

筆記周易本義

十一

和書門		二四三八〇	六五	七册
類		號	函	架

內閣文庫		和書
九一	二四三八〇	
函	號	
四	册	
架		

內閣文庫	
番號	和 24380
冊數	7(-6)
函號	191 23

筆記周易本義卷之十一

淺草文庫

平安 仲 欽 敬甫 著

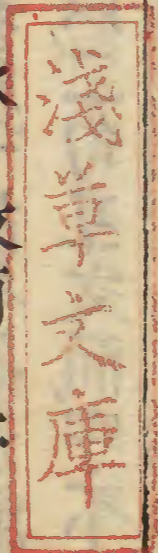
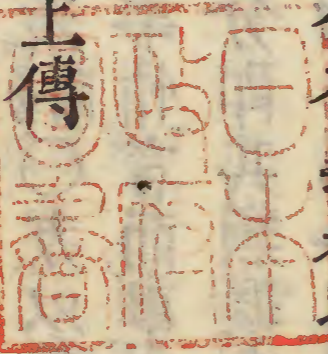
門人阿州增田謙之益夫校

繫辭上傳

胡雙湖曰繫辭上下傳則是孔子統論一經之卦爻大體凡例若徒有上下經而无繫辭傳則象數之學不明義利之微莫顯易亦竟无以致用於萬世而適乎仁義中正之歸矣

天尊地卑節

是夫子從有易後追論未有易先見畫前有易聖人不過因現在乾坤摹寫出來亦不可謂聖人因天地

筆記周易本義 卷之十一

而定乾坤故不曰定乾坤而曰乾坤定下倣此天尊地卑二句作一頭下四段遞說去貴賤剛柔吉凶變化因乾坤而著總不外陰陽二字闡易○天地只重健順不重尊卑恐碍卑高句定者各居其所矣字已然之詞闡易但言乾坤而六卦包在其中全書○卑高兼天地人物陳者鋪列有等級也貴賤兼內外乘承言通會位者不可移易闡易○常者常性也對變言通會斷者不相混淆闡易○方以事言物以物言類語欽按物字主人方以事情言而事以其類聚積人亦以其方類聚人之羣分即其類聚處文相對而義歸一故本義混解云事物善惡各以類分又按方以二句互文而字不

對總言事物各以類而聚其類聚便是羣分處此止吉凶本善惡而生通會○象者形之精華形者象之體質闡易天地一物也陰陽一氣也或為象或為形所在之不同耳東會通象形即變化所在且象形各自有變化非合象形而為變化也日月星辰山川動植之屬者天之象地之形也其往來顯晦聳伏老壯榮枯之屬相推而不窮者象形之所以成也通會陰變為陽其勢漸長有頭面故曰變陽化為陰只暗消縮去无痕迹故曰化愚鑒○本文變化字指著策言不兼卦爻註云著策卦爻乃著策中撰出之卦爻耳嫌欽按在天為象在地為形謂凡有象者屬天凡有形者屬地也

蓋著策之變化必因形象方得見故獨以形象言變化
上文天地卑高動靜方物亦皆形象所在也乾坤
貴賤剛柔吉凶變化易卦爻之法象天地卑高方物
動靜象形皆兩間陰陽之實體全有乾坤而後貴賤
剛柔吉凶之體始具有貴賤剛柔吉凶而後變化之
用始行勉欽按聖人觀陰陽之實體而法之象之卦
爻所由成也詳下篇第二章

是故剛柔相摩節

此聖人見造化原具易理而因之以作易環是故接
上起下之辭聖人畫卦時只一上加二豈真用摩盪
法特借二字形容之耳摩者兩物相摩漸次相生是

八卦以前事八卦既成只消現成推轉故言盪循環
无端意易○上文變化字以著策言此註中變化字
以橫圖生出之序言盪摩盪即變化雲
鼓之以雷霆節

此下二節言既作易之後見宇宙之間徹上徹下俱
是易理非造化在易之說也會欽按此兩節本義變
化字承上本義易卦之變化說說然本文四句則
移在造化上說不宜着物說耳二之字輕會通震則雷
之疾而威者也引風亦云潤者蒙雨而言兩一字有
循環不窮意易○雷霆鼓舞而妙於解散即陰陽奮
擊也風雨滋潤而沛其膏澤即陰陽和暢也日月推

遷而明生不匱即陰陽互運也寒暑往來而歲成不窮即陰陽交錯也而易理上際於天矣嫗○一說八卦分言天地雷風水火山澤象此合言震雷艮霆巽風兌雨離日坎月坤寒乾暑象全書

乾道成男節

乾坤當陰陽者即健順也成字與生字別生初生成是槩論其理闡易男女兼人物鑒此二句其詞雖若專主氣化者言而其理則實兼形化者在其中引蒙此節是易理下蟠夫地鑒○欽按本義易之見於實體謂易理之見於天地間也與首節謂天地間易理先具者相發

乾知大始節

此下二節言乾坤之理分見于天地乾坤與上不同上以陰陽言此以天地言知知府知縣之知大始无所不始物之胚胎朕兆一一備具也你造成就皆陶鑄出來鑒乾之所始坤皆代成之故只曰你不曰天闡易○欽按本義凡物之屬采陰陽者二句泛談物情事體說陽先陰後三段相承說去

乾以易知節

從上知始作成提出易簡二字見乾坤之理妙于无心以起下兼體意非功本於德之說兩以字輕易簡是只一箇健順闡易若曰乾知大始似乎其甚難矣坤

作成物似乎其甚煩矣乃乾坤則以易知以簡能耳
問此正見天地德業之盛成位于上下處會通○乾元
之施乾之所知也此若无意於生物者而物自資之
以始故曰即其所知便能始物也引蒙○問乾以易知
坤以簡能若以學者分上言之則廓然太公者易也
物來順應者簡也不知是否朱子曰然
易則易知節

此節言乾坤之道賢人之事也上二句作一頭下數
句皆本易簡來懸從易知易從起直說到有親有功
可久可大无非形容易簡之妙八則字承接甚緊无
等待漸次引易○本義所為字兼立心處事引蒙○有親

則即人之依驗己之是便可持之於永久有功則合
人之能皆己之能便可日至于廣大疑可久則其德
日新之盛德可大則其業富有之大業是賢人之德
業也會通曰可久可大者可進於久大而猶味至焉者
也引蒙○一說本義法乾坤之道道者非乾坤之道人
法乾坤之道也引蒙

易簡而天下之理得矣節
此是聖人之存心處事要者得自然天下之理即易
簡非易簡外別有所謂理得者心身與理一蓋人孰
不居天地之中然不易不簡如何成得位惟易知則
天成箇天而位於上惟簡能則地成箇地而位於下

惟易簡理得則人成箇人而位於中乃並立意非贅
褻也懸

右第一章

朱子曰自天尊地卑至變化見矣是舉天地事理
以明易自是故以下却舉易以明天地間事本義
分字兼字要看得明孔子此章之言一以見入當
求易理於天地二以見人當求天地之理於吾身

引蒙

聖人設卦節

此章言後夫之易通會聖人專指文周設卦觀象繫辭
一直說下重繫辭上設卦與設卦以盡情偽之設卦

不同此只就伏羲所畫一陳設來看象是義理影子
辭表乎象妙在觀字上觀是文周心印羲皇之易處
明吉凶帶說闡易欽按聖人設卦諸說做文周之陳設
然本義曰聖人作易恐是仍做伏羲畫卦而文周陳
設則在觀象中但大旨則主後夫易說耳○聖人既
立象以盡意矣不繫辭以盡言則民之顛蒙孰與閑
乎故陳設其卦於左右觀其象之所蘊繫之卦爻之
辭以明吉凶疑吉凶內訣悔吝引蒙○本義云象者物
之似也物猶事也引蒙

剛柔相推節

有卦爻之辭无著策之變則其占不決如何能用于

天下故又制通變定占之法懸剛推柔則陰變為陽
 柔推剛則陽化為陰疑然相推非真兩物相對待而
 推盪只是消息盈虛窮則變道理懸相推即是變化
 生无兩層闡易○聖人觀象繫辭各擬其單變者係之
 也故自聖人繫辭言則辭猶在變之前自衆人求卦
 言則辭見於變之後皆王著策之變化言引蒙
 是故吉凶者節

此節言辭具人事之動申首節意聖人當初作易時
 因卦爻有得失憂虞而係以吉凶悔吝故今據有辭
 之後而觀乃人事之象耳象猶形容模樣與觀象之
 象不同得順理失逆理懸憂虞不可分貼憂慮也虞

度也得則吉吉者得之報也失則凶凶者失之報也
 憂虞所以致悔吝取羞者事做得可憂虞時節則悔
 心必自生或无意思而可羞矣引蒙剛過當為悔柔過
 當為吝類語吉凶悔吝循環如春夏秋冬相似凶便是
 冬悔便是春吉便是夏吝便是秋秋又是冬去同上
 變化者進退之象也節

此節上四句言變妙天道之運申次節意下二句總
 上二節而言象變渾涵三極之至理懸○變化者剛
 柔之流行剛柔者變化之本體進退者造化之消息
 晝夜者造化之幽明六爻統指六十四卦之六爻動
 字不對靜字者作流行者極與才不同極屬理理不

可以象名故言道六爻之動只以九六為剛柔不以
初二三四五上為剛柔易欽按本義變化之極復為
剛柔貼本文剛柔者晝夜之象也句○要知剛柔相
推之時或當位或失位而吉凶悔吝之源正起于此
聖人所觀觀此也聖人所明明此也會欽按此節大
意見著策所求變化剛柔實通造化之理涵二才之
道聖人當初隨簡道理以繫卦爻之辭故後人筮卦
爻者得依其辭以占吉凶耳所以本義至此乃云占
者得因所值以斷吉凶也
是故君子所居而安者節

是故緊接二極之道來居安樂玩就現成說工夫在

下節又不可講做居之而安玩之而樂易欽按居而
安謂無所居而不安耳與下節居則觀其象居字不
同○凡易所有皆道所在而君子可不學乎是故身
之所處為居而安而不遷者在剛柔變化之易序而
不違其時也心之所契為樂而玩而不厭者在吉凶
悔吝之爻辭而曲盡其變也易時即序也引○序兼
卦爻辭獨曰爻者蓋卦辭言全體其辭畧爻辭言一
節其辭詳懸

是故君子居則觀其象節
緊頂居安樂玩來正學易工夫此居字與上居安不
同上兼動靜此則對動而言四其字俱指卦爻易象

辭變占不平辭占即在象變內象變即易之序未筮
 為象既筮為變辭占即易之辭未筮為辭既筮為占
 會○君子居而學易已窮乎象與辭之理動而用易
 又適乎變與占之宜動靜无非易即无非天故自天
 祐之言无不利天地間剛柔變化无一時閑人在太
 化中吉凶悔吝无一息停吉一而已凶悔吝三焉故
 上文示人以吉凶悔吝者聖人作易之事此獨吉而
 无凶悔吝者君子易學之功也雲分言之曰三極統
 言之一夫而已疑問
 右第二章 欽按本義聖人作易兼伏羲畫卦文周
 繫辭說

彖者言乎象者也節

此章是文周後天之易即上章繫辭明吉凶一句而
 剖析之只重辭上自卦爻之辭繫而象變精蘊開矣
 闡○此分釋卦爻辭之通例懸○象者奇耦純雜內
 外消長之形象乎物之宜者也變者隱顯貴賤當否
 比應之殊趨乎時之變者也通會有實理而无實事謂
 象有定理而无定用謂變彖在全體故以象歸彖非
 无變也變在一節故以變歸爻非无象也闡易
 吉凶者言乎其得失也節

此節合言卦爻辭通例吉凶悔吝皆辭也得失小疵
 補過皆象變中所具不可在人事上言一其字指卦

爻懸過咎也唯補過可以免咎易辭故特善之也善即言乎其之意也疑問

是故列貴賤者節

此下五句句句頂上文兩節來言爻言乎變非位則變不形故列貴賤者存于位下做此疑問列齊辨勿指人言俱指易懸列分布也外貴內賤乘上者貴承下者賤位以上下之位言齊猶定也類也陽息陰消為大陰息陽消為小吉凶无形非若位卦之可列可齊故必待詞而辨前曰言乎自聖人所示言後曰存乎自後人視易言闡易○一說列貴賤二句只是引起下三句見得有卦爻斷不可无辭以辨吉凶耳憂悔吝震

无咎正辨吉凶之機處通會

憂悔吝者節

此節亦就易言與上節一例懸欽按本義善惡已動而未形之時謂悔吝未形也此介理欲分路處憂之於先悔良心省覺時震之于後此人事而以歸易者易不過影出此理闡易吉凶獨曰辭此重卦爻之辭故首以辭字承上訣下言之全欽按此節謂易辭言悔吝處必有使人於其介處憂之以免悔吝之意言无咎處必有使人於其悔處震之以補其過之意甲

