

周易繫辭上傳

新傳周易補註備旨一見能解卷之五

朱熹

金言言易未

作天地間原

有易理易既

作具天地間

理人能得理

即與天地參

育節言天地

有自然之易

次節言伏羲

因天地而作

易三四節言

嘉定 黃淳耀編生原本

建水 嚴而寬止性增補

周易繫辭上傳 繫辭曰傳者孔子傳文周所繫之辭也以其

天尊 此章是言伏羲作易之本原與君子體易之要道也蓋六十兩卦只一乾坤

人求易于天地更求天地之易于

太尊 謂天以純陽而地以純陰而云曰指易書中純陽

物之在 高 謂天與萬物之上者 以陳 是易之卦爻是易之卦爻是易之卦爻

是天與萬物之性是地與萬物之性是地與萬物之性是地與萬物之性

性陽而主動者性陰而主靜者有常 言不剛是易之陽柔是易之陰

善 是易之卦爻凶是易之卦爻生 是生在天成象 象是有色貌之可見者

地夢也

節矣字皆已

節然之詞言

書前已具此

理尊卑只就

健順之氣言

勿涉形體恐

碍舉高陰或

有動陽或有

靜然非高也

斷分也方就

心中事而所

向說物就入

品說變化非

因象而後有

而已見于象

形此節是贊

易具于天地

不是替天地

地成。形是有實迹之可執者。是易之卦爻。是易之卦爻。見。是著。是天地

陽形氣之實體。乾坤者。易中純陰純陽之卦名也。與高者。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。方諸事情所向。言事物善惡各以類分。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。易中言策卦爻陰變為陽。陽化為

