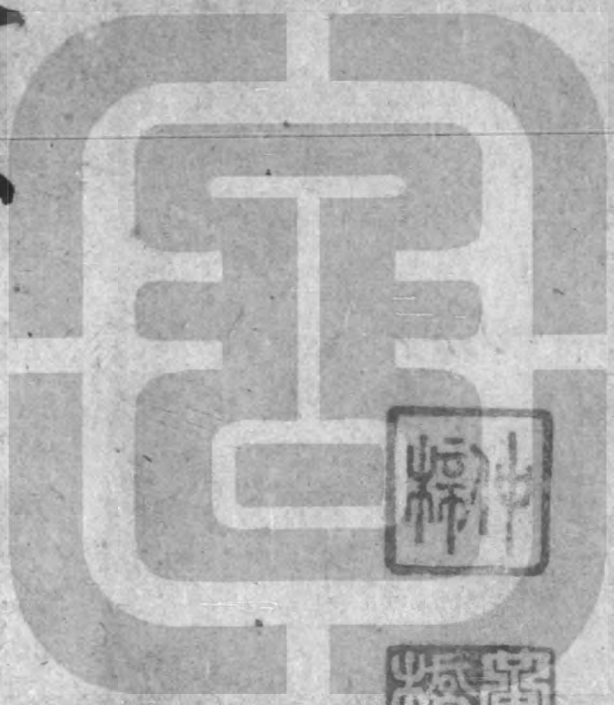

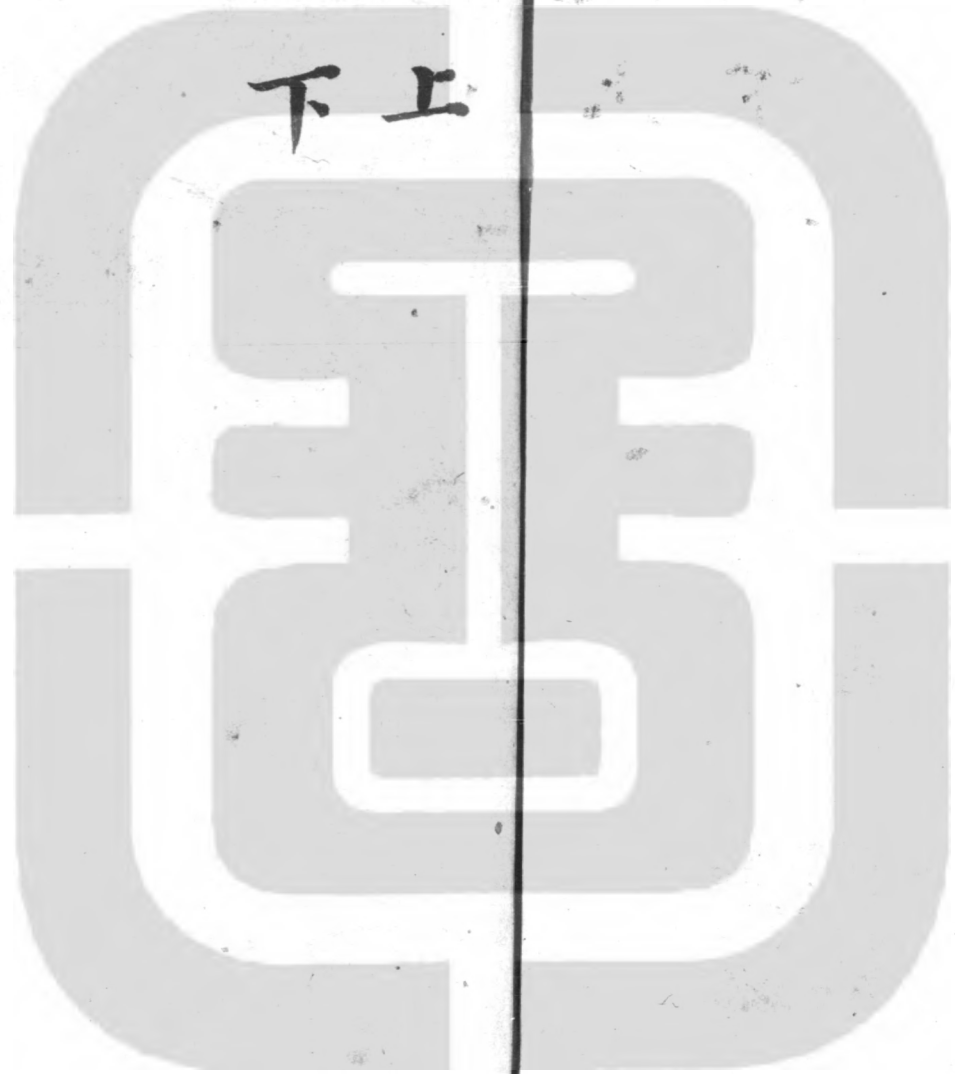
十翼後錄

穀上
穀下

十翼後錄

較較
下上

十翼後錄卷十七

繫辭傳上三之一

天尊地卑 上句

清定海黃以周元同撰

震仲稱曰天貴故尊地賤故卑定謂成列乾高貴五坤卑賤二則貴賤存乎位斷乎也乾剛常動坤柔常靜分陰分陽迭用柔剛物三備羣坤方道靜故以類聚乾物動行故以羣分乾生故言坤殷故山日月在天故八卦震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流成離象就己故在天成象也在地成形謂震行孫木坎水離火艮山兌澤乾金坤土在天高變在地為化剛柔相推而生變化矣

韓康伯曰乾坤其易之門生於天尊地卑以定乾坤之體也天尊地卑之義既列則涉乎萬物貴賤之任以矣剛動而柔止動止乃其常體則剛柔之分著矣方有類物有羣則有同有異有聚有分也順其所同則吉乖其所趨則凶故吉凶生矣象謂日月星辰形謂山川草木也懸象運轉以成會以山澤通氣而雲行雨施故變化見矣

龔深甫曰。剛以不靜。其常主動。柔以不動。其常主靜。坎在北。震在東。西北則乾。東北則艮。皆易。離在東。兌在西南。則巽。西南則坤。皆會也。若以坎所居之方。此之謂類聚。易物也。而與會為庫。會物也。而與易為庫。各以其所召之物。此之謂庫。今方其各止于一而不相與。則无失也。无得也。自而已矣。或類聚也。或羣會也。則以失隨之。此吉凶所以因其動而生。以為失之報也。象不必日月星辰。凡天之所造。而凡此皆象也。形不必山川草木。凡地之所作。而為器也。皆形也。物極之謂變。然必成象。物生之謂化。然必成形。

以周案素問。天元紀大論。物生謂之化。物極謂之變。六微旨大論。物之生。生于化。物之由于變。五常政大論。氣始而生化。氣散而有形。氣布而蕃育。氣終而象變。化以天地終始。易物言。藥注可本。

蘇子瞻曰。天地一物也。會易一氣也。或為象。或為形。可互不同也。故在云云。其也。象形之精華。發于上。也。形象之體。質留于下。也。人見其上。下直。以為兩。而矣。豈知其未嘗不一耶。所謂變化。未嘗不出于一。而兩于可生也。

朱

朱子發曰。乾坤貴賤。兩也。圣人觀天地而畫卦。剛柔吉凶。變化三也。圣人觀易物而生爻。變化也。爻有變動也。

朱晦庵曰。天地也。會易形氣之實體。乾坤也。易中純會。純易之卦名也。卑高也。天地易物上下之位。貴賤也。易中卦爻上下之位也。動也。易之常靜也。會之常剛柔也。易中卦爻會易之俱也。方謂了情所向。言了物善惡。各以類分。而吉凶也。易中卦爻占決之辭也。象也。日月星辰之屬。形也。山川動植之屬。變化也。易中著策。卦爻。會變為易。之變也。為會也。此言圣人作易。因會易之實體。為卦爻之法象。莊周所謂易以道會易。此之謂也。仇元子曰。乾坤定而六氣畫成。畫自下而生。故不曰身卑而曰身高。敬語言連山首尾。中神農歸藏首坤。本軒轅周易本于伏羲。數也。

做居于曰連山首尾。本神農。歸藏首坤。本軒轅。周易本于伏羲。先此坤。法天地之。曰天。于地。界此坤。字矣。爻不畫。陰之殊異。狀天有九重。地有百步。至西北則高。故曰身高。以陳。爻位。夫吉凶由于方之類也。凡西北三男。艮。坤。西南三女。離。坎。坤。曰。朋。去朋。塞。解。曰。利。不和也。吉凶由于物之居也。本天。親上。本手。地。也。

視下為天在天猶言不登天也受化由天在地也坎象為雲其形為雨為水離象為電其形為火也此造化之易簡三理也

是故剛柔相摩

荀慈曰男謂乾初通坤為震二通坤為坎三通坤為艮以成三男也女為坤初通乾為巽二通乾為離三通乾為兌以成三女也

虞仲翔曰旋轉備摩薄也乾以三五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相則八卦相薄也雷震霆艮風其兩兌日離月坎寒乾暑坤也運行往來也日月相推而生焉寒暑相推而歲成焉

以周案湯虞作湯通用坎象為雨震兌象為雨于坤見疾雷為霆只爾雅與鼓之義為合震兌雷兌穀梁傳雷離象虞以艮象為震坤兌象見張氏皋文中虞云兌反為巽兩之散則為風震之反為艮雷自上則為霆之劈歷也雷動于下霆擊于上蓋六未確

韓康伯曰相切摩言會易之文感相推過言運化之推移

陸德明曰摩不又化磨京云相磨切也馬云摩切也鄭注礼記云迫也湯眾家作湯馬云除也桓云

動也唯韓云相推過運京云雷之餘氣挺生萬物也說文同蜀才云疑為電

孔仲達曰鼓動之謂震雷以電滋潤之以聚風吹而離日伏月運動而行一節為寒一節為暑不

言乾坤艮兌共乾坤上下備言雷電風雨六出山澤也乾道成男坤道成女道謂自然而生必成

此以乾因會而為成男坤因易而為成女也

以周案閻樂記作奮潤古音同部正字當作奮也虞注潤潤澤孔云滋潤于風未咳

吳德遠曰言動靜剛柔指天地而言也又曰剛柔相摩卦相過則知天剛也柔上動下靜八卦相摩以成六十四也

朱晦庵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六十四相摩而為六十四之鼓潤運行變化之成象也男女變化之成形也此又明易之見于實體也與上文相發也

吳幼清曰震為雷離為電。震即雷也。春秋穀梁傳曰震在何處也。電在何處也。

胡仲虎曰上言畫前之易此言畫後之易。之未畫卦爻之變化在天也。實體中及其既畫天地萬物之變化又在卦爻實體中。其體皆實而此虛也。

仇元子曰自天尊地卑至變化見矣。是因乾坤而推及于變化。自剛柔相摩至坤道成女。是因變化而溯源于轉乾坤。

張皋白曰大寒乾生。大暑坤生。謂六子成乾坤之功。成男成女。謂乾坤統六子。

乾知大始 十五句

荀慈曰曰物謂坤妊育體。多物資生。會易相親。稊而不厭。故力久也。多物生息。種類蕃滋。故力大也。易位成于五。為上中。會位成于二。為下中。故易成位在其中也。

虞仲翔曰易見解易。會藏稱簡。二圖也。乾息昭物。故以易知坤圖藏物。故以簡能。乾懸象著明。故易知。坤會易動闢。故易从。

蜀才曰以其易知。故物親而附。以其易从。故物法而有功。

九家易曰始。謂乾稟元氣。萬物資始也。

韓康伯曰天地之道。不為而善始。不勞而善成。故曰易簡。順者物之情。故曰有親。通天下之志。故曰有功。

陸德明曰大始音泰。王肅作泰。坤作。虞姚作坤。姚云化當為佳。易知鄭荀董並音六。簡能姚云能當為从。而成位。中。馬王肅作而。易成位。中。中。

以周案李氏集解引荀注。成位。上六有易字。今从之。

郭子智曰自易言之。則易始于乾坤。而乾又為坤之始。是為太始。自物言之。則多物始于坤。始于一。乾是為太始。太始以氣言。乾為天。知始物而已。始生也。坤為地。成形。則生而位成之也。此地道三終也。

朱子發曰。力久。力。日。移。之。德。力。大。力。富。有。之。業。賢。人。力。賢。于。人。力。也。

朱晦庵曰。知猶主也。乾主始物。而坤作成之。凡物之屬于會易者。莫不以此。易先會後。易施會。受。易之輕。重。未。形。而。會。之。重。獨。有。迹。也。乾健而動。從始物。而。天。所。難。故。以。易。易。而。知。大。始。坤。順。而。靜。

以平易而不自作。故以簡而終成物。人之可為。如乾之易而人易知。如坤之簡而人易知。則與之同心。故有親。易以則與之協力。故有功。有親則一子以故。實可久。有功則兼于外。故大德。得心于己。其業謂成于己。言人法乾坤之道。所以為賢矣。成位。謂成人之位。其中謂天地之中。此體道之極功。聖人之能。所以與天地參矣。

項平甫曰。上繫之首。斷之于易簡而歸之于賢人之德業。下繫之首。斷之以貞夫一而歸之于聖賢之仁義。大抵先以天地之理。以聖人作易之本。復以在人之理。以聖人體易之用也。張元祐曰。賢不賢于堯舜之賢。死下聖人一等。

王懷祖曰。乾知大始。坤作成物。知猶為也。為六作也。乾為大始。事物資始也。坤作成物。事物資生也。周語韋昭注曰。知。謂為政也。呂覽長見篇高誘注曰。知猶為也。

微居子曰。知。始。作成物。易知簡能。皆言學易也。知之作之能也。易之始。物于乾知也。故曰知大始。大謂易也。會代易成物。于坤法之。故曰作成物。作為也。效乾健之始。為父。為大。以易知之。法坤成之順。為子。為婦。以簡能之健。則易順。則簡。則健。恆易。至順。恆簡也。

有親。坤作成物。親之也。久。健不息也。成代易成物。不自知也。故有功。大也。乾健易。坤順簡。天下之條理。以此易之條理。亦以此善學易。其德業之賢于人。其易簡亦以此。

右系。孔仲達曰。此廣明乾坤簡易之德。聖人法之。能見天下之理。朱晦庵曰。此以造化之實。以作經之理。又言乾坤之理。不見于天地。而人兼體之也。以周案易之名。始見于此。以明聖人作易之平原。用易之大要也。

聖人設卦 三句

虞仲翔曰。剛推柔生。變柔推剛。生化。

陸德明曰。明吉凶。虞本更有悔吝二字。

以周案以下。推之。虞本是也。

蘇子瞻曰。繫辭。象象是也。以上下繫辭。為繫辭。失之矣。

楊中玄曰。繫辭。言而明吉凶。總言易之為書也。剛柔相推而生變化。總言爻之變動也。

朱子發曰。聖人設卦。本以觀象。不言而見吉凶。息心甘觀之。智不足以知此。于是繫之卦爻辭。

以明告之

朱晦庵曰此言圣人作易觀卦爻之象而繫之辭也

以周案舊讀全人設卦觀象句朱子讀全人設卦句

俞玉吾曰卦也謂占事知未而有吉凶先見之兆也或曰卦掛也古人筮占畫奇耦于板而懸于前也全人作易每設一卦先觀象也心擊以辭而明其吉凶之理以示人蓋有畫斯有象有象斯有辭有辭而心吉凶之理以今人捨象而玩辭但求辭之理不求象之理淺矣

胡仲虎曰易之道不外乎辭爻象占吉凶占也占以辭而明故曰擊辭也而明吉凶剛柔相推象也爻由象而出故曰剛柔相推而生變化

郝仲輿曰圣人所以洩造化之秘也辭外无餘法矣世儒欲舍辭而譚易多見其不知量也

是故吉凶失位之象也

荀慈曰曰憂虞小疵故悔吝也息卦為此消卦為退剛為乾柔為坤乾為晝坤為夜晝以喻君夜以喻臣

晝

陸云紀曰舍易失位則變位則否故以易居舍位舍居易位則初天有舍易二氣也有剛柔二性人有仁義二行以爻之動法乎此三才極至之道也初四下極二五中極三上極也

虞仲翔曰言則象心凶則象失悔則象憂吝則象虞

陸德明曰三極陸云極至也馬云三統也鄭韓云三才也王肅云舍易剛柔仁義為三極

孔仲達曰初時于可有失背以積漸成者乃為吉凶悔吝也失微小初時憂念憂虞之形象也以憂虞不已未至大凶終致悔吝悔吝已過追悔之也吝也當以之何鄙恥也

朱晦庵曰言則象心凶則象失悔則象憂吝則象虞也初時于可有失背以積漸成者乃為吉凶悔吝也失微小初時憂念憂虞之形象也以憂虞不已未至大凶終致悔吝悔吝已過追悔之也吝也當以之何鄙恥也

以周案舊讀全人設卦觀象句朱子讀全人設卦句

合本義以之是也三極天地人三極中之言曰大極謂天也本義謂周子太極圖說物一太極之後加言三

才多一太極

吳幼清曰吉凶悔吝導人事之失由憂虞變化剛柔象天地會易之道道畫夜是以六爻之動兼有天地人之道也

趙玉泉曰悔即既失之因于心衡于慮而為憂虞之象也吝即未失之先紐于安溺于樂而為虞之象也

熊叔仁曰辭有吉凶悔吝皆謂之象吉凶失得之象悔吝憂虞之象世說以為占又曰戒占六已亥矣

張元喆曰虞娛樂也方其娛樂自謂得意而聖人以為的羞也易旁通例虞為度也憂則悔矣度仍以吝象古字虞與娛同

是故君子居而為之

虞仲翔曰象謂乾二之坤或坎月離日之月為象舊讀象誤作厚或作序也爻之言乎變也也謂乾五之坤二五動則觀其變之舊作樂字之誤玩弄也玩習所繫之辭故玩其辭觀變謂觀爻動也以動爻尚其變占已知未故玩其占

陸德明曰易之序陸云序象也京云次也虞本作象可樂通會也虞本作可變玩鄭作說

孔仲達曰君子觀象知其可處若居在乾之初九而安在勿用居在乾之九二而安在乾之六五所以可居而安也由觀易之位次序也辭有吉凶悔吝見善則思齊其心見惡則懼而自改所以志樂而耽玩也

以周象易之序孔氏以六爻之序言六一義也何元子錄或說以大極生兩儀兩儀生四象四象生八卦為易之序李蒙齋以序卦言不若孔疏為允

朱子發曰可居而安由易貴賤之序也可樂而玩由爻吉凶之辭也易以變為占于占言變則居之所玩未變之辭也

朱晦庵曰易之序謂卦爻可著之理當然之次第玩其觀之詳凡單言變爻化在甘甲占謂其可值吉凶之決也

命玉吾曰觀象玩辭如蔡墨云在乾之始知莊子云在師之臨謂之在也觀象玩占如陳虞遇觀之否晉虞遇大有之睽謂之遇也是也

吳幼清曰：易之象，即文王所名一卦之象。爻之辭，即周公所繫一爻之辭。文王之象，以象為本，故言象以該辭。周公之爻，以辭為本，故言辭以該象。君子身所居處，如之若命，生于易之象，有以也。心所樂循，玩之無數，于爻之辭，有以也。觀象玩辭，即上文常時學易之謂。觀象玩占，乃動時用易之謂。

熊叔伯曰：昔韓宣子適魯，見易象，於古既象爻為象也。居則則觀象玩辭，居則以本卦不變言，故曰所居而安其象之象，古為象，今為序由字誤也。動則觀爻玩占，動謂之卦，故曰所安而玩其爻之辭。六係字誤，轉安為樂，美以不復其則，古象以其實皆象也。

微居子曰：虞本序作象，樂作安，是也。居靜也，謂未安之卦也。安案通案，攷之也。象卦畫之象，兼象而言，下云象其言乎象也。云象其物宜，是故謂之象，皆對爻言，是以卦畫兼象象言也。六爻未安，案攷卦象爻有一爻兼玩爻辭也。

右季氏仲達曰：前章言天地成象成形，簡易之德，順乾坤之大旨。此章以設卦觀象，爻辭吉凶悔吝之細別。朱晦庵曰：此言聖人作易，君子學易之心。

象其言乎象也 五句

虞仲翔曰：八卦之象，皆象說之才，故言乎象也。爻有六畫，可安而玩也。爻之辭也，謂九者變化，故言乎安也。以正言吉，失位言凶，失位為咎，悔變也。而之正，故善補過。

韓康伯曰：象德一卦之義，爻各言其安也。

朱晦庵曰：象言卦辭，爻言作比，爻謂爻辭，周公所作比，象指全體而言。變指一節而言。吉凶悔吝，无咎卦爻辭之通例。

蔡伯靜曰：夫曰比，心之已成者也。小疵也，心之失未也。而能致致，心失也。善補過也。夫本有咎，修之則免咎也。

楊芳庭曰：言動之間，盡善之謂心，不善之謂失，不善之謂疵。覺其不善，就不欲改而已。及于是，身有悔，覺其不善，猶反于改，而不能改，或不肯改，于是身有吝。

趙氏汝楫曰：玩卦之法，有五爻宗一爻也。有一爻統五爻也。有一爻為主，而以應不應為義也。皆兩本。

為主而以違為義也。有動爻為表比有四爻字一爻而一爻或資之爻有六爻各為應而不肯通比。玩文之法有應而吉應而凶比有不應而凶不應而吉比有比而凶比而吉有遠而凶遠而吉比有生而凶生而吉比有凶而凶比而吉比有上而凶上而吉比有下而凶下而吉比有當位而吉當位而凶比有不當位而不當位而吉比。易非

吳幼清曰：柔辭因名卦之象而言，即上所謂設卦觀象也。爻辭因探著之爻而言，即上所謂剛柔相推而生變化也。

李晉編曰：无咎比善補過，則凶比之知大過也。際時窮而有處，或失時義而有改悔之機，是皆以補過之義例求之，不必宜只例也。解三又推答也。然凶善詞，然大過皆有無咎之爻，則象傳為直解无咎之義，言人安以答己也。解三无、答之久而曰貞吝，則象傳為解貞吝之義，言己安以答人貴，辭因不相二病也。

以周案言，已義據略例，則出禍自己招，无可怨咎之例，与至得非李說比之。
是故列爻爻比存乎位。五句

虞仲翔曰：今繼也。今少石否，斷之激也。故激小疵，震動也。有不善乎，當不知之，知之未嘗復行，无咎比善補過，故存乎悔。

王子雍曰：齊猶凶也。易卦大會卦小卦列則大者。

韓康伯曰：齊猶言辨也。即象比言乎象也。辭爻辭也。即爻比言乎象也。言象可以明小大，言爻可以明吉凶。

陸德明曰：辨比宗京云也。虞董姚願蜀才並云別也。音彼列反。今音界。王肅于韓云：繼分也。震馬云：震驚也。鄭云：懼也。王肅韓云：動也。周云：救也。

以周案辨彼列反，是讀辨為別。震訓救，是讀震為振。

蘇子瞻曰：會易各有可統御謂之齊。爻卦豈不以爻別而觀之。彼小大各有可齊矣。比其可齊，則以爻之義，未有不豐也。

朱晦庵曰：齊猶定也。小謂會，大謂易。今謂分別之端，蓋善惡已動而未形之時也。

吳幼清曰：列貴則賤，比存乎位。覆逆女言乎宗，齊小大比存乎卦。覆逆象言乎象，今辨吉凶存乎宗。

女之辭。覆說言乎失心悔吝。介乎吉凶之間。覆說言乎小疵震其動心戒懼。謂覆說善補過。注疏曰。凡言悔吝。即寓介之意。言无咎。即寓悔之意。息盱繇之悔。存乎遲速。介也。息即虞之存。存乎往來。介也。震甘臨之无咎。存乎息而悔也。震頤復之无咎。存乎厲而悔也。何元子曰。齊等也。平等會。小易大比。存乎一卦之主爻。彖辭之例。皆取主爻。小大雖不齊。而為一卦之主。則无大之間。

虞夏雲亭曰。介。善惡初分時。幾微之界也。悔吝。自惡而向善之機也。是故卦有介。言。

虞仲翔曰。易易指天。去險指地。各人之情。見乎辭。故指可之。

朱子登曰。辭有易。比之于吉也。辭有險。比之于凶也。合指其所之。之。險易也。可之。動爻也。言乎其宜也。春秋傳。親女動曰之。其卦是也。以其所之。不能趨時。盡利。順性命之理。

