周易說卦程朱先生傳義附錄

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍蓍音尸

幽贊於神明而生蓍用蓍以求卦爻謂有蓍而後畫卦

筮得而蓍莖長丈

【朱氏附錄】能贊化育和氣充塞所以生物出信物也土生物事教人做

數五十如何恰限生出百莖物事教人做

兩地方是取數處○或曰生蓍本義引龜

莖爲證其謂生字似只當與下面立卦生爻生字同

例看所謂生蓍者猶言立蓍而用之而生爻是人所畫

蓍是天地所生不可作一例說來以

立蓍而用之爲生蓍亦不成文理

參天兩地而倚數參七

倚反倚

【朱氏附錄】天圓地方圓者一而圍四四合一偶故兩地而

爲三方者一而起故揲蓍三變之末其餘二奇則三二

而九三偶則三二而六兩二則爲七兩二則爲

八

【朱氏附錄】參天兩地而倚數此在揲蓍上說參者元是箇

箇三數底物事自家從而參之兩者元是箇

兩數底物事自家從而兩之雖然却只是說得箇參兩未

見得成何數倚數云者似把幾件物事恢恢信裏如已有

二數更把箇二數倚在這邊成六又把箇三數倚在此成

九兩亦如之○問參天兩地舊說以爲五生數中天三地

而不知其說如何曰此只是三天二地不見參兩之意參天者參之以二也以方圓而言參兩如天之圓徑九六之數都自此而起問以方徑一則以圍四而參之地之方徑一則以圍三而參之然○參天兩地而倚數一箇天參之爲三一箇地兩之爲二一其二爲八二爲九三一爲六三二爲七兩其三一其二爲陰二少爲剛柔參不是三之數是天往參焉○參天兩地而倚數倚是依在那裏且如先得箇三又得箇三只成六更得箇三方成九若得箇二却成八恁地倚得數出來有人說參作三謂一四二五下謂二四二五固是天數二四固是地數然而這却是積數不是倚數之四一畫中天兩地而倚數曰天圓得數之二地方得數之四一畫中有三畫參之則爲九此天數也陽道常餘陰道常乏之地之數不能爲三上於兩而已三而兩之爲六故六爲坤○一箇天參之則三一箇地兩之則二數便從此起此與大衍之數五十各自說一箇道理不須合來看然與[illegible]一箇三一箇二成五若說一箇道理不[illegible]之則成十便是五十

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

程氏附錄

和順於道德而理於義者体用也又曰和順於道德而理於義義則是天道也易言理於義一也求是即爲理義言理義不如且言求是湯曉求是之心俄頃不可忘理於義此理云云者猶人言話之間常所謂理者非同窮理之理凡觀書不可以相類而泥其義不要字相梗當觀其文勢上下如[illegible]不同○所務於窮理者非道須盡窮了天下萬物之理又不道是窮得一理便到只是要積累多後自然見去○窮理盡性矣曰必至於命則全无着力如成於穿鑿則生矣之意同又曰窮理盡性必至於命二事一時並了无先後次序不可將窮理作知之事若實窮得理知性命亦了又曰如言窮理必至於命必須言之不得已然其實只是窮理便能盡性至命也又曰窮理盡性盡性便至命因指樹曰此不可以直性也其所以曲直者性也其所以曲直者命也性一而已又曰理也命也三者未嘗有異窮理則尽性盡性則知天命矣天命猶天道也必其用而言之則謂之命命者造化之謂也○二程解窮理盡性必至於命曰窮理便是至於命子厚謂亦是失於太快此義但有次序須是窮理便能尽得已之性則推類又尽人之性既尽得人之性須見并物之性一齊尽得如此然後至於天道也其間敘有事豈有當下理會了李者須是窮理爲先如此則方有序今言知命與至於命但有近遠豈可必知便謂之至也理則須窮性則須尽命則不可言窮与尽只是至於命也横渠言常誓命是源窮理与尽性如穿渠引源然則渠与源是两物後來此議必改矣

[illegible]

和順從容无所垂[illegible]

