

易經大全

總目

四八五五
二六
三三
四

內閣文庫		
番號	漢	4855
冊數	26	(1)
函號	273	44

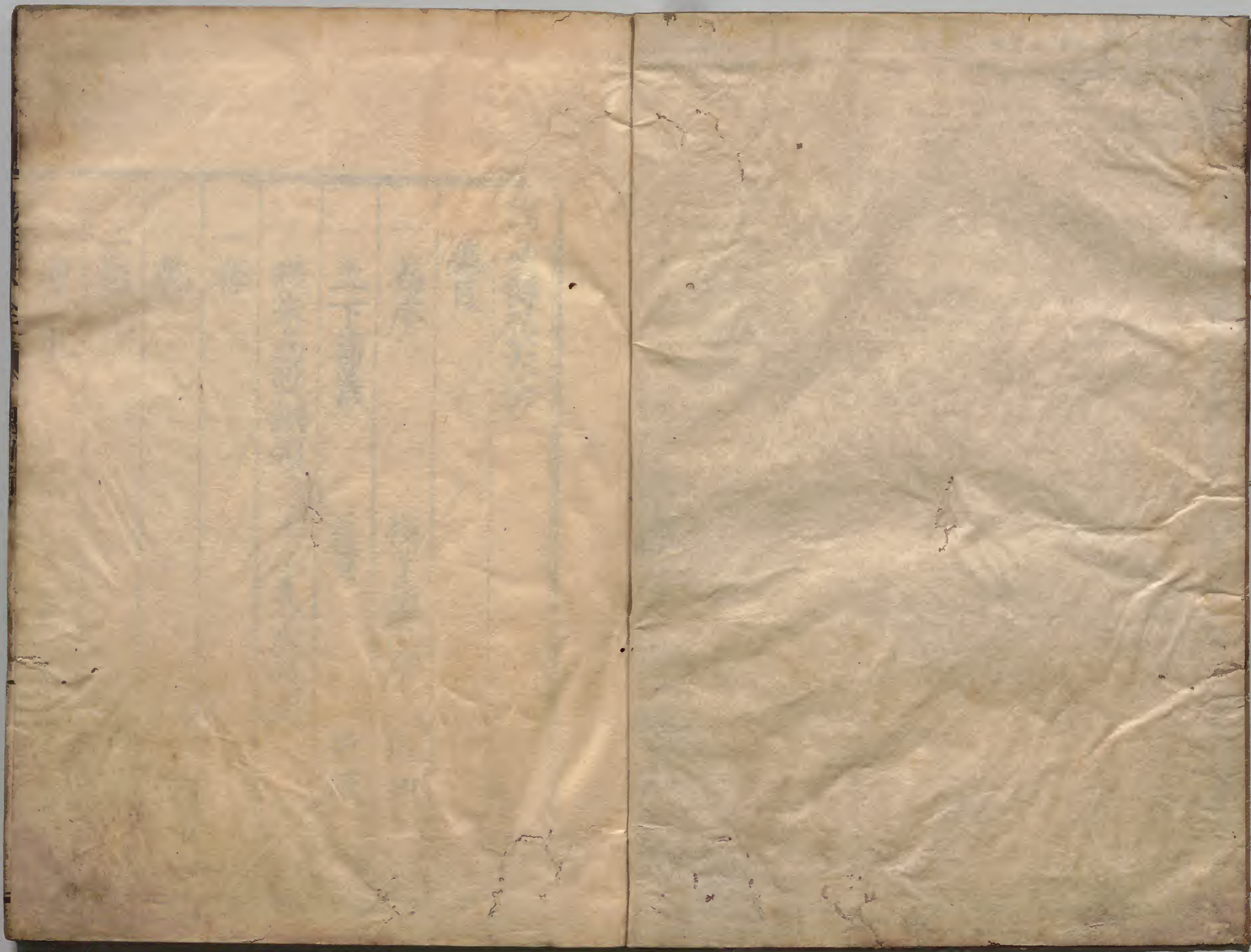
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM: Kodak

周易傳義大全

總目

漢書文庫

易序

程子易傳序

九例

上下篇義

五贊

筮儀

程朱易說綱領

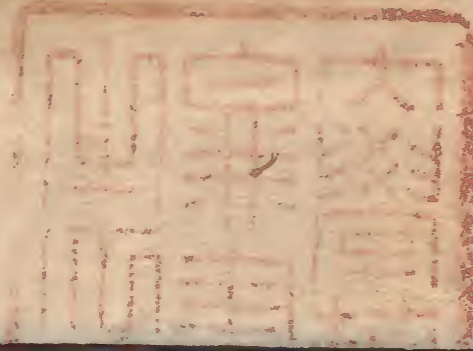
朱子易本義圖

一卷

乾

二卷

坤 屯

三卷

蒙 需 訟

四卷

師 比 小畜

五卷

履 泰 否

六卷

同人 大有 謙

七卷

豫 隨 蠱

八卷

臨 觀 噬嗑

九卷

賁 剝 復

十卷

无妄 大畜 頤

十一卷

大過 坎 離

十二卷

咸 恒 遯

十三卷

大壯 晉 明夷 家人

十四卷

睽 蹇 解

十五卷

損 益 夬

十六卷

姤 萃 升

十七卷

困 井 革

十八卷

鼎 震 艮

十九卷

漸 歸妹 豐 旅

二十卷

巽 兌 渙 節

二十一卷

中孚 小過 既濟 未濟

二十二卷

繫辭上傳

二十三卷

繫辭下傳

二十四卷

說卦傳 序卦傳 雜卦傳

易經大全總目畢

易序

易之為書。卦爻象象之義。備而
 天地萬物之情見。聖人之憂天
 下來世。其至矣。先天下而開其
 物。後天下而成其務。是故極其
 數以定天下之象。著其象以定

天下之吉凶。六十四卦。三百八
 十四爻。皆所以順性命之理。盡
 變化之道也。散之在理。則有萬
 殊。統之在道。則無二致。所以易
 有太極。是生兩儀。太極者道也。
 兩儀者陰陽也。陰陽一道也。太

極无極也。萬物之生。負陰而抱
 陽。莫不有太極。莫不有兩儀。網
 緼交感。變化不窮。形一受其生。
 神一發其智。情偽出焉。萬緒起
 焉。易所以定吉凶。而生大業。故
 易者。陰陽之道也。卦者。陰陽之

物也。爻者陰陽之動也。卦雖不
同。所同者奇偶。爻雖不同。所同
者九六。是以六十四卦為其體。
三百八十四爻互為其用。遠在
六合之外。近在一身之中。暫於
瞬息。微於動靜。莫不有卦之象。

焉。莫不有爻之義焉。至哉易乎。
其道至大而無不包。其用至神
而无不存。時固未始有一。而卦
未始有定象。事固未始有窮。而
爻亦未始有定位。以一時而索
卦。則拘於无變。非是也。以一事

而明爻則室而不通。非易也。知所謂卦爻象象之義而不知有卦爻象象之用亦非易也。故得之於精神之運心術之動與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶。然

後可以謂之知易也。雖然易之有卦易之已形者也。卦之有爻卦之已見者也。已形已見者可以言知未形未見者不可以名求。則所謂易者果何如哉。此學者所當知也。

易首其推遷無常而言之則謂之時而其所以然之
理則謂之道。臨川吳氏曰九陰陽交易道理便在
其中。元不相離。直以道字解易字則不可而易之所
以為易者道也。又曰時之為時莫備於易。程子謂之
隨時變易以從道。夫子傳六十四象獨於二十卦發
其九而贊一。時與時義時用之大。二卦一時則六十
四時不同也。一爻一時則三百八十四時不同也。始
於乾之乾終於未濟之未濟。則四千九十六時各有
所值。引而伸觸類而長。時之百萬變。其為書也廣
無窮。而吾之所以時其時者則一而已。其為書也廣
大悉備。將以順性命之理。通幽明之故。盡事物之情
而示開物成務之道也。聖人之憂患後世可謂至矣。
去古雖遠。遺經尚存。然而前儒失意以傳言。後學誦
言而忘味。自秦而下。益无傳矣。予生千餘。有載之後。

悼斯文之湮晦。將俾後人沿流而求源。此傳所以作

也。程子曰。自孔子贊易之後。更无人會讀易。先儒不
見於書者。有則不可知。見於書者。皆未盡。如王輔
嗣。韓康伯。只以老莊解之。是何道理。某於易傳。說尊
下工夫。如學者見問。儘有可商量。書則未欲出之也。
○某於易傳。已自成書。但逐旋脩補。期以七十。其書
可出。韓退之稱聰明不及於前時。道德日負於初心。
然某於易傳。後來所改者。无幾。不知如何。故更期以
十年之功。看如何。○張閔中間。易傳不傳。曰。易傳未
傳。自量精力未衰。尚覬有以進爾。然亦不必直待身
後。覺老耄。則傳矣。書雖未出。學未嘗不傳也。第患无
受之者。尔。○和靖尹氏曰。伊川先生踐履盡易。其作
傳。只是因而寫成。熟讀玩味。即可見矣。○壽安張氏
曰。伊川易傳成書。已久。學者莫得傳授。其後寢疾。始
以授尹焞。○上蔡謝氏曰。伊川以易傳示門人。曰。只
說得七分。後人更須自斅究。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下筮者尚其占
吉凶消長之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可
以知變象與占在其中矣君子居則觀其象而玩其
辭動則觀其變而玩其占得於辭不達其意者有矣
未有不於辭而能通其意者也至微者理也至著
者象也體用一源顯微無間觀會通以行其典禮則
辭无所不備源顯微無間莫太露天機否程子曰如此
分明說破猶自人不解悟○朱子曰至微者理也至
著者象也體用一源顯微無間蓋自理而言則即辭
而用在其中所謂一源也自象而言則即顯而微不
辭外所謂無間也又曰辭用一源者以三至微之理言

