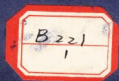

易
蔡

壬
册

壽祺署檢

易蔡繫傳

容城 孫逢鍾元甫叅閱

宣城 劉振自我甫叅評

梁谿 顧杲子方甫同訂

建業 陳丹衷旻昭甫鑒定

閔 蔡鼎無能甫纂註

繫辭上傳

疏曰、係辭有二義、論字取係屬之義、聖人係屬此辭、
於卦爻之下、故此篇第六、章云、係辭焉、以斷其吉凶、
第十、二章云、係辭焉、以盡其言、是係屬其辭於卦爻、
之下、即上下二篇、係辭焉、是也、夫子本作十翼、申說上、
下二篇、經文係辭條貫義理、別自為卷、總曰繫辭、分、
為上下二篇、經文係辭、何氏曰、上篇明無故曰、易有太極、太、
極即無也、又曰、聖人以此洗心、退藏於密、是其無極也、
下篇明幾、從無入有、故曰、知幾其神矣、爻之、下者、即今、
辭、本謂文王周公所作之辭、係於卦爻之下、者、即今、
經、文、此篇乃孔子所述、係辭之傳也、以其通論一經、
之大體、凡例、故無經可附、而自分為上下、云、程子曰、
聖人用意深處、全在繫辭、繫辭本欲明易、若不先求、
卦義、則看係辭、不得、係辭之文、後人決學、不得、譬之、
化、工、生、物、然、係辭、朱子曰、熟讀六十卦、則覺、係辭、之、
語、甚、密、是、易、之、括、例、係、辭、或、言、造、化、以、及、易、或、言、易、
以、及、造、化、不、出、此、理、

地之至德存焉。反心約之，年也。又曰：聖^天地之道，貞夫
一。聖人之德，以致一。齋者，疑之易也。者，明^天道。察民
故，因齋以濟其行。又之使貞於一者，也。貞於一而道
矣。乃其贊卦爻也。摩大準乎天地，德業效於聖人。至
矣。而約之君子之術，識易體立焉。其贊著策也。本天
地之數，極深幾之神。又至矣。而通之日用之酬酢，易
用行焉。其筮擬議，變化之端。要何思何慮之則，惟樞
機於言行司契於人心。約之精義，約之利用，約之畏
慎，謙密研幾而時動也。以擊一也。此可以現德行矣。
程敬承曰：作易以道陰陽成變化，是聖人前民本旨。
而質非聖人杜撰之書也。乾坤變化，是地理先見於天
地。而秋於自然自然者，易簡是已。在天地為无心之
造化，在人為率性之知能成值。天地惟其易簡，理得
也。而此理之得失，分則吉凶悔吝之途異矣。聖人觀
象係辭，係此者也。而象因乎變，亡妙於動。亡即為道
道分三極，而合之為一天。辭判吉凶，悔吝而君子體

神能而知也。聖者陽无天也。不於震險之
者。事致之擬人。也不體地。通知天无阻。惟
此。己天。現議之。故測之也。知以地。咎故一
變。果地。天之所。曰而。易夫也。簡而。以辭。吉
化。酬之。地於。以易。名乃。弥聖。而用。趨有。得
之。酢用。之。言。德。簡。神。從。綸。心。能。於。易。險。此
道。祐於。圖。動。崇。之。洵。陰。天。之。故。聖。避。有。一。者。
神。神。人。數。則。業。善。矣。陽。地。神。與。人。險。易。豈。易
所。天。著。之。化。者。至。為。道。以。地。人。耳。別。有。簡
為。地。教。也。之。乎。德。道。而。何。易。舍。以。圖。有。之
而。之。之。聖。成。存。然。陰。名。道。道。而。易。知。指。功。
易。所。變。人。也。之。則。陽。易。未。一。自。不。知。之。无。出。
道。以。化。衍。而。於。易。之。无。方。陰。神。能。故。道。非。乎。
之。成。无。天。變。心。其。書。廣。之。一。易。範。合。盡。教。人。簡。
所。以。化。而。之。道。義。乎。而。乃。之。能。也。地。易。憂。便。
神。而。天。教。道。之。豈。易。從。道。弥。曲。而。簡。悔。入。
則。行。下。於。何。之。豈。易。從。道。弥。曲。而。簡。悔。入。
聖。鬼。之。著。以。門。非。簡。陰。也。綸。成。无。準。吝。於。

心之為也易其聖人所以極深研幾而神通志
成務之用者耶同非本之乎洗心之神知何以明天
道而察民故何以興神物而前民用而所謂立象設
卦係辭變通鼓舞誰之功乎故曰此聖心之神為之
神畫則吉凶與民同志之意畫而會其意得其神是
在神明默成者耳夫神明默成知變化者也即能成
變化而無庸擬議者也所謂易簡理得斯其人乎吾
固謂易道只一易簡之故下傳復原象爻以論此
凶而歸之貞一即易簡之謂也象此爻效化
此則無造化功業別無神物情別無變通神化
物則此所謂凶悔吝而辨君子小人之致愚者貞
于理之一而不容二也是故戒小大一致也安危一
也屈伸之感應一致也小人失此一如因一鼎曰噬
也微頭損益亦一也君子得此一射隼苞桑知幾而
初上均凶之屬也君子得此一射隼苞桑知幾而
復損一而益均吉之屬也乃知聖人作易後天不若

先天之無言者，易故我懼衰世之民，不明于理之一
而其心貳，其行罔濟，不得已，則吉凶報失，得令不罹
於憂患云爾。是故九卦皆處憂患之道也。道之屢遷
又以明憂患之故，懼人心也。而統一卦之時物，則是
非辨而吉凶決，兼六爻之變動，則當否異而吉凶生
大哉易道，未有危不平易，易不傾者。此何莫非懼人以
終始而免一人於凶咎乎？總之，聖心本易簡，以知險阻
知以理之一也。係爻象以決吉凶，情遷雖不一而究
歸於理之一也。其惟辭寡者乎？斯之吉人，即前所謂
默成其人，而易簡理得者乎？嘗總為之說曰：乾易坤
簡，天地之所成，所以成化也。是天地之易也。亦聖人之
以成爻象也。是聖人之易也。易簡而理得，聖人即天
地也。易簡而知險阻，則聖人所以成天地之能而百
姓之得以與能也。係辭二傳，以易簡始，以易簡終。鴻
呼畫之矣。與能也。係辭二傳，以易簡始，以易簡終。鴻
易簡終，皆言易在德行，不在言辭。示人學易之要，深

當分作五
段

畫前之象

作易之事

天地男女
之理具於

易書

易書之理

盡於易簡

矣切

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。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地
成形。變化見矣。節是故剛柔相摩。八卦相盪。節。鼓之以
雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。節。乾道成。男。坤
道成。女。節。乾知大始。坤作成物。節。乾以易知。坤以簡能。
節。易則易知。簡則易從。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

體易簡之
理自足成
位天地之
中

業節易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其

中矣

天尊節 本義曰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
化者易中著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爻之法象莊周所謂
易以道陰陽此之謂也朱子曰天尊地卑乾坤定
矣觀天地則見易也又曰在天成象在地成形變化
者進退之象又曰貴賤是易之位剛柔是易之變化

又曰。上是天地之變化。下是易之變化。曰。位六位也。貴賤現於屯言。以貴下賤。訟言以下。訟上之類。可見矣。天圓而動。地方而靜。故有常剛爻一三五。柔爻二四六也。斷因九六之得位失位而斷之也。現於位。正當也。位不當也。之類。可見矣。東坡蘇氏曰。象者。形之精華。祭於上者。也。形者。象之體質。留於下者也。盤湖董氏曰。變化流行。非象形。則无以見。故因形象。而變化之迹。可見也。日月星辰。象也。山川動植。形也。象陽氣所為。易陰氣所為。然陰中有陽。則山陰而川陽。口中。有陰。則日陽而月陰。仁陽又未嘗不相錯。而各自為陰陽也。雲峯胡氏曰。此非是因有天地。而始定乾坤。乃是現天地。即見易也。蓋乾坤之卦。未畫。現之。天尊地卑。乾坤之位。已定矣。貴賤之位。未齊。現天地萬物之高卑。卦爻之貴賤。已位矣。易未有卦爻。則未有剛柔之稱也。天地間陽者常動。可見其為剛。陰者常靜。可見其為柔。陽中未有卦爻。

則未有吉凶之辭也。天地間事，物之善惡各以類
而分。善者可知，其為吉。惡者可知，其為凶。未有著卦
固未見所謂陰化陽也。天象地成形，著卦
之變化已于此見矣。此節言畫前之易，固如是也。
是故剛柔節本義曰：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，相摩而為
八，相蘊為六十四。而臨川吳氏曰：畫卦之初，以一
剛一柔與二畫之剛柔相摩而為八卦。既成，則二
柔與三畫之剛柔相摩而為八卦。既成，則二
各以八悔卦蘊於一貞卦之上，而一卦為八卦。八卦
為六十四卦矣。本義曰：此畫化之成象者。朱子
曰：鼓之以雷霆，節是說易中所有。建安邱氏曰：前
以乾坤貴賤剛柔吉凶變化言，是對待之陰陽交易
之體也。此以摩蘊鼓潤運行言，是流行之陰陽交易
之用也。至下文則言乾坤之德行，而以身體乾坤者

終之

愚謂天尊地卑，節是論聖人作易之原。所謂畫前之易也。剛柔相摩，節是論二節是論易之事。即橫圖因重生出之序也。鼓之以下二節是論易書既成造化人物之理。其在易書也。乾知大始，以下二節是論易書之理。畫於乾坤，乾坤之德行。至廣而大，亦至易而簡。易則易知，二節則論人體乾坤之德。至易而大，亦至易而簡。於廣大，所云易知，則論人體乾坤之德。至易而大，亦至易而簡。乾道成男，節有親德，業成位乎天地是也。能極為男，坤得自然，而為女也。自然而生，故乾得自然而者，此兩節又明易之見於實體者，與上文相發明也。朱子曰：凡天下之男，皆乾之氣；天下之女，皆坤之氣。徹上徹下，只是此氣。成男成女，通人言之，皆在動物。如牝馬之類，在植物亦有男女，如麻竹有雌雄。雅之類，又曰：豈得男便都无陰，女便都无陽。竹有雲峯，胡氏曰：剛柔一爻相摩而為八卦，八卦相盪而為六

正成男成
一時自然
一值天地
一此曰道

十四、摩變，即上文所謂變化也。六十四卦之中，自有風雨雷電日月寒暑變化而成者也。此畫後之易，如也。中自有男女變化而成，非是說乾之會去成女之道，會去成男，既立得坤之亦非是說坤之道，會去成一女，謂乾道既立，得坤之道者，自然完全，成得一男，為人母，為人婦，為人妻。道者，自然完全，成得一女，為人母，為人婦，為人妻。為人之道，即成男之道也。若曰乾陽成男，為人夫之道，即成女之道也。必男生男，女生女，而後可知。猶主也。乾主始物，而坤作成之，承上文男女大抵先陰後陽，施陰受陽之屬乎。清陽者莫不如此，濁有迹也。郭子曰：陽不能獨立，必得陰而後立。故陽以陰為基，陰不其成，陰効其法。未形而陰之重濁有迹也。郭子曰：陽不能獨立，必得陰而後立。故陽以陰為基，陰不其成，陰効其法。

而終其勞
愚謂上言
得乾之道
者成其為
男得坤之
道者成其
為女天地
一男一女
也動靜即
乾坤也天
下事物非
動無以始
之凡動皆
陽是乾知
大始也天
下事物非
靜無以成
之凡靜皆
陰是坤作
成如歲之
春日之日
旦暮物之
幼穉皆屬
之陽豈不
謂之大始
如歲之秋
日闢戶謂
乾知闔則
知如不作
成矣而善
始不勞而
善成故曰
易簡本義
曰乾健而
動即其所
知便能
始物而無
所難故為
以易而大
始坤順而
靜凡其
所能從乎
陽而不造
作故為以
簡而能成
物坤之誠
齊楊氏曰
此贊乾之
功雖至薄
而無際節
論陰陽之
性情兼氣
與形而言
此論陰陽
之性兼氣
與形而言
之實體兼
氣與形而
言此論陰
陽之性情
兼氣與形
而以理言