是故卦有小大節 此節言辭非強作乃本之于卦亦通例也乃合卦爻

辭而一之懸此正所謂象言乎象也而爻可推矣通會

○小大二句開說辭也者句正足上文闡易看來只是

好底卦便是大不好底卦便是小類語欽按小大承上

文小大而稍寬險易承上文吉凶悔吝而亦泛此所

向處是情情有險易故辭亦隨之不要說所向有大

小大卦辭未必皆易小卦辭未必皆險此只是大槩

說耳通會○此見聖人繫辭无非示人之向往當由于

易而不可入于險也通會玩一指字見聖人覺民之意

右第三章

胡雙湖曰第一章夫子論伏羲畫卦而有望於賢

人之體易第二章論文王周公繫辭而有望於君子之體易至此三章專論彖爻之辭泛示夫衆人之用易也

易與天地準節

前三章畫卦繫辭則易之事備矣故此章與下章俱

是贊易通會此節言易道之大為下文張本準者準其

道彼此較同曰準天地有此易亦有此懸故能二字

要者得省力闡彌如封彌之彌糊合便无縫罅綸如

絡絲之綸類語彌是自其外觀之包括得盡兼陰兼陽

也綸則自其中觀之節目各有其理分陰分陽也註

內終竟无餘剩聯合无空隙選擇引其端條理別其

類惟彌綸所以與天地準懸天地之道即下文幽明
死生鬼神仁知與夫天地化育萬物生成不外此陰
陽也會通
仰以觀於天文節

幽明死生鬼神總不外陰陽之變化三知總是一知
若論其實則知幽明之故一句便了總之聖心會陰
陽之靈變而无所遮蔽於幽明便知其故於死生便
知其說於鬼神便知其情狀三故字見知之有原兩
以字指用易說直貫到末節後不言以易者省文也
闡此節獨舉幽明死生鬼神言者以此理最難知也
會通○天之陰陽懸象其形交錯曰文地之陰陽成形

其列有條曰理天文在上非常曰觀地理在下難徧
曰察觀則不時察則精詳全書有日月則有晝夜日月
星辰之升沉則有上下矣言南北諛東西高深則山
川陵谷之高深也此皆幽明之迹非故故則所以然
之理乃陰變陽陽變陰也知即在觀察之中懸○死
生以人物言懸始以未生之前言終以既死之後言
會通原者推原始生反者從始初回轉來也生是死之
起頭處死是生之盡頭處懸說者究竟之謂全書○鬼
神就造化槩言之易精氣非物之精氣乃陰陽之精
氣也懸魂者氣之神魄者體之神也類編聚而成物
聚字不是二者會聚之聚乃凝聚之聚對散而言也

引蒙聚散在死生內說易魂漸漸散去无所不之故曰
游通會魂既游則魄亦降故言魂游以訣之變者氣消
精竭也懸按神氣斷絕形體枯腐而這箇物變化
故自无而有為物自有而无為變此情狀猶言氣象
情无形而狀有象也通會

與天地相似節

首句承上來虛說下知周等頃正相似處易无體故
曰準聖有為故曰似不違易知與天同其高明仁與
地同其博厚故曰與天地相似而不違也知周道濟
與天地同事功旁行不流與天地同變化樂天而知
命則益无所違于天安土而敦仁則益无所違于地

通會○第十句泛說知周乎萬物至道濟天下是細密
工夫知便直要周乎萬物无一物之遺道直要盡濟
天下類知周即承上知來通會知周所到即有道以博
濟之則仁以實其知而不過於空虛矣闡天主始物
輕清无形知也地作成物重濁有迹行也懸○旁行
權不離經不流即在內闡旁行是知不流屬仁其實
皆是知之事對下文安土敦乎仁故能愛一句專說
仁也類按旁行不流句語類雖曰此一句突然然而
畢竟連上看下故不憂獨承樂天知命說乃與本義
協○天者付身之理是仁義禮智命者偶來之數是
吉凶禍福樂有優游自得意知有默契意懸○安土

者隨富而安也敦乎仁者不失其天地生物之心也
安土而敦乎仁則无適而非仁矣所以能愛也仁者
樂山之意於此可見類語仁在內愛其發用也故曰相
為表裏非謂愛亦可為裏仁亦可為表也蒙上四句
是仁知之極也不可作漸進工夫言謂聖人之盡性
則可謂聖人盡仁知之性則不可益仁知是盡性名
曰懸鑒

範圍天地之化節

範圍曲成以贊化言盡性至于命也通知以知化言
窮理以至于命也命天命理性之原至者直到那天
命與之一也懸鑒○天地之化滔滔无窮如一爐金汁

鎔化不息聖人則為之鑄瀉成器使入模範匡郭不
便過於中道也類語欽按本義裁成由本文過字來此
範圍內就諫了輔相蒙○曲成委曲以成就之物兼
人物鑒範圍天地是極其大而言曲成萬物是極其
小而言範圍如太德敦化曲成如小德川流類語範圍
曲成不徒經制作為此是性命上感召得來如中庸
盡性贊化一般通會○晝夜之道即天地萬物之道凡
幽明死生鬼神皆是通會晝夜循環者也所諫最廣自
人所共知者言之知乃默契非見聞之謂鑒○欽按
神无方而易无體二句亦在聖人上說神者其德至
妙不可測處易乃聖人之易道也神一也易兩也兩

可言也一不可言也邵子曰滿于一方不能變化非神也有定體不能變通非易也全欽按神即易道之不可測處非易道之外有神道猶曰聖而不可知曰神而聖人之外无神人此兩句亦聖人至命之妙即聖心之神易也乃此正所以贊易道之大也

右第四章

聖人之窮理盡性而至命不必盡由用易孔子立言主意只是以贊易道之大耳蒙引

一陰一陽之謂道

此言道體也全書陰陽所訣極廣大天地人物皆在其中然此宜空說懸一即迭運意陰陽只管迭運即此

是道不必添一層言有主宰之者只依孔子口氣一直說下而朱子恐人誤認氣為道失所以形上之意故本義云云蒙引欽按此道字舊說作太極說道固太極也然此道字其所說稍異太極是就陰陽而指其本體不雜乎陰陽而為言也此是特就陰陽上而指其本體以為道而已更无他說矣故本義不得不就其混然之中而分析理氣猶分形而上下者蓋理氣原合一的今云陰陽迭運者氣也是不雜乎理而說氣也一者字要着即是指其氣之辭氣者形而下之器也其理者即陰陽迭運之理所謂道也形而上者也此正是本文正意要之若曰一陰一陽是氣也

亦得而今曰之謂道猶云即道也是指彼為此之詞
乃不指其氣而指其理耳○一說兩箇一字有兩相
成意有交相禪意有陰有陽纔成箇天道此是相成
處陰與陽迭運則天道清此是相禪處疑問
繼之者善也節

此節以天人付受言道懸善性雖兼人物此且以人
言通會問繼之者善成之者性是道是器朱子曰繼之
成之是器善與性是道繼成字與陰陽字相應是指
氣而言善性字與道字相應是指理而言北大支之
之本義之其要皆指道也引蒙繼是靜之終動之始也
類語人未生以前此理本善所以謂繼之者善上同化育

流行未有定質者為陽此繼之者善附着成形不可
變易者為陰此成之者性上同繼之者善便是公共底
成之者性便是自家得底上同化育者自其流行之際
言對所具而云也蒙引論與成是凝成有王之意類語
欽按本義言其具也具字與上具於陰具字不同上
是就造化上而虛說之此就成物上而實說之蒙引出
本文兩者字難看蓋繼之成之俱就造化上混說王
理而帶氣氣者其所繼成之具也善與性指其所由
繼成之理但善者原繼之始而名之性者要成之終
而名之耳凡道體之動靜陽動而生之陰靜而成之
陽常在前靜後靜之間而接續造化之功此時氣方

發未着物而其理純粹至善故曰繼之者善也氣既
着物而成形質則理各具其物為性故曰成之者性
也性則有善有惡矣又按周程之書蓋指周子通書
及程子遺書等所載近思錄者

仁者見之謂之仁節

是就人稟偏處明道皆落成性後者聖人據其偏而
擬度之非彼自謂仁知闡仁知者既有所偏百姓又
一无所見故君子仁知合一之道鮮矣○君子何
道也一陰一陽之道也上文所謂天地之道也齊上
章說聖人之知仁知與仁合而為一此說仁者知者
仁與知分而為二雲○欽按本義又其每下者也言

仁知者既下君子一等百姓又比仁者下一等比知
者亦下一等者也其仁知以動靜言亦與知者動仁
者靜相反蓋彼以體段言此以施為言

顯諸仁節

此節合下以氣化出入言道懸道雖偏于人稟而全
于造化闡顯諸仁藏諸用二句本只是一事藏諸用
便在那顯諸仁裏面顯諸仁是可見底藏於用是不
可見底顯諸仁是流行發用處藏諸用是發見底物
顯諸仁是千頭萬緒藏諸用只是一箇物事作顯諸
仁底骨子類語本義撥緘者未發之意機是弩之機緘
是絲之總結處引蒙業是事之既成處類語顯藏就化工

看未着物上至鼓字方着物言懸鼓兼出入全欽按
仁用德業四字要看得相關德者居體而兼用之名
此是以天德言統餘三者顯諸仁是德之方發顯于
外處有生生不息意故以為仁釋為造化之功德之
發業者德之施行及物之跡乃仁之既成處藏諸用
是德之既發者回收藏于內處正與仁相反然雖收
藏亦將啟發及物之意故以為機緘之妙是以用名
體也機一發緘一啟則又施用而成物故以為業之
本業原與德為本末此特謂其為成業之本耳○聖
人之憂吉凶與民同患之憂也會通○盛德大業自顯
藏上見至又自顯藏无心上見懸欽按盛德大業猶

曰大德敦化小德川流也雖承上顯藏說所謂大業
者是既施用成業與本義言業之本者不同看下節
富有日新之言可見

富有之謂大業節

天高地下萬物散殊其富有之謂歟陰陽升降變化
不窮其日新之謂歟節欽按富有是用之廣猶曰小
德川流也日新是德之發猶曰大德敦化也
生生之謂易

上五節是分言陰陽動靜之兩端此則合言陰陽動
靜之無端也會通此句是一章在子易者交易變易之
義諛得廣兩箇生字即從前兩箇一字內看出闡○

是以理言不兼書言也本義曰理與書皆然者乃是
朱子開示後學之意亦見得其理之同引蒙

成象之謂乾節

以生物明一陰一陽之道見天地間无物非陰陽之
生生乾坤當陰陽字看指物之微著而言闡成者物
之端倪成也效者物之象貌見也不是乾成坤效也
會通蔡節齋曰象者法之未定法者象之已形乾主氣
故曰成象坤主形故曰效法○註中造化言物各有
箇造化懸鑒欽按是以造化之迹言

極數知來節

就人事明一陰一陽之道見日用間无事非陰陽之

生生闡易數七八九六之數來方來之吉凶占是占卜

之占非象占之占變動靜所值之變通變舉而措之

于事吉則趨之凶則避之事是事業之事非有事之

事行于既得占之後所以成其占也懸鑒○張詠宋濮

州人吏部尚書知陳州卒贈左僕射謚忠定自號年

崖姓朱子曰公事未判生殺輕重都未定今已判了

更不可易

陰陽不測之謂神

總結上文而贊道之妙與首句相應以其主宰言曰
道以其變化言曰神闡易○兩在不測不可謂道在陰
又在陽只是陽中含陰不可測其為陽陰中含陽不

可測其為陰神者變化之極不可以形詰者也通會

右第五章

首節言道之體用不外乎陰陽下皆歷言以明之
末節言所以然者未嘗倚于陰陽也論道不論到
易不見道之无體曰生生之謂易所以无體論道
不論到神不見道之无方曰不測之謂神所以无

方懸

夫易廣矣大矣節

三節一氣相承首言易之廣大塞乎天地首句是冒
以言乎遠三句虛虛形容廣大模樣亦只在陰陽上
見然此非廣大之實實在三節上見遠通橫說天地

之間直說易欽按易字以書所載之道而言廣大兩

字猶曰博厚以橫直言猶之可也不可以內外言遠

通與天地之間亦無橫直之分禦字且以防來者而

言廣就中无所不容受言大就外无所不包括言全書

不禦是陰陽之理无遠不到而莫之止懸遠通俱兼

地與時靜只不待安排意正是完全无偏也玩間字

莫分開天地婣

夫乾其靜也專節

此節推廣大之原不言天地而曰乾坤者蓋靜專動

直靜翕動闢皆天地之性情下文則以形體言懸○

生物之心常存不他曰專發出來旁達不撓曰直舉

生意收斂無餘曰翕生物時發舒莫禦曰闢懸天以其包得地所以說其質之大地以其容得天之氣所以說其量之廣類語大生廣生在動上見然動根靜不專一不直遂不翕聚不發散兩生字在乾坤生理說對則乾始坤生散則始亦為生故總云生易胡雲峯曰本義云乾坤各有動靜於其四德見之蓋元亨者動而乾坤之用以行利貞者體而乾坤之體以立靜而別乾以剛健為貞坤以柔順為貞也動而交乾元為氣之始而坤元則承之以為形之始也○欽按本義蓋天之形以下混說所以大生廣生之理也

廣大配天地節

朱子曰此是易中之理取外面一事來對詔易之廣大故可配天地易之變通如老陽變陰老陰變陽往來變化故可配四時陰陽之義便是日月相似易簡之善便如在人之至德○明易廣大之實首句緊頂上文下三句就中抽出然廣大不止於此配者相似意非配合也一陰一陽謂變變而不窮謂通以流行言義字乃名義之義猶稱也以對待言易簡即是善人之至德健順是已健必易順必簡故相配初章易為德簡為業總云至德對則德業散則業由德而來俱為德也易欽按流行對待之分數了