之則冲漠无朕而萬象昭然已具也顯微無間者以
至著之象言之則即事即物而此理无乎不在也言
理則先辭而後用蓋舉辭而用之理已具是所以為
一源也言事則先顯而後微蓋即事而理之辭可見
是所以為無間也○至微者理也至著者象也體用
一源顯微無間觀會通以行其典禮則辭无所不備
此是一箇理一箇象一箇辭然欲理會與象又須
就辭上理會辭上所載皆觀會通以行其典禮之事
凡於事物須就其聚處理會尋得一箇通路行去若
不尋得一箇通路只鶩地行去則必有礙典禮只是
常事會是事之合聚交加難分別處如庖丁解牛雖
是奏刀騞然莫不中節若至那難處便着些氣力方
得通○汪端明說沈无用嘗問尹和靖易傳何處是
切要處尹云辭用一源顯微無間此是最切要處嘗
舉以李先生先生曰尹說固好然雖看得六十四卦
三百八十四爻都有下落處方始得說此話若學者
未曾子細理會便與他如此說豈不誤他○臨川吳
氏曰至微之理者辭也然辭之至微而用之至著者

已同時而有非是先有躰而後有用也。故曰「一源至顯之象而與至微之理相合為一」。更無間別。非是顯生於微也。故善學者求言必自近。易於近者非知言者也。宋子曰求言必自近。易於近者非知言者也。此伊川藥力為入處。予所傳者辭

也。由辭以得其意則在乎人焉。有宋元符二年己卯

正月庚申河南程頤正叔序。和靖尹氏曰先生平生用意惟在易傳求先生

之學者觀此足矣。語錄之類出於學者所記。所見有淺深。故所記有二。拙益未能无失也。嘗謂祁寬曰汝與其讀他書不若專讀易與其看伊川。禱說不若專看伊川。易傳易之為書。經四聖人乃成。皆聖人粹言。垂訓後世者也。伊川作易傳意欲傳後者皆極至之言。又曰某日讀伊川易傳一卦近來甚覺有與心相契融會處。又曰學者須要自得。至如伊川易傳吾輩讀時言下會解與伊川何異。只是不似伊川自得者

也。自得者更不待思。只恁胸中流出。宋子曰伊川先生脫年所見甚實。更无一句懸空說。底語。今觀易傳可覓何嘗有「」句。不着實。伊川晚年文字如易傳直是盛得水住。○易傳不看本文亦自成。○詩書畧看訓詁解釋文義令通而已。却又玩味本文。其道理只在本文下面。小字儘說如何。會過得他。若易傳却可脫去本文。程子此書平淡地慢慢委曲說得。更无餘蘊。不是那敲磕逼出。底義理平鋪地放在面前。只如此等行文。亦自難學。如其他峭拔雄健之文。却可做。若易傳淡底文字如何可及。○易傳明白。无難看處。但此是先生以天下許多道理散入六十四卦。三百八十四爻之中。將作易者即无意味。須將來作事看。即句句字字有用處耳。○問程傳大槩將三百八十四爻做入說。恐通未盡否。曰也是即是。不可裝定。做人說。看上得如何。有就事言者。有以位言者。以吉凶言之。則為事。以終始言之。則為時。以高下言之。則為位。隨所作而看皆通。繫辭云不可為典要。唯變所適。豈可裝定。做人說。○易傳難看其用

意精密道理平正。更无抑揚。若能看得有味。則其人亦大段知義理矣。蓋易中說理是預先說下箇未嘗有底事故。乍看甚難。問看易傳曰。此書難看。須經歷世故。多識盡人情物理。方看得入。蓋此書平淡。所說之事。皆是見今所未嘗有者。如言事君處。及處事變患難處。今皆未嘗當着。可知讀時元味。蓋他說得闊遠。未有底事。預包載在此。卒者須讀詩書他經。自有箇見處。及曾經歷過前件此等事。方可以讀之。得其无味之味。蓋其間義理闊多。伊川所自發。非經文又似隔一重皮膜。所以看者无箇貫穿處。○易傳須先讀他書。理會得義理了。方有入路。見其精密處。蓋其所言義理極妙。初看者未曾使着。不識其味。都无啓發。如遺書之類。人看着却有啓發處。非是易傳不好。是不合使未當看者看。須是已知義理者得此。便可磨礱入細。此書於卒者非是啟發工夫。乃磨礱工夫。○呂伯恭謂易傳理到語精。平易的當。立言无毫髮遺恨。此乃名言。○伯恭多勸人看易傳。一禁七定。更不得疑看局定。卒者只得守此定箇義理。固是好。

但緣此使學者不自長意智。何緣會有聰明。○伊川言理甚備。象數却欠在。○易傳義理精。字數足。无了毫欠闕。只是於本義不相合。易本是一筮。之書。程先生只說得一理。又曰。某本義只是卜筮大綱。若義理充實。遍滿。离不得程夫子書也。○書易傳後曰。易之為書。更三聖人。而制作不同。若包犧氏之象文。主之辭。皆依卜筮以為教。而其法則異。至於孔子之贊。則又一以又理為教。而不專於卜筮也。是豈其故相反哉。俗之淳漓既異。故其所以為教為法。不得不異。而道則未嘗不同也。然自秦漢以來。考象辭者。泥於術數。而不得其弘通簡易之法。論義理者。論於空寂。而不適乎仁義中正之歸。求其因時立教。以承三聖。不同於法。而同於道者。則惟伊川先生程氏之書而已。後之君子。誠能日取其一卦。若一爻者。熟復而深玩之。如已有疑。將決於筮。而得之者。虛心端意。推之於事。而反之於身。以求其所以處此之實。則於吉凶消長之理。進退存亡之道。將无所求而不得。迹之事。父遠之事。君亦无處而不當矣。○東萊呂氏曰。伊川先

生遺言見於世者獨易傳為成書傳摹浸解失其本
真學者病之其時所藏本出尹和靖先生家標注皆
和靖親筆近復得新安朱元晦所託讎校精甚遂合
尹氏朱氏書與一二同志參合其同異兩存之以待
知者○臨川吳氏曰上古聖人作卦象以先天而其
體備於八八作著數以明民而其用行於七七八八
之象本於一而一無體七七之數始於一而一不用
合卦與著是之謂易中古聖人作卦用著繫之象繫
之爻其辭雖為占設然擬議所言理无不貫推而行
之占云乎哉秦漢而下泥術數者陋演辭文者泛而
易道晦矣至邵子極深卦象著數之源而易之道大
明夫子以來一人而已而於文王周公之辭有未暇
及也若程子之傳則因文主周公之辭以發其真知
實踐之理推之為脩齊治平之用宜與三古聖人之
易而為四非可以傳註論也

周易程子傳序 畢

周易傳義大全九例

一 周易上下經一篇孔子十翼十篇各自為卷

藝文志云易經十二篇顏師古曰上下經及十翼故十二篇初无傳字 漢費直初

以彖象釋經附於其後 今乾卦起大哉乾元至

加一傳字附於卦後坤以下做此係費直舊本 鄭玄王弼宗之又分附

卦爻之下增入乾坤文言始加彖曰象曰文言

曰以別於經 今乾卦文言曰以後至坤而繫辭

以後自如其舊歷代因之是為今易程子所為

作傳者是也自嵩山晁說之始考訂古經釐為

八卷

卦爻一。彖二。象三。文言四。繫辭五。說卦六。序卦七。雜卦八。朱子謂未能盡合古文者。

也。此東萊呂祖謙乃定為經二卷傳十卷是為古

易朱子本義從之

上經一。下經二。彖上傳一。象上傳二。象下傳三。象下傳四。

繫辭上傳五。繫辭下傳六。文言傳七。說卦傳八。序卦傳九。雜卦傳十。朱子所序古周易即此也。

按藍由呂大防已嘗訂定與呂本同。祖自程一至十一之序小異。呂蓋偶未及見之耳。然程

傳本義既已並行而諸家定本文各不同。董氏

集程朱說據王弼本分為高下字行以別四聖

二賢之易而不能盡行於繫辭諸篇。今所刊本

已變其例。建安張氏又據董本。獨刊本義。番陽董氏傳義會通既不盡從今易又別為經傳新例。大畧如費本。且移大象。實於彖傳之前。雲峯胡氏本義通已。輒變古易。且於今易又不免商

折先故今定從程傳元本而本義仍以類從九

經文皆平行書之傳義則低一字書以別之其

繫辭以下程傳既闕則壹從本義所定章次總

釐為二十四卷云

一程傳據王弼本只有六十四卦繫辭以後無傳

王弼只註六十四卦繫辭說卦序卦雜卦門人韓伯註今法天台董氏例

以東萊呂氏所集經說補之

自上一條第一章至十章皆係全文

一章以後今參用呂氏精義二董附錄。按其要語附之以備一家之言仍只稱程

子曰分註書之別於傳也

一程傳本義刊本間有脫誤字句。今合諸本讎校歸正。其傳有兩存同異者。則係東萊呂氏舊例云。

一二程文集遺書外書與朱子文集語類有及於易者。今合天台董氏、番陽董氏附錄二本。參互考訂。取其與傳義相合。而有發明者。各分注其次。朱子嘗折衷程傳。仍以程子朱子曰別之。其得失者。則附傳下。程子二序。上下篇義。朱子圖說。五贊。筮儀。并二家說。經綱領。則參取二董附錄。及啟蒙諸書。別

