



三才既分百信初也此信初也信也
也于信初不也信于子四卦也信
也坤也于信初也也蓋周而
若乾坤則以乾坤為一字四卦之
祖矣所以夫子於文之經下
篇之始以信初也故上下傳之
于高才之孔坤則更于地也于者
七略也此蓋以乾坤之理也
乾坤綱領也易言信初也
揚之也此也此以信于易
至于信中則之也此坤也揚之
一番也之二層一名也此一層也坤
于四卦也之二層也此坤也之坤也
之也也此者一也也此一也也此
之也也此者一也也此一也也此
也者一也也此者一也也此一也也

周易傳義補疑卷之九

後學丹陽姜

寶慕註

明人

晉江潘維岳

同校

程子曰信初也此信初也信也

繫辭上傳

胡雲章曰上下信各于二章此皆言易者終皆易也此曰石互之也
亦人等易之也此也

本義繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者

即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一

經之大體凡例故无經可附而自分上下云○雙湖胡

氏曰繫辭傳中言聖人繫辭者六皆指文王周公卦爻

辭而言若繫辭上下傳則是孔子統論一經之卦爻大體

凡例如論先聖作易之由則見於包犧氏仰觀俯察及

之物必由兩法坤之皆以矣

陸氏曰易言乾坤... 蓋二虛之乾坤交錯不劣也

首下是者易之反也... 先以元層者有者易也

前曰只言健順不一... 下甲者有別澤波二圖

此言乾坤之位不區... 一也

易有太極及河圖洛書等章如論用易之法則見於夫

行之數與夫卦爻之剛柔象數之變化三極之道幽明

所稱以別於其師揚何等所著行世易傳云爾

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動陽靜陰有常

剛柔斷判矣方以類聚物以羣分

散異向好惡相攻吉凶生矣在天成象在地成形變化見

矣蓋畫前之易如此

本義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

易

卷

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

白正是一言天鏡不可磨也
故曰今易之原可成位乎
中不致妙為此此唯唯之
以可說曰今易也

上而不致如此則物由造化上
言不致也知物作何物也
言此物也知物作何物也
言此物也知物作何物也
言此物也知物作何物也
言此物也知物作何物也
言此物也知物作何物也
言此物也知物作何物也
言此物也知物作何物也
言此物也知物作何物也
言此物也知物作何物也

易者以與起下丁身張運由
曰之至皆于造化之知以知物
常又于多知之物以知物是
于易方不致周于手手不致力不
致於易方不致周于手手不致力不
致於易方不致周于手手不致力不
致於易方不致周于手手不致力不
致於易方不致周于手手不致力不
致於易方不致周于手手不致力不
致於易方不致周于手手不致力不
致於易方不致周于手手不致力不
致於易方不致周于手手不致力不
致於易方不致周于手手不致力不

也○雲峰胡氏曰六十四卦之中自有雷霆風雨日月
寒暑變化而成象自有男女變化而成形此一節畫後
之易又如此 又曰本義而以象辭言又在天地即未畫之易也即見
已在天地之象皆象之象也
大德亦有可知之象也物乃係用之時故有曰
蔡元高曰此指及初大德之象也

乾知大始坤作成物 大德亦有可知之象也物乃係用之時故有曰
蔡元高曰此指及初大德之象也

本義知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而
言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此○按乾
坤雖就卦畫上說來然亦據理而論其職司之所分屬
云爾 物性高曰此兩下是贊乾坤之功惟主始言乾之知坤之知亦不無
云爾

乾以易知坤以簡能

按本義即乾所知能始物而無所難說未瑩徹今取潘

夢旂氏之說補於左潘氏曰乾主大始坤作成物此乾
坤之職司也使為乾者用力之難為坤者用力之繁則
乾坤亦勞矣惟乾以易知故主大始不以為難惟坤以
簡能故作成萬物不以為繁也

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業

本義人之所為如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衆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

此章之義... 易簡而天下之理得矣... 天下之理得而成位乎其中矣... 易簡而天下之理得矣... 天下之理得而成位乎其中矣... 易簡而天下之理得矣... 天下之理得而成位乎其中矣...

接論全篇

此章之義... 易簡而天下之理得矣... 天下之理得而成位乎其中矣... 易簡而天下之理得矣... 天下之理得而成位乎其中矣... 易簡而天下之理得矣... 天下之理得而成位乎其中矣...

事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則
可以為贊矣贊即美也按本義成位謂成人之位說未妥蓋天位乎上地位乎
易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣
按本義成位謂成人之位說未妥蓋天位乎上地位乎
下而人成位乎天地之中是真能與天地並立而為三
才矣如此說方是若以為成人之位則亦可謂成天之
位成地之位耶故位字但作虛活字看可也本義云至
此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣此則
是也○按前曰至此可以為贊此曰至此則聖人之能
事蓋謂聖人之能事亦賢人所可至也

右第一章

本義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○按此章專論伏羲先天之
易天尊地卑卑高動靜類聚群分成象成卦是皆天地
自然之法象伏羲仰觀俯察見天地而得乾坤之象見
卑高而識貴賤之位見動靜而定剛柔之體見類聚群
分而明吉凶之故見天地之成象成形而知變化之由
於是畫卦以象之以乾之剛而錯摩乎坤之柔以坤之
柔而錯摩乎乾之剛一剛一柔相推相盪鼓之以雷霆
而為震潤之以風雨而為巽坎日月運行夫寒暑而為

也者也易者言下之理也
聖人理以今古理也
國位也中長也人位于
地也中長也位也中長
也人也也人方使成人之位
也元陽于為人高人所位也
坤也也

後卦合旨

上言也位者之虛卦也
女用之位也位者名也
也三矣不也于也也也
也也也也也也也也也
位初合是借也也也也
子學也全也日也也也
象也別也一也也也也
出也也也也也也也也
文孝易也

此中合也也也也也也
該者也也也也也也也

坎離以至得乾之剛者為長男為中男為少男得坤之
柔者為長女為中女為少女凡成男成女之類無一不
在於卦畫之中若此者皆由乾主始物而坤作成之也
乾坤之功可謂至溥而無際矣然乾以易知惟專直而
大自生其主太始也初不見其難坤以簡能惟翕闢而
廣自生其作成物也初不以為繁蓋其功雖至溥而無
際其德則至要而不繁者也人之心如乾之易則明白
易知人之行事如坤之簡則要約易從易知則同心者
衆故有親易從則協力者衆故有功有親則德不孤而
可久所以為賢人之德有功則業日廣而可大所以為

賢人之業由可久進而為日新之德雖與乾道同其久
可也由可大積而為富有之業雖與坤德合其無疆可
也故曰易簡而天下之理得天下之理得而成位乎其
中矣謂天位乎上地位乎下而我亦能成位乎天地之
中至是真能與天地並立而為三才矣君子從事於先
天之學其功用至於如此蓋人心本自明白正大本自
與乾坤同體世人往往傾險使人不可近往往勞擾使
人不可從以致不可持久不可克拓卒自為小人之歸
殊可惜也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

周易傳義補疏

終最底處至其首不過時
有消息住者當在已不自
理言曰系在理之故指有定象
三卦極元方巨物在觀字上玩
是文子周以心即義合之為也

此下是系與多係向之由推此
而物未推是日內推也外也
加字于九自推有箇一應以之
未推字于六自推有箇一應以之
此之來此據卦中既在推後
未推字即上之反化也而推者
此推即向剛柔是也此有以之
之動之故係是也于反故因言
謂之曰推身何者心是也而之
生去而推之故易之相于此也
因言謂之曰生

其初則子也推之手或端任或
其位之者必悔吝之源也起于
此者人之故也一也也聖人之故也
一也也蓋吉凶悔吝皆存于固
而于原矣起于爻

是因之而生之云與言者之當是也
目下而能解說此理象物是也
此爻在雲解說此理向言而取
凶把這區區夜三夜解說則象
把推之生象在象心彼此在象
也言是形多身四者主原不
其原凡曰老由由于以失悔吝
于在雲爻化其有道通則象
其有在夜上爻之初具有三
之道時說却謂係占合于人
于爻爻合于造化也此矣

本義象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫
以辭也○朱震氏曰聖人設卦本以觀象不言而見吉
凶然懼觀之者其智不足以知此於是繫之卦辭又繫
之爻辭以明告之非得已也為觀象而未知者設也

剛柔相推而生變化

朱子曰易中說卦爻多只說剛柔相推而生變化

本義言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖
人所以觀象而繫辭衆人所以因著而求卦者也○胡
翼之云乾之初九交於坤之初六為震坤之初六交於
乾之初九為巽由是而交於六二九二六三九三成坎
成離成艮成兌是相推而生變化也○雲峰曰易之道

不外乎辭變象占吉凶占也占以辭而明故曰繫辭焉
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

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

按此兩句在初九爻處指事度說
於悔吝俱有憂虞之象必分始

本義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吝自吉
而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此
辭也○蔡淵氏曰象者有其彷彿而未形之謂其辭之
吉者則得之象可由之而見其辭之凶者則失之象可

右之卦曰美切不可涉履人
等匠辭而吉之悔者一詞二
自只之君十戰心已如履也
一箇易理未著工夫說不
長短不是執守不說不長短
長短也而曰不長短矣
或近或遠不長矣
胡雲峯曰此是易中
柔之既也當理君子與之
旁理也精當理則分全固
其子俱持卦文談意安即
易之序未如物口志以主
物曰辭既曰物曰主辭曰即
主者更理為序

此原曰君子才與德俱便易
之序 句為才為德心為德
既便易也 辭與之為序
言曰既才與德俱便也

此是也曰既辭既在九既既也既
此是也才乃于道也三極也
白王君遠矣

通才也既在九既既也既
此是也才乃于道也三極也
白王君遠矣

本義易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之
詳○按此二句見易所當學處下文乃言學易

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

本義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

右第二章

本義此章言聖人作易君子學易之事○按伏羲設卦

以觀象文王周公觀象以繫辭三聖人因卦爻之相推

盪而生陰陽剛柔之變化以作易是故卦爻有所謂吉

凶者則失得之象可由之以見卦爻有所謂悔吝者則

憂虞之象可由之以見所謂觀象繫辭以明吉凶者此

也卦爻之有變化乃進退之象也進退猶言消息也變

化之有剛柔乃晝夜之象也晝夜猶言盈虛也六爻之

動天之道陰或變陽陽或化陰地之道有剛柔人之道

有仁義莫不皆然是三才之至理也三極之道也所謂

剛柔相推而生變化者此也聖人之作易其道可謂備

矣人之學之也當何如是故君子身之所處而安者在

易之序是易之序不可不學也其所愛樂而耽玩者在

爻之辭是爻之辭不可不學也是故靜而未涉於事也

此章言易
必至三極
始全於

自取乎凶凶之凶向易而向
陰向者名向凶而向于凶
身取卦又向之通例也係相
功大美亦不實亦去凶一白是
此後一年之旨指其時之即力
之以示入更事者每當先居
先利者凶凶凶凶凶凶凶凶
須知希言曰言卦說者方以卦
有實口相者希言曰言卦說者
之曰言曰居其第百姓宜也
歸者若曰言卦說者方以卦
不存相以居其第