德只是容
藏此時所
以德業可
久可大易
曰知幾其
神此之謂
也

識得天地
易簡之理
方識得吾
人易簡之
理若以良
知良能為
易簡天地
何知何能

與乾坤同體世之人往往傾險使人不可近勞擾使
人不可行將不可持久不可充拓卒自流為小道至此
歸殊可惜也本義曰此言人能法乾坤之遠言聖
則可以為賢人矣蓋為衆人言也夫子不敢言也
人始曰可大簡之久理只是時動而靜而靜不先
愚謂乾坤易簡之理只是時動而靜而靜不先
不後順物通志而久自大自成吾人法乾坤之德只是
時行仁德之止久則與始作成並功矣所謂
人者哉德業至于久則與始作成並功矣所謂
賢人亦不必下聖人一等也讀下文成位乎中意可
見易簡而天下簡疏曰若能行悅易簡靜任物自生
則物得其性矣故列子云不生而物自生不化而物
自化若不行脫易簡靜法令滋棄則物自生不化而物
子曰水至清則無魚人大察則無徒又莊云馬剪剔
羈絆所傷多矣是天下之理未得也本義曰成位

日往月來
寒往暑來
因時任運
天地之易
簡也同時
殊途一致
百慮何思
何慮吾人
之易簡也
至窮神知
化豈不參
贊成位者
哉

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
愚謂易簡原非兩物在心則言易在行則言簡而所
以易簡之理只是因時闡順情通志不逆不距以
此居心則天下之理存於心以此立事則天下之理
符於事故曰易簡而天下之理得易簡之理既得則
天地以易簡之理位於上下而吾以易簡之理成位
乎中此身即天地矣若從疏解以易簡為悅易簡靜
廢聰然明恐无着實下手去處若從本義諸解以易
簡為明白要約不墮不擾恐非窮神通變之學烏見
天下之理
可得哉

右第一章

本義曰此章以造化之實明作經之理又言乾坤之
理分見於天地而人兼體之也
雙湖胡氏曰此章之

專論伏羲體造化以作易之事重在乾坤二卦生八卦于其中凡陽皆乾凡陰皆坤也。未歸結乾坤易簡卦于其中凡陽皆乾凡陰皆坤也。未歸結乾坤易簡之德賢人體之造其極聖人之能事畢矣。梁溪高氏曰此夫子首明易之所以為易也。夫易者何物也。現前之物也。乾坤非他天地之尊卑是矣。貴賤非他天地之卑高是矣。剛柔非他天地之動靜是矣。吉凶非他天地之閒同方而類聚各物而羣分者是矣。變化非他天地之成象成形者是矣。洋洋乎觸目而是者孰非剛柔相摩八卦相盪耶。雷霆之鼓風雨之潤日月寒暑之運行成男成女之成能何其簡也。不所成而乾之知始何其易也。坤之物皆乾之所始坤之易不簡者非道耶也。賢人可久之德可大之業莫非天地自然之理天下易知而易從故有親而有功也。易簡而天下之理得三才而後易從故有親而有功也。之位參矣此所謂易也。

此章書亦當分作五

段

設卦現象節作一段

剛柔相推者象也段

吉凶悔吝者辭也段

非變化剛柔又何由動即象也而特係

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶章剛柔相推而生變

化節是故吉凶者得失得之象也悔吝者憂虞之象也

節變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動

三極之道也節是故君子所居而安者易之序也所樂

而玩者爻之辭也節是故君子居則觀其象而玩其辭

動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

聖人設卦節

本義曰象者物之似也

此言聖人作

易觀卦爻之象而係以辭也

漢上朱氏曰聖人設

卦本以觀象不言而見吉凶自伏羲至於堯舜文王
現象而自得也聖人懼現之者其智不足以知此於

為是六爻
之動皆三
極之道也
三極之道
即得失是
莫進退者
夜之道也
四
序即道也
辭亦道也
居安樂玩
動靜皆得
於道所以
自天祐之
吉无不利
段五

是係之卦辭又係之爻辭以明告之非得已也為觀
象而未知者設也
剛柔相推節本義曰言卦爻陰陽迭相推盪而陰
或變陽口或化陰聖人所以觀象而繫辭眾人所以因
著而求卦也雲峯胡氏曰易之道不外乎辭變象
占吉凶占也占以辭而明故曰係辭焉而明吉凶剛
柔相推象也變由象而出故曰剛柔相推而生變化
是故吉凶節註曰繇有失得故吉凶生失得之微
者足以致憂虞而已故曰悔吝疏曰此四句經總
明諸象不同之事辭之吉者是得之象辭之凶者是
失之象故曰吉凶者失得之象辭稱悔吝者是得失
微小初時憂念虞度之形象也本義曰吉凶悔吝者
易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂
虞雖未至凶然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吝自吉而向凶也故
聖人現卦爻之中或有此象則係之以此辭也括

設非現象
是學易類
一併工夫
所謂條長
之易也

蒼龔氏曰：憂在心，虞在物，在心者方有端，而在物者不可虞，非悔之所可及也。故
悔而已，在物者已有形，而不可虞，非積之以成吉吝者
成悔吝，悔者心每有之，而不忘，故積之以成凶。退也。晝則陽剛，夜
口以爲是，文過不改，故積之以成凶。退也。晝則陽剛，夜
變化者，節。註曰：往復相推，迭進退也。晝則陽剛，夜
則陰柔，始。總言吉凶變化，而下別明悔吝，晝夜者，悔
吝者，吉凶之類同，固係辭而明變化之道，俱由剛柔
而著，故始。怨言之，下則明失得之輕重，辨變化之小
大，故別序其義也。三極，三材也。三才之道，故能見吉
凶成變化也。趨於柔者，進極而退也。既變而剛，則畫而
也。剛化而趨於柔者，進極而退也。既變而剛，則畫而
陽矣。既化而趨於柔者，進極而退也。既變而剛，則畫而
天三才各一太極也。變化而陰矣。六爻初二爲地，五上爲
理三才各一太極也。變化而陰矣。六爻初二爲地，五上爲
化之極，復爲剛柔流於一卦六爻之中，故占者得
因所值以斷吉凶也。

愚謂上章天尊地卑是言伏羲畫卦之由所謂上古
之易也此章是答周文係辭之首所謂中古之易也
設卦者陳設其卦象者現其卦中之象係辭者文
王周公所係卦爻下之辭明吉凶者明其所值卦
爻之吉凶剛柔相推而生變化者卦之象現者
現此係者係此明者明此故係辭之有吉有凶即象
中之有失有得之謂也係辭之有悔吝即象中之
憂可虞之謂也卦爻之陽變陰化陽者即象中之
進極而退極而進之謂也六位之初三五為陽二
四上為陰者即天之動一晝一夜與夜復為晝復
為夜之謂也六爻之動皆天地人之至道聖人係辭
大約闡明此道而已故下文繫承去居安樂玩
辭玩占而致至于自天祐之吉无不利者以三極之
道在是也疏曰若居乾之初九則安在勿用若
是故君子節安在乾七是所以居而安者由現易
居乾之九三則安在乾七是所以居而安者由現易

位之次序也。辭有吉凶悔吝，見善則思齊其事，見惡則懼而自改，所以愛樂而耽玩者，六爻之辭也。卦之與爻皆有其辭，但爻有變化，取象既多，以知得失，故君子尤所愛樂。但爻有變化，取象既多，以知得失，故當然之次序，玩者觀之詳。朱子曰：如潛見惕躍，循其序則安。橫渠曰：每讀每有益，所以可樂。有契於心，則自然樂。雲峯胡氏曰：所居而安，是安分所樂。而玩是窮理，君子安分則窮理愈精，窮理則安分愈固。是故君子居節，本義曰：象辭變已見上，凡單言變者，化在其中，占謂其所值吉凶之決也。學節，蔡氏曰：觀象玩辭，學易也。現變玩占，用易也。學易則无所不盡其理，用易則惟盡乎一爻之時，居既盡乎天之理，動必合乎天之道，故曰：自天祐之，吉无不利。雲峯胡氏曰：君子居而學易，已窮乎象與辭之理，動而用易，又適乎變與占之宜，動靜无非易，即无非天故。

自天祐之吉无不利。天地開闢，柔變化无一時闕人
在天化中，吉凶悔吝无一息停。吉一而已，凶悔吝三
焉。故上文示人以吉凶悔吝者，聖人作易之
事，此獨吉而无凶悔吝者，君子學易之功也。

右第二章

本義曰：此章言聖人作易，君子學易之事。雙湖胡
氏曰：此章專論文王周公係辭，以明伏羲卦象剛柔
變化，吉凶悔吝。凡三極之道，皆見辭中。而君子學易
必當合伏羲卦象及文王周公卦爻辭，兼得之而後
可獲自天之祐。

象者言乎象者也。爻者言乎變者也。節，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。節，是

故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎
辭節憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔節是故卦有

小大辭有險易辭也者各指其所之

象者言乎節註曰象總一卦之義也爻各言其變也
也本義曰象謂卦辭文王所作也爻謂爻辭周公
所作也象指全體而言變指一節而言
吉凶者節疏曰前章言據其卦爻之象此章言據
其卦爻之辭案舉例无咎有二一者善能補過故无
咎二者禍自巳招无所怨咎故節之六三不善補過
又誰咎也但如此者必故細言无咎之事此章備論也
也前章舉其大畧故不細言
臨川吳氏曰此承論也
章正義曰此卦爻辭之通例
章正釋二聖人係辭之旨

是故列貴節陰大謂陽 本義曰位六爻之位齊猶定也小謂
賤者必記六位而後明陰陽有小大之理而齊小大
者必假卦象而後顯貴賤者如以貴下賤大得民之
辭皆支位之所列也小大者如小往大來大往小來
之辭皆卦象之所齊也朱子曰二四則曰貴而二
賤五三則五貴而三賤上初則上貴而初賤
憂悔吝者節也本義曰介謂辨別之端蓋善惡已動
而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也
知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣雲峯
胡氏曰前曰悔吝者言乎其小疵而自恕也前曰无
乎介者謂當謹於其微不可小疵而自悔蓋謂欲動其
咎者善補過也此曰震无咎者存乎悔蓋謂欲動其
補過之心者必自悔中來也悔者存乎悔蓋謂欲動其
悔則人欲沉痛而不自知也震會通曰列齊辨憂震
非是人去列之齊之辨之憂之震之乃易自列之齊

之辨之憂之震之也貴戚以內外承言小大以陰
陽言介者理欲之分違悔者良心之省憂命在事前
悔在事後如憂斯豫之悔存乎遲速之命憂即震之
吝存乎往舍之命震而悔也
頻復之无咎存乎厲而悔也
是故卦有小節之註曰之泰則其辭易之否則其
險疏曰卦爻之辭各斥其卦之適也適於善
則其辭善通於惡則其辭惡本義曰小險大易各
隨所向誠齋楊氏曰讀謙復之辭者如行夷途如
逢春陽如對克舜周孔其氣象之和樂也讀遯剝
之辭者如涉風濤如履雪霜如對桀盜跖何其氣
象之凜凜也其辭夷易指人以所之得且吉也其
辭之險指人以所之失且凶也

右第三章

本義曰。此章釋卦爻辭之通例。 双湖胡氏曰。第一章
章夫子論伏羲畫卦。而有望於賢人之體易。至此三章
論文。王周公之係辭。有望於君子之體易。若曰。彖辭言
專論卦爻之辭。泛示夫衆人之用易。意若曰。彖辭言
象。使人知卦之統體。爻辭言變。使人知爻之推遷。吉
凶之辭。以明人事之得失。悔吝之辭。以明人事之小
疵。无咎之辭。以明人事之補過。此自是一節。教人知
得失。小疵補過之道也。自是故以下。又論夫位者。使
人知有貴賤也。卦者。使人知有大小也。人知即辭以
辨吉凶。則失得亦可知矣。人知萌動。悔心自可。无咎則亦无過
小疵。亦可免矣。人知萌動。悔心自可。无咎則亦无過
之可補矣。此又是一節。教人辨吉凶。憂悔吝。震无咎
之道。至此則失得小疵補過。又不足言矣。然後總結
之以是。故以下之辭。謂卦所以有大小。辭所以有險
易。无非各指其人之辭。謂卦所以有大小。辭所以有險
愚謂此章是釋二聖人係辭之旨。故開口說彖言乎。