為義例。列於篇端。自為一卷云。

一諸家之說。壹宗程傳本義。折衷並取其辭論之精醇。理象之明當者。分注二氏之後。以羽翼之。而其同異得失。先儒雙湖胡氏、雲峯胡氏嘗論訂者。亦詳擇而附著焉。

一經中文字有當音者。今從天台董氏例。參考呂氏音訓。直附其下。間有傳義音讀異者。則明識別之。

一經文圈點句絕。傳義間有不同處。今壹以本義

爲正

一引用先儒姓氏

孔氏 安國子國

楊氏 雉子雲

劉氏 歆子駿

鄭氏 玄康成

王氏 弼輔嗣

虞氏 翻仲翔

董氏 遇李直

孔氏 穎達件達

關氏 朗子明

陳氏 阜

劉氏 欒

胡氏 旦

希夷陳氏 搏圖南

泰山孫氏 復明復

安國胡氏 瑗翼之

廬陵歐陽氏 脩永叔

徂徠呂氏 介守道

韓氏 伯康伯

錢氏 藻

劉氏 彛執中

于氏 弁

臨川王氏 安石介甫

廣陵王氏 逢

邵子 雍堯夫

張子 載子厚

涑水司馬氏 光君實

東坡蘇氏 軾子瞻

房氏 番權

嵩山晁氏 說之以道

和靖尹氏 焯彥明

藍田呂氏 大臨與叔

廣平游氏 酢定夫

上蔡謝氏顯道良佐

龜山楊氏時中立

壽安張氏繹思叔

兼山郭氏忠孝立之

張氏汝明舜文

莆田張氏汝弼舜元

括蒼龔氏原深父

開封耿氏南仲希道

李氏元量

東明劉氏繁仲平

路氏純中

漢上朱氏震子發

白雲郭氏雍子和

鄭氏正夫

關氏彥升

東谷鄭氏汝諧舜舉

凌氏唐佐

陸氏秉

李氏開去非

王氏湘卿

李氏光發泰

丹陽都氏繁聖與

合沙鄭氏東卿少梅

容齋洪氏邁

劉氏翔冷氏

鄭氏剛中亨仲

閻丘氏昕逢辰

蘭氏廷瑞惠卿

王氏大寶元龜

李氏椿年仲求

沙隨程氏迥可父

莆田鄭氏厚

隆山李氏舜臣子思

縉雲馮氏當可時行

童溪王氏宗傳景孟

誠齋楊氏萬里廷秀

雙溪王氏炎 晦叔

南軒張氏載夫

東萊呂氏祖謙 伯恭

林氏栗 黃中

西山蔡氏元定 季通

勉齋黃氏幹 直卿

盤澗董氏銖 叔重

潛室陳氏堦 之

清江張氏治 元德

范氏念德 伯崇

梅巖袁氏樞 幾仲

瓜山潘氏柄 謙之

節齋蔡氏淵 伯靜

九峯蔡氏沉 仲默

三山吳氏綺 忠畝

雲莊劉氏煥 晦伯

覺軒蔡氏模

西溪李氏過 李辨

厚齋馮氏持 奇之

瀘川毛氏璞 白王

庸齋趙氏汝騰

趙氏汝 深 所性

山齋易氏芾 彦章

融堂錢氏時 子是

雙峯饒氏魯 仲元

進齋徐氏幾 子與

馮氏去非 姚氏 小 彭

黃氏以翼 宗合

鶴山魏氏了翁 華父

西山真氏德秀 景元

習靜劉氏弥邵 壽翁

平菴項氏安世 平甫

柴氏中行 與之

潘氏夢旂 天錫 楊氏文煥 彬夫

隆山陳氏友文

思齋翁氏沫 未叔

天台董氏

措

古為徐氏

直方立大

毅齋沈氏

貴瑤又名汝礪誠叔

建安丘氏

富国行可

單氏 雷氏

吳氏

應回 史氏

蛟峯方氏

逢辰

疊山謝氏

枋得君直

魯齋許氏

衡仲平

玉齋胡氏

方平

新安胡氏

次焱濟鼎

潛齋胡氏

允

節初齊氏

夢危蒼翁

程氏

鉅夫

苟軒程氏

龍舜俞

黃初王氏

希旦愈明

新安程氏

直方道大

雙湖胡氏

庭芳一挂

勿軒熊氏

禾去非

中溪張氏

清子希獻

方塘徐氏

之祥麟父

雲峯胡氏

炳文仲虎

息齋余氏

芭舒德新

臨川吳氏

徵勿清

廬陵龍氏

仁夫觀復

番陽董氏

真卿季真

一今奉

勅纂脩

翰林院學士兼左春坊大學士奉政大夫 臣 胡廣

奉政大夫右春坊右庶子兼翰林院侍講 臣 楊榮

奉直大夫右春坊右諭德兼翰林院侍講 臣 金紱

翰林院脩撰承務郎 <small>臣</small> 蕭時中
翰林院脩撰承務郎 <small>臣</small> 陳循
翰林院編脩文林郎 <small>臣</small> 周述
翰林院編脩文林郎 <small>臣</small> 陳全
翰林院編脩文林郎 <small>臣</small> 林誌
翰林院編脩承事郎 <small>臣</small> 李貞
翰林院編脩承事郎 <small>臣</small> 陳景著
翰林院檢討從仕郎 <small>臣</small> 余學夔
翰林院檢討從仕郎 <small>臣</small> 劉永清

翰林院檢討從仕郎 <small>臣</small> 黃壽生
翰林院檢討從仕郎 <small>臣</small> 陳用
翰林院檢討從仕郎 <small>臣</small> 陳璉
翰林院五經博士迪功郎 <small>臣</small> 王進
翰林院典籍脩職佐郎 <small>臣</small> 黃約中
翰林院庶吉士 <small>臣</small> 涂順
奉議大夫禮部郎中 <small>臣</small> 王羽
奉議大夫兵部郎中 <small>臣</small> 董謨
奉訓大夫禮部員外郎 <small>臣</small> 吳福

奉直大夫北京行部員外郎 <small>臣</small> 吳嘉靜	承直郎禮部主事 <small>臣</small> 黃裳	承德郎刑部主事 <small>臣</small> 段民	承直郎刑部主事 <small>臣</small> 洪順	承直郎刑部主事 <small>臣</small> 沈升	承德郎刑部主事 <small>臣</small> 章敞	承德郎刑部主事 <small>臣</small> 楊勉	承德郎刑部主事 <small>臣</small> 周忱	承德郎刑部主事 <small>臣</small> 吳紳
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

文林郎廣東道監察御史 <small>臣</small> 陳道	承事郎大理寺評事 <small>臣</small> 王選	文林郎太常寺博士 <small>臣</small> 黃福	脩職郎太醫院御醫 <small>臣</small> 趙友同	迪功佐郎北京國子監博士 <small>臣</small> 王復原	泉州府儒學教授 <small>臣</small> 曾振	常州府儒學教授 <small>臣</small> 廖思敬	蘄州府儒學教授 <small>臣</small> 傅舟	濟陽縣儒學教諭 <small>臣</small> 杜觀
--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

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。非乾无與爲一無爲字敵也。故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生。臨陽長。觀陽盛。剝陽極。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。泰否需訟小畜復同人大有无妄大畜也。有坤而在上篇皆一陽之卦也。卦五陰而一陽則一陽爲之主。故一陽之卦皆在上篇。師謙豫比復剝也。其餘有坤者皆在下篇。晉明夷萃升也。卦一陰五

陽者皆有乾也。又陽衆而盛也。雖衆陽說於一陰說之而已。非如一陽爲衆陰主也。王弼云一陰爲之主。非也。故一陰之卦皆在上篇。小畜復同人大有也。卦二陽者有坤則居下篇。小過雖无坤陰過之卦也。亦在下篇。其餘一陽之卦皆一陽生於下而達於上。又二體皆陽。陽之盛也。皆在上篇。屯蒙頤習坎也。陽生於下。謂震坎在下。震生於下也。坎始於中也。達於上。謂一陽至一作上。或得正位也。生於下而上一作達。陽之盛也。陽生於下而不達於上。又陰衆而陽寡

復天正位陽之弱也震也解也上有陽而下无陽无
本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆
始變微也而震之上艮之下无陽坎則陽陷皆非盛
也惟習坎則陽上達矣故為盛卦一陰者有乾則陽
盛可知需訟大畜无妄也无乾而為盛者大過也離
也大過陽一有過字盛於中上下之陰弱矣陽居上下則
綱紀於陰順是也陰居上下不能主制於陽而反弱
也必上下各二陰中唯兩陽然後為勝小過是也大
過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實繫焉

陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰盛也皆在下
篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則
以義為勝陰陽尊卑之義男女長少之序天地之大
經也陽少於陰而居上則為勝蠱少陽居長陰上貴
少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽為陰所陷
溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在
下篇困井渙節既濟未濟也或曰一體有坎尚為陽
陷一體皆坎反為陽盛何也曰一體有坎陽為陽所
陷又重於陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二

體皆陽可謂盛矣。男在女上乃理之常未為盛也。若失正位而陰反居尊則弱也。故恒損婦妹豐皆在下篇。女在男上陰之勝也。凡女居上者皆在下篇。咸益漸旅困渙未濟也。唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也。故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑彖曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女故為下之若長少敵勢力侔則陰在上為陵陽在下為弱咸益之類是也。咸亦有下女之象非以長下少也。乃二少相感感說以相與所以致陵也。故有利貞之戒。困雖女

少於男乃陽陷而為陰揜无相下之義也。小過二陽居四陰之中則為陰盛中孚二陰居四陽之中而不為陽盛何也。曰陽體實中孚中虛也。然則頤中四陰不為虛乎。曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也。中孚二體皆陰卦。上下各二陽不成本末之象以其中虛故為中孚。陰盛可知矣。
鄒陽董氏曰按易序及上下篇義或以不載伊川文集為疑然世俗相傳已久玩其辭義非程夫子亦不能及此也。讀者詳焉。○建安丘氏曰說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此八卦者上下絀成始成終之義也。上經首以乾坤者天地定位之象。下經首咸而次恒者咸者山澤通氣之象。恒者雷風相薄之象。上經終以坎離下經終以既濟未