宋氏附錄

觀變於陰陽而立卦發揮剛柔而生爻窮理盡性以至於命

這箇卦時未曉得是變与不變又至發揮出剛柔了方知這是就七八九六上說的問觀變於陰陽而立卦

○問觀變是就陰陽上觀變是就蓍數上觀否曰恐只是就陰陽上觀未用說到蓍數處○問立卦生爻既有卦則有爻何也曰自作易言之則有卦而後有爻而後有卦此知以自後人觀聖人作易而言方其立卦時只見是卦及細別之則有六爻問陰陽剛柔一也而別言之何也曰觀變陰陽以於造化而言發揮剛柔所以於人事而言且如未卦以卦言之只見得小往大來陰陽消長之意爻言之意便有包荒之類○問和順道德以至於命是就聖人上說是就易上說是就人和順而否曰是說易又問和順是聖人和順道德而无咎是和順道德也理而理於義如吉凶消長之道順而无咎是和順道德也理於義則又極其細而言隨事各得其宜之類如極高明理於義如道中庸○和順道德說底窮理盡性至命是分說底上句是离人言之下一句說底窮理盡性至命是合說底上句是离人言之下一句以踐深言之所說莫非和順理和順字理字最好看有箇義理在他逐事上各有聖人這般字改移不得○和順於義是細分他逐事上各有和順於道德是默契本原如理一揮窮性則是理於義是應變合宜處物物皆有理須一一揮窮性則是理之極處云盡命則性之所自來如○窮理是理會得道理窮盡性盡命是做到盡處如能事畢了然後盡仁之性能事畢了然後盡義之性○窮理是知字上說盡性是仁字上說

窮理盡性至於命曰此本是就易上說易上盡具許多道理直是窮得物理盡得人性到得那天命所以通書說易皆性命之原此只言作易者如此後來不合將做學者事看又曰窮理盡性至命此本就易上說易上皆說物理窮理盡性即此便是至命諸先生把來就人上說便是窮理盡性即此便是至命○聖人作易時固是見得許多道理窮理了方至於命○問窮理盡性至命能解之而盡則便以那易他說那吉凶悔吝如臭味和順道德人說去學問上却是借他底然這上也這意思皆是自我至深○問窮理盡性以至於命程張說孰是曰各是一說程子皆以見言不如張子有作用窮理是見盡性是行覺程子是說得快了如為子知所以孝為臣知所以忠此窮理也為子能孝為臣能忠此盡性也窮其理而盡其性之所有方謂之盡以至於命是施脚却說得於天者盡性是我之所至也至命是知說天之所以子我者耳

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位

而成章

程氏附錄

而兩之不曲則尤用。有道者言常本分事說了孟子言堯舜性之舜由仁義行豈不是尋常說話至於易只道箇立人之道曰仁與義只是箇道理。仲尼言仁未嘗兼義於易曰立人之道與仁義而孟子言仁必以義配蓋仁者躰也義者用也知義者用而不知躰者可與語道矣世之所論於義者多外之不然則泥而无別非知仁義之說也。立人之道曰仁與義據今日合人道變則是今尚不變若猶只是有那些子不彝不殄滅不得以此思之天壤間可謂孤立其間誰告耶

朱氏附錄

昔者聖人作易以順性命之理模寫出箇物事下爻才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也

立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才之道也

自分明只作尋常說話至於易只道箇立人之道曰仁義則知性字由字不消得自己分明陰陽剛柔仁義只是一箇道理。仲尼言仁未嘗兼義於易曰立人之道與仁義而孟子言仁必以義配蓋仁者躰也義者用也知義者用而不知躰者可與語道矣世之所論於義者多外之不然則泥而无別非知仁義之說也。立人之道曰仁與義據今日合人道變則是今尚不變若猶只是有那些子不殄滅不得以此思之天壤間可謂孤立其間誰告耶

