

四庫全書

經部

欽定四庫全書

易附錄纂註卷八

元胡一桂撰

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣成列謂乾一

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為六十

四也爻六爻也既重附錄兩儀四象漸次生出以至於

而後卦有六爻也此畫成之後方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各有行列次第

畫成之後然後見其可盡天下之變不是聖人見下三

爻不足也。以盡天下之變。然後別生計較。又并畫上三爻。以盡之也。此等皆是作易妙處。方其畫時。雖是聖人。亦自不知裏面有許多巧妙。奇特。直是要剛柔相推。變在人細心體認。不可草草立說。答表。柅。

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無

不可見。聖人因其如此。而皆繫之辭。以命其吉。附錄是

就剛柔交錯而成卦。爻上言動。是專指當占之爻言。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。吉凶悔吝者。生乎動。則這不變底。便見動處也。學蒙。

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。自此而彼。變以從時。附錄。此兩句亦相對。說剛柔者。陰陽。

之質是移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兩箇是本變通便只是其往來者學蒙互論上繫剛柔者立本者也變通者趣時者也便與變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也一樣學蒙剛柔者晝夜之象所謂趣時文衛 纂註蔡氏曰剛柔變化者進退之象所謂趣時文衛 纂註者變通之本體變通者剛 吉凶者貞勝者也 貞正也常也物以其所柔之時用 附錄 曰吉凶二者常須有一箇勝非吉則凶非凶則吉 問貞勝一段張程之說孰是常相勝而不已也 曰吉凶二者常須有一箇勝故曰貞勝貞所以訓常者易傳解此處多云正固固乃常也為正字盡貞不得故又著一固字謂如雖是正又須常固守之 纂註張子曰有義命當吉當凶當亨當否然後為貞 者聖人不使避凶趣吉一以貞勝而不顧如大人否亨有隕自天過涉滅頂凶无咎損益龜不克違及其命亂之類三者情異不可不察按朱子曰

張子貞勝之說雖非經旨然其說亦自好便只行得他
說有甚不可大凡看人解經雖有與經意稍遠然其說
是底自是一說不可廢他又曰吉凶以貞勝有雖凶而
不可避者縱貧賤窮困死亡却非悔吝故橫渠云不可
避凶趨吉一以天地之道貞觀者也日月之道貞明者
貞勝者是也

也天下之動貞夫一者也

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已矣

附錄

天地之道則常示日月之道則常明天下之動雖不齊常有一簡是

底故曰貞夫一文蔣

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確然

健貌隤然順貌所謂貞觀者也

爻也者效此者也象也者像此者也

此謂

上文乾坤所示之理爻之奇偶卦之消息所以效而象之

附錄

問效此是效乾坤之變化而分六爻像此

是像乾坤之虛實而為奇偶曰效此便
是乾坤之理象只是像其奇偶學蒙 爻象動乎內吉

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

之外變即動乎內之辭附錄先生問曰如何是爻象動乎
變辭即見乎外之辭附錄內吉凶見乎外如何分或曰

陰陽老少在分掛揲歸之時而吉凶乃見於成卦之後
曰也是如此然內外字猶言先後顯微學蒙功業見乎

變是就那動底爻見得這功業字似吉凶
生大業之業猶言事變庶事相似學蒙 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
曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦

此第一章言卦爻附錄
天地以生物為心蓋天地之間吉凶造化功業品物萬形各有所事唯天確然

於上地賸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為道答欽夫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理財言你底還你我底還我正辭言是底說不是底說不是猶所謂正名淵問人君臨天下大事小事只是理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便却在正辭裏面了

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

王昭素曰與地

之間諸本多有天宇俯仰遠近所取不一然不過以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
附錄
文蔚曰先生易中謂伏羲作易陰陽

雖是兩箇字然却是一氣之消息一進一退一消一長

是這一箇說亦得做兩箇說亦得古者伏羲觀鳥獸之

文與地之宜那時未有文字只是仰觀俯察而已想得

心粗如何察得或曰伊川見兔曰察此亦可畫卦便是

陰陽魚魚脊上有三十六鱗龍脊上有八十一鱗龍不

各插四段共成八文又八文之外兩邊周圍共二十四

十四段者二十四氣也箇箇如此又如草木之有雌雄

銀杏桐楮牝牡麻竹之類皆然又樹木向陽處則堅實

其背陰處必虛軟。男必伏，女必偃。蓋男陽氣在背，女陽氣在腹。個聖人作易之初，蓋是仰觀俯察，見得盈乎天地之間者，無非一陰一陽之理。有是理，則有是象。是象，則其數便自在。這裏非特圖書為然，蓋所謂數者，祇是氣之分限節度處。得陽必奇，得陰必偶。凡物皆然而圖書特為巧而著耳。賀孫萬物之情，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。曰麗曰說曰入，皆順底意思。聖人下此八字，皆健底意思。八卦情，蔡氏曰：聖人所畫之卦，精可以通神明之德，不可見。盡必大。纂註：德粗可以類萬物之情，神明之德不可見。情也。故曰：通萬物之情，可見者也。故曰：類作結繩而為罔罟，以佃以漁。蓋取諸離。而物麗焉。附錄：蓋取等字，乃纂註。徐氏曰：離體中而物麗焉。附錄：蓋取等字，乃纂註。徐氏曰：離體中。呂之象。罔，包犧氏沒，神農氏作，斲木為耜，揉木為耒。

耨之利以教天下蓋取諸益

二體皆木上入下動
天下之益莫大於此附錄

問本義上入下動於卦義則是於取象有所未曉曰耨
乃今之鉞胡瓜切整七消切耨乃鉞柄雖是下入必竟

是上面用力方得入學蒙益字便是一個半間半界底
字如取諸益離不是先有見乎離而後為網罟先有見

乎益而後為耨耜之屬聖人亦只是見魚鼈之屬欲有
以取之遂做物事去攔截他欲得耕種見土地硬遂做

物事去剔起他却合於離之象合於益之
象又曰有取其象者有取其意者賀孫日中為市致

天下之民聚天下之貨交易而退各得其所益取諸噬

嗑日中為市上明而下動纂註蔡氏曰天下之民不同
又借噬為市嗑為合也業天下之貨不同用致

而聚者噬而神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不

嗑之義也

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

乾坤變化而无為

附錄

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淵通其變須是得一箇人通其變若聽其自變如何得賀孫纂註

蔡氏曰乾上坤下垂衣裳而治之義刻木為舟刻木為楫舟楫之利以濟

不通致遠以利天下蓋取諸渙木在水上也致遠服牛

乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨下動上說纂註蔡氏曰服乘皆

隨之義重門擊柝以待暴客蓋取諸豫豫備附錄重門擊柝以待

暴客只是豫備之意却須待用互體推艮為門闕雷震乎外之意弦木為弧剡木為矢只是睽乖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斷木為杵掘地為臼白杵之利萬民以大意云耳謨

濟蓋取諸小過

上下動

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以

威天下蓋取諸睽

睽乖然後威以服之

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

壯固之意

纂註

蔡氏曰棟屋脊標也宇椽也棟直承而上故曰上棟宇兩垂而下故曰下宇棟取四剛義宇取二柔

義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

明決之義言聖人制器尚象之事

附錄

上古結繩而治後世易之以書

契天下事有古未之為而後人為之固不可无者此類是也如年號一事古所未有後世既置便不可廢胡文定却以後世建年號為非以此為年號之美有時而窮不若只作元年二年三年也此殊不然三代以前事迹多有不可考者正緣无年號所以事无統紀難記如云某年王某月箇箇相似更无理會處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下年兩年三年則官司詞訴簿歷憑何而決少間更无討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擦作嘉

字乙家別將出文字又在嘉祐之先甲家遂人將嘉祐
字塗擦作皇祐有年號猶自被人如此天後如何個結

繩今溪洞諸蠻猶有此俗又有刻板者年月日時
以至人馬糧草之數皆刻板為記都不相亂個 纂註

蔡氏曰言有所不能記者則造書以記之是故易者
有所不能信者則造契以信之取明決之義

象也象也者像也 易之形也 附錄 像也 只是髣髴說不

可求得太深 佐易者象也 是總說起言易不過只言陰
陽之象 下云像也 材也 天下之動也 則皆是說那上面

象字 彖者材也 卦言一爻也 者效天下之動者也 效放
學蒙 卦之材

是故吉凶生而悔吝著也 悔吝本微因此而 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 其故何也 陽卦

奇陰卦耦

凡陽卦皆五畫
凡陰卦皆四畫

附錄

問陽卦多陰至陰卦偶
曰陽卦五畫所以多陰

陰卦四畫所以多陽因為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
多其多陰多陽皆自然而然非人力所能參也先生曰
是學愚因語錄而推八卦奇偶之畫每卦雖各得其
象三而合之則為六乾坤合為六震巽合亦六坎
離合亦六艮兌合亦六適符老陰掛物之用數總之則
四六二十四畫而成老陰過揲之數若無與於老陽之
數矣然以陽卦五畫陰卦四畫觀之奇偶之合又皆老
陽掛物之用數故乾坤合為九震巽合亦九坎離合亦
九艮兌合亦九悉數之實成三十六而為老陽過揲之
數焉此乾坤用九用六其數默見於卦畫之可推者如
此雖出於偶然其實亦莫非自
然之妙也豈可以人力參哉
其德行何也陽一君而

二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

君謂陽民謂陰

此第附錄二君一民試教一箇民而纂註徐氏曰君

四章附錄有兩箇君看是甚摹樣淵謂陽民謂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

思何慮引咸九四爻辭而釋之言理本無二而殊塗百

者亦附錄感應之理本不消思慮空費思量空費纂註

蔡氏曰天下萬殊何思何慮而能感之以其迹而言則

歸雖同而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日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

信皆感應自然之常理加憧憧焉則附錄一段乃承上

入於私矣所以必思而後有從也附錄一段乃承上

章憧憧往來而言往來皆人所不能無者但憧憧則不

可學蒙往來自不妨如日往月來寒往暑來皆是常理

只著箇憧憧便開了德明纂註程子曰感動也有感必有應所應復為感感

復為應所以不已也按朱子釋之曰如日往則感得那

月來月往則感得那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無窮感應之理

是如以此曰此以感應之理言之非有情者云有動皆為

感似以有情者言曰父慈則感得那子愈孝子孝則感

得那父愈慈其理亦只一般又曰凡在天地之間無非

感應之理造化與人事皆是感應且如雨暘雨不成只管雨便感得个暘出來暘不成只管暘暘已是應處又感得雨來是所謂感復有應所應復為感寒暑晝夜無非此理至如人睡夜不成只管睡不起至曉須著起來一日運動向晦亦須當息凡一死一生一出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聖人在上兢兢業業必曰保治及到衰廢自尺蠖之是整頓不起然不成一向如此必有興起時節尺蠖之

屈以求信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

因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至

於人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乃所以為入而崇德之資內外交相養 附錄 尺蠖若不屈則伸不得龍蛇若不蟄便互相發也 不伏得氣如何存得身精義入神疑其

