

数据加载失败，请稍后重试！

数据加载失败，请稍后重试！

数据加载失败，请稍后重试！

数据加载失败，请稍后重试！

易經大全

請出後學朱爾繼水臣氏纂輯

西陵後學朱采始建予氏編司

繫辭上下傳

男來 林南常 朱樹遠載升 徐正 如求 木六八

大至胡雙峰曰繫辭上下傳是孔子統論一經之則又大體凡例如論乾聖在易之由則見下句儀氏的觀俯察及易有大極河圖洛書數章如論用易之法則見下大衍之數五十五章與夫卦之剛柔象數之變化三極之道幽明之故鬼神之情狀皆該括无隱皆往有上下經而左象辭傳則象數之學不明理義之微莫顯易亦竟无以取用下篇世矣心家引成言易以及造化或言造化以及易或專言易或言聖人作易之事或言聖人用易之事又或言君子體易之事大指不出此

二章全有大全胡雪琴曰此章首言天地間有自然之易繼言易中有自然之天地末言天地與易不外乎自然之理所謂自然之理者易簡而已蒙引孔子此章一以見人當求易理于天地一以見人當求天地之理于吾身蓋易書之理即天地之理即吾身之理易則是天地人身之影子也

矣尊節夫子從有易之後追論聖人在易之末而言易中有乾坤諸卦有貴賤剛柔有吉凶變化等名物不過因天地間所本有者而模寫之耳彼易有所謂乾坤焉試觀天以純陽之形氣居萬物以純陰之形氣居卑一尊一卑俱有健順之理而純陽居上純陰居下是乎定矣蓋乾坤準天地而作也由是易中等而為貴賤試觀地處人物之里者陳列于下天與人物之高者陳列于上二高一卑且有貴賤之理而卦之上貴下賤之乘貴承賤于是子列矣蓋貴賤準高下而作也如是分而為剛柔或觀天地人物之屬于易者未始无靜

眉卷之三

繫辭傳 傳去聲 後同

繫辭本謂文王周公所作之傳繫于卦之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也此篇論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔分以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形聖人象之

見賢過反

天亦有形地亦有氣

天地者陰陽形氣之會體乾坤者易中純陰純陽之卦名

兼人與物

中里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

動而主陽靜而主陰

位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之

而性常動地與人物之屬乎陰者未始无動而性常靜一動一靜見有剛柔之理而卦爻之剛者性動柔者性靜剛柔由動靜而判判也由是決而為吉凶試觀人心一念向善而眾善隨之一念向惡而眾惡歸之以類而聚人品同善為朋而不干惡同惡為黨而不入干善以羣而分一善一惡具有吉凶之理而卦爻得修以古失係以凶吉凶因事物而肇生也至若易元變化乾坤成幾子思變化亦非始于易也若日月星辰其升沉顯晦隨常在天地而成象山川動植其流峙榮枯歷定在地而成形象之中具有變化而易中著象以爻之陰窮于六變為少陽陽窮于九化為少陰變化因象形而著見也先儒所謂天地間原有一部易書開眼即見者也

大全朱子曰天尊地卑十一截皆說面前道理下一截是說易書聖人做這易與天地準處如此如今看面前天地便是那個乾坤卑高便是書賤聖人只是現成說這個見得易是准這個是從那有易後說來蒙引乾坤以卦言賤以爻位言剛柔總卦之吉言凶以卦爻之吉言變化則著策中卦之變也數段自有次第始干乾坤體之立終干變化用之行通典天尊地卑重天地不重尊卑意物專以人言若兼物則物有何吉凶

是故節易固本干造化聖人本此以作易畫一奇以象陽而兩剛畫二偶以象陰而兩柔而為兩儀加以引伸之術自其剛柔以兩相摩而生四象剛柔以四相摩而生八卦變化見于小成益以因重之法以乾兌離震為主各以八卦推攝其上為自乾至復三十有二之陽卦以巽坎艮坤為主各以八卦推攝其上為自姤至坤三十有二之陰卦變化見于大成易書于是乎成而凡天地里高動靜吉凶變化許多事物无不具于其間矣