昔者聖人作易以順性命之理模寫出箇物事下爻[illegible]所謂陰陽剛柔仁義便是性中有這箇物事[illegible]便是要發揮性命之理。問將以順性命之理而下言立天地人之道乃繼之以兼三才而兩之此是言聖人作易之由如觀鳥獸之文與地之宜始作八卦相似蓋聖人見得三才之理只是陰陽剛柔仁義故為兩儀四象八卦也祇是這道理不知如何曰聖人見得天下只是這兩箇物事故作易只是模寫出這底問模寫出來便所謂性命之理便是陰陽剛柔仁義否曰便是。立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義是以理言也仁義成德人道之所以立也道一而已隨事若見故有三才之別而於其中又各有躰用之分焉其實則一太極也。陰陽是眼中之陰陽剛柔是陰中之陰陽剛柔是底陰陽以氣言。仁義看來當作義與仁當以仁對陽仁若不是陽則如何做得許多造化義雖剛却主於收斂仁雖主發舒信也是陽中之陰陰中之陽互藏其根之意自是如今人用掌刑殺時便遲疑不肯果決做這見得陽舒陰斂仁屬陽義屬陰春生則氣舒自是剛秋殺則氣收斂。問仁如何比剛曰如揚子雲謂君子於仁也柔於義也剛而用柔義躰柔而用剛又曰若揚子雲於仁也柔於義也剛又自是一義便是這箇物事不可以一定名之看他用如何。問兼才而兩之如何分曰以一卦言之上兩畫是天中兩畫是人下兩畫是地兩卦各自看則上與三是天五與二為人四與初為地問以八卦言之則九三者天之陽六三者天之陰九二者人之仁六二者人之義初九者地之剛初六者地之柔不知是否曰恁地看也得如上便是天之陰三便是天之陽五便是人之仁二便是人之義四便是地之柔初便是地之剛。兼三才而兩之初剛而二柔三仁而四義五陽而上陰兩之如言加一倍本是一箇各加一箇為兩。問分陰分陽迭用柔剛陰陽剛柔只是一

理兼而舉之否曰然

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯射音石

【本義】邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也

【朱氏附錄】先天圖更不可易以象言之天居上地居下艮爲山故居西北兌爲澤故居東南離爲日故居東方坎爲月故居西震爲雷居東北巽爲風居西南○問山澤通氣只爲兩卦相對所以氣通曰澤氣之升於山爲雲爲雨是山通澤之氣山之泉脉流於澤爲泉爲水是澤通山之氣是兩箇之氣相通○山澤高下而水則升爲雲輸也水火下然上沸而不相滅息也射音食亦也射字下音二義皆通○問射二音孰是曰音石是水火與風雷山澤不相類水火本是相就底物事今却相應而不相害問若以不相厭射而言則與上文通氣相薄之文相類不知如何曰不相射乃下文不相悖之意不相悖乃不相害也水火本相害之物便如未濟之水火亦是中間有物隔之却相爲用若无物隔之則相害矣此乃以其不相害而明其相應也○問八卦相錯曰乾坤自是箇不動底物事動是陰陽如一陰對一陽一陽對一陰六十四卦皆如此相錯數往者順知來者逆是故易逆數也數色主反【本義】起辰反而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數也【朱氏附錄】數往者順知來者逆這一般是從卦畫生動看來恁地方交錯成六十四卦

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之晅況晚反說音悅【本義】此卦位相對與上章同

【朱氏附錄】雷以動之以下四句取卦義多故以象言艮以止之以下四句取象義多故以卦言又曰換出是偶然到後兩句說乾以君之坤以藏之却恁地說得好

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮說音悅後同【本義】帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後

天之學也萬物出乎震震東方也齊乎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乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

程氏附錄 艮止也生也止則便生不止則不生此艮終始萬物○冬至一陽生也須臾之間便是道理天地之間如是者極多艮之義爲終萬物始萬物此理而反暗也陰陽之際亦不可截然不相接斷侵過便是道最妙須玩味這箇理