右第六章

子曰易其至矣乎節

欽按易字與上章同○通章以首句為王夫易句是
大綱知崇至末詳聖人以易崇廣處見易所以為至
闢○易以易書之理言至以理之極至言懸窮理入
神其德崇也兼濟萬物其業廣也要者所以字闢○
卑不對高言只切實意知知禮是功夫名目德業是
知禮所成闢知禮只當知行字知曰崇者日向上去
禮曰卑者靠實做去效法字不着力當如字看只極
言崇卑非深一層上同

天地設位節

易字與上節不同以造化變易言此句乃承上起下

之詞設位即崇卑也言天地以肇造化之端易行乎
其中便是天地之德業懸○成性現成之性存存是
至誠無息道乃統體義乃道中之條件門者人所從
出闢成性存存即在知禮中知禮是存性的工夫會
道義即易也道義之門即易行乎其中也懸道義是
成性所出者蘊于心為德指于事為業會欽按上曰
天地設位乃此知崇禮卑的影子故直以成性存存
承說此二句正說聖人所以由知禮之功而崇德廣
業也
右第七章 雙湖曰此章贊易道之至聖人所以
崇廣其德業而參天地也

聖人有以見天下之賾節

此原卦所由立坤聖人指伏羲今有以字極有力直
貫到底與是故二字相應易闡下同謂其无形人所不見
而聖人獨見之仰觀俯察是也全頤兼天地事物言
擬比度也宜物類也二其字指至頤言形容乃至頤
之形容含有物宜在物宜發出形容來擬是比度其
理于象未成之先象是模寫其理于擬既定之後懸
形是確定象是依稀宜不獨有其形兼有其理擬之
在心可知而不可言象之在畫可象而不可執重象
其物句開易蓋至頤不齊總不越陰陽變化故將畫卦
時先以至賾者在心上比度其形容而物宜審矣印

畫卦以象之卦之純奇純偶者象純陽純陰之物宜
卦之襍奇襍偶者象襍陰襍陽之物宜坤此是伏羲
立象以盡意也懸卦象足以詠爻象全
聖人有以見天下之動節

此原爻所由繫坤此聖人指周公今上賾字廣此動
字只就人事言未動時不見理須動時始見得故下
一動字如攸往涉川之類兩其字承動字來且未着
易繫辭句始着易說闡易象動雖紛紜然亦不過一理
通者會中之通即典禮之所存懸一事中有會有通
會是衆理所聚處事理間若只見得一偏如何可行
須于會處理會其間自有通處通即可常行者也會

擬事理而言則曰通據聖人之立常法而言則曰典禮禮理之當行者也行非聖人自家行得其通立箇常法使人做去所謂行典禮也典禮亦于繫辭見之循典禮則繫辭斷其吉悖典禮則繫辭斷其凶懸通是時中典常是庸雲欽按末句結上文爻爻辭也爻辭之所以為爻辭者乃所以效天下之動也故謂之爻爻交也交則變變則動矣故爻有動義蒙爻辭足以訣彖辭全

言天下之至賾節

此節言卦爻具乎至理以見其可用言是著示之義不是言語之言懸象有見于賾而立是象著示天下

之至賾宜若可惡然一物一理則名雜不越而玩之不厭也爻有見于動而立是爻著示天下之至動宜若可亂然一事一理則事肆而隱而截然不亂也此易之妙也易言天下之至賾則无所遺美惡兼收也言天下之至動則有所擇導人為善而不為惡也蒙擬之而後言節

此以學易者言也會二之字指卦爻變化隨時變易以從道也就言動言懸擬有比倫詳度意義有商確裁定意疑下句足上二句易象不可惡爻不可亂言動變化之理備矣將有言也必比擬於易而後言將有動也必商議于易而後動如是則隨時從易有以

成言動之變化矣上同○欽按本義觀變玩占占謂占辭非謂筮占也法而行之則其變化既成矣曰成其變化○註中法行之法貼擬議行貼言動觀象玩辭擬議于未言動之先觀變玩占擬議于將言動之時

鳴鶴在陰節

鳴鶴在陰云云此本是說誠信感通之理夫子却專以言行論之蓋誠信感通莫大於言行類語下面大緊只說這意都不解着我有好爵上同○空室照在陰字則言行俱屬隱微不可以命令政事言言出即鶴鳴義千里應即子和義善不善即誠不誠也會下通

神行意懸一說善好爵應我靡也上同○君子居室二一段已盡感通意言出四句申言其速承上轉下直到動天地語脉俱打一則字來易言出而天下屬耳即是加民行發而天下屬日即是見遠會通四句語極緊切故下緊承君子一句樞一動戶即關機一動矢即發言行動榮辱立應應違即榮辱動天地則極言之亦兼善惡懸

同人先號咷而後笑節

交本君臣先異後同此則泛論先後勿泥重同邊出處語默均是君子之道非指其道之異也四或字正隨時盡道意行事不必皆同所同者心也易雖重同

心即是同理理同則心同也二人同心各人成一箇
是即同道意不但情好而已通會出處同道如禹稷顏
子是也語默同道如史魚伯玉是也物以讒邪言懸
欽按同心二句在二人二句內說則如蘭亦在莫能
間內同心一字甚妙心同不可摹借言以摹之言同
不可摹借如蘭以摹之闕○本義云初若不同而後
實无間看若字及實字只是云自其初而觀之則一
出一處一語一默若不同也然要其終而論之則是
二人者其心實同引蒙

初六藉用白茅節

自苟錯諸地至可重也俱就藉物上說箇敬慎道理

至末二句方說象中正意切大過時講慎之至只于
慎處做得到底非過于慎之說據彼物錯諸地可以
安矣又藉之于茅何有傾危之咎闕○夫茅二句承
上起下之詞懸物之用重在所用耳非重用茅重於
用茅之人並重于善藉之心不然徒用茅其何足重
闕○慎字與慎之至慎字不同乃謹守之謂耳斯字
指藉茅之心言懸无所失只說不失于理而不敗意
自在其中通會

勞謙君子有終吉節

勞而三句但發揮謙意而擬理以贊之據効力于天
下國家為勞勞有成績為功不伐不矜伐不德无德

盈此惟器宇寬弘識量深遠方能之故曰厚之至語
以其功功兼勞言此句是方釋爻辭勞謙德言盛二
句推九三之心德即功與勞盛者增而日進也禮即
不伐不德恭者減而日卑也言與永言孝思之言同
末句是能謙之效德盛高一層禮恭貼謙字故下
單承致恭恭即謙致有極致意存位即有終意易致
泰初非為位計也然人道好謙足以長保其位矣通會
○揚誠齋曰德厚者无盈色德薄者无卑辭如鐘磬
焉愈厚者聲愈緩薄者反是
亢龍有悔節
有位為貴高謂在人之上也引蒙

不出戶庭无咎節

爻主出處之節言此及于言者口舌乃人一身之門
戶也夫子因謹行而又推之謹言也通會三箇不密正
言亂階密於言語即不出戶庭之義懸君為臣謀而
不密其言則啓羣奸之妬而失臣為君謀而不密
其言則遭反中之傷而失身至于幾微之事而不密
其謀則人皆忌其成樂其敗而害成矣易是事可成
而吾自害之矣害成害其成也通會數則字甚緊末句
承上文說慎密不出非一於藏乃審時而出總慎
密意關
子曰作易者其知盜乎節

其知盜乎猶云知賊情也引蒙○負也者至誨淫皆泛
 論致寇之理末三句方就文上言君子小人以德言
 鑒強取曰奪執辭曰伐小人四句不平下二句正釋
 上二句柳環○執欽按上慢下暴言小入上則慢君
 下則暴民說出會通慢藏二句引喻發上意治讀為效治
 說出正義一說治如陶冶之治習其容也柳環一誨字極微
 慢藏啓盜之心治容啓淫之心正應一思字誨盜盜
 字作偷字者鑒要者知盜在一致字所謂招也柳環
 右第八章

胡雲峯曰夫子於乾坤皆有文言以申彖傳象傳
 之意其餘彖傳蓋亦有之繫辭此數卦即象傳之

文言也項平菴曰七爻皆欲人之畏謹也

天一地二節

易為樞著求卦而作然著數起于河圖故首即河圖
 論之通會蔡節齋曰天地者陰陽對待之定體也一
 至十者陰陽流行之次序也然對待非流行則不能
 變化流行非對待則不能自行○欽按本義衍母衍
 子之說即下本義所謂大衍之數五十蓋以河圖中
 宮天五乘地十而得之者也四象之位者大陽一少
 陰二少陽三太陰四也四象之數者太陰六少陽七
 少陰八太陽九也二老位於西北二少位於東南者
 揆啓蒙則似所謂進退饒乏之正者七進而九則饒

八退而六則之是陰陽之正也然此位以西北東南言則蓋謂一老既往而居陰位一少方來而居陽位也其內外之位數陰陽交錯者五行變化生成之數也要之老少各相附陰陽互相依皆流行中之對待也

天數五節

此節分合天地之數而言其功用之妙鑿○以五位之序言則奇者居先偶者居後秩然不紊宛如兄弟之相得矣以五位之配言則陽配夫陰陰配夫陽妙合以兩儼如夫婦之有合矣位即數也擬圖言也
○欽按此變化以氣機出入言蓋由出機而生者由

入機而成由入機而生者由出機而成也成數加於生數每以五者五行之生皆得中央土而以成也水而火而木而金而土者其生質微著之序也此止鬼神即變化之鬼神變生為神化成為鬼化生為神變成為鬼方生成為神既生成為鬼就五行之生成出入來則曰變化就五行之所以生成而為主宰處則曰鬼神實非一物也會成者保合完固行者運行不息易相得自有合成變化自行鬼神兩而字可玩會成變化非以此數能生成五行生成者陰陽而就此數之相得有合正見成變化而行鬼神處兼相得有合了然後有所謂成變化而行鬼神也上欽按此兩句

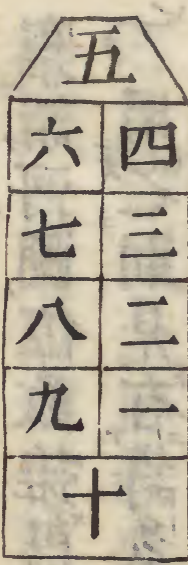
大衍之數五十節

謂陰陽動靜之機依此奇偶相得有合之數之序以
 得成立五行生成之變化而運行鬼神造化之功用
 也故着此所以三字此亦須知變化鬼神俱就氣機
 言不以生成萬物說蓋此言圖數中具有成行之理
 未說到生物處也環
 此節言用揲之策準造化之全功大衍之數為揲筮
 根本起數必從中宮衍者圖從中起之意也以天五
 乘地十則五其十矣故曰大衍之數衍者就母數起
 子數布筭推積之謂也五者生數之極十者成數之
 極故聖人以中五為衍母次十為衍子是五十者著

策之全數所由成也用者用此五十之策以為筮也
 而必用之以四十九者虛其一以象太極也懸蓋一
 者數之始天下之數无窮而一无為故无為之一以
 象太極建欽按程子曰數始於一備於五小衍之而
 成十大衍之則為五十五數之成也成則不動故
 損一以為用卿孌云虛其一不用而用四十有九度
 圓神不滯變化无方矣不必以象太極无為說此止蓋
 虛一者固是神之法而以為太極之无為者特其
 象耳又按太極之无為謂之无象更穩蓋无為者實
 无不為者也无象者取虛其形而存其理之義所謂
 无形而有理也蓋大衍之虛一其象太極處在虛之

非一，是太極也。第十章蒙引已據啓蒙論此理。○朱子曰：河圖五十五，是天地自然之數。大衍五十，是聖人去這河圖裏面取那天五地十，衍出這箇數。大槩河圖是自然底大衍，是用以揲著求卦底。欽按：聖人制著策之法，不用天地全數，而用大衍之數，其義畢竟不可審。諸家之說紛紜，而朱子於本義獨取衍母乘衍子之說。然啓蒙解本條則曰：河圖洛書之中數皆五行，而各極其數，以至於十，則合為五十矣。此說於大衍字義最為切當，且與程子之意同，而其小衍之說，則朱子蓋不必取也。然而其與圖上外面布散之數相關之意，則前條本義可見。其太槩啓蒙又

曰：河圖積數五十五，其五十者皆因五而得，獨五為五十所因，而自无所因，故虛之，則但為五十。又五十五之中，共四十者，分陰陽老少之數，而五與十无所為，則又以五乘十，十乘五，而又皆為五十矣。此兩說蓋前說為長，乃可諫後說。今就圖觀之，四面四象之位，一二三四共十，其數一與九連，二與八連，三與七連，四與六連，亦皆共十。而中宮之十為之率，則五獨无所為，可以見其宜虛位矣。別作圖子。

備捷覽更參諸洛書其四正四維之數以相對中分之以八卦均分之皆各得五而中宮之五為之率十則虛之亦

可以見河圖之中數以十為主而五與十互相含矣
竊謂河圖位數雖包括萬理然因其中數衍之而虛
用之則見有許多變化離合之意而親於極儀象
卦之義聖人於揲著求卦所以不用積數而用衍數
者此亦其一說也歟又其為五十者疑亦取與夫五
十五者大數相適猶圓法徑一周三有奇而不取奇
零期三百六旬有餘而不言餘剩矣○朱子曰揲數
之也奇零也扞也考著卦歸奇於扞已涵初扞再扞
閏亦兼三歲五歲其五歲再閏者為再扞而設也
欽按間而數之蓋謂左右相間而數之也五者謂掛
一也左揲二也左扞三也右揲四也右扞五也○

