

書名 周易二十四卷 嘉靖
 中刊本
 撰者 宋 朱熹 本義
 卷 卷二十二
 內容分類 經 易 南宋
 索書號 經部 易 7
 編號 A032700

卷二十二

聲更 同聲傳
 平 下去

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A032700
 東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 經部 易 7
 漢籍善本文影像資料庫文本 周易二十四卷 嘉靖中刊本
 版權所有: 東京大學 東洋文化研究所
 使用上的注意事項

周易卷之一

周易上經

程朱傳義

嘉基

本義

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭

則文王周公所繫故繫之周以其簡表重大故分為上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始王失而未能盡合古文呂氏又更定著經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

乾乾
 上下

亨利貞

上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦

張滑

東方文化學院東京研究所

No. 210 八

圖書研究

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3

周易卷之二十一

繫辭

程朱傳

按程子无繫辭說
呂祖謙精義載
入續六十四卦之後題之曰後
傳庶程朱二子皆有全易云

繫辭上傳

後傳

聖人用意深處全在繫辭詩書乃格
言○繫辭本欲明易若不先求卦義

則看繫辭不得○如繫辭之文後人決學
不得譬之化工生物且如生出一枝花或
有剪裁為之者或有繪畫為之者看時雖
自相類然終不若化工所生自有一般生
意

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上下云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔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

斷下亂反見賢

遍反

後傳

天尊地卑止天下之理得而成位乎其中矣。天尊地卑既判貴賤之位分矣

乾坤之義明矣尊卑既判貴賤之位分矣陽動陰靜各有其常則剛柔判矣事有理物有形也事則有類形則有羣善惡分而吉凶生矣象見於天形成於地變化之跡見矣陰陽之交相摩軋入方之氣相推盪雷霆以動之風雨以潤之日月運行寒暑

易去聲

相推而成造化之功得乾者成男得坤者成女乾當始物坤當成物乾坤之道易簡而巳乾始物之道易坤成物之能簡平易故人易知簡直故人易從易知則可親就而奉順易從則可以取法而成功親合則可以常久成事則可以廣大聖賢德業久大得易簡之道也天下之理易簡而已有理而後有象成位在乎中也

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

是故剛柔相摩八卦相盪

本義 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四四相摩而為八八相盪而為六十四

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一

暑

本義

此變化之成象者

乾道成男坤道成女

本義

此變化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也

乾知大始坤作成物

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大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也

施去聲

乾以易知坤以簡能易以

本義

乾健而動即其所知便能始物而无所難故為以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故為以簡而能成物

易則易知簡則易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事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

乎其中矣

本義

成位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也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

後傳

聖人設卦觀象止吉无不利。聖人既設卦觀卦之象而繫之以辭明其

吉凶之理以剛柔相推而知變化之道吉凶之生由失得也悔吝者可憂虞也進退消長所以成變化也剛柔相易而成晝夜觀晝夜則知剛柔之道矣三極上中下也極中也皆其時中也三才以物言也三極以位言也六爻之動以位為義乃其序也得其序則安矣辭所以明義玩其辭義則知其可樂也觀象玩辭而能通其意觀變

現見音

長聲

洛樂音

玩古而能順其時
動不違於天矣

本義 象者物之以也此言聖人作
易觀卦爻之象而繫以辭也

剛柔相推而生變化

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

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象

也

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

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

本義 柔變而趨於剛者退極而進也剛化
而趨於柔者進極而退也既變而剛

則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻
初二為地三四為人五上為天動即變化

也極至也三極天地人之至理三才各一
太極也此明剛柔相推以生變化而變化

之極復為剛柔流行於一卦六爻之
間而占者得因所值以斷吉凶也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩

者爻之辭也 樂音洛

復及扶
斷及反

本義

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

是故君子居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

現音

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

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

後傳

彖者言乎象者也止辭也者各指其所得失而有吉凶能如是則无咎位有貴賤之分卦兼小大之義吉凶之道於辭可見

以悔吝為防則有意於微小震懼而得无咎者以能悔也卦有大小於時之中有小大也有小大則辭之險易殊矣辭各隨其事也

本義

彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作作者象指全體而言變指一節

而

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

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭

本義

位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽

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

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

右第三章

本義

此章釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

後傳

易與天地準止故君子之道鮮矣○

治平 復扶 又及 見音 聖平 聖

知去 聲

天地之道也故能彌綸天地之道也
綸理也在事為倫治絲綸天地之道也
編理也在地之道而復仰觀天文俯察地理
驗之著見之跡故能知幽明之故在理為
幽成象為明知幽明之故知理與物之所
以然也原究其始要考其終則可以見死
生之理聚為精氣散為游魂聚則為物散
則為變觀聚散則見鬼神之情狀萬物始
終聚散而已鬼神造化之功也以幽明之
故死生之理鬼神之情狀觀之則可以見
天地之道易之義與天地之道相似故无
差違相似謂同也知周乎萬物而道濟天
下故不過義之所包也其義周盡萬物
之理其道足以濟天下故无過差旁行而

樂音
洛分
聲去
聲去

鮮上
聲

不流旁通遠及而不流失正理順乎理樂
天也安其所分知命也順理安分故无所憂
安上安所止也敦乎仁存乎同也是以能
愛範圍俗語謂之模量模量天地之運化
而不過差委曲成就萬物之理而無遺失
通晝夜闔闢屈伸之道而知其所以然如
此則得天地之妙用知道德之本源所以
見至神之妙无有方所而易之準道无有
形體道者一陰一陽也動靜无端陰陽又
始非知道者孰能識之動靜相因而成變
化順繼此道則為善也成之在人則謂之
性也在衆人則不能識隨其所知故仁者
謂之仁知者謂之知百姓則由之
而不知故君子之道人鮮克知也
本義 易書卦爻具有天地之道與之齊準
彌如彌縫之彌有終竟聯合之意論
有選擇條
理之意

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游
魂為變是故知鬼神之情狀

後傳

原始反終故知死生之說但窮得則
自知死生之說不須將死生便做一

著入
聲

箇道理求○人能原始知得生理便能要
終知得死理若不明得便雖千萬般安排
著亦不濟事○原始則足以知其終反終
則足以知其始死生之說如是而已矣故
以春為始而原之其必有冬以冬為終而
反之其必有春死生者其與是類也○鬼
謂精魂其死也歸乎天消散之意○鬼是
往而不反之義○問易言知鬼神情狀果
有情狀否曰有之又問既有情狀必有鬼
神矣曰易說鬼神便是造化也○問鬼神

之事如何可以曉悟其理曰理會得精氣
為物游竟為變與原始反終之說便能知
也須是於原字上用工夫或曰游竟為變
是變化之變否曰既是變則存者亡堅者
腐更无物也鬼神之道只恁說與
賢雖會得亦信不過須是自得也

本義

此窮理之事以者聖人以易之書也
陽之變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

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

士敦乎仁故能愛

知音智知命之
知如字樂音洛

後傳

樂天知命通上下之言也聖人樂天
之者爾不知命無以為君子是己命者所
以輔義一循於義則何庸斷之以命哉若
夫聖人之知天命則異於此○仁者不憂
樂天者也○仁者在己何憂之有凡不在
己逐物在外皆憂也樂天知命故不憂此
之謂也若顏子簞瓢在他人則憂而顏子
獨樂者
仁而已

本義

此聖人盡性之事也天地之道知仁
而已知周萬物者天也道濟天下者
地也知且仁則知而不過矣旁行者行權
之知也流者守正之仁也既樂天理而
又知天命故能无憂而其知益深隨處皆
安而无一息之不仁故能不忘其濟物之
心而仁益篤蓋仁者愛之理愛
者仁之用故其相為表裏如此

