

周易經傳集程朱解附錄纂注

十五

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第十三

後學 鄒陽董 真鄉 編集

繫辭下傳

○音訓下繫凡十一章自古者包犧氏之王天下也至吉凶生而悔吝著也為第二章陽卦多陰至立心勿恒凶為第三章子曰乾坤其易之門邪至其衰世之意邪為第四章夫易彰往而察來至以行權為第六章為第五章易之興也其中古乎至巽以行權為第六章易之為書也不可遠至道不虛行為第七章易之為書也廣大悉備至故吉凶生焉為第九章易之興也其當殷之末出至此之謂易之道也為第十章夫乾天下之至健也至失其守者其辭屈為第十一章第一章從孔氏第二章從晁氏第三章從晁氏第四章從晁氏第五章從晁氏第六章從晁氏第七章從晁氏第八章從晁氏第九章從晁氏第十章從晁氏第十一章從晁氏

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

訓重陸 集解 朱子曰成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重

之謂各因一卦而後次加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也

象在其中矣象只是乾兌離震之象未說到天地雷風處否曰是然八卦成列是乾兌離震之象未說到天地雷風處又問曰成列是乾兌離震之象未說到天地雷風處

乃是一分便有乾兌離震之象未說到天地雷風處

見其有三才之象非聖人因見三才遂以已意思惟而連

畫三爻以象之也因而重之亦是因八卦之已成各就上面接次生出逐爻則更加三變方成六十四卦若待生全

卦則只用一變便成六十四卦雖有遲速之不同然皆自

然漸次生出色有行則次第畫成之後然後見其可盡天

下計較又非聖人亦自不知裏面有許多巧妙奇特直是

其畫時雖是聖人亦自不知裏面有許多許多問入卦成列只是

要人細心體認不可草草立說若云之類如何曰所謂成

列者不止只論此橫圖若乾南坤北又是象舉在其中不

也。蔡氏曰象謂剛柔之畫六十四卦所用者在此故曰爻。故曰象爻謂剛柔之畫六十四卦所用者在此故曰爻。

楊氏萬里曰八卦未畫萬象在天下八卦既畫萬象在易卦未重象備而未備卦既重爻始備矣剛柔

相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣音。

訓命之陸氏集解朱子曰剛柔相推而卦爻之變往來交

辭以命其吉凶則不出乎此矣附錄朱子語問變字是總卦

當動之象亦不出乎此矣附錄朱子語問變字是總卦

動字是專指占者所值當動底爻象言否先生云變是就

剛柔相錯而成卦爻上言動是專主當占之爻言如二爻

不變則占者以上爻為主這上爻便是動處如五爻變一爻

變則占者以不交為主這上爻便是動處如五爻變一爻

蒙學纂註其相推故能成其變繫辭爻象之辭即其變而命

謂之故能鼓其動非自外至者也士口凶悔吝者生乎動

者也集解朱子曰吉凶悔吝皆辭之所命

乎動者主動也周子曰吉凶悔吝生乎動噫吉一而巳動可

不憤剛柔者立本者也變通者趣時者也趣陸音訓

樹集解朱子曰此一剛一柔各有定附錄朱子語此兩句亦

反陽之質是移易不得之定體故謂之本若剛變為柔柔變

為剛便是變通之用必大剛柔者立本者也變通者趣時

者剛柔兩箇是本變通便只是其往來者學蒙剛柔者書

樣剛柔兩箇是本變通便只是其往來者學蒙剛柔者書

夜退之象所謂立本變化者進退之象也剛柔者書

柔相變通其變以盡利者趨時也趨時者時中故曰乾

坤毀則無以見易矣柴氏曰六爻有剛柔為之本體然

後消息進退隨時而變通故乾六爻有剛柔為之本體然

皆欲趨時之類。蔡氏曰剛柔者變通之本體變通者剛

柔用之吉凶者貞勝者也氏音姚訓貞勝陸集解朱子曰

常用物以其所正為常者也天下之事附錄朱子語貞只

非常則凶非凶則吉常相勝而不已也附錄朱子語貞只

夜勝晝子以後便是晝勝夜並董問貞字便是性之前便是

日當恁地便是他本如此猶言附子者貞熱者也龍腦者

貞寒者也天下最好看這兩箇物事常在這裏相勝一箇吉

便有一箇凶在後面來這兩箇物事常在這裏相勝一箇吉

各以其利所正為常正是一般所以說他當然之理蓋言其本相如此也
也與利貞之道貞便一般所以說他當然之理蓋言其本相如此也
通這箇只是道易吉凶相勝得他如地間一陰一陽如環無端亦
是相勝底道理易說張子貞勝之說雖非經意然其說亦
自好便只行得他此說有甚不可大凡看人解經雖有與
經稍遠然其說不是底自是說不可大凡看人解經雖有與
勝有雖得凶而不可避者縱貧賤窮困死他必大非凶以貞
橫渠云不可避凶趨大吉者張子曰有義命當吉當凶當
一以貞勝者避凶趨大吉者張子曰有義命當吉當凶當
吉一以貞勝者避凶趨大吉者張子曰有義命當吉當凶當
无咎損益龜弗克違及其命亂之類三者情異不可不察
生乎動也若夫得正固之道則寂然不動確乎不拔禍亦
不屈福亦不求夫得正固之道則寂然不動確乎不拔禍亦
詳於變故也此言變動而後獨言吉凶悔吝者生乎動也
言吉凶者以吉凶言變動而後獨言吉凶悔吝者生乎動也

也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

訓觀陸官嘆 集解 朱子曰觀示也天下之動其變无窮然
反又音官 順理則吉逆理則凶則其所正而常者

亦一理 附錄 程子曰語天地之道常垂象以示人故曰貞觀
而巳矣 日月常明而不息故曰貞明以二大臨。朱子曰語

貞勝也天地之道則常示日月之道則常明二大臨。朱子曰語
一者也天下之動貞夫一者也

符若云自然之動雖不齊常有一箇是底故曰貞夫一者也
勝若云自然之動雖不齊常有一箇是底故曰貞夫一者也

漸消長故剛柔勝則天地萬物生是漸也道靜必是生動浸
道消長故剛柔勝則天地萬物生是漸也道靜必是生動浸

是漸人易說地消去了又漸漸恁地語極道得妙靜能生動浸
是漸人易說地消去了又漸漸恁地語極道得妙靜能生動浸

貞作常者為是問貞勝又漸漸恁地語極道得妙靜能生動浸
貞作常者為是問貞勝又漸漸恁地語極道得妙靜能生動浸

也為正字盡所以訓常者易傳解此字處多云云正固一固
也為正字盡所以訓常者易傳解此字處多云云正固一固

大須常固守之然後為貞必 纂註 張子曰天地日月其變不
大須常固守之然後為貞必 纂註 張子曰天地日月其變不

至廣貞乃能觀日月之明貞一乃能明天下之動貞乃能
至廣貞乃能觀日月之明貞一乃能明天下之動貞乃能

顯乎不能外天運乎上地處乎下終古不息者以正觀也日
顯乎不能外天運乎上地處乎下終古不息者以正觀也日

經曰貞者事之幹非此之謂歟 夫乾確然小人易矣夫

經曰貞者事之幹非此之謂歟 夫乾確然小人易矣夫

坤墮然示人簡矣

音訓確陸氏曰苦角反馬韓云剛貌說文云高至易陸以政反墮陸氏

白大回反馬韓云柔貌

孟作退陸績董姚作安

朱氏曰八卦乾坤者也

夫乾陽至剛確然不易示人為君

為父為夫之道不亦易乎

夫坤陰至柔墮然而順示人為

乎乾剛坤柔以立本者也

象也者效此者也象也者

效此者也象也者效此者也象也者

像此者也

朱子語問像乾坤之虛實而為奇偶曰效此便

象之效而附錄像此是像乾坤之虛實而為奇偶曰效此便

是像其奇偶學象

義也象者所以像乾坤所宜之物

也象者所以像乾坤所宜之物

交象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之

情見乎辭

賢音訓見陸

謂著卦之內謂著卦之外變即動乎內

之變辭即見

朱子語先生問曰如何是交象動乎內

朱子語先生問曰如何是交象動乎內

分掛操歸之時而吉凶乃見於成卦之後曰陰陽老少在

先後顯微學象功業見乎變是就那動底交

先後顯微學象功業見乎變是就那動底交

見得這功業字似吉凶生大業

柴氏曰內以理言外

之業猶言事變度事相似學象

以事言張子曰因

交象之既動明吉凶於未形故曰交象動乎內

項氏曰交象動

乎內即所謂象在其中交在其中變在其中

功業見乎變

即所謂吉凶即所謂吉凶

此變即指動言

業之總名廢興存亡成敗得失皆吉凶也

此變即指動言

之因變動而有吉凶因吉凶而有功業觀交象之變動則

此變即指動言

象也見之者人也南軒張氏曰乾坤示人以易簡人

以易簡人

能明乎乾坤之易簡轉而為繁難者有之聖人所謂見天

下之動而立交者乃像乾坤之易簡以示人也

下之動而立交者乃像乾坤之易簡以示人也

下之動而立交者乃像乾坤之易簡以示人也

內者謂指其易簡於幽隱之中吉凶見乎外者謂示其易

簡於失得之際功業見乎變者謂成其易簡之功業於從

命其易簡而見於言者也

天地之大德曰生聖人之

大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正

辭禁民為非曰義

音訓實陸氏曰孟作保曰人今本

紹作仁禁陸音

集解

朱子曰曰人之今本作仁三氏從

章言卦爻吉

附錄

朱子語聖人之情見乎辭下連接說天

凶造化功業
聖人之大寶曰位後世只為這兩箇不相對有位底無德
有德底無位有位則事事做得淵天地以生物為心蓋天
地之間品物萬形各有所事在天確然於上地墮然於下
一無所為只以生物為事故易曰天地之大德曰生而程
子亦曰天只是以生物為道答欽夫守位曰仁釋文仁作人
伯恭欲擔當此以為當從釋文淵問人君臨天下大事小
事只是聖財正辭如何曰理財是因上文而言聚得許多
人在這裏無財何以養之有財不能理却也不得正辭便
只是分別是非又曰教化在正辭裏面了學業理財正辭
禁民為非是三事大槩是辨別是非理財言你底還你我
底還我底說不是猶所謂正各端
纂註 郭氏雍曰天地以生物
聖人得崇高之位然後成位乎中而贊化育故以位為大
寶也大寶者亦非聖人自以為寶也天下有生幸聖人之
得位以蒙其澤故天下以為寶也柴氏曰天地之德雖
生生不窮然非聖人建綱紀立法度教生人於禽獸異類
之中以立人極使各遂其性各由其分亦豈能使萬物安
於覆載之間與化育為無終窮哉此天地聖人所以並立