朱子曰著卦當時聖人用之亦須有箇見成圖筭後
自失其傳所僅存者只有這幾句其間已自是添入
字去說他了想得古人无許多解須别有箇全文說
乾之策節

策者著之莖數乾坤二篇之策者正以其掛扞之外
見存著數為言耳語類獨曰乾坤之策者猶用九用六
三百八十四爻之通例雲峯○欽按本義揲著之法去
掛一而扞奇全而三偶半而二是特求出六七八九
之數以便合四象過揲之數若筮儀本法則太槩者
掛扞之奇偶如何而已此條本義蒙引詳明之今節
約如下○欽按其揲亦九謂其以四揲者亦九箇也

○欽按變化往來進退離合之妙此專以著策之七八九六言而總上文蓋六八陰變也七九陽化也得七九則陽來而陰往得六八則陽往而陰來自七而九是陽之進自八而六是陰之退離謂劫數之奇偶與揲數策數各自為數也合謂上三者亦皆符合也○啓蒙云此獨以老陽老陰計乾坤之策為言者以易用九六而不用七八也欽按此說與本義不同又按乾坤之策以二少對亦共當期日故本義並說四象之數下二篇之策亦同○當期非以此準彼之謂蓋謂之適相當耳易闡蓋揲之以四已合四時之象故總過揲之數又合四時成歲之象也會通○繆氏昌期

曰著數生于河圖之中數策數生于河圖之外數合而觀之策法之妙皆于造化之歲功有準焉

一篇之策節

朱子曰一篇之策當萬物之數亦是取象之辭不是萬物恰有此數又曰二篇之策當萬物之數不是萬物盡於此數只是取象自一而萬以萬數來當萬物之數耳

是故四營而成易節

朱子曰營謂經營易即變也考諸卦四營者四次經營也啓是故承上三節來蓋分揲掛劫以一變言乾之策節以六爻言二篇之策節以三百八十四爻言於

此說箇成卦次序以明筮法始終闡八卦而小成

十八變而成卦已合貞悔而大成矣然不舉小成一節終似遺隔故又着八卦而小成句闡此句即帶上文言闡

引而伸之節

此成卦後變占之法闡○註中視其爻之變與不變以為動靜非是變者為動不變者為靜是看他變在于動則動固可變看他變在于靜則靜亦可變也按只以變為動不變為靜儘說得○引如引水之引謂加長之也伸謂舒展之也以此抵彼曰觸長謂增

益之也畢猶言盡也全引其變之端而展伸之則一卦可變為六十四卦即以引伸者觸類而增長之則卦卦可變為六十四卦闡○能字即與能之能畢只畢具此理勿說到成務正變化成處闡

顯道神德行節

朱子曰是說著卦之用道理因此顯著德行是人事却由取決于著既知吉凶便可以酬酢事變神又豈能自說吉凶與人因有易後方著見便是易來祐助神也此著法變化之極功正畢天下能事處俱屬著變不屬人闡下三句總上二句道是吉凶之道即能事之理而辭以顯之所謂闡幽也德行是趨吉避凶

之用即能事之迹而數以神之所謂微顯也辭兼占
數兼象懸心欽按本義助神化是用窮神知化之義○
一說顯道神德行不平酬酢便可與祐神嫌
子曰知變化之道者節

變者變而无迹化者化而无形懸苟能因數以極變
由法以明理則知數法之妙皆出于理之自然有莫
之為而為者其神之所為乎易○一說此子曰亦後
人所加者全書

右第九章

自首節至五十言天地大衍之數自其用至祐神
矣言揲著求卦之法末節總數法而歸之神也懸

一說法數不平對法由數以立三由法以顯聖人
之意蓋論著卦之法本天地之數來問

易有聖人之道四焉節

此章總論易道之神而歸功於聖人嫌夫易之作皆
變化之道神之所為則知聖人之精因易以示是以
易有聖人之道四焉辭占象變是已通會○以字只作
直解勿作用易言尚者尊尚而必求配合之懸人欲
以言商度其事者則取法其精切之辭人欲以動圖
度其事者則取法其化裁之變易動之有成績者為
制器則于老少不易之象尚之臨事審決為卜筮則
于吉凶不一之占尚之嫌器日用之謂君子不器之

器猶言措諸用制因事制宜之制不可專指制物器
一節為言占者極數本管來理之謂本指明理數言
後世專指龜筮全書問卜用龜亦便易占否曰不用只
是文勢如此類語○有變須有象有象須有辭有辭則
占隨之矣四者不容相无故曰皆變化之道變者又
神之所為也而象辭占則神之所在也引蒙○問辭占
是一類變象是一類所以下文至稽合辭占說至變
合變象說曰然類語○端簡曰何以尚辭曰擬之何以
尚變曰議之何以尚象曰取諸何以尚占曰極數知
來夫易有聖人之道四故觀象玩占觀變玩辭即學
易也學易即學聖人也全書

是以君子節

是以一字承上文來直貫下二節闡易為以措諸身言
行以施于天下言問焉以言抱著問焉而以之發言
處事也舉而以言則事在其中懸鑒○其受命也三句
一氣讀總見其應之定周知之妙要根如嚮來闡易遠
近兼時與地幽指造化之不易明深指人心之不易
測懸鑒遂即然也全書來物謂將來吉凶人之所問正以
求知此也類語○至精者極微極密也極微无不徹極
密无不備懸鑒○上文四者俱兼居動不專指筮言下
文特以動一邊終明之耳闡易

參伍以變節

參伍以一變言通變以一爻言是變錯綜以二變言
 極數以六爻言是象參伍錯綜皆假借之字參伍者
 只是先後考揆意九八為多五四為寡初變非五即
 九後變非四即八也懸錯綜者謂將三變之策布而
 為二摯而為一也通會欽按取三變左右之掛拗以錯
 陳奇偶者錯也總提而昂低之以定陰陽老少者綜
 也綜如織底綜此句朱說蓋參伍與綜錯本有煩簡之別
 以算法言之參伍如辨雞兔同籠牛馬共價者錯綜
 如方程術互乘偏乘而對減相加者但此處借來則
 如上說而足矣此止變即數未定數即變已成易○文
 曰天地以附麗者言象曰天下以散見者言易天地

之文不外乎陰陽陰陽著于爻畫若渾然其天成者
 故曰成天下之象不出于動靜動靜寓于變本自有確
 然其一定者故曰定疑○天地間陰陽變遷本无定
 在之可拘而消息盈虛自有至理寓于其間象變本
 此至理來所以變一通而文遂成數一極而象遂定
 極天下之至變疑○欽按揚倬荀子註伍參猶錯雜
 也使間謀或參之或伍之於敵間而盡知其事而引
 韓非子兩說以參証之前說出備內篇今本作三五
 之驗而註云衆論不同之效驗又孤憤篇不以參伍
 審罪過註云參比驗也伍偶會也然則此偶亦偶會
 也陳言蓋陳謝之言也其後說未考出按難言篇多

言繁稱連類比物註云繁縟詞說援引評証然則此
此物疑亦作比物史記引周書曰必參而伍之註云
三卿五大夫欲更議也漢書出趙廣漢傳

易无思也節

總上而申贊其神无思无為寂然不動是易本體其
感而遂通是易妙用聞寂而能感直是无思而无
思无為而无不為也重感通上說懸感是自內感不
是外面將物來感也會故謂事故正至變是象變之
機運於屢遷不拘方所至神則精變之妙兩在不測
方所俱无也環○朱子曰寂然不動感而遂通天下
之故與窮理盡性以至於命本是說易諸家皆是借

來就人上說亦通朱子答沉叔晦書曰凡言易者多
只是指著卦而言著卦何嘗有思有為但只是扣著
便應无所不通所以為神耳非是別有至神在著卦
之外也

夫易節

夫易何以至精至變而至神乎亦由於聖人耳吉凶
來物隱於无形所謂深也不極之則不出聖人繫之
辭決之占便深入于杳冥者洩于見聞而无遺陰陽
老少混未剖所謂幾也不研之則不辨聖人制之變
立之象使幾兆于微芒者剖于動靜而不惑環○欽
按其精至而純一也故極幽深縝密而無不徹矣其

變至而曲盡也故研幾微毫忽而無所逃矣推究到底曰極磨勘精微曰研皆本聖心精變來所以一字宜玩深幾就是神闡極研即有得于心即所謂與于此也全書

唯深也節

唯極之而辭占一深也故問焉以言言下吉凶明而迷者以闕天下之志无不通矣唯研之而象變一幾也故通變極數之後趨避決而怠者以奮天下之務无不成矣婁天下未有不疾而自速不行而自至者唯深唯幾一神之所為復何所待哉懸即至神者得于心亦所謂與于此也故其通志成務皆自然也全書

子曰易有節

四謂辭占變象也引此字指極深研幾懸辭占象變皆易之道本聖心之精變極研來故不徒曰易之道必曰聖人之道闡右第十章

此章論辭占象變而歸功于聖人也發上章未盡之意前章如顯道是辭占神德行是象變但未明言之耳懸

子曰夫易何為者也節

易指合卦著為書言全書○開物成務本上章通志成務意通會物是人務是事務開物是知吉凶成務是趨

吉避凶此指卜筮言道即理三句皆易之用下三句
聖人因之以廣其用逐句分貼志是心業是事斷疑
兼心事卦爻覆冒天下之道一事有一理在隨問隨
答可以立剖而无疑者故曰以斷天下之疑欽按
此三句只謂聖人因易得成此用未說到作卜筮處
○此章凡八稱聖人皆指伏羲只繫辭以告是文王
周公事雙湖○朱子曰古之時民淳俗朴風氣未開於
天下事全未知識故聖人立龜與之卜作易與之筮
使之趨吉避害以成天下之事故曰閑物成務
是故著之德節

是故承上說來言聖人心易之妙首三句輕輕引起

俱就卜筮上看先著而後卦爻卦爻因撰著而得也
六爻是指所值者言方所以知易所以貢與而字未
同易貢告也韓注易貢曰義不曰德者因時之宜以為
動也懸○洗心只形容其心體澄徹以此字不着力
卿謂其心圓轉不窮立方不易變易无方若以此三
者洗濯于神明之舍耳疑問退藏於密是洗心中淵涵
神知却渾然不見有神知與天地之靜專靜翕一矣
如人退入去藏在密室中誰能窺之會通○吉凶三句
俱退藏中自有的句句俱在聖心未用之易上說卿
本義以无事有欽按下一句承上句說此蓋聖心自
事對說再審

患其或罹乃其間幾有先而未兆理有定而可據惟
取此心密藏之神知一一坐照之故曰神以知來知
以藏往所謂用神而不用著用知而不用卦也會欽
按朱子曰知以藏往只是見在有底事他都識得又
曰都藏得在這裏此正蓋謂其所以照鑒見在道理之
知皆藏於已往之識而无所遺朱子曰神武不殺言
聖人之不假卜筮而知吉凶也答王敬欽按此是借言
是以明於天之道節

此節是正作易之實明察以自然言闡惟聖人有心
易之神知是以自能明天道吉凶之原而察民情取
取之故則知著龜神物造化之秘而斯民趨避之

用宜有以閑其先然天能生之不能與之于是因著
與筮因龜與卜使民得與神知之用同上與者舉而用
之也疑齊戒就占考言此亦寓教民意懸但是齊
戒與祭祀齊戒不同故曰湛然純一之謂齊肅然警
惕之謂戒引蒙朱子曰齊較詳於戒到湛然純一時肅
然警惕也了○神明即後神而明之之意或強而
分之神即不測妙應无方之謂明即昭靈不昧之謂
是故闔戶謂之坤節全
天地間一氣流行而有動靜靜則如戶之闔動則如
戶之闢故謂之乾坤乾坤以陰陽言是相對之稱懸

由一闔而一闢氣序相禪有互換之義謂之變其闔而闢闔而闔往來如環有不滯之機謂之通闔見象形器兼動植象則依稀彷彿之間器則一成不可變懸○制用謂制其所為分操掛扣用之以筮懸法既立而民之出者入者皆安于其用有不知誰之所為者謂之神闔○欽按朱子曰闔闢乾坤理與事皆如此著亦如此這箇說理底意思多然此章本義總註曰專言卜筮故諸家多謂此節亦專說卜筮之始終易闢云在之器截上原神物所由生輕敘下一句重正與神物以前民用見象形器方指物言而若龜在其中末二句正說著龜懸鑿云二箇用字應上二用

字欽按神字亦應上文神字

是故易有大極節

聖人作易既有著龜以妙其用必有卦畫以立其體是故以卦畫之序言之儀象八卦皆此五字取卿環陰陽之變所謂易也要皆理為之宰易有太極也會太極亦即易中之太極不可泛指造化之理言蓋卦爻之理即太極也兩儀四象八卦俱是影此理名目會太極亦即易中渾淪至極的道理儀者儀形象者模樣卦掛以示人也卿三生字在畫卦時說下節生字在畫卦已成說闔撰著之序一撰而有兩儀之象次二撰而有四象之象又三撰而有八卦之象雲

八卦定吉凶節

此言卦成而具有其用柳此八卦已兼六十四卦者凡繫辭稱八卦即六十四卦也定吉凶即通天下之志生大業即定天下之大業一句不平但此都從卦中自有的不涉卜筮通會是故法象節

上言定吉凶生大業此卦畫之功用也而非著龜則无以彰故此舉造化人事之大以形容著龜功用之大通會○法謂效法象謂成象進成象成形皆法象也而法象之大莫大乎天地之覆載闡易○欽按崇高句謂在人命數之大者○物皆有用備而舉之推致於