濟水火不相射之象也。然水火天地之大用也。是以艮兌震巽之卦各一。而坎離象也。又曰。乾坤者父母之道。坎離者男女之道。有父母而後有男女。此上經始終之義也。咸者。以男以女之合。恒者。長男長女之合。既濟未濟。中男中女之合。男女一配。則成夫婦。此下經之義也。○雙湖胡氏曰。嘗觀六十四卦反對之序。上經自乾至離。共十八卦。反對為三十四卦。下經自咸至未濟。亦用十八卦。反對為三十四卦。有十八變。而成卦之象。乾數九。二九為十八。坤數六。三六亦十八。乾奇其畫六。坤偶二六十二。合之則為三十六。亦十八。然上十。義豈無以爲之主者乎。蓋嘗思之。天地爲萬物之祖。乾坤爲六十四卦之祖。不易之論也。然以六十四卦分上下經。則乾坤爲上經之首。即爲上經之主。而終之以坎離。餘震艮巽兌與坎離之餘。卦皆其遇也。故八卦各射散見於上經者。乾坤最多。各十有二。而震艮各七。巽兌各四。坎八。離六。而已。以咸恒爲下經之首。即爲下經之主。艮兌巽震是也。而終之以既未濟。亦坎離也。餘乾坤坎離皆其遇也。故

八卦各射散見於下經者。兌巽最多。各有十二。震艮各九。而乾坤各四。坎八。離十而已。此上經自坎離外。无三卦。无乾坤。下經自既未濟外。亦无三卦。无艮兌巽震。上經自乾坤之後。三陰三陽之卦九。六。乃乾坤之三變。否泰。乾坤之三陰三陽交不交也。隨蠱。乾坤之三陰三陽。居也。噬嗑。賁。乾坤之三陰三陽。分布也。餘則乾坤兩射。各司諸卦。下經自咸恒而後。艮兌巽震相重之卦亦九。六。乃咸恒之三變。損益。咸恒之首變。咸變盡爲損。而艮上兌下。恒變盡爲益。而巽上震下。猶上經之有否泰也。漸。歸妹。咸恒之再變。咸恒之下。二體艮巽合。而爲漸。咸恒之上。二體兌震合。而爲歸妹。猶上經之有隨蠱也。中孚。小過。咸恒之三變。咸恒上下。二體交互相重。以咸下艮。遇恒上射。震則爲小過。以咸上射。兌遇恒下。射巽。則爲中孚。亦猶上經之有噬嗑賁也。餘則艮兌巽震各司諸卦焉。然乾坤三變。必一吉而一凶。泰隨賁吉。而否蠱噬嗑凶。矣。咸恒三變。亦必一吉而一凶。益漸中孚吉。而損歸妹小過凶。矣。或曰。乾坤艮兌巽震。分主上下經。固也。

而上經屯蒙隨蠱噬嗑賁頤大過八卦乃艮兌巽震之合无乾坤正体下經遯壯晉明夷夫姤萃升八卦乃有乾坤非盡艮兌巽震之合体文主序卦何不徑以十六卦兩相傳易則非特上經自坎離外无一卦无乾坤正體而下經自既未濟外艮兌巽震兩兩相從正體之外无無間斷今下經晉明夷无艮兌巽震之正體只有互体之艮震不亦可乎曰聖人之智豈不及此而必為是者其意誠不欲使上下經截然為乾坤截然為艮兌巽震於以見男女有從父母之象父母有臨男女之象而又不害其為上下經雖不盡有主卦之正體而亦未嘗无可取之乾坤艮兌巽震也上經屯蒙有互体坤隨蠱噬嗑賁頤大過實分其乾坤三陰三陽之体下經晉明夷有艮震互体此猶分陰分陽陰陽又互為根正易之妙處衆人固不識也以此求之庶乎可以窺窺文主之心而而其間關節脉理之通默而識之又存乎其久焉

周易上下篇義 畢

周易五贊

原象

太上肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承

雲峯胡氏曰此畫前

之易也太上即太極以其未分則曰太一以其極至則曰太極陽實則能施陰虛則能承乾曰雲行雨施曰德施普坤曰乃順承天曰承天時行施與承雖見於乾坤已畫之後此所言則未畫之前天地間陰陽之象與數凡陽皆一以施凡陰皆兩而承其理固如此太極判而生陰陽一每生兩此天地自然之易也惟皇昊義仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既榦乃支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加偶陽陰以章偶而加奇陰內陽外偶復加偶

陰與陰會兩一既分一復生兩三才在且八卦指掌
 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
 偶奇而偶坎六斯觀偶偶而奇艮居次七偶偶而偶
 坤八以畢初畫為儀中畫為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或問一貞
 曰如乾夫大有大壯小畜需大畜泰內卦皆乾是一
 貞外卦八卦是八悔餘放此○問內卦為貞外卦為
 悔何如曰此出於洪範貞看來是正悔是過意凡悔
 字都是過了左悔這悔字是過底意思亦是多底意
 思下三爻便是正卦上三爻似是過多才恐是如此
 這貞悔亦似今占卜分甚主客○貞是事之始悔是

事之終貞是事之主悔是事之客貞是在我底悔是
 應入底又曰本卦是貞支卦是悔前後十卦文自有
 貞悔貞便是箇靜之本卦悔是動用之意○問卦
 爻凡初者多吉上者多凶曰時運之窮自是如此亦
 是貞交易為體往此來彼變易為用時靜時動降帝
 悔意而王傳夏歷商有占无文民用弗章文王繫錄周公
 繫爻視此八卦一純六爻乃乾斯父乃坤斯母震坎
 艮巽離兌女離南坎北震東兌西乾坤艮巽位以
 四維建官立師命曰周易孔聖傳之是為十翼遭秦
 弗燼及宋而明邵傳義畫程演周經象陳數列言盡
 理得彌億萬年永著常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既開
 乃生聖人聰明睿智出類超群仰觀俯察始畫奇偶
 教之卜筮以斷可否或問伏羲之後文王周公之前
 未嘗有卦爻辭何以定吉凶朱子
曰此无可考但周禮三易經卦皆
 八別皆六十有四則疑已有辭矣作為君師開鑿戶
 牖民用不迷以有常守降及中古世變風移淳澆質
 喪民偽日滋穆穆文王身蒙大難安土樂天惟世之
 患乃本卦義繫此彖辭爻及周公六爻是實因事設
 教丁寧詳密必中必正乃亨乃吉語子惟孝語臣則

忠鈞深闡微如日之中爻暨末流滯於術數僂句成

欺黃裳亦誤左傳昭公二十五年臧昭伯如晉臧會
 竊其寶龜僂句以卜為信與僭僭吉後

平手立會會曰僂句不余欺也註僂句龜所出地名
 僭不信也謂求立為臧氏後也僂力主力具二反句

居具反○雲峯胡氏曰臧會本有僭上之心曰僂句
 成欺者會欲以欺入不過借龜以成其欺也南蒯有

叛志得黃裳之占以為大吉殊不知其舉事正反乎
 黃之中裳之下其大敗也周官曰黃裳亦誤者非易

之誤南蒯南蒯用易之誤也大哉孔子晚好是書常編既絕八

索以祛乃作彖象十翼之篇專用義理發揮經言居

省象辭動察爻占存亡進退陟降飛潛曰毫曰釐匪

差匪繆假我數年庶无大咎恭惟三古四聖一心垂

象炳明千載是臨惟是學者不本其初文辭象數或肆或拘嗟予小子既微且陋鑽仰沒身奚測奚究匪警滋荒匪識滋漏維用存疑敢曰番後

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著信手平分置右於几
 取右一著掛左小指乃以右手揲左之策四四之餘
 歸之于扚初扚左手无名指間右策左揲將指是安
 再扚之奇通掛之算不五則九是謂一變置此卦扚

再用存策分掛揲歸復準前式三亦如之奇皆四八
 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
 以變者无他到極處了无去處只得變回來做七八
 下來便是五生數也去不得所以却去做七又曰
 七八九六雖是逐支之數然全用七八則當占本卦
 辭三丁支七八則當占兩卦辭全用九六則當占支卦
 辭
 既得初爻復合前著四十有九如前之爲三變一
 爻通十八變六爻發揮卦體可見若極而變少守其
 常六爻皆守永辭是當變視其爻兩兼首尾變及三

朱子曰老陰老陽所

爻占兩卦體或四或五視彼所存四二五一二分一
專皆變而他新成舊毀消息盈虛舍此視彼乾占用
九坤占用六泰悞匪人始喜來復宋子曰凡卦六爻皆不變則占本卦
象辭而以內卦為貞外卦為悔一爻變則以本卦變
爻辭占二爻變則以本卦二變爻辭占仍以本卦變
主三爻變則占本卦及支卦之象辭而以本卦為貞
支卦為悔前十卦生貞後十卦主悔四爻變則以
卦二木變爻占仍以本卦為主五爻變則以本卦不
變爻占六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦象辭○
汪氏深曰聖人用易以明民托之卜筮或所得之辭
闡然不相對者何哉古人非有大事不疑不卜也若
誠有兩可之疑而合筮之必誠敬專上以達于神明
故神明亦以正告之倘有毫毫不敬不誠不一則問
此而答彼實神明之所不至而不告者也文王於象
特發不告之例夫揲著必成一卦卦爻必皆有辭何