朱氏附錄 上言帝此言萬物之隨帝以出入也○此章所推卦位之說多未詳者帝出乎震只這兩段說文王卦○帝出乎震與萬物出乎震萬物發生便是他主宰從這裏出齊乎巽巽不得離中虛明可以爲南方之卦卦安在西南不成西北方天地西方肅殺之地如何云萬物之所說也西北也不可曉如何陰陽只來這裏相薄勞乎坎勞字去聲以乎慰勞之意言萬物皆歸藏乎此去安存慰勞也○問戰乎乾何也曰此恐是當肅殺收成底時節故曰戰乎乾問何以謂之陰陽相薄曰乾陽也乃居西北故曰陰陽相薄恐是如此也見端的未得○問勞乎坎隊下文云萬物之所歸也故曰勞乎坎竊意勞字當作去聲讀未知是否答云恐或如此然此一節多難曉處○勞乎坎是說萬物休息底意成言乎艮在東北是說萬物終始處又曰艮者萬物之所以成終而成始也猶春夕之六爻坎上位在北○文王八卦只可曉處多如離南坎北如朝南坎北如坎却不應在南北且做水火居南北分也不屬金如今八卦見他底慣了一以合當恁地扣似○文王八卦坎艮震在東北離坤兌在西南所以分陰陽方卦氣不取卦畫只取卦名京房卦氣之始也中孚陽實在內而未發也屯始發而艱難也只取名義文王八卦配四方四時離南坎北震東兌西若卦畫則不可移換

右第五章

神也者妙萬物而爲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不相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

[illegible]反犕呼但反悖必內反

程氏附錄 天者理也神者妙萬物而為言者也帝者以主宰事而名○神也者妙萬物而為言若上竿弄旗至于斷輪誠至則不可得而知上竿初習數尺而後至於百尺習化其高知聖人誠至之事豈可得而知

朱氏附錄 此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上章之說未詳其義

水火相逮一段又似與上面水火不相射同又似伏羲卦位問帝出乎震以下何以知其為文王說伏羲卦位後兩段自帝出乎震以下說文王卦位問神也者妙萬物而為言下有兩段前一段乃文王卦位後段乃伏羲底恐夫子之意以為伏羲文王所定乃位不而次則其方位非如伏羲所定此然生育萬物既如文王所次則其方位非如伏羲所定亦不能變化既成萬物也天伏羲底則做文王底不出如恐文義如此說較分明曰如是則其歸却主在伏羲上恐地說也好但後兩段却除了乾坤何也答曰切恐著一句神者妙萬物而為言引起則乾坤在其中矣曰恐是如此問且如雷風水火山澤自不可喚做神曰神者乃其所以動所以說者是也動問文公答○自動萬物者莫疾乎雷至始萬物終萬物者莫盛乎艮皆別言六子之用故以四時之序次言之而用文王八卦之序下則作其所以動用在於陰陽各得其偶故用伏羲八卦之序若上用伏羲卦次則四時失其序下用文王八卦則坎震艮巽皆非其偶矣○此係門人問亦有理故錄之

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

朱氏附錄 此言八卦之性情

其發用處亦如此如乾之健牛性如此又謂之情者言謂伏羲畫八卦只此數畫該盡萬物之理陽在下為震震動也在上為艮艮止也陽在下自動在上自止

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

朱氏附錄 遠取諸物如此

易之象理會不得如乾為馬而乾之卦却專說龍如此之類皆不通

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口（荀九家近取諸身如此）朱氏附錄（艮何以爲手曰手去捉定那物便是艮也只是大槩略恁地）

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌再索而得女故謂之少女（索色白反長下丈反少詩照反）朱氏附錄（問索字訓求字不上是又曰北）

（索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言是震一索而得男乃是一索得陽爻而後成震震者一索而得男故謂之長男又曰一說是就變躰上說謂就卦上求得一陽爻而成震卦一說乃是說揲蓍求卦求得一陽後面二陰便是震卦求得一陰後面二陽便是巽卦○巽離兌乾之所索乎坤者震坎艮坤之所索乎乾者本義揲蓍之說恐不須恁地○況此也不是恁地只是畫成八卦後便見有此象耳又曰八卦次序是伏羲底此時未有文王次序三索而爲六子底各自有箇道理

右第十章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果（荀九家北下有爲龍爲直爲衣爲言）朱氏附錄（卦象指文王卦言所以乾言爲寒爲冰）

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑（金房甫反蜀音色）（荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲黃爲帛爲漿）震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮（旉音孚蒼音倉反蕃音煩）（荀九家有爲馬爲主稠反）