吉凶等項是文由已包了如
否卦出聖人之言是元之否以
其人其言其意其說其說其說
時有消息任有當否說其說
兩義向言曰言卦說者方以卦
內生此文之說向言曰言卦說者

有少厥則內故尤學言成各元
然亦其有故也其的位也其
上天或因位轉故或說其說
極及此不富地者出一反其
家如曰言卦說者方以卦
者不存
表了凡曰易道不難於言故其
○其曰等項是文由已包了如
是 楊氏曰向言曰言卦說者
應也者長長長長長長長長
美極洋言故也福之小海也之
之河也

此等上二句只是引起下句見其
有卦又斷不亦其初以也
身不取也曰故各事上之也
列有亦不亦其初以也
何小大者及不其初以也

則觀卦之象而玩其辭以探其隱賸動而涉於事也則
觀剛柔之變而玩其辭之所占以求不悖於道若然則
一動一靜之間舉莫違乎天理矣是以自天祐之吉无

不利易道之有功於人也如此

象者言乎象者也爻者言乎變者也

本義彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象

指全體而言變指一節而言

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

本義此卦爻辭之通例○楊氏曰言動之間盡善善之謂得

不盡善之謂失小不善之謂疵不明乎善而誤入乎不
善之謂過覺其小不善非不欲改而已無及於是乎有
悔不覺其小不善猶及於改而不能改或不肯改於是
乎有吝○俞琰氏曰吉凶言失得之大不若悔吝之小
悔吝言疵類之小又不若无咎之為善无咎本亦有過
以其善能補是過以无咎聖人嘉而許之以善蓋開其
遷善之門也

是故列 分別 貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辭吉凶者

存乎辭 齊有分辨之意

本義位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽○朱子

此等上二句只是引起下句見其
有卦又斷不亦其初以也
身不取也曰故各事上之也
列有亦不亦其初以也
何小大者及不其初以也

此等上二句只是引起下句見其
有卦又斷不亦其初以也
身不取也曰故各事上之也
列有亦不亦其初以也
何小大者及不其初以也

居而新曰易之方寸中又之悔
老之存乎介也夫多矣悔之
六二存乎石不終。貞者在悔之
時健介之存乎石不終。貞者在悔之
存乎悔也夫多矣悔之
不吉反元極悔元吉在悔之
初終悔言取也也

介与悔俱在人心者憂之害之
是易之四人想之在日存乎石
易之在人在也介即理也
路受此空一介挽回甚難如曰
悔即良心者覺時而此念一際
只是困而過了日子如曰害
介在子前悔在子後

此說曰易辭推而吉凶
悔者害元然也吉凶之九
與否有辭也吉凶之吉凶
未判之先又有悔者之
介者凶反以之凶者不害元
然之悔元凶非人者吉也
元凶者凶而吉也吉者
憂元之憂而子之介

悔者幸通例卦字皆通又說
此不必補出大卦律者必當
中卦律者必當自謹只是大業
後小大以別也也謹者
悔也
此子曰卦者實也口是好的卦
便是大不好好卦便自小心
辭以人與能為後人實是

曰二四則四貴而二賤五三則五貴而三賤上初則上
貴而初賤上雖無位然所謂貴而無位高而無民在人
君則為天子父為天子師在他人則清高而在物外不
與事者此所以為貴也○龜山楊氏曰天道貴陽而賤
陰陰陽有貴賤之理而列貴賤者必托六位而後明陽
大而陰小陰陽有大小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爻位之所列
也小大者如小往大來大往小來之辭皆卦象之所齊
也丹有者此曰思慮未定言存乎石之辭皆元智也必恐假借者言也
憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

本義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○雲峰曰前曰悔吝者言乎其小
疵此曰憂悔吝者存乎介蓋謂當謹於其微不可以小
疵而自恕也前曰无咎者善補過此曰震无咎者存乎
悔蓋謂欲動其補過之心者必自悔中來也
是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之
本義小險大易各隨所向○誠齋曰讀謙復之辭者如
行夷塗如逢春陽如對堯舜周孔何其氣象之和樂也
其辭夷易而指人以所之之得且吉也讀遯剝之辭者

凡人昏暗迷暗的人便氣
不好人欲以福却有小大
卦辭多易以復以泰而
大有以夫之歡而卦辭
陰以睽固如也且之歡
以知辭而後易
葉子曰得各按之此以
夫之情也按之其意
順行順性命之理雖三極
之正也德性為不偏于之何
矣
是因之曰在陰之辭則夫不
悔也夫之氣性為不偏于
之氣性易曰當兩存白
不廢而曰各按之此以
物之正德能執夫說字而
周于下為世以向性之路平
亦不廢也

如涉風濤如履雪霜如對桀紂盜跖何其氣象之凜栗也其辭艱險而指人以所之之失且凶也之動爻也變卦也

本右第三章各辭無向之始也曰辭艱險之辭前此本義此釋卦爻辭之通例○葉良珮曰此章前五句是申言第二章聖人繫辭焉以明吉凶之意自是故列貴賤者存乎位以下則言君子觀變玩占之事玩占者亦玩辭之占也夫曰彖者乃文王所繫之辭以言乎一卦之形象也曰爻者乃周公所繫之辭以言乎一節之變動也彖與爻之所陳有曰吉與凶者凡以言乎象與變之得失也有曰悔吝者凡以言乎其小疵也有曰无咎

者凡以言乎其善補過也此所謂繫辭焉以明吉凶也故君子之所欲觀變玩占者亦惟求諸象與辭而已矣何以謂觀變於象是故列貴賤者存乎位君子列其變與不變之爻以觀之卑者賤而高者貴而貴賤之象可見矣三多凶五多功此貴賤之凡例也齊小大者存乎卦君子齊其變與不變之卦以觀之則陽大陰小而小大之象可見矣泰吉亨否不利大過利有攸往小過不明乎象者也辭有吉有凶有悔吝有无咎而象之吉凶悔吝无咎皆可占而決矣君子辯其變動所值之辭果

生曰鬼死曰魄... 魄者形之屬也... 鬼者神之屬也... 魄者神之屬也... 鬼者神之屬也...

陰陽之理... 幽明之理... 窮陰陽之理... 幽上明下幽天文幽明之所以然也...

但古原者反也... 幽明之理... 窮陰陽之理... 幽上明下幽天文幽明之所以然也...

上女之於子... 化令偉大... 總之皆在... 向也上女...

終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀
本義此窮理之事以者聖人以易之之言也易者陰陽而
已幽明死生也神皆陰陽之氣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要之
於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而為
變鬼之歸也○上言易具陰陽之理此言聖人用易以
窮陰陽之理○日出地上為明日入地下為幽晝明夜
幽上明下幽天文幽明之所以然也南明北幽高明深
幽南北高深地理幽明之所以然也○原始者推原其
始反終者於其終而反求其始也程子曰原始則足以

楊誠齋曰鬼... 且元也... 具是形也... 物之變也... 此言易具...

知其終反終則足以知其始死生之說如是而已矣人
之生也氣聚而精凝則顯而可見是為物及其死也氣
散而魂游則隱而不可見是為變程子曰既是變則存
者亡堅者腐更無物矣○俞琰氏曰古人以死者為物
故又為物化蓋生則為物死則為故故即變也○張子
曰精氣者自無而有游魂者自有而無自無而有神之
情也自有而無鬼之情也自無而有故顯而為物神之
狀也自有而無故隱而為變鬼之狀也
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安土敦乎仁故能愛
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

此言易具... 此言易具... 此言易具... 此言易具...

國地津易之至者至極也
至易者說也至而後言是
不曰惟之度說至而後
其於若曰說中至之至者極也
別之其方者至之至者極也
外國地曰至也此至其也
出於是不也

曲言者至物者至也至之極也
此理者至也此理者至也
所出也
至國之曰說範圍易之至也
地者曲成也此理者至也
至之範圍易之至也此理者
範圍易之至也此理者至也
至夜之至也此理者至也
至夜之至也此理者至也
至夜之至也此理者至也
至夜之至也此理者至也
至夜之至也此理者至也

至夜之至也此理者至也
至夜之至也此理者至也
至夜之至也此理者至也
至夜之至也此理者至也
至夜之至也此理者至也
至夜之至也此理者至也
至夜之至也此理者至也
至夜之至也此理者至也
至夜之至也此理者至也
至夜之至也此理者至也
至夜之至也此理者至也
至夜之至也此理者至也
至夜之至也此理者至也
至夜之至也此理者至也
至夜之至也此理者至也
至夜之至也此理者至也

也天地之化无窮而聖人爲之範圍不使過於中道所
謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之謂如
此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也
○俞琰氏曰圍謂如匡郭之周圍曲謂委曲成謂成就天
地之化太而无窮萬物微而且衆範圍之而不過曲成之
而不遺此聖人用易以贊化育之事也○南軒張氏曰天
地之化陰陽之氣也萬物陰陽之形也晝夜陰陽之理也
此三者不外乎陰陽惟易則能陰能陽故无體神則陰陽
不測故无方聖人盡神易之道故於天地之化能範圍之
萬物能曲成之晝夜之道能通之○節齋蔡氏曰天地之

化雨暘寒燠之類常雨常暘化之過也聖人則能範圍
之而使之不過一動一植不得其遂則爲有遺矣聖人
則能委曲成就而使之不遺○龜山楊氏曰神者妙萬
物而爲言易者生生之謂天高地下必有方神則無方
天圓地方必有體易則無體

右第四章

本義此章言易道之大聖人用之如此○按易書卦爻
皆陰陽故與天地齊準而能彌綸天地之道彌之則合
萬為一而渾然無欠綸之則一實萬分而燦然有倫其
道可謂大美聖人之用易也仰觀俯察因畫明夜幽上

曲成合出于各一序靈稟接
 勞因後身 非為水
 若至至字地兩至 不為易
 三言至字運用地千 亥不窮
 非白元方易台元傳元方元
 傳以是元靈神易之物
 美後曰天地之道一非已故
 以神而為之天地也運登夜
 于万物而西至也則如元方
 與非而一者易也通登夜于
 地白周流也石在如白元傳
 地石元方之非唯元傳之物也
 之海子如白易然物 倫之地
 道神易之至也 此解不必
 主易者至石上 中既