言其不告也蓋神意專上則神告之辭皆應所問
否則問此而答彼是則不告也若是而意度遷就曲
推強取以定吉凶惑之甚矣○雲莊劉氏曰筮法占
卦爻之辭然其辭或有不相應者吉凶何自而與蓋
人於辭上會者淺於象上會者深伏羲教人卜筮亦
有卦而巳隨其所遇求之卦辭卦象卦變无不應矣
文王周公之辭所該終有限故有時而不應必如左
傳國語所載占卦辭卦象卦變而推互辭始足以濟
辭之所不及而為吉凶之前知耳讀易者不可不察
也○翻陽董氏曰劉氏之說雖與汪氏不同然此說
又自不
可廢也

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專承以情言
象以象告唯是之求斯得其要乾健天行坤順地從

震動為雷巽入木風坎險水泉亦雲亦雨離艱文明
電日而火艮止為山兌說為澤以是舉之其要斯得

雙胡胡氏曰文王繫彖周公繫爻至孔子而有象傳
說卦其取象宜非一端也說卦之言象其有合於彖
爻者即括彖爻之例也如震坎稱馬之類其有不合
於彖爻者則又夫子之所自取也如坤牛震龍之類
其有彖爻所未取而取者則又夫子所以括大象之
例如乾天坤地之類而亦有出於大象之外者也如
乾父坤母之類以此求之九卦六虛奇偶殊位奇陽
其庶乎不至於膠且泥矣

偶陰各以其類得位為正二五為中二臣五君初始
上終貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得其正

曰頤看兩正字不同得位為正主一爻而論陽居陽
位陰居陰位是之謂正乃得其正分上下兩爻而論

陰與陽應陽與陰
應是之謂正也 九陽斯淑君子居之九陰斯慝小
人是為常可類求變非例測非常易變謹此為則

警言學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨朱子曰于

卦于爻如筮斯得假彼象辭為我儀則字從其訓句

遂其情事因其理意遠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

必而通平易從容自表而裏及其貫之萬事一理

定既實事來凶虐用應始有體該本無稽實待虐存

體應用執古御今由靜制動或問理定既實以下小
是說一箇理都未曾有許多事却待他甚麼事來所謂事來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物又初无形迹之可見故
无下面云稽考實理以待物事之來存此理之體以
應无窮之用執古御今便是易書裏面文字言語御今
今便是今日之事以靜制動理便是靜底事便是動
底且如即鹿无虞唯入于林中君子幾不如舍往吝
其理謂將即鹿而无虞人必陷于林中若不吝而往
是取吝之道這箇道理若後人做事如求官爵者求
之不已便是取吝之道求財利者求之不已亦是取
吝之道又如潛龍勿用其理謂當此時只當潛晦不
當用若占得此爻凡事便未可做所謂君子動則觀
其變而玩其占若是无事之時觀其象而玩其辭亦
當知其理如此某每見前輩說易止把一事說其之
說易所以異於前輩者正謂其理人人皆可用之不

問君臣上下大事小事皆可用前輩止緣不把做占
說故此易竟无用处勉齋黃氏曰理定既實以
下皆深指學易者而言理則體也事則用也理之為
體雖甚實而所該者无形事之為用雖本虛而因應
乃有稽實存體所以玩理待虛應用所以制事當潛
而潛當見而見皆理之自然而不可易者非實乎然
求其所謂當然者則无形之可見非本无乎未有潛
見之事非虛乎處西巷三過其門而不入則有迹之
可觀非繫靜精微是之謂易體之在我動有常吉在
始有乎

昔程氏繼周紹孔舉指宏綱星陳極拱唯斯未啟以

俟後人小子狂簡敢述而申宋子答陸九韶曰近又

呈蓋緣近世說易者於象數全然闕略其不然者又
太拘滯支離不可究詰故推本聖人經傳中說象數
者只此數條以意推之以為是足以上究聖人作易
之本旨下濟生人觀變玩占之實用學易者夫不可

以不知而凡說象數之過乎此者皆可以束之高閣而不必問矣。○答呂祖儉曰：所論易是聖人撰寫陰陽造化此說甚善，但恐於盡其言處未免多着道理說殺了耳。此非面論未易窮竟，然向於五贊數章說得似已分明，卒章尤切，不知曾細看否。幸試考之，有所未安，却望見教也。○雙湖胡氏曰：按五贊大要皆教人，以象占之學，有篇原奇偶之象，推象之由也。次篇述作者之旨為占而作也。三篇明筮以發其占，四篇稽類以考其象，五篇以警學名，欲人讀易之際常如卜筮之臨，假象辭以為儀則而終趨於吉，是又會象占而一之也。○朱子嘗曰：其解易只作卜筮之書，今五贊皆以象占，亦教其旨深矣。又本義啓蒙論曰：有天地矣，可无易乎，不可也。有易矣，可无本義啓蒙乎，不可也。金聲玉振集大成，衆言散亂，振諸聖。朱夫子其聖人之徒歟。蓋自漢儒始，變亂古易，至有流為術數之歸，而卒大亂於王弼，且雜以虛无之論。吾易遂晦蝕於天下，寥寥于載，孰覺我之大極有圖，易通有書，發往古不傳之秘，開萬世理學之源，斯道始有條

屬。迨夫易傳寫胷中之成書，皇極具經世之大法，正蒙闡象數之條目，是雖古經變亂未就，釐正而術數虛无之學為之一洗。吾易粲然復明，未幾陋儒妄作異端，蟻起易置圖書，劉牧指斥邵子，林栗胃侮著述，麻衣易之類，易道又幾晦蝕。朱夫子勃興，探前聖之精微，破俗學之謬妄，本義啓蒙有作而後，吾易始大明於世。愚嘗謂孔聖以來，朱夫子有功於易，斷斷乎其不可及也。今觀本義之為書也，圖書位定而天地自然之易明，先後天卦分而義文之易辨，一篇十翼不相混雜而經始為之復古，八十四卦二百八十四爻兩言以蔽之，曰象占而觀玩不涉虛文，至於扶陽抑陰，進君子退小人，發於坤初六之爻者，不過數語。而天之經，地之義，人之紀，易之要領，直包括无遺恨。此本義不可少於天下也。啓蒙之為書也，本圖書則揭天生神物章而易之本原，正原卦畫則表易有太極章而易之位列，明明著策則發明大衍章而提抉之法，定考爻占則傳取左氏傳以明斷例，而吉凶趨避之見，審合四篇大旨，一皆寓尊陽之微意，而小人

盜賊不得竊取而用此啓蒙不可少於天下也其他如太玄關易麻衣劉牧與夫林栗表樞之徒所以惑世誣民者莫不斥其繆折其僞黜其悖摧陷廓清羽翼數聖人之易於天下此愚所謂自孔聖以來朱夫子有功於易斷斷乎不可及者豈誣也哉或曰是則然矣易者陰陽剛柔仁義性命道德之書今斷然蔽之以卜筮得无局於一偏而不免漢儒術數之弊乎且繫辭明言易有聖人之道四焉今本義惟以象占分之而不及辭變得无四者之用遺其二乎吁是皆未之思也易固陰陽剛柔仁義性命道德之書而卜筮者而將使人盡仁義之道參陰陽剛柔以順性命以和道德耳豈徒托之空言而不見諸實用乎又况卜筮之頃至理無乎不在正得聖人作易本意朱子已嘗言之奈何以此疑吾易乎至於聖人之道雖有四實不離乎一有象而後有辭有占而後有變不得於象則玩辭為空言不由於占則觀變於何所故有象辭有占辭占而後有卦變爻辭舉象占則辭變在其中若惟舉占則象辭變在其中此四者之序由輕

歸重辭變統於象占象又統於占所以本義舉象占而統論易書一以貫之曰占謂之有遺可乎哉或又曰易之所重在占固也人之於易必占而後可用不占則易竟无用矣乎曰不然也未子嘗曰凡讀一卦一爻便如占筮所得虛心以求辭義之所歸以為吉凶可占之决然後考其象之所以然求其理之所以然推之於事使上自王公下至庶民所以修身治國皆有所用初未嘗不示人以學易而用之方也以曰占乎而後用之朱子之志荒矣

周易五贊 畢

易經全文，文字極小且模糊，難以辨認。

筮儀

擇地潔處為著室南戶置牀于室中央。

牀大約長五尺廣三尺無太近壁

雙湖胡氏曰著必有室則神有所寓而人心亦日有致敬之所惟人神相接於平

居閑暇之時一旦臨事質疑自然有如響斯答之效其與舍卒冒

讀者有間矣

著五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置于牀北

櫝以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸如著之

長半為底半為蓋下別為臺略之使不復小

設木格于櫝南居牀一分之北

格以橫木板為之高一尺長竟牀當中為兩大刻
相距一尺大刻之西為三小刻相距各五寸許下
施橫足側立案上。

置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮
則洒掃拂拭滌硯一注水及筆墨黃漆板一于
爐東東上筮者齊縈衣冠北面盥手焚香致敬

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退
北面之筮者進立於牀前少西南向受命主人直
述所占之事筮者許諾主人右還向西立筮者右

還北向立

兩手奉積蓋置于格南爐北出著于櫝去囊解籥置
于櫝東合五十策兩手執之熏於爐上

此後所用著策之數其說並見啟蒙

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常其官姓名今
以其事云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得
失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一
策及於櫝中而以左右手中分四十九策置格之左
右兩大刻

此第一營所謂分而為二以象兩者也。

次以左手取左木刻之策執之而以右手取右木刻之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揲之左手无名指間。