人年子日厚是兩個物事相厚長湯是員轉推攝出來是八

復

稱世方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦之占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植

之屬變化者易中著策卦爻陰陽為陽陽化為陰者也此

以道陰陽此之謂也

是剛柔相摩八卦相盪

此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相

摩為四四相摩為八八相盪為六十四

鼓以雷震潤之以風雨日月運行寒暑

此變化之成象者

數道及用道道

條正指圖言乃聖人作易原本子

鼓之節聖人摩湯以作易而陰陽之真休固无不慎焉于易中矣試
節易卦之變化具乎成象者觀之陽為陰掩則搏擊而為雷而雷則
其疾而威者非鼓之以雷霆乎而易中之震卦便是鼓物之雷霆陰
為陽陽則旋繞為風而雨則和而降者非潤之以風雨乎而易中巽
坎二卦便是潤物之風雨日月代明于晝夜寒暑錯行于周天而圓
圖順逆之行便是日月之運行寒暑之來往而諸凡成象者何莫不
在其中乎

乾道節試則易卦之變化具乎成形者觀之天下人與動物凡氣之
剛而實運動而建者乾道也乾道則成男焉而易中之乾坎艮震之
陽卦與凡以陽為主百九十二之陽爻皆為男而乾道之所成也凡
氣之柔而虛理之靜而順者坤道也坤道則成女焉而易中坤離巽
兌之陰卦與凡以陰為主百九十二之陰爻皆為女而坤道之所成
也而諸凡成形者何莫不在其中乎

大全朱子曰摩湯方是說做這卦做這卦那鼓之以雷霆風
雨日月寒暑之變化皆在這個中那成男成女之變化也在這個
中存疑此兩節皆是言造化謂易中具之者先把造化之雷霆風
雨日月寒暑在主要後以易中雷霆風雨等卦照着見得天地間
雷霆風雨等物皆易之所有此便是具乎造化可以發明首節之
旨也乾道坤道只是陰陽不曰陰陽言乾坤者以性情言之也

乾知節觀乾坤所成已悉聖人作易之大而觀乾坤之理又知吾人
体易之功試以乾坤之理分見于天地者言之乾道固成男凡人物
之生其始皆主于乾乾道一倡氣以始其形理以始其性盡物而資
始之知大始者也坤道固成女凡人物之生其終皆在于坤坤既承
天之氣以成形成天之理以成性盡物而造就之作成物者也
紫川上文男女專指動物此則兼植物矣上言乾坤各成其形以

