義。皆言乎動。而一節之義。彰言盡而聖人之意得。辭而闡矣。此因易之辭。所以立也。然非立法以及於天下。則易无可用。而聖人之意義。不幾窮乎。於是即其象之追時者。制撰著求卦之法。為七八九六。爻變由是。其所值之卦。爻見於行事。古以之趨。凶以之避。因而通之。則行无不宜。而利盡矣。利盡而聖人兼利萬民之意。不於此而益盡乎。變通既盡。則人見利之所在。皆集為之。而營營不倦。吉凜於趨。凶凜於避。皆若聖人有以鼓舞之。而斯民日日之利。貞有若啓若翼。而不自知者。則盡神矣。盡神而聖人神化。

立象首節言

此節道及聖人作易之事
重立象及意一句聖人何

意吉凶與民同患之意也

此意非言所能盡又不能

使天下默喻吾意則有立

象以盡之而已夫由說卦

係辭以致變通鼓舞死非

象之所該由及情然非

以至及利及神死非

所注蘇紫溪曰鼓舞不在

變通外變通之起於不倦

且及神不在及利外特

利之出於自然耳句

聖人說勿犯後人學

御案立象朱子謂指奇偶二

益崔氏吳氏則謂是八卦

之象似為得之崔氏說又

較明也變通鼓舞語類俱

着占筮說然須知象辭之

宜民之意不又於此而益
易之體立變通鼓舞而易
終不可見哉

其易之體立變通鼓舞

乾坤成列而易立乎其中

矣乾坤

設其元以見易不可見則

乾坤或幾乎息矣

包著世流衣若也易之所有

陰陽而已凡陽皆乾凡

陰皆坤

設謂流不立乾坤

乾坤之體立矣乾坤

行言天下後世也然必先

於立象何

於左坤列於右則剛柔有

體八卦和盪而著策卦爻

之變化不有以立其中乎

設或死此陰陽之兩益則

是故形而上者謂之道形而

下者謂之器化而裁之

是故形而上者謂之道

形而下者謂之器

化而裁之

是故形而上者謂之道

形而下者謂之器

化而裁之

是故形而上者謂之道

形而下者謂之器

化而裁之

是故形而上者謂之道

形而下者謂之器

化而裁之

是故形而上者謂之道

形而下者謂之器

化而裁之

是故形而上者謂之道

形而下者謂之器

而裁之存乎變推而行之
存乎通皆是指象辭中之
理有變存通非專變七八
九六之變也鼓舞即是下
文鼓天下之動意○又案
象定以尽意故以象係辭
足以尽言但添一焉字而
意自明聖筆之外也

乾坤其易者

上文立象尽意只說得個
大槩而所以立所以尽尚
未昭悉故復言乾坤為易
之緼二節以申釋之此節
只解立象見天地人物俱
不出陰陽之變而乾坤二
畫含蓄无遺此象之所以
不可不立四易字俱指變
化言乾坤成列二句是正
解緼字下二句特反言以
決之見易不可无乾坤則
乾坤斷不可不成列耳
御案此節及形而上者一節

謂之變推而行之謂之通舉措之天下之民謂之

事業卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自

以天言乾以人言坤夫乾坤為易之緼則乾坤之象固有形

形而上也斯則大極之真机所以主宰乎是形者謂

之道道固此坤之精也有是道而即有是象以著於

法象之中者形而下也斯則奇偶既別純雜可見而

卦爻皆可用之物則謂之器器固乾坤之迹也此乾

坤自然之化而裁之為七八九六之數則或七或九

陰變而為陽也或八或六陽化而為陰也不謂之變

吉凶以明而事无所疑趨避以決而行无所窒不謂

之通乎至於舉此變通之法措諸天下之民使民皆
謂之事業五因變以求通則務无不成業无不定而
乎乾坤為易之緼而聖人立象之能尽意之自此節
乾坤之緼以明象之足以尽意通節以道字貫形象
也即指乾坤二畫形一耳非果有上下三層道器亦
一耳非有精粗兩儀特自易之理言則為形上曰道
自易之益言則為形下曰器大意謂此象一立而天

御案

此節及形而上者一節

三四

皆是就造化人事說如以見聖人立象設卦之所從來未是說卦屢著變大象以下方是說聖人立象設卦係辭之事

見天下之賾前旨

上言立象而意已尽此復以是故夫象按上文蓋由言象所由立見其形而下之器以起下友易在而歸重於用易之人看此要跟道字講總與前章不同

極天下之賾前旨

此與下俱就人用易窮天地萬物之象而歸諸卦故卦可以極賾發天地萬物之理而見諸辭故爻可以鼓動極與鼓在後人卦與辭則聖人所設所係也家極天下之賾結立象以盡意設卦以盡情偽兩句鼓天下之動結繫辭焉以

地間之无形者有形者都該載於其中以明乾坤二益有許多包緼云耳變通事業俱就聖人說蓋此節五謂之字以作易言下節四存乎字乃以用易言

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

何自而始故是故夫象之立乃伏羲聖人有以見天

下物理之至賾无非陰陽之理而擬諸其形容於未

賾之先象其物宜於方屾之際是象者所以象夫至

賾者也是故謂之象周公聖人有以見天下人事之

動皆繫辭焉以斷其吉凶是爻者所以效夫至動者

也故謂之爻象爻之有資於人之用如此極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎筮

御

尺其言一句

化而節片

從上極隨到存乎通皆是
引下文以歸重在神明五
句上極隨於卦鼓動於辭
化裁於變推行於天者因
器以會通也言神明默成
不言而信則道得而器化
是謂得意而忘象
御案化而裁之推而行之結
變而通之以尺利一句神
而明之以下結鼓之舞之
以尺神一句上文化裁推
行是泛說天地間道理故
曰謂之變謂之通此化裁
推行是說易書中所具故
曰存乎變存乎通言就易
道之變處見得聖人化裁
之妙就易道之通處見得
聖人推行之善也神而明
之神字即根鼓舞尺神來
辭之鼓舞乎入者固足以

象也辭盡夫象顯天下之隨而立則人之用易者欲
即爻也信窮極天下之隨而察識无遺者存乎卦益
觀其卦之象則物宜陳而萬物之理具是矣爻故天
下之動而隨則人之用易者欲鼓舞天下之動而起
遊不倦者存乎卦益玩其爻之辭則典
明而吉也
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
其所以能神而萬然卦與辭之推於用者又賴於操
明之者存乎德言著也夫化而裁之謂之變是易中
先有可以化裁者足待人用矣操著者因其陰陽自
然之化而裁之為七八九六之數則存乎卦爻之變
焉蓋凡四為奇奇之純雜不同而皆陰之變陽也凡
二為偶偶之純雜不一而皆陽之變陰也則苟非卦
爻自如是之變人何自而化裁之乎推而行之謂之
道是易中先有可以推行者裕人之用矣操著者於
極數之後因化裁有可行之理而推之於出入云為
之際則存乎卦爻之通焉蓋變在於卦而卦必有當
動之理也變在乎爻而爻必有可行之理也則苟非
卦爻具有如是之通人何自而推行之乎然化裁推

之鼓舞乎入者固足以
御案化而裁之推而行之結
變而通之以尺利一句神
而明之以下結鼓之舞之
以尺神一句上文化裁推
行是泛說天地間道理故
曰謂之變謂之通此化裁
推行是說易書中所具故
曰存乎變存乎通言就易
道之變處見得聖人化裁
之妙就易道之通處見得
聖人推行之善也神而明
之神字即根鼓舞尺神來
辭之鼓舞乎入者固足以

其所以能神明處
也默而成之不言而信是
不自知此所謂神而明之
合乎易之神然後鼓舞而
合神然必以人心之神契

圖

區

成

行之存乎變通者不過擬於法象之迹也若夫不假
乎化裁推行之勞神而明夫變通之道者則存乎其
人益卦爻之理雖甚明非其人則不善用之亦不見
其妙矣然所謂其人者豈易當之哉必也敷幾於測
然而變通自其變通焉自成其通不假辭說而變
通之理自然乎契於心此所謂神而明之者其孰能
與於此哉亦在夫德行之人而已蓋其人造理精微
履事純熟吾心有自然之變通故卦爻之變通不得
而拘之也斯則得聖人之意於象數之表道器精相
一以貫之矣苟非德行何以能神而明之也哉可見
易非聖人不能作易
非聖人亦不能用也

有節三章

易經備身五卷終

繫辭下章

○天地之道

貞觀者也

吉凶常相勝

而不已者何

哉誠觀天地

之道消息盈

虛亦至矣

而高明示人

以象明厚宗

人以法者萬

古如斯也雖

開有德遠而

正而常者曷

常變易乎

○夫乾確然

示人易也

吉凶係于卦

寄傲山房熟讀纂輯御案易經備員卷之六

朱熹集義

繫辭下章

繫辭下章

孫復撰

八卦全旨

此章意在贊易

凶有以準乎

與聖人之功業也

分上節言卦爻吉凶之理

末節言造化功業之大

案總論○此章

二章相應故上

以後皆申說第

下傳則自第二

申說此章之音

列因而重之即

現象也○因爻

推之變而繫之

之辭即所謂繫

繫辭傳上下繫各十二章始皆言易簡終皆言

繫辭傳易在德行不在言辭乃示人學易之要

卦成則象在其中矣因而重之爻在其中矣

謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次

謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次

謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次

謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次

謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次

易本是一

爻而卦爻六

作寔田乾坤

三尺而成積

明之純者均

乾其德確然

至健理一出

即肇物之性

氣一運即肇

物之形初无

難滯其顯然

示人者一易

而已矣此易

理之見于天

者也

天地之大

德曰生聖

人之大室

日飲

此因言卦爻

於辭而作易之方也下交
又由辭之吉凶悔吝而推
本於剛柔之象蓋傳本為立
繫辭而作而下傳尤詳焉矣
故其立言如此吉凶悔吝
由動而生者蓋以剛柔之
運變而從時故也吉凶悔
遇參差不齊然以常理為
勝而天下之理得故也
剛柔變化不齊然以常理為
坤簡而天下之理得故也
爻象動乎內四句又摠而
結言之天地大德一節本
義厚屬此章然下章所言
宜為下章之首蓋下章所
取十三卦无非理財正辭
禁非之事其說可從也

內卦之貞初二三成位乎內外卦之悔四五上成位
乎外交不在大卦因重之中乎有象有爻而易之体
剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人
言因其如此而皆繫其辭以命其吉凶則古者所當
此矣言皆柔之推也剛推夫柔則剛變為柔
柔者剛之推也柔推夫剛則柔變為剛矣而凡奇
變則有消息當存焉於是聖人因卦爻時位之息
而當者則繫辭焉以命其吉凶消而不當者則繫辭焉
以命其凶而古者所值當動之卦苟不台卦辭可規
所猶都動之爻莫不有爻辭可玩矣動不在繫辭而
由出而變之用首矣

此節言卦爻之体成列因
重就屈卦時說成列觀小
橫圖可見因重觀大橫圖
可見

此節言卦爻之体成列因
重就屈卦時說成列觀小
橫圖可見因重觀大橫圖
可見

此節言卦爻之体成列因
重就屈卦時說成列觀小
橫圖可見因重觀大橫圖
可見

吉凶悔吝者生乎動者也
言也然必因卦爻之動而
後萬然卦爻之動因寓於辭而卦爻之辭寔是生於動
見信方其著未撰卦爻未得辭之所命為吉為凶與

見信方其著未撰卦爻未得辭之所命為吉為凶與

乎天地之造
 化聖人之功
 業也天地以
 生物為心易
 以主生物之
 始簡以作生
 物之成生非
 天地之大德
 乎而休天地
 好生之德首
 惟聖人然必
 有其位斯有
 其權而後可
 以遂民生復
 民生復民性
 功業見于天
 地矣位非聖
 人之大宝乎
 理則正詞
 禁民為非

御

剛柔相推而自
 此節言卦爻之用亦在卦
 爻上說剛柔在象爻上見
 其變處然既有相推之義
 則揲著求卦時自此之
 之變已在其山據卦爻看
 只有此辭加見其動處然
 而憂深慮遠趨避然則
 古者所值之動也
 皆是預先看出之辭
 吉凶悔吝皆旨
 此句是定上文之意蓋占
 以辭寓而辭又以象顯也
 動字即上動字
 此節亦是說卦爻
 案此是覆說繫辭焉而命
 動在其中之意凡天下
 吉凶悔吝皆生於人事之
 動故易中有言凶悔吝之
 辭而動在其中
 剛柔者節旨
 此節承上交生乎動來四

夫自凶推吉之悔自吉向凶之吝雖在卦爻之下亦
 无山而見自著既揲卦已求則卦辭之吉凶悔吝生
 於所動之卦爻辭之吉凶悔吝生於所動之爻
 矣是動則可以得乎辭而辭定凶動而著也
 剛柔者節旨也變通者趨時者也
 剛一柔各
 而後變情夫辭固生於動而動則其於爻夫亦以爻
 以從時情不在剛柔相推之中耳故方著之末揲也
 高者為剛高者為柔剛柔兩各立其本位是所以
 趨避於人則變而通於七自此之彼五換无
 窮此則進極不得不得不退退極不得不得不進惟變所適而
 各趨大時也趨時則
 爻象動而占凶生矣
 吉凶者貞吝者也
 真正也常也天下之事非吉則凶非凶
 則吉常相勝也剛柔變通則卦爻動矣卦爻已動
 而不已也言則吉凶生矣然吉凶二者常相勝而
 不已天下事常其吉時則無凶是吉勝凶也當其凶
 時則无吉是凶勝吉也出此入彼更无並立非貞勝
 乎知吉凶而
 悔吝可該矣

曰義財以聚人則則不可不理也開其元節其流凡資民用者矣不理房富而後教則申論彭憲以淑氏之心彌教以刑則明罰勅法以防民之仿義者天理之宜人心之制理之正之禁之莫不由乎此焉聖人之功業所以與天地同流也

御案此是說剛柔相推而生變化之意凡天地間之理兩者對待斯不相而可以立本兩者迭用而不相推而變在其中

句不平等趨時立本是原未動之初變通就立本中相推處見指撰著說時字對立本看時值其動不容停留故以趨言之

上言吉凶悔吝生乎動未嘗說吉凶的動此提出貞勝二字吳草后曰吉時无凶便是勝凶凶時无吉便是勝吉

天地之道節旨此節承貞勝的貞字說來以天地日月引起下二句天下之動便是卦爻吉凶動的樣子貞夫一所以為

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

貞夫一者也註觀示也天下之動其來无窮然順理一理而致彼天地之道若其混開而不窮也然也矣

理則無一以致彼天地之道若其混開而不窮也然也矣

高明而示以象博厚而示以法吉甫世不易也雖開有德遠用所正而常者未始有外於觀矣日月之道

有德遠用所正而常者未始有外於觀矣日月之道

易明於夜萬世不易也雖開有悔缺其所正而常者

未始有外於明矣夫天地日月之皆有所貞如此况

於人事何獨不然是故天下之動其受惡相攻得失

互乘吉凶若是其真勝也而慶其動而吉者順此理

也動而凶者逆此理也與正而常者蓋是惟一理而

也此所以順之則吉逆之則凶而吉凶於是乎貞勝

也假使有二三理則順之未必吉逆之未必凶矣如之何貞勝也哉

大乾確然宗人易矣坤隤然宗人簡矣

確然健

隤然

順貌所謂謂夫吉凶之貞勝雖由於理而此理之夫

貞觀者也信原寔出於天地今月乾天也其德確然

○以通神明

之德以類

萬物之情

神明之德一

明明之理精

微矣測者也

八卦成列器

載夫道凡從

順動止之性

則莫不貫通

之萬物之情

一明明之迹

散殊莫紀者

也八卦成列

象效夫形知

風雷山澤之

類則莫不比

類之通者彼

典此相會合

也類者此典

易票真卷六

貞勝一字即從貞字生來
非深一層天下之動變以
多交矣而以一貞勝鼓曰

貞夫一

節又承吉凶悔吝生乎動

之意而明身理之一也貞

勝之義張子以為以正為

勝朱子以為二為勝

今玩文義當為以常為勝

蓋天下容有善而遇凶惡

而獲吉者然非其常也患

繼吉從逆凶乃理之常故

當以常者為勝

以常者規示日月則以常

者照臨偶有變異不足言

也天下之動豈不常端於

一理乎

大乾節旨

此承上言貞之理本於

大地之易簡見卦爻所由

作不是用貞觀之義乾坤

而至健是以理行則達氣至必亨凡其所為最不肯
力其示人也一易之理而已坤地也其德貞然而至
順是以承天施而各正物之理代天運而保合物之
氣凡其為一從乎簡最省事其示人也一簡之理