此第四營之半所謂歸奇於扚以象閏者也。

次以右手反過揲之策於左木刻遂取右木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扚之左手中指之間。

此第四營之半所謂再扚以象再閏者也。一變所

餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右

必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以

一其四而為奇九以兩其四而為偶奇者三而偶

者一也。

次以右手反過揲之策於右大刻而合左手一掛二
扞之策置於格上第一小刻。

以東為上後放此。

是為一變再以兩手取左右大刻之著合之。

或四十四策或四十策。

復四管如第一變之儀而置其掛扞之策於格上第

二小刻是為二變。

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左

三則右必四左四則右必三通掛上之策不四則

八四以其一四而為奇八以兩其四而為偶奇偶
各得四之二焉。

又再取左右大刻之著合之。

或四十策或三十六策或三十二策。

復四管如第一變之儀而致其掛扞之策於格上第

三小刻是為三變。

三變餘策與一變同。

三變既畢乃視其三變所得掛扞過揲之策而畫其
交於版。

掛揚之數。五四為奇。九八為偶。掛揚三奇合十七策。則過揲三十六策而為老陽。其畫為口。所謂重也。掛揚兩奇一偶合十七策。則過揲三十二策而為少陰。其畫為一。所謂折也。掛揚兩偶一奇合二十一策。則過揲二十八策而為少陽。其畫為一。所謂單也。卦揚三偶合二十五策。則過揲二十四策而為老陰。其畫為入。所謂交也。

朱子答曾正異曰：交者，折之聚，故為老陰。重者，單之積，則為老陽。然此六爻既成，而畫地以記之，象取於揲法，初無預也。○御陽董氏曰：又者，偶之欲合，中已實而未終乎一也。一則為單矣。只者，奇之欲分，中已虛而未離乎二也。二則為

折矣。此老陰老陽之所為，為爻文也。如是每三變而成爻。

第一第四第七第十第十三第十六九六變並同。但第三變以下不命而但用四十九著耳。第二第五第八第十第十四第十七九六變亦同。第二第六第九第十二第十五第十八九六變亦同。凡十有八變而成卦，乃考其卦之變而占之，其事之吉凶。

卦變別有圖說見啟蒙

禮畢。頤著。襲之以囊。入積加蓋。欽筆視黑。再焚香。致敬而退。

如使人筮則主人焚香揖筮者而退。

朱子曰。揲著之法。周禮須

於太卜之官。其法度必甚詳密。今皆不可見。獨賴大傳有此數句。可以畧見彷彿。而今推之。亦無不可通處。學者既不得見當時舊法。則亦且當守此。不當妄以私意橫起計度也。蒿固非著。然亦是其類。若以木棊竹筭金錢當之。則去著益遠矣。又曰。卜易卦以錢。擲以甲子起卦。始於京房。○今之說。易者。先拈擊。卜筮如下繫說。卜筮是其次第。其所恨者。不深曉古人卜筮之法。故今說處多是想象。古人如此。若便曉得。須更有與義可推。或曰。布著求卦。即其法也。曰。爻卦與事不相應。則推不去。古人於此。須有變通。或以支于推之。○筮短龜長。近得其說。是筮有箇病了。才一畫定。便只有三十一

二卦求不到。是那三十二卦。到一畫便只有十六卦。又到三畫便只有八卦。又到四畫便只有四卦。又五畫便只有二卦。這二卦便可以着意揣度了。不似龜才鑽折便无救處。全不可容心。輔廣曰。制人多尚龜卜。雖盜賊亦取決於此。曰。左傳載臧會卜信與楮。楮吉。此其法所以不傳。聖人作易。示人以吉凶。却无此弊。故言利貞。不言利。不言利。不言貞。言貞。言不言。不言。言利。御寇。不言利。為寇也。○復湖胡氏曰。未子筮法。雖備見於啓蒙。而筮儀則莫要切於此。其制度儀物。曲盡誠敬。此誠尚占者所不可忽也。又曰。未子嘗謂易只是卜筮之書。本非以設教。然今凡讀二卦一爻。便如筮。斯得觀象玩辭觀變玩占。而又求其理之所在。然者。方為善讀。是故於乾坤當識君臣父母之分。於咸恒當識夫婦之別。於震坎艮巽離兌當識長幼之序。於麗澤兌當識朋友之講習。以至慎言語。節飲食。當有得於顯懲忿窒欲。遷善改過。當有得於損益。不誦不讀。以謹上下之交。安其身之。數語以為全身之道。當有

得於大傳即此而推隨讀而受用馬是則君平依
孝依忠之微意也。雖曰端策而筮其根抵所在亦
尚此

周易傳義筮儀 畢

易說綱領

程子曰上夫之載無穀無臭其體則謂之易其理則

謂之道其用則謂之神。陰陽闔闢便是易。一闔

一闢謂之變。命之曰易便有理。若安排定則更

有甚理。天地陰陽之變便如二扇磨。升降盈虛剛

柔初未嘗停息。陽嘗盈陰嘗虧。故便不齊。譬如磨

既行齒都不齊。既不齊便生出萬變。故物之不齊

物之情也。而莊周強要齊物。然而物終不齊也。堯

夫有言泥空終是著。齊物到頭爭。易中只言反

復往來上下。○作易者自天地幽明至于昆蟲草木微細無不合。○聖人之道如河圖洛書其始止於畫上便出義後之人既重卦又繫辭求之未必得其理。○因見費兎者曰聖人見河圖洛書而畫八卦然何必圖書只看此兎亦可作八卦數便此中可起古聖人只取神物之至著者耳只如樹木亦可見數。○張闕中問易之義本起於數曰謂義起於數則非也有理而後有象有象而後有數易因象以知數得其義則象數在其中矣必欲窮象

之隱微盡數之毫忽乃尋流逐末術家之所尚非儒者之所務也。管輅郭璞之學是也。又曰理无形也故因象以明理理見乎辭矣則可由辭以觀象故曰得其義則象數在其中矣。○謂堯夫曰知易數為知天知易理為知天堯夫云還須知易理為知天。○尹焞問易乾坤二卦斯可矣曰聖人設六十四卦三百八十四爻後世尚不能了乾坤二卦豈能盡也既而四子以為何以分上事對曰聖人分上事曰若聖人分上事則乾坤二卦亦不須况

六十四卦乎。○看易且要知時。凡六爻人人有用。聖人自有聖人用。賢人自有賢人用。衆人自有衆人用。學者自有學者用。君有君用。臣有臣用。无所不通。○觀易須看時。然後觀逐爻之才。一爻之間。常包函數意。聖人常取其重者而為之辭。亦有易中言之已多。取其未嘗言者。亦不必重事。又有且言其時不及其爻之才。皆臨時參考。須先看卦乃看得繫辭。○大抵卦爻始立義既具。即聖人別起義以錯綜之。如春秋時已前既已立例。到後近來

書得全別。一般事便書得別。有意思。若依前例觀之。殊失之也。○凡看書各有門庭。詩易春秋不可逐句看。尚書論語可以逐句看。聖人用意深處。全在繫辭詩書乃格言。○古之學者皆有傳授。如聖人作經。本欲明道。今人若不先明義理。不可治經。蓋不得傳授之意。云爾。如繫辭本欲明易。若不先求卦義。則看繫辭不得。○易學後來曾子子夏然到上尚也。○由孟子可以觀易。○今時人看易皆不識得易。是何物。只就上穿鑿。若念得不就與就

上添一德亦不覺多就上減一德亦不覺少譬如
不識此兀子若減一隻脚不覺是少添一隻脚亦
不知是多若識則自添減不得也。○易須是默識
心通只窮文義徒費力

朱子曰 聖人作易之初蓋是仰觀俯察見得盈乎天
地之間无非一陰一陽之理有是理則有是象有
是象則其數便自在這裏非特河圖洛書爲然蓋
所謂數者祇是氣之分限節度處得陽必奇得陰
必偶凡物皆然而圖書爲特巧而著耳於是聖人

因之而畫卦其始也只是畫一奇以象陽畫一隅
以象陰而已。但才有兩則便有四才有四則便有
八又從而再倍之便是十六蓋自其无朕之中而
无窮之數已具不待安排而其勢有不容已者卦
畫既立便有吉凶在裏蓋是陰陽往來交錯於其
間其時則有消長之不同長者便爲主消者便爲
客事或有當否之或異當者便爲善否者便爲惡
即其主客善惡之辨而吉凶見矣故曰八卦定吉
凶吉凶既決定而不差則以之立事而大業自此

生矣。此聖人作易教民占筮而以開天下之愚以定天下之志以成天下之事者如此。但自伏羲而上只有此六畫而未有文字可傳到文王周公乃繫之以辭故曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶蓋是卦之未畫也。因觀天地自然之法象而畫及其既畫也。一卦自有一卦之象象謂有箇形似也。故聖人即其象而命之名以爻之進退而言則如剝復之類以其形之肖似而言則如鼎井之類此是伏羲即卦體之全而立箇名如此及文王觀卦

體之象而為之彖辭周公視卦爻之變而為之爻辭而吉凶之象益著矣。大率天下之道只是善惡而已。但所居之位不同所處之時既異而其幾甚微只為天下之人不能曉會所以聖人用此占筮之法以曉人使人居則觀象玩辭動則觀變玩占不迷於是非得失之途所以是書夏商周皆用之其所言雖不同其辭雖不可盡見然皆太卜之官掌之以為占筮之用有所謂繫辭者左氏所載尤可見古人用易處蓋其所謂象者皆是假此眾人

易經大全 經義 四

共曉之物以形容此事之理使人知所取舍而已。故自伏羲而文王周公雖自略而詳所謂占筮之用則一蓋即那占筮之中而所以處置是事之理便在那裏了。故其法若粗淺而隨人賢愚皆得其用。蓋文王雖是有定象有定辭皆是虛說此箇地頭合是如此處置初不黏着物上。故下卦下爻足以包无窮之事不可只以一事指定說他裏面也。有指一事說處如利建侯利用祭祀之類其他皆不是指一事說。此所以見易之為用無所不該無