此變化之成形自此兩節又明易有於實體者則上文
聖休者也

相發明也

乾知人始知作成物

知知知知知知

知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤

知簡能意

以天地之氣

之理盡凡物之屬陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽

施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也

乾以易知坤以簡能

所以易處

易以

鼓反

乾健而動即其所以便能始物而无所難故為以易而知

所以簡處

大始知順而謂凡其所能皆從乎陽而不自作故為以簡

而能成物

易則易知簡則易知則有親易從則有功有親則可久

陰陽對立之義言此言乾坤其成其功以陰陽相須之義言存疑

一陰一陽各分其氣以成男女之形一陰一陽相為終始以成造化之功男女之分只在知始之時坤作成物則在男女既分之後

乾始坤成其大統也成男成女其細分也承上男女而言乾坤之理不復以易卦言

乾以節盡物而始若有其難乾健而動一始便始更无等待更无留難所知何易即是易即大之成位干上者平盡物而成若有其煩坤

順而靜職无事成從陽而不自作自己更无添加一分能何簡即是簡即地之成位干下者平

大全朱子曰乾德剛健他做時便通達徹達闢障蔽他不住人剛健者亦如此坤最省事只承受那乾的簡只順從而已

易則節去易簡之理固乾坤之德而兼休之則存乎人蓋人之所為苟能法乾之易以居心純乎大理而无艱深險阻之蔽則其心明坦

盡人皆得見其中藏而易知法坤之簡以處事順乎此理而无私智煩擾之累則其事要約盡人皆可循其成法而易從易知則吾心此

理人心亦此理其心之无勿同處皆吾親也而况字辨者深乎易從則吾以是成能人亦以是成能其能之无勿同處皆吾助也而况協

力者眾更有親則信從者眾而吾心益自信而不敢言豈不可久有功則鼓舞者多而吾事自能兼善而无咎豈不可久久者即大之德至

誠无息純亦不已未至于久而可久亦為賢人之德矣大者聖人之業微則悠遠博厚高明未至于大而可大亦為賢人之業矣

大全胡雲臺曰夫子不敢遽言聖人姑言可久可大姑言賢人之德美欲眾人皆可至也朱子曰上一節是言乾坤之德二節是言

人兼体乾坤之德也存疑此易字與上交易知之易字之美正是難易之易此是陰陽之易

易則可大可則賢人之德可大則賢人之業

兼立心走處事

人之所為知乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則

其事要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內故可久有功則

兼於外故可大德謂得於已者業謂成於事者上言乾坤

即易簡

之德不同此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中央矣

承賢人之德業

成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功

來○○○○○

聖人之能事可以與天地參矣

第三章

前四條

○○○○○

五二條

此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見

勉強天下无心外之理立心純乎一易而天下之理不外吾一心之中亦无身外之理處萬純乎一簡而天下之理不外吾一身之內而天下之理得矣天下之理得則盛德大業兼天地之易簡而參天地之化育成人之位于天地之中而立為三也人當易理于天地抵當求易理于吾身矣

蒙引一易簡則天下之理于是乎盡矣充復遺矣非謂易簡之外別有天下之理得也此兩段要看得明買賢人聖人隨其所至而

三章全有存疑上章言聖人畫卦之事此章言聖人係詞之事

聖人係此章言聖人係詞是借象以顯道君子學易當得道以合天昔者伏羲氏剛柔以立象而卦象悉備吉凶之理已寓其中然有畫无文人未能盡觀象而自得也文周聖人乃陳設其所畫之卦統觀一卦之象係以象詞以明二卦之吉凶折觀六爻之象係以爻詞以明二節之吉凶擡避于焉可決而民用如則焉矣

蒙引卦爻各有個不然之象時有消長事有當否如上文得失憂虞二象是也如乾卦則有大通至正之象乾初二有潛見之象至于元亨利貞潛龍勿用等乃詞也非象也與後章象卦之象如說卦所列者畧不同吉凶內該悔吝

剛柔詞因象而係象又因變而著聖人所以觀象係詞而明吉凶者正以卦爻之剛柔相推而生變化也以據著象卦之事觀之彼據而得九是陽之進已極柔從而推之據而得六是陰之退已極剛從而推之剛推六柔則柔變為剛柔推六剛則剛化為柔矣使不預據其變者而各觀其象各係以詞則吉凶未明何以使人知所趨避哉

蒙引此子據著象卦上看自明白蓋易占其爻凡卦爻之傳皆是就爻的說

於天地而入非體之也

加美設計觀象繫辭而明吉凶

損文周

以詞正是佐易

象著物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也

剛柔相推而生變化

言卦爻陰陽迭相推變而陰成陽陽成花陰聖人所以

上文明吉凶正為此

觀象而繫辭聖人所以因著而求卦者也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

士人事

吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞之事之變也得則吉失

則凶憂虞雖未至凶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起吉者自吉而向凶也故

聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也

是故節惟剛柔相推不已變化相生不窮吉凶悔吝從此備其宜聖人觀之以係詞矣是凡人作事逆理為失失則凶順理為得得則吉易詞之吉凶乃人事失得之象也凡人事既不善而憂虞于是悔悟之心生焉而自凶趨吉也事將不善而憂虞于是羞愧之心生焉而自吉向凶也易詞之悔吝乃人事憂虞之象也所謂觀象係詞者不其明哉

