

寄傲山房纂輯御案易經備旨卷之六

朱熹本義

鳴聯

露蘭鄒聖脉梧岡氏纂輯 男廷猷可庭氏編次 孫景揚克襄氏訂

八卦全旨

此章意在習易見卦爻吉

凶有以準乎天地之造化

與聖人之功業也在未節

分上節言卦爻吉凶之理

未節言造化功業之大

御案總論○此章與上傳第

二章相應故上傳第三章

以後皆申說第二章之意

下傳則自第二章之後皆

申說此章之意也八卦成

列而重之即所謂說卦

觀象也因爻象中剛柔相

推之變而繫之吉凶悔吝

之辭即所謂繫辭焉而明

吉凶也此四句由象以及

繫辭下傳

上下繫各十二章始皆言易簡繁皆言

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣註成

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以八卦次

第加之爲六十四也爻六爻畫此章言卦爻吉凶而

也既重而後卦有六爻也言併及於造化功業也

謂先天作易而卦爻立後天作易而吉凶明是用固

不外卦爻吉凶矣然其理則原於天地之造化而運

於聖人之功業者今試論之易有象矣象何自而立

也自其由兩儀而四象四象而八卦得於陽者列於

左得於陰者列於右於是乾坤列而純陽純陰之象

以著六子列而雜陽雜陰之象以昭象不在八卦成

列於中乎易有爻也爻何自而立乎自夫兼王才而

兩其畫因八卦而會其全小成爲三加三爲大成則

目勿經夜上日

卷之六 繫辭下

於辭者作易之序也下文
又山辭之吉凶悔吝而推
本於剛柔之象蓋傳本為
繫辭而作而下傳尤詳焉
矣

故其立言如此吉凶悔吝
由動而生者蓋以剛柔迭
運變而從時故也吉凶之
遇參差不齊然以常理為

勝而天下之動可一皆以
剛柔變化不離乾坤乾易
坤簡而天下之理得故也

交象動乎內四時又觀而
結言之天地大德一節本
義原屬此章然諸儒多言

宜為下章之首蓋下章所
取十三卦元非理財正辭

禁非之事其說可從也
八卦首節旨

此節言卦爻之體成列因
重就書卦時說成列觀小

橫圖可見因重觀大橫圖
可見

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

吉凶悔吝者生乎動者也
吉凶悔吝皆辭之所命

後講然卦爻之動固寓於辭而卦爻之辭實生於動
見講方其著未揲卦爻未得辭之所命為吉凶與

剛柔相推節旨

此節言卦爻之用亦在卦
爻上說剛柔在象爻那見
其變處然既有相推之義
則據著求卦時自此之彼
之變已在其中據卦爻看
只有此辭那見其動處然
而憂慮慮遠趨避昭然則
占者所值之動已在中一
皆是預先看出的辭。

吉凶悔吝節旨

此句是足上交之意蓋占
以辭寓而辭又以占顯也
動字即上動字不指事為
此節亦是說卦爻

御案

此是覆說繫辭焉而命

動在其中之意凡天下之
吉凶悔吝皆生於人事之
動故易中有吉凶悔吝之
辭而動在其中

剛柔者節旨

此節承上文生乎動來四

易經卷一百一

夫自四推吉之悔自吉向凶之吝雖在卦爻之下亦
无由而見自著既據卦已求則卦辭之吉凶悔吝生
於所動之卦爻辭之吉凶悔吝生於所動之爻
矣是動則可以得乎辭而辭實因動而著也。

剛柔者立本者也

變通者趨時者也

註一剛一柔各

而後變焉夫辭固生於動而動則由於變夫亦以變
以從時言不在剛柔相推之中耳故方著之未據也
奇者為剛偶者為柔剛柔兩畫各立其本位是所以
立變化之本者也由是據著以問數窮於九則變而
通於八數窮於八則變而通於七自此之彼互換无
窮此則進極不得不退退極不得不進惟變所適而
容趨夫時也趨時則
爻象動而吉凶生矣。