於或中也聖人非得位不能繼天地故位者聖人之大寶
仁者天地之心也天地位乎上下者以其於萬物有生生
之心聖人位乎中非有天地生生之心豈足以稱其位而
有之在心為仁以是心而處事為義理財也正辭也禁民
為非也皆是心之發用也項氏曰財者百物總名皆民
之所利也正辭謂殊貴賤使有度明取予使有義辨名實
使有信蓋利之所在不可不導之使知義也禁民為非謂
憲禁令致刑罰以齊其不可導者也蓋養之教之而後齊
之聖人不忍之政盡於此三者矣理財則易之備物致用
也正辭則易之辨物正言也禁民為非則易之斷吉凶明
失得外內使知懼也易之事業盡於此三者矣而其德意
所發則主於仁民而已義者仁之見於合宜者也故名之
曰義○蔡氏曰使穀與魚鼈不可勝食材木不可勝用者
理財之事制為命令使上下守之而不敢違者正辭禁非
之事也孟子言保民而王者守位之仁也言王道之始者
理財正辭禁民為非之義也○真氏曰按易之並言仁義
者此章及說卦立天之道章而已在天則曰生不仁不義
則曰仁仁之義蓋可識矣又小人耻不耻不仁不義是
亦並言仁義之一也○龍氏仁夫曰按此五句恐是它經
誤入故与上下下文不相屬○雙湖先生曰按此章首論重
其繫辭有爻象變動四者其下文皆足覆說上面爻畫則
梁之變繫辭之動兩股其曰吉凶悔吝生乎動者所以

繫辭焉而命之動在其中之意其曰剛柔立本變通後時者所以明剛柔相推變在其中之意而自吉凶貞勝以下又申明吉凶悔吝生乎動一句謂天地之道以貞而勝日大抵易為斯人作卦爻辭無非所以明失得之報故說吉凶為甚詳也次論乾坤易簡對天地德生說作易聖人以憂世之情發明易簡於卦爻之辭用易聖人有御世之位推行德生於仁義之道前一股是易後一股是用易要之乾坤即天地也易簡即大德之生也作易聖人之情見乎辭用易聖人以仁守其位无非所以為斯人而已耳合兩節而觀一章

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

取也音訓包陸氏曰本又作庖白交反鄭云義鄭云鳥獸全具曰鸞孟京作伏巖陸氏曰許宜反字又作氏曰包鸞氏大吳三皇之最先王陸于泥反与地晁氏曰上昭素云印本地上

附錄程子

一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象取諸身一身之上百理具備其物是沒底皆在上故為陽首在下故為陰至如男女之生已有此象天有五五行亦有五藏心火也着些天地間熱氣乘之則便須發燥肝木也着些天地風氣乘之則便須怒推之五藏亦然孟子將四端便為四體仁便有箇木底氣象測隱之心便是生物春氣之象羞惡之心便有箇我底氣象只有箇去就割制底氣象便是義也大哉。失于語仰則觀象於天一段只是陰陽奇偶闕拙觀鳥獸之文与地之宜近取諸身遠取諸物仰觀天俯察地只是箇陰陽聖人看這許多般事物都不出陰陽兩字便是河圖洛書也只陰陽粗說時則是奇偶聖人却看這箇上面都有那陰陽底道理故說道讀易不可恁地逼按它歐公只是執定那仰觀俯察之說便与河圖洛書不相得遂至不信它淵聖人作易之初蓋是仰觀俯察見得盈乎天地之間者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持圖書為然蓋所謂數者祇是象之分限節度更得陽必奇得陰必偶凡物皆然而圖書特為巧而著耳賀孫古者伏羲觀鳥獸之文与地之宜那時候未有文字只是仰觀俯察而已想得聖人心細雖以鳥獸羽毛之微也盡察得有陰陽今人心粗在何察得或曰伊川見堯曰察此亦可以畫卦便是此義曰

就這一端上亦可以見耳凡草木禽獸無不有陰陽輝魚
脊上有三十六鱗陰數能八十一鱗陽數能五十四鱗中間五段
必有之文又龜背上文中間一簇成五段文兩邊各插四段
共成八文又八文之外兩邊周圍共二十四段中間五段
奇五行也兩邊如八文之外兩邊周圍共二十四段中間五段
四氣也箇箇如此又如草木之有雌雄銀杏桐楮北牡麻
竹之類皆然又樹木向陽則堅實其背陰則虛軟男
生必伏女生必復蓋男陽氣在背女陽氣在腹個以通神
明之德以類萬物之情盡於八卦而震巽坎離艮兌又總
於乾坤曰動曰陷曰止皆健底意思曰麗曰入皆順
底意思謂伏義作易陰陽消息兩端而已此語最盡曰先
生易中謂伏羲作易陰陽消息兩端而已此語最盡曰先
陰陽雖是兩箇字然却是一氣之消息一進一退一消一
長進處便是兩箇字然却是一氣之消息一進一退一消一
是這便是一箇字然却是一氣之消息一進一退一消一
來所以陰陽之消息一箇字然却是一氣之消息一進一退一消一
下明備物致用立成器以爲天下利者無非有取於易皆
仁也曰王天下者明守位也所謂崇高莫大乎富貴也
柴氏曰仰觀象於天而參驗於地宜於鳥獸之文於是得剛柔之情近取諸
身遠取諸物而陰陽二端相變而已○項氏曰家以氣言屬
心要不出乎陰陽二端相變而已○項氏曰家以氣言屬

陽法所以形言屬陰鳥獸之文謂天產之物飛陽而走陰也
士地所宜謂地產之物木陽而草陰也○蔡氏曰聖人編
觀乎物故所畫之卦精可以通神明之德粗可以類萬物
之情類○愚按朱子深取魏伯陽參同契章隱各而爲之
故曰語錄中所論男女伏女偃乃本之程子而不用魏說何
也豈以其言之近襲而捨之乎
抑亦未究其書已前之言乎
作結繩而爲罔罟以佃

以漁蓋取諸離○音訓爲罔罟今本作爲罔罟陸氏曰音
曰罔取魚曰罟佃陸氏曰音田亦作田漁陸氏曰音
魚本亦作漁又言庶反馬曰音田亦作田漁陸氏曰音
朱子曰兩目相

附錄朱子語蓋取等字乃模樣是陸地蓋
字便是一箇半間半界底字賀孫
爲罔罟有離之家非觀離而始有此也錄
物飲血茹毛故古所先○南軒張氏曰古者禽獸多而人
民少故包犧氏爲之罔罟以佃以漁非徒使民皆知辨食
之利抑亦去其害而安其居也○包犧氏沒神農氏作
斲木爲耜揉木爲耒耨之利以教天下蓋取諸

