

周易本義集成

六

周易繫辭上傳本義附錄卷第七

南昌熊良輔編

泉峯龔煥校正

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故無經可附而

集說 程子曰聖人用意深處全在繫辭。語自分上下云

集說 錄曰繫辭之語甚為精密是易之括例

○丘氏曰上篇稱繫辭者四曰繫辭焉而明吉凶曰繫辭焉所以告曰繫辭焉以盡言曰繫辭焉以命之則知所稱繫辭皆指卦爻下之辭為言非此之謂也。愚按易卦下之辭謂之彖象曰以下謂之彖傳爻下之辭謂之象象曰以下謂之象傳此所謂繫辭傳而無經可附蓋總括卦爻之大意固非篇內所稱繫辭之謂而由漢以來以繫辭名之今謂之繫辭亦可也又按歐公謂繫辭非聖人作殊不知道德性命之蘊六經之理皆自此書而出而天地事物之情狀靡所不載矣

易係云

人

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事初善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中善言策卦爻陰變為陽陽化為陰首也此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也

集說 語錄曰天尊地卑乾坤定矣觀天地則見易也問方以類聚物以群分曰物各有類善有善類惡有惡類隨其善惡而類聚群分而吉凶亦猶是生耳又曰方以事言物以物言又曰在天成象在地成形變化見矣上是天地之變化下是易之變化又曰天尊地卑以下上一截皆說面前道理下一截是說易書聖人做這易書與天地準則如此。項氏曰言易至變化而備變化者易之大業也

自此以下極言變化之道是故剛柔相摩八卦相盪

此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已

兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四

是兩箇物事相摩盪則是一團轉推盪將出來摩是八卦以前

事盪是八卦以後為六十四卦底事盪是有那八卦了團旋推

盪那六十四卦出來又曰相盪只是相摩又盪比摩便濶了

又曰繫辭中說是故字都長喚起那下文也有相連處也有不

相連

更 **鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑**

此變化之 **集** 語錄曰此四句是 **乾道成男坤道成女**

成象者 **集** 說易中之所有 **乾道成男坤道成女**

此變化之成形成者此兩節又明易 **集** 語錄曰成男成女是通

之見於實體者與上文相發明也 **集** 人物而言之雖植物亦

有牝牡之類皆離陰陽二字不得又曰豈得男便都無陰女便

都無陽這處須錯者又曰剛柔相摩八卦相盪方是說做那卦

了那雷霆風雨日月寒暑之變化皆在這卦中那成男成女之

變化也在此卦中見造化關挨了纔動那許多物事都出來易

只是模寫他這箇。在氏曰前以乾坤貴賤剛柔吉凶變化言

三對特之陰陽易之體也此以摩盪鼓動運行言是流行之陰

陽之用也至下文則言乾坤之德行而繼之以人體乾坤者

然之。愚按天尊地卑至八卦相盪是由天地以說歸易鼓之

以雷霆之後是由天地以說歸人八卦相盪而為六十四卦此

言易之書鼓之以雷霆以下又言八卦之功用在天地間者

乾之大始坤作成物 知猶主也乾主始物而坤作成之承上

陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰 **集** 郭氏曰易始於

受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也 **集** 乾坤而乾又為

坤之始是為大始也自物言之則萬物生於坤坤始於乾亦大

始也。語錄曰知如知州知縣之知知訓管字不當解作知見

之知又曰大始是萬物資始成物是萬物資生大始未有形知

之而已成物乃流行之時故有為。愚按上面方言乾道成男

坤道成女下面繼之以乾知大始坤作成 **乾以易知坤以**

簡能 知大始坤順而靜九其所能皆從乎陽而不自作故為

以簡而 **集** 語錄曰乾惟行健則其施為自是容易觀造化生

能成物 **集** 長則可見只是這氣一過時萬物皆生了可見其

易要生便生更無滯礙要做便做更無等待非健不能也又曰

坤最省事他即承受那乾底生將出來便見得是順陰則是一

箇順若不順如何配乾而生物又曰簡易只健順可見且以人

論之有人健則遇事自然易人加一稟上項又其作事則自然

簡然乾之易只管上一截
不着做上一截事只做下面一截
簡則易知則有親易從則有

功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可

大則賢人之業

則與人同心者多故有親易從則與人協力者衆故有功有親

則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於己者業謂

成於事者上言乾坤之德不同此言

人法乾坤之道至此則可以為賢矣

易則易知簡則易從却以人事言之兩箇易字一箇是簡易之

易一箇是難易之易問易知則同心者衆易從則協力者衆是

如何曰易知之人人心自然去親他若其中險深不可測則人

誰親之做事不繁碎人所易從有人從之功便可成若是頭緒

多做得來艱難底必無人從之如何得有功又曰有親可久為

賢人之德是就存主處言有功可大為賢人之業是就做事處

言言自乾以易知便是指存主

更坤以簡能便是主做事處

易簡而天下之理得矣天

下之理得而成位乎其中矣

成位謂成人之位其中謂

天地之中至此則體道之

極功聖人之能事可以與天地參矣

此第一章以造化之實

別依經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

張子曰易簡理得而成位乎其中蓋盡人道並立乎天地

命仲尼之道豈不可以與天地參乎

語錄曰自天尊地卑至

變化見矣是舉天地事理以明易自是故以下又舉易以明天

地間事○項氏曰先以天地之理明聖賢體易之用

○聖人設卦

觀象繫辭焉而明吉凶

象者物之似也此言聖人依

語錄曰自伏羲而上但有此六畫而无文字到文王周公乃繫

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

故聖人即其象而命之名以爻之進退言則如剝復之類以形

之肖以而言則如井鼎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象辭周公觀卦爻之變而為

之爻辭而吉凶

剛柔相推而生爻

言卦爻陰陽迭相

之象符著矣

邊而陰成變陽

陽或化陰聖人所以觀於卦者易中說卦文多只辭衆人所以因着而求卦者也說剛柔不全就陰陽上說

卦爻是有形質了陰陽全是氣是故吉凶者失得之象也悔吝者憂

虞之象也則吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得

羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中或有此象則繫之以此辭也

向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也

集說 語錄曰吉凶悔吝四者循環周而復始悔了便吉吉了便

蓋憂苦患難中必悔悔便是吉之漸及至吉了少間便安意肆

志必是做出不好可羞吝底出這便是各吝便是凶之漸矣又

至凶矣又却悔只管循環不已吉似夏吝似秋凶似冬悔似春

○蔡氏曰象者有其髣髴而未形之謂因其辭之吉而得之象

可見因其辭之凶而失之象可見變化者進退之象也

因其辭之悔吝而憂虞之象可見剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也既變而剛

則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二為地三四為人

五上為天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一

太極也此明剛柔相推而生變化而變化之極復為剛柔流行

於一卦六爻之間而占者集說 語錄曰陽化為陰只恁地消縮

得因所值以斷吉凶也去无痕迹故謂之化陰變為陽

其勢浸長便覺突兀有頭面故謂之變又曰變化者進退之象

是剛柔之未定者剛柔者晝夜之象是變化之已成者猶言子

午知西外酉是陰陽之未定子午是陰陽之已定又曰且以一

歲言之自冬至至春分是進到一半所以謂之分自春分至夏

至是進到極處又曰四句皆互換性來吉凶與悔吝相貫悔自

凶而趨吉吝自吉而趨凶進退與晝夜相貫進自陰而趨陽退

自陽而趨陰也又曰聖人設卦至生變化三句是題目下句是

解說這箇吉凶悔吝自大說去小處變化剛柔自小說去大處

吉凶悔吝說人事變化剛柔說卦畫從剛柔而為變化又自變

化而為剛柔所以下箇變化之極者未到極處時未成這箇物

事是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者

爻之辭也易之序謂卦爻所著事理**集說** 語錄曰易之序如

潛見飛躍循其序則安爻之辭橫渠謂每讀是故君子居

每有益所以可樂蓋有契於心且

然

易中說卦文多只

說剛柔不全就陰陽上說

了陰陽全是氣

是故吉凶者失得之象也

悔吝者憂虞之象也

剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是

以自天祐之吉无不利

象辭亦已見上九單言變者此在莫中占謂所值吉凶之决也。此

第五言聖人作易君子學易之事

語錄問所居而安與居則觀其象之居

居字是靜對動而言曰然又曰易有象然後有辭筮有變然後

有占故君子居而學易則既觀象矣又玩辭以考其所出之當

否動而輒筮則既觀變矣又玩占以考其所值之吉凶善而吉

者則行否而凶者則止是以動靜之間舉无違理而自天祐之

吉无不利也觀者一見而决玩者反覆而不舍之辭。蔡氏曰

觀象玩辭學易也觀亦玩占用易也學易則无所不盡其理用

易則准蓋乎

一爻之時

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公

所作者象指全體而言變指一節而言

之義我卦分明似將一片木

畫卦於壁上所以為卦

吉凶者言乎其失得也悔吝

者言乎其小疵也无咎者善補過也

此卦爻辭之通例

語錄問小疵只是至於吉凶否曰悔是知道是錯便是進善之

理吝只是心下不足又不肯說只管陰惡在護沒分曉然未至

大過故曰小疵。蔡氏曰吉凶悔吝无咎即卦與爻之斷辭也

失得者事之已成著者也小疵者事之得失未分而能致得失

者也善補過者先本有

各脩之則可以免咎也

是故列貴賤者存乎位齊小

大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

位謂六爻之位齊猶

定也小謂陰大謂陽

語錄問貴賤之位曰二四則四貴而二賤五三則五貴而

三賤上初則上貴而初賤又曰齊小大者存乎卦齊猶分

辨之意一六猶斷也小謂

否睽之類大謂泰謙之類

憂悔吝者存乎介震无咎

者存乎悔

介謂辨別之端蓋善惡已動而未成之時也於此

憂之則不至於悔吝矣震動矣知悔則有以悔其

補過之心而

可以无咎矣

語錄問悔吝未至於吉凶是悔吝之微更介字於所謂

界至界限之界是善惡初分界處於此憂之則不至於悔吝矣曰

然。丘氏曰第三章就吉凶悔吝上添入无咎說既欲人於悔吝

上着力尤欲人於介上用功蓋人知悔則以善補過而无咎雖未

至吉亦不至凶也若又於悔吝之介憂之則但有言而已所謂幾

幾

幾

幾

幾

幾

幾

幾

幾

幾

幾

幾

幾

幾

幾

幾

幾

幾

者動之微而吉之先見是故卦有小大辭有險易辭

也者各指其所之小險大易各隨所向。此

大曰看來好底卦便是大不好底卦便是小如復泰大有夬之

類是好底卦如睽困小過之類是不好底卦譬如人光明磊落落

辭有險易大卦辭便平易小卦辭便艱險即此可見矣

與天地準故能彌綸天地之道易善卦爻具有天地之

之彌有終竟聯合之意語錄曰天地有許多道理易上皆

論有選擇條理之意有所以與天地為準而能彌綸天

地之道又曰彌若今所謂封彌之彌是地地糊合使混无縫罅

底意思綸如絡絲之綸自有條理又曰綸謂兩條相合各有條

理言雖彌得外面無縫罅而中則事事物物各有條理彌則有

胞合不滲漏底意綸則有條理精密之意彌如大德敦化綸如

小德川流彌而不綸則空疎无物綸而非彌則判然不相干此

二字見得聖人下字甚密。愚按彌字從弓循治弓者以膠用

纏綿胞合而成一物也綸字從絲猶治絲者千條萬緒而使之

各有條理也易書所以載天地造化之理是與天地為準則能

與天地為準則故能彌合論理天仰以觀於天文俯以

察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生

之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情

狀此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死

則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽

氣聚而成物神之申也魂游魄降散而為變鬼之歸也

曰觀察天地之文理是就這天盤地盤上言好然生死是以循

語錄問

卦有小

大

辭有險

易

辭

有險

易

辭

有險

易

辭

有險

易

辭

有險

易

辭

有險

易

辭

有險

原其始却打轉來看其終原字反字皆就八說反如回頭之意
又曰精氣為物是合精與氣而成物精魄而氣魂也游魂為變
變是魂魄相離獨說游魂而不言魄魄離魂之意亦可見矣
又曰精氣為物游魂為變只是聚散聚而為物神也散而為變
鬼也神屬陽鬼屬陰又錯綜而橫看之則精為陰氣為陽變
屬陰然魂氣上游體魄下降亦是具陰陽如言徂落徂便是鬼
之游落便是魄之降又曰陽魂為神陰魄為鬼鬼陰之靈神陽
之靈此以二氣言也然二氣之實一氣之運故九氣之來而
方仲者為神氣之往而既屈者為鬼陽主伸陰主屈此以一氣
言也。丘氏曰天文氣之所成地理取之所成察者觀之象天
文屬陽陽明也明者易見故可觀地理屬陰陰幽也幽者難知
故當察故所以然也人於仰觀俯察之中而求天地所以然之
故則幽明之理可識矣。泉峯龔氏曰情以理言狀以氣言知
鬼神之狀則知其情理氣本不相離也。愚謂易之書與天地
準故用易之書可以觀天地間之理觀天文而知明察地理而
知幽原始而知生反終而知死精氣為物則知神之情游魂為
變則知鬼之狀所以然矣。與天地相似故不違知周乎萬
物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命