與行處不相關然而見得道理通徹乃所以致用利用
安身與崇德不相關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學蒙尺蠖屈便要
伸龍蛇蟄便要存身精研義理無毫釐絲忽之差入那
神妙處這便是要出來致用外而用得利而安身乃所
以入來自崇已德致用之用即是利用之用所以橫渠
云精義入神事豫吾內求利吾外利用安身素利吾外
致養吾內淵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耳答江元通精義二
字聞諸長者所謂義者宜而已矣物之有宜有不宜事
之有可有不可吾心處之知其各有定分而不可易所
謂義也精義者精諸此而已所謂精云者猶曰察之云
耳精之至而入於神則於事物所宜毫釐委曲之間
無所不悉有不可容言之妙矣此所以致用而用無不
利也同上義至於精則應事接物之間無一非義不問
小事大事千變萬化改頭換面出來自家應副他如利

刀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冥行而已雖使或中君子不
貴也答程洵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
遭變權之以宜寧身不過此以往未之或知也窮神知
安德則須進曰然大雅
化德之盛也下學之事盡力於精義利用而交養五發
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
張子曰氣有陰陽推行有漸為化合一不附錄夫子之
測為神此上四節皆以釋咸九四爻義教顏子之
只是博文約禮二事至於欲罷不能既竭吾才如有所
立卓爾處只欠箇熟所謂過此以往未之或知也窮神

知化德之盛也。人傑過此以往未之或知。亦只是雖欲從之末由也。已之意。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。便如聰明睿知。皆由此出自誠而明。相似淵林問正。蒙形而上者得辭。斯得象矣。神為不測。故緩辭不足。以盡神化為難。知。急辭不足以盡化。如何是緩辭。急辭曰。神自是急辭。化是漸漸而化。若急辭形容之。不可寓化。是遂些子。挨將去。底一日復一日。一月復一月。節挨將去。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。淵總論一章之旨。天下何思何慮。便是先打破那思字。却說那同歸殊途。一致百慮。又再說。天下何思何慮。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。皆是自然底道理。不往則不來。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
仁熟之所至何思何慮之有謨
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

見邪釋困六三爻義附錄非所困而困焉名必辱大意指困于石說石是挨動不得底物事自是不

須去動他若只管去用力徒是困耳又曰且以人事言之
有著力不得處若只管著力去做少間去做不成他
人便道自家無能便是辱了名或曰若在其位則做得
曰自是如此爻意義謂不可做底事便不可入頭去做
象學
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

括結礙也此釋解上六爻義

附錄

張欽夫說易謂只依孔子繫辭說便了如說公用射隼至

成器而動者也只如此說便了固是如此聖人之意只

是發賀孫又曰孔子自子曰小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

屨校滅趾无咎此之謂也

此釋噬嗑纂註厚齋馮氏曰初九爻義不以不仁為

恥故見利而後勸於為仁不以不義為畏故畏威而後懲於不義善不積不足以成名

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

此釋噬嗑上九爻義

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

此釋否九五爻義

附錄

問危者以其位為可

安而不知戒故危亡者以其存為可保故亡亂者有其
治是自有其治如有其善之有故亂曰保字說得較牽
強只是常有危亡與亂之慮可
以安其位保其存有其治學蒙
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

此釋豫六二爻義漢
書吉之間有凶字

附錄

魏問幾者
動之微吉

之先見者也曰似是漏字漢書上引此句說幾者動之
微吉凶之先見者也似說得是幾自是有善有惡君子
見幾亦是方舍惡從善賀孫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
睹恐恐懼乎其所以不聞蓋幾微之際大是要切道夫君
子上交不諂下交不瀆他這下面說幾最要看箇幾字
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
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勿令如此便是知
幾箇上交著些取奉之心下交便有傲慢又曰這事難
如邦有道危言危行邦無道危行言遜今有一樣人其
不畏者又言過於直其畏謹者又縮做一團更不敢說
一句話此便是曉不得那幾若知幾則自中節無此病
矣箇知微知彰知柔知剛所以為民之望也學蒙又纂註程
知彰既知柔又知剛所以為民之望也學蒙又纂註程
曰夫子因二之見幾而極言知幾之道夫見事之幾微
者其神妙矣乎君子上交不至於諂下交不至於瀆者

蓋知幾也不知幾則至於過而不已交於上以恭巽故過則為諂交於下以和易故過則為瀆君子見於幾微故不至於過也所謂幾者始動之微也吉凶之端可見而未著者也獨言吉者見之於先豈復至有凶也子

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祇悔元吉

殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九

義附錄

殆是幾乎之義又曰是近義又曰殆危是爭些子底意思學蒙直是顏子天資好如至清之水

織芥必見益卿

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

網縕交密之狀

醇謂厚而凝也言氣化者也化附錄

致一是專一之義程先生言之詳矣

生形化者也此釋損六三爻義

天地男女都是兩箇方得專一若三箇更亂了程先生說初與二三與上四與五皆兩箇相與自說得好初二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩兩相與學業

子曰君子安其身而後動

易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也

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之

立心勿恒凶

此釋益上九爻義此第五章

附錄

夫子云不學詩无以言先儒以為心平氣

和則能言易曰易其心而後語也

答劉珥子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道

神明之德成諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而附錄乾坤

門不是乾坤別有易只便是乾坤乾坤便是那兩扇

門相似一扇開便一扇閉只是一箇陰陽做底如闔戶

所謂之坤闔戶謂之乾淵撰是纂註徐氏曰陽畫為乾陰

戶之義一闔一開為易之門其變無窮皆二物也陰陽

合德謂二物交錯而相得有合剛柔有體謂成卦爻之

體也天地之撰陰陽造化之迹也有形可擬故曰體體

著者也神明之德言易書既作又以通造化之理而極於

至微者也蔡氏曰乾坤合而後成象卦爻之體如剛來

而下柔剛上而柔下此類皆由乾坤相合而成所謂陰

陽合德而剛其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之

柔有體也

意邪

萬物雖多無不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差謬然非上古淳質之時思慮所及也故

以為衰世之意蓋指附錄問其稱名也雜而不越是指文王與紂之時也

他後兩三番說名後又舉起九卦說看來只是為卦名學蒙於稽其類是說稽攷其事類淵其衰世之意邪伏

義畫卦這般事都已有了只是未曾一經歷到文王時世變不好古來未曾有底事都有了

萬變過來所以說出那卦辭如箕子之明夷如何說得淵腹獲明夷之心于出門庭此若不是經歷如何說得淵

纂註徐氏曰上古之世俗朴民淳迷於吉凶之途而莫知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

次定曰章全書 易附錄纂註 五

道雖無餘蘊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名辨物正言斷辭則備矣

而微顯恐

當作微顯而開而附錄問彰往察來如神以知來知

之而亦疑有誤藏往相似往是已定底如天地

陰陽之變皆已見在這卦上了曰是學蒙往者如陰消

陽長來者事之未來吉凶淵微顯闡幽幽者不可見便

人就這顯處說出來顯者便就上而尋出這不可見底教

人知道學蒙微顯闡幽是顯道神德行德行顯然可見

者道不可見者微顯闡幽是將道來事上看言那箇雖

是粗底然皆出於道義之蘊微顯所以闡幽闡幽所以

微顯只是一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

闕文疑字不可盡通

此第六章多

纂註

徐氏曰往謂陰

化

卦之所藏者易皆著而明之故曰彰往來謂吉凶未

定

事之方來者占筮中所告可以前知故曰察來顯者

微

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果莛陸之類悉辨其似

也

正言謂元亨利貞直方大之辭正其言以曉人也

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非

名

也小取類也大乎旨謂所示之理文謂經緯錯綜也

極

天下之蹟凡天地陰陽道德性命之奧象皆示之

其

所繫之辭經緯錯綜皆有自然之文非其旨遠其辭

文

乎曲委曲也凡委曲其文者未必皆中乎理易則言

雖

曲而无不中也肆陳也凡敷陳其事者無有隱而不

彰易則事雖肆而其理未嘗不隱也。貳疑也。報猶應也。失得之報吉凶之應也。因民之疑貳而決其疑以濟其。所行有以明著。愚謂此一節上六句皆是抑揚說易。其吉凶之應也。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。易之興也其於。則隱正與書直而溫寬而栗等語同意。

中古乎作易者其有憂患乎。夏商之末易道中微文王。拘於羑里而繫彖辭易道。

復附錄。鄭仲履問作易者其有憂患乎。如何。只取九卦。先生云。聖人論處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。且易中儘有處憂患底卦。非謂九。

卦之外皆非所以處憂患也。若以困為處憂患底卦。則。屯震非處憂患而何。觀聖人之經。正不當如此。後世拘。

於象數之學。乃以為九陽數聖人之舉。是故履德之基。九卦蓋合此數也。尤泥而不通矣。顯子是故履德之基。

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履

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

焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守

不變而常且久懲忿窒慾以脩身遷善改過以長善困

以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以制事

也履德之基只是要踐履為本謙德之柄只是

要制事須是將心入那事裏去順他道理方能制事方

能行權若心蠹只從事皮上綽過如此權便錯了學家
井居其所而遷又云井德之地也蓋井有定體不動然
水流出去而不窮猶人心有守不動而應變於外則不
窮也德之地地是那不動地頭學蒙巽為資斧所以多
作斷制之義蓋巽之義非順字所能盡順而能入之謂
巽一陰人在二陽之下是入細直徹到底不只到皮子
工者如此方斷得殺若不見纂註徐氏曰履踐也基猶
得盡如何可以行權必大基址禮卑如地人之
踐履一循乎禮是從實地上立步步皆實則德有其
基自下積累而上故曰德之基復為反善之義人非聖
人不能不流於惡能於念慮之萌人所不知已所獨知
之處審其幾而復於善焉是德有其本也人處困窮出
處語默之間取予辭受之際最可觀德當義則為君履
子違理則為小人明辨於斯所以自驗其所守也履

和而至謙尊而光復小而辨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尊且先復陽微而不亂於羣陰恒處難而常德

不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身附

困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露乃

錄履之為卦君臣上下各履其位而得其所而不亂是乃

疑於平易而非極至之義然各得其所以謙則尊而光復

所以為至也又曰履和而至以下皆是反說謙而光復

若秦人尊君卑臣則雖尊而不光故謙則尊而光復

是一陽生於羣陰之下如幽暗中一點白便是白而辨

也復雖一陽生然而與衆陰却不相亂人之善端方不探

雖小然而衆惡却過捨身入裏面去如搏寇譬方得之

虎穴不得虎子須是捨身入裏面去如搏寇譬方得之

若輕可地說得不濟事顯子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益事之初

易附錄纂註

六

在我亦有所勉強在人亦有所難堪久之當事理順人心這裏方易便如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此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又無所成就其難者乃所以為易也。箇益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此困卦說澤无水困君子以致命遂志蓋此是致命遂志之時所以困象曰險以說困而不失其所亨其惟君子乎益取困而能說也。居其所而遷井是撥不動之物然其水却流行出去利物。箇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能施以及人然其德性未嘗動也。既說井以辯義又說井居其所而遷井是不可動物事水却可隨所汲而往如道之正體却一定於此而隨事制宜自莫不當所以說井以辯義又云井居其所而遷。賀孫巽稱而隱巽是箇卑巽底物事如兌見而巽伏也。