人之利用處疑物是天地間見成之物立成器是制有成之器也通會蔡節齋曰立字下當有象字○凡天道民故理之疑亂者探其至一幾之隱伏者索其先兆深入理數而難窺者鉤之使出遠隔時地而難料者致之使近闡易鉤謂曲而取之致謂推而極之進一說此一句只做兩事當如上文備物致用例引蒙謂探討於至曠之中而索求其理之至隱者鉤取於極深之內而推致其理之極遠者疑○定吉凶一句與前節吉凶大業相應宜申說通會○一說蘇子瞻曰天地四時日月天事也天地所不及富貴制之富貴所不制聖人道之聖人所不通著龜決之通會○朱子曰易

占不用龜而每言著龜皆具此理也
是故天生神物節

此節言易書始其理於造化蓋卜筮變化吉凶卦畫
上面已備言此特原其由也見聖人非无因強作鑿
神物指著而龜只帶言耳會通變化謂陰陽效之而卦
爻之動靜以備象謂日月星辰循度失度而吉凶見
象之而卦爻有以斷吉凶雙出者天出之也全書作易
本于河圖何以言洛書也亦以理一而已著龜圖書
皆有迹故曰則日月有象故曰象變化屬氣故曰效

會通

易有四象節

欽按此易字與上文易有太極易字同例象辭占俱
指撰著言以象示句為主而辭占與斷皆以終示之
之意易曰示則使人有所見曰告則使人有所知曰
斷則使人无所疑錢藻○本表示人以所值之卦爻此止
撰著之後有陰陽老少之四象純乎老少者示人所
值之卦也雜乎老少者示人所值之爻也會通○四象
變象也繫辭焉定之以吉凶辭占也易只是變象辭
占四者而已引蒙○一說此總結上文與首節相應示
即通志告即定業斷即斷疑會通
右第十一章
全章重與神物以前民用句前後反覆不言卜筮

之發端則言卜筮之極致故專言卜筮懸

易曰自天祐之節

首三句泛論履信以下方着爻說易自然无矯拂為

順誠實不為妄為信卿○信在心而曰履順在事而

曰思內外交致信順之極也賢指六五言此非履滿

不溢者不能懸又以字不可忽就下賢處看出立心

制行來易○爻只說天夫子却又兼言人者何天與

入一心合得人心便是合着天心處懸

子曰書不盡言節

朱子曰書不盡言言不盡意是元舊有此語欽按二

句串着只是泛言非論易下二句方就易說聖人之

意是憂世覺民之意也○後段首二句串講下一句

亦串下此言聖人作易詳明其立象以盡意卿重立

象盡意句聖人與民同患之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設卦繫辭

以至變通鼓舞皆象所說盡情偽盡言以至盡利盡

神皆意所注立象以奇偶言易○設卦以六十四卦

言情偽以善惡言易卦既設則時有消息位有當否

而情偽盡焉天命有善无惡故善為情惡為偽循性

而動曰情拂而動曰偽懸○繫辭亦書也何以盡言

他書只言一事一理耳易是稽實待虛假象明理无

不可以相通卿○變通以占言因著卦陰陽老少之

變而得其通行之理趨避從違由此以決故曰盡利
會通盡利謂變通盡事物之宜陽○有此變通之利則
民皆樂于趨勇于避若聖人振作而興之此民生自
然而然不知其誰為之便是為盡神會鼓舞不在變
通外盡神不在盡利外特贊其出於自然耳陽○欽
按本義變通鼓舞以事而言蓋明此一項就周易者
趨事上而言之也

乾坤其易之緼耶節

上立象盡意只說大槩故此提乾坤為易之緼三節
以申釋所以立象盡意處陽○此節只解立象四易
字主變化言乾坤只奇偶一畫欽按末一乾
坤以用言成列以

下正解緼字下二句反言以決緊接說陽○緼是絮

著即今之綿胎也疑本義易之所有一四句通貼乾坤
其易之緼耶引畫以兩而相並故曰列雲欽按緼指
其實中猶言間不可泥此中字謂與上緼字相為表
裏易字主變化是用也奇偶之畫乃變化之體也故
本義曰易之體立○又按乾坤毀以下本義主毀息
兩字而解之上註言乾坤之卦畫不立也乃見毀字
對立字而屬體蓋乾坤成列之體毀而不立則陰陽
之變化不可以見故无以見易下註亦言乾坤之變
化不行也乃見息字對動字而屬用蓋陰陽之變化
不可見即是乾坤之變化不行處非兩項也此乾坤

必不可息易必不可无乾坤之成列此乾坤所以為

易蘊也坤

是故形而上者節

是故承乾坤來正盡意處關易化裁一可申首節變通

句懸化裁推行舉措俱屬聖人會○凡見于卦畫者

皆形也故以形而言形而无可見者上也道也道以

理言形而可見者下也器也器以象言謂理有成象

如成器也即前乾坤成列之謂全○因此乾坤自然

之化裁為七八九六之數則陰或變陽陽或變陰謂

之變坤化已是漸次將變了變便變了如陰窮于六

將化為陽聖人裁之為陽盡把陰的頭面都改換了

故謂之變會○推此乾坤化裁之理行之日用動靜

之間則吉凶以明趨避以決謂之通坤○至舉此變

通之法措諸天下之民使皆因筮求變因變求通則

務成業定謂之事業也坤事者業之未成業者事之

已著雲形即象也立之而道器貫變通事業出則意

盡矣懸

是故夫象節

此節原文又象所由立見此象誠非形而下之器而已

者形上之道實具於其中所以聖人發揮於形容物

宜之間則謂之象發揮會夫會通典禮之宜則謂之文

懸

極天下之曠者節

此下二節極曠四項引起以歸重在神明五句闡易上
數謂之字以作易言此與下數存乎字以用易言闡
○象見道于曠而立則欲究極天下之曠而无遺存
乎卦之象爻見道于動而立則欲鼓舞天下之動而
不怠存乎爻之辭闡易
化而裁之節

謂之變通者變因化裁推行而有存乎變通者推行
化裁因變通而施此作易且易之別懸○神有主宰
運用意明有精晰昭融意不分闡易神而明之者神發
而明隨之也神運而明微之也問疑○默成一二句正神

明之妙處言其默成變通之理不待言說而心自相
信懸默與不言畧同而默指常時不言指不言一時
全人心疑則有言不疑而何言焉見之真得諸心而
體諸身不徒言也亦不容言也會得於心為德履於
身為行上德行以德為行也全欽按本義兩段字眼
在二所以字乃人之所以能變通者即明也人之所
以能神而明之者即默而成不言而信之德行也出說
引蒙○一說神明即神明乎卦爻之變通默成一二句正
神明處人即下德行之人闡易欽按蒙引所說已粗同
是而諸家多從之此恐為得正意本義不能无疑會
通云此章一編雖雜出其大旨不過曰聖人立象以

盡意神而明之存乎其人而已○極蹟于卦鼓動于辭化裁于變推行于通者因器以會道也惟神明默成不言而信則道得而器化是謂得意而忘象易 右第十一章

前六章贊易之道後六章贊易之用易之道在造化易之用在著卦也會通

筆記周易本義卷之十一 終

筆記周易本義卷之十二

平安 仲 欽 敬甫 著

門人阿州增田謙之益夫校

繫辭下傳

八卦成列節

此節原爻象所由立易之體也懸○成列是小橫圖象只是卦之形體猶云摸樣耳未說到天地雷風象會本義曰之類者舉此以諷圓圖也蒙○因重是大橫圖因八卦之列而重之也會爻者交也有變動之義非六畫完具未見變動故必因重而後有六爻同八卦成列時只可謂之三畫不可謂之三爻蒙○數

在其中皆非外至之辭可見聖人作易自然處會通

剛柔相推節

此節言變占所由具易之用也懸欽按卦文既立而後聖人就而觀之則其剛柔相推而在來交錯之變可以為筮占之地者无不可見所謂剛柔相推變在其中也聖人乃因其如此而卦文各繫其辭以命吉凶而待占者所謂繫辭焉而命之也繫辭既具則據而占者所值變動之卦文之象亦无外乎此者所謂動在其中也○卦文既立則卦文一剛柔也然剛自柔推柔自剛推迭相推盪則剛變為柔柔變為剛變在剛柔相推中矣易上篇剛柔相推而生變化之變

即此章之所謂動者也引蒙○繫辭因變之時位來會通

逐卦逐爻各繫以辭而命其吉凶命告也此時只謂之辭未謂之占動後方見占引蒙此還未動乃預計其動也闡易

○本義爻象爻是逐爻象又是全卦六爻之象矣引蒙欽按是言爻象兼卦象此止占者所值之動或在

在本卦或在之卦或在變爻或在不變爻端不出此懸

吉凶悔吝節

此覆言承上文動在其中之意全書欽按聖人所命吉凶之辭原因占者所值卦爻之變動而生者也○若論道理凡人之吉凶悔吝皆生于動動不可不慎也

可以動而動焉吉所從生也未可以動而動焉凶悔吝所從生也通會

剛柔者節

承上爻動字而來一句不宜平還重起時上立本不是立變通之本就本卦定位更易不得看通會○變通是柔變而通之剛剛變而通之柔乃是撰著之變而通之當動之卦爻者與變在其中之變不同懸起時承立本來時有往來消息而變通自然從之通會欽按本義變字兼通字說○朱子曰剛柔者立本者也變通者趣時者也便與變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也是一樣剛柔兩箇是本變通只是其往來

者

吉凶者貞勝者也

貞者正而固也本義曰正而常何哉固者人事之常然常者天理之必然天下之動非吉勝凶則凶勝吉二者常相勝而不已然亦天下之正理也雲欽按正乃所以常也○吉凶悔吝在易而本義曰天下之事者蓋易模寫天下之事者也懸○陸氏曰言吉不言貞令人有幾幸之心言凶不言貞令人有苟免之意故吉凶萬變惟是以貞為勝蓋約吉凶于貞則吉凶之辭始可通之萬世而无弊通會天地之道節

天地日月引起下一句關天地之道貞觀者也不止
謂形體下節是也引蒙○下二句解吉凶貞勝二句上
貞勝提易而言此言貞一是處理而言鑒朱子曰天
下之動雖不齊常有一箇是底故曰貞夫此天下
原只一箇理亦只得一箇吉彼凶不得與吉持衡乃
吉之反耳故曰貞夫一要見有獨而无對者在所以
如此則吉不如此則凶而常以貞為勝也通會欽按一
者猶衡平也稱物而得適當處便是吉也亦只是準
這平耳其或昂或低便是凶也亦只是過這平與不
及這平耳平惟是一而无二乃其稱物所以有常而
不易也平即正也又按此節三貞字只是正而常之

謂不兼相勝之義但天下之動動字所謂吉凶相勝
也蓋天下之動雖无窮然只是在箇一理上而相變
動箇理乃正而常者也故順理則此勝而吉逆理則
彼勝而凶亦是閃躲箇一理不得故曰貞夫一者也
○自章首至貞夫一者也是下太節又自夫乾確然
至聖人之情見乎辭是下太節皆言卦爻吉凶也引蒙
夫乾確然節

上文言卦爻吉凶而推本于一理此言理之易簡見
其為爻象所本以起下文也纂言曰乾為天坤為地
非卦名也全書○一說乾坤與貞觀不相于易簡就生
物上說確然隤然是健順之德所以為易簡處通會

爻也者節

此節言卦爻所以法乾坤之理而卦爻之體于是乎立應首節意應八卦因重而有爻爻非他奇而陽效此乾之易偶而陰效此坤之簡也八卦成列而有象夫象非他象之陽息陰消像此乾之易象之陰息陽消像此坤之簡也坤○象字死像字活蒙一說像字加一旁者象指形之似像指凡天地人物之實體即形也全書

爻象動乎內節

此節言變動所以立功業之基而變占之用于是乎行應次節意爻象動乎內者此時猶未看爻象也故

曰動曰內吉凶見乎外者卦爻之吉凶見于著卦成之後故曰見曰外變即卦爻之變就著卦之方動言與上文兩變字不同懸內外字猶言先後微顯類語功業即趨避之事以用易言非已成之功業只據變而預計之耳聖情聖人欲人趨避之意以作易言辭即吉凶之辭會通或云辭兼義書爻辭言之

天地之大德節

此節首句言天地之造化下聖人之功業此聖人乃治天下之聖人非作易之聖人五箇曰畧不同上二箇即是字下三箇即在字懸欽按此節大意蓋承上文天地聖人字來懸言聖人體造化之功業以示其

作易之用亦為功業中之一端耳○太寶見參天地
意蘭○聚人必須財黷貨則人散如大學所謂財散
則民聚之說理財用天時因地利斜理其生財者以
布之下此是養正辭者正名定分使辭必稱其實維
禮教於有終此是教禁民為非教訓以禁於未發刑
戮以禁其已發此是刑王者之政盡于此矣義者所
以理之正之禁之也乃此心之裁制得宜處應○一
說以生字貫太德在生而陽舒陰慘皆生聖人體天
地之德以生而政教刑罰皆所以生財者生之本理
財乃導民生養之事正辭禁非所以全民生之德只
言聖治配天地而易之功化在言外易卦爻有吉凶