係七

六七

故不憂安土敦乎仁故能愛

此聖人盡性之事也天地

若天也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁行者行權
之知也不流者守正之仁也既樂天理而又知天命故能无憂
而其知益深隨處皆安而无一息之不仁故能不忘其齊物之
心而仁益篤蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相為表裏如此
語錄曰與天地相似故不違若此心在外必與天地不相
似與天地相似九事皆不出這範圍之內所以方得知周
萬物而道又能濟天下旁行便也不走作又曰旁行而不流此
是行小變而不失其大常又曰不流是本旁行是應變更又曰
安土者隨寓而安敦是敦厚去盡已私渾是天理更无來雜充
足盈滿便是敦厚於仁底意思只是既仁又仁便是敦乎仁敦
仁是體能愛是及物處。新安胡氏曰與天地相似故不違此
統論聖人之體段知周萬物道濟天下故不過此指仁知與天
地相似之實要不過對不違而言樂天知命故不憂知之盡也
安土敦乎仁故能愛仁之至也不憂對能愛而言此聖人仁知
之極而上下與天地同流者如此。愚按自你以觀於天文以
是聖人用易之書以窮理者陰陽之兩端所以盡性者仁知二
書以盡性而所以窮理者陰陽之兩端所以盡性者仁知二書
而已知周萬物旁行樂天知命皆知之事道濟天下不流安土

敦乎仁皆仁之事知之盡
仁之至性之所由盡也
範圍天地之化而不過曲成

萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而

易无體此聖人至命之事也範圍如鑄金方有模範範圍臣郭也

謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之神之謂如此然後

可見至神之妙无方所易之變化无有形體也此第四意

言易道之大聖

人用之如此

陽也神者陰陽不測也語錄曰範如鑄治模範範圍如圓裹入

地之化本不可測度聖人恰如做一箇模範都包裹了試言一

端如一歲分四時十二月二十四氣之類又曰天地之化滔滔

无窮如一爐金汁鎔化不息聖人則為之鑄馮成器使入模範

臣郭不便過於中道也曲成萬物而不遺此又是就事物之分

量以質隨其大小闊狹方圓无不各成就此物之理无有遺闕

範圓天地是極其大而曲成萬物是極其小而言範圍如大

德敦化曲成如小德川流又曰自有大底範圍又自有小底範

圍而今且就人身上看一事有一箇範圍通乎晝夜之道而知

通訓兼言兼晝與夜皆知也問神无方而易无體曰能範圍不

過曲成不遺兼通而无所不知方始見得這神无方而易无體

若範圍有不盡而曲成有所遺通晝而不通夜通夜而不通晝

便是不知便是神有方而易有體了又曰神自是无方易自是

无體方是四方上下神却或在此或在彼故云无方易无體者

或自陰而陽或自陽而陰无確定底故云无體○愚按範圍天

地之化而不過易之神所以立也曲成萬物而不遺易之神所

範圍天地之化而不過曲成

萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而

易无體

此聖人至命之事也範圍如鑄金方有模範範圍臣郭也

謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之神之謂如此然後

可見至神之妙无方所易之變化无有形體也此第四意

言易道之大聖

人用之如此

陽也神者陰陽不測也語錄曰範如鑄治模範範圍如圓裹入

地之化本不可測度聖人恰如做一箇模範都包裹了試言一

端如一歲分四時十二月二十四氣之類又曰天地之化滔滔

无窮如一爐金汁鎔化不息聖人則為之鑄馮成器使入模範

臣郭不便過於中道也曲成萬物而不遺此又是就事物之分

量以質隨其大小闊狹方圓无不各成就此物之理无有遺闕

範圓天地是極其大而曲成萬物是極其小而言範圍如大

德敦化曲成如小德川流又曰自有大底範圍又自有小底範

圍而今且就人身上看一事有一箇範圍通乎晝夜之道而知

通訓兼言兼晝與夜皆知也問神无方而易无體曰能範圍不

過曲成不遺兼通而无所不知方始見得這神无方而易无體

若範圍有不盡而曲成有所遺通晝而不通夜通夜而不通晝

便是不知便是神有方而易有體了又曰神自是无方易自是

无體方是四方上下神却或在此或在彼故云无方易无體者

或自陰而陽或自陽而陰无確定底故云无體○愚按範圍天

敦乎仁皆仁之事知之盡

仁之至性之所由盡也

範圍天地之化而不過曲成

萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而

易无體

此聖人至命之事也範圍如鑄金方有模範範圍臣郭也

謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之神之謂如此然後

可見至神之妙无方所易之變化无有形體也此第四意

言易道之大聖

人用之如此

陽也神者陰陽不測也語錄曰範如鑄治模範範圍如圓裹入

地之化本不可測度聖人恰如做一箇模範都包裹了試言一

端如一歲分四時十二月二十四氣之類又曰天地之化滔滔

无窮如一爐金汁鎔化不息聖人則為之鑄馮成器使入模範

臣郭不便過於中道也曲成萬物而不遺此又是就事物之分

量以質隨其大小闊狹方圓无不各成就此物之理无有遺闕

範圓天地是極其大而曲成萬物是極其小而言範圍如大

德敦化曲成如小德川流又曰自有大底範圍又自有小底範

圍而今且就人身上看一事有一箇範圍通乎晝夜之道而知

通訓兼言兼晝與夜皆知也問神无方而易无體曰能範圍不

過曲成不遺兼通而无所不知方始見得這神无方而易无體

若範圍有不盡而曲成有所遺通晝而不通夜通夜而不通晝

便是不知便是神有方而易有體了又曰神自是无方易自是

一陰一陽之謂道

陰陽迭通者氣也

程子曰離了陰陽更无道所以陰陽者是道也陰陽氣也氣形

而下者道是形而上者○語錄曰陰陽氣也取而下者地所以

知幽明眾生

一陰一陽者理也形而上者也道即理之謂也又曰一陰一陽
往來不息則是道之全體非陰陽之外別有道也又曰自一日
言之則書陽而夜陰自一月言之則望前為陽望後為陰自一
歲言之則春夏為陽秋冬為陰從古至今地氣將去只這箇
陰陽是孰使之然哉乃道也又曰大傳既曰形而上者謂之道
矣而又曰一陰一陽之謂道此豈真以陰陽為形而上者哉正
所以見一陰一陽雖屬氣然其所以為一陰一陽者乃道體之
所為也○愚按一陰一陽之謂道此以在天地間造化而言道
之全體也中庸曰率性之謂道此以在人而言道之流行也大
傳又曰形而上者謂之道形而下者謂之器道對器而言即所
以一陰一陽之謂道也

繼之者善也成之者性也

言其發也善謂化育之
功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有

性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣
曰誠者聖人之本大哉乾元萬物資始誠之源也乾道變化各
正性命誠斯立焉純粹至善者也故曰一陰一陽之謂道繼之
者善也成之者性也元亨誠之通利貞誠之復大哉易也性命
之源乎○程伯子曰天只是以生為道繼此生理即是善也善
便有箇元心意思元者善之長萬物皆有春意便是繼之者善
也成之者性却待他萬物自成其性須得○語錄口繼之者氣

之方出而未有成之謂也善即理之方行而未有立之名
也成則物之已成性則理之已立者也又曰善之與性固不可
謂有二物也然繼之者善自其陰陽變化而言成之者性自夫
人物之稟受而言也陰陽變化流行而未有窮陽之動也人物
稟受一定而不可復易陰之靜也又曰繼之者善如水之流行
成之者性如水之止而成潭也又曰繼善便是元亨成性便是
利貞問繼善是道是器曰繼之成之是器善與性是道問繼是
動靜之間否曰靜之終動之始也且如四時到得冬月萬物都
歸窠了若不生來年便都息了蓋是貞而復生元無窮如此又
曰繼之者善易中本是就造化上說到下句成之者性方以人
物而言又曰這箇理在天地間只是善無有不善者生物得來
方始名曰性只是這箇理在天則曰命在人則曰性流行於造
化處是善凝成於我即是性又曰造化所以發育萬物為繼善
萬物各正其性命為成性問明道曰人生而靜以上不容說才
說性時便已不是性也九人說性只是說繼之者善也孟子言
人性善是也夫所謂繼之者善也者猶水流而就下也朱子曰
此繼之者善也指發處而言之性之在人猶水之在山其清
不可得而見也流出而見其清然後知其本清也所以孟子只
說見孺子入井皆有怵惕測隱之心更指以示人使知性之本
善也易所謂繼之者善也在性之先此所引繼之者善也在性

之後言言曰：天道之流行者言此以人性之發見者言性。性者言性，天道之流行者言此以人性之發見亦如此。○愚按：繼之者善，乾道變化之義也。成之者性，各正性命之義也。天道流行，發育萬物，善之繼也。元者善之長，善即元也。人物得所稟受者，性之成也。性之謂道也。性即道也。仁者見之謂之仁，知者見之謂之知，百姓

日用而不知，故君子之道鮮矣。仁陽知陰各得是道一隅故隨其所見

而目為全體也。口用不知，則莫不飲食鮮能知味者。又其每下者也。然亦莫不有道焉。或曰：上章以知屬乎天，仁屬乎地，與此不同。何也？曰：彼以清濁言此，以動靜言。清濁言此，以動靜言。也。知者又看做知了也。百姓又日用而不知，此所以君子之道鮮矣。此箇亦不少亦不剩，只是人看他不見。○語錄曰：此言萬物各具是性，但氣稟不同，各以其性之所近者闢之。故仁者只見得他發生流動處，而以為仁。知者只見得他貞靜處，便以為知。下此一等百姓，日用之間習矣不習，行美不察，所以君子之道鮮矣。○愚謂：道之全體徹上徹下，初元間也。道之流行，則有天之異一陰一陽之謂道。自夫造化而言，繼之者善，自夫造化之流行而言，成之者性。自夫人物之稟受而言，仁者見之謂之仁，知者見之謂之知。百姓日用而不知，故君子之道鮮矣。

易係七

天十

知自夫君子日用事物當行之理而言，雖有天人之間，而道之全體則徹上徹下也。非知道者孰能識之。顯諸仁

藏諸用，鼓萬物而不與聖人同憂，盛德大業

至矣哉。顯自內而外也。仁謂造化之功德之發也。藏自外而內也。用謂機械之妙業之本也。程子曰：天地无心而

成化，聖人有集心而无為。程子曰：運行之迹，生育之功。顯諸仁也。神妙

是可見底。藏諸用，是不可見底。藏諸用，是顯諸仁。骨子又曰：顯

諸仁，是用底。迹藏諸用，是仁底。心又曰：鼓萬物而不與聖人同

憂，此言造化之理。如聖人則只是仁安得而无憂。又曰：天地造

化是自然。聖人畢竟是有心去做，所以說不與聖人同憂。又曰：

无心便是无憂。成化便是鼓萬物。天地鼓萬物，亦易嘗有心來

又曰：鼓萬物而不與聖人同憂，此政是顯諸仁。藏諸用，底時節

盛德大業，便是顯諸仁。藏諸用，成就處也。又曰：顯諸仁，千條萬

緒藏諸用，只是一箇物事。作顯諸仁，在骨子顯諸仁，如春生夏

長，其發生彰露可見者，藏諸用，是所以生長者。藏在裏面而不

可見，譬之仁發出來，便是惻隱之心。便是顯諸仁，仁便藏在惻

隱之心裏面，便是骨子。天下萬事萬物，其察然發見處，皆是顯

然者。然一事自是一事，一物自成一物，便是用藏在這裏，顯諸

仁者德之所以盛也。故諸用者業之所以成。○蔡氏曰：用者神運，无迹仁者，庶物露生，故在天則生者為仁，所以生者為用。在聖人則發者為仁，而所以發者為知，同一道也。此言用而不言知，天不可以知言也。此大人之道，所以分也。○泉峯龔氏曰：仁內也，體也，而顯諸仁於外，用也，而藏諸用於內，體顯於外，則為用，用藏於內，則為體。此本義所謂顯者自內而外，藏者自外而內也。語意與顯道神德行相似，蓋道隱矣，而易能顯之德，行顯矣，而易能神之旨，交互為說，但彼以隱顯言此，以內外言也。○愚按：仁內也，發而為生育之功，是顯諸仁於外也，用外也，蘊而為機緘之妙，是藏諸用於內也，體用一源，顯微無間者也。造化之德，業運行變化於天地之間，豈容心也哉。蓋機緘之妙，非衆人之所能測識也。聖人寓之於書，則與天為一矣。故曰：易與天準。

富有之謂大業，日新之謂盛德。張子曰：富有者，地準。富有之謂大業，日新之謂盛德。大有方始，說日新此與說宇宙相者，久而無窮。○語錄曰：先說箇富有方始說日新，此與說宇宙相者，久而無窮。○愚按：此言日新，是初這箇物事了，方始相連續去。○蔡氏曰：富有廣大，不禦日新，悠久无疆。天高地下，萬物散殊，其富有之謂與陰陽升降變化无窮，其日新之謂與。○愚按：大業，仁也，故先言富有，有盛德用也。故次言日新。

生生之謂易。陰生陽陽生陰，其變无窮，理與書皆然也。○語錄

係七

人上

曰既說盡德大業，又說他只管管德地生去，所以接之以生生之謂易，是漸說入場上去。

成象之謂乾。

效法之謂坤。效呈也。法謂造化。○語錄曰：效法之謂坤，之詳密而可見者。○集說：到這箇坤時，都子細

詳密了一箇是一箇模樣，效猶呈也。一似說效犬效牛，效羊效馬，言呈出許多物大槩，乾底只是做得箇形象，到得坤底則漸次詳密，資始資生於此可見。○蔡氏曰：象者法之未定，法者象之已成。乾主氣，故曰成象，坤主形，故曰效法。○項氏曰：繫辭於天地，或稱成象成形成法，或稱成象效法，或稱法象或稱觀象觀法，大率皆以形對象，故法字訓形，形即刑字，故刑字法通稱皆言其成形而不變也。

