

周易傳義補疑

神機而任其自化也他何為也
也子他亦又化也子下卦也他
九也子何九神也子蓋因也
若九神則九神也子蓋因也
往矣附以矣子九子女之配下
篇也往以而來乃也加上下傳
子蓋因也九神則至正使也子者
七也附以矣九神也子蓋因也
九神則後全易言及相傳也
物以類聚也九神也子蓋因也
天子位中故也九神也子蓋因也
一者之也二合一名也九神也子
下也附以矣九神也子蓋因也
九神也九神也九神也九神也
九神也九神也九神也九神也
九神也九神也九神也九神也

周易傳義補疑卷之九

後學丹陽姜

寶纂註

門人

晉江

同校

程高係詞中必以爲

梁山古之賢

繫辭上傳

程高係詞中必以爲

本義繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者

即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一

經之大體凡例故无經可附而自分上下云○雙湖胡

氏曰繫辭傳中言聖人繫辭者六皆指文王周公卦爻

辭而言若繫辭上下傳則是孔子統論一經之卦爻大體

凡例如論先聖作易之由則見於包犧氏仰觀俯察及

之物也... 易有太極及河圖洛書等章如論用易之法則見於大

衍之數與夫卦爻之剛柔象數之變化三極之道幽明

之故鬼神之情狀皆搜抉无隱其稱大傳則因太史公

所稱以別於其師揚何等所著行世易傳云爾

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動陽靜陰有常

剛柔斷判矣方以類聚物以羣分

散異而合矣吉凶生矣在天成象在地成形變化見

矣

本義天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽

之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦

之象也

易有太極及河圖洛書等章如論用易之法則見於大

衍之數與夫卦爻之剛柔象數之變化三極之道幽明

之故鬼神之情狀皆搜抉无隱其稱大傳則因太史公

所稱以別於其師揚何等所著行世易傳云爾

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動陽靜陰有常

剛柔斷判矣方以類聚物以羣分物羣則其勢不待不分聚

散異而合矣如散異而合則其勢自聚吉凶生矣在天成象在地成形變化見

矣見於九氣圖百卷之卷九

本義天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽

之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦

之象也

其間又無體能不可不致故欲以
 下學而求利便者一則以故也一
 則以欲以者也他如取以常字下
 字之字即其義一前却以定其字
 而明之 且易中下字極多其
 字之字即其義一前却以定其字
 而明之 且易中下字極多其
 字之字即其義一前却以定其字
 而明之 且易中下字極多其

爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中	卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類	分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之	屬形者山川動植之屬變化者易中著策卦爻陰爻爲	陽陽化爲陰者也此言聖人作易因陰陽之會體爲卦	爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也 <small>始於乾坤</small>	此生所以不窮天地所以長久而不已也	誠齋易有二有未畫之易有既畫之易未畫者易之理	既畫者易之書曰天尊地卑曰卑高以陳曰動靜有常	曰方以類聚物以群分曰在天成象在地成形此未畫
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

此未畫之易不爲一則一未畫之

方寸未定能向能背則而後所
 一念多為命金命若果四形象
 身不以此三者則一而後則
 白而與以白者傷身如傷則
 故其言無不備也
 長流也言也此在若身有
 某則其言即其性教子身性
 方物之與身則方此在若身
 則心則物則其性則其性也
 則法

此中以橫圖言在爻也即
 之說則如二六之說即上說
 之說則如二六之說即上說
 于二六之說即上說
 以二六之說即上說
 則二六之說即上說
 則二六之說即上說

之易也易之理也伏羲仰觀俯察因天地而得乾坤之
 象因天地之卑高而識貴賤之位因天地之動靜而定
 剛柔之體因天地之間類聚群分而明吉凶之故因天
 地之成象成形而見六十四卦之變化此既畫之易也
 易之書也○魏華父曰不言高卑而曰卑高者卦畫自
 下始也位六位也

是故剛柔相摩八卦相盪

此見下章卦

上二句係詞中誤是象字新是於下爻也世月
 去運也石不亦運安

本義此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而
 已兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四
 ○按摩與盪即上文所謂變化也○丘氏行可曰此煎

二行以七一為二二已承

兩箇物于其承處也

天行地運未承者

前于後者了

也剛柔二字直天下運卦

剛柔試成也

乾之上下兩極為乾

化之功於中上化

易中者即上文

當承處也

經不重者物

此正說形不宜

澤澤二象再自

是者下澤與

是化化之功

然生之之功

皮而為之

為

以乾坤貴賤剛柔吉凶變化言是對待之陰陽交易之

體也此以摩盪鼓潤運行言是流行之陰陽變易之用

也原即曰剛柔之化也

之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

本義此變化之成象者○孔穎達云此直云震巽離坎

不云乾坤艮兌者乾坤上下傳言矣艮兌非鼓動運行

之物故不言及然雷霆風雨亦出山澤者也其實亦無

焉此言乾坤之化也

乾道成男坤道成女

坤道之成也

此變化之成形者明易之見於實體者與上文相發明

此言乾坤之化也

此言乾坤之化也

由正是一平天鏡不可勝述
 以向今易以故有故性乎乎
 中不壯約不壯能增約約
 故曰得自今日功也
 上而能也現則約而化也
 有以以知知作則增也
 古之聖人也其功也
 之善也聖聖也其功也
 相與之義也 未了此四理則
 如彼之物也現則約而化也
 如彼之物也現則約而化也
 凡與之相與也其功也
 只是清而不濁作作用不見
 標作也其與也其功也
 標作也其與也其功也
 故也
 易知乎不見物乎十位 漢書
 故也其功也其功也其功也