象又言乎變此分卦爻二辭而善補過也吉凶言乎其
失得悔吝言乎其小疵无咎者善補過此合卦爻二
辭而言之也而象爻辭所言之貴賤有一成之位小
象變之所為也象變如何齊之而貴不必大賤不
有一定之卦聖人亦既列之因是而辭以辨之故曰
必小如是而吉凶生焉聖人因是而有在吉凶未定之
辨吉凶者存乎辭象變卦位之中憂之故曰憂悔吝者
介者聖人則係以悔吝之辭而憂之故曰憂悔吝者
存乎介象變卦位之中宜速其救過之心而悔者
聖人則係以无咎之辭而震之故曰震无咎者存乎
悔吉无咎之辭何其易也聖人豈故為易哉凶悔吝
之辭何其險也聖人豈故為險哉總由夫卦有陰陽
之小大故其係辭有吉凶悔吝无咎之險易辭也若
不過各指其卦之所而巳言卦而位在其中言卦
位而象變在其中矣此文周公係辭之大指也若
以指其所之謂指示人之所之以憂悔吝震无咎謂

此箇易字
直等畫卦
條辭言也
與天地準
從疏說為
是此章者
只是跡論
天地之道
一句盡了
既說易說
論天地之
道如何下
頭轉說實
人故知下

學人之自憂自震
恐非此章之旨矣

易與天地準故能彌綸天地之道節仰以觀於天文俯
以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之
說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀節與天地
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安土敦乎仁故能愛節範圍天
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

三節皆是
言易繆綸
之事

是解繆綸
是

易與天地節
疏曰易與天地準者自此以上論卦
爻辭之義自此以下廣明易道之美言聖人作易類
是地相準謂繆綸補合綸謂經綸牽引坤本義曰易書
卦爻具有天地之縫道與之齊準如雲峯胡氏曰此
竟朕合之意綸有擇條與之意地之道一本自與天
易字指易書而言道中則有是地之道一本自與天
地相等故於天地之分然有倫此下三節皆聖人
欠綸之則是一實萬分燦然有倫此下三節皆聖人
用易之事與此二句相應然有倫此下三節皆聖人
愚謂上言伏羲二文周公畫卦係辭而賜名焉易之
為書實準擬乎天文地故能大元不包細無不盡而於
天地之遊繆綸以易道其繆綸之寶也蓋聖
必說閑作聖人以易窮理以易盡性至命蓋性至
人非窮理盡性至命不能作易窮理盡性至命
命之事其在其中所謂繆綸天地之道也通篇只是

旁行者、行權之知也。不流者、守正之仁也。既安而無
一又知之仁、故不能忘其濟物之心、而仁益篤、蓋仁
者愛之理、愛者仁之用、故其相為表裏如此、聖人
楊氏曰、天地之功矣、準之易也、似均而無間也。
易本無體、其準于天地、則如平準之準、惟順而無
聖涉有為、其似于天地、則如平準之準、惟順而無
然、天地與聖賢、无二道也。列而為三、相似而
似、故先後天而不違、道也。列而為三、相似而
愚謂與天地相死、生鬼神、元一贊易、非贊聖人也。
此則贊其天文地理、死生鬼神、元一贊易、非贊聖人也。
節贊其天文地理、死生鬼神、元一贊易、非贊聖人也。
書之、下節則贊其不特與天地相似、而已也。可
以範圍乎天地、不特與天地相似、而已也。可
乎萬物、不特與天地相似、而已也。可
知、故其神、无方所以為在此、未嘗不在彼、其變

解範圍曲
成俱是但
不必從聖
人身上說
也

易无有形體以為至大何嘗不至小凡此皆稱綸之
事也見易道之大而作易與用易者皆在其中矣
範圍天地節本義曰此聖人至命之事也
金之有模範圓巨非心天化无窮而聖人為之
範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜
即幽明死生鬼神之謂如此然後可見至神之妙无
有方所易之變化无有形體也雲峯胡氏曰上文
言弥綸天地之道此白範圍曲成範圍如大德敦化
即所謂弥也曲成如小德川流即所謂綸也上文
聖人之知不迺此言聖人能使天地之化皆不迺
文言之幽明知死生知鬼神知命此言通晝夜之道
而知是豈聞見之知云乎哉前所謂知者則神无方所
知有其說一知其情狀也此所知者則神无方所
无形體也
憑謂就贊易說則範圍曲成通知无方无體說去頭
是道種上證現而三聖人窮理盡性至命之學不

言自見若說聖人以易窮理以易盡性以易至命言則轉搭勾接事理通晦无怪後學通之白日欲寢也

右第四章

本義曰此章言易道之大聖人用之如此愚按註疏以精氣為物至鮮矣為一章本義以易與天地準至无體為一章則本義為妄而以為上節為言易道之大下三節為聖人用之如此恐非通論不若通章俱就贊易說為是

一陰一陽之謂道節繼之者善也成之者性也節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

一陰一陽
謂道離道
謂善偏枯
則不可謂
之善妄成
善謂性缺
陽則不可
謂之成矣

頭諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂成德大業至
矣我節富有之謂大業天所之謂成德節生上之謂易
即成參之謂乾效法之謂坤節極數知來之謂占通變
之謂事節陰陽不測之謂神

一陰一陽節註曰道者何无之称也无不通也无
不由也况之曰道疏曰以數言之謂之一以體言
之謂之无以物得開通謂之道以微之不測謂之神
以應機變化謂之易總而言之皆无之謂也聖人
以人事名之隨其義理立其稱號本義曰陰陽迭
運者氣也其理則所謂道程子曰離陰陽便无道
所以陰陽者道也朱子曰形者謂之器其不形者
則謂之道非器不形器非道不立蓋陰陽亦器也

仁者見知
知者見知
不可謂之
道則不可
謂之善性
矣君子之
道性善合
一者也此
夫子之言
性與天道
也蓋于性
善之說本
此

而所以陰陽之道也。是以一陰一陽往來不息而聖
人指是善節疏曰道是生物開通善是順體養物
繼之者節者惟善行也。若能成此道者是人
技。道之功者惟善行也。若能成此道者是人
本性。仁者成此道者。若能成此道者是人
知也。若仁者成此道者。若能成此道者是人
謂化育之功。陽道也。若能成此道者是人
言物則有功。而各是道也。若能成此道者是人
繼之者善也。如水流是道也。若能成此道者是人
成。建安邱氏曰。一陰一陽之謂道。若能成此道者是人
行。上說成性。是就一陰一陽之謂道。若能成此道者是人
就。天賦性。所謂中。間接。止。說。如帝降之。衷。中。庸
天命之性。所謂降。所謂命。即。維。之。義。也。道。之。一。陽
仁者見之。節。謂。本。義。曰。仁。陽。知。陰。各。得。是。道。之。一。陽
故隨其所見。而自為全體。日月不知。則莫不飲食。鮮
能知味。又其每下者也。然亦莫不有是道焉。或曰。上

章以知屬天仁屬地與此不同何也曰彼以清濁言
此以動靜言也上節齋蔡氏曰君子之道也何道也一
陰一陽之道也上文所謂天地之道也雲峯胡氏
曰首三句正是夫言性與天道處陰陽非道也一
陰又一陽所以循環而己者道也繼者靜之終動
之始最可見一陰又一陽之妙本義曰繼言其終成
言其具蓋在造化者方發而付於物其理无有不善
在人物者各具是理以有生則謂之性其發者是天
命之性其具者天命已不能不麗於氣質矣仁者知
者百姓指氣質而言也上章說聖人之知仁知與仁
合而為一此說知者仁者知與仁分而二道无陰陽
本自无滯仁者之見滯於陽知者之見滯於陰百姓
則又日由乎陰陽之道而不知故君子之道鮮君子
之道即深會乎陰陽之道而不知故君子之道鮮君子
愚謂此章書只好至鮮矣作一章一陰一陽謂道可
見道是陰陽合一而運的物繼道者是善口之成全

仁在內曰
顯是陽根
陰用在內
曰藏是陰
根陽此二
格已念陰
陽不測處
在內了主
鼓萬物不
與聖人同

完具者是性不必說性便雜却氣質胡氏曰首三句
正是夫子言性與天道可見易之彌綸天道此所謂道也
陽即易也於此天地之道總是一道理見仁知見知
下文君子之道君子之道以鮮則易道不明之故
百姓日用不知而君子之道以鮮則易道不明之故
見易明見道矣而君子之道以鮮則易道不明之故
顯諸仁藏節本義曰顯自內而外也仁謂造化之
功德之發也藏自外而內也功用顯諸仁也神妙無
也程子曰運行之迹生用之功顯諸仁也神妙無
方變化無迹藏諸用也人地不與聖人同憂天地不
宰聖人有心天地無心而成化聖人有心而無為天
地聖人之盛德大業可謂至矣故曰富有體化合變
富有之謂節節張子曰富有者大而無外日新者久而
故曰新節張子曰富有者大而無外日新者久而
無窮節節張子曰富有者大而無外日新者久而
謂歟陰陽升降變化不窮其日新之謂歟西山真

憂其神效
无方寧可
思議者哉

氏曰：威德大業，雖言易理，其實易也。天地也。聖人也。
一而已矣。節，陰陽轉易以成化生。疏曰：生
謂之易也。程氏曰：陰生陽，上生陰，其變无窮。理與
書皆然也。程氏曰：生，謂易如剝盡而復已。
成象之謂節。本義曰：效，呈也。法，謂造化之詳密而
不見者。節，齊蔡氏曰：易者，變易而不窮。故曰：生，
象者，法之未定。法者，象之已形。乾主氣，故曰：成象，坤
主形。故曰：效。法者，象之已形。乾主氣，故曰：成象，坤
極數，知來節。註曰：物窮則變，而通之，事之所由
生也。疏曰：窮極之數，豫知來事。占問吉凶，故
云：謂之占也。物之窮極，欲使開通，須知其窮變化，乃
得通也。凡天下之事，窮則須變。萬事乃通，故云：通變
之謂事。本義曰：占，筮也。事之未定者，屬乎陽也。事

行事也。占之已決者，屬於陰也。極數知來，所以通事
之變。張忠定公言：事有陰陽，意蓋如此。故萬物而為
陰陽，不測節。註曰：神也者，變化之極。故萬物而為
言，不可以形論者也。故曰：陰陽不測，極。張子曰：兩在
故不測。建安邱氏曰：上章言易無體，此言生上之
謂易，惟其生上，所以無體。上章言神無方，此言陰陽
不測之謂神，惟不測，所以無方。言易而以乾坤斷之
乾坤毀則無以見易言神，而以占事先之占事則神
所託而顯者也。神易而變化無窮，其實不越陰陽兩
端而已。愚謂諸儒之解其闕發處，固可尊其膠牾，未處害
事亦不必如剛柔相推，節本義曰：聖人所以觀象而
係辭，是已。必杜出眾人，所以因著而求卦，何也。如鼓
萬物而不與聖人同憂，盛德大業至矣哉。此就化機
言，盛德大業是矣。諸家復添出聖人盛德大業，何也。
如繼之者善也，成之者性也，道也善也，性也，皆陰陽