朱晦庵曰。小險大易。各隨所向。

張敬夫子曰。指于人之所往也。告之險。欲其知畏。而有所懼。告之易。欲其安意。而無所疑也。

楊廷秀曰。復謙復之辭。以行夷塗。以逢陽春。復遇制之辭。以涉風濤。以履霜雪。

俞王晉曰。卦以易。爻以大。比為主。則其辭平易。易。以復謙之類是也。卦以會。爻以小。比為主。則其辭難險。以小畜夫之類是也。各指其所之。隨其時之可值。而命之辭。使占者知所適也。漢上朱氏曰。其動爻也。虛齋趙氏曰。之。爻卦也。言未爻之辭。正指之卦。之。義占筮之法。本此。

吳幼清曰。凡系爻。所言吉凶悔吝。各指人。以可適之路。使之趨于吉。无咎。而免于凶。悔吝也。

右三章。朱晦庵曰。此章釋卦爻辭之通例。以周案李鼎祚朱子發曰。今章以此。正義連下。故知發生之說。

為一系。誤矣。

易与天地準。二句。

虞仲翔曰。準。同。弥。大。綸。絡也。謂易在天下。各絡萬物。以言乎天地之間。則備矣。故与天地準。

陸德明曰。京云。準。等也。鄭云。中也。平也。京云。弥。徧。倫。知也。王肅云。綸。隱。覆也。荀云。弥。終也。倫。述也。天下之道。一

本作天地。

孔仲達曰。圣人作易。準擬天地。乾健以法天。坤順以法地。之類是也。亦謂弥。進。補。合。倫。謂。任。倫。牽。引。

王伯中曰朱晦庵曰弥缝之弥有终竟联合之意。倫有選擇條理之意。

王伯中曰京房注論知也。案論讀曰論。知也。見呂覽淮南高注。下言知出以故。知或生之說。知鬼神之情狀。正所謂徧知天地之道也。荀庄曰。倫正也。六謂蹤迹而知之也。若王肅虞翻孔穎達望文生義。皆失之矣。

仰以觀于天文。八句

荀慈明曰。會升之易。成天之文。易降之會。成地之理。

鄭康成曰。精氣謂七八。游魂謂九。六。精氣謂之神。游魂謂之鬼。

以周案鄭注。案記云。圣人精氣謂之神。賢智精氣謂之鬼。此注異。

九。案易曰。會易交。物之始也。會易分。離物之終也。合則生。離則死。原始及終。故知或生之說。交合泰。春也。分離否。秋也。

韓康伯曰。精氣。潤溫。聚極則散。而游魂為靈也。游魂言其游散也。盡聚散之理。以能知變化之道。天出而不通也。

及仍作及

陸德明曰。察。本作觀。及終。鄭虞作及終。說以字。宋衷始說及反。云舍也。

孔仲達曰。天懸象而成文章。故傳文。地山川原隰。各有條理。故傳曰也。用易道。仰觀俯察。知元形之出。有形之成。義理之故也。易道始終吉凶。皆悉包羅。用易道。參互順逆。以禍福之知。用著策求其吉凶。則或生之識也。物以聚而生。以散而死。皆言是鬼神所為。但極聚散之理。則知鬼神之情狀也。

蘇子瞻曰。物鬼也。安神也。精氣為魄。志為鬼。志氣為魂。魂為神。

以周案蘇氏反鄭見說。

張子厚曰。動物不知天。蹄啜為聚散之漸。植物不知地。以會易升降為聚散之漸。物之初生。氣日至而滋息。物生既盈。氣日反而游散。至之謂神。以其中也。反之為鬼。以其歸也。

以周案張子以聚散言物。變極精。分鬼神為物。寄鄭注。

郭守智曰。天地至精之氣。歸而為物。散而復于天地。是鬼神之情狀。至極幽隱。不過人物聚散而已。の意。

朱子發曰：《易》之精，五行之氣，聚為精，聚為物。以乾為首，以坤為腹。以震為足，以巽為股。以坎為耳，以離為目。以艮為鼻，以木為口，以火為舌。五行會易，各還其本，故魂陽反于天，魄陰歸于地。《易》結續觸類成形，其游魂為安，守物其狀也。聚散其情也。

朱晦庵曰：此窮理之不以《易》之書也。《易》之書而已，豈可必生鬼神皆會易之變天地之道也。天有晝夜，上下地理，則有南北高深。原其推之于前，及共要之于心，會精易氣，聚以成物，神之伸也。魂游魄降，散之為安，鬼之歸也。

以周家惠化辨證云：天地無地有晝夜之道。曰柔與剛，柔與晝夜之象也。晝夜天漸文

俞玉吾曰：人為奇物，靈為奇物中一物耳。變對物而言，物必有是物也。變則無矣。人生也，氣聚而精凝，則顯而可見。是為物，氣散而魂游，則隱而不可見。是為安，謂之安，則與物無異矣。伊以程子曰：既變則存，事以堅其腐，更無物也。思謂古人以死為物，故又為物化。蓋生則為物，死則為故，亦安也。化亦安之成也。在《易》以文有等，謂之物以乾之易為易物，以坤之會為會物。安猶乾安為坤之安。

為乾之類是也。鬼神之情狀，隱顯聚散而已。隱顯理也。聚散氣也。自其理之隱顯，生言云：則知鬼神之情，自其氣之聚散，故言云：則知鬼神之狀。理其情也。氣其狀也。橫渠張子曰：形聚為物，形潰反原。反原其游魂為安，安可謂安也。對聚散存亡為文，此亦螢雀之化。指前及身而為說也。又曰：精氣自无而有，游魂自有而无，自无而有，故顯而為物，自有而无，故隱而為安。紫陽朱子曰：精氣為物，是合精與氣而成。氣魂而精魄也。安則是魂魄相離，魚獨沒游魂而不言魄，而離魄之意自可見矣。

以周家命化可引程張朱子之說，故擇其醇。

何元子曰：仰觀俯察，以卦象言，不可謂在天成象，在地成形。始反終，以卦體言，不可謂原始。始以為質，終以為文。中消息往來，造化具足，可謂通于生生之說也。精氣游魂，以卦象言，精屬會，氣屬易，精氣在卦，則為會易之物。九六是也。乾易物，坤會物，二爻相雜，惟其時物，爻有等，故曰物皆此物也。游魂即卦之魄，魂于是有各爻之安。

戴東原曰：天地間百物生，無不推本會易。曾子曰：易之精氣曰神，會之精氣曰靈，神靈也。品物之本也。因其神靈，故不徒曰氣而曰精氣。

以周宰天而文^也理出天地各兼出也。此指天出指地也。原始反終，反作及為是樂記及商商本六作反商形而落也。會精易氣合聚而為物。魄也。會之靈魂也。易之靈是物之生也。會易之交即鬼神之會也。及物之形質與精氣融魄為落魄。歸于地為鬼。魂為游魂。反于天為神。是鬼神之變與物之魂魄正也。此言物為鬼而變為神也。亦此言物為神而變為鬼也。圣人知此三才以作易。以人讀易而可知三才。兩義自通。不必偏主一說也。

荀慈曰：二篇之策，每有一千五百二十當易物之數。故曰知周乎易物也。

陸德明曰：鄭云道當作導。流京作雷。

孔仲達曰：順天道之常數，知性命之始終，任自然之理，故不息也。易物之性皆欲安靜于土，敦厚于仁，圣人能行此也。土敦仁之化，故能愛養易物也。

朱晦庵曰：此圣人盡性之乃也。天地之道，知仁而已。知周易物長天也。道濟天下也。知且仁則不道過矣。旁行，行權之知也。不流也。守正之仁也。樂天知命，故能享息而不知益。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，愛之仁之用。故其相為表裏也。此。

何元子曰：以下言易之用也。易之為書，與天地相似，故天地有不可不盡。二篇之策，當易物之類數。知周易物也。通天下之志，定天下之業，斷天下之疑，道濟天下也。苟无方也。流消流亡，易隨時變易，象行權而不失乎經。樂天知命，小理御數，故不憂。此又自知周易物而推言之也。安土與易行，不流而相和，仁以愛言，易吉凶與民同患。此又自道濟天下而推言之也。易有憂愛之情，圣人以其知仁寓之于易。

任翼聖曰：上第言易，法天道之自然。此第言易，法人之當然。

以周宰易行而不流，當說或連上道濟天下解之。或一句自為義。以本文等澤之，當與樂天知命聯合為一義。易行，並行也。流，治隘也。易道會易窮通，並行而不隘。是欲樂天知命也。故不憂。不憂，不徒憂易之用也。由易道之可弥倫也。大也。

範圍天地之化而不過

荀慈曰：曰事生謂乾夜坤也。通乎氣坤之道，无所不知。

韓康伯曰：範圍，擬範天地而周備其理也。曲成，乘變以應物，不係一方也。則物宜其矣。通出也。故則。

无不知。

陸德明曰：鄭云：範法也。馬王肅張作：犯違也。張云：犯違猶裁成也。

張子厚曰：過則溺于空，淪于靜，既不能存，其神又不能知，夫凡過不著，皆以著天。天不言者，无性，子乃以有，无為說，斯言之，陋也。至易則惟曰神，以力以兼統，以其不惟，故言无方，以其生，故言无體。

郭子知曰：天地之化，有時而過，制其過，故生至人，所謂財成天地之道也。書云：物之性，生成而无天傷，天可遷言，可謂輔相天地之宜也。通乎晝夜，以陰陽剛柔，女類舉之，知也。以人之言，以感衰治亂，進退存亡，以喪就於晝夜，之道矣。故有範圍之道，以參天也。有曲成之道，以育萬物。通乎晝夜之道，則寂然不動，感而遂通天下之理，故知。

朱晦庵曰：此至人至命之可也。範必鑄金有模範，圍匡郭也。天地之化，无窮窮，而聖人為之範圍，不過乎中道，所謂裁成也。通猶兼也。晝夜即或生，出於鬼神，謂如此然，以見至神之妙，无有方所，易之變，化，无有形體也。

張敬夫曰：神无方，言其妙，非物而天不在也。易无體，言其變，易而不窮也。聖人之切用，蓋与天地无间矣。

項平甫曰：天地之神，无會易之定方，而奇耦之變，亦与三周流而无定體，此所謂易与天準也。

俞玉吾曰：神妙而不可測，或在易，或在會，故无定方。易唯變可適，或為易，或為會，故无定體。核準張子曰：語女，推行故曰道，語女不測，故曰神。語女生，故曰易。女安一物，指了異多尔。

何元子曰：此總結之也。自易与天也，準至知鬼神之情狀，範圍天地之化也。自与天地相似，至於能變，曲成萬物也。所以然，則惟通于晝夜之道，而知故耳。晝夜即會易也，所謂剛柔也。晝夜之氣，是也。以氣言，則為會易，以質言，則為剛柔，神主天地言，易主書言，无方无體，正見其中，準与似處，蓋相首尾之辭。

任君聖言曰：言此特与天地相似已也。即天地之化，以受其範圍，而不過焉。故女子于萬物，不惟知周道，濬而且曲成，而固遺也。此特出於或生，鬼神有以知之已也。且通之而知，或或鬼不過一夜，以生神不過一晝也。如此則天地之道，神妙无方，而易与天地準，女弥論之，无體也。

右四章，王介甫曰：前言易之書，此言易之道。朱晦庵曰：此章言易道之大，至矣。用之如此。

一會一易之謂道。

韓康伯曰：道也何，无之係也。无不通也。天不患况言道，寂然无體，不為象，必有之用極，而无之功顯，故至于神无方。

而易无體而道之見矣

孔仲達曰：謂无也。无是虛无，虛无是太虛，不為分別性而已。故以无也。會易多有噴飯，以虛无三以持為三擬待云。

以周案神无方而易无體，与一會易之謂道，義不聯屬。李氏鼎祚集解，分為兩系。蓋漢儒相信此也。韓康伯曰：淡于老氏學，以辛未年首聯合解之。因據老氏虛无三說，以注聖傳。唐冒偁老子為遠祖，其作正義時，亦能解老氏為能解易。故引王輔嗣、韓康伯兩注，以其能援老解易也。李氏集解，魚道舊公案，而此言襲韓注，不采漢魏諸儒之說，蓋時風尚此。

程伯淳曰：天地萬物之理，无獨必有对，有上必有下，有此必有彼，自然之理也。一會易之謂道，自然之道也。

以周案程伯子此言，宜与下條形而上者參看。知謝會易而言道也，此程伯子之意。

張子厚曰：一會易是道也，能健之體，此而不已，其善也。

程正叔曰：所以會易者是道也。會易氣也，氣是形而下者，道是形而上者。

朱晦庵曰：會易送引此氣也，其理與前道。

以周案張橫渠于上章注云：言有无者，孔子之陷于正蒙云：此淺矣。有无之分，既盡，闢韓注孔疏之謬矣。正蒙又云：由太虛有天地之名，由氣化有道之名。此注則直曰：一會易是道也，則不分氣与道為二矣。道之行也，天之行曰天道，人之行曰人道。張子正蒙又云：道兼體一會易，後其推行故曰道。是也。而朱子以說分理氣為二，申之以為補先圣所未備，此之者以為大悖先圣之旨矣。今參錄此說，不敢為朱子之倣也。

項平甫曰：一會易以奇耦之迭用，會易氣也。會易迭用此道也。

陳器高曰：張橫渠曰：由太虛有天地之名，天為大極，是也。由氣化有道之名，一會易之謂道是也。

吳紹清曰：一會易謂會易循環无端也。會易氣也，道是理也。然分別有一物在氣中，即是氣而為之主宰此道也。

羅允升曰：劉元承記叔子語有云：所以會易者，道竊詳所以二字，固指形而上者。然未免微有二物之嫌。以伯子元來以此是道之說觀之，自以渾然之妙。朱子云：理与氣是于物，此類頗多。惟荅初國材一書云：一會易往來不息，即是道之全體。

此說取為直截，亦有合于程伯子之言。

張彥陵曰：氣之條理謂之理，与与氣对言。天地間豈別有理，足運是氣乎。會易本渾合不相離，一會易是言合不言者。若云送運則會易仍是二物矣。

此說取為直截，亦有合于程伯子之言。

張元詰曰：《會易》又對時不易之義，有流轉不滯之義，有次序相因之義，此即道也。《大道指會易為道》。儒者為高論，及墮^道幽渺。程氏云：道不^會易，朱氏其理則謂多一轉折，多一障礙。

任翼奎曰：《會易》無有方體，無有止息，可謂道也。朱子謂《會易》迭運其氣也，其理可謂道。為孔子補遺，愚謂孔子所言《會易》，即氣即理，未嘗判理氣為二物也。且此言《會易》之謂道，亦言形而上之謂道，是《會易》為形而上之安有氣而後有形，則氣乃形而上之謂氣，即器也。

戴東原曰：道猶行也，氣化流行，生之不息，是謂道。洪範五行，六道之傳，易又曰：五天之道曰《會易》，直舉《會易》不聞辨別，所以《會易》而始以當道之傳。

健之善也 二句

考虞仲翔曰：健統也，謂乾能統生，天極坤合，化性養化成之。

程伯淳曰：健之善，謂有道所育，元女善之長也，故之性健，是各正性命也。

朱晦庵曰：健言女養也，善謂化育之功，易之也，故言其具也。性謂物之所受，會之也。

吳幼清曰：健謂《會易》之運而為造化，健運而無息之故，謂《會易》之凝而為人物，故完而無虧也。

熊任重曰：健之善，乾道變化之義也，成之者性，各正性命之義也。天道流行，發育萬物，善之德也。人物以稟受此性之成也。

張元嶺曰：《會易》相續，貞又為元，此太和渾淪之體，則謂之善。《會易》化生，成男成女，有秉彝各足之真，則謂之性。善之性之原性，性善之實。

徐位尚曰：《會易》之道，盈滿于天地之間，天地以是道生人生物，當其由天而之人，則謂之健。其純然取初生善也。天地之性，人為貴，以乾道成男，則其性健，以坤道成女，則其性順，降衷各正其性也。孟子之所謂性善，其原蓋于此。本義以上句屬《易》下句屬《會》，天由見《會易》之合德矣。

做居言：《會易》相合，是易不絕，會而交乎會，則會和，會不勝易而般乎易，則和易和，則善。是健之善也。健也，《會易》不偏，則不息也。成之性，謂備此善，人之性也。天之氣，有正有不正，又不正其不正者，會易之偏，其正也。《會易》之和人受天之氣，允无受其不正，而性以善言，故言備此善，人之性也。

仁見之謂仁 二句

韓康伯曰：君子體道以為用也，仁知帶于可見百姓日用而不知，體此道也，不^會解矣。衣被萬物，故曰顯仁。日用而不知，故

曰藏用者物由之化故曰鼓者物全人象體道以為用不能全無以為體故順通天下則有經營之迹也

以周案經法中言體用始魏伯陽參同契首章春夏據肉體秋冬當外用左韓之序虛惠能經金剛經解金性之體剛性之用左韓之序宋以言體用者多矣

陸德明曰鮮師說云盡也鄭作鼓馬鄭王肅云少也藏鄭作藏云蓋

以周案鮮訓少者少之借鄭作鼓正字鮮訓盡在斯之借金勝大木斯拔史魯世家作盡拔補飲酒禮尊兩盡于房戶向所禁疏云斯漸也漸盡之名也鮮通斯義訓盡謂君子盡仁知之道也二義

侯行果曰至人成務不能無心故有夏神道鼓物寂然無情故无夏

以周案侯以頭許仁數句指天而言此儒多以此

程正叔曰運行之迹跡生有跡顯許仁也神妙无方變化無跡藏許用也天地不与圣人同夏天地不宰圣人有心也天地无心而成化圣人有心而无為

做居子曰性備合易中兼仁知見仁見知此為君智而不察此為百姓為事物圣人愛謂作易圣人愛事物之消衰也君子頭許仁言凶与民同患也藏許用此以知行仁善其用而化凶為吉故補天地合易之憾也知仁鼓舞事物之消衰而

為長盛不与作易圣人同其意則盛德大業至矣此全深有望于讀易之君子也

以周案仁知見之知在見之謂見道也謂仁謂之知贊辭此賤辭韓氏原原見仁見知之此君子失之太淺矣藏鄭本作藏善也善其用謂起頭許仁藏許用承上見仁見知言韓氏作藏以百姓日用不知為藏許用申其說皆言道神妙无方已用而藏之則又失之太高矣以見仁為世見之偏以頭仁為造化之功用切以政和韓氏又云至不能全無以為體且并不慕圣人而慕道之虛无也是援老以解易也細釋全傳歎見子之道鮮矣重且子也即重仁知也盛德大業至矣六月子之盛德大業也安知其慕虛无之道无心于天也邪既歎見子之道鮮矣則頭仁藏用皆以見子之道言外以造化之道言謂見子能頭發其仁而善其知也鼓舞見子能鼓之也不与圣人同憂也圣人与民同患故作易而有息君子鼓舞舞事物之樂不与圣人同憂此以德業之盛大其言之也

富有三謂大業二句

韓康伯曰廣大悉備故曰富有變化合變故曰日新

王凱冲曰物无不備故曰富有變化不息故曰日新

張子厚曰富有大而无外也自初生久而无窮也

生之謂易 三句

陸氏曰凡卦會極易生易極會生生之義不絕之兒京傳注

韓康伯曰會易皆易以成化生擬乾之象效坤之法

陸德明曰文馬韓云效也蜀才作效

王景晉曰物之生有象有法之始此謂之象之既呈此謂之法

項平甫曰古語法皆謂形也繫辭傳于天地或偶成象成形成偶或象效法或偶法象或偶視象觀法皆形對象故法字之詞形不為詞橫仿也

吳幼清曰此會易之謂道寓于卦象之言也易畫變而生會畫變而生易互相變易生不容窮故曰易易畫奇以天氣之連亘而成天之象故曰乾凡易畫皆乾也會畫之耦必地形之分斷而殊其效也之法故曰坤凡會畫皆坤也乾坤之法象之會易而生之者生之謂易

又周案上言盈德大業此申言有業其用易其生之不息之謂易其成天之象之謂乾其效也之法之謂坤皆言

德業也

極數知來之謂占 三句

孔仲達曰窮極著策之數極知來之吉凶故謂之占物之窮極欲使開通須知變化者乃生故云通變之謂也

蔡溪甫曰无物不生乎神元无物不見乎易故曰初言道以會一易為宗中言易以乾一坤為序末言神以會易不測為

妙離之妙為之合之則隨可至而其也

俞玉吾曰爻卦之交變也通達其變只在于行是之謂心或言通交或言變通同歟曰窮則變之則通易也通交變

便民不倦本人之曰易也

吳幼清曰此會一易之謂道寓于著數之言窮極通撰掛初之數以知方來之心之言也所謂也貫通十有八爻之變俾每變可心之占皆可行而无不靈也然九六七八之會易五九四六之會易亦不測也故曰神

右五季朱子發曰會易之道在聖人為德業在天也其為易在易為乾坤為占為神以兩言該言仁智之言

該言曰道其實也程志初曰此承上言強論天地之道此則直指一會一易之謂道也言神无方易无體此則

直指會易生之謂易會易不測之神

虞仲翔曰乾象動直故大坤形動闢故廣禦止也遠謂乾天不禦也遠謂坤之至靜而德方故正也易廣大悉備有大
地人道否故俱備也

王景孟曰遠乾也遠坤也不御之中无有窮已乾安以三靜正之體未嘗變易坤安以三廣大之中化事有盈天地之
間庶可不備此又乾坤之中用也而易安該之

項平甫曰遠而不止而直與闢也靜而正而亨也天地之間備矣即大生廣生也
馮爾遷曰遠不禦乾天也靜而正坤地也此言乎天地之間則備矣也也豐而下至其也

何元子曰此承上守生之謂易成象之謂乾效法之謂坤而此之盈天地間皆生理之充溢故在乾為大生在坤為廣生也
所謂生之謂易也遠不禦即直闢靜而正即亨也

大乾其靜也吉 六句

宋仲子曰乾靜不用心則法靜吉一含養乎物矣動而用心則直道而行導出於物矣吉一直動靜有時而物无天瘳
是以大生也含猶用也坤靜不用心則寂微伏陰育於物矣動而用心則闢闢羣蟄故道沈滯矣含一闢動靜不

失時而物无災害是以廣生也

孔仲達曰乾氣不發動則吉一若其運轉則四時不惑寒暑无差動靜以此故能大生示坤用藏含歛動則用生於物
以其如此故能廣生于萬物示對則乾為物始坤為物生散則始六為生故總云生也

蘇子瞻曰乾之靜絕意于動而其動也不以復回坤之靜也斂之无餘而其動也發之必盡

朱晦庵曰乾坤各有動靜于其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾而不實故以質言而曰大坤而虛故以量而言
而曰廣

李西德曰乾靜吉坤靜含譬如人之在家乾端居靜攝而坤以為之圖乾動直坤動闢譬如人之出外乾掉臂直行而坤
則為之闢也

廣大配天地 四句

荀慈曰曰會廣易大配天地乾舍于離配日而居坤舍于坎配月而居乾德之健坤德之順乾坤簡易相配于天地故易
簡之善配至德

上虞仲翔曰爻通趨可謂泰大壯也配春乾始應配夏否觀剝配秋坤復應配冬十月消息爻通而周于四時也

馮子隱曰會易之義配日月比復亡日易之義也臨三月會也義也

俞玉吾曰乾坤之廣大如天地之廣大也乾坤之變通如四時之變通也乾坤會易之義與日月之會易相似也乾坤易簡之善與人心之至德相似也

十翼後錄卷十八

清定海黃以周元同撰

繫辭上之二

韓康伯曰窮理入神其德崇也兼濟萬物其業廣也知以崇為貴禮以卑為用極知之崇象天高而統物備禮之用象地廣而載物也

崔氏懷曰凡言子曰皆是言別端此更美易之至極也

陸德明曰禮買才作體

以周案虞之作體

朱晦庵曰翼言夫子所作不應自著子曰疑皆以人所加窮理則知崇以天而德崇循理則知卑以地而業廣此其取類又清

濁言也

吳幼清曰崇德生立心之易而所以日進而致曲可成業成行乃三簡而可就日充日富也德之進而致曲所知之崇高以天業之充而富由所履之卑平實以地

天地沒位の句

孔仲達曰天地陳設于位謂知三与礼效法天地也易行于中爻易之道行于知礼之中也性謂言其始也在謂保其終也道謂開通也義謂其宜也既成性存之則物之開通開物之宜从此易而求故云道義之門謂与道義為門也