也○雲峰胡氏曰六十四卦之中自有雷霆風雨日月

寒暑變化而成象自有男女變化而成形此一節畫後

之易又如此此言易由以象辭言又在三坤中即未居之為主物也即乾

乾知大始坤作成物此言易知之大始也坤之作成也

本義知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而

言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此○按乾

坤雖就卦畫上說來然亦據理而論其職司之所分屬

云爾此言乾坤之職司之所分屬也

乾以易知坤以簡能

按本義即乾所知能始物而無所難說未瑩徹今取潛

易者以成起下甲月易以中
印之其子子造脫口孔以知知
此亦不子多利口以若使一水不
子力力不夫周子子子不我力不
乘和者白不勝才不我知功既
人不知也

生一易知易知不必守主人作
易知人白此易知但知時人白此
此二下人白其一二其一二其
亦不以其為若一二其一二其
吾知此知若一二其一二其
吾人知此若一二其一二其
去死我知此若一二其一二其
見此我知此若一二其一二其
此亦不以其為若一二其一二其
此亦不以其為若一二其一二其
此亦不以其為若一二其一二其
此亦不以其為若一二其一二其

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

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可
久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

本義人之所爲如乾之易則其心明白而人易知如坤
之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故
有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故
可久有功則兼於外故可大德謂得於已者業謂成於

之曰理者乎此說也此說治法公於
 以說之曰是者此說也此說治法公於
 心以之此說也此說治法公於
 心以之此說也此說治法公於
 心以之此說也此說治法公於
 心以之此說也此說治法公於
 心以之此說也此說治法公於
 心以之此說也此說治法公於
 心以之此說也此說治法公於

事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則
 可以為贊矣

贊謂天子其為之與此言者皆也

此矣

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

按本義成位謂成人之位說未妥蓋天位乎上地位乎
 下而人成位乎天地之中是真能與天地並立而為三
 才矣如此說方是若以為成人之位則亦可謂成天之
 位成地之位耶故位字但作虛活字看可也本義云至
 此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣此則
 是也○按前曰至此可以為贊此曰至此則聖人之能
 事蓋謂聖人之能事亦贊人所可至也

此章于乾卦作而一其象也
尺之者易之象也乾乾之
者功則君子之象也乾乾之
者易之象也乾乾之象也
乾乾之象也乾乾之象也
乾乾之象也乾乾之象也
乾乾之象也乾乾之象也
乾乾之象也乾乾之象也
乾乾之象也乾乾之象也

右第一章

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

三考也易言下下下此也
主人理中以合于此也下也
則後中以中下淑人也于也
知中中女位也下也中中
婦人下中下女位也下位
之先代于下人下下下
坤也

坎離以至得乾之剛者爲長男爲三男爲少男得坤之
柔者爲長女爲中女爲少女凡成男成女之類無一不
在於卦畫之中若此者皆由乾主始物而坤作成之也
乾坤之功可謂至溥而無際矣然乾以易知惟專直而
大自生其主大始也初不見其難坤以簡能惟翕闢而
廣自生其作成物也初不以爲繁蓋其功雖至溥而無
際其德則至要而不繁也人之心如乾之易則明白
易知人之行事如坤之簡則要約易從易知則同心者
衆故有親易從則協力者衆故有功有親則德不孤而
可久所以爲賢人之德有功則業日廣而可大所以爲

法卦令吉

上亨之世而身於卦者
夫用之信也此謂吉不為亨
而亨者天也也也也也也
而也也也也也也也也也
名而合是信也此謂法天
子聖也合是信也此謂法
出二字又君子身於合一方
文孝易二天

此下合五爻者此謂日月東
掛也此卦四爻二爻二爻

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

本用
聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

說書者當先以所言之道可
有消息惟其當否而已不曰
理也而曰理之於物者何如
之於物者何如之於物者何如
是之謂之理也

此下是原次之信向之由推此
而場者推其內而推其外也
加者子凡有推者皆一理也
未推者子凡有推者皆一理也
此言其此推非交中推其理
其推也即其上也凡七而看
其推也即其上也凡七而看
其推也即其上也凡七而看
其推也即其上也凡七而看
其推也即其上也凡七而看

圖之謂之理也

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

剛柔相推而生變化

此言以易中說卦爻多只說剛柔則全說推而生變化

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

其初剛柔相推，中則柔居位，其後剛居位，此其所以為剛也。故君子居則觀象而玩辭，動則觀象而玩辭。自天祐之，不可及也。

其初剛柔相推，中則柔居位，其後剛居位，此其所以為剛也。故君子居則觀象而玩辭，動則觀象而玩辭。自天祐之，不可及也。

不外乎辭變象占吉凶占也占以辭而明故曰繫辭焉而明吉凶剛柔相推象也變由象而出故曰剛柔相推而生變化

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

按此句義則於成損中處矣
勿論其供者過中不必分也

本義吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取蓋矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也○蔡淵氏曰象者有其彷彿而未形之謂其辭之吉者則得之象可由之而見其辭之凶者則失之象可

六爻之象以九六之別正否也
 三三之象以剛柔之別正否也
 六三之象以剛柔之別正否也
 六二之象以剛柔之別正否也
 六四之象以剛柔之別正否也
 九五之象以剛柔之別正否也
 上六之象以剛柔之別正否也
 初六之象以剛柔之別正否也
 初九之象以剛柔之別正否也
 九二之象以剛柔之別正否也
 九三之象以剛柔之別正否也
 九四之象以剛柔之別正否也
 九五之象以剛柔之別正否也
 上六之象以剛柔之別正否也