合者也。本義必分。出陰陽來。又極。如極。直捷。痛快。疏與。通變之謂事。只按成象。致法言。何等。直捷。痛快。疏與。本義平空。秋說。祥說。象難。究詰。不倫。不事。竊意。此者。疑神疑鬼。說祥說象。難與。究詰。不倫。不事。竊意。此章。大書。當自。頭諸。仁起。至陰。陽不。測之。謂神。作一。章。盛德。大業。不與。聖人。同。見。陰。陽不。測之。謂神。作一。章。盛釋。盛德。大業。之法。正。自。富。有。日。新。之。謂神。作一。章。盛極。則知。陽之。將。來。陽。數。既。中。來。極。數。知。來。如。陰。數。既。寒。極。而。通。之。將。來。陽。數。既。中。來。極。數。知。來。如。陰。數。既。人。事。皆。然。何。必。指。教。為。著。策。之。教。而。變。之。為。一。七。九。之。變。皆。然。何。必。指。教。為。著。策。之。教。而。變。之。為。一。七。九。之。變。泰。極。當。否。極。當。復。之。理。原。自。如。此。何。待。占。筮。始。有。而。通。以。柔。虛。益。往。復。之。理。原。自。如。此。何。待。占。筮。始。有。又。必。以。占。陽。事。屬。陰。則。必。於。下。陰。相。因。不。測。語。又。多。於。上。成。象。效。法。節。既。不。相。蒙。於。下。陰。相。因。不。測。語。又。多。

偏枯何如以極數通變承生上為易來謂易惟生上
不窮故極其數自可以占其將來通其變自可以成
其事業陰極陽生陽極陰生變化之極不可
形詰故曰陰陽不測謂神知神益知易矣

右第五章

本義曰此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然
者則未嘗倚於陰陽雲峯胡氏曰此章當作兩截
首繼善屬陽成性屬陰仁屬陽陰成象屬陽故
法屬陰占屬陽事屬陽陰皆分說之謂神而顯諸仁
陰一陽之謂道結之以陰陽不測之妙云此第五章也
藏諸用終說一陰一陽不測之為一章云此第五章也
愚按註疏以顯諸仁至之門為一章云此第五章也
上章論神之所為此章廣明易道之神為一章云此第五章也
也本義則以一陰一陽至不測之為神為一章云此第五章也
道之體用與其所以然細玩篇文一陰一陽謂道與

乾坤說元
以見易易
即乾坤耶
也乾坤者
至廣至大
之物也故
曰夫易廣
矣大矣其
廣大也直
配乎天地

君子之道鮮矣。首尾相應。自當作一章。顯仁藏用。鼓
萬物不與聖人同憂。與極數通變。陰陽不測之謂神。
首尾相應。自當作一章。從註疏解。不免牽扯。從本義
解。亦費轉折。姑剖之於此。以為直捷痛快之學。不復
使人相疑。以詰屈也。

天易廣矣。大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。
以言乎天地之間則備矣。節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。節
廣大配天地。交通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善
配至德。

而天地中之四時也
日月也至
德也无所
不配者也
无所不配
斯无所不
備矣故下
文復贊之
曰易其至
矣乎蓋用
易道配天
地其至也
如此故聖
人用以崇
德用以廣

夫易廣矣節無所止息也幽極深元所止也則近而當
疏曰不禦言無所可也靜正則遠可知此互文也
以言乎天則地之閒則備者變通之道滿言即物而內
是則備也本義曰不禦言無蓋靜而言乎遠則不
禦存備言天下莫能與有以言乎則備矣正語小不
禦語大天也理以言乎則備矣正語小不禦語大天也
下莫能與有以言乎則備矣正語小不禦語大天也
者惟萬物此理無言乎則備矣正語小不禦語大天也
夫乾其靜節則開以生也直剛也變化之通
則翁歛其氣動則開以生也直剛也變化之通
乎形之外也故言其動靜而動靜交而動靜交而動靜交
形者故言其動靜而動靜交而動靜交而動靜交
其四德言之大而動靜交而動靜交而動靜交
以質言而曰大外而動靜交而動靜交而動靜交
形難包於地之外而動靜交而動靜交而動靜交

而最建化
 也愚故曰
 此章書
 與下第七
 章合為一
 章也

以廣大者以此、雲峯胡氏曰元亨者動而乾坤之
 用、以行利貞者貞靜而乾坤之體、以立靜而別、乾
 剛健而貞、坤以柔順為貞也、動而交、乾元為氣之始、
 坤元為形之始也、乾惟健、故一以達、坤惟順、故一以
 成、靜專、一者之存、動直、一者之行、坤之兩、故以質言而
 闕、兩者之分、分一之連、所以行乎、故以量言而曰廣、
 曰大、兩之分、所以承乎乾之一、故以廣、大、生、是、以、廣、生、
 愚謂、始言夫易廣矣、大矣、此言、是、以、大、生、是、以、廣、生、
 乾、坤、即、易、靜、專、動、直、靜、翕、動、闕、易、之、大、生、是、以、廣、生、
 專、直、翕、闕、只、作、陰、陽、化、機、言、不、得、作、天、地、言、故、下、文、
 方、曰、廣、大、配、天、地、若、此、之、乾、坤、之、外、而、其、氣、則、下、說、不、
 去、矣、本、義、曰、天、之、形、雖、包、乎、地、之、語、最、為、元、謂、又、曰、
 地、之、中、易、之、所、以、廣、大、者、此、二、而、虛、故、以、量、言、而、
 乾、一、而、實、故、以、質、言、而、曰、大、坤、二、而、虛、故、以、量、言、而、
 乾、廣、質、體、質、也、乾、主、神、氣、豈、得、言、量、之、悞、也、
 承、載、量、亦、未、是、自、上、節、看、廣、大、是、合、說、的、自、下、節、看、

廣夫是分說的要以廣者亦可稱大大矣亦可稱廣
如乾動和嘗元靜以廣者亦可稱大大矣亦可稱廣
廣大配天節德配天道人事則如其所言陰
陽之說易簡之德配天道人則如其所言陰
氏曰乾之大生以資其始坤之廣生以流其形此廣
大配天地也闔闢來終則有始此變通配四時也
復言七日以陽生為義臨言八月以陰長為戒就此陰
陽之義配日月也中庸以下可及此易從也故曰易簡之
善配至德人可及此易從也故曰易簡之
惡謂始言夫易廣矣次言易所以廣大者由乎
乾坤之動靜乾坤動靜之理其廣夫便配合乎天地
之廣大天地中有四時而易之變通足以配之天地
中有日月而易之陰陽足以配之天地
寤至德備焉而易中乾易坤簡之德寔有
以配之此易之所以為廣大悉備之書也

非乾坤二
卦也直是
奇偶二畫
耳項氏一
兩說得是
而以連分
直闕連分
專翁忍有
碍

右第六章

誠齋楊氏曰此章聖人所以贊易之道其極至於廣
大之二言其原生於乾坤之二卦也平菴項氏曰
夫易廣矣大矣此章之總目也速而不禦即直與聞
也速而靜正即專與翁也天地之間備矣即大生廣
生也易之為道一與兩而已一者專而直乾所以為
萬物之父也兩者翁而闕坤所以為萬物之母也大
者无不統也廣者无不承也自廣大而至易簡自博
而趨約也至大者天地至變者四時至精者日月至
善者至德易書具此豈不謂之備乎雲峯胡氏曰
首章論乾坤之尊卑結之以易簡而理得此章論乾
坤之廣大結之以易簡配至德則易不在乾坤
而在吾心矣

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇

上曰廣大
配天地此
曰崇效天
卑法地意
自相承上
是難易下
是難易也

禮卑崇。效天卑。法地節。天地設位。而易行乎其中矣。成性存仁。道義之門。

子曰易其節。註曰窮理入神其崇德也兼濟萬物其廣業也知以崇為貴禮以卑為用極知之崇象天高而統物極禮之用象地廣而載物也本義曰十翼皆夫子所作不應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言也潛室陳氏曰易言德崇即中庸尊德性致廣大極高明底事易言禮卑即中庸問學盡精微道中底事知欲高明故崇如天禮敬執守故卑如地中庸曰天地設位而變化行猶知禮天地設位節本義曰天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存仁謂存而又存不已之意也節齋蔡氏曰道義之在造化即謂

之。易。曰。之。在。人。則。謂。之。道。義。位。謂。有。位。可。居。門。謂。有。門。可。出。存。曰。謂。存。之。又。存。使。之。有。體。如。天。地。也。故。有。知。禮。之。門。而。後。義。出。

右第七章

程子曰、易之道其至矣乎、聖人以易之道、崇大其德、業也、知則崇高、禮則卑下、高卑順理、合天地之道也、高卑之位、設則易在其中矣、斯理也、成之在人、則為性、成之者性也、人心存乎此、理之所存、乃道義之門也、其德業而泰天地也、竊意聖人之稱、非泛指作易、曰、易、其至矣乎、富有日新、造化之德業也、知崇禮卑、則其崇如天、乃為崇之至、循禮則其卑如地、乃為卑、則其崇如天、乃為崇之至、循禮則其卑如地、乃為卑、

性為智礼
之性秉身

見天下之
順不難而
擬形容象
物宜為難
見天下之
動不難而
觀會通行
與礼為難
象言天下
之順以形

之至天地之位設而變化行猶智礼之性存而道義
出智礼之中具有天地道義之外无所謂易也天
愚謂此章當與上章廣矣大矣合為一章易惟配天
地配四時配日月配至德此易之所為至聖人之
所以易崇德以易廣業而崇
效卑法參天地而行變化也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故
謂之象節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節言天下之至順
而不可惡也言天下之至動而不可亂也節擬之而後
言議之而後動擬議以成其變化

客物宜故
不可要
言天下之
動以會通
典禮技不
可亂擬象
以言載之
以動而物
宜典禮即
行於至賤
至動之中
是何如變
化故曰擬
議以成其
變化

聖人有以節註曰、乾剛坤柔各有其體、故擬諸天形
容、疏曰、賾、謂幽深難見、聖人有以神、故擬
下深賾之至理也、而擬諸其形、也、見此剛理則擬
諸乾之形、見此柔理則擬諸坤之形、象、其於剛
者、聖人又以法象、柔其物、之、所宜、若象陽物、宜於剛
也、若象陰物、宜於柔也、六十四卦、皆擬諸其形、容、象
其物、宜、若泰卦、則比擬泰之形、容、象、其於剛、象
卦、則比擬否之形、容、象、其於柔、象、其於剛、象
象、也、前章云、卦者、象也、此以上、卦、象、之、謂、之、義
也、本義曰、賾、雜、亂、也、象、卦、之、象、如、說、卦、所、列、者、
朱子曰、嘗得郭子、和、書、云、其、先、人、云、不、獨、天、地、風、雷、
水、火、山、澤、謂、之、象、也、是、畫、卦、之、類、是、象、物、宜、者、乾、稱、龍、
形、容、者、乾、為、圓、象、為、大、與、之、類、是、也、賾、字、諸、家、多、以、
坤、稱、馬、之、類、是、也、大、說、文、曰、雜、亂、也、賾、傳、有、曰、探
為、隱、奧、之、美、本、義、獨、說、文、曰、雜、亂、也、蓋、於、陰、陽、雜、亂、之、中、而、求
賾、索、隱、則、賾、自、賾、隱、自、隱、蓋、於、陰、陽、雜、亂、之、中、而、求

其隱奧之理耳。聖人見天地之間，陰陽相雜，於是擬之為六十四卦，其象亦如此之雜也。擬者，象之未成，象者，擬之已定。括以乾坤之宜，於是為奇偶之畫，則擬陰陽之形容，而象乾坤之宜，於是為奇偶之畫，則擬陰陽已畫，又擬乾坤之形容，而取象天地首腹牛馬以至於為金為玉為釜為布之類，皆象也。聖人有以節，註曰：典禮適時之所用也。疏曰：既觀其會通而行其典禮，以定爻之變通，而有三百八十四爻於此爻下，係屬文辭，以斷定其吉凶。若會通典禮，得則為吉，會通典禮失，則為凶。以是之故，議此會通之事，而為爻也。夫爻者，效也。效諸物之會通，故上章云：又者言乎變者也。自此以上，結爻義也。本義曰：會，謂理之所聚而不遺處。通，謂理之可行而无所碍處。如庖丁解牛會也。族而通，則其虛也。行而子曰：會，是眾理之會，通是擇其通者而行之。如一事也。聞者許多道理，也有父子之倫，也有君臣之倫，若

