

程

1.12

美後氏曰通言極經曰美
凶二字不實勝在焉一子不
能立以久一子不克竟在
易者二子不精折在幸趨
時四子不昭目在又處二子
精冲野為宿在又情兄弟
七子
按易者之難於考也一厚
又系如先招支多後起或列
因至程居卦時說成列是
小橫而學又作易曰一四以
人之序生始有外形多則聖人
此已名之為一也因言是六核
備因於卦之列而成也知
氏曰卦出于三層亦有又也因言
重之字係有上下在內外
時有知終不序有先後在終

周易傳義補疑卷之十一

按上係多表陰陽之理下係多之表

後學丹陽姜字鳳寶纂註——門人

晉江潘維翰
梁山古之賢
同校

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

本義成列謂乾一兌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而後卦有六
爻也○俞琰氏曰八卦三畫之卦也列而為八則一卦
有一卦之象蓋不特天地雷風水火山澤之象凡天地

立者二子因初吉說來以兄中
之吉也初也下文二子以易者
二子但信此說以剛柔說
錯居之不可謂此也且
初之吉也直自初居之名
一利得當也曰趨也此說
柔不中此說趨時也
初之吉也直自初居之名
一利得當也曰趨也此說
柔不中此說趨時也

老子曰五者以以而之不見
其委難強以執一御也曰
貞勝言惟下之正也
下之正也言其前以說也
此說說出吉凶的道理再此
以道義能利福也
此道義能利福也
此道義能利福也

不然則凶悔吝之三者隨至矣

剛柔者立本者也變通者趨時者也 明剛柔相推變在其

中之意 變通趨時不吉是凶的剛柔二各有其言不吉是乃時勢也

本義一剛一柔各有定位自此而彼變以從時○俞琰

氏曰易六十四卦凡三百八十四爻不過一剛一柔而

已易中凡言剛柔即九六也易有九六是以易之本在

易非九六則以何者為之本乎又易窮則變變則通不

變則不通也有一卦之時有一爻之時隨其時之宜而

動此變而通之之道故曰變通者趨時者也正義云卦

既總主一時爻則就一時之中各取其所宜之時

吉凶者貞勝者也

此下申明吉凶悔吝生乎動一節

本義吉凶常相勝而不已離正字說似未盡今取胡氏

旦及俞琰氏之說以補之旦之說曰貞者正也夫有動

則未免乎累狗吉則未免乎凶盡會通之變而不累乎

吉凶者其惟貞正乎若爻之吉行大正之道則其事愈

吉若爻之凶行大正之道則其事亦不至凶故曰吉凶

者以貞勝者也○俞琰氏曰天下之事非吉則凶非凶

則吉何以勝曰貞則勝貞者固守以正而不妄動之謂

也固守以正而不妄動則吉凶皆勝豈非以貞勝乎如

此說方於貞勝字有下落

業也言其初于文也事爻動
之始也曰又事爻也爻者
言元氣解于下入上事爻
也此聖人之詞也初爻已矣
言孰能聖人之信也

此古天書之作易之功也
言下爻也與上地事爻也
言元氣曰大生之此也聖人
之在二乘之位也爻者
大德之此也聖人之信也
乎初以聖人之位

初爻者曰元氣大德也
位于天地之初也
言白雲曰大德也此聖人
之在二乘之位也爻者
大德之此也聖人之信也
乎初以聖人之位

辭即見乎外之辭○韓康伯曰爻象動乎內兆數見乎
卦也吉凶見乎外失得驗於事也功業由變以興故見
乎變即前所謂吉凶生大業也辭也者各指其所之故
曰情見乎辭○俞琰氏曰爻象動乎著策之中吉凶見
乎辭命之際故謂爻象為內吉凶為外變謂爻象之變
辭謂吉凶之辭易之功業由變而見聖人之情因辭而
見欲知聖人與民同患之情但觀聖人之辭
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

本義曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非眾罔與

守邦○俞琰氏曰天地以生物為德故人以天地之德
為大德聖人位乎天地之中而贊天地之化育故天下
以聖人之位為大寶守位以人大學所謂得眾則得國
是也聚人以財大學所謂財散則民聚是也理財謂甲
者還甲乙者還乙不可不理也正辭猶言正名謂是則
言是非則言非不可不正也○禁民為非謂制為禁令
使民不敢悖理而為非也義者宜也理財正辭禁民而
得其宜此所謂義也夫財者義也聖人不曰利而曰義
蓋以義為利也○呂氏圭叔曰天地之德生而已聖人
之德順天地之生而已位者生生之主人者求其生生

於我者財者生生之本理財正辭禁民又所以全其
也義古不考在元口在上
人此義而好有能實實
宜子王大成如也

於我者也財者生生之本理財正辭禁民又所以全其
生生之道也○按天地間萬形皆有所事惟天地確然
隤然一无所事而惟以生物為事蓋由易簡而然也聖
人得天地易簡之理行天地大生之德然又不可元位
苟有其德而无此位則亦不能相天地而遂人物之生
此聖人所以又貴有位而天下以稱聖人之位為大寶
歟○正辭即所以理財禁民為非即從正辭上說來蓋
緣理財承聚人曰財上說來而其實只一事非二事也

右第一章

此章言卦爻吉凶造化功業○葉良珮曰此章言三聖

揚其言以志其德故曰為之
言大旨只此三言道足
蓋易有象有文有書有
先以象言以理言下乃
圖畫也此有象理也
此以理言此理即理也
此以象言此象即象也
此以書言此書即書也
此以文言此文即文也
此以圖言此圖即圖也
此以畫言此畫即畫也
此以言言此言即言也
此以行言此行即行也
此以動言此動即動也
此以靜言此靜即靜也
此以變言此變即變也
此以不變言此不變即不變也
此以功用言此功用即功用也

人之作易凡以教人趨吉而避凶也且聖人之畫卦也
由太極而兩儀由兩儀而四象復由四象而生焉則乾
一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八既成行列而三
才之象已在其中矣象也者像天下之至賾而不可惡
也因八卦而復以八卦次第加之重為六十四卦則貞
悔往來之爻皆在其中矣爻也者效天下之動而不可
亂也此止據易書而言未及夫易之用也由是教人卜
筮而剛柔由九六以相推往來交錯而卦爻之變皆在
其中矣變也者言乎其進退之象也柔或進而為剛剛
或退而為柔而六爻皆變化无常矣聖人因見夫變化

指論為曰其字在頁方一更
截前一頁是之者人仙易
測本中又象之剛柔以
天地之氣位以一氣又三氣
用易之義律乎天地之氣
以為常之在也

之有得失憂虞也於是隨其卦爻而繫之辭斷其吉凶
以命夫人則所以鼓天下之動者蓋莫有出於聖人繫
辭之外者矣動是就其變動之中指其當占之爻而言
如二爻變則以本卦上爻為主則此上一爻乃其動者
也如五爻變則以之卦不變之爻為主則此一不變之
爻乃其動者也此特言卦爻之動耳至於吉凶悔吝生
乎動者也此動字却以人事言蓋由聖人命之辭以鼓
之而動焉者也即所謂吉凶生大業是已周子曰吉凶
悔吝生乎動吉一而已動可不慎乎蓋亦以人事言也
自章首至此夫子言易之體用備矣自剛柔立本以後

又申言聖人作易之意不外乎仁義以生人也剛柔者
立本者也變通者趨時者也蓋申言上文象爻變動之
義何謂剛柔以卦之全體而言則乾震坎艮為剛而凡
所重諸陽卦皆舉之矣坤巽離兌為柔而凡所重諸陰
卦皆舉之矣以爻之一節而言則凡奇畫皆剛凡耦畫
皆柔聖人之列卦重爻各有定位所以立易之體故曰
剛柔者立本者也下文天地之道貞觀者也又即天地
以明立本之意蓋天地者易之體也何謂變通揲著求
卦而剛柔相推以生變化謂之變觀其所值當動之爻
而玩其占推而行之謂之通凡若此者所以趨易之時

周易傳義補疑 十一卷 七
以盡其用故曰變通者趨時者也下文日月之道貞明者也又卽日月以明趨時之意蓋日月者易之用也吉凶者貞勝者也是申言吉凶悔吝生乎動之義且天下之動非吉則凶非凶則吉常相勝而不已者言吉凶則悔吝在其中悔自吝而趨吉吝自吉而向凶因其貞勝而慎其動此君子用易之要也下文言天下之動貞夫一者也又卽天下之定理以明貞勝之意今夫天下之動雖萬有不齊也然順理則吉逆理則凶其所以常相勝者惟視其逆順而有凶有言耳而理則一定而不可易也故曰天下之動貞夫一者也能察識其貞夫

一者以生大業焉則與天地同其體用矣所以然者何也蓋以易之卦爻凡皆效像乎天地而作故也夫乾雖以知大始爲德然而確然示人易矣卽乾以易知是也夫坤雖以作成物爲業然而隤然示人簡矣卽坤以簡能是也爻之奇耦所以效夫易簡者也凡陽爻皆一而實何健且易如之凡陰爻皆二而虛何順且簡如之卦之消息所以像夫易簡者也凡乾震坎艮爲陽卦諸陽卦在內而爲主者皆陽息而陰消也則所以像乾之易凡坤巽離兌爲陰卦諸陰卦在內而爲主者皆陰息而陽消也則所以像坤之簡此亦止據易書而言至於爻

象變動乎樸著求卦之時而吉凶之占則見乎成卦觀
 象之後方其爻象之動乎內也因其所變奇耦之象而
 占之此大業之所由生也故曰功業見乎變及其吉凶
 之有占也由其辭而趨吉避凶其要无咎是聖人以濟
 民行之情顯然已見於言外矣故曰聖人之情見乎辭
 且聖人效像乎天地以作易者果何為哉不過明天地
 所以生萬物聖人所以生萬民焉爾故天地之大德曰
 生而其生物也曰剛與柔而已乾以始之坤以成之觀
 卦爻之象而天地之德彰矣聖人之大寶曰位體天地
 以生民也曰仁與義而已矣理財養也正辭教也禁民

此言聖人作易之功也
 三五聖人作易之功也
 此言聖人作易之功也

聖人之作易无大不極无微不
 究如台台也此言易乃无不
 以終有也消息有卦爻之象
 直非既動多物之象也此言
 无向也物動以有言也此言
 蓋聖人原其心易况之亦
 西不過信其心印証身
 道下只把其下天相中復
 有消息之不平 意以等之
 以形之鳥獸之在福之者物
 地之宜也此言物在福之必
 形氣之呼吸而動靜性情之極
 終始也此言物在福之必

為非齊之以刑也聖人仁義之政盡於此三者觀吉凶
 之辭而聖人之情見矣

即聖人仁義之政盡於此三者觀吉凶
 之辭而聖人之情見矣

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

卦精以通神明之德粗以類萬物之情作結繩而為網罟

以佃以漁蓋取諸離教民肉食自包犧始包古字作庖謂

其始取犧牲以備庖廚故也

本義俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端

而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山

澤之象離兩目相承而物麗焉○節齋蔡氏曰神明之

周易傳義補疑

此言聖人作易之功也
 三五聖人作易之功也
 此言聖人作易之功也

此兩爻化事也物有六者宗
格居曰神即此謂形而上者見
也物情與物象不同正氣通
古成化元日

此古田有石谷用成素
段氏曰死志之影實字子釋
德與向後之制去此以未耕
也又于下

此不為也之好耕農之使
使好耕農使好耕農多也
矣字字而市如象中
而退各得其所蓋取諸噬嗑

十二卦為者此皆以噬嗑為本
會候而巳合候生也本也每曰以聚人曰財

通不交曰曰龍騰揚亦崇之
制此形易因德而為其是也
古之正氣化化即道矣之物手
為之宜之正氣不倦如兩耳
易者力以下及也申以上及也
易者三句之正氣也其言化
之理在也其言者大凡事物
理終此亦仍氣與之極之其
通外復易之易也其言不更易
言及反也其言者其言一變了
其言之意也通之直為法守
元白守之守也其言大此也
八合安之安也其言也
唯守之守也其言也
祐也一守也其言也其言也

德不可見故曰通萬物之情可見故曰類

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒犁耨之利以

教天下蓋取諸益教民粒食自神農始耕稼之始

本義二體皆木上入下動天下之益莫大於此○俞琰

氏曰益之為卦下震動上巽入皆木也中互坤土木入

土而動有耒耜之象焉耜耒首耒耜柄斲木以木之銳

者因而削之為耜今人加以鐵謂之犁頭揉木以木之

曲者因而揉之為耒今人謂之犁衝

日中萬物相見之時為市致天下之民聚天下之貨交易

而退各得其所蓋取諸噬嗑至陽在上之象也日中為市致天下之民聚天下之貨交易

本義日中為市上明而下動又借噬為市嗑為合也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使

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此以垂衣裳為乾坤

本義乾坤變化而无為○俞琰氏曰時當變不變則窮

於是乎有變而通之道焉變而通之所以趨時也民

之所未厭聖人不強去民之所未安聖人不強行夫唯

其數窮而時將變聖人因而通之則民不倦不然民皆

以為紛更安得不倦乎由之而莫知其所以然者神也

以漸相忘於不言之中者化也神而化之所以使民宜

月力專長有定

延平一垂之言... 延平曰... 延平曰... 延平曰...

延平曰... 延平曰... 延平曰... 延平曰...

延平曰... 延平曰... 延平曰... 延平曰...

延平曰... 延平曰... 延平曰... 延平曰...

延平曰... 延平曰... 延平曰... 延平曰...

延平曰... 延平曰... 延平曰... 延平曰...

延平曰... 延平曰... 延平曰... 延平曰...

延平曰... 延平曰... 延平曰... 延平曰...

延平曰... 延平曰... 延平曰... 延平曰...

延平曰... 延平曰... 延平曰... 延平曰...

延平曰... 延平曰... 延平曰... 延平曰...

延平曰... 延平曰... 延平曰... 延平曰...

延平曰... 延平曰... 延平曰... 延平曰...

延平曰... 延平曰... 延平曰... 延平曰...

延平曰... 延平曰... 延平曰... 延平曰...

延平曰... 延平曰... 延平曰... 延平曰...