而已目簡非易理

而巳目簡非易理

之體分見於天地乎

也者以此者也象也者像此者也

此謂上文乾

坤所示之理

之奇偶卦之消闢大乾坤以易簡示人如此而爻

象之信象寧有外此而為之乎是故爻

象之理也陽爻之奇而性健者皆效夫乾之易

也陰爻之偶而為順者皆效乎坤之簡也象其於成

列人知其象天下之順也而不知其像此乾坤所示

之理也象之陽息陰消者其性皆順像夫乾之易也

也夫如是而告凶之貞勝不巳在此乎

象象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見

乎辭

內謂者卦之中外謂者卦之外爻變然易既

即動乎內之爻辭即見乎外之辭宜有卦爻

三

然其所以交

通者皆以自

然之理行之

豈假私智于

其間哉神化

不測合乎民

情民自安之

以為宜耳是

以危之不倦

耳

○萬民以濟

而柞之利既

其不特知粒

食且能精食

矣萬民得此

以濟而養生

者如善也

○百官以治

萬民以察

言有不能記

易票頁卷六

之動

案爻也者效此是結吉凶

悔吝生乎動而貞夫一之

意象也者像此是結剛柔

變通而歸於易簡之意

爻象動節旨

此節緊承上文效比像此

來大意謂聖人本易簡以

立爻象而占凶

便見尤非惑人迷於趨避

而教人利於出人耳四句

都本撰著說有爻象則可

因著以求卦矣爻象則可

於凶吉凶便見於爻象

一氣相承不可平蓋爻象

原於易簡只此一理理順

則吉理逆則凶所以一動

而即見也而外字只當先

後微顯字看功業即趨避

之事非已成之功業只據

亦而預決之耳情是與民

同患之情聖人之情最先

已者乃其心心之生生不已者即其德是生固天地

之大德也若夫聖人繼天地以立極而法其好生之

心則代天地以宏仁必居其可為之位位非聖人之

大宝乎守位不在人乎有人必思所以聚之日

家則得財財者人所同欲財散民聚聚人不在財乎財

以聚人則財不可不理矣於因而謹其出人之數於

民而子以利賴之資焉然理財之後富而教之則申

論節意以正辭為先正辭之後彌教明刑則明罰救

法法宗民為非為亟其道安在曰義而已義以理財

則不私利成是矣義以正辭則是非不謬矣義以禁非

則倫理不替矣凡此皆所以居大宝之位而安其功

業者也是知以生物為德者天地之造化也代天以

理物者聖人之功用也卦爻吉凶示天下以易簡貞

一之理者易之能事也卦爻

上言卦爻吉凶由天

地而來由聖人而作

此世之聖人與造化同德者以見作易之聖人其

功業與天地參元非以生萬民而已通節以生字貫

天地之德在生物而陽舒陰慘皆以生之聖人體天

地好生之德以生萬民而政教刑罰亦皆以生之通

節只言聖治配天地而易之功化須補於言外○天

地有陰陽之施揔是生萬物聖人有仁義之用揔是

四

者書識之事
有不能信者
契驗之則百
官之功眾可
稽萬民之情
勿可覈矣以
治以察者以
書契治之察
之也
寒暑相推
而歲成焉
寒往則暑來
暑往則寒來
四時之序成
功之退乘權
各道因寒暑
之相推而歲
由此而成矣
○精義入神
以致用也

御案

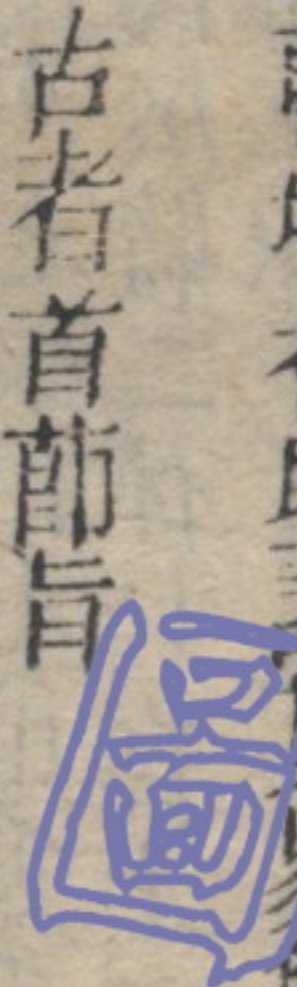
御案

窮吉凶貞勝之理託之乎
辭以闡明於天下使人得
以占爻象而成事業而其
情始釋故曰見乎辭
御案爻象者動而无形故曰
內吉凶者顯而有迹故曰
外非專以著筮言也
古者第二直全旨
此章見聖人作
器用之所自出也
以作易言下皆以制器言
須知聖人制器非必一一
摸擬夫易但易自具其理
而聖人自肖其理也
御案二章摠論○此章與第
一章交通趨時而原於易
簡之意蓋在天地則為剛
柴在人則為仁義仁義者
立本者也因風氣之宜而
通其變則其所以趨時者
也法始於代義成於堯舜
故自八卦既見則可以因

生萬民卦爻有吉凶之示摠是生天下萬世
於不窮故論易必說到聖人天地而後止
右第一章此章言卦爻吉
占者有觀象之王天下也仰則觀象於天俯則觀法
於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於
是始作八卦以通神明之德以類萬物之情
御案此章言聖人制器尚象之事也謂大
山澤之象
資而器之制於聖人也疑有取於易卦之象茲以象
新由立言之古者包犧氏之王天下也欲作易以該
幽微而猶未攸以遽作也故仰則觀象於天而知日
星為陽月辰為陰其升沈顯晦一陰陽之消息也俯
則觀法於地而知出陵之為陽川程為陰其簞伏往
來一陰陽之消息也觀於鳥獸而知雌雄牝牡與狂
一陰陽也觀於天地之宜而知春耕而秋微高黍而
下稍一陰陽之消息也近取諸身曰而五性外而五

利用安身以崇德也
以聖孝言心之張制為義
理即義之至妙處也精矣
夫義至于大神窮理既深
則推行有本大小常或立
之各得其宜矣非所以致
用乎義之泛應為用而身
則用之所從出也利其施
用無適不安躬行既熟則
心得益經廣大高明于焉

萬事之理凡網皆未起至
於書契莫非易理之所有
也觀其窮而變變而通則
趨時之用不窮然其神而
化之無為而民安焉則其
簡之理惟一故其取詣諸
卦者取諸其趨時也而其
取諸乾坤者取諸其易簡
也

形一陰陽也而動靜舒慘則陰陽之消息也遠取言
物動有飛潛植有天喬一陰陽也而屈伸榮枯則陰
揚之消息也上於天時下於地利中於人事无往而
不驗矣於此據其陽息而陰消也則盈奇以象陽而
乾兌離巽以象陰而與坎艮坤之卦以坎而列於右八
卦始作如此而不有以通神明之德類萬物之情乎
蓋神明之德即所驗陰陽之理精微而不可測者也
六卦成列則器載乎道而凡理之精微者罔不有以
貫通之萬物之情即所驗陰陽之迹散殊而不可紀
者也不卦成列則象效於形而凡迹之散殊者罔不
有以比類之八卦作而理无不該如此則因重之為
六十四卦而無不該也又可知矣而
聖人之制器尚象者有不本於是耶

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離註而物麗焉

言也庖犧氏乃教人緝麻為繩而結之以為網罟以
此佃於山林以取禽獸漁於川澤以取魚鱉若此者
疑取諸離蓋離象為目網罟之兩目相承似之
為麗物之麗於網罟者如此
庖犧氏制器而尚象者如此

能造其域矣
非所以崇德
乎此內外交
養感應自然
之理也
窮神知化
德之盛也
窮天地之神
默契天令一
之原則義之
積者益精聲
入心通而德
盛于內知天
地之化潛孚
天推行之用
則用之利者
益利從心不
踰而德盛于
外非猶向者
崇德之事矣

御

上古未有耕種民皆茹毛
飲血鮮食乃其先也故教
民制網罟之器以取禽魚
此乃開鮮食之源也
御案北氏所議韓氏是也
六十四卦名是文王所命
包犧之時但有八卦名象
而已黃農堯舜不應便取
卦名經文蓋取之
假託不必拘泥然亦不應
大段疏脫也○古者網羅
所致日商詩云魚網之設
鴻則離之又日有惠愛
雉離於羅二体皆
網羅之象
包犧氏沒節旨
神農時民厭鮮食而食草
木之寔於是始為耒耜耨
者執耒而耘利字內有百
穀用成意此乃開粒食之
源也

日中節旨

包犧氏沒神農氏作斲木為耜採木為耒耨之利

以教天下蓋取諸益註二体皆木上入下動講上古

雖知鮮食而不知粒食也庖犧氏沒神農氏作斲木

耨之利以教天下使知樹藝此疑有取於益焉二

体皆木取益之象上入下動取益之德天下之益莫

大於耨耨不有

其所蓋取諸噬嗑註日中為市上明而下動謹天綱

而鮮食是五穀熟而人民育交易不行則有无不通

民猶不得所也於是當日中而為市致天下之民於

而退則不足者有所取有餘者有所散而各得其所

為市下動也又借噬嗑為市嗑為合亦一象也神農氏
之制器尚
象蓋如此

○君子知微

知彰知柔

知剛萬夫

之望

君子本介石

之慘為凡先

之智知微知

彰事之當韜

明顯明者成

當其可焉知

柔知剛事之

當和順奮發

者咸中其節

焉則知識超

于羣倫之上

而為萬夫之

望矣

○明阴合德

而剛柔有

体以体天

御

言以五十里為市日中遠

近无不至矣以上三卦所

取食貨而已食貨者生民

之本也

密商為日中震為動出

日中而動出市集之象

神農沒節旨

此言通變神化

黃帝堯舜蓋貴

下占文人之始中天之運

至此而開洪荒之俗至此

而變所謂善發義農之精

蘊者也通變四句皆垂

衣裳意神化二句皆垂

句神化就正變通人之妙

言即變通之妙於无為者

宜之正是不倦之故此乃

理之必至者故揅易窮三

句此三句只及就易理言

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化

之使民之易窮則變變則通通則久是以自天祐

之吉矣

申主乾坤變化

講夫民食足而民利與矣然文明之

相繼而作斯時也風氣漸開人民漸著朴陋之習有

不容以不變者聖人因其時之當否變而通之以文

明之治使民沐其化之更新僣所鼓舞追之不倦焉

然所以通其變者豈聖人過用其智慮作為哉是皆

順其勢之所趨因其時之所便以自然之理神而化

之而绝无有為之迹故使民之面其化者安其業而

樂其生各得其宜焉惟其宜之是以趨之而不倦也

所以然者亦循乎易而已蓋易之理凡事勢至於窮

極則當更變變則推之皆準而通通則傳之无弊而

久易理之自然如此是即天理之所在也三聖人之

通變合乎易即合乎天矣是以自天佑之民宜不倦

而吉无不利也然其通變宜民果孰為之哉上古之

世所食者草木之華衣鳥獸之毛草此其飲變之大

而不能自變者也黃帝堯舜制為上衣下裳則服式

地之撰以神通明之

德

明阻雖各一

其德而陰交

于阻陽交于

陰則合德焉

合德則相相

摩為四四相

摩為八而小

成之卦剛柔

之體質至不

見矣八相湯

為六十四而

大成之卦剛

柔之體質至

不見矣

其自述其

易所其皆天

裳天下治亦不止垂衣裳然許多文治俱由此起故

御案守舊則倦更新則不宜

凡爭之情也變其舊使良

不倦者化也趨於新使良

咸宜者神而化之也

此節是舟通而

水

服牛節旨

此節是牛馬乘而人不疲

於陸

御案外說內動象

於前而車動於後也

重門節旨

上二條言田利此一條言

禁害上古民風淳謹外戶

不閉至此有流而為暴客

者聖人亦因時以設備也

合上條上見防患之周以

有章而禮義風行在朝在野或宜不倦而天下治若此者疑有取於乾坤焉蓋乾象天坤象地天地變化非有為而然固无心成化者也今三聖人衣裳之制皆皆神化之自然亦有心而无為也

刻木為舟楫之利以濟不通致遠以利

天下蓋取諸渙

木在水上也致遠畏衣裳既垂則

以利天下疑衍

以澤阻塞則文教不通於是刻木使中虛而為舟刻

木使中虛而為舟刻

與則不通者濟矣若是者疑取諸渙焉蓋渙

之象與木在坎水之上即用之浮於水土也

服牛乘馬重致遠以利天下蓋取諸隨

夫民雖有涉用之利而猶病於負載之勞也於是因

牛之性順制之以服馴之術因馬之性健故馭之

以乘駕之方則物之重者以牛引車路之遠者以馬

前致而天下皆享安逸之利矣若是疑取於隨焉蓋

卦德下動而北悅

猶物勞而人安也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

預備謹川途既通

地之理所謂
之姿其志可
謂遠矣旨遠

則詞易晦而
理人所繫之

詞經緯錯跟
燥燥則淄何

其文也理則
漂而詞甚顯

矣

○履德之基
也謙德之

柄也

德必有所攸
而立易卦之

履定分不易
禮之體也孝

者動靜語默
五不在規矩
之中積心自

備其外此是與利之備以
養其內

兵之為器不一惟弧矢所
及者遠謂之長兵威天下

者示有利器而使之畏也
弧矢本凶器而以利言蓋

威暴正以仁其長也
條上條是有育正天下大

仁此條是有正天下大
義

義
深而威也兌說也威而以
說行之所謂說以御民

忘其死

太古穴居節旨
弦木以上足制古所未有

而不可无之器穴居以下
是太古所已有而不可用

之器上文着數為字始為
之制也此下着三易字始
易其制也此皆變之不可
已者

而至能无患乎故設重門以禦之擊柝以警之則防
奸警眾厥為之備以待夫暴客之未至彼雖欲發吾

有以守之矣若此者疑有取
於預焉蓋豫備之義也

斷木為柝地為臼杵之利萬民以濟蓋取諸水

過主下止禮日其時民雖粒食矣猶未知情食也於
而使之可以容杵日之利既與則萬民享精食之利

矣而使之可以容杵日之利既與則萬民享精食之利

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

言威以服之言粒食使无弧矢以威不軌則雖有險
不能守有粟不得食矣於是弦木使曲其中以為為弧

剡木使銳其木以為為矢弧矢之利以威天下不軌若
其者疑取睽睽睽垂異也人情乖則亂將作官除

戎器以服之此皆黃帝堯舜制器以簡易之象者也

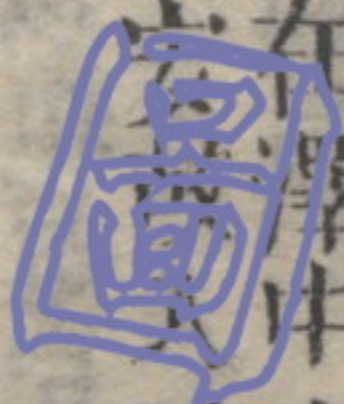
上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇
以待風雨蓋取諸大壯
壯固講於黃帝堯舜而聖

至高大矣卦
德之基乎德
必有所執而
行易卦之謙
自卑尊人禮
之用也君子
恭敬辭讓乃
化其驕充之
習行禮者所
半執持也非
德之柄乎
○復德之木
恆德之固
也

知禮能謙心
不外馳而能
復矣一念復
善即萬善所
由生非德之
本乎心復王

古之葬者節旨

葬與孟子上世嘗有不葬
其親異葬之中野亦是掩
之以土但不封上以示後
不植木以依神耳易之
棺槨則不以天下儉其親
而封嗣喪期皆有定制矣
家棺槨者取木在澤中也
又死者以土為棺槨而
後說之

御

案究為言語可以通彼此
之情書之象也乾固
可以堅彼此之信
也

是故易者第三章旨

此論卦爻之象及卦爻之
詞見先後天之易皆以前
民用也首節與次二節平
對末節總承
首節○象也象字兼全体
二節卦爻奇偶剛柔揔名

人之制又不止衣裳弧矢之類也上古法制未備宮

室未興凡民冬寒則穴居夏暑則野處後世聖人易
之以云云蓋取諸大壯壯有壯固
之義宮室之制則安固而不搖也
之葬者頭衣之以薪藎之中野不封不樹喪期无
數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過言而過於厚
謂夫養生送死喪死无憾王道之始也使
以同文之化王道其何所終乎

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬

民以察盡取諸夫註明決畫蓋太古民淳事簡故凡
百官萬民亦无弗治迨後世民偽事煩結繩不足以
治之也於是聖人易之書以記之恐遺忘也易之功
以馴之恐欺偽也由是上而百官以書契而考其功
罪皆竭也以修事而事治下而萬民以書契而稽其
誠偽皆據事以見情而情察矣此疑有取于夫蓋取
其明決之意耳聖人制器尚象如此其功豈不偉與
結繩而治不須論上結繩下結繩大約是玉于兼
之但而治二字不容輕放若不能治即上古聖人