父子恩重，則身體髮膚受之父母，不敢毀傷，而委致其身之說，不得行。若君臣之義重，則當委致其身，而不敢毀傷之說，不礙。顧此之謂觀其會通，又曰：一卦之中，自有會通。六爻又各自有會通，且如卦初九在卦之下，未可以正，此為一之義。乾坤始交，而遇險陷，亦屯之義，似革穿坤而未伸，亦屯之義。凡此數義，皆屯之會聚處也。若盤桓利居貞，便是一箇合行處。却是他通處也。與禮猶云常禮常法，適山楊氏曰：交者，陰陽之交也。與禮猶云常禮常法。適山楊氏曰：陽之運動，凡人之動而何事，與夫一念之動，皆非特陰觀會通以行典禮，不會則於禮有缺遺，如之何可通。不通則於禮有窒碍，如之何可行。通是時中，典常是庸如此而行，則吉。背此而行，則凶。係辭以明之故，謂之爻。此而行，則吉。背此而行，則凶。係辭以明之故，謂之言。天下之節，註曰：易之為書，不可遠也。惡之則逆於順，錯之則乖於理。本義曰：惡猶厭也。厚齋馮

二國之中
至一五劫
六中其難
若此難後
動忘在其
不可忘元
我

氏曰：春之所言，如東馬、北牛、西人、南士，不可揀鏡，祇氣之類。若可取矣，然天下之動，過之而不可過也。先笑後笑，若甚亂矣，然天下之至動，所閑不說。我曰：現象玩占而法行之，此下七節。義曰：現象玩占而法行之，此下七節。其例也。現象玩占而法行之，此下七節。宜則言之，淺深詳悉，必各當其理，議其所合之。制動則動之，久連任止，必各當其時，而易之變化。於吾身矣，故曰：以言者尚其辭，以動者尚其象。此之謂也。雲峯胡氏曰：聖人於象擬之，後成學易者如。何不擬之，而後言，聖人於爻必現會通以行典禮。易者如何不議之，而後動，前言變化，易爻之變化也。此言成其變化，學易者之變化也。愚謂此章書只宜至擬議以成其變化作一章。鴻鶴

在陰七節當與下自天祐之及下傳懂口往來十一
節合為一章蓋皆擬言議動之凡例也自聖人見天
下之蹟之動而擬之於象斷之於爻而後動蹟之理
不在天下而在易書矣故易所言天下之蹟雖至雜
亂而形容物宜在焉所以雖蹟而不可惡易所言天
下之動雖至紛糾而會通典禮在焉所以雖動而不
可亂蹟不可惡動不可亂易書之變化也學易
君子擬易而言議易而動變化道在君子矣

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適者乎居其
室出其言不善則千里之外違之况其適者乎言出乎
身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之

動天地乃
見威乎之
神而遠遜
又不足言
矣

發榮辱之主也。言行君子之所以動天地也。可不慎乎。

註曰：禽鳴則子和，誠修則物應也。我有好爵，與物散之，物亦以善應也。出言戶庭，千里或應；出言猶然，況其大者乎。千里或應，况其迹者乎。故夫憂悔吝者存乎纖介，定失得者定於樞機。是以前子擬議以動慎，其微也。樞機者，制動之主。疏曰：樞謂戶樞，機謂弩機，言戶樞之轉，或明或晦，弩機之發，或中或不中，或言行之動，從身而發，以及於物，或是或非也。本義曰：釋中乎九二爻義，節齋蔡氏曰：萬化不窮，感應二端而已。故夫子取中乎九二之辭，而推廣其理也。居其室，即在陰之義，出其言，即禽鳴之義。千里之外，應之，即其子和之義。特主乎人而為言耳。迹同胞也。惡謂爵，酒爵也。好爵，亦我同好，猶懿德遠迹同胞也。故其言善，其行善，則千里共惡，天地也。可動此夫子所引以廣中乎之義也。

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。

本義曰：擇同人九一之義，言君子之道，初若不同，而後實無間。斷金，言初笑能開，其言有味也。誠，高楊氏曰：君之聞心，道于其心，不于其迹，心同迹異。君子不以迹聞心，心異迹同。君子不以其迹，故所不計也。出處同，道則禹、顏、梅、同一情，語默同。道，史直達卷同。一意，心同，故也。裂，金可折，董、蘊、同。於人，心故二人同心，則石可裂，南山之蘭，北山之童，子能辨之，臭味不同，故也。取，南山之徐氏曰：以出處語，然帝不能笑，其臭味同，故也。不滯於故，而知其

為其之王
以柔處下
慎之象也

愚謂同人先說後笑者，辨同於異，因異致同也。夫子取之以明同之道不務同以迹而務同以心，心同則出處語默皆同，其利可斷金，物不得而間之，其真可以如蘭，物不得而改之，是所謂君子之同也。君隨聲附會，心異迹同，事平勢殊，凶終隙末，豈能收斷金以蘭之好者哉。

初六藉用白茅无咎。子曰苟錯諸地而可矣，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。以往其所失矣。

本義曰：稱大過物六爻義。節齋蔡氏曰：凡天下之事過則有失，惟過於慎則无失。剛太過者也。故謂之大過。當大過之時，能以過慎之心處之，宜无咎者。

山地相同
厚之象也

致極也如
致中和之
致

也。故曰苟錯諸地而可矣。藉
之用茅。何咎之有。慎之至也。

勞謙君子有終。言子曰勞而不代。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。

本義曰。釋謙九三爻義。德言盛。禮言恭。言德欲其盛
禮欲其恭也。南軒張氏曰。大抵風不厚。言德欲其盛
莫如水不厚。不能負大舟。君子處心不厚。則情勞而
物耀功而忽人矣。安能以其功而下人乎。竊覩地中
有山之象。夫德之盛而充實如山焉。禮之恭而接
如地然。內之德盛而外之禮恭。所以居上而人不忌
處前而人不爭。謙之所以長保位也。誠齋楊氏曰。
人之謙與傲。係其德之厚與薄。德厚者无盈色。德薄

者无丰碑如鐘磬然愈厚者声愈緩薄者反是故有
功而不伐不德惟至厚者能之其德愈盛而其礼愈
也恭

克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

本義曰辭乾上九爻義當為又言此蓋重出疏曰
上既以謙德係位此所无謙則有悔故卦乾上九无
龍有悔證無不謙也此

說最是不得遂謂重出也

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

疏曰又明擬說之通非但疎而不勝又當發慎周密
疏引節之而九周密之事以明之本義曰律而初
九及義建安丘氏曰又義王出處之節而交此兼
及於言始此節者節下卦意以爲四亦其柔也且
心言乃人一之門戶一語不謹則大臣失身矣禍
立至此又君子之所重也故文子因明謹行而推
之謹言也此誠需楊氏曰唐高宗告武后以上官儀
殺我麻汝此若不密則失臣也陳蕃乞宣匡幸以示
官者此臣不齊則失身也

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，治容誨淫。
易曰：負且乘，致寇至。盜之招也。

疏曰：此又明擬議之道。當疊身而行，不可以小處大。
以賤處貴，故引解卦六三以明之也。本義曰：釋解
六三又義，中行柴氏曰：作易者明義利之分，故於
六三之小人，居有德之位，知其必有盜乘其後而奪
之。天下之大盜，未有德之不乘隙而動也。誠齋楊氏曰：
司馬氏安能盜魏曹操教之也。蕭衍安能盜齊蕭道
成教之也。蓋盜非小人之有也。竊盜也。竊盜也。竊盜也。
盜已之有也。所謂知盜乎。疏云：此結上不密失身之事，本
者之盜也。故又終之曰：誨盜曰盜之招者，以此教奪伐
按作易者其知盜乎。疏云：此結上不密失身之事，本
義以為釋解六三爻義是矣。

右第八章

本義曰此章言卦爻之用節。蔡氏曰自中孚初
爻至此乃夫子擬議之辭而為二百八十四爻之凡
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適
一事而已。擬議以成其變化其所當玩而有得也。然
夫子之辭特參其端而已。學者當玩而有得也。然
愚按疏以聖人有以見至如蘭為第六章以初六藉
用白茅至盜之招也為第七章。本義以聖人有以見
至盜之招也為第八章。疏之分章固自難從。本義欲
合為一章而謂自天祐節當附於此章之末。安見下
傳。傳曰往來諸爻非此例也。故愚意以自聖人有見
至成變化當自為一章而自鳴鶴至盜之招也。自為
一章。或合下傳諸爻通為一章。以
為擬言議動之凡例亦无不可也。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十節
天數五地數五五位相得而合各有合天數二十有五
地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行
鬼神也節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
閏五歲再閏故再扚而後掛節乾之策二百一十有六
坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日節二篇
之策萬有一千五百二十當萬物之數也節是故四營

而成易十有八變而成卦節八卦而小成節引而伸之
觸類而長之天下之能事畢矣節節道神德行是故可
與酬酢可與佑神矣節節子曰知變化之道者其知神之
所為乎

河圖

天一地二節 本義曰此簡本在第十章之首程子
 曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰偶即所謂
 河圖也其位一六居下二七居上三八居左四九居
 右五十居中就此而言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為四象
 之數二老位於東南二少位於西北其數則各以其
 位交錯於外也 正菴項氏曰姚大老云天一至地
 十班固律曆志及衛元嵩元包運著篇皆在天數五
 之上程朱皆用此說今從之為是 天地之數各五五
 天數五節 註曰五奇也五偶也 天地之數各五五
 數相配以合成金木水火土五奇合為二十五五偶
 合為三十變化以此成神鬼以此行 本義曰此簡
 本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九
 皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與
 二、三與四、五與六、七與八、九與十、各以奇偶為類而
 自相得者合謂一與二、三與四、五與六、七與八、九與十、各以奇偶為類而

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之成之四化生金而九變
七變成之三變生木而八化之成之神謂凡奇生成之
成之五變生土而十化之鬼神謂凡偶生成之
蜃伸往來者南軒張氏曰變化故兩數有成之
若月令所謂鳩化為鷹雀化為蛤草木乃茂草木黃
落可以曆數推而迎之此天地之數有以成其變化
也鬼神雖幽而數有以行之若神勾芒神祝融神蓐
收神元冥各司其時各治其職者此天地之數有以
行于鬼神也庚子日相得有合在十干甲乙木丙
丁火戊己土庚辛金壬癸水便是相得甲與己合
與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合便是有合
雲奉胡氏曰河圖有自然之數所以成奇圓之象也
地有自然之象又所以成河圖之數奇圓之象也
圓四三用其全四用其半此天地間自然之數可也
義以論乾坤之策恐謂此即以論河圖之數可也一本

圖而三、水生木也、二方而四、火克金也、陽之一進而用三、陰之四退而用二、二與三則為五、此河圖之生數也、一生水而六成之、三生木而八成之、生數一進而用三、成數則八退而用二、成數則七進而用九、七、八、九、六、各為十五、陰陽進退互藏其宅、進則為變、退則為化、鬼神屈伸往來皆進退之妙用也、大衍之數節註曰、衍天地之數所損者五十也、其用四十有九、則其一不用也、不用而用以之通、非數而數以之成、斯易之太極也、四十有九、數之極也、夫无不可以明无、必因於有、故嘗於有物之極、而必明其所由之宗也、奇、凡四揲之餘、不足復揲者也、分而為二、既揲之餘、合掛於一、故曰再扐而後掛、凡閏十、九年、七閏為一章、五歲再閏者、二畧舉其凡也、凡閏十、曰、京房曰、五十者、謂十日十二辰、二十八宿也、凡五、十、其一不用者、天之生氣、將欲以虛木實、故用四十