自是箇隱伏底物事蓋巽一陰在下二陽在上陰初生
時已自稱量得个道理了不待顯而後見如事到而前
自家便有一箇道理處置他不待發露出來又曰稱而
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
巽以行權都是此意個陳才卿問隱字何訓曰隱不見
如風之動物无物不入但見其動而纂註徐氏曰設施
不見其形權之為用亦猶是也個當俟其涵養從容自
長不待施為以求其益也益之道當俟其涵養從容自
然有得不可萌欲速助長之心設謂有所安排布置要
如何也蔡氏曰和則不能必先微味者不辨於物而復之
不能必先而謙之尊則能先微味者不辨於物而復之
小則能辨雜者人厭之而恒之雜則不厭難者不易而
損之先難則有後易之理設施為也裕則多施為而益
之裕則不施窮則不通而困之窮則能適稱輕重等也稱
窮也居其所則不遷而井之居則能適稱輕重等也稱

則形著而巽之稱則能隱此如履以和行謙以制禮復書之九德蓋兼體用而言也

以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以

辯義巽以行權寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮此第七章三陳九卦以明處憂患之道

附錄禮主卑下履也是那踐履處所行若不由履自是乖戾所以曰履以和行謙又更卑下所以節制乎

禮又曰禮是自家恁地卑下謙是應物而言學蒙困以寡怨是得其處困之道故无所怨於天無所尤於人若

不得其道則有所怨尤矣個井以辨義謂安而能慮蓋守得自家心先定方能辦事之是非若自家心先不定

事到而前安能辨其義邪個問井以辨義是大小多寡所施各當如上文居其所而遷是否曰然必大又曰允

見而巽伏權是隱然做底物事若顯然地做却不成行權淵巽只柔順低心下意底意義人至行權處不少巽

順如何行得益卿才卿問巽以行權曰見得道理精熟
後於物之精微委曲處無處不入所以說巽以行權又
曰這說在九卦之後是這八卦事了方可以行權錄三
陳九卦初無他意觀上面其有憂患一句便見得聖人
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無定相不可確定
愚謂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
故昏以之一字言之亦如六十四卦之為書也不可
卦大象必著一以字以明其用易也

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遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位附錄

謂易之所言无非天地自然之理人生日用之所不能
須臾離者故曰不可遠曰是學蒙易不是確定硬本子

有陽居陽爻而吉底又有凶底有有應而吉底有有應而凶底是不可為典要之書這个是有許多變所以如此淵大傳說上下無常唯變所適便見得易人不可用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亦有當位而不吉者若楊雄太玄纂註皆排定了第幾爻吉第幾爻凶此便是死法賀孫纂註蔡氏曰易之為書以下總言為書為道以起下文兩節之意變動不居至唯變所適言易道之屢遷也卦雖六位而剛柔爻畫往來如寄非實有也故以虛言揲著求卦易之變動初無定體而周流乎六虛之位或自上而降或由下而升上下無常也柔來其出入以度外內使文剛分剛上而文柔剛柔相易也

知懼

此句未詳疑有脫誤

附錄

問據文勢則內外使知懼合作使

知懼合作使

便是使

人既有戒懼之意易中說如此則吉如此則凶是也既知懼則雖无師保一似臨父母相似又明

於憂患與故无有師保如臨父母雖无師保而常若父

纂註

蔡氏曰其出入以度至如臨父母此言易書之不

來居於內度節度也故謂憂患所以然也言易之為書

其出於內皆有度不差或內或外皆使人知所恐懼而

修省也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臨父母之側易之書其可親

也如此信乎初率其辭而揆其方既有典常苟非其人

其不可遠也道不虛行方道也始由辭以度其理則見其有典常矣

附錄既有典常是一定了占得他這纂註蔡氏曰此合

爻了吉凶自定這便是有典常淵也易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時

物也

後成體爻則唯其時物而已纂註徐氏曰此聰言

立卦生爻之義下文又逐爻分說而申明之也質謂卦體時謂六位之時物謂陰陽二物也原其事之始要其

事之終以為一卦之體質卦有六爻剛柔錯雜隨其時辨其物言卦雖有全體而爻亦无定用也**其初**

難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終此言初

註蔡氏曰初爻者卦之本本則其質未明故難知上爻者卦之末末則其質已著故易知難知則所繫之辭

必擬議而後得易知但卒其**若夫雜物撰德辯是與非**

則非其中爻不備此謂卦附錄先儒解此多以為互體中四爻如屯卦震下坎上

中間四爻觀之自二至四則為坤自三至五則為艮故曰非其中爻不備互體說漢儒多用之左傳中一處占

得觀卦處亦舉得分明愚謂物謂內外卦陰陽二物
看來此說不可廢學蒙 雜謂自其中四爻雜而互之

又自成兩卦之德也故謂之撰是非者常位不當位中
不中正不正也內外卦既足以示人矣復自互體而辯

之則是是非非於
是乎益可見焉 噫亦要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
六爻之體 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爻同功謂皆陰位
異位謂遠近不同四近君故多

懼柔不利遠而二多附錄問其要无咎其用柔中也近
譽者以其柔中也 君則當柔和遠去則當有強

毅剛正之象始得此二之所以不利然而居中所以无
咎曰也是恁地說又曰其要无咎若作去聲則是約

之義若作平聲則是要其歸三與五同功而異位三多之意又曰其要只欲无咎

凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪三五同陽位而貴賤不同

然以柔居之則危唯剛則能勝之此第九章易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一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當

位此第十篇纂註徐氏曰卦之全體三才之道也道則變動不居如潛見躍飛之類皆道之變動而謂

之爻爻也者效天下之動也或剛或柔而小大有等故謂之物物即陰陽二物也一不獨立二則為文陰陽兩物交相錯雜故謂之文陽居陽位陰居陰位當也陽居陰位陰居陽位不常也吉凶由是而生則可以觀變玩占而見其易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王之著矣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

危懼故得平安慢易則必傾此第十一章附錄其辭危是有危懼之覆易之道也

安慢易使之傾覆易之書於萬物之理無纂註徐氏曰所不具故曰百物不廢其要无咎學蒙

道而有所恐懼可使安平也不由其道而有所慢易必至傾覆也故曰危者使平易者使傾然非有使之也天

之生物必因材而篤焉故裁者
培之傾者覆之亦自然之理也
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

至健則所行無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處之也是以其有憂患
則健者如自高臨下而不知其險順者如自下趨上而知
其阻蓋雖易而知險則不陷於險矣既簡而又知阻則
不困於阻矣所以能危附錄問乾至健也至恒簡以知
能懼而無易者之傾也附錄問乾至健也至恒簡以知
物經歷艱險處多雖有險處皆不足為他之病足以進
之而無難底意思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是我至健了凡
有險阻只恁冒進而無難如此大非聖人作易之意觀
其上文云易之興也其於中古乎至其要无咎此之謂
易之道也看他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
需卦之類可見易之道正是要人知進退存亡之道若
是冒險前進必陷於險知進而不知退知存而不知亡
豈乾之道也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繫要人謹
密戒懼以免患難若恃其至健而不恤險難豈易之道
邪個順自是畏謹宜其不越夫險如健却宜其不畏險
然却知險而不去蓋他當憂患之際故也又曰若長是
易時更有甚麼險他便不知險矣若長是簡時更有甚
麼阻他便不知阻矣只是當憂患之際方見得同上乾
天下之至健更著思量看來聖人無冒險之事須是知
險便不進向前去他只是不直撞向前自別有一箇路
去如舜知子之不肖則以天下授禹賀孫乾健而以易
臨下故知下之險險底意思在下坤順而以簡承上故
知上之阻阻是自家依他却高底意思自上面下來到
那去不得處便是險自下而上到那去不得處便是

阻淵頃因登山就山上得其說自上而下所見能說諸
為險故以乾言自下而上所向為阻故以坤言

心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亶亶者侯

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

成亶 附錄 為底意思故屬陰 說諸心只是見過了便
說這箇屬陽研諸慮是研窮到底似那安而能慮直是

仔細了這箇屬陰 定吉凶所以為乾事之已成亶亶也事之未
定者屬乎陽定吉凶所以為乾事之已成亶亶也事之未

亶者所以為坤 且以做事言之吉凶未定時人自意
思懶散不肯做去吉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陰是重濁底

物事之重濁底屬陰 能說諸心能研諸慮方始能定
天下之吉凶成天下之亶亶者凡事見得通透了自是

歡說既說諸心是都理會得了於事上更審一番便是
研諸慮研是更去研磨他定天下之吉凶是割判得這
事成天下之鹽鹽是故變化云為吉事有祥象事知器
是做得天下之鹽鹽是故變化云為吉事有祥象事知器
占事知來 變化云為故象事可以知器附錄 變化者陰
就理上知得在陰陽則為變化在人事則為云為吉事
自有祥兆惟其理如此故於變化云為則象之而知已
有之器於吉事有祥則占之而知未然之事也問器字
則是凡於有形之實事者皆為器否先生云易中器字
是恁地說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
淵問易書中有許多變化云為又吉事皆有休祥之應
所以象事者於此而知器占事者於此而知來曰是

天地設位聖人成人謀鬼謀百姓與能

天地設位而聖人作易以

成其功於是人謀鬼謀雖附錄天地設位四句說天人

百姓之愚皆得以與其能合處天地設位使聖人

成其功小人謀鬼謀則雖小百姓亦可以與其能成能與

能雖大小不同然亦是小小底造化之功用然百姓與

謀及乃心謀及卜筮謀及卿士謀及庶人相似八卦

以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣
象謂卦畫爻彖

謂卦爻辭變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶

生遠近相取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
不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生

附錄 問易之情近而不相得則凶或害之悔且吝如何

得蓋遠而不相得則安能為害惟切近不相得則凶害

便能相及也一箇凶人在五湖四海之內安能害自家

若與之為鄰近則有害矣又問云此如今人占火珠林

課底若是凶神動與世不相關不能為害惟是克世則

方能為害否先生云纂註徐氏曰易道變動開物成務

恐是這一樣意思 以利言也而卦爻之辭有吉

有凶以其情之有所遷耳愛惡相攻如訟九四不克訟

復即命以與四相愛也謙六五利用侵伐上六利用行

師大與九三相遇惡三四也遠近相取如始九五也九

瓜上九姑其角遠取初六也解六三負且乘近取二四

也豫六三盱豫近取九四也情偽相感如中孚九二鳴

鶴在陰以情感乎五也屯六四求婚媾往以情感乎初

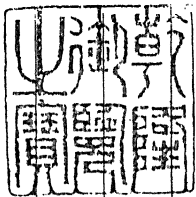
也蒙六三見金夫不有躬以偽感乎二也漸九三夫征初

不復婦孕不育以偽感乎 愚謂變動即上文爻有變
四也凡此皆以情遷者也 動是已以利害者爻之變動
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
凶至是不能皆歸於利矣是故以下爻惡遠近情偽所
謂情也相攻相取相感遷之由也吉凶悔吝利害總名
之曰吉凶也愛惡相攻因於遠近相取遠近相取因於
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事凡易之情以下獨舉近
者總言之近而相取其情乃不相得此必其初之以偽
感終至於惡而相攻是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大要欲人警省悔心
生而吉利隨之終歸夫變動之利不墮於情遷之凶耳
易之道固 將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭
如此也

寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈卦

之辭亦附錄問八卦以象告至失其守其辭屈竊疑自
由是也附錄吉凶可見矣而上只是總說易書所載如
此自變動以利言而下就人纂註徐氏曰叛背叛也背
占時上說如何先生曰然殊纂註叛正理其中有憊則
發於辭自然慙怍也枝如木之有枝開兩歧疑者可否
未決則其辭不直截成兩歧也誣善者謂謗善為惡言
語不實如物在水上浮游不定失其守者言見理不定
無所操執其辭多屈而不伸也言心之聲由乎中而見
乎外孟子詖淫邪遁一章意亦如此厚齋馮氏曰六辭
與易全不相闕恐斷簡錯見於此或曰諸如此類易各
準其情而為辭然誣善失守恐不入卦爻王介甫曰易
之辭必不慙枝游屈也王介甫郭子和蓋嘗疑之不敢
彊愚謂六辭與易誠不相闕意者指尚占命筮之辭
通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際本諸
中形諸外自有不可掩者神物之著顧不能前知吉凶
以告之手亦欲人謹其事而重其筮也

易附錄纂註卷八

欽定四庫全書

經部

易附錄纂註卷十五

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官編修臣沈清藻

謄錄監生臣趙位堂

欽定四庫全書

易附錄纂註卷九

元胡一桂撰

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二筮註蔡氏曰
卦之蘊而餘卦之說因可以例推云筮註文飾也
言辭也文飾象象之辭以盡彖象之意乾坤居衆
卦之首故特詳之而餘卦之說亦可以類而推也

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事

之幹也

元者生物之始天地之德莫先於此故於時為
春於人則為仁而衆善之長也亨者生物之通

物至於此莫不嘉美故於時為夏於人則為禮而衆美
之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時為

秋於人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具
備隨在各足故於時為冬於人則為智而為衆事之幹

幹木之身枝葉附錄萬物之生天命流行自始至終無所依以立者也非此理但初生之際淳粹未散尤易見爾只如元亨利貞皆是善而元則為善之長亨利貞皆自這來仁義禮智亦皆是善而仁則為善之首義禮智皆從這出淵元者善之長嘉美也會猶齊也嘉會美統四者故曰元者善之長嘉美也會猶齊也嘉會美織高下各各暢茂蓋春方生育至此乃無一物不暢茂其在人則禮儀三百威儀三千事事物物大大小小一齊到恰好處所謂動容周旋皆中禮故於時為夏於人為禮謨就亨者嘉之會觀之嘉字是實會字是虛嘉會足以合禮則嘉字却輕會字却重謨文言只說利者義之和是掉了那利益是不去利上求利只義之和處便是利輝利是那義裏面生出來底凡事處置得合宜利便隨之所以云利者義之和是義便兼得和若只理會和却是從中間半截做下去遺了上面一截義底小人

只理會後面一截君子却從頭來植以理言之義自是箇斷制底氣象有凜然不可犯處似不和矣然實則和蓋分別後萬物各得其所却是和若臣而僭君子而犯父不安其分便是不義不義則不和矣孟子云未有仁而遺其親者也未有義而後其君者也却是這意思只是箇依本分若依本分時你得你底我得我底則自然和而有別若上下交爭利則上下相侵相奪便是不義不義便不和矣有間看來義之為義只是一箇宜其初則甚嚴如男正位乎外女正位乎內直是有內外之辨君尊於上臣卑於下尊卑大小截然不可犯似若不和之甚然能使之各得其宜則其和也孰大於是至於天地萬物無不得其所亦只是義之和耳此只是就義中便有箇和藪幹猶身之有骨故版築之君子體仁足以裁謂之槓幹此可以識貞之理矣淵

長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

仁以

為體則無一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會
則無不合禮使物各得所利則義無不和貞固者知正
之所在而固守之所謂知而附錄以仁為體謂身便是
弗去者也故足以為事之幹附錄仁也淵體仁如體物
相似人在那仁裏做箇骨子故謂之體仁仁是道理須
有這人做得他骨子比而效之說却覺得未是節體
仁不是將仁來為我之體我之體便都是仁也個會是
禮發見之後意思却在未發見之前嘉會未說到那禮
上然能如此則便能合禮會字說萬物一齊發見在這
裏處得盡是謂之嘉會如只一事兩事嘉美時未為嘉
會淵厚薄親疎尊卑小大相接之禮各有節文無不中
節則所會皆美所以能合於禮也銖利物使萬物各得
其所乃是義之和處義自然和不是義外別有和顯子
貞固是固得恰好如尾生之信不貞之固須固得好方
是貞人傑貞固二字與體仁嘉會利物之文不同屬比
方者便著用兩字方能盡之必大貞正也知其正之所

在固守而不去故足為事之幹幹事言事之所依以立
蓋正而能固萬物依此而立在人則是智至靈至明是
是非非確然不可移易不可欺瞞所以能立事也幹如
木之幹事如木之枝葉貞固者正而固守之貞固在事
是與立箇骨子所以為事之幹欲為事而非此貞固便
植立不起自然倒了謀元者善之長以下四句說天德
之自然君子體仁以下四句說人事之當然纂註徐氏
錄君子體仁以下倒用上而四箇字極有力
會謂嘉其所會致美於動容周旋之際而三
千三百之儀無一不中於理故足以合禮

君子行此

四德者故曰乾元亨利貞

非君子之至健無以行此故曰乾元亨利貞此第一節

申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已
有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰
表孔子之辭蓋傳者欲附錄生是元長是亨收斂是利
以明此章之為古語也

故就氣上看理也是恁地節以天道言之為仁義禮智以
以四時言之為春夏秋冬以人道言之為仁義禮智以
氣候言之為溫涼燥濕以方言之為東西南北節以五
臟言之如肝屬木木便是元心屬火火便是亨肺屬金
金便是利腎屬水水便是貞道夫仁為四德之首而智
則能成始而成終猶元為四德之長然元不生於元而
生於貞蓋天地之化不翕聚則不能發散理固然也仁
智交際之間乃萬化之機軸此理循環不窮脗合無間
不貞則無以為元也銖知覺自是智之事在四德是貞
字而知所以近乎仁便是四端循環處若無這知便起
這仁不得謂氣無始無終是從元處說起元之前又是
貞了如子時是今日子之前又是昨日之亥無空闕時
又曰乾四德元最重其次貞亦重以明始終之義非元
則無以生非貞則無以終非終則無以為始不始則不
能成初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不
終矣

易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之

憂則遣之確乎其不可拔潛龍也龍德聖人之德也在

守大抵乾卦六爻文皆以聖附錄確乎其不可拔非

人明之有隱顯而无淺深也專謂退遯不改其

操憂樂行違時馬而已其守無自而纂註程子曰初九

可奪如富貴不淫貧賤不移之意淵守其道不隨

世而變晦其行不求知於時自信自樂見可而動知難

而避其守堅不可奪潛龍之德也徐氏曰遯世无悶者

安土樂天也樂行憂遣最說出潛龍之意思初九備聖人

欽定四庫全書

易傳錄纂註

四

之乎此其所
以為潛龍也
九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰

龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善

世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中也閑邪存其誠無數亦保之意言君德也者釋大人

之為九
附錄
庸言庸行盛德之至到這裏不消得恁地

數亦當保也淵既處無過之地則惟在閑邪存誠而已

雖曰無過然而不閑則有過矣憫夫子怕人不把九二

德正中以下皆君德言雖不當君位却有君德所以做
大人九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子

曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是

故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕

雖危无咎矣

忠信主於心者無一念之不誠也修辭見於事者無一言之不實也雖有忠信之心

然非修辭立誠則無以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也
可上可下不驕附錄忠信猶言實其善之謂能實其不憂所謂无咎也
進而自進猶飢之欲食自不可已學業因舉破釜竈燒廬舍持三日糧示士卒必死無還心如此方會廝殺忠信便是有這心如此方會進德賜忠信則無事不誠實猶木之有根其生自不能已佐本義云主於心者無一

念之不誠蓋無一念不誠然後有以為進德之地若有
不實如捕風捉影德何由進須是表裏皆實無一毫之
偽德方日新大抵以忠信為本忠信只是實若無實如
何會進如播種相似須是實有種子下在泥中方會日
日見發生若把箇空殼下在裏面如何會發生道理須
是實見得若徒將耳聽過將口說過濟甚事忠信所以
為實者且如孝須實是孝方始那孝之德一日進一日
若不實却自無根了如何會進今日覺見恁地去明日
便漸能熟明日方見得有一二分後日便見有三四分
意思自然覺得不同賀孫忠信所以進德者欲吾之心
實明是理而真好惡之若好好色而惡惡臭也修辭立
誠以居業者欲吾之謹夫所發以致其實而尤先於言
語之易放而難收也答鞏豐進德則所知所行自進不
已居業則只在此住了不去只看進字居字可見進者
日新而巳居者一定而不易學家進如日知其所亡
只管進前去居如月無忘其所能只管日日恁地做賀

孫德者得之於心者也業者乃事之就緒者也如古人
所謂業已如是也廣言是行之表凡人所行者無不發
出來也是一件大事淵人多因言語上便不忠信首先
是言語修辭只是言顧行行顧言之意又曰出辭氣斯
遠鄙倍是修辭立其誠意思賀孫誠便即是忠信修
言辭便是要立得忠信若口不擇言只管逢事便說則
忠信亦被汨沒動蕩立不住了賀孫知至至之屬忠信
進德底意思蓋是見得在那裏如望見在那裏相似便
要到那裏所以曰可與幾也進字貼著幾字至字貼著
進字知終終之屬修辭立誠居業底意思蓋已在這裏
做硬做到那裏所以曰可與存義若是見得不去行時
也如何存得許多道理惟是見得而又能行方可以存
義也居字貼著存字終字貼著居字輝知至則知其道
之所止至之行矣而驗其所知也知終見其道之極
至終之乃力行而期至於歸宿之地也個知至知終不
是言修為先後之漸只是見德業內外之別益心則終不