乃有恆矣隨

其所德皆服

膚而無斃非

德之固乎

益德之裕

也

易卦之益迂

善改過而使

性日以純情

日以順非德

之裕乎

履以而至

謙尊而光

凡易和者未

必至極而和

順人情和也

天理即文人

半儀則不容

增或則皆極

少稟意卷六

之曰象此句南

象之所提皆是

容如六尺皆奇

象而乾之象乃

至健之理者六

坤之象而坤之

陰至順之理者

像似也理不容

似者告人也

索凡章首不用

是故者承上結

諸儒以此句為

者似是

象者節旨

此與下節皆是

所謂繫辭以尽

材而構屋之木

義以立辭故本

一卦之材

爻也節旨

亦必變更不待

无所容其侵欺

治而自治自察

諸條摠見易象

有象章此章言

是故易者象也

象也者像也

是故吉凶生而

悔吝著也

是故言凶生而

悔吝著也

者以前民用也

亦非徒形象之

理而已蓋象其

象以尽意也

卦小之辭是之

變卦之材質不

同象則原如要

終因卦材之善

者辭

下繫三

○復以自知

○初以自德

○後則不自意

○悟知不為欲

○所蔽矣恆則

○守之不失德

○不為物所奪

○矣此復與恆

○之用也

○易之為書

○也廣大悉

○備

○易兼六書三

○而而言廣中

○之所蓄者多

○大外之所包

○者尽悉備即

○廣大中矣一

○不具也

○夫乾天下

○易與復卷六

其二君一民是君之權也

於二反若民為主也民為

主則小人之道行故曰小

人之道古今言易者曰陽

為君子陰為小人若以陽

善惡淑慝之別焉豈知陽

不可以相无如有君不

之分哉唯其君一而

有統則民之家象外應命

豈非君子之道乎若君之

且為五画若使多陽則濇奇數不來以二合二是

為四画若使多陰則濇偶數不來此猶在數上說

其德行也陽一君而二民君子之道也陰二君而

一民小人之道也

謂天易之卦爻固有以前民用而卦爻之間雜亦有

以立世道之防彼乾坤為陰陽之純者其西固无多

易之混矣若震坎艮皆陽卦也陽卦似宜多陽然觀

其卦画震僅一陽動於下坎僅一陽動於中艮僅一

陽止於上是皆一陽二陰反多陰矣強離兌皆陰卦

也陰卦宜多陰然觀其卦画巽第一陰伏於下離

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

至之理易凡

退抑者未必

尊先而卑以

自牧謙也其

心愈下其望

愈隆則尊而

光粲

○履以和行

謙以制禮

行已非禮則

乖戾而不和

是禮所以和

其行而使之

中符也行禮

非謙則倨傲

而在勤是謙

所以制乎禮

而出之以遜

也此履與謙

御

道有變動曰爻爻原以動

為義故人爭之動即在爻

中效呈也一一呈獻以示

人也此以卦之一節言

是故吉凶節言

此句是通結上文益吉

悔吝无非此理既有象以

像之又有辭以闡之吉凶

悔吝无一剩義

自天下之動也

陽卦第四章全旨

此章專論六子卦画見聖

人作易不惟有以

而亦有以防世教

案四章摠論○此章是釋

象者材也之義而原其理

於一也自八卦始成而

陰分陽一奇則為陽卦者

以其一君二民是君之權

出於一君為主也君為主

亦從而善卦材之惡者辭亦從而惡也有象而六十

四卦非復无言之易矣○文王係象未及六爻周公

始繫以爻下之辭是之謂爻爻也者亦惟以效天下

之動者也蓋萬感初經天下之動不吝爻則彷彿其

辭辭之效也○詞之易者效夫動之順理者焉爻辭之

逆理者焉有爻而三百八十四画非

復无言之易矣合象與效是皆後天繫辭以尽言也

○合而觀之有先天之易而理以形有後天之易而

辭以繫如是則画以象告而吉凶生於剛柔雜居之

中許以指言而吉凶生於象爻既繫之內得失之政

明矣且遠近相取而悔吝著於画言乎小疵而悔吝

著於辭且遠近相取而悔吝著於画言乎小疵而悔吝

此先後天之易

所以前民用歟

右第三章

陰卦多陰陽卦多陽

震坎艮為陽卦皆一陽二陰

巽離兌為陰卦皆一陰二陽

此意要在画數上翻出德行來故舍乾坤而專

論六子此二句只是喝起之辭為下二節之案

其故何也惕卦奇陰卦偶

凡陽卦皆五画

凡陰卦皆四画

以四

合四

以四

以四

以四

以四

以四

以四

以四

以四

以四

以四

以四

以四

以四

以四

以四

○復以自知

物以類聚

後則不自意

悟知不為欲

所蔽矣恆則

守之不失德

不為物所奪

矣此復與恆

之用也

○易之為書

也廣大悉

備

易兼六書三

画而言廣中

之所蓄者多

大外之所包

者尽悉備即

廣大中无一

不具也

○夫乾天下

之望也

卷六

其二君一民是君之權也

於二反若民為主也民為

主則小人之道行故曰小

人之道古今言易者曰陽

為君子陰為小人若以陽

善惡淑慝之別焉豈知陽

不可以相无如有君不

可以无民鳥有善惡淑慝

之分哉唯其君一而

有統則民之家身外應命

豈非君子之道乎若君之

道二而多門則民之卑各

行其私豈非小人之道乎

善惡淑慝由此而起蓋此

治乱由此而起蓋此三画

之卦先已具此象矣以此

例而推之六画之卦則如

復師謙豫比剝一陽為主

皆君子之道也始復矣一

陰為主皆小人之道也惟

同人之二天有之五不以

偽小人者以其居中能同

其德行為也陽一君而二民君子之道也陰二君而

一民小人之道也

謂天易之卦爻固有以前民用而卦爻之間雜亦有

以立世道之防彼乾坤為陰陽之純者其西固无多

易之異矣若震坎艮皆陽卦也陽卦似宜多陽然觀

巽離坤兌皆陰卦也陰卦似宜多陰然觀

坎離於上是一陽二陰反多陰矣強離兌皆陰卦

保陰卦也宜多陰然觀其卦画與第一陰伏於下離

第一陰隱於中兌第一陰見於上是一陰二陽而

反多陽矣六子卦神皆反其陰陽之類如此口然此

画必有故焉其故何也凡陽卦皆以奇為主一陽二

陰合之則成五画其數為奇是陰有不期多而多者

也凡陰卦皆以偶為主一陰二陽合之則成四画其

數為偶是陽有不期多而多者也是皆豈人力所為

乎口然有數則有理画數之所在即德行之所在其

德行何也易之大分陽為貴陰為賤有君民之象焉

陽卦一陽二陰是為一君二民一人御極四海歸心

其道公而力乃天命之正人倫之常君子之道也陰

其道私而力乃天命之小人倫之常小人之道也陰

其道不中而力乃天命之小人倫之常小人之道也陰

子微也者
天地設位
聖人成象
天設位乎上
地設位乎下
凡變化去為
吉事有祥之
理寓焉而天
地不能自言
以吉人也聖
人本其情敷
所慮者為先
天後天之易
昭然而人是
天地之所能
而聖人有以
成之矣

御

十四卦之義推而通之此
即一卦之材而象之所取
故曰象者材也其歸則陽
道不可以有二故曰理之

其故何也

御案陽卦奇陰卦偶言陽卦
主奇陰卦主偶
氏陳氏之說乃與文相
應

易曰憧憧五章全旨
此釋諸爻之辭以發朋易
理欲人現象而玩辭之因
言以理意也
曰上傳七爻下傳十一爻
皆象傳之文言
首節曰雨者天下何思何
見人不必憧憧同歸以下
見所以不必憧憧蓋思慮
亦是此心之川如何滅得
不好處全在憧憧二字天
子不自无思慮而曰何者

下之理其推行於身者同條共貫惟此至善之體益
同歸也而事應不同則當隨事以制宜途不能不殊
焉其同也自同殊也自殊非有所強也具其根極於
心者萬事咸備惟此渾然之本蓋一也而事應不
一則當隨事以研幾慮不能不百焉其一也自一其
百也自百亦非有所強也天下之事自然感應如此
少置思慮即非自然何以思慮
哉其夫感應之不可憧憧也

日月往則自來日月相推而明生焉
暑往則寒來暑相推而歲成焉
往者屈也

來者信也屈信相感而利生焉
信往來屈信皆感
應自然之當理也
惟憧憧焉則入於私戾所蓄是感應自然之理顯設於
於聖學之始終者也茲以造化言之日月往來相推
則或明或暗或明於夜而明生焉不待思而明也寒
暑在來相推則由春而夏由秋而冬而歲成焉不行
思而成也夫日月寒暑之往者非有心於往也乃氣
初之消而居也日月寒暑之來者非有心於來也乃
氣机之息而信也一屈一信相感不已則明生而物

御

正好想出自然光景須知
殊途即在同歸中百慮只
在一致中要在同與一處
見出殊與百來不可把殊
與百轉到同歸上上上

子連言天下正以天下
字喝醒馳心世謠者見得
心多幻妄不惟世謠併夾
天下看來此節世謠說下

聖學根宗
案此上三章申吉凶效動
而歸於貞一之理第三章
兼論論象爻也兼論章夾

象所以取材爻例第五章
舉爻所以效動之例也蓋
卦有大小辭有陰陽故

卦之以陽為主而陽道勝
者皆大卦也以陰為主而
陰道勝者皆小卦也其原

起於八卦之分陰分陽故
為舉象取材之例也三百
八十四爻三禪則吉都動

者日積而高矣又何待思慮哉

踐履既孰體驗愈深理之得於心

者日積而高矣又何待思慮哉

者日積而高矣又何待思慮哉

者日積而高矣又何待思慮哉

家其照歲成而物遂其生利於是而自生
焉亦不待思而利也其在造化者如此

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神

以致用也利用安身以崇德也(上)因言屈信往來之

亦自自然之機也精研其義至於入神屈之至也然

乃所以為出而致用之本利其施用無適不安信之

變也然乃所以為入而其德聞以物理言之彼天蠶

為義而神則義之至妙者也察之不精則事物之應

接不當欲其利用不可得也故必精研夫義至於神

出而致天下之用也何待思慮哉學以力行為塞然

者也體之不熟則中无所得欲其德之崇不可得也

故惟順理而行而隨處皆安至於无大而不自得則

則凶故因二解上相反也
蓋之初上相反也否五
似也損三益上相反也其
義皆統於咸之四故為舉
爻效動之例也夫陰陽並
行而以陽為君則所以歸
其權於君者一矣動靜相
循而以靜為主則所以歸
其事於土者一矣何則理
故通故曰天下之動貞
夫

日往節旨

往來止跟上節往來字說
來日月相推而生明非相
推子然後生明寒暑屈信
亦然句句要得自然意
案天子引此爻是發明貞
一之理故亦從天地日月
說來日月有往來而歸於
生明所謂貞明者也寒暑
有往來而歸於成歲所謂

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

尺力於精義利田而交養五發之機自不能已自是
以上則亦知所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁
而自致也然不知者往而屈也自致者來而信也
亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行自
漸為化合一不測為神此上謂然情義利用尚在我
四節皆以釋咸九四爻義
者過此以往則幾非在我精義之功已足无可復精
非致及矣豈我所得知乎至於窮天地之神而於陰
陽之合不測者默契其原知天地之化而於陰陽
之推行有漸者潛孚其用是所存也者皆天地之心
所行者皆天地之事此則不待精而益精而德盛於
內不問利而見利而德盛於外本吾心自然之神而
能窮天地之神本吾心自然之化而能知天地之化
非德盛德易克臻此夫不知者往而屈也自致者來
而伸也亦安庸於思慮哉信乎聖學始終合之造化
物理而皆自然者也天下
事又何以思慮為之乎

易曰困于石據于疾藜入于其宮不見其妻凶子曰

貞觀者也天下之動有屈
有信而歸於左言順理則
利也所謂貞夫一者也言
天地則應在日月之前言
寒暑則應在日月之後何
則四時者日月之所為也
規豫恆象傳及繫傳首章
皆不以四時先日月也

尺蠖節旨

尺蠖四句言物理德備之
常就上屈信二字說來見
物理之屈信亦是如此俱
以起下文精義四句重在
人神安身精義可至
則往來不見其迹且是
寂然不動本體便說致用
利用跟致用來利用而至
安身則其形不勞其神不
擾便得崇德精義人神疑
與行處不相閑然即以致
用利用安身亦疑與崇德
不相閑然即以崇德二以

非所困而困焉必辱非所據而據焉身必危既辱

且危死期將至妻其可得見邪曰釋困六剛玩四六

明保身名當審量於人已之間也四剛非三之可

對而欲困剛力之不能勝者皆石也則做事不成

必集剛非三之可據而欲據焉凡人之不可

依者皆疾黎也則因失所親而身必危蓋至于身危

名辱有死之理死且難保妻可得見邪上六雖相應

而彼此俱陰知入于宮不見其妻也凡不能保其所

有之難也

是日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

三爻義曰三爻辭

剛非三之可

對而欲困

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

曰釋困六剛

明保身名當

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

禽也弓矢者

禽也弓矢者

且危死期將

對而欲困剛

必集剛非三

依者皆疾黎

名辱有死之

而彼此俱陰

有之難也

是日公用射

字不着力其問正是不
容思慮意

過此節旨

此緊頂上來一直說下見
得精利到神化處无可容
其思慮以與首句何思向
慮應過此此字以下學言
即上精義利用功去

二字以上達言即下

知化境界窮極其神則神
由我主分明我即是個神
知契其化則化自我出
明我即是個化德盛

到極盛處德不可言神化
亦不可言也此不是就神
化替他德之盛言惟德盛

方能窮神知化也着來首
節同歸一致正與精義利
用窮神知化相照都是破
憧憧而談心學造化物理

御案精義入神則所知者精

則在夫人狄君子之得時用事而後可也君子懷經
邦濟世之才以忠信為甲冑以此義為干櫓解悖之
器秦藏於身由是乘時之可為而動何不利之有是
也蓋器者時之本時者器之資治既藏器而又乘
其推時而動本設施有不動而不括也是以出而
解時無凶不除不有獲子然則上六所謂云云者言
公以成器而動足以獲之而不刊也

子曰不仁不義不勸不威不

德而大誠此小人之福也易曰履校滅趾无咎

此之謂也註此釋唯嗑圖玩嗑嗑初九爻義明治長
初九爻義者當懲小以誠大也知恥

不自知之人自功於仁而小人之恥知畏不義之人
不自知誠而小人之畏彼所功唯利不利不功也

且所懲必威不威不懲也故所懲者雖甚小可以且
惡於初而所誠則甚大此正小人之福也易曰云云

正小懲大誠
之福之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小

深窮理之事也利用安身則所行者純然盡性之事也窮神則不止於人神其心與神明相契者也知化則不止於利用其事與造化為徒者也至命之事也窮理盡性者所當用力至命則无所用其力矣故曰窮理盡性以至於命又按此章皇釋爻者下之動之義而原其理於一也自此以下十爻皆是發明此意而此爻之尤為親切蓋感應者不可遂物憧憧而惟肯於貞固其心者一也所以然者此心此理一致同歸木不容以有二也故首以此爻而以致一恆心兩爻終焉

困于在節肯
其爻安玩一所字因而

善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡

積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅身凶此

監上九爻義明畏罪者當慎微而審

成名惡乃滅身之階而不積亦不足以滅身然所謂

積者出小以積之至於大也小人以小善為无益於

而從惡積罪至日積而不可掩然遂至罪大而不可

解免易曰云云正言惡

積罪大而不可解也

子曰危者安其危者也亡者保其存者也亂者有其

治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡危而不

忘危是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于

苞桑註此釋否九五爻義明致治保邦者

存心若危者必能安處其位也同有存亡存心若危

者必能無安其存也網紀有治亂存心若亂者必能

久其所亨乃能得據以求其安六三行險僥倖失其所矣何所據哉可見困非可倖免者當思義以處之

公用射節旨

有獲以上泛言忽悖之理未旬則指爻辭釋之也感正所以待時者時不先不後正當機會可也感唯藏器故能待時力也感器故能成器成是完全无缺之意

小人不恥節旨

小人之福要說山巖使入遠罪意蓋懲誠是聖王懲之誠之非小人自懲誠也福是聖王為民造福亦要用懲誠即是福不是懲誠後方得福也

善不積節旨

積字重看重惡邊惡起於微福成於著小人只為无

享有其治也是故君子有見於此四方无虞安矣而心不忘危圖安者无不至宗社鞏固存矣而心不忘亡圖存者无不至綱舉目張治矣而心不忘亂圖治者无不至此制治未亂保邦未危之謂也

此制治未亂保邦未危之謂也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及

矣易曰折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也註

此謂九四也玩鼎九四爻辭則任重者必量力也位

四多義欲稱德苟德薄而位尊是不當德也謀

小而任重是不稱力也則位必便謀必敗任必什鮮

不及於禍患矣易曰云云正言德知力之不足而不

當國之重任也是人君必度德量力而在人為臣

於人而後不虞事也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾

乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟

言幾之微吉之先見者也君子見幾而作不俟

言幾之微吉之先見者也君子見幾而作不俟

言幾之微吉之先見者也君子見幾而作不俟

言幾之微吉之先見者也君子見幾而作不俟

言幾之微吉之先見者也君子見幾而作不俟

言幾之微吉之先見者也君子見幾而作不俟

傷二字做成許大禍貽是以君子必謹微也

危者安節旨

首三句是泛論其理下方就君子說三不忘不是空有其心其所以制治於未亂保邦於未危者自有其道矣身之安正在國家可保上見得夫人士也惟操不忘之心後身安而國家可保人主即不為國家計寧不為身計耶是故三句則比亡其亡句是以一句則繫

德薄節旨

自古誤人國者不在无才智的人每在小有才智而不自揣之人故无德與智不者不是責而聖人所責正在德薄與知力之小者耳焦弱侯曰德知力皆限

終日見其介于在不終日見其介如存焉學用終日

斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

事莫不有幾知其幾者其神乎即交

易而易近於瀆是諂不諂瀆不瀆之間至微也君

子則不諂不瀆誠知其幾乎然所謂幾者惟在事之

幾即作而趨之見凶之幾即作而避之

夫所守介于石則定極明生不用終日

其感而柔剛不同用者皆幾之所在而當先見之也

君子木介石之操无不先知其幾知微而或以韜晦

子曰顏氏之子其殆幾筮有不善未嘗莫知知之

主神其孰能與於此

於象聖人豈厚責以必不能戰但責其負位過分而不自量也

知幾節旨

知幾其神一句是冒終日以上言君子之知幾易曰至識矣是知幾之由知微以下正詳所以知幾之妙而負其神也介如石之知幾之本原神之所以存也知幾者合石之作用神之所以發也一節只重介如石焉一句吉之先見言吉然實與凶隣會得明總能只向吉边走君子一見其幾即便幹轉不善就善邊去不待終日之久所以謂為見幾之速然必本於介石者靜始生明也微彰剛柔各有幾不可謂微與彰之幾剛與柔之幾微彰在事机上見剛

志復行也易曰不遠復元祗悔元吉此釋復初九爻義而知心體貴當費也道者粹然全

善聖人之賢者復之若顏氏之子其殆庶幾於

道乎彼克復之深於念慮之發微有不善則明以祭

復形於行事易曰不遠復无祗悔元吉即知而不復行之謂與

天地因氣而化醇男女構精萬物化生易曰三人

行行損一人人行則得其友言致一也

此釋損六三爻義

也謂天地以氣升降二氣交密極其細縷而不可

解而萬物之氣化者莫不形氣完同而醇厚不漓焉

而合者以一而專此致一之道也易曰云云正此

言去彼聞夫兩者之人所以致夫兩者之一也

重致一二字首四句重天地男女兩相與而致一上

柔在作用上見知字而便
有幹施各當意故足為萬
民之表率

顏氏節旨

此節是明則識的學問有
不善三句作一句看重在
未嘗不知上不行如紅炉
雪一入即化此正是知處
知而不行此心不

過所以幾於天命
君子安節旨
君子一身全是以理為主
養之有素其身自順進而
安閑其心自坦夷而
其交自聯合而无間安易
定非一口所能者故曰恒
其動其語其求此理自形
而莫之知者所以說君子
脩此三者脩此云者脩之
於平日也脩到安其身易
其心定其交處其動其語
其求自行无不得矣故曰