陰者也。此言聖人作易。因陰陽之實體。為卦。易始於乾坤。而因有貴賤之位。剛

柔之法。象。莊周所謂易以道陰陽。此之謂也。言柔之稱。吉凶之占。總以變化為用

也。而豈自易始哉。自天以陽浮上。地以陰凝下。是其一尊一卑。具有健順之理。而

易中純陽主健之乾。純陰至順之坤。已先定于此。而不易矣。自是地與萬物之卑

者。陳于下。天與萬物之高者。陳于上。此天地中陰陽之定分也。而易中卦爻之上

者。皆下者。賤。乘者。貴。本者。賤。已位列于此。而不紊矣。天與凡物之陽者。性常主動

而發舒。地與凡物之陰者。性常主靜而收斂。此天地中陰陽之常性也。而易中卦

爻之陽而動者。稱剛。陰而靜者。稱柔。已剖斷于此。而不易矣。人心一念向善。而眾

善咸集。一念向惡。而眾惡皆歸。以類聚也。人之善與善交。而不入惡黨。惡與惡交

而不與善謀。以羣分也。此天地中陰陽之淑慝也。聚分而善。則必吉。聚分而惡。則

必凶。而易中卦爻之順理而吉。逆理而凶。不已生于此乎。然使易無變化。則貴賤

剛柔吉凶。滯于一。乾坤或幾乎息矣。試觀在天。如日月星辰。是天之象。其間升沉

顯晦。出沒无定。是象之所以成在地。如山川動植。是地之形。其間流峙榮枯。相推

不輟。是形之所以成。有此象形。而易中之卦爻。或陰窮變陽。或陽窮化陰。而妙變

化于莫測者。不已著于此乎。是未見此節。是夫子從有易之後。追論未有易之先

有易而理之見于造化者如此。見易非聖人。强作不過因天地所有。自摹寫

是故根上節
來摩王相生
是兩畫之上
各生一奇一

偶又于四畫
之上各生一

奇一偶易之

小成也蓋主

相交是八卦

之上各加八

卦易之大成

也而天地間

之理皆在易

矣

勢之言易具

節造化之

理句句要見

陰陽變化先

就造化之鼓

闢運行講乃

八易有以鼓

之謂之運之

易之有言

而出也通節以天尊二句為一頭下俱照此二句說各段上句說天地人物下句說易卑高貴賤言陰陽之定分動靜剛柔言陰陽之恒性分聚吉凶言陰陽之其理故以天地之象形終之

是故剛柔相摩

剛柔指奇偶二畫言摩謂如兩手相摩之狀八卦相摩無定之義亦

是借用字即八卦成三此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已

列因而重之之謂言兩相摩而為四兩相摩而為八八相摩而為六十四

見天地間无往非易不過陰陽兩端其對待之中自極變化之妙是故畫一奇以

象陽而稱剛畫一偶以象陰而稱柔剛柔既立變化无窮于是以剛摩于柔而生

太陽少陰以柔摩于剛而生太陰少陽兩相摩而為四矣太陽與少陰相摩而生

乾兌離震太陰與少陽相摩而生巽坎艮坤四相摩而為八矣八卦既成由是以

乾兌離震為土各以八卦推蓋其上則為自乾至復三十有二之陽卦以巽坎艮

坤為主各以八卦推蓋其上則為自垢至坤三十有二之陰卦而六十四卦成矣

至此則易道備乾坤定凡貴賤剛柔變斷下一氣說貫到八卦句此聖人作易

剛柔吉以變化皆在其中矣言之序即橫圖所列皆摩如兩物相摩漸次生出

盪只是現成物事旋相推盪也張兩若曰聖人畫卦只是加一倍法何嘗與兩摩

盪來摩盪二字只假借以形容之耳盾卿曰剛柔言乾坤之異名摩盪者變化之

妙用

鼓之以雷霆

最是發潤之以風雨

潤是滋日月運行

指循行一寒一暑

兩一字有差相往來意

成之此皆剛柔所爲也○

人子房中白生振奮之氣

易與言雷震

風雨以鼓潤

人物日月寒暑皆易理所

節

乾道之變化

而所以皆

動健凡陰物

皆女得坤道

之變化而成

註此變化之謂聖人既本剛柔以作易則凡造化之所有誰非易理之著見乎以成象者言此而觀變化之成象有著雷震之鼓動也風雨之潤澤也日月之推遷也寒暑之代謝也其爲象不一而足也

一總之一陰陽也即此剛此柔也

乾道成男乾指陽言道是剛健之道

坤道成女坤指陰言道是柔順之道

又明易之見於實體謂以此而觀變化之成也陽而健者乾道也陰而順者坤道者與上之相發明也

多則屬乎坤道其所成爲女是爲形不一總之一陰陽也亦此剛此柔也至此則易書造化相爲流通夫豈有二理哉

知大始此乾字指天言猶知始是物之胚胎朕兆

成就坤承天之氣而一知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言

造化成就之故曰作成物言乾坤之理盡凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽

先陰後陽施陰受陽之輕清者乾乾坤所成固見聖人作易之原觀乾坤之

未形而陰之重濁有迹也

言天地

之功用

乾盡物主

其資始而又

不止于始故

大坤承其始

而盡物造就

使有形可見

即資生也

乾以見天地

節以无心而

成化二以字

言始成似乎

難煩而實以

易簡易知見

天之无心資

始乎物而不

勞簡能見地

之心為順承

主字是神明內蘊而能宰物之謂乾始之初物物朕兆故曰大始作是振作或