存疑此明首節聖人設卦觀象係詞以明吉凶之意象是失得憂虞之象詞是吉凶悔吝之詞憂虞也猶煩惱也虞度也猶商量也此與首章天尊地卑一節相表裏易書本尊人事造化而作故吉凶悔吝者變化剛柔六爻之動皆造化人事之象

變化節然易詞固有以類天下之情而易變又有以休天人之揆是故著爻卦爻剛柔之示定則為變化柔變而趨于剛即造化人事消極而漸長者為進剛化而趨于柔即造化人事長極而漸消者為退進退之象也變化之已成則為剛柔既變而剛即陽明用事而象晝既化而柔即陰晦用事而象夜晝夜之象也至若六爻一剛一柔變動不居此即三極之道也蓋天極且變化之理三才各一太極五土之剛柔變化則天道一陰一陽之迭運天道一太極也初二之剛柔變化即地道一剛一柔之變易地道一太極也三四之剛柔變化即人道仁義之並用在人一大極也其變无常周旋不虛則卦爻因以立占者得因之以斷吉凶也

大全胡雲龍曰此曰三極是卦爻已動之後各具一太極後日易有大極則卦爻未生之先就休一太極象引動字最重即剛柔之變化周流于六爻之間而無少滯者也後章以配屬言柔剛是指六位此以變化言柔剛則是指九六有疑此則上節剛柔相推而

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

陽主進

陰主退

柔變而趨於剛者進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

此方成象

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

樂音洛

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

是故君子居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

子身所持循而妄固不惟者在于剛柔變化之易序夫卦爻之序分明事理當然之次第事无示而變則有定以此為居身之資者也心所契樂而玩味不厭者在丁吉凶悔吝之爻詞夫此爻詞即序之所在言有限而味无窮以此為悅心之資者也而君子身心皆易理矣是故節君子之躬行心得皆易也詎以動靜開其功于是攸居而未及小益也易之變隱為象而占列為詞觀象玩詞而居安樂玩无間于靜焉動而謀及上策也易之象形為變而詞決為占觀變玩占而居安樂玩无間于動焉大易之道一天之道君子動靜不違乎易則動靜至是乎天是以自天祐之有吉而无不利易非聖人不能作亦非君子不能學也

存疑上言君子之所學者易此承言其動靜皆學乎易也居則觀玩是靜而安居乎易序也動則觀玩是動而安居乎易序也占不計詞係之卦爻之下者詞也占得此卦此爻是占也君子之觀玩趨吉避凶正欲求其吉无不利非泛泛說得天之祐也

三章全曰首章以畫卦言次章以係詞言此章則合卦爻詞而釋其通例象者實此承上二章兼論卦爻詞而釋其通例蓋易卦雖畫于伏羲精蘊尚舍于奇偶又玉係彖言乎卦之象也凡卦自有奇偶純雜之形象乎物宜彖則統言之以曲盡其全体之蘊周公係爻言乎爻之變也凡爻自有剛柔當吉之異趨乎時爻又則析言之以旁通其一節之理舉卦爻之詞而分釋之其通例如此