極數知來之謂占，通變之謂事。占筮也，事之陽也，事行也。占之曰決者，屬乎陰也。極數知來，所以通事之變。張忠定公言：公事有陰陽意，蓋如此。○語錄曰：占

出這事變，人便依他這箇做，便是通變之謂事。看來聖人到這處，便說在占上去，則此書分明是要人占矣。又曰：盛德大業至矣，或是贊數上面顯諸仁，藏諸用，自富有至效呈，是說其理如此。用數都在極數知來與通變上面許多道理，要做這般用。

陰陽不測之謂神。張子曰：兩在故不測。○此第三十五章，言道之體用不外乎陰陽，而具所以然。

於陰陽也 **集說** 語錄曰陰陽不測之謂神是總結這一沒不

專走來走去無處不在六十四卦三百八十四爻許多變化只

是這一箇物事周流其間。丘氏曰上章言易無體此言生生

之謂易性其生生所以無體上章言神无方此言陰陽不測之

謂神惟其不測所以无方言易而以乾坤繼之乾坤毀則无以

見易也言神而以占事先之占事則神有所托而顯者也神易

用而變化不窮其實則不越乎陰陽兩端而已矣。泉峯董氏

曰生生之謂易曰新之德也成家效法富有之業也知來通變

顯諸仁也不測之神藏諸用也自顯諸仁至此通是一意但顯

諸仁以下是以造化機緘之妙言生生之易以下是以易道言

極數知來以下是以卜筮言至陰陽不測之謂神則造化機緘

之妙在於卜筮非至變至神其孰能與於此哉。愚謂道之流

行於天地間本一陰一陽而已而其流行之中有節目焉以其

繼之故謂之善以其成之故謂之性而性成之後仁者謂之仁

知者謂之知而百姓莫不日用矣此天道之流行所以生人物

而聖人獨能全斯道也自顯諸仁以下又自天道以說歸易以

其富有故謂之大業以其日新故謂之盛德以其生生不已故

謂之易以其成象效法故謂之乾坤以其知來通變故謂之占

事以其陰陽不測故謂之神雖有許多節目其實只一陰一陽

變化无窮而已一陰一陽 **夫易廣矣大矣以言乎遠則**

之謂道此一章之綱也 **不禦以言乎遠則靜而正以言乎天地之間則備矣**

係七

六十一

不禦以言乎遠則靜而正以言乎天地之間則備矣

不禦以言乎遠則靜而正以言乎天地之間則備矣

物而理存備言无所不有 **集說** 語錄曰靜而正謂觸處皆見有

小至近至鄙至陋之事无不見有隨處皆是无所欠缺只觀之

人遍便見又曰未動時須此道理都是真實所以下箇正字。

番氏曰言乎遠則極其所往而不禦以言乎遠則不過靜正而已

言乎天地之間則洪纖高下无一物之不備此易之所以廣大

也 **夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其**

靜也翕其動也闢是以廣生焉 **集說** 乾坤各有動靜於其

用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以

量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中

也易之所以 **集說** 語錄曰健者天之性情其靜也專是性其動

廣大也以此 **集說** 也直是情坤亦然又曰其動也闢大抵陰陽

兩件如陰兩畫成一爻闢是兩闕去翕是兩合如地皮上生出

物來地皮消開今天包着地在然天之氣却廣在地中地却

有以受天之氣所以大生廣生大是一箇大底物事廣便容得許多物事大字實廣字虛又曰以形言之則天包地外地在天中所以說天之質大以氣言之則天之氣却在天地之中地盡承受得那天之氣所以說地之量廣天只是一箇物事從裏面便實出來流行發生只是一箇物事所以說一而實地雖緊實然却虛所以天之氣流行乎地之中皆從地裏發出來所以說二而虛又曰乾靜專動直而大生坤靜翕動闢而廣生這說陰陽體性如此卦書也易學象以悉也又曰這箇只是說理然也是說書有這理便有是畫畫是載得那理底。愚按上言夫易廣矣大矣下言廣大配天地則此廣大者蓋指言易也易之廣大遠則不禦所謂其大无外也邇則靜而正所謂其小无内也惟其廣大也故天地之間萬事萬物无所不備而可以配天地也又按乾坤本天地之性情專直翕闢又乾坤之所以為性情也乾之靜也專一而不二其動也直直者坤之德也此乾交乎坤也坤之靜也翕聚而不散其動也闢闢者乾之事也此坤交乎乾也乾坤靜則靜而正專且翕動則直而闢而廣大生焉則其遠也孰御

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此。此第六章

易係七

十三

易語錄曰廣大配天地以下以易配天易簡之善配至德。易配人間配是配合底意思否曰是相似之意欲見其廣大則於天地乎觀之欲見其變通則於四時乎觀之欲知陰陽之義則觀於日月可見欲知易簡之善則觀於人之至德可見易簡是當行之理至德是自家所得者。愚按聖人以天道人事而寓於易故易之書可以配天道人事也廣大乾坤也變通者乾變坤坤變乾也乾陽而坤陰也乾易而坤簡也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

十翼皆夫子所作不熈自著子曰字疑皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁

集說語錄曰知崇天也是致知事禮卑地也是踐履事言也

集說知識貴乎高明踐履貴乎著實知既高明源是放教着實做去又曰知崇禮卑這是兩截知崇是知識超邁禮卑是源就切實力行若知不高則識見淺陋若履不切則所行不實知識高便是象天所行實便是法地又曰知却要極於高明禮却要極於卑順如禮儀三百威儀三千纖悉委曲无非至卑之事又曰地卑便廣高則狹了人若揀取高低做便狹兩脚踏地做方得若是着件物事填教二三尺高便不穩了如何會廣

地卑便會廣世上更无卑似此底又曰人之知識不可不博而行之在乎小心如大學之格物致知是知崇之事誠意正心修身齊家治國平天下是禮平之事又曰學只是知與禮他這意思却好禮便細密中庸致廣大盡精微等語皆是知禮。丘氏曰知如天之崇故所知口進於高明而德以崇禮如地之卑故所行日就乎平實而業以廣。愚按子曰字乃後人所加恐學者以易其至矣乎屬上章故如子曰以問天地設位而易之後面多是引經故各加子曰字以喚起

行乎其中矣成性存存道義之門
天地設位而變化行猶知禮有性而

道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也。此第七章
集說語錄曰天地設位一之知禮能如天地便能成性存存道義便自此出又曰成性只是渾淪之性存而不失此便是道義之門便是生生不已處又曰天地設位而易行乎其中以造化言之也乾坤成列而易立乎其中以卦位言之也。蔡氏曰道義之在造化則謂之易易之在人則謂之道義。愚按天地設位而易行乎其中言天地縱分无非易道之流行也成性存存道義之門性即理也易之理既存於易之書則道義皆從此出矣故
聖人有以見天
上面云夫易聖人所以崇德而廣業也

易係七

古

下之蹟而擬諸其形容象其物宜是故謂之象
雜

亂也象卦之象
集說語錄曰蹟雜亂也見說文古无此字只作如說卦所列者
噴今從臣亦口之義又曰與傳噴有煩言之噴同那從口這從臣是箇口裏說話多雜亂底意思所以下面說不可惡若喚做好字不應說箇可惡字也又曰聖人見陰陽之變化雜出縱畫一畫便有一箇象只管生去只管不同云十四卦自六十四樣更生到千以上卦亦自一卦一樣又曰聖人見那陰陽之變化擬諸其形容未便是說那水火風雷之形容方是擬議這卦看是甚形容始去象他物之宜一陽在二陰之下則為風象擬是比度之象
聖人有以見天下之動而

觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是

故謂之爻
會謂理之所聚而不可遺通謂理之可行而无所疑更如荀子解牛會則其族而通則其虛也

集說語錄曰會是四邊合聚來更通便是空處行得去便是通又曰會是眾理聚處便有許多難易空礙必於其中得其

通更乃可行耳如荀子解牛於族處却批大節導大窾此是箇叢雜之所得其可通之理故十九年而刃若新發於硎且如

事理間若不於會處理會却只見得一偏如何行得通原是於會處者理會其間却自有箇通處便如膝理相似又曰會而不通則窒礙而不可行通而不會亦不知許多曲直錯雜處故心觀會通而後可行典禮又曰觀衆理之會擇其通者而行且如有一事關着許多道理也有父子之倫也有君臣之倫也有夫婦之倫若是父子重則就父子行將去而他有不暇計若君臣重則行君臣之義而他不暇計此之謂觀會通又曰典禮猶常禮常法又曰如堯舜揖讓湯武征伐皆是典禮與禮只是常事

言天下之至蹟而不可惡也言天下之至動而不可

亂也惡猶**隳**語錄曰先儒多以順字為至妙之意若如此

衣意思言之而不惡者精粗本末无不盡也又曰不可惡者言雖是雜亂聖人却於雜亂中見其不雜亂之理又曰雜亂與人易得厭惡然而這都是道理合有底事自合理會故不可惡動亦合有底事然上面各自有道理故自不可亂問顯是說事物如此不是說卦否曰卦亦如此

三百八十四爻是少雜亂**擬之而後言議之而後動**

擬議以成其變化觀家玩象觀變玩占而法**隳**語錄問行之此下六爻則其例也

後言議之而後動九一言一動皆於易而擬議之占曰然又曰此變化只就人事說擬議只是裁度自家言動便合此理變易以從道之意如擬議得是便吉擬議不善則為凶矣又曰這變化就人動作處說如下所舉七爻皆變化也**鳴鶴**

在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君

子居其室出其言善則千里之外應之况其邇

者乎居其室出其言不善則千里之外違之况

其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠

言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行

君子所以動天地也可不慎乎釋中孚九二爻義**隳**語錄曰

和好爵爾靡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問言行樞機是言所發者至近所應者其遠否曰樞機便是鳴鶴在陰下面大既只說這意都不解詩哉有好爵二句○蔡氏曰萬化不窮感應二端而已故天子

詩哉有好爵二句○蔡氏曰萬化不窮感應二端而已故天子

取中乎九二之辭而推廣其理也居其室即在陰之義也
即鳴之義千里之外應之即其子和之之義特主乎人而言
感應者心也言者心之聲行若
心之迹言行乃感應之樞機也
同人先號咷而後笑子

曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利

斷金同心之言其臭如蘭釋同人九五之義言君子之道初若不同而後實无間斷

金如蘭言物莫能斷其利斷金斷是漸做兩段去○

間而其言有味也○或出或處或默或語者物或問之而其迹易也迹雖異而心同故物不得而終間焉其利斷金則其間除矣間除則合故又曰同心之言其臭如蘭其相好之无數也○蔡氏曰或出或處或默或語即先號咷後笑之義○

泉峯薛氏曰此以出處語默釋先號咷而後笑與周公交辭本文小異各隨其意解之可也○愚按同人文稱先號咷而後笑而夫子釋之以其利斷金其臭如蘭蓋六二與九五為正應故其同心感應如此而物終莫之能間也

初六藉用白茅无咎子曰苟

錯諸地則可矣藉之用茅何咎之有慎之至

也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往

其无所失矣釋大過初六女義

集疏蔡氏曰物之置于地亦可安九天下之事過則有失惟過於憤則无所失故无咎○愚謂錯諸地果何物而以茅藉之蓋陰居陽下故也四陽在上而一陰承之猶以茅而藉物則其敬謹之至得巽順之義也

勞謙君子有終吉子曰勞

而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人

者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者

也釋謙九三爻義德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者君子履謙乃其常行非為保其位而為之也而言存其位者如言為善有令名君子豈為令名而為善哉亦言有令名者為善之故也○愚按勞而不伐有功而不德釋勞謙德言盛禮言恭釋君子之人致恭以存其位釋有終吉之義也

亢龍有悔

子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔

是以動而有悔也釋乾上九爻義我當不出戶庭无咎

子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣

臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎

密而不出也釋節初九爻義蔡氏曰人之招禍惟言為甚故言

不出戶庭之義。愚按節初九口不出戶庭无咎九二曰不出門庭

凶是有時而不當出有時而當出也今日亂之所生言語以為

階甚矣言之招禍也。設云禍從口出言之當謹也。子曰作易

者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人

之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之

器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨

盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

釋解六三爻義。此蔡氏曰聖人作易以盡情偽盜之情

第八十章言卦爻之用。亦无不知也人之有譽盜乃乘之解

之六三據非其位所以致寇也推而言之。初爻至此乃夫

上慢下暴慢藏冶容皆其致寇之譽也。初爻至此乃夫

子擬議之辭而為三百八十四爻之九例也爻之有義非辭不

明而天下之事變化无窮又豈辭之所能備哉苟玩之者拘而

不通則一爻不過一事而已擬議以成其變化其所以示人

者詳矣然夫子之辭又特發其端耳學易者當玩而有得也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此簡本在第十六章之末。程子曰宜在此今從之。此言天地之