同心同則一而不一總着一異已者
便生間隙故去間而成合是為致一

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而

後求君臣三者故全也危以動則民不與也懼

以諂則民不應也无交而求則民不與也莫之與則

傷者君臣三者故全也危以動則民不與也懼

益雨流上之臨下莫不求益而受益之道皆天有

交義君身自安和之度而後動之政事焉臨下不能无

語語則本諸身必使心有和平之善而後播之號令

焉臨下不能无求求則視其所交之情必使上下交

手而後求之征賦焉君子於此三者必也未動之先

養其心於和平之善未求之先誠意相感必厚其交
於情意之合脩此三者之道如此則立心之恒可知
矣故動惟厥時而人歸順之言之有序而人所信之
施而後休而人不却其求焉蓋之道以全而无失也
若危以動則動悖理誰其與之惧以諂則語為悖道

全全是完全无欠缺意反
是為危以動慎以語无交
而求其禍自然立見獨言
莫之與則傷之者至以益
之上九專利自益故也

乾坤第六全旨

此就論先後天之易備乎
理而妙於用也首
天之易言後三節
之易言

首節易之門句虛乾陽至
有辨正見所以為易之門
處而天地神明三句則
說其有以昌天下之道也
乾神二画有形質可見故
日物重在合德上惟合德
則物化而變化出所以為
易之門未句二以字亦承
合德說下惟其合德而有
體故足以體撰而通德

其稱名也節旨

此以下皆論後天之易哀

也誰其應之交未定而水民以為腐已又誰其與之
非惟莫之與其必奪草之所有而傷之至矣易曰云
云正以其不修此三者
之心勿以凶也

右節章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽各
有體以體天地之撰以道神明之德註

剛柔之體皆以乾坤合德而成此章言易之備乎
故曰乾坤其易之門撰猶事也言理而妙於用也謂
大易之為書先天立象後天凡言非荷焉已也以先
天言之伏羲画卦始為兩画其易画卦爻所從出之
門邪乾體一而定性動而健陽物也坤體二而虛性
柔而順陰物也有是陰陽之物則有是陰陽之德雖
不相混而未嘗不相交故惟陰不一於陰而合德於
陽陽不一於陽而合德於陰相摩而八小成之卦剛
柔有體矣相盪而六十四大成之卦亦問柔有體矣
由是易卦既成則凡顯而天地之撰乃陰陽變化之
迹也如乾坤則體乎天地成恆損益則體乎雷風相
助山澤相通皆似剛柔形容其似矣微在神明之德

世非指交王與紂也天地之氣未有盛極而不衰者聖人思深慮遠无非欲挽後世之變以復上古之隆須玩一個意字意乃吉則同患之意即此章末二句之意也

夫易彰節旨

夫易易字只承經字以易求蓋彰往察來等皆以辟彰之察之也就是下一節也只靠辟一邊說皆指文周之易言

御案

彰往察來微顯幽開而當名辨物正言斷辭承次節文王卦各言而因及乎辟也彰往察來即所謂辨天下之撰微顯幽即所謂通神明之德當各者即所謂稱名雜而不越也命名之後又復辨卦中所具之物以

乃陰陽變化之理也如乾坤則通夫健順成恆損益則通乎動與相需比悅互用皆此剛柔發揮且妙矣信乎乾坤為易之門也此先天之象也

其稱名也幽而不越於稽其類其衰世之意邪臣萬

雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不

差謬然非上古淳質之時思慮所及也故其為衰世

之謂然非上出於乾坤義蘊尚舍於尚偶交周繼

意謂然非上出於乾坤義蘊尚舍於尚偶交周繼

謂然非上出於乾坤義蘊尚舍於尚偶交周繼

有天交之義皆不出於陰陽之變而發陰陽之理理何

差謬之有是而者其所言之義類皆因皇風目下

情偽以言謂不得不詳耳此後天之尺言也

夫易彰往而察來而微顯幽開而當名辨物正言

幽開而微顯當云微顯而當名辨物正言

何理之不備耶如陰陽消息天道之已然者曰往易

則彰其一定之理吉凶悔吝人事之未然者曰來易

則察其幾先之故顯而事為陰陽之迹也易則言事

必根極理奧而顯者微之幽而性情陰陽之理也易

繫之辭而斷其否則所謂
象也交王曰卦而為之
各辭故曰關而有函无文
易道未開也

其稱各也節旨

此節繫頂上說乃貨易申
所備之妙无非以前民用
也其稱各也六句王

而不越相應意俱
皆以陰陽入講正後天

薛不越先天之卦也
二句與衰世之意相應通

節重此二句須一由
貞夫一而民貳之有

失故曰明得失之報則天
下曉然歸於理之一而民

得濟矣濟者出之陷溺之
危而措之安吉之地也易

辭之教深矣

御案稱各小取類大以卦名

言旨遠辭文以象辭言其
言曲而中又由旨遠辭又

則言理必托諸事物而幽者闡之凡成形於天地謂
者皆有個名稱易中所稱名自君臣父子以至成不
細微皆教人入其定以當其名凡成象於大地謂者
萬物不齊易中之類物曰尊卑貴賤以至於類不齊
皆為人區別也以至象言象爻言變皆本陰陽典當
陽得失之情以判之辭何有正耶吉告吉凶告凶皆自陰
精及无形且又有象始无不備於易矣

其稱各小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而

中其事舉而隱因貳以濟民行以明失得之報註陳

也或謂然主備之中有至精者存焉天名山川類而起
疑也區名之小者宜取類之備於小矣乃易之稱名

難止一事一物之小而其所取之類一皆本於陰陽
之變何其大也凡義理之蘊其支離土易之大旨皆

以關天地陰陽之秘發道德性命之奧可謂遠矣然
而經緯錯綜一皆順理成章各有自然之文焉委曲

其言者未必中理卦爻所言旁論該物理宛轉尺人

情言皆甚曲而寔適合乎陰陽之變一何中乎敷張

其爭者或至於泛卦爻所陳極大事之縹緲物情之
繁雜者若其肆而寔根極於陰陽之精一何隱乎此

之意也。遠則多隱約，故曲也。辭交則有條理，故中也。其辭肆而隱，又由名小顯大之意。各小則事物畢具，故肆也。類大則義理包涵，故隱也。

易之興第七，章全旨。

此原作易者之有憂患見易為反身修德之由也。陳九卦示人以修德之方，以明處憂患之道也。

御案批論曰：此上二章由象

之動乎內而吉凶見乎外也。六十四卦之象，皆由坤交錯而成。中涵五爻，化之道鬼神微妙之德是所謂動乎內者也。及聖人命之以名繫之以辭，於是吉凶之義昭然見矣。六十四卦之名，咸曰伏羲所命。或曰文王所命，蓋自夫子之時而已疑也。但以其所

皆所謂難而不越者，而其要歸不返，因輓近之民，不無疑貳於趨避，故作易以濟其行之所不及於順理者。命之得以明吉之報於逆理者，命之失以明凶之報則疑有所開而行有所濟。此文周之辭，所以廣先王之教而為萬世之成務也。

右第六音，此章多門，疑字不

易之興也，其於中古乎？作易者，其有憂患乎？

易道流傳，微文王拘於羑里而繫象辭，易道復興。

是故復德之基也，謙德之柄也，復德之本也，恒德之

固也，損德之脩也，益德之裕也，困德之辨也，井德之

地也，巽德之制也。註：九卦皆反身修德以處憂患之

以持復者，心不外而端在恆者，守不變而常且久，德

忿窒欲以脩身，遷善改過以長善，困以自驗其功，井以不變其所以，然後能與周此章三陳九卦以明處憂

取事類觀之知其非上古
治質時所有則為文工命
名可以理推各當則卦爻
之物可以辨因正言其是非
而吉凶之辨可斷向之休
天地之揆而有以彰往察
來通神明之德而有以微
顯闡幽者至是而
各雜而不越故所以發其
而義例大豢所以發其
也故寓意深遠而辭則文
旨遠故文故言雖曲而中
旨小類大故事雖肆而
益由于世衰民疑而將以
濟其行故非探頤索隱无
以尽其交也非周事休物
无以悟其心也夫吉凶者
失得之報而已矣故下九
卦遂言聖人之所處以示
現象之例

此節上二句言易所由與

易之興首節旨

義徵於二伐我周文王繫辭而易復與其在中古乎
然文王繫易固在憂患之內則身書即可為處憂患
之道而其要惟在反身修德而已註舉九卦現之德
修於踐履與謙有焉致祀治躬則德有其基而
立易卦之與循現矩天埋常存可口進於高明矣
德之基乎然惟退讓可以明祀易卦之謙白中尊
人為祀者所當執持非德之柄乎德修於存養而復
與且有焉謙以行祀則制外兼中善端復矣易卦之
復心復於善之謂也一念之復即萬善之根是德之
本也復而不守雖得必失易卦之恆常久不易之謂
也也復之恆善可擴充是德之固也持守雖回私欲
果尺去可見其修也克治雖戾天理果尽純乎易卦
之益遷善改過之謂也學純養足自見其善之充長
是德之裕也德裕於常未必不變於困易卦之困窮
而德不變者也德固能亨始見其德之至不然猶未也
非德之辨可也亨於困未必不渝於終易卦之井有
常不動者此德性堅定安於所止之地而不遷非德
之地乎至此則德成於已矣然猶恐不能制其宜也
易卦之強有順人之義焉隨時制宜不膠一定非德
之制乎九卦不同而
同歸於修德如此

此節上二句言易所由與

不固著作易者之清以起
下文也當串重下二句聖
人无日不為一身計即无
日不為天下計故聖人无
憂惟憂德之不備不以所
遭為患惟以无德為患故
作身以與天下共明之

是故履節旨

此節舉九卦以為修德之
事雖有泰意却不甚重本
與其不同基如階之有基
以積累言本如木之有本
以植立言固與柄可不可
柄是修時的持守固則修
之得而无可動搖固與地
亦有別固是就所得而守
之猶是勉強地則自得而
居之安乃成德境界而施
用之妙皆由此出矣口比
入操性之况不熟則練世
之局不精故六十四卦悉
為修德防患之具從履謙

履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損

先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而

道不稱而隱此如書之九德禮非強世然事皆至

亂於羣陰恆處雜而常德不厭損欲先難習熟則易

節用先長而不造作困身困而道亨井不動而爻物

與稱物之宜此九卦之德如此其妙何如而非強世

而濟濟不濡曰履之為德基者固至和矣和則疑於

平易而井至然一皆天理節文人事儀則无滿不及

則至極而九加者也謙為德柄雖為自卑若不尊光

矣然心愈卑下人愈敬慕却尊且光也復為德本其

念之微易為眾物所亂然善端既復天理人欲界
限自明不其辨於物乎恆為德固其守既久則多歷
事難乎凡先有所難者後未必易慎為德修其德愈
至愈克已所難乃久而益熟習而安之非先難後易
乎凡有所充長者不能無施為之力益為德之裕遷
善改過勢固長裕然還吾固有不得外求非長裕而
不設乎暗處乎困勢難得通困為德辨則所處窮約
而能樂天知命身雖困而道未嘗不通也守其靜者

以約束其身心以平於神
明交通无如此九卦之最
近者故待取之

履和節旨

此節有九德之妙須抑揚

重下半截以見其妙蔡各

翁曰和則不能必至而履

之和則能至謙則不能必

光而謙之尊則能必

者不辨於物而復之小則

能辨燥者人厭之而恆之

雜則不厭難者不易而損

是難則有後易之理

為也裕則多施為而

裕則不施窮則不通而困

之窮則能通遷謂養物不

窮也居其所則不遷而其

之居則寧遷稱輕重等也

稱則形著而張之稱則能

隱此如書之九德益跟休

用而言也

御案復小而辨於物陸氏益

每不樂動井為德地安定而不搖然居安資深沒應
不窮雖靜用未嘗不動也能權衡度傍者必喜切
躁露與為德之制則深人義理權衡素裕皆深勇沉
應爭之秦楚不露是用雖顯而机則藏也九卦之

且其

此

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害

益以損用以寡怨井以辨義巽以行權

九德之妙如此其用何如行已非礼則

交而能虛其玩戾不和惟履為德基而和且至故人

可用以和行尊卑貴賤之等而肯節文度数之計

然後行皆中節而无乖戾也行礼非謙則傲而无奉

進謙為德柄而尊且光故人可用以制礼本其小心

出以遜順則三百三千自我行之矣人心本有定見

而良知不蔽不可用以自知乎人心本有定守不恆

其德則夫之耳恆為德固而不厭則內外守自自有

始終如一者不可用以一德乎人莫不欲遠害惟損

為德修而先推則能懲忿而不招禍能窒慾而不致

咎身心之害則自遠矣人莫不思與利惟益為德裕

之六下繫七

十八

用韓氏之說與朱子異然朱子之義為精

履以節旨

此節言九卦之用要著力看數以字以是以之修德蓋修德而患難不難處矣此節跟上二節說來上二節為休而第三節為用平

易之為書六章

此章也是欲人之不遠易不可句是提綱屢遷至惟交所適是言易之妙於屢遷以見其不可遠也

人二節是言易之極妙

人以見其不可遠朱節則望人之不遠乎易也

首節旨曰此節首句是言為道屢遷正是不可遠處

下則屢遷之寔不可遠言些子差謬不得正與苟非其人二句相合屢遷謂道之變動不滯於物變動不

而

卷之六

而不設遷善而還其固有改過而去其本无希聖希賢何利知之怨最難克惟困為德辨而處窮能通則不怨不尤无入而不自得矣不可謂以寡怨乎義最難精惟井為盡地而居所能遷則辭極明生事幾不難有以辨其善至於權者聖人所用其体道者不能也惟重為制而樽而隱則順人義理以道為体矣通成宜誠可用以行權矣九卦之用如此反身修德若兼体乎是何憂患之難處乎

右第七章明處憂患之道

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六

虛上下无常剛柔相易不可為也聖人唯變所適曰遠

忘也周流六虛謂陰陽此章論易之切於人而体之

也而於卦之六位則存乎人也謂夫易之為書

不可須臾遠之者何言之蓋理或滯於一隅而不

通於民用者皆未見其不可遠也今以易之變言之

其為道不外陰陽而屢有變遷不可執一求也屢遷

何如彼易之陰陽見於卦之九六九六也變動

而无一定之居周流於每卦之六虛位自六虛而分

而

拘四句想是一個變動不
居不止也六虛即六位往
來允寔故曰虛不可為典
要就上數句看出惟變所
適正是不可為典要處說
個道字見无定之中有定
凡變之所在即道之所在
故不可遠此變字不指撰
著乃陽奇陰偶五更

其出入節旨

其出入二句緊承上推變
所適來不必露出辭字聖
人從變中提出度字門
道內外踰越不得无
醒世人道點知惧的念頭
危惧於心然後於易為不
遠也

又明節旨

之陽居上陰居下理之常也乃今四五上之上体九
居之而六亦居之初二三之下体六居之而九亦居
之至无常也自六回之位細分之陽當居剛陰當居
柔理之不見也乃今初三五之剛位九處之而六亦
居之二四之柔位六處之而九亦處之每相易也
夫常不易斯可以定則求今惟變動不居而无常
相易如此又豈可以典要拘哉亦惟變之所趨而已
變而上則在於上變而下則在於下變而剛則在於
剛變而柔則在柔也易道之屢遷
如此其不可遠者此其端矣

其出入以度亦內使矣懼謹此句未詳謹然其變之
理人事之宜而為利用出人之計教民出入皆有法
度故民出而作外也以法度而出而知惧於外入而
作內也以法度而入而知惧於內益
各循其理以若易有似使之然者

又明於息患與故无有師保如臨父母謹而常若父
母臨之戒蓋不特此也又於其山人以度之中明夫
慎之至言凶咎悔吝所當然之憂患與夫所以
致憂患之故使現變玩辭者恐慎儆惕則无師以教
之无保以輔之亦如臨之以父母而不敢忽也易之

上節言出入猶參禍福兩
途此專言憂患更資喫緊
而可戒惧之至是比上更
深一層意然須知此三節

是易足以使人如此未說到人用易上

御案元有師保如臨父母何

出趙氏之說其善益上交

言出入以度則人知畏懼

戾惟之如師保及視其示

人憂患之懇切周尺使聞

之者不知戾惟而但感其

慈愛此聖人之情所

至也元有者非无師保也

人之意中无有師保也

原始第九卷全旨

此章專論六爻詞之義

節摠論六爻二三節

六爻四節又摠論六爻而

斷之未二節復取中四爻

而用之

御案此上二章申爻之動平

內而吉凶見乎外也道屢

遷者於周流六虛見之无

常相易所謂周流者也惟

變所適所謂屢遷者也此

能慎人者如此是易之不

可遠者此又其一端矣

不率其辭而揆其方既有典常苟非其道不虛行

方道也然辭以度其理見其有典常夫易妙於

於辭矣然辭之明之則存乎其人也

不可為典要者似難得其常矣然求之有道用易者

當求其辭之餘初審其卦爻之辭而求其事理之

所尚則卦爻之理一爻有一爻之理出入之

度身也故曰見其確然有定而不可為典要者遠

既有典常矣然辭雖有典常而人之由辭以達變者

不可膠於一爻是必有默而成之不言而信之人然

右第八章

後能通變不窮苟非其人則心有所潛孰與休出人

之度見有所拘就與明憂患之故而屢遷之效亦徒

然耳然則易固不可遠而必有其人乃不遠于易也

不可為典要者固此卦爻之變可見无定變者未始

无定理而有定理者未嘗有定變神而明之

是在後之學易者故曰苟非其人道不虛行

則父之動乎內者及較繁詳而吉凶見則使人于日用出人之間各循乎法度而知其盛衰乎師保之厥矣再觀其開示人以憂患其所以致憂患之故不啻父母之謀其子孫者又使人无有師保之厥也如歸父母之親而已夫是皆其辭而揆之則不可多與要者未常不有典當而候休其道而行之則所謂不可遠者又存乎其人其遠於道也下文遂以傳之也