九馬、兩儀、月生、日月、生、二、十、四、氣、北、辰、居、位、不、動、其、餘、四、十、八、九、加、九、二、
月、十、二、月、生、二、十、四、氣、北、辰、居、位、不、動、其、餘、四、十、八、九、加、九、二、
轉、運、而、用、也、荀、爽、曰、卦、各、有、六、爻、八、四、十、八、九、加、九、二、
乾、中、二、用、九、有、五、十、一、乾、初、九、潛、龍、勿、用、故、用、四、十、八、九、加、九、二、
也、鄭、康、成、云、天、地、五、十、一、故、用、四、十、九、也、姚、信、董、遇、云、天、地、五、十、一、
行、減、五、大、行、又、減、一、故、用、四、十、九、也、姚、信、董、遇、云、天、地、五、十、一、
地、之、數、五、十、有、五、者、其、以、象、六、之、數、所、賴、者、五、十、一、
用、四、十、九、也、今、按、王、弼、云、廣、天、地、之、數、一、千、五、百、二、
其、意、皆、與、諸、儒、不、同、萬、物、之、策、用、五、十、一、也、
十、其、用、此、策、推、演、天、地、之、數、惟、用、五、十、一、也、
然、所、須、策、者、惟、一、不、用、其、虛、無、非、所、用、也、故、不、數、
惟、用、四、十、九、其、一、不、用、其、虛、無、非、所、用、也、故、不、數、
之、本、義、曰、大、衍、之、數、五、十、一、以、河、圖、中、宮、五、乘、
地、而、得、之、至、用、以、筮、則、止、四、十、有、九、蓋、皆、出、於、
理、勢、之、自、然、而、非、人、之、智、力、所、損、益、也、兩、謂、天、地、也、於、

節歸左奇於初為三節、揲右為四節、歸一奇於初為五節、歸一節象一歲也、三節一歸奇象三歲置閏、五節再歸奇象五歲再閏也、再初而後掛者、再初之後、復以所餘之著合而為一、為第二變、再積分再掛、再揲也、雲峯胡氏曰、曆法再閏之後、又從積分而起、則筮法再初之後、又必從掛一而起也、乾之策二節、計曰、陽爻六、一爻三、十六策、六爻百、一十六策、陰爻六、一爻三、十六策、六爻百、一十六策、本義曰、凡此策數、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、凡四為奇、凡八為偶、圓三、方四、三、用其全、四用其半、積而數之、則為六、七、八、九、而第三變、揲數亦四、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、是謂居二之火陰、

二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為
居三之火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缺
皆出自自然。非人之所能為也。少陰退而未極。乎虛。火
陽進而未極。乎盈。故此。獨以老陰老陽。繼乾坤六爻
之策數。餘可推而知也。期周一歲也。凡三百六十五
日。四分日之一。此特舉成數而槩言之耳。朱子曰。
策者。著之筮數。六傳所謂乾坤二篇之策者。以其掛
扚之外。見存策數為言耳。蓋揲著之法。凡三揲掛扚
通十三策。而見存三十六策。則為老陽之爻。三揲掛
扚通十七策。而見存三十二策。則為少陰之爻。三揲掛
扚通二十一策。而見存二十八策。則為少陽之爻。三
揲掛扚通二十五策。而見存二十四策。則為老陰之
爻。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。有八。三百六十。其實六
爻之為陰陽者。老火錯雜。其積而為乾者。未必皆老。

陽積而為坤者未必皆老陰其為六子諸卦或陽或陰亦至有老少之象且均其策數又偶合為陰之象六子有名卦今但以乾有老陽之象坤有老陰之象而因假此以少陰以陽之象且均其策數又偶合為陽坤六支皆為老名彼則可若便以乾六支皆為老陽坤六支皆為老陰六子皆為若便以乾六支皆為老陽坤六支皆為老陰者陰陽之合若乾坤之艾而皆得於少陰陽也則乾之策六其二十八而為百六十八坤之策六其三十而為百九十二其合亦三百六十四此則不可易也二九易數皆六十三合亦三百六十四此則不可易也二皆六十也六十律亦積為六十以辰亦湊至六十鍾律以五声加十二律亦積為六十以辰亦湊至六十鍾律以六十為節本義曰二篇謂上下經凡陽支百九十二得六千九百一十二策陰支百九十二得六千九百一十二策合之得此數雲峯胡氏曰六十四卦獨

曰乾坤之策者猶用九用六三百八十四爻之通例也。白雲郭氏曰：聖人畫卦，初未以陰陽老少之象與然卜筮之象，欲取動爻之後卦，故分別老少之象與聖人畫卦之意已不同矣。是故四營節之意，本義曰：四營謂分二掛一，揲四歸奇也。易變易也，謂一變也，三變成爻，十八變則成六爻也。卦而小節，註曰：天地風雷日月山澤於大象畧也。引而伸之，節註曰：伸之謂九變而四卦，三畫得內卦也。成六爻而視其爻之變與不變，以爲動靜，則一卦可變而爲六十四卦，以定吉凶，凡四千九百六十四卦也。雙湖胡氏曰：四千九百六十四卦，乃焦延壽變化之法。顯道神節，助神化之功。雲峯胡氏曰：道在天德行之應對，祐神謂之相變也。

以四歸奇於扚皆是本文、以象兩以象四時、以象閏
是孔子解文、乾之策二百一十有六、坤之策有四十
有四、孔子則斷之以當期之日、二篇之策萬有一千
五百二十、孔子則斷以當某物之數、何為也、之首天
按註疏、天一節在第十章、子曰夫易何為也、之首天
數五節在大衍節之後、知變化之道、節在下章、易有
聖人之首大衍節之數、至祐神矣、自為一章、曰此第八
章、本義以天一節至神之所為乎、為一章、曰此九章、
雙湖胡氏曰、此章首論天地之數、次論著策之數、末
論卦畫之數、天地教之原也、著策數之行也、卦畫數
之理聚也、卦畫既立、吉凶禍福、皆可得而前知、所謂
定天下之吉凶、成天下之亹亹也、簡編釐正之功、大
哉矣。

易有聖人之道。四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以

首尾皆言
聖人之道
則至精至
變至神皆
作聖說焉
是

易即辭也
象變也

神只從處
深上看出

制器者尚其象。以下筮者尚其占。節是以君子將有為也。將有行也。問焉而以言。其受命也如嚮。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。節。泰伍以變錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於斯。此節易。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。節。夫易聖人之所以極深而研幾也。節。唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神

不疾速不
行至只從
通志成務
上看出義
所謂幾也
不傳是也

也故不疾而速不行而至節子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

易有聖人節 疏曰易之為書有聖人所用之道者
凡有四事也聖人有所祭言而施政教則尚其卦爻
之辭有所與動而營為則尚其陰陽之變化制其卦爻
器則法其成卦之象若弧矢法聯禘白法小過是也
策是筮卜是龜并言卜者卜之與筮皆有陰陽五行
變動之狀故以之卜筮則尚其卦爻變動之占也
本義曰四者皆變化之道神之所為也 廬陵龍氏
曰四句惟尚變難通變雖在象辭占之外實不出象
辭占之中凡舉動必合易之變惟一心與理會者能之
雲峯胡氏曰辭占是一類象變是一類辭以明變象
之理占以斷變象之應 本義曰此尚辭尚占之事言人以著
是以君子節

問易求其卦爻之辭、而以其應、夬以決其未、來之吉凶也。命而有以告之、如響之應、夬以義同、命則將筮而告。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、宰自右贊命、是也。雲峯胡氏曰、君子言動、必擬於易、但言在行先、故將有為、有行、必先問焉、而以之、發言、然後以之、行、事、易受人之命、其應如響、無遠近、幽深、皆知之、此尚辭、尚占之事、而曰、天下至精者、言辭、占至精之道、其精、無以加也。故愚謂問焉、而以言、蓋謂問焉、而告、以所為之事也。故下文曰、其受命也、如響、命即所言也、本義謂以之、以祭言、又添出處事、胡又添出言在行先、可謂添足者矣、

參伍以變、節本義曰、此尚象之事、變則象之未定者也、參者、三數之也、伍者、五數之也、既參以變、又伍者也、參者、三數之也、伍者、五數之也、既參以變、又伍者也、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、總而挈之一、低一

參伍錯綜
差有下落
但字是借
用不必大
拘可也

卑之謂也。此亦皆謂揲者求卦之事。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。按荀子云：「窺敵制變，效法以參，韓非曰：『省同異之言，以知明黨之分，偶參伍之驗，以責陳言之實。』」又曰：「參伍以此物伍之，以合參史記曰：『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。雲峯胡氏曰：『上文曰：尚辭尚占之事，此以獨曰尚象，錯綜合十八變而言也。』本義以參伍為一先一後更相考覈，以究其多寡之實。筮法五四為寡，九八為多。馬、除掛一外，餘九者先，後皆四，餘八者或先，後皆二。或先二而後一，或先一而後二，是五者或先，後皆二。變，蓋三揲兩手之策也。通三揲兩手之策，而陰陽老

如之畫遂成矣。三變方成。陰陽老少之畫。雜十有八。變乃見陰陽老少之數。故謂之錯。總三變成一爻。總十有八變。歲一卦。故謂之綜。錯綜七八九六之數。而卦爻動靜之象。遂定。天下至變。言易之有象。其至變之道。天下无以加之也。雙湖周氏曰。按楊倞荀子註。參伍。猶雜也。使閒謀或參之。或伍之。註曰。三卿五大夫。其情史記引周書曰。必參而伍之。註曰。三卿五大夫。欲更議也。引周書曰。必參而伍之。註曰。三卿五大夫。易无思也。節本義曰。此四者易之體。所以立。而用所以行也。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。故其相為表裏。若此。程子曰。心一也。有指體而言者。寂然不動。是也。有指用而言者。感而遂通。天下之故。是也。藍田呂氏曰。洪鍾在簾。叩與不可鴻。未嘗已。寶鑑在手。炤與不炤。明未嘗息。叩與不可鴻。未嘗已。寶鑑在手。炤與不炤。明未皆寂然。不動之物。初不如人之有思。亦不如人之有象。

為皆純乎天者也。及其問焉，以言受命如響，无有遠
近幽深，遂知來物，則感而通焉。天下之故，皆同乎人者
也。幽深遂知來物，則感而通焉。天下之故，皆同乎人者
而遂通天下之故，无所不通。人心之感也，如心探著求卦而天
下之故，无所不通。人心之感也，如心探著求卦而天
至易，至聖人節，非精變之外，別有神也。是神即精，與之
夫易，至聖人節，非精變之外，別有神也。是神即精，與之
曾則曰幾。本義曰：研，猶審也。幾，微也。所以極深者，
至精也。所以研幾者，至深也。平菴項氏曰：至精至
變，至神者，易之體也。惟深惟幾，惟神者，易之用也。故
曰：夫易，聖人所以極深而研幾也。立此句，所以承上
體起下用也。本義曰：所以通志而成務者，神之所
惟深也。程子曰：神无迹，亦无至。必若此言者，不如是
為也。程子曰：神无迹，亦无至。必若此言者，不如是
不足形容之也。誠齋楊氏曰：天下之理，惟疾故
速，惟行故至。未有疾而速，不行而至者也。蓋不如是

說理未嘗
不是以為
此事之旨
則非

不足以為神也。物理有之，銅山東傾，而洛鍾西應，豈
惟物理，人氣亦有之。其母鬻指，其子心動，此不疾速
不行至也。聖人範圍天地，而一念不踰時，經緯萬方，
而半武不出戶，豈假疾而速行而至哉？何為其然也？
聖心之神也。註曰：四者由聖道以成，故曰聖人之
子曰易有節。註曰：四者雖云卦變象占，而自君子將
道，平菴項氏曰：四者雖云卦變象占，而自君子將
有為也，則皆論占也。至此又以易有聖人之道，四馬
終之者，蓋占則有卦變，則有象，舉其一，則四事在其
中矣。愚按：此章書易有聖人之道，四者惟疏云：易有聖人
所用之道，四其餘諸家皆謂象變卦占，皆聖心之神
為之，故曰易有聖人之通，四故能寂然不動，感而遂
通，與夫不疾速不行至，皆拙入聖心去說，既說易又
說聖人，所膠纏繞，令人不解，必如諸家所云，則當曰：易
者，聖人所作，以教人，通志成務之書，其道有四，四者維何？