一 卷一 陽台吉

此章大者皆言自厚
 兩一字便是石例之神未白以
 以廣道之物也此分別神
 也中間下之是道下之是神
 以神合者 卷一 卷一
 身和相大相以流以在
 神而白如事取事取
 上弟言強強之地 道也而
 指一而一之是上弟之神元
 方易元傳于此知古指下
 相之台方易相不海海
 此之易元傳也此之神元
 方也指之元一而一之神

明下幽以知天文幽明所以然之故因南明北幽高明
 深幽以知地理幽明所以然之故原始反終即始之氣
 聚而成形出於大化也而知生之說即終之氣散而形
 潰復歸於大化也而知死之說即人之氣聚而精凝顯
 而可見為物也而知乎神之伸之情狀即人之氣散而
 鬼游隱而不可見為變也而知乎鬼之歸之情狀易且
 陰陽之理而聖人用易以窮陰陽之理如此又若天地
 之大聖人之用易也與之配合無間而能不違其知周
 乎萬物而道濟天下也與天地之廣大而無外者皆不
 差忒而能不過旁行以應變知之之精不失其常而能

不流又能樂天知命而不憂此則即周物之知而似乎
 天也隨寓而安敦篤乎好生之仁而能愛此則即道濟
 天下之仁而似乎地也是真能與天地相似矣然不但
 似之而已也天地之化聖人能範圍之而不過是天地
 待聖人而裁成萬物聖人能委曲成就之而不遺是天
 地之化育待聖人而贊助其所未及以至晝夜之道乃
 幽明死生鬼神之所以然聖人通知之而有以深徹乎
 其蘊又不但知其故知其說知其情狀而已也
 ○神無方所易無形體其道之大如此聖人惟盡神易
 之道故於天地之化能範圍之萬物能曲成之晝夜之

周易傳義補疑 九卷

此為易也故曰是直言之
大德生之福有主至人作
說正其至人有為安之也

首句是上章引以居世居世
指點陰陽也中道全生西平
又出這東正有以環元端之物
揚上者首道也也即太極也一而
言即此一而動而生即是此一而
動而生即是此一而動而生即是
此一而動而生即是此一而動而
生即是此一而動而生即是此一
而動而生即是此一而動而生

是繼而為之也
是繼而為之也
是繼而為之也
是繼而為之也
是繼而為之也
是繼而為之也
是繼而為之也
是繼而為之也
是繼而為之也
是繼而為之也

此中可見是道不盡之妙
每條上二乃是心中偏見

道能通知之以此見易道之大能彌綸天地如此聖人
用易道之大其能彌綸天地亦如此

一陰一陽之謂道 朱子曰一陰一陽之謂道者蓋道之全體也

本義陰陽迭運者氣也其理則所謂道蓋一陰又一陽
所以循環而不已者乃道也

繼之者善也成之者性也

本義道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功

陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性

而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣

按陰陽從奇偶迭用上說來不先言陽而先言陰將就

所繼而言也陰靜之後若不繼之以陽動則造化幾乎
熄矣繼之者善謂靜極復動則貞而又繼之以元元乃

善之長此繼之者所以為善也是指人物未生以前就

造化流行上說雲峰胡氏曰繼者靜之終動之始最可

見一陰又一陽之妙成之者性是氣化以後事就人生

稟受上說雲峰又謂本義以繼言其發成言其具蓋在

造化者方發而賦於物其理無有不善在人物者各具

是理以有生則天命已不能不麗於氣質矣下文仁知

百姓皆指氣質而言也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故

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

君子之道鮮矣 意者可以見之也 此所以知也 而不知也 又不知也

本義仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目為

全體也日用不知則又其每下者也○節初齊氏曰仁

者見之於已動之後而識其動而及物之機故曰仁知

者見之於未動之先而識其復而幹事之體故曰知百

姓則行不著習不察全未見道者也百姓固未見道仁

者知者亦未見道之全故曰君子之道鮮

顯諸仁藏諸用鼓動萬物以無心成化而不與聖人同憂

盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

本義顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外

而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地無心而

成化聖人有心而無為○勉齋黃氏曰仁本在內以其

發出在外故謂之自內而外用本在外以其收藏歸內

故謂之自外而內如春夏之生長萬物是顯諸仁至秋

冬則收斂成實是藏諸用春夏是顯秋冬所藏之仁秋

冬是藏春夏所顯之用○俞琰氏曰天地以生物為德

以成物為業其德業至盛至大亦無以加矣○本義張

子曰富有者大而無外謂無物不有無一毫之虧欠也

日新者久而無窮謂無時不然無一息之間斷也

俞琰氏曰富有者謂大而無外物成而靡所不有也日

其見之元其之也巨揚揚
此指道也下三之方指道
謂之字此指名如道之在
物也但不日知不傷道
三曰乎也也仁知二也一曰
旁人者之也自有名如二曰
偏矣 三因曰者其之病
大矣而未有元以之其此
人把道在知西樣人直日
不知之方始一教曰者

此指化也元一而一之之元
此性之也者有偏道者
物未嘗不傷也如仁仁元
則抱用一也其時仁元
此之也何以故蓋其
空者物皆物也故命

者有也者時下也
密者密者多可持也
用而造化之功則何以
多者多也時則相之氣
依在之也化之也
出而用之也其用是也
其用而業之也其用是
其用而業之也其用是
其用而業之也其用是
其用而業之也其用是
其用而業之也其用是
其用而業之也其用是
其用而業之也其用是

周易傳義補疑 九卷 十八

作易之旨業此以釋其意
胡雲峯曰本又上之曰善謂
化育之功也物曰仁謂造化
之功又曰德謂其有即仁
造化故成不化者其在也
物之心人曰王地之心曰中
謂之仁曰善也

此為有什大業以日新其德
全之見 勸德遠運 矣哉
宜福國壽曰福在業上用也
宜內之富可知也之富也曰
宜福在業之福在德也修以
以之之德中下之四也

生之曰是一言核子曰曰
自亦照名上上下是分三
身者之元端也物令之相
動之元端也物令之相
知也即元易不必難也曰
身者之元端也物令之相
動之元端也物令之相
知也即元易不必難也曰
身者之元端也物令之相
動之元端也物令之相
知也即元易不必難也曰

新者謂方來無窮物生而與日俱新也天地之德業益
如此若言聖人之德業則亦如此而已矣○節齋蔡氏
曰天高地下萬物散殊其富有之謂歟陰陽升降變化
不窮其日新之謂歟○真西山曰此雖言易之理然易
也天地也聖人也一而已矣生物無窮天地之大業也
運行不息天地之盛德也功及萬世聖人之大業也終
始日新聖人之盛德也學者有志於進德修業亦必以
天地聖人為法蓋其富有不可以言大業非日新不可
以言盛德也 此前三陰陽之在造化者言

生生之謂易 此後以陰陽之在易書者一言於易子陽物者有之也
授陰者曰易言易形說下下九坤居其也爻占此是

本義陰生陽陽生陰其變無窮理與書皆然也○俞琰
氏曰自太極動而生陽靜而生陰是為兩儀既生兩儀
又生四象既生四象又生八卦八而十六十六而三十
二三十二而六十四等而上之蓋生生而無窮也

成象之謂乾效法之謂坤 此陰陽之在卦者

本義效呈也法謂造化之詳密而可見者○成象如日
月星辰在天未有實形但積氣見其懸象如此坤有一
成已定之物可以形狀見者一一呈獻出來所以謂之

效法 易子曰效以效順效也效力也效乃在易之意也

極數 著數 知來之謂占通變之謂事

易傳卷第九

極數下向來遠物今說
知占之占望之占謂之地
頂相消息之占謂之數
指極之可以知來即占之
以因而數之友之直之占舉
揚定之占其加福之子

世占占占占占占占占占占
占占占占占占占占占占
占占占占占占占占占占
占占占占占占占占占占
占占占占占占占占占占
占占占占占占占占占占
占占占占占占占占占占
占占占占占占占占占占
占占占占占占占占占占
占占占占占占占占占占

占占占占占占占占占占
占占占占占占占占占占
占占占占占占占占占占
占占占占占占占占占占
占占占占占占占占占占
占占占占占占占占占占
占占占占占占占占占占
占占占占占占占占占占
占占占占占占占占占占
占占占占占占占占占占

占占占占占占占占占占
占占占占占占占占占占
占占占占占占占占占占
占占占占占占占占占占
占占占占占占占占占占
占占占占占占占占占占
占占占占占占占占占占
占占占占占占占占占占
占占占占占占占占占占
占占占占占占占占占占

本義占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已
決者屬乎陰也○張忠定公言公事有陰陽意蓋如此
未判時屬陽已判時屬陰○按此自是二項文公謂極
數知來所以通事之變作串說恐未然○雙湖胡氏曰
極七八九六之數而占以知來通陰陽老少所占之卦
變而因以作事此陰陽之在著者
陰陽不測之謂神

本義張子曰兩在故不測○丘氏行可曰上章言易無
體此言生生之謂易惟其生生所以無體上章言神無
方此言陰陽不測之謂神惟其不測所以無方言易而
以乾坤繼之乾坤毀則無以見易也言神而以占事先
之占事則神所託而顯者也神易用而變化無窮其實
則不越乎陰陽兩端而已

右第五章

本義此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則
未嘗倚於陰陽也此句指陰陽不測之謂神而言○按
陰陽氣也其所以一陰又一陽運行而不已者乃道也
道之體用夫固不離乎陰陽矣陰靜之極而繼之以陽
動是貞後繼之以元元者善之長此所以為善也善之
所成各一其性乃萬物之所各正此所以為性也是道

在易書也... 坤卦... 陽道... 用知... 宜用... 宜用之神...

也人人有之惟聖人爲能全體之聖人之外有有之而得其一偏者仁者見之謂之仁知者見之謂之知是已

此書三下... 宜用之神...

夫易廣矣... 夫易廣矣... 夫易廣矣... 夫易廣矣...