斲木爲耜揉木爲耒耨之利以教天下蓋取諸
斲木爲耜揉木爲耒耨之利以教天下蓋取諸

天祐之吉無不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋

取諸乾坤音訓易窮則變變則通通則久陸氏曰一本亦作佑

治陸氏曰取諸乾坤朱子曰乾坤附錄程子語聖人主化如禹

則順治之古之法義豈不能垂衣裳必待堯舜而後垂衣

成亦因時而已所謂溥博淵泉而時出之也必須數世而後

博淵泉方能時出自無溥博淵泉豈能時出之也

變知化為難古今風氣不同故器用亦異是以聖人通變

使民不倦各隨其時而已矣後世雖有作者實舜為非可

及矣蓋當是時風氣未開而虞舜之德又如此故後世莫

可及也故三代之治後世決可復不以三代為治者終苟

道也絢。朱子語黃帝堯舜氏到這時候合當如此變易

窮則變道理亦如此垂衣裳而天下治是大變他以前底

事了十三卦是大槩說則這幾箇卦也自難曉得通其

變須是得一箇人通其變若聽其自變如何得賀孫纂

註取氏曰莊子云不難於精謂之神人兆於變化謂之聖

上則神人之事所謂不離於精謂之神人兆於變化謂之聖

之事所謂兆於變化者也兆於精者也自神農而下則聖人

而化之通其變使之不弊則民固不倦矣神而化之順其

自然則民固宜之矣。謝氏曰乾天在上衣裳上蓋而下

負有陽奇象坤地在下裳家裳下兩股有陰偶象上衣下

裳不可顛倒使民知尊卑上下不可亂則民志定天下治

矣。南軒張氏曰作衣裳以被之於身垂緇為衣其色玄

而象道。裳幅為裳其色縵而象事法。乾坤以示人使民知

音訓

易窮

則變

變則

通則

久陸

氏曰

一本

亦作

佑

治陸

氏曰

取諸

乾坤

朱子

曰乾

坤

附錄

程子

語聖

人主

化如

禹

上也致遠以纂註謝氏曰利未虛為凡刻木薄銼為櫓棹

利天下疑術纂註通謂之禡漢二四互震木三三五互良亦

木四上巽又木木在坎水上有舟楫象合六爻觀初偶為

船頭櫓三四偶如船左右四槳初二為船頭二五船腹二

四間船倉五上船尾乾三爻金在震巽木中有刻刻之家

送之險阻則有所不通惟夫舟楫之利既興則日月所照

霜露所隊莫不拭目觀化天下如一家中國如一人矣

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨服音晁

氏曰說文作犇牛音備引重致遠以利天下蓋取諸隨

天曰陸氏曰一本无以利天下一句纂註朱子曰下

而行之謝氏曰隨本否卦乾上為牛未穿馬未絡至是始服

乘之。謝氏曰隨本否卦乾上為牛未穿馬未絡至是始服

隨有服牛乘馬家服牛者置牛於箱下以牽車乘馬者人

在馬。謝氏曰隨本否卦乾上為牛未穿馬未絡至是始服

中如。在車箱下故曰服牛。三五互巽木二三四反巽亦股四

五乾為馬。馬在兩股間如人在馬上。跨股故曰乘馬。古者

大車多用牛牽。故曰引重車馬。可萬里。故曰致遠。愚謂

平地任載之大車載物之多者則服牛以引重田車兵車

乘車之小車。載人而輕者則乘馬。以致遠。左傳晉伯宗辟

重曰辟傳重則用牛。傳則用馬。蓋牛以順為道。而力在肩

故。服而馴之。以引重。馬以健為道。而力在足。故乘而駕之

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

諸隨。取。重門擊柝以待暴客蓋取諸豫。直龍反折陸

氏曰他洛反馬云兩木相擊以行夜說文作櫛梟氏曰

今說文又出此柝字非古本說文也暴陸氏曰鄭作櫛

朱子曰豫。象。之。象。謝氏曰內坤為闔戶互艮為門闕重門

四上震反亦艮一正一反兩艮也。故曰重門。震為木為聲

柝也。長手擊之。有擊柝象。柝俗呼梆子。擊以警夜。三五互

坎為盜。暴客也。豫豫備有豫防之義也。朱子曰上古外

戶不閉。禁風氣而已。至是始有暴客之防。同馬公曰豫

民以濟蓋取諸小過

者。所以警怠惰也。斷木為柝。掘地為臼。臼柝之利。萬

民以濟。蓋取諸小過。反。音訓斷陸氏曰丁緩反。又徒緩

又其勿反。曰。集解。朱子曰。下。纂註。楊氏曰。里曰。朱。耕。務

陸求酉反。曰。集解。朱子曰。下。纂註。楊氏曰。里曰。朱。耕。務

南軒張氏曰。聖人教人。知艱食矣。復為之曰。柝。以治其五

穀。此小有所過者乎。雙湖先生曰。震木互兌。金斷之。有

為梓之象其義則下止而上動也。弦木為弧，剡木為矢。

孤天之利以威天下，蓋取諸睽。睽，音訓。孤，陸氏曰音。胡說文云木弓剡陸

氏曰以非反字林曰銘也。因。朱子曰睽申然。睽，朱

曰知門析而不知孤矢之利則威天下。既濟三至上互未

皆以孤矢之利。謝氏曰睽二至五互既濟三至上互未

矢者以伐鬼方象。故曰威天下。雙湖先生曰睽所以取

互坎象坎又為互吹也。說卦坎為弓睽上九張弧說弧皆取

為金則剡之為矢而其義則取睽申之時不可无孤矢以

威不難服使之不。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。朱子曰壯

意固之。附錄。程子語上。古之時氏皆巢居而穴處後世易之

利故也。蔡氏曰棟宇兩垂而下故曰下宇棟直承而上故

而為宇。兌澤雨象震伏巽風象。司馬公曰風雨動物也

風雨動於上棟宇健於下大壯之象也。徐氏曰穴居而

野處無以待風雨故宮室不得不得與震風凌雨然後知厚

室之為憚憚故棟宇不。古之葬者厚衣之以薪葬之

中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨

蓋取諸大過。音訓。衣陸於既反。朱子曰送死大

蓋取諸大過。陸如字今本作喪。朱子曰送死大

坤文為士上下皆土而木四片在土之中故象棺槨。余

軒張氏曰君子不以天下儉其親於此而過无害也。余

大壯象兌陰在上也。大過象坎表裏皆陰也。又曰卜筮之

以死於上係制器之也。大過象坎表裏皆陰也。又曰卜筮之

朱子曰送死大

朱子曰送死大

朱子曰送死大

朱子曰送死大

朱子曰送死大

朱子曰送死大

朱子曰送死大

朱子曰送死大

朱子曰送死大

朱子曰送死大

朱子曰送死大

朱子曰送死大

朱子曰送死大

朱子曰送死大

朱子曰送死大

朱子曰送死大

朱子曰送死大

朱子曰送死大

朱子曰送死大

朱子語上古結繩而治後世聖人易之以書契天下事
 有古未之為而後人爲之因不可無者此類是也如年
 號一事古所未有後來既置便不可廢胡文定却以後年
 建年號爲非以爲年號之美有前事而第不若只考者正緣
 年三年號也此殊不然三代以前事迹多有不可考者如
 元年號所以元統紀難記如云某年王其月箇箇相似更
 無理會要及漢既建年號於於是事乃各有所紀屬而可
 而詞新簿曆憑何而決少間更無計理會處嘗見前輩說
 有兩家爭田地甲家賣在元祐幾年乙家買在其先甲家
 遂將元字改作嘉祐字塗擦作皇祐有年號猶又自被如
 甲家遂如何將嘉祐字塗擦作皇祐有年號猶又自被如
 無後如何將嘉祐字塗擦作皇祐有年號猶又自被如
 月三卦後人解說便多牽強如重門擊柝以待暴客只是
 豫備之意却須用互體推長爲重門擊柝以待暴客只是
 爲矢弦木爲弧只爲睽垂故有威天中但之象亦待穿鑿
 附會就中推出制器之義殊不知卦中大意云此理而已故
 孔十各以蓋取諸其卦言之亦曰其卦大意云此理而已故
 爾漢書所謂獲一書以獸蓋麟云皆疑辭也譙言有所
 不能記者則造書以獸蓋麟云皆疑辭也譙言有所
 之取明決之義書以獸蓋麟云皆疑辭也譙言有所

得契密勳其齒謂以刀分之有相入之齒縫也刀判缺之
 故曰契又曲禮執事契兩書一札同而別之又鄭玄云書
 契何以書書木也意者乾兌本同生於太陽分書則爲乾
 象何也意者乾兌本同生於太陽分書則爲乾兌二合
 之則爲夫有判合之象又兌爲口舌爲言有書之象又爲
 金反體爲巽木乾亦金也又兌爲口舌爲言有書之象又爲
 取諸天此夫子述五聖人錘不假卜筮而用之象故書契有
 尚象之事也夫子述五聖人錘不假卜筮而用之象故書契有
 察也。徐氏曰。夫乃君子在顯著之地而情不可揜所以治
 去小人之偽而防其狡也。如取氏曰。卦書契者亦所以
 或不。言利何也。蓋罔畧下能。威。天。下。舟。楫。之。裕。萬。民。之。食。門。
 拆能。保。其。內。也。不。如。弧。矢。之。能。威。天。下。舟。楫。之。裕。萬。民。之。食。門。
 故得。言。利。也。不。同。者。蓋。未。前。云。上。古。之。前。更。無。三。事。或。言。上。古。或。
 言。古。與。上。不。同。者。蓋。未。前。云。上。古。之。前。更。無。三。事。或。言。上。古。或。
 後。出。以。替。前。物。故。不。言。上。古。之。前。更。無。三。事。或。言。上。古。或。
 物。之。前。已。更。別。有。所。用。今。將。後。用。而。代。前。象。雖。各。不。同。然。皆。
 古。及。古。者。更。別。有。所。用。今。將。後。用。而。代。前。象。雖。各。不。同。然。皆。
 制。器。尚。象。聖。人。立。成。器。以。爲。天。下。利。之。象。也。罔。畧。未。然。皆。
 以。足。民。食。交。易。舟。車。所。以。通。民。財。利。之。象。也。罔。畧。未。然。皆。
 衣。裳。以。華。其。身。宮。室。以。定。其。居。門。柵。以。衛。其。生。棺。槨。以。送。
 其。死。凡。所。以。治。萬。民。生。利。用。安。身。養。生。送。死。之。道。已。無。遺。憾。
 矣。然。百。官。以。治。萬。民。生。利。用。安。身。養。生。送。死。之。道。已。無。遺。憾。

用便則巧偽生憂患作聖人憂之故終之以書契之偽其視罔罔
書契可以代忘言之允乾天可以防書契之偽其視罔罔
等象雖非一時之利實萬世之大利也故結繩初易為罔
官治萬民察誠非書契不可也嗚呼鴻荒之世民之初生
聖人之意深矣。揚氏曰：鳴呼鴻荒之世民之初生
非若今日之備器用便起居具服食也。自斯人之肉食而
知佃漁也。聖人於是乎作罔罟自斯人之肉食而未知粒
之偏置也。聖人於是乎作市易自斯人之寒而衣皮未
織而道斷也。聖人於是乎作舟楫自斯人之疲於負擔而
隔於遠塗也。聖人於是乎作門柝自斯人之虞於寇攘而
懈於守禦也。聖人於是乎作柝自斯人之無爪牙以
未濟而有憂於搏噬也。聖人於是乎作宮室自斯人之窮
而病於濕墊也。聖人於是乎作棺槨自斯人之窮於結縵而
藁埋之掩也。聖人於是乎作書契自斯人之窮於結縵而
於十三卦之象。然後成亦非一書契然非聖人之能為也。歷
而後備蓋斯人。生後成亦非一書契然非聖人之能為也。歷
人者若此其勞也。故韓愈曰：如此其難而聖人之所以生
矣。又曰：今吾與汝安居而暇食優游以生死與禽獸異者
寧可不知其所自耶。又曰：易未作聖人取諸天地人物以
作易。既作聖人復取易以制器。真氏曰：按此所列卦
象之意蓋離之中虛而物麗乾坤之上下風之行水上此
皆物象之自然者也。有自然之象則有自然之理。人之
共觀也。然常人見其象而昧其理。惟聖人見然之象則
出於聖人之則。思是器人皆謂備物致用。立成器以
之。間昭布森列。莫非至理之所在。故曰：春秋有而巳。蓋
露無非教也。又曰：天何言哉。四時行焉。百物生焉。天
隱乎哉。百姓日用而不知。昭然接於吾之心目。然後真知
物則精義妙道莫不昭然。接於吾之心目。然後真知道
始知為輪。行可載之。無間也。又後漢志：上古聖人見
罔極。任曲以携。龍角為帝。車於後。世乃曲其輻。乘牛
鬼方。杓曲以携。龍角為帝。車於後。世乃曲其輻。乘牛
也。此志所云。八極故易震乘龍。謂之壯。言器莫有尚之者
十四卦。自包犧畫卦。時俱有邵子朱子。說甚明。十三卦
象。无可疑者。但如互卦變卦等。意中。古演易以來。方
穿鑿。變互為說。似非經旨。昌黎韓子原道曰：云云。古
之則。

矣。又曰：今吾與汝安居而暇食優游以生死與禽獸異者
寧可不知其所自耶。又曰：易未作聖人取諸天地人物以
作易。既作聖人復取易以制器。真氏曰：按此所列卦
象之意蓋離之中虛而物麗乾坤之上下風之行水上此
皆物象之自然者也。有自然之象則有自然之理。人之
共觀也。然常人見其象而昧其理。惟聖人見然之象則
出於聖人之則。思是器人皆謂備物致用。立成器以
之。間昭布森列。莫非至理之所在。故曰：春秋有而巳。蓋
露無非教也。又曰：天何言哉。四時行焉。百物生焉。天
隱乎哉。百姓日用而不知。昭然接於吾之心目。然後真知
物則精義妙道莫不昭然。接於吾之心目。然後真知道
始知為輪。行可載之。無間也。又後漢志：上古聖人見
罔極。任曲以携。龍角為帝。車於後。世乃曲其輻。乘牛
鬼方。杓曲以携。龍角為帝。車於後。世乃曲其輻。乘牛
也。此志所云。八極故易震乘龍。謂之壯。言器莫有尚之者
十四卦。自包犧畫卦。時俱有邵子朱子。說甚明。十三卦
象。无可疑者。但如互卦變卦等。意中。古演易以來。方
穿鑿。變互為說。似非經旨。昌黎韓子原道曰：云云。古
之則。

事雖刻之工一毫損益則不相似矣象之辭又謂之彖者言乎其材也卦有剛柔才也有是時有是象必有是才必齊之才與時會斯足以成務矣然天下之動其微難知有同處一時有同處一事所當之位有不同焉則趨舍進退殊塗矣故曰爻者效天下之動也是以卦同爻異趨時之變不得而同一然所歸則若合符節故自伏羲神農黃帝堯舜凡六萬一千四百百有餘歲而行十三卦而已夫爻動有吉凶悔吝吉凶者所以生人業也吉凶生而悔吝著其動可不陽卦多陰陰卦多陽