陶成作成更有形質故曰物然始即始其所成或謂成其形始言下有見其宜

且煩以形

起易簡意

乾以易知

是欲知便始

坤以簡能

是順承天施

而動即其所知便能始物而

不自作故為以簡而能成物信健則動而不滯氣至即行一始便始更無等待何

易如之坤作成太始之物能若煩炎然坤順者也順則

靜而不擾不過承乾之所始者一成就之耳何簡知之

文兼體意張玄甫曰事真難于創始而乾以易知能常

見于多故而坤以簡能只就乾坤指出兩以字不著友

是法乾之易而

易明坦以存心

親有親非必人來就我其

心則心之在我可

以永持而不變

有功則可大謂人已交成則業之所可久則賢人之德可久則

誠无息故其德為

大過乎常人之德

可大則賢人之業

其業為大過乎常人之業

之易則其心明

白而人易知如坤之簡則其事業約而人易從易知則與之同心者多故有親易

從則與之協力者眾故有功有親則一於為故可久有功則兼于外故可大德謂

易知則有

易知則有

易知則有

易知則有

易知則有

易知則有

易知則有

易知則有

易知則有

易知則有

易知則有

易則言人法

簡天地之

易簡此易簡

在人身上說

工夫在首二

句下言其效

一氣說去易

知則同心多

而親附眾即

與人同者物

必歸也易從

則願忠者眾

所從之功皆

吾功俱作君

道譜有親則

中懷共信千

古如一日萬

世景仰故可

久有功而眾

得千已者業謂成于事者上言乾坤之德不獨大乾坤有易簡之妙而兼體之則

同此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣言存乎人焉吾人之心原始于乾成

于坤則合下自是易簡亦人人都是易簡只是患人不法天地以復其本來耳有如

法乾之易以存心而克去艱險則明白坦夷盡人可知之理皆在吾心矣法坤之

簡以處事而謝絕紛擾則徑直安約盡人可能之理皆在吾身矣惟易知則我所

以為心即人之所以為心不必人之附己其得人心之同處皆我親也惟易從則

我以是成能人亦各以是成能不必其來助我凡天下之力于為善處皆吾功也

夫易知之心至于有親則其契合之理可以確據而不移易之疑于必者不可久

乎易從之身至于有功則其運行之理可滿宇宙而无間簡之廣于事者不可大

乎可久則涵養通于神聖而度越乎羣倫便為賢過于人之德可大則功業侔于

帝王而超邁乎夷等便為前二節見天地間物物有乾坤此一節見人心自具一

為賢過于人之業矣子乾坤易簡即良知良能是也只因人識却本來自生情

識所以生出無數艱阻來故從易知易從說起直說到有親有功可久可大无非

形容易簡之妙以示人之當兼體也八則字承接甚緊首二句是頭下數句皆本

首二句說无等待漸次曰易知易從有親有功可

大可久只是就自己存心行事上論其理當如此

易簡此易簡二字是在久大後說乃而天下之理得矣天下之理是乾坤易簡之理

純然一天之易純然一地之簡而天下之理得矣成位只是與天地並立其中謂天地之中

天下之理得而成位乎其中矣成位只是與天地並立其中謂天地之中至此則體道之

極功聖人之能事也天德業至于可久可大固已賢矣過此以往其易也純然一

德曰新業如
坤業富有豈
猶夫人哉

未言體道之

簡極功天下

无易簡外之

理能易簡不

特得一身之

理而天下之

理皆得于吾

心矣易簡則

盡天下之理

非易簡外更

有理可得必

易簡以成人

方成其位以

與天地參

是冒吉凶節

解說首節變

化節已上言

者皆以吾知而得之矣其簡也純然一理之簡則一私不攝百物皆通凡坤之簡
之散為天下之理者皆以吾能而得之矣天下之理得則天以易成位乎上地以
簡成位乎下我得易簡以成位乎天地之中夫何歎哉可見易理即天地

之理天地之理即吾身之理人當求易理于天地又常求易理于吾身

去乾坤之極功易簡何以得天下之理入胸中着一私意處事上多一作為則愈

纏復愈繁繁而愈失之離一易簡而天下已无餘理易簡足以盡天下之理也曰

天下之理便見是充兩世界的道理亦是公共的道理故即此理得即此成位成

字要看到太極初分妙合凝育者此位也天地以易簡成位于上下人必易簡方成

個人方謂之成位到成位亦只完得個人之

本分所謂易不在天地而在吾心皆以此

文下章言聖人之書卦此章言聖人之繫辭然辭實不外于象象實不外于道

言章象之所在即道也聖人繫辭全是借象以顯道道之所在即天也君子學易

全要得道而合天從象字剔出一道字從道字

剔出一天字見君子與天合一方完易工夫

聖指文王爻是陳卜指伏羲見象者象事物之形似也

周公言列意者所書者象象兼一卦與六爻言繫辭指卦而明言凶

明昭揭也明吉凶益卦象者物之似也比言聖人作

示人以鑒避之方也信易觀卦爻之象而繫以辭也言畫卦吉凶之理已默示之

矣爻周聖人以有書无文民弗彰于是取所畫六十四卦而布列之統觀乎一

卦之象則內外貞悔持行消息而繫象辭以明全體之吉凶析觀乎六爻之象則
乘承比應位有當否而繫爻辭以明一節之吉凶蓋聖人緣象而聖人專指文周
以繫辭使人因辭以求象則趨避之機決而利用之功大矣言設卦是將伏