造化者如此其在易書者則何如是故易者生生不息之謂也易之陽而爲乾者成象之謂也易之陰而爲坤者效法之謂也此陰陽之在卦者然也占者極數知來之謂也因占以作事者通乎卦爻之變之謂也此陰陽之在著者然也夫乾也坤也占也事也易之陰陽可測而知者也若夫陰陽之妙不可測而知者其易之神乎神惟不測故無方此其所以不離乎陰陽而亦不倚於陰陽也夫易廣矣夫大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正

簡配至德然則易固不徒在乾坤而自在於吾之心中
夫天也地也日月星辰也四時也五行也萬物也
前章贊易之書此章贊易之理
右第六章
按易之為道也廣大以言乎遠以言乎邇以言乎天地
之間無所往而非易以遠而言則其理通行而不禦以
邇而言則其理具在目前靜正而不偏以天地之間而
言則萬事萬物之理無不備焉可謂廣且大矣自乾坤
二卦言之守一之謂專兩闔之謂翕乾畫奇而實不變
則其靜也專變則其動也直直乃坤之德也坤畫偶而
虛不變則其靜也翕變則其動也闢闢乃乾之德也大

易有至矣 全名
五指如掌惟此則一說最在
且其德亦常說者
此言易者曰而主天易曰而主地
保知言主未生時之至人以
易言主生時之至人以
此以而主也此言主又甚多
難矣因世是現中德道也即
是性中教養之教也
已成之說反與德位業知和
此言和者是之也
言向者言即下也言向者言
方教也上而人之易也即
聖人之元石也言以易也
此言易也知崇祀學學
此言崇祀學學也
此言崇祀學學也

簡配至德然則易固不徒在乾坤而自在於吾之心中
夫天也地也日月星辰也四時也五行也萬物也
前章贊易之書此章贊易之理
右第六章
按易之為道也廣大以言乎遠以言乎邇以言乎天地
之間無所往而非易以遠而言則其理通行而不禦以
邇而言則其理具在目前靜正而不偏以天地之間而
言則萬事萬物之理無不備焉可謂廣且大矣自乾坤
二卦言之守一之謂專兩闔之謂翕乾畫奇而實不變
則其靜也專變則其動也直直乃坤之德也坤畫偶而
虛不變則其靜也翕變則其動也闢闢乃乾之德也大

生廣生謂乾坤廣大而生生之道無窮焉天足以包地
故大地足以容天之氣故廣易道之廣大其原蓋出於
此由此可見易之廣大一如天地之廣大易之變通一
如四時之變通易所言陰陽之義與日月之陰陽相似
易所言易簡之善與聖人之至德相似易道之廣大如
此然則君子其可不學易乎
子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也
崇故知欲其崇知超識邁○業欲其廣故禮欲其卑崇欲
其效天也故有取於乾卑欲其法地也故有取於坤
本義十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所

周易傳義補定 九卷 二二

不過形名不知禮之教
法之不知者力之運于事物之
上者心之知禮起于象數
之者如曰崇教之也包物
不遺德教之本言聖人之禮
上不知于儀法而曰禮也曰
早法也

陳潛之易為之知崇中者
性之變廣大極廣之物易之
禮早中者道同者禮也
之早中者知禮者禮也
之早中者守禮者禮也
之早中者知禮者禮也
之早中者守禮者禮也
之早中者知禮者禮也
之早中者守禮者禮也

用易崇廣位中者
易之知禮者禮也
易之守禮者禮也
易之知禮者禮也
易之守禮者禮也
易之知禮者禮也
易之守禮者禮也
易之知禮者禮也
易之守禮者禮也

加也知以虛明為用窮理則知崇如天而德崇蓋知崇

故所知進於高明而德以崇禮以形氣為質循理則

禮卑如地而業廣蓋禮卑故所行日就於平實而業以

廣此其取類又以清濁言也朱子曰知識日多則知益

高又曰這事也合禮那事也合禮積累多業便廣

天地設位即乾坤定位陰陽變化由八卦生六十四卦而

易行乎其中矣猶後言乾坤乃易之門也然則人之成性

存存其不為道義之門乎○成性是已成之性如言成德

成說之類○學易者亦惟觀法乎乾坤存存其已成之性

而由乎道義之門五按天地設位而上下而居是言易之廣大配天地

本義天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成

性本成之性也存存存存謂存而又存不已之意也朱子曰人

之知禮能如天地便能成性存存道義便自此而出○

俞琰氏曰成性之成與成德之成同人之性渾然天成

蓋無有不善者更加以涵養功夫存之又存則無所往

而非道無所往而非義矣謂之門者道義皆自是而出

也○誠齋楊氏曰本然之謂理當然之謂義自其本然

而行其當然之謂道

右第七章此章贊易道之至主乾坤二卦而言聖人

之作易與學者之學易首皆有取乎此也

君子力把持以任素養出處
金者道也三曰門中印出
不窮素性存之也素性
業之實一也之也

補金名

天地之易子曰易其至矣乎夫易者變易也變易則有
生生不窮之妙此聖人所以崇德而廣業也崇德則日
新由之廣業則富有由之然其所以能然者亦不過盡
吾智禮之性而已矣智言崇禮言卑智崇效天則與乾
知大始同其德所謂洋洋發育萬物峻極乎天者皆其
德之著也禮卑法地則與坤作成物同其能所謂優優
大哉三百三千者皆其業之實也故以天地言之天地
設位則乾知大始坤作成物而易行乎其中矣生生不
窮是以富有而日新以吾人言之智禮者吾人之成性

人君易之元知此也若夫
聖人法地也坤者地也
君子力把持以任素養出處
金者道也三曰門中印出
不窮素性存之也素性
業之實一也之也

二門耳去子之矣
或在在也

擬以手金名

通言手難改向上三下引起
以形易之有月下難系七者
而例言也向上三下引起
有之功也下三下引起
三三言之功也下三下引起
則推以也下三下引起
也形字全不物也至物也
也形字全不物也至物也
也形字全不物也至物也
也形字全不物也至物也

物之易也至物也至物也
也形字全不物也至物也
也形字全不物也至物也
也形字全不物也至物也
也形字全不物也至物也

葉良珮曰此章以吾人之性比天地以所生之道義比
天地之易子曰易其至矣乎夫易者變易也變易則有
生生不窮之妙此聖人所以崇德而廣業也崇德則日
新由之廣業則富有由之然其所以能然者亦不過盡
吾智禮之性而已矣智言崇禮言卑智崇效天則與乾
知大始同其德所謂洋洋發育萬物峻極乎天者皆其
德之著也禮卑法地則與坤作成物同其能所謂優優
大哉三百三千者皆其業之實也故以天地言之天地
設位則乾知大始坤作成物而易行乎其中矣生生不
窮是以富有而日新以吾人言之智禮者吾人之成性

也成性存存則智以知之禮以行之而道義出乎其中
矣疊疊無息是以德崇而業廣德崇業廣即道義之在
吾人者也是故乾坤毀則無以見易智禮不存則性壞
必不能成變化以行道義故曰道義在天地則謂之易
易在吾人則謂之道義位謂有位可居門謂有門可出
三極之理其一而二二而一者歟

聖人有以見天下之賾於雜亂中見其不雜亂之理而擬

諸其形容如乾為圓坤為方木與之類象其物宜如乾稱龍

坤稱牝馬之類是故謂之象形之曰象不徒指其象而指其物也

本義賾雜亂也象卦之象如說卦所列者象以鏡花水月依佛言

物之易也至物也至物也

此章之旨也夫此之為
先矣故也古之為也
先矣故也古之為也

此章之旨也夫此之為
先矣故也古之為也
先矣故也古之為也

此章之旨也夫此之為
先矣故也古之為也
先矣故也古之為也

此章之旨也夫此之為
先矣故也古之為也
先矣故也古之為也

象言之則犁然當於心蓋不可惡也天下之事變而不
常可謂動之至矣聖人於易爻言之則井然有條蓋不
可亂也

擬易之而後言議易之而後動擬議以成其變化

本義觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例

也○項安世氏曰學易者擬其所立之象以出言則言

之淺深詳略必各當其理議其所合之爻以制動則動

之及速仕止必各當於時而易之變化成於吾身矣○

雲峰胡氏曰聖人之於象擬之而後成學易者如之何

不擬之而後言聖人之於爻必觀會通以行典禮學易者

如之何不議之而後動前言變化爻之變化也此言成

其變化學易者之變化也○按擬議以成變化語默動

靜皆中於道之謂也○葉良珮曰上章言易之約惟智

與禮此章言易之博兼乎天下之賾與動也且天下之

事物至賾也賾雜亂也聖人諦觀審察有以見天下之

賾皆陰陽變化之所為也於是畫卦以擬諸其形容謂

擬諸賾之形容也象其物宜物宜猶言物類即天下之

賾是也如乾象天坤象地之類及乎卦畫既成則天下

之物宜如說卦中所列者皆不能外乎此矣是故卦之

形體謂之象不獨天地風雷火山澤之謂即卦畫亦

上括下之句只是形容威風
莊道不必入在道而外見自
是極其主崇辱也

居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言心
之聲出乎身加乎民行心之迹發乎邇見乎遠此四句即
好爵爾靡之義

言行君子之樞機戶之動發於樞矢之動
發於機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地
也可不慎乎

本義釋中孚九二爻義 余生為曰至人侯易不歸于有知不可有必者
同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語
以出處語默發明號笑之義 二人同心其利斷金 金至堅
被同心者斷之 同心之言其臭如蘭 二人指九五六一
本義釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而亦可矣 而又藉之
用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎
斯術也以往其无 无咎所失矣 處中卷曰茅之為物不以其薄其不以其素至
本義釋大過初六爻義 勞謙君子有終吉子曰勞而不謙 功而不德 謙厚
之至也語以其功下人者也德 內言盛禮 外言恭謙也者
致恭以存其 有終位者也 謙受益如此 伐也矜誇乎人不德不自以為
本義釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲
其恭也 俞琰氏曰致恭謂極恭存位猶乾九三之存

情之至也且于慎于慎且於
初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而亦可矣 而又藉之
用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎
斯術也以往其无 无咎所失矣 處中卷曰茅之為物不以其薄其不以其素至
本義釋大過初六爻義 勞謙君子有終吉子曰勞而不謙 功而不德 謙厚
之至也語以其功下人者也德 內言盛禮 外言恭謙也者
致恭以存其 有終位者也 謙受益如此 伐也矜誇乎人不德不自以為
本義釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲
其恭也 俞琰氏曰致恭謂極恭存位猶乾九三之存

言心之性多一事加教曰性之
盛知有位不知有外物于盛量
也私之者皆不我志也

楊仲彞曰唐書高宗武后上
位後者我唐以此君不密言蓋
也惟善之宜臣事以密也
此臣不密言也寇準私去
王欽之曰密漏言於九子不
密之害成也

神書曰司馬氏曰彼盜賊
持名之術皆彼盜賊言
盜賊之術也盜賊之術
人必有之必其盜賊以已
之者也此知盜賊知奪伐
之也知盜奪伐之也
聖曰曰奪執初曰伐而後去已
曰而思之左慢而之曰是盜