其故何也陽卦奇陰卦耦

朱子曰凡陽卦皆五陰卦皆四畫

附錄朱子曰語問陽卦多陰至陰卦偶畫所以多陰因爲之說曰陽卦宜多陽而多陰陰卦宜多陰而多陽其故何也蓋陽卦之數必五奇數也奇則陰畫自多陰卦之數必四偶數也偶則陽畫自多其多陰雙湖先生曰嘗因語錄而推八卦奇耦之畫每卦雖各得其三而合之則爲六乾坤合爲六震巽合亦六坎離合亦六艮兌合亦六而通符老陰卦劫之用數總之則四六二四畫而成老陰過揲之數若無與於老陽之數矣然以陽

之道也陰一君而一民小人之道也

朱子曰君謂陽民附錄朱子曰語二君一民試教一箇民謂陰此第四章錢氏曰陽卦君子之道以陽統陰小人之

道亦舉大槩巽離兌非一於小人也。雙湖先生曰此章專以八卦陰陽畫數分君子小人之道。柴氏曰一君二民道大而公君子小人之道也二君一民道小而私小人之道也卦體乎君子小人之道而家彖爻所以發明此道者也然在諸卦爲陽卦者未必皆君子之道爲陰卦者未必皆小人之道蓋此特借陰陽二卦之體以明君子小人之道不同耳非可一例成卦也爻彖象

爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致

易曰憧憧往來朋從

而百慮天下何思何慮

本音訓憧憧陸氏曰

曰引咸九四交辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫

非自然何以思慮為哉必思而從則所從者亦狹矣

謂雖萬變之紛紜而所以應之各有定理不假思慮而知

也董問天下同歸而殊塗一一致而百慮何故不云殊塗而

同歸百慮而致日也只是一般但他從上說下日合如

此說易說感應之理本不消思慮空費思量空費計較空

費安排只順其

自然而已

以其心而言則志雖一而慮則百殊塗百慮紛然並作果

何從而思何從而慮也○真氏曰按上蔡對程子曰天下

好思何慮子曰是則是此理賢却發得大早在却云恰

而及要必由思而入歟○張子曰何思何慮非學者所可

意則非行其無事行其所無事則是我意必固我已絕今

天下無窮動靜情偽止一處信而已在我先行其所天事

非復何事之有日月寒暑之往來尺蠖之屈龍蛇之蟄莫

則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則

寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也

信相感而利生焉

朱子曰言往來屈信皆感應自然之常理也

月來一段乃承上文憧憧往來而後有從也

皆人所不能無者但憧憧往來不可學蒙

為來朝之往蓋前之屈乃後之信也吾觀諸寒暑折膠之

集解

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以

崇德也音訓尺蠖陸氏曰紆縛反虫名也徐又烏郭反

存身陸氏曰集解朱子曰因言屈信往來之理而又推以

入神屈之至也然乃所以為出而致用之本利其施用無

道不安信之極也然乃所以為入而崇德之資內外交相

養也互相附錄程子語聖人之道更无精粗從酒掃應對至

以然者如何入閑錄朱子語尺蠖之屈以求信也龍蛇

之蟄以存身也屈信消長闔往來其機不曾停息大處

有大闔闢小處有小闔闢大處有大消息小處有消息

此理萬古不易如日月有瞬時亦豈能常瞬定又須開不能

常且開定又須瞬瞬了又開開了又瞬瞬至微无時不然

是事功是精義入神如何又開開了又瞬瞬至微无時不然

不問小事大事千變萬化改頭換面出來自家應副他如

利刃快劍相似迎刃而解件件判作兩邊去賀孫精義入

神以致用也蓋唯如此然後可以應務未至於此則凡所

作為皆出於私意之鑿宜行而已然安使或中君子不貴也

答登海利用安身今人循理則自然安利用不循理則自然

不安利大雅問利者義之和也順利此道以安此身則德

亦從而進矣曰孔子遭許多困厄身亦危矣而德亦進何

也大雅云身安而後德進者君子之常孔子遭變權之以

謂義者宜而己矣物之有宜有不宜所謂義之有不可吾

心處之知其各有定分而不可易所謂義也精義者精諸

則於事所謂精云者猶曰察之云耳精之至而不可入於神

神自然致用天下何思慮入於神猶曰精義入神止與利用

不同然皆一理之中所自然崇德節此言自然如精義入

頭尺蠖若不一理則信不得龍蛇若不用安謀曰此只說得

存得身所以致用神疑其與行處不相關然而見得道理通

徹乃德自崇天下萬事萬變无有不感通往來之理學業

尺蠖屈便要入神妙處這便要存身精研義理无毫釐絲

忽之入神妙處這便要存身精研義理无毫釐絲

安身乃所以入神妙處這便要存身精研義理无毫釐絲

以橫渠云精義入神事豫吾內言曾到這裏而外利用安身素利

吾外致養吾內事豫吾內言曾到這裏而外利用安身素利

吾外致養吾內事豫吾內言曾到這裏而外利用安身素利

吾外致養吾內事豫吾內言曾到這裏而外利用安身素利

吾外致養吾內事豫吾內言曾到這裏而外利用安身素利

吾外致養吾內事豫吾內言曾到這裏而外利用安身素利

吾外致養吾內事豫吾內言曾到這裏而外利用安身素利

吾外致養吾內事豫吾內言曾到這裏而外利用安身素利

吾外致養吾內事豫吾內言曾到這裏而外利用安身素利

吾外致養吾內事豫吾內言曾到這裏而外利用安身素利

吾外致養吾內事豫吾內言曾到這裏而外利用安身素利

吾外致養吾內事豫吾內言曾到這裏而外利用安身素利

吾外致養吾內事豫吾內言曾到這裏而外利用安身素利

吾外致養吾內事豫吾內言曾到這裏而外利用安身素利

吾外致養吾內事豫吾內言曾到這裏而外利用安身素利

情義入神一條曰入神是入至於微妙處此却似向內
做工夫非是作用於外然乃所以致用於外也賀孫
余氏曰既曰屈信相感而利生矣恐人知其信之利而不
知屈之所以利也故以尺蠖龍蛇明之其為人切矣

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

朱子曰下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自
不能已自是以上則亦无所用其力矣至於窮神知化乃
德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信
也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推而有漸
為化合一不測為神此上
附錄 窮神則无易矣 窮神知化
化之妙者神也 窮神至命必本於孝悌窮神知化必
本於孝悌窮神知化由通於禮樂劉安節曰孝悌窮神知化
以能盡性至命也 世之言通以性命為高遠孝悌為淺近
而不能知其一說道无本末精粗之別洒掃應對形而上者
存焉出豈无孝悌窮神之人而不能盡性至命亦由之而不知
也人見禮壞樂崩則曰禮樂亡矣然未嘗亡也夫盜賊入
之至不道者必有統屬必有聽順然後能羣處而謂禮樂
一日亡乎知禮樂之无所不在而未嘗亡也則窮神知化
化也何有安節釋道所見偏非不窮深極微也則窮神知化
化則不得与矣 朱子語過此以往未之或知亦只是

力會道一三

雖欲從之未由也巳之意德明窮神知化德之盛這德字
只是上面崇德之德德盛後便能窮神知化便如聰明
知皆由此事出於自誠而明相以淵夫子之教顏子只是博文
約禮二事至於欲罷不能既竭吾才如有所立卓爾要只
人箇熟所謂過此以往未之或知也窮神知化雖不從這
裏出來然也過此以往未之或知也窮神知化雖不從這
身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化雖不從這
只是這箇非於崇德之外別有箇德之盛也做來去
做到徹處便是廣尺蠖龍子強得一寸便能信得一寸來
許他之強乃所以為信龍蛇於冬若不蟄則凍殺了其蟄
也乃所以存身也精義入神乃所以致用也利用安身乃
所以崇德也欲罷不能如人行步左脚踏起窮神知化則須
不起所謂過此以往未之或知也窮神知化則須
是德之盛也方能義剛天下何思何慮一句便是先打破
那思字却說同歸殊塗一致百慮又再說一句便是先打破
謂何用如此憧憧往來而為此朋從之思也日月寒暑之
往來尺蠖龍蛇之屈伸皆自然底道理不往則不來不
強則亦不能信也今之為學亦只是如此精義入神用力
於內乃所以致乎外利用安身求利於外乃所以崇德於
內只是如此做將去雖至於窮神知化地位亦只是德盛
仁熟之所致何思何慮之有謹繫辭解成九四據爻義者

上文說貞吉悔亡貞字甚重程子謂聖人感天下加兩陽
寒暑无不通无不應者貞而已矣所以感天者果貞矣則
吉而悔亡蓋天下本无一理果同歸矣何患乎殊塗果一
致矣何患乎百慮所以重言何思何慮也如日月寒暑之
往來皆是自然感應應如此日不往則月不來月不往則日
不來寒暑亦然往來只是一般往來但憧憧之往來者患
得患失既要感這箇又要感那箇便是憧憧忙亂用其私
心而已而信相感而利生焉者有書必有夜設使長為書
而不夜則何以息夜而不晝安得有此光明春氣固是和
好只有春夏而無秋冬則物何以成一向秋冬而無春夏
又何以生虫夏信往來之理所以必待疊相為用而後利所
由生春秋冬夏只是一箇感應所應復為感所感復為應
也春夏是一箇大感秋冬則必應之而秋冬又為春夏之
感以細言之則春為夏之感夏則應春而秋冬又為秋之
感秋冬之感冬則應秋而夏又為春之感所以不窮也尺蠖不
窮則不可信龍蛇不蟄則不可藏身今山林冬履而
蛇出者往往多死此即信往來感應必然而然之理夫子因
往來二字說得許多大又推而言學所以內外交相養亦
只是此理而已橫渠曰事豫吾內求利吾外素利吾外致
養吾內此下學所當致力處過此以上則不容計較所謂
窮神知化乃養盛自致非思勉所及此則聖人事故矣神
化二字雖程子說得亦不甚明惟是橫渠推出來推行有

漸為化合一不測為神又曰一故神兩在故不測兩故化
並重窮神知化化是逐些子後將去底一日復一日一月
復一月節節將去便成一年這是化神是一箇物事或
在彼或在此當其在陰時全體在陰在陽時全體在陽都
只是這一物兩處都在不可測這說得甚是分曉淵林問正蒙
故化又注云兩在故不測這說得甚是分曉淵林問正蒙
形而上者得辭斯得象矣神為不測故緩辭不足以及盡神
化為難知故急辭不足以及盡化如何是緩辭急辭曰神自
是急辭形化是漸漸而化
若急辭形容之不可寓
易曰困于石據于蒺藜入于