崇謂者所鼓以之所无非。占天辭如是。辭
德易哉。成。舞。成。辨。以為聖之。下。占。響。以。變。
而有故之。于。惟。惟。極。之。心。告。之。之。遂。君。象。
廣聖曰事著。深。深。其。神。之。人。至。至。知。子。占。
業人易業。策。惟。極。理。一。極。也。變。精。來。將。也。
也。所有莫卦。幾。故。之。至。其。皆。其。以。物。動。故。
一用聖非艾。而。天。深。此。精。无。誰。至。非。而。以。
例之人。大。之。妙。下。者。哉。且。有。能。夫。聖。有。言。
則道之聖。下。至。之。而。乃。變。思。與。通。心。為。以。
至者道人。虛。於。志。使。知。以。慮。此。變。極。有。動。
精四。四。所。非。知。以。之。象。至。无。象。成。天。行。與。
至如焉。成。不。神。通。淺。變。於。有。變。文。下。則。夫。
變上此。之。疾。故。惟。研。辭。神。作。之。極。之。尚。制。
至章之事。速。能。幾。其。占。又。為。至。數。至。其。器。
神易謂業者。使。研。幾。之。孰。寂。變。成。精。辭。卜。
與者也。豈哉。天。故。之。為。獨。不。而。象。其。尚。筮。
夫聖若非。舉。下。天。微。易。與。動。是。非。誰。其。者。
通人從不。天。之。下。者。聖。此。感。象。聖。能。占。必。
志所疏行。下。人。之。而。人。无。遂。變。心。與。愛。尚。
成以解。至。人。共。務。使。之。思。通。辭。極。此。命。之。

務不疾速不行至皆作易言又不必杜入聖心說矣
但發語曰易有聖人之通四結語復曰易有聖人之
道四焉此之謂也則歸聖
心作易功用上說為是矣

右第十章

本義曰此章承上章之意言易之用有如此四者按
疏以知變化之道者其知神之所為至此之謂也為
第九章本義則以易有聖人之道四至此之謂也為
第十章從本義分章為是

子曰夫易何為者也夫易闢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
斷天下之疑節是故著之德圓而神卦之德方以知六

前用以上
是聖人神
道致功用
易之教齊
戒至之謂
神是聖人
神明燕成
用易之本

十四

友之義易以貢聖人以此先心退藏於密吉凶與民同
惠神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿
知神武而不殺者夫節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齊戒以神明其德夫
節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制而用之謂
之法利用出入民咸用之謂之神

愚謂至此當自為一
章

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦節

著乾義致
用火器中
第一事也

七八九六
圖書之數
所謂四象

八卦定吉凶。吉凶生大業。節是法象。莫大乎天地。變
通莫大乎四時。懸象著明。莫大乎日月。崇高莫大乎貴
備物致用。立成器。以爲天下利。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
聖人。探賾。觀節。是故天生神物。聖人則之。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。節易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以
吉凶。所以斷也。自易有大極起。至此當自爲一章。

使天下通
志成務斷
疑豈非以
此洗天下
之心故曰
聖人以此
洗心退藏
神武化民
之用於至
密之中而
持潛吉凶
以與斯民

子曰夫易節 註曰冒覆也言易通萬物之志成天
下之務其道可以覆冒天下也 本義曰開物成務
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 无所不同故曰圓卦
是故著之節 註曰惟變所適无所不同故曰圓卦
列爻分各有其體故曰方貞告也六爻變易以告人
吉凶、疏曰知可以識前方言往行神可以逆知將來
之事故著以圓神卦以方象知也運轉不已如阪走
九、故稱圓一成不移、着地即安、故稱方、聖人以此易
之卜筮洗滌萬物之心使之行善去惡趨吉避凶、萬
物日用而不知、是功用藏於密也、民每愛患其吉凶、
易道以吉凶示人、是吉凶與民同患也、以著求卦、則
知卦象將來之事、是神以知來也、以卦望著、則得著
象往去之事、是知與此也、易道深遠、以吉凶禍福
威服萬民、其孰能與於此哉、惟古之聰明、神武
之君、如伏羲者、故能用此易道、以威服天下、而不用

同忠用著
之神以知
未來之事
用卦之知
以戒已往
之跡使天
下趨善避
惡而不用
刑殺非親
明齊知其
孰能與於
此哉

刑殺有如此夫、本義曰、圓神、變謂變化无方、方知、
謂事有定理、易以貞、謂變易以告人、聖人體具三者、
之德、而无一塵之累、无事則其心寂然、人莫能窺、有、
事則神武之用、隨感而應、所謂无卜筮而知吉凶也、
神武不殺、得其理而不假其物之謂、
愚簡自聖、人以此洗心以下、本義謂聖人自洗其心、
得理而不假物、疏謂聖人洗萬物之心、使之趨吉避、
凶、神道設教、而无用刑殺、較本義親切有味、且於下、
文、齊戒神明意、不相犯、若從本義說、洗心與齊戒无、
以異、神武不殺、與神明其德无以異、而蓄龜前用之、
意、反无着落矣、
是以明於節、本義曰、神物、謂蓍龜、湛然純一之謂、
齊、肅然警惕之謂、戒、明天通、故知神物之可與、察民、
故、口知其用之不可不有、以開其先、是以作為卜筮、
以教人、而於此焉、齋戒以考其占、使其心神明不測、
如鬼神、之能知來也、張子曰、言天之變、連禍福之

道、卜於民、順逆取舍之故、故聖人以作易、以先之、南
朱子曰、齊戒云者、聖人現變、玩占、臨事而敬也、足
軒張氏曰、著、植物也、足以探天地之數、動物也、足
以見天地之象、故天能生之、而不能興之、惟聖人用
其四十九而幽贊神明者、所以興其象也、天下之民、其終不
二、而置之、前到者、所以興其象也、天下之民、其終不
倦、而樂於有為、疊口不倦、而勇於有行者、以其有著
龜以前之也、雲峯胡氏曰、聖人非齋戒、无以神明
聖人之德、教人卜筮、人非齋戒、亦无以神明、人之德
也、平菴項氏曰、齋則洗心也、戒則藏密也、神明其
德、則與民同患也、故自此以下、言畫卦布爻之法、以
見神明其德之事、
愚謂此節書當承上節、聖人以易道設教、神武不殺
是以易書成、而天道以明、民故以易道設教、神武不殺
之神物、以前民、而使天道察民、故而欲使天下之愚
用乃備、向非易明、天道察民、故而欲使天下之愚

共為知來藏往。夫豈易口不特此也。即聖人且用此以齋肅其心。儆戒其行。而以之神明其德焉。下節闔戶謂坤闔戶謂乾。蓋即神明其德之謂也。是故闔戶節。本義曰。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。聖人修道之所為。而神者。百姓自然之日用也。漢上朱氏曰。坤自夏至。以一陰右行。萬物由之而入。故曰闔戶。乾自冬至。以一陽左行。萬物由之而出。故曰闔戶。無闔則無開。無靜則無動。此歸藏所以先坤。雲峯胡氏曰。此章本義以為專言卜筮。此段若從卜筮說。闔戶為坤者。四十九策之合也。闔戶為乾者。四十九策之一分。是謂耆之變。分合進退之中。有往來不窮之妙。是謂耆之通見而為七八九六之數。是謂象形而為剛柔動靜之通。爻是謂器。此乃聖人之制。為利。則為用。耆之神。法民一出。一入。咸用之。以利。則為用。耆之神。平菴

項氏曰此言畫卦布爻之法、以是故發辭、闔戶謂坤、
言畫偶爻也、闔戶謂乾、言畫奇爻也、凡偶皆坤、凡奇
皆乾也、一闔一闢之謂道、六畫既成、剛柔相雜、言成
卦也、往來不窮之謂道、九六之動、爻相往來、言之卦
也、皆自神而明之也、按其迹而言、見於著策、謂象、形
於卦爻、謂器、用之為卜筮之法、可謂明矣、究其用、
言之、祐莖、敗槩、而內外靜作之務、皆資於利用、王公
皂隸之人、皆用以決疑、皆自明而神之也、故此下復
推明制作之本、
愚謂此節書、如胡氏所云、真可謂穿鑿附會、不經之
甚、如項氏所云、畫卦布爻之法、而以此歸之神、明其
德之事、則上文以此洗心、以此齋戒、所稱圓神、方知
前用者、又是何物、豈前此著卦、皆未畫未布耶、語亦
難通、愚意以為聖人惟以易神、明其德、故其德之靜
也、即為闔戶之坤、其德之動也、即為闔戶之乾、其德
一動而一靜也、即為乾坤闔闢之變、其德之靜、根動

動根靜也。即為乾。坤未定之象。其德之形。著其德之幾。可身也。
即為乾。坤未定之象。其德之形。著其德之幾。可身也。
已成之器。制而用之。法即其德。利者。出入。成用。之。
莫知其所以然。然。豈不謂之。神者。我。聖人。之。書。新。疑。
神明其德。有如此。乃知易者。廣。神。聖。人。之。志。定。業。新。子。
前用之。書也。亦。所以崇德。廣。神。聖。人。之。志。定。業。新。子。
乎。能一日。廢易。我。自。為。一。章。也。至。明。其。德。之。書。君。子。
此語。意已盡。蓋當自為一章也。至明其德之書。君子。

序 次 卦 八
八 七 六 五 四 三 二 一

坤 艮 坎 巽 震 離 兌 乾

太 少 少 太
陰 陽 陰 陽

陰 陽
儀 儀
太 極

八 卦

四 象

兩 儀

邵子曰一分為二
二分為四四分為八
八分也說卦曰
逆數也邵子曰乾
一兌二離三震四
巽五坎六艮七坤
八自乾至坤皆得
未生之卦若逆推
四時之比也六十
四卦次序做此十

是故易有節。疏曰：太極謂天地未分之前，元氣混
而為一，即太初太一也。故老子曰：道生一，即此太極
是也。又謂混元既分，即有天地，故曰：太極生兩儀，即
老子云：一生二也。不言天地而言兩儀者，指物體下
與四象相對，故曰：兩儀謂兩體容儀也。兩儀生四象，
者謂金、木、水、火、稟天地而有，故云：兩儀生四象，土則
分旺四季，又地中之別，故惟云：四象也。四象生八卦，
者若謂震、木、離、火、兌、金、坎、水、各主一時，又巽、同、震、木
乾、同、兌、金、加以坤、艮、之、土、為、八、卦、也。本義曰：一每
生二，自然之理也。易者陰陽之變，太極者其理也。兩
儀者始為一畫，以分陰陽四象者，始為二畫，以分老
少、八卦者，次為三畫，而三才之象始備。此教言者，實
聖人作易自然之次第，有不假絲毫智力而成者。畫
卦探著其序，皆然詳見。序例啓蒙、周子曰：太極之
所以為道，指一陰一陽為道，則不可。然道不離乎陰陽
之為道，指一陰一陽為道，則不可。然道不離乎陰陽也。

自其現在事物而現則陰陽函太極推其本則太極
生陰陽南軒張氏曰易者生之妙而太極者所
以生之者也
入卦定吉節注曰八卦既生則吉凶可定既定吉
凶則廣大悉備本義曰有吉有凶是生大業雲
峯胡氏曰承上文而言所謂闔闢往來而不窮者以
共有是太極之理也惟其有是太極之理所以生儀
生象生卦而謂之易也有理必有用故可以定吉凶
生大業平菴項氏曰自太極以下極言聖人制作
之本然制作之有三易有太極以下六句言爻象之
所由生法象莫大乎天地六句言成器之所由立天
生神物以下四者為易書之所由作
是故法象節疏曰疊之也棄其惡而取其好
背其失而求其得是成天下之疊也猶勉也富
貴謂有天下履帝位立下疑有闕文疊之功皆大
疑則急決拔勉雲峯胡氏曰此六者之功用皆大