聖書曰七文皆人畏也
皆言及也曰曰曰曰曰
一曰聖書曰不修而德元注
聖元戶之也以此聖書元注
我慢皆以此卷人之也

義致恭以存其位謂禮極其恭所以存其分義而不敢
踰越非是保其祿位而強為此謙也

亢龍有悔子曰貴而無位高而無民賢人在下位而無輔
是以動而有悔也

擬以於文也當知指龜之是貴受而通之時

本義釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出
不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階若不密
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

不唯身不妄動言語亦不妄發

○不出戶庭有
慎於言語之象蓋口舌亦人一身之門戶也
本義釋節初九爻義

子曰作易者其知盜乎 聖人作易以盡情偽故盜之情偽

亦知之 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 暴其下 盜思伐之矣 乘其過惡而伐之 慢藏誨盜

冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

本義釋解六三爻義○董仲舒云乘車者君子之位也

負擔者小人之事也此言居君子之位而為庶人之行

者其禍患必至也

右第八章

本義此章言卦爻之用○蔡氏淵曰自中孚初爻至此

五至六七八九十不過二三四五
二百半截子至成竟上五
至一二三四中三四又至一二中
又只至一上中下之祖曰元白
已此下推旺國數即天地

上而把河圖分列以白此列據
而一曰至者地數五至者
地曰至者地數五至者
之十者五而地數五至者
說至者地數五至者
變化而曰鬼神於有西屬也
異曰曰地數五至者
曰鬼神於有西屬也
上上之鬼神於有西屬也
未右去至者地數五至者
把却元造化

於此以居之方先何後方之序
不意此元第一段生成之功各
至一更不令其起之方始得正
至一更不令其起之方始得正
至一更不令其起之方始得正
至一更不令其起之方始得正
至一更不令其起之方始得正
至一更不令其起之方始得正
至一更不令其起之方始得正
至一更不令其起之方始得正
至一更不令其起之方始得正

於東南其數則各以其類交錯於外也○朱子曰卦雖

八而數須十者八是陰陽數十是五行數一陰一陽為

二以二乘二為四以四乘四為八五行本五而有是十

者蓋一每包二如木包甲乙火包丙丁土包戊己金包

庚辛水包壬癸所以為十雲者曰河圖有白者上數以成河圖之數

天數五地數五舊文五位相得而各有合孔子解文天數

二十有五五其五地數二十六其五凡天地之數五十有

五舊文此所以成變化而行鬼神也孔子解文變化即在

五行生成上見鬼神即是變化生成之妙用五者五之說於子孫儒孔子作儒時未有也及後說聖何者是

本義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

而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與

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成之二化生火而七變

成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五

變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來

者○朱子曰在十干甲陽乙陰木丙陽丁陰火戊陽己陰

庚陽辛陰金壬陽癸陰水是相得甲陽與乙陰合

乙陰與庚陽合丙陽與辛陰合丁陰與壬陽合戊陽與

己陰與癸陽合

生以變化生後復歸於一也
 之氣之在元元之在成者
 合數中間者元數運用也
 化極至此所以三五是也
 指之謂九五係一者也
 地間相化之數凡此以內
 以陰者之係節度在內則屬
 于數各區保合之數是使在
 於成之化區是之於神氣者
 而守不變化之數為內則
 以屬生變化上元 張子曰
 凡神之氣已數以氣
 變化之氣是氣之也
 凡有之氣在元則守不
 守也
 高者此曰變化生則有似元成
 之凡元之變守守息之機可
 聽于物生之源生時也

于多在上者今成于地也
 變化與身伴生不遂運白
 其乃端倪也如于外則上者
 今以守成之元之於守成
 而守成今上之守成一也
 皆而化化 却守成守成
 只守成守成氣和之守成
 成守成守成守成守成
 中其有守成守成守成
 未說守成守成也
 大衍之數上何高之也
 守三五意也十之數之大得之
 然守三五之兩也守三五
 也其用二守三五守三五
 一也守三五守三五守三五
 而用二守三五守三五守三五
 也數象守三五守三五守三五
 守三五守三五守三五

癸陰合是各有合○潘氏曰洛書之數天地自然之數也
 也以天之一三五七九總之則為二十五此天數二十
 有五也以地之二四六八十總之則為三十此地數三十
 也又以天之二十五地之三十總之則為五十五有五
 成變化而行鬼神亦不逃乎此數而已
 此句是係指著者
 已不指著者
 大衍之數五土其用四十有九分而為二 本文以象解兩

掛 本文一以象解三揲 本文之以四以象四解時歸奇 本
 文於扞以象解 閏五歲再閏故再扞而後掛 四與五
 本義大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得
 之至用以筮則又止用四十有九 蓋皆出於理勢之自
 然而非人之知力所能損益也 兩謂天地也 掛懸其一
 於左手小指之間也 三三才也 揲間而數之也 奇所揲
 四數之餘也 扞勒於左手中三指之間也 閏積月之
 餘日而成月者也 五歲之間再積日而再成月故五歲
 之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一
 揲而一扞故五者之中凡有再扞然後別起一掛也 ○
 都氏曰天地之數五十有五而大衍之數五十蓋數備
 於五而五十所宗者五也大衍之數五十而其用四十
 有九蓋數始於一而四十有九數之所宗者一也 ○蔡
 西山曰五歲再閏者一變之中自有五節掛為一節揲

然而非人之知力所能損益也 兩謂天地也 掛懸其一
 於左手小指之間也 三三才也 揲間而數之也 奇所揲
 四數之餘也 扞勒於左手中三指之間也 閏積月之
 餘日而成月者也 五歲之間再積日而再成月故五歲
 之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一
 揲而一扞故五者之中凡有再扞然後別起一掛也 ○
 都氏曰天地之數五十有五而大衍之數五十蓋數備
 於五而五十所宗者五也大衍之數五十而其用四十
 有九蓋數始於一而四十有九數之所宗者一也 ○蔡
 西山曰五歲再閏者一變之中自有五節掛為一節揲

來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周而歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩言之耳二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也十六畧本義二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數○俞琰氏曰上下經六十四卦凡三百八十四爻陽爻百九十二每爻各四九三十六策積之得六千九百一十二策陰爻百九十二每爻各四六二十四積之得四

是故君子居則觀象而玩辭動則觀象而玩辭此言君子居則觀象而玩辭動則觀象而玩辭此言君子居則觀象而玩辭動則觀象而玩辭

千六百八策合之則萬有一千五百二十而曰當萬物之數者萬蓋盈數也取其盈數言之而不論其餘也是故四營而成易

按四營惟童溪王氏之說是故俞琰氏取之而謂正義以四度經營著策乃成易之一變者誤先儒皆祖其說以分二掛一揲四歸奇為四營非也○今按王氏之說曰營求也用著之法以四而揲之成易之數以四而求之故老陽數九四而求之則其策三十有六老陰數六四而求之則其策二十有八少陽數七四而求之則其策二十有八少陰數八四而求之則其策三十有二陰

陽老少六爻之本也故曰四營而成易若夫乾坤之策三百有六十而二篇之策萬有一千五百二十亦以四而求之故乾陽爻六六九五十有四四而求之則二日一十有六坤陰爻六六六三三十有六四而求之則百四十有四以乾之五十有四合坤之三十有六為九十焉亦四而求之則三百有六十而二篇之策陽爻一百九十有二其數一千七百二十有八陰爻一百九十有四而求之則萬有一千五百二十也凡此皆求以四而得之此易之書所以成於四營也 取此以備本義之所

未爻

十有八變而成卦

俞琰氏曰十有八變者每一度分掛揲扚為一變三度分掛揲扚為三變則成一爻九變則成三畫之卦于內又九變則成三畫之卦于外凡十有八變而後成六畫之卦也 引伸純數者其數自五占之法純五畢不從數而從五下之務以是步

八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣 終始之類

俞琰氏曰八卦乃三畫之卦小成謂內卦成於下也引

而伸之者外卦又成於上則為六畫之卦六十四也觸

類而長之者八卦可伸而為六十四卦則六十四卦可

和鵬曰白灰之十之五和灰四
如五五氣似倍時後但五補
出九五數內卦方不遠偏
者之四營之百廿一之五之
五之五之五之五之五之
說之大成之六十四卦之
五下之五之五之五之五之

胡双湖曰此章方論天地之數
以論著象之數未論卦之數
之數天地數之原也著象
之數卦也卦之數之原也
其五子卦之數以信生人之
用與故數之以成變化之理
又亦以數之信而原于天地
之數必有此是之功用信之
以成化之運亦以信而信之
功用在于著象卦之原也
有如是之信也之信也之
道即成變化之手操中
老加其原之信也相與而

之事揲著中老陽變為少陰老陰變為少陽是也神之
所為即行鬼神之事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是也

右第九章

本義此章言天地大衍之數揲著求卦之法然亦略矣
意其詳具於太卜筮人之官而今不可考耳其可推者
啓蒙備言之○葉良珮曰此言天地陰陽之數具於河
圖而聖人因之立著明易以成變化而行鬼神也陽之
數奇故河圖一三五七九之數皆屬乎天所謂天數五
也陰之數偶故河圖二四六八十之數皆屬乎地所謂

天地之數也
坤之五卦居其五之數也
福之五卦居其五之數也
下之五卦居其五之數也
也
經云曰道亨丁日維多
至大僅只二區之居而之至
也之數而以成變化之理也
故之五卦居其五之數也
之五卦居其五之數也
冰成變化乃此以見冰融
融乃此以信中者有信
信之機而信之理也
周用而曰天地因圓以著象
故以著象人獨著聖人因
畫以作易故以信之也

地數五也五位相得謂一奇一偶各以次序為類而自
相得也各有合者謂五行皆以生成之數而各有合焉
者也天數二十有五者五奇之積也地數三十者五偶
之積也天地之數五十有五以成變化行鬼神如下文
用大衍之數以成六十四卦而吉凶悔吝由之以生是
已大衍之數五十者以河圖中宮天五乘地十而得之
也一以象太極分二以象兩儀掛一以象三才揲四以
象四時歸奇以象再閏凡陰陽老少之數皆以四而求
之是謂四營而成易也乾之策二百一十有六積六爻
之策各三十六而得之也坤之策百四十有四積六爻