朱晦庵曰天地沒位而化行猶知礼存性而道義出也成性本成之性也在謂存而又不已之意也

吳幼清曰成性具知礼知天也礼地也性謂无時不存也道謂可申之路義謂可處之宜門从此出也知礼成性常存猶天地之位沒也道

義皆自可存成性中猶會易之爻易流行于天地間也

吳敬仲曰道義之出不窮猶易之生不已也然未有存而能生之也

右七章項平甫曰此章言爻之體易于身也

馮子遷曰：《會易》之義配日月共復，七日易之義也。臨三月，會也。義也。

俞玉吾曰：乾坤之廣大以天地之廣大也。乾坤之交通以四時之交通也。乾坤《會易》之義與日月之《會易》相似。乾坤《易簡》之善與人心之至德相似也。

右六章楊庭秀言曰：此章言圣人所以贊易之道，其極至于廣大之二言，只原生乾坤之三卦。王與御曰：言求易廣大之道當求之乾坤。

子曰：易其至矣乎！五句。

虞仲翔曰：宗德效廣乾，廣業效坤，知謂乾效天宗，體謂坤法地象也。

韓康伯曰：宗理入神，其德崇也。兼濟乎物，其業廣也。知以宗為貴，礼以卑為用，極知宗象天高而統物，備礼象象地廣而載物也。

崔氏憬曰：凡言子曰皆是臣子別端，此更美易之至極也。

陸德明曰：礼，蜀才作體。

以周案虞六作體。

朱晦庵曰：聖賢大乎不作，不應自著子曰，疑皆以人而加。窮理則知宗以天而德崇，循理則礼卑以地而業廣，此其取類又清。

謂言也。

吳幼清曰：宗德生立心之易，而所以日進而由所廣業業，行所以簡而可就日充日富也。德之進而由所知之宗，高以天業之充而富由所履之卑，平以地也。

天地沒位の句

孔仲達曰：天地陳没于位，謂知与礼效法天地也。易行乎中，爻變易之道行乎知礼之中也。性謂言其始也，在謂保其終也。道謂開通也，教

謂以其宜也。既修成性存心，則物之開通，開物以宣，以此易而未故云道義三門，謂与道義為門也。

朱晦庵曰：天地沒位而化行，猶知礼存性而道義出也。成性本成之性也，存謂存而又存不已之意也。

吳幼清曰：成性具知礼知天也。礼地也。存謂无時不存也。道謂所由之路，義謂所處之宜，門以此出也。知礼成性常存猶天地之位沒，道

義皆自所存成性中出，猶《會易》之爻易流行于天地間也。

吳敬仲曰：道表之出不窮，猶易之生不已也。然未有存而後生之也。

右七章項平甫曰：此章言圣人體易于身也。

聖有以見天下之賾の句

陸德明曰賾九家作冊京作噴云也

孔仲達曰賾謂出深難見

楊中玄曰形容乾為圓坤為大與三類物宜其乾併龍坤併馬之類

朱晦庵曰賾雜亂也象卦之象如說卦所列也

若夫登曰顯出深也出深之理難見而聖人獨能見之擬其形容使出深也乃見而人皆曰見也若賾則雜亂具有形質以待擬其形容

吳幼清曰形容謂有形之象也宜猶稱也畫三卦有畫天名即上下二體可象之物以擬之象其物宜稱也而名其卦不以象對文言也文王未繫彖辭三先立重卦之名謂之象也先于象言象則象在其中

胡仲虎曰賾字多以為隱與義本義獨依說文曰噴雜亂觀下言揆賾索隱自隱賾自賾聖人則見天地之間會易相雜于是擬之而為二十四卦又象六此之雜也

何元子曰象即前章象此言字象象外說卦所列之謂

聖有以見天下之動五句

荀慈明曰謂三百五十五會易動移各有可會言可通

張氏曰會也合易會會若崇九二也通其乾坤是通既濟是也

陸德明曰與京作等禮姚作典禮

孔仲達曰觀其物之會合交通以施行其與物禮儀會通與禮以為言矣以為凶

朱晦庵曰會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而無礙處如庖丁解牛會以其族通以其處也

吳幼清曰動謂人所作為也會也會府三會自彼而未此通之至通以通都之通自此以往其方之通會通謂中至正之理紀一偏一曲有所拘礙也也謂五典九禮五禮人所行之事未有出于五典五禮人見天下之動觀其及極善之理以行其心見其精審則行以允當也

言天下之志賾而不可思也二句

陸德明曰惡苟作亞云也

張子厚曰易言天地會易情偽至隱賾而不可思也諸子馳騁說辭窮高極出而知德也厥其言故言艱難使君子樂

取之為貴

吳幼清曰六十四卦之義以準顯天下至出之義而名言宜稱人可易知則自不知至感惡其曠矣三百八十四爻之辭所以載天下至多之而處決精密人可易以自不至於亂其初夫

惠定宇曰聖懷必出也至噴无情故不次假汝形容象其物宜所以次之也乾治也至動故不次治觀其會通以行其典禮繫辭所以斷其言也所以治也

以周案此傳申言上文象之義以此言云此是解象文之詞外象文之所說也
擬之而論言三句

陸德明曰議陸德明元音柔一作儀

朱子發曰易言變化者乾坤變化也曰道變化也乾之變化也曰剛柔相推而生變化也爻象之變化也曰擬議以成其變化也言行之變化也或曰或然或出或處變化也自此以下與法文以擬議以成其變化也

朱晦庵曰觀象玩辭觀象玩占而法行以此下爻如其例也

項平甫曰此易比擬其可立之象以出言以言以法擬詳略必合當于理擬其可合之文以制動也動之久速任止必合當于時

而易之變化成于吾身矣或其變化其字指易言人學易之變化而至于有成也

任翼孫曰此乃言君子之用易也剛柔相推而生變化是變化者易之道也然變化之中有物宜者有典禮者夫人言行之失在拘泥者故多而於言變化不合于宜不中于禮則又陷于猖狂恣肆故必取繫辭之物宜與禮擬之而言議之而動則于理无不中而德亦崇乃夫不當而業亦廣成變化不異于成性之矣矣

鳴鶴在陰 廿四句

鄭康成曰樞曰樞也機也牙也白樞之發或曰或闢牙之發或中或否喻君子之言或擊或辱

陸德明曰樞王虞云白樞也云門曰

郭子智自以此以下皆言擬議之道也中言九初九有及王言行也全人擬議之知見言行之不愆既得其道則言行之間所以成其變化也

朱子發曰乾坤天地震巽相應動天地也此動彼應此變化矣

蔡伯靜曰萬化不窮感應一端而已故夫子取中言九二之辭而推廣其理也居其室即在陰之象其鳴之義千里之外應之即和之義特主乎人而為言耳

任翼聖曰此下襟舉七卦以明言動不可不擬議之意居室擬互會出言擬鳴鶴應擬子知此就文辭擬議也而中言大象重離錯坎下互震動上互艮止坎門之樞淵如以圖時智之擬當以心否則失其動其止皆由于己就卦象擬議之而又以此動天地以象景三言榮惑退舍王尊當隱水波却回三類爻位固无方而能慎則有主爻化之可以成之于慎也

王伯申曰鄭樞為戶樞必具以樞為弩牙助死書樞括括言也弩牙也與樞語言門樞也惟事人問者止之樞機禍福之門也續漢書五行志注引蔡邕對靈帝曰陛下樞機之凶在席之上度推樞機也朱與樞同

以周案言行尺子可動天地也三言行失而傷天地之和氣言行正而回天地之生機斯民之禍福皆于此即己之榮辱亦于此也
同人先號咷而笑 其臭蘭

王節信曰尺莫大于天尺莫大于忠以據下起忠依上成二人同心和斷金結如此此兩譽俱具

以周案王說見以忠為三人為尺臣蓋漢時易象書說也漢師丹從策免丹云於膠于二人同心初王桓帝紀治日戮力一意勉同斷金馮異傳千載一會思成斷金即顏休臣願陛下援引賢能獲斷金之利張輔傳勅曰朝廷望公思惟心失與國同心而托病自繫誰與吾同憂責哉此可證于斷金也蓋以二人為尺臣王說合越絕書德序外傳記引此云尺臣同心其利斷金則直以心沽易徑語矣

朱子登曰同人在五辭也其臭蘭言衣服也出處語默變化不同其歸同也此言行不必同也

朱晦庵曰君子之道初若不同而後安无间斷金之蘭言物莫能間而其言有味也

項平甫曰其利斷金與金之堅不能間也此言君子之行其臭蘭言其安不能隱也此言君子之言

俞玉吾曰蘭乃香之物同心之言相合則悅之愈久而愈不厭

仙元子言出處同道則為頭顱同體語默同道則史直道卷同一意

任翼聖曰此因上相應而言出處其行語默其言也文本言始異而後同今擬議之又有跡異同心之象天在上火炎上同象離火煉乾金煨金

象上乾五氣之為言兩乾同心之言象下互巽為草為其蘭象就卦象擬議之又以此

夏雲亭曰斷金為其能間于迹異同心之喻不切斷金之義也裁其利斷不相合也為稷顏子也金曰公草之斷為稷顏子而性合喻迹異而同心也

初六藉田自茅无咎

陸德明曰慎本作慎鄭云術道

朱子發曰大退初之爻辭也此道器苟錯之于平安之地斯為矣又藉以潔白茅慎至也茅為物金薄而益祀用之為慎重矣持斯

以往何當。唯言之當慎也。

以周柔爻象言藉藉者。擬議之。則謹慎比金弱不統類也。

勞謙君子有終吉 九句

陸德明曰不德。鄭陸蜀才作道。鄭云道當為息。

朱子曰謙九三之辭也。且子曰于謙也。官惟下人。而位在其位。

楊庭秀曰人之謙。自於係其德之厚。與德厚。自無盈色。德厚自無卑辭。亦猶器亦愈厚。其聲愈緩。居位及是。故有勞而有功。而不伐。德惟至厚。故能。其德愈盛。則其禮愈恭矣。

何元子曰。其德言。則誠釋。樂言。其自處。之。則恭。釋謙字。存其位。釋有終吉。

以周柔爻象有終吉。以效言也。擬議。謙恭。皆由于德。盛厚。且為厚。其象也。

亢龍有悔 六句

孔仲達曰。上既言謙德保位。此可無謙。則有悔。故引乾上九。亢龍。亢。不謙也。

王景孟曰。知天。深乎。予謙。九三。知天。深。戒于。乾上九。何也。亢。謙之反也。謙。致恭。存位。乾上則。卑。而無位。謙。三。萬民。服。乾上則。

高而無民。謙三。終。即下。氣。上。則。賤。人。存。位。而。無。輔。謙。三。而。有。終。乾。上。而。有。悔。也。

周柔動而有悔。謙之而不和。動。則。成。定。也。

不亢庭无咎 白

鄭康成曰。致微也。密靜也。言不慎于微。而動作。則。禍。寧。亦。成。

孔仲達曰。此又。可。擬。議。道。但。謙。而。不。驕。又。當。謹。慎。用。密。故。引。節。九三。周。密。三。而。不。階。謂。謙。也。

任翼全曰。極言。不。慎。之。害。只。一。身。門。戶。擬。戶。庭。象。又。言。象。於。越。盜。失。盜。象。見。為。互。更。象。不。密。象。就。於。越。盜。之。此。

夏。寧。宮。節。外。本。義。原。主。出。處。一。節。夫。子。于。此。則。諷。言。語。之。節。也。以。卦。體。下。兌。有。口。舌。之。象。也。口。舌。為。一。身。門。戶。語。不。謹。則。失。人。身。身。失。亂。立。

至。故。居。于。慎。心。

以周柔爻象。此。心。習。學。言。言。自。克。至。至。文。公。曰。且。相。與。陸。治。成。德。重。不。為。疏。以。取。敗。夫。无。依。密。成。功。也。且。臣。不。密。此。滿。祿。朝。戰。國。三。心。也。去。

帝王。遠。夫。不。知。信。云。不。密。指。言。語。之。謹。安。且。臣。之。言。語。何。不。周。密。字。論。注。曰。且。子。周。大。不。周。

子曰作易其知盜乎 十七句

陸德明曰。為易。本。多。作。易。海。盜。字。教。也。虞。作。悔。謂。悔。恨。治。者。也。鄭。陸。虞。姚。王。爾。作。野。言。妖。野。容。保。教。海。盜。佚。也。

以周案治節不作野其注云飾容而見于外曰野見漢書雀馴信注所引鄭氏之意謂以女子出行不擁蔽其面之類也。以義致之野當為盡之通借字釋之引舊注云妖野容儀妖巽妖巽之選信殺毒賦祀祭妙以妖野容儀飾西京賦妖巽昭其也。盡野皆標部字古入少麻音野讀此盡猶湘之為序迂之為柳也。左氏近文至疾以盡之或以鬼物欲食實之受安焉中其盡然故飾其容以盡也。曰盡容全本野作殆。與盡字通。則馬融廣成頌曰閉其盡。注之盡與治固是也。或以為為治治之治。容為習為容儀。錄之演義不亦。

蔡伯靜曰。天作易以盡信偽盜之情。無不知人。有覺盜者乘之解之。三據其位。而致殺。推而言之。上慢下暴。慢藏冶容。皆其致。起。至豐也。

任翼聖曰。極言行不慎之言。

右易。系孔仲達曰。此可。至人擬儀易。至以贊成變化。又曰。人擬儀。曰。天慎其身。在于慎言。語。同行。重舉。指。守。謙。忌。勿。驕。盛。保。靜。密。勿。貪。負。於。位。故。引。七。卦。之。義。以。成。之。蔡。伯。靜。曰。此。七。文。乃。太。子。擬。儀。之。辭。而。為。三。百。四。十。之。凡。例。何。元。子。曰。上。車。有。本。原。之。功。也。此。太。子。擬。儀。言。動。之。功。也。右。之。則。擬。儀。其。自。所。擬。儀。也。右。之。比。宜。熟。相。須。為。用。也。且。首。太。子。易。簡。學。易。之。要。也。不。成。性。存。之。而。比。與。乾。坤。合。德。二。三。年。禍。象。既。祥。觀。變。以。占。此。易。之。功。也。必。擬。儀。于。言。動。則。可。謂。親。其。六。也。空。言。而。已。

大衍之數五十二句

京君曰。曰五者。謂十日十二辰。二宿也。五者。其一不用。天之生氣。將欲以虛未。故用四九。

應係三格

以周案。京氏說。見星長。民所習。以天地之數。強加配偶。廢可。不可。以。不。用。為。全。氣。朱。子。發。之。矣。

荀子駿曰。五乘。大衍之數也。而道據其其餘。十九。亦當用也。故著以為數。

以周案。天地二。天。二。地。五。天。七。地。八。天。九。地。十。是。天。地。之。數。也。而。數。之。相。以。五。位。五。乘。十。是。為。大。衍。數。之。五。五。以。象。極。故。其。用。四。十。有。九。荀。氏。三。統。術。釋。大。衍。數。云。子。本。文。為。合。較。以。該。為。免。

馬季長曰。易有太極。謂北辰也。極生兩儀。兩儀生日月。日月生四時。四時生五行。五行生十二月。十二月生二十四氣。北辰居位不動。其餘四十九。皆運而用也。

以周案。馬氏。以。天。之。名。數。強。加。配。偶。也。朱。子。發。之。季。長。論。不。若。京。房。以。兩。儀。乃。天。地。之。象。而。北。辰。不。能。生。天。地。也。

荀慈曰。卦各有爻。六十四。加。乾。坤。兩。用。凡。有。五。十。乾。初。九。潛。龍。勿。用。四。九。也。

以周案。乾。用。九。坤。用。六。德。舉。六。爻。之。大。義。乾。乾。坤。坤。之。爻。外。又。增。一。爻。也。潛。龍。勿。用。勿。用。取。女。之。類。同。為。占。辭。皆。以。所。增。而。減。之。數。數。皆。屬。五。年。也。

鄭康成曰衍演也。天生水于北地，生火于南，天三生木于東，地生金于西，天五生土于中，易无耦，金无配，未以相成也。成水于此，與天一并，天七成火于南，與地一并，地八成木于東，與天三并，天九成金于西，與地四并，地十成土于中，與天五并，天地之數五十有五，五行氣通于事物，凡五行減五，惟有五，不可不為七八九六十筮之占，用之故更減其一，故之十九也。

以周案鄭說見易疏，礼月令疏，及趙氏筮宗，又有異同，今合編以意推之。云水北，七火南，三木東，九金西，五土中，天地五行生成之數五十有五，此大衍之數，減減其五，為五行之宗，約五十數之，所字生五也。此復減其一，為用著之宗，約十九數之，所字生七也。此筮八爻而成，爻之中有三爻，一爻之中有五爻，四十九數之，七奉為宗，一爻也，今二爻兩二爻也，折一爻三三爻也，擇之，至四時，四爻也，歸奇于再，折五爻，象五歲之閏，中隔二歲，五爻也，故曰參伍以變，五爻也，爻之七八九六，定見思定，爻易宗不易，鬼神化不測，而法實簡易也。易一名有三義，具于此矣。此儒以朱子數都全，與朱子晦庵張敬夫，趙汝楫，張仲德，與鄭注合，皆皆擇取五爻也。朱子云曰，康成所謂五行氣通，其說善于京房，但以儒一例，以之，不詳觀耳。

王輔嗣曰，演天地之數，所賴生五十也，其用四十有九，約其一不用也，不用而用之，通於數而數以成，斯易之大極也。四十有九數之極也，无不可，天不可因，有故常于有物之極，而必取其四由之字也。

以周案王輔嗣說見韓康伯注，所引正義云，韓氏親受業于王弼，承王弼之旨，故引之。崔氏懷駿王說云，所賴生五十，太釋其四，從來則是億，度言紀有實據，其不用以為約數而成，義尤未允。劉長民云，太極无氣，混而為一，時也，其氣已兆，於天之謂，王伯厚駁正義云，王弼傳于魏正始十年，韓康伯亦晉簡文帝引為談客，大相去甚遠，謂之視受業，誤矣。然則王注疏，直似夢中語也。

董季直曰，天地之數五十有五，其六以象六事之數，故減之而用四十九。

以周案正引董季直說，與姚德祐信之說同，其說則大衍五十虛，何以解和，朱子云曰，四十九之數，僅而為八，八重而為十，四云云，其說不通矣。

崔氏懷駿曰，長為少易，其數三，按為中易，其數五，震為長易，其數七，乾為老易，其數九，兌為少會，其數二，離為中會，其數十，巽為長會，其數八，坤為老會，其數六，艮之數總有五十，故大衍之數也不取大數，地數四，此數八，卦之外，大衍而不管也。其用四十有九，法長易七之數也，亦十四卦，既法長會八之數，故四十九著，則法長易七之數焉。著圓而神，象天卦方而知象地，合易之別也。合不用，以象太極虛而不用也。

以周案崔氏說，天地四不用，李鼎祚已備之矣。

李氏鼎祚曰，凡天地之數五十有五，五位相合而各有合，即將五合之數配屬五行也。故云衍之數五十也。其用四十有九，以五備

設六爻之位

以周家李氏減五以配五行本邪其減五并五倍之之位參用董姚三說而得補而不純

劉長民曰天地之數有五居尊而外辨五行之數四七六行三數其天地之用數天五不用也五子也今周四十有五其數何由天五為變化之極故在五行之位極中無定象天五居尊而不動以用天德也天位九也

以周家利說以五行減五數本邪其其條其云天居尊而不動朱子出致言曰知四九也為之用即知為四九之數凡有數即未嘗天四之所至無往而不為事物之祖

李泰伯曰天地之數重五五五五擇著之法祇用四十九損一則不可採也至五期三百自百而輕神之策三百六十當期三百又重乃言天六策以當百其別有章邪

以周家三百六十日是以无間其言此既歸奇象同以三百六十當期日數甚密矣詳下李說未是
楊元素曰以九二八三三七四六五五而大衍五十二數成

以周家楊說遠地不用古法言三曰大衍五十二數不宜復論一矣
張子張子厚曰地兩五二乘之也五乘之也天三三也三乘之也五乘之也三五乘天地之數復甲有五并參天四地之五數其五

虛太極之故用四十九

以周家四十五數中既兼參兩五數外復加參兩五數不為曉
邵堯夫曰天數于五合之為五十地數于五合之為六十五十五者數也者卦數也著七四九五十五極而言之也卦八之字之字皆四而言之也

以周家倍天數為著數因倍地數為卦數卦之字不以為地數倍倍之字不見著數果為天數倍乎存去之說要老釋
朱子發曰小衍之五參兩也大衍之五十四衍在其中天五也地五也大極不動之數也亦有九之用也兩儀四象合大極之數也德之數也之十有九也四十有九之外復有一之用也

以周家朱漢上說以五為參

張德遠曰洛書之數五有五河圖五居中而十在五十有五參人從易其五也合五不用也五其中而五者天五數中道陰五其用四中有在大衍五著布數合四十九為二太極也今掛揲歸自而起虛而不離于用故四其十而易以成其九而易以九爻太極之遠周行其間

以周家四十五為河圖五十五為洛書紹興年間儒說皆以此云四其十其九說六爻說

都全与日天地之數五十有五而大衍之數五十五數備于五而五十四空也其用四十九虛一為用也譬之天旺于四季而不見

以周案都代之說足異鄰

朱晦庵曰天地之數五十五除金水火土五數并天祇用四十九蓋出于理數之自然而人之智力所能損益也

以周案朱子說亦用語保本義与鄭注合

項平甫曰生數自一三四極于五成數自七八九極于十故大衍之數取天地之極數以立本也布算其生數至之而止遇五知變而為一成數至之而止遇十知變而為二故其有用四十九取天地之變數以起用也

以周案生極于五成極于十是也而謂生止于十成止于九則難信矣

趙汝樸曰大衍之數五十故立卒者用著以探于四十九此探著自然之理蓋四十九策用之則初爻有五有九二而爻策數以九廿二心之也心七廿二心生于八備盡用五十策如初爻惟有六二爻爻策數以九廿二心之也心七廿二心是也故不用四十九惟是心不用斯乃理之自然

以周案趙說与鄭朱子之注甚合

丁氏易學曰三二倚為三三倚為五三与四倚為七四与五倚為九五与六倚為十二六与七倚為十三七与八倚為十五八与九倚為十七九与十倚為十九其數共六十為大衍之數數以四十九為大衍之用數也

以周案丁氏解大衍之數六十有在亦與真聞

張仲純曰天地成數五十有五大衍之數減其五五行之用也虛其一以元氣未也蓋天五為變化之始故在五行之位故中无定象天始生肇其有數也而後生四象五行之數合虛而不用是也元氣為造化之宗居尊不動也

以周案張氏之本鄭見然鄭說減五有虛之生而張說務以虛在減五之生矣其意說顛倒也

俞玉吾曰天極生兩儀則易會二衍而為三兩儀生四象則大易少少合六二少易二大會四衍而為十之象生八卦則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八衍而為三十六通之知其數五十

以周案俞氏之說亦特惑于先天卦圖之後其以象為八卦為三十六皆虛數為實數甚多歟也近儒有盡屏再說

而獨信俞氏殊不可解

吳幼清曰而行四節子而謂小衍之而為五且也二衍四則八并二為十三衍四則十二并三為十五之衍則十六并四為二十合為大衍五虛其不用七之為用也

以周案吳氏之說亦強信會

結任重曰天地之數五十有五。河圖之數。天衍之數。五十五。洛書地十圖之數也。洛書載九履一五七。西廂為肩。八為足。五為心腹。乃天五圖耳。天一至地十。當有十圖。天一圖藏二成數。二數の十九也。十圖藏五生數。五數の五也。且圖次序。一依洛書。天五圖數。五推蓋數。始于一。衍三成。十。天一至地十。是也。大衍三成五。天圖至地十圖。是也。合十圖。五不用。而用天圖之四。十有九。一為數。極而後受。十為數。終而不能受也。故重五。十為數。而九為用數。