數陽奇陰偶即所謂河圖者也。其位一六居下二七居上三八

居左四九居右五。居中就此章而言之則中五為衍母次十

為衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二

老位於西北二少位於東南其

數則各以其類交錯於外也。

集說 語錄曰一二三四五天地

地之成數也。蔡氏曰自其奇偶而分之則一二三五七九為陽

二四六八十為陰自其先後而分之則生數為陽成數為陰也

又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而五

十五者則流
行之細分也
天數五地數五五位相得而各有合天

數二十有五地數二十九天地之數五十五有五此

所以成變化而行鬼神也此此間本在大衍之後今按宜在

也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二二與三三與四四與五與六六與七與八八九與十各以奇偶為類而自相得有合謂一與六二

與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也變化謂一變生水而六化成之二化生

火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五亦生土而十化成之鬼神謂九奇偶生成之屈伸往來者也

論孔氏曰人一與地六相得合為水地二與天七相得合為

五與地十相得合為上也。語錄曰五位相得而各有合是兩箇意在十十甲乙木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水便是相得

甲與己合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合是各有合又曰卦演八而數演十八是陰陽數十是五行數一陰一陽便是二以二乘二便是四以四乘四便是八五行本只是五而有

一者蓋一箇包兩箇如木便包甲乙火便包丙丁土便包戊己

條七

金便包庚辛水便包壬癸所以為十。蔡氏曰成亦變化行鬼神其五行之謂與夫陰陽五行不能相无也易言陰陽故不容及

五行夫子特於此章發之。泉峯龔氏曰五位相得之說當從孔氏蓋既謂之五位相得則是指一六居北二七居南三八居

東四九居西五十居中而言且一二三四之相得不見其用故不若孔之的也。愚按天地只是陰陽而已天一地二只是陰

陽相間而成五行一與二相得則陽與陰相得謂各有合者不特一與六合而為水之類而已一與二與三與四與五與六與七與八

九與十一陽一陰亦皆有合也一二三四五天地生數之合云七八九十天地成數之合一三五七九天地數二十有五陽奇數

之合也二四六八十地數三十陰偶數之合也九天地之數五

十有五陽奇陰偶之數合也以十二支而言子與丑寅與卯皆相得之類子與丑合寅與卯合辰與巳巳與申申合

午與未合不特是也亥子合為水寅卯合為木巳午合為火申酉合為金辰戌丑未分旺四季辰合寅卯而為春未合巳午而

為夏戌合申酉而為秋丑合亥子而為冬所謂各有合者非止一端

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以

象閏五歲再閏故再劫而後掛

大衍之數五十蓋以河圖中宮天五

乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋出於理勢之自然而非入之智力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也劫勒於左手中三指之間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別和積分如一掛之後左右各一揲而一劫故五者之中凡有再劫然後別起一揲

集說 程子曰大衍之數五十數始於一而備於五小衍之數也

錄曰河圖五十五是天地自然之數大衍之數五十是聖人去這河圖裏面取那天五地十初出這箇數大槩河圖是自然底大衍是以揲著求卦底文曰大衍五十而著一百根可當大衍之數者二故揲著之法取五十筮為一揲置其一不用以象大極而其當用之筮四十有九蓋兩儀之躰具而未分之象也或開大衍之義曰天地之數五十有五靈其中五數便是五十又虛天一故用四十有九此一說也天五為生數之極十為成數之極以五乘十以十乘五亦為五十此一說也又數始於一而成於五小衍之成十大衍之成五十此又一說也又曰掛一歲揲左二歲劫左三歲一閏揲右四歲劫右五歲再閏也

係七

九

掛之間九再劫即五歲之間九再閏之象也。呂氏曰參天兩地以為五小衍之成十兩其五也大衍之為五十其五也。

西山蔡氏曰五歲再閏者一變之中自有五節掛一為一節揲左為二節歸左之奇為三節揲右為四節歸右之奇於劫為五節一節象一歲三節一歸奇象三歲一閏五節再歸奇象五歲再閏。荀氏曰天地之數五十有五而大衍之數五十者蓋數備於五而五十所崇者五也大衍之數五十而其用四十有九者蓋數始於一而四十有九數之所宗者一也。愚按天地之數五十有五者河圖之數也大衍之數五十者洛書地十圖之數也洛書數九履一左三右七二四為肩六八為足五為心腹乃天五一圖耳天一至地十蓋有十圖天一圖藏六成數得數四十九地二圖藏七成數得數四十八天三圖藏八成數得數四十七地四圖藏九成數得數四十六天五圖藏十成數得數四十五地六圖藏一生數得數五十四天七圖藏二生數得數五十三地八圖藏三生數得數五十二天九圖藏四生數得數五十一地十圖藏五生數得數五十五大衍之數也其圖次序一由洛書天五圖數所推蓋數始於一小衍之成十天一至地十是也大衍之成五十天一至地十十圖是也舍地十圖之五十而不用而用天一圖之四十有九者一為數之始而能變十為數之終而不能變也故五十為體數而四十九為用數此十

圖乃康節之所推言出於希夷今以大衍之數合之良為有用然則章首天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十正為此大衍張本而彼則河圖之數五十有五而此則大衍之數五十由虛五而生也大衍之用數四十有九由虛六而生也謹總其圖于首知乾之策二百一十有六坤之策百

四十有四九三百有六十當期之日

九此策數生於四象蓋河圖四

面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲著之法則通計三變之餘去其初掛之一九四為奇九八為偶奇圓圓三偶方圓四三用其全而四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周歲也九三百六十五日四分日之一此特舉成數而繫言之耳

係七

廿

日策

若著是莖數所謂乾坤二篇之策者以掛扚之外見存著數而言蓋揲著之法九三揲掛扚通十三策而見存三十六策則為老陽三揲掛扚通十七策而見存三十二策則為少陰三揲掛扚通二十一策而見存二十八策則為少陽三揲掛扚通二十五策而見存二十四策則為老陰大傳專以六爻乘二老而言故曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有九三百有六十三百六十者陰陽之合其數必齊若乾坤皆得少陽少陰則乾之策六其二十八而為百六十八坤之策六十二而為百九十二其合亦為三百二十二篇之策萬有一千五百二十

當萬物之數也

二篇謂上下經九陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百

百八策合三百一十二語錄曰二篇之策當萬物之數亦是取象之象之得其數不是萬物恰有此數。郭氏曰乾坤之策皆取老陰老陽之數老陽之數三十有六六之則乾之策故二百一十有六老陰之數二十有四六之則坤之策故百四十有二篇之策凡陽百九十二皆乾之九也陰爻百九十二皆坤之六也合而為策萬有一千五百二十家萬物之數也語錄曰係辭言著法大抵只是解其大畧想別有文字今不可見但如天數五地數五此是舊又五位相得而各有合是孔子

解文天數二十一有五地數三十九天地之數五十有五此是舊
文此所以成變化而行鬼神此是孔子解文分而為二其本文
以象兩是解揲一揲之以四歸奇於扚皆是本文以象三以象
四時以象閏之類皆是解文也乾之策二百一十有六坤之策
百四十有四孔子則斷之以當萬物之數於此可見又曰著卦當
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○蔡氏曰天地之運大小
皆極于三百六十大初乾坤之策
當期之日負所謂與天相似也

有八變而成卦

謂一變三變成六爻也
四營謂分二掛一揲四歸奇也易變也
語錄曰營謂經營易即變也九四度經營著策乃成一變也積
十二營三掛六扚乃成三變然後成爻十有八變而成卦若謂
既三變而成一爻復合四十九著如前八卦而小成
經營積十八變則成六爻而為一卦也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦
可變而為六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也
顯道

神德行是故可與酬酢可與佑神矣

道因辭顯行
以數神酬酢

謂雅對佑神謂
助神化之功
是人微在事因數推出來方知得這不是人硬地做都是神之
所為又曰此說著龍之用也道理因此顯著德行是人事却須
取必於著既知吉凶而後可以酬酢事變神不能自說吉凶與
人必俟易始著見是易能佑助於神也○項氏曰易之成書雖
曰六十四卦而反覆推衍不出乎八卦故易辭用八卦之義以
成六十四卦之義象辭用八卦之象以成六十四卦之象以是
八者推而達天地萬物之情古今萬世之變无不合者故曰八
卦而小成言其義之約也引而伸之觸類而長之天下之能事
畢矣言其用之周也是故天道雖幽可闡之以示乎人人事雖
顯可推之以合乎天明可以酬酢事物之宜幽可以贊助神化
之妙故曰顯道神德行可與酬酢可與佑神矣○蔡氏曰子曰
顯道闡幽也神德行微顯也如是則可以應變而助神矣子曰

知變化之道者其知神之所為乎

變化之道即上文
數法是也皆非人

之所能為故夫子嘆之而門人加子曰以別上文也○此第九
章言天地大衍之數揲著中卦之法然亦畧矣其詳具於太

卜筮人之官而今不可考耳其可推者啓蒙備言 **易** 泉峯龍氏曰此所謂知變化之

所謂成變化而行鬼神為言也蓋河圖之數奇偶相合體也故

曰所以成變化而行鬼神大行之數錯綜成卦用也故曰知變

化之道其知神之所為成變化所以行鬼神故知變化之道則

知神之所為變化者神之所為而神不離於變化知道者必能

謂之○愚按神也者妙萬物而為言陰陽不測之謂神能知易

道變化之妙則知神之所為神之所為不測固未易知也能知

變化之道則神不外是矣非天下之至神其孰能與於此

易有聖人之道四焉 以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其

象以卜筮者尚其占四者皆變化之道 **易** 語錄問以言

其是取其言以明理斷事如論語舉不恒其德或承之羞之類

否曰是以卜筮者尚其占卜用龜亦使占否曰不用只是文勢

如此又曰易有聖人之道四焉今且以乾初九一爻明之如潛

龍勿用辭也陽至九而極則變為陰變也潛龍象也勿用占也

推之三百八十四爻莫不皆然也問辭占是一類動器是一類

所以下文至精合辭占說至變合變象說曰然辭占是一類者

曉得辭方知得占若與人說話曉得他言語方見符他

宵中夜蘊變是事之始象是事之已形者故亦是一類 **是以**

君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也

如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其

孰能與於此 此尚辭尚占之事言人以著問易求其卦爻之

之如響之應聲以決其未來之凶吉也以言與以言者尚其辭

之以言義同命則將筮而告著之語冠禮筮日辛自右贊命是

也 **集** 語錄曰問焉而以言若以上下文義推之而以言則是

易之言說似於

上下文不順也

參伍以變錯綜其數通其變遂成

天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變

其孰能與於此

此尚象之事變則象之未定者也參者三

變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一

左一右之謂也綜者總而摯之一低一昂之謂也此亦皆是揲

係七

廿二

著水卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子六窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參伍之以比物伍之以合參更史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣

集說 語錄曰紀三數之則遇五而齊以五數之則遇三而會又曰若其他數本可湊參伍兩數自是參差不齊所以舉為言又曰揲著本无三數伍數之法只言交互參考皆有自然之數如三三為九三二為六之類雖不用以揲著而推考變通則未嘗不用也又曰錯綜是兩揲錯是往來交錯之義有迭相為用之意綜者條而理之也如幾上織底綜一箇上去一箇下來陰上去做陽陽下來做陰便如綜相似又曰錯綜其數便是九八七六九對八便是東西相錯六上生七為陽九下生八為陰便是上下為綜又曰錯綜自是兩事參伍錯綜又各是一事參伍所以通之其治之也簡而疎錯綜所以極之其治之也繁而密又曰成天地之文者若卦爻之陳列變態者是也定天下之象者物象皆有定理及以經綸天下之事也。新安胡氏曰荀子註伍參猶雜也於敵間而盡知其事

易无思也无為也寂然不動

感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於

此此四者之體所以立而用所以行者也易指著卦无思无為言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如是程子曰寂然不動萬象森然已具在感而遂通感則如此**集說**只是自內感不是外面將一件物來感於此也。語錄曰著卦何嘗有思有為也只是扣着便應无所不通所以為神耳非是別有至神在著卦之外也易是箇无情底物事故寂然不動占之者吉凶善惡隨事著見乃感而遂通也又曰易无思慮也无作為也其寂然者无時而不感其感通者无時而不息也是乃天命之全體人心之至正所謂體用之一源流行而體於其已發也見其寂然之用亦各有當而實未嘗分焉又曰人之一身知覺運用莫非神之所為則心者固所以主於身而无動靜語默之間者也然方其靜也事物未至思慮未萌而一性渾然道義全具其所謂中是乃心之所以為體而寂然不動者也及其動也事物交至思慮萌焉則七情迭用各有攸主其所謂和是乃心之所以為用感而遂通者也然性之靜也不能不動也而必有節焉是則心之所以寂然感通周流貫徹而體用未始相離也又曰方其未感也思慮未萌而知覺不昧是則靜

中之動復之所以見天地之... 也及其察也事物紛糾而品節
不差是則動中之靜良之所以不獲其自不見其人也其以主
乎靜中之動是以寂而未嘗不感有以察乎動中之靜是以感
而未嘗不寂寂而常感感而常寂此心之周流貫徹而无一毫
之不仁也又曰寂是體感是用當其寂時理固在此必感而後
發如仁感為則隱未感時只是仁義感為羞惡未感時只是義
又曰寂然不動感而遂通天下之故與窮理盡性以至於命
命本只是說易不是說人諸家皆是借來就人上說亦通夫易

聖人之所以極深而研幾也 研猶審也幾微也所以極深
者至精也所以研幾者至變

也 語錄問如何是極深曰聖人都曉得至深難見底道理
情狀之類否曰然問如何是研幾曰便是研磨出那幾微出且
如卦在這裏便有吉凶有悔吝幾微毫釐處都研出來又曰易
傳有那深有那幾聖人使用極出那深研出那幾研是研磨到
底之意詩書禮樂皆是說那已有底事惟是易說那未有底事
研幾是不待他顯著只在那注此時都處置了又曰研 唯深
是研窮他幾便是周子所謂動而未形有无之間也