由後二節言
君子多易之
事

節觀象後

節見係辭不
苟卦固辭而

益顯其吉凶

矣

次言象所出

節著卦爻剛

者柔推出陰

變陽也柔者

剛推出陽化

陰也相推而

變化出于自

然曰生變化

生則消息當

否有象觀象

觀此也

是故以人事

節發明首

義所畫之卦噴設于前也卦即兼之觀字極妙乃文周心中義皇之易處蓋義皇
畫卦有畫无文吉凶之理雖具知未明白說出文周觀卦多之象就時有消息位
有富否上繫之辭吉凶始大明于天下全要發

吉凶得辭而明意作易以此節為主重繫辭上

剛柔相推 只就卦爻之所而生變化 變是剛推柔則陰變為陽化是柔推 言卦爻陰
陽而陰或變陽陽或化於聖人所以觀其天辭因象而繫象又因變而生蓋卦爻

象而繫辭象人所以以聖而求卦者也 言之剛柔原非膠于一一定者剛進之極柔

以時推去之則陽化為陰而化生柔退之極剛以時推去之則陰變為陽而變生

其變不窮則其象不一或當位或失位而吉凶悔吝之源正起于此此聖人所由

觀之以繫辭此節是原聖人觀象繫辭之由相推處即是變化生无兩層推是自

辭者也 此節推出外的意思如陽窮于九自然有箇八隨其後而來如推出的

一般陰窮亦然此變化是

卦爻自有能而不指繫著

是故吉凶者 吉凶是卦爻詞所繫者古如元亨 吉慶之類凶如災眚禍害之類

失得之象也

得是人事所行順理處 失是人事所行逆理處

悔吝者 悔是先得有差失後悟而知悔吝是 先有所得後忘傲失禮而可羞

憂虞之象也

憂是行事差失而有煩惱 虞是行事縱肆而安樂

吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶

言然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉者自

吉而向凶也故聖人觀卦爻之辭夫聖人觀象而繫辭則吉凶悔吝顯設于卦爻

中或有此則繫之以此辭也中或有彼則繫之以彼辭也

未形正上觀

象也得就是

吉象失就是

凶象來俟禍

福而知悔吝

是得失之微

者吉凶交互

處憂患便趨

吉虞樂便向

凶聖人繫此

吉凶悔吝之

辭田觀此得

失憂虞之象

也

變化以造化

節明卦爻

申次節意剛

柔未定為變

化變化已成

為剛柔六爻

之剛柔變動

不拘泥動即

得之象也辭之凶者則人事逆理而失之象也辭有吉凶之悔則人事得失
之後因心衡慮而為憂之象也辭有自吉而凶之吝即人事未失之先安意肆志
而為虞之象也辭之符于人事者如此向使變化不生則吉凶悔吝之辭即
得失憂虞之象隱而聖人何從繫此吉凶悔吝之辭耶
辭之因乎變下節又明變之因乎道相違說下歸重三極之道句蓋言辭占象變
皆本于道以起下文人之不可不學也失得憂虞就人事說卦爻變化中具有此
理若相符合故曰象
象者形似之謂也