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也(註)質謂卦體卦必舉其始終而馬此章詳論大者當玩爻辭也謂夫易之為書也統之為卦者折之一圓之始要六圓之終然後貞悔全而內外備乃可辨其為純奇純偶雜奇雜偶之質也若夫卦之六爻初三五之陽位九居之而六亦居之二四上之陰位六居之而九亦居之相雜如此亦唯其中各時之物然也兩陽居陽位者固時以陰居陽則又為陽之時物矣陰居陰位者固時以陽居陰則又為陰之時物矣此六爻之義也蓋卦者爻之體爻者卦之用體雖有定而用則无定者也(首)首舉卦以六爻之所由雜不可以卦爻並對說原要二字不着力就日舉頭到尾耳既以始終而成便是六爻相雜非有爻之時卦之質亦不盡矣通節以觀易者言其初莫知其止易知本末也初辭疑之卒成之終(註)此言初周六爻惟其時物則周公繫爻亦唯其時也上二爻言以初上二爻言之凡各卦初爻其義理多

則父之動乎內者及較繁詳而吉凶見則使人于日用出人之間各循乎法度而知其盛衰乎師保之厥矣再觀其開示人以憂患其所以致憂患之故不啻父母之謀其子孫者又使人无有師保之厥也如歸父母之親而已夫是皆其辭而揆之則不可多與要者未常不有典當而候休其道而行之則所謂不可遠者又存乎其人其遠於道也下文遂以傳之也

知者現象辭而後義已大半得此又學易之要也又舉中四爻而申之以見凡當位用事則有譽有以有凶有功非初上无位而成在功過之外者此也聖人所謂明憂患與故者於此尤諄諄焉

其初難知節

御家講家以難知易知

易者擬之卒成屬作易者然聖人作易六爻之條理渾成於心豈有難易哉故初辭擬之卒成之終辭擬之是由上兩句皆當屬學易者說

若夫雜物撰德節

御家雜字撰字辨字亦當屬

學易者說雜者參錯其貴賤二下之位也撰者体察其剛柔健順之德也德位分而是非判矣辨者剖別

幽隱而難知其上爻多明顯而易知所以然者蓋初者卦回之本本則象隱於未明所以難知也上者卦回之末末則象顯於有形所以易知也唯初難知故聖人繫初之辭必加擬議未易輕為立說惟上易知之辭不必復有所擬也不過因初此古即成其終而无難矣初上之時物如此初上時物之難易不可說質未明質已成過于此乃成質後繫辭之時只以回中所以具之理言難知易知以後人觀易言也初擬卒成亦是後人之意逆推聖人之繫辭當是如此初辭擬之非必欲協乎一爻之義正欲以始終預斷乎六爻之義然後繫之辭耳若成之終則只成擬議之終也

若夫雜物撰德辨是非其中之不備

初上一二爻思足以統始終之時物矣若夫散於交而為陰陽之迹者物也為雜取以疎之隱於交而為陰陽之理者德也為撰作以著之由是即其物與德之善者辨其為是物與德之惡者辨其為非則初上非尽无也但非台中四爻則物雖雜而未及德雖撰而未該是非雖辨而无以相發明又安能周備哉中四爻之

若夫二字永初上來德即物中之時物有如此

理是非即物與德之是非雖有三

之於象以考驗之於辭也

噫亦要存亡吉凶節

御案彖辭之繫文王蓋統觀

六爻以立義者如屯則以

初為侯蒙則以二為師師

則以二為將比則以五為

君其義皆先定於彖爻辭

不過因之而隨爻細辨耳

其爻之合於卦義者皆

合於卦義者凶故彖辭為

綱領而爻其目也彖辭為

權衡而爻其物也揔之於

綱則目之先後可知重見

於權衡則物之輕重可見

夫子彖傳既參錯六爻之

義以釋辭示人卦爻之不

相離矣於此又特指其要

而切言之讀易之法莫先

於此

二與四同功節

御

柔與氏說亦詳密但以二
之譽四之惧專為以柔居

項意自相屬初與上亦雜物換德非是與

非但不合之中四爻則不備故指明之

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思

邊矣

知者也是惟聖人會通於心者則不假於易耳噫吾

人於此亦欲求天道之存亡人事之吉凶不患求

之无術也惟觀諸六爻之所擬所推者則居然可知

矣此固百姓之與能者也若夫智足以窮理者只觀

卦之象辭則爻之孰存孰亡孰吉孰凶其意亦思過

半矣不待求之六爻之辭也然人不皆知者則未必

盡能觀象而知是初上二爻固亦要二字不輕乃

不可无而中四爻尤不可无也

梅之也未二句不重在現象上只是甚言六爻不可

不備也義益見象而知存亡吉凶惟智者能之百姓

之愚皆未能也使六爻不備不賢賢耶故下文

再舉中四爻而備論之以示人觀易之方也

二與四同功而異位其善不同二多譽凶多懼近也

柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

此以下論

此以下論

此以下論

此以下論

柔者三之凶五之功專為
 以剛居剛者則於經意猶
 偏蓋聖人之言舉其一隅
 則可以三隅反多譽多慎
 以二四之位言不論剛柔
 居之皆多譽多慎也多凶
 多功以三五之位言亦不
 論剛柔居之皆多凶多功
 也下文言柔之為道遠者
 遠者則可見二雖多譽而
 九二尤善於六曰四既多
 慎而九四九甚於六四也
 又言其柔危其剛勝邪則
 可以見三雖多凶而九二
 尤善於六三五雖多功而
 六五尤讓於九五也柔之
 為道不利遠者為六二言
 而九二在其中併六四九
 四皆在其中其柔危為六
 三言而九三在其中併六
 五九五亦在其中此聖言
 之所以妙

中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君處以
 故多阻柔不利遠而二多譽者以其柔中也
 四交言之二四皆陰爻皆能為柔順之事業固同功
 次而位有遠近之異故其善有不同二多譽而四則
 多慎焉此每故四位近君動有僭遠之嫌所以多
 慎也觀四之多慎由於近則知二之多譽由於遠矣
 夫柔之為道非附陽剛不能自立本不利於遠者二
 柔而遠於九乃大要得无咎而多譽者以其用柔得
 中也惟其柔中則張弛合宜足以自立所以多譽也
 知二之譽由於中則知四之多慎由於不中矣
 此兩節論中爻之備不得分析何如下又凶同
 以辨異而申明之功者力量所能善者時位所值此
 二句且虛下方見之多譽多慎兩多字宜活看非作
 定一是譽一是慎也四之多慎由於近亦要補二之
 多譽由於遠意柔中只重中字言其才質雖柔而其
 用剛中也柔而不中安能多譽乎要識得多譽
 多慎不在位而在德居位者尤以德為本也
 三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其
 柔危其剛勝邪
 三五同陽位而貴剛不同然以講
 柔居之則危惟剛則能勝之

一而不兩則獨而无對必皆兼而兩之然後三才无遺理易之廣大悉備全妙在兼兩上

道有變動節旨

此承上三才之道也舉易中所有之名物莫非三才之著見也一節俱在卦上看而不指撰者以首句物故特指為道道有變動是說卦中之變動如乾卦初潛二見各有一節之義這便是變動爻有物者爻雜有吉凶揔不外道之變動故道字直可貫一節易之與十章全旨全章以重其辭危一句下皆講發之聖人與易所以開物成務而開物成務之要者不可使人有平而不傾也

人所謂三才也今自易之小成者觀之三回成卦上回象天之巽有天之道焉中回象人之中處有人之道焉下一回象地之下載有地之道焉是八卦已其三才也由小成而大成則通此三才而皆兩其跡見之於回剛柔外有貞悔則有六回之卦是六回雖於三回而亦有他也上二回即天道之陰陽成象中二回即人道之仁義成德也下二回即地道之剛柔成質也六回亦三才之道矣其廣大悉備以此道有變動故曰爻爻有等故曰物物有象故曰文文不當言生焉道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之相不當言生焉易備三才之道則回之所在即道之所在矣故易中有爻而何以謂之爻三才之道變動不居周流六虛則謂之爻蓋爻者交易之義也易中有物何以謂之物六爻之位遠近貴賤等然則謂之物蓋物之不齊物之情也易中有爻何以謂之爻物有剛柔五相間雜而初間以二二間以三三間以四六位之錯綜燦然而開之經緯也故文是爻也有以剛居柔柔居剛而位未必當者亦有以剛居剛柔居柔而位未必皆當者則其義互有得失而吉凶生矣可見爻者道之變動物者道之微

論案千一章總論○此上一

章甲功業見乎變聖人之

情鬼乎辭也所謂變者生

於三才之道以兩而行交

合相濟迭用不窮也寫之

於易則以其兩相交也而

各為爻所處之位不同也

而各為物所以處是位者

又相錯也而各為爻所

則有當有否而吉凶於此

生大業於此起矣故曰功

業見乎變雖然上古之聖

以是濟民用焉而辭

也文王當殷商之末

之憂而惟世之患是故其

殊文者道之昭著吉凶者道之淑慝而皆
莫非三才之所貫也易之廣大悉備信矣

右第十章

易之興也當殷之末世周之盛德邪當文王與紂

之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大

百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

危懼者得下安慢易謂易之興也云云者謂以文王

則必傾覆易之道也言之盛德而紂囚之美里故其

所繫之辭皆危懼之辭也何以見之蓋易且之中凡

心之危懼者辭則使之平焉計出萬全而自得平安

是平非自平一危以使之也心之慢易者辭則使之

傾也蓋是危平易傾之道甚大凡天下傲勝則吉
忘勝則凶莫能察之然聖人之意總欲以危懼之道
使人慎於始又慎於終而要歸於吉聖人之情見于
元咎此之謂與民同患易之道也
聖人用情處危使平易使傾台兩使字正是辭危處
使者理勢之自然若或使之也點出其道二字見无

卷之六下繫上

卷之六下繫上

三

夫乾十二章全旨

此見聖人具心易之妙而
因成作易之能也上三節
言聖心有易不假易而知
吉凶下二節詳聖人作易
使人以易而知吉凶末節
不遇即人之辭以明易辭
之以情遷耳

首節言聖人作易之能
知吉凶重易簡二節言
總作一人著健順言其性
情易簡言其所行知險阻
言臨事變歸重在臨事上
遇險亦易是為恆易
亦簡見為恆簡以知險阻
知阻只現成說兩以字急
着力非待險阻而後知亦
非著意去知也
能說節旨
此節發聖心之能事正見
知之妙處說研成定正見
知也語意一氣說下惟能

偶至之福亦无倖脫之禍理有必然聖人不得不危
其辭以傲人也百物不廢正其道之大處慎以二句
是指出辭危的緣故來未句道字與上道字相應危
得平傾也所以平傾由於危道也此之謂三字雙
得聖人憂
世覺民息
右第十一章

夫乾天之至健也德行恒易以知險夫坤天之
至順也德行恒簡以知阻
至健則所行无難故易
至順則所行不煩故簡
然其於事皆可以知其難而不放是以處之也是以
其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自
下趨上而知其阻益雖易而能知險則不陷於險矣
既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能慎而无
憂者之謂也此章論聖人心具易理而因詳其作易之
其心秉純陰之氣而合乎天道者言有乾之名焉自
強不息乃天下之至健也至健則見義必為行无猥
深德行恆易矣然敬慎之心每生於高明之內故其
於事舒徐觀變如以高臨下自是以知要而不至輕

悅研便是易簡而天下之
理得故占凶无不定而直
膏无不成也

是故變化即旨

此節承上文言聖人有心
易无卜筮而知吉凶所謂
易簡而天下之理得不是
用意推測得來也上句
是言天下自有此理下句
是聖人就此理土自通
透耳吉事有詳就變化云
為中見之正就吉凶說不
必人凶字聖人原无定
知器知來正是知險知阻
處聖人只一易簡自无不
知

變動以利言

御

案此條諸說相承極詳備

於然尚有須備備者諸說
皆以近為相比之及於易
例未及應交雖透然既謂
之應地雖遠而情則近也

進以陷於險也自其心秉純陰之氣而合于地道者
言有坤之名焉安貞无為月天下之至順也至順則
行所无事不煩紛擾德行曰簡矣然詳審之心每生
於早幼之始故其於事謹審以規微如自下趨上自
是以知阻而求其於事謹審以規微如自下趨上自
能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之

言有坤之名焉安貞无為月天下之至順也至順則

行所无事不煩紛擾德行曰簡矣然詳審之心每生

於早幼之始故其於事謹審以規微如自下趨上自

是以知阻而求其於事謹審以規微如自下趨上自

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之

言有坤之名焉安貞无為月天下之至順也至順則

行所无事不煩紛擾德行曰簡矣然詳審之心每生

阻者

是故變化云為吉事有祥象事知器吉事知來信也

先儒益因上章四多俱近也柔之為道不利遠者故必以相比為近然彼就二四而言之則有遠近之別此就六爻而統論之則比與應皆近也現象之六五日獨遠寔也則比應皆陰也如雖无比而有應亦不得謂之遠寔矣故曰交有曰婚媾皆有曰自曰主者有曰類者皆親近之稱也遠近相取須分无比應者為遠有比應者為近乃為定備作見其有遠近者固從交位而生若爻應情偽則從何處生來須知易爻吉凶皆在時位德三字上取時隨卦義而變時變則有憂慮矣如泰之時則交否之時則隔比之時則和訟之時則爭是爻惡相攻者由於時

云為故象事可以知格吉講夫惟悅心而知吉凶研事有詳故占事可以知來講虛而成章章則聖人之所知豈術數推測哉亦理之先見於夫人間耳是故以其理之顯者言之在天道則陰變為陽陽化為陰消長之故以事是險阻之理見於夫人之已定者也其理之微者言之變化无定形而占之將至禍祥先見於垂象云為无定用而善之將至休微先見於四辭是險阻之理見於夫人之未定者也夫變化云為各有定理所謂器也聖人即是事而象貌之則於險阻雨流定之理皆有以洞見於胸中以象變化而災祥之來來者知之以象云為而禍福之不備者亦知之也占事有無形可見所謂來也聖人即是事而占驗之則於險阻將來之理已預知而不惑以占變化之詳而否泰之應乎天者先天下而知之以古云為之詳而林林之在乎人者先夫人而知之也其悅也定者如成章章者如此蓋不以有象而裕如此

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能
天地設人作易地成其功於是人謀鬼謀夫不假易而知吉謀雖百如之馬皆得以與其能言凶者聖人能之而

出位逐六對而異位異則
有遠五矣如比之內比外
比意之此比者近也象之
凶蒙復之迷復者遠也且
遠近相取者由於位也德
出剛柔當否而別德別則
有情偽矣知同人五之號
咷豫二之介石以中正也
同人三之伏戎豫三之非
象以不中正也是情偽相
感者由於德也時有消息
盈虛之變立有貴賤上下
之異德有剛柔善惡之別
此二者皆吉凶悔吝之根
然其發動皆因彼己之交
可起所謂彼己之交者比
也應也非曰比應則无所
謂相攻也无所謂相取也
无所謂相感也所謂相攻
相取相感者皆以比應言
之故下獨舉近而不相得
以見例近而相得相愛也

非百姓所與能也易可元作乎是故天設位乎主地
設位乎下則凡變化云為吉事有祥其吉凶消長之
理進退存亡之道已在乎其中但天地不能自言以
告人耳聖人於是作為易書以洩天地之利凡象之
所以知器者之而可知來者皆備於圖象之內是天
之於人以審其是非復抱管問易而謀之於患以決
其趨避雖百姓之愚亦因卜筮而定吉凶成營壘得
聖人聖人知來知器之能矣首此聖人作易使人亦
誰謂知險知阻僅聖人爭乎首得以知險阻也從天
地而趨避者天地乃易之原也聖人无不筮面知吉凶
而消周身也但要百姓與能則易書不可不作耳聖人
不出於易簡此之謂易簡而天下之能爭畢矣

以象告人以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

且象謂卦也交謂首夫易作而百姓固與能矣然作易
區象謂卦也交謂首之爭何如易有八卦乃先天聖人
不奇獨因重之函或以純陰純陽之象告人或以雜
陰雜陽之象告人而天地之不能以象告者於此成
其能矣易有交象而後天聖人於設卦現象之際或
縱言乎全體之材或析言乎一節之變而天地之不

知時位德之當否皆下此
應上發動其義莫備于此
章矣

將叛者其辭慙

御案此章亦摠上十一章之

意而通論之易簡即上下

傳首章所謂乾坤之理而

聖人辭之以立極者故也

即以乾坤為聖人之

見易道之本聖心所自具

也易與險反故知險簡與

阻反故知阻以是說諸心

即以是評諸慮凡

謂吉凶壹壹者固已

取成於聖人之心矣於是

仰觀變化俯察云為知以

化往而通其象神以知來

而裕其占此所以作易而

天地之功已成百姓之行

以濟也爻象動乎兩者以

象告吉凶見乎外者以情

言功業見乎變者以利言

利言乎及未卦之後而占決曰必有吉凶也然古

非自占卦此之情則於得則占辭隨之而吉凶非自

凶卦爻之情則於失則占辭隨之而凶非以情遷取

所謂情遷也如補卦爻之情有以爻相取者則同心

德而吉也如以惡相攻者則离心離德而凶生有

彼德相合而凶於遠則病於疎而悔吝生於遠有彼

此相朕而聚於近則疑於逼而悔吝生於近有情相

感者是為交信之交而利以生有傷相感者是為私

邪之合而害以生是皆所謂以情遷也由是觀之凡

情皆遷也如吉凶而所居之位尤為要焉故凡易之

情近而相得固為貴也遠而不相得亦无害也唯近

而不相得則以惡相攻所以致凶者此也以偽相感

所以致害者此也且以不善相取所以致悔吝者此

也夫悔吝利害皆吉凶之屬也而各推其情如此不

思信吉凶以情遷乎合而言之有象有辭有變有占

而吉凶定矣成所謂聖人之成能百姓之典能者

也此情遷之由受惡相攻以下皆謂吉凶情遷之

事也直情遷之由受惡相攻以下皆謂吉凶情遷之

實利害生以上是所論其情凡

易以下文承上文而樂論其情

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人

聖人之情見乎辭者以情遷時有順逆而愛惡生焉位有離合而遠近成焉德有淑慝而情偽起焉此三者易之情也吉利凶害也吝之跡所由與也在易則為易之人情者吉利凶害悔吝之辭所由與也在易則為易之情聖人從易而揮之則吉凶之途明而利害之忱決此即聖人之情也故言凡人之情皆於辭而不可掩者六反切也所謂有憂患者其辭也