係七

大曲

神也故不疾而速不行而至 所以通志而成務 程
曰雅神也故不疾而速不行而至神无速亦无至須如此言者
不如是不足以形容故也○張子曰一故神聖之人身四體皆
一物故能觸之而无不覺不待心使至此而後覺也此所謂感
而遂通不行而至不疾而速也○語錄曰深就心上說幾就事
上說幾便是有那事了雖是微畢竟是有深在心甚玄與幾在
事半微半顯通天下之志猶言開物故其下說承務又曰幽是
幽深通是開通人所以發寒只為他洩若深 子曰易有

聖人之道四焉者此之謂也 此第十章取上章之意
言易之用有此四者 子曰易有
子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之
道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天
下之業以斷天下之疑 開物成務謂使人卜筮以知吉凶
而成事業冒天下之道謂卦爻既

設而天下之道 皆在其中矣 語錄曰 也是如何出得他箇又曰易之

為書大抵皆因卜筮而設教遂卦逐文開示吉凶包括無遺如
將天下許多道理覆胃在其中故曰冒天下之道今人說易所
以不將卜筮為主者只是怕小却這道理殊不知由卜筮而推
上通鬼神下通事物精及於无形粗及於有象皆包罩在此隨
取值得居則觀象玩辭動則觀變玩占只自躬察便自見吉凶
之理又不待卜筮而後見也。泉峯謹氏曰通志以開物言定
業以成務言斷疑以冒天下之道言惟其能冒天下之道所以
能斷天下之疑苟其道有不備又何足以斷天下之疑也哉

是故聖人之德圓而神卦之德方以知六爻之義易

以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患

神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之

聰明睿知神武而不殺者夫

變易以告人聖人神具三者之德而无一毫之累无事則其心
寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂元卜筮而知
吉凶也神武不殺得其
張子曰圓神故能通天下之志方
理而不假其物之謂
知故能定天下之業易貢故能斷

保

人

人

天下之疑。文集曰著以七為數是未成卦時所用未有定卦
故其德圓而神所以知來卦以八為數是因著之變而成已有
定卦故其德方以知所以藏往又曰此字指著卦之德六爻之
義而吉洗心言聖人玩此理而默契其妙也又曰以此洗心者
中心渾然此理别无他物退藏於密只是未見於用所謂寂然
不動也。語錄曰一卦之中九爻所載皆是已著底道理此
藏往也占得此文却因已見底道理推未出來底事便是知來
又曰神以知來知以藏往皆具此道理却未用之著龜故曰神
武而不殺者夫此言只是警喻謂聖人已具此理却不犯手
。丘氏曰四十九著分掛揲劫陰陽老少變化无方故其德圓
而神六十四卦象辭森列吉凶得失一定不易故其德方以知
貢猶告也三百八十四爻剛柔迭用九六相推其理又變易以
告人故其義易

是以明於天之道而察於民之故是

興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德

夫神物謂善龍湛然純一之謂齋肅然敬傷之謂戒明天道
故知神物之可與察民故故知其用之不可不有以開其
先是以作為卜筮以教人而於此焉齋戒以

語錄曰聖

人見得天

道人事都是這道理善道之靈都包得盡於是後為卜筮
因卜筮知得道理都在這裏問明察之義曰察深於明明只
是大槩明得這道理耳孟子所言明察與易同曰先生整齊而
誦聖人以此齋戒以神明其德夫曰便是聖人也聖明這箇
本是一箇靈聖底物事自然齋戒便會靈聖不齋戒便不靈聖
古人所以七日戒三日齋問齋戒只是敬否曰固是敬但齋較
謹於戒到那湛然純一時即肅然敬惕也無了又曰聖人於卜
筮其齋之心虛靜純一戒謹恐懼却只是退聽於鬼神問神
若神之所為又曰是以明於天之道至以前民用此言作易之
事聖人以此齋戒以神明其德夫此言用易之事
論語 文集曰方其退藏而與民同患
其德夫此言用易之事
以神明其德此則非聖人不能與又曰先心聖人玩辭觀象理
與心會也齋戒聖人觀變玩占臨事而敬也語錄曰是故聖
人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑此只是說著
龜到著上德圓而神以下却是從源頭說而未是說卜筮明於
天之道以下方說著龜乃是發用處是與神物以前民用聖人
既具此理又將此理復就著龜上發明出來使民亦得前知而
用之也聖人以此齋戒以神明其德德即聖人之德聖人自用
此理又用著龜之理以神明之又曰著與卦以德言又以義言

易係七

人廿六

但只是具此道理在此而已下文說神以知來便是以善言之德
知來知以藏性便是以卦之德藏性洗心退藏言體知來藏性
言用然亦只言體用且失而未及使出來更猶武是殺人民事
聖人却存此而不殺也到下文是與神物以前民用方發揮許
多道理以盡見於用也○丘氏曰心即神明之舍人能洗之而
無一點之累則此心靜與神明一於揀著本卦之時能以齋戒
存之則此心動與神明通心在則神在矣不著
卦特枯莖盡葉耳何以神明其德乎應如此哉
是故闔戶

謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮
謂之通見乃謂之象形乃謂之器利用出入人民咸

用之謂之神

闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾
坤變通者化育之功也見象形器者生物之

序也法者聖人修德之所為也
而神者百姓自然之日用也
以其闔謂之乾以其闢謂之變以其不窮謂之通發見而未
形謂之象成形謂之器聖人脩禮之教謂之法百姓日用則謂
之神又曰利用出入者便是人生日用離他不得又曰民生於
易隨取而各足易之於民周備而不窮所以謂之神○徐氏曰

天道流行有動有靜猶戶之闔闢也陽之嘘也戶之闔也群動由是而息也由是而作也是謂之乾陰之翕也戶之闔也群動由是而息也是謂之坤先坤後乾陰陽之義也一闔一闢交易代換是謂之變性來不窮運行悠久是謂之通物生之初微而可見則謂之象物成之後實而有形則謂之器聖人因象器之自然脩道立教制器利用有不吝遠之則是謂之法民生日用或出或入或民咸用之是謂之神

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四

象生八卦

一每生二自然之理也易者陰陽之變太極者其理也兩儀者一畫以分陰陽四象者次為二

畫以分太少八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者實作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲著其序皆然詳見序

語錄曰此太極却是為畫卦設當未畫卦前太極只是一箇渾淪底道理裏面包含陰陽剛柔

奇偶无所不有及畫一奇一偶是生兩儀再於一奇畫上加一奇此是陽中之陽又於一奇畫上加一偶此是陽中之陰又於一偶上加一奇此是陰中之陽又於一偶上加一偶此是陰中之陰是謂四象所謂八卦者一象上有兩卦每象各添一奇一偶便是八卦又曰太極便是一到得生兩儀時這太極便在兩儀中生四象時這太極便在四象中生八卦時這太極便在八

易係七

八七

卦中又曰易有太極是生兩儀是先從實理外說其論生則俱生則太極在陰陽裏但言其次序則須有這實理方始有陰陽雖然自見在事物觀之則陰陽函太極推本而言則太極生陰陽也○文集曰此一節乃孔子發明伏羲畫卦自然之形體次第最為切要古今說者惟康節明道二先生為能之故康節之言曰一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有餘餘之有枝愈大則愈小愈細則愈繁而明道以為加一倍法其發明夫子之言又可謂最切要矣○愚按以卦畫言之則一生二二生四四生八此以象數言也以理氣而論太極未分則天地未判之時也天地雖未判而陰陽四象八卦同已寓於其中矣太極既分而天地判所謂生兩儀也兩儀既立而春夏秋冬之循環不已溫涼寒暑之流行無窮四象著矣四象著而天地水火雷風山澤之氣交感於其間而八卦之名立焉故上面言乾坤闔闢下面言天地四時也莊子謂易以道陰陽止此意

八卦定吉凶生大業

有吉有凶是生大業

語錄曰伏羲畫八卦只此數畫該盡天下萬物之理又曰

凶在裏面是陰陽往來交錯於其間則有消長之不同長者便為主消者便為客事則有當否之或異當者便為善否者便為

惡即其主容善惡之辨而吉凶見矣成曰八卦定吉凶凶既決定而不差則以之立事而大業則六十四卦三百八十四爻天下万事万物之理无不該矣故曰大業引而伸之類而長之天下之能事畢矣是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時

懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物

致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎

深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎

若曰龜富貴謂有天下獲帝位立下疑有關集

大乎若龜曰人到疑而不能決疑便放倒了不肯向前既得卜筮知其吉凶自然勉勉性不得則其所以亹亹者是卜筮成之也○徐氏曰法謂效法象謂成家萬物之生有頭有微皆法象也而莫大乎天地力化之運終則有始皆交通也而莫大乎四時天文煥爛皆懸象著明也而莫大乎日月曠隱以物象言深遠以事理言探之索之則順者陳而隱者顯矣鈎謂曲而取之

大易係七

天廿八

致謂推而極之則深者出而遠者致矣上三言以易之在造化者言下三言以易之在人事者言言天地有自然之法象非崇高富貴與天地並何以脩道而立教四時有自然之變通非聖人作易亦交通盡利何以神化而宜民日月之明旁屬出運非易之亦人本隱之蹟何以開物是故天生神物聖人則之成務是三言者各有所合也

天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象

之河出圖洛出書聖人則之此四者聖人作易之所由也

見啓張氏曰通於天者河也有龍馬負圖而出天降其祥也中於地者洛也有神龜載書而出地呈其瑞也天

將雨而山川必先出雲氣況易之與也豈无先至之祥乎此河出圖而洛出書聖人則之而易興於世也○新安胡氏曰神物

謂善則之則四十九之用成變化謂陰陽效之則卦爻動靜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

皆作易之本也○或問聖人則河圖以畫易而兼言洛書何也愚曰河圖洛書本相出入河圖則天地五十有五之數洛書之

數四十五乃天五一周其地十周五十數正五行之數也天一

周四十九正五行之用數也是則聖人則河圖以畫卦則洛

書以衍數而圖 易有四象所以示也繫辭焉所以

告也定之以吉凶所以斷也 四象謂陰陽老少亦謂本

十一章專 錢氏曰有其象而无其辭則亦人以共意而已

其辭以斷之曰小則使人有所見曰告 則使人有所知曰斷則使人无所疑也 ○易曰自天祐

之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人

之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以

自天祐之吉无不利也 釋大有上九之義然在此无所屬

或恐是錯簡宜在第七章之末 子曰

書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以

盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神 言之所傳

者淺象之所亦者深觀奇偶二畫包含變化无有窮盡則可見

矣變通鼓舞以事而言兩子曰字宜衍其一蓋子曰字皆後人

所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦為 語錄曰

後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也 立象盡

意不獨是聖人有這意思寫出來自是他家上有這意思設卦以

盡情偽不是有情又有偽自是卦上有這情偽看來情偽只是

好與不好如剝五陰只是要害一箇陽這是不好底情便是偽

如復如臨便是好底卦便是真情又曰變而通之以盡利此言

占得此卦陰陽老少交變因其變便有通之理鼓之舞之以盡

神未占得則有所疑既占則无所疑自然使人脚輕手快行得

順便如大衍之後言躡道神德行是故可與酬酢可與佑神定
天下之吉凶成天下之亹亹者皆昇鼓之舞之之意又曰變通
盡意鼓舞盡神是言立象設卦繫辭皆為卜筮之用而天下之
人方知所以趨吉避凶奮然有所與作不知手之舞之足之蹈
之之意問立象設卦繫辭是聖人發其精意見於書亦及通鼓舞
是聖人推而見於事否曰是問鼓舞是振揚發明底意思口然
蓋提撕發達見使人各為其所當為也。○丘氏曰立象設
卦係辭三者言作易之體變通鼓舞二者言用易之事 乾坤

其易之於乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

包畜者猶衣之著也易之所有陰陽而已九陽皆乾九陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變

化不行 **傳** 張氏曰乾坤其易之體邪言易含畜於乾坤也故乾坤成

位乎上坤成位乎下而易立乎其中矣。語錄曰乾坤易之體向論底微縕袍縕是綿絮恰今看此縕字正是如此取義易已

著此理乾坤則是體骨。文集曰自易道統統而言則乾陽坤陰一動一靜乃其縕也自乾坤成列而觀則易之為道又不在

乾坤之外故曰乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣問乾坤成列是兩畫之列是八卦之列曰兩畫也是列八

卦也是列六十四卦也是列又曰乾坤只是說卦此易只是說象與天地定位易行乎其中之易不同行乎其中者却是道理

又曰乾坤毀則无以見易易只是陰陽卦畫沒這卦畫縕箇其寫出那陰陽造化何處更得易來這則反覆說易不可見則乾

坤或幾乎息只是說揲着求卦更推不去說做造化之理息也得不若前說較平。丘氏曰易未嘗元乾坤亦未嘗息特以卦

畫不立无以見其變易之理而併與乾坤之功用不可得而見

尔。○愚按乾坤其易之縕只看乾坤二卦其六十四卦三百八十四爻皆在其中矣乾坤成列而易立乎其中是吞上句之設

問乾坤毀則无以見易又是反說乾坤不成列則六十四卦三百八十四爻无從可見則

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通

舉而措之天下之民謂之事業

其理則道也因其自然

之化而被制之變之義也變通

二字上章以天言下章以人言

皆有理事物可見而其理難知即事即物便要見得此理只是

如此看但要其實於事物上見得這道理然後於已有益又曰

形而上底靈渾是道理形而下底實便是器又曰伊川云形而上謂道形而下謂器須着如此說這是伊川見得分明故云須

着如此說形而上者是理形而下者是物如此開說乃見分明如此說方說得道不離乎器器不離乎道又曰器亦道也道亦器也道未嘗離乎器道只是器之理又曰道非器不形器非道不立只曰化而裁之不足分下頭須推而行之便是見於事