所不徧但看人如何用之耳。方得夫子方始純以理言雖未必是義文本意而事上說理亦是如此。但不可便以夫子之說為文王之說也。○天地之間別有甚事只是陰與陽兩箇字看是甚麼物事都離不得只就身上體看才開眼不是陰便是陽密接撥在這裏都不着得別物事不是仁便是義不是剛便是柔只自家要做向前便是陽才收退便是陰意思才動便是陽才靜便是陰未消別看只是下動下靜便是陰陽伏羲只因此畫卦以示

久若只就一陰一陽又不足以該衆理於是錯綜
爲六十四卦三百八十四爻初只是許多卦爻後
來聖人又繫許多辭在下如他書則元有這事方
說出這箇道理易則未曾有此事先假托都說在
這裏又曰陰陽是氣才有此理便有此氣才有此
氣便有此理天下萬事萬物何者不出於此理何
者不出於陰陽○易只是陰陽錯綜交換代易莊
生曰易以道陰陽不爲无見如奇偶剛柔便只是
陰陽做了易○易是陰陽屈伸隨時變易大抵古

今有大闔關小闔關今人說易都无着摸聖人便
於六十四卦只以陰陽奇偶寫出來至於所以爲
陰陽爲古今乃是此道理○龜山過黃亭詹季魯
家季魯問易龜山取一張紙畫箇圈子用墨塗其
半云這便是易此說極好易只是一陰一陽做出
許多般樣○潔靜精微之謂易自是不惹着事只
懸空說一樣道理不比似他書各着事上說所以
後來道家取之與老子爲類便是老子說話也不
就事上說又曰潔靜精微是不犯手○問卦下之

辭為彖辭左傳以為繇辭何也曰此只是彖辭故
 孔子曰知者觀其彖辭則思過半矣如元亨利貞
 乃文王所繫卦下之辭以斷下卦之吉凶此各彖
 辭彖斷也陸氏音中語所謂彖之經也大哉乾元
 以下孔子釋經之辭亦謂之彖所謂彖之傳也爻
 下之辭如潛龍勿用乃周公所繫之辭以斷一爻
 之吉凶也天行健君子以自疆不息所謂太象之
 傳潛龍勿用陽在下也所謂小象之傳皆孔子所
 作也天尊地卑以下孔子所述繫辭之傳通論一

經之大體凡例无經可附而自分以上繫下繫也左
 氏所謂繇字從系疑亦是言繫辭繫辭者於卦下
 繫之以辭也○通書云聖人之精畫卦以示聖人
 之緼因卦以發精是聖人本意緼是偏傍帶來道
 理如易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八
 卦是聖人本意底如文言繫辭等孔子之言皆是
 因而發底不可一例作重者○易之有象其取之
 有所從其推之有所用非苟為萬言也然兩漢諸
 儒必欲究其所從則既滯泥而不通王弼以來直

易經大全
卷之九
欲推其所用則又踈略而無據二者皆失之一偏而不能闕其所疑之過也且以下端論之乾之為馬坤之為牛說卦有明文矣馬之為健牛之為順在物有常理矣至於案文責卦若屯之有馬而无乾離之有牛而无坤乾之六龍則或疑於震坤之牝馬則當又為乾是皆有不可曉者是以漢儒求之說卦而不得則遂相與創為互體變卦五行納甲飛伏之法參互以求而幸其偶合其說雖詳然其不可通者終不可通其可通者又皆傳會穿鑿

而非有自然之勢雖其一二之適然而無待於巧說者為若可信然上無所關於義理之本源下無所資於人事之訓戒則又何必苦心極力以求於此而欲必得之哉故王弼曰義苟應健何必乾乃為馬爻苟合順何必坤乃為牛而程子亦曰理無形也故假象以顯義此其所以破先儒膠固支離之失而開後學玩辭玩古之方則至矣然觀其意又似直以易之取象無復有所自來但如詩之比興孟子之譬喻而已如此則是說卦之作為无所

易經大全
卷之九

與於易而近取諸身遠取諸物者亦剩語矣故疑其說亦若有未盡者因竊論之以爲易之取象固必有所自來而其爲說必已具於太卜之官顧今不可復考則姑闕之而直據辭中之象以求象中之意使足以爲訓戒而決吉凶如王氏程子與吾本義之云者其亦可矣固不必深求其象之所自來然亦不可謂假設而遽欲忘之也○伏羲畫八卦只此數畫該盡天下萬物之理學者於言上會得者淺於象上會得者深王輔嗣伊川皆不信象

如今却不敢如此說只可說道不及見這箇了且從象以下說免得穿鑿某當作易象說象大率以簡治繁不以繁御簡○易之象似有三樣有本畫自有之象如奇畫象陽偶畫象陰是也六十四卦各是有實取諸物之象如乾坤六子以天地雷風一象之類象之是也有只是聖人以意自取那象來明是義者如白馬翰如載鬼一車之類是也○看易若是靠定象去看便滋味長若只恁地懸空看也沒甚意思又曰說易得其理則象數在其中固是

如此然亦流以觀却須先見象數的當下落方說
 得理不走作不然事无實證明虛理易差也。○上
 古之時民心昧然不知吉凶所在故聖人作易教
 之卜筮吉則行之凶則避之此是開物成務之道
 故繫辭云以通天下之志以定天下之業以斷天
 下之疑正謂此也初但有占而无文徃徃如今人
 用大珠林起課者相似但用其爻而不用其辭則
 知古人占不待辭而後見吉凶至孔子文恐人不
 知其所以然故又復逐爻解之謂此爻所以吉者

謂以中正也此爻所以凶者謂不當位也明言之
 使人易曉爾至如文言之類却又就上面發明道
 理非是聖人本意知此方可學易。○聖人一部易
 皆是假借虛設之辭蓋緣天下之理若正說出便
 只作一件用唯以象言則當卜筮之時看是甚事
 都來應得。○上古之易方是利用厚生周易始有
 正德意如利貞是教人利於真正貞吉是教人貞
 正則吉至孔子則說得道理又多。○易只是設箇
 卦象以明吉凶而已更無他說又曰易是固有道

理底卦影易以下筮作許多理便也在裏。○易本
 卜筮之書後人以爲止於卜筮至王弼用老莊解
 後人便只以爲理而不以爲卜筮亦非想當初休
 義畫卦之時偶見得一是一陽二是陰從而畫放那
 裏只是陽爲吉陰爲凶无文字後文主見其不可
 曉故爲之作彖辭或占得爻處不可曉故周公爲
 之作爻辭又不可曉故孔子爲之作十翼皆解當
 初之意今人不看卦爻而看繫辭是猶不看刑統
 而看刑統之序例也安能曉今人須以下筮之書

看之方得不然不可看易。○易只是爲卜筮而作
 故周禮分明言大卜掌三易連山歸藏周易古人
 於卜筮之官立之凡數人秦去古未遠故周易亦
 以下筮得焚今人才說易是卜筮之書便以爲
 辱累了易見夫子說許多道理便以爲易只是說
 道理殊不知其言吉凶悔吝皆有理而其教人之
 意无不在也而今所以難理會時蓋緣亡了那卜
 筮之法如大卜掌三易之法連山歸藏周易便是
 別有理會周易之法而今却只有上下經兩篇皆

不見許多法了所以難理會今人却道聖人言理而其中因有卜筮之說他說理後說從那卜筮上來做麼○易只是與人卜筮以決疑惑若道理當為固是便為若道理不當為自是不可做何用更占却是有一樣事或吉或凶或兩歧道理處置不得所以用占○今學者諱言易本為卜筮作須要說做為義理作若果為義理作時何不直述一件文字如中庸大學之書言義理以曉人須得畫八卦則甚○陽爻多吉陰爻多凶又看他所處之地

位如何易中大槩陽吉而陰凶間亦有陽凶而陰吉者何故蓋有當為有不當為若當為而不為不當為而為之雖陽亦凶○易中却是貞吉不曾有不貞吉都是利貞不曾說利不貞如占得乾卦固是大亨下則云利貞蓋正則利不正則不利至理之權輿聖人之至教寓其間矣大率是為君子設非小人盜賊所得竊取而用橫渠云易為君子謀不為小人謀極好○易中利字多為占者設如利涉大川是利於行舟也利有攸往是利於啟行也

利用祭祀。利用享祀。是卜祭吉。田獲三狐。田獲三
 品。是卜田吉。公用亨于天子。是卜朝觀吉。利建侯
 是卜立君吉。利用為依遷國。是卜遷國吉。利用侵
 伐。是卜侵伐吉之類。○今人讀易。當分為三等看。
 伏羲之易。始未有許多象象文。言說話。方見得易
 之本意。只是要作卜筮用。如伏羲畫卦。那裡有許
 多文字言語。只是某卦有某象。如乾有乾之象。坤
 有坤之象而已。今人說易。未嘗明乾坤之象。便先
 說乾坤之理。所以說得都无情理。及文王周公分

為六十四卦。添入乾元亨利貞。坤元亨利牝馬之
 貞。早不是伏羲之意。已是文王周公自說出一般
 道理了。然猶是就人占處說。如占得乾卦。則大亨
 而利於正耳。及孔子繫易。作象象文。言則以元亨
 利貞為乾之四德。又非文王之易矣。○讀易之法
 竊疑卦爻之辭。本為卜筮者斷吉凶。而具訓戒。至
 象象文。言之作始。因其吉凶訓戒之意。而推說其
 義理。以明之後人。但見孔子所說義理。而不復推
 本文王周公之本意。因鄙卜筮以為不足言。而其

所以言者遂遠於日用之實類皆牽合委曲偏主
 一事而言无復包含該貫曲暢旁通之妙若但如
 此則聖人當時自可別作一書明言義理以詔後
 世何用假託卦象為此艱深隱晦之辭乎故今欲
 凡讀一卦一文便如占筮所得虔心以求其辭義
 之所指以為吉凶可否之決然後考其象之所以
 然者求其理之所以然者推之於事使上自王公
 下至民庶所以修身治國皆有可用私竊以為如
 此求之似得三聖之遺意○孔子之易非文王之