之辭多謬妄之人其辭游失其守者其辭屈

非執謂然所謂情遷者不見人之辭乎夫人之數乎是也信正理者其辭慙愧而相反中心疑乎正理者

辭枝高而一有德之吉人言不妄發而辭寡无

游而不寔无所執守之人其辭屈抑而不伸人之辭

以情遷知此則卦爻之辭以情遷以証易之辭以情遷也相

言者也而象之辭如之可見易書之作不遠於人

情之與能也

有第二十章

易精標題卷之四

說卦傳
參天兩地
而倚數

著者七八九
六之數合白
而起乎天休
圓徑一圍三
聖人以四全
之理裁而參
之地体方徑
一圍四聖人
以明牛之理
裁而兩之如
按著者三變
皆奇積三三
而為九如三
變皆偶積三
而為六九六

寄傲山房塾課纂輯御案易經備員卷之七

朱熹本義

霧閣鄒聖脉楷岡氏纂輯

靈巖猷可庭氏編次

孫景揚克襄氏訂

幽贊第一章全旨

說卦傳計十一章首章總說聖人作易首章

此章專為著者而設見因
著數而有卦爻位下之
理无不備見著之功也

聖人之作易也幽贊於神明而生著

御案

此章次第最明
其大所謂作易之極功也

此章詳論聖人
作易之理

易為卜筮之書而見矣
經之原者於此章可見矣

不自生由聖人之德配合神明而默有以贊助化育

生著者立著筮之法也倚
數者起著筮之數也立卦

之功由是氣充塞靈瑞特鐘而著於是主焉其枝

生爻則指画卦言辭言之
是二者著筮之体而言於

聖人幽贊之功易之所以有著者如此

後明易為卜筮而作也和
順於道德而理於義言卦

參天兩地而倚數

以下筮為教而道德性命
之奧存焉然則以机祥之

圍四四合三偶故兩地而為二數皆倚此而起故揲

易經

說卦

之數何于天

地矣如一他

奇是兩二一

二而少七如

兩奇一偶是

兩三一二而

為八七八之

數亦倚于天

地矣倚者依

也

和順于道

德而理于

義窮理於

性以至於

命

未言易者迷道之原者也

以爭物之迹言易者失教

之意者也

幽贊首節旨

此節原著所由生幽贊

聖道行而默相之非謂作

易以贊之也只在聖人政

事上說生物者天地之氣

幽贊神明則天地之氣

矣著應和而生故謂從幽

贊來不曰化育而曰神明

者自主宰運用不可測變

者言之也

參天兩地而

數

六兩二一三則為七

兩三一二則為八

各二奇是八數本三聖人

而為三聖人

二聖人以陰半之理裁之

之積是九六之數由分天

地之參兩而起也七者兩

二一三之積八者兩二一

二之積是七八之數由合

天地之參兩而起也

此即原數所由起乃聖人

以

首理定數也參天兩地是

見成

方只是定六之數為三便

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

之理所散見也開闢成象而天道立矣剛柔成盾而地道立矣仁義成德而人道立矣此皆性命中之所固有也

四章 雷以動之 風以散之 雨以潤之 日以暄之 艮以止之 兌以說之 五圓八卦之 體有對待之 功又該造化 之功之指物

之德也不亦和順矣乎六 位成章則陰陽剛柔仁義 之用不窮其於事物之宜 也不亦曲盡其理矣乎老 又案兼三才而兩之效也 陰分陽迭用柔剛三句 儒皆就易上說細玩莫義 當且就造化上說兼字分 字用字皆不是 合三才之道而皆兩此易 所以六画成卦也三才之 道既以相對而分又以更 迭而用此易所成位成 章也如此方於易兩字 語氣相合蔡氏說極是 天地定位三章全 此論先天圓圖之妙見其 其對待流行之理也上前 乃對待之辭下節乃流行 之用 首即口此節首四句對待 中即具有流行意天地句 立也位乎下者地也而必有道以立之曰柔與剛而 已靜問動關山川流峙莫非剛柔也地道所以立也 至若命於兩間者為人尤必有道以立之亦自稟天 之陽剛之剛而為仁稟天之陰地之柔而為義耳思 和廉剛剛剛於日用之中人道所以立也夫天地人 雖分而合之則為三才且三才各其而陰陽剛柔仁 義又摠而兩之是兼三才而兩其道此性命之理自 然之體也故易則六四而成卦焉五上一陰陽之在 夫剛二一剛柔之在左合以一仁義之在人而性命 流陰合之盡其大矣且天大成陰分陽地道迭用柔 剛而人之受氣於天成形於地者可知是隨兩者而 時出之其性命之理自然之用也故易則六位而成 章焉上為陰而五為陽初為剛而二為柔二為仁而 四為義性命之理析之極其精矣所謂順性命之理 者如此易豈徒曰此節摠言易順性命之理有陰有 補爻之也哉 陽然後成個天道有仁有義然後 成個人道有剛有柔然後成個地道是三才原以兩 而立故易兼兩而為六非聖人故為兼兩也分陰分 陽二句相承陰陽各生曰分剛柔互用曰迭其寔分 處便是迭重迭用去迭用便成章要之分者陰陽之 自分迭者剛柔之自迭非聖大故為 分之迭之此所謂以為順性命之理

之生意未發
雷所以功之
物之鬱結本
殊風所以散
之此始物之
功也兩以潤
物而滋其枯
兩日以暄物
而發其光華
此享物之功
也止之則物
之生氣收斂
而不過悅之
則物之生機
欣而自得
此成物之功
也
乾以君之
乾為造物之
王太子皆統

乃謂山澤雷風水火皆天
地所有者天地定陰陽之
位六卦之相交者俱本於
此則乾坤對待而未嘗不
交者亦默寓於其間矣通
氣謂以氣相感受也薄地
迫又附蕩也謂勢迫而成
震蕩之功也射也相濟
為用无相犯害也對待
之立理也相錯互相交錯
也相錯便是六十四卦所
由成此小圓圖擴為大圓
圖也

數往者順
御案此節順逆之義朱子之
意如此然與邵子本意各
成一說蓋邵子本意以
陰三陽三數至一陰一陽
處為順自一陰一陽漸進
至三陰三陽處為逆朱子
則謂左方四卦數已生者
為順右方四卦推未生者

右第三章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相

錯此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西

卦所謂先天之學也

數往者順知來者逆是故易逆數也

起震而歷巽

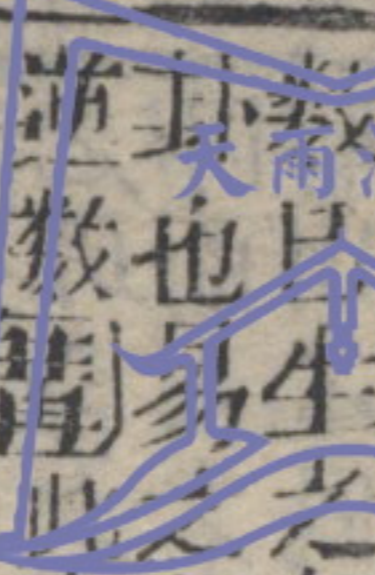
也

也

也

也

也

揖平乾而分
職以听非所
以君之平

五章

萬物皆致

養

坤為地萬物

皆涵育于上

帝之潤而致

養焉是坤悉

委其力于萬

物而不斲也

萬物之所

說也

兌為正秋金

風爨肅萬物

皆收斂向為

欣然悅物者

兌而所以悅

物者帝也

卷七

為逆兩說可並存而邵子

之說於此兩章文義九為

貫串天地定位一節自乾

坤說到震巽是數往也

以動之一節自震與說

乾坤是知來也此三句

承上節以起下節言圖象

數往則順知來則逆如上

節所列是順數往而逆

次六子也若建圖之意則

欲見陰陽之運行功用之

先後所重在逆數如下節

所推也諸說之詳詳於蒙

中

雷以動之四章全旨

此論方圖之妙而見易具

造化之全功也

御案此上二章明伏羲卦位

也天地萬物之理交易變

易焉及之矣定位通氣相

謂交易者也動散潤喧止

相錯三十二之陰卦立圖右矣是皆八卦自然之居

也而其對待亦豈有加於八卦之外哉且自其八

卦之流行而言之彼圓圖從中起自左方起一陽之

震巽之離兌以至三陽之乾皆已生之卦所謂

往也即此數之由四而三而二而一如今日追數前

日无煩推測何其順也又自右方起一陰之巽歷二

陰之坎艮以至三陰之坤皆未生之卦所謂來也欲

從而知之由五而六而七而八如今日預計來日猶

待推測何其逆也然得其成列之中固有順而有逆

而逆其生之序則皆逆而亦順蓋必有乾一而後

有坤二有離三以至坤八因所以生以及所未生取

之於右有固逆取之於左左亦逆也是故易逆數也

此則先天八卦次序之橫圖橫圖亦由此而規之以

使之相對益其體立用行而氣化自具旋轉之妙耳

先天之圖自此節承上八卦相錯來往來公順逆而

學可忽也易總起於逆則相錯者所以相生逆正

以成其順也圖中從中起故以震巽中分爲往來以

數往順應起知來逆重逆一边已生皆起於未生數

未有不逆者逆則自无適有變化有

漸所以生生不窮此易自然之理也

右第三章

說卦三四

四

萬物之所

歸也

坎為正冬萬

物至此悅者

恬休戰者寧

定太和保合

得所升宿易

然亦帝使之

丹耳

六章

神也者妙

萬物而言

者也

後天之卦運

用子六子主

率子一神神

不離于物一

不固乎物其

妙萬物而為

言者乎妙者

說以統於君職所謂變易

者也定位通氣相薄不相

射即繫傳首章所謂相摩

者也八卦相錯即繫傳首

章所謂相盪者也左方震

離所謂鼓之以當震石

以說物長以止物所謂一

寒一者乾以君中所謂一

載所謂乾道成男而君大

始坤道成女而作成物也

中間以順逆為說者指明

卦序也先言天地以及六

子體之序也於圖中數

往其理則繫傳天尊地卑

終之以象形者也先言六

子以及天地用之序也於

圖位為知來其理則繫傳

雷霆風雨終之以乾坤者

也圖意取用之序邵子謂

此一節直解圖意者是也

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之

兌以說之乾以君之坤以藏之此此卦位相對此

解伏羲之方圖也謂夫先天方圖之位其質雖

於法象而理寔通乎造化之大試觀圖之中

震居右而向夫西北其象為雷是以動乎物而發其

上意也巽居左而向夫東南其象為風是以散乎物

而解其體也坎象雨以潤物而使之宜也兌象澤

長也艮以止物收斂其生意也次離者兌兌以說物

德者得其所而欣說也六子各有其職而皆統於乾

坤乾次尊而居圖之始有君之之道為造物之主而

物无不統也坤次乎艮而居圖之終有藏之之道焉

此此卦位相對此

此此卦位相對此

此此卦位相對此

此此卦位相對此

此此卦位相對此

此此卦位相對此

此此卦位相對此

此此卦位相對此

此此卦位相對此

此此卦位相對此

此此卦位相對此

漢勁事德初
少停滿之意

○說萬物者
莫說乎澤

浦萬物者
莫潤乎水

澤者自地而
出水者自天

而上下膏之
洪流于火烈

之餘而化机
內之融溶矣

兩露之滿降
子既遂之後

而形性于易
各得矣皆神

為之也
為君為父

為王為金
推廣八卦之

少

躡上於逆數而必以順數
先之○又案艮兌不言山

者則是指氣言也暑氣温
熱發生故曰兌以說之

氣厥疑收斂故曰艮以
之上傳於雷霆風雨之下

亦曰一寒一暑而不言山
澤也若雷以動

而日以暄之風以散積暑
之氣而兩以潤之則於卦

象皆切乾君坤藏亦主大
夏大多而言大夏如下章

所云萬物皆相見而
汨是君之也夫冬如下章

所云萬物之所歸是藏之
也

帝出乎震互章全
此章見後天圖象造化

一歲運行之用上節言帝
之出入下節言萬物之出

人以見帝之出入也
萬物節旨

右第四章

帝出乎震巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰

乎乾聖聖坎成言乎艮註帝者天之主宰部子曰此

天之聖此明文王後天之卦合一歲之運也謂夫先

聖之則有以象一歲之運焉是故天地宰化生之机

也繼以聖而於此齊焉始而必亨均布而早達也雜

也次高者坤帝之致役者在斯而元氣為之長育也

坤之後有兌兌則帝所說之方寔理充足而歡忻變

慰勞休息於斯焉出者既人慰而安也次於坎者艮

也一元奏效而以此斂終以此肇始人者將出帝

造物之主宰言不可雜物講亦不必言帝之主宰萬

象也乾統萬

猶若之統萬

民也乾始萬

物猶父之始

男女也性之

純粹者五而

乾德亦純粹

也性之堅剛

者金而乾亦

堅剛也

序卦傳

口物音然後

有以履

長之既高則

禮義生于高

足故受之以

履昭乾物變

等威以明其

論理主教化

御

此由解士節之意是即萬

物之出入以証帝之出入

也八卦或以時合言或以德

行言或以卦言或兼言

單言良則全不言蓋互

也或先提而後釋或先釋

而後補錯綜變化一節全

是化工之筆

案此章明文王之始雷

動而發散者生機之初是

厲而風行者造化之初是

故陽氣奮而物无不盛

麗於陰則明極矣陰精厚

順於陽則養至矣陽之種

足於內陰之滋足於外則

說于物而物成矣雖然天

之道滋陰而用之而功乃

就克陰而化之而命斯行

自始至終莫非天也而終

與卦位相當故謂為出齊於震等云出而齊齊而見

帝之出也至於役則出人之端矣說而戰戰而勞帝

之人也至於成則

萬物出而震東方也齊平巽巽東南也齊也者言

萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦

也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也

者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬

物之所說也故曰說言亨兌戰乎乾乾西北之卦也

言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬

物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所

成終而所成始也故曰成言乎艮

註物之隨帝以出

然帝之出入其何以驗之蓋嘗於萬物也觀之

也講彼萬物之發動而為出者必於震焉震於後天

言

履而泰然

後安故受

之以泰

上下辨則民

志定有和相

處天下各安

其分矣此泰

之所以次履

也與人同者

物必同焉

故受之以

大有

公好惡而不

拂乎人心則

近悅遠來天

下皆凡往之

而所有大矣

此同人之後

者天之所以為天也由是

從者於此辭故坎以習熟

之義而司勞焉動者於此

止故艮以動靜不窮之

而司成焉夫文之位交

義矣而其體用交錯之外

動靜互根之機則必合而

觀之然後造化

孔子所以釋文

如此而已諸儒或以五行

言之說亦詳密故備載以

相參考然諸儒所言坤艮

之理亦有未及者

以十獨主未月而為中央

則七位惟一也京房以上

分七辰戌九未而為四季

則七位有四也今文王之

卦惟坤艮二士位於丑未

視月令則多其一視京房

其位在東於時為春木德用事為發啟之初故物隨

之以出是物之出帝使之出也所謂出乎震也於此

見矣物已出而後齊齊則必於巽焉巽於後天其位

東南於時為春夏之介正陽和披拂之時齊也者正

帝使之齊也所謂齊于巽於此見矣何言相見乎巽

離也者大化為之昭宣明之謂也蓋萬物至此形

色色无不相見以離在後天其位在南方之卦

於時為夏盛陽用事品物咸亨故萬物皆相見也相

見者物而所以主之者非帝乎然見離也不持造化

以天之所治之權由是綱紀禮樂皆明以布之亦取平南

當所治之權由是綱紀禮樂皆明以布之亦取平南

離之明也何言致役乎坤坤也者其象為地而地即

土也坤位在後天位在西南之界於時為夏秋之交

正氣正壯萬物皆賴以養而坤悉委力於物然其養

乎兌兌在後天於位為正西於時為正秋秋時為金

漸同於寔萬物欣欣有得所之意萬物之說帝之說

也故曰說言乎兌戰乎兌者何也乾在後天位介西

比於時為秋冬之交以兌陰而遇群陽陰疑於陽必

戰是陰陽相搏而物隨以變則帝之戰亦驗諸物而

可徵也勞乎坎者何也坎之為卦於五行為水位在

受之以大有

也主君道言

○有大而註

謙故受之

以謙

有大而待之

以謙則無講

假之心斷天

保民之道玄

所不至必長

豈其有而樂

以天下波故

受之以豫主

君道言

○物大然後

可觀故受

之以觀

事業大則光

輝直皆自有

止北乃北方之卦也於時為冬水歸土旺萬物所賴

滋長之時為慰勞安全之卦也萬物至此太和保合

不得所歸宿耶然亦帝使之歸耳故曰勞乎坎何言

成乎艮艮性後天東北之卦也於時為多春之交今

歲之生是而終明年之生意至是而始萬物之

成終而前成始也成物者艮所以使艮之成物者

亦帝也觀物之出人

可見帝之出人矣

而為中種之會此所以獨

為士德之居也其精義亦

非諸術所及倘有先天後

天列象交變之妙

附論中

神也者六章全旨

此章承文王後天之學而

歸本於先天見後天之流

行亦必本先天之對待益

合後先天而一之也語其

主宰謂之帝語其妙用謂

化既成萬物也

註此去乾坤而專言六

畫此章發明

後天六子

過化運用之妙而推本於先天對待之跡也謂聖人

之設為易圖也吾嘗合而觀之而知後天在先天範

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓

萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫

說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛

乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變

化既成萬物也

註此去乾坤而專言六

畫此章發明

後天六子

過化運用之妙而推本於先天對待之跡也謂聖人

之設為易圖也吾嘗合而觀之而知後天在先天範

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓

萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫

說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛

耳自故臨之
後受之以觀
也主治道言
口可觀而後
有所合
爭業可規則
人心咸服公
有開吾之治
者矣主治道
言
口物育然後
可養故受
之以顧顧
者養也
德既畜積于
已然後可以
優游涵泳而
充養之以俟
其自化故大
畜之後受之