如堯典分命羲和許多事便是化而裁之到敬授人時便言天推而行之又曰化而裁之化是因其自然而化之裁是入為愈是變了他且如一年三百六十日須符日月漸次進去到卯時這便是化自春而夏而秋而冬各聖人去這裏截做四時這便是變化不是一日內便預然然然在事曰只在那化中裁截取便是變如子丑寅卯十二時皆以漸而化不見其化之迹及亥子時便截取子時屬明日所謂變也又曰通是通其變將已定者推而行之即是通以此而用之於民則謂之事業也○愚按中庸曰君子之道費而隱形而下者謂之器費也形而上者謂之道隱也費可見而隱不可見器則費而道則隱也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻重出以起下又極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭卦即象也辭即爻也

乎德行卦爻所以亦交通者在人人之所以能神而明之者在德○此第十二章乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行語錄曰神化而裁

備陰陽變易之形容鼓天下之動者存乎辭是說出這天下之動如鼓之舞之相似如初九當替則鼓之以勿用九二當見則鼓之以利見大人若化而裁之存乎變推而行之存乎辭則都發不出了化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行語錄曰神化而裁

周易繫辭上傳本義附錄卷終

周易繫辭下傳才義附錄卷第八

南昌熊良輔編

泉峯龔煥校正

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

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八卦而以八卦次第加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也

謂成列者不止只論此橫圖若乾南坤北又是一列所以六之類問象在其中象只是乾兌離震之象未說到天地雷風巽否曰是然八卦是做一項看象在其中又是逐箇看。愚按因而重之見得伏羲時六十四卦已具子雲謂文王重之者誤矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其

中矣 剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻

象亦不出 語錄曰亦是就剛柔爻錯而成卦爻上言動是乎此象 專指當占之爻言如二爻變則占者以上爻為主這上爻便是動如五爻變一爻不變則占者以不變爻為主則這不變底便見動處也

動者也 吉凶悔吝皆辭之所命也 剛柔者立本者也 然必因卦爻之動而後見 剛柔者立本者也

變通者趨時者也 一剛一柔各有定位 自此而彼變以從時 柔者陰陽之質是移不得之定体故謂之本若剛變為柔柔變為剛便是變通之用又曰剛柔者立本者也變通者趨時者也便與變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也一樣又曰剛柔者晝夜之家所謂立本變化者進退之象所謂趨時也蔡氏曰剛柔者變通之本體變通

吉凶者貞勝者也 貞正也常也勝以其者剛柔之時用 貞正為常者也天下

之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也 張子曰有義命當吉當凶當常勝而不顯如大人否亨有陰自天過涉滅頂凶无咎損益道不克違及其命亂之類三者情意不可不察

語錄曰張子貞勝之說雖非經旨然其說亦自好便只行他說有甚不可人凡看人解經雖有與經意稍遠以其說是底自是一說不可廢也

曰吉凶以貞勝有雖凶不可避者縱貧賤窮困死亡却非悔
吝故橫渠云不可避凶趨吉一以貞勝者是也又曰貞字便是
他本相如此猶言附子者貞熱者也龍腦者貞寒者也又曰主
凶者貞勝者也這箇物事常在這裏相勝一箇吉便有一箇凶
在後面來這箇不是定住在這裏底物事各以其所正為
常正是說他當然之理蓋言其本相如此也與利貞之貞一服
所以說利貞天地之道貞觀者也日月之道貞明
者性情也

者也天下之動貞夫一者也

觀亦也天下之動其變元窮然順理則吉逆理則凶

則其所正而常者亦一理而已矣

集

語錄曰貞只是常吉凶常相勝不是吉勝天地之道則常示日月之道則常明天下之動雖不齊常有一箇是底故曰貞夫一

人易矣夫坤墮然示人簡矣

確然健克墮然順見所謂貞觀者也

夫乾確然示

夫乾確然示

集

郭氏曰上篇始於乾坤之成卦繼以簡易賢人之德業下篇始於八卦成列繼以乾坤亦入簡易上篇言所未盡者見於下篇是相文也者效此者也象也者象此者也為始終之道也

象也者效此者也象也者象此者也

此謂上文乾坤所示之理文之奇偶卦之消息所以效而象之

集

語錄曰效此便是乾坤之理象只是像其奇偶

而文象所以為文象也

文象動乎內吉凶見乎外功

業見乎變聖人之情見乎辭

內謂著卦之中外謂著卦之外變即動乎內之

變辭即見乎外之辭

集

語錄先生問文象動乎內吉凶見乎外如何分見於成卦之後曰也是知此內外字猶言先後顯微又曰功業見乎變是就那動與文見得這功業字似吉凶生大業之業

潘氏曰雖然墮然乾坤之體也乾坤亦人以簡易文者效此簡易者也象者像此簡易者也及乎文象動乎內則吉凶見乎外功業見乎變蓋動則有吉凶不動則吉凶无自而生亦則有功業不變則功業无自而成聖人之情見乎辭所以指人以所之

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

仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

今本作仁曰從古蓋所謂非眾周與守

此第一章言卦之始造化功業

集

語錄曰天地以生物為心蓋天

此之側品物萬形各有所專惟天確然於上地墮然於下一无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為道又曰後世只為這兩箇不相對有底無德有德底無位有位則事事做得又曰理財言你底還你底還我底還我正辭言是底說不是底說不是猶所謂正各問人君臨天下大事小事只是理財正辭如何曰是因上文而言裝得許多人無財何以養之有財不得理却也不得正辭只是分別是非又曰教化便却在正辭裏面了○愚按造化之功業一生物之心而已聖人之功業一愛物之心而已惟其有愛物之心故能守其大寶以立其功業則理財正辭禁民為非特餘事耳

古者庖犧氏之王天下也仰則觀象於天俯

則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸

身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德

以類萬物之情王昭素曰與地之宜諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消

息兩端而已神明之德如鍵順動止
集註語錄曰聖人作易之初蓋是仰觀俯察見

易下條八

得盈乎天地之間者尤非一陰一陽之理有是理則有是象有是象則數便自在這裏非特圖書為然蓋所謂數者只是氣之

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又曰古者伏羲觀鳥獸之文與地之宜那是未有文字只是仰觀俯察而已想得聖人心紐維以鳥獸羽毛之微也盡察

得有陰陽今人心粗如何察得或曰伊川見兔曰察此亦可盡卦便是此義曰就這一端上亦可以見尔九草木禽獸无不有

陰陽鯉魚脊上有三十六鱗龍脊上有八十一鱗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者五行也兩邊插八八段者八卦也周圍二十四段者二十四氣也箇箇如此又如草木之有

雌雄銀否桐栝牝牡齊竹之類皆然男生必伏女生必偃其死於水也亦然蓋男陽氣在背女陽氣在腹也○蔡氏曰聖人所

書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○陳才知曰本

義謂伏羲作易驗陰陽消息兩端而已此語最盡陰陽雖是兩箇字然却是一氣之消息一進一退一消一長進退便是陽退

便是陰長處便是陽消處便是陰只是這一氣之消息做出

古今天地間无限事來所以陰陽故一箇說亦得做兩箇說亦得○愚按仰則觀象於天俯則觀去於地聖人所以作易仰以

帝貴尊知民食足而負漏失不可不尊卑上下之別於是上衣
下裳亦其等差猶乾尊居上坤卑居下也○泉峯龍氏曰垂衣
裳而取諸乾坤非特欲使民知尊卑上下之別而已虞書觀象
作服之事日月星辰山龍華蟲作會宗彞藻火粉米黼黻絺繡
取諸乾坤以為上衣下裳之制者皆所以亦教也此天下之所
以治也○愚按坤六五爻稱黃裳則乾之為衣可知垂衣裳而
天下治則上下有定制君臣有定分也

利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙
木在才上也致遠以利天下宜

折服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨
上下動

集
馮氏曰大車牛駕之載物而重者也小車馬駕之載物而輕者牛曰服馬曰乘其實皆駕車之稱牛馬行而車隨之

所以引重致遠故取諸隨○毛氏曰古牛以駕後世始以耕蓋未為始耕之木以人為偶禹所以式之○李氏曰牛以引重馬以致遠牛非不足以引重以致遠者取其敏也亦通

代暴客蓋取諸豫
豫備之意

易係八

五

用互體推民為門闕雷震乎外之意強不為弘刻木為矢只是蹊垂故有威天下之象亦必待穿鑿附會就卦中推出制器之義殊不知卦中但有此理而已所以孔子各以蓋取諸某卦言之初亦不過謂其大意之耳

掘地為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過

下止**弦木為弧刻木為矢弧矢之利以威天下**

上動**蓋取諸睽**
睽中然後威以服之

人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大

壯
壯固之意

蔡氏曰棟屋脊標也宇椽也棟直而**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
送死大事而過於厚**上古結**

繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以

察蓋取諸夬

明決之意。此第二章。言聖人制器尚象之事。

語錄曰上古結繩而治後世聖

人易之以書契天下之事自古未之為而後人為之者固不可
无者此類是也如年號一事古所未有後來既置便不可廢胡
文定却以後世建年號為非三代以前事迹多有不可考者正
緣无年號所以事无統紀及漢既建年號於是事乃各有所紀
屬而可記而今有年號猶自姦偽百出若只寫一年二年三年
則官司詞訴簿曆憑何而決少間都无討理會處嘗見前輩說
有兩家爭田地甲家買在元祐幾年乙家買在其先甲家遂將
元字改捺作嘉字乙家別將出文字又在嘉祐之先甲家遂將
將嘉字改捺作皇祐有年號猶自被人如此无後如何又曰結
繩今溪洞諸蠻猶有此俗又有刻板者年月日時以至人馬狼
草之數皆刻板為記都不相亂。徐氏曰上古民淳事簡雖結
繩以識亦足為治至後世風俗媮薄欺詐日生而書契不容不
作矣書文字也契合約也言有不能記者書
識之事有不能信者契驗之取明決之義
於佃魚終於交易則養天下而已黃帝堯舜之事始於衣裳終
於書契則天下治也又曰以前不云上古以下三章或云上古
或云古與前不同者蓋未造此契之前更无他物之用非是後
世以替前物故不言上古也已下三事皆是未造此物之前已