之示總足生天下萬民於不窮故論易必說到天地
聖人而後止疑○蔡虛齋曰上繫傳首章之末舉天
地易簡之德而繼以聖人之象體以見其有以配乎
天地下繫傳首章之末舉天地生生之德而繼以聖
人之功業以見其有以贊乎天地蓋上章所謂者其
體也此章所言者其用也○本義非衆罔與守邦出
漢
右第一章 欽按此後語蒙引做四件說愚謂宜做
三件卦爻之吉凶一也以吉凶兼變動象造化一
也貼天地功業一也貼聖人古
古者包犧氏節

筆訓易本義 卷十一

此節言聖人本陰陽以作易而顯微无不諫鑒○包當為庖史稱伏羲養六畜以充庖廚且以為犧牲故曰庖犧通會一說此包字字讀作庖又作伏皆傳訛犧許宜反本是義鄭云鳥獸全具曰犧孟京作獻云伏服也獻化也皆非全○王昭素宋初人作周易論○通節以陰陽消息貫陰陽各有消息故曰兩端聖心原妙契陰陽此疏觀造化不過欲識之耳通會○聖人作易无大不極无微不究大則取象天地細則觀鳥獸之文與地之宜也通會氣之有文曰象如日月往來星辰躔度形之有理曰法如山川流峙陵谷變遷鳥獸之文如鳳毛麟角是已天地之宜乃天地所宜

之示總是生天下萬民於不窮故論易必說到天地聖人而後止疑○蔡虛齋曰上繫傳首章之末舉天地易簡之德而繼以聖人之象體以見其有以配乎天地下繫傳首章之末舉天地生生之德而繼以聖人之功業以見其有以贊乎天地蓋上章所謂者其體也此章所言者其用也○本義非衆罔與守邦出大也也貼天地功業一也貼聖人以也也貼聖人古者包犧氏節

右第一章

古者包犧氏節

皇清易本義 卷之二

此節言聖人本陰陽以作爻而顯微无不誠懸○包當為庖史稱伏羲養六畜以充庖廚且以為犧牲故曰庖犧通會說此包本處字讀作庖又作伏皆傳訛犧許宜反本是義鄭云鳥獸全具曰犧孟京作戲云伏服也戲化也皆非全○王昭素宋初人作周易論○通節以陰陽消息貫陰陽各有消息故曰兩端聖心原妙契陰陽此疏觀造化不過欲驗之耳通會○聖天作易无犬不羸无微不究大則取象天地細則觀鳥獸之文與地之宜也通會氣之有文曰象如日月往來星辰躔度形之有理曰法如山川流峙陵谷變遷鳥獸之文如鳳毛麟角是已天地之宜乃天地所宜

于人事者春耕夏耘高黍下稻是已身性情形體也物飛潛動植也此等无非陰陽之所為而消息寓焉懸欲按象與法有虛實之辨一說地之宜謂種物植物在地多承天氣而生不加天字亦可况已有仰觀之文在前矣全○八卦總六十四卦只是八卦也引○聖人所畫之卦精可以通神明之德粗可以類萬物之情神明之德不可見者也故曰通萬物之情可見者也故曰類通節謂彼此相貫通類謂彼此相肖似以字不着力嫌欲按神明之德猶言天地之功用陰陽之靈也

作結繩節

筆言身本義 卷十二

有合焉天下之益於卦名又有合也雲欲按本義巽
震之木取後天之象○程沙隨曰飛走之類實巽木
稼唯網罟佃漁之制立然後耒耨之利見於天下
日中為市節

此市字是市易之市非市井之市也作活字者引蒙日
中者取其遠近之民可期而至也市不止一市乃五
十里為一市也天下字不必拘定天下之民貨
聚于一處只是市各致其民則天下之民无不至矣
市各聚其貨則天下之貨无不聚矣貨字宜指百物
言通會周官有三市此獨有日中者或初市之初惟用
日中後王乃增朝夕二市全書○買遷有无餘者不

積而乏者得需是為各得其所問疑○卦德上明下動
日中則上明為市則下動也卦名噬嗑市之音似噬
合之音似嗑也通會○上一二節開食之源此通財之流

神農氏沒節

以下九事皆黃帝時而併言堯舜者肇始於黃帝而
極備于堯舜也不言少昊顓頊帝學者或曰承黃帝
之後因之也又曰言黃帝堯舜則三帝在其中矣全書
○通變四句已含無衣裳意須渾易是時風氣漸開
人文漸著固陋之習當變三聖見時之當變通以文
明之治民悅其化之更新趨之不倦柳○神化二句

神農氏沒節
神農氏沒節
神農氏沒節

申上二句神化即變通之妙於无為者宜之正不倦
之故闡變而无迹曰化全書○易窮三句就易理言使
见无為處闡易窮則變道理亦如此須是得一箇人
通其變若聽其自變如何得類語既通則自此一通之
後其制不復更易何其久也通會三箇則字是斬然一
定之辭懸○窮變通久原是天道故順此道則合於
天是以天祐以吉利懸吉利不在通久之後特引成
語以贊其美耳引象○畬衣裳而天下治是通變之實
畬衣裳自朝廷至天下皆有其制懸上古之時衣
木羽毛陋亦甚矣黃帝堯舜則為上衣下裳而垂之
則服式有章禮義風興而天下治塚柳治正是民宜不

倦也懸○乾坤二字主天地之氣變化言懸蓋乾易
坤簡變化而无為衣裳之制順治无迹亦何為之有
哉變化无為俱在畬衣裳不可分畬衣裳為變化
天下治為无為通會○言通變神化而獨詳于黃帝堯
舜言黃帝堯舜而獨取諸乾坤乾坤諸卦之宗也黃
帝堯舜千古人文之始中天之運至此而闢洪荒之
俗至此而變也以下九節皆三聖人制器尚象之事
而通變又九節之總通會
剡木為舟節
剡剡剡也闡易剡木者剡空其中為舟以浮水剡木
者剡薄其端為楫以運舟全書

服牛象馬節

牛性順故馴而服之馬性健故象而駕之懸上古牛未穿馬未絡至是始服象之上漢牛非不可以致遠於引重為力而已馬非不可以引重於致遠為故而已李氏○下動上悅猶物勝人安也通會○李氏曰剡木為舟剡木為楫因植物之性而川通矣服牛氣馬引重致遠因動物之性而塗通矣

重門擊柝節

設重門以防外擊木柝以警內陽上古外戶不閉禦風氣而已至是有暴客之防漢上暴客即不軌與外侮也待字重者有豫備之意懸○一說二陰在前重門

之象也一陽在下擊柝之象也二陰安於內說豫之

象也揚氏○上二條言與利此言禁害通會斷木為柝節

柝曰之利是教民以精食以濟以字自民言懸其利便萬民亦猶度水之得濟也全書○一說震木上動艮土下止柝曰治木之象建又小過橫而觀之中二奇畫象木柝外四隅畫象地曰全書

弦木為弧節

弧木弓也臨弦木曲其中以為弧剡木銳其末以為矢易○暴客害之小者此則害之大者懸

上古穴居節

上古黃帝以前全書穴居土中，坐窟野處，木杪槽巢也。
言冬則穴居，復則野處。引蒙穴居野處，皆有風雨不可
分屬有宮室，則風雨不能侵之，是壯固也。懸外垣四
周曰宮，戶牖之內曰室。全書棟屋脊標也，宇椽也，棟
直承而上，故曰上棟，宇兩垂而下，故曰下宇。節震風
凌雨，然後知廈屋之為憚，憚故棟宇不可不固。進
一說棟取四剛義，宇取二柔義。節○上數為宇始，為
之制也。下數易字始，易其制也。故用上古字與初起
不同，皆變之不可已者。易
古之葬者，節

此古亦指上古，或曰三年之喪自堯舜時已有而棺

椁則自殷之前，復之後，纔備未知，然否。全書○衣之被
之也。蒙一說厚衣之以薪，謂以薪承藉其下而寘尸
焉，復以薪蓋覆于其上也。纂中野謂野中，喪期謂喪
哭之期，非喪服之期也。彼時全未有服，任情厚薄而
已。蒙喪期無數，哀盡則止，无卒哭祔練祥禫之日數
也。全書○厚衣之以薪，則衣衾棺椁之制缺，葬之中野
則封樹墓表之制缺，喪期無數則三年期功之制缺，
此等制皆不可不易。懸聖人既易以棺椁，則封樹之
禮喪期之數從可知矣。故不詳言。蒙○剝木至大過
節，柔遠禦侮，繼之以養生，剝外安內，繼之以送死，通
上古結繩節

上古結繩而治或謂洪荒之世民淳無事以此為治
 後世以書契易之書以刀筆畫于竹簡木冊為文字
 即六書也契以木刻一三三四五六之畫記數而中
 分之各執其一合之以為信以防偽也或曰契者以
 契執火致墨而書于簡策周禮謂契即木鑿燹之以
 火致其墨者秦漢問易之以筆墨亦通書○治者功
 罪可考名實可挾察者多寡可稽是非可辨懸治察
 以在上者言明決取明以燭奸決以去偽也會○李
 九我曰重門至末是防外資內而繼以武備養生送
 死而繼以文治會一說十二卦制亦自畫卦而始至
 書契而終蓋萬世文字之祖肇于畫卦而備于書契

也全

右第二章

制器尚象或尚其象或尚其德或尚其名或尚其
 義或尚其音又或尚其道總謂之象也蓋卦者象
 而已矣本无不諛引聖人驗陰陽之消息以作易
 而顯微无不諛故制器利用无不取諸易也故首
 節原象之所由立下皆詳尚象之事然所尚者為
 類不同總來不越神明之德萬物之情一可會
 是故易者象也節

欽按此易字以卦言而包爻○此章是故承上章尚
 象來雖分畫意畫言然辭總不出乎象宜重一象字

聞易○首節此先夫立象以盡意者九奇偶成列莫非陰陽純雜之形象也然象非相迹乃太極之理蘊於无形而假象以肖似之耳環○有全體之象有一爻之象本義只曰易卦之形者一卦自具有六爻也言卦斯舉之矣引蒙

彖者材也

此下二句言後天之易繫辭以盡言懸○材質也材兼善惡而辭亦因之險易聞德體象變莫非卦材彖一一而明示之疑

爻也者節

道有變動故曰爻見爻以動為義聞動雖人事實人

事之具於爻中者環天下之動便有會通典禮在問

一說效呈也在消息當否上見聞○彖統言故于材切非无動也爻逐節言故于動切非无材也聞○易中凡言變動言變則兼動言動則不兼變此則兼變動言也書全

是故吉凶生節

是故通結上文吉凶已成曰生悔吝未成曰著聞此理之未形者聖人像之象此理之未發者聖人聞之辭復何隱而不明故吉凶生而悔吝著不必以占筮說只如八卦定吉凶之例兼承卦爻言會欽按本義言悔吝之理本雖隱微亦因繫辭而著見也

陽卦多陰節

此章專論六子以陰陽卦畫分別君子小人之道有扶持世道意大旨重在末節不以兩何也平對闡○陰卦宜多陰陽卦宜多陽乃不然首設疑以開端遂以數分奇偶以竟其故之說也○二偶一奇即奇為主是為陽卦一奇一偶即偶為主是為陰卦故曰陽卦多陰陰卦多陽室欽按此說且勿露待下節發之

其故何也節

五畫則陰自多四畫則陽自多其德行何也節

德行即道理字下面二道字即德行也通有數則有理由數以究其理則卦畫所在即道德所在一君二民二君一民尚在卦畫說君子小人方推闡在世道上去二只是多意不限定是兩君子謂大而公之世小人謂小而私之世不指入說闡○陽為君陰為民陽為君子陰為小人易之扶陽抑陰又如此峯易曰憧憧往來節

此下四節總釋咸四爻感應自然之妙首節是主下三節舉造化物理聖學以明之只是破憧憧一字○何思何見不必憧憧同歸以下見所以不必憧憧蓋思慮亦心之用往來所不能无所病者憧憧也闡

○同歸殊塗ラ一レ句重上一レ字語氣只消順下不必倒轉自然意在二一而字可見レ○二天下字不同天下何思的天下就事物說天下同歸的天下就事物之理說二慮字亦不同百慮之慮自然之慮何慮之慮人為之慮懸○思是心之運慮是思之精歸是歸宿致是極致同歸以理之在事物言塗是所當行之路不致以理之在人心言慮是心之發念會對殊塗而言則為同歸對百慮而言則為一致其實一也引○本義必思而從思我思從彼從也引○姚承菴曰語曰思則得之又曰不慮何獲聖人曷云何思何慮蓋人之思慮有所當用者研窮探索之思慮也有所不

當用者計較往來之思慮也

日往則月來節

此言造化感應之无心嫌往來字即承上憧憧往來說往來之序在外可見屈伸之氣在內不可見自然之常理在屈伸用一屈一伸即是相感往則氣消矣故曰屈來則氣息矣故曰伸利猶功也明生歲成就會是利通○本義加憧憧焉言往來自不妨只不合加一憧憧也引