以周家德化集。成首儀。圖為自謂有。保三。此存別說。

焦重望曰。天衍之數。五十五。天地之數。四五乘之數也。何謂五乘。一乘二為二。二乘三為六。此二三。五乘也。三乘二為六。此二三五乘也。三乘二為六。此四六。二三五乘也。合為五。十四。謂大衍也。彼此互乘。蓋衍溢。故以五衍。數自為衍數。合數自為合天衍之數。五十五。與天地之數。五十五。合為一數。不能二。字合也。

以周家焦氏算法。釋大衍。祇舉二三。四。五。五。而不及六。六。無意。其嘗聞。世家仲兄云。周牌。天地。用。白。股。彈。法。白。三。衍。九。股。四。衍。十。六。終。五。衍。十。五。通。合。大。衍。五。十。之。數。其。二。不。用。也。即。算。象。立。天。元。一。之。法。也。算。五。天。元。一。而。白。股。彈。之。用。也。著。數。字。一。而。有。九。六。八。之。文。定。皆。天。地。自。然。之。數。也。仲。兄。名。以。異。字。人。農。漢。于。九。數。學。

今而為三象兩 三句

陸德明曰。掛卦。買。反。別也。王肅。音。卦。掛。何。設。反。猶。數。也。說。文。云。闕。特。也。音。思。賴。反。鄭。玄。取。也。

孔仲達曰。五。十。之。內。去。其。餘。有。四。九。合。同。未。分。是。象。太。一。今。分。十。九。而。為。二。象。兩。儀。就。兩。儀。之。間。于。天。數。之。中。分。掛。其。一。而。配。兩。儀。象。三。才。分。掛。探。其。著。皆。以。四。為。數。以。象。之。時。

朱晦庵曰。兩。謂。天。地。也。掛。懸。其。于。左。手。小。指。之。間。也。三。才。也。探。問。而。數。之。也。

俞玉吾曰。高。為。一。謂。四。十。九。著。信。手。分。而。為。二。置。左。右。也。掛。懸。也。掛。者。于。右。左。邊。著。中。取。著。懸。于。耳。與。左。右。著。鼎。立。而。為。三。也。天。而。以。掛。我。有。所。待。也。待。之。據。以。併。而。為。一。舊。法。掛。一。五。掛。于。小。指。間。如。與。初。同。矣。既。有。中。指。兩。掛。又。加。小。指。一。為。三。掛。是。五。歲。中。有。三。圖。矣。蓋。掛。自。掛。自。初。也。左。右。之。掛。禱。于。指。間。之。掛。也。

以周家李氏集解。引孔疏。云。今。掛。其。一。于。小。指。間。與。今。正。義。本。異。俞。氏。謂。掛。懸。于。耳。與。左。右。著。鼎。立。而。為。三。其。

義自懷。

歸奇于初。探問 三句

虞仲翔曰。奇。掛。策。初。可。探。之。餘。不。以。二。三。四。也。取。奇。以。歸。初。并。合。掛。左。手。之。小。指。為。初。如。周。月。定。可。成。歲。也。已。初。後。分。掛。以。初。探。歸。奇。于。初。初。九。字。作。并。掛。左。手。次。小。指。間。為。再。初。如。再。問。也。又。分。掛。探。之。如。初。而。掛。左。手。第。三。指。間。成。三。爻。如。布。卦。之。五。會。

已也

又為三并重合前二掛為五歲五歲再國再掛也卦據此為三掛不言三國也國歲餘十日五歲國二十日盡矣以掛國餘不

韓康伯曰奇之探之餘不足復探也既探之餘合掛于故曰再掛也

陸德明曰奇紀宜反掛即山反馬云指問也荀彘云別卦京作卦三再掛而後布卦

孔仲達曰奇謂探之餘歸此發奇于所掛之策而成數法象天道歸殘聚餘分而成國也凡前國以問相去略三十二月五歲

中故五歲再國再掛也此探既分天地天子左手地于右手而探天之數取末之餘歸之合于掛之處是也又曰探地之數

取末之餘歸之合于掛之處而探歸之也

以周家釋文而後掛掛京作卦該文抄字不同李氏集解引虞注云當作卦虞以掛為奇探四之餘為掛韓注此疏以

掛一即掛探之餘為奇虞氏以再掛為第一變奇掛韓氏以再掛為第一變右手三掛虞氏以掛為布卦三變韓氏

以掛為探掛之處二復不同申韓孔之說皆謂問之法合每歲氣盈朔虛十二日積三歲置國月而餘六日又加二

歲餘于前日合前日成再國若金探必奇策歸奇于掛掛猶歲之有問左手歸奇之故右手歸奇是謂

再掛原再國只掛再探再掛象五歲也申虞氏說是一文三掛加前二掛為五掛于是再布卦文以五掛象五歲以再布卦象

再國說師之各異也近張阜父可申虞說有誤

張子厚曰奇世掛之也初左手而探之餘也再掛而後掛也每成文而後掛也謂第一第二三探而再掛也國常不及三歲而再至故曰五歲

再國此師奇世候于再掛也象國中向再成也

國案張子奇掛之解與虞氏同虞氏一變再掛張氏一變掛其別也郭子和極稱張說朱子取之謂以張說為是

六掛而再掛不合五歲再國之數且後二變不掛祇有三變不合四變成易之義探著之法三變皆掛為四九

章二為七者于六為六比四力為六比二少且以九七之數三三六之數三三合易通均九六之數十六七八

數之六八之遇六六常少依張郭說則為九比皆于七為七比九為六合易變數參差不齊而遇文之遇六

比常多遇六比無而僅有是一文一掛之說亦小也且細釋聖信再掛象再國是以掛象國也據張郭說以

探象問與文存不符矣

朱子發曰先以其右探之歸其可探之餘而掛之象國次以右探之歸其可探之餘而掛之以象五歲再國或

謂每成一文而後掛二探三掛探之掛法也

朱晦庵曰奇世探之餘也初于左手手中三指之兩間也問積月之餘日而成月也五變之間再積日而再

成月故五步之中凡有再固然後別起積分以掛之後左右各一揲而一揲故五步之中凡有再揲然後別起一揲也

以周案再揲而必掛虞作卦之法歸德掛一處又一說朱子云別起一揲以第二爻之掛一言又說俞玉吾曰奇與時同可揲之數之餘也物其動也一變之中有五節掛一為一節揲左為二節物為三節揲右為四節再物為五節上節象一變三節之物象三變一節五歲節之再物象五步再固是謂第一變也既再物而象再固此位置而掛物之著于上處而可揲見在正策合而為一是謂第一變也初法再令再掛再揲再物也不言分揲而獨言掛此以再變三變至十有八變每變皆當掛

天地二五句

孔仲達曰此言天地合易自然奇偶之數也

朱晦庵曰此言天地之數易奇合耦中可謂四圍也其位一居下二居上三居左四居右五居中

以周案此言天地五十有五之數也舊文在上者易何為也之上攷漢歷律志文上言象固再揲次言

天地十下接天數五地數五益古易傳本以此之言揲著之法次言大衍五十之數本于天地五十有五之數

終言著策之當期當物秉本一貫程叔子云自天一至地十合在天數五地數五且是也本義自天地二至

行鬼神也二子之字移置于大衍之數五之上与舊本又太遠異

天地五八句

荀慈所曰在天為變在地為化在地為鬼在天為神

鄭康成曰天地之氣各有五行之次曰水天數二曰火地數三曰木天數四曰金地數五曰土天數此五故會元匹

易天無耦故又合之地以為天匹天七為地二耦地人為三匹天九為地之耦地十為天五匹二五合易各

有合然後氣相以施化行也

虞仲翔曰五位謂五行之位甲乾乙坤相以合天天地定位也丙艮丁兌相以合大山澤通氣也戊坎己離相

以合水火相逮也庚震辛與相以合金雷風相存也壬壬地癸相以合水雲易相存而戰于乾三

五七九故二十有五故二十有五之八十故三十也天地數見于此故大衍之數略其所奇五而言五十也

孔仲達曰言變化以此合易而成鬼神以此合易而為五行也

朱子發曰五為一故五以相以三五為七故五七相以三五為八故三與八相以四五為九故九五為十

故五与十相心与二合于壬也三与十合甲乙也五与六合成癸也七与八合壬也九与八合乙庚也相合故能成变
化相合而有升降故能行鬼神

朱晦庵曰相心谓与二三之五与六与八与十各奇耦为類而自相心有合谓与二三之五与六与八与五
与十皆两相合变化谓一变生木而六化成之木生火而七变成之木成火而八化成之木生金而九变成之五成金
土而十成鬼神凡奇耦生成之屈伸往來也

以用字天數五地數五位天地各五行也云五位相以而各有合則天地共一五行矣此大衍之數所以減五
而用五也

雜策二百一十有四句

荀慈明曰易文之雜卦于有六乾之文曰易二六百六十三合二百一十有六合文之卦于有四坤之文皆
合二百一十有四三十二合二百一十有四也

孔仲達曰乾之少陽文二十八策之文則有百二十策此據老易之策也坤之少陰文有百二十策則有百九
十二此據據坤之老會之文也

徐位山曰易象重辰衡文圖說云衡圖與乾坤平衡為南北陸那那之中大日平行十二次每次平行三十度自夏至百出
宣或首尾贏各三度中更七次二百十六度之至之日出入申首尾宿各三度近五次為百四十之於冬夏書日長短
之大率也與乾坤之策數合則當朔之日候有也

二篇策三句

侯氏果曰二篇謂上下經

孔仲達曰二篇之文總有三百五十之文合易各半易文一百九十二文之別三十二總有六百七十二文
文則三十二總有四百一十八也合易為總合者有一千五百二十當易物之數也

朱子發曰此言老易老會之策也少易之策二百六十二文為五千三百五十七策少會之策三百有
二五百六十二文為二千四百四十策合之六千九百九十七當易物之數

日辰四營為易二句

荀慈明曰營或謂七之也二據卦掛左左手一指間三指間滿而成一文卦六文三卒八故十有八變而成卦也

陸公望曰今而為二象兩營也掛心象三營也據三指四指四時三營也歸奇于掛以象閏之營也謂四度營為

方成易之文也。

孔仲達曰：營禮無營，謂四度徑營。營者，第乃成。易之三爻，每爻初、揲、五、九、三爻也。第，揲而八日之三爻也。第，揲而四日八日之三爻也。若三爻俱多者，老舍。若三爻俱少者，老易。若兩多一少者，少舍。若兩少一多者，少易。三爻皆畢，乃定一爻之文，則十有八爻，乃始成卦也。

以周禮卷之九，六以揲四之策，言郭子和祖孔氏以多言舍易，是謂得志。其說甚詳。朱子曰：為禘祫記策，以約御繁。

朱晦庵曰：易之六二，一揲一揲，一揲一揲，奇也。易之六三，一揲一揲，偶也。

八卦而不成引而伸之 四句

實仲翔曰：引而伸之，引中三才，而伸之以六五，解動也。得六五成六十四卦，其數也。大易發揮：剛柔而生爻也。

孔仲達曰：八卦而成也。天地雷風日月山澤，于六象既成，是易道不咸也。引而伸之，引長六卦而伸之，為六十四卦也。解數而長之也。解剛柔之五類，以次而伸長之也。

朱子曰：咸，引而伸之，三才之卦為小成。咸，上坎下艮，十有八爻而成卦。六十四卦具咸曰咸。

朱子曰：咸，引而伸之，九爻而成三才。以內卦也。已咸六爻，而伸其爻之三，占不宣，以為動靜。則一卦五爻為六十四卦。以宣吉凶，凡四千九百六十四卦也。

項平甫曰：易之六十四卦，不出乎初種之八。以象象辭止用卦之義，而以分推而達之。若物之情，有合者，無不合也。故曰：八卦而成，言其卦之動也。引而伸之，言其用之周也。此古世易家之正法。今世存乎法，卦也。致也。

顯道神德行 三句

林厚伯曰：顯也。由神以成其用。以應對萬物之求，助成神化之功也。顯，非致也。致，非顯也。陸氏曰：引而伸之，助也。馬云：記也。荀作佑。

以周禮卷之九，六以揲四之策，言郭子和祖孔氏以多言舍易，是謂得志。其說甚詳。朱子曰：為禘祫記策，以約御繁。

張子厚曰：示人吉凶，其法既全，為不測之神。受命於天，如與神，知來藏往，不可與神。

以周禮卷之九，六以揲四之策，言郭子和祖孔氏以多言舍易，是謂得志。其說甚詳。朱子曰：為禘祫記策，以約御繁。

宜昇能

子曰知變化之道者其知神之所為乎

虞仲翔曰在者極爻也三卦存全稱他坤五之九全易不測之神

朱晦庵曰變化之道而支極爻也此凡人所能為不在支子款之而門人加子曰以別上文也

右九章朱晦庵曰此章言天地大衍之數揲著術卦之法

易有聖人之道四焉 五句

孔仲達曰聖人出言而施政者貴其爻卦之神聖人言而興行者為法也今言變化造作形法爻卦之家若在造派失法賤之象造作曰法也三象也下推免之見此二言會易之行事動之狀如卜之與筮為其爻卦爻動之占也

張子厚曰卦象爻位皆聖人之所務也神而能之存乎其人也初之言元以言也言必動必精義者家以法為政用者占利謀必知來

以周禮正其言初制也下筮指聖人卦象爻位指爻卦柱畢易法卦象爻位指聖人此言易之動

以初制也筮指學易也尚以張諸為也

朱晦庵曰易者聖人之道四者合九爻之言也初階卦句用初也者九知也言九而字會合五以而字易此言也階卦象也句用占也三五十四爻皆其命五言白以用也者主也

吳知信曰卦象爻位皆聖人之道在易書之中也初言易之書言初謀初陳海潤辨應對皆後初言爻爻篇之稱初階卦也皆猶田狩征伐也法爻指著象四筮之爻初為初創物以利用爻指以推物形之肖似也筮指神使時占法說卦下性之可否

是故君子將有為也 句

陸氏曰筮又作籒

以周禮正其言初制也利

孔仲達曰君子將以施為者以行法句問其吉凶而以言命著爻受人命報人吉凶必變之居言天遠近幽深素以告之遠知將來之可也

其為家之實也。錯其交而互之。在右之謂也。錯其陰而擊之。一低昂之謂也。此皆以錯者求卦之不善。蓋通三揲

兩子之策。以成舍易也。少之為。實也。九六之數。定卦而動靜之象也。

何元吉曰。古法。每三揲為三爻。而曰爻。此法考必每爻三年。每三揲。只初奇。再初。為五爻。此法也。

此法。任以奇也。三揲。奇而計之。如三少。為三爻。五少。為一爻。共數不奇。蓋取掛之。此法也。

錯也。三揲。奇以左右手。三策。合計之。如九四六四七八之數。蓋取三揲之正。此法也。

向止。法一爻之法。而曰爻之定。以十者。八。遂成初三四五上。則乘於權之爻。此法也。

為內外兩卦之象。此可方。法成卦之法。通其爻。遂成天地之爻。如以動爻為其定。此法也。

世書大系。

以周書為元子。法者。何錯。徐指一爻言。其法。近是。惟再初。在四。皆之中。遂係為五。此揲之數。未定。天取。徐

以新法。大極。三。取用四九。而在其。為一爻。三。象。而為二爻。掛一象。三。爻。揲之象。而為四爻。因奇。再

初。之。以。象。五。爻。之。間。中。隔。二。爻。為。五。爻。象。何。定。法。爻。中。三。爻。一。爻。中。爻。五。爻。也。掛。初。三。爻。數。既。五。九

四。八。之。不。奇。而。三。揲。之。正。數。因。五。七。九。六。之。不。奇。是。錯。也。既。三。爻。而。成。爻。又。顯。其。若。何。揲。二。爻。是。徐。其。也。

未失鮮錯卦圖。而先傳九坤旁通之例。錯卦圖。而先傳屯蒙反對之例。此卦以旁通反對互相證驗。

其說甚詳。然此言錯傳其卦。且旁通錯反對之例。也是以未氏之言。錯傳其卦。皆不錄。

易无思也。无為也。

朱悔庵曰。易指著卦。无思无為。舜並不動也。言在舟。象在壺。著在核。而爻未形也。至于取初。觀象。而揲著。以

爻。則感而遂通天下之故矣。此考本義。今集。

張敬友曰。玉粒枕。以思也。惟易。知本无思。玉受枕。以思也。惟易。知本无思。為无思。天為。無體也。然形。玉。以感。而谷也。

蓋。摩。之。則。感。而。遂。通。天。下。之。故。法。以。極。天。下。之。五。神。也。

項平甫曰。著。之。策。策。之。數。爻。之。卦。之。象。皆。非。並。不。動。之。物。初。不。以。人。之。思。思。為。法。既。于。天。也。感。而。遂。通。天。下。之。故。

則。同。乎。人。也。

吳幼清曰。易指著卦。著。格。董。耳。卦。陳。編。耳。此。言。以。思。靈。作。也。舜。並。不。動。同。于。无。情。之。物。只。人。間。之。一。感。而。動。

遂。能。通。遂。天。下。之。五。神。而。天。一。不。知。其。五。神。不。可。測。也。此。

阮雲臺曰。此言易道為天下之五神。此法信其身心也。

以周樂天下之故。治言悔吝之由。指占言此。以筮占也。或據此。以法在起。言未為已。故之休用。實於傳言。不錄。樂水必。言學也。言因。其端。之接引。此而再。序。傳。文。道。美。

夫易聖人之所以極深而研幾也。

郭子祖曰。上言。五。精。五。至。五。神。此。謂。易。之。道。也。此。言。聖。人。用。易。之。道。以。極。深。而。研。幾。也。研。幾。易。之。深。也。天。下。之。事。無。不。成。是。能。得。其。五。至。也。又。易。之。神。也。不。疾。而。速。不。行。而。至。此。謂。感。而。遂。通。也。

朱晦庵曰。研。就。審。也。於。此。也。此。極。深。也。五。至。也。此。以。研。幾。也。五。至。也。此。以。通。也。而。成。務。也。神。之。此。為。也。

右。十。章。朱。晦。庵。曰。此。承。上。言。易。之。用。也。此。四。也。何。之。子。曰。此。五。第。二。章。雙。象。說。解。雙。象。說。在。卷。第。八。章。云。據。此。形。實。象。也。物。宜。也。已。言。象。美。云。據。此。以。說。其。意。也。已。言。移。美。第。九。章。云。十。有。八。變。而。成。卦。八。卦。而。成。六。四。已。言。象。美。云。六。衍。之。數。五。十。其。用。之。十。有。九。也。已。言。象。美。云。此。事。合。四。章。之。言。而。推。本。于。神。也。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

以周樂此。鏡。而。言。在天。數。五。而。有。相。去。也。據。此。雲。仲。翔。注。云。易。何。為。句。云。問。易。何。為。取。天。地。之。數。也。則。指。先。

到此。數。而。心。數。也。新。傳。又。主。訓。似。以。通。括。仍。首。句。不。敢。移。刪。

子曰易何為者也夫易開物成務

陸。公。紀。曰。臣。儀。曰。中。八。卦。重。為。六。十。四。篇。長。爻。母。于。五。一。千。五。百。十。以。當。五。物。之。數。故。曰。開。物。聖。人。觀。象。而。制。四。聖。業。報。三。后。以。成。天。下。之。務。故。曰。成。務。

雲。仲。翔。曰。夫。易。何。為。問。易。何。為。取。天。地。之。數。也。以。者。開。坤。之。問。物。以。金。象。九。之。成。務。首。節。也。節。數。而。長。之。此。也。律。應。伯。曰。言。當。也。言。易。道。者。物。之。去。成。天。下。之。務。也。道。以。要。旨。天。下。也。

法。臣。曰。曰。夫。易。開。物。一。本。天。地。易。二。聖。開。五。農。作。園。

其。深。甫。曰。開。物。在。道。表。成。務。在。道。業。言。道。以。對。終。

是故著之德圓而神

十四句

鄭。康。成。曰。著。形。圓。而。以。三。三。化。之。數。故。神。之。神。也。

以。周。樂。即。其。技。方。圓。以。形。言。著。形。圓。卦。為。方。也。

陸氏曰：受著龜之報，法以心之靈也。神物者，聖人與者，以別吉凶。先民而用之，民以是法，故曰民用。

以周禮陸氏說，志心退飛于密，乃向，飛心守密也。

虞仲翔曰：神知目，神知藏往。來謂先心，往謂飛密。誰能為此？語古難明。看知之矣。在坎則取，在離則神。卦神孔，看知神，孔神坎飛，及後不表，故曰不報。

以周禮陸氏說，此處在作占此舉，亦至其初不同，不疏。事經又占于宗，占於社也。其孰能與占此，語孰能於此也。起下文，既時看知神，此之聖人也。既聖，且占于宗，占於社，占於廟。

韓愈曰：曰，國其運而不窮，方止而方分。言者以國象神，卦以方象知也。唯是此道，無以不用，故曰國卦，則爻象，各有其休。如曰方，爻告也。爻，文爻，易以告人者也。爻，離其物之心，安道深微，若物日用而不知，知其原，正飛于密，坎其用也。若言於地，手卦為本，卦成象于終，于著者，為往。

陸氏曰：爻，京陸氏作工，荀作功。說，則琳表珍，反者，也。王肅特表，禮及京荀，爻事，張弓才，作志，在任，向飛往也。劉仲臧，善志報，馬郭王肅，于以刑反，師，因往，以例反，陸氏亦善。揚中，三曰：一，經不言心，惟佛氏言之，心亦無，故易上言悅心。

朱晦庵曰：國，神也。變化无方，方知神子，有宜理，易以爻，神也。易以告人，聖人體具，三三之位，而无一塵之累，无不可其心符。或人莫能窺，乃子則神知之用，既感而應，以語无卜筮，而如書也。神不報，乃其理而不似，其物之神，世並純一，世亦南，此聖揚之神，戒者戒，以老，女，使女心神，既不一，以鬼神之神，知來。

王伯申曰：爻，荀作功，非功也。爻之義，則來相易，乃得成爻，以指道，道言動，故曰爻也。作，乃爻，皆借字。

徹居子曰：先心，匿于密，先善其心，身于幽，也。言占，民同患，現象起，却明善，凶示人，也。知來，知女，之將來也。臧往，善其身，之往也。先今，亦作，既看，解之，從離，若物之心，或言，從離，其攝物之心，于任，上下不相蒙，或謂聖人，自說其意，心，從離，既聖，无塵，何從，強也。

以周禮來，謂曰：日，往，謂前日，日之書，由前日，以積之，善要，惟善卦，之圖，神方，謂也。知其後日之吉凶，正由，能包括，其首之善，要也。飛，坎也。三也。報，即其報之報，感其之，其不報，謂不表，替也。既，時看知神，卦的，指解神，卦而不報，連法，未是。

是故闔戶謂之神

荀慈深曰：爻，象，象相爻，易也。十二消息，象，象往來，之靈，也。故通也。日月星辰，光見在天，而成象也。若物生長，在地成形，也。為

陸澄曰只言泰大極无也馬之北也王南云此章首稱傳是故其隱微等之意

以周書馬居大極北也之見大衍既陳書中曰天地其之極全北極別无改稱極也天地其北極為

極天之以特印地之以特其為極也之中同也兩儀得天地之既氏說大極生兩儀是北極生天地既未可信也
孔仲達曰大極指天地未分之前元氣混而為一而大極大一也混元既分即有天地故云大極生兩儀而後生四象也
程學木水火靈天地而只土則全在四季又地中之別故惟曰四象也四象生八卦震木離火兌澤水艮土一時又其
同震木兌澤土艮土為八卦也

朱子曰曰極中心大極中之云坎四象八卦具而未動謂之大極會首正也故謂之儀大極動而生會易易極動而生會
會極後動而生易極動靜也少也極動靜也老也如生四象也震也雷也艮也山也坤也地也其雜兌少會
也四象生八卦卦爻爻互位則柔相受有當否如八卦言吉凶有吉凶利害人謀用矣故生大業八卦言
吉凶也閑物也吉凶生大業也成務也