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利

市三倍其究爲躁卦【大義】荀九家有爲躁卦此爲楊爲鵲【朱氏附錄】爲躁卦此卦是躁下一爻變則爲乾便是純陽而躁動此蓋言躁爲震震爲決躁故爲躁卦此亦不係大綱領也坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心輮如九反亟紀力反曳以制反【大義】荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁乾音干蠃力戈反蚌步項反【大義】荀九家有爲牛【朱氏附錄】民爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節蓏力火反黔其廉反喙況廢反【大義】荀九家有爲鼻爲虎爲狐兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲

爲玄爲羊鹵力杜反【大義】荀九家有爲常爲輔頰○此章廣八卦之象其間多不可曉者求之其經亦不盡合也

右第十一章

周易說卦程朱二先生傳義附錄

周易序卦程朱二先生傳義附錄

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈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（鄭氏曰履无而泰二字）然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故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合故受之以噬嗑噬嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨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復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

右上篇

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恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯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於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有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乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物

不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸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窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入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離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

程氏附錄

序卦非易之緼此反復爲夫婦之道說起非如雜卦不合道韓康伯注

朱氏附錄

序卦首言天地萬物男女夫婦是因人事之說○問禮義有所錯錯字陸氏有兩音曰口八是作措字謂禮義有所施設耳○問序卦中有一處不可曉如六十四卦獨不言咸卦何也曰夫婦之道即咸卦

乾坤但言天地則乾坤可見不故受之以大過何也曰動則過小過亦曰有其信者必行之故受之以小過問物不與晉何別曰不但如此壯而已壯中如所謂緩必有所失以此緩字恐不是遲緩之緩乃是緩是散漫意則如縱弛之類不聖人之書信乎曰此沙隨程氏之蘊其以爲謂之非易之精子分精與蘊字其子分明序卦有在裏面問如何謂易之精曰儀生四象四象生八卦這便是長進退之義喚作不是精不得裏面正是蘊須是自一箇生出然問不養則不可以久故小過亦曰有其信者必行以終壯故受之以晉壯更須進一步也○問序事恐後人道不到曰然怠之意故曰解緩也曰然○問序卦或以爲非說也先儒以爲非聖人謂非易之蘊溫問不丁周易之蘊事事夾雜都有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦這便是長進退之義喚作不是精不得裏面正是蘊須是自一箇生出此正是事事夾雜有在以至於无窮便是精

周易雜卦

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求樂音洛觀去聲（大義）以我臨物曰與物求觀我曰求或曰二卦互有與求之義也見而不失其居蒙雜而著見賢遍反（大義）也震遇坎震動故見坎險不行也世不坎遇艮艮止也坎幽昧艮光明也或曰也以初言蒙以二言震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也（大義）止健者時有適然无妄而災自外至萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也（大義）白受采兌見而巽伏也見賢遍反（大義）兌陰外見巽陰隨无故也蠱則飭也（大義）隨前无故蠱後當飾剝爛也復反也晉晝也明夷誅也（大義）誅傷也井通而困相遇也（大義）剛柔相遇而剛見撿也咸速也恒久也恒胡登反（大義）咸速常久渙離也節止也解緩蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也解音蟹難乃旦反否備鄙反遯徒巽反（大義）止謂不退大有衆也同人親

也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親寡也旅去處也巽入也兌說也渙離也節止也中孚信

程子上下篇義

乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離陰陽之成質故爲上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故爲下篇之終二篇之卦既分而後推其義而爲之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剥以卦言則陰長陽剥也以爻言則陽極於上又一陽爲衆陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾无與爲（一无爲字）敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剥陽極則雖有坤而居上姤陰生遯陰長

大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上
篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上
篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽爲之主故一陽
之卦皆在上篇師謙豫比復剥也其餘有坤者皆在下篇
晉明夷萃升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也
雖衆陽說於一陰說之而已非如一陽爲衆陰主也上弱
云一陰爲之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人
大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖无坤陰過之卦
也亦在下篇其於二陽之卦皆一陽生於下而達於上又
二體皆陽陽之盛也皆在上篇也蒙頤習坎也陽生於下
謂震坎在下震生於下也坎始於中也達於上謂一陽至
上或得正位也生於下而上（一作在）達陽之暢盛也陽（一作暢）