易文王之易非伏羲之易伊川易傳自是程氏之
 易也故學者且依古易次第先讀本文則見本旨
 矣○看易須是看他未畫卦已前是怎生模樣却
 就這裏看他許多卦爻象數非是杜撰都是合如
 此未畫已前便是寂然不動喜怒哀樂未發之中
 只是個至虛至靜而已忽然在這至虛至靜之中
 有個象方說出許多象數吉凶道理所以禮曰潔
 靜精微易教也蓋易之為書是懸空做出來如書
 便真個有這政事謀謨方做出書來詩便真箇有

這人情風俗方做出詩來易却都無這已往底事
只是懸空做底未有爻畫之先在易則渾然一理
在人則湛然一心既有爻畫方見得這爻是如何
這爻又是如何然而皆是就這至虛至靜中做出
許多象數來此其所以靈○易須是錯綜看天下
事无不出於此善惡是非得失以至於屈伸消長
盛衰者甚事都出於此伏羲以前不知如何占考
至伏羲將陰陽兩箇畫卦以示人使人如此占考
吉凶禍福一畫為陽一畫為陰一畫為奇一畫為

偶遂為八卦又錯綜為六十四卦九三百八十四
爻文王又為之彖辭以釋其義无非陰陽消長盛
衰屈伸之理聖人之所以學者學此而已○易最
難看其為書也廣大悉備包含萬理无所不有其
實是古者卜筮書不必只說理象數亦可說初不
曾滯於一偏某近看易見得聖人本无許多勞攘
自是後世一向妄意增減便要作一說以強通其
義所以聖人經旨愈見不明且如解易只是添虛
字去迎過意來便得今人解易乃去添他實字却

是借他做己意說了。又恐或者一說有以破之其勢不得不支離更爲一說以護各之說。千說萬與易全不相干。此書本是難看底物不可將小巧去說。又不可將大話去說。○易難看不比他書易說。一箇物非真是。一箇物如說龍非真龍。若他書則真是實孝悌便是孝悌仁便是仁。易中多有不可曉處。○易難看無箇言語可形容得。益爻辭是說個影象在那裏无所不包。○看易須着四日。看一卦一日。看卦辭象象兩日。看六爻一日。統看方子

細。又曰。和靖學易。一日只看一爻。此物事成。一爻動着便都成片。如何看一爻得。又曰。先就乾坤二卦上看得本意了。則後面皆有通路。○易大槩欲人恐懼脩省。今學易非必待遇事而占。方有所戒。只平居玩味。看他所說道理。於自家所處地位。合是如何。故云。居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。孔子所謂學易。正是平日常常學之。想見聖人之所讀。異乎人之所謂讀。想見胸中洞然於易之理。無纖毫蔽處。故云。可以无大過。○讀易

之法先讀正經不曉則將象繫辭來解又曰易
 文辭如籤辭○問易如何讀曰只要虛其心以求
 其義不要執已見讀他書亦然○問讀易未能淡
 洽何也曰此須是此心虛明寧靜自然道理流通
 方包羅得許多義理蓋易不比詩書他是說盡天
 下後世無窮無盡底事理只一兩字便是一個道
 理又人須是經歷天下許多事變讀易方知各有
 一理精審端正今既未盡經歷非是此心未段虛
 明寧靜如何見得此不可不自勉也又曰如今不

曾經歷得許多事過都自揆他道理不着若便去
 看也卒未得他受用孔子晚而好易可見這書卒
 未可理會○問易本義何專以卜筮為主曰且須
 熟讀正文莫看註解蓋古易象象文各在一處
 至王弼始合為一後世諸儒遂不敢與移動今難
 卒說且須熟讀正文又當自悟○問讀本義所釋
 卦辭若看得分明則象辭之義亦自明只須畧提
 破此是卦義此是卦象卦體卦變不必更下注脚
 矣曰某當初作此文時正欲如此蓋象傳本是

釋經之卦辭若看卦辭分明則彖亦可見但後來
 要重整頓過未及不知今所解者能如本意否又
 曰某作本義欲將文王卦辭只大綱依文王卦辭
 畧說至其所以然之故却於孔子彖辭中發之且
 如太畜利貞不家食吉利涉大川只是占得太畜
 者如利正不家食而吉利於涉大川至於剛上而
 尚賢等處乃孔子發明各有所主爻象亦然如此
 則不失文王本意又可見孔子之意但而今未暇
 整頓耳某解一部易只是作卜筮之書今人說得

來太精了更入粗不得如某之說雖粗却入得精
 精義皆在其中若曉得某說則曉得義文之易本
 是如此元未有許多道理在方不失易之本意今
 未曉得聖人作易之本意便先要說道理縱說
 得好只是與易元不相干○某之易簡畧者當時
 只是畧搭記兼文義伊川及諸儒皆說了某只就
 語脉中畧牽過這意思○近子趙子欽書云語孟
 說極詳易說太略此譬如燭籠添一條骨則障了
 一路明若能盡去其障使之統體光明乃更好蓋

著不得詳說也。○看易先看某本義了却看程傳以相參考如未看他易先看某說却也易看益不為他說所汨故也。天台董氏曰昔者聖人之作易也。因河圖而畫卦命爻。因卦爻而取象繫辭。更三聖人而卦爻象辭始備。其要皆依卜筮以為教。使天下後世之人得中。以決嫌疑。定猶豫。不迷於吉凶悔吝之途而已。至夫子彖傳真大小象之辭。則推明其所以為卦爻象辭之理。而大傳之書。又自夫卦爻象辭以推極乎陰陽變化性命道德之蘊奧。而河圖大衍之數。太極兩儀四象八卦相生之序。著策分揲掛扚之法。尤不備具。其所以承三聖開來學功至大也。及秦焚滅典籍。此書以卜筮得亡。而千餘年間。諸儒无有能明其義者。於是借異端空妙之說。而欲闡夫極深研幾之旨。以術數拘泥之學。而欲究夫開物成務之方。其去易也不其遠。而程子奮乎千載之下。始以隨時變易從道而發明陰陽變易之妙。因象以明理。由理以貫事。該體用合顯微。使夫學是書者。立言制行。處己治人。守常應變。莫不有度。迨乎朱子本義。辭益簡嚴。深探古聖因卜筮教人之本意。而不墮於諸儒術數之末流。釋彖傳則第明其為卦象卦變卦體卦德而不費於辭說。釋大傳則又精密微妙明白簡易。有先儒所未及者。故愚竊常妄論以為三聖之易。惟夫子能明之。而夫子十翼之外。其有功於易道者。則惟程子朱子之書而已。其他不失於支離破碎。則失於誕謾恣僻。皆非卓然有見於斯道者也。或曰。程子言理而不及卜筮。朱子則推本古聖人因卜筮教人之意。二者固不同矣。子比而同之。何耶。愚聞之。北溪陳氏曰。易之起原於象數。有象數之既形。則理又具於象數之中。而不可下以本末二中其現也。易之作本於占筮。有占筮之既立。則理又寓於占筮之內。而不可下以精粗二其用也。此正程子所謂兼用一源。顯微无間者。若偏於象占。而不諒夫理義則孔子之意。一於

隨時變易從道而發明陰陽變易之妙。因象以明理。由理以貫事。該體用合顯微。使夫學是書者。立言制行。處己治人。守常應變。莫不有度。迨乎朱子本義。辭益簡嚴。深探古聖因卜筮教人之本意。而不墮於諸儒術數之末流。釋彖傳則第明其為卦象卦變卦體卦德而不費於辭說。釋大傳則又精密微妙明白簡易。有先儒所未及者。故愚竊常妄論以為三聖之易。惟夫子能明之。而夫子十翼之外。其有功於易道者。則惟程子朱子之書而已。其他不失於支離破碎。則失於誕謾恣僻。皆非卓然有見於斯道者也。或曰。程子言理而不及卜筮。朱子則推本古聖人因卜筮教人之意。二者固不同矣。子比而同之。何耶。愚聞之。北溪陳氏曰。易之起原於象數。有象數之既形。則理又具於象數之中。而不可下以本末二中其現也。易之作本於占筮。有占筮之既立。則理又寓於占筮之內。而不可下以精粗二其用也。此正程子所謂兼用一源。顯微无間者。若偏於象占。而不諒夫理義則孔子之意。一於

理義而不_レ及_レ夫象占則義文周公之心亦幾乎愈矣。朱子本義之書作所以必表伏羲圖象冠諸篇端以明作易根源之所自來一出於天之自然而非人為智巧之私又復古經傳次序推原四聖所以成書之本意迥相解釋而惟占法之明隨人取決而無偏辭之滯而天下義理為之磨刮精明依然濟萃於其中本末精粗兼該舉近以補程傳之所不足而上以承四聖之心所謂開物成務之大用至是又益周備而易道之盛於此無餘蘊矣。又曰九文公之說皆所以發明程子之說或足其所未盡或補其所未圓或白其所未瑩或貫其所未一其實不離乎程說之中必如是而後謂有功於程子未可_レ以_レ優劣校之也。夫朱子之書固已補程子之所未及而程子之名言蓋有朱子不能加毫末於其間者謂二書為不同可乎。讀者詳之。○
溪初王氏曰善讀易者要識聖人畫卦作易來處。无非太極河圖理數自然之妙則繁辭啟蒙是其機括。又須分別四聖之易通卦名義然後以本義

程傳相參考。沿流溯源由蘊探精分合看之遠近取之則數陳象列言盡理得上極天地自然之易於是始信易與天地準竅理盡性開物成務內聖外王之學備於斯。易何止五經之源其天地鬼神之奧豈欺我哉。

易經大全綱領

易經大全綱領 岡頂首 二二