尺蠖之屈節

尺蠖四句就上文屈信二字說來見物理之屈信亦是如此蓋找足上意以起下文之意耳疑尺蠖屈而

伸下面就帶信而復屈之理但言未及耳引蒙欽按此節屈信有迭相感應之意見臨川說求字存字不必重看恐涉有心只言其為信為存之地耳懸○精義入神利用安身全重精字利字精義故入神入神方為精之至利用故安身安身方為利之至精即惟精之精神即合上不測之神利用即不習无不利安身即靜而能安通會以致用者推致之萬用也疑精義以致知言利用以力行引蒙利用乃致用所就德即精義而有得于心者通會欽按自發用之本言謂之義自致養之體言謂之德皆就心言不可分體用○又按本義因言屈伸往來之理一句兼上一條及此條首四句

又按內外交相養互相發之說蒙引畧得之本文大意言內精義以入神自然皆所以外致其用也外利用以至安身自然皆所以內崇其德也蓋精義利用是工夫之目入神安身是功效之極要之義精則致用有利義愈精而入微妙不容言之境則用亦愈利而其所處无不自得矣用利則養德進崇用愈利而所處无不自得則德亦愈崇以峻極于天矣養與發實非兩事互發者其機相因之義也交養者其功相益之義也若止由內而外為發由外而內為養則交互二字說不去

過此以往節

論語集注 卷之十一

窮非窮探之窮窮極之窮也知非知識之知知契之
知也問疑窮神知化只是說與造化胎合無間引蒙造有
淺深理無精粗窮神知化亦豈出精義利用之外但
精義利用猶待思勉到那窮神知化則无待于思勉
耳神化只一理以存王言曰神以運用言曰化德盛
非崇德之外有盛德只是由崇德造到熟處耳會通欽
按神化兩字依張說則一神兩化之義會通則取存
神過化之義是別一說也然後說似易講又按窮神
亦只是精義入神而妙乎天地之神也○一說此指
崇德致用過此崇致之外未之或知以未知其或所
以致所以崇也全又一說分承精義利用來而窮神

亦貼精義知化亦貼利用盛德亦分內外會通○四句
當一直說下見得精義利用時无待思慮之用窮神
知化時即欲用思慮有不可得者以應何思何慮之
意懸

易曰困于石節

此爻大意謂不可做底便不可入頭去做語三元才
德當困時而終凶者蓋如此問

易曰公用射隼節

泛論解時之理隼者三句雖釋字義却要就正意相
因說不是譬喻君子三句是論理動而不括二句又
申明藏器三句末句頂上文結局方釋本爻通節重

藏器一字藏字妙藏故能成待字亦根藏字來君子
正射之者人關何不利且虛虛說至有獲正是无不
利也動字內有時字會通○姚永菴曰射小人不和即
我亦將惟器之用耶忠信以為甲冑道德以為干櫓
則射小人之器也

子曰小人節

重一懲字會通不見利一句串講重不威不懲邊彼不
見有所利益必不勸勉以為善况不受其刑罰又安
能懲不仁不義之惡於不為乎婦不勸不懲趨利避
害之情也此等人則刑法之加在所不免上懲是小
人自己懲之下懲是上之人懲之慶福者對罪大而

善不積節

言也會通小懲大誡貼履枝滅趾小人之福貼无咎蒙引
此言小人積惡之罪重一積字首一句泛論其理以
為下文張李慶惡即不仁不義而不丟不為之心即
不耻不畏之心也會通○楊誠齋曰夫子釋噬嗑初上
之辭謂懲惡在初改過在小

子曰危者節

危亡亂皆就心講安危以位言存亡以國言治亂以
世言世作政首三句泛論其理下就君子說會通夫有思
危思亡思亂之心必有圖安圖治圖存之策是以身
安其位而國家可保于无虞也上同

卷上

子曰德薄節

德知力須着大臣身上看知力俱屬才與德對鮮不及者言必及于禍不勝其任與任重任字不同兼位謀在內○繆氏昌期曰德知力皆限于稟而不可強聖人豈厚責以不能哉責其貪位而不量已過分而不能勝任耳自古人臣亡身危主誤國亂天下者皆由不勝任之故也

子曰知幾節

知幾其神乎是冒言天下之事莫不有幾有能知幾者其神而明之者乎易○君子上交不諂下交不瀆明其非知幾不能也引蒙其知幾乎是於諂瀆初發念

處覺之早不是諂不諂瀆不瀆之間易○幾者動之

微吉之先見者也所以言其幾之難知也引蒙幾是離

无入有動兼心與事幾易○君子見幾而作不俟終

日則承言幾之難知而君子能知之早也引蒙欽按告

下補凶字則作謙趨避看○介于石者安貞之操確

乎不可拔斷可識者太字定而天光發鑿○末二句

詳知幾之妙微彰剛柔各有箇幾在四知字總是一

念不滯隨在透其靈明易齋晦曰微顯設曰彰退順

曰柔勇往曰剛萬夫之望贊他不可及耳正應其神

乎句鑿欽按微彰之幾是微與彰之幾而非微則彰

非彰則微非微彰各自有幾也柔剛亦然漢書文出

楚元王傳

子曰顏氏之子節

朱子曰殆是幾乎之義又曰殆是危殆者是爭此子
底意思○不遂復意全在未嘗復行上而必兼未嘗
不知者改過由于知過一苟總論復善之速精神全
在兩未嘗字懸有不善而常覺之自心止之自心不
待失而後復也會未嘗不知不行如紅爐點雪一入
即化正是知處知而不行此心不自瞞昧過闡在豫
貴固守故曰貞吉在復貴早覺故曰元吉會○程子
曰顏子无形顯之過夫子謂其庶幾未能不勉而中
所欲不踰矩是有過也然其明而剛故一有不善未

嘗不知既知未嘗不遂改乃不遂復也過既未形而
改何悔之有

天地絪縕節

欽按化者變化也說出醇謂厚而凝也謂得氣以成
形積漸而凝實也引蒙合也正一說構者交結也全
○絪縕以氣交化醇亦以氣化構精以形交化生亦
以形生通會男女不獨人羽毛鱗介之物皆有之懸天
地既生萬物萬物各有陰陽精氣相交化生无窮重
天地男女兩相與上化醇化生不過滯說通會○凡物
皆有對一則獨二則專三則雜致者專致也相與之
情專而不二故曰致一全朱子曰致一專上也欽按

末句雖承文義來却重專上之意勿誤說要專上者必於合兩為一之間求之

子曰君子節

全也分上言君子盡求益之道而求无不得下反言以著上九无恒之取凶君子以在上之人言安謂身之順適安閑動謂立綱陳紀易是心之坦夷平易語謂發號施令交是情之聯合有素求謂貢稅力役安易定者平日自脩之道脩至此則動與語求无不得矣全是完全无欠缺懸修此三者立心之恒可知矣會通○上不與歸與之與下不與取與之與懸右第五章

上篇舉八文明君子言行之法此篇舉十二文明天下事物之理皆象傳之文言也學易者可觸類而通其餘矣會通

子曰乾坤節 此章朱子疑有闕文疑字

此節言先夫之易卦爻之所由成乾坤句畧斷懸乾坤以兩儀二畫言易指諸卦門與緼不同緼是包蓄門是從出陽○乾坤有形質便成物故曰陽物陰物合德者相摩相盪有體小成大成各形容出來懸陽物陰物言其判然不相混也故二者交合然後成易懸引乾坤者兩儀之性情剛柔者卦爻之定體總之不懸出於陰陽也疑問○末二句以字緊頂合德說陽撰猶

論語精義 卷之三

事謂造化作用事幹撰出以示人者通會通神明之德
言易書既作又以通知造化之理而極於至微者也
進欽按此說與第二章合但能通知其德則亦為能
發揮其義便通達條暢也此撰如雷動風散之類德
如健順動止之類總來不外陰陽體一一體貼出來
與丹青描畫相似通是發揮其義使通達條暢也通會
此先天立象以詠顯微之理而意无不盡環
其稱名也節

此以下論後天之易稱名是卦爻中所稱事物之名
不越於理无差謬通會稱說也舉也書全有種種之物
斯有種種之名不包羅悉舉則所以道陰陽者不備

故於體處立名即於通德內示意通會○問於稽其
類朱子曰但不過是說稽考其事類此必曰衰世者
見稱名不得不雜須玩一意字環意乃吉凶與民同
患之意易

夫易彰往節

夫易承上雜而不越言全陰陽消息天道之已然曰
往易則彰其一定之理吉凶悔吝人事之未然曰來
易則發其幾先之故環○顯而事為陰陽之迹也易
言事必根極理具而微之幽而性命陰陽之理也易
言理必托諸事物而闡之環朱子曰微顯闡幽便是
顯道神德行○當名乃名分之名如君臣父子貴賤

筆記易本義 卷十二

上下之名各當其分也辨物如火炎上水潤下牛順馬健之物使各歸其類也正言辭也如元亨利貞潛龍勿用之例皆正言示人也斷辭占也或曰吉凶曰利不利皆斷辭告人也通會言无回互之謂正辭无疑貳之曰斷問疑則備矣總上數句言懸一說開者于各卦爻之下皆繫以辭而開陳之直貫至末以見其開陳之備通會

其稱名也節

此節緊頂上文說來正見其雜而不越處問上六句皆是抑揚說雙湖○此稱名與上不同上諛得廣此則所稱者一事一物懸取類於陰陽其名小而義實大

也疑問○文對遠字說只是顯出其理以示人耳非謂本旨渾朴而詞却文彩也通會○易之言多委曲矣而

於理未嘗不精確而中易之事嘗敷陳矣而于理未嘗不含蓄而隱闡○因貳二句重與衰世之意相應串講闕失得之報謂吉凶也報猶應也引蒙上古之時唯有易畫以明失得之報而民无疑至衰世不得不因民之疑而明之以辭矣雲右第六章

此章總見聖人作易唯因時之盛衰為詳畧須重

後天造神

易之興也節

筆記易本義 卷三

是故履節

通章重作易者其有憂患乎二句有憂患之心則有
 免憂患之道故緊舉九卦教人闢○易之興也其於
 中古乎以時言也作易者其有憂患乎以人言也
 中古指文王義易惟畫而已文王因變設卦而尚辭
 故不曰述而亦曰作全書
 此節言九卦之德之善踐履一循夫禮是從實地上
 立脚基如基址而墻由之立物有柄方可執持禮得
 謙而後有所持循鑒○此九卦之序句句相承下六
 十四卦悉修德防患之具從履謙以約束其身心以
 至于神明變通无如此九卦最切近故特取之闢○

履謙在實踐上說復恒在存養持守上說損益在克
 治擴充上說井困在成德上說前八卦皆治已而以
 實踐為主後一卦始應物而以順理為主闢○本與
 塞與地不同基就積行言其所發軔也本就本真言
 其所根抵也地就地位言其所造詣也鑒固與地不
 同固是隨得隨守有功夫地則自得而居之安成德
 地位婦○朱子曰巽只是低心下意要制事須是將
 心入那事裡回去順他道理方能制事方能行權若
 心粗只從事皮膚上綽過如此行權便錯了巽伏也
 入也

履和而至節

筆記易本義

此贊九卦之德各極其妙句句要頂上來其所以妙處皆在每句下半截如九句皆以相反成文如書之九德然全書○善端雖微亦謂之善終叫做欲不得物物欲也辨者不為物所淆長裕善且進過日寡不待安排布置稱者權變在事隱者神機在心所謂用顯而體微也懸鑒

履以和行節

此歷陳九卦之用可以應无窮以用也如九德之用又本上節來見其妙如此故其用有如此者疑○行已非禮則每是禮以和乎行而使之中節者也非謙則傲是謙以制禮而遜以出之以復而用之則已自

覺悟良知不為欲蔽以恒而用之則始終如一天德不為物搖以損而用之則身心之害遠以益而用之則德業之利興用困之窮而通而怨尤之念絕惟非則安而能慮故處經事而知宜惟巽則心順乎理故處變事而能權易權亦不是外義而行即善通乎義而自適其輕重之宜不泥亦不離者也會通

右第七章

易傳曰自易之既作有憂患者可以處可以忘无憂患者可以備可以消學者受文王罔極之恩矣

全書

易之為書也節

筆記易林義 卷三十一

七六

通章重變字易一變也辭即變中之辭也在二節截
上是明易不可遠末節以不遠望入易○首句是冒
屢遷正是不可遠處下則屢遷之實易凡變之所在
皆道之所在也君子於此要當隨時變易以從道故
曰其為書也不可遠引蒙○變動謂移動兩易其位不
居不止定在一處周流周俱流行正義俱位未有爻
曰虛卦有六位而剛柔之畫往來居之非實有也故
以虛言書全從六位中分之初二三為下四五六為上
上下之位有常而九六居之則无常從六位細別之
初三五為剛二四上為柔剛柔之位不易而九六居
之則有易易○典常法也一定之義要者約也約信

也不可易之義无常而相易則不可以為典要全書適
即遷也正不可為典要處易
其出入以度節

一說出入者以卦內外體言出者自內之外往也入
者自外之內來也漢夫易惟變所適其適出適入即
道之利出利入而確不可易者宛然以法度立出外
入內之則使人惕然恐懼焉易
又明於憂患與故節

但言出入猶參禍福兩途專言憂患更覺喫緊警策
而戒懼之至比上深一步矣故曰无有師保如臨父
母會故所以也又明所當之憂患與致憂患之所以

雜記易林卷之三

也是雖无師保亦如臨乎父母之側而愛敬之至此言易書之不可遠也節欽按蔡說臨字義與本義不同

初率其辭節

承上言而以用易者言全初字便含終意既有字使含未了意開易○既有典常正與不可為典要相應然不可謂向无典要今有典常也懸其曰不可為典要者通六十四卦三百八十四爻言也其曰既有典常者析各卦各爻而言也引蒙常字義則可以為常法也要則約信一定而不可易也全○人即神明默成之人苟猶若也書全非其人正望人神而明之也開易