生於下而不達於上又陰衆而陽寡復失正位陽之弱也
震也解也上有陽而下无陽无本也艮也震也震坎艮以
卦言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下无
陽坎則陽陷皆非盛也唯習坎則陽上達矣故爲盛卦二
陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾而爲盛者
大過也離也大過陽（一有過字）盛於中上下之陰弱矣陽居上
下則綱紀於陰頓是也陰居上下不能主制於陽而反弱
也必上下各二陰中唯兩陽然後爲勝小過是也大過小
過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗焉陽之盛也
其餘二陰之卦二體俱陰陰盛也皆在下篇家人睽革鼎
巽兌中孚也卦二陰二陽者敵也則以義爲勝陰陽尊卑
之義男女長少之序天地之大經也陽少於陰而居上則

爲勝蠱少陽居長陰上貫少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽爲陰所陷溺也又與陰卦重陰也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙節既濟未濟或曰一體有坎尚爲陽陷二體皆坎反爲陽盛何也曰一體有坎陽爲陰所陷又重於陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二體皆陽可謂盛矣男在女下理之常未爲盛也若失正位而陰反居尊則弱也故恒損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙夫濟也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑彖曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女故爲下之若長少敵勢力侔則陰在上爲陵陽在下爲弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下少也乃二少相感（一作感說）以相與所以致陵也故有利貞之誡困雖女少於男乃陽陷而爲陰揜无相下之義也小過二陽居四陰之中則爲陰盛中孚二陰居四陽之中而不爲陽盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不爲虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故爲中孚陰盛可知矣

朱子周易五贊

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承惟皇昊羲仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既幹乃支一合土兩陰陽交錯以立四象奇加以奇巳陽之陽奇而加偶陽陰以章偶而加奇陰內陽外偶復加偶陰與陰會兩一既分一復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一曰乾奇奇而偶兌次二焉奇偶而奇次三曰離奇偶而偶四震以隨偶奇而奇巽居次五偶奇而偶坎六斯睹偶偶而奇艮居次七偶偶而偶八坤以畢初畫爲儀中畫爲象上畫卦成人文斯朗因而重之一貞八悔六十四卦由內達外交易爲體往此來彼變易爲用時靜時動降帝而王傳夏歷商有占无文

民用弗章文王繫彖周公繫爻視此八卦二純六爻乃乾
斯父乃坤斯母震坎艮男巽離兌女離南坎北震東兌西
乾坤民巽位以四維建官立師命曰周易孔聖贊之是爲
十翼遭秦弗燼及宋而明邵傳羲畫程演周經象陳數列
言盡理得彌億萬年永著常式問一貞八悔先生曰如乾
卦內外皆乾是一貞外卦八卦是八悔餘放此○問內卦
爲自外卦爲悔何如先生曰此此放此放範占用二也貞看
來是正悔是過意乎悔字都是過了方悔這悔字是過底
意思亦是多底意思下二爻便是正卦上二爻便是過多
了恐是如此這貞悔亦以人之口卜分甚主客又曰貞是正
底便是解悔是過底動則有悔又曰貞是事之始悔是事
之終貞是事之主悔是事之客貞是人始悔是事底悔是應人底
○問卦爻卦初者多吉上者多凶先生曰時運之窮自是
如此內卦爲貞外卦爲悔貞是正
意底意悔是事過有追不及之意

易有

易在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既開乃生
聖人聰明睿智出類超羣仰觀俯察始畫奇偶教之卜筮
以斷可否作爲君師開鑿户牖民用不迷以有常守降及
中古世變風移淳漓質喪民僞日滋穆穆文王身蒙大難
安土樂天惟世之患乃本卦義繫此彖辭爰及周公六爻
是資因事設教丁寧詳密必中必正尸言乃言語子惟孝
語臣則忠鈎深闡微如日之中爰暨末流淫于術數傅句
成欺黃裳亦誤大哉孔子晚好是書章編既絕八索之祛
乃作彖象十翼之篇專用義理發揮經言居省彖辭動察
變占存亡進退陟降飛潛曰亨毫曰釐匪差匪繆假我數年
庶无大咎恭惟三古四聖一心垂象炳明千載是臨惟是
學者不本其初文辭象數或肆或拘嗟予小子既微且陋
鑽仰沒身爰測爰究匪懿匪識滋漏維用存疑敢曰