朱晦庵曰五生二自茲之理也易也金易三也大極也其理也兩儀也移為一而分會易四象也次為二而分會
大少八卦也次為三而為三才之家也移備

微居子曰三極天地人也大極天地天則三極中之大也也兩儀會易也四象木火金水之象也四象生八卦也九氣也
其此木坎已皆水也陸土坤離皆火也坤燥土是兩其四象而為八卦也故木火金水之四象也以此為形之物不曰
傳象殊不思在天成象在地成形見乃謂之象形乃謂之氣形象分二物凡五行之氣未成形而適民用也
之象矣天星木火金水之象也此謂天九氏之說為不可易矣

以周書傳文是故易三才說費大極兩儀四象八卦曰極曰儀曰卦此按易道言之說天之變化
有此者也易有三極天為三極中之大也易惟十之曰三極故曰大極曰大極曰生兩儀兩儀亦奇耦法似天之
會易也兩儀生四象四象生八卦二于北以象水三于東以象木二于西以象火四于南以象土
法會易生成三才也四象生八卦卦七二象水卦為坎三象木卦為震二象火卦為離坤四象
至卦為兌也大極兩儀四象八卦皆極易道為說也信如此也法華化分合之由不切易道則各存上言
易下言八卦文辭不相貫矣且聖人曰易有大極又曰易有四象是謂道也此物說天道
也此物說大極兩儀四象也支離穿鑿也且為孔疏以駁也其福美而孔疏以兩儀為天地開大極于天地
未分之處說甚助也仍仍神怪者无之病朱子本義信節支去先天圖說將為一書分會易為兩儀

此為二書分大小為四象。或曰：易有四象，故君子居之。此二書之卦，亦有二書，即七、八、九、六。而今易老少
已具矣。定行二書而後，乃之示未信，信為必也。或以四象為吉凶未信之象，悔者復實之象，變化
進退之象，則亦書夜之象。或曰：操四和爻，一四為奇，二四為耦。是形似三爻成爻，七九六為四象，皆
不以其故而妄為之說。

是故法象莫大乎天地 十句

鄭康成曰：天下之善惡及反，之眾寡，皆成言。言其廣大无不全也。

以周學部君發讀之為後，李集解讀之，作疑。此四書之初，之相道也。設之，即禮是意之勿。鄭注
禮是勿。禮勉之也。勉之，与道之通。故禮勉之，即王荀子百國之及，辨其外使俱也。禮之，即禮是意之勉
也。此解言新九引此，則微注云：禮之勉之，中微之，勉之。与妮之，吉也。通也。
虞仲初，礼位于五，五貴坤道。礼通坤，故崇高莫大乎富貴也。聖人神農，至帝尧舜，以探取嘔初也。
礼仲道，曰學為莫大乎富貴也。以王居九五富貴之地，位力能者一天下之功，而道濟萬物。

蘇子瞻曰：天地日月四時，天子以不及，富貴之物，之富貴，皆制聖人通之。聖人以不通，若龜使之。
朱子曰：法象莫大乎天地。故宣礼坤，言通莫大乎四時。故明之爻，禮象若以莫大乎日月。加用坎離，積而崇高
其富貴之乎，位是也。備物成器，以罔罟耒耜之類，以為天下利。唯聖人能之。象言先王大人君子，之以比是
也。天地鬼神之奧，幽隱險伏，遠近難察，探取之，搜索之，鈞也。使自至之，以定吉凶之形，以成禮之，之不已。
唯若龜使之。

朱晦庵曰：禮之勉之，与物強使也。

是故天生神物聖人則之 十句

孔子曰：同圖，卦是也。

以周學部君發讀之為後，李集解讀之，作疑。此四書之初，之相道也。設之，即禮是意之勿。鄭注

禮是勿。禮勉之也。勉之，与道之通。故禮勉之，即王荀子百國之及，辨其外使俱也。禮之，即禮是意之勉
也。此解言新九引此，則微注云：禮之勉之，中微之，勉之。与妮之，吉也。通也。
劉子駿曰：虞夏氏繼天而王，受命圖而畫之。卦是也。雷澤既，水物為書，法而陳之。此是也。西圖為去，相
為經緯。八卦九象，相表裏。

鄭康成曰：畫卦，坤以直，乾以曲，天苞地孕，坤吐地符，由茲圖為後，是書也。感而圖，即九為法，書也。以也。

圖書之階圖教河山川物象之分野故禹壇于四受社圖為書中儀曰禹有臨河受圖曰三括地象也為書刑位
教曰禹乃括地象圖克以為司六李留風已已引以馬夏之二十八宿分野去其社壇而受臨河
而此家社馬之說由起也而此指別社主方輿之圖自以五行生成之數附于天地二之文并九字大一之數為
九疇并緯書而失之

王風階曰傳推其圖為能卦疇之說未詳圖書何狀其已久矣依傳錄之之說以五行生成圖為河圖以天已下行
九宮圖為洛書其未詳也

以周榮曾子圖名華祥士莊名書室夏大冲名宗義全治不名祖理理見本集內圖洛書形制渾渾不傳
世家依條繫帛帛一吋凡見也此五行生成九宮運行二圖法象自其外圖而書而卦疇字合試生成
圖言之地之生也地也而天九成之也九也九者地也天一生水也地六成之也六也六者天也天三生木也地
而地八成之也其也其合木也地二生火也地七成之也坤也坤者土也象生卦于此圖字之矣西序孔列
二氏以河圖為八卦以自出僅記是未若夫九宮運行疇數合術家六卦記之矣傳世說此為術數之
學而并之而世且謂河圖不出圖書太僕孔聖人休矣矣

易有四象所以示也繫辭焉所以告也 十五句

虞仲初曰據象象之辭八卦以象告也

孔仲達曰莊氏謂六十四卦之中古字象象有兩象有兩象有兩象今釋卦之書已破之矣初以象為象
謂神物變化象象圖也今謂此書四圖乃聖人易外別有文功也書易內之物也何易為四象上兩似生四象七九之
也此世傳子謂七九今則信為象

虞氏果曰此引大有上九辭以証之心下有上九履信思順自天祐之言人能依四象以示其德以告五德思順則天及人
共在之

朱子曰易有四象法示吉凶也繫辭而命之此以書吉凶也易于吉凶有利害者以情遷故有卦命書吉凶尚
否者言其不負勝而不負也聖人不能定也定之此以卦也

右十一季朱晦庵曰此書言上室

子曰書不盡言言不盡意 九句

陸公紀曰：三百八十四爻使相交通，以居天下之利。

孔仲達曰：立象以居，聖人之意，設卦以居，百姓之情，偽也。爻居化而裁之，通而推之，行而不能居，物之利也。

崔氏悫曰：伏羲仰觀俯察，而立卦之象，以居其意，因而重之，為六十四卦。情偽在其中，夫立卦之象，以居其意，伏義立卦之象，亦改其意，以居其意也。

郭子初曰：言不心言，居心於象，以居其情，偽不為極，年也。設卦以居其意，爻居一彼一此，以居其利，以居其害，以居其通。此謂通也。爻居其意，使民宜之也。

朱子曰：曰：今極要易，易極要金，當安而宜，則直不當，則艱。此道也。言而通之，則天以不利而道行矣。鼓舞也。鼓舞于此，舞之于彼，動止居處，莫不知然神也。

朱晦庵曰：言三言，世世傳家，三言，世世保。設奇邪二類，已合變化，无有艱者，則可見矣。言通鼓舞，以言而通，子曰：字於此，夫一益于曰：字，皆使人以加，故有此誤。

以周學美氏泰言，凡想解傳，爻居子曰：字，皆刪之。

王本經作經

乾坤其易之總邪 二句

荀慈曰：設乾坤之體，則元以見會易之爻，易也。

雲仲和曰：總氣也。為氣，氣神坤，故為易之總。

薛子瞻曰：會者相感而物生，乾坤相生之理也。故為易之總。乾坤雖則易，不見於易，故稱易。坤為稱會生之息矣。

朱子曰：曰：乾坤之象，爻居動用也。體雖動用，不見用，不見以體，因是息矣。

朱晦庵曰：得此包蓄，狀衣之著也。易之所謂會易而已。凡易皆孔，凡會皆坤。爻居位，則爻成列，而爻之體立矣。孔神毀，為卦易不立，孔神息，為爻化不行。

做居子曰：八卦成列，象在其中，因而重之，爻在其中，而神以八卦互重之也。孔神成列，而易立乎其中，言卦之象易。

皆有孔神也。三男三女之卦，以子合之，爻居十辭，卦之通爻相同，要皆孔神為主。如此言卦爻，不得曰：八卦成列。

而子曰：孔神成列也。孔神毀，為神毀之毀，則神卦有內外，體不見於神，或天以見孔神之象，易也。息滅也。孔神本。

總諸卦，人或稱孔神而求之，孔神者，感及矣。款學易也。懷之也。

是故形而上者謂之道 二句

孔仲達曰化而教之謂之化。秋者氣之化不久長。而教節之以金。兩聖人立法此也。推而行之謂之道。就元易之度。因金而行之。物自開通。聖人當此也。凡摯和之說。非使聖人法易道以化成天下。是如易與聖人恒相心。死其說易道。不問人可也。

張子厚曰。金易。不為形。拘於道。孔仲成列。亦此易之施。孔仲至矣。因約教其學。而別之。於道之云。推而行。其學。於利而不遷。乃謂通矣。學於利之道。而措於天下之民。以行其典禮。易之謂業也。

程伯言曰。信言形而上之謂道。又言天之謂道。曰金。易與易。又言金易之謂道。金易。曰形而下。而曰道。惟此。故曰上下。當今時。元來祇此是道。要在人默而識之也。

以周孝程伯言。見劉綸師訓。以羅整庵按此。以為伯言不判理事。乃之謂。未言及天地之化。一息不置。聖人指而教之。如晝夜之時。寒暑之氣。剛柔之位。因其化而教之。以若其受之。晝夜相推。為一。寒暑相推。為一。歲推之。則道。曰推而行之謂道。

張敬之曰。道不推形。形而上也。易者。于道。以形而下也。誠天地之。金易。其形而上也。至于宮室。階砌。磻。乃形而下也。歟。雅形。以道。則失之。悵惚。而亦為家。此言莊以謂道。允易。以謂道也。夫。此亦刑賞。治天下之道也。

禮雅曰。玉帛。而禮。不為虛拘。系非。允錄。鼓而系。不為徒刑。刑本。易。要必。托于甲兵。必。于報。非。崇本。揚善。必。必。未。之于。於。常。必。銘。之。鐘。是。其。形。而。上。也。之。道。託。于。形。而。下。也。之。道。託。于。女。道。而。樂。聖。人。化。而。教。之。也。以。于。道。為。窮。而。欲。學。也。推。而。行。之。如。室。中。道。花。室。而。欲。通。也。率。而。措。之。乃。推。其。道。而。措。之。為。子。業。也。

朱晦庵曰。卦爻。金易。其。形。而。下。也。其。理。則。道。也。因。其。自。然。之。化。而。教。制。之。學。之。新。也。當。通。三。字。上。言。以。天。言。以。人。言。任。聖。聖。曰。易。者。孔。坤。之。二。象。則。已。形。矣。如。形。而。上。言。之。則。一。金。易。之。道。天。形。其。形。之。以。自。生。以。形。而。下。言。之。則。四。象。以。卦。且。形。不。一。形。而。花。成。矣。高。但。又。形。而。下。也。不。泥。於。而。忘。道。乎。夫。惟。他。于。花。而。教。之。于。形。天。法。執。乃。其。謂。之。受。推。乎。花。而。行。之。于。形。天。以。圓。乃。其。謂。之。道。且。率。此。受。通。也。此。措。之。天下。之。民。則。以。此。鼓。之。身。之。而。謂。之。子。業。

祥。任。曰。大。極。圖。論。以。大。極。金。易。分。道。花。究。之。金。易。推。其。象。而。天。形。大。極。六。極。是。三。象。之。渾。倫。未。始。天。乎。不。當。以。大。極。金。易。分。道。花。而。大。極。為。形。上。金。易。為。形。下。也。

戴。東。原。曰。氣。化。之。于。品。物。則。形。而。上。下。之。分。也。形。已。成。形。質。乃。品。物。之。形。此。事。化。之。形。而。上。執。言。形。以。而。形。而。下。執。言。形。以。而。金。易。之。未。成。形。質。是。形。而。上。如。木。火。土。金。水。皆。質。而。見。則。形。以。而。也。其。行。之。未。人。物。感。稟。受。于。此。則。形。以。而。道。也。以。經。孔。易。之。不。同。理。事。之。推。而。以。信。物。言。之。道。以。金。易。為。形。而。下。實。失。道。之。名。執。也。

受。于。此。則。形。以。而。道。也。以。經。孔。易。之。不。同。理。事。之。推。而。以。信。物。言。之。道。以。金。易。為。形。而。下。實。失。道。之。名。執。也。

受。于。此。則。形。以。而。道。也。以。經。孔。易。之。不。同。理。事。之。推。而。以。信。物。言。之。道。以。金。易。為。形。而。下。實。失。道。之。名。執。也。

受。于。此。則。形。以。而。道。也。以。經。孔。易。之。不。同。理。事。之。推。而。以。信。物。言。之。道。以。金。易。為。形。而。下。實。失。道。之。名。執。也。

受。于。此。則。形。以。而。道。也。以。經。孔。易。之。不。同。理。事。之。推。而。以。信。物。言。之。道。以。金。易。為。形。而。下。實。失。道。之。名。執。也。

以周象上言金易之謂道。下言三天三道曰合与易。如此言形而上者謂之道。正指在天之金易言也。凡金易之氣。行不情也。謂之道。言其流行也。及積氣成形。而五行相生。後相克也。謂之氣。言其適用而不相通也。聖人作易。相克以相生化之。世之所以教之。是世也。既化教而推行之。易道三用也。以此易道。措諸天下。為君子業。即道也。知天道。死而天。之備矣。前儒說此。指天道。休微物。近似禪宗。謬矣。戴東原初上下為前。後与方。微子初祖。底遂陳于上。用執取厥位于下。正同。是故夫象聖人有以見天下之賾。 九句

郭氏原曰。是故下段增去象二字。

朱晦庵曰。重出以起下文。

極天下之賾者存乎卦 九句

荀慈曰。苟死其道。不存行。故存乎人。

陸公紀曰。卦象相於天下之深。情故存乎卦。

宋仲子曰。非知天下之動也。在卦之爻之稱。故存乎卦。

朱晦庵曰。卦即象也。辭即爻也。卦爻之所以言通。其在人人。以此以能神而明之。其在法。

右十二系。楊廷秀曰。此言聖人作易之素。其教在六十四卦之爻。其象聚在九坤之二卦。聖人用易之道。其散在天下。言其業。其聚在一身。之德行也。何元子曰。上系言聖人以神明作易。此言學以神明。陸易也。以周象此言言其通。利其乃能神而明之也。

十翼後錄卷十九

繫辭傳下之一

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

清定海黃以周元同撰

雲仲翔曰象以三才成八卦象者重三才為六爻六爻稱爻六爻之動三極之道也

朱晦庵曰成列得孔一息二雅三害之其五故六民七坤八之類象皆卦之形體也因而重之得六因一卦而以卦添弟加之為六子之也爻六爻也改重而後卦有六爻也

剛柔相推寔在其中矣 尚

雲仲翔曰九六相交剛柔相推而生變化如象在其中矣卦象象九六之稱如動在其中鼓天下之動也存乎得也

爻象動乎內吉凶見乎外吉凶生而悔吝著於生乎動也

陸德明曰命是作也

朱子曰爻主指稱指爻象而命之以名則周之爻稱皆鼓天下之動其在其中矣象謂曰吉凶而已吉凶悔吝爻稱也

是此生手動之初也。爻動靜當以吉。當靜而動。當動而靜。則凶悔吝矣。吉凶悔吝。生手動也。主動爻言之也。

朱晦庵曰。剛柔相推而卦爻之象往來。錯天不可見。聖人因爻象此而推之。以命其吉凶。則占其值當動之爻。亦不出乎此矣。吉凶悔吝。此辭之命也。然必因卦爻之動而後見。

李養高曰。推得金易。迭感迭表。狀日月相推之也。故曰爻在卦中矣。孔初九曰。潛龍勿用。是命之以勿動也。九二曰。見大人。是命之以動也。故曰爻在卦中矣。爻動而動。不吉。以隱生也。未動而動。不凶。悔吝。以隱生也。故曰吉凶悔吝。生手動也。

以周原剛柔相推而生爻。化朱子以卦爻言之也。上交互其。統以六卦爻言之。則相推而爻指卦爻言之也。

剛柔者立本者也。變通者趨時者也。十四

荀慈曰。剛者日中。正者離位。正位也。月也。坎位。衝離。衝者。五月。日月。當日。衝正。值坎位。六六。圓。以。曰。日月之道。反。以。也。言。日月。正。為。女。位。乃。大。也。

張子厚曰。聖人指言趨時。利。順。性。命。之。理。能。信。之。不。陷。于。凶。悔。矣。而。初。爻。動。以。和。言。也。此。爻。以。取。感。應。本。情。素。動。因。生。吉。凶。悔。吝。而。不。可。學。也。乃。以。初。吉。凶。以。情。正。也。又。曰。新。命。當。吉。當。凶。當。否。言。也。聖。人。不。使。初。凶。趨。吉。一。以。反。勝。而。不。視。乃。大。人。有。言。焉。從。自。天。道。少。厥。厥。出。天。咎。損。益。危。不。克。通。及。其。命。也。三。類。三。爻。是。情。不。而。不。察。

郭子初曰。身也。吉凶之道。正則勝。而吉。匪正則弗勝。而常凶。天地之理。示人。日月之常。以。正。也。天下之動。所以。與。身。一。也。一。則。正。二。則。就。正。也。

朱晦庵曰。剛柔。各有。定位。自。此。被。為。陰。陽。反。正。也。常。也。物。以。其。所。正。為。常。也。天下。之。事。凡。有。凶。凶。必。有。常。相。結。而。不。已。也。規。示。也。天下。之。動。其。言。天。氣。理。知。吉。通。理。知。凶。如。文。而。正。而。常。也。二。理。而。正。矣。

李養高曰。剛柔。爻。之。剛。柔。也。爻。有。剛。柔。則。可。相。推。相。推。於。爻。象。故。潛。見。趨。也。貞。正。而。能。固。也。吉。凶。之。道。貞。則。結。而。常。吉。

俞王季曰。天下。之。吉。凶。何。從。之。曰。貞。則。勝。之。固。守。以。正。而。不。妄。動。如。動。固。不。吉。何。凶。之。有。

張元祐曰。天下。有。常。結。之。道。反。是。也。貞。正。也。常。也。惟。正。故。常。惟。常。故。結。若。天。下。固。有。理。當。吉。而。反。凶。凶。九。是。凶。不。結。若。當。理。多。凶。而。反。吉。也。家。是。吉。不。結。凶。由。邪。之。不。能。結。正。也。

以周柔貞正常守正也。故曰：皆思化凶為吉，而不吉其由為善。三未離常久之，能常守正，則吉得凶矣。故曰：貞勝也。天神地祇，皆時不及祭人之善，而祝其必常也。日陰于暮夜，月陰于晦朔，而吐其常也。故更積必滅，善積必昌。人之執常守正，正而巳矣。何於于正而巳，未離邪。

夫乾確然示人易矣。四句

陸氏曰：曰確，馬林云：劉見說云：為至。陸氏馬林云：柔見也。馬而退，陸氏批作要。

以周柔陰，要至，我相通。核子為子，其中道，或然不勝，亦。鄭氏曰：柔初見，是或為安，以此正。要至，後亦士相見，禮部臣，在又安為安。三為柔，和之義，亦雅，後柔安也。

朱子曰：為孔易，至剛確，不易，示人為君，為父，為子，道，不一，易也。坤合之柔，陰而悅，示人為子，為臣，為婦。之道，不一，簡也。文也。致，孔坤之動也。象也。也。像，孔坤之象也。

朱子曰：確，堅健見，隱也。悅，見，昭也。此，孔坤，示之理。文之者，初，卦之消息，以致而象之。又象，動于內，吉，凶，見于外。四句

荀慈曰：會易相宜，功業乃成也。

韓康伯曰：稱之也，故曰：性也。

朱子曰：曰：吉，凶，之受，有術，通之，凶，也。及之，吉，也。功業，不期于見，而見矣。聖人之情，忠人，无已，故其備于凶，答，是，指，女，而之。

朱子曰：履，曰：內，也。著，卦，之中，外，也。著，卦，之外，也。即，動，于，內，之，受，初，即，見，于，外，之，初。

項平甫曰：文，象，初，于，著，云，中，吉，凶，見，于，初，命，之際，初，得，文，象，為，內，吉，凶，為，外。趙氏曰：標，曰：聖，人，處，世，溺，于，情，而，不，自，制，於，法，卦，而，類，于，物，之，情，以，若，其，情，偽，以，玉，成，世，學，其，當，視，聖，人，之，祥，以，求，卦，文，之，情，而，卦，文，之，情，以，制，己，之，情，此，聖，人，之，祥，之，情，也。

右，柔，至，柔，至，柔，自，上，極，首，匪，聖，人，作，易，之，意，而，陰，至，孔，坤，之，易，簡，下，極，首，事，上，既，聖，人，知，受，以，成，功，業，即，聖，人，因，易，簡，以，成，功，業，也。

天地之大德曰生。六句

董氏曰：舒曰：天道之大者，在會易，易為德，會為刑，刑之極，而生。是故易常居大，而生育長壽為四。會常居大，而積于中，不用之，雷，以此見夫之任，任者，任刑也。王承天意，任者，任德也。而任德，則不可以任也。故會之，不可任也。成歲也。

以周粟仁生之德也易位也君子之福正命

荀慈曰書身者誠不含有差焉之理財者實相為君子正信之正和感日其宜加德之義也
陸子紀曰人死對不聚故聖人死象初為備物為利以業其民而聚之心善取聚人之本矣
陸子紀曰曰人王肅下伯玉極之似僧侶性仁

以周粟服氏命貨表云財也帝王所以聚人守位是服氏此按易本守位曰人改作仁信今本

惟氏慎曰財貨人所貪惑不以義得之則必為敗也言群人之樞要石以義正之則必早存也百姓多死石以義禁之
則必不改也此三也皆從義以行之以其宜也故知仁義對聖人守位之所要也
張子厚曰將陳理財者物于下故先教天地之生物

朱子曰曰胡是今天地之大位曰生為一系易卦多含為一系考之文義當厚且其原本亦此也此大生之神度生
也天地之大位曰生共仁也聖人位乎兩間共仁而已矣理財共富以制度也節之類是也心群共正邪也心群是
也聖氏為死也聚其德歸之于是也如是乃以共宜故曰新新所以為仁也
朱子庵曰人之今本即仁呂氏自古蓋所說於眾固守守邦

王景素曰理財之所損佃佃耕轉交易之類是也正詔所謂於契是也聖氏為我我所以行暴家以感天下是也
吳幼清曰下言五聖人之制作皆聖人理財之正

何元子曰天地以生物為心而人有其位而天其位也必不能相天地以還人物之生其位為聖人之大官守位之道在于
仁忠所謂大位曰生也財也天地所生之物以養天地所生之人以財為身仁之道也既理財矣又立名官分以正其群又刑
勅法以禁其多死財也所以行其仁也

古者包犧氏之王天下也 十句

合女嘉曰伏也別也受也獻也獻也伏犧物別卦以言伏天下天下位知感伏爻誠加曰伏犧
劉子駿曰帝大昊初開畧而犧姓故天下號曰伏犧氏

荀慈曰曰鳥獸之文九為馬神為牛靈為龍其為龍之屬是也近取諸身則為人首坤為人腹近取諸物則木實為
天根黃為地易為金與善由天性九坤為天地雜坤為日月其靈為雷風其為為山澤之神也