之策各二十有四而得之也凡三百六十者合二百一十有六百四十有四而得之也當期之日者每月三十日合十二月為三百六十也引伸觸類者此由八卦小成而言也蓋四變而成變易三變而成一爻謂之兩儀之畫積三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可見則內卦之為貞者立矣自是而往引而伸之又三十六營九變以成三畫則外卦之為悔者亦備而六十四卦之名又可見矣然後觀其爻之變與不變而觸類以長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣顯道神德行者道在天幽而難知今因卦辭明言其吉凶而顯之故曰顯道德行在人顯而易見今必占決於著策之數以神之故曰神德行惟顯道故可與酬酢惟神德行故可與助神然酬酢即所以助神皆所謂成變化而行鬼神也顧變化之道知之者鮮故夫子嘆之云云蓋必由數法以知其物必神明其德行以知其故然後可與語知耳故能知其道則能知神之所為而與之同其无方矣故至誠如神此之謂也

此段文字在《周易》中，主要討論了卦爻變化的原理。文中提到「顯道神德行」，即通過卦爻的變化來顯現道德和神德。文中還提到「數以神之故曰神德行」，即通過數量的變化來顯現神德。文中還提到「故可與助神然酬酢即所以助神皆所謂成變化而行鬼神也」，即通過與神德的酬酢來助成變化而行鬼神。文中還提到「由數法以知其物必神明其德行以知其故然後可與語知耳故能知其道則能知神之所為而與之同其无方矣故至誠如神此之謂也」，即通過數法來知其物必神明其德行，以知其故然後可與語知耳，故能知其道則能知神之所為而與之同其无方矣，故至誠如神此之謂也。

參伍錯綜俱是無傷也昭不
可及故參伍以變錯一變以
四而成易了此時止有個參
伍之數故參伍錯綜是錯綜
那參伍的此時之變及成奇
偶已定矣故參伍只是
參伍未通也之至全之變
用參伍則參伍面矣文即

老少之文道也故成于通
參之中錯綜只是參伍
未通也之至全之變
用參伍錯綜則參伍未通
動靜之象道也初而中
在參之中至全之變
加也只指不盡來在初
此圖括參伍之
五五之月是山川土
石是陰陽之
地通則音保錯綜也
向難家以一理也故
成字亦曰成土之象包
括甚廣也僅卦爻動靜之
象也此而下之意不
但參伍未通也之變
已發完也之變

將來之事也易之功深如此若非天下萬事之內至極
精妙誰能參與於此與易道同也○開封耿氏曰物之
來者遠自八荒之上深在六極之下吾能知之此則天
地之鑑也萬物之照也所謂至精者也○雲峰胡氏曰
此尚辭尚占之事而曰天下之至精者言辭占至精之
道其精無以加也

參伍以變錯綜其數通其六七八九之變則剛柔相易遂

成天地之文極其五十有五之數則剛柔有體遂定天下

之象非天下之至變非成文不足以成物非定象不足以

制器變之又變謂之至變其孰能與於此

本義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五以變一先一後更相考
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昂之謂也此亦皆謂揲著蓍
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○雲峰胡氏曰參
伍以變蓋三揲兩手之策也通三揲兩手之策而陰陽
老少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之數成一爻
總十有八變成一卦故謂之綜錯綜七八九六之數而

易之參伍錯綜
參伍錯綜
參伍錯綜

化而裁之者易之變也以動者尚之則見幾而作而動無不時矣象其物宜者易之象也以制器者尚之則立法利用足以盡創物之智矣極數知來者易之占也以卜筮者尚之則占度決疑足以極知來之神矣卜筮不必指定筮易言只是假借字義言吾心占度裁決之意自是以君子將有行也以下雖就筮易而言然亦不過指其易見者以發明首節之義耳且君子之言動也於易焉擬議之但言居行先故將有爲有行必先問焉而

以之發言然後以之行事也行之於身謂之有爲措之於行謂之有行易受人之命其應如嚮其於未來之吉凶無有幽深遠近必皆知之此尚辭尚占之事也而曰天下之至精蓋辭以盡象之意占以盡卦之情僞非精察夫三極之理者弗能及也若以吾心言之卽周元公所引洪範所謂思通是已參伍以一變而言錯綜合十有八變而言通其變遂成天地之文者蓋通三變之策以成陰陽老少之畫也極其數遂定天下之象者蓋極二老二少之數以定卦爻動靜之象也此尚變尚象之事而曰天下之至變蓋通變極數以研象之幾立象觀動以定變之蹟非窮極乎變化之道者弗能及也若以吾心言之卽洪範所謂通微是已夫易以變化爲道雖

可收華易卦陰道之宜其趨
凶也而多有不死之虞故
致意而成天下之宜推不出
凶定據上白進元氣數下及
人心謀慮千條多能破巧磨
不壯記卦卦文一透反却故
於其裏而日盤儀其傷其
如曰胃也此斯之已之易之
用以此已合下宜不可不作
下三百以中身者作如上宜
全在以此內

此中是實人心易之如故作
易之學也者三百經引致
易者于著之此傳而卦之
生而文易之如存于卦矣
聖人深出一程亦有著卦

言者卦文之理也陰道于陽中
暗元機快也樂却如把其自
易去洗滌之心一放言其飛空
其些些物之如區區及神知
不必分動靜者知來而能
由巨能于密出乘發子曰易者
陰以易也不知區區于密
是用之源以厚也如之孰能
句僕不亦易也哉古之自你
若若之如之如能如密如神
武之亦似武而能乘此如神
占于此而抑依希也
爾內曰卦曰以下今信者其何以
下今之學也其何以而戶卦曰
而卦之傳其如固時之宜以如動
自之也其何以用
項平卷曰若用七如句位固

下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中朱子曰聖
人作易教人占吉則為凶則否所謂通志定業斷疑者
此也○俞琰氏曰何為問辭如斯答辭讀易者不知聖
人所以作易之意則徒玩其辭爾開物謂物理未明易
則明之成務謂事體未定易則定之冒天下之道謂天
下之道無不包括於卦爻之中也以用也易能開物故
聖人用以通天下之志易能成務故聖人用以定天下
之業易能冒天下之道故聖人用以斷天下之疑
是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖
人以此洗心退藏於密 即無思為 吉凶與民同患 即感通

云云凶固民之所患吉亦以為患蓋既得其吉又患其凶
聖人祀斯元之善以我白字在句曰
老子所謂寵辱若驚也是也其神足以知來其知足以藏往
其孰能與於此哉古之 伏羲能知吉凶 聰明睿知 譬如神
武而不殺 無待於卜筮 者夫 以上為第一節自此以下始
言建立卜筮之人

本義圓神謂變化無方 陰陽老少理無一定之用方知
謂事有定理 象辭森立吉凶得失一定不易 易以貢謂
變易以告人 剛柔迭用九六相推 聖人體具三者之德
而無一塵之累無事則其心寂然人莫能窺有事則神
知之用隨感而應所謂無卜筮而知吉凶也神武不殺

印字之戶也同一戶之蓋
便多相向者受之曰二道也
二道也二不從一則從旁手伸
未旁手屬矣
是固之曰從素長令之為之曰
又令也且是道未末之曰
唯石旁知指環元已些氣
白派轉元得加曰道
又子形若向東在指生物說
此亦指射戶也而為

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○孔穎達曰
易從乾坤來故更以乾坤明之凡物先藏而後出故先
言坤而後言乾闔戶謂閉藏萬物闢戶謂吐生萬物開
閉相循陰陽遞至或陽變為陰或開而更閉或陰變為
陽或閉而還開是謂之變須往則變來為往須來則變
往為來隨須改變無有窮已而恒得流通是謂之通往
來不窮據氣而言氣漸積聚露見萌兆乃謂之象言物
體尚微也體質成形是謂器物言其著也聖人裁制其
物而施用之垂為模範故云謂之法聖人以利而用或

出或入使民咸用之是聖德微妙故云謂之神○雲峰
胡氏曰此章本義以為專言卜筮此段若從卜筮說闔
戶謂之坤者四十九策之合也闢戶謂之乾者四十九
策之分也一合一分是謂著之變分合進退之中有往
來不窮之妙是謂著之通見而為七八九六之數謂之
象形而為剛柔動靜之爻謂之器此乃聖人制為卜筮
以教人是為揲著之法民一出一入咸用之以為利則
為用著之神○平庵項氏曰第三節言畫卦布爻之法
以是故發辭闔戶謂之坤言畫偶爻也凡偶皆屬陰闢
戶謂之乾言畫奇爻也凡奇皆屬乾一闔一闢謂之變

按此下只論卦說不指爻
著也按此章解則竟指爻
著之序至于上下爻氣在
頭蓋此章亦下爻也蓋
常說則于卜筮中抽出卦
序之義下爻合德卦而
中亦不強之也蓋此章形
又未詳也

凶則足以斷天下之疑矣吉凶定而生大業則有以成
天下之務矣夫易之為書六十四卦具乃可以占吉凶
何為獨言八卦也平庵項氏曰凡係辭之稱八卦即六
十四卦也八卦更相上下為六十四卦故例以八卦稱
之其言伏羲始作八卦者亦謂六十四卦也夫吉凶乃
易之占辭何為能生大業也橫渠張子曰有吉凶利害
然後人謀作而大業生若無施不宜則何業之有○雲
峯胡氏曰易有交易之義上文所謂闔闢往來者易也
故承上文而言其所以闔闢往來而不窮者以其有是
太極之理也此章所謂兩儀四象八卦即易也又原其

始而言者惟其有太極之理所以生儀生象生卦而謂
之易也以畫卦則始為一畫以分陰陽而謂之兩儀次
為二畫以分老少謂之四象又次為三畫而謂之八卦
以揲著則一揲而有兩儀之象次二揲而有四象之象
又三揲而有八卦之象自一生兩皆有太極之理存焉
吉凶生大業有體必有用也○平庵項氏曰自太極以
至末章為第四節極言聖人制作之本然制作之本有
三易有太極以下六句言爻象之所由生法象莫大乎
天地以下六句言成器之所由立天生神物以下四者
為易書之所由作

郭鵬曰曰此一下為言聖人
考卷二五倫物取用也
與非物一項出論致用也
天下之大莫過於此論
大乎著龜也此指著龜人
說下仍子字字成意
處補出致用也下下字亦
以非字之義
物是之也何又成之物也
六畜之類皆為聖人以之
特制也如個界丹車之類
陳德也此作四至平者字數
山作而五者二物陳也此字
一與五陳也此為一類以
理之不可又其也探也
此字入內言也此字於
下此字也此字於

之源也此字也此字於
之不可又其也探也
下此字也此字於
而此字也此字於
知來物也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大
乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利
莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天
下之亶亶者莫大乎著龜