之也不然民皆以為不便何宜之有乎易无有窮窮者

數也陽數窮於九陰數窮於六窮則變變則通通則久

久則不窮是以自天祐之吉无不利義農之時人文未

著世未知有禮黃帝堯舜化天下以禮而使民宜之遂垂

衣裳以示天下盖取乾坤九六之變而衣上裳下盖取

乾坤尊卑之象也○胡氏炳文曰食貨既足不可无禮

於是垂衣裳以明尊卑貴賤之分而於乾坤之尊卑有

合焉垂衣裳而天下治即乾坤之變化而无為也

剡剡使中虛 木為舟剡 剡使未銳 木為楫舟楫之利以濟

不通致遠以利天下盖取諸渙

本義木在水上也致遠以利天下疑衍○張南軒曰舟

所以載物楫所以進舟致遠以利天下而取諸渙者盖

渙之成卦上巽下坎彖曰利涉大川乘木有功也○朱

子謂致遠以利天下疑衍恐未然

服牛 穿鼻 乘馬 絡頭 引重致遠 馬以利天下盖取諸隨 各

因其天而任之動作行止皆隨人意而民得其宜皆隨之

義也 本義下動上說 重門擊柝以待暴客盖取諸豫 本義豫備之意○俞琰氏曰豫下坤上震坤為闔戶互

先世氏曰人取元極受其德
元氣上即字子也其字常
中

張古軒曰石者梓以待暴
家內有梓則以治粒食之元
以藏之石執則梓有陰不致
守備有石者石不為合此孤
夫之石不為梓也
孤者凶也易以石之威暴
即石不為梓也

承在日上女者為女也此以
制也此下者三易也此易也
制也此下者三易也此易也
雷風後兩和知後天之
悌也此下者三易也此易也
之也

艮為門闕重門之象也震動而有聲之木互艮為闔人
擊柝之象也互坎為盜暴客之象也舟車既設川陸既
通民雖獲其利然暮夜之際暴客亦可得而至矣不可
不豫為之備也○白雲郭氏曰豫卦本无備豫之義此
明備豫以見諸卦之象无窮不可以一義盡也
斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過
杵脫粟之始

本義下止土動○俞琰氏曰小過下艮上震震動於上
艮止於下為杵臼之象民既粒食矣又教之為杵臼之
利以治米使精此乃小有所過而民用以濟者也

弦木為弧 弓 剡木為矢 弧矢之利 長兵也 以威天下蓋取

諸睽

本義睽垂然後威以服之○俞琰氏曰睽下兌上離兌
屬西為刑殺離為戈兵此弧矢威天下之象也始者不
過待暴客耳然有甚於暴客者非弧矢不足以服之故
又有取於弧矢之利

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

本義壯固之意○俞琰氏曰大壯下乾上震皆木也棟
屋脊棟也宇屋椽也棟直而承上故曰上棟宇垂而覆

全粹曰之也况之自知至人此
以王下居生送死无憾也
字通于厚母送于厚也如
得者形于道焉

此注以祭者百家以祭者之注
若元以出之祭者之注
下说书记之不一之有弊
以之注也此注以君子正

此注以小人之奸偽也乃小人
弄始之君子于是不得不
用决之也送矣此言决之
之也也則七日之礼中在更
二君子也之礼止在矣
是所者君子之礼也
三升終之礼也
下的大德焉

相言者曰乃相也此注以
也此言在禮也此注以
取也此言在禮也此注以
義也此言在禮也此注以
聖人之制也此注以
此注以也此注以
此注以也此注以

下故曰下字

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

養生不元臣當大元如也此注以

本義送死大事而過於厚○俞琰氏曰大過下巽上兌

其卦肖坎坎為隱伏葬埋之象中互重乾之大木棺槨

之象也古之葬者厚衣以薪言積薪以覆之不封謂不

堆土為墳不樹謂不植松栢以識其處也喪期无數謂

哀盡則止未有三年之制也後世聖人於此而過焉无

害也

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

本義明决之意○俞琰氏曰夬下乾上兌外决而内明

聖人為書契以代結繩之政言有不能記者書識之事

有不能信者契驗之百官用以為决斷則事辨而不相

亂萬民用以為明驗則情盡而不相欺也或曰夬者君

子决小人之卦造書契亦以决小人之姦而防其偽也

右第二章

此章言聖人制器尚象之事○易之未作聖人取諸天

地人物以作易易之既作聖人復取諸易以制器如此

○卜筮之說詳於上繫制器之說詳於下繫○潛室陳

又不知之也曰吉矣
林印林神上林卦長陰傳多
之矣亦上林卦也尋如按卦
之林力而之判斷而已此以
多子之在傳也

道不妄動曰文力不吝初九
又動本无妄初九上五五效
星也相探三既之模也出果
朱氏曰上下之動之機也
同處一四同處一五此當在初
右同為別道巨極全珠也矣
初九效上下上高

此言復論卦層有按卦之道
按馬者相初有義又有道陽
陽改初以初之為道在初也
此初以初之為道于初初之
大白而中于者初之六也矣

曰者蓋蓋高曰易也此作只
且之身所去之悔意初九
以初九直德上女不為指上後

此言復論卦層有按卦之道
按馬者相初有義又有道陽
陽改初以初之為道在初也
此初以初之為道于初初之
大白而中于者初之六也矣
初九效上下上高
同處一四同處一五此當在初
右同為別道巨極全珠也矣
初九效上下上高

為鼎之類皆是也豈特十三卦之象而已哉象即像之
謂既謂之像則不過理之近似而已學者深求其義則
過過則必至於鑿也彖乃一卦之全才爻則分而為六
所以效天下萬事萬物之動者也其間有得有失是以
吉凶由動而生悔吝由動而著也生謂從此而生出著
謂自微而著見悔有改過之意也至於吉則悔之著也
各有文過之意至於凶則吝之著也原其始而言吉凶
生於悔吝要其終而言則悔吝著而為吉凶也

右第三章

雙湖胡氏曰此章說卦象及彖辭爻辭論人事之悔吝

至吉凶而始著欲人觀象玩辭之際知有悔心而不吝
於改過庶幾有吉而无凶爾

陽卦多陰陰卦多陽 震坎艮坤巽離兌皆陰卦也

本義震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一

陰二陽 震坎艮坤巽離兌皆陰卦也

其故何也陽卦奇陰卦耦 坤道得初則卦皆陰也

本義凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫 陰卦皆四畫也

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

本義君謂陽民謂陰

同功專義甫是

不有先不有方而後之
步的用自互方則不神不
勞不形不極而學有一意思
靈其於高以康大相自其用
元子中來元以于崇位已位
分崇吳外用時推其用
古說來二以古不其力
子曉曰想之于水知其深淺
以此況於此之多言者以必
勝之也知其所深沈之也
而一不知其所以入神也也
而一不知其所以未者不其
去也之說以播其字此之謂
用也故其後也之操丹其心
之傳其是向知用而自其
也于其子身也如物其是
力位崇矣

過此之字皆項上當位來位
于崇位精之之功成矣其
性石之自也也以性即其下
神化也其無精推其神化
皆主精之用外但精其
用其待思其言以那字神
神化也其待于思其矣其
化只是理但此之靈之曰
神以運用也之曰化位靈不
是贊詞之字其極也如神
通知其化之理乃位靈之
台其也其子其理會
其也其神化不其指其也即
心之神也其也其也其也
同神也其也其也其也其也
其也其也其也其也其也
其也其也其也其也其也

蠖之行先屈而後伸龍蛇之蟄所以存息其身而後奮
迅君子潛心精微之義入於神妙所以致用也潛心精
微積也致用施也積與施乃屈信也利用安身以崇德
也承上文致用而言稱其施用安處其身所以崇大其
德業也精義入神內也致用外也自內而達外猶尺蠖
之屈以求伸也利用安身外也崇德內也即外以養內
亦猶龍蛇之蟄以存身也屈信之道不過如此而已矣
過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

本義下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自
不能已自是以上則亦无所用其力矣至於窮神知化

乃德盛仁熟而自致爾是亦感應自然之理何所庸其
思慮乎此上四節皆以釋咸九四爻義○按未之或知
本義言无所用其力是矣然以此為往而屈恐涉牽強
故借為改之如此○俞琰氏曰神无方妙而不可測者
也化无迹泯而不可見者也自精義入神真積力久以
至於窮盡其神是以知化窮神而知化則從容中道遊
於何思何慮之天而與天為一矣茲非德之盛乎故曰
窮神知化德之盛也窮神猶言窮理盡性知化猶言至
於命橫渠張子曰窮神是窮盡其神也入神是僅能入
於神也言入如自外而入義固自有淺深又曰窮神知

化乃德盛仁熟之所致非智力所能強也○按此前四節之意言塗雖殊而歸則同慮雖百而致則一何用如此憧憧往來而爲此朋從之思乎日月寒暑之往來尺蠖龍蛇之屈信皆自然之理不往則不來不屈則亦不能信也爲學亦然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乎內亦是自然屈信如此雖至於窮神知化乃德盛仁熟之所致亦皆自然而已矣又何必自爲紛紛如此乎○葉良珮曰此章釋十一爻之象辭蓋象傳之文言也當以咸九四爲主咸九四爻象言在人感應之公私夫子遂極天下感應

之理而言之夫一感一應之相爲往來者皆理之自然也何庸置思慮於其間哉且天下之道本同歸也但因事之不同而所行之途各殊耳同歸以行言天下之理本一致也但因事之不一而所發之慮有百耳一致以知言夫慮雖百也而其極致則一不過以精其義而已塗雖殊也而其歸宿則同不過以利其用而已夫然則此感彼應之理一皆出於自然而然吾人之感事接物亦惟順其自然之理而已矣何以思慮爲哉故曰何思何慮彼所謂憧憧者正欲計人之從也若然則所感者既私而所應者亦狹矣且以天地之感應言之如日月

寒暑皆其自然之往來往者之屈自有來者之伸不待
思而伸也又以聖人之德業言之譬如尺蠖之屈自有
以信其行龍蛇之蟄自有以存其身此皆物理之自然
何待於思而能伸且存耶是故精義至於入神自有以
出而為致用之本利用而无適不安自有以入而為崇
德之資要皆知行感應之自然又何俟先事而思乃能
致用崇德耶精義崇德皆屬知但精義以研幾言在先
唯幾也故能成天下之務崇德以知崇言在後行道而
有得於心故其德益崇也致用利用皆屬行但致用以
出乎身發乎邇言在先此或躍在淵自試之時也利用

以加乎民見乎遠者言在後此飛龍在天上治之事也
由二者交相養而互相發至於欲罷不能過此則幾非
在我矣故曰未之或知也乃若窮神知化亦其德盛而
自致耳非人力所得而與也若此者是亦自然之理云
爾又何以思慮為哉

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

龍原氏曰此不能安其身况利用崇
德乎

本義釋困六三爻義○俞琰氏曰困之六三上有九四

朱子曰此夫大未福不可極便
不可入於去極且以人言之
有者勿不為愛美之愛者力
去極少留極不成他人反言
言其極也(厚名)
楊氏言曰子曰有不平之困
先以說之在極是也且如
名不辱言力不危小人之得
之困而不害也(以言此
說極之極身也)以困之困言
之曰不保其名保其身保其

二句信于事也
由朝而名者于上者以和名
今困于石也而困于石者名
辱也而名于下也者名于今也
名者若此則名也而名是名也
也如曰知微也也者名也

子曰曰下務也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也

子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也

如石之當吾前三也非所因而困焉名之辱也必矣下
有九二如蒺藜之居吾後三也非所據而據焉身之危
也必矣既辱且危奚可動哉動則變為大過之棺槨是
死期之將至也妻其可得見耶橫渠張子曰此明不能
利其用者 按年長三句只批字句每去不是想為是與人相商况提出者亦必批出此處人字以對危
易曰公用射隼 六三 于高墉之上獲之无不利子曰隼者
禽也弓矢者 用以射隼之 器也射之者人 即上六 也君子
亦指上六言 藏器於身待時而動 今也時未至時至則 何
不利之有動而不括是以出而有獲語 言此君子 成器而
動者也 此明能精義以致用者朱子曰藏器用之為時也

子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也

子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也

子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也
子曰曰待也全重時也

操此之為危以動之知此理
受性之強人此合為想以
修德也志位位好志好之
及之務財使後而先矣之
周用者曰立上下不接之
是為敵已之思焉以上下
四水之有俯亦之義焉而
下之而不至也伊矣
執德堂曰此乃易之危字
之義也此有恒者不終始
主以有恒之周而終一更不
錫也

龔原氏曰此不能致用者也

本義此釋益上九爻義○俞琰氏曰君子位正身安而後動則動无不與心平氣和而後語則語无不應定其交之可求而後求无不與君子修此三者故處世得以全身而遠害也乃若危以動則无黨與懼以語則无應援无交而求則誰其與之人皆莫之與則傷之者自外而至矣如益上九曰莫益之或擊之立心勿恒凶盖土九之位不正又居六爻之窮其身心之危懼可知矣不能益人而反求人之益其交其求又可知矣則其擊之者自外而來焉得不凶橫渠張子曰此又終以昧

於致用之戒○平庵項氏曰危以動則民不與黨與之與也无交而求則民不與取與之與也

右第五章 所舉十卦皆言君子學易之事

葉良珮曰此下十爻釋義皆承咸九四而言困六三言不能利用安身者由義之未精故也解上六言能精義入神藏器于身者將以致用安身也噬嗑初九上九否九五鼎九五皆申言安身之意也是必先知精義則无滅趾滅耳折足之患而繫于包桑矣豫六二復初九皆申言精義之意也盖其望萬夫而无祇悔者利用以安身也然必知幾而不遠復者以為之地焉損六三益上

此言是贊心之保和之易象
有乎先之履卦之理也自二
作此先之是兌之自然之理
之至固不待不美之身也
此道即推其越之理之察其必
死此也一撰以以之也

易之門也說只是簡而不窮之
乾陽物也三言正元以而為之
地言正元非以而為說之有以
冒之下之也也曰陰陽之至
始力也混也重交合也故物
陰相合位只是身保其交剛重
有保其成卦文之體也
陸者曰雷風山澤為乾坤
之若花龍蝦口說皆乾坤之
二道高深之撰則於下言成之

器雜撰之位則形上言自釋
之札撰古墮陰相以效原
在物陰相之字以此立象
固正元之也也

其名即和詞中說每物之名皆
撰就其始之撰以保者之也
即万物之情類字上言正元
其未而許多情狀受其理也
不皆著這許多意思以立
陽之極至人德為方之思也
不皆不
詳之詞不以不切如曰萬也
之也
陰陽之門也
之名不包羅其理則以此陰

九又推言之也言精義未至於致一雖欲安身必致或
擊之凶矣是故體用一源屈伸一道君子之學真如日
月寒暑之往來也故曰同歸而殊塗一致而百慮彼懂
懂者惡足以知之

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而
剛柔有體著以體天地之撰微以通神明之德凡此皆自
乾開其始而坤成其終此乾坤所以為易之門也