以周粟合女嘉曰伏也別也受也獻也獻也伏犧物別卦以言伏天下天下位知感伏爻誠加曰伏犧
陸子紀曰鳥獸之文指朱鳥曰帛白帛者居正之去四方二十八宿經緯之文

雲仰翔鳥，危巖太昊氏以木位王天下，位少九五，五動見雅。雅生于木，木知火化，吃啖撻撻，雅危撻氏也。

陸位曰：包亦作危，曰互友，鄰三取也。若京伏撻字，又義鄰之鳥，獸全具曰撻。若京作撻，云伏撻也。觀他心。

以周象序，曰包亦作危，表序引鳥，作完義。撻字亦作完，撻字亦作完，撻字亦作完。伏字亦作撻，撻字亦作撻。撻字亦作撻。

撻字亦作撻，撻字亦作撻。撻字亦作撻，撻字亦作撻。撻字亦作撻，撻字亦作撻。撻字亦作撻，撻字亦作撻。

朱子曰：鳥獸之文，而天之文，大之曰象，而小之曰象。鳥獸之文，而天之文，大之曰象，而小之曰象。鳥獸之文，而天之文，大之曰象，而小之曰象。

于地，俯察以原隱之宜，其象見于天，凡在地中，皆在天中。于地，俯察以原隱之宜，其象見于天，凡在地中，皆在天中。

朱子曰：鳥獸之文，而天之文，大之曰象，而小之曰象。鳥獸之文，而天之文，大之曰象，而小之曰象。鳥獸之文，而天之文，大之曰象，而小之曰象。

以健順動止之性，其物之情，必雷風山澤之象。以健順動止之性，其物之情，必雷風山澤之象。以健順動止之性，其物之情，必雷風山澤之象。

吳幼清曰：天開地闢，必有其象。其象見于天，凡在地中，皆在天中。吳幼清曰：天開地闢，必有其象。其象見于天，凡在地中，皆在天中。

物之象，而首言此也。何之子曰：神性之性，幽而難知，如曰通，其物之情，神而難知，如曰通。何之子曰：神性之性，幽而難知，如曰通，其物之情，神而難知，如曰通。

作結繩而為罔罟以佃以漁，蓋取諸離

神原曰：離風也。罔罟之用，必審物之所風也。魚風于水，獸風于山也。

孔仲達曰：世傳言系卦和若取卦交象之休，今神氏之義，直取卦名，因以和若，事上繫云，和若其象，知取象不取名也。

以周象卦象卦義，其取為像，而人取象，不止于和若，如健順動止之性，其物之情，必雷風山澤之象。以周象卦象卦義，其取為像，而人取象，不止于和若，如健順動止之性，其物之情，必雷風山澤之象。

下此卦類，此後其物。以周象卦象卦義，其取為像，而人取象，不止于和若，如健順動止之性，其物之情，必雷風山澤之象。以周象卦象卦義，其取為像，而人取象，不止于和若，如健順動止之性，其物之情，必雷風山澤之象。

朱子曰：其罔罟，目而相連，撻撻者之。罔罟也。離為離，何也？其為魚，漁也。觀此，伏義因八卦而事之以義。朱子曰：其罔罟，目而相連，撻撻者之。罔罟也。離為離，何也？其為魚，漁也。觀此，伏義因八卦而事之以義。

吳幼清曰：以散在散，麻律聚而合之曰撻。撻字亦作撻，撻字亦作撻。撻字亦作撻，撻字亦作撻。撻字亦作撻，撻字亦作撻。吳幼清曰：以散在散，麻律聚而合之曰撻。撻字亦作撻，撻字亦作撻。撻字亦作撻，撻字亦作撻。撻字亦作撻，撻字亦作撻。

撻字亦作撻，撻字亦作撻。撻字亦作撻，撻字亦作撻。撻字亦作撻，撻字亦作撻。撻字亦作撻，撻字亦作撻。撻字亦作撻，撻字亦作撻。撻字亦作撻，撻字亦作撻。撻字亦作撻，撻字亦作撻。

未詳孰是，蓋其不詳，決宜之稱，而人必不模倣此，以知此為其象相類，又此時未名，卦之名，借以未詳，卦名。未詳孰是，蓋其不詳，決宜之稱，而人必不模倣此，以知此為其象相類，又此時未名，卦之名，借以未詳，卦名。

言之，如不決宜，其稱而曰撻，撻者重撻，和目相承，也。言中震為物，此風，撻撻罔罟之象，人天爪牙，不能敵獸之撻。言之，如不決宜，其稱而曰撻，撻者重撻，和目相承，也。言中震為物，此風，撻撻罔罟之象，人天爪牙，不能敵獸之撻。

言之，如不決宜，其稱而曰撻，撻者重撻，和目相承，也。言中震為物，此風，撻撻罔罟之象，人天爪牙，不能敵獸之撻。言之，如不決宜，其稱而曰撻，撻者重撻，和目相承，也。言中震為物，此風，撻撻罔罟之象，人天爪牙，不能敵獸之撻。

窮於神農者播殖以宣之此窮於農也窮於農者不通於天德格於久民乃其用於天以不和也
孔仲達曰改三衣帝即三衣舞時季古帝之終物以少暉散殊帝嘗在民間也
張子厚曰鴻臚之世合宜而用未備先帝而下通其學而君之也神而化之運之天形道也宜不顯其半之使
民宜之心顯今不保教

黃帝堯舜取衣裳而天下治蓋取諸乾坤

郭魯曰為天坤為地天包之也地包之也故天包地而地包天也
九家易曰黃帝以上而皮草木以禦寒暑五于黃帝物制衣裳取于天下衣取象於居上覆物象取象於天下
金物也

司馬珍曰衣裳取於此此以弓反故上取元下取衣

以在坤中故本卦只見與服也

韓康伯曰取衣裳以辨貴賤此坤中坤之義也

朱子曰神農氏時與民並耕而食雜於而治是言卑宮位天逸臣勞此坤中為以子自用

朱晦庵曰此坤中化而天為

田與翁曰衣以幅裳十二幅而坤者卦之畫備矣

吳師清曰上衣下裳此為天地象上下為宮故上下此為衣象衣之縫合為一坤為卦象裳之畫以殊為二

在弱侯曰十二卦坤中坤中象衣上下衣裳相連此坤相連君臣一德也此衣裳相連而為一象其界上下判

隔失古衣遠矣今襟袖首塞多衣後君上下相連此是古法所禮禮去而求此野也

惠定宇曰此為衣坤者裳取於坤用九用六之類以居天下而天居上下各有其位故天下以五帝臣伯余作衣裳

舜曰予既觀古人家日月星辰山川社稷此皆象宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五色作服此以

不用會常用備凡十二者是取象於坤之五易於象也古人之象得易象五秋侍曰是易象

剡木為舟剡木為楫

尚

乃家易曰木在水上法行若風舟楫之象也此舟者卦象之二揆揆也其為長為水已為手此為掌已為手

至如揆木乃舟揆木者楫也

陸德明曰揆木者剡揆木者剡楫木者作楫方言云楫謂之棹或謂之楫法云楫舟楫也故區氏利天下二

无此亦

以周車說之。能空中木為舟也。俞一作窳。惟舟子能治。古者窳木方版以為舟。航者窳也。方註也。上左見七中。三木用為舟。其因窳木以為舟也。

朱子曰。漁者之。二也。能至制其木。浮于坎上。制木為舟也。雖火上鏡。制木為楫也。蓋塞其魚。故不通也。朱晦庵曰。不在水上也。故以和天下。推衍。

以周車說之。能空中木為舟也。俞一作窳。惟舟子能治。古者窳木方版以為舟。航者窳也。方註也。上左見七中。三木用為舟。其因窳木以為舟也。

吳物清曰。其木在坎水上。三三四上。舟者。三象。初艱。二稱。運于舟。故三象。

何元子曰。直當以通。運而不致。運。均。三為。三。初。矢。而。運。其。象。其。木。在。坎。水。之。上。故。者。曰。和。沙。大。以。象。曰。乘。木。百。功。

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

震仰輿。否上之初。否。為。馬。為。運。坤。為。牛。為。重。坤。初。上。為。引。重。乾。上。之。初。為。隨。運。已。為。背。其。為。腹。在。馬。上。故。象。馬。其。為。腹。三。束。縛。物。在。牛。背。上。故。服。牛。出。背。三。隨。引。重。致。遠。以。利。天。下。

朱子曰。上古牛未穿鼻。馬未絡首。是服牛乘馬。引重致遠。以利天下。隨否上九之初。坤牛而震是駝之服。

牛也。震仰輿。馬也。其腹。故。三。意。馬。也。坤輿。震。駝。上。引。之。引。重。也。內。卦。運。外。卦。運。上。六。在。外。卦。之。外。致。遠。也。牛。馬。也。人。而。初。不。通。也。上。之。初。通。不。通。也。

張敬文曰。牛之角能解人心。聖人因其悅而得之。引重。馬之蹄能踢人心。聖人因其健而得之。致遠。皆因其性而不適。故以法而運其人。也。

朱晦庵曰。下動而上說。

馮仁子曰。大車牛。駝。駕。之。載。物。而。重。也。小車馬。駕。之。載。人。而。輕。也。牛。白。服。馬。白。衣。其。實。皆。車。之。稱。牛。馬。行。而。車。隨。之。故。以。引。重。而。致。遠。

吳幼清曰。服牛。駝。如。其。項。而。使。三。引。重。駝。象。其。衡。如。其。背。而。使。三。致。遠。運。隨。下。震。自。坤。而。受。坤。為。牛。一。奇。為。直。故。其。象。以。引。之。重。也。上。兌。自。艮。而。受。艮。為。馬。一。耦。為。重。故。其。象。前。後。同。而。無。礙。而。以。致。遠。也。

以周車服。依說。其。作。捕。服。借。自。家。左。存。在。服。以。郭。清。遠。史。記。郭。家。作。伯。捕。服。古。言。周。在。治。郭。例。

日何借。

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

鄭康成曰：樁，坤上，震下。九曰：傳，震又互休，互艮。為門，震曰：出，為門。震曰：長，為手。初，互文。應，在。四。坤也。手，村二木以相鼓。為樁，樁，為守備。擊，取也。四互休，為坎。坎為盜。互艮，又為甲冑。又互，盜甲冑。村，戈兵。是競，客也。又，其卦為孫。守，守備。知，知者。自，自休。

九家易曰：下，互艮。互艮，示之。雷，雷為民。兩，兩對。合，重門之象也。樁，二木相擊。以，行夜也。艮，為木。又為上。村，震為之。又，為木。為，行。坤為夜。即，手。村，樁木。夜，行。樁，門之象也。坎，為盜。競，水。競，長。天，常。以，行。非，定。攻。言，不，震之。備，以，取。孫，矣。

法臣曰：樁，說，各，樁，暴，部，作，非。

以，因，果，樁，多，依，在，木，作，樁。之，言，震，也。兩，木，相，擊，聲，震，也。村，白，樁，之，聲，也。行，止，也。以，此，村，暴，定。下，以，行，風，而，並，同。行，止，者，景，之，行，孔，子，史，也。家，如，止，亦，非，止，村，也。村，自，之，村，止，也。

朱子曰：古，介，戶，不，閉。風，風，事，而，已。至，是，重，門，樁，折，以，行，暴，定。孫，謂，之，反，也。樁，自，為，門，九，三，互，之，又，為，門，重，門，也。已，為，子，坎，為，堅，木。震，為，聲。手，打，堅，木，而，有，聲，樁，折，也。坤，為，園，戶。而，坎，盜，也。之，暴，定，也。張，氏，曰：川，為，舟，楫。法，有，牛，馬，皆，改，通。則，居，民，治，之。是，暴，定，也。亦，互，孫，二，合，在，前，也。初，也。重，門，一，為，互，中，也。

動，也。以，樁，折，之，為，孫，備，而，能，憐，悅，之，象。

王景，若，曰：坤，為，園，戶。則，為，重，門。震，為，木。又，為，雷。以，木，而，遇，雷，則，震，也。樁，之，聲，也。此，聖，人，取，以，為，備，孫，之，道，也。以，示，逸，孫，之，戒，也。

吳，幼，清，曰：鄭，門，樁，門，者，重，門。孫，而，二，樁，重，門，之，象。九，曰：奇，也。而，動，休，樁，折，于，門，內，之，象。坤，三，有，互，下，民，也。居，于，內，而，天，暴，定，侵，信，之，象。

以，周，粟，說，之。闕，樁，內，重，門。城，內，也。曲，樁，之，內，也。曲，樁，門，也。樁，門，也。樁，門，也。見，其，氏，官，字，圖，樁，三。

任，雲，曰：孫，互，坎。坎，為，盜。已，為，門。為，朝，為，園，人。為，手。樁，為，止。雷，為，折。三，門，也。上，園，人。手，上，樁，木。以，止，寇。盜，時，孫，之，象。寇，未，至，而，防，之。以，其，新，也。

斷，木，為，樁。掘，地，為，白。白，樁，之，利。萬，民，以，濟。蓋，取，諸，小，過。

雲，仲，翔，曰：艮，止，于，下。白，之，象。震，動，而，上。樁，之，象，也。震，出，其，入。艮，有，村，樁，出，入，曰，中。春，之，象，也。取，諸，小，過。

朱，子，曰：曰，是，至，斷，其，木。對，木，為，樁，也。其，木，入，坤，土，掘，地，為，白，也。

鄭，少，梅，曰：震，以，卯，木，而，互，上。艮，學，木，而，互，下。二，卦，中，互，之。對，木，也。互，為，土，而，木，克，之。掘，地，也。

朱昭庵曰下止動

即行曰巽象言之上震為木下艮為土震木上動艮木下止木動於上土止於下白樗木象

李蒙子曰巽象圖下卦艮為木上卦震為木為動木動於上而止於下白樗木象

吳幼清曰小過積而動之中者為木樗木樗內外皆木象也白

位爻曰付言赤黃作樗白曰居樗制春中道中道共震木自互兌巽折斲之艮止于下白木

動而入曰樗氏有神農移日移食至居樗而春穀興食益美矣其食精乃移養人于新不妨也

斲木為弧刻木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

拂摩曰睽乖也物睽則爭與孤矢之用所以威乖爭也

朱子曰曰知門樗而不知孤矢之利則威天下者未幾故為之孤矢之利睽家人之友也家人為木克至刻

木而銳之刻木為矢也克使刻威天下也

朱昭庵曰睽乖也威以服之

吳年甫曰睽三之五互坎為弓克為上弦離為兵而觀乎上此弓矢之象也

王其仰曰孤即去也矢者手而用也睽也孤也定張矢直而利也睽也二五相者而為相天者同而也睽也

吳幼清曰孤木也兵者一弓矢以及也遠為長兵以威天下也坎象孤也中附後而上下和弱也離象矢也

而離也括也中箭也也睽三之五互坎離象

位爻曰付言巽帝巨樗作弓春年作矢睽卦上火下降中互坎離坎為木堅多心又為弓矢銳于前火

水火相激言而甚遠睽之象也

夏雷厚曰斲木也加斲于木上之也刻銳其末也詩內曰而矢外發睽傳象也克為附使離為附風又為分離凡

弓矢交附屬而後使且因附離而日分離故以此

上古穴居而野處

雲神初曰天長而為易也艮為穴居為野其為去无妄孔人互坎坎居野也艮為宮室學問大壯孔人入宮

於易也宮室艮為村其為風交為雨孔為其其為長木在上為樗雲易初起為上樗字為居也也爻

樗初下為下字无妄之木壯其風不見其雨隱故以村風也

張子曰：則以承上，柔以覆下。上其棟，下其宇，之象。棟居脊，標也。宇倚也。

以周象宇，屋之下覆也。故後世以爲椽，以爲簷。

朱子曰：曰：雲木在上，棟也。曰：天在下，宇也。大壯，如不乾矣。

張子曰：曰：大壯，三舍在上，有風雨之象。四易在下，有棟宇之象。

朱曰：曰：壯，固之象。

項平甫曰：大壯，三舍，震四易，為棟宇，象人之象。

王其紳曰：大壯，三舍，震于上，四易柱于下，宇宇之象。

吳幼清曰：大壯，下四剛，棟承上而隆，之象。上三柔，宇覆下而卑，之象。

何元子曰：棟居脊，標也。宇，簷也。其象，柔動在上，乳健在下，風雨動于上，棟宇健于下，大壯象也。

伯益之說曰：棟，以上承，宇以下覆。震雷且兌降，皆在天上，有風雨象。而震木，亦為棟宇。以行，大壯之象。

以周象以行，風雨，行也。上以行，是奉宇也。十二消息卦，大壯田泰而息，其二舍未空，其風雨之象。

空坤土為甲木，其上棟之象。乳象雲物，宇密下而狀象之。風雨在外，棟上而宇下，故象此。

古之葬者厚衣之以薪

鄭康成曰：大過，初，其體，其為木，上，位也。已出，其位，其為木，二，木在外，以覆，四易，互體為之，乳，乳為君，為

公，二木夾老易，棺槨之象。

震，仰初，甲，中，上下，象也。其為三，艮，為厚，乳，為衣，為絲，象在中，故厚衣也。其為三，艮，為薪，葬之，中，野，穿土，初，封，古

定，子也。學，土，為樹，中，學，无，伸，故，象，以，不，封，不，林，坤，為，喪，期，法，信，新，表，玉，德，麻，日，月，之，期，故，天，坎，雜，日，月，坤，象。

加，喪，期，天，數，其，為，木，為，入，土，是，為，乳，為人，木，而，言，也。乳，人，入，土，棺，斂，之，象，中，言，只，為，山，邱，其，木，在，象，棺，槨，

山，陵，棺，之，象，也。故，象，此，大，過。

以周象實，故氏封樹之，解未是，當依孔正義。

孔仲達曰：不積土為墳，是不封也。不積樹，以標，其象，是，不，樹，也。喪，期，无，數，故，名，陰，外，上，无，日，月，限，數，也。故，此，大，過，其，送

終，追，送，於，其，墓，大，過，也。其，終，竟，崩，乃，姓，也。喪，考，此，三，年，數，也。喪，期，无，數，在，其，前，也。

種，師，古，曰：厚，衣，之，以，薪，言，積，薪，以，覆，之，也。不，封，謂，不，留，土，為，墳，也。不，樹，謂，不，種，樹，也。序，到，向，付，位。

以周象，種，語，見，序，方，到，向，付，葬，之，中，野，當，依，到，向，付，及，趙，潛，付，位，藏，之，中，野，城，古，藏，也。到，向，三，棺，槨，之。

朱子曰曰木在澤下中曰孔人植樹也葬則植周于身植周于棺土周于棺大也

改年者曰大區以二金包四易為柝柝象人之象柝柝柝字也木也大區內外卦反對以木故曰內柝外柝之象自大區三為大壯并二木于其上二支故曰上棟下宇之象

命王自自大區有坎坎為涼伏葬埋之象中五重孔之大木柝柝之象也柝遠云上古其次遠也

王其節曰大區四易之長也祭于中二金之短也布于外柝柝之象也遠厚之意

吳幼清曰厚衣之新謂以新束藉其上而室戶更厚以新之蓋其上也柝內柝也柝外柝也凡奇者為長柝為奇短大區中四長為九二柝底木也九三九四柝旁木也九五柝蓋木也初上二疑蓋上六柝前端木也

任聖曰曰大區其木入重泉有葬之象而遠于大穴甯適于厚也大區二新也

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史

鄭康成曰曰大區其德也小德其德書之于木刻也似為契也打也似以相致合

震神和曰履上下為易也其為德難為異也故從繩從史旁通刺之坤為書史為契故易之書契大壯大適史直取初象上下相易故俱言易之

以周象史從以易之為上下易以從從為故從從故有通以史之書契信和故象支雅想矣

九家易曰古者无文字其有約指之事事大其繩事小其繩結之為少指物中象其執以相致也其以從史也其也而百官以書從取諸氏以契明其契動也其壯進而成史也其竹木為書契象故從史而作書契矣

以周象大壯之象象為竹木故在家云也

郭康伯曰史從也書契所以使對美也

郭子和曰取從史長使字人之傍也自郭玉史十二卦与本卦之義多不同以見卦之象義皆不可倒字者能定而通之則其和也天象形矣故曰面以受使民不倦

郭少樞曰一卦形為終結之與俱為重而相符合而又為相合于西北西北為天危史使之象其曰揚于王危是也

朱晦庵曰使之家

項平甫曰是以前言為言于內，克言為法在外，書心日記，言契分使，不為書契之家。

吳幼清曰：士三卦之制，作自聖卦而終，至書契而終，善其世也。之祖，摩于聖卦而備于書契也。

何元子曰：孔克己言，孔為言，克為使，金以鑄言，使之家，夫乃君子使小人之卦，聖書契，乃核精詳，稽驗明白，此使小人之使，而大有所歸。

任愛醒曰：上克以下，孔文以聖制之，公書契之家，而聖書契，則子明而易使，夫之新也。

是故易者象也，象者像也，象者材也，爻也者效天下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。

于今計曰：言是故，又係結上辭也。

陸位曰：曰象也，女像也，中不立云象，推也，善京雲，善推作象。

崔氏據曰：上曰象，以知為之，新加此以重釋象，言易以象于善物，象也，形象之家也。

郭子知友曰：乃是時必曰，言象易也，象心易也，言象，推也，形象也。

郭子和曰：易之為書，卦象莫如曰，聖人取象，謂卦之立，而象見，象大也，出于卦象也，立之也。

張位曰：曰易，天也，象，卦之象，象具美，象之象，象之言，象之辭，從者，說天成，說人心，聖人之象，以於言，言也，於金象，以於

云：相曰，曰象，謂卦之體，而道之象，動則動于爻，吉凶以生，悔吝以象，于三卦，知為之，爻，爻象之體，示吉凶

之生，善以立，聖人有作，因時奉天，以興天利，初成，位和，智為之，善其所以自天祐之，吉无不利也。

鄭少梅曰：由歷代聖人制，而取之，不易之道，天也，象也，何則？天之象，孤天也，象，有粹白之象，有

天網，天市之象，有天田之象，以十四卦，未盡之，善其道也，備矣，聖人者，卦之爻，又有一聖人為善，所以

格之，而善其制，花像象之材也，爻七，謂制花像象之初也，使博易，如莫不因其材而致其動，如善凶悔吝，豈

不昭白乎哉。

以周象材，而制卦之制，初子注曰：象曰，爻也，有象，德好，象動，知健，言象以對之。

右三言，言聖人制，善為象，謂卦，取象之義，善其有，有曰，言聖人居大室之位，其曰，法用易，以對之。

天下。

陽卦多陰，陰卦多陽，故何也？陽卦奇，陰卦耦，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。二民，法仲長，後得卦昌，言作二臣一民，作一臣。

鄭康成曰。天二民。謂黃帝堯舜。地方五千里。中國之民居七千里。七七四十九。方千里。四九。中國之民居千里。五十一。是中國四裔。二民共之。天二民。謂三代之末。地方五千里。一民為五千里。三土。五之二十五。夏之十一。一民十五。皆備千里之方。五之二十五。堯舜一民之地。故三民一民。

雲仲翔曰。易卦一易。故奇。今卦二會。故耦。

韓康伯曰。少陰多之所宗。五器之所陶。易卦二會。故奇。為之。天會卦二易。故耦。為之。易卦文易。皆以天道。此一會。爻為氣。以陰居。休也。二。好則會。易之。故。君臣之。稱也。以。為。與。之。位也。二。居。其。位。就。其。道。也。故。易。卦。曰。君。子。之。道。會。卦。曰。人。之。道。也。

張子厚曰。天。地。之。道。多。以。御。氣。小。人。之。性。易。偏。倚。中。會。東。會。其。子。之。易。性。也。是。故。二。民。共。一。民。二。民。二。民。上。下。以。小。人。之。道。也。一。民。而。依。二。民。二。民。而。宗。君。上。下。以。君。子。之。道。也。

朱子曰。凡。子。子。凡。女。為。易。卦。震。坎。艮。是。也。凡。子。子。坤。為。會。卦。其。離。是。也。易。卦。以。奇。為。本。不。奇。為。會。一。卦。以。耦。為。本。不。耦。為。會。本。不。奇。也。會。易。二。卦。其。行。不。同。也。易。卦。一。天。而。偏。倚。二。民。二。民。共。一。天。一。也。故。為。天。子。之。道。會。卦。一。民。共。二。天。二。天。共。一。民。二。也。故。為。小。人。之。道。故。君。子。與。天。一。也。

朱明原曰。震。坎。艮。為。易。卦。此。易。之。會。三。陰。非。是。為。會。卦。此。一。會。二。易。凡。易。卦。此。五。卦。凡。會。卦。此。之。原。其。謂。易。民。謂。會。