造化者指卦爻之陰變

進之象也

進是造化流行發舒處

剛柔者

剛指卦爻之陽

卦爻之陰

晝夜之象也

晝是造化陽明時候

夜是造化陰晦時候

六爻之動

六爻是卦之六位

位陰數言

晝夜之象也

晝是造化陽明時候

夜是造化陰晦時候

六爻之動

六爻是卦之六位

地之道也

道字對象字看謂不沉于形器主柔變而趨于剛者退極而進也剛化

則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二為地三四為入五上為天動即變

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以生變化而

變化之極復為剛柔流行於一卦六爻

之間而占者得四所值以斷吉凶也

講柔流行于卦爻之間矣又果何所象哉

夫柔變而趨于剛者即氣機之退極而進之象也剛化而趨于柔者即氣機之進

極而退之象也既變而剛是即陽明用事而為晝之象也既化而柔是即陰晦用

事而為夜之象也而要之剛柔變化非陳迹也觀象繫辭非言詮也嘗觀之六爻

其九六迭用所謂動也其即三極之道乎一太極也而天地人各得之為三極自

其九六迭用所謂動也其即三極之道乎一太極也而天地人各得之為三極自

其九六迭用所謂動也其即三極之道乎一太極也而天地人各得之為三極自

其九六迭用所謂動也其即三極之道乎一太極也而天地人各得之為三極自

其九六迭用所謂動也其即三極之道乎一太極也而天地人各得之為三極自

其九六迭用所謂動也其即三極之道乎一太極也而天地人各得之為三極自

其九六迭用所謂動也其即三極之道乎一太極也而天地人各得之為三極自

其九六迭用所謂動也其即三極之道乎一太極也而天地人各得之為三極自

其九六迭用所謂動也其即三極之道乎一太極也而天地人各得之為三極自

其九六迭用所謂動也其即三極之道乎一太極也而天地人各得之為三極自

其九六迭用所謂動也其即三極之道乎一太極也而天地人各得之為三極自

其九六迭用所謂動也其即三極之道乎一太極也而天地人各得之為三極自

其九六迭用所謂動也其即三極之道乎一太極也而天地人各得之為三極自

其九六迭用所謂動也其即三極之道乎一太極也而天地人各得之為三極自

其九六迭用所謂動也其即三極之道乎一太極也而天地人各得之為三極自

其九六迭用所謂動也其即三極之道乎一太極也而天地人各得之為三極自

變化有不動者存則道一極也六爻一動而天地人之道畢陳以運行言曰道道從象看出道有變動惟動乃是道理之極致曰極三極一太極太極分三極是故言君子節身心不離乎易易之序是剛柔相推以生卦爻中事理當然之次第序變而理不變故君子以居身而安焉爻之

其動于初二即地道之剛柔交錯也其動于三四即人道之仁義並行也其動于五上即天道之陰陽返運也何動非道何道非極象變之符于造化者如此聖人之觀象而繫辭此節是申剛柔變化而以造化明之變化剛柔不是兩件方剛亦觀此道而已未定而兩相摩盪无端可尋則是氣機中將來者進成功者退兩景象其變化已成而奇偶互分有體可據則是時序中晝不混夜夜不混晝的景象剛柔即變化之剛柔變化即剛柔之變化也六爻以九六為剛柔非以一二三五為剛二四六為柔動字即從變化看出不對靜看對窒得死煞看六爻間剛而柔柔而剛變化化周流不滯則動也九六迭用旋轉莫測或動而司即天之陽人之仁地之剛或動而偶即天之陰人之義地之柔此不得以象言故曰道

是故君子所居而安者居指身之所處言安易之序也易兼卦爻言序是所樂而元者樂是无厭意意玩爻之辭也是繫在易之序謂卦爻所著事理歸夫易而總者是沉潛以釋其趣爻之辭也爻下者言當然之次第玩者觀之詳歸之道則有須臾不可離者而可不學乎是故學易君子身之所處以為宅而安適不遷者在乎剛柔變化之易序益至變之中有不變之理次第不紊泰此問旋則一身皆易矣心之契樂而玩味不厭者在乎言以悔吝之爻辭益有言此節承上文繫言言之中寓无言之妙實待虛對此領悟則一心皆易矣君子所學在易只據現成說用力工夫全在未節序只是一時字即時宜之理上文象變是也以其時當然而又不待不然若有品第等次于其間不得一毫差越故曰序居安亦非繩繩墨守之謂只是循理而動雖千翻萬覆而合之時官若一定不可易便是居安爻之辭根易之序未易字只是隨時而動時之說蓋關于六爻之辭雖不如象