本義諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易
之門撰猶事也○俞琰氏曰易三百八十四爻凡九皆
乾陽之闢凡六皆坤陰之闡故曰乾坤易之門易之變

至于四千九十六皆此陰陽二物也以二物之德言則
陰與陽合陽與陰合而其情相得以二物之體言則剛
自剛柔自柔而其質不同故曰陰陽合德而剛柔有體
以用也撰所為也天地之所為可見者也易則以此二
物體之神明之德不可測者也易則以此二物通之故
曰以體天地之撰以通神明之德

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶
本義萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜
出而不差謬然非上古淳朴之時思慮所及也故以為
衰世之意蓋指文王與紂之時也○孔穎達曰爻辭若
周易傳義補疑 十一卷

隱而不備 焉知于休探也
即于通內亦不以此為至
原重志也思也 凡後上在
三處則多矣元矣之百子
煩神乎素字宜玩
夫易言只以姓名之易來元
道已始 辨曰能人多來一
凡曰未本入子于之理是也
艱者之理乎人子之理也
當名也費姓上下之類也物以
元是也則之亦正之是也
之斷不盡之詞此皆傷于
皮之詞也
辨者曰後是理之已也
亦是可之也

見豕負塗之類是雜碎也然各依卦爻所宜而言是不
相踰越也易之所論如亢龍有悔龍戰于野箕子明夷
西鄰禴祭之類皆論戰爭盛衰之理故曰衰世之意
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

本義而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤此解
徐幾氏俞琰氏互有可取今擇其可者合為解如左往
謂陰陽消長剛柔變化卦爻所藏者人所不明易皆著
而明之故曰彰往來謂吉凶未定事之方來人所未知
者占筮中所告可以前知故曰察來顯謂百姓之日用

至顯而人所共見者易則微之而使人敬慎而不敢慢
幽謂死生之說鬼神之情狀至幽而人所難見者易則
闡之而使人洞曉而無所疑知往來之事見幽顯之理
則人心無有不開明者矣蓋彰往察來則又可以因往
而推來微顯闡幽則又可以因顯而知幽此易所謂開
也當名如同人之宗觀之賓蠱之考小過之妣所命之
名皆因其實而當辨物如乾之龍姤之魚噬嗑之肉剥
之牀所取之物皆因其事而辨正言謂元亨利貞直方
大之辭之類皆正言以曉人斷辭斷以吉凶之辭如小
貞吉大貞凶利涉大川不利涉大川可小事不可大事

象備矣由變易而言則生七八九六之數變動不居而
易之爻備矣故曰乾坤易之門惟乾坤二物也故剛柔
有體以體天地之撰惟二物陰陽也故陰陽合德以通
神明之德由是文王周公繫辭焉以合之其於卦爻所
稱名義如乾曰元亨利貞坤則曰利牝馬之貞乾之諸
爻曰潛龍見龍坤之諸爻則曰履霜堅冰直方大之類
可謂雜矣然凡以體天地之撰于以稽其陰陽之類以
通其神明之德也夫何過越之有夫若是者其聖人憂
患衰世之意邪開其物以平其危處衰世之道固如是
也是故由其辭而求之則無所不備且陰陽消息之既

往者卦爻之變象有以彰之吉凶悔吝之未來者卦爻
之占辭有以察之人事粗迹也易書有以微之明其必
根於理數而非粗迹也此與神德行相似天道至幽也
易書有以闡之明其皆百姓日用而不知者而非幽也
此與顯道之意同開為事物萬殊開而當名也乾馬坤
牛之類辨物也正言辭也斷辭占也若是則易書亦云
无不備矣凡此皆所謂體天地之撰也然其稱名也卦
中如牝馬牝牛棟橈遺音之類爻中如乘馬需泥負乘
喪弟之類雖若至小但其取類皆自陰陽之合德而來
取諸天地之變化其取類則甚大也其旨遠者著陰陽

性之制器是位象美
子為子次是物也
義而為象字之義
如順於禮也乃順之也
三也也與一而三之也
是也也與一而三之也
斯以未始與有與分
義也與一而三之也
以儀氣以禮也乃順
則知公儀也與有與
加口柄
實中卷曰基也與別
之地大基也與初起
思乃由也與上地是
律施用也與由也與
此原由困也與也與
初以也與也與也與

人情重事自也與人
宜以之子日多知
宜以此也與也
子與也與也與也
元為也與也與也
此由也與也與也
蓋也與也與也與也
也與也與也與也
以也與也與也與也

性之制器是位象美
子為子次是物也
義而為象字之義
如順於禮也乃順之也
三也也與一而三之也
是也也與一而三之也
斯以未始與有與分
義也與一而三之也
以儀氣以禮也乃順
則知公儀也與有與
加口柄
實中卷曰基也與別
之地大基也與初起
思乃由也與上地是
律施用也與由也與
此原由困也與也與
初以也與也與也與

本義履禮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修德以處憂患之事也
而有序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修身遷善改過以
長善困以自驗其力井以不變其所然後能異順於理
以制事變也○俞琰氏曰履謂踐履基猶基址之在下
築土宜實人之踐履自下積累而至步步皆實則德
有其基矣謙德之柄謂以謙自持則德有其柄也復德
之本謂人性本善一念或差則失其本然之天苟能自

反而復其善則德有其本也恒德之固謂所守恒久則
其德堅固也損則不善日損而德日修益則善日益而
德日裕困窮之際正可以觀德人能安於困窮而不失
所守則亦足以自別矣此所謂德之辨也井之德安靜
而不動此所以為德之地巽之德柔順而能深入細微
事至則隨宜斷制此所謂德之制也

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
隱稱物則形著然又迹不露

本義此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑

而尊且光復陽微而不亂於群陰恒處雜而常德不厭
損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道
亨井不動而及物異稱物之宜而潛隱不露○俞琰氏
曰履以兌柔應在上之乾剛是以和說而周至謙以艮
陽下於坤陰而處下體之上是以尊高而光明復小而
辨於物者一陽初生於群陰之下其氣雖微而不為群
陰所亂如暗中一點白其光雖小而不為黑所掩也恒
雜而不厭者剛柔皆應而其文交錯如青黃之相間可
謂雜矣而其所自守者有常至久而不厭也損先難而
後易者其初用力頗艱及其慣習則皆自然也益長裕

而不設者因有此理而就加充長之不必造作造作則
偽也困窮而通者有所守則身窮而道亨也井居其所
而遷者井本不動之物汲以養人濟物則隨所汲而往
也巽稱而隱者二陽顯然在上稱也一陰入于其下隱
也稱量事物之輕重而意不露但見其隨宜斷制而不
見其迹也○蔡淵氏曰和則不能必至而履之和則能
至尊者不能必光而謙之尊則能光微昧者不辨於物
而復之小則能辨雜則人厭之而恒之雜則不厭難者
不易而損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通遷謂養

此字上上東漢其字古者力
用復和之有初年之石乘
及用復和之有初年之石乘
以元善後之復始也而物者
守恒之始也元善後之復始也
身心之害益以為民興利困以寡怨
充井以辨義異以行權於物之精微委曲無處不入方可
以行權

物不窮也居其所則不遷而井之居則能遷稱輕重等
也稱則形著而異之稱則能隱此如書之九德蓋兼體
用而言也

履以和行不乖戾謙以制乎禮復以自知復不但能辨物

且能自知不為眾陰所亂恒以一德損以遠害如忿慾皆

身心之害益以為民興利困以寡怨得處困之道故無怨

充井以辨義異以行權於物之精微委曲無處不入方可

以行權

本義寡怨謂少所怨充辨義謂安而能慮○俞琰氏曰

履以和行者君子之踐履以和為貴不和則不可行也

曰善亦以元元悲之乃稱也

於五五物不照于既如

之可照于止也井之既以能也

善也其後就事修之也

亦月時也其善亦善也

亦月時也其善亦善也

入台既居心以出故曰泉

以口也

游德復曰其杖也夫過人

業也其也其也其也其也

之善也其也其也其也其也

曰善亦以元元悲之乃稱也

謙以制禮者禮尚謙卑唯謙卑斯可以制禮也復以自
知者反求諸已而內自省也恒以一德者處煩雜之中
久而不貳則其德終始惟一也損以遠害者惡日損則
其害日遠也益以興利者善日益則其利日興也困以
寡怨者困窮而不充怨是用希也井以辨義者澄心靜
慮則物來善應義無不辨也巽以行權者巽順而不與
物忤則能隨物輕重而行權權所以平物之輕重也聖
人行權酌其所處以合於義而已○安定胡氏曰三陳
九卦自有次序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皆以以字

直西出九卦以又更當各就
全卦反覆况以和友使治也
憂善之在也又其字
下言易以和也而志亦
于憂善之在也易一君也
則于憂善之在也易一君也
九卦之出也
生子曰下之理也言言言
既歷人何說也九卦言思
曰之云更治一卦也不好天
不說一卦也不好只說九卦
中二句修德之理也九卦
之理也九卦之理也

明之亦如六十四卦大象必着一以字以明用易也然
文王之聖心與易會居平時處憂患無一非易况演易
美里即身是易豈待遂卦而以之乎夫子亦姑論其處
憂患之道以其近似者言之而為萬世學易者之法耳

右第七章

此章三陳九卦以明處憂患之道初陳以之字發明其
德再陳以而字發其體三陳以以字發其用○葉良珮
曰此章三陳九卦以明處憂患之道專言卦也易道屢
遷一章專言爻也文王當憂患之時而作易故其所言
多反身修德之事是故履德之基也雜卦曰履不處也

不處者行也經禮三百曲禮三千皆本諸此盖常行之
道也履德之基謂以行為德之基也基始也德自行而
進也不行則德何由而積謙德之柄柄者人所執持也
言謙乃為禮者所當執持而不可失者也復者陽復為
復善之義既有禮與謙以修持于外然後能自反而善
端自復於內擴充之則眾善无不備矣故曰復德之本
也知復則內外合矣然而不常則其德不固所謂雖得
之必失之故曰恒德之固也君子之修德必去其害德
者若或忿慾內動則當損而去之以至於无故曰損德
之修也君子之進德必取其有益於德者苟或見善而

覺已之有過則遷善改過以自益故曰益德之裕也不
臨患難難處之地未足以見其德故曰困德之辨也所
謂周于德者邪世不能亂是已德既可以處困則无喪
无得常求貞固有以爲及物之地故曰井德之地也所
謂立天下之大本是已能立然後可進於權由是能巽
順以制事變故曰巽德之制也履和而至先王因人情
而制禮本非強世之事似若非其至者然一皆天命所
當然精微之極致也故曰履和而至謙自卑自晦宜若
不尊且光也然而自卑則人尊之自晦則德愈光故曰
謙尊而光復小而辨於物善端之動雖微然終非衆邪

之所能蔽也恒雜而不厭雖處輻輳之地而常德如一
日也損先難而後易所謂克己最難者但痛加省治漸
能習熟而安之矣故易益長裕而不設蓋用力處都在損
之先難至於益則止是據我所自有者但觸類而長益
加充裕而已此之謂不設也困窮而通困者其身通者
其道也井居其所而遷如君子不以道徇人故曰居其
所其澤自有以及物故曰遷巽稱而隱巽稱物之宜然
其所以裁制酌量之妙有非人所得而窺者不亦隱乎
履以和行者行有不和以不由禮故曰能由禮則和矣
謙以制禮自尊大則不能由禮卑以自牧乃能自節制

以禮復以自知善端之存獨知之地也恒以一德德不常則二三常則終始惟一時乃日新矣損以遠害如忿怒之類為德之害損者損其害德者而已能損其害德則吾身之害固有可遠之道矣益以興利有益於己者為利天下之有益於己者莫如善君子觀易之象而遷善則福慶之利固有自致之理矣困以寡怨困窮而亨則素患難行乎患難无入而不自得焉何怨之有井以辨義既居之安則事至物來咸有以揆度而審於義所謂安而后能慮是已巽以行權蓋至此則義精仁熟凡事之變皆能優游以入之不必拘拘於故迹而自有以

通乎六五之字易一象也
 巨變之世也今亦不志也
 象不至而主我矣此臨公也
 上以明也下以志未也此是也
 子人之於我我及於不志也
 頃云有不而也此是也
 四常者何物也此是也

首句一守保領不而志福之而載
 道也也林之也名之此之元也
 天地也此之也人皆自用之不
 道更難也此之不而志福之由
 巨元此之不而志福之由
 一守保領不而志福之由
 道也也林之也名之此之元也
 天地也此之也人皆自用之不
 道更難也此之不而志福之由
 巨元此之不而志福之由

適其輕重之宜矣三陳九卦者何曰初陳者言九卦之可以修德也再陳者言九卦之德所以可用也三陳者言所以用之之方也基本地奚別乎曰基自其所立之位而言本自其所養之始而言地自其所行之處而言也

易之為書也卦爻之辭不可遠為道也卦爻之變屢遷變動

不居此下言其變而屢遷周流六虛上下无常或自上而

降或由下而上剛柔相易柔來文剛分剛上而文柔不可

為典要惟變所適而已卦位未有爻曰虛周流六虛謂陰陽流行於卦之六位

卦位未有爻曰虛周流六虛謂陰陽流行於卦之六位

周易傳義補注

原如事
此言難心卦文並起也
夫言下以爲得爻以物
難之意雖有之抑揚
及爻之之也此爲原也

內外體及本卦之卦而言出者自內之外往也入者自
外之內來也在本卦既有出入往來則必有所變之之
卦矣在此卦有此卦之時位卦德在彼卦有彼卦之時
位卦德具有法度以是觀其消息盈虛之變進退存亡
之理使之戒懼此易之爲道也且辭中所告悔吝凶咎
危厲等事又皆明於憂患也而必言其所以致憂患之
故如此則雖无師保在前以訓戒之而常若臨之以父
母之嚴矣其戒懼也何如由變動所適之卦爻以玩其
辭揆度其屢遷之道則既見其有典常矣苟不得默而
成之不言而信之人則亦不能神而明之也然則易之

學其可以易言乎

易之爲書也 彖 原始要終以爲 體 質也六爻相雜唯其時
物也 時六位之時物陰陽二物

本義質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時
物而已○俞琰氏曰質謂卦體初爻原其事之始上爻
要其事之終所以爲一卦之體質也時謂所占之卦遇
乾爲乾之時遇坤爲坤之時物謂所值之爻陽爻爲陽
物陰爻爲陰物六爻之剛柔雖相雜而不一然占者之
决吉凶唯觀其所得之卦而知其時又觀其所值之爻
而辨其物則不雜也易之爲書蓋如此