儲居子曰。此。釋。以。三。陰。之。卦。也。凡。卦。也。易。為。考。天。會。為。地。也。凡。三。陰。考。其。三。而。九。是。為。老。易。考。其。長。為。之。三。陰。考。其。二。而。數。七。是。為。少。易。則。三。男。卦。多。會。而。數。奇。三。則。與。氣。同。也。坤。三。陰。而。數。以。是。為。老。會。其。離。是。之。三。陰。考。其。二。而。數。八。是。為。少。會。則。三。女。卦。多。易。而。數。耦。三。則。與。坤。同。也。三。畫。卦。三。字。數。此。亦。凡。易。之。考。釋。一。凡。會。之。稱。易。稱。二。易。卦。以。易。為。之。奇。其。為。天。而。陰。畫。之。耦。其。為。民。其。道。順。則。天。子。之。道。長。也。會。卦。以。會。為。之。耦。其。為。君。而。易。畫。三。畫。及。為。民。女。道。逆。則。小。人。之。道。長。也。以。三。三。畫。卦。之。位。行。又。此。也。國。家。之。治。一。君。子。執。政。而。中。小。人。自。為。之。後。及。女。也。不。入。主。事。君。子。非。多。而。受。辱。於。小。人。其。象。此。彼。何。仲。長。後。侍。引。此。民。作。臣。中。之。曰。寧。也。為。全。也。中。也。為。人。下。也。寧。也。子。之。易。會。東。謂。以。子。之。易。會。二。易。仲。長。說。是。皆。誤。

右三事。以。子。之。會。易。二。畫。而。已。分。也。

易曰。憧憧。往來。朋從。爾思。 廿九

孔仲達曰天下因佛而殊。皇古之言天下者。終始同歸。王。但初何殊。其後改也。一政而百靈。其所被非靈。必
召百言靈。非百種。必歸于理也。

胡雲之曰。四吉感感之時。思靈其朋。榮所感。其道不度。

張子厚曰。氣會合。易推行有財。為代合。不則為神。其在人也。知難用和。神化之。予備矣。窮神致化。乃感仁
孰之致。此智乃能強也。

程子曰。夫子因感而為感。通之。通。以往來。感伸。感應。理。感。感。信。三。知。感。感。感。感。也。

朱晦庵曰。言往來。感伸。感應。自。通。之。常。理。加。情。之。入。于。私。美。而。又。推。以。言。學。二。言。自。通。之。格。格。格。格。也。手
入。神。感。之。也。此。者。出。而。致。用。之。本。利。也。施。用。之。言。不。安。伸。之。極。也。此。者。入。而。當。位。之。理。也。內。外。交。相。表。互。相。也。

項平甫曰。卦以感。四。為。主。大。抵。福。感。之。一。心。感。伸。之。一。氣。感。入。之。一。格。心。自。此。以。下。因。能。感。應。身。在
此。言。利。用。之。不。務。後。按。益。此。言。格。致。之。困。和。而。知。利。噬。嗑。初。九。福。而。上。二。福。身。凶。而。善。去。自。一。人。一。而。至。于。天

下。之。用。此。在。于。此。美。孫。言。知。新。之。氣。言。省。道。之。速。投。言。心。之。當。言。道。之。當。孫。精。神。入。神。之。功。也。此。在。于。此。味
微。居。子。曰。感。象。言。之。未。謂。初。三。往。初。上。四。之。象。此。心。性。之。私。分。往。來。之。象。朋。信。思。想。多。待。言。未。大。醒。人。感。人
心。或。往。或。來。必。會。易。之。不。偏。廢。百。感。胸。使。以。背。古。天。不。感。必。去。矣。此。以。謂。因。情。一。致。也。天下。何。思。何。靈。言。天下。何。心
思。其。所。感。何。靈。女。為。不。感。同。情。一。致。不。外。精。神。致。用。安。身。坐。位。而。已。此。以。感。也。以。周。子。言。之。涉。于。卦。象。而。實。子
知。往。能。鮮。大。公。何。似。而。伯。弟。知。謝。首。陽。各。行。其。是。而。皆。其。未。必。可。也。此。以。謂。通。以。往。未。之。或。知。也。此。以。窮。神。知
化。其。謂。感。胸。之。五。乎。

以。周。案。通。以。往。即。往。來。之。往。往。相。背。也。相。背。者。人。或。未。知。而。知。他。也。為。感。也。首。舒。謂。精。神。入。神
以下。言。學。問。之。功。上。下。將。未。取。費。近。信。靜。索。乃。宗。旨。七。自。語。思。思。靈。言。原。本。于。易。而。易。以
感。象。言。此。言。人。心。體。之。思。思。靈。也。陰。也。性。也。性。也。尺。惟。屈。中。也。考。工。記。人。作。斤。惟。靜。在
云。居。也。靈。也。方。言。作。妖。惟。靜。也。又。呼。步。履。

易曰困于石據于蒺藜

孔仲達曰：利用其身，必以害其身。若身自危，存他害之，必加困之，以三以証之也。

張子厚曰：此所不能和女用者，當助之，去親戚之。朱子發曰：人孰不欲安其身，或困于右，而不知休，投于疾，蔡而不知避，身既危，日近于死，非此安身之說，安身不見也。沈朋信云。

何元子曰：擇地而臨，此以安身也。周禮：羅民之有過，要其坐，誅其右，三死，宜困而三困，不累加，重而置于叢棘，共入園土，以收之，不勝改而也。園土，其殺，疾蔡，死所宜投，而三投于，少人固不呈惜，亦不為不擇地也。戒也。

以周禮為期，始之，當依釋文，作其。

易曰：公用射隼于高墉之上，獲之无不利。占句。

韓康伯曰：桓桓也。君子行而執，如天結國之患也。

孔仲達曰：安身也。崇德，如此高，藏器于身，動而足，利引好之上，以証之。

張子厚曰：此能精義，以証用者。

朱子發曰：藏器，用之是，待之為之，何動无結，然出必有獲，惟意，虛信之理，要用利也。故之。何元子曰：相向也。動以安身也。君子不患天獲，患天時不惠，天時惠，天為，以于虛信之感，善也。藏之，此謂天德也。虛信之，執也。動而不括，好利用也。身矣。

子曰：小人不恥不仁，不畏不義。九句。

孔仲達曰：此証安身之，不引唯唯也。

朱子發曰：小人不恥不仁，故不畏不義，而就和進，害与人同，故見利而後功，感之而後德，不德大誠，然存人之福，以真知義也。

以周禮小德，証存人，大戒，証厥也。初，德也。道不行，以天正也。善補也。而天祭也。

善不積，不足以成名。十句。

師亦存引作危者有其也也

孔仲達曰此不能安身之引也嗟上九之

朱子曰積善一日積功彼積不善以滅身不知善長太善之積也
以周粟不與所存校要積功滅身已何校而後不能善言則凶隨之也

子曰危者安其位者也 九句

孔仲達曰謹慎之安身引也之九句以証之

張子厚曰明君子之見終

朱子曰身其國家之主存亡治亂之所繫身雖安矣然不可恃也君子兢業之不可恃者存身其國家
多保國家保而位崇矣

子曰德薄而位尊怨而謀大

陸伯明曰豈不亦鮮少也陳馬休語

以周粟鮮好方通鮮不及好不及心不勝其位故曰不及

孔仲達曰此言不能安其身引易卦九思証之

張子厚曰不知初用也安身也

朱子曰自人之國位傳者鮮不及福自有一敗之地教身不足以塞其責也本手不知義而已

錢曉微曰知小力不重者當從居在任位力少故得朱馮雲部周侍積位引易与在任國志王修傳位
引魏略力少位重今本少作小惟北宋景祐本是少字

以周粟集好本力少力少者其位上同潛夫福患忠為降公敘傳積位使傳朱馮雲部周侍積
臣引易積善功少者君子傳積善積功少而位重也晉書山濤傳位高力少位重註用
侍位力少積善其以居在任位少為死不以錢說之確

子曰知幾其神乎 九句

陸伯明曰合得言戒中家所積之至屢言點及

孔仲達曰。古云精神入神。此則知神入神之事。引孫之。三以証之。
孫深甫曰。孫之。三知神之神也。此精神不生以証之。

張子厚曰。知氣也。為任以厚為伸。

程正仲曰。動則也。其動則可見矣。

朱子發曰。神難言也。其性知氣乎。

朱子廣曰。得書之。之間者凶字。

項平甫曰。福也。本以本福。而福常基于福。凌也。本以本福。而福常起于凌。易言知氣。而孔子以不福不凌。明
三。

以周榮白。周通諫諍為三。諫行致。凡行致也。莫其用其言耳。子正行。災咎將至。身為留之。易白
合此在。不終日。與去。此言。子付文合。

子曰顏氏之子其殆庶幾乎七句

孔仲達曰。上節。世世。我。而人之。此。常。福。人。惟。庶。于。氣。引。顏。氏。之。子。以。証。之。

韓退之曰。支子稱不克道。惟顏氏之子。所謂過也。此所謂。于。行。致。于。言。而。汝。為。過。也。生。于。其。心。則。為。道。矣。不。克
者。能。止。于。物。能。能。于。未。形。不。刻。于。言。行。也。

孫深甫曰。後初九。殆庶。此。謂。精。氣。也。

張子厚曰。其。殆。庶。乎。言。保。于。知。氣。

朱子發曰。智。周。易。物。也。或。時。于。自。知。惟。入。九。軍。也。或。憚。于。改。過。克。已。為。誰。也。顏。子。言。不。善。未。嘗。不。知。知。之。未。嘗
後。行。孰。知。小。善。為。天。益。而。不。為。小。惡。為。天。傷。而。不。為。去。乎。

李中孚曰。中材之人。不用。以。格。久。靜。極。而。明。生。而。以。為。德。德。愈。愈。善。悔。道。也。不。惟。其。身。于。其。心。于。心。知。必。于。念
之初。動。世。求。之。慎。終。之。學。定。復。手。執。顏。氏。之。子。言。不。善。未。嘗。不。知。知。之。未。嘗。後。行。孰。知。天。祇。悔。之。加
不。刻。過。莫。以。顏。子。

以周榮李說之二曲集。与在弟子說相合。

天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰。三人行則損一人。一人行則得其友。言致一也。

陸臣曰。細德不又似亂氣。

孔仲達曰：身之道，在于身。一若已死，一若未生，此皆身也。此皆身也。

朱子曰：致一知殊，至而尚防一政，而力盡矣。

郭子和曰：天地男女之化生，皆由致一以交感。

朱晦庵曰：個個交感之狀，隨所處而難言。至化也，他生形化也。此釋損三爻義。

張力臣曰：蓋性者，本體之靈，而隸于形骸之中。故借力烟燭，又借煙而為體。君氣氣乃係生，而烟又係才也。張氏名殆受業于崇山，故以此釋致一之義。

段若膺曰：說致一，乃天地之靈，靈之氣，渾然未分，故女子之善，凶在靈中，合意靈靈構構，此釋致一之義。

以周書此言感感之道，以致一為精義也。

子曰：君子安其身而後動。

孔仲達曰：此言上九爻義。爻位高，元祐唱天祖，是莫與之也。甲怒飛，是或指于也。張子厚曰：此又從以味于致用之戒。

郭子和曰：君子慎于始，而必與人占之，以益日。至益道，故知人若莫之，占莫之，占知莫之，益也。

以周書莫與之，謂上不益三，此以謂天也。莫與之，而所謂莫之，也。未精感感之義，而夫安身之佳，所以戒也。

右四言言精義，以致用安身，以崇位也。

子曰：乾坤其易之門邪。

荀慈隱曰：今言易相易，出于乾坤。故曰：以易物天，會物地也。

九家易曰：樞也。若物形，休以受天地之氣。九天數，六地數，剛柔以爲休美，陰陽以爲神。若見謂之，今易交通，乃謂之位。在謂卦名，今易相錯，而卦象各有次序，不相踰越。

林原伯曰：若易者，蓋世易也。世易者，以去強弱，文辭之辭，所以明得失，知和衷也。三素耶，稽攷考也。

孔仲達曰：易之文辭，多辭，謂之辭。若見亦多，謂之辭。是釋碑也。釋非釋碑，名係文卦，說且而之，是不相踰越也。

而謂之，元祐之悔，或稱乾乾于野，或稱黃子以美，或稱不以西鄰之禴祭，此皆福事，聞感表之，理也。若世之

三凡云邪也疑而不信之辭也

以周書為所重卦而多卦之名也朱子答門人以骨肉三言名也及舉九卦名也指卦名則九家之
是之神聖重卦表世福神也伏義氏表世也重卦始於神農朱氏謂郭氏唐咸淳于氏
俊皇甫氏士安等言之為不信矣辨以名言爻卦即申辨以爻辭証之表世不為何爻以爻
辭為周之什矣此爻辭為表世以世以周公當表世也此真不可得矣

虞氏果曰於嗟也稽考也易象考其子歎以吉凶為主則此高古之時也故云表世三表耳言邪不疑不非指
也

以周書於漢祭氏於字之於卦占相釋法云卦於心符相和於初也稽考也合之六都考合其
類者表世三表也易起于中古也

蘇子瞻曰今易合法如雜則柔者傳如不越

楊中修曰乾坤為易之門也今易之三才一動一靜或居或伸圖圖之象也故曰圖戶謂之坤圖戶謂之乾此謂門也
此

郭子初曰二十四卦名雜雜也乾字乾坤也柔三一也

朱晦庵曰此卦動本三伏也乾坤合而成也即乾坤易之門也據此也易物雜多天不出于今易之爻也卦爻之義
雜雜之字差極也如上言高古之時思慮所及也故以為表世三表蓋指爻之占符之時也

以周書朱子注以多為卦名特中卦未及故曰耳

李家高曰二十四卦名雜雜也乾字乾坤也柔三一也然天地之間易物雜多不出于今易者長三理也
吳幼清曰名符重卦三名雜語不一也三也爻之此稱重卦十六卦之名雜其義不一而不過有八卦中出之三名三爻由重
五表世三表也危懼是以推考久是也稽考也

以周書重卦以為指于爻也則表世指爻也其法似矣也吳氏謂伏義重卦祇有表家名則爻三定
之心是吳氏此法並無法核

夫易彰往而察來而微顯闡幽而當名辨物正言斷辭則備矣

非康伯曰易天往不終天來不祭而水以之豎幽之闡也則釋爻卦使各當其名也理數辨以故曰終始也
郭子初曰此豎闡幽而微顯道神德行也闡明大道云于六爻當名辨物正言斷辭天或不備當名辨物正言斷辭

象也。正言。交象。三辭也。經釋。禁之以吉凶也。

張敬甫曰。因女健而名之曰孔。因女順而名之曰坤。以去六五之高卦。當其名也。名既當。則剛柔之物。各自出而稱也。夫者。出也。言女子失其性。意在于其心。此正也。言既正。則辭之指其以也。自然而對矣。

朱晦庵曰。而漸顯。其有作漸顯而開之。而正將石誤。

王其紳曰。易以形況。往者。象方未。致世少。使之。漸。出。其。使。之。開。之。自。其。坤。之。門。開。而。為。八。公。子。其。卦。其。各。當。若。其。剛。其。柔。之。稱。其。物。而。又。正。以。其。歸。正。動。之。言。對。以。吉。凶。悔。吝。之。辭。易。之。道。天。不。備。也。

何元子曰。用如常。使人。咳。其。而。天。以。其。體。其。而。易。以。其。同。而。當。也。名。稱。物。也。承。其。不。越。言。名。而。稱。名。之。在。名。以。物。而。稱。物。也。今。易。之。物。以。名。而。正。對。其。稱。承。其。往。來。而。當。言。其。辭。其。對。吉。凶。之。辭。備。其。理。乃。去。其。天。後。存。也。此。句。以。言。于。天。地。之。間。何。備。矣。讀。事。同。言。天。下。之。賦。言。天。下。之。動。以。言。其。起。法。

以。周。東。左。為。形。往。而。致。其。而。漸。顯。開。出。而。連。法。承。上。休。天。地。之。抵。而。神。之。位。云。天。地。不。顯。而。必。漸。以。能。之。神。也。本。出。而。開。而。通。之。也。易。形。往。而。致。其。而。漸。顯。開。出。也。而。而。當。句。名。稱。物。也。句。而。而。連。法。承。上。若。物。會。物。稱。名。言。會。易。之。物。合。而。日。休。在。物。也。稱。名。稱。而。不。越。故。名。稱。其。辭。其。稱。其。備。矣。言。就。

讀。其。功。下。人。之。後。對。釋。其。辭。其。辭。之。辭。其。上。而。言。之。也。何。元。子。曰。其。是。

其稱名也不其取類也大

雲仲和曰。坤五下。但名八卦。而咸。其。為。天。為。父。能。刺。而。長。之。故。大。也。曲。禮。肆。直。也。

陸氏曰。曰。其。言。二。郭。之。者。為。式。孔。仲。通。曰。若。承。其。塗。噬。脂。肉。之。為。其。小。物。喻。大。也。若。近。言。其。戰。乃。是。時。會。易。門。爭。全。天。多。其。皆。遠。也。若。元。象。元。吉。不。直。之。言。中。居。敵。乃。言。其。其。其。辭。也。以。化。天。地。不。為。何。何。其。多。德。物。也。而。中。其。理。也。而。對。之。不。放。肆。致。露。而。對。陰。出。陰。也。對。之。指。者。凶。之。理。因。或。以。為。民。行。者。非。使。道。吉。而。凶。行。善。不。行。惡。也。以。時。失。以。之。報。其。失。知。報。之。以。凶。也。報。之。以。吉。也。蘇。子。瞻。曰。香。三。牙。而。物。之。所。指。或。也。因。其。或。或。而。自。有。內。外。有。內。外。而。以。為。好。惡。有。好。惡。而。後。有。失。以。張。毅。文。曰。名。曰。陰。也。而。夫。下。之。曰。同。男。女。之。事。類。其。名。曰。恒。也。而。日。月。之。久。也。四。時。之。久。也。咸。在。乎。此。稱。名。而。取。類。大。也。利。用。也。身。窮。神。知。化。咸。之。三。言。深。矣。其。辭。乃。曰。恒。之。往。來。朋。道。不。思。也。已。氣。化。語。男。女。稱。精。故。三。之。素。遠。矣。其。辭。乃。曰。一。人。行。也。其。友。而。也。此。其。言。遠。其。辭。也。同。人。言。類。族。稱。物。也。夫。其。言。離。也。也。乃。中。其。為。同。大。為。之。契。也。其。言。以。木。其。火。其。金。其。水。其。土。其。言。與。其。言。帝。與。其。言。道。陰。于。其。間。也。此。何。人。之。

仲易所以國民之義以備其民行而正其身也
朱晦庵曰肆傳也刻疑也

以周葉肆能也程傳言五祀之繼除孽道福孽枯之心此承上移名稽教能其世失位三報
有五章此以下等皆言所人重卦也此章言所人重卦也而重卦禁其卦之名也下等言所人重
爻患之道亦之多卦而志令也移名謂在謂重卦之名也因或謂因卦而或之也付曰因而重之
又曰五之才而和之是也且以通失位之報結上章世之義也下中古爻患之義

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

虞仲翔曰興易也謂包書也按以爻書爻書為世所習今愈博為中古則包書止為上古包書爻患言
性未知興和遠害不行禮教則天八卦函為六十四以臣化之書也與民同患故有爻患

以周葉上章書爻以移名者卦名此章重卦移于伏包書對上章也此中古皆指包書爻爻實
也也於杜也見是後期矣注

孔仲達曰易之爻卦三系在上古伏書三付中古三付五漸後漢後須示書爻動書也故爻卦之稱起于中古則連山

起于神農伏羲起于炎帝周易起于文王周公也此三所論謂周易也

以周葉孔疏上古為伏書中古指神農伏羲而文王周公三指神農伏羲連言之孔氏以文王為中古而心
未安故有此詳缺

其保首曰上古伏書也中古文也

朱晦庵曰夏商之末易道中微文王拘于羑里而繫彖辭易道復興

惠定宇曰漢古氣志易道復矣人更三聖世歷三五惠康云伏書為上古爻書為中古孔子為下古故中古謂文

王居靈氏說包書以前為上古今知不然也下傳之易之興也當文王與紂之時也此等言易之興但易者廣者

與包書氏後而易廣神農氏作而易興則神農以前為上古神農氏後而易廣爻書氏作而易興則神農

商周皆也則文王以前為中古春秋之世世衰道微孔子作易而道復興則孔子之時為下古

微居子曰中古謂神農也易麻三古伏書為上古神農為中古炎帝黃帝為神農神農聖人則下古也禮記運命篇曰

三古以神農為中古炎帝為下古也神農重卦故曰興于中古虞仲翔曰下古文王與紂之時也馬荀鄭氏以文王

為中古失之遠矣蓋重卦之說非周圓不誤也周書大卜章三易一曰連山二曰歸藏三曰周易其卦名與此二十

以周制履也。禮和為貴。柔已和而人自下之。習和而玉。玉積之玉階之玉下也。禮者自男也。自男以善人而已。六爻顯以禮受命也。後之天地之心。小指之心。徹也。一易而後也。每與偏通。心惟徹也。而偏于物也。釋名云。心徹也。言徹也。天物不費也。益象撝上益下。是撝而不自張大也。宋程子曰。惟信。合飲甚後。三張大也。三張。鄭其說也。神氏康伯云。不為復。程子正辨云。復是撝也。撝造也。撝。鄭氏子和云。不復也。不居于方。皆不及。鄭其說也。神氏康伯云。不為復。程子正辨云。復是撝也。撝造也。撝。鄭氏子和云。不復也。不居於之。制二五相反而相也。

履以和行。謙以制禮。

雲仲和。全禮。禮三。一易制之。會。美民服。加以制也。後有不善。未嘗不知。故自知也。恆三。不易。方。是而終。故一德也。

外康伯曰。困而不懼。天德于物。施而天私。義之方也。故及經而合道。必合于其順。而後以行也。郭子初曰。困。其行中命也。和也。及于方也。但于今道也。和也。和。小人相許也。志當付與。而為侍子。和也。為忠。商為

雙。周書文。以和也。

朱晦庵曰。雲。然。而少。所怨。大。新。新。而能。雲。

項平甫曰。井。以。新。新。為。科。解。之。政。色。不。政。井。和。能。居。也。此。也。往。者。井。以。能。通。以。及。人。也。居。則。不。改。迂。則。不。窮。要。已。及。人。也。極。其。當。也。謂。能。解。于。新。矣。三。陳。之。中。皆。有。新。矣。困。位。之。新。于。己。也。履。而。解。于。物。解。于。人。也。井。以。新。新。人。己。之。也。而。極。其。初。也。

則。而。極。其。初。也。

以周制履而說。而通。和。少。怨。悔。井。用。復。也。不見。投。不。合。井。不。見。盈。天。喪。天。後。子。之。宜。也。其。史。

復。康。和。也。也。

右。六。系。以。聖。人。系。息。患。之。道。以。為。卦。求。之。可。見。矣。

易之為書也。不可遠。為道也。屢遷。

雲仲和曰。遷。徙。也。正。天。常。和。履。也。

陸氏果曰。履。以。觀。象。初。始。說。也。故。不。可。遠。也。

項平甫曰。此。亦。一。章。之。大。旨。也。下。句。言。之。

遇三陰則知懼矣又此者以于己之當憂患而所以改憂患之故天師保者初而嚴憚之有以父母初時而愛護之見聖人之情也

以園蒙序上說其出入向還以度外內向德使知懼而懼不知師保矣而又示以憂患之由來天師保之嚴而父母之慈父母不可遠易者其可近邪附新甚憐

郭伯靜曰易之道須與石之難為臨父母則易之心存易之言發之二道有極物之致需以語致之終吉是也

朱晦庵曰能天師保而常若父母臨之戒懼之云

蒙伯靜曰出言自內而往入言自外而來能天師保之嚴為臨每三例易之書其之親也以此信于其不可遠也

吳幼清曰出入度外內知懼言人之心動言卦動之意也卦動之出而外入而內其以度或係自易或係互易以子解之所受之二卦泰否二卦以度之分寸多言界限之子或出或入初循禮法聖人之使人出此也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