吉凶者貞勝者也

註貞正也常也物以其所正為常
則吉常相勝焉夫剛柔變通則卦爻動矣卦爻已動
而不已也言則吉凶生矣然吉凶二者常相勝而
不已天下事當其吉時則無凶是吉勝凶也當其凶
時則无吉是凶勝吉也出此入彼更无並立非貞勝
乎知吉凶而
悔吝可該矣。

卷之六下繫辭一

二

御

句不平重趨時立本是原
未動之初變通就立本中
相推處見指操著說時字
對立本看時值其動不容
停留故以趨言之

案此是覆說剛柔相推而
生變化之意凡天地間之
理兩者對待斯不偏而可
以立本兩者迭用斯不窮
而可以趨時故易中剛柔
相推而變在其中

吉凶者節言

上言吉凶悔吝生乎動猶
未曾說之凶的道理故此
提出貞勝二字與章臚曰
吉時无凶便是勝凶凶時
无吉便是勝吉

天地之道節言

此節承貞勝的貞字說來
以天地日月引起下二句
天下之動便是卦爻吉凶
動的樣子貞夫一所以為

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動

貞夫一者也註觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦

一理而講然吉凶之所以貞勝者言之蓋吉凶雖有兩途常

已矣理則無二致彼天地之道若是其混闢而不窮也然

有愆違其所以象博厚而示以法者萬世不易也雖間

若是其循環而不息也然秉陽精者明於晝秉陰情

者明於夜萬世不易也雖間有晦缺其所正而常者

未始有外於明矣夫天地日月之皆有所貞如此况

於人事何獨不然哉夫天下之動其愛惡相攻得失

互乘吉凶若是其貞勝也而要其動而吉者順此理

也動而凶者逆此理也與正而常者蓋實惟一理而

已此所以順之則吉逆之則凶而吉凶於是乎貞勝

也假使有二理則順之未必吉逆之未必凶而吉凶

之未必凶矣如之何貞勝也哉

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣註確然健

順貌所謂講夫吉凶之貞勝雖由於理而此理之大

貞觀者也言原實出於天地今夫乾天也其德確然

貞觀者也言原實出於天地今夫乾天也其德確然

貞觀者也言原實出於天地今夫乾天也其德確然

貞觀者也言原實出於天地今夫乾天也其德確然

御案

貞勝一字即從貞字生來
非深一層天下之動吉凶
多變矣而以一貞勝故曰
貞夫

節又承吉凶悔吝生乎動
之意而明其理之一也貞

勝之義張子以為以正為
勝朱子以為二者當相勝

今玩文義當為以常為勝
蓋天下容有善而遇凶惡

而獲吉者然非其常也惠
迪吉從道凶乃理之常故

當以常者為勝如天地則
以常者觀示日月則以常

者照臨遇有變異不足言
也天下之動豈不常歸於

一理乎

夫乾節旨

此承上言貞一之理本於

天地之易簡見卦爻所由

作不是申貞觀之義乾坤

而至健是以理行則達氣至必亨凡其所為最不費
力其示人也一易之理而已坤地也其德賁然而至
順是以承天施而各正物之理代天運而保合物之
氣凡其所為一從乎乾最省事其示人也一簡之理
而已曰易曰簡非易理
之體分見於天地乎