易之爲書也
此言難心卦文並起也
夫言下以爲得爻以物
難之意雖有之抑揚
及爻之之也此爲原也

易之爲書也

西不勝也而存位者
多功而吉凶存位者
知者上只是若之六爻
不備之矣 陽雷初四
中爻之也存位者
中爻之也存位者
中爻之也存位者
中爻之也存位者
中爻之也存位者
中爻之也存位者
中爻之也存位者
中爻之也存位者
中爻之也存位者
中爻之也存位者

此二下曰申之難物
與此之難功力者
與此之難功力者
與此之難功力者
與此之難功力者
與此之難功力者
與此之難功力者
與此之難功力者
與此之難功力者
與此之難功力者
與此之難功力者

萃居為白四者
與此之難功力者
與此之難功力者
與此之難功力者
與此之難功力者
與此之難功力者
與此之難功力者
與此之難功力者
與此之難功力者
與此之難功力者
與此之難功力者

噫亦要 其 存亡吉凶 之所歸則 六爻之義 居然 可知矣 在

知者 能見於未形不必觀各爻之義但 觀其彖辭則思過

半矣 省過半思索言无待於爻也

本義彖統論一卦六爻之體

二與四同 陰 功而異位其善不同二多譽四多懼近 君故

也柔之為道不利遠者 遠則難援二之遠而其大 要无咎

其用柔中也三與五同 陽 功而異位三多凶五多功 君臣

貴賤之等也其柔 六居五多 危其剛勝耶 九居五多吉

本義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譽者以其柔中也又

三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能

勝之○俞琰氏曰以中爻之互體言則二四同是一體

故其功同以上下二體之遠近言則二居下而遠於君

四居上而近於君故其位若異論其善則二中而四不

中故其善不同二應五遠於君而其勢伸故多譽四逼

五近於君而其勢屈故多懼柔之為道不利遠而利中

故以柔居下而遠則不利居下而中則亦无咎人之為

人无咎最難今既无咎矣則不必問其利也故其要在

乎无咎三與五互為一體故其功同三居下而賤五居

上而貴故其位異三多凶賤故也五多功貴故也三五

剛功專長補是

于危在此則三五之沙日也
此章一初字及九者居

此章與曰位之句志正則貴
財物之有等每曰物也
之用字與曰則此物也
而慎之也功之好危也
初者之曰也此初者初也
而不取也初也

雖有君臣上下貴賤之等殊然以柔居之則其位不正而危以剛居之則其位正而勝也 勝字依本義平聲為

是二與四三與五皆同功異位而二四言其善不同三五不言其善不同何也曰二四皆臣也可以比量其善五君也三臣也臣不可與君比量其善也

右第九章 指示學者觀六爻之法兼明中爻互體之

用如曰此字吉福又屋以示人足福之矣如陰次福之初上又次福中四爻因及君初未則中福中爻以元吉正者解者卷之不同也則象之用二爻也

葉良珮曰此章論觀象玩辭之事兼卦爻而言也夫易之為書也惟卦與爻而已矣卦必原始要終以為體故文王之繫彖也亦必原始要終以為辭如屯曰動乎險

中蒙曰童蒙求我皆合其始終二體言之也乃若六爻之剛柔相雜則惟其時物而已故周公之繫象也亦唯取其時物以為辭如乾之取龍物也而有潛見躍飛之不同漸之取鴻亦物也而有干磐陸木之不同咸取身為物則有拇腓股脢之上下需取地為物則有郊沙泥血之遠近其同者物也其異者時也且以六爻言之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惟難知也故聖人繫初爻之辭亦必擬議其為何象當用何占而後繫之以辭惟易知也故聖人繫上爻之辭不過因下爻之辭要其所終之何

如而成之耳若夫雜取互體以象物撰德辨是與非則非其中之四爻義或不備如震下坎上其卦爲屯雜而撰之自二至四互坤也其物爲地有順之德焉自三至五互艮也其物爲山有止之德焉互陽位也而以陽居之則當位而吉固可辨其爲是互陰位也而以陽居之則不當位而凶亦可辨其爲非推此類可見夫六爻之中有初有上又有中之四爻象辭所告靡有不備噫亦要其存亡吉凶則雖居而觀其象玩其辭亦可知矣可無事乎卜筮也哉然在智者則又不必於各爻而觀其義但觀卦首之彖辭則所思已過其半矣蓋彖辭或論

二體或論主爻或論卦體相易之爻是以不待觀六爻而已可見也存亡就陰陽之消息言吉凶就人事之得失言且卦中四爻不特其互體可以雜物撰德卽但論其本體亦有遠近貴賤之異等與夫剛柔之異何以言之二與四同以柔順爲功而位有內外之異二遠於君雖在下而多譽四近於君雖在上而多懼然而柔之爲道非藉剛則不立亦不利於遠也而二乃大要得无咎者以其用之柔中故也三與五同以剛健爲功而位有貴賤之異三以臣而居下體之上故多凶五以君而居上體之中故多功然三五皆陽剛之位任大責重故以

上陰位也六居之則當九居之則不當當則吉不當則凶吉凶蓋生於文之不當也○童溪王氏此聖人因故六之辭而有及於故曰爻故曰物故曰文故曰吉凶生焉以詳明夫六爻之所以然也○按前章言質此章言文卦必舉始終而成體故曰質爻必雜剛柔以爲用故曰文

右第十章

葉良珮曰此章論卦爻之義且易之爲書也廣大悉備故自八卦而觀之卦有三畫上一畫象天則天道也中一畫象人則人道也下一畫象地則地道也而三才之

道具矣又自六十四卦而觀之則兼天地人之道而兩之故有六爻焉其六爻者非有他也亦不過三才之道焉耳蓋上二爻爲天則陰陽成象矣中二爻爲人則仁義成德矣下二爻爲地則剛柔成質矣易之爲書不既廣大而悉備乎此章所言亦只是後天之易蓋伏羲畫卦既成後聖因卦觀象見其具有三才之道焉耳且三才之道非一定之謂也必隨時變動乃謂之道以其有變動也故曰爻爻也者效天下之動者也既有變動則其所居之位自有遠近貴賤之等差以其有等也故曰物物云者物之不齊物之情也既有等差則剛柔之位

必相間雜以其相雜也故曰文韓康伯云剛柔相錯猶
玄黃相雜也若純一其色則不為文矣文既相雜則必
有當位與不當位者在焉爻即九六之爻是也位即初
二三四五上之虛位也以剛居剛以柔居柔是為當位
然亦有以剛居剛以柔居柔而不當位者若大壯初九
同人六二是也要在隨時變易得其當而已夫其文與
位之參差不齊如此而其義因之以有得與失於是乎
吉凶生矣大抵兼具三才以體言猶上章之所謂質也
道有變動以用言猶上章之所謂時物也物之相雜所
以文其質也君子苟能觀而玩之利而用之則三才之

道備於我矣

此求其於人情名便於行經未極其理也

易之興也其當殷

紂之末世周文王之盛德耶當文王與

紂之事耶是故其辭危危

懼者使安平慢易者使傾覆其

道甚大百物不廢

易之於萬物之理無所不具懼以終猶

始其要无咎

豈易使之耶此之謂易之道也殖有禮覆

昏暴天之道也

本義危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也○俞琰

氏曰乾之九三重剛而不中而以警惕自處則曰厲无

咎者危懼而使之平安也如豫之初六陰柔處下而以

豫自鳴則曰鳴豫凶者慢易而使之傾覆也易道甚大

此章重言危懼之詞危一而危也危
惕之義而下則云懼也而後字
曰元亨利貞此上出一字元曰
七固危何至之禍亡者作矣之
禍理則危也聖人不知不危
至初以信人心也百物不廢正
是道之大也慎以終始二句
正指出之詞危懼故末句云
又聖人處危也上危
鄭氏曰危之禍文王當紂之危
之作為其辭多危懼也聖人
知危而懼也故有慎之之詞
初六之危也故曰鳴豫凶也
危者懼也故曰鳴豫凶也

之之不知反其詞而為易
修者易人之危也
蓋亦名曰世而危之禍
為能懼以終而程明也
至終曰元在矣胡雲等曰俱
以如也易懼以終之程明也
非

取喻則甚詳細而百物不廢其要不過使人知懼欲其
慎終如始而无咎焉耳此之謂易之道而聖人作易之
本意也百物不廢如否之苞桑坎之叢棘大過之枯楊
困之疾藜葛藟蓋取諸草木井之鮒漸之鴻中孚之豚
魚晉之鼫鼠坤之牝馬離之牝牛蓋取諸蟲魚鳥獸艮
之背咸之頰舌噬嗑之耳鼻明夷之心腹蓋取諸身坤
之囊訟之帶鼎之鉉震之匕坎之樽簋井之甌甕旅之
斧解之矢巽之牀渙之机大有之大車既濟之紼蓋取
諸車服器用也如泥沙龜貝膏血酒食丘園陵廟之類
苟可以為吉凶得失之象者即取以言之是為百物不

廢也○俞氏以辭為彖辭爻辭占法不變者斷以彖變
者斷以爻謂爻辭亦為文王所作按爻辭自是周公作
周公文字見於書見於周禮者大都如此文王作則未
必然也或以為彖未必危爻辭乃始危故擬爻辭亦文
王作不知履曰履虎尾不啞人明夷曰利艱貞震曰震
來虩虩夬曰孚號有厲蠱曰先後甲三日井曰汔至亦
未繙井羸其瓶未濟曰小狐汔濟濡其尾則彖辭亦何
嘗不危乎此荀九家之說其以履明夷與震為懼之始
夬蠱井未濟為懼之終其可謂有見矣

右第十一章

此指聖人黃之是也地設位
言聖人與神矣百姓之靈也
此言吉凶成象之其之福易
則易知者知易也地設位
言不之理也言成位字至也
此象以吉而示祥頂上句言
下句指承去而示祥法
其確確中分頂不元泥

由順故簡簡而知阻則其順也不困矣能悅諸心者因
知險阻而心與理會也能研諸慮者亦由險阻而理因
慮審也說諸心故有以定吉凶而凡險阻與不險阻皆
先知之研諸慮故有以成其疊疊而於其有險阻者則
先幾而避之於其无險阻者則因用而趨之自不至於
陷且困矣是故天道之變化人事之云為其吉凶有災
祥之先見聖人心與理會故象事足以知器凡事物已
然之迹一成而不移當然之理一定而不易者器也今
觀變化云為則於其事理之一定者皆能知之矣所謂
智以藏往是也聖人理因慮審故占事足以知來凡事

在幾微而言凶尚未應者來也今悟吉事有祥而於事
應之未至者必先知之所謂神以知來是已凡此皆未
作易以前事吾夫子特詳言之者凡以為下文張本云
爾

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

雖百姓之愚皆得以與其能○吳氏澄曰健順易簡知
險知阻此天地之能說心研慮定吉凶成疊疊此聖人
之能而成天地之能也云為之祥象占之知此百姓之
能而與聖人之能者也○俞琰氏曰天地設位於上下

明聖人曰言不聖人
其作而卜筮之出以知
則神也凡百姓之與以
其也以其也其也其也
其也其也其也其也其也
其也其也其也其也其也

為形以極誠也也斷之三爻
征在後悔言不言以極誠也
聖人以此以修也

此以甲人之初以修也
聖人以此以修也

後道言叛特叛也皆反臣
聖人以此以修也
台始漸作也故也亦以有故
前而岐形也之未決則其
初而互捷或兩也証善也
福信者而並之臣不實也
物也如上信據不實也矣
不守也其更理不守也即據
執不獨多屈也而伸也

全日之條曰上係以聖言成
之不三之位存也位以不核
下係以信初之不回也初核
義本於心也人亦善也
聖人以此以修也

而為應為主者亦必備此三條矣但居之近者其吉凶
尤多故聖人槩以近者明之

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭
多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

本義卦爻之辭亦猶是也○胡氏炳文曰末及六辭謂
非特彖爻之辭可以見其情人之辭亦可以占其情使
人又由易以知言也○項氏曰六辭之中吉一而已躁
叛疑誣失居其五猶吉凶悔吝之分吉居其一凶悔吝
居其三也叛非叛逆之叛但背實棄信者皆是也言與
實相叛故慙吉者靜躁者動叛者无信疑者不自信誣

者欺人失守者自欺皆相反對也以類推之艮吉也震
躁也兌叛也巽疑也坎喜陷為誣善離喜麗而失守大
約不出乎六者仁者默勇者諱能言者寡信善異者失
決智人多險文士罕守剛柔之變盡於此矣又曰上係
鋪叙易道之廣大而終於德行之成自博而約也下係
指示爻象之精要而極於辭情之辨自本而末也○誠
齋楊氏曰此言學易而有得者可以知言矣孟子曰我
知言蓋得乎此大抵歎於中者必愧於外秦舞陽色定
而荆軻為之辭謝是也故曰將叛者其辭慙將有言於
人而遂疑其不售也必左右其說以嘗之此不有售焉

則彼必售矣商鞅之說孝公是也故曰中心疑者其辭
枝直情无所煩言至正无所揣摩申公之對武帝是也
故曰吉人之辭寡人唯无躁兢也人而躁兢則危言以
眩世而无所忌强聒以撼人而不能已能令人厭亦能
令人喜厭者察其空空而喜者意其有挾也淳于髡之
見梁惠王連語三日三夜是也故曰躁人之辭多小人
之疾君子而欲毀君子也必深匿其毀之之迹疾之愈
甚則毀之愈緩或顯譽其人而陰寓其忤或泛爲之說
以旁見其意故毀行而人不悟公孫弘之譖仲舒汲黯
是也故曰誣善之人其辭游人之心未有所主者所

主者義乎攻之愈衆而主之者愈堅所主者不義乎外
必周爲之防而內必深窒其隙幸而遇庸人雖欲攻之
莫知所以攻之者不幸而遇智者先得其隙而入之逆
奪其防而據之則一語而折夷之之見孟子是也故曰
失其守者其辭屈○西山真氏曰緘默不言者有似乎
寡敷陳無隱者亦近乎多聽言者苟不察焉則懷姦者
得吉士之名盡忠者入躁人之目豈不誤哉漸三將叛
之辭睽上中心疑者之辭臨二吉辭睽三躁辭中孚三
誣善之辭節上失其守之辭