雲仲初曰其出入有度故有典常神而心之存身其人

度氏果曰率修者道也言修易初首三辭而度其終末之道若至典常此在後也

孔仲遠曰初揆度也言卦之言聖人能循其辭揆其新經知典常是易道行也如通聖人之不遠易之道易不

在易而行也

郭王初曰言及初循其辭以揆其道而後為其常典常大要也言如其人能行學易用易之道知易道者行于

世也

朱晦庵曰方道也言辭以度其理則見其有典常夫此神而存身其人心

蒙伯靜曰合書曰道言也

朱東坡曰上言易道下言遷加言不可為無要此言人能事其卦爻之辭而揆度其性情向之方則決其典常夫上

言在易而不可未定也此言在人而言其言也

吳幼清曰上言卦爻之變其道言而常此言象爻之辭其道言而常也

以平首曰初福未定，如其祥有推上已昭其威，福初判矣，如其祥多决定。

许尹仲曰：初位之下也，事之始也，此卦柔弱而致凶，居多刚健而致凶，惟既大壮也。上时多时之极也。谁之将出也，则指其由之方，可也。既成也，不以保之，道新之美，或不成功，则直云其善也。极之美或不能，但言其凶也。若将石以未而终天，然亦有将废其外，而推其福也。夫抵推其凶，凶成而表者，不可言也。若不能言也，以爻及成之辞，惟此为最妙。

英幼信曰：推指爻初爻之辞，推之也。初爻商度，卒成定而言之，终爻之辞也。初爻推为初，推之与卒成之在初，初可也。位，既倒相立。

看常言曰：此言初上两爻之相推也。初为平而上为末，故于初之辞，但推度其终，而不推度其行在成之上爻，而反推其初心。

以周柔吴说内注是，夏说论卦近之。卦中爻初推和决，上观之，而易知，其既大过中爻，小过临既泰否之象是也。

若夫推物撰德辨是与非，则非其中爻不偏

陆氏曰：推即作算云也。

卦体连曰：中爻居中天，推德辨是非，此之谓也。推物撰德，坤之三五，以统拂坤之臣道也。

崔氏曰：上坎具初上二爻，次以中爻也。言中爻推合而言之，以撰其德，推之也。推物撰德，偏在卦中四爻也。

以周柔吴说内注是，此即推德之偏。

朱子曰：曰中爻推德，所推三四五爻，序所推也。是也。

朱伯庸曰：此推卦中四爻。

项平甫曰：推爻爻之物，具金易之，以而辨其位与位之当否，如偏于二三四也。物指位言之，下爻爻也。故曰物正。

此物也。

以周柔吴说内注是，偏未偏爻，言当位不当位，既者，卷三卦之六二爻位也。推德者，爻中爻四卦。

九五爻位也。推德者，推德也。推德者，爻中爻也。卦之三爻位不当，皆得未推，推德者，爻中爻也。卦之九四。

爻位不当，大壮之五爻位不当，推德者，爻中爻也。九二爻位不当，推德者，爻中爻也。推德者，爻中爻也。推德者，爻中爻也。

推中爻物也。初上二爻不当位，需上六爻，推德者，爻中爻也。推德者，爻中爻也。推德者，爻中爻也。推德者，爻中爻也。

洪景廬曰中爻得三之曰五三之也。外坤坎為師。而六五之爻曰長子帥師。以正居九二。聖人善指三。五。四。為震。坤。艮。為復。而初六之爻曰用湯沐。方以善自。而六三。九三。六三。為坎也。

胡庭芳曰。物得內外卦。合為二物。得自中。四。爻。得。而。互。之。又。自。成。初。六。之。位。也。故。得。之。極。是。我。中。中。正。正。心。內。卦。卦。既。足。以。示。人。矣。後。有。互。體。而。解。之。則。是。三。加。于。是。三。而。見。也。

俞玉吾曰。中爻得初上之間。四。爻。卦。之。互。體。是。也。此。崇。陽。朱。子。曰。初。陽。解。此。爻。以。為。互。體。互。體。說。傳。傳。多。用。之。左。傳。中。古。以。觀。所。象。分。以。此。說。不。可。廢。

吳幼清曰。內外得者。二。位。三。卦。中。四。爻。又。成。二。互。傳。之。卦。此。爻。卦。新。愈。天。遺。缺。尤。以。此。三。傳。互。傳。說。現。初。新。初。三。互。傳。三。傳。則。二。為。內。卦。之。中。五。為。外。卦。之。中。互。傳。初。三。為。內。卦。之。中。四。為。外。卦。之。中。初。三。初。三。中。爻。

噫亦要存止吉凶則居可知矣知者現其象辭則思道半矣

林原伯曰。象。七。章。三。象。之。統。福。中。爻。三。新。陸。位。既。曰。嗟。於。其。反。王。甫。控。力。反。詳。也。馬。同。要。一。物。反。絕。句。又。一。區。反。曰。白。王。吉。凶。居。馬。以。象。也。師。言。同。鄰。王。甫。音。

卷象辭。馬。三。卦。辭。也。鄭。云。爻。辭。也。周。因。王。甫。云。象。章。象。三。要。也。師。說。函。謂。爻。卦。之。辭。也。一。云。即。左。子。象。辭。

孔仲達曰。象。辭。謂。爻。卦。下。之。辭。

蘇子瞻曰。象。辭。常。論。爻。用。之。爻。故。及。其。象。必。其。作。此。象。爻。之。既。用。其。也。

鄭。和。曰。象。辭。以。卦。之。新。物。位。是。我。存。止。吉。凶。未。能。福。解。初。三。現。手。象。辭。也。思。已。過。年。矣。此。又。言。學。易。之。要。在。爻。象。也。先。傳。謂。象。辭。爻。卦。下。之。辭。允。也。直。今。之。象。耳。

朱晦庵曰。象。統。福。一。卦。之。爻。之。辭。

項平甫曰。居。於。象。也。言。本。末。之。止。中。爻。能。在。不。同。並。致。其。存。止。吉。凶。以。爻。章。初。知。也。何。必。以。中。爻。為。限。故。使。智。也。視。之。

則。止。用。卦。辭。以。其。大。半。又。何。必。以。爻。為。限。哉。

李象高曰。象。辭。乃。爻。卦。下。辭。并。今。象。而。言。也。若。曰。初。爻。之。卦。辭。則。言。易。公。未。易。思。過。其。半。之。爻。子。曰。爻。王。既。後。爻。

不在。其。中。又。曰。乃。天。大。道。美。也。若。止。相。符。初。白。雲。鄭。氏。直。謂。今。之。象。也。

以。周。象。象。辭。必。指。爻。之。卦。辭。由。卦。辭。而。爻。辭。之。過。未。能。留。心。不。能。知。子。既。作。傳。不。自。解。但。言。知。耳。

今。有。象。傳。則。子。既。尋。繹。不。必。爻。辭。蓋。之。推。美。亦。何。象。傳。而。尋。爻。辭。也。之。昧。也。邪。

命王重曰。嗚呼。要約也。存信以位。亡信生位。以位為吉。失位為凶。凶。此亦若。是若。眩迷在。目。而吉凶。居可知矣。象辭。文王卦下之辭。的也。括象。信為象辭。漢。宋。括。象。漢。氏曰。居可知矣。言天付于勢也。况其辭。如思道。言矣。言天付于交也。

吳幼清曰。此又係以交言之。存亡也。舍易之消息。吉凶。存亡。信之存也。居就坐也。要其存亡。吉凶。之。所。物。以。之。必。坐。而。知。矣。象。辭。或。福。二。係。或。臨。之。交。或。臨。卦。宜。相。易。之。交。是。以。不。和。觀。以。交。而。已。可。見。也。

王伯申曰。正氣。嗚呼。發。歎。也。釋。文。馬。氏。居。是。也。嗚呼。與。物。通。或。作。象。又。作。像。小。雅。十。月。扁。柳。此。皇。氏。郭。象。抑。之。言。係。釋。文。抑。符。心。律。音。係。抑。符。曰。正。也。信。信。抑。占。之。與。南。有。經。抑。作。象。

二三四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之為道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。

神厚伯曰。同功。同金。功也。異位。曰。內外也。位。通。于。尺。加。多。懼。也。
在氏慢曰。此重釋中。文。二。三。士。士。女。女。位。佐。于。一。國。四。三。三。稱。以。收。伯。之。位。佐。于。五。五。時。同。有。以。理。之。功。也。二。位。界。之。位。界。故。不。并。也。二。之。合。會。任。會。之。為。道。近。以。承。陽。故。不。利。遠。也。二。區。勢。雖。不。和。其。要。或。言。无。咎。或。以。二。柔。居。中。并。手。四。也。

以周象柔括。之。言。下。剛。括。九。言。相。對。者。德。柔。括。二。之。言。在。從。從。從。前。

朱子曰。四。近。之。五。位。近。乎。位。不。多。懼。月。神。日。食。此。近。其。位。

郭。和。曰。三。之。多。譽。中。而。四。之。多。懼。近。其。位。此。其。善。之。不。同。也。二。四。宜。以。柔。居。之。而。柔。之。用。和。近。不。利。遠。也。以。二。信。其。多。譽。也。此。要。其。德。所以。天。格。其。以。不。在。其。三。之。用。柔。中。故。心。

程。氏。曰。易。以。居。五。以。居。三。為。卦。十。有。八。惟。為。付。不。同。其。十。有。五。以。居。者。謂。人。大。中。中。也。五。以。居。則。位。三。信。其。臣。以。中。也。居。也。

朱晦庵曰。此。下。論。中。交。同。功。同。信。信。位。信。遠。近。不。同。四。近。大。故。多。懼。柔。不。利。遠。而。二。多。譽。其。以。其。柔。中。也。命。王。重。曰。二。居。下。而。通。于。天。四。近。上。而。通。于。尺。故。其。位。異。若。福。其。善。如。二。中。而。四。不。中。故。其。善。不。同。

微。序。子。曰。三。多。譽。之。交。七。九。承。九。五。十。六。卦。惟。井。惟。女。天。与。帝。神。其。不。九。二。承。六。五。十。六。卦。惟。換。或。以。此。而。先。言。利。矣。是。二。遠。于。尺。而。和。剛。也。三。承。九。五。十。六。卦。惟。地。也。不。吉。威。辱。考。事。同。人。知。交。反。辭。以。戒。象。傳。言。女。位。居。九。以。二。承。九。五。十。六。卦。惟。剝。不。吉。敵。敵。征。凶。柔。之。道。不。利。遠。而。要。天。咎。象。象。以。其。居。下。卦。三。中。而。用。柔。中。邪。易。之。初。重。其。中。多。任。

言。中。也。三。十。卦。其。利。見。于。五。五。之。交。及。為。外。卦。之。中。二。為。內。卦。之。中。也。象。傳。之。言。中。也。三。十五。卦。二。括。二。五。之。交。為。多。

命之曰。拜訪象辭。文辭。皆又王之辭也。占法。未定也。彭蒙。學於師。文。受王名。仰文辭。不知。臣。臣。之。是。云。亦。李。隆。山。李。為。法。辨。之。甚。能。

吳幼清曰。易言象辭。乃文辭。而所謂其辭危也。乃其以文言象辭。言也。善。採。辭。自。文。王。始。周。公。補。文。王。之。未。及。天。其。言。也。文。侯。子。業。但。言。象。辭。而。文。辭。在。其。中。矣。

梁惠曰。危也。使平。易也。使傾。亦易使之心。天官使之心。易之道。而天之道。於天所福禍也。即易所福禍也。

右十三年後。續上三。言卦文之辭。老周。象。文。王。而。事。人。俱。以。終。也。

夫乾天下之至健也。德行恆易。以知險。夫坤天下之至順也。德行恆簡。以知阻。

此仲達曰。不易。知者險。不簡。知者阻。大難曰險。小難曰阻。

蘇子瞻曰。上險。能知險。已阻。能知阻。天下未嘗有也。是故天下以傾危。以易也。舉卦。固。悔。而。求。明。則。皆。見。易。簡。以。知。險。阻。知。險。阻。天。學。情。天。

張子厚曰。簡。易。必。知。險。阻。簡。易。理。也。知。險。阻。必。知。道。道。一。必。要。下。下。道。

張。程。曰。知。險。不。為。金。所。陷。知。阻。不。為。易。所。拒。知。險。阻。不。為。易。所。拒。知。險。阻。不。為。易。所。拒。知。險。阻。不。為。易。所。拒。

朱晦庵曰。健。能。行。天。雖。知。易。至。順。則。行。不。疑。故。簡。其。事。可。以。知。其。難。而。不。疑。易。以。之。也。是。健。也。以。自。其。健。下。而。知。其。險。阻。亦。自。上。趨。下。而。知。其。阻。者。健。也。而。能。知。險。阻。不。陷。于。險。矣。此。簡。而。又。知。阻。不。困。于。阻。矣。此。以。健。危。險。阻。而。笑。易。也。之。傾。也。

王景玄曰。此。坤。之。位。行。也。易。簡。是。也。若。曰。于。此。坤。易。簡。之。位。行。以。為。之。位。行。則。天下。險。易。知。難。天。不。難。知。矣。任。其。言。曰。則。亦。有。其。難。生。是。險。阻。生。于。此。坤。之。位。也。自。坤。當。于。此。而。此。中。易。入。坤。易。道。為。之。金。所。陷。而。成。坎。之。險。此。也。恒。易。也。固。也。以。其。易。自。是。知。其。險。阻。入。于。險。不。能。出。于。險。而。害。以。動。之。出。險。之。物。長。正。之。為。險。之。終。也。至。健。為。之。也。自。此。索。于。坤。而。坤。之。中。含。入。此。二。易。道。為。一。金。所。陷。而。成。非。之。阻。也。而。恒。簡。其。固。也。以。其。簡。自。是。知。其。阻。也。亦。法。阻。而。平。女。阻。而。其。入。之。阻。阻。之。物。免。以。說。之。其。阻。之。終。也。以。自。其。健。為。之。也。

以。周。事。位。行。而。人。自。其。心。而。見。其。也。險。與。易。及。健。而。易。有。知。之。阻。與。順。而。簡。有。知。之。

能說諸心能研諸慮度之慮定天下之吉凶成天下之亹者。是故變化云為吉事有祥象事知荒占事知來

尚。亦。以。曰。擬。一。七。金。易。之。限。力。以。力。效。也。順。時。也。成。逆。時。者。敗。也。

雲仲翔曰：孔子之坤，坎為心，兌為說，故能說心，坎為靈，乾初之坤為靈，為說，故能研說，坎之靈，說之進也。陸氏曰：聖人，鄭云：說之，王甫云：勉也。

以周粟李集解引荀爽注：靈之作說，陸氏未采入。

孔仲達曰：險阻，步人，為物之心，天不悅，精物，說度之靈，使說度，以易道，思靈，物，特益，精研，易，備，合，說，必，物，或，謝，安，改，或，按，位，化，易，或，曰，三，所，云，或，身，之，所，為，行，者，子，知，和，祥，之，應，視，所，象，之，子，知，作，說，之，有，卜，占，之，子，知，未，來，之，驗，言，易，之，為，道，名，此，說，位，也。

陸氏曰：易之云為，惟宜所道，為善，則吉，否，則凶，象，知，用，而，為，求，占，知，未，形，而，觀，也。張子厚曰：易，同，於，說，說，心，知，險，阻，故，能，研，說，靈。

張子曰：易，同，於，說，說，心，知，險，阻，故，能，研，說，靈，心，之，說，也，不，悖，于，理，靈，研，之，心，不，昧，于，不，知，其，為，去，失，其，為，凶，吉，凶，說，心，知，凡，勉，于，子，幼，也，其，不，成，天。

朱伯庸曰：虞之，二，求，術，說，說，心，心，與，公，孔，之，子，也，研，說，靈，其，理，因，靈，靈，坤，之，子，也，說，說，心，故，曰，心，之，書，山，研，說，靈，故，曰，成，靈，之，靈，化，之，為，故，多，子，不，知，為，吉，子，有，祥，故，占，子，知，未。

項平甫曰：云為，即，為，女，祥，為，女，也，象，子，子，不，而，為，女，象，為，女，也。吳幼清曰：云為，即，為，女，祥，為，女，也，象，子，子，不，而，為，女，象，為，女，也。以，今，易，靈，化，之，道，而，用，之，以，說，心，知，于，子，也，以，去，而，有，祥，必，不，及，于，凶，而，有，災，也，或，有，所，象，之，子，知，能，知，形，或，有，所，象，之，子，知，能，知，將，未，之，吉，凶，易，之，用，惟，此，四，而，已。

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

崔氏曰：言易推天地設位，位以能重卦之義，而設聖人伏羲，之，子，能，子，也。

朱氏曰：曰人謀，及紳士，鬼謀，及士，金也，又謀及庶民，故曰百姓，與能也。

郭子初曰：天地設位，上下，心，石，能，自，成，其，能，也，唯，聖，人，成，其，能，以，備，三，才，之，道，此，以，考，夫，地，而，變，化，者，也，聖，人，心，也，自，謂，其，能，外，謀，鬼，謀，不，性，占，其，能，而，已。

朱伯庸曰：天地設位，而聖人作易，成其功，于是人謀鬼謀，推其性，三，才，之，道，此，以，考，夫，地，而，變，化，者，也，聖，人，心，也。

胡仲昂曰：聖人成天地，而不能成，三，才，之，道，故，人，所，已，成，三，才，也。

右十一，承上，思，以，推，其，要，天，答，言，三，才，之，道，人，知，險，阻，作，易，以，告，衆，也，孔，仲，達，曰：此，法，易，道，三，大，聖，人，位，之，而，行。

八卦以象告爻象以情言

震仰輿曰故摩也。孔者志坤為惡。剛柔相摩。以志攻志。生志惡攻志。生凶。如吉凶生也。凶是易於孔。近會指坤。易取會生。悔。會取為生。存悔者言。子。悔情易會。情感仍生。利。協感情生害。孔為利。坤為害。

艮居位曰近。以交也。易。情。剛柔相摩。以勢相通也。近。而相。以。若。乖。違。之。患。或。只。相。違。而。天。惡。也。得。也。應。也。相。收。而。生。凶。以。乖。于。時。也。存。以。考。之。則。動。而。見。天。

崔氏曰。曰。近。居。位。與。不。應。近。居。位。與。不。比。或。取。近。居。而。會。近。比。或。取。近。比。而。會。近。居。由。此。近。相。取。可。以。生。悔。存。于。移。祥。矣。

朱子曰。曰。伏。義。氏。移。居。八。卦。不。言。而。告。之。以。象。如。五。而。力。也。以。世。聖。人。演。之。為。六。十。四。卦。有。爻。有。象。以。人。情。變。動。為。之。于。釋。

知。陰。陽。之。卦。成。列。則。柔。錯。居。吉。凶。之。見。矣。道。言。變。動。變。如。通。以。和。言。也。吉。凶。以。情。通。以。解。麻。之。所。不。可。計。也。

蓋。人。之。情。信。知。美。以。情。相。感。知。和。生。以。偽。相。感。知。害。生。近。不。必。取。遠。不。必。捨。知。悔。者。生。惡。果。也。起。而。相。攻。則。吉。凶。生。吉。

凶。生。而。悔。者。若。情。偽。也。能。掩。乎。

朱子曰。曰。象。告。爻。象。以。情。言。不。相。比。謂。相。惡。也。凶。害。悔。皆。由。此。生。

改。平。甫。曰。八。卦。象。告。謂。卦。爻。之。以。象。示。人。心。爻。象。以。情。言。謂。釋。辭。之。以。言。論。人。也。剛。柔。相。摩。而。吉。凶。之。見。此。再。言。象。之。所。以。

示。人。也。爻。象。以。情。言。謂。論。人。之。以。情。通。也。自。以。中。以。言。吉。凶。以。情。通。之。子。而。以。吉。凶。悔。者。和。害。之。

三。辭。分。于。相。攻。相。取。相。感。之。三。情。而。統。屬。于。相。近。之。情。和。害。也。商。賈。其。宜。者。利。者。不。利。也。悔。者。若。若。夫。吉。凶。則。

其。成。也。如。後。而。若。之。曰。吉。凶。相。感。其。情。之。將。至。故。以。和。害。言。之。相。取。則。子。矣。故。悔。者。言。之。相。攻。則。其。可。相。矣。故。吉。凶。

言。之。遠。近。惡。情。偽。故。就。淺。深。分。之。若。錯。而。情。之。相。取。則。子。矣。故。悔。者。言。之。相。攻。則。其。可。相。矣。故。吉。凶。

此。言。惡。也。如。未。從。以。相。近。一。條。以。之。近。而。相。比。如。以。惡。相。攻。而。凶。生。矣。以。偽。相。感。而。害。生。矣。不。以。近。相。取。而。悔。者。生。矣。

是。知。一。近。之。中。備。三。條。也。凡。夫。有。交。者。應。交。是。一。卦。之。主。交。以。情。之。多。相。比。也。今。釋。此。止。據。比。爻。言。之。反。以。三。陽。以。遠。

而。為。應。者。也。此。必。備。此。三。條。矣。但。居。之。近。也。其。吉。凶。尤。多。故。聖。人。概。以。近。比。以。之。

李。厚。庵。曰。惡。以。交。之。言。也。決。在。泰。初。交。在。否。初。不。交。是。也。遠。近。以。交。之。位。言。也。如。常。四。種。遠。于。交。以。四。外。比。于。交。是。也。

情。偽。以。交。之。位。言。也。如。家。子。三。者。年。而。吸。其。同。人。三。之。情。偽。而。伏。若。是。也。此。惡。情。偽。之。後。保。工。因。遠。近。而。交。惟。近。而。要。

相。攻。偽。相。感。也。必。致。凶。害。也。其。小。女。乃。悔。且。若。身。若。遠。而。天。比。之。親。也。如。能。不。以。情。相。感。而。凶。害。之。不。甚。以。是。反。知。近。而。相。比。

必。吉。也。和。心。相。比。而。遠。也。不。免。于。悔。也。若。心。皆。可。例。未。矣。

將報者其辭慙中疑者其辭枝吉人之辭實躁人之辭多誣善之令其辭游失其守者其辭屈

前惡曰釋傲也三往各一居七釋枝或信之可天成之居也釋多指股上九之居也釋游孫三居也釋屈孫泰
上六城後于隍王居是也

以周柔游孫之居其言作時孫以難推之據初孫于金枕贏承項改奉初習字不終以魏乃率若
釋為天中守三或鼓或從或位或歌此是釋時也

實仲和曰慙也合之釋也近而不相及故報地為隱伏收報地為心加慙也枝班人之釋也火性枝分故枝疑也家良
人之釋也多震人之釋也震乃快躁及惧難之笑言啞之故多釋游是人之釋也竟為口舌誣也為善人也此
其人之釋也其諸地易在初守其初易入伏舍下故其釋也

孔仲達曰人情不同其辭各異凡此辭也皆易經之中其以此釋之釋也作易之人述此以合之意各準其義而制
其辭也

朱子曰曰其知信考其辭亦美吉人釋當以簡易知也吉人及是以知險知阻而知也簡易知去險阻則其辭雅也其別
則二情信而已

朱曰曰卦爻之辭此是也

楊廷秀曰此言學易而為之知言美

胡庭芳曰厚焉馮氏謂之辭與易合不相問王公而郭子和蓋聖疑之不敢強通其語詳與易不相問蓋也括
出戶命也之釋命也本世中形誦外自不可掩神物之著破不能前知者凶以告之示以所人謹言而為其也
吳知清曰上言言易之釋皆由情而生此以人想言之人之釋皆由情而生也

胡仲甫曰未及以釋也初時象爻之釋不見其情人之釋以合其情使人又由易以知言也

何元子曰命釋之法必各象其爻之情爻之釋皆情而爻之釋由情而達

任夢龍曰情動于中則見于外故人之言莫不自肖其情也聖人見爻言惡更情修也修之辭以肖其情人之辭吉

一而巳而失其宜矣之類也一而巳而悔吝三一人玩易之類不可不慎動以復生一也
夏雷喜曰此言吉凶因情遷實大極辭也情遷也人心之動因言以定聖人知易平易彼老之情而各以辭象之
而和陰也一詩也

右十二系何元子曰陽陰人遺諸難陽所運易之體也坤易簡三陰知陰也知陰也知陰也知陰也
首篇第一系相首尾善易之家括于乾坤而為之道知括于易簡也以周易此承上其辭老而言也
聖人遺諸難後所運易之體也而括于其樹枝壯也之類也知運三曰易奇而法

壬午秋八月十日讀畢均園