通義二者皆有象變夫子分屬言之特取其尤切者耳

吉凶節試為合卦爻之詞觀之卦爻之詞有曰吉凶者所以言乎象變之失得也有曰悔吝者所以言乎象變之小疵也有曰无咎者所以言乎象變之更新改圖而復于无過也合觀卦爻詞之通例有如此

以自天祐之吉无不利

象辭變已見上九單言變者化在其中占謂其所值吉凶

之決也

右第二章

前四條 ○○後三條

此章言聖人作易君子學易之事

彖者亨象者也者言亨變者也

象謂卦辭又王所作者爻謂爻辭周公所作者彖指全體

全体當象字一節當變字

而言變指一節而言

吉凶者言乎其失得也悔吝者言其小疵也无咎者善補

過也

此卦爻辭之通例

蒙引其字指卦爻言曰失得小疵善補過都是卦爻所具悔吝均屬小疵者悔未至于吉而猶有小疵者未至于凶而已有小疵也存疑此卦爻詞之通例是以卦爻之詞言曰彖曰爻曰吉凶悔吝无咎皆詞也

是辭節是故爻言乎變而爻之所示有貴賤焉內以承承不可消也茲欲列之截然有等而不消則存乎六爻之位卦言乎象而象之所陳有大小焉陰陽定体不容亂也茲欲齊之整然有條而不紊則存乎卦至于貴賤大小紛然雜出斯有失得之報而吉凶以生卦爻之詞有吉凶固言其失得矣茲欲辨其孰為吉孰為凶而趨避之不爽則存乎詞有言詞而全体之失得明有爻詞而一節之失得明也

演義首二句爻卦通例由爻言乎變象言乎象意存疑上二節專就卦爻之詞說此下分卦爻詞三件說

憂悔節卦爻之詞有悔吝固言乎小疵矣易有預憂其小疵之失而求免于先則存乎卦爻之介焉蓋介者陰陽消息居位當否之間即人心善惡初分之頃于此憂之使人充善遏惡自不至致悔而取羞矣卦爻之詞有无咎固言乎善補過矣易有震起其補過之心而改圖于後則存乎卦爻之悔焉蓋悔者時執已極居位既窮之機即人心天良萌動之會于此震之使人含舊圖新自不至遂非而有咎矣大全丹陽郡氏曰憂悔者必思患難防於始震者必恐慎修者于終蒙引憂震是易之震之也與上列貴賤一例分字悔字皆易中所有存疑此與上辨吉凶一句再山上節吉凶言乎其失得三句意

是故節然卦爻詞原是合一的卦卦是卦詞是詞也卦隨消長而有小大詞分安危而有險易詞也者各指卦情之所向也卦之小者其詞艱險而指人以戒之失且內也卦之大者其詞平易而指人以

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爻謂陽

憂悔者存乎介震災者存乎悔上悔呼罪反下悔呼對反

介謂辨別之端善惡已動而未形之時也於此憂之則

不至於悔矣震動也知悔則有以動其補過之心而可

以无咎矣

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之易以

險大易各隨所向

第三章

此章釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

知多末以情言則視後天之易者可以得意矣

存疑上二句對與詞分說詞也者有判與詞合論

四章全有存疑此章欲說聖人用易窮理之性至命故先說易書具有天地之道以見聖人所以用易也因指聖人窮理盡性至命不厭由于用易此特言其理以贊易道之大耳然聖人既由窮理盡性至命以作易則其用之自能窮理盡性而至乎命也

易與節易之為書作于伏羲而備于文周凡天地所有許多道理易上都有莫大于天地而易書之大與之齊準故于天地之道自其外而統視之能於之而合萬物一理然无欠自其內而細視之且綸之而一其萬分察然有倫足以待聖人之用之也

人全朱子曰天地有許多道理易上都有故能統綸天地之道而聖人用之也雖是得外也无證據而中則事物物各有條理如大德敦化綸如小德川流存疑上句當虛說下句始是說天地間萬物不齊不過陰陽二端而已聖人作易只說陰陽兩畫則舉天地間萬物皆有以模倣之而无遺漏者矣

御以節易能統綸大地之道而道之散殊于天地萬物者謂之理聖人用易以穷理御現天文俯察地理知夫書與上南與高者明也便是陽之變後與下北與深者幽也使是陰之化而幽明之所以然以易而知之矣推原始初之所以生處回看終竟所以死處始得氣化之疑便是陽之變後緣氣化之尽便是陰之化死生之說以易而知之矣現物之陰精附于陽氣合相凝聚而成物之形便是陽之變氣之竟離乎精之蟲條然游去而成物之變便是陰之化鬼神之情狀以易而知之矣易向聖人穷理之書也