葉右第十二章

周易傳義補正 卷一 五十五
葉良珮曰此承上文言聖人不假卜筮而知吉凶如此
蓋與天地合其德矣是以天位乎上地位乎下而聖人
則作易以成能乎其中凡以參贊乎天地由是人謀鬼
謀雖百姓日用而不知者亦得以與其能矣人謀鬼謀
卽洪範所謂謀及鄉士謀及庶人謀及卜筮是已故以
聖人之易書言之八卦以象告所以象其變化云爲也
剛柔雜居而其象著矣爻象以情言所以明其吉祥之
故也吉凶可見而其祥顯矣此以易書言也變動以利
言吉凶以情遷則以人之筮易者言蓋著之變動乃是
推明人事之利與不利懸其象以示人也及乎變動之

後其所遇之占有吉有凶則又隨其卦爻之情而推遷
也其變動何以有利不利耶是故愛惡相攻而吉凶生
遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生利害者商畧
其事宜或利或不利也至於悔吝則有迹矣吉凶則其
成也相感情之始交故以利害言相取則有事矣故以
悔吝言相攻則其事極矣故以吉凶言若錯而言之則
相攻相取相感之人其居皆有遠近其行皆有情僞其
情皆有愛惡也聖人特以相近一條言之故曰凡易之
道近而不相得則凶或害之悔且吝蓋舉近以絜遠耳
何謂吉凶以情遷觀諸夫人之辭則可見矣是故情之

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝以至情之吉躁誣善失其守者其辭則寡則多則游則屈卦爻之辭亦猶是也然則占其吉凶者可不求其情乎大抵繫辭上下兩篇多言卦之所以立爻之所以變與辭之所以繫也辭之所以繫則本於卦爻有是情耳故其書曰繫辭傳云

周易傳義補疑卷之十一終

周易傳義補疑卷之十二

後學丹陽姜

寶纂註

門人

晉江潘維岳

同校

梁山古之賢

說卦傳

吳氏澄曰說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔有

其說意者如八索之書所載有若此者而夫子筆削之

以為傳爾首章次章則夫子總說聖人作易大意以為

說卦傳之發端也

此句古之也... 幽贊於神明而生著... 子瞻曰介信以傳命指上言... 王地冠亦不... 介信

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

子瞻曰介信以傳命指上言... 王地冠亦不... 介信

按生著言生出撰著法來以求卦謂天生著以助聖人

此章高著乃數由數生卦由卦生爻... 卦爻之辭亦猶是也... 然則占其吉凶者可不求其情乎... 大抵繫辭上下兩篇多言卦之所以立爻之所以變與辭之所以繫也... 辭之所以繫則本於卦爻有是情耳... 故其書曰繫辭傳云

此等原由起已聖人經理
宜數也參天兩地是說
數者是說著數參兩二
字不着力下矣國三原自
區三之理相蓋別用之全
曰參地方面四原曰區
理則數別用之半之曰兩倚
若七之理之參兩之候二
少之數則參兩之著數
一參字之候原曰數即理
陸希復曰之不一之數以
一甲含兩有之包字也
之也

筮占之用者非也謂有著而後畫卦者亦非也程明道
說是

參天兩地而倚數

按參天兩地之說惟俞琰氏為得之今取而全載於左
其說曰天地之正數不過一二三四五而已六七八九
十乃其配也倚者相依傍之謂天數倚天地數倚地各
從其類也參者三之也兩者兩之也參天者天一天三
天五也兩地者地二地四也倚者一三五相倚而為九
二四相倚而為六也七八亦從此出但二五為七三四
為七則一地而一天矣一三四為八一二五為八則一

地而二天矣皆不得謂之參天兩地也聖人用著以起
數其所謂參兩實本乎此是故著法三變之末其餘三
奇相倚而成一畫之陽三偶相倚而成一畫之陰九變
皆三畫之陽參之則三其三也三三為九則其過揲之
策為四九三十六參之則三其十二也九變皆三畫之
陰兩之則二其三也二三為六則其過揲之策為四六
二十四兩之則二其十二也乾六爻之策二百一十有
六參之為七十二者三坤六爻之策一百四十有四兩
之為七十二者二至於三百八十四爻之策數悉皆參
之兩之則乾策六千九百十二者三其二千三百四也

及之二句俱在揲上說况
爻擇其揲者已成之卦不
着力爻初陰而爻指戶數
奇偶也卦以位也之况是
聚於九居九居下成今甚
卦爻擇也爻是子爻初
因爻初也爻來剛子即
保之也少爻即卦中位
當爻也爻是爻初也爻

本具于易中曰生也而著
蓋之爻也况爻揲曰
人為之也
楊澤高曰數取美卦
高聖人因之爻上或九或七
為相因之爻或上或下
爻者子者八言卦或高
爻者物也爻者子者
死之矣爻者生也而
數上相之爻也爻
因之爻也爻者
之柔聖人元也特
之也
和順之爻也爻者
不傷和順等字俱
上神也爻者長道
之說伴而道也

坤策四千六百八者二其二千三百四也是故孔子於
易之二篇止言九六之策不言七八之策七八亦乾坤
之策也但七八不可以參兩故不言也何謂七八不可
以參兩七則兩其二而一其三八則兩其三而一其二
不可得而參兩也其餘過揲之策與六爻之策三百八
十四爻之策莫不皆然蓋唯九六則可參兩七八則不
可參兩故易之三百八十四爻唯言九六而不言七八
也說者但知七八少陽少陰不變故不用而不知七八
不可參兩故亦不用也
觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而

理於義窮理盡性以至於命

本義和順而無所乖逆統言之也理謂隨事得其條理
析言之也窮天下之理盡人物之性而合於大道此聖
人作易之極功也 從容二字似未妥故刪去之 ○俞琰

氏曰陰陽氣也觀陰陽二氣之變而立八卦故曰觀變
於陰陽而立卦剛柔質也重而為六畫則分散剛柔於
六十四卦而生三百八十四爻故曰發揮於剛柔而生
爻○蔡氏曰陰陽即所以為爻矣此復言發揮於剛柔
而生爻者蓋未入用謂之陰陽已入用則謂之剛柔未
入用故止曰觀已入用故曰發揮○俞琰氏又曰和不

目如義之在教凡于其下而
理直于人物而性理性之
出而命于其下也但道性
與義知命合之之而性性
命則顯顯之之而性性
一、橫寫出義理之先後
既也書曰居只是包括在
其未至知命之命澤既則
之元皆矣
道性二字不必細分不道性
性順者著之理人且之而性
之字即而道也
朱子曰和順自是統說的窮
理自是統說的上面是離
之一下面是統說的之和順
于道性是在其事處性于文
是其在命處性于物也

一、推窮性是理之極
要如曰性之是極窮是極
子文能於性之性之性之
及之性之性之命性之性
台事處加回重
張南軒曰義在我也命在
也天下之人皆知命而不知
易不作矣惟在不知又
不知命也聖人不知已之
天之卦倚蓋其文也而聖
下不知之命也也
上之窮理性之性之性
性者之理也易中此之
理之性也性之性之性
之性之性之性之性
陰陽剛柔之理之性
者是也

乖也順不逆也理析之而有條理也和順於道德統言
一卦之體理於義析言六爻之用如乾為天道而健為
其德爻之潛見躍飛則其義也窮理謂窮天下之理盡
性謂盡人物之性至命謂合於天道此本論易非論人
第諸家借以論人爾

右第一章

俞琰氏曰先之著次言數次言立卦生爻此聖人作易
之本卦爻具然後言道德義理性命此聖人作易之極
功○按此章之說葉良珮全欠安故不取胡氏炳文說
頗得之然亦未盡安故為酌定之如左聖人之作易也

幽贊於神明而生出揲著求卦之法參天兩地而依九
六以起數於是觀陰陽之變而立八卦重為六畫分散
剛柔於六十四卦而生三百八十四爻於著卦之德則
和順之而一无所逆於六爻之義則條理之而各有其
序以此窮天地之理以此盡人物之性聖人作易之功
至是與天命為一矣天命自然而然而然則聖人之易亦
豈心思智慮之所為哉

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰
陰與陽氣立地之道曰柔與剛質立人之道曰仁與義兼
二才而兩之故易六畫而成卦統言之分陰分陽迭用柔

三陰以成性者亦有二才
之道為不仁之道三即此
以又之陰而合陰則柔有
性以順性節之理也如女
惟曰分陰分相迭用柔則
以成之位之柔之在陰之
仁又古也者不以之云其
此以成性者亦有二才用
柔者之三陰三有操極
一也反在內不任德錯得
之物矣
若為也之三才之道原以四
而之如易道而之六九
人如而之道而之三才之
之或柔而用如易道用
以成性者亦有二才用

也此以成性者亦有二才
聖物也者只說性命二
字又不免說到卦爻上
只是以三才之仁義人
兼備兩個如易又曰
易之為道也如天之
美位說三才之仁義
廣大遠隔而四異

二陰陽各半故謂之分位之陽者剛居之柔亦居之位
之陰者柔居之剛亦居之或剛或柔更相為用故謂之
迭○上言仁義下文不復及之豈不以使斯人皆得以
揲著求卦分陰陽用剛柔以斷吉凶而成疊疊則仁義
之道固在其中歟

右第二章

葉良珮曰自第二章至第四章皆說先天之易此章推
論立卦用爻之義云且伏羲氏仰觀俯察見天道以陰
陽而立地道以柔剛而立人道以仁義而立斯實性命
之理也乃聖人則立卦以象之以上二畫象天之陰陽

中二畫象人之仁義下二畫象地之柔剛兼三才而兩
之故易必六畫而成卦原始要終見六位之有陰陽六
爻之有剛柔斯實性命之情也乃聖人則因爻以效之
分初三五為陽位二四上為陰位迭用柔剛之爻以居
之或以柔居陰以剛居陽為當位或以柔居陽以剛居
陰為不當位亦有以柔剛之爻互居陰陽之位為剛柔
得中者故易必六位而成章卦列置為六十四凡以立
其體周流乎六虛凡以效其用由是顯諸仁以生富有
之大業藏諸用以成日新之盛德吾人與天地同而三
才性命之理靡有不順者矣文王周公之觀象繫辭也

此等事終須後者而中亦
是一氣而中只是分佈
其卦位也素宣位等帶
既不言八卦之區元太矣者
不出水火為耳此上雷而
為待下句而流也故下
正解者去其者道也而
其平人當知為橫者規而
其上下形以多厚之形
陰相消也之數又極人相
此道也平之說之不知如
此由出也指之生也
序也之曰道也
天地山澤俱以不為而傳也
也雷居水火俱以動而用也

八卦在動自爻偏多指字
四卦獨項平庵只說少矣
若謂此也
項氏曰八卦化或相而數之
如此上不在下水火以東西
對雷居山澤以四用斜對八
卦也錯然有倫也

亦不過發明伏羲氏之蘊而已豈有出其範圍之外者
乎學易者第深求諸先天之卦爻則思過半矣

天地定位 乾坤 山澤通氣 艮兌 雷風相薄 震巽 水火不相
射 坎離 八卦相 交錯 而成六十四卦 蔣氏亦曰雷震巽之功也

本義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是八卦相交
而成六十四卦所謂先天之學也○吳氏曰山根着於
地澤連接於天通乎天地之氣也澤氣之通於山為雲
為雨山之泉脉通於澤為泉為水○雷從地而起風自
天而行互相衝激○坎離分東西一左一右而不相侵

克又云水火下然上沸而不相滅息○按此八物皆相
對而立蓋乾兌震離屬陽巽坎艮坤屬陰悉以陰陽相
配如此○不言卦而言物非物無以見相與變化之理
也○俞琰氏曰天上地下一高一卑此定位也故乾南
坤北上下正相對山通澤之氣澤通山之氣山澤之氣
往來相通故艮居西北兌居東南上下斜對風得雷而
烈雷得風而迅雷風相薄而相為用故震居東北巽居
西南上下相對水火本一燥一濕而相害者也今一東
一西而橫對則不相犯也八卦相錯謂八卦列於八方
其畫皆以一陰對一陽二陰對二陽三陰對三陽而有

此下承上卦打錯來程朱
白晝道而易推出手逆則在
錫古說以有生之序逆正
以成不順也意中起故以
雲與中分何從來

揚用俯曰易卷自下而上
若自右而左在曰逆數自上
下曰順自下上曰逆曰左
相右曰順自右往左曰逆
此皆隨曰若信中起則
有順有逆之實生之數
起于未生推一逆下之數
逆生之未生之難知也
此曰曰之福也

指為自右而左之逆是為
用段之在反下之元之反行而
順也推指元實生之數為
氣故不推元果之坤也推有
害大矣者長故不推不順
之利及如所推皆逆之故
以順數必為利之故也
也

交相錯雜之象

數往者順知來者逆是故易逆數也
能指室曰圖必信中起在萬子子際
心以卦為起也蓋王拜于子之
本義起震而歷兌以至於乾圓圖之左方自一陽之後
起冬至節歷離震間為春分至乾為純陽皆退而得已
生之卦猶自今日而追數昨日也自巽而歷坎艮以至
於坤自一陰之始起夏至節歷艮兌間為秋分至坤為
純陰皆進而得未生之卦猶自今日而逆計來日也易
之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次如橫圖之序與
圓圖之右方而已故皆逆數也○俞琰氏曰數往者順
知來者逆觀先天圖可見橫圖以左往右為順自右來

左為逆圓圖以自北往南為順自南來北為逆二圖皆
從中起故自震而往歷離兌至乾則順自巽而來歷坎
艮至坤則逆來往既以逆順言而獨以逆數言易何也
曰自乾一兌二離三數至震四逆也又自巽五坎六艮
七數至坤八亦逆也或曰易之筮占專為知來設故曰
易逆數也如所謂占事知來物所謂以前民用皆逆數
之謂也○胡氏炳文曰數往者順一段指圓圖而言卦
氣之所以行易逆數一段指橫圖而言卦畫之所以生
非本義依邵子之說而有以發其蘊則學者孰知此所
謂先天之學哉若依圓圖象渾天之形則乾坤相並寒

此章言方雷之前言起于地
以本體而容乃欽入遂取之數
此章言方雷之前言起于地
以本體而容乃欽入遂取之數

此章言方雷之前言起于地
以本體而容乃欽入遂取之數
此章言方雷之前言起于地
以本體而容乃欽入遂取之數

此章言方雷之前言起于地
以本體而容乃欽入遂取之數
此章言方雷之前言起于地
以本體而容乃欽入遂取之數

帝出金者

此章言方雷之前言起于地
以本體而容乃欽入遂取之數
此章言方雷之前言起于地
以本體而容乃欽入遂取之數

暑不分矣此所以有取於橫圖也

右第三章

雷以動之風以散之

動則物萌散則物具此生物之功雨

以潤之日以暄之

潤則物滋暄則物舒此長物之功艮以

止之兌以說之

止則物成說則物遂此收物之功乾以君

之坤以藏之

君則物有所歸藏則物有所息此藏物之功

本義此卦位相對與上章同○潘氏夢旂曰上章先之

以乾坤此章終之以乾坤蓋上章先言天地之無為後

言六子之相為用言天地之用六子也此章先言六子

之職後言乾坤之道言六子非乾坤則無以主之藏之

也○蔡氏曰上章言卦象自相為用此章言八卦造物

流行生長收藏之事○朱子曰雷以動之以下四句取

象義多故以象言艮以止之以下四句取卦義多故以

卦言○丘氏行可曰雷動風散乾坤初爻相易而為震

巽也雨潤日暄乾坤中爻相易而為坎離也止之說之

乾坤終爻相易而為艮兌也此六子生物之序也六子

致用主於乾而動歸於坤而藏此又父母之功也故以

乾坤終之○胡氏炳文曰自動至暄物之出機自止至

藏物之入機出無於有氣之行也故以象言入有於無

質之具也故以卦言○俞琰氏曰此章先言六子而以

夫在伏希與者之至要也... 夫以卦之虛實一歲之運... 在流行之序故說爻之主... 待後之主存元氣不... 王卦氣之運也上中... 序具于卦而下節... 故今運化之序上... 下重卦位也二下... 首在德也... 以物雜論之必... 宜欲向牛子... 曰太極不... 之元氣... 相信其... 中宜... 曰五子...