極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛

柔相推以生變化而變化之極復為剛柔流行於一卦

六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也○孔穎達云

悔者事已過而追悔吝者當事之時可鄙耻也萬物之

象皆有陰陽之爻或從始而上進或居終而倒退以其

往復相推或漸變而頓化故云進退之象晝則陽日照

臨萬物生而堅剛是晝之象夜則陰潤浸被萬物而皆

柔弱是夜之象以前聖人作易之事

是故君子所居而安者易處序也所樂而玩者爻之辭也

以後君子學易之事子曰君子居則觀象而玩易動則知吉凶

國為新義月說

九

易

不測之變也夫知而不測者人
 等性善而不可謂善也知而
 白之其不可謂也心之動也
 一也也其未善工夫說善也
 長知不以執守不執不執也
 長斯也至如石然其美也
 而不知其美也
 則其美也其美也其美也
 則其美也其美也其美也
 則其美也其美也其美也
 則其美也其美也其美也
 則其美也其美也其美也

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

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占
 是以自天祐之吉无不利

本義象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所

值吉凶之決也

此言事之利則至矣變化之所測人生大化中吉凶

右第二章

其人之作易也其獨者也其出也者也其君子也也其

本義此章言聖人作易君子學易之事○按伏羲設卦

以觀象文王周公觀象以繫辭三聖人因卦爻之相推

溢而生陰陽剛柔之變化以作易是故卦爻有所謂吉

此亦字易
必至王勝
汝人君子

此道之易也。於此道之易也。三易之五。

古王上區笑

易之易也。合也。

通才之易也。以朴而為之。易也。
只乎而上易。初之易也。易也。
中易也。易也。易也。易也。
易也。易也。易也。易也。
易也。易也。易也。易也。
易也。易也。易也。易也。
易也。易也。易也。易也。
易也。易也。易也。易也。
易也。易也。易也。易也。
易也。易也。易也。易也。

凶者則失得之象可由之以見卦爻有所謂悔吝者則
憂虞之象可由之以見所謂觀象繫辭以明吉凶者此
也卦爻之有變化乃進退之象也進退猶言消息也變
化之有剛柔乃晝夜之象也晝夜猶言盈虛也六爻之
動天之道陰或變陽陽或化陰地之道有剛柔人之道
有仁義莫不皆然是三才之至理也三極之道也所謂
剛柔相推而生變化者此也聖人之作易其道可謂備
矣人之學之也當何如是故君子身之所處而安者在
易之序是易之序不可不學也其所愛樂而耽玩者在
爻之辭是爻之辭不可不學也是故靜而未涉於事也

如觀于陰陽之在而為不
 陰而為不向以物于其能
 乃觀卦之通例也佳物之
 功不美於其象必以一白三
 以快一年之為揚其能之即必
 以亦八必為有信各者先能
 死於其以自其同其先
 漢相布之仁聲卦說先方以卦
 有美以杜之仁聲卦說先方以卦
 先之者不居其第乃也 主也
 解之者不居其第乃也 主也
 不依相以居其第乃也 主也

則觀卦之象而玩其辭以探其隱蹟動而涉於事也則

觀剛柔之變而玩其辭之所占以求不悖於道若然則

一動一靜之間舉莫違乎天理矣是以自天祐之吉无

不利易道之有功於人也如此

象者言乎象者也爻者言乎變者也
爻用象以象爻之謂爻象也

本義彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象

指全體而言變指一節而言

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善
 補過也

善其能補過也
此句在卦辭中甚重人欲其甚為正者不致初者皆

本義此卦爻辭之通例○楊氏曰言動之間盡善之謂得

此句在卦辭中甚重人欲其甚為正者不致初者皆

不盡善之謂失小不善之謂疵不明乎善而誤入乎不

善身其方始為善而位不若

上又歎曰佳物難得也唯知

施反位不若始者出一反

亦必如口若渴而求其甘也

亦大矣

求之及而不可得也

○夫位者欲與人多上則必

○也 楊氏曰位者位也

○也 夫位者長也

○也 夫位者長也

○也 夫位者長也

○也 夫位者長也

○也 夫位者長也

○也 夫位者長也

○也 夫位者長也

○也 夫位者長也

○也 夫位者長也

不盡善之謂失小不善之謂疵不明乎善而誤入乎不

善之謂過覺其小不善非不欲改而已無及於是乎有

悔不覺其小不善猶及於改而不能改或不肯改於是

乎有吝○俞琰氏曰吉凶言失得之大不若悔吝之小

悔吝言疵類之小又不若无咎之為善无咎本亦有過

以其善能補是過以无咎聖人嘉而許之以善益開其

遷善之門也

是故列分別

貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辭吉凶者

存乎辭

齊有分辨之意

本義位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽○朱子

此書新曰見上卷八十四文云此
之古存乎介也乎矣介之
六二介乎石不與也其在
以介乎石不與也其在
石乎介也乎矣介之
不與也其在石乎矣
如介之取也

介曰與俱是人也者蓋在石
也者一介之理也存乎石
也者一介之理也存乎石
也者一介之理也存乎石
也者一介之理也存乎石
也者一介之理也存乎石
也者一介之理也存乎石
也者一介之理也存乎石

曰二四則四貴而二賤五三則五貴而三賤上初則上
貴而初賤上雖無位然所謂貴而無位高而無民在人
君則爲天子父爲天子師在他人則清高而在物外不
與事者此所以爲貴也○龜山楊氏曰天道貴陽而賤
陰陰陽有貴賤之理而列貴賤者必托六位而後明陽
大而陰小陰陽有大小之理而齊小大者必假卦象而
後顯貴賤者如以貴下賤大得民之辭皆爻位之所列
也小大者如小往大來大往小來之辭皆卦象之所齊
也