誠以進德身則修辭以居業又曰忠信進德修辭立誠居業工夫之條件也如至之止可與存義工夫之功程也此一段只是說終日乾乾而已學蒙忠信進德與知至至之可與幾也這幾句都是去底字修辭立誠與知終終之可與存義都是住底字賜銖問本義云乾六爻文言皆以聖人明之但九三一爻又似說學者事曰聖人亦是如此進德亦是如此居業只是在學者則勉強而行之在聖人則自然安而行之知至知終亦然九三雖曰聖人之學其實通上下而言學者亦可用力聖學淵源幾無餘蘊矣忠信心也修辭事也然蘊於心者所以見於事也修於事者所以養其心也此聖人之學所以內外兩進而非判然兩事也總論九二九三爻九二處得其中却不費力若九三則剛而不中過高而危故有乾乾之戒人傑問閑邪存誠與修辭立誠相似否曰閑邪存誠不大段用力修辭立誠大段費氣力賜謹信存誠是裏面工夫無迹忠信進德修辭居業是外

面事微有迹在聖人纂註程子曰內積忠信所以進德
分位皆做得自別錄也擇言篤志所以居業也知
至至之致知也求知所至而後至之知在先故可與
幾所謂始條理者智之事也知終終之力行也既知所
終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理
者聖之事也此學之始終也又曰修辭立其誠不可不
仔細理會言能修省言辭便是要立誠若只是修飾言
辭為心只是為偽也修其言辭正為體當自家敬以直
內義以方外之實事道之浩浩何處下手惟立誠才有
可居之處有可居之處則可以修業也終日乾乾謂天
下事却只是忠信所以進德為實九四曰或躍在淵无
咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣
也君子進德修業欲及時也故无咎

內卦以時位言進德

修業九三備矣此則附錄此說文言六段蓋雖言德學而其及時而進也

以處時位學蒙問上下无常進退无恒非為邪枉非離

羣類則其心之所處果安在哉曰隨時而變動靜不失

其宜乃進德修業之實也淵君子進德修業不但為一身亦欲有為於天下及時而進賜纂註曰上

與進釋躍義下與退釋在淵義无常无九五曰飛龍在

天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕

火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上

本乎地者親下則各從其類也作起也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者

謂動物本乎地者謂植物各從其類聖人皆見之附錄本乎天

人動人類之首也故興起於上則人皆見之附錄者親上

凡動物首向上是親乎上人類是也本乎地者親下凡
植物首向下是親乎下草木是也禽獸首多橫所以無
智此本康節說銖天下所患無君不患無臣有如是君
必有如是臣雖使而今無少間也必有出來雲從龍風
從虎只怕不是真箇龍虎若是真龍虎必生風致雲也
個文言分明是以聖人為龍以作言飛以萬物覩解利
見大人只是言天下利上九曰亢龍有悔何謂也子曰
見夫大德之君也道夫

貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有

悔也賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志附

錄問王弼說初上無陰陽定位如何曰伊川說陰陽奇
耦豈容無也乾上九貴而无位需上九不當位乃爵

祿之位非陰陽之位此說極好學蒙總論六爻易卦爻
辭本只是各著本卦本文之象明吉凶之占陰陽之變

非是就聖賢地位說道理也故乾六爻自天子以至於庶人自聖人以至於愚不肖筮或得之義皆有取但純陽之德剛健之至若以義類推之則為聖人之象而其六位之高下又有似聖人之進退故文言因潛見飛躍自然之文而以聖人之迹各明其義位有高下而德無淺深也然其本意亦甚分明未嘗過為深巧且如初九則是德已成而行未著故衆人未見其德而君子之心確然已有以自信也九二則人見其庸言庸行閑邪存誠之道又從而化之也九三則雖涉此危地而但進德修業之不己也九四則其位愈進其危益甚而亦但知循理不恤其他也九五則以天德居天位而天下莫不仰觀之也上九則過極而亢不能無悔矣若以德言則愈進愈高此當為聖而不可知之地又豈有可悔邪人傑問九二說聖人之德已備何故九三又言進德修業知至至之曰聖人只逐爻取象此不是言德學節次是言居位節次六爻皆是聖人之德只所處之位不同初

爻言不易乎世不成乎名稱潛龍也。已是說聖人之德了。只是潛而未用耳。到九二却好。其化已能及人矣。蓋正是人位。所以恰好。到九三居下卦之上位。已高了。那時節無可做。只得恐懼進德修業。乾乾不息。此便是伊周地位。九四位便乖。不似九二安穩。此時進退不得。皆不由我。只聽天時了。以聖人明之。便是舜歷試文王三分。有二湯武鳴條。牧野時到。上九又亢了。看來一般。運中無一時閒。吉凶悔吝一息不曾停。如大車輪一般。一恁滾將去。聖人只隨他恁地去。看道理如何。這裏則將這道理處之。那裏則將那道理處之。淳潛龍

勿用下也。見龍在田時舍也。言未為時用也。終日乾乾行事也。

或躍在淵自試也。未據有為姑試其可。飛龍在天上治也。居上以治下。

亢龍有悔窮之災也。乾元用九天下治也。言乾元用九見與他卦不

同君道剛而能柔天下無不附錄九是天德健中便自治矣此第三節再申前意有順用之則天下治

如下文乃見天則便是天德破潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文

明雖不在上位然終日乾乾與時偕行時當或躍在淵

乾道乃革離下而上飛龍在天乃位乎天德天德即天

有是德乃宜居是位故以明之亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天

則剛而能柔天之法也乾元者始而亨者也始則必

然矣利貞者性情也收斂歸藏乃附錄始而亨是生出去

見性情所以言元亨誠之通利貞誠之復破性情是乾元之性情始而亨時是乾之發用處共是一箇性情到

那利貞處一箇有一箇性情百穀草木皆有箇性情了
元亨方是他開花結子時到利貞時方見得他底性情
就這上看乾之性情便見得這是箇誠之復處淵人只
到秋冬疑若不見生意不知都已收斂在內必大如樹
上開一花結一子未到利貞處尚是運下節乾始能以美
面氣去蔭他及到利貞處自不用恁地節乾始能以美
利利天下不言所利大矣哉始者元而亨也利天下者
利也不言所利者貞也或
曰坤利牝馬附錄不言所利明道云不有其功常久而
則言所利矣附錄不已者乾也淵乾則無所不利坤則
只利牝馬之貞纂註程子曰乾始之道能使庶類生成
則有所不利矣纂註天下蒙其美利而不言所利者蓋
無所不利非可指名也故贊其利之大曰大矣哉蔡氏
曰不言所利此所以為大也如言利建侯利涉大川則
言所利矣大哉乾乎剛健中正純粹精也剛以體言健兼用
言中者其行無過

不及正者其立不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛無柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜耳以其流行之統體而言則但謂之乾而無所不包矣以其附錄大哉乾乎陽動靜分之然後有陰陽剛柔之別也附錄氣方流行固已包了全體陰便在這裏所以說剛健中正然不可道這裏却夾雜些陰柔所以說純粹精淵剛健中正為其嫌於不中正所以說箇中正陽剛自是全體豈得不中正這若近日趙善譽者著一件易說道只乾坤二卦便偏了乾只是剛底一邊坤只是柔底一邊某說與他道聖人做一部易如何却將兩箇偏底物事放在磅頭如何不討箇渾淪底放在那裏本義中便是破他是說淵大哉乾元萬物資始乾道變化各正性命只乾便是氣之統體物之所資始物之所正性命豈非無所不包但自其氣之動而言則為陽自其氣之靜而言則為陰

所以陽常兼陰陰不六爻發揮旁通情也旁通猶言曲盡纂註

得兼陽皆此意也蔡氏曰剛則不屈健則不息中則無過不及正則不偏

不倚純粹精則不雜數德無一之不備者惟九五當之兼用六爻以發揮其義者欲時乘六龍以御天也雲行

旁通以盡夫事物之情耳雨施天下平也言聖人時乘六龍以御天則如天之雲

首章君子以成德為行日可見之行也潛之為言也

之意隱而未見行而未成是以君子弗用也成德已成之德也初九固成德

但其行未附錄問行而未成曰只是事業未就又問乾

可見外六爻皆聖人事安得有未成曰雖是聖

人畢竟初九行而未成問此只論事業不論德否曰且如伊尹居有莘之時便是行而未成文蔚愚謂

德行以在身者而言見之行以在事者而言初九德成
行立固自可以見之行事矣但其時位方當潛隱故其
德行雖可見之行而時位未能成君子學以聚之問以
其所行也是以爻辭以勿用言之

辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君

德也蓋由四者以成大人之德再言附錄學以聚之問

討得是當且放頓寬大田地待觸纂註徐氏曰德者人

類自然有會合處故曰寬以居之纂註徐氏曰德者人

雖我之所固有然亦未嘗不散在事事物物之間苟不

務學則無以會聚衆理而有諸已也學而弗問亦無以
辨別衆理使之條件不紊而精粗本末或不知所擇也
學聚矣問辨矣必有涵養寬裕之意自莫匪從容中道
之妙故橫渠張子曰心大則百物皆通心小則百物皆
病必寬以居之則吾之所以學聚問辨者常見其與心

為一矣然仁者心之全德生生而不窮也德至於仁與
天同運無一息間斷則吾之所居者固非徒大而無實
亦非固守而不化者也此仁以行之乃學問之極
功君子之成德龍德正中所以為九二之大人歟九三

重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕

雖危无咎矣

重剛謂陽爻陽位

纂註

蔡氏曰天五也田二也上未至乎五下已離乎二進

德修業乾乾行事因其時而惕則雖危而可无咎矣

九四重剛而不中上不在天

下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

非重剛重字疑行在人謂附錄九四中不在人則其進三或者隨時而未定也

嫌矣但君子本非有此心故云或躍而文纂註蔡氏曰
言又以非為邪也等語釋之答方士繇
重剛謂

重乾也以六爻之卦言之則三四居中以重剛三爻之卦言之則二五為中三四非中 夫大人者

與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神

合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而

況於人乎況於鬼神乎 大人即釋爻辭所利見之大人也 有是德而當其位乃可當之

人與天地鬼神本無二理特蔽於有我之私是以格於形體而不能相通大人無私以道為體曾何彼此先後

之可言哉先天不違謂意之所為默與道契後天奉時謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行

當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公無我亦可謂當時之大人矣

附錄 問聖人與天為一安有先後之殊曰只是聖人意要如此天便順從先後相應不差毫釐時舉先天

後天乃是左右參贊之意如左傳云實先後之意思却在中間正合天運不差毫釐所謂啐啄同時也與欽夫
謨問胡文定公云舜先天而動志也如何曰先天而動氣也孔子後天而奉天時氣壹則動志也如曰先天而天弗
違者舜先作韶樂而鳳凰來儀後天而奉天時者孔子因獲麟而作春秋志壹動氣壹動志皆借孟子之言
而形容天地感格之意謨天地只以形言先天而天弗違者如禮雖先王未之有而可以義起之類蓋雖天所
未為而吾意之所為自與道契天亦不能違也後天而奉天時如天敘有典天秩有禮之類雖天之所已為而
理之所在吾亦奉而行之耳蓋大人無纂註程子曰大私以道為體此一節是釋大人之德銖纂註人與天地
日月四時鬼神合者合乎道也天地者道也鬼神者造化之迹也聖人先於天而同之後於天而能順天者
合於道而已合於道則人與鬼神豈能違也張子曰鬼神者二氣之良能也按朱子曰將天地對日月四時