之元氣... 相信其... 中宜... 曰五子... 曰五子...

之元氣... 相信其... 中宜... 曰五子... 曰五子...

乾坤居終蓋終而復始則生生不息造化無窮此乃易之道也

右第四章

帝出乎震 東春 齊乎巽 東南春夏之交 相見乎離 南夏致

役乎坤 西南夏秋之交 說言乎兌 西秋 戰乎乾 西北秋冬

之 勞乎坎 北冬 成言乎艮 北東冬春之交

本義帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂

後天之學也○出者發露之謂齊畢達之謂相見物形

明盛而皆相見致猶委也委役於萬物无不養也說者

物形至此充足而說也戰者陽氣始萌陰疑而戰也勞

者萬物收藏於內而休息也成言者陽氣至此物之所

成終而成始也○胡氏炳文曰此節言萬物生成之序

然孰生孰成之必有為之主宰者故謂之帝邵子以此

卦位為文王所定蓋以彖辭坤西南得朋蹇不利艮之

東北而知之也○俞琰氏曰他卦不稱言而兌艮稱言

蓋兌即說之謂艮即成之謂也

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

出乎兌也

伊繼山曰帝元為元氣也... 伊繼山曰帝元為元氣也... 伊繼山曰帝元為元氣也...

出乎兌也

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成始也故曰成言乎艮

見於一歲之造化者如此

本義上言帝此言萬物之隨一氣流行之漸帝以出入

也○蔡氏淵曰帝之出入不可見而為物者可見故又

以物言焉○胡氏炳文曰離明以德言八卦之德可推

坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之

時可推以互見也坤於方獨不言西南坤土之用不止

於西南也蓋春屬木夏屬火夏而秋火克金者也火金

之交有坤土焉則火生土土生金克者又順以相生秋

屬金冬屬水冬而春水生木者也水土之交有艮土焉

水克土土克水生者又逆以相克土金順以相生所以

為秋之克木土逆以相克所以為春之生生克克變化

無窮孰主宰之曰帝是也○徐氏幾曰坎離天地之大

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

者各居正位者也震屬木巽亦屬木震陽木也巽陰木

也故巽居東南巳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

陰陽水為之陰陽之氣也

坎坤皆土也

坤地之字只當一土字

坤以一方為万物之根

坤以一方為万物之根

坤以一方為万物之根

坤以一方為万物之根

坤以一方為万物之根

坤以一方為万物之根

坤以一方為万物之根

坤以一方為万物之根

坤以一方為万物之根

坤以一方為万物之根

坤以一方為万物之根

坤以一方為万物之根

坤以一方為万物之根

坤以一方為万物之根

坤以一方為万物之根

坤以一方為万物之根

坤以一方為万物之根

坤以一方為万物之根

有用至于水運不水性正
是于水運四用也乃完全
不測之津所以其變化言
或出於物也如無許多推
本有數 此說甚善捷
陸君曰白雷動身六子故
于乾坤元氣坤之產其
若天地合位者六子之
坤之門元氣卑之有居出
雷者其坤錯八卦而元
之化之元矣
坎坎而流也居用之初兌而
滿水居用之初坤之元下
原有之元上流也物如流之
流坎也乃上流下之雨下流
于物如流之詞

一說指降降于下而震之
降也水海于地地方之如也
說也之元白而由降之流焉
而流也河也移也既由也
之海也之流也

六子以見神之所為言神則乾坤在其中矣雷之所動
風之所以撓以至艮之所以終始皆神之為也然後天
之所以變化者實由先天而來先天水火相逮以次陰
陽之交合後天雷動風撓以次五行之變化惟其交合
之妙如此然後變化之妙亦如此○徐氏幾曰伏羲八
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

右第六章

坎平庵曰上至陰一卦也于下流之流也于坤元氣

葉良珮曰此章合先天後天之體用而言以終第四章

之義夫神者乾坤之妙用也合則為一分則為萬故曰
妙萬物而為言者也且乾坤不測之神要皆任使六子
以成變化之功耳是故動萬物者莫疾乎雷物之始生
於時為春撓萬物者莫疾乎風物之潔齊於時為春夏
之交燥萬物者莫熯乎火物皆相見於時為夏說萬物
者莫說乎澤物皆利遂於時為秋潤萬物者莫潤乎水
物皆歸藏於時為冬終萬物始萬物者莫盛乎艮終則
有始於時為冬春之交此以流行之卦氣言易之用也
然而用必有體是以水火惟不相射而相逮也故坎不
得離則物无以相見離不得坎則物无以歸藏雷風惟

性理學之性情義用之者
只說卦象上說乾陽加動
亨動言言健坤陰加靜
命動言言收震加起于下
至性有變言作而子決言初
莫相伏于下而子性沉潛
作而始言入坎七而陽也
中極而外言亦稱陽離言
如陽也內傳言似言亦
神先言相極于上而止是

易二言動言也
又于外則說是由固也
之也

相薄而不相悖也故巽不得震則物无以萌動震不得
巽則物无以潔齊山澤惟相接而通氣也故艮不得兌
則物无由利遂兌不得艮則物无以成終而成始此以
對待之卦位言易之體也夫先天後天之相為體用如
此然後天地能變化以生成萬物也以吾心之鬼神揆
諸天地之撰无不昭合學易君子其可不究心乎
乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌
說也

本義此言八卦之性情○蔡氏淵曰乾純陽剛故健坤
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
剛則亦无所往矣故止巽離兌陰卦陰成乎二陰之下
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○俞琰氏曰震坎艮皆陽卦其動其
陷其止盖皆健之屬也巽離兌皆陰卦其入其麗其說
盖皆順之屬也健則能動順則能入此震巽所以為動
為入也健遇順則陷順遇健則麗此坎離所以為陷為
麗也健者能動則能止順者能入則能說此艮兌所以
為止為說也其他近取諸身遠取諸物名件雖不一皆
當以此八德求之若一一細碎牽合附會則失之鑿而

牛子曰易多也故有地理但德
地寒辟章今未及傳會次
是元他一箇大原許多名物
伴數以水面至者面方是
雲華曰周云以孔為花白子
以而馬文之以坤為馬之友
為牛以兌為象之友也也也
至如雷為物元易也至雷物
一物或解形言長一也

朱震曰人之性近于者二之六而
于元之六動于子動于子也
至之相白不之并動于子也
一物曰上之止震也反

外志曰指指來手由後以故
心可指指才下也輪係長陰也
寂乎中中一也精以腎
水濁則為難而目亦若也
月也相中有陰如白月中有
白而精至精濁女目盲離火
至世若也離日自離也神機于
心不自是也官長神又于外自
出也如雷長形用坤一團一團
女形用乾一團也一團一團且
耳所唯善聞長使運耳目于外
唯善養也長反耳自於內也
此之原卦混也按著也忠
女相相也相也女相男也于
以相相也長列也先以
居二之也長也者等推之
子長幼之有倫易海巨名
竹分也也

鄙矣○胡氏炳文曰夫子於下文言八卦之象故先言
其性情如此象者其似性情者其真也

右第七章

乾為馬 健而行不息 坤為牛 順而勝載 震為龍 動蟄皆與

雷俱 巽為雞 知時善應性為入伏 坎為豕 前後皆陰之汚

濁而中心剛躁 離為雉 前後皆陽之文明而中心柔怯 艮

為狗 外剛能止物而內柔媚 兌為羊 外柔能悅草而內剛

狠

本義遠取諸物如此此以動類之八物擬八卦也

右第八章

乾為首 首會諸陽尊而在上 坤為腹 腹藏諸陰大而容物

震為足 陽動於下 巽為股 股隨足而巽陰兩關於下為股

性主隨 坎為耳 耳輪內陷陽在內而聰 離為目 目睛附外

陽在外而明 艮為手 剛止於上 兌為口 兌陰兩拆於上

本義近取諸身如此

右第九章

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

胡氏炳文曰卦畫已成之後方見有父母男女之象非
卦初畫時卽有此象也○按揲者求爻爲索本義說恐
未然朱子此說亦係無是本文乃朱子書中語固嘗言不當專作揲者若揲者有不依這序
時便說不通矣大槩只是乾求於坤而得震坎艮坤求
於乾而得巽離兌一二三者以其畫之次序言也然則
本義云云卽晦翁亦嘗自以爲不然矣○項氏安世曰
乾坤六子初爲氣末爲形中爲精雷風氣也山澤形也
水火精也

右第十章

俞琰氏曰乾純陽象天坤純陰象地六子皆自乾坤而

生故乾稱父坤稱母震坎艮皆坤體乾之陽來交於坤
之初而得震則謂之長男交於坤之中而得坎則謂之
中男交於坤之末而得艮則謂之少男巽離兌皆乾體
坤之陰來交於乾之初而得巽則謂之長女交於乾之
中而得離則謂之中女交於乾之末而得兌則謂之少
女索者陰陽之相求也陽先求陰則陽入陰中而爲男
陰先求陽則陰入陽中而爲女曰一索再索三索蓋以
三畫自下而上之次序言稱者尊之之詞謂者猶彼此
相謂不敢同於尊之詞也此章以家之八位擬八卦又
言六子皆生於乾坤如此○葉良珮曰此章說文王八

廣八卦章

乾坤者八卦之始也
乾坤者八卦之始也
乾坤者八卦之始也
乾坤者八卦之始也
乾坤者八卦之始也
乾坤者八卦之始也
乾坤者八卦之始也
乾坤者八卦之始也

乾坤者八卦之始也
乾坤者八卦之始也
乾坤者八卦之始也
乾坤者八卦之始也
乾坤者八卦之始也
乾坤者八卦之始也
乾坤者八卦之始也
乾坤者八卦之始也

卦之次序而卦象具焉亦卦變之凡例也乾坤以六子
為用而萬物生故曰水火相逮雷風不相悖山澤通氣
然後能變化既成萬物也何以謂卦變之凡例曰兩儀
生四象四象生八卦八貞卦復生八悔卦此伏羲八卦
之次序也以乾之三奇為父坤之三偶為母陰陽相求
而生六子共為八卦又以重卦之反對陰陽相交序為
六十四卦此文王易卦之次序也以卦變言之若乾卦
一爻變則乾為姤而坤為復若兩爻變則乾為巽或為
遯坤為震或為臨若三爻變則乾為否或為中孚坤為
泰或為小過若六爻俱變則乾見群龍无首變而為坤

坤利未貞變而為乾或於之卦取占此又反對互變之
義也乃若卦象以遠取諸物近取諸身例之則此章曰
父母曰長男長女中男中女少男少女實一家父子兄
弟之義也故蠱之六爻皆以父母取象而師之六五曰
長子帥師至於咸恒睽革之彖傳則有長男中男少男
長女中女少女諸象况廣卦象有為父為母為長子為
長女為中女為少女諸明文可證盖與第八九章同例
也

乾為天為圜為君為父為王為金為寒為冰為大赤為良
馬為老馬為瘠馬為駁馬為駁馬為木果

諸氏曰園元造

余其意曰... 生于相也... 良為軍旅... 和備曰... 五曰... 夫德剛... 之... 其... 物... 而... 項... 馬... 瘠... 仁...

天積陽居上乾三畫純陽故為天物體圓者常動乾陽體而運轉不息故為園尊而居上君之象也萬物資之以始父之象也粹而不雜為玉剛而能變為金乾居西北極高之地其位屬亥故為寒冰冰者寒之凝也在冬為寒為冰在夏為大赤又坎中陽為赤乾純陽為大赤大赤盛陽之色也良馬謂純陽健之最善者也老馬謂老陽健之最父者也瘠馬多骨少肉健之最堅強者也駁馬謂純極而駁生者此不但色不純而駁性亦不純而駁健之有威力而最難控御者也或以為鋸牙能食虎豹此駁乃別為一物非易之駁馬也圓而在上為木

果荀九家蓋後漢荀爽為主集九名家易傳謂之九師易其為龍為直等象不必從他卦做此○按廣八卦之象諸家說多不一特為取其當者叅錄之不言某氏說為此

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為眾為柄其於地也為黑... 積陰在下為地物資以生為母泉貨為布蓋取廣布之義乾之所至坤亦至焉故為布布疋之布後來時俗字坤為布之布非此也釜所以化生物為熟物者乾生坤化坤所以為釜以為虛而容物者似非靜翕而不施為

陳定庵曰... 大性... 有... 余... 女... 子... 是...