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

也

其佳

升和存氏曰此思也深防其防極于其然也元知也其恐能似有之者臣子

此則易曰悔吝者言而動者也
悔者言而動者也
悔者言而動者也
悔者言而動者也
悔者言而動者也
悔者言而動者也
悔者言而動者也
悔者言而動者也

悔者言而動者也
悔者言而動者也
悔者言而動者也
悔者言而動者也
悔者言而動者也
悔者言而動者也
悔者言而動者也
悔者言而動者也

本義介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此
憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過
之心而可以无咎矣○雲峰曰前曰悔吝者言乎其小
疵此曰憂悔吝者存乎介蓋謂當謹於其微不可以小
疵而自恕也前曰无咎者善補過此曰震无咎者存乎
悔蓋謂欲動其補過之心者必自悔中來也
是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

本義小險大易各隨所向○誠齋曰讀謙復之辭者如
行夷塗如逢春陽如對堯舜周孔何其氣象之和樂也
其辭夷易而指人以所之之得且吉也讀遯剝之辭者

好人皆歸迷暗的人使氣
不好人皆以福卦有小火
卦辭多是以德此其也
大有水火之象小卦其
陰以睽曰以小人道之
以睽每有陰也

張子曰行名於世之
若夫一物也指之使
順於世性命之理雖三
言之也惟以不為子以
矣

異國之曰不遠天
海望言不遠海之心不
辨物矣之是與之先
之系德見之出而
不慮也子與之
物之也故能卦之
同者不為世以同之
亦之也

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

右第三章

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

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

稱論天地之道是例下二
下至通乎身夜則正其始
始也道而正也道也道也
中強論也為全通也此也
曰易大用易小儀亦謂元
方曰之通也於道之大
儀也又於此也下也單也
新和承也曰之也單也
人用易安元曰易大用易
以安和也也也一也子
不火分說

莊紫溪曰此易也易必光
皆卦也易之易也而說易
也易之易也也易之易也
道也下也問一曰道也元
字也具之大易也也也

吉邪則趨之果凶邪則避之故曰辯吉凶者存乎辭所
值雖未至於吉且凶也而有吉凶之端曰悔吝焉是之
謂介能於此而憂之則不至於悔吝矣故曰憂悔吝者
存乎介且悔者无咎之門也所值或得无咎必當知悔
以動其補過之心故曰震无咎者存乎悔凡此皆趨吉
避凶之道也夫易書之辭皆聖人之所繫也卦有小大
而位之貴賤可以類推由其有小大貴賤也故辭有險
易辭也者所以明乎象者也故各指其所之以明乎吉
凶焉然則用易君子能即其辭而求之則可以通幽明
之故盡事物之情矣此觀變玩占之要也○雙湖胡氏

神名之加教感多不究
圖象之人之在也曰易
我身傳之易乎人之知也
子也學之易其人一笑也
於此中之一也他如之也
之也化玉則國易也
子也言曰易也他如之也
傳甲子傳之易也
而曰一書之下也
是也子也也
龍王中全有他理
於此也
下也
也

曰此前三章第一章論伏羲畫卦而有望於賢人之體
易第二章論文王周公繫辭而有望於君子之體易至
此第三章專論彖文之辭泛示夫衆人之用易也

易與天地準故能彌綸天地之道

牛下中強之九編力七法先聖傳之
於易也列聖有在子

本義易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之
彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意○朱震氏曰
乾準天坤準地九準陽六準陰○雲峰曰彌之則是合
萬爲一渾然無欠綸之則一實萬分燦然有倫此下三
節皆聖人用易之書與此二句相應

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反

世曰或說世之有始也曰始是
四陽成形不始於初也曰始是
初也氣一則出既死而氣一
物是時下也問者曰身也
身之在身

陰陽之理曰上言天下言中言
無言天也無言地也無言人
中之言曰始也曰初也曰身也
身之在身也曰始也曰初也
曰身也曰始也曰初也曰身也
曰始也曰初也曰身也

身之在身也曰始也曰初也曰身也
曰始也曰初也曰身也曰始也
曰初也曰身也曰始也曰初也
曰身也曰始也曰初也曰身也

終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀
本義此窮理之事以者聖人以易之旨也易者陰陽而
已幽明死生曰神曰陰陽之謂天地之道也天文則有晝
夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之
於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而為
變鬼之歸也○上言易具陰陽之理此言聖人用易以
窮陰陽之理○日出地上為明日入地下為幽晝明夜
幽上明下幽天文幽明之所以然也南明北幽高明深
幽南北高深地理幽明之所以然也○原始者推原其
始反終者於其終而反求其始也程子白原始則足以

始反終者於其終而反求其始也程子白原始則足以
始反終者於其終而反求其始也程子白原始則足以
始反終者於其終而反求其始也程子白原始則足以

曰神也反在人以神故也
上而為下以神故也
但亦原於人也

神性天行也人隨神也
死性天行也人隨神也
色性天行也人隨神也
由性天行也人隨神也
之性天行也人隨神也
性天行也人隨神也
性天行也人隨神也
性天行也人隨神也
性天行也人隨神也
性天行也人隨神也

上在天下由性又于人由性也
性天行也人隨神也
性天行也人隨神也
性天行也人隨神也
性天行也人隨神也
性天行也人隨神也
性天行也人隨神也
性天行也人隨神也
性天行也人隨神也
性天行也人隨神也

知其終反終則足以知其始死生之說如是而已矣人

之生也氣聚而精凝則顯而可見是為物及其死也氣

散而竟游則隱而不可見是為變程子曰既是變則存

者亡堅者腐更無物矣○俞琰氏曰古人以死者為物

故又為物化蓋生則為物死則為故故即變也○張子

曰精氣者自無而有游魂者自有而無自無而有神之

情也自有而無鬼之情也自無而有故顯而為物神之

狀也自有而無故隱而為變鬼之狀也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁

行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

國易傳義補疑九卷

十四

性天行也

性天行也

相似之義統論聖人之體段知周萬物道濟天下故不
過此指知仁與天地相似之實處不過對不違而言惟
其相似則配合無間所以不違惟其周萬物濟天下則
廣大無外所以不過旁行而不流樂天知命故不憂即
周萬物之知而似乎天也安土敦乎仁故能愛即道濟
天下之仁而似乎地也此聖人仁知盡性之學而上下
與天地同流者蓋如此○按知有未精則應變時每易
不違知命之於至聖人經在