新
音
反
丁

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

後傳 範圍天地之化而不過者模範出一天地兩非在外也如此曲成萬物豈

有遺哉○範圍天地之化天本廓然无窮但人以目力所及見其寒暑之序日月之行立此規模以窺測他天地之化不是天地之化其體有如城郭之類都盛其氣假使言日升降於三萬里不可道三萬里外更无物又如言天地升降於八萬里中不可道八萬里外天地盡學者要體天地之化如此言之甚與天地不相似其卒必有窒礙○通乎晝夜之道而知晝夜死生之道也○晝夜死生之道知生之道則知死之道盡事人之道則盡事鬼之道死生人鬼一而二二而一者也○冬寒夏暑陰陽

也所以運動變化者神也神无方故易无體

本義 此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化无窮而聖

人為之範圍不使過於中道所謂裁成者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元有形體也

右第四章

本義 此章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道

後傳 一陰一陽之謂道此理固深說則无可說所以陰陽者道既曰氣則便有

二言開闔便欲感既二則便有感所以開闔者道開闔便是陰陽老氏言虛而生氣

非也陰陽開闔本无先後不可道今日有陰明日有陽如人言形影蓋形影一時不可言今日有形明日有影有便齊有○離子陰陽更无道所以陰陽者是道也陰陽氣也氣是形而下者道是形而上者形而上者則是密也○一陰一陽之謂道道非陰陽也所以一陰一陽者道也如一闔一闢謂之變

本義

陰陽迭運者氣也其理則所謂道

繼之者善也成之者性也

後傳

止於至善不明乎善此言善者義理之精微无可得名且以至善目之繼之者善此言善却言得輕但謂繼斯道者莫非善也不可謂之惡○生生之謂易是天生所以為道也天只是以生為道繼此生理者即是善也善便有一箇元底意思

元者善之長萬物皆有春意便是繼之善也成之者性也成却待萬物自成其性

須得

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善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

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

反

後傳

一陰一陽之謂道自然之道也繼之者善也出道則有用元者善之長也成之者却只是性各正性命者也故曰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如此則亦元始亦无終亦无因甚有亦无因甚无亦元有處有亦无无處无○這箇義理仁者又看做仁了也知者又看做知了也百姓日用而不知此所以君子之道鮮矣此箇義理亦不少亦不利只是人看他不見也

本義

仁陽知陰各得是道之一隅故隨其

不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

後傳

顯諸仁止陰陽不測之謂神○運行之跡生育之功顯諸仁也神妙无方

變化无迹藏諸用也天地不與聖人同憂天地不宰聖人有心得天地无心而成化聖人有心得而无為天地聖人之盛德大業可謂至矣富有溥博也日新无窮也生生相續變易而不窮也乾始物而有象坤成物而體備法象著矣推數可以知來物通變不窮事之理也天下之有不離乎陰陽唯神也莫知其鄉不測其為剛柔動靜也○天地之大德曰生其生可見也所以生之者用也故曰顯諸仁藏諸用○鼓萬物而不與聖人同憂聖人人心也故不得无憂天則不為堯存不為桀亡者也○天地鼓萬物如此聖人循天理而欲萬物同之所以有憂患○天地以无心故不憂聖人致有為之事故憂○聖人有為之功天地不能幸之功○此天地與人異處聖人有不能為天之所為處○鼓動萬物聖人之神知則不可名

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无心而成化聖人有心而无為

富有之謂大業日新之謂盛德

本義 張子曰富有者大而无外日新者久而无穷

生生之謂易

後傳 所以謂萬物一體者皆有此理只為從那裏來生生之謂易生則一時生皆完此理人則能推物則氣昏推不得不可謂他物不與有也○生生之謂易生生之用則神也○天地陰陽其勢高下甚相背然必相須而為用也有陰便有陽有一便有二纔有一二便有三一二之間便是三已往便无穷老子亦言三生萬物此是