其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非

所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可

得見邪音訓死其令本作集解朱子曰釋困附錄朱子語問

非所困而困焉名必辱大意指困于石說石是換動不得
底物事自是不須去動他若只管去用力徒自困耳又曰

且以人事言之有者不得處若只管着力去做少間去
做不成他人便道自家无能便是辱了名或曰若在其位

則做不得自是如此交意義謂不纂註南軒張氏曰有應
可做底事便不可入頭去做學業

困于石此非所困而困焉各以辱也。有依於下得以安身。今據於蒺藜此非所據而據焉身必危也。在困之時名辱。身危。有死之理。此身不行道。雖妻且不可見。直乎凶也。揚氏曰。萬里曰。君子有不幸之困。無以致之。在陳畏匡是已。故名不辱而身不危。小人無幸免之困。為不善以致之。以其非所據而據。是以非所困而困。尚可得而保其各保其身。保其家保其妻。了乎。柴氏曰。此言困之小人不。知義以危身。易曰。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。君子藏器於身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。音。

訓射隼陸上食亦反。下恤允。**集解**朱子曰。括結礙也。反括陸氏曰。古活反。結也。朱子曰。括結礙也。射隼至成器而動者也。只如此說。便了。固是。如此。聖人之意。只恁地說。不得緣在當時。只理會得。家數。故聖人之意。以理賀孫公用射隼。孔子自是發出言外。意學蒙。**附錄**朱子曰。射隼。陸氏曰。古活反。結也。朱子曰。括結礙也。射隼至成器而動者也。只如此說。便了。固是。如此。聖人之意。只恁地說。不得緣在當時。只理會得。家數。故聖人之意。以理賀孫公用射隼。孔子自是發出言外。意學蒙。

人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。獲校滅趾。无咎。此

之謂也。**音訓**校陸胡孝反。下同。止。**集解**朱子曰。此釋噬。馮氏曰。不義為畏。故畏威而後懲。於不義。朱氏曰。小人

不恥不仁。故不義。與不義。陷於死。辱及於其先。取孰大焉。雖愚也。而就利。避害。與人同。故見義而後勸。威之而後懲。小懲而大誡。猶為小人之福。况真知義乎。張子曰。暗於事幾者也。郭氏曰。京曰。不見利。不動。按動字。誤作勸字。凡恠吝。所生。生乎。動者。是。小人見利。而動。若勸勉之。善不積不

足以成名。惡不積不足以滅身。小人以小善為无益。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。何校滅耳。凶。

音訓陸河。朱子曰。此釋噬。朱子曰。精於義者。反。又音河。集解。朱子曰。此釋噬。朱子曰。精於義者。

不善而滅其身者不知小善者大善之積也。○揚氏万里曰夫子釋堯嗑初上之辭謂懲惡在初改過在小。○錢氏曰積字宜玩凡善惡未有不由積而成也。蓋謹諸。子曰危者安其位者也亡

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治而不忘亂是以身安而國

家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑。○朱子曰此釋否

九五附錄朱子語問危者以其位為安而不知戒懼故危

有其治如有其善之有是以亂曰其舊也如此說者來保

字說得較牽強只是常有危亡與亂之慮可以安其位保

其存有其。○朱子曰君子兢兢業業不恃其有故身安

治李蒙。○朱子曰國家可保國家保而德崇矣。○張子曰

明君子之見幾子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任

重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不

勝其任也。○音訓知陸音智匙今本作鮮陸氏曰本亦

作鮮仙善反少也折陸之設反餗陸氏曰音

速馬作粥溼陸於。○朱子曰此釋

鼎九四爻義。○朱子曰位欲當

欲稱力三者各得其實則利用而安身小人之志在於得而

已以人之國徽倖萬一鮮不及禍自古一敗塗地殺身不

足以塞其責者本於不知義而已。○錢氏曰古之人君必

其任雖百工胥史且猶不苟況三公乎為君不明於所擇

為臣不審於自釋以至亡身危主誤國亂天下皆由不勝

任之故可不戒哉。○揚氏曰聖人亦豈責天下之人

皆德厚而不薄皆知大而不小皆力多而不少哉亦責其

貪位而不量已過分而不勝任。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終日易曰介于石

不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子

知微知彰知柔知剛萬夫之望。○音訓先見陸賢通

戒衆家作介徐云王虞

集解

朱子曰此釋豫六二爻義

古點反斷陸丁亂

集解

漢書吉之之間有凶字

論

程子語先見則吉可知不見故致凶光庭見幾而作不
而後終日智之圓也。介如石理素定也。理素定故見幾
而作何俟終日哉。並顧。朱子語易曰：知幾其神乎。便是
這事難如邦有道危言危行。邦無道危行言遜。今有一樣
人其不長者又言過於直。其畏謹者又縮。做一團更不
說一句話。此便是曉不得。那幾若知幾則自中節。無此病
矣。君子交不諂。下交不瀆。和則近。於瀆。恭與諂相
近。諂下交貴。於和。易和則近。於瀆。恭與諂相
此當知幾才過些子便流也。個上幾周子所謂幾善惡者此
也。董君子上交不諂。下交不瀆。他這下面說幾最善惡者此
幾字。只爭些子。凡事未至而空說道理。易見事已至而顯
然道理也。易見惟事之方萌而動之微。易此最難見。或問
幾者動之微。何以獨於上下言之。曰：上交要恭。遜才恭。遜
便不知不覺有箇諂底意思。在裏頭。下交不瀆。亦是如此。
所謂幾者。只才覺得近。諂近瀆。便勿令如此。此便是幾。間
凡爭只是些子。能於此而察之。非知幾者莫能。董幾是動
之微。是欲動未動之間。便有善惡。便須就這處。理會。若至
於發著之甚。則亦不濟事矣。更怎生理會。所以聖賢說戒
謹乎其所不睹。恐懼乎其所不聞。蓋幾微之際。大是要切
道。夫魏問幾者動之微。吉之先見者也。曰：似。是。漏。字。漢書

易會通卷之三

六二

上引此句說幾者動之微。吉凶之先見者也。以說得是幾
自是有善有惡。君子見幾亦是方舍惡從善。賀孫問知幾
知彰。知柔。知剛。伊川作見幾則知彰矣。見柔則知剛矣。其
說如何。曰：柔知剛。伊川作見幾則知彰矣。見柔則知剛矣。其
既知如何。曰：柔知剛。伊川作見幾則知彰矣。見柔則知剛矣。其
知所以為萬民之望也。李蒙。張子曰：幾者象見而未
待神而後知也。吉之先見也。云者順性命則所先皆吉也。
朱氏曰：神難言也。精義入神。其准知幾乎。知幾其神矣。幾
者動之微。吉之先見者也。譬如陽生而井溫。雨降而雲出。
衆人不識。而君子見之。雙湖先生曰：豫六二。交。惟。曰。介
于石。不終日貞吉。而夫子發明幾。季以教人。蓋介有幾義。
祁寬謂至纖至細。數者深為得之。上交謂五。下交謂初。惟
當豫時。不諂不瀆。不沉溺。子。曰。顏氏之子。其殆庶幾
於豫此其所不諂不瀆不沉溺也。子。曰。顏氏之子。其殆庶幾
乎。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。易曰：不遠
復。无祗悔。元吉。音訓復行陸扶又反。祗陸氏
曰：殆危也。庶幾近意言近。附錄。程子語祗與底通。使底至
道也。此釋復初九交義。也。无至於悔。大孝之道
在明其明德。明德乃止於至善也。知既至自然意誠。顏子
有不善未嘗不知。知之至也。知之至故未嘗復行。他人復

復无祗悔元吉

音訓復行陸扶又反。祗陸氏曰：殆危也。庶幾近意言近。附錄。程子語祗與底通。使底至

附錄

程子語祗與底通。使底至

行知之不至也。並光與顏子有不善未嘗不知知之未嘗
復行如顏子地位豈有不善所謂不善者只是微有差失
才差失便能知之知之便更不前作顏子大率與聖人皆
同只這便有分別若無則便是聖人曾子三省只是緊約
束顏子便能三月之久到這地地位工夫尤難直是峻絕
又大段着力不得馮氏拾遺。朱子語其殆庶幾乎殆是
幾字之義又曰是近義又殆是危殆者是爭些子底意思
又曰或以幾為因上文幾字而言但立傳與孟子庶幾兩
字都只做近字說。字義有不善未嘗不知知之未嘗
復行直是顏子天資好如至清之水纖芥必見。蓋知
李氏菴字曰聖人无不善賢人則容有不善但未嘗不知
知之未嘗復行也。丘氏曰庶近也與庶乎屢空之無同義
夫子知幾顏子幾幾此其去聖所以未達也。天地網緼萬
物化醇男女構精萬物化生易曰二人行則損一
物化醇男女構精萬物化生易曰二人行則損一
人一人行則得其友言致一也。本音訓網緼陸氏曰
下紆云反昂氏曰說文作壹壹不得幽凶。集解朱子曰細
也說之按壹壹象文細緼古文氤氳朱子曰細
狀雲謂厚而發也言氣化者也化。附錄朱子曰語天地網緼
生形化者也此釋損六三爻義。

一也惟專一所以能網緼若不專一則各自相離矣化醇
是已化後化生指氣化而言草木是也。備橫渠云艮三索
得男乾道之所成兌三索得女坤道之所成所以有天地
網緼男女構精之義亦有此理易說致一是一專一之義程
先生言之詳矣。天地男女都兩箇方得專一若二箇便亂
了。三人行減了一箇則兩箇便專一。二人行得其友成兩
箇便專一。程先生說初與二二陰同德相此三與五皆兩箇相與
自說得初初二二陽四五二陰同德相此三與五皆兩箇相與
相與。朱子曰天地萬物其本一也。天地升降其氣細
亨蒙。朱子曰天地萬物化矣醇而未雜言其一而未始離也。天
地既生萬物萬物各有陰陽精氣相交化生无窮男女曰
化生者言有兩則有一也。柴氏曰天地男女皆二而一
者也。丘氏曰損自泰來以未成卦言之。下乾為天上坤
為地以乾上三爻交坤下三爻而為損有天地網緼之家
以既成卦言之。上坤變艮為少男下乾變兌為少女有男
女構精之家。張子曰始陳上下交以盡接人之道。卒具
男女一致之戒而人之道畢矣。又曰虛則受盈則虧陰陽
之義也。故陰得陽則為益以其虛也。陽得陰則為損以其
盈也。艮三索而得男乾道之所以成也。兌三索而得女坤
道之所以成也。故三之於上則有天地網緼男女構精之
義。子曰君子安其身而後動易其心而後語定其