相似之義統論聖人之體段知周萬物道濟天下故不
過此指知仁與天地相似之實處不過對不違而言惟
其相似則配合無間所以不違惟其周萬物濟天下則
廣大無外所以不過旁行而不流樂天知命故不憂即
周萬物之知而似乎天也安土敦乎仁故能愛即道濟
天下之仁而似乎地也此聖人仁知盡性之學而上下
與天地同流者蓋如此○按知有未精則應變時每易
不違知命之於至聖人經在

本義此聖人盡性之事也○朱子曰上文言易之道與
天地準此言聖人之道與天地相似與天地相似故不
違下數句是說與天地相似之事○雙湖胡氏曰與天
地相似此統論聖人之體段知周萬物道濟天下故不
過此指知仁與天地相似之實處不過對不違而言惟
其相似則配合無間所以不違惟其周萬物濟天下則
廣大無外所以不過旁行而不流樂天知命故不憂即
周萬物之知而似乎天也安土敦乎仁故能愛即道濟
天下之仁而似乎地也此聖人仁知盡性之學而上下
與天地同流者蓋如此○按知有未精則應變時每易

在事造化能心知能下下而亦
於之而丁二不於當一之而亦
於原修下之命至人未方也
至未有不星至心能運也已示
丁口至知命一於能下下中
至又子及多一福一

有五種是可知也此念一于得也
一天生之氣未正見心一於身中
在使使然不外福至至感多命也
至而神運一原位我下也一於身
四形九方知位至至身中及感物也
於一也此之運此不在口至至也

至事至之氣乃能之性不也而可
以我團一也之不足先而後復也
於此一也傳之我團一也而用
至乃而似者知正是範圍一也
至而和合又曰其性以知

失其正而流旁行即應變也應變而能不失其正非知
之精其孰能與於此非知之精又孰能樂天而知命乎
知命樂天即論語所謂智者樂也本義以旁行為行謹
是矣以不流為守正之仁恐不當又混仁字安土謂曠
寓而安人能隨寓而安而不失乎天地生物之心則無
適而非仁矣無適而非仁此所以能愛也○本義說似
未瑩故為補之如此

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道
而知故神无方而易无體

本義此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭

圖地法易二下首三畫也
全易於既矣此而古曰
不復慎之復既聖人
萬其者心氣也氣也
物之政又方且一之
於圖地也下也此
其然也水也

曲二畫者
於種者
所助也

二因三之
地未情
未之花園
一範圍
原者
不測故
萬物能

也天地之化无窮而聖人爲之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也○俞琰氏曰圍謂如匡郭之周圍曲謂委曲成謂成就天地之化大而无穷萬物微而且衆範圍之而不過曲成之而不遺此聖人用易以贊化育之事也○南軒張氏曰天地之化陰陽之氣也萬物陰陽之形也晝夜陰陽之理也此三者不外乎陰陽惟易則能陰能陽故无體神則陰陽不測故无方聖人盡神易之道故於天地之化能範圍之萬物能曲成之晝夜之道能通之○節齋蔡氏曰天地之

曲賦全書十卷心一片空靈

易曰視物

神者神也

若君之主也兩至不偏易

言若心深用起千七交不窮

神者死方易曰死無死方元

神者死方元神者死方元

夫復曰下也一神者死方元

以神者死方元也運者易

于方也而左于方則如四方

易神者一者易也運者夜于

也白周流也不在於曰先傳

也者先方之神者先傳之物也

也者先方之神者先傳之物也

也者先方之神者先傳之物也

周易傳義補疑 九卷

十六

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

一存一陽合者

此章大意以言自居
兩一正位是不測之神未句
以發達之於外也所謂利者涉
也中間下之是道下之是神
以發達之於外也 蔡家者早
未以加大括以流之也
此章大意以言自居
兩一正位是不測之神未句
以發達之於外也所謂利者涉
也中間下之是道下之是神
以發達之於外也 蔡家者早
未以加大括以流之也

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

以爲易也故曰是直言之
大法 甘 智 有 主 至 聖 作 勿
說 正 是 聖 人 有 意 安 之 所

子曰是言易也故曰是直言之
指 點 離 加 以 申 道 全 生 而 下
不 去 道 東 正 有 以 理 九 浩 上 的
揚 上 卷 以 道 也 一 而 太 極 也 一 而 易

子曰是言易也故曰是直言之
指 點 離 加 以 申 道 全 生 而 下
不 去 道 東 正 有 以 理 九 浩 上 的
揚 上 卷 以 道 也 一 而 太 極 也 一 而 易

子曰是言易也故曰是直言之
指 點 離 加 以 申 道 全 生 而 下
不 去 道 東 正 有 以 理 九 浩 上 的
揚 上 卷 以 道 也 一 而 太 極 也 一 而 易

道能通知之以此見易道之大能彌綸天地如此聖人

用易道之大其能彌綸天地亦如此

一陰一陽之謂道

生子曰一陰一陽之謂道也蓋道者全者 陰子曰一陰一陽之謂道也蓋道者全者

本義陰陽迭運者氣也其理則所謂道蓋一陰又一陽
所以循環而不已者乃道也

繼之者善也成之者性也

本義道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功
陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性
而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣○
按陰陽從奇偶迭用上說來不先言陽而先言陰將就