於音 只為 去聲 無字 如音 現

生生之謂易理自然如此維天之命於豔不已自是理自相續不已非是人為之如便可為雖使百萬般安排也須是有息時只為无為故不息中庸言不見而章不動而變无為而成天地之道可一言而盡也

本義 陰生陽陽生陰其變无穷理與書皆然也

成象之謂乾效法之謂坤

本義 效呈也法謂造化之詳密而可見者

極數知來之謂占通變之謂事

本義 占筮也事之未定者屬乎陽也事行來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如此

陰陽不測之謂神

後傳

日新之謂盛德生生之謂易陰陽不測之謂神要思而得之

本義

張子曰兩在故不測

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

夫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

夫音扶下同

後傳

夫易廣矣大矣止易簡之善配至德易道廣大推遠則无窮近言則安

靜而正天地之間萬物之理无有不同乾靜也專動也直專專一也直直易也唯其

專直故其生物之功大坤靜翕動闢坤動則開應乾闢闔而廣生萬物廣大天地

之功也變通四時之運也一陰一陽日月之行也乾坤易簡之功乃至善之德也

本義

不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有

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

翕虛級反闢婢亦反

後傳

乾陽也不動則不剛其靜也專其動也直不專一則不能直遂坤陰也不

靜則不柔其靜也翕其動也闢不翕聚則不能發散

本義

乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故

以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行

別必反去聲

乎地之中也易之
所以廣大者以此

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月

易簡之善配至德

易以
鼓反

本義

易之廣大變通與其所言陰陽之說
易簡之德配之天道人事則如此

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣

業也知崇禮卑崇效天卑法地

知音

後傳

子曰易其至矣乎止道義之門。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人心
存乎此理之所存乃道義之門也

本義

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

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義

之門

後傳

天地設位而易行其中何不言人行
其中蓋人亦物也若言神行乎其中
則人只於鬼神上求矣若言理言誠亦可
也而特言易者欲使人默識而自得之也

○天地只是設位易行乎其中者神也○
天地設位而易行乎其中矣乾坤毀則无

以見易不可見則乾坤或幾乎息矣易
是箇甚易又不只是這一部書是易之道

應平
入聲

幾平

也不要將易又是一箇事只是盡天理便是易也。成性存存便是道義之門。成性存存道義之門亦是萬物各有成性存存亦是生生不已之意。天只是以生為道成性存存道義之門。
道无體義有方也。
本義 天地設位而變化行猶知禮存性而存而又存不已之意也。

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

後傳 聖人有以見天下之賾止擬議以成其變化。賾深遠也。聖人見天下

遠之事而比擬其形容體象其事類故謂之象。天下之動无窮也。故觀其會通會通綱要也。乃以行其典禮法度也。物之則也。繫之辭以斷其吉凶者也。言天下之深遠難知也。而埋之所有不可厭也。言天下之動无窮也。而物有其方不可紊也。擬度而設其辭。商議以察其動。擬議以成其變化也。變化爻之時義擬議而議也。舉鳴鶴在陰以下七爻擬議而言者也。餘爻皆然也。

本義 賾雜亂也。象卦之象如說卦所列者。

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

本義 會謂理之所聚而不可遺處。通謂理之可行而无所礙處。如庖丁解牛會

洛度徒及

族去

則其族而通
則其虛也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動

而不可亂也惡鳥路反

本義惡猶厭也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

後傳至誠則動動則變變則化故曰擬之而後言議之而後動擬議以成其變

化也

本義觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也

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

之况其邇者乎居其室出其言不善則千里

之外違之况其邇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發

榮辱之主也言行君子之所以動天地也可

不慎乎和胡卧反靡音縻行下孟反見賢遍反

本義釋中孚九二爻義

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

號平聲處上聲斷丁管反

本義

釋同人九五爻義言君子之道初若能間而其言有味也

能間而其言有味也

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爲物

薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

藉在衣反夫音扶

本義

釋大過初六爻義

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不

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

釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也

亢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

釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

不出月庭无咎子曰亂之所生也則言語以

爲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

幾音機

屬音平聲

本義

釋節初九爻義

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

本義

釋解六三爻義

右第八章

本義

此章言卦爻之用

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

後傳

自天一至地十合在天數五地數五上簡編失其次也天一生成數地六成陰陽之功萬物變化鬼神之用也

本義

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者也其位一六居下二七居上三八居右四九居右五十居中就此章而言之則中五為衍母次十為衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二者位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也