批抄之物之幸者地也
坤動之極也

揚上卷曰坤以中黃子庚出精氣
之氣自下而升于土而文作
層多如物生于地也

張子曰陰氣從聚陽者曰石也
則有擊而雷

震下雷陽動于下而雷陰和
陽本和而云黃和氣以極和而
數為物畢出也而大塗動也
而此禱氣如子馬而若
陽下者如子馬而作也陰
車上如的報剛反動于下而
和陰反和長以子于地如
之究而健也

震曰為物長也
笑如的象解

朱子曰在蒼蒼者上氣
如竹堅而蒼者脆也

若此則的報也
中震如的報也

吝嗇於物不擇善惡而普生焉為均性順而能生生為
子母牛方而能載為輿輿而言大蓋坤陰本小以其載
陽所以為大也畫偶為文又物生於地至雜而文為文
偶畫多為眾有形可執為柄黑者極陰之色也
震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤
竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作的顙其於
稼也為反生其究為蕃鮮

陽動於陰之下為雷得乾初畫為玄得坤中上二畫為
黃專當作敷與華同花蒂下連而上分為敷出之義也
帝出乎震之象也二偶開通前無壅塞為大塗乾一索

坤而得為長子決指陽畫躁指陰畫動於初為決動於
中動於末再三動而不已則為躁蒼深青色青為東方
本色筤竹之美者蓋筠也生於春者也亂初生為莖長
大為亂成則名為萑葦初生為葦長大為蘆成則名為
葦皆下本實而上幹虛故取以為震象善鳴者陽在內
為聲上畫偶口開出聲也馬左足白曰馵震居左故為
馬之馵是馬足超起為作震動於下故為馬之作足的
白也巽為白又為廣顙震變而為巽故為的顙之馬即
詩所為白顙傳所謂的顙蓋馬之白額者也稼始生於
土土上升而穀之墜也則又反而生於土焉以陽實在

穆子曰陰氣燥震下卦外也
向入則周旋不余之風

下動而上行故也亦生生不窮之妙也究終竟也陽長而不已則其究為乾之健蕃草也鮮魚也震三爻俱變為巽震居東得木之正氣巽居東南得木之餘氣是故震之為數也變巽則為草震之為龍也變巽則為魚此震所以為蕃鮮也
巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

巽入也物之善入者莫如木故无土不生氣之善入者莫如風故无物不被坤一索乾而得巽為長女木曰曲

直繩者糾木之曲而取直工則引繩之直以制木巽德之制故也巽與震反震為草木之初生故其色青巽為草木之枯謝故其色白白所以受采亦巽入之義也長如風行而長高如木生而高進退風之性也巽一陰盤旋乎二陽之下故為不果臭以風而傳陰氣在下盤鬱而不散為臭髮者血之餘血陰物也巽二陽而一陰陰少故為寡髮二陽在上如人之額濶故為廣顙眼白為陽黑為陰巽目上白多於下黑故為多白眼一陰在下為巽之主而在上二陽皆為其所有則其本小而其利甚博矣故為近利市三倍震為決躁躁卦即震卦也巽

大女內陽如日也火之精重也
火之先一動也卦中書也其
則上信矣

所謂得時為通失時則為曳也月外陰內陽坎體同故
為月剛而善隱伏盜也坎以陽剛匿於陰中故為盜坎
剛在中故於木為堅多心
離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大
腹為乾卦為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁
離麗也火麗乎木日麗乎天電麗乎雲皆有所麗而明
者也故離為火為日為電電光乃日之光亦火類然必
麗乎雲則見无雲无電也離再索乾而得女為中女甲
冑外堅所以象乾之畫戈兵上銳所以象離之性外大
而中虛為大腹火性燥燥為乾卦蓋離二陽屬火與乾

為果蘇則造物之此以成
後而與也其物不美
為白雲之三也其物不美
古之剛柔也其用不美
為其物也其用不美

純陽相近謂之乾濕之乾即謂之乾坤之乾可也按躁
卦即震卦血卦即本卦之坎卦既謂之卦豈可但謂乾
濕之乾不係之乾而遂為卦也耶以此而知乾卦之即
純陽乾卦无疑也蟹性靜取其中畫之柔蟹性燥取其
上下畫之剛蠃取善麗蚌取中虛龜取文明之象科謂
科巢之附於木上者科中虛有離象上槁則科上之木
乾燥而枯槁爾諸解科為空中者皆未然
艮為山為徑路為小石為門闕為果菰為閻寺為指為狗
為鼠為黔喙之屬其於人也為堅多節
靜以止者山也陽大陰小艮之陽畫為山故陰畫為小

石又剛在坤土之上象山頂高處小石小石即坎水溝
瀆之義二畫雙峙而虛故為門闕乾純陽但為木果艮
一陽二陰故為木之果又為草之蔬蓋陽剛在上為果
陰柔在下為蔬也周禮闔人掌王宮中門之禁止物之
不應入者寺人主未巷掌王之內人及女宮之戒令止
物之不得出者良剛止於外以衛內之柔故為闔寺良
為手所用以止物者在指以陽止於外者狗也以陰止
於內者鼠也黔青黑色鳥善以喙止物其喙皆黔鳥凡
百不可以枚舉故言之屬以統其餘狗鼠黔喙皆謂前
剛也或以狗作豹為熊虎子又或以黔為鈴或又以為

山居猛獸齒牙堅利如鐵能食生物者皆未然堅多節
剛在外也

兌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

澤乃瀦水之地物之潤而見乎外者亦為澤兌之陰見
乎外故為澤坤三索於乾而得女故為少女巫口舌之
官以口舌悅人者兌上拆口之象陽動於內舌之象也
通乎幽者以言悅乎神為巫通乎顯者以言悅乎人為
口舌當開說為是金氣司殺條枯實落故為毀折柔附
於剛剛乃決柔為附決震陽動故決躁兌陰悅故附決

物由古水死象也坎水係于
之解又于上知是以為鹵也
項年為言也鹵水不係也
燻而和也而以陰下下
其久為居不生物以是
之在也兌于外也于上知甘
而為之也為氣在下知鹹而
而為之也為氣在下知鹹而
物之具也 五陽為海之
半于下知不係二天大為
此又兌澤之好石也二係之
已也

兌非能自決乃附於剛而決也水潤極故為剛鹵陽在
下為剛陰在上為鹵剛者出金鹵者出鹽少女從姊為
姊故為妾內狠外說故為羊○俞琰氏謂剛鹵亦未作
之象凡兌象皆屬末口舌者行之末妾婢者女之末金
寶者利之末也

右第十一章

項氏安世曰乾為父坤為母震為長子巽為長女離為
中女兌為少女皆見於象而中男少男獨不重見乾為
馬坤為牛震為龍艮為狗兌為羊皆見於象而巽雞坎
豕離雉獨不重出巽為躁卦坎為血卦離為乾卦而五

長陽川曰有天地而乾坤

此言乾坤以中上坤之

三使萬物之父母乾坤也

一法意以於周易此言

坤之氣于室曰益也

之氣于室曰益也

之氣于室曰益也

之氣于室曰益也

之氣于室曰益也

之氣于室曰益也

之氣于室曰益也

之氣于室曰益也

之氣于室曰益也

之氣于室曰益也

之氣于室曰益也

之氣于室曰益也

卦皆不稱卦震兌為健為蕃鮮巽究為躁而六卦皆不

稱究蓋互相為例也此言曰今此言一物極而反也

序卦傳曰大者曰序卦一者有以在因序此也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以

屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙

者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲

食之道也飲食必有訟故受之以訟

屯者盈也謂其氣鬱結而未能通暢則克塞乎天地之

間也屯者物之始生也謂萬物初生之時如是也物之

始生精神蔽而未發若蒙冒然故屯後繼以蒙蒙者蒙

同功傳或甫定

七說... 需不訓飲食... 不... 道...

此... 需... 曰... 起... 必... 意...

此... 需... 曰... 起... 必... 意...

信...

物... 需... 曰... 起... 必... 意...

也上蒙字卦之名下蒙字物之象也物之稱謂萬物稱
 小之時物之稱小者養而後長大故蒙後繼以需雨澤
 之潤益萬物乃萬物之所需飲食之所需乃人之所需
 需不訓飲食謂人之所需於飲食者在養之以中正乃
 飲食之道也飲食人之所大欲也所需不如所欲則必
 爭故訟繼需後飲食致訟如所謂乾餱以愆豕酒生禍
 之類皆是也

此... 需... 曰... 起... 必... 意...

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之
 以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有
 禮故受之以履

此... 需... 曰... 起... 必... 意...

師之興由有爭也爭必有衆起謂其必至於動衆也故
 訟後繼之以師比者比也相親附之謂也上比卦之名
 下比人之比也衆必有所親附有所依歸故師後繼之
 以比畜聚也畜有止而聚之義比則必有所畜聚然而
 非其大者故比後繼以小畜物畜聚則有大小之別高
 下之等而禮在是美故小畜之後繼以履禮蓋人之所
 履非以禮訓履也

此... 需... 曰... 起... 必... 意...

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故
 受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必
 歸焉故受之以大有

坤之同也曰否物否也
否者交也異之別爭之別
否者交也異之別爭之別
否者交也異之別爭之別

物之否道也
物之否道也
物之否道也
物之否道也

禮者人所履而行之者也說者年人所履惟君子之大道其心斯
泰然而安故履次以泰泰者通也謂其通行而无礙也
治亂相仍如環无端物无終通而不塞之理故泰後繼
之以否說者年人乾坤十變方泰而泰一變即否泰何其難否何
其易乎履乃其交會處處此宜知警戒為變化持守之
道可也否者塞也物不可終否而受以同人向也乾坤
否塞而上下不交今則乾離相同而上下相親矣向也
不利君子貞今則利君子貞矣向也君子在外以儉德
辟難今也同人于野亨利涉大川則疇昔在外辟難之
君子皆相與出而濟難矣大抵與否義相反蓋物不能

終否故否後繼以同人善與人同者物必歸之故又繼
同人以大有大有者大者皆為吾所有也
有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之
以豫精臣九二豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之
以蠱朱氏曰以喜隨人為有也所有既大不可以有自滿也故受以謙有大而能謙則
滿而不溢人皆敬之而无有疾之者矣如此則吾亦得
以安和說樂而豫故謙繼以豫豫者安和說樂之謂也
安和說樂而无拒人之意則皆欣然願隨之矣故豫繼
以隨以喜隨人者必有事如子於其父以喜悅之道隨

周易傳義補定

如復後氏曰... 復則不安矣... 復則不安矣... 復則不安矣...

復則不安矣... 復則不安矣... 復則不安矣... 復則不安矣...

復則不安矣... 復則不安矣... 復則不安矣... 復則不安矣...

物不可以終盡也。剝窮則上反下一陽自外而來復於

內剝繼以復者此也。如甘後五大有二氣落者之在為上復也。是元友節之存口如

復則不安矣。故受之以无妄。有妄然後可畜。故受之以

大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可

動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。

陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。身不氣依附于人。說

復者反本而復於善者也。復於善則合正理而不妄矣。

故復繼以无妄。前者比而畜其畜也。小今惟无妄則自

能物物循理。乃可以畜其德。而至於大。故无妄繼以大

畜。惟大畜然後可推以養人。故繼大畜以頤。頤者養也。

需之養。養之小。頤之養。養之大。不養則不可動。謂無所

養。則其體不立。不可舉動。以應大事。惟養充而動。動必

有大過人者矣。故頤後繼以大過。養過則厚。物固不可

以過厚。不可以終過也。故受之以坎。坎者陷也。過而不

已。將陷溺而不得出矣。然以坎之陽中而節其過。則猶

可無過。故雖陷猶可以有所附麗。而得出。故受之以離。

離者麗也。陷而有所附麗。則豈至一於陷乎。此聖人作

易坎繼以離之深意也。如坎之五陽。離之五陰。坎之五陽。離之五陰。

右上一篇。如坎之五陽。離之五陰。坎之五陽。離之五陰。

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有

排指之網起矣天子之命其
子也乎
朱震曰井久則穢濁不食其
之道平去之宜井也
宜易或得如操之下之言
其不可加也
見其常者視之重者主之
中者以子也亦常無不可不
惟其久之長子也故以人
倫正之理自可以致之命
人心之動而廢揚之在則
多端起之大也作矣此下
固亦大計於其也
震且漸水亦在道而門
其氣机之運如環先始動
終九生焉
終之曰初極後終也
其之佳之漸初其止初也

言言者是職等漸進也
有善理焉宿之也言曰此
物宿則此業自出至其
出以次物其出也凡言曰
其在居則安之其言曰
其言曰安者未因不其出
不居言其出也其知何微
其出也其下不其出也其
何出也其出也其出也其
出也其出也其出也其出
其出也其出也其出也其
其出也其出也其出也其
其出也其出也其出也其

井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以
鼎三器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終
動止之故受之以艮

升自下而上不能不用其力升而不已則力竭而困憊
矣故升繼以困困乎上則必反於下而物之在下者莫
如井井有養道焉猶言困竭者就井取汲以養井所以
次困也井又則穢濁而不可食惟渫而治之於以去其
舊而潔然一新焉乃可以食也故井繼以革鼎能變腥
為熟易堅為柔故革繼以鼎鼎重器也家廟祭祀用之
而震為長子則繼父而主祭者也故鼎繼以震震者動

也動者出而用事之初也物不可以終動動極而當止
則止之可也故震繼以艮

艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有
所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者
大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之
以巽巽者入也入而後說之故受之以兌

艮者止也物不可以終止止極而動其動必以漸故艮
繼以漸漸者進也謂漸乃進之方而非訓漸為進也進
以漸而不驟則其進焉有不得其所歸者乎歸妹所以
次漸也窮而无所歸則小進而得其所歸則必大如得

卦易傳義補定 十一卷 三十一

德也以下但言法法使人也其意
之元正也此則制制制制制
可之令之令之令之令之令之令
子制制之制制制制制制制
制制制制制制制制制制制
可制制制制制制制制制制
也則制制制制制制制制制

度以也也也也也也也也也也
僅可也也也也也也也也也也
如要也也也也也也也也也也
物也也也也也也也也也也也
甚廣也也也也也也也也也也
如也也也也也也也也也也也
如也也也也也也也也也也也
如也也也也也也也也也也也
如也也也也也也也也也也也
如也也也也也也也也也也也

其義理之所歸者所成就必至大而不可量故歸妹而
繼以豐豐者大也侈肆无節豐大而至於窮極則必失
所居之安旅所以次豐也旅者親寡之時非異順无所
容苟能異順以處之則雖在羈旅之中何所往而不能
入乎故旅繼以巽巽者入也人情相拒則怒相入則悅
入而後說之兌所以繼巽也
兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以
終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必
行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不
可窮也故受之以未濟終焉

人之氣憂則結聚說則舒散說而後散之故兌繼以渙
渙者離也渙所謂離散蓋民情未一之謂也物不可終
於離散而无所制若離散而无所制則遂放肆而不可
止矣物既離散則當以節止之受之以節謂有禮制乎
其間而將有以合其情非若睽之乖節所以次渙也節
者制之於外孚者信之於中節得其道而上能信守之
則下亦能信從之矣所謂節而信之也故節後繼以中
孚以此有其信即書所謂有其善言以此自負而居有
之也自恃其信則其行必果不免小有過而失中小過
所以次中孚也有過物者必濟謂能高於人而過之然

胡氏曰雜卦之義... 上強三十卦... 于其中咸玉夫... 三十卦上雜上... 中此雜而右... 既雜以氣... 卦而必強... 相與一而決... 矣故曰君子... 也張子曰易... 之矣

凡至柔坤... 雜而咸... 以強也... 余且為曰... 而任者... 云死也... 多故已... 涉之也... 臨觀感... 及之素... 必仰若... 至大... 此... 之... 以... 咸字...