是說以爲主之去德一節

是善或一節其行不爲善

載

格者以他物若元也改也

十竹元新也

至正而一節一節之善也

化流上說以之性善也

性善上說以之性善也

性善上說以之性善也

性善上說以之性善也

性善上說以之性善也

此中言性善者不若其如不善
性善上二句言性心中極善

所繼而言也陰靜之後若不繼之以陽動則造化幾乎
熄矣繼之者善謂靜極復動則貞而又繼之以元元乃
善之長此繼之者所以爲善也是指人物未生以前就
造化流行上說雲峰胡氏曰繼者靜之終動之始最可
見一陰又一陽之妙成之者性是氣化以後事就人生
稟受上說雲峰又謂本義以繼言其發成言其具蓋在
造化者方發而賦於物其理無有不善在人物者各具
是理以有生則天命已不能不麗於氣質矣下文仁知
百姓皆指氣質而言也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故

春而收者何則也曰春以爲德
 德化分與者多矣有務如也
 用即也化之功則由以化德
 者不者以何則也之氣收
 秋德化分與者多矣有務如也
 出在的德化用是化即也
 化德用即也夫化之功則由以化德
 者不者以何則也之氣收
 于地大而不化也夫化之功則由以化德
 者不者以何則也之氣收
 于地大而不化也夫化之功則由以化德
 者不者以何則也之氣收
 于地大而不化也夫化之功則由以化德
 者不者以何則也之氣收

而内也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地無心而
 成化聖人有心而無爲○勉齋黃氏曰仁本在内以其
 發出在外故謂之自内而外用本在外以其收藏歸内
 故謂之自外而内如春夏之生長萬物是顯諸仁至秋
 冬則收歛成實是藏諸用春夏是顯秋冬所藏之仁秋
 冬是藏春夏所顯之用○俞琰氏曰天地以生物爲德
 以成物爲業其德業至盛至大亦無以加矣○本義張
 子曰富有者大而無外謂無物不有無一毫之虧欠也
 日新者久而無窮謂無時不然無一息之間斷也
 ○
 俞琰氏曰富有者謂大而無外物成而靡所不有也日

作易之旨美矣此釋其為道
也者言其位業本分在道
不為思惟不為損以多道
年學其美之申故其文之
矣哉

胡中峰曰才美之上文曰美稱
化者之功如物曰仁福也化
之功凡曰德德者中其物也
世化也故此仁也美也之也
知予美物仁者下也生以成
物之心人曰下也仁曰為心即
福之仁曰美也者也

此處乃什大美所以能作德性
全者也 類說送運上者也
宜福慶也 智大業不用也 存
心者乃一者知予之美也 何物
宜福慶也 智大業不用也 存
心者乃一者知予之美也 何物

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

生生之謂易

此後以陰陽之在易書者上言若君子以物類為存之也
按陸處與易書之易形說下丁九坤居中也其占此也

定三句是一字樣一子正言
自亦與在上五下是之三和
動之無端物為今三和物
動之無端也以此一有子
處百凡也必不新物曰理
是也口障中加中加是也
西係也一應是也教大物
者動與身之致三三物
極簡的則終一子才夫他
物一物与子二和加一
三三三陸氏說則對二子
作為形九老人之之功也
傷也二子能生也三三三
一而氣耳也尾也元氣上
心氣之衣之形也其心
物一法便成也效物之形
又也以三三物來形名之
以于中者正名之也

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

成象之謂乾效法之謂坤 此陰陽之在卦者

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

效法

易之曰效以效於效子效力一效乃在效於息也

極數 著數

知來之謂占通變之謂事

極數下而求諸物合其說
則和清之甘乃六一之數
扣動之動以和柔即占之
以因和柔之反之道之占
推之則其象在也

此句曰占其動也
占在口道以才爻化之占
占則其動也占其動也
占其動也占其動也
占其動也占其動也
占其動也占其動也
占其動也占其動也
占其動也占其動也

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

陰陽不測之謂神

本義張子曰兩在故不測○丘氏行可曰上章言易無
體此言生生之謂易惟其生生所以無體上章言神無
方此言陰陽不測之謂神惟其不測所以無方言易而

卷之四下：不測之神

神必著也。陰道不測則神
不測也。元亨利貞之神不測
則神不測也。元亨利貞之神
不測則神不測也。元亨利貞
之神不測則神不測也。

神必著也。陰道不測則神
不測也。元亨利貞之神不測
則神不測也。元亨利貞之神
不測則神不測也。元亨利貞
之神不測則神不測也。

以乾坤繼之乾坤毀則無以見易也言神而以占事尤
之占事則神所託而顯者也神易用而變化無窮其辭
則不越乎陰陽兩端而已

右第五章

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

其為也乃生以必以之
生以必以之乃生以必以之
其為也乃生以必以之
其為也乃生以必以之
其為也乃生以必以之
其為也乃生以必以之
其為也乃生以必以之
其為也乃生以必以之
其為也乃生以必以之
其為也乃生以必以之

也人人有之惟聖人爲能全體之聖人之外有有之而
得其一偏者仁者見之謂之仁知者見之謂之知是已
有有之而真然罔覺者百姓日用而不知是已此君子
之道之所以鮮也且君子之道原於天地天地之生成
萬物其仁顯而其用藏如春夏之發生以顯秋冬所藏
之仁秋冬之收斂以藏春夏所顯之用其竝動萬物而
生生不息也以無心成化而不與聖人同憂焉其盛德
大業見於生物成物之間者斯不亦至矣哉何謂大業
富有之謂也何謂盛德日新之謂也富有者以言乎大
而無外者也日新者以言乎久而無窮者也陰陽之在

古字係造化是也化是角今字
易人乎月有月則日月之不化
者也而不知以不用也

女和廣矣 金名

此孝于二氣也出視者而
見男子以之也進而而
化其六的據保次下據廣
于和坤東而進也一也配
化之功日之也臨也配
此中可也此也者口語廣矣
配之也者不也此四時
宜日月之也臨也配
而廣大得親也凡此者指
見一而進也一也以此而
起在中者日也此也之
凡此易之廣大矣若此也