辭聖人觀象
所繫有至理
焉君子悅心
研虛以玩之

身心不離易
矣

未居則以有
節常者立本

動則以不窮
者趨時君子

觀玩元間其
功合于易即

合于天與天
為一是以得

天默祐无凶
悔吝便是吉

利比學易之
效驗也

全旨釋卦辭
交辭之通闕

言子聖人所
示也存乎後

辭之約那一父自為一事一事自為一理其員轉推移周流活潑處令人愈玩而
味愈不窮君子以隨時從道之心思潛會暗想真有手舞足蹈不自知者故曰樂
玩

是故君子居

是靜而未

則觀其象

是失得憂

而玩其辭

是吉凶悔吝之

方是已卜

則

觀其變

是剛柔相

而玩其占

是吉凶所

是以自天祐之

謂君子動靜皆易則

與天脗合與天脗合

則

祐必

亨不利

指天休

象辭變已見上凡單言變皆化在

自天

謂其所值吉凶之決也

如此豈以動靜間

其功平是故靜而未卜也三極之道隱于象與辭矣君子則觀消息當否之象

其功平是故靜而未卜也三極之道隱于象與辭矣君子則觀消息當否之象

而因以玩其吉凶悔吝之辭得其情非徒得其粗而居安樂玩元間于靜矣動而

既卜筮也三極之道見乎變與占矣君子則觀老少動靜之變而因以玩其吉凶

趨避之占會其神非徒會其迹而居安樂玩元間于動矣夫易之理即天之理動

靜合乎易則起居食息无往非天是以自天佑之若啓書

象辭變占不可平辭

翼動而不括吉而元不利矣如此而學易之功始極也哉

占即在象變內象變

即易之字辭占即易之辭未筮曰象辭既筮曰變占觀象是繫觀卦爻全體之象

觀變是只觀卦爻一節之變玩辭是繫玩諸卦爻之辭玩占是只玩當動卦爻下

之占曰觀象觀變非徒觀也觀此道也曰玩辭玩占非徒玩也玩此道也有得于

道則三極自我立而天且不違矣祐非真如何祐只行无阻碍便是吉利便是佑

學必至此纔是

學易之極功

學

學

學必至此纔是

學易之極功

學

學

學

學

學

學

學必至此纔是

學易之極功

學

學

學

學

學

學

學必至此纔是

學易之極功

學

學

學

學

學

學

學必至此纔是

學易之極功

學

學

學

學

學

學

人用易也首

節分釋卦爻

辭次節合釋

卦爻辭三四

節復分爻與

辭而詳論之

申明上二節

意末節合言

以結之言辭

固乎卦非卦

自卦辭自辭

也

首言象如元

簡亨利貞言

純陽之象北

馬之貞言純

陰之象統言

一卦所像物

宜之理此六

十四卦之通

例言變如潛

象章

此章是文開後天之易即上章繫辭明吉凶一句而剖析之也通章只重辨

甚辨其憂惕人甚深其震動人最切其指人以所之之路甚明无非欲人謹其介而防之知所悔而改之向易不向險而歸于无咎耳只辨吉凶一句足以繫一章之旨指其所之即辨之以示人處而憂惕

吝震无咎无非吉而與民同患之意也

象者

象是卦下文

平象者也

象是全體中所涵造化物理之序

爻者

爻是爻下周

言乎變者

變是一節內所當主象謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公置義象畫卦象立也

因時趨避之宜言所作者象指全體而言變指一節而言言而意已盡文王

觀象于卦而繫象辭象何言乎正以言乎其象舉奇偶純雜內外消長之形像乎

物之宜者莫不統言之以示人也周公觀變于爻而繫爻辭爻何言乎正以言乎

其變舉陰陽貴賤當否比應之殊趨言象在全體混淪明白故以象歸之象象非

乎時之變者莫不析言之以示人也言无變也變在逐節隨時可見故以變歸之

爻爻非无象也易有實理而无實事故謂之象卦立而象形語意峻潔而渾成故

謂言象易有定理而无定用故謂之變爻立而變著條理精當而疎暢故謂言變

言者

指卦下爻下

言乎其失得也

指象變中有時位

悔吝者

亦指卦爻所繫者悔

人之九

言乎其小疵也

是指象變中有自凶擲吉其疵猶存而尚未至

我者言乎其小疵也于吉者自吉趨凶雖未至凶而其疵已伏言无咎者无

非責處亦言其善作能字有補且此卦爻辭象言象爻言變皆不外乎吉

指卦爻辭象言象爻言變皆不外乎吉

之復履霜言

陰始疑之變

各言六爻隨

時之義此三

百八十四爻

之通例

次時之消位

節之不當為

失失則從逆

而凶時之息

位之當為得

得則惠迪而

吉悔在事後

客在事前晦

趨吉吝向凶

善作稱善之

善謂善其能

補過亦反之

早救之力改

之又改以至

于无

其曰吉凶者言乎象變中時之消長位之當否而有失得則吉失則凶也