爻也者效此者也象也者像此者也此謂上文乾

爻之奇偶卦之消長夫乾坤以易簡示人如此而爻

息所以效而象之言象寧有外此而為之乎是故乾

備於因重人知其效天下之動也而不知其效此乾

坤所示之理也陽爻之奇而性健者皆效夫乾之易

也陰爻之偶而為順者皆效乎坤之簡也象具於成

列人知其象天下之順也而不知其像此乾坤所示

之理也象之陽息陰消者其性皆健像夫乾之易也

象之陰息而陽消者其性皆順像夫坤之簡也是可

見易書既作而易簡之理自備於象
也夫如是而吉凶之貞勝不已在此乎

彖象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見

乎辭言即動乎內之變辭即見乎外之辭言有卦爻

象之六下繫一

窮吉凶貞勝之理託之乎辭以闡明於天下使人得以占爻象而成事業而其情始釋故曰見乎辭

御案爻象者動而無形故曰內吉凶者顯而有迹故曰外非專以著筮言也

古者第二章全旨此章見聖人作易為斯人器用之所自出也上一節以作易言下皆以制器言須知聖人制器非必一一模倣夫易但易自具其理而聖人自肖其器也

御案第二章總論○此章與第一章變通迥時而原於易簡之意蓋在天地則為剛柔在人則為仁義仁義者立本者也因風氣之宜而通其變則其所以趨時者也法始於伏羲成於堯舜故自八卦既畫而可以周

生萬民卦爻有吉凶之示總是生天下萬世於不窮故論易必說到聖人天地而後止

右第一章 凶造化功業

古者包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言之間

諸本多有天字俯仰遠近所取不不然不過以駢陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之類萬物

之情如雷風蠱此章言聖人制器尚象之事也謂大山澤之象言易之作於聖人也固不止為制器之

資而器之制於聖人也疑有取於易卦之象茲以象所由立言之古者包犧氏之王天下也欲作易以該

顯微而猶未敢以遽作也故仰則觀象於天而知日星為陽月辰為陰其升沉顯晦一陰陽之消息也俯

則觀法於地而知丘陵之為陽川澤為陰其聳伏往來一陰陽之消息也觀於鳥獸而知雌與雄牝與牡

一陰陽也觀於天地之宜而知春耕而秋斂高黍而一陰陽之消息也近取諸身內而五性外而五

萬事之理凡細習未精至
於書契莫非易理之所有
也觀其窮而變變而通則
趣時之用不窮然其神而
化之無爲而民安焉則易
簡之理惟一故其取諸諸
卦者取諸其趣時也而其
取諸乾坤者取諸其易簡
也

古者首節言

通節曰把陰陽字貫聖人
之作易无大不極无微不
寔六則取象天地細則觀
察焉取諸身理取諸物
理總只驗陰陽之消息以
爲卦爻之法象通神明而
不爲幽類萬物而不爲迹
顯微无問此易所以爲旨
道之書也易統云聖人原
具有易心觀察求取不過
借此爲印証耳

作結繩節旨

易經上南言

形。陰陽也而動靜舒慘則陰陽之消息也遠取諸
物動有飛潛植有天喬。陰陽也而屈伸榮枯則陰
陽之消息也上盡天時下盡地利中盡人事无往而
不驗矣於是據其陽息而陰消也則畫奇以象陽而
乾兌離震之卦以次而列於左據其陰息而陽消也
則畫偶以象陰而巽坎艮坤之卦以次而列於右八
卦始作如此而不有以通神明之德類萬物之情乎
益神明之德則器載乎道而凡理之精微者罔不有以
貫通之萬物之情則所驗陰陽之迹散殊而不可紀
者也八卦成列則象效於形而凡迹之散殊者罔不
有以比類之八卦作而理无不該如此則因重之爲
六十四卦而尤不該也又可知矣而
聖人之制器尚象者有不本於是耶
作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離註兩目相承
講以制器尚象之事言之上古之民未知鮮食之利
言也庖犧氏乃教人緝麻爲繩而結之以爲網罟以
此佃於山林以取禽獸漁於川澤以取魚鱉若此者
疑取諸離蓋離象爲目網罟之兩目相承似之離德
爲麗物之麗於網罟者似之
庖犧氏制器而尚象者如此