鬼神說便只是指形而下者言愚謂天地日月四時

傳曰天地者道也某未敢道是鬼神者以形氣言也

而其所以為德明序吉凶者以道言也大人之與合亦合其道而已

不知退知存而不知亡知得而不知喪所以動而有悔也其唯

聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎知其理勢

如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害

者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也此

第六節復申第二
第三節第四節之意

坤至柔而動也剛至靜而德方剛方釋牝馬之貞附錄

坤只是承天如一氣之施坤則盡能發生承載非剛則

安能如此個問程傳云坤道至柔而動則剛坤體至靜

而德則方柔與剛相反靜與方疑相似何也曰靜無形
方有體方謂生物有常言其德方正一定確然不易而
生物有常也靜言其體則不可得見方言其德則是其
著也銖問坤之德恐似此處順只是順理不是柔順之
順曰也是柔順只是他都有力乾行健固是有力坤雖
柔順亦是決然恁地順不是柔弱放倒了所以聖人亦
說坤至柔而動也剛
至靜而德方道夫
纂註 徐氏曰柔剛釋
後得主而有
常 程傳曰主下
纂註 徐氏曰後得主而有常再釋利義
當有利字
謂處後順乾則得其道而主利可
以常
久也
含萬物而化光
復明
義纂註 徐氏曰即含坤道其順
亨義
弘光大之謂
乎承天而時行
此以上申象傳之意
附錄 未有乾行而
且如乾施物坤不應則不能生物既會生物便積善之
是動若不是他健後如何配乾只是健得來順

家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其

父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯

也易曰履霜堅冰至蓋言順也

古字順慎通用按此當作慎言當辯之於微也

附錄

陰陽皆自微至著不是陰便積著陽便合下具足此處亦不說這箇意履霜堅冰只是說那微時便

須著慎來所以說蓋言慎也由辯之不早辯李光祖云不早辯他直到得郎當了却方辯剗地激成事來此說最

好纂註

程子曰天下之事未有不由積而成家之所積者善則福慶及於子孫所積不善則災殃流於

後世其大至於弑逆之禍皆因積累而至非朝夕所能

成也明者則知漸不可長小積成大辯之於早不使順
長故天下之惡無由而成乃知霜冰之戒也霜而至於
冰小惡而至於大皆事勢之順長也石氏曰孔子言積

善之家必有餘慶勸忠臣孝子也積不善之家必有餘殃懼亂臣賊子也庶乎為臣子者希福而為善懼禍而不敢為惡此聖人之心也臣弑其君以下罪君父也言狎此小人必有弑逆之禍積謂從微至著凡大惡非一朝一夕卒暴而成若君父一見其不善必即去之則不至成惡由辯之不早至於弑逆君父之罪也直其

正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德

不孤直方大不習无不利則不疑其所行也此以學言之也正謂

本體義謂裁制敬則本體之守也直內方外程傳備矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何假於習附

錄敬以直內是持守工夫義以方外是講學工夫升卿敬以直內是立己之本是無纖毫私意胸中洞然徹

上徹下表裏如一義以方外是見得是處決定是恁地截然方方正正賀孫方外之方謂有義以處之事皆合

宜移易不得如物之方截然不可動若圓物則可運而轉也必大端莊嚴肅則敬便存須是將敬來做本領涵養得貫通時纔敬以直內便義以方外義便有敬敬便有義淵主敬為為學之要固是然平日工夫不可全靠箇敬字不理會義惟集義以驅利欲之蔽則於敬益有助工夫不可偏廢精粗本末融液貫通乃善學耳答吳昶敬義二者相濟則無失大雅孤猶偏也敬義既立則德不偏孤不孤言德盛又曰不孤正是發明大字意思謂德盛者得之矣易中所說與論語不同德盛達原者易之說也善以類應者論語之說也答方直總論六二爻辭六二爻聖人本意謂人占得此爻者若直方大則不習自无不利夫子遂從而解之將敬字解直字將義字解方字德不孤解大字敬而無義則做出事來必錯了只義而無敬則無本何以為義皆是孤也須是敬義立方不孤以之事君則忠於君以之事親則說於親以之交朋友則信於朋友自然不習而无不利矣當通論

乾九二爻文言問乾之九二是聖人之德坤之六二是
賢人之德如何曰只為九二是見成底不待修為自庸
言之信至德博而化此即聖人之德也坤六二直方大
不習无不利須是敬以直內義以方外如此方能德不
孤方即是大耳此是自直與方以至於大修為之序如
此是賢人之德也有間通論乾九三文言坤只說得持
守一邊事如乾九三言忠信所以進德修辭立誠所以
居業便連致知持守都說了坤從首至尾皆去那一箇
頭如云後得主而有常或從王事无成有終皆是無頭
文蔚曰此見聖人賢人之分不同處曰然文蔚忠信所
以進德是乾健工夫蓋是剛健純粹兢兢業業日進而
自不已如活龍然精采氣鍊自有不可及者直內方外
是坤順工夫蓋是固執持守依文按本底做將去所以
為學者事也人傑忠信進德是健底意思是硬立脚做
去敬以直內是順底意思是恁地收斂做去寓乾卦正
從知處說坤卦只從守處說乾卦分明是先見得這箇

透徹便一直做將去如忠信所以進德幾句却是徑前
做去有勇猛嚴厲斬截剛果之意坤卦未到這地位敬
以直內義以方外未免謹貼把捉有箇持守底意思在
破問修辭恐是顏子非禮勿言之類敬義如仲弓問仁
之類修辭等處如剛健進前一刀兩斷工夫故屬陽而
曰乾道敬義夾持是退步收斂確實靜定工夫故屬陰
而曰坤道不知知如纂註程子曰君子主敬以直其內
此看否曰極是錄守義以方其外敬立而內直
義形而外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣
不期大而大矣德不孤也無所用而不周無所施而不
利孰為疑乎按朱子釋之曰敬立而內自直義形而
外自方若欲以敬要去直內以義要去方外則非矣又
曰義形而外方義是心頭斷事底心陰雖有美含之以
斷於內而外便方正萬物各得其宜

從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而

代有終也纂註

丘行可曰美陽也六三陰中有陽故曰有美釋章義

愚謂美三象含六象

弗敢成謂弗敢專成也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括

囊无咎无譽蓋言謹也附錄

草木蕃如說草木暢茂人傑

纂註程子曰充

廣得去則天地變化草木蕃充廣不去則天地閉賢人隱按仁父問此意如何朱子曰已所不欲勿施於人

只管充廣將去則萬物只管各得其所若充之於一家則一家得其所充之於一鄉則一鄉得其所充之於天

下則天下得其所如何不天地變化草木蕃若充廣不去則出門便有礙又曰推已及物推得去則物我貫通

自有箇生生無窮底意思便有天地變化草木蕃氣象天地只是這般道理若推不去物我隔絕欲利於已不

利於人欲已之富欲人之貧欲已之壽欲人之夭君子似這氣象全然閉塞隔絕了便似天地閉賢人隱

黃中通理

黃中言中德在內
釋黃字之義也

正位居體

雖在尊位而居
下體釋裳字之

義也 美在其中而暢於四支發於事業美之至也

美在其
中復釋

黃中暢於四支復釋居體附錄通論三五天地之間萬物粲然而陳者皆陰麗於陽其美外見者也六三

六五皆以陰居陽故三則曰陰雖有美而五則曰美在
其中然三方進而位不中者也故陰雖有美而尚舍之

五正位而居體者也故美在其中而發於事業人臣事
業之著於世固自有時殆不可挾才能而躡進以取三

五同功嫌纂註徐氏曰黃中中德在內通理文無不通
迫之禍也言柔順之德蘊乎內而至盛也釋黃義

正位當在中之位居體居下體而不僭言柔順之德形
於外而得當也釋裳義黃中通理則美在其中而暢於

四支正位居體則可發於事業二五皆中二內卦之中
其發於外者不疑其所行而已五外卦之中其施於外

者有事業之可觀坤道之美至此極矣故曰美之至也
嘗謂黃中通理四字當玩涵養不熟操守不固天理有
一毫之未純人欲有一毫之未去未得為黃中也涵養
熟矣操守固矣天理全而人欲去矣然條理未達脈絡
未貫則是蘊於內者雖有中和渾厚之美而無融暢貫
通之妙未得為通理也必黃中而通理暢於四支發於
事業而後為美之至孟子曰充實而有光輝之謂大
而化之謂聖亦此意也丹家亦取此義魏伯陽參同
契曰黃中漸通理潤澤達肌膚但作用不同此為義理
存養皆天公諸人也彼為血氣保固由人私諸已也學
者又不可陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍馬
以不辨

猶味離其類也故稱血馬夫玄黃者天地之雜也天玄

而地黃

疑謂均敵而無小大之差也坤雖無陽然陽未嘗無也血陰屬益氣陽而血陰也玄黃者天地

之正色言陰陽皆傷也
此以上申象傳之意
纂註蔡氏曰十月為純坤之月
頃刻而息一陽雖生於子而實始於亥十月之陽特未
成爻耳聖人為其純陰而或嫌於無陽也故稱龍以明
之古人謂十月為
陽月者蓋出此

易附錄纂註卷九

欽定四庫全書

易附錄纂註卷十

元胡一桂撰

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

幽贊神明猶言贊化育適

筮傳曰天下和平王道得而著莖長大其叢生滿百莖

附錄著便是大衍之數五

塞所以生出

參天兩地而倚數

天圓地方圓者一而圓三三各一奇故參天而

為三方者一而闢四合二偶故兩地而為二數皆倚此而起故揲著三變之末其餘三奇則三三而九三偶

則三二而六兩二一三則為七兩三一則為八

附錄問參天兩地舊說以為

知其說如何曰如此却是倚數參天者參之以三兩地之意又曰這却是積數不是倚數參天者參之以三兩地之意

兩之以二也。以方圓而言。參兩如天之圓徑一則以園
三而參之地。之方徑一則以園四而兩之。否曰是道夫
天一而園三地。一而園四。然天全用而地半用。如參天
為三而兩地為二也。鉢天圓得數之三。地方得數之四
又曰一箇天參之而為三一箇地兩之而為二。三三為
九。三二為六。兩其三一其二為八。兩其二一其三為七
高參天兩地而倚數。此在揲著上說。三者元是箇三數
底物事自家從而三之。兩者元是箇兩底物事自家從而
而兩之。雖然却只是說得箇三兩在。未見得成何數倚
數云者。似把幾件物事揆放這裏。且如先得箇三再得
箇三。只成六。又得箇三方成九。若得
箇二。却成八。恁地倚得數出來。淵
卦發揮於剛柔而生爻附錄
問陰陽剛柔一也。而別言
之何也。曰觀變於陰陽近
於造化而言。發揮剛柔近於人事而言。且如泰卦以卦
言之。只見得小往大來。陰陽消長之意。爻裏面便有包