垂後

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是曰大衍虛一
无爲其爲用者四十九蓍信手平分置右於几取右一蓍
掛左小指乃以右手揲左之策四四之餘歸之于扐初扐
左手无名指間右策左揲將指是安再扐之奇通掛之策
不五則九是謂一變置此掛扐再用存策分掛揲歸復準
前式三亦如之奇皆四八三變既備數斯可察數之可察
其辨伊何四五爲少八九爲多三少爲九是曰老陽三多
爲六老陰是當一少兩多少陽之七孰八少陰少兩多一
既得初爻復合前蓍四十有九如前之爲三變一爻通十
八變六爻卦體可見極其變少守其常六爻皆守

彖辭是當變則從其爻兩兼首尾變乃二爻占兩卦體或四
或五視所存中二五一八分一專皆變而他新成舊毀
消息盈虛全在視彼乾占用九坤占用六泰愆匪人妬喜
來復老陰老陽所以變者无他到極處了方去處只得變
九十去更不得了只得亦變回來變成八六下來便是五
生數了也去不得所以却去做上。○八九六雖是逐爻
之數然全卦七八則當占本卦
辭全卦九六則
當占之卦辭

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專彖以情言象以
象告惟是之求斯得其要乾健大行坤順地從震動爲雷
巽入木風坎險水泉亦雲亦雨離麗文明電日而火艮止
爲山兌說爲澤以是舉之其要斯得凡卦六虛奇偶殊位
奇陽偶陰各以其類得位爲正二五爲中二臣五君初始

上終貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得其正凡陽斯德
君子居之凡陰斯慝小人是爲常可類求變非例測非常
曷變謹此爲則

警學

讀易之法先正其心肅容端席有冀其臨于卦于爻如慈
斯得假彼象辭爲我儀則字從其訓句逆其情冀因其理
意適其平曰否曰臧如目斯見曰止曰行如足斯踐毋寬
以略毋密以窮毋固而可毋必而通平易從容白表而裏
及其貫之萬事一理理定既實事來尚虛用應如有體該
本无稽實待虛存體應用執古御今由靜制動潔靜精微
是之謂易體之在我動有常吉在昔程氏繼周紹孔奧指
宏綱皇陳極扶惟斯未啓以俟後人小子狂簡敢述而申

之有翼其臨翼敬也○或問理定既實以靜制動曰即
作易只是說一箇理都未曾有許多事却待他其實
事來湊所謂事者尚虛蓋謂事之方來尚虛而未有若論
其理則先自定固已實矣用應始有謂理之用實故有體
該本无謂理之體該萬事萬物又初无別說之可見故无
下面云稽考實理以待事物之來存此理之體以應无窮
之用執古古便是易書裏面文字言語御今便是今日之
事以靜制動理便是靜底事便是動底即鹿无虞惟
入于林中君子幾不如舍往吝其理即意而无虞人必
稻於林中若不舍而往是取吝之道這箇道理若後人做
事如求官爵者求之不已便是取吝之道求財利者求之
不已亦是取吝之道又如潛能勿用其理謂當此時只當
潛而不當用若占得此爻凡事便未可做所謂君子動則
觀變而玩其占若是无事之時觀其象而玩其辭亦當知
其理如此某每見前輩說易一把一事說某之說所以異
於前輩者正謂其理人人皆用之不問君臣上下大事小
事皆可用前輩止緣不把做占說了故此易竟无用處○
勉齋曰理定既實以下皆深指於學易者而言理即躬也
事即用也理之爲躬雖其實本虛而因應乃有稽實存躬
所以玩理待虛應用所以制
事當潛而潛當見而見皆理之自然而不可易者非實乎
然求其所謂當然者則无形之可見非本无乎未有潛見
之事非虛乎顯陋巷三過其門而
不入則有迹之可觀非始有乎