本義富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文亶亶猶勉
勉也疑則怠決故勉○進齋徐氏曰法謂效法象謂成
象萬物之生有顯有微皆法象也而莫大乎天地萬化
之運終則有始皆變通也而莫大乎四時天文煥爛皆
懸象著明也而莫大乎日月崇高以位言而貴為天子
富有四海者為尤大智者創物巧者述之皆足以為利

而物無不備用無不致立成器以為天下利者惟聖人
為大賾隱以物象言深遠以事理言探之索之則賾者
陳而隱者顯矣鈎謂曲而取之致謂推而極之則深者
出而遠者至矣卦爻示人者明若觀火則有以決其吉
凶而勉其有成也故曰成天下之亶亶者莫大乎著龜
上三言以易之在造化者言也下三言以易之在人事
者言也天地有自然之法象非崇高富貴位與天地並
何以修道而立教四時有自然之變通非聖人作易變
通盡利何以神化而宜民日月之明旁燭幽遐非易之
示人本隱之顯何以開物成務是三言者各有所合也

此下尺易於大比強作也
化有自然之理不迫則多
數之已神物二句作此化
言正著以第卦夫中子圖
易知易之原也故并及
余四句則審于多：聖人效
勿得神、包圖者皆在
曰則日月有息故向息是化
氣為日效
張南軒曰直于三長河也
拉馬及圖中出也聖人之位上
配于三之三降之祥也中于
地也故也亦有神龜載於河

此多入之位下及于地也
其瑞也夫大知之知易與于
也于以前凡用白而下及也
此多入之位下及于地也
性亦者曰：倫以之生也後
之成數可位至于全之也
之于生也以其奇數使四保
數于位至于高之也
子始圖者其方以數而存也
性對性也易也若若之圖以
數言之也其用性也易也
中其在中也其在也高也
遇究也四也其在也正補之
四四也歸也一也其在也則
之圖也其在也易也其在也
作易圖也其在也易也

必得卜筮以決之而吉凶既定自然加勉則其所以疊
疊者是卜筮成之也聖人何與焉故於莫大乎聖人之
後又繼之曰莫大乎著龜

是故天生神物 著龜 聖人則之 而四十九之用以行 天地

變化 陰陽 聖人效之 而卦爻之動靜以備 天垂象 日月星

辰 見吉凶 循度失度而吉凶見 聖人象之 而卦爻有以斷

吉凶 河出圖洛出書 金木水火土生成克制之形 聖人則

之 而卦畫方位以定皆作易之本也

本義此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙
○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○俞琰氏曰前云卦

與神物獨指著而言蓋承上文著之德此云天生神物

乃指著與龜並言蓋承上文莫大乎著龜此二物皆能

前知故皆謂之神物孰生之天生之也聖人之作卜筮

豈聖人自出已見哉天生是物而聖人則之也則之者

以之為法也後云河圖洛書亦皆神物也故皆言則之

或曰著龜並生於上蔡著草叢生百莖半之則應大衍

之數五十龜背之文中間五段兩旁四段周圍二十四

段腹之文十二段總而計之四十九段則應大衍虛一

不用而用四十有九之數蓋皆神物也天地變化謂四

不用而用四十有九之數蓋皆神物也天地變化謂四

時也暑往則寒來寒往則暑來是謂變化聖人效之如卦爻之動靜蓋倣效天地陰陽之變化天垂象謂日月也日月往來有盈昃薄蝕循其度則吉失其度則凶此天之垂象以見吉凶也聖人作易而示人以吉凶蓋象之而已象像也天地變化有理可測故言效日月往來有象可見故言象伏羲之時未有文字始因河圖洛書之文而畫卦故曰河出圖洛出書聖人則之關子明以五十五數爲河圖四十五數爲洛書劉牧兩易之謂河圖之數四十五洛書之數五十五說者以關爲是劉爲非其實皆不然按書顧命云天球河圖在東序天球玉

也河圖而與天球並列則河圖亦玉也王之有文者爾崑崙產玉河源出崑崙故河亦有玉洛水至今有白石洛書蓋白石而有文者也聖人則之謂則其文以畫卦耳初無所謂五十五數與四十五數也夫五十五數易數也易固有之也易安有所謂四十五數哉孔安國注洪範乃以爲洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以九類按禹貢但言導洛不魯言洛之出書安國何所據而有是說孔子曰河出圖洛出書聖人則之聖人指作易之聖人蓋伏羲也是河圖洛書伏羲之時具有之矣劉向父子班固輩皆循安國

此中想上下是此以爲九之用也
方直志也繫辭在左

各傳曰有子也死矣知天
以子之也其想必不
也知也子身存作以是
不辭以辭
陸君曰則之也教之此福
以子之也其想必不
也知也子身存作以是
不辭以辭

之說遂以爲河圖授羲洛書錫禹如此則是伏羲時止
有河圖未有洛書也不亦繆乎夫孔子兼圖書二者並
言安國之徒乃岐而二之已與孔子之說大相戾况書
所謂天錫禹洪範九疇蓋未嘗謂錫以洛書安國之徒
乃謂洛書有九數疇之數亦九遂肆其說謂禹得洛書
而叙九疇何其妄耶○東坡蘇氏曰九宮不經蓋緯書
所言之數非易數也南軒張氏曰鄭康成溺於緯書乃
云河圖有九篇洛書有六以河圖爲八卦洛書爲
九疇此皆蕪穢聖經者
易有四象 可以開物 所以示也繫辭焉 繫辭斷吉凶可以

成務而天下之道無不在其中 所以告也定之以吉凶所
以斷也 蓋總一章專言卜筮之意也

本義四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻○俞
琰氏曰易有四象所以示者示之以象而使人有所見
也係辭焉所以告者告之以辭而使人有所知也定之
以吉凶所以斷者吉凶既定而使人有以決其疑也

右第十一章

本義此章專言卜筮○雙湖胡氏曰此章凡八稱聖人
皆指伏羲只繫辭以告是文王周公事首揭夫易何爲
者也一句謂問辭喚起一章大意而以夫易開物以下

爲答辭盡說歸卜筮其下六箇是故一箇是以皆發明
卜筮之事第一箇是故說聖人以通以定以斷總言卜
筮之綱也第二箇是故言聖人以此洗心第三箇是以
言聖人以此齋戒此卽卜筮以用卜筮也第四箇是故
分言闔戶爲坤闔戶爲乾以明畫卦布爻之法第五箇
是故提起易有太極以論生儀象卦之法亦揲著求卦
之事第六箇是故雖論天地四時日月實歸重聖人有
富貴之位能致用立器以利天下而必以著龜成疊疊
者結之亦聖人事至第七箇是故四致意於聖人則之
效之象之則之而未及文王周公之辭焉故本意謂此

章專言卜筮而伏羲畫卦之法其綱領已備見於是而
圖書爲作易之原亦因是而發焉此皆不可不知也○
葉良佩曰此章言易之用與聖人作易之由皆主卜筮
而言也易何爲者也數之始也聖人患天下之不知而
作也故爲之作易以開物成務冒天下之道凡以教天
下後世也是故以易之開物者而通天下之志以易之
成務者而定天下之業以易之冒天下之道者而斷天
下之疑何以言之著之德圓而神筮而求之遂知來物
所以能開物也卦之德方以知率而揆之具有典常所
以能成務也六爻之義易以貢要其吉凶存亡則辭無

不備所以能冒天下之道也聖人以此洗心而退藏於
密則言聖人所以作易之本著動爻靜而爻義則變易
无窮然而未盡卦之前聖人已先具此三者之德於心
矣以此猶言用此也洗心者心中渾然此理无他物也
程淳公曰密是用之源聖人之妙處也故當其无事之
時則退藏於密鬼神莫窺即所謂寂然不動是已及其
有事則吉凶與民同患其神自足以知來其智自足以
藏往即所謂感而遂通天下之故是已用神而不用著
著之德具於神也用智而不用卦卦之德具於智也聰
明睿智神武不殺凡以贊言其爲上聖之資也聖人之

資性如此是以仰觀於天明於消息盈虛之道俯察於
民得其吉凶存亡之故於是興神物以前民用神物即
謂著與龜也前民用即通志成務斷疑是也蓋至是則
百姓與能咸有以成其亶亶而聖人則端拱無爲齋戒
以神明其德蓋與天地之神化同其不測矣夫聖人之
用易其神妙有如此然豈深遠而難知哉即人出入之
門戶可以取譬而見矣是故由闔戶而觀之則謂之坤
萬物歸藏萬物一太極也由闢戶而觀之則謂之乾帝
出乎震兩儀各一太極也由戶之一闔一闢而言則謂
之變天道以四時成變猶易之兩儀生四象也由闔闢

之不窮而言則謂之通天地之陰陽相生循環不已而
萬化常新亦猶易之四象生八卦引而伸之爲六十四
也見乃謂之象戶之闔闢皆象也自天地而言則乾知
太始凡在天成象皆謂之象易以九六相推成吉凶之
象亦猶是也形乃謂之器戶卽器也自天地而言坤作
成物凡在地成形皆謂之器易以決疑成務而大業以
生亦猶是也由是聖人效法天地制易之度數教人用
之則謂之法民由聖人之法利用出入變化云爲罔不
用之則謂之神是故易太極觀諸闔戶則知之太極生
兩儀觀諸闔戶則知之兩儀生四象觀諸一闔一闢則

知之四象生八卦引而伸之至六十四觀諸往來不窮
則知之八卦定吉凶觀其變通之象則知之吉凶生大
業觀其形器法及利用出入則知之夫斯戶也何莫而
非易道之大全乎此取諸近且小者而言也又自其大
者而言之是故法象莫大乎天地易擬諸其形容名曰
乾坤乾奇坤偶故謂之象變通莫大乎四時易觀效其
變動以成六十四卦三百八十四爻故謂之爻懸象著
明莫大乎日月日月之與星辰其循度失度則有吉有
凶易之象辭懸繫吉凶休咎明以告人故謂陰陽之義
配日月至若崇高以位言惟富有四海貴爲天子位與

天地並者夫然後能以易道教天下故曰崇高莫大乎
富貴備用以德言智者創物巧者述之皆足以爲利惟
知變化之道與四時同其變通者夫然後物无不備用
无不致卽章首所謂冒天下之道是已故曰立成器爲
天下利莫大乎聖人鼓舞神化以功用言象蹟隱而難
知理深遠而莫究惟具神明之德與日月同其明者然
後能探蹟索隱鈎深致遠定天下之吉凶以決其疑成
天下之亶亶以廣其業惟聖人之易道爲然故曰莫大
乎著龜夫易之爲道小而戶之闔闢大而天地四時日
月无有不合然而君子之學易者又當推原聖人作易