已藏神字意但各司一職
而不用焉濟亦不能變化
既成萬物以足神故又惟
本於先天對待之辭以說
明其能變既成之根原也
神也者二句是昏了萬物
等分言六子各司其用功
火相遠以下是六子相與
為用正見合一之理亦
所以能變化而只成萬物
也
御案此章合義文卦位而摠
贊之益變易之序後天為
著而交易之理先為明
變易者化也動萬物撓萬
物燥萬物說萬物潤萬物
終始萬物者也交易者神
也所以使變化之道並行
而不相管萬物並有而不
相害者也化者造物之迹
也統乎地者也故以具可
見之功而謂之成物者生

園之內矣蓋後天之卦運用於六子而主宰於一神
神果何言乎凡物之滯於固而用之執於一者皆物
也非神也苦夫神也者疑大極之樞運造化之表不
密夫物者亦不固於物其始妙萬物而為言者乎嘗
於六子之見之彼物之始至必有以動之而鼓其
機者斯則莫疾乎震之雷是震之動物皆神也物
既動矣必有散其鬱結者斯則莫疾乎巽之風是巽
之撓物者神也既撓矣必有以燥之而使之堅凝者
斯則莫漢乎離之火焉益日之匪者亦皆神也既燥
必有以說之而使之利遂者斯則莫悅於兌之澤蓋
土膏之沃亦皆神也說之後不可以天潤也亦有以
潤之而使形全性復者莫潤於坎蓋天澤下降尤神
之為之潤之後不可以无成也茲有以成之而使有
終有始者莫盛乎艮蓋全其性情之基而登其初生
之端者良為之亦皆神為之也神之有以妙乎六子
成物之用也故在先天坎西離東水火恒相逮矣農東
北與西南雷風恒相補而不悖矣艮西兌東南山
得用道其氣矣其交合之妙如此然後陰變陽化彼
此相濟所以動撓與燥而成萬物之始說潤終始而
成萬物之終也苟无其偶則獨陽不長獨陰不成安
能變化而成萬物乎可見流行於一而神之用行對

以頤也頤者養之之義主

聖孝言

謂之升故

君子既聚于

力治道允升

謂升也故爻

之進必有所

進自造于聖

人之域而得

他岐道德之

物之心也統乎天者也故以其不測之祖而謂之妙

乾健也七章金旨

此章言八卦之性情口夫

子欲於下文言八卦之

故先言其性情象者其

也性情者其貞也卦之性

情即卦德也性主存以本

質言情主發以作性

如此情亦如此要性

只在卦回陰陽上看不可

涉大地萬物非人之性情

待於雨而神之體立此先

右第六章

也兌說也此言八卦之性情

也兌說也此言八卦之性情

也兌說也此言八卦之性情

也兌說也此言八卦之性情

也兌說也此言八卦之性情

也兌說也此言八卦之性情

也兌說也此言八卦之性情

也兌說也此言八卦之性情

也兌說也此言八卦之性情

詩不... 誘主李問言

得其所... 受之以豐

者必大故... 豐者大也

既得義理之... 歸則緼為盛

德者必充為... 大業自不安

于小成矣故... 以豐也豐

著盛大之謂... 玉外王言

口人而後說... 之故受之

以兌兌說... 也

心人于理深... 身票夏卷七

身票夏卷七

身票夏卷七

身票夏卷七

身票夏卷七

身票夏卷七

身票夏卷七

身票夏卷七

身票夏卷七

必附而散之入與履背陽... 也特以先有陰實為主故

語之陰卦爾惟張子曰... 昭於陰為水附於陰為山

又曰陰在內陽在外者不... 得入則周旋不為風

寒尽物理之妙... 乾為馬八章旨

此章是遠取象於物... 是八卦已成之後由卦而

觀之有此象也亦... 問之物莫不具其能類萬

大擊聚之以見其能類萬... 物之情也

乾為首九章旨... 此章是近取象於身

前取象雖在形骸然不必... 妮定形骸須推開說得淵

大綱著自之粗者精之方... 妙益聖人取象要在節物

右第七

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為

狗兌為羊... 遠取諸物之性健而行不息者莫如

重載者莫如牛故坤為牛震陽動陰下即龍以奮動

變化之身而蟄伏重陰之下也巽陰伏陽下如雞以

人伏之身而聳出於重陽之表也坎外柔內剛豕外

柔而內剛燥象之離外剛內柔雉外文明而內柔

止而內柔也兌以一陽止於二陰之上似狗之外剛能

柔能說而... 內剛狼也

有容猶坤積陰而載物也震陽動於下足亦在下而

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為

手兌為口... 近取諸首會諸陽尊而在上統乾積

動也巽陰居下股亦兩垂而下也坎陽陷險中如

造自得自有

油然喜悅之

情故異之後

受之以兌也

兌者說之之

義主亨問言

節而後信

之故爻之

以中孚

節道既立而

度數所制德

行所訟上亨

信而守之不

當信而行之

以均不易之

與故節之後

受之以中孚

也主治法

御

而顯理經文原不瑣屑特

解經者瑣屑耳

御案諸儒說股義惟余氏得

之蓋股者陰所伏也

氏芭舒曰首以君之腹

藏之足履於下為動手

於上為止股下岐而伏

上巽而見耳外虛

各以反對也

乾天也十音

此章原二者見節甲之有

等推六子見長幼之有倫

上四卦說不以揲

御案以上四章皆言

德之象而健順動入陷

止說諸德則名卦之義

理之根也不言雷風曰

諸象者為前圖位中已

口哉求坤坤求乾之說

從吳氏宋子語類託錄

御

耳輪內陷陽在內而臆者矣

附陽在外而內明者矣

上故為手口開於上能說

物兌陰在上故為口

乾天也故稱乎父坤地也

故稱乎母震索而得男

謂之長男巽索而得女

故謂之長女坎再索而

得男故謂之中男離再索

而得女故謂之中女艮三

索而得男故謂之少男兌

三索而得女故謂之少女

主柔末也謂揲皆以求爻

也男闕此解文王八卦次

陰一陽之交而言

此序圖不就揲著上

退成男坤道成友道理坤

求於乾是坤為主宜得女

而反得男乾求於坤是乾

為主宜得男而反得女何

御

也蓋陰求於陽陽應夫

陰陰開陽納陽入在內

而為

王故成男陽求於陰陰

應夫陽陽舒陰納陰

在內

而為

主故成女友口石之劉

氏曰在父母曰稱在男

女

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

久也

成者盛人心

而天下和平

緩斯求動斯

和一何速也

嗟者人于道

而天下化成

漸以仁摩以

義何久也

主王道言

口大有眾也

所同大親也

必有統億

兆為一家也

我同于人人

亦親之聯人

我為一體也

口中孚信也

孚而日申是

資生於地統于之資生於

母故乾稱父坤稱母素求

而取之也坤交於乾求取

乾之初画中國上画而得

長中少三男乾交於坤

取坤之初画中國上画而

得長中少三女一索謂交

初再索謂交中三索謂交

未以索之先後為

之次也

廣八卦十一章金台

春此八條當達規其意各

節以首句為主下

言之其間或或或或或

或位或德或時或画或声

色或學問或氣化種種不

何亦各就陰陽起義錯舉

以例見耳此所謂其道甚

大百物不廢其稱各也小

其取類也大說到此處聖

日謂此又尊

車之葬也

感之意一再

成卦後有

乃陰先求

之於乾求而後得三陰女也

而成此陽根於陰故歸之坤也

陽激而成陰根於

天雨

右第一章

乾為天為園為君為父為玉為金為寒為水為天赤

為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

為直為馬此章廣八卦之象也以乾之象廣之乾純

衣為言信陽而至健天亦純而至健故象夫物之固君統大

陽動而不定圖亦動而不常故象夫物之固君統大

萬民乾統大萬物故為君父始乎男女乾始乎諸卦

故為父是象乎人之至尊者也乾德純特象為五乾

性陰剛象為金是象夫物之至尊者也天地寒氣盛

九

由中達外乃謂之信也若不由中則肉為而非信矣口頤養正也既濟定也頤之義養也養必以正亦德養身貞則吉也既濟六爻當佐事既濟則治功底定而安復事矣定兼內聖外王而言

御

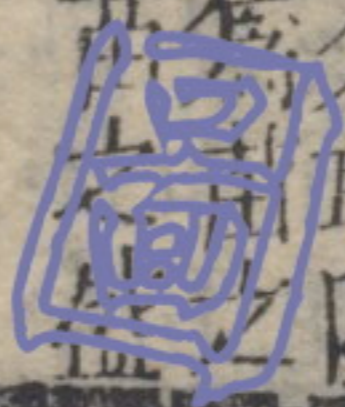
誠於矣哉 既為天首節口為天象天之體為圓象天之運即元統享利貞又起元也君父以其分而象之玉金以其德而擬諸物寒水以其位而擬諸時是二氣之一寒冰以多時言大赤以夏時言良馬至木果云然案此章雖廣八卦有前文所取而此反不備若則非廣也意前為歷代相傳而此則周易義例與坤為地節言恩之地言陰之成形母言恩之及物布言品質坦平人所破服徧布致養釜言以養人吝嗇時之利貞為均卦之元亨子母牛承大施而生有雜又象一文一武柄是堂握大權司成物之加

於西北寒極而水成焉乾於後天卦在西北於時為冬故為寒為水是有象於時也陽之色赤乾國統陽政為大赤乾本象馬自其健而最善為良馬健而最久為老馬健而最堅強為濟馬自其堅而最強也則為食虎之駮馬是皆有象於動物也至取象於相物則為木果木寔而國在上乾亦體寔而園在上也坤為地為田為釜為吝晉為均為子母牛為大與為文為眾為柄其於地也為黑信為連為方為表為精為黃言三偶者地也積陰在下故為地坤作成中谷故為金陰性吝而卦間故為吝吝動開而屈徧故為均純陰至順為子母牛厚而或為大圓三回皆柔故為文偶而數多為眾在下而成物為柄此方之色黑坤居北而純陰故於地為黑

蒼莨竹為萑葦其於馬也為善鳴為田足為作足為的類其於稼也為反生其究為健為壽

震為雷節首

謂陽之變化長平主鼎執
恩宗祖所托也決躁性情
果決剛躁蒼竹色哀竹符
堅塞以卦位象其色荏葦
以卦位象其質善鳴取金
骸之象馬足三句分取陰
陽之面春以反牛為節首
如生健與蕃鮮為節首

巽為木節

不兼性可曲直順巽之象
繩物有制王人能制物也
日取卦位西方金色也
長柔能耐久高順以積累
進退一旬兼好能言臭言
氣近利言經營精悉牛射
有方未何言陰變陽也
案寡髮廣額多白眼皆取
深義今人之額間少寒毛
而眸子清明者皆潔者也
坎為水節首

為鶴雷起於此龍起於淵震則陽白下而動故為
為鼓雷為龍天玄地黃乾坤始交而成震故為玄
黃自其時而言陽氣如施故為夷萬物車出故為大
索自其人言一索得男故為長子陽進決陰其動
也燥取象於植物震居東方其色青一蒼莨竹也下
身虛 荏葦之質也取象於動物下陽上偶為馬
之開口而善鳴一陽下動為馬之蹄足而懸起作足
而超起也上陰之色為白為馬之的類也陽反動於
陰下散 荏葦為反生陽長而終於乾故其宛為隄
既交 荏葦則陽氣極盛而草木盛美矣故為蕃鮮

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為
進退為不果為貞其於人也為寡髮為廣額為多白
為寡髮為廣額為多白眼為寡髮為廣額為多白眼

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為
進退為不果為貞其於人也為寡髮為廣額為多白

進退為不果為貞其於人也為寡髮為廣額為多白

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為
進退為不果為貞其於人也為寡髮為廣額為多白

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為
進退為不果為貞其於人也為寡髮為廣額為多白

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為
進退為不果為貞其於人也為寡髮為廣額為多白

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為
進退為不果為貞其於人也為寡髮為廣額為多白

馬勞極則心亟而屢下其
首躁薄而足弱皆慮險之
其所致也

高為火節旨

火久明似曰火暫明似電
日陽火電陰火甲冑戈兵
寓武器于文明也腹虛能
大有天覆地載之量
火之用料空也木空則
生意不達

艮為山節旨

上四句可以人之所履言果
植生有核歲蔓生无核掌
王宮中門右闔人止物之
不應入有寺人止物之不
應出野望色隊鳥喙皆黑
百鳥不能尽舉故曰之屬

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也

為六腹為乾卦為蟹為蠃為蚌為龜其於木也

為上稿信為牝牛 信陽也離內陰而外陽故為

火日者火之精電者火之光也離為火故又為日為

電由中得女故為中女甲冑外堅高陽在外故為甲

冑戈兵上乾離陽在上故為戈兵明在內而中虛故

於人傷大腹火炎上而乾燥故於妻為乾卦蟹性靜

離中離未而靜故為蟹蟹性燥離外陽剛而燥故為

蟹蟹善居高居麗陽故為蠃蚌中虛高腹中虛故為

蚌蚌其五行八卦有文明之象高德文明故為龜木
中虛則土必槁高中虛而上乾故於木也為科上槁

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺為指

為狼為鼠為獸之屬其於木也為堅多節註象有

為鼻為毒降起於地者山也艮一陽降於坤地之上

虎為狐信故為山徑路者山上之小蹊也一陽僭上
故為徑路小右者山上之卷石也一陽峻之故為小
石一陽連亘於上二陰對峙於下故又為門闕陽圓

坤為澤節旨

諸象之所取變化不拘本
是要人神明其意如周公
以乾為龍夫子却取馬象
而以震為龍文王以坤為
馬夫子却取牛象而以乾
為馬震坎皆取馬其餘更
多周文之所未取者以
見意此八卦於天
无不可取人若泥象求象
非善身者也此夫子度象
之意也

序卦全旨

序卦者文王既係六十四
卦分爲上下二經夫子作

在上一木之果也陰剛在下一草之故也艮德爲止
爲間有止人之入寺者止人之出也艮爲手故能指
止物者狗也鼠剛在齒鳥剛在喙艮剛在前也故爲
黔喙之屬水有堅而多節者剛在上也艮剛在上故

兌爲澤爲少女爲口舌爲毀折爲附決其於地

也爲剛爲爲羊註荀九家首爲團坎水而望其

物有兩氣一澤也一索而得文近取諸人有象於少女

也自卦德之爲悅也與巫之以言悅人者有象焉自

其時之爲秋也與物之全者以毀剛者以折有象焉

中觀人情來附於剛剛亦必決柔也兌以一陰處於

二陽之上故爲附決下澤地宜則土有濕剛而上

而外說也於物又爲羊焉

右第十一章 此章應八卦之象其間多不可

序卦傳 蒙引曰卦傳所云流行之易也萬卦傳所
云對待之易也故二傳之作聖人所不去

傳以序止其精次之義故謂之序卦傳其間語意相承而轉換種種有移步換影之意只隨各類說去不可拘泥大靜不以相因為病則以相反為序氣机上說也好治道上說也好聖學上說也好人清物變上說也好正是易為典要變動不拘處

案卦之所以序者必自有故而孔子以義次之其所以次亦足以見夫道之虛消長人事之得失存亡國家之興衰理亂如孔氏朱子之言皆是也然須知若別為之序則其理亦未嘗不相貫如著筮之法一卦可變為六十四卦隨其所遇而其貞與悔皆可以相主然後有以周義理而極其變故曰天下之能事

然也口序卦之義不必執取上下文意相貫但隨各項立說人所不以相因為序則以相反為序相反者極而變也上篇如否泰下篇如損益之類相因者未盡極音也如屯蒙姤萃之類二端之外更无他說口序卦所取名義不尽同於伏羲如大畜取聚中取下之義是也口序卦有一各而二說者如泰繼履則取安字意自受否言則取通字意如震繼鼎則取長子意自受艮言則取動意口序卦有不取卦名而取卦象者如乾坤以天地言咸以大地言是也口序卦釋卦名義有三例如屯者盈也蒙者蒙也之類有用上文之意如泰者通也解者緩也之類有起下文之意如師者眾也恆者久也之類則申上文而起下文之意大抵申上起下之例為多須將釋義隨文裁就

天地然後萬物生焉蓋天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也
此段明周文王序卦始之以乾其太極未判固无所謂天地也自夫動而生陽氣載清上浮則有天靜而生陰氣重濁而下受則有地然後大哉乾元而物資之以始至哉坤元而物資之以生氣化形化萬物生焉是天地者萬物之父母乾坤

卑也孔子蓋因序卦之次以明例所謂舉其一隅志至神而明之則知易道之周流而趨時无定且知筮法之交通而觸類可長此義蓋易之旁通至極處也

有天地首段旨

此段是言生天地人物之始盈即塞意萬物始生而結未通故盈一通則散矣不得為盈

屯首二段旨

此段言相生之後有相兼相爭相亂之端不可不察是責在閱世生人者受之以訟有立明察之官以所之意受之以師有用大兵以下之意

衆必三段旨

此段是庶而富富而教教而治而王道斯全矣衆必有所化一句是此段中開

則天地之法象故易首乾坤也。夫物以天地而生則声色相親克塞秩載之中盈天地之間者唯萬物故乾坤後受之以屯。屯者物之始生也物生必蒙故蓋屯者盈滿之義也。屯者物之始生也物生必蒙故