後可以濟天下故小過之後繼之以既濟既濟者坎離之交生生不窮之所從出既濟則窮矣聖人以為物不可窮故受之以未濟終焉易六十四卦循環不已未濟之後則又乾坤也此之謂生生不窮之易也

右下篇
雜卦傳 項平菴曰有序必有雜序也... 易之用矣...

張南軒曰序卦所以言易道之常雜卦所以言易道之變此古有是言也殊不知易之雜卦乃言其卦畫反對各以其類而言之非雜也於雜之中而有不雜者存焉乾剛坤柔比樂師憂 有規則樂動衆則憂

胡氏旦曰師比皆以一剛為五柔之主比居尊位而為天下諸臣所比不惟為天下所比者樂而天下之得其所比者亦樂師居中位而為一軍之卒伍所賴不惟為卒伍者憂而為將帥者亦憂蓋樂者樂天下之將定於一而憂者憂吉凶之未有定也 此子相曰剛柔之主也... 和之傷也...

臨觀之義或與或求
本義曰以我臨物曰與物來觀我曰求○胡氏旦曰臨觀以二剛為四柔之主臨以剛正咸臨四柔有格君感上之義故曰與觀以剛正示法群下天下莫不仰而觀化故曰求

易書卷之... 三十三

不與之居程云未離而代于之
又之時程居佳曰于時也氣
幸難而功能自足曰于時也
或主人也說上見雜動而未嘗
不移下見雜動而未嘗不
紫中曰曰在紫中平動未嘗
別之義程居佳

震起曰止經化机說云元爻端
極致也俱在止上蓋震是而
起于下是而止于上也或曰震
動于下是而居與起之止上
于上有寧澄止之之指至
此二句

蓋都曰也機在人此也也
乃而寧也也益在人此也也
方乃而寧也也則是在于寧
長之机道也存止之理也
而不恆也余曰益曰損益
之機者否之也又益係常
傷以寧項機者初益來
上健身曰之机今益福之出于
保身也也至元我定之理之足
因之補之出于益也也

屯見而不失其居蒙雜而著物始生故見未得位而利居
貞故不失其居蒙然而生故雜二為蒙主而能治之使明
故著

本義屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽
昧艮光明也○吳氏澄曰屯蒙皆二陽之卦屯九五見
於上卦二陰之中而為主其下一陽則動於坎險之內
而固守故曰不失其居蒙九二雜於下卦二陰之中而
為主其上一陽則止於坎險之外而光明故曰著坎陽
陷於陰中一也見者陽在上卦之天而位顯雜者陽在
下卦之地而位幽

震起也艮止也損益盛衰之始也震陽動於下艮陽止於

上大畜時也无妄災也此係時曰保養上福不无妄思以相之能保信之

本義止健者時有適然无妄而災自外至○蔡氏淵曰

剛健者難畜當剛止之時故能畜莫非災也无妄之災

乃所謂災也○息齋余氏曰止有靜中之得故六畜曰

時動有慮外之失故无妄曰災

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

吳氏澄曰萃以觀之四往上為主而同類之三陰聚於

下升以臨之三來初為主而同類之三陰升於上升上

為往降下為來不來謂升而不降也○謙一陽居下卦

周易傳義補疑 十二卷 二四

噬嗑卦刑也及及反其象也
也終至極而去不肖之徒元
治之順也去不肖之徒元化
成也

楊氏曰...
則伏

合是為曰隨隨在變也
老陰奉安也

之上為謙卑之主而不尊大故自小而輕豫一陽居上
卦之下為豫樂之主而志滿足故自肆而怠
噬嗑食也賁无色也

本義白受采○東坡蘇氏曰自二至五皆以相噬為事
躁於食者也自初至四正不受汗安於无色者也○余

氏德新曰食色人情所不免噬嗑曰食而賁曰无色盖
色至於賁則易過故戒之

兌見而巽伏也此以人心之安伏也本義兌陰外見巽陰內伏

隨无故也蠱則飭也上下交而無故也

本義隨前無故蠱後當飭○東坡蘇氏曰以隨時為安
故其象曰君子以嚮晦入安息以偷惰為安故曰君子
以振民育德○項氏曰隨以無故而偷安蠱以有故而
脩飭故聖人不畏多難而畏無難也

剥爛也復反也此以物之生也

徐氏幾曰剥爛則陽窮於上復反則陽生於下

晉晝也明夷誅也此以晝之明也

本義誅傷也○蔡氏淵曰晉離在上而明著夷離在下
而明傷

井通而困相遇也

陸氏曰井則若物不害之功
去則若物之害也

三十四

困於剛也

項氏安世曰以通與

遇為反對則遇為相抵而不通之象矣異之上爻主塞

坎水之上源而井之坎乃出其上蓋塞而復通者也故

謂之通兌之下爻主塞坎水之下流而困之坎適在其

下正遇其塞所以困也

咸速也恒久也

俞琰氏曰咸之速感應之道也婚姻之道不可以不速

速則及時恒之久悠遠之道也夫婦之道不可以不久

久則偕老

渙離也節止也

言不離也

言不離也

言不離也

言不離也

言不離也

言不離也

言不離也

言不離也

言不離也

言不離也

言不離也

言不離也

言不離也

言不離也

言不離也

言不離也

言不離也

言不離也

言不離也

本義困剛柔相遇而剛見揜也○項氏安世曰以通與

遇為反對則遇為相抵而不通之象矣異之上爻主塞

坎水之上源而井之坎乃出其上蓋塞而復通者也故

謂之通兌之下爻主塞坎水之下流而困之坎適在其

下正遇其塞所以困也

咸速也恒久也

俞琰氏曰咸之速感應之道也婚姻之道不可以不速

速則及時恒之久悠遠之道也夫婦之道不可以不久

久則偕老

渙離也節止也

言不離也

蔡氏淵曰風散水故離澤防水故止○吳氏澄曰渙九

二坎水在巽風之下為風所離散節九五坎水在兌澤

之上為澤所節止

解緩也 時勢寬緩 蹇難也 時勢急難難既解故安於佚樂

而每失於緩蹇見險而止故為難

吳氏澄曰解九二坎陷在內震則出險而動於外內險

已解緩也蹇九五坎陷在外艮則見險而止於內外險

方蹇難也

睽外也家人內也

徐氏幾曰睽者踈而外家人親而內○吳氏澄曰睽六

三

已免矣陸氏用後究舒之為
方生乎陸氏思不難於難之宜
也

外則傷者不在後係內則恩義
自亦阻亦以此情之私情而
內也

五在外為主人六五在內為主

否泰反其類也善惡之反也白而二下後者一陰一止後一陰一內一分正否為一否

徐氏幾曰否大往小來內陰而外陽內小人而外君子

泰小往大來內陽而外陰內君子而外小人故曰反其

類六五曰類人二五曰類人內東限出而陰氣也內類

大壯則止遯則退也慮後陽之恃其壯故不欲九四之進

而欲其止慮前陽之不及遯故不欲六二之進而欲其退

本義止謂不進○俞琰氏曰大壯之時陰既衰而陽既

盛則君子不可以不知止也遯之時陰浸長而陽浸消

則君子不可以不知退也

加二方損其進道而方何如
也故戒君子以上下之方
至道道之得害而心故又戒
子以退一則至之止于方
至之退于方息元如君子
了

大有衆也愛而汎同人親也愛而專

項氏安世曰大有同人皆以離之中爻為主在上則人

歸乎我是故謂之衆在下則我同乎人是故謂之親

革去故也鼎取新也

項氏安世曰革以火鎔金故為去故鼎以木鑽火故為

取新

小過過也中孚則信而无過也

吳氏澄曰小過九四主也而為六五所過

豐多故也親寡旅也

俞琰氏曰豐之時富盛而相親者衆故多故羈旅之時

此有大也者即車馬言曰與
人同也及臨心載之而取眾
則至勇大觀物之
去故也革不接習之舉取
去布以作新之化革以整
別舊而為新是以取新
為義也生以之也

中道而信也過則不為
心中平而信也信則不
或于中道而為區區
不由中為也取

貧窮而無上下之交故相親者寡

離上而坎下也 此言陰陽之性五種不絕也

本義火炎上水潤下

小畜寡也履不處也 小畜以寡陰而當眾陽欲止而不能止寡不敵眾也

履以和說而躡剛強欲進而遂其進柔能制剛也

本義不處行進之義○胡氏一柱曰寡一陰小義小故

止而不進不處行履之義行履則所謂進之貌也

需不進也訟不親也 乾止於坎下故不進乾違坎而去故不親

俞琰氏曰需訟皆以乾而言需之乾在坎下有所待而

行故不進訟之乾在坎上相違而行故不親 有所待不欲相違相違則不相待矣此其為相反也

大過顛也 不正 頤養正也

俞琰氏曰頤與大過相反初上者本末之地以陽居之

則正以陰居之則顛○蔡氏淵曰自此以下有亂簡按

雜卦例皆反對叶韻為序今以其例改正愚謂蔡氏先

大過後頤蘇氏先頤後大過此兩句當從蘇氏其餘從

蔡氏

既濟定也未濟男之窮也

俞琰氏曰既濟六爻皆當位故定未濟三陽皆失位故

子莫若手需不程道長常
如子莫若手需不程道長常
如子莫若手需不程道長常

按其卦宜係程序去不必拘
活反對重人正于其為的不為
中愈元雜上而也

揣其卦宜係程序去不必拘
活反對重人正于其為的不為
中愈元雜上而也
揣其卦宜係程序去不必拘
活反對重人正于其為的不為
中愈元雜上而也

之正陽于夫以示德之當位也
之正陽于夫以示德之當位也

胡雲蓋曰上三卦終之以剛柔皆
剛也下三卦終之以柔剛皆柔也
柔剛則剛柔不失也剛柔則剛
柔不失也長小人之道矣夫始
則天地皆剛柔也夫雜卦之
君子之剛小人之柔夫始不

之柔也雜卦之剛也夫始不
自剛君子小人之道也夫
人變化有故也夫之柔也
矣

為男之窮○既濟六二為主以陰居陰得其定位而上
下五爻亦皆得其定位故曰定未濟九二為主以陽居
陰失其正位而同類二陽亦皆失其正位故曰男之窮
歸妹女之終也漸女歸待男行也

俞琰氏曰歸妹者女子既歸之後也既得所歸則女道
終矣漸者將歸之時待男子之親迎而後行也○歸妹
已結好之詞故曰終漸女待男行則未嫁之詞也

始遇也柔遇剛也夬夬也剛夬柔也君子道長小人道憂
也聖人於一陰之始惟欲陰之不進於五陽之夬不欲陽
之輕進

俞琰氏曰始之時一陰在下而與眾剛相遇故曰柔遇
剛也倒轉而為夬則一陰在上為眾剛所夬故曰剛夬
柔也君子陽類也小人陰類也君子之與小人相為盛
衰猶陰陽之消長君子長則小人憂小人蓋以遭遇為
喜以夬去為憂也○按雜卦以乾為首而終之以夬者
夬以五陽夬一陰惟夬去一陰則復為純乾矣○李氏
曰天下之事不至於夬則不通故雜卦之次序與十卦
之制器尚象皆終於夬○葉良珮曰雜卦傳自乾剛坤
柔至損益盛衰之始凡十二卦為天地間一小世運乾
坤以剛柔相交而遇坎難故有師以主坎於下有比以

主坎於上師雖有憂比則成樂而險難平矣也有君之道焉故身見而天下不失其居蒙有師之道焉故衆陰雖蒙雜而已則能著而明之震起也帝出乎震也艮止也萬物之所成終而成始也損極而益來盛之始也益而不已必損故爲衰之始自乾坤始交以來漸向治而盛衰復因之以生非一小世運而何大畜以止而能大畜此本於艮止來无妄以起而有災此本於震起來故君子慎動大畜六爻俱變則爲升萃由大畜而聚於下升由无妄而升於上皆艮止震起之所成也謙天道下濟而光明故能謙益不自尊重豫雷出地上當泰壯之

時悅豫之極故自肆而怠此又盛衰之始也噬嗑食也賁無色也食色性也需以飲食致訟故噬嗑亦以食而用獄好色人之所欲也故以無色戒之兌以一陰見於外爲悅人之悅於物也亦猶口之悅於味也巽以一陰入於內爲伏人之感物而入之也亦猶好好色也駸駸然入於中矣故曰兌見而巽伏也隨以無故而偷安蠱以有故而修飭斯固剝復之所由來也隨則剝而蠱則復終則有始天行也自大畜无妄至此凡歷十二卦而成剝復又一小世運也晉晝也由復而來明夷誅也由剝而來井通者明夷之反也困遇者晉之反也自章首

至此凡三十卦晉明夷離在內外體并困坎在內外體亦坎離之象下文又以咸恒相繼而言正與序卦分上下篇之義合雜卦雖雜而上經首末與下經之首末嘗雜也咸速也天下相感之速莫如男女恒久也天下相應之常莫如夫婦渙離節止一剛一柔柔乘剛而入之故離剛復柔而陷焉故止解緩蹇難內外皆剛以水爲體睽外家人內內外外皆柔以火爲體解睽似渙蹇家人似節一離一止一緩一難一外一內正否泰之相尋而相交故次之曰否泰反其類也自晉晝明誅至此凡歷十有二卦而見否泰蓋又一小世運也大壯則止泰之

類也遯則退否之類也大有衆同人親革去故鼎取新皆泰之類也小過陰多於陽故有過中孚陽多於陰故孚信豐自泰來與中孚同類旅自否來與小過同類離爲日爲火與天同類故炎上坎爲月爲水與地同類故潤下若離在上體坎在下體合爲一卦則成否矣小畜寡履不處需不進訟不親大過顛皆否之類也然履需大過皆有亨義一變則爲泰矣頤養正既濟定皆泰之類也歸妹自泰來未濟自否來故曰女之終男之窮言歸妹泰而未濟否也姤遇也柔遇剛也遇雖非正而漸之進則以正待男而行非正而何夬決也剛決柔也夬

一決則剛長乃終復於乾矣故曰君子道長小人道憂
斯聖人傾否成泰之極功也張獻公曰易為君子謀蓋
為其能傾否以成泰也周元公曰聖人立人極蓋謂其
能參贊天地也合二子之言而詳味之則大易之妙用
思過半矣

周易傳義

之十二終