易傳八

六

別有所用今將後物以
代前故云上古及古也
是故易者象也象也者像也

易卦之形
理之似也
之象下云像也材也天下之動
也則皆是說刑上回象字
象者材也
爻也者

效天下之動者也
是故吉凶生而悔吝者也

本微因此而著
之動是指一卦六爻之動者言也
○陽卦
○此第三章
象者材也是統言一卦之材爻者效天下
之動是指一卦六爻之動者言也
○陽卦

多陰陰卦多陽
其故何也

陽卦奇陰卦偶
其故何也

陰而多陽其故何也蓋陽卦之數必五奇數也陰卦之數必四
偶數也奇則陰畫自多偶則陽畫自多其多陰多陽皆自然而
然非人力
所能參也
其德行何也陽一君而二民君子之道也

陰一君而一民小人之道也

君謂陽民謂陰民此第四章

易曰

卦奇音則一陽獨立所以多陰陰卦偶偶則二陽並立然而陽君也陰民也陽卦多陰以一君而主二民道之正也故曰君子之道陰卦多陽以一君而共一

思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗二致而

百慮天下何思何慮

引咸九四爻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

錄曰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。蔡氏曰天下萬殊何思何慮而能感之以其

迹而言則歸雖同塗則殊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

則月來月往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

焉往者屈也來者伸也屈伸相感而利生焉

言往來屈伸皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從也

有動皆為感感則必有應所應復為感感復為應所以不已也

語錄曰如日往則感得月來月往則感得日來寒往則感得

那暑來暑往則感得那寒來一感一應一往一來其理无窮感

應之理是如此或曰此以感應之理言之非有情者程子云有

動皆為感以有情者言曰父慈則感得即子愈孝子孝則感

得那父愈慈其理亦只一般又曰凡在天地之間无非感應之

理造化與人事皆是感應且如雨陽兩不成只管兩便感得箇

陽出來陽不成只管管陽已足應又感得雨來是所謂感復

有應所應復為感寒暑晝夜无非此理至如人睡不成只管睡

不起至曉湏着起來一日運動向晦亦湏着息九一生一死一

出一入一往一來一語一默皆是感應如古今天下有一盛則

有一衰即人在上兢兢業業必須保治又到衰發自是救頓不

起然不成一向如此必有興起時節又曰日往則月來一段乃

承上章憧憧往來而言往來皆人所不能无若但憧憧則不可

又曰往來自不妨如日往月來寒往

暑來皆是常理只着箇憧憧便闕了

尺蠖之屈以求伸也

龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身

以崇德也因言信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以為

出而致用之本利其施用無適不安伸之極也然集註乃所以為

不屈則伸不得龍蛇若不整便不伏得氣如何存得身精義入

神具與行與不相闕然而見得道理通徹乃所以致用利用

安身與崇德不相闕然而動作得其理則德自崇天下萬事萬

變無有不感通往來之理又曰尺蠖屈便要求信龍蛇蟄便要

有身精研義理無豪厘絲忽之差入則神妙變這便是要出來

致用外而用得利而安身乃所以入來自崇其德致用之用即

是利利用之用所以橫渠云事豫平內求利吾外利用安身素利

吾外致養吾內又曰精義入神正與利用安身為對其曰精此

義而入於神猶曰利其用以安身亦又曰精義二字聞諸長者

所謂義者宜而已矣物之有宜有不宜事之有可有不可吾心

與之知其各有定分而不可易所謂義也精義者精諸此而已

矣所謂精云者猶曰察之去耳精之之至而入於神則於事物

所宜豪厘委曲之間无所不悉有不可容言之妙矣此所以致

用而用无不利也又曰義至於精則應事接物之間无一非義

不問小事大事千變萬化改換頭面出來自家應到如利刀

快劍相似迎刃而解件件判兩邊去又曰精義入神以致用也

蓋惟如此然後可以應務未至於此則凡所作爲皆出於私意

之鑿真行而已雖便或中君子不貴也○余大雅問利者義之

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

常孔子遭變權之以宜寧過此以往未之或知也窮神

身不安德則須進曰然

易係下八

八

知化德之盛也

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

致者來而伸也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推

行有漸為化合一不測為神此

上四節皆以釋咸九四文義

集註張子曰窮神是窮盡具神也入神是僅能入於神也

言入如自外而入義固自有淺深○語錄曰過此以往未之或

知亦只是推欲從之不由也己之意又曰窮神知化德之盛這

德字只是上回崇德之德德盛後便能窮神知化便如聰明睿

智皆由此出曰誠而明相似又曰化是透些子後將去底一日

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故謂之神橫渠云

一故神兩故化又注云兩在故不測這說得甚分曉

又再說天下何思何慮便是先打破那思了那說那同歸殊塗一致百慮

思也日月寒暑之往來尺蠖龍蛇之屈伸皆是自然這道理不

往則不來不屈則不能伸也今之為學亦只是如此精義入神

用力於內乃所以致用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

○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

邪釋困六語錄曰非所困而困焉名必辱大意指困于石

只管去用力徒自困耳又曰此文意義謂不可做底事便不可

入頭去做少間做不成他人使道自家无能便是辱了名或曰

若在具位則做得曰自是如此○丘氏曰石非可困之物而困

焉則用力於不當用之地名烏得而不辱蒺藜非可據之物而

據焉則實身於不當實之所身烏得而不危則其困也乃其自取也

○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

不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福

也易曰履校滅趾无咎此之謂也此釋噬嗑初九爻義善不

語錄曰天

曰天

曰天

曰天

曰天

曰天

曰天

曰天

曰天

曰天

曰天

曰天

曰天

曰天

曰天

曰天

曰天

曰天

曰天

曰天

曰天

曰天

曰天

惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳

凶此釋噬嗑上九爻義子曰危者安其危者也亡者保其存

者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危

存而不忘亡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此釋否九五爻義子曰德薄

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此釋鼎九四爻

義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言之先見者也君子見幾

而作不俟終日易曰介于石不終日真言介如石

易之條八

焉寧用終日可識矣君子知微知彰知柔知剛

萬夫之望此釋豫六二爻義漢書書之之剛有凶字

程子曰幾者始動之微

者也。語錄曰漢書引此句說幾者動之微吉凶之端可見而未著

似說得是幾自是有善有惡君子見幾亦是全惡從善又曰幾

者動之微是欲動未動之間便有善惡便酒就這處理會至於

發著之其則亦不瀆事矣更怎生理會所以聖賢說謹獨便都

是要就幾微處理會又曰君子上交不諂下交不瀆他這下面

說幾最要者箇幾字只字豈子凡事未見而空說道理易見事

已至而顯然道理也易見惟事之方萌而動之微處此最難見

或問幾者動之微何以獨於上交下交言之曰上交要恭遜使

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勿令如此此便是知幾又曰上交買於

恭恭則便近於諂下交貴乎和易和則便近於賣蓋恭與諂相

近和與瀆相近只爭些子便至於流也又曰九人上交心有些

子取奉底心下交必有些子簡傲底心於此察之非知幾者不

能入曰這事難如和有道危言危行邦无道危行言遜今日有

謙人其不畏者又言過於直其畏謹者又縮故一團更不敢

說一句話此便是說不得那幾若知幾則自中斷无此病矣

剛伊川說知微則知散矣知柔則知剛矣其說如何曰也好看
來只作四件事亦自好既知微又知散既知柔又知剛言其无
所不知所以為萬夫之望也○愚按言凶固皆有幾於其先無
見其幾而避凶趨吉則所謂幾者正吉之先見者也中言正不
用凶字見幾而作下○子曰顏氏之子其殆庶幾乎有
俟終日吉可知矣

不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠

復无祗悔元吉殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義
語錄曰殆

又曰是近義又曰殆危也是爭豈子底意思天曰直是顏子天
資好如至清之水纖芥必見○劉氏曰有不善未嘗不知自見
之智也知之未嘗復行克己之仁也○愚按顏子得一善則拳
拳服膺而非失故有不善未嘗不知不武過故知之未嘗復行

○天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰

三人行則損一人一人行則得其友言致一也縕細

交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者
化生取化者也此釋損六三爻義

易下係八

八十一

交以益上三人行則損一人也三上二爻升降而成卦兩相
與也初二兩陽四五兩陰同德相比三與上應皆兩相與則其
志專皆為得其友也三人則損一人一人則得其友蓋天下无
不二者一與二相對待生生之本也三則餘而當損矣○語錄
曰致一是專一之義天地男女都是兩箇方得專一若三箇便
亂了程先生說初與二三與上四與五皆兩箇相與自說得好
○立氏曰損自泰來以未成卦言之上坤為地下乾為天以乾
交坤而為損有天地絪縕之象以既成卦言之上坤變艮為少
男下乾變兌為少女○子曰君子安其身而後動易其
有男女構精之象

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无交而

求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫

益之或擊手之立心勿恒凶此釋益上九爻義此第五章

詩无以言先儒以為心平氣和則能言易曰易其心而後語也○子曰乾坤其易之

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

故曰乾坤易之門撰猶事也張氏曰易寓於乾坤即乾坤可以見易故

之三奇陽物也坤之三偶陰物也三奇三偶索而為六子重而

為六十四出陰陽合德而剛柔有體也徐氏曰陽畫為乾陰

畫為坤一闢一闢為易之門其爻無窮皆二物也陰陽合德謂

二物交錯而有合剛柔有體謂成卦爻之體也天地之撰陰陽

告化之迹也有形可辨故曰體言效其至著者也神明之德陰

陽健順之性也有理可推故曰通言極其至微者也泉峯其

氏曰體天地之撰即所以通神明之德至萬之中至微之理寓焉非二事也

其稱名也雜而

不越於稽其類其衰世之意邪萬物雖多无不出於

我雖雜出而不差謬然非上古淳朴之時思慮所

及也故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也

之意邪伏羲書卦這般事都已有了只是不曾經歷到文王時

亦變不好古來未曾有底事都有了他一經歷這崎嶇萬變

所以說出那卦辭如箕子之明夷入于左腹推明夷之心于

日門庭此若不是經歷如何說得徐氏曰上古之時俗朴民

淳迷於吉凶之途而莫之所趨故伏羲畫卦以教之占而吉凶

以明斯民由之而無疑也雖乾陽坤陰剛柔交錯顯而體天地

諱卦剛柔之體皆

以乾坤合德而成

故曰乾坤易之門撰猶事也

張氏曰易寓於乾坤即乾坤可以見易故

之三奇陽物也坤之三偶陰物也三奇三偶索而為六子重而

為六十四出陰陽合德而剛柔有體也徐氏曰陽畫為乾陰

畫為坤一闢一闢為易之門其爻無窮皆二物也陰陽合德謂

二物交錯而有合剛柔有體謂成卦爻之體也天地之撰陰陽

告化之迹也有形可辨故曰體言效其至著者也神明之德陰

陽健順之性也有理可推故曰通言極其至微者也泉峯其

氏曰體天地之撰即所以通神明之德至萬之中至微之理寓焉非二事也

其稱名也雜而

不越於稽其類其衰世之意邪

萬物雖多无不出於

我雖雜出而不差謬然非上古淳朴之時思慮所

及也故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也

之意邪伏羲書卦這般事都已有了只是不曾經歷到文王時

亦變不好古來未曾有底事都有了他一經歷這崎嶇萬變

所以說出那卦辭如箕子之明夷入于左腹推明夷之心于

日門庭此若不是經歷如何說得徐氏曰上古之時俗朴民

所以說出那卦辭如箕子之明夷入于左腹推明夷之心于

日門庭此若不是經歷如何說得徐氏曰上古之時俗朴民

淳迷於吉凶之途而莫之所趨故伏羲畫卦以教之占而吉凶

以明斯民由之而無疑也雖乾陽坤陰剛柔交錯顯而體天地

之撰微而通神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誤愈甚文王周公於是繫卦爻之辭稱

名辨物稽類考占以問亦陰陽之義易之道雖无餘蘊而聖人

憂患後出之意蓋亦有不得已焉者故下文又申言之泉峯

雜氏曰其如此也雜也雜也雜也雜也雜也雜也雜也雜也雜也

雜雜而不過於陰陽善惡之類以示人耳

夫易乾淫

而察來而微顯幽開而當名辨物正言斷辭則備

矣

而微顯恐當作微顯而

開而之而亦疑有誤

語錄曰微顯幽開幽者不可見

便就這顯顯說出來顯者便就

上面尋出這不可見者教人知得又曰微顯幽開幽是顯道神

德行德行顯然可見者道不可見者微顯幽開幽是將那道理

事物上與人看就那事物上推出那裏面有這道理林正卿

曰乾往察水如神以知來知以藏往相成往是已定在如天地

陰陽之變皆已見在這卦上了來謂方來亦皆在這上

氏曰斷辭即彖辭也彖往察來微顯幽開幽易之道也開而當

名辨物稽類考占以問亦陰陽之義易之道雖无餘蘊而聖人

憂患後出之意蓋亦有不得已焉者故下文又申言之泉峯

雜氏曰其如此也雜也雜也雜也雜也雜也雜也雜也雜也雜也

雜雜而不過於陰陽善惡之類以示人耳

夫易乾淫

而察來而微顯幽開而當名辨物正言斷辭則備

矣

而微顯恐當作微顯而

開而之而亦疑有誤

語錄曰微顯幽開幽者不可見

便就這顯顯說出來顯者便就

上面尋出這不可見者教人知得又曰微顯幽開幽是顯道神

德行德行顯然可見者道不可見者微顯幽開幽是將那道理

事物上與人看就那事物上推出那裏面有這道理林正卿

曰乾往察水如神以知來知以藏往相成往是已定在如天地

陰陽之變皆已見在這卦上了來謂方來亦皆在這上

氏曰斷辭即彖辭也彖往察來微顯幽開幽易之道也開而當

其功也其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文

其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失

得之報陳也貳疑也○此第六章多

化卦爻所藏者易皆著而明之故曰敬往來謂言凶未定事之

方來者占策中所告可以前知故曰察來顯者微之使求其原

故曰微顯幽者闡之使見其端故曰闡幽當名謂父子君臣之

分貴賤上下之等各當其位也辨物謂乾馬坤牛離火坎水碩

采竟陸之類悉辨其似也正言謂元亨利貞直方大之辭正其

信以曉人也斷辭謂川涉不利涉可小事不可大事之語有以

決其疑也負乘往來事名之小者也茅棘豕雉物名之小者也

所稱雖小而其所取之類皆本於陰陽可謂大矣委委曲也隱

隱微也失得之報吉凶之應也○新安胡氏曰此一節上兩句

皆是抑揚說易書所載名雖小而類則大旨雖遠而辭則文言

雖曲而理則中事

雖肆而理則隱

曰易之興也其於中古乎作易者其

於美里而繫彖辭易道復興

夏商之未易道中微文王拘

於美里而繫彖辭易道復興

者其有憂患

乎如何只取九卦曰聖人論憂患偶然說此九卦意思自足

若更添一卦也不妨更不說一卦也不妨只就此九卦中亦自

儘有道理且易中儘有憂患底卦非謂九卦之外皆非所以

憂患也若以困為憂患則此蹇非憂患而何觀聖人之

經正不當如此。愚按於憂患之中而作易乃所以為

進德之地也故九卦皆以德言此易之中興於文王也

是故獲

德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德

之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之

制也

履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以

為基而立也謙者自卑而尊人又為禮者之所執守而

不暫失者也九卦皆反身脩德以處憂患之事也而有序焉基

所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且

久憊忿忿望欲以脩身遷善改過以長善因以自驗其

力井以不變其所然後能巽順於理以制事變也

德之基只是要踐履為本謙德之柄只是要謙退若憂患難

而矯亢自高取禍必矣又曰巽只是低心下意要制事須是將

心入那事裏去順他道理方能制事方能行權若心粗只從事

皮上綽過如此權便錯了又曰巽為資斧所以多作斷制之義

蓋巽之義扶順所能盡順而能入之謂巽一陰入二陽之下是入細直徹到底不只到皮子上若如此方斷得殺若不見得盡如何可以行權。項氏曰困足以驗已之德故為德之辨巽能制事宜故為德之制。徐氏曰履踐也基猶基址禮甲如地人之踐履一循乎禮是從實地也上立步步皆實則德有其基自下積累而止故曰禮之基復為反善之義人非聖人不能不流於惡能於念慮之前人所不知已所獨知之要審其幾而復於善焉是德有其本也人處困窮出處語默之間取子辭受之際最可觀德當義則為君子違理則為小人明辨於斯所以自驗其所守也