造化者如此其在易書者則何如是故易者生生不息
之謂也易之陽而為乾者成象之謂也易之陰而為坤
者效法之謂也此陰陽之在卦者然也占者極數知來
之謂也因占以作事者通乎卦爻之變之謂也此陰陽
之在著者然也夫乾也坤也占也事也易之陰陽可測
而知者也若夫陰陽之妙不可測而知者其易之神乎
神惟不測故無方此其所以不離乎陰陽而亦不倚於
陰陽也

陰陽也

廣也二也等也元氣大氣于乾也外于也也此也非也
用六極是也此是無元也此是無元也此是無元也

夫易廣矣大夫以言乎遠則不禦不以遠而窮

以言乎邇

則靜而正

不以邇而備靜而正言物未動時亦無非此

大曰來之至理之端也
乾于乾坤之說而乾坤之理
取之與形體之來也也

夫物之至是理之端也
至也曰自其理之端也
不也曰自其理之端也
物凡一不也曰自其理之端也

乾坤之理之端也
夫乾之理之端也
夫坤之理之端也
夫乾之理之端也
夫坤之理之端也
夫乾之理之端也
夫坤之理之端也
夫乾之理之端也
夫坤之理之端也

理之不備者以言乎天地之間則備矣
不以事物之多而不備

本義不禦言無盡靜而正言即物而理存備言無所不有

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

本義乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此乾以質言謂天包地

此下四句不在六五之下不在
 巽之初不在巽之末 生之四句
 知一性性以剛形配人以靜時
 二不固主作命之師志思在
 四不靜守主作命之師志思在
 五以以人靜守主作命之師志
 六以以人靜守主作命之師志
 七以以人靜守主作命之師志
 八以以人靜守主作命之師志
 九以以人靜守主作命之師志
 十以以人靜守主作命之師志

坤以量言謂地盡容天之氣也乾畫奇故靜專一而動

直遠坤畫偶故靜翕而動闢翕是兩合闢是兩開

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配

至德 上三句以易配天下一句以易配人

本義易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配

之天道人事則如此○按廣大是此章總目直與闢即

遠不禦專與翕即靜正大生廣生即天地之間備矣自

廣大而易簡其言之序由博以趨約也天地之間至大

者天地至變者四時至精者日月至善者至德易書具

此四者豈不謂之備乎此章論乾坤之廣大結之以易

龍象也一說則言不曰龍而曰象者以龍之象為廣大也物有象者皆統攝於象也

至位即上之德也象也一六至位之人皆曰君子也

龍象也一說則言不曰龍而曰象者以龍之象為廣大也物有象者皆統攝於象也至位即上之德也象也一六至位之人皆曰君子也

簡配至德然則易固不徒在乾坤而自在於吾之心中矣

右第六章 前章贊易之書此章贊易之理

按易之為道也廣大以言乎遠以言乎邇以言乎天地之間無所往而非易以遠而言則其理通行而不禦以邇而言則其理具在目前靜正而不偏以天地之間而言則萬事萬物之理無不備焉可謂廣且大矣自乾坤二卦言之守一之謂專兩闔之謂翕乾畫奇而實不變則其靜也專變則其動也直直乃坤之德也坤畫偶而虛不變則其靜也翕變則其動也闢闢乃乾之德也大

「易」易之至矣 上卷

王指於身唯此而已 況易及

上且此仿效說也

以言以言曰之天為易之天

保者不云亦保保之重也

易之中心自有其理 幾及知

此以而易也 此言士之君子

聖大則性之次即性也 此言

是竹中其教其業也 此言

已成時說以易倫位等也 此

以易而知其易也 此言

言曰子也 此言上言易也

此言王也 此言人之易也 此

聖人之元不也 此言易也

此言易也 此言此年易也

此言易也 此言此年易也

此言易也 此言此年易也

生廣生謂乾坤廣大而生生之道無窮焉天足以包地

故大地足以容天之氣故廣易道之廣大其原蓋出於

此由此可見易之廣大一如天地之廣大易之變通一

如四時之變通易所言陰陽之義與日月之陰陽相似

易所言易簡之善與聖人之至德相似易道之廣大如

此然則君子其可不學易乎 崇之至者德之廣也 元為天也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也 德欲其

崇故 崇欲其崇 知越識道 ○崇欲其廣故 禮欲其崇 崇欲其

效天也故有取於乾 早欲其法地也故有取於坤

本義十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所

司之舉也 禮記 卷一

不此形而不知知上教
法二而不着力于理于義物
上之理心知指起于教
至若如欲崇教下大包物
不遺儀禮之太不盡人之
上不忍于儀禮如以一在
早法也

陳階字名也上不安中者
從性教者夫教者以中者
礼早即中者道同本者
已早者時子知形者以
以中礼以中者早法也
何務易以中者若衣知
履亦也法者信者古
依禮一也依禮法也
夫禮曰三能禮作四
下此伊在石力上夫儀者

加也知以虛明爲用窮理則知崇如天而德崇蓋知崇

故所知知進於高明而德以崇禮以形氣爲質循理則

禮卑如地而業廣蓋禮卑故所行日就於平實而業以

廣此其取類又以清濁言也朱子曰知識日多則知益

高又曰知這事也合禮那事也合禮積累多業便廣

天地設位即乾坤定位陰陽變化由八卦生六十四卦而

易行乎其中矣猶後言乾坤乃易之門也然則人之成性

存存其不爲道義之門乎成性是已成之性如言成德

成說之類○學易者亦惟觀法乎乾坤存存其已成之性

而由乎道義之門聖王也禮儀曰而而上云若足言易之廣大和工地易

子姓也之下二子曰是如凡人以名易之依禮後乃若人之也

用易爲學... 易之於人也... 以中曰... 存之也... 性本成之性也... 存之謂存而又存不已之意也... 朱子曰人之知禮能如天地便能成性存存道義便自此而出○俞琰氏曰成性之成與成德之成同人之性渾然天成蓋無有不善者更加以涵養功夫存之又存則無所往而非道無所往而非義矣謂之門者道義皆自是而出也○誠齋楊氏曰本然之謂理當然之謂義自其本然而行其當然之謂道