於上之六下繫二

五

御

上古未有耕種民皆茹毛飲血鮮食乃其先也故教民制網罟之器以取禽魚

此乃開鮮食之源也

案孔氏所議舊氏是也且

六十四卦名是文王所命

包犧之時但有八卦名象

而已舊氏妄為不應便取

卦名經文益取之云雖曰

假託不必拘泥然亦不應

大段疏脫也○古者網羅

所致曰離詩云魚網之設

鴻則離之又曰有兔爰爰

網羅之象

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨耨之利

以教天下蓋取諸益註二體皆木上八下動講上古

雖知鮮食而不知粒食也庖犧氏沒神農氏作斲木

耨耨之利以教天下使知樹藝此疑有取於益焉一

體皆木取益之象上八下動取益之德天下之益莫

大於耕耨又有取益之義也

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得

其所蓋取諸噬嗑註日中為市上明而下動講夫網

而鮮食足五穀熟而人民有交易不行則有死不通

民猶不得所也於是當日中而為市致天下之民於

市地聚天下之貨於市厘以其所有易其所无交易

而退則不足者有所取有餘者有所散而各得其利

者執末而耘利字內有百

穀用成意此乃開粒食之

源也

神農時民厭鮮食而食草

木之實於是始為耒耨

者執末而耘利字內有百

穀用成意此乃開粒食之

源也

神農時民厭鮮食而食草

木之實於是始為耒耨

者執末而耘利字內有百

穀用成意此乃開粒食之

象蓋如此

之制器尚

為市下動也

又借噬為市

噓為合亦一

象也神農氏

之制器尚

為市下動也

又借噬為市

噓為合亦一

象也神農氏

之制器尚

言以五十里爲市日中遠近无不至矣以上三卦所取貨而已食貨者生民之本也

御案離爲日中震爲動出當

日中而動出而集之象

神農沒節旨

此言通變神化而獨詳於

黃帝堯舜益黃帝堯舜爲

千古文人之始申天之運

至此而開洪荒之俗至此

而變所謂善發義農之精

蘊者也通變四句已含垂

衣裳意神化二句申上二

句神化就正變通久之妙

言則變通之妙於无爲者

宜之正是不倦之故此乃

理之必至者故極易窮三

句此三句只泛就易理言

天祐吉利是在宜民不倦

上見得垂衣裳句正是通

變官民之事通變不止衣

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐

之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾

坤主乾坤變化講夫民食足而民利興矣然文明之

相繼而作斯時也風氣漸開人民漸著朴陋之習有

不容以不變者聖人因其時之當否變而通之以又

明之治使民沐其化之更新惟忻鼓舞趨之不倦焉

然所以通其變者豈聖人過用其智慮作爲哉是皆

順其勢之所趨因其時之所便以自然之理神而化

之而絕无有爲之迹故使民之困其化者安其業而

樂其生各得其宜焉惟其宜之是以趨之而不倦也

所以然者亦循乎易而已蓋易之理凡事勢至於窮

極則當更變變則推之皆準而通通則傳之无弊而

久易理之自然如此是即天理之所在也三聖人之

通變合乎易即合乎天矣是以自天祐之民宜不倦

而吉无不利也然其通變宜民果孰爲之哉上古之

世所食者草木之華衣鳥獸之毛革此其欲變之大

而不能自變者也黃帝堯舜制爲上衣下裳則服式

裳天下泊亦不止垂衣裳然許多文泊俱由此起故

御

舉此一語以包之

凡事之情也變其舊使民不倦者化也趨於新使民咸宜者神而化之也

刻木節旨

此節是舟通而民不阻於水

服牛節旨

此節是牛馬乘而人不疲於陸

御

於前而車動於後也

重門節旨

上二條言與利此一條言禁害上古民風淳謹外戶不閉至此有流而為暴客者聖人亦因時以設備也

斷木節旨

台上條上是防患之用以

有章而禮義風行在朝在野咸宜不倦而天下泊若此者疑有取於乾坤焉蓋乾象天坤象地天地變化非有為而然固无心成化者也今三聖人衣裳之制皆通變神化之自然亦有心而无為也

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利

天下蓋取諸渙註木在水上也致遠講衣裳既垂則以澤阻塞則文教不通於是剡木使中虛而為舟剡木使末銳而為楫舟以載物楫以運舟舟楫之利既興則不通者濟矣者是者疑取諸渙焉蓋渙之象巽木在坎水之上即舟之浮於水上也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨註下動講夫民雖有涉川之利而猶病於負載之勞也於是因牛之性順故制之以服馴之術因馬之性健故馭之以乘駕之方則物之重者以牛引車路之遠者以馬前致而天下皆享安逸之利矣若是疑取於隨焉蓋卦德下動而上悅