天數五地數五五位相得而各有合天數二

少去

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

後傳

有理則有氣有氣則有數行鬼神者始於一備於五小衍之而成十大衍之則為王十五十數之成也成則不動故損一以爲用天地之數五十有五成變化而行鬼神者也變化言功鬼神言用

本義

此簡本在大衍之後今按宜在此天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有五偶之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變

成之三變生水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

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揲時設反

奇紀宜反扚郎得反

本義

大衍之數五十蓋以河圖中官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二三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扚勒於左手

知去聲下聲間去聲上聲

中三指之兩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劫故五者之中凡有再劫然後別起一掛也

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期音其

少去聲下同

本義凡此策數生於四象蓋河圖四面太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奇圓圍三偶方圍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策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為

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為居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少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一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而繫言之耳

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數

也

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

是故四營而成易十有八變而成卦

本義 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

八卦而小成

本義 謂九變而成三
畫得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣長
反丈

本義 謂已成六爻而視其爻之變與不變
以為動靜則一卦可變而為六十四

卦以定吉凶九四
千九十六卦也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣行
反孟

後傳 顯明於道而見其功用之神故可與
應對萬變可贊祐於神道矣謂合德
也人唯順理以成功
乃贊天地之化育也

本義 道因辭顯行以數神酬酢謂
應對祐神謂助神化之功

子曰知變化之道者其知神之所為乎

後傳 知變化之道則知神之所為
也合與上文相連不合在下

本義 變化之道即上文數法是也皆非人
之所能為故夫子歎之而門人加子

同聲
下去

別反

曰以別
上文也

右第九章

大音
泰

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大卜筮人之官而今不可考耳其可推者啓蒙備言之

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

後傳 易有聖人之道四焉止非天下之至精其孰能與於此○言所以迷理以言者尚其辭謂其言求理者則存意於辭也以動者尚其變動則變也順變而動乃合道也制器作事當體乎象卜筮吉凶當考乎占受命如響遂知來物非神乎日惑

而通求而得
精之至也

本義 四者皆變化之道
神之所為者也

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此嚮許兩反古文嚮字與音預下同

後傳 卜筮之能應祭祀之能享亦只是一理著龜雖无情然所以為卦而卦有

吉凶莫非有此理以其有是理也故以是問焉其應也如響若以私心及錯卦象而問之便不應蓋沒此理今日之理與前日已定之理只是一箇理故應也至如祭祀

聲處上

聲冠去

之享亦同鬼神之理在彼我以此理向
之故享也不容有二三只是一理也

本義

此尚辭尚占之事言人以著問易求
其卦爻之辭而以之發言處事則易

受人之命而有以告之如嚮之應聲以決
其未來之吉凶也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

參伍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

能與於此

參七南反
錯七各反

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

變又伍以變一先一後更相考覈以審
多寡之實也錯者交而互之一左一右

聲賈去

扶音

謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此
亦皆謂揲著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欲伍
以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分
偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以
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

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

後傳

老子曰无為又曰无為而无不為當
有為而以无為為之是乃有為為也

聖人作易未嘗言无為惟曰无思也无為
也此戒夫作為也然下即曰寂然不動感

為去聲
同聲下

分去聲

而遂通天下之故是動靜之理未嘗為一
偏之說矣。○寂然不動感而遂通者天理
具備元无少欠不為堯存不為桀亡父子
君臣常理不易何曾動來因不動故言寂
然雖不動感便通感非自外也。○寂然不
動萬物森然已具在感而遂通感則只是
自内感不是外面將一件物來感於此也
○寂然不動感而遂通此只言人分上事
若論通則萬理皆具更不說感與未感。○
答與叔書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。○感而遂通天下之故以其寂
然不動小則事物之
至大則无時而不感
本義此四者之體所以立而用所以行者
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
用人心之妙其動靜亦如此