交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不

與也懼以語則民不應也無交而求則民不與也

莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心

勿恒凶陸以音訓易其**集解**朱子曰此釋益上九**附錄**朱子

子云不學詩無以言先儒以為心平氣和則能言易繫辭

曰易其心而後語謂平易其心而後語也答劉珥上下繫

辭說那許多交直如此分明它在上下繫也分明便淺近聖人

說來却不少近有含畜所以分在上下繫也分明便淺近聖人

人偶然去這處說爾董纂註郭氏京曰危以動則民不輔也按

又去那更說爾董纂註輔字誤作與字輔則助之義况无

交而求則民不与二字義其明。錢氏曰安其身易其心

定其交非立心有恒者不能然立心有恒種種周密缺一

便不謂全。項氏曰危以動則民不与者黨與之與也无

交而求則危心无險峻則易有險峻則懼以義相與為交定

惇道則危心无險峻則易有險峻則懼以義相與為交定

以和則危心无險峻則易有險峻則懼以義相與為交定

无間之者為小人反是獨言莫之與則傷之者至矣以益

之上九專利自益故也。雙湖先生曰夫子於繫辭上傳

既舉七卦爻辭以發明易道今於此第五章又復舉九卦

十爻之辭以論之看來亦只是隨一時意之所欲言者則

舉之逐爻各自有意義皆足為學者取法未必先立主

意却以卦實之或盡分配上精義致用說切恐未必然也

曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合

德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

訓易之門邪陸氏曰日本又作易之門戶邪撰陸氏

曰仕勉反下章同數也廣雅云定也王肅土者反**集解**程

曰或曰萬物有出天地之外者乎知道者統之有宗則然

地也萬物有出天地之外者乎知道者統之有宗則然

也而存卦觀之乾坤之道簡易故其辭平直餘卦隨時應

變取舍无常至為難知也知乾坤之道者以為易則可也

德而朱子曰諸卦剛柔之體皆以乾坤合附錄朱子語乾坤

相以而外別有易只易便是乾坤便易如闔戶謂之

坤關戶謂之乾淵乾坤易之門者陰陽做底如闔戶謂之

出如兩儀生四象只管生出故曰門者為復是取闔闢之義

耶曰只是取闔闢之義六十四卦只是這一箇陰陽闔闢

而成但看它下文云乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛

柔有體便見得只是這兩箇孝蒙乾陽物坤陰物坤陰物陰陽形
而即下者乾坤形而上者道夫天地之撰撰是所為必大撰
做是說它纂註徐氏曰陽畫為乾陰畫為坤門猶闔戶闔
二物也陰陽台德謂二物交錯而相得之迹也剛柔有體謂
成卦交之體也天地之撰言聖人作易皆以體法造化之理而
曰體體天地之神明之撰言聖人作易皆以體法造化之理而
其至著者也神明明之德陰陽健順之性也有理可推故曰
通通神明明之德言易書既作又以通造化之理而推之
至微者也又曰自形而上者言之故先陰而後陽自形而下
下者言之故先剛而後柔。坤陰物也。乾陽物也。蔡氏曰乾
陰陽以闔闢故曰乾陽物也。坤陰物也。蔡氏曰乾陽物也。
皆由乾坤相合而成所謂陰陽合德而剛柔有體也。其
稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶訓音
晁氏曰說文作越易雜纂註朱子曰萬物雖多无不出於
而不越越說文訓度纂註陰陽之變故卦爻之義雖雜
也故以不為衰然非上之古淳質之時思慮所及附錄朱子語
名也故以不為衰然非上之古淳質之時思慮所及附錄朱子語
三番說名後又舉起九卦說者來只是指卦名而言曰它後兩

自此以後皆難曉幸業於稽其類一本作於稽音啓其類
又一本於作馬不知如何但不過說稽考其事類淵其衰
文王時出變不好古來未曾有底事都了只是未曾經歷
這崎嶇萬變過來所以說出那卦辭如箕子之明夷如入
于左腹獲明夷之心于出門庭此若不經歷如何說得
纂註其所以稱雖雜而不越乎陽物也坤之所名或為玉
或為乾馬或為與金其所稱雖雜而不越乎陽物也坤之所
氏曰乾坤足以盡天下之道萬物由之不足矣何用不一
名也衰道微人之情偽滋熾聖人不得已而明其首以示
下趨故伏羲畫卦以教之俗朴而民淳迷于吉凶之塗而
所趨也雖乾陽坤陰剛柔交錯顯而體以明斯民由之而
疑也雖乾陽坤陰剛柔交錯顯而體以明斯民由之而
明之德然剛勝則吉柔勝則凶亦未嘗費辭也中古以來
人心變詐迷謬愈甚文王周公於是繫卦爻之辭稱名辨
物稽類考占以開示陰陽之義易之道雖无餘縕而聖人
憂患後世之意蓋亦有不得已焉者故下文又申言之
夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當眾曰辨物正
言斷辭則備矣音訓闡陸氏曰昌善反明也辨物陸
氏曰音訓闡陸氏曰昌善反明也辨物陸

集解 朱子曰而微顯恐當作微

往來謂方來之已定底如天地陰陽之變皆已見在這知以

了顯長來者事之未亦皆在淵微顯幽不可見者如陰消

這顯微顯幽便顯道神德行顯幽不可見者如陰消

可蒙微顯幽便顯道神德行顯幽不可見者如陰消

然皆出於微顯幽便顯道神德行顯幽不可見者如陰消

上推是微顯幽便顯道神德行顯幽不可見者如陰消

道理是微顯幽便顯道神德行顯幽不可見者如陰消

遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民

行以明失得之報音訓文陸如字一音問中陸丁仲

日往謂陰陽消長剛柔變化之方來者占筮中者告可以

故曰彰往來謂吉凶未定事之方來者占筮中者告可以

使見其故曰察來謂吉凶未定事之方來者占筮中者告可以

物名也之小者類也所稱也小者類也所稱也小者類也

極名也之小者類也所稱也小者類也所稱也小者類也

所係之辭凡類也所稱也小者類也所稱也小者類也

無不委曲也肆陳也凡類也所稱也小者類也所稱也小者類也

凶之應也其理未嘗不隱也凡類也所稱也小者類也所稱也小者類也

其吉凶也其所應也凡類也所稱也小者類也所稱也小者類也

而理則中事雖非理則隱正與書直而溫寬而行以栗等語

明示其失得之報故然也遠深遠也此章專論乾坤為易

中其則六十四卦所以斷民疑明吉凶之閑也

於中古乎作易者其有憂患乎

附錄

朱子語問彰往來知以

如神以知來知以

彰往來知以

彰往來知以

彰往來知以

彰往來知以

彰往來知以

彰往來知以

彰往來知以

彰往來知以

彰往來知以

彰往來知以

彰往來知以

彰往來知以

彰往來知以

彰往來知以

彰往來知以

彰往來知以

彰往來知以

彰往來知以

彰往來知以

彰往來知以

下物於美里而繫
彖辭易道復興
附錄 程子語如言仁者不憂又却言作
易者其有憂患須要知用處各別

也天下只有一箇憂字一箇患字
既有此二字聖人安得无之安節是故復德之基也謙

德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也

益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制

也馬音訓柄陸氏曰如字王肅曰勉反
定分不易必謹乎此然後其德有以爲基而立也謙者自

卑而尊人又爲禮者之所當執持而不可失者也九卦皆

反身脩德以處憂患之事也而有守不變焉所以立柄所以

持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒

慾以脩身遷善改過以長善困以自驗其力井

德之基只是要以後踐履爲本謙德之柄只是要謙退若處

困難而矯亢自高取禍必矣復德之本如孟子所謂自反

辯其非損其是懲忿窒慾益是脩德益令廣大巽德之制巽

順他道道理方能制事方能行權若心虛是將心入那事裏去

如此權便錯了巽伏也入也李象問井德之地曰井有本

故澤及於物而井未嘗動故曰居其所而遷如人有德而

後施而見於物自然其德性未嘗動也井居其所而遷如

其施而見於物自然其德性未嘗動也井居其所而遷如

有守不動也蓋井有定體不動然水流出去而窮猶人心

頭象問巽何義非順字所能盡順而能入之謂巽一陰入

之義蓋巽之下義入細直徹到底不如何到皮子謂巽一陰入

如此方斷得殺若千里之行始於足下古者名臣盛烈暴炙

曰復德之基也千里之行始於足下古者名臣盛烈暴炙

踐也基循基址禮卑如地近而後復以光懿徐氏曰復

復和而不謙尊而光復小而辯於物

纂註

附錄

集解

恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮

而通并居其所而遷巽稱而隱

文反稱陸尺證
反又尺升反
徵而不亂於羣陰恒處難而常德不厭損欲先難習熟則

和者也乃所以則疑於平易而為非極至之義然各履其位而得其

復是光若秦人尊君卑臣則雖尊而不至以下皆反說謙尊

也復雖一陽生於羣陰之下如幽暗中一點白便是白而辨

小然虎而衆惡却渴他不得學步如持冠難而後易不探虎穴

地說得子須是捨身入裏面去如持冠難而後易不探虎穴

吾其與之及三年人復歌而頌之蓋事人之初在我亦有便

如利者在義之亦有所難堪久之當制斷物事恰似不和久之

事得其宜乃所以為利如萬物到秋許多嚴凝肅殺之氣

似可畏然萬物到這裏若不得此氣收斂凝結許多生意

徐氏曰設施為也自然充長不待施為以速其益也益之心設

附錄

集解

象註

請有所安... 蓋忿心易... 其難然天... 後易益長... 裕之德則... 光而謙之... 雜者人獸... 有後易之... 則不通而... 遷而井之... 能慮此如... 再陳九卦... 之德亦必... 履以和行... 謙以制禮... 復以自知... 恒以一德... 損以遠

害益以興... 利困以寡... 怨井以辯... 義巽以行... 權以行權... 光庭

行陸下孟... 遠陸于萬... 患之附錄... 朱子語禮... 主卑下履... 也是那踐... 履處所行... 若

不由履自... 制乎禮又... 以寡然得... 不得其道... 面自安能... 當如上文... 巽伏權是... 仲復問巽... 心下意底... 權是見得... 見其動而... 入之義權... 巽是入細... 行權孝蒙... 先生云聖... 聖人口頭... 一卦也不... 有道理且... 以憂憂患... 何觀聖人... 九陽數聖... 人之經正... 九卦蓋合... 此數也尤... 泥而不通... 矣蓋

易之為書如行雲流水本無定相確定他說不得顯子三
陳九卦初無它意觀上而其有憂患一句便見得是聖人
說處憂患之道聖人去這裏偶然看這幾卦有這箇道
理所以就這箇說去若論到底如睽蹇皆是憂禍患底事
何故却不說聖人視易如雲行纂註邵子曰人道不能無
水流初無定相不可確定也淵纂註然故言寡然所謂然
是用希是也。柴氏曰道始於踐履而終以知權故孔子
以可與權為學之至。雙湖先生曰三陳九卦自第六節
第一節論九卦以憂患之德第二節論九卦以字之材第
三節論九卦以字之明之亦如六十四
卦大時必著一以字以明用易也然文王之聖心與易
居平以時憂患無一非易也然文王之聖心與易
之而為萬出乎夫子亦姑論其憂患之道以近以者言
卦內七卦有取獨無取於離以爲聖人晦明之意然有互
體離在焉實未嘗不明也。直氏曰九卦之義更當各就
全卦反復觀之以求其所謂憂患者庶乎得之又此章
之一書云易之為書也其所謂憂患者庶乎得之又此章
又不特九卦為然也。易之為書也不可遠為道也

屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不

可為典要唯變所適音訓陸氏曰馬王韓志

朱子曰遠猶忘也周流六虛音訓陸氏曰馬王韓志

謂陰陽流行於卦之六位附錄朱子曰語謂易之所言

為典要易不能須臾離者故曰不可遠是亨象易不可

底定三百五十四贊當晝三百五十四贊當夜晝底吉夜

有陽居陽爻而吉底又有凶底有陰居陰爻而吉底又有

凶底有有應而吉底又有有應而凶底是上下無常唯變所

適便見得有許多變所以如此淵纂註然故言寡然所謂然

若揚雄太玄五而不吉者有當位而吉亦有當位而不吉者

孫賀張子曰心不存之是遠也纂註然故言寡然所謂然

書至至屢遷此總言為道變通而不觀其書亦自變動不

言或自卦變而六位而剛柔交畫往來如奇非實有也故以虛

為典要唯變所適而已○朱氏曰要約也其變虛其位不可

待變動也故太玄其出入以度外內使知懼

九位亦曰九虛其出入以度外內使知懼

疑有脫誤未詳

解得但不上下之意都不相為硬解也

也者以內為入外為出六爻為內內外之法度

與故无有師保如臨父母

附錄朱子語使知懼便是使人有戒懼之意

地戒懼則常慈

情也。明失得之報也。所以致憂患之故。无有師保。敬之見聖人之

與聖人同憂患之意。初率其辭而揆其方。既有典常

荀非其人。道不虛行也。音訓陸氏曰。葵癸反。度

朱子曰。方道也。始由辭以度其理。則見其有典

常矣。然神而明之。則存乎其人。也。此第八卷

常淵上文說。不可為典要。下文又說。既有典常

曉常猶言。胡氏曰。方道也。人能初率。循人易之辭

則有所指。而揆其方。之所謂。則其辭。不可為典要

雙湖先生曰。此章專論。玩辭觀變。為易之事。而深

於其人也。書者。卦爻之辭。也。道之變遷者。卦爻

二句。辭也。自其變觀之。則九六之變。周流於虛位

言其辭也。而其變觀之。則九六之變。周流於虛位

所適。然其剛柔之或上而於外也。既足為斯人之法

使知懼於外。其剛柔之或下而入於內也。亦足為斯

苟非其人。道不虛行。則玩辭觀變之。率誠有法。而後總之

集解

朱子

曰。此句未詳

朱子語問內外使知懼。據文勢。合作使

疑有脫誤。未詳

朱子語。使知懼。便是使人有戒懼之意。易中說如此

朱子語。使知懼。便是使人有戒懼之意。易中說如此

朱子語。使知懼。便是使人有戒懼之意。易中說如此

朱子語。使知懼。便是使人有戒懼之意。易中說如此

朱子語。使知懼。便是使人有戒懼之意。易中說如此

朱子語。使知懼。便是使人有戒懼之意。易中說如此

朱子語。使知懼。便是使人有戒懼之意。易中說如此

朱子語。使知懼。便是使人有戒懼之意。易中說如此

朱子語。使知懼。便是使人有戒懼之意。易中說如此

朱子語。使知懼。便是使人有戒懼之意。易中說如此

朱子語。使知懼。便是使人有戒懼之意。易中說如此

朱子語。使知懼。便是使人有戒懼之意。易中說如此

朱子語。使知懼。便是使人有戒懼之意。易中說如此

朱子語。使知懼。便是使人有戒懼之意。易中說如此

朱子語。使知懼。便是使人有戒懼之意。易中說如此

朱子語。使知懼。便是使人有戒懼之意。易中說如此

朱子語。使知懼。便是使人有戒懼之意。易中說如此

朱子語。使知懼。便是使人有戒懼之意。易中說如此

相雜唯其時物也。音訓要陸氏曰初辭擬之卒成之終

後成卦交則唯其時物而已 **象註** 錢氏曰六爻相雜唯其時物之不同

或儲或見或躍或飛之不同者時也如乾之取龍亦一物也

也而于干于盤于陸于木之不同者時也徐氏曰此

總言聖人作易所以立卦生爻之義下文又逐爻分說而

申明之也質謂卦時時謂六位之時物謂陰陽二物也原

其事之始要其事之終以爲一卦之時物質卦有六爻剛柔

錯雜隨其時辨其物言卦動有全卦而交亦无定用也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

陸氏曰初交者卦之本

必擬議而後得易知但卒其卦之辭而成其卦之終也

若夫雜物撰德辨是非與非則非其中爻不備

陸氏曰鄭作 **集解** 朱子曰此謂 **附錄** 朱子曰語問雜物撰德

得常疑有闕之文先儒解此多以爲互卦如屯震下坎上乾

中間四爻觀之自二至四則爲坤自三至五則爲艮故曰

非其中爻不備互卦說漢儒多用之左傳中一處說占得

觀卦與亦舉得分明者來此說亦不可廢李蒙問易中互

卦之說或以雜物撰德辨是非與非則非其中爻不備此是

願大過之類是也王輔嗣又言納甲飛伏尤更難理此等

但都曉他意不得這下面却說一箇 **象註** 潘氏曰解了

而字都不成文章不知如何 **象註** 物者剛柔相雜而

已之物之相雜也正則德之所撰者吉物之相雜者不

知矣。所撰者凶然而不言吉凶而曰辨是與非則吉凶可

集解 朱子曰必舉其始終而

後成卦交則唯其時物而已

也而于干于盤于陸于木之不同者時也

總言聖人作易所以立卦生爻之義下文又逐爻分說而

申明之也質謂卦時時謂六位之時物謂陰陽二物也原

其事之始要其事之終以爲一卦之時物質卦有六爻剛柔

錯雜隨其時辨其物言卦動有全卦而交亦无定用也

陸氏曰初交者卦之本

必擬議而後得易知但卒其卦之辭而成其卦之終也

陸氏曰鄭作 **集解** 朱子曰此謂 **附錄** 朱子曰語問雜物撰德

得常疑有闕之文先儒解此多以爲互卦如屯震下坎上乾

中間四爻觀之自二至四則爲坤自三至五則爲艮故曰

非其中爻不備互卦說漢儒多用之左傳中一處說占得

觀卦與亦舉得分明者來此說亦不可廢李蒙問易中互

卦之說或以雜物撰德辨是非與非則非其中爻不備此是

願大過之類是也王輔嗣又言納甲飛伏尤更難理此等

但都曉他意不得這下面却說一箇 **象註** 潘氏曰解了

而字都不成文章不知如何 **象註** 物者剛柔相雜而

已之物之相雜也正則德之所撰者吉物之相雜者不

朱子曰必舉其始終而

後成卦交則唯其時物而已

也而于干于盤于陸于木之不同者時也

總言聖人作易所以立卦生爻之義下文又逐爻分說而

申明之也質謂卦時時謂六位之時物謂陰陽二物也原

其事之始要其事之終以爲一卦之時物質卦有六爻剛柔

錯雜隨其時辨其物言卦動有全卦而交亦无定用也

陸氏曰初交者卦之本

必擬議而後得易知但卒其卦之辭而成其卦之終也

陸氏曰鄭作 **集解** 朱子曰此謂 **附錄** 朱子曰語問雜物撰德

得常疑有闕之文先儒解此多以爲互卦如屯震下坎上乾

中間四爻觀之自二至四則爲坤自三至五則爲艮故曰

非其中爻不備互卦說漢儒多用之左傳中一處說占得

觀卦與亦舉得分明者來此說亦不可廢李蒙問易中互

卦之說或以雜物撰德辨是非與非則非其中爻不備此是

願大過之類是也王輔嗣又言納甲飛伏尤更難理此等

但都曉他意不得這下面却說一箇 **象註** 潘氏曰解了

而字都不成文章不知如何 **象註** 物者剛柔相雜而

已之物之相雜也正則德之所撰者吉物之相雜者不

則旬至吉凶居陸氏曰吐貫反馬云象辭卦辭也鄭云爻辭也

集解

朱子曰象統論卦

纂註

朱子曰噫重卦六爻之

則四者不同居然易見可指掌而知矣六爻變動相錯而有

吉也知者明於理則觀諸象辭而爻義已知其過半矣

而巳所以觀是非之要在要存亡吉凶所以觀存亡吉凶

於爻蓋所要愈約所知愈易中文者六爻之要而爻者又

要也 一與四同功而異位其善不同 二與三同功而異位其

多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔

中也

朱子曰此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂

柔所以也 附錄 柔中語問其要无咎其用柔中也近君則當

之之意又曰要去聲是地要平聲是

也今本誤以近也字為正文近字上仍脫懼字許氏曰

二與四皆陰位也四雖得正而猶有不中之累况不得其

正者乎二雖不正猶有得中之美况正而得中者乎四近

君之所也二遠君之臣也其勢又不同此二之所以多譽

多懼也 三與五同功而異位二多凶五多功貴賤

之等也其柔危其剛勝邪 證反一音升

五同陽位而貴賤不同然以柔居之

則危唯剛則能勝之此第九章

功知說得不好但利不利

遠者也曉不得易說

故多功然五君位也柔居之則危剛居之則能勝其故

六居五多危九居五多吉也

善觀其戒之功者此也獨震思強輔兌比小六於君道為未

畫以予人首論六爻之始終次論爻之初上又次論中四爻因及彖辭未則申論中四爻分二四三五陰陽而論以見遠近貴賤安危之中所主又在二五居二體之中也

之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

集解 朱子曰三畫已具三才重之故六而以

最清可以輔相裁成天地設位聖人成能直行為天地之心所以動則分天地為上下地為

是兼三才而兩之故六也大地為

兼三才而兩之故六也大地為

兼三才而兩之故六也大地為

兼三才而兩之故六也大地為

兼三才而兩之故六也大地為

兼三才而兩之故六也大地為

兼三才而兩之故六也大地為

兼三才而兩之故六也大地為

等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

附錄 朱子曰道有變動謂卦之

二見三陽四躍這箇便是說卦中變動如乾卦六畫初潛

見如說遠近相取而悔吝生近而不相得則凶二與四同

功而異位二多譽四多懼近也三與五同功而異位三多

凶五多功貴賤之等也又曰列貴賤者存乎位皆是等也

物者想見古人占卦必有箇物事名為物而今亡矣這箇

便為君臣之文是兩物相對待在這裏故有文若相離去

不相干便不成文矣卦中有陰交又有陽交相間錯

則為文若有陰無陽有陽無陰如何得有文象

徐氏曰卦之全體三才之道也則變動不居如潛見躍

剛或柔而小大有等故謂之錯雜故謂之陽二物也一不獨

立二則為文陰陽兩物交相錯雜故謂之陽二物也一不獨

居陰位當也陽居陰位陰居陽位不當也雙湖先生曰此章

論易不徒文畫有天地人之道具焉惟其有是道所以變
動不居即其為道也屢遷之義使徒有是文而無道所以變
於其間則亦何變動之有若物相雜則是因六爻中陰陽
二物自相雜居而成文以生吉凶而為人事失得之象耳