荒之類道夫分奇偶便是畫積畫便成卦卦中看畫便是爻學蒙問既有卦則有爻矣先言卦而後言爻何也曰自作易而言之則有爻而後有卦此却是以後人觀易而言方其立卦時只見得是卦及細別之則有六爻道纂註蔡氏曰陰陽七八九六也觀七八九六之變則夫剛柔而生爻者蓋未入用則謂之剛柔也

義窮理盡性以至於命

和順從容無所乖逆統言之也

窮天下之理盡人物之性而合於天道附錄問和順道此聖人作易之極功也此第一章附錄問和順道義是就聖人上說是就易上說曰是說易又問和順是聖人和順否曰是易之和順道德而理於義如吉凶消是長之道順而無逆是和順道德也理於義則又極其細而言隨事各得其宜之謂也學蒙和順道德而理於義

是統說底窮理盡性至命是分說底上一句是離合言之下一句以淺深言之淵和順道德是默契本原處理於義是應變合宜處物物皆有理須一一推窮性則是窮理之極處故云盡命則性之所自來處故云至谷許昇窮理是理會得道理窮盡盡性是做到盡處如能事父然後盡仁之性能事君然後盡義之性閑祖窮理是知盡性是行如為子知所以為孝為臣知所以為忠此盡性也能窮其理而充其理也為子能孝為臣能忠此盡性也能窮其理而充其性之所有方謂之盡以至於命是拖脚說得於天者蓋性是我之所有至者命是天之所以與我者也昔嘗與人論舜事舜盡事親之道至天下之為父子者定知此者窮理者也能此者盡性者也必大窮理盡性至命本是就易上說易上皆說物理便是窮理盡性即此便是至命也淳互論上傳窮理是知上說盡性是仁上說言能造其極也至於範圍天地是昔者聖人之作易也將以至命事言與造化一般淵

順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔

與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而

成卦分陰分陽迭用剛柔故易六位而成章兼三才而兩之總言

六畫又細分之則陰陽之位間附錄昔者聖人之作易將以順性命之理

聖人作易只是要發揮性命之理摹寫那箇物事下文

所說陰陽剛柔仁義便是性中有這箇物事淵問道理

也陰陽氣也何故以陰陽為道曰形而上者謂之道形

而下者謂之器明道以為須著如此說然器亦道道亦

器也道未嘗離乎器道只是器之理如這交椅是器可

坐便是交椅之理如這人身是器語言動作便是人之

理理只在器上所以一陰一陽之謂道淳問陰陽以氣

言剛柔則有形質可見矣至仁與義則又合氣與形而

理具焉然亦一而已矣蓋陰陽者陽中之陰陽柔剛者
陰中之陰陽也仁義者陰陽合氣剛柔成質而是理始
為人道之極也然仁為陽剛義為陰柔仁主發生義主
收斂故其分屬如此或謂揚子雲說君子於仁也柔於
義也剛蓋取其相濟而相為用之意曰仁體剛而用柔
義體柔而用剛銖陰陽剛柔仁義看來當曰義與仁當
以仁對陽仁若不是陽剛如何做得許多造化義雖剛
却主於收斂仁却不是陽剛如何做得許多造化義雖剛
互藏其根之意且如今人用賞罰到賜與人自是無疑
便做將去若是刑殺時便遲義屬陰衷機仲却說義是
剛底物合屬陽仁是柔底物合屬陰殊不知舒暢發達便
是那剛底意思收斂藏縮便是那柔底意思又云以氣
之呼吸言之則呼為陽吸為陰便是收斂底意鄉飲
酒義云溫厚之氣盛於東南此天地之仁氣也嚴凝之
氣盛於西北此天地之義氣也潤益嘗論之陽主進而
陰主退陽主息而陰主消進而息者其氣強退而消者

其氣弱此陰陽之所以為柔剛也陽剛溫厚居東南主
春夏而以作長為事陰柔嚴凝居西北主秋冬而以斂
藏為事作長為生斂藏為殺此剛柔之所為仁義也
以此觀之則陰陽剛柔仁義之位豈不曉然而揚子雲
之所謂於仁也柔於義也剛者乃自其用處之末流言
之蓋亦所謂陽中之陰陰中之陽固不妨自為一義但
不可以雜乎此而論之耳答表樞仁義禮知既知得界
限分曉又須知四者之中仁義是箇對立底關鍵蓋仁
仁也而禮則仁之著義也而義則義之藏春夏秋
雖為四時然春夏皆陽之屬也秋冬皆陰之屬也故曰
立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰
仁與義是知天地之道不兩則不能以立故端雖有四
而立之者則兩耳堦問兼三才如何分曰以一卦言之
上兩畫是天中兩畫是人下兩畫是地初剛而二柔三
仁而四義五陽而上陰兩卦各自看則上與三為天五
與二為人四與初為地問以八卦言之則九三者天之

陽六三者天之陰九二者人之仁六二者人之義初九者地之剛初六者地之柔不知是否曰德地看也得如
上便是天之陰三便是天之陽五便是人之仁二是一
之義四是地之柔初是地之剛道夫天下道理只是一
箇包兩箇五行五箇便是十箇甲乙便是兩箇木丙丁
便是兩箇火戊己便是兩箇土金水亦然所謂兼三才
而兩之便都天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相
是如義剛

射八卦相錯

邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居

西北於八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也

附錄問山澤通氣只為兩卦相對所以氣通曰

澤氣升於山為雲為雨是山通澤之氣山之泉脈流於澤為泉為水是澤通山之氣道夫山澤通氣水火不相

射山澤一高一下而水脈相為灌輸也水火下然上沸而不相減息也淵問水火不相射或音石或音亦孰是

曰音石水火與雷風山澤不相類本是相克底物事今却相應而不相害問若以不相厭射而言則與上文相類如何曰不相射乃下文不相悖之意不相悖乃不相害也水火本相害之物便如未濟之水火亦是中間有物隔之若無物隔之則相害矣此乃以其不相害而明其相應也道夫問八卦相錯曰乾坤自是箇不動底物事動是陰陽如一陰對一陽一陽對一陰六十四卦圖轉皆如此相錯輝總論一章說卦天地定位一章先天圖於此若自八卦之上又放此而生之至六畫則八卦相重而成六十四卦矣六十四卦之上又放此而生之至十二畫則六十四卦相重而成四千九十六卦矣焦贛易林是也數往者順知來者逆是故易逆數也起震而答庶大中

欽定四庫全書

易問詳義注

五

故皆逆數也
此第三章附錄數往者順這一段是從卦氣上看來也是從卦畫生處看來淵雷以

動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說

之乾以君之坤以藏之
此卦位相對與上章附錄雷以動

取象義多故以象言艮以止之
此第四章附錄雷以動

四句取卦義多故以卦言學蒙纂註
蔡氏曰動則物萌

生物之功也潤則物滋暄則物舒
二者言長物之功也君則物有所

止則物成說則物遂二者言收物之功也
又曰此章卦位

歸藏則物有所息二者言藏物之功也
又曰此章卦位

相對與上章同而上章則言卦象自相為用
此章則言

八卦造物流行有
帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎

坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮
帝者天之主宰

邵子曰此卦位

乃文王所定所附錄帝出乎震萬物發生便是他主宰
謂後天之學也
收成底時節故曰戰勞乎坎恐是萬物有所歸有箇勞
徠安定他之義又曰似乎慰勞之意言萬物皆歸藏於
此用慰勞他並道夫潘時舉問據下文萬物之所
歸也故曰勞乎坎意勞字當作去聲曰恐如此纂註
蔡氏曰帝者以主宰乎物為言也出者發露之謂震居
東方於時為春齊者畢達之謂巽居東南於時為春夏
之交也相見物形明盛皆相見也離居南方於時為夏
致猶委也委役於萬物無不養也坤居西南於時為秋
夏之交也說言者物形至此充足而說也兌居西方於
時為秋戰者陽氣始萌陰凝而戰也乾居西北於時為
秋冬之交也勞者陽方脫乎戰故勞坎居北方於時為
冬成言者陽氣至此物之所成終而成始也艮居東北
於時為冬愚謂自巽至兌皆陰卦忽與乾
春之交也遇陰疑於陽必戰故曰戰乎乾萬物出乎

震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

此上言帝此言萬物之隨帝以出入也
此第五章所推卦位之說多未詳者

附錄
離中虛明

可以為南方之卦道夫乾陽也乃居西北故曰陰陽相
薄道夫論文王八卦帝出乎震與萬物出乎震這兩段
說文王卦問何以知為文王卦曰邵子說如此道夫論
義文卦位問仔細看此數段前兩段第三第四段說伏
義卦位後兩段自帝出乎震以下說文王卦位自神也
者妙萬物而為言下有兩段共第六章前一乃文王
卦位後一段乃伏義底恐夫子之意以為伏義文王所
定方位不同如此然生育萬物既如文王所次則其方
位非如伏義所定亦不能變化既成萬物無伏義底則
做文王底不出竊恐文義如此說較分明曰如是則其
歸却在伏義上恁地說也好但後兩段第六章却除了
乾坤何也答曰竊恐著一句神也者妙萬物而為言引
起則乾坤在其中矣纂註蔡氏曰帝之出入不可見而
曰恐是如此並道夫纂註為物者可見故又以物言焉
乎物無物不行物無氣不生然氣之生也有漸不能遽遍
乎物自帝出乎震至成言乎艮一氣流行之漸生成之

功也震巽離乾坎艮皆以方言兌以時言坤以地言所以然者夫子欲備三者之義互言之耳是雖有三又足以見其未嘗相離之義也徐氏曰坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離火居南坎水居北也震動也物生之初也故居東兌說也物成之後也故居西此四者各居正位也震屬木巽亦屬木震陽木也巽陰木也故巽居東南己之位也兌屬金乾亦屬金兌陰金也乾陽金也故乾居西北亥之方也坤艮皆土也坤陰土艮陽土居四隅也後天八卦以震巽離坤兌乾坎艮為次者震巽屬木木生火故離次之離火生土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水生火八卦之用五行故艮次之水土又生火八卦之序也謂行之生循環無窮此所以為造化流行之序也

邵子以此兩段屬之文王八卦之意其本之文王卦辭亦西南得朋東北喪朋正此兩段之方位也蹇解卦辭亦

然神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成

萬物也

此去乾坤而專言六子以見神之所在此第六節附

錄

此兩段却除了乾坤著一句神也者妙萬物而為言引起則乾坤在其中矣且如雷風水火山澤自不可

便喚做神者乃其所以動所以撓者是也道夫水火不相逮一段又似與上面水火不相射同義又自是伏羲卦竊謂上言六子用文王八卦之位者以六子之主時成用而言故以四時為序而用文王後天之序下言