夫易聖人之所以極深而研幾也

幾音機下同

本義

研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天

下之務唯神也故不疾而速不行而至

後傳

神无速亦无至須如此言者不如是不足以形容故也

本義

所以通志而成務者神之所為也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章

本義

此章承上章之意言易之用有此四者

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下

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冒莫報反斷丁亂反

本義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皆在其中

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吉凶與

民同患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方以知之知音

音智下知以睿知並同易音亦與音預夫音扶

後傳

中生生之謂易天地設位而易行乎其

坤或幾乎息矣易畢竟是甚又指而言曰

聖人以此洗心退藏於密聖人示人之意

至此深且明矣終無人理會易者此也密

也其甚物人能至此深思當自得之○又

曰安有識得易後不知退藏於密密是用

之源聖人之妙處知不專為藏往易言知

來藏往主著卦而言

本義

圓神謂變化无方方知謂事有定理

者之德而无一塵之累无事則其心寂然

人莫能窺有事則神知之用隨感而應所

謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂

幾平

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齋戒以神明其德夫

後傳

聖人以此退藏於密以此齋戒以神明其德夫要須玩索

本義

神物謂著龜湛然純一之謂齋肅然警惕之謂戒明天道故知神物之可

興察民故故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神能知來也

是故闔戶謂之坤闢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

見賢通反

本義

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脩道之所為而神者百姓自然之日用也

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象

生八卦

大音泰

本義

一每生二自然之理也易者陰陽之變大極者其理也兩儀者始為一畫

以分陰陽四象者次為二畫以分大小八卦者次為三畫而三才之象始備此數言

者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲著其序皆然詳見序

蒙

聲去

現音

八卦定吉凶吉凶生大業

本義 有吉有凶 是生大業

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣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亹亹者莫大乎蓍龜

本義 富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文亹亹猶勉勉也疑則怠決故勉

是天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書

聖人則之 見賢 遍反

本義 此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

本義 四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻

右第十一章

本義 此章專言卜筮

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天

屬音

之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

本義

釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末

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奇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自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

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣幾音機

後傳

乾健坤順人亦不會果是體認得乾坤毀則无以見易

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

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之

著上

天下之民謂之事業

聲入

後傳

有形皆器也。无形為道。形而上為道，形而下為器。須著如此說，器亦道。道亦器也。繫辭曰：形而上者謂之道，形而下者謂之器。又曰：立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義。又曰：一陰一陽之謂道，陰陽亦形而下者也。而曰道者，唯此語截得上下最分明。元來只此是道，要在人默而識之也。如形而上者謂之道，不可移謂字在之字，下此孔子文章。形而上者謂之道，形而下者謂之器。若如或者以清虛一大為天道，則乃以器言而非道也。佛氏不識陰陽晝夜死生古今安得謂形而上者與聖人同乎。

本義

卦爻陰陽皆形而下者，其理則道也。因其自然之化而裁制之，變之義也。

變通二字上章以天言此章以人言

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。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。

本義

重出以起下文

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

聲平

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

行下
孟反

後傳

易因爻象論變化因變化論神因神
論人因人論德行大體通論易道而

終於默而成之不言而信存乎德行○門
繫辭自天道言中庸自人事言似不同曰
同繫辭雖始從天地陰陽鬼神言之然卒
曰默而成之不言而信存乎德行中庸亦
曰鬼神之為德其盛矣乎視之而不見聽
之而不聞體物而不可遺使天下之人齊
明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在
其左右詩曰神之格思不可度思矧可射
思夫微之顯誠之不可
揜如此夫是豈不同

齊側
皆反

度音
經射
音亦
射音

本義

卦爻所以變通者存人人之
所以能神而明之者在德

右第十二章

周易卷之二十二