朱子周易五贊

朱子筮儀

擇地潔處爲蓍室南户置牀于室中央牀大約長五尺廣二尺側大近壁

蓍五十筮韇以纁帛貯以皂囊納之櫝中置之牀北櫝以竹筒或堅木或布漆爲之圓徑三寸加蓍之長半爲底半爲蓋蓋下別爲臺函之使不欹牀設木格於櫝南居牀二八分之北格以橫木版爲之高一尺長見牀當中爲陛各五寸詩不施橫足側立案上

置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則洒掃拂拭滌硏一注水及筆一墨一黃漆版一于爐東東上筮者齋潔衣冠北面盥手焚香致敬筮者北面見儀禮若使人筮則主人進立於牀前北面向立筮者詣主人右還西向立筮者右還北向立兩手奉櫝蓋置于格南爐北出蓍于櫝去囊解韇置于櫝東合五十策兩手執之熏於爐上此後所用蓍策之數其說筮見啓蒙命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某

官姓名今以其事云云未知可否爰質所疑于神于靈吉
凶得失悔吝憂虞權衡有神[illegible]告之乃以右手取其一
策反于櫝中而以左右手中分四十九策置格之左右兩
大刻（此第一營所謂分而爲二以象兩者也）次以左手取左大刻之策執之
而以右手取右大刻之一策掛于左手之小指間（此第二營所謂掛一以象三者也）次以右手四揲左手之策（此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也）次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之左手无
名指間（此第四營之半所謂歸奇於扐以象閏者也）次以右手反過揲之策於
左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之（此第三營之半）
次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之間（此第四營之半所謂再扐以象再閏者也）一變所餘之策左一則右必二左二則右必四
則右亦一左三則右必一左四則右亦四[illegible]
五則九五以一其四而爲[illegible]
其四而爲[illegible]奇者三而偶者一也次以右手反過揲之

策於右大刻而合左手一掛二扐之策置于格上第一小
刻（以東爲上後放此）是爲一變再以兩手取左右大刻之蓍合之
（或四十一四策或四十策）復四營如第一變之儀而置其掛扐之策於
格上第二小刻是爲二變（左二變所餘之策左一則右必二左二則右必四左四而右必二過揲一之策不四則八四以一其四而爲偶奇偶各得四之二焉）又再
取左右大刻之蓍合之（或四十一策或三十一策或三十二策）復四營如第二
變之儀而置其掛扐之策於格上第三小刻是爲三變（三變餘策與二變同）三變既畢乃視其三變所得掛扐過揲之策而畫
其爻於版（掛扐之數五四爲奇九八爲偶掛扐二奇合十三策則過揲三十六策而爲老陽其畫爲口所謂重也掛扐兩奇一偶合十七策則過揲二十二策而爲少陰其畫爲一所謂折也掛扐兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策而爲少陽其畫爲乂所謂單也掛扐三偶無老陰其畫爲乂所謂合二十五策則過揲二十四交也）如是每三變而成爻（第一第二第三變成爻第四第五第六變成爻第十第十一第十二變成爻以下不

命而但用四十九蓍耳第二第五第八第十一第十七第十八第十九第六第十二第二第五第十八卦六爻亦同第三第十六卦六爻亦同

凡十有八變而成卦

其卦之變而占其事之吉凶

卦爻別有論說見啓蒙

禮畢韜蓍櫝之以囊入櫝加蓋斂筆研墨版再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

案蓍之法周禮負於大卜之官其法度必甚詳密今皆不可見獨賴大傳有此數句可以畧見髣髴而今推之亦无不可通處文字者既不得見當時舊法則亦自當大此不當妄以私意橫起計度也蓋固非著然亦是其類若以木棊行筭金錢之類則去蓍益遠矣又如所言六重之論爻者拆之聚散爲老陰重者單之積則爲老陽亦何疑之有然此六爻既成而畫也以記之象耳於卦易者先培了一爻如下繫說法初无預也○今之說易者不深時人卜筮之法故今說筮是甚次第某所恨者不深時人卜筮之法故今說筮是甚次第某所恨者不深時人卜筮之法故今說筮是甚次第某所恨