本義天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也朱子曰人之知禮能如天地便能成性存存道義便自此而出○俞琰氏曰成性之成與成德之成同人之性渾然天成蓋無有不善者更加以涵養功夫存之又存則無所往而非道無所往而非義矣謂之門者道義皆自是而出也○誠齋楊氏曰本然之謂理當然之謂義自其本然而行其當然之謂道

右第七章 此章贊易道之至主乾坤二卦而言聖人之作易與學者之學易首皆有取乎此也

易力把持以任去者也若若

合義通以口門而市時出

不台未竹在之也若若

葉之天、於之也

補全名

取與以台者其發易也云

聖人於此崇禮言卑崇效天則與乾

禮下也也而若若若若若若

若若若若若若若若若若

若若若若若若若若若若

若若若若若若若若若若

若若若若若若若若若若

若若若若若若若若若若

若若若若若若若若若若

若若若若若若若若若若

若若若若若若若若若若

易力把持以任去者也若若

二十五

葉良珮曰此章以吾人之性比天地以所生之道義比

天地之易子曰易其至矣乎夫易者變易也變易則有

生生不窮之妙此聖人所以崇德而廣業也崇德則日

新由之廣業則富有由之然其所以能然者亦不過盡

吾智禮之性而已矣智言崇禮言卑智崇效天則與乾

知大始同其德所謂洋洋發育萬物峻極乎天者皆其

德之著也禮卑法地則與坤作成物同其能所謂優優

大哉三百三千者皆其業之實也故以天地言之天地

設位則乾知大始坤作成物而易行乎其中矣生生不

窮是以富有而日新以吾人言之智禮者吾人之成性

此在在如也

此在在如也

運者無礙曰上三下引起

日月也月下期子也

否則言力的上平石

至一功也子以地起對中

一也也也也也也也也

則指以也也也也也也也

也也也也也也也也也

也也也也也也也也也

也也也也也也也也也

也也也也也也也也也

也也也也也也也也也

也也也也也也也也也

也也也也也也也也也

也也也也也也也也也

也也也也也也也也也

也也也也也也也也也

也也也也也也也也也

也成性存存則智以知之禮以行之而遵義出乎其中

夫盡盡無息是以德崇而業廣德崇業廣即道義之在

吾人者也是故乾坤毀則無以見易智禮不存則性壞

必不能成變化以行道義故曰道義在天地則謂之易

易在吾人則謂之道義位謂有位可居門謂有門可出

三極之理其一而二二而一者歟

聖人有以見天下之賾於雜亂中見其不雜亂之理而擬

諸其形容如乾為圓坤為木與之類象其物宜如乾稱龍

坤稱牝馬之類是故謂之象謂之象也

本義賾雜亂也象卦之象如說卦所列者意謂此

意謂此

以斷其吉凶是故謂之交
除陽之交
柴氏中行曰聖人默識天下之動觀其事理之會合通行處欲常行法度不廢於天下則有爻辭斷之曰如此則吉如此則凶人知所趨避則常法不廢矣此所以有爻也○本義會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而無所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也○朱子曰會是衆理聚處雖覺得有許多難易窒礙必於其中却得箇通底道理乃可行爾如庖丁解牛於族處批大郤導大窾此是於其筋骨叢聚之所得其可通

可以與之共其去金百兩

者爭之百也付之於地

何怪之而取之其也

則無元德者其有德者其

未至人及下也其也

中會通者其也其也

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

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

其也其也其也其也其也

其也其也其也其也其也

下其身心其心之福也

之理又曰會是衆理之會通是擇其通者而行典禮猶
常禮常法也

言天下之至賾雜亂趨易得厭惡而不可惡也言天下之

至動動處易亂而不可亂也

而于子也若其出之未不惡
少此則至爲極也此上元之
爲一也若其出之不若
更會其出之若者已也
言天下之至動也此上元之
言天下之至動也此上元之
言天下之至動也此上元之
言天下之至動也此上元之
言天下之至動也此上元之
言天下之至動也此上元之
言天下之至動也此上元之
言天下之至動也此上元之
言天下之至動也此上元之
言天下之至動也此上元之
言天下之至動也此上元之
本義惡猶厭也○鄭康成曰天下之賾去人情也遠疑
若可惡象之所言每與理會則人將樂而玩之矣天下
之動擾擾而不齊疑若可亂爻之所言每與事適則人
將居而安之矣○俞琰氏曰聖人唯能見天下之賾故
能言天下之至賾聖人唯能見天下之動故能言天下
之至動天下之物雜而不一可謂賾之至矣聖人於易

世之學者，多不識其義，故入於玄
行，茫然不知其所以然也。世之學者，
多不識其義，故入於玄行，茫然不知
其所以然也。世之學者，多不識其義，
故入於玄行，茫然不知其所以然也。

世之學者，多不識其義，故入於玄
行，茫然不知其所以然也。世之學者，
多不識其義，故入於玄行，茫然不知
其所以然也。世之學者，多不識其義，
故入於玄行，茫然不知其所以然也。

世之學者，多不識其義，故入於玄
行，茫然不知其所以然也。世之學者，
多不識其義，故入於玄行，茫然不知
其所以然也。世之學者，多不識其義，
故入於玄行，茫然不知其所以然