猶物勞而人安也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫註預備講川途既通

德其利此是與利之備以養其內

弦本節旨

兵之爲器不惟弧矢所及者遠謂之長兵威天下者示有利器而使之畏也弧矢小因器而以利害蓋威暴示以仁其良也合上條上條是有育天下之深仁此條是有正天下之大義

御案

離威也見說也威而以說行之所謂說以犯難民忘其死

土古穴居節旨

弦木以土是制古所未有而不可无之器穴居以下之變古所已有而不可用之器上文着數爲字始爲之制也此下着三易字始易其制也此皆變之不可已者

易經備旨

而至能無患受故設重門以禦之擊所以警之則防奸警衆嚴爲之備以待夫暴客之未至彼雖欲發晉有以守之矣若此皆疑有取於豫焉蓋豫有豫備之義也

斷木爲杵掘地爲臼杵之利萬民以濟蓋取諸小

過註上動止謹且其時民雖粒食矣猶未知精食也於

而使之可以容杵白之利既興則萬民享精食之利矣不有取於小過乎蓋艮止震動猶白止而杵動也

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

註睽睽睽然後謹外有擊析以待暴客而有杵白以精言威以服之謹粒食使无弧矢以威不軌則雖有險

不能守有粟不得食矣於是弦木使曲其中以爲弧

剡本使銳其末以爲矢弧矢之利以威天下不軌若

是者疑取諸睽蓋睽乖異也人情乖則亂將作宜除

戎器以服之此皆黃帝堯舜制器以尚易之象者也

上京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註壯固萬然聖人之興不止

卷之六下繫第二

古之葬者節旨

葬與孟子上世嘗有不葬其親異葬之中野亦是掩之以土但不封土以示後

不植木以依神耳易之以槨槨則不以天下儉其親而封嗣喪財皆有定制矣

御案

槨者取木在澤中也又死者以土為安故八而後說之。

御案

負為言語可以通彼此之情書之象也執為健同可以堅彼此之信契之象也

是故易者節三章告

此論卦爻之象及卦爻之詞見先後天之易皆以前民用也首節與次二節平對末節總承

首節○象也象字兼全體

二節卦爻奇偶剛柔體名

人之制又不止衣裳弧矢之類也上古法制未備宮室未興凡民冬寒則穴居夏暑則野處後世聖人易之以云云蓋取諸大壯壯有壯固之義宮室之制則安固而不搖也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无

數後世聖人易之以槨槨蓋取諸大過註而過於厚

壽夫養生送死喪死无憾王道之始也使言不繼之以同文之化王道其何所終乎

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬

民以察羣取諸大壯明決講蓋太古民淳事簡故凡百官萬民亦无州治治後世民偽事煩結繩不足以

治之也於是聖人易之書以記之恐遺忘也易之契以駢之恐欺偽也由是上而百官以書契而考其功

罪皆竭力以修事而事治下而萬民以書契而稽其誠偽皆據事以見情而情察矣此疑有取于大益取

其明決之意耳聖人制器尚象如此其功豈不偉與結繩而治不須論上結繩下結繩大約是土下兼

之但而治二字不容輕放若不能治節上古聖人

之曰象此句輕下句重謂象之所擬皆是實理之形容如六畫皆奇也是乾之象而乾之象乃以像純陽至健之理者六畫皆偶是坤之象而坤之象乃以純陰至順之理者故曰像也像似也理不容言故以其似者告人曰