復和而至謙尊

而光復小而辯於物恒雜而不厭損先難而後易

益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽

稱而隱此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而損先難習熟則易益但充長而不造作困身困

而道亨并不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露

湯主於群陰之下如幽暗之中一點白便是小而辨也人之善端方萌雖小而眾惡却遏他不得又曰損先難而後易不探虎

易傳八

古

它不得虎子須如捨身入裏面去如搏寇備方得之若輕可地說得不濟事又曰如子產為政鄭人歌之曰孰殺子產吾其與之及三年人復歌而頌之蓋事之初在我亦有所強強在人亦有所難堪久之當事理順人心這裏方易便者利者義之和一般義是一箇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如此氣收斂凝結許多生意又无所成就其難者乃所以為易也又曰長裕而不設長裕只是一事但充長自家物事教寬裕而已困窮而通象曰險以說困而不失其所亨其惟君子乎蓋取困而能說也既說井以辨義又說井居其所而遷井是不可動物事水却可隨所及而往如道之正體却一定於此而隨事制宜自莫不當所以說九以辨義又云井居其所而遷巽稱而隱巽是箇卑巽底物事如允見而巽伏也自是箇隱伏底物事蓋巽一陰在下二陽在上陰初生時已自稱量得箇道理了不待顯而後見如事到面前自家便有一箇道理處置他不得發露出來又曰稱而隱是巽順恰好底道理有隱而不能稱量者有能稱量而不能隱伏至露形迹者皆非巽之道也巽德之制也巽以行權皆是此意問隱字何訓曰隱不見如風之動物無物不入但見其動而不見其形權之為用亦猶是也○蔡氏曰和則不能自至而履之和則能至尊者不能必光而謙之尊則

能光微昧者不能辨物而復之小則能辨雜者人獸之而恒之
難則不厭難者不易而損之先難則有後易之理設施為也裕
則多施為也而益之裕則不設窮則不通而困之窮則能通居
其所則不遷而井之居則能遷稱輕重均也稱則乘者而巽之
稱則能隱如書 履以和行謙以制禮復以自知恒
之有九德也

以一德損以遠害長益以興利困以寡怨井以辨義

巽以行權此第七三陳九卦以明處幽患之道蘇氏

命遂志故不怨天不尤人尤人者人亦尤之故多怨矣。語錄
曰禮主卑下履也是那踐履處所行若不由禮自是乖矣所以
曰履以和行謙又更卑下所以節制乎禮又曰禮是自家德地
卑下謙是應物而言又曰寡怨是得其處困之道故无所怨於
天无所尤於人若不得其道則有所怨尤矣辨義謂安而能處
蓋守得自家心先定方能辦事之是非若自家心先不定事到
面前安能辨其義邪又曰辨義是大小多寡所施各當如上文
居其所而遷又曰允兄而巽伏權是隱然做底物事若顯然地
做却不威行權又曰巽只柔順低心下意底意義人至行權要
少巽順如何行得又曰這說在九卦之後是這八卦事了方

易學探八

人五

可行語錄曰三陳九卦初无他意觀上面其有憂患一句

權便見得聖人說處憂患之道聖人去這裏偶然見得

有此理便就這裏說出聖人如雲行水流初无定指不可確定

○新安胡氏曰三陳九卦自有次第第一節論九卦之德第二

節論九卦之材第三節方論聖人用九卦以處憂患之道故皆

以以字言之亦如六十四卦大象必着一以字以明其用易也

○易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周

流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

遠猶心也周流六虛謂語錄曰易不是確定硬本子有陽

陰陽流行於卦之六位居陽爻而吉底爻有凶底有有應

而吉底有有應而凶底是不可為典要之書這箇是有許多變
所以如此又曰上下无常唯變所適便見得易不是死法雖道
是二五是中却其間有位二五而不吉者有當位而吉有當位
而不吉者若揚雄大玄皆排定了第幾爻吉第幾爻凶便是死
法○林正卿曰易之所言无非天地自然之理人生日用之不
能消史離者故曰不可遠○蔡氏曰卦雖六位而剛柔爻畫往
來如寄非實有也故以虛言撰著求卦易之變動初无定體而
周流乎六虛之位或自上而降或由下而升上下无常也柔來

文剛分剛上而文其出入以度外內使知懼此句未詳疑

柔剛柔相易也

語錄曰使知懼便是使人有戒懼之意易中說如此則吉

如是則凶是也既知懼則雖无師保如臨父母相似常德

地成懼。林正卿曰據文勢內外使知懼合作使外內知懼。

潘氏曰易雖不可為典要而其出入往來皆有法度而非妄動

也故卦之外內皆又明於憂患之故无有師保如臨

足以使人知懼父母雖无師保而常若父

父母母臨之戒懼之至蔡氏曰出謂卦文自內往交

內度節度也故謂憂患所以然也言易之為書其出其入皆有

度不差或內或外皆使人知所恐懼而修者憂患之來既知所

處矣又推其所以然而安於所遇也雖无師保之嚴如初率

臨父母之側易之書其可親也如此信乎其不可遠也

其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛

行方道也始由辭以度其理則見其有典常矣邵子曰

也曰既有典常則是有體也恐遂以為有體故曰不可為典要

既有典常常也不可為典要變也○語錄曰既有典常是一定

了占得他這文了吉凶自定這便是有典常○泉峯龔氏曰此

章既曰不可為典要又曰既有典常不可為典要者以剛柔之

變易无常者言也既有典常者以卦爻之一定而不可易者言

也剛柔變易之无常所以卦爻一定不可易而一定不易之理

初率

初率

初率

初率

初率

初率

初率

初率

初率

初率

初率

初率

初率

初率

初率

初率

初率

初率

初率

初率

初率

已善故易知難知則所繫之貴必擬議而後
得易知但卒其卦之辭而成其卦之終也
若夫雜物撰

德辨是與非則非其中爻不備
此謂卦中四爻
語錄曰先

以為互體說漢儒多用之左傳中一爻上得觀卦亦舉得分明
者來此說不可廢○共氏曰中爻者謂二三四與三四五也如

坤坎為師而六五曰長子師師指九二言蓋自二至四為坎也
坤艮為謙而初六曰利涉大川蓋自二至四為坎也新安胡

氏曰物謂內外卦陰陽二物雜謂自其中四
文雜而互之又自成兩卦之德也故謂之撰
噫亦要其存

亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣
彖統論一卦二與四同功而異位其善不同二多譽

四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其
用柔中也
此以下論中文同功謂皆陰位異位謂遠近不同

四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中
祭氏曰二四俱柔故曰同功遠近不同故曰異位一卦
六爻以五為主五則四近而二遠也柔利近剛四近

而位一不中故多懼二親遠而
多譽者以居柔中之位也
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
三與五同陽位而貴

賤不同然以柔居之則危唯
剛則能勝之○此第九章
童溪王氏曰二之所以多凶

當位而危以剛居此位則其過剛而勝故也多譽多懼多凶
多功六十四卦凡為中文者未必皆然特從其多者言之耳

易之為書見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材之道也
三畫已具

三才重之故六而以上二爻為
天中二爻為人下二爻為地
道有變動故曰爻爻有

等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉
道有

變動謂卦之體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛
柔之位相間不當謂爻不當位○此第十章
語錄曰道

是指那陰陽老少之變見說卦中
四躍這箇便是有變動所以謂之爻爻中自有弄差或高或低

或貴或賤皆謂之詳物相雜故曰文以而物相對待在這裏故
有文如卦中自陰爻又有陽爻也。而為文若自陰無陽有
陽無陰如⑤易之興也其當 之末世周之盛德邪
何得有文

當又王與紂之事已是故其辭危危者使平易者
使傾其道其大百物不廢懼以終始其要无咎此

之謂易之道也危懼故得平安慢易則必傾 覆易之道也。此第十一章 潘氏曰易

衰之時故聖人危天下而其辭多危知危而戒懼者則平安不
知危而慢易者則傾覆其道其大物皆不可廢人能戒
懼以終始則要 夫乾天下之至健也德行恒易

以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆有以知
其難而不敢易以與之也昇以其有憂患則健者如自高臨下
而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不
陷於險矣 而而又知且則不困於阻矣所以能危能懼而无

傾也傾之 歸曰乾健而以易臨下故知下之險險者意思 在下坤順而以簡承上故知上之阻阻是自家底

他者高底意思自上面下來到却去不得處便是險自下而上
上到却去不得處便是阻頃因登山就山上得其說自上而下
所見為險故以乾言自下而上所向為阻故以坤言問乾是至

健不息之物經歷艱險憂多雖有險憂皆不足以為其病自足
以進而無難否曰不然舊亦嘗如此說覺得終是硬說易本意
正要人知險而不進不說我至健了凡有險阻只忌冒進而无

難如此大非聖人作易之說觀其上文云易之興也其於中古
乎至其要无咎此之謂易之道也看此語是什麼恐懼危險
不敢輕進之意乾之道便是如此卦中皆然所以多說見險而

能止如需卦之類乾之類可見易之道正要人知進退存亡之道若是
冒險前進以陷於險知進而不知退知存而不知亡豈乾之道
邪惟其至健而知險故止於險而不陷於險也又曰此是就人
事上說又曰易之為書大槩要人謹密戒懼以免患難若其

至健而不恤險難豈易之道邪其至健而知險故止於險而
不恤於險也又曰此段專具以百 之際而言因憂患難方生
却知險知阻若只就健順上看極 且如健當憂患之際
則知險之不可乘順當憂患之 之不可越這都是當
憂患之際要憂患之道當如此 坤只是循理而已人若

不循理以私意行乎其間
矣知阻之不可越却硬要越
在人固是若此以天地言之則
自无險阻這只是大綱說箇乾也
其硬要乘則陷於險
只是順理便无事問

能說諸心
口在天地
意是如此

能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

候之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮
審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹

語錄曰能說諸心乾也能研諸慮坤也說諸心有自然底
意思故屬陽研諸慮有依為底意思故屬陰事之未定者

屬陽定吉凶所以為乾事之已為者屬陰成亹亹所以為坤大
抵言語兩端頭皆有陰陽如開物成務開物是陽成務是陰如

致知力行致知是陽力行屬陰周子之書屢發此意推之可見
又曰夫率易只是一陰一陽做出許多般樣事此一段也似前

面知入始作成物意思說諸心只是見過了使說這箇屬陽研
諸慮是研窮到底似那安而能慮直是子細了這箇屬陰定吉

凶是陽成亹亹是陰且以做事言之吉凶未定時人自意思懶
不肯做去吉凶定了他自勉勉做將去大率陽是輕清衣物

是故變化云為吉事有祥象
手之輕重
湯陰是重

又曰變化云為是明吉事有祥是幽象事知器是人事占事知
來是筮象事知器是人做這事占事知來是他方有禎祥見乎

著龜之類吉事
有凶事亦有
天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與

能人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能
天人合與天地設位使聖人成其功能人謀鬼謀則雖百姓亦

可以與其能成能與能雖有大小不同然亦是小小造化底功
用然百姓與能却是因龜筮而後知得人謀鬼謀如謀及乃心

卿上庶民卜筮相以入曰百姓與能他无知因卜筮使會做得
事○蔡氏曰人謀謀盡乎明也鬼謀盡乎幽也聖人之能幽

明兩盡可謂著矣而悉著之於
而與其

八卦以象告爻

能也

而柔雜居而吉凶

能也

能也

能也

可見矣象謂卦畫及彖謂卦文辭變動利言凶以情遷是故

愛惡相攻而吉凶生遠近相而悔吝生情偽相感

而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且

吝不相得謂相惡也凶語錄問自八卦以象告以下是摠

而卜則專就人占事上說如何曰然又問易之清近而不相得

則凶或害之悔且吝是知如何曰此疑是指占法而言想古人不

法更多今不見得蓋遠而不相得則安能為害唯切近不相得

則凶言便能相及如一箇凶人在五湖四海之外安能害自家

若與之為隣近則有害矣○蔡氏曰同人三與五所謂愛惡相

攻者也始之五取之遠者也象之三取之近者也屯之四以情感

者也漸之三以偽惑者也凡此者皆以情而遷也○新安胡氏

曰變動即上文文有變動是已以利言者文之變動本皆教人

也吉辭凶而歸於利耳然不免吉凶殊分者曰情而遷也情有

善不善吉則吉不善則凶至是不能皆歸於利矣愛惡遠近情

偽所遷也曰攻相取相感遷之由也吉凶悔吝利害總各曰

攻則事利害之萌也相取者迹之已著悔吝之分也相

將叛者其辭慙中心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卦

之辭亦馮氏曰六辭與易全不相闕恐斷簡錯見於此或

由是也曰謂如此類亦各準其情為辭然誣善失守恐不

入卦文王介甫曰易之辭必不漸枝游屈也郭子和亦嘗疑之

不敢強通○徐氏曰皆疑正理其中有謙則發於辭自然漸依

岐也誣善者謂誣善為惡言語不實如物在水上浮游不定失

其守者見理不定无所操執其辭多屈而不伸言心之聲由于

中而見外孟子設淫邪道一章意亦如此