六子用伏羲八卦之位者推六子之所以主時成用而言故以陰陽交合為義而用伏羲八卦之序蓋陰陽各以其偶合而六子之用行所以能變化盡成萬物也文王八卦則兌震以長男而合少女艮巽以長女而合少男皆非其偶故自動萬物者莫疾乎雷至終萬物始萬物者莫盛乎艮皆別言六子之用故以四時之次言之而用文王八卦之序下則推其所以成用於陰陽各得其偶故用伏羲八卦若上用伏羲卦次則四時失其序下用文王八卦則兌震艮巽皆非其偶矣伏羲卦序與今卦序不同不知孔子創為之而作序卦邪抑自文王周公繫辭之後已更伏羲之序如纂註徐氏曰伏羲八此而孔子特以序卦明義邪昧卦方位主造化對待之體而言文王八卦方位主造化流行之用而言對待非流行則不能變化流行非對待則不能自行

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也

兌說也

此言八卦之性附錄

八卦謂之性者言其本性如此謂之情者言其發用

亦如此淵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說曰入皆順底意思聖人下此八字極狀得八卦性情盡必大義八卦只此數畫該盡天下萬物之理陽在下為震震動也在上為艮艮止也陽纂註蔡氏曰乾純陽剛故健在下自動在上自止廣坤純陰柔故順震坎艮陽卦陽生乎二陰之下則剛而進故動在二陰之中則剛為陰所溺故陷出二陰之上雖剛則亦無所往矣故止巽離兌陰卦陰成乎二陽之下以順而伏故入在二陽之中以順而附故麗在二陽之上以順而見故說

愚謂自第七章至篇末皆言先天對待之易

乾為馬坤為牛震為龍巽為

雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

遠取諸物如此附錄

乾為馬而乾之象却說龍恰說象牽合不得如坤為牛
遍求諸卦必要尋箇牛或以一體取或以一爻取如坤
牛不可見便於離一畫是牛顯于取象亦有來歷不是
假說譬喻但今以說卦求之多所不通故不得已而闕
之或且從先儒之說耳可學易象也須有此理但恁地
零零碎碎去牽合附會得來不濟事須是見一箇大原
許多名物件數皆貫纂註蔡氏曰馬喜行而健牛能載
通在裏而方是顯于纂註而順龍變而動難知時而伏
豕內剛雄外文明狗外剛內柔愚嘗妄論夫子於八
羊內很外說此以卦取諸物也卦取象有括文王周
公象爻之例者有自括大象之例者又有於說卦別取
者如上章天地山澤雷風水火是括大象之例如此章
乾馬兌羊巽雞離雉是括周公爻例周公於大畜乾爻
稱馬大壯似兌稱羊中孚巽爻稱雞睽互坎卦稱豕至
若坤牛震龍艮狗實夫子於說卦又有所取而前聖未
有其例者也下章皆然數聖人取象本各不同如必欲

執彖爻之象盡求合於說卦則多不通矣嘗作易象圖并說附於五贊後庶幾於數聖人取象各有所得不至滯而不乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目通也

艮為手兌為口

近取諸身如此此第九章

附錄

問艮何以為手曰手去捉定那物便

是艮義剛

纂註

蔡氏曰首實而居上腹虛而容物足居下而善動股居下而善隨耳以陽在內而聰目以

陽在外而明手在上而止物口在上而能說

愚謂夫子於此章取象坤為腹與明夷六四同巽為股與

咸九三互體同兌為口與咸上六輔頰舌同外餘皆自取

乾天也故稱乎父坤地也

故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女

故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得

女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而

得女故謂之少女

索求也謂揲著以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言此第十章

附錄

震一索而得男是一索得陽爻而後成震故謂之長男又曰一說是就變體上說是就坤上求到一

陽爻而成震卦一說乃是揲著求卦求到一陽後面二陰便是震卦求得一陰後面二陽便是巽卦學蒙看來

不當專作揲著看揲著有依不得這序時便說不通大槩只是坤求於乾而得震坎艮乾求於坤而得巽離兌

一二三者以其畫之次序言也顯子初間畫卦時也不恁地只是畫成八卦後便見有此象耳義剛又曰是已

有此卦了就此卦生出纂註蔡氏曰乾坤交而生震巽此義所謂後天之學

父母而生者為子一索再索三索者以初中終三畫而取此長中少之序也震坎艮皆陽故曰男巽離兌皆陰

故曰 愚謂父母六子之象亦夫子所自取參之伏義
女 八卦乾居南而稱父坤居北而稱母乾一索於

坤得坤初爻而生巽坤一索於乾得乾初爻而生震即
邵子所謂母孕長男而為復父生長女而為姤之義乾
再索於坤得坤中爻而生離三索於坤得坤上爻而生
兌坤再索於乾得乾中爻而生坎三索於乾得乾上爻
而生艮巽離兌雖各得坤一爻而生然本乾體故皆從
父於東南震坎艮雖各得乾一爻而生然本坤體故皆
從母於西北至若文王八卦乾統三男於西北坤統三
女於東南是既生之後男皆從父女皆從母又自不同
也先天卦配父母六子之義夫子觀伏羲對待之卦推
其未明之象以為說實先儒所未發而愚偶有見焉耳

乾為天為園為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為

良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

荀九家此下有為
龍為直為衣為言

纂註

韓康伯註曰荀爽有九家集解蔡氏曰積陽故為天陽體動故為園尊而上故為君性剛故為玉為

金純陽故色為大赤健故為良馬陽之極故又為老馬為瘠馬園而在上故為木果寒冰駁未詳或曰純陽之

反又曰駁馬其愚謂夫子取乾卦象稱馬本之大畜色中正相半也爻外餘皆所自取如乾天坤地之類

亦皆夫子坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母大象也

牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑荀九家有為牝為迷為方

為囊為裳為蔡氏曰積陰故為地動闕而廣故為黃為帛為漿纂註布為均虛而聚物故為釜靜而翕故

為吝嗇性順故為子母牛載物故為大輿有形而柔順故為文數偶故為衆有形可執故為柄純陰故其色為

黑愚謂夫子取坤卦象稱輿本之剝上九之震為雷爻稱衆本之晉六三之爻餘皆所自取

為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為

萑芾其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼

也為反生其究為健為蕃鮮荀九家有為鼓纂注蔡氏曰玉為鵠為鼓纂注蔡氏曰

陰下故為雷陰陽始交故為玄黃陽氣始施故為專萬

物畢出故為大塗動故為決躁氣始亨故於馬為善鳴

陽在下故又為馵足為作足陰在上故為的顙的白色

而顙在上也剛反動故於稼為反生長必終於乾故其

究為健蒼筤竹萑芾蕃鮮未詳徐愚謂夫子取震

氏曰馵馬後左足白也作謂雙舉也卦象稱雷本象

辭震驚百里稱長子本師五爻互巽為木為風為長女

體稱馬本屯卦諸爻餘皆所自取

人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為

躁卦

荀九家有鶴纂註蔡氏曰下入而上升故為木一陰為楊為鶴

為二陽所得故為風二陽上達故

為繩直為長為高陰卦故其色為白一陰盤旋於二陽之下故為進退為不果陰氣迴旋而不散故為臭髮陰

也陽盛於上故於人為寡髮陽在上故為廣顙三爻皆變故為震又巽反亦為震震為決躁故其究為躁卦工

多白眼近利市 愚謂夫子於巽卦取象稱木本坎為三倍皆未詳 之漸六四爻外餘皆所自取

水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為

心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為

下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其

於木也為堅多心荀九家有為官為律為可為棟纂註

為叢棘為狐為蒺藜為怪悖

纂註

蔡氏傳曰內明外暗者水與月也坎內陽外陰故為水

水流而不盈故為溝瀆陽溺陰中故為隱伏一陽鬱乎

二陰故為矯輮為弓輪陽陷陰中故為加憂為心病為

耳痛陽卦故其色為赤剛在中故於馬為美脊為亟心

上柔故又為下背下柔故人為薄蹄剛繫於柔故為曳

下柔故於輿為多背維心亨故為通內明外暗故為月

陽隱陰中故為盜剛在中故於木為堅多心為血愚

卦未詳徐氏曰血傷也爻辭言血者皆坎象謂

夫子取坎卦象如輪本既未濟爻如心本坎卦象如血

本需卦爻如馬本屯卦爻如輿本睽卦爻如盜本蒙貞

等卦爻此外離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵

皆所自取

其於人也為大腹為乾卦為蟹為蟹為蠃為蚌為龜其

於木也為科上槁

荀九家有
為牝牛

纂註

蔡氏曰內暗外明者
火與日也離內陰外

陽故為火為日陰麗於陽則光故為電剛在外故為中
宵為戈兵中虛故於人為大腹火燥故為乾卦外剛
內柔故為蟹為蠃為蚌
愚謂夫子取離卦象如
為龜中虛故於木為科上槁
日本離晉革豐象辭如

龜本頤損益似
此外皆所自取

艮為山為徑路為小石為門闕為果

蹠為闕寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅

多節

荀九家有為狐附錄
陳安卿說麻衣易以艮為鼻先
鼻為虎為狐生曰鼻者面之山管管輅已如

此說

纂註

蔡氏曰陽高出陰上故為山上通故為徑路
一陽露於上故為小石上實下虛故為門闕

陽在上而果蹠成於上故為果蹠陽止故為闕寺為
指前剛故為鼠為黔喙之屬上剛故於木為堅多節

愚謂夫子取艮卦象如石本諸豫互體之爻如鼠本諸晉互體之爻如果本諸剝上爻此外皆所自取

為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為

剛鹵為妾為羊荀九家有為常為輔頰此第十一章廣八卦之象其間多不可曉者求之於

經亦不纂註蔡氏曰陰潤而下故為澤說見乎外故為

盡合也巫為口舌陰窮故為毀折陰附陽決故為

附決上柔下剛故為剛鹵少女從愚謂夫子取兌卦

姊為娣故為妾內很外說故為羊象如巫本巽互體

如口舌本咸上六如羊本大壯夬歸妹此外皆所自取

說卦之象夫子所自取為多括前聖之例為少故求之於經不盡合也互論啟蒙愚嘗考之說卦所論八卦方

之朱子表章之然後義文之易辨明於世而夫子所論

八卦方位之不同始各有歸著俾學者觀於卦位之對

易附錄纂註

待流行而先後天之分較然矣今觀第六章自神也者
妙萬物而為言至莫盛乎艮是承前章論後天八卦之
位自水火不相逮至既成萬物也仍是先天八卦位次
咨蒙亦已言之矣若自第七章至第十章啟蒙引之以
為文王觀已成之卦推未明之象以為說而謂之後天
之學入用之位愚竊謂自七章至篇末十一章皆先天
八卦位次而夫子推未明之象以為說故此
卦次與第三章第四章同姑附臆說於此

易附錄纂註卷十