易之興也其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。音訓紂陸直又朱子曰危懼故得平安慢易

附錄

朱子語其辭危是傾覆易之意故危懼者使之

纂註

朱子曰非盛德則易道無自而傳也末

世紂之事也盛德文王之辭也非盛德則易道無自而傳也末
故其辭危懼此因文王之危辭而論易道能使如此豈易使
之所懼有禮覆昏暴天之由其道也。徐氏曰知易之道而有
所恐懼可使安平也。不由其道而有所慢易以至傾覆也。
材而篤焉故我者培之傾者覆之亦自然之理也。○南軒

易會通

卷三

三

張氏曰文王囚羑里以小心翼翼而遵夫易故危者使平
也紂貴為天子以殺戮无辜而悖於易故易者使傾也。
蔡氏曰易之道大百物皆不能廢也懼則憂危之謂苟能
懼以終而猶始焉則要其終而无咎矣。○楊氏曰前
言易也此章又明言易與於殷之末世周之盛德猶以為
未足也又指而各之曰當文王與紂之事則无復私毫隱
情矣嗟夫千載之屈有逢一朝之伸一家之私有不沒
天下之公文王无遇於紂而有遇於仲尼其私載之屈一
朝之伸與紂殺王也仲尼殺後也而沖尼其私載之屈一
周為盛德指紂之名而不緝稱文王之聖與大哉仲尼之
一家之私沒天下之名而與大哉文王之聖與大哉仲尼之
公與。雙湖先生曰夫子原易之作明指伏羲原易之興
以及周公之文卒不免重辭危可謂萬世之日月獨少一言
後世紛紛之疑難惜哉

易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

○音訓行陸下孟反易

陸以鼓反阻陸莊呂反

其於事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂
慮則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知

其阻則不蓋雖易而能知險則不能陷於險矣既簡而又知

阻則不困於阻矣所以能危能懼而無易者之傾也

朱子語乾天下之至健更著思量者來聖人無自向自

須是一箇路去如舜知子之不肖則以天下授禹相賀

有健而阻去上之阻知自家低他上言到那去不得

簡承上故知上之阻阻是自家低他上言到那去不得

下承上故知上之阻阻是自家低他上言到那去不得

便承上故知上之阻阻是自家低他上言到那去不得

為險故指乾而言因登山而阻指坤而言上到那去不得

知得險了却不健去坤雖至順收得阻了便不健也至

事言若健了却不健去坤雖至順收得阻了便不健也至

簡以知阻見得乾是至健不息之物經歷艱險處多維

險與皆不足為他病足進之而無難底意思否曰不

然舊亦嘗如此說得終是硬說易之書本意不如此正

要無人知險而不敢說無咎此之意觀其上云險阻只恐

而於無難如此其非聖人作易之意也看此語是

其於無難如此其非聖人作易之意也看此語是

易會通十三

此

止於險而不自陷於險也又曰此是就人事上說險與阻不

同險是長自視下見下之險故不敢行阻是自下觀上為

上患難若待其至健而後易之為難豈易之道邪周問夫

免患難若待其至健而後易之為難豈易之道邪周問夫

乾之際則知阻之不可乘是以前有險之不可乘而於阻若

之險是當憂患之際則不可乘是以前有險之不可乘而於阻若

知險是當憂患之際則不可乘是以前有險之不可乘而於阻若

使平險知阻若待其至健而後易之為難豈易之道邪周問夫

坤只是循理使領而已他若知得前之不可乘則不可乘而於阻若

人不至於險而不自陷於險也又曰此是就人事上說險與阻不

上繁言易簡而天下之理得下繁終之以易能談諸心

能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亶亶者

○音訓說陸音悅諸侯之慮晁氏曰王昭素云剡侯之二

字必是王輔嗣以後韓康伯以前錯溫公曰王輔嗣畧刻

曰能研諸慮則侯之衍字也說之按虞翻亦作諸侯則其

謬已矣矣魯齊陸氏曰亡律反鄭云沒沒也王肅云勉也

集解 朱子曰侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也

凶研諸慮故附錄朱子語說諸心只是見過了便說這箇

有以成亶亶也屬陽研諸慮是研窮到底似那安而能

也說諸心有自然底意思故屬陽研諸慮有作爲底意思

故屬陰定吉凶乾也成亶亶也事之未定者屬乎陽定

言凶所以爲乾事之已爲者屬乎陰成務開物是陽成務

是陰如語兩端處皆有陰陽如開物成務開物是陽成務

意推之可知且行以致知是陽力行是陰周子之書屢發此

徹不肯微云言凶定了他自勉勉做將去所以屬陰大率

陽是輕清底物事之輕清底屬陽勉做將去所以屬陰大率

濁底屬陰勉做將去所以屬陽勉做將去所以屬陰大率

成天下之亶亶者凡事見得通透了自是惟悅既說諸心

是都理會得了於事上更審一番便是研諸慮研是更去

事成他定天下之亶亶是做得事業學業

占者之慮爲之研說心之明故能定其

告凶研慮故能成其亶亶○朱氏曰易簡也故能說諸心

知險阻也故能成其亶亶○朱氏曰易簡也故能說諸心

云爲吉事有祥象事知器占事知來

爲故象事可以知器吉事

有祥故占事可以知來

之所爲云爲者人事之所作上兩句只說理如此下兩句

是入就理上知得在陰陽則爲變化在人事則爲云爲吉

事自有祥兆惟其理如此故於變化云爲則象之而知已

是凡於有形之實事者皆爲器否先生云易中器字是焦

地說又曰變化云爲是明吉事有祥是幽象事知器是人

集解 朱子曰

附錄 朱子語問變化云爲主於

纂註 項氏曰惟乾坤

有許多變化云為文古事皆有休祥之應所以象
事者於此而知器占事者於此而知來曰是易說
曰變化云為吉事不假象占百姓之所與能也。項
來求諸家占者也不假象占百姓之所與能也。項
曰云為即言動也人之言動則易之變化也故曰變
為此四句即言動也人之言動則易之變化也故曰變
也象事占事即尚其象尚其功也精於變化云為則知
之微見告之先有擬議之功無詭濟之禍故曰吉事
三以辭是也精於占卜可知方來之事如遂知來物
以占與象也精於占卜可知方來之事如遂知來物是
稽於事也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與

朱子曰天地設位而聖人作易以成其功於
其功不能人謀鬼謀則百姓亦合與天地設位使
大小不同然亦是人謀鬼謀則百姓亦合與天地設
因著龜而方然亦是人謀鬼謀則百姓亦合與天地
筮謀及卿士謀及庶人相與淵與百姓之謀及乃心
無知因卜筮便會得事便是與百姓之學蒙它
能天而不能地且明謀之而不能鬼神不自認以為能
可謂大矣然又且明謀之而不能鬼神不自認以為能

故百姓莫不歸八卦以象告爻象以情言剛柔雜居

而吉凶可見矣

朱子曰象謂卦畫爻象謂卦辭

張子曰八卦有體故象在其中錯綜

以如說得叢雜

朱子曰象謂卦畫爻象謂卦辭

朱子曰象謂卦畫爻象謂卦辭

朱子曰象謂卦畫爻象謂卦辭

朱子曰象謂卦畫爻象謂卦辭

朱子曰象謂卦畫爻象謂卦辭

朱子曰象謂卦畫爻象謂卦辭

朱子曰象謂卦畫爻象謂卦辭

今人占火珠林課底若是凶神動與世不相開不能為害
惟是克出則方能為害否先生云恐是這樣意思易說

纂註

徐氏曰易道變動開物成物以遷耳愛惡相攻如訟九四

不克訟復即命以與四相愛也同人九三伏戎于莽惡九五也
用行師以與九三相遇惡三四也遠近相取姤姤九五以包
九五大師克相遇惡三四也遠近相取姤姤九五以包
瓜上九姤其角遠取九四也情偽相感如中孚九二鳴鶴在
陰六三眇眇其角遠取九四也情偽相感如中孚九二鳴鶴在
三見金夫不有躬也屯六四求婚媾往以情感乎初也蒙六
不有以言言凶以情遷也凡此皆以情遷者也項氏曰變動
以利言言凶以情遷也凡此皆以情遷者也項氏曰變動
相攻以言言凶以情遷也凡此皆以情遷者也項氏曰變動
之吉凶悔吝利害之辭分於相攻相取相感之情與辭明
而總屬於相攻相取相感之情與辭明
之辭也○雙湖先生曰變動即上文交之情也下六辭者交
言者交之變動本皆教人趨吉避凶而歸於利耳然不免
吉凶殊分者由情而遷也情有善有不善善則遷於吉不
善則遷於凶至是相攻相取相感之情與辭明
情偽所謂情也相攻相取相感之情與辭明
總名之曰吉凶也愛惡相攻相取相感之情與辭明

於情偽相感相感者情之始交利害之開端也相取者迹
之已著悔吝之途分也相攻則事之已極吉凶之不可移
也此三言皆吉凶以情遷之也相攻則事之已極吉凶之不可移
總言之近而相取以情遷之也相攻則事之已極吉凶之不可移
至於惡而相攻者以凶耳既至於凶其於害悔吝可知矣
即此一條備三者而明之夫要欲人警省悔吝心而生而吉利
隨之終歸夫變動之利不墮於將叛者其辭慙中心
情遷之凶耳易之道固如此也

疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人

其辭游失其守者其辭屈

集解朱子曰卦爻之辭亦猶是也○此第十二

章 **附錄**朱子語中心疑者其辭枝中心疑故不敢說殺其

不至失其守者其辭屈切疑自吉凶可見矣而占時上只是總論
易書所載如此自變動以利言而下就人占時上只是總論
然錄曰 **纂註**徐氏曰叛背也背叛正理其中枝開則發

疑者可否未決則其辭自然漸也枝如木之有枝開則發
為惡言語不實如物在水上浮游不定失其守者言見理
不定无所操執其辭多屈而不伸也言心之聲由乎中而

見乎外孟子子誠淫邪道一章意亦如此○項氏曰六辭之

中言而跡易疑誣失居其五叛非叛也皆實棄信皆
是也言與實相背故漸吉者靜躁者動叛者无信疑者不
自信誣者敗人失守者自敗皆相反對也守謂其所依據
吳王失國故辭屈於晉夷之失對故辭屈於孟子皆失其
所據也類推之良吉也震躁也允叛也巽疑也次言陷
為誣善難喜麗為失守人情大約不出乎六者仁者默勇
者謹能言者寡信善巽者少決智人多險文士罕守剛柔
之變其盡於此矣。雙湖先生曰六辭與易誠不相閱意
者指尚占命筮之辭上傳曰君子將有為也將有行也問
焉而以言其受命也如響夫子於此又發其情以見命筮
之辭本諸中形諸外自有不可掩者神物之著顧不能前
知吉凶以告之乎亦欲人謹其事而重其筮也。余氏曰
繫以黑而成之不言而信存乎德行為結下繫以諸
辭之不同者為結義相發也吉人辭寡其默成之次歟

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第十三