右第八章

易之為書也節

此章專論爻畫以示人雖以卦爻並論而語意重爻一全邊書○通節以觀易者言卦爻據見成說非聖人立卦生爻時也原要一字不着力始終即初上也言始終則中四爻在其中矣通會原要猶曰舉頭徹尾質謂全體開易欽按此要平聲蓋下章小註朱子所謂要其歸之義也下同○卦之六爻或陽居陰位陰居陽位相雜而靡定者蓋陰陽二物各以時成或時陽而陽時陰而陰初无定體之可拘也開易卦有定體故曰質爻无定位故曰時懸○下文以書中六爻時物之

辭言之全書

其初難知節

其初難知其上易知但虛說箇文義如此故緊接聖人之繫辭本末猶言首尾疑擬議擬也卒有究竟意成有完全義全書初與終為對擬之與卒成之為對兩句文法顛倒相互互川

若夫雜物節

雜布也雜物如龍馬豕雉之類類萬物之情也撰發明也撰德如剛柔健順之類通神明之德也是非即所雜之物所撰之德皆有是非冒天下之道也懸若夫承初上來非中文不備見得初上非不有之然

噫亦要存亡吉凶節

擬于初者未詳成于終者幾盡惟合中四爻則其時物之相雜不一而辭占之擬議甚詳耳會通此總承上文兩節而言之存亡以氣運言時有消息則有存亡吉凶以人事言位有當否則有吉凶然位之當否却本時之消息來要字作求字言亦可居可坐而定也知者窮理而得其要故觀彖辭而存凶吉凶可得不曰足而曰思過半者雖聖人辭氣從容其道亦只如此懸

一一與四同功節

此下二節申言中文之義前總論其備此復因同辨

與易闡○功事功也陰柔有陰柔的事陽剛有陽剛的事本義謂皆陰位是原二四所以同功處言其皆做得柔順的事業善字當玩多譽多懼正其善也多字極活近也是多懼之故柔之為道以下是多譽之故用者德之用柔中之德行乎身而措于事為者皆謂之用鑿欽按多字是舉大槩之詞非多端之謂也問近君則當柔而遠君則當有強毅剛果之象始得此二之所以不利然而居中所以无咎朱子曰也是德地說柔中只重中字言其才質雖柔而其用則中也通欽按其要與下章同朱子曰其要是要約之要若作平聲則是要其歸之意此近說多讀作大要亦是

如字○二之所以多譽者妙在於柔中知二以柔中獲譽則知四之多懼又不獨以近之故矣此聖人之文極活動而周匝處疑

三與五同功節

二四言其善不同三五不言有凶則不可言易五君位而貴則操得為之權故多功也三臣位而賤動有掣肘之患故多凶也通會○上節剛柔以位言此節剛柔以畫言鑿其柔危其剛勝兼三五言象○一說貴賤之等也五字釋二多凶其柔危以下釋五多功全欽按據理論則柔危剛勝當兼三五本義一然字蓋亦總承上文同異然此說句法與上節對照亦似不

可廢

右第九章

總章專論卦爻之義示人以觀易之方易之為書也節

此與上章皆言周公分爻之事亦自有易後看得作
易時有此道耳通會○廣大自其外之包括得潤而言
悉備自其內之含蓄得多而言此四字一章之綱下
皆詳言以明之也鑿○天道三句指易之小成兼三
才而兩之指易之大成○兼通也闢○才能也三才
云者天有天之能地有地之能人有人之能也同疑○
上三箇道字泛說下方以陰陽仁義剛柔兩端入講

鑿

道有變動節

此節言易中所有之名物見其廣大悉備也爻物文
吉凶從來有此名目故于此即卦爻畫分出以解之
非先後次第也鑿爻與物俱畫上看等與相雜俱位
上看鑿爻作主物文吉凶皆根爻來有等相雜不當
皆根變動來通會本義道有變動謂卦之一體見其不
兼六畫言各據一畫言也引蒙欽按爻之名義因變動
交易而立難以一畫見故本義云道有變動謂卦之
一體一體猶全體也遠近與君位遠近也貴賤以位
上下而言○三才之道見於六畫畫即是箇道故曰

道有變動二才之道原變動不居畫載是道亦變動
不居變動不是老少之變只是如乾六畫初潛二見
三惕四躍五飛六亢便是變動爻者交也變動有交
易之義是以謂之爻應○正義云物者物類也言爻
有陰陽貴賤等級以象萬物之類故謂之物也朱子
曰物者想見古人占卦必有箇物事名為物而今亡
矣一說物指畫禮記射禮畫地亦曰物全○吉凶由
當不當而生不言當但言不當者省文可例見也全
一說不當只云有以剛居柔柔居剛而位未必當者
亦有以柔居柔剛居剛而位未必皆當者故道在相
濟不當為吉道在以正不當為凶而吉凶生焉勿添

當位說卿

右第十章

易之興也節

因第七章之起語而申言之彼但言其時此併言人
全書易道之復興也其當殷之末世民情滋偽適有周
之盛德正易道可傳時矣且當文王因紂囚於羑里
所處皆憂患之事耶卿其辭危一句是總腦危者二
句正見其辭之危兩危不同上危指辭下危指心以
卦文言然須影人道講一便字是易辭有以使之應
天之生物必因材而篤焉故裁者培之傾者覆之亦
自然之理也進○其道一句即其辭之危者而見其

道之大懸易之道大百物皆不能廢也節物猶事也
引○懼即憂危之謂苟能懼以終而猶始焉則要其
終而无咎矣節懼以二句指出辭危緣故危其辭正
懼人以終始使人不敢生一易心而要歸于无咎耳
通○末句不指易指聖人之情以言易也聖人有此
一段至情令人必危懼而无咎則易之所以為易者
其在斯乎懸

右第十一章

夫乾節

全章在知來截上言聖人具心易之妙不假易而知
吉凶下詳聖人體易之事使人以易而知吉凶末節

不過即人之辭以明易辭之以情遷耳會通○此承上
章言聖人得處憂患之道能危能懼而无易者之傾
也會通乾坤以卦言天下至健天下至順猶中庸天下
至誠至聖相似以人言全書乾坤非二聖人合陰陽以
成德故言健順易健順是性情乃本體德行就此本
體之發於外者言之易簡是所行懸同一憂患也以
乾觀之則為險以坤觀之則為阻朱子曰因登山而
明險阻之義引蒙欽按知險阻只是謂聖人易簡之德
其妙有如此者此知非徒知見險不陷見阻不困乃
是知蒙○本義如乾則曰雖易而能知險是轉指言
於坤則曰既簡而又知阻是直承說極不苟且引蒙欽

按健者初不見有險而慮者意外之陷也順者乃避去阻塞而恐有至阻之困也故本義下詞有異能說諸心節

此節發乾坤之能事正見至健至順者知險阻而不陷于險阻非推原所以知也通會○悅心以事未來言研慮以事物方應時言懸悅閑釋之意研精察之意全心言其本體慮則此心之神明也問疑說諸心有自然底意思故屬陽研諸慮有作為底意思故屬陰類語○吉凶无形故以心言而曰定定剖決也若義理不融貫則便不能裁決事機疊疊有迹故以慮言而曰成成就也若思慮不研審則臨事急忽安能決越

避懸事之未定者屬乎陽定吉凶所以為乾事之已為者屬乎陰成疊疊所以為坤類語定成俱就聖人身上說勿泥天下字易一說天下二字見聖人與民同患疊疊者三字相聯讀疑

是故變化云為節

欽按此節承上文而言聖人自然能事如此是故於凡天下之理无不通之體之朱子曰上兩句是說理如此下兩句是人就理上知得又曰吉事自有祥兆止天地間只是箇理聖人亦只是知得此理其所以悅心而定吉凶研慮而成疊疊者不過以此理定之成之耳所謂心與理會會乎此也所謂理因慮審審

乎此也所謂悅心研慮即此象字占字意所謂定吉凶成慶慶即此知器知來意通會○此理在天道為變化在人事為云為云言也為動也所該廣矣吉事有祥又兼造化人事言獨言吉事有祥則凶事亦可知矣此祥字不可兼休咎為上有吉字從此款彼例看可也引蒙欽按造化之吉事寒暑風雨之和順是也○欽按象事字變化云為之事也此止夫變化云為原有一定之理謂器聖人比擬其事于已往稽迹觀變而已然之理周知而不惑矣吉事有祥原有先見之理謂來聖人推驗其事于將然察微洞幽而未然之理蚤知而不惑矣婦欽按占事還以下筮言但聖人

至誠有不待問著龜而先知者也

天地設位節

此聖人作易之功用天地設位而易理備具即天地之能也但不能自言以告人聖人則畫卦繫辭成天地之能焉闡易與能謂亦能知吉凶而趨避之也成能能字天地之能與能字聖人之能人謀鬼謀鬼神神上人謀帶言古人凡事必先人謀而後謀諸鬼神以決之懸重成能故得與能婦

八卦以象告節

此與下節正聖人成能之易所以使百姓與能者也總不外象辭變占通會○八卦通指六十四卦畫卦之

易也情亦象中所具繫辭之易也剛柔句總承上一句說易蓋卦爻中剛柔雜居則時有消息位有當否而吉凶可見矣象之所告告以此也情之所言言以此也會通

變動以利言節

此主著卦上看變動是卦爻所值之變動即爻象動乎內吉凶是卦爻所值之吉凶即吉凶見乎外一是變一是占是故以下皆吉凶情遷之實亦由變動來會通○變動以利言是著之變動其時雖未有言言在其中矣其言利者因以利入其言不利者亦所以利入也象引○情遷之情即上文情言之情情具卦爻中

屢遷而不定若下文云云是其辭之遷以情而遷也故曰吉凶以情遷疑問○愛惡情偽遠近皆情悔吝利害皆吉凶之屬懸一說愛惡相攻三句又以首句為一項易情偽遠近亦愛惡之屬會通○愛惡以德言會通欽按上三相字是以此接彼之謂也非彼此交接之謂也愛惡兼好夕如中正而愛者固得其悅而吉或其不和者亦不至取凶若夫惡者雖或值凶然其理則直而歸吉矣不中正而惡者固得其怨而凶若夫愛者雖得私悅然其理不順而終凶矣攻者意向專到之意非攻擊之謂全書○遠近以位言會通取猶求也資也全書遠近相取一句專說不好者悔吝生又帶不

悔吝意在内引蒙情之合者近相取而免於悔吝遠相取而致夫悔吝情之睽者遠相取而免於悔吝近相取而致夫悔吝上同○欽按情偽情字訓實與上下情字不同此情偽以應言正應而感情也已信而人皆信已則利生焉不正應而感偽也已不信而物莫能信則害生焉通會○利害者商畧其事宜有利有不利也悔吝則有迹矣吉凶則其成也故總而名之曰吉凶相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之平此數句專以爻言其實兼卦引蒙○近謂比爻陰兼陽承謂之相得通會欽按上近字兼得此近字此止凡易之

情近而相得固為貴遠而不相得亦无害惟近而不相得則以惡相攻而凶生矣又或以偽相感有以害之而情之睽相取致夫悔且吝也愈見吉凶以情遷矣婦○本義不相得謂相惡也相惡兼以偽相感言舉其重者也引蒙○項平菴曰相攻相取相感之人其居皆有遠近其行皆有情偽其情皆有愛惡也故總以相近一條明之近而不相得則以惡相攻而凶生矣以偽相感而害生矣不以近相取而悔吝生矣是則一近之中備此三條也凡爻有比爻有應爻有一卦之主爻皆情之當相得者也今稱近者止據比爻言之反以三隅則遠而為應為王者亦必備此三條

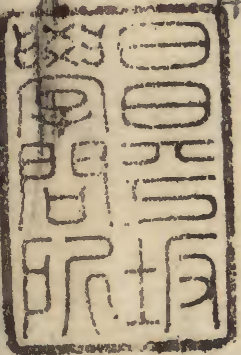
矣吳臨川曰夫子之已言者三其未言者三總之為六條然此提近之比文言耳若遠之應文及注文亦當各備六條總之為十八條矣愚嘗以此十八條之例考之爻辭皆合乃知作傳聖人以此訣括易之辭情至為精密

將叛者節

此即人之辭以情遷驗易辭以情遷○叛者與理背馳此心既背彼理便覺羞愧了其辭安得不慙疑者可否未決中心既疑便持兩可其辭安得不枝謂支離也鑿養定的人其中安以舒其辭簡以默无養的人急遽而苟且不傷於誕則傷於支矣疑本善而

心欲誣之諧毀附會辭浮游而不定有守而內自喪之理虧氣沮辭屈抑而不伸通會○一說叛者无信疑者不自信吉者靜躁者動誣者敗入失守者自敗人情大約此六者剛柔之變盡于此矣通會相攻相取相感不相得四者人情之見乎動者也而卦之變動如之此節慙枝多寡游屈六者人情之見乎言者也而爻象之辭如之上吉凶並舉總歸于凶悔吝此辭只一吉而叛疑等有五見人情多險阻而聖人成能无非欲人與能耳易

右第十一章

筆記周易本義卷之十三終

Faded vertical text columns within a rectangular border, likely bleed-through from the reverse side of the page.