受之以蒙。蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故

受之以需。需者飲食之道也飲食必有訟故受之以

訟。訟必有衆起故受之以師。師者衆也。此段見屯

交而物生也始生未通則聰明未開義理未啓則蒙昧而未明故屯之後受之以蒙。蒙者蒙昧之義也。又蒙者物穉而求長之時也物穉不養何以遂生

故受之以需。需者飲食之道人之所資以為養者。然飲食者人之大欲也欲之所在人所必爭故需

之後受之以訟。至於訟則必有堂以相便故訟之

者衆多之義也。衆必有所比故受之以比。比者比也

比必有所畜故受之以小畜。物畜然後有禮故受之

以履。履而泰然後安故受之以泰。泰元而泰二字講

統覆而泰泰字是安泰之意所謂有禮則安无礼則危是也

泰者四段言

此段言治乱相因... 乾坤未交方泰何其... 一交即否何其易有惕人... 主宜知儆戒防乱以圖治... 意

與人同五段言

此段以君道言是政以仁... 有亨有之道有大不可以... 盈一句是此段中關鍵要... 歸重君心上說

豫必六段言

此段以治道言豫必有隨

此段民生既眾无主乃乱必聯屬於一人以致尊親之意必有所比也故師之後受以比比者親比之義也

也口然民之此我謂我能養之也則夫導之而生亦

遂者宜... 於既庶之後矣故比之後必受之以小

者宜加於既富之餘故小畜之後必受之以履口

人有禮則安无礼則危貴賤親疎之際礼以行之則

從容於儀文之內各得其分而相相是有礼然後安

受之天雨... 泰者通也物不可以終通故受之以否物

不可以終通故受之以同人與人同者物必歸焉故

受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而

謙必豫故受之以豫... 此段與人同者公好惡而

萬物必歸注之是率土皆為吾有而所有者大矣故

受之大有然有大者苟有驕盈之心而无謙冲之意

則所有者不能保矣此有大者不可以盈也故受之

以謙口高而不危所以長守貴也濫而不滿所以長

守富也有大而不能謙則天佑人助可以豫豫必有隨故

長保其有而集以天下矣故受之以豫豫必有隨故

治人從也隨必有爭治法
修也事而可大治功顯也
大而可現治業盛也可現
有台治化協也揔見人心
豫附而勵精圖治必有一
統之化也

圖

圖

物不可七段

此段上文質之運說只質
弊當收以文而文勝尤當
还之於質蓋合之道下文
不行无質不立文弊而挽
之以質光聖人維風意也

受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事
也

有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後

可觀故受之以觀可觀而後有所台故受之以噬嗑

噬者合也此段人君能享其所有而至豫則應運

受之以隨也然其所以喜悅隨人者必將同志協力

而有所事則勵精圖治而有掀揭之大

功故受之以臨蓋以陽臨陰有大之義也物之大

者則奇動也績自有聳動天下之現所新天下之耳

目也故受之以觀夫人來現我而伐有以示之斯

真有所現也既有可現斯下現而化天下无有不服
之民而治化不隔矣故受之以噬嗑蓋以噬者合而
義也物不可以荷合而已故受之以賁賁者飾也
致飾然後享則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可
以終盡剝窮上反下故受之以復此段言物有所

致飾亨則尺矣一句是此段開紐

復則八段旨

此段以聖學言... 本之學問故始... 見復以誠之畜以積之願... 施之學之所以成始而成... 終也此句當以復則不妄... 一句為總領

物不九段旨

此段主人行事說見恃才

徑情直逸苟合相濟矣故不執質不可以成實主之
交不納幣不可以成男女之禮凡天台人合者皆有
禮以飾之故幽嗑之後受之以賁以賁者文飾之義

○賁飾也... 其質而... 質也... 惡極而善故利... 復則不妄矣故受之以无妄有无妄

然後... 故受之以大畜物畜然後得養故受之以... 願履者... 不著則不可動故受之以大過講此段

六發則心不實而私可乘既復於善則无有不善之
雜是理存於中而元妄矣故受之以无妄口妄未去
則心不虛而善无從積既无傷妄然後念念循理德

既畜積於... 然後可以優游涵泳而充養之以俟其
自化故大畜之後受之以頤以頤者養之義也口有
大酒養而後有大設施養則可動不養則不可動耳

故受之以大過以大過人之才為大過人之事非有
赤者物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有

者必險故君子貴中有所
麗蓋憑藉得人而險可出
足証离坎相資水火共濟
之義

下篇有天地然後有萬物
此段是舉人道之義以
明下經首咸之義不言咸
者夫婦之道即咸也男女
以上序夫婦之所自來父
子以下明夫婦之所由致
摠以見夫婦所係之重

所麗故受之以離離者麗也此段有過貴乎能改

動悖理而陷於險矣故受之以坎坎者險陷之義也
既陷於險必附陽剛以求濟而險可出矣故受之

以高而美附
麗之義也

右本篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然

後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣

有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦

之道不可以不久也故受之以恆恆者久也此段

言咸者何也以咸卦艮兌合融男先於女有夫婦
之道也進自有天地則氣化形化然後有萬物有萬

物則分陰分陽然後有男女有男女則陰陽相配然

後有夫婦是天地萬物男女者夫婦所由始以惟其
有夫婦而生育成父子之倫明焉有父子相生然後
君臣之分定焉有君臣則此尊彼卑上下之位辨焉

物不可二段旨

此段主任進說在晉者進也截上因君子之退而秀其進下因君子之進而以其止總見君子之出處以世運之盛衰為行止

家道窮三段旨

此段從家道說起推到家道上去蓋有字威如窮之義乎威不立家道之窮窮則乖氣致殃遂成世道之禍可見君子謹其所始必反身修德然後正已可以正邦而解

解者

此段單跟解說如云解難之法最忌急躁緩正所以善用其解也何謂有所

有上下而於是禮以正秩序義以別等級凡日用皆有所錯矣是父子君臣上下禮義皆夫婦之所由致也夫婦之道豈不大哉此下經所以首威也。然是夫婦之道也故感之後受之以物不可以久居其所故受

物不可以終遯故受之以大壯物

不可以終遯故受之以晉晉者進也進必有所傷故

受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之

以家人信位者福根所伏是物不可久居其所也故

受之以遯遯者退避之義也。然物不可以終遯屈

也故壯之後受之以晉晉者上進之義也。然使徒進

而不已則知進而不知退必有所害是進必有所傷

也故受之以明夷夷者傷之義也。傷於外而不得

安者必反於家以求家道窮必乖故受之以睽睽者

失蓋緩在唯未解之先是
謂和緩可以平天下煩擾
之害緩用於難既解之後
是謂忘緩適以開天下業
挫之端故損

損而五段旨

此段主理學言重剛不已
字心學唯全惟到不已地
位則損自有受益之

夫者六段旨

此段以君子進退言以聚
而上者謂之升一句為
上是序君子所以出
故不是序君子所以受困
之由如本不是好卦此只
借個遇字說去決土開遇
主合物相遇然後會聚成
群也聚不謂升聚而土乃
謂之升者蓋君子之升不
在身遂其道必濟也安民
而善俗乃謂之升也井字

我也非必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終

難故受之以解謂此段治家之久家法必弛是家道

矣故受之以睽睽者乖異之義也口人情乖離則

然物无終難之理難極解者緩也緩必有所失故受

之以損謂此段是解者又緩散之義也人情怠緩則

損而不自必益故受之以益益而不已必決故受

之以夫謂此段損則懲忿窒欲不已其功將人心自

則遷善改過不已其功將裕內利外流於既溢若決

江河不亦決乎故受之以夫以夫者決之之義也

夫者決也夫必有所遇故受之以姤姤者遇也物相

遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升

故受之以升升而不已必困故受之以困困平上者

只跟反下說至下句方就

井道七段旨

此段言更化者在位與入
草弊而无其位則不尊主
皆而非長子則不信其從
草說來者蓋主繼體立極
之君言也

震者八段旨

此段言造化動靜相生之
初動極必靜靜極必動此
處有如環无端之妙

漸者九段旨

此段以學問言大本
所歸可見學問必須專源
无源不得言大也

御

案得其所歸犹言得其所
依歸也婦得賢夫而配之
臣得聖君而事之皆得其
所歸之謂故同人之物必
歸焉者人歸已也此之得
其所歸者已歸人也兩者

必反下故受之以井講此段小人既決去則君子之

姤者遇也。君子既遇則同德策征而英雄豪傑自

交聚朝廷也矣故姤之後受之以萃萃者聚之義

也。君子既遇則同德策征而英雄豪傑自

也。君子既遇則同德策征而英雄豪傑自

也。君子既遇則同德策征而英雄豪傑自

也。君子既遇則同德策征而英雄豪傑自

也。君子既遇則同德策征而英雄豪傑自

也。君子既遇則同德策征而英雄豪傑自

也。君子既遇則同德策征而英雄豪傑自

也。君子既遇則同德策征而英雄豪傑自

也。君子既遇則同德策征而英雄豪傑自

具足以執事業之大

窮大十段旨

此段宜主君道說是為侈心尚大者立深戒也

要者十一段旨

此段是言聖學始終之功人而後說說而後散可見資之深而左右逢源不以驟致

渙者十二段旨

此段指人君以治道一民言重在節而信之一節字

有其十三段旨

此段以人事言人事之過在一有字一必字人事之濟不濟在一過字過恃之心不可有過人之才不可无也

物未未段旨

此段三句包天運人事物理言全經之旨稽天之運而以環之數不可窮稽之

極而後動故受之以漸漸者漸進之義也漸者進也進必有所歸故受之

以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

豐者大也

漸進不已則義理有所歸宿而臻聖矣故受之以豐豐者盛大之謂也

居故受之以旅旅而无所容故受之以巽

治天雨大固可也大而窮不可也若好大而窮奢極欲則天位難保矣故受之以旅

而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙

渙者散也

於外說之義也口理既說心然後形於四肢渙者離發於事業而散見於外故兌之後受之以渙渙者離

也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以

節

物理而生息之機不可窮
稽之人事而治亂相因之
道不可窮若以既濟為完
局豈造化人事物理亦有
完局乎終之以未濟留此
一段未定之局於天下以
待濟乃見動靜未生陰陽
交變萬事萬化為無窮也
此序易之最妙人神亦不
夫子心乎三聖之心亦不
能傳及乎此

雜卦傳全旨

雜卦傳之作是即其與
義之反對者以明之所以
究言序傳未尺之意益見
各卦相因之妙也其不循
文王之序且充上下經之
分者以信口道出自叶韻
成文耳

乾剛二句主君臣言是以

中孚講此段且是渙者物情离散而不合也人心不
使其終離也故受之以節○節道既立則度信其制
信其議或將輪誠於我而不忍悖矣故受之以中

故受之以既濟講此段人固不可无信然苟自恃其
果於行動越乎中過不免矣故受之以小過○有過
人之流者必有過人之事而於天下事功无不濟矣

故受之以既濟講此段夫
以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉講此段夫

既濟物之窮也然物无終尽之理天運所以流行物
理所以待謝者此也故既濟之後受之以未濟終焉

未濟則終不窮也由是觀
之序豈偶然哉

右下篇

雜卦傳對大過以下五十六卦皆反

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或臨或求

物以我臨

物曰與

物曰與

乾坤反對見明良之遇也
比樂二句雖是反對亦有
相通之義蓋比以一人親
天下此心兢兢業不寧樂亦
憂也師以一怒安天下與
民歌享太平憂亦樂也

臨現節旨

求與反對亦有相通之義
蓋與雖在上亦以應
求雖在下正以承其
或字原說得活

屯見節旨

屯見句是善藏其用而不
失其所居之占蒙雜
良知不昧而有可致亨之
机俱主人心言

震起節旨

震起二句主化机說陽動
則生陽止則息也損益句
以治道言始字要玩損益
未即盛衰而盛衰由此始
富民富國之辨固宜早慎

物求現我曰求或曰謂此篇夫子明易卦有良對之
卦互有與求之義 畫亦有反對之義也謂夫支

王所演之易若統現論卦之相屬固有先後不易之
宜而折現二卦之相仍又有彼此反對之義如乾純

陽至健其剛勇果斷強毅未始雜於柔也披
星坤之剛柔則剛勇果斷強毅未始雜於柔也披

陽從之君臨四海道行則樂師一陽在下而統乎眾
陰其凶動眾則憂是比師之畫皆反對而義亦

反對矣則容保无疆以惠而與之民教思无窮以
善而與之民有與之義焉現則建中於民而民於我

乎求中表於下而下於我乎求正有求之義焉是
皆画反對而

義亦反對也

屯見而不失其居蒙雜而著註屯震遇坎震動故見
次險不行也蒙坎遇

良光明也故不失其居是才足有為而不違勢
以妄動乃天之危乎人也蒙坎遇良坎陽陷陰中不

免雜亂遇良則篤寔光輝是資雖暗昧而白好學而
明通乃人之勝乎天也

画與義之反對又如此

也

大畜節旨

大畜二句一見偶至之福不足喜當思所以慎其動一見偶至之災不足懼當忠所以杜其萌

萃聚節旨

萃聚句以仕隱言見君心言見敬忽問一代之主德

噬嗑節旨

二句以戡亂致治立其頭硬反敦朴素皆主治之大者

御

案此二語之義即所謂食取其充腹有取其蔽蔽者也若飫於膏粱則噬亦不能合而失飲食之正苦於華美則目迷五色而非自然之文

兌見節旨

震起也艮止也損益盛衰之始也講震陽生於下誠之物而起之矣艮陽極於上誠之復也鼓天下之物而止之矣講起一止之反也損者損下益上雖未至於衰然民富君不能獨富是衰之始也益者損上而利下雖未至於盛然民富則君不至獨貧盛之始也此一衰一盛之反對也

大畜時也无妄災也註止健者時有適然講大畜以乾健本在止而今能止者時也是福出於偶然者也无妄以震而動禍非自取而或自外至者災也是禍出於偶然者也義亦反對也

謙而升不來也謙輕而豫忘也講萃順以說同道往升與以順德其升於上而不來謙者不自尊大而輕身下人像者厚自尊大而怠慢於人也一止一往一敬一肆亦相反也

噬嗑食也賁无色也註自愛講噬嗑之義頤中有物乃人之飲食也食為

云内之也否泰以氣運言
按反其類類字当主君子
小人說

大壯節旨

陽方壯而止之慮君子之
有所恃也陰方長而退之
慮君子之有所忽也皆以
戒君子皆是為君子謀也

大有節旨

大有二司以尊親言
所臨者廣故勢大規則所
流者篤故情真帶鼎以治
道言為天下別幣不
去故為天下致治不
取新小過則謂之過故君
子不忽於小中乎經謂之
信故君子不一於中豈以
勢盛而多故則然事不宜
過恃旅以外重而寡親則
處人不宜苟合
小畜節旨
一是陰難止陽一是柔能

而失防陰之道故欲陽之止而不進也
而消陽陰之盛也恐其遂進而肆宮阻之心故欲則
之退而不來也

中孚信也豐多敵也親寡旅也
既明且勤薄大有

一居下而上下皆為所有
眾也
二居下而五陽同與之是聯億九為一
休何
其精
也中孚者言場有物行焉有恆信而非過也
也豐勢盛

也中孚者言場有物行焉有恆信而非過也
也豐勢盛

也中孚者言場有物行焉有恆信而非過也
也豐勢盛

也中孚者言場有物行焉有恆信而非過也
也豐勢盛

也中孚者言場有物行焉有恆信而非過也
也豐勢盛

也中孚者言場有物行焉有恆信而非過也
也豐勢盛

也中孚者言場有物行焉有恆信而非過也
也豐勢盛

也中孚者言場有物行焉有恆信而非過也
也豐勢盛

也中孚者言場有物行焉有恆信而非過也
也豐勢盛

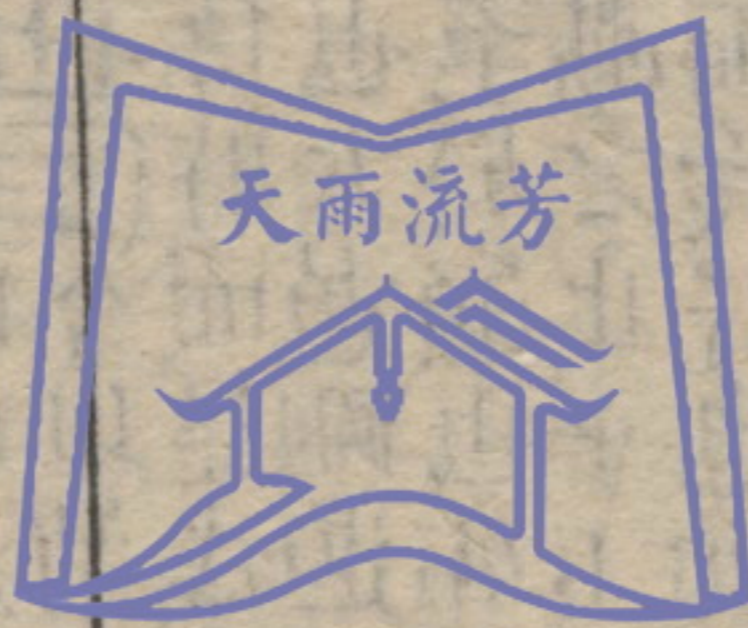
十四卦終之以夬剛決柔也柔揜剛君子不失其亨剛決柔君子道長小人道寡是天地間剛柔可雜君子小人必不同雜上卦終之以剛決柔其贊化育扶世變之意深切矣哉

為女歸而一為待男婚對九一則柔遇剛而一則剛決柔如此則八卦皆得以類從矣作文先依自文後

繳明反對亦可

圖

區

對

對

城

知

雜卦傳

易經備身卷七終