御

泰凡章皆不用是故字曰

是故者承上結上之辭也諸儒以此句爲上章結語者似是

象者節

御

此與下節皆是後天之易所謂繫辭以盡言者材即

材者材指卦之全體言而材者指星之木也家象

義以立辭故本義謂象言

爻也節旨

亦必變更不待中右矣以治以察者書契一制百官无所容其侵欺萬民元所隱其奸慝是書契之俾於治而自治自察非聖人以此去治察之也。已上歷舉諸條總見易象廣大易之所以有功於天下萬世也

右第三章

此章言聖人制器尚象之事

是故易者象也象也者像也

象者材也

爻也者效天下之動者也

是故吉凶生而悔吝著也

皆以前民用也謂天易始於伏羲而有畫於是有大成小成之易焉而非強設也卦畫之立只是奇偶純雜之象而已蓋擬諸其形容而後有是象也然是象亦非徒形象之迹陰陽之形一慎微乎造化人物之理而已蓋象其物宜而无不肖似於其中此先天立象以盡意也○然卦爻雖設有畫无文文王始繫以卦小之辭是之謂象象者所以言卦材也蓋德體象變卦之材質不同象則原始要終則卦材之善者辭

道有變動日爻爻原以動
經義故人事之動即在爻
中效呈也。一呈辭以示
人也此以卦之一節言

是故吉凶節言

此句是通結上文蓋吉凶
悔吝无非此理既有象以
像之又有辭以聞之吉凶
悔吝无一不義此所以能
貞天下之動也

陽卦第區全音

此章專論六子卦畫見望
人作易不惟有以前民用
而亦有以防世教

御案四章總論○此章是釋
象者林也之義而原其理

於一也自八卦始成而分
陰分陽二奇則為陽卦者
以其一君二民是君之權
出於一君為主也君為主
則君子之道行故曰君子
之道一偶則為陰卦者以

亦從而善卦材之德者辭亦從而惡也。有彖而六十
四卦。非復无言之易矣。○文王係彖未及六爻。周公
始繫以爻下之辭。是之謂爻爻也。者亦准以效天下
之動者也。蓋萬感紛紜天下之動不齊。爻則彷彿其
酬酢之迹。爻詞之易者。效夫動之順理者。焉爻辭之
險者。效乎動之逆理者。焉。有爻而三百八十四畫。非
復无言之易矣。○彖象與效。是皆後天繫辭以盡言也。
○合而觀之。有先天之易。而理以形有後天之易。而
辭以繫。如是則畫以象告。而吉凶生於剛柔雜居之
中。辭以清言。而吉凶生於彖象既繫之內。得失之報
明矣。且遠近相取。而悔吝著於畫言乎。小疵而悔吝
著於辭。憂虞之故。明矣。人之考占用易者。皆具於此。
此先後天之易。所以前民用歟。

有第三章

陽卦多陰。陰卦多陽。○震坎艮為陽卦。皆一陽二陰。
巽離兌為陰卦。皆一陰二陽。
此意要在畫數上翻出德行來。故舍乾坤而專
論六子。此二句只是喝起之辭。為下二節之案。
其故何也。陽卦奇。陰卦偶。○凡陽卦皆五畫。皆以一
凡陰卦皆四畫。皆以二。