大全胡雲峯曰上文言易具陰陽之理此言聖人用易以穷陰陽之理朱子曰始終死生以循環言鬼神以聚散言其是不過陰陽

易書卦爻直有天地之道與之齊準如彌縫之補有終

利无空際引其緒 非其類

竟聯合之意猶有選擇條理之意

仰以觀於天文俯以察於地理是該知幽明之故原始及終

故知死生之說精氣為物游魂為靈是故知鬼神之情狀

此窮理之事以著聖人以易之書也易有陰陽而已幽明

死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下

升降三句是幽明之近

地理則有南北高深廣者推之於前及者要之於後陰精

疑聚也對散而言

陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而為靈鬼之歸也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行

而不流樂天知命故不憂士敦乎仁故能愛知言智覺格

此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天

以死生者

無云道之真愛于人物者謂之性聖人以易盡性高明配天博厚
配地原與天地相似故以此泰彼而不違天之道輕清而為知地之
道重濁而為仁聖人知之周計足以周乎萬物而仁之兼濟能使天
下各得其所有仁以是其知而知不失于空虛此知仁之見于虛常
有乎聖人知之達權者雖迂就于一時不得已之計而仁之守經者
是未嘗背乎萬世典札之宜有仁以正其智而智不至于流蕩此仁
智之見于虛變者乎至優游于天理之則而不惑于氣數之常所得
深而利害得喪一无所動又何憂乎知益深矣至從容于隨處之安
而敦篤乎中心之德推恩有本而博施濟眾一无所遺非能愛乎仁
益篤矣其與天地相似而不違者如此易洵聖人尽性之書也

全大全未子曰上言易與天地準此言聖人之道與天地相似下數
句是說與天地相似之事存疑此言聖人之知仁一節深一節周
物道落以處常言旁行不流以處變言處變深于處常也樂天知
命安士敦仁則與天為一處變又不足言矣

範圍道之流行乎造化者謂之命聖人以易至命天地之化渾淪
無別未免有過聖人以易範圍之治歷明時以節宣其候休國經野
以分別其土範圍而不過也萬物之生散殊无紀或未能目成聖人
以易曲成之愛養禮節以遂人物之生輔翼造就以復人物之性曲
成而不遺也晝夜之道迭運无端難乎其通知矣聖人以易通知之
嘿契其屈伸之故探賈其往來之機而晝夜之道凡見于天地萬物
者无不知之也三者皆大之命其体既微妙而莫測其用又變化而
无窮本无方而无休者也聖人而範圍曲成通知則蘊乎聖心之微
者无在而无不在莫得而測其方向焉不與命之至神者為无間乎
達于聖心之變者无為而无不為莫得而窺其形体焉不與命之至

也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁行者行權

命以氣數言

之知也不流者守正之仁也既樂矣理而又知天命故能

身之所處皆為十

无憂而其知益深隨處皆安而无二息之不仁故能不忘

其濟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

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺運乎晝夜之道而

知故神无方而易无體

範圍以製地

此聖人至命之事也範圍如鑄金之有模範圍匡郭也天地

之化无窮而聖人為之範圍不使過於中道所謂裁成者

循理則晝夜之

也通猶兼也晝夜即幽明死生鬼神之謂如此然後可見

易以用言

至神之外无有方所易之變化无有形體也

第四章

旨解

後三節

此章言道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道

兩一字最活

陰陽迭運者氣也其理則所謂道

變者善也成之者性也

加繼字

其字指道發即行字意

道真於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事

人物言

也成言其成性謂物之所受言物生則有性而各真其

道也陰之事也周子程子之畫畫之備矣

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

知音智不知之知如字鮮意淺反

出見之指仁知二謂之指道

仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而見為全體也

存疑陰陽道是之謂易陰陽迭化者謂之道神只是圓道因其无在无不在故謂之神曰神无方有神之无所不在无有一定方所也曰易无体言陰陽只言變易无個一定形体也下章一陰一陽謂道陰陽不測謂神正蒙神天德化天道二神兩化氣有陰陽推行有漸為化合一不測為神皆是發明此意