非言其失得乎其曰悔吝者言乎象變中剛柔雜居善惡未定有向于得而未

尚有小疵則自艾而悔生向于失而未失已有小疵則惕尤而吝生也悔吝非言

其小疵平其曰无咎者言乎象變中或時位之未當才德之未備足以致咎是其

過也幸其間有一節之善為能圖回更變過而自无咎等項此處不過指出示人

能改則不至于有咎无咎者非言其善補過乎无咎等項此處不過指出示人

要發聖人憂世覺民之意其字俱指象變言失得指時有消息位有當否說小疵

兼兩意未甚得者尚有小疵未融故成悔未甚失者已有小疵為累故成吝无咎

者本是有咎的在時位不當上見或因位轉移或隨時幹旋反

從不當處看出一段好處故曰善補過善字只作能字看而不重

是故列貴賤者貴賤以內外承存乎位位是一節齊小大者小大以陰陽存乎卦

卦是

全體以六辨吉凶者吉凶以得失存乎辭辭是卦位謂六爻之位齊猶豐夫象

十四卦言辨吉凶者分辨分辨也存乎辭辭是卦位謂六爻之位齊猶豐夫象

蘊闡發于卦爻如此而辭可无繫乎是故易有貴賤矣然所以列之使不相混者

則存乎位蓋六爻之中分之二則內為賤外為貴析之則乘為貴承為賤若等列之

不爽矣易有小大矣然所以齊之使不相謀者則存乎卦蓋六十四卦之中或以

陰為主則其道私而小或以陽為主則其道公而大若分類之不嚴矣夫貴賤小

大確陳而吉凶生矣然所以辨之使不迷于趨避者則存乎卦爻列貴賤二節

之辭焉蓋辭有得而吉可辨辭有失而凶可辨若權衡之不奕矣舊說相承各

申上文亦是但此章重辭上須散散講去不用牽接為妙蓋列

貴賤二句只是引起吉凶句見有卦爻不可无辭以辨吉凶耳

貴賤二句只是引起吉凶句見有卦爻不可无辭以辨吉凶耳

貴賤二句只是引起吉凶句見有卦爻不可无辭以辨吉凶耳

貴賤二句只是引起吉凶句見有卦爻不可无辭以辨吉凶耳

是故上二句簡引起存

乎辭歸重未

爻言乎變齊

小大申象言

申吉凶言失

得總見辭之

不可下繫

憂悔上句以

節言凶未

判之先憂之

憂悔者憂是憂于未

存介介是分別之端正善

震无咎者震是動其

存乎悔悔是悔于未

悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔

悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔

悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔

悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔

悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔

悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔

存介介是分別之端正善

震无咎者震是動其

存乎悔悔是悔于未

悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔

悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔

悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔

悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔

悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔

悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔

悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔

存介介是分別之端正善

震无咎者震是動其

存乎悔悔是悔于未

悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔

悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔

悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔

悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔

悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔

悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔

悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔

必自海中來
天地爲主要知聖人非用易書只一身皆易卽无所用不是易蘇

介在事前悔
紫溪曰二節是知天地三節是以天地未節是天
地之道在我

在事後憂虞易之也三易是易書華玄之也四易彌者包括得盡无漏隙也綸者條分

是易憂之震
即上北
是易等之意
有引新
此之道
震析經緯
不亂也
道是陰陽
合散之

之介悔是易
道即含理曰易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如網緯（圖）天地一陰陽也易

中象亦所有
性命在內
言之爾有終竟
締合之意
綸有選擇
修理之意
言以道陰
陽易不與

天也。惟乎能取也。惟能于天也。之。直。庚。金。陷。陽。宮。有。以。兩。之。而。全。體。无。一。理。

之茂豈先所爾之中分舍分易又有以論仁而終里在仁毫之或吝言乎易與天

也。惟○有○可○定○開○塗○三○區○其○集○也○二○月○一○首○就○不○故○能○每○字○要○有○思○爲○力○天○地○之○

增進
首首壯
壯強
強正
正身
身直
直也
也二
二句
句一
一進
進計
計古
古前
前二
二要
要預
預有
有角
角刀
刀之
之其
其也

此猶言我矣
其言通不外
理性命此且
以陰陽道釋
難解二字之
氣氣在邪中
所結云耳

而曰道者直達天地所以定

上二句言卦位之理聯合而分理之也

與辭各有異
見於文以用也
指周易言觀是大
繫下繫六五
重象是詳細尋討
意地理

下一句言辭也。霍方之觀之天文是成家之在上者。似以要方主玉指形質內之所具者。

困卦而有巽
是爻頂上三
口四月之爻
知字深看有
點契意知幽
明之故則
冬原始具

多亦在其中
夫古句說
夫古句之古在觀察之中故是所以然的原頭處厚夫方糸推究人

上句承齊小
物成性成形始初之所以生處兼理氣說文曰已生一念知亦深看死是氣散而

大者存乎卦
反終是又曰博有其終竟之所以死處
古者死生之言
无生是氣聚而有說謂

定論言氣之精是陰情氣是陽氣爲物至是之聚一散也魂屬氣魄屬質遊魂

也。水無形，是合而成運動的體質。邊引有線，是魂不附魄，氣散而質毀故

卷之六

10

要得申言體

陽德行易陰

行必險辭吉

无咎指極所

之憂介震悔

指避所之言

各指其卦情

之所向使人

趨吉利无咎

而避凶悔吝

也

全旨首節是

冒下三節言

聖人知之明

則體之至本

則功用與天

地同

首易兼先天

節後天易理

曰變者自有而無不見形迹也

是故知鬼神之情狀鬼是造化之往而屈首神是造化之來而

造化之形狀處指所曰此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明

以生死人物之妙言言死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下

地理則有南北高深原者推之於前反者覆之於後陰精陽精惟易能稱論天地之

陽氣聚而成物神之伸也魂遊魄降散而為變鬼之歸也言道故聖人可易以盡

天地之道彼理章微于幽明死生鬼神也然幽明者陰陽之顯晦聖人心乎易書

之理以仰觀經緯之天文俯察一定之地理則知天文之夜與下地理之北與深

幽也所以幽者陽變陰也天文之晝與上地理之南與高明也所以明者陰變陽

也幽明之故洞于聖心矣死生者陰陽之聚散聖人心乎易書之理以推原人物

何為而始就從始處反轉看其何為而終則知始之生者氣化之凝陰變陽也終

之死者氣化之盡陽變陰也死生之說晰于聖心矣鬼神者陰陽之屈伸聖人心

乎易書之理以究其陰精陽氣聚為有象而成物魂遊魄降散入无形而為變則

知精氣之聚乃造化自无而有神之來而伸也陰變陽也遊魂之變乃造化之自

有而无鬼之往而屈也陽變陰也此節是聖人以易窮理之事節內三知字即在

也鬼神之情狀昭于聖心矣自觀察等中无兩層三故字見知之有原蓋原于

聖心之與合乎易也聖心太虛淨然會陰陽之靈變而无所遮蔽于幽明使知

其故于死生使知此說于鬼神使知其情狀隨觸隨窮所知雖有三項止是一個

靈明此是聖人心易之妙非按定易書以逐項求知也情狀只作模樣字看