其二君一民是君之權出於二反若民爲主也民爲

是爲五畫若使多陽則湊奇數不來以二合二是爲四畫若使多陰則湊偶數不來此猶在數上說

主則小人之道行故曰小人之道古今言易者曰陽

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而

爲君子陰爲小人若以爲

一民小人之道也此君謂陽謂此章專論六子卦畫

善惡淑慝之別焉豈知陰陽不可以相亢如有君不

謂夫易之卦爻固有以前民用而卦爻之間雜亦有以立世道之防彼乾坤爲陰陽之純者其畫固无多

之分哉惟其君之道一而有統則民之衆寡然應命

寡之異矣若震坎艮皆陽卦也陽卦似宜多陽然觀其卦畫震僅一陽動於下坎僅一陽陷於中艮僅一

豈非君子之道乎若君之道二而多門則民之卑各

陽止於上是皆一陽二陰反多陰矣巽離兌皆陰卦也陰卦似宜多陰然觀其卦畫巽第一陰伏於下離

行其私豈非小人之道乎

第一陰麗於中兌第一陰見於上是皆一陰二陽而反多陽矣六子卦畫皆反其陰陽之類如此○然此

善惡淑慝由此而生吉凶治亂由此而起蓋此三畫

當必有故焉其故何也凡陽卦皆以奇爲主一陽二陰合之則成五畫其數爲奇是陰有不期多而多者

之卦先已具此象矣以此

陰合之則成五畫其數爲奇是陰有不期多而多者也凡陰卦皆以偶爲主一陰二陽合之則成四畫其

而而推之六畫之卦則如復師謙豫比剝一陽爲主

數爲偶是陽有不期多而多者也是皆豈人力所爲乎○然有數則有理畫數之所在即德行之所在其

皆君子之道也婦履夫一陰爲主曰小人之道也惟

德行何也易之六分陽爲貴陰爲賤有君民之象焉

同人之二大有之五不以爲小人者以其居中能同

其道公而大乃天命之正人倫之常君子之道也陰

乎陽有乎陽也小畜之四
亦不以爲小人者以其得
位能替乎陽也究之以陽
爲主也又以其義例變而
逆之則不特一陰一陽者
爲主而已凡陽之居內而
得時者皆爲主也臨泰之
類是也凡陰之居內而得
時者皆爲主也遯否之類
是也凡陽卦居內而爲王
者治陰卦居內而爲王者
亂泰否損益之類是也凡
陽卦居內而失時者正陰
卦居內而失陽者邪臨泰
漸歸妹之類是也或不取
內卦而取上下以爲貴賤
或不取先後而取尊卑以
爲倡隨或以陰爲臣道而
能順陽爲善或以陰爲君
道而能應陽爲美要之其
尊陽之意則一而已矣夫
子以八卦發凡使人於六
卦一陰二陽是爲二君一
民政治出多門民無定主
其

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下
同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮註此引咸
九四爻
辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然講此
何以思慮爲哉必見而從則所從者亦狹矣言章
歷指諸卦爻辭之意也首述咸九四云云而釋之曰
人之憧憧往來者意以思慮可尚耳不知天下事感
必有應自然之理不煩思慮而亦非思慮所能管君
子亦順其自然而已何以思慮爲哉所以然者以天

十四卦之義推而通之此
卽一卦之材而彖之所取
故曰彖者材也其歸則陽
道不可以有二故曰理之

其故何也

御案陽卦奇陰卦偶言陽卦
去奇陰卦主偶也須知韓
氏陳氏之說乃與下文相
應

易曰憧憧五章全旨
此釋諸爻之辭以發明易
理欲人觀象而玩辭元因
言以理意也○雪齋胡氏
曰上傳七爻下傳十一爻
皆象傳之文言

首節○兩著天下何思句
見人不必憧憧同歸以下
見所以不必憧憧蓋思慮
亦是此心之用如何凝得
不好處全在憧憧二字大
子不曰无思慮而曰何者

下之理其推行於身者同條其貫惟此至善之體益
同歸也而事應不同則當隨事以制宜途不能不殊
焉其同也自同殊也自殊非有所強也且其根極於
心者萬理咸備惟此渾然之本蓋一政也而事應不
一則當隨事以研幾慮不能不百焉其一也自一其
百也自百亦非有所強也天下之事自然感應如此
少置思慮卽非自然何以思慮
哉是矣感應之不可憧憧也

曰往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
來者信也屈信相感而利生焉言往來屈信皆感
憧憧焉則入於私矣所講是感應自然之理顯設於
以不必思而後有從也言造化著見於物理而體備
於聖學之始終者也茲以造化言之日月往來相推
則或明於晝或明於夜而明生焉不待思而明也寒
暑往來相推則由春而夏由秋而冬而歲成焉不待
思而成也夫日月寒暑之往者非有心於往也乃氣
機之消而屈也日月寒暑之來者非有心於來也乃
氣機之息而信也一屈一信相感不已則明生而物