五章全章引此章節節有個一陰一陽之道節節都有個陰陽不測之神總註所以然節節道不是道之所以然道便是陰陽之所以然也陰陽正指動靜言道字便兼動靜語道之全体謂之太極語太極之流行謂之道語道之妙謂之神繩按此章欲入之用易以体道也

云陰陽此章論道不外乎陰陽而詳言其意以贊其妙也謂道何出名天地間只是陰陽二氣而已惟太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極而動迭運不已皆太極動靜之所為便是道也

太全朱子曰若只言陰陽之謂道則陰陽是道曰一陰一陽則是所以從環者乃道也蒙引陰陽以流行者言

繼之節自道在流行賦予之際言之靜極而動流行發育是謂繼之者則化育之功氣方行而理未著于物理在太極則善也動極而靜靜聚成形是謂成之者則人物所受氣已凝而理隨以具意之有生則性也繼善為陽成性為陰一陰一陽迭運不已而道在是矣

大全朱子曰繼之者善公其底成之者性是自家得底陳北溪曰繼成字與陰陽字相應以氣言善性字與道字相應以理言蒙引繼之為善此時全是天道之本然无些毫毫渣滓所以目之曰善也善字是名目字不是善惡之善對下句性字言

仁者節自人直至偏者言之彼得陽之流動處多為仁者逐據所見之仁謂道之全体只是仁不復知有知一邊得陰之真靜處多為知

陽之雜而為百姓雖曰用干知仁之內不著不察故君子仁知合一之道鮮矣仁之動為陽知之靜為陰百姓日用又皆陰陽所在而道在是矣

蒙引上文成之者性兼人物言此則承上文成性一節去了物而專以人言蓋既成性則道已落在氣質所以有偏

顯諸節以化机之出公言之天地以生物為仁方元亨時造化之仁自內達外而顯諸仁焉天地以生物為用及利貞時造化之用自外及內而藏諸用焉夫顯仁以鼓萬物之出藏用以鼓萬物之入通復自然不與聖人竭心思以道天下者同其憂焉夫顯仁德之發萬物而顯之其德盛矣藏用業之本盡萬物而藏之其業大矣目一出干无心則至仁无迹妙用无端不至矣哉

蒙引仁自其方發者言業自其已成者言用自其方斂于內者言德自其素且平內者言繼善成性以一分二分受分陰陽顯仁藏用以一虛一吸分陰陽顯仁非德德之發也荷非德盛于內何以能如是其顯仁故即謂之盛德藏用非業業之本也蓋既藏用一發則其業容可量乎故就謂之大業顯仁之德即前面之藏用者藏用之業即後面之顯仁者

富有即業成乎外而藏用何以稱焉業在外必本于內時而藏用舉萬物之生意皆顯諸內本此以發洩斯无可限量業所由大此之謂矣德蘊于內而顯仁何以稱焉德在內即裕乎外時而顯仁舉萬物之生机盡發洩于此本此以教化斯生息无窮德所由盛此之謂矣顯仁之盛德陽也藏用之大業陰也顯而復藏藏而復顯一陰一陽迭運不已而道在是矣

大全胡雲峯曰富者有物不有而无一毫之虧次日新者无時不然而无一自之間斷存疑此舉盛德大業之所以然而盡言之

日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者出然亦

莫不有是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

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

仁德之意

本文日新句來

顯諸仁而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也

本文富有句來

是不憂鼓方物

用謂機藏之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人

有心而无為

富有謂大業言新之謂盛德

張子曰富有者大而无穷日新者久而无穷

生生之謂易

陰陽陽生實變无穷理與書皆然也

本文純以理言

文章金匱指天下道理不出陰陽易畫且有陰陽所以外面包括得盡中間含蓄得多故以廣大樸之首節是說廣大樸之節推易之廣大本于乾坤二節方是詳廣之是

當爲陰陽也