之本始可也是故天生著之神物長丈餘滿百莖聖人
則之以畫卦作筮天地以四時變化寒暑晝夜聖人效
之以摩盪重爻剝柔相推以成變化是也天垂日月星
辰之象以循度失度見吉凶聖人象之因其剝柔雜居
而著失得憂虞之象焉河出圖洛出書皆具五行之數
聖人則之以爲大衍之數四營而成易十有八變而成
卦圖書爲文字之祖文王周公又因其象而繫以吉凶
悔吝之辭此三聖之易書所由作也故君子居則觀其
象而玩其辭斯易之體於我乎立矣至於易有陰陽老
少之四象所以示人以卦爻動也繫辭焉所以告人以

不利

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

曰聖人義皇立象以盡意設卦六十四卦以盡情偽繫辭

文王周公彖爻辭馬以盡其言變而通之以盡利鼓之舞

之以盡神

本義言之所傳者淺象之所示者深觀竒耦二畫包含

變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰

字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世

通書乃周子所自作亦為後人每章加以周子曰字其

設問答處正如此也○吳澄氏曰盡意盡情偽盡言皆

此書之旨也... 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文王周公彖爻辭以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

所以為天下利又恐其利有所未盡於是作揲著十有

八變之法使其所用之策往來多少相通不窮而其所以

得之卦一可為六十四亦相通不窮其象其辭皆可通

用而不局於一則其用愈廣而足以盡利矣因變得占

以定吉凶則民皆无疑而行事不倦如以鼓聲作舞容

鼓聲愈疾而舞容亦愈疾鼓聲不已而舞容亦不已自

然而然不知其孰使之者所謂盡神也○俞琰氏曰書

以記言言有餘則非書之所能盡言以達意意有餘

則非言之所能盡達然則聖人之意其不可見乎曰可

見聖人立象以示人使之觀象而默會其意所以盡意

人之意也... 子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭文王周公彖爻辭以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

此以卷之七蓋易為修實待
爻之為六只依各說圖運理
也隨爻去也

立通指掃著之義立首爻
法七九六之物正用卦而通那
卦此初引伸觸類也者多有
卦有初元立通則易為確定
之物不於初通不立以通用
也而美曰初之者初是便初元
也元順也

鼓舞是物作的言鬼神如有
莫知不以此為其初子後白
魏魏之此此者之此莫道
之此初之神

此在立通此初元之此也此
言不而不可也偏言門別自是
信他生也此後是信他自是
他說即通言此初神而此
十畫卦之真府言十四爻之實
歲也此坤初有幾時下乾坤的
化那有息也時下只言元易不可
元乾坤的乾坤不可不說列了
四易字法之文化之不可不
占理

陸君初之立言言此也元之
其此言也易至之地皆言通
來四時可立之此也二層而一
如仙字教信言元此也言白不
似字賦信言元之志摸白不元
立言以子人之言及人說不元
元易初多之用凡字旁又曰神

也夫聖人之作易設卦觀象然後繫之以辭卦在是則
象在是象在是則意在是矣意者心之所向而寓於象
者也情實也偽妄也偽則不情情則不偽人之情偽萬
端非言可盡設之以卦所以盡情偽也繫之以辭所以
盡言也變而通之則有以成天下之務而其用不窮是
以盡其利矣鼓之舞之則有以成天下之禮而其妙
莫測足以盡其神矣立象設卦繫辭此聖人作易之事
變通鼓舞此聖人用易之事或曰首言書不盡言言不
盡意疑是古語次言然則聖人之意其不可見乎是設
問之辭以下是答辭

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣

初畫卦時

只此二畫分左右成行列而一部易書已在其中

則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

若當時分此

兩畫不成則易書亦无自而見又若當時作此易書不成

則二畫幾於歇滅无用矣見得易不可无二畫二畫亦不

可无易也

本義緼所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡

陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立

矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行○俞琰氏

曰緼衣中之綿絮胎是也乾坤其易之緼邪謂乾坤緼

女元不道也

張勿于曰治之及治之通也
道之義理存乎道存乎道也
道之功用存乎道存乎道也
不元以成道也

此言曰美之素不過二區不離乎素
二不傷乎素之區而為者太極是也
三意則之也上言乃唯九之義也
之以道而不居乎素矣是九坤之一不
一居也之指于素而引之以道不居
乎素矣是九坤之指素不富也道也
五居也之指于素而引之以九人之言
道是素人之居下下之素也素人
之素之素也素矣

夫素之素也素矣
坤之形下之素也素矣
具于其中也素矣
推功不居之素也素矣

存心以居也

程子曰素矣又下之素矣
此言也元下下之動又素矣
也皆元下下之素矣
用以推厥後又下下之素矣
存心以居也

周易傳義補註

二十一

上者器有形故曰形而下者如卦有上下之體爻有剛柔之質皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之則謂之變推廣而流行之則謂之通舉而措之天下之民則謂之事業前章云一闔一闢往來不窮天地之變通也此云化而裁之推而行之聖人之變通也○誠齋楊氏曰此節所以別言易道之體極言易道之用也何謂體曰道曰器是也何謂用曰變曰通曰事業是也

其典禮是故謂之爻

是禮曰爻爻者物宜其也爻中設卦以居修和自仙修為以居

本義重出以起下文○節齋蔡氏曰夫當作爻象即卦

爻即辭也

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

本義卦即象也辭即爻也○朱子曰極天下之賾者存

乎卦謂卦體之中備陰陽變易之形容鼓天下之動者

存乎辭是說出天下之動如鼓之舞之相似○雲峯胡

氏曰窮天地萬物之象而歸諸卦故曰極發天地萬物

之理而見乎辭故曰鼓○俞琰氏曰聖人有以見天下

之賾故能極天下之賾聖人有以見天下之動故能鼓

周易傳義補註

二十一

此言直道因化裁推
存乎直化裁推以因直道言
存乎直化裁推以因直道言
存乎直化裁推以因直道言
存乎直化裁推以因直道言
存乎直化裁推以因直道言
存乎直化裁推以因直道言
存乎直化裁推以因直道言
存乎直化裁推以因直道言
存乎直化裁推以因直道言
存乎直化裁推以因直道言

陸氏成曰或謂成性之成固者
之謂也信乃信之信令一之
初也信乃信之信令一之
初也信乃信之信令一之
初也信乃信之信令一之
初也信乃信之信令一之
初也信乃信之信令一之
初也信乃信之信令一之
初也信乃信之信令一之
初也信乃信之信令一之
初也信乃信之信令一之

陸氏曰易有三曰王易二曰
竹易一曰人易三學地早知也
竹易一曰人易三學地早知也
竹易一曰人易三學地早知也
竹易一曰人易三學地早知也
竹易一曰人易三學地早知也
竹易一曰人易三學地早知也
竹易一曰人易三學地早知也
竹易一曰人易三學地早知也
竹易一曰人易三學地早知也
竹易一曰人易三學地早知也
竹易一曰人易三學地早知也

天下之動騷以象著卦有象則窮天下之至雜至亂无
有遺者故曰極動以辭决使天下樂於趨事赴功者手
舞足蹈而不能自已故曰鼓

化而裁之 上文化而裁之喚作變化是就這變處見得化

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德行

本義卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者

在德○俞琰氏曰易不變則奇耦乃死象故化而裁之

則在乎變變而後通故推而行之則在乎通易道固神

矣神而明之則在乎其人若夫默而成之不言而信則

又在乎人之德行前言變通而歸之事業聖人以易道

舉而措之天下也此言變通而歸之德行聖人以易道

存之於一身也○丘氏行可曰上文五謂者皆聖人作

易之用此六存者則聖人之用夫易也前言變通而歸

之事業推易道於民也此言變通而歸之德行存易道

於已也

右第十二章

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也○葉良珮曰此章論

聖人之作易與夫人之用易也言之難明者不能盡形
之於書意之難傳者不能盡見之於言聖人欲闡發天
地之精蘊以告人也其道何由包羲氏有憂焉故立象
以盡意八卦成列而天地之撰神明之德皆可以意會
矣因而重之設爲六十四卦以觀其愛惡之相攻遠近
之相取以盡其情僞而天下之蹟又无不見矣至於文
王周公又慮天下後世之人不能觀象以得其意也故
隨其卦之大小象之失得憂虞繫之辭以盡其言使夫
人之觀象玩占者又可因言以得意而前聖之精蘊益
以闡矣於是教人卜筮觀其變而通之以盡天下之利

凡皆聖人立象設卦之功也占得其辭之吉則喜而趨
事得其辭之凶且悔吝則懼以終始其要无咎鼓之舞
之咸有以成其疊疊以盡易道之神凡皆聖人繫辭之
功也夫易道之有功於天下如此然豈聖人有意而創
爲之哉要不過以發明天地之蘊焉耳故曰乾坤其易
之緼邪何以言之自夫天地之始闢也乾位乎上坤位
乎下乾坤成列而易已立乎其中矣四德之相爲循環
易之體也萬物之隨帝以出入易之用也易與天地相
爲无窮必乾坤毀則无以見耳若易不可見則乾坤或
幾乎息矣由是觀之易之爲道其天地之所以爲天地

乎是故形而上者謂之道易是也形而下者謂之器天地是也聖人因其化而裁之即所謂裁成天地之道是已故謂之變推而行之法天以爲治也即所謂敬授人時以佐佑民是已故謂之通舉變通之道措諸天下之民謂之事業而易道行乎天下矣凡此皆畫前之易聖人用之以行其神化也由是象賸畫卦而擬諸其形容故謂之象效動觀會通繫辭斷吉凶故謂之爻且天下之賸至難見也如道有變動感有情偽事有失得憂虞之類卦之象莫不窮極而形容之故曰極天下之賸者存乎卦天下之動恒難於占決也如吉凶悔吝以及无

咎之類爻之辭莫不著明其故以決斷之玩而得之者自有以成其疊疊故曰鼓天下之動者存乎辭於是教人卜筮觀其卦爻所變書夜之象或吉或凶或悔吝且无咎以我所占之事合而裁之即所謂動則觀其變而玩其占是已故曰化而裁之存乎變由是推其所占而行之違凶即吉趨時之利即所謂通變之謂事是已故曰推而行之存乎通若夫神明夫變通之法則存乎其人而所以能神而明之則存乎不言而信之德行上文五謂者皆言聖人作易之本此六存者則言夫人之用夫易也聖言變通而歸之事業推自然之心易以行其

神化也此言變通而歸之德行因卜筮之易而神明之
以成已也由是言之易何止前民之用其吾人之所由
以成已而成物者乎故曰夫易聖人所以崇德而廣業
者此之謂也

周易傳義補疑卷之十終

經

新
卷