姚承菴曰
世謂河出
圖聖人則
以作易
出素聖人
則以叙時
不知此圖
書相為表
裏無非易
之理也圖
以五主數
統五成數
其位主於

也。聖人欲借彼之大，以形容著龜功用之大，故以是
終焉。是故天生節，本義曰：此四者聖人作用之所四也。
詳見啟蒙。雙湖胡氏曰：神物謂著，則之而四十九
之用，以行、變化，謂陰陽效之而卦爻之動靜，以備象
謂日月星辰，循度失度而吉凶見象之而卦爻有以
斷吉凶，圖書則金木水火土生成克制之數，則之而
卦畫方位以定，皆作易之本也。雲峯胡氏曰：四者
言聖人作易之由，而易之所以作，由於卜筮，故又以
天生神物始焉。按書與圖實相表裏，其中五即圖之中宮數也，圖以
生數統成數，書以奇數統偶數，故圖主合，書主分。口
者未始不相連也。圖一六居下，書則一六連矣。圖二
七居上，書則二七連矣。圖二八居左，書則三八連矣。
圖四九居右，書則四九連矣。圖太陽一連九者，書一
九對位也。圖少陽三連七者，書三七對位也。圖太陰

王於生書
 以五奇數
 統四偶數
 其位至於
 離而其序
 王於乾也
 圖著其方
 以象而存
 數之辭對
 符之易也
 書著其圓
 以數而呈
 象之川流
 行之易也
 虛實其中
 恍乎太極

四連六者書四六對位也。圖少陽陰二連八者書二
 八對位也。然何以缺十。圖之中原為成數之終。以
 五而居外。書之八位相對。皆得十數。故缺十也。五獨
 在中。凡往來交錯。幾各十五。以分陰陽。水火則向者
 餐度之說。不可廢也。

河

洛

坤

北

乾
九

二六

七六

水

一
水
坤北

圖

書

四

三

離

離

火

也雖含道
退克乎四
象也折其
四正補其
四端依稀
乎八卦也
故曰聖人
則圖書而
作易

易有四象節 疏曰上言兩儀生四象則四象者七
八九六之謂也 本義曰四象謂陰陽老少示謂示
人以所值之卦爻 錢氏藻曰有其象无其辭則示
人以其意而已 聖人體後世不能與知也於是係之
辭以告之定其吉凶使人無所疑 雲峯胡氏曰示四
使所以有所知曰斷使人無所疑 成務而天下之道无
象所以開物係辭斷吉凶所以成務而天下之道无
不在其中此蓋總一章專言卜筮之意也 八卦定吉
愚謂易有太極四句是言功用象莫大于一節是借天地
凶二句是言八卦之功用象莫大于一節是借天地
四時日月富貴聖人以形容著龜功用之節是借天地
非著龜无由自顯故重贊著龜功用之節是借天地
致用中第一事即謂之重贊著龜功用之節是借天地
龜為天所生之神聖人則之 天地變化聖人效之
象吉凶皆由著龜以著也 故曰天地變化聖人效之
天垂象見吉凶聖人象之而間七八九六奇偶生

成之。屈伸往來。則圖書寶。肇瑞之。故又曰。河出圖。洛
出書。聖人則之。易有曰。象一節。則言七八九六之數。
既本于圖書。奇偶生成。屈伸之妙。所以著策用之。七
八以明二火。九六以明二老。既與老少者。示人以所
值之卦。雜乎老少者。示人以所值之爻。卦辭言象。告
人以全體。爻辭言變。告人以一節。至若辭之所告。定
之以吉。所以斷其趨也。定之以凶。所以斷其避也。非
太極八卦。元由生。非耆龜。以卦元由顯。非聖人。法天
地法圖書。耆龜如何。用以示告。以斷之。而太極何由
成哉。聖人也。天地也。耆龜也。圖書也。合之而太極生
生之理。始著見於天地之間矣。愚故曰。自易有大極。至
此當自為一章也。

右第十一章

本義曰。此章專言卜筮。愚按。疏以天一地二。至謂
之神為一章。云此第十章也。易有太極至无不利也。

為一章、云第十章也、本義則以子曰夫易何為也、至
所以斷也、為一章、云此第十一章也、雙湖胡氏依本
義而為之說曰、此章九八稱聖人、皆指伏羲、只係辭
以告、是文王周公事、首揭夫易何為也、為問辭、喚起
一章大旨、而以夫易問物以下、為答辭、盡說歸卜筮、
其下六個是故、一個是以、皆發明卜筮之事、必若斯
言、則上章易有聖人之道、安見非卜筮之事、強扭力
扯、合為一章、亦何難之有、學者解辭導意、循始要終、
終當知其有不可強合者、要非
胸中、具有全易、未易強解也、

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斯思乎順又以尚賢也是
以自天祐之吉无不利也

疏以此節
附易有太
極為一章
此其訓如
此

乾坤畫也
象也

疏曰言人於此易之四象所以示係辭所以告吉凶所以斷而行之行則鬼神无不祐助无所不利故引易之上九爻辭以明之本義曰釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡當在第八章之末中於此再三言之者以有自天祐之吉无不利之辭深見人順道而行自與吉會也愚解見本卦爻下

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
言爻而通之以盡利鼓之舞之以盡神節乾坤其易之
緼耶乾坤成列而易玉子其中矣乾坤設則无以見易

道即易也
器即畫也

擬刑家來

物宜畫意

也陳祥所

書凶畫言

也

極時鼓動

化裁推行

作易之事

神明深成

用易之事

易不可見則乾坤或幾乎息矣。節是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推行之謂之通。舉而措之天下之民謂之事業。節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。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。節極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。節化而裁之存乎變。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。

神明或成
而後聖人

添詳立象

之意不在

易書而在

乎心矣

德行。

子曰書不節。註曰：極變通之數則盡利也。故曰易窮則變，口則通，口則久。疏曰：言雖不盡意，聖人立象可以盡之也。非注立象以盡聖人之意，又設卦以化而裁之，推而行之，故能盡萬物之利也。惟聖人立象盡意，係辭盡言，以說化民之心，故百姓之心自然樂順。如鼓舞然，而天下從之，非盡神其孰能與於此。畫包含變化，無有窮盡，則可見矣。變通鼓舞，以事而言，兩子曰字宜行，其一蓋子曰字皆後人所加。故有此誤。朱子曰：情偽只箇好，不好如利五陰以利陽為事，是不好的情，便是偽。復臨是好的情，便是真情。鼓之舞之以畫神，如乾初九當替，則鼓之以勿用九二當見，則鼓之以利見大人，君无刑，則都發不出了。

臨川吳氏曰因變得占以定吉凶則民皆無疑而
行事不俸如以鼓聲作舞容鼓聲愈疾舞容亦愈疾
鼓聲不已舞容亦不已自然而然而然不知其孰使之所
謂盡神也項氏曰立象設卦繫辭者三畫者作易
之事變通鼓舞二畫者用易之事吳氏曰立象故
卦象也係辭辭也通變變也鼓舞占也
乾坤其易節註曰緼淵奧也疏曰上明盡言盡
意皆由於易道此明易之所立本乎乾坤乾坤不存
易道无由興起是乾坤者易道所緼積之根源而為
易奧藏故云乾坤其易之緼夫易者陰陽變化之稱
陰陽變化皆從乾坤而來故乾生三男坤生三女而
為八卦變而相重而為六十四卦三百八十四爻故
乾坤既成列位易道變化即建立乎乾坤之中若乾
坤缺毀則易道損壞或近乎止息矣幾近也猶若樹
之枝幹生乎根株根株或近乎止息矣幾近也猶若樹
根株雖有微生死將不久根株譬乾坤易譬枝幹也

胡說最穩
下文接刑
下形上理
解條也

已。本義曰：繇所包藏者，猶衣之著，易之所有，陰陽而
之體立矣。乾、坤、毀、謂卦畫不立，乾坤息，謂變化不行。
朱子曰：天地設位而易行乎其中，此以卦位言之也。誠
也。乾、坤成列而易立乎其中，此以卦位言之也。誠
齋楊氏曰：六十四卦，其陽皆乾之自出，其陰皆坤之
自出。乾、坤二卦，乃六十四卦之奧府，三百八十四爻
之寶藏。乾、坤立則易立，乾坤隱則易隱。易與乾坤不
可相无也。雲峯胡氏曰：乾坤即奇偶二畫，易以道不
言畫，以兩相並。故曰：道以自見，道不著則畫不能以
乎其中。畫不列，故曰：无由自見，道不著則畫不能以
即行。是故形而節，疏曰：凡係辭之說，皆說易道為聖人
德化，發後人法。易道以化成天下，故易與聖人相
將也。以作易者本為立教，非是空口說易道不聞人
事。本義曰：卦爻陰陽皆形而下者，其理即道也。因

其言此章以人言而裁制之變之義也。變通二字上章以
天言此章以人言。南軒張氏曰：道難非器而通。必而
上者耳。器如禮樂刑賞是治天下之道也。道也。樂不
託於器。如禮樂刑賞是治天下之道也。道也。樂不
鐘鼓。禮不可以無玉帛。刑不可以無刀。兵鞭朴實不
可以無旂常。鍾鼎。託器以行。道而無樂。實不
人悟於心。覺易於性。在道不溺於器。無在器。不墮於
育。雲峯胡氏曰：形而上謂道。即上文所謂一而神
而。謂器即上。因其自然之化。而為上。推而行之
器。兩而化。聖人因其自然之化。而為上。推而行之
如畫。而六卦。而潛。而外。則潛。而為上。推而行之
如乾之變。當潛。而外。則潛。而為上。推而行之
之事。則見為通。本義曰：重出。起下文。已事定。見
是故。夫象節。本義曰：重出。起下文。已事定。見
極。天下之節。本義曰：重出。起下文。已事定。見
動者也。疏曰：窮極天下深蹟之處存乎卦。言現卦之

以知蹟也。鼓天下之動，謂筮揚天下之動，曰有得失。存乎卦爻之辭，謂觀辭以知得失也。本義曰：卦即象也。辭即爻也。雲峯胡氏曰：萬物之象而歸諸卦，故曰極。天、地、萬物之理而化而裁之節，註曰：神而順於內，故不礙於象。故存乎德行之賢人之德行也。順足於內，故不礙於象。故存乎德行之賢人之德行也。理會故不言而信也。本義曰：卦爻所以建安邱氏曰：上人人之所不能神而明之者在德。建安邱氏曰：上五謂者，皆聖人作易之用此六存者，則聖人之用夫易也。前言變道而推之，事業推易道於民也。此言變通而存之，德行存易道於己也。雲峯胡氏曰：自形而上之謂道，至事業由至微推出至著也。自極天下之蹟至德行，由至著收歸至微也。上九十二畫之乃曰書不盡言，上不盡意，蓋欲學者自得格書言之。外，自立象畫意至鼓天下之動者，存乎辭，反覆易之書言可謂盡矣。末乃曰默而成之，不言而信存乎德。

子卦字據
作二畫更

行。則。易。果。書。言。之。所。能。盡。哉。得。於。心。為。德。履。於。身。為。行。易。之。存。乎。人。者。蓋。有。存。乎。身。心。而。不。徒。存。乎。書。言。者。矣。

右第十二章

疏曰。此章言立象盡意。係辭盡言。易之廢興。存乎其人事也。誠齋楊氏曰。此章言聖人作易之意。其散在六十四卦之爻象。其聚在乾坤之二卦。聖人用易之道。其散在天下之事業。其聚在一身之德行。又曰。易有三。一曰天易。二曰作易。三曰人易。天尊地卑。乾坤定矣。此天易也。書不盡言。不盡意。此作易也。存乎其人。存乎德行。此人易也。有聖人焉。神而明之。默而成之。則易不在天。不在地。而在人矣。愚謂此章言聖作易。立象盡意。係辭盡言。而變通鼓舞之事。以行。大要備於乾坤之二畫。乾坤毀則無以

見易、乾坤者形下之器也、易者形上之道也、其寶道
即器、即道、故器成致用、下之事業出焉、極顯
鼓動而化、是推行之、亦著焉、聖人作易之事、神而
明之存乎人、默而成不言而存乎德行、此則學易
者之事也、易非聖人不能作、非德行其人、易道亦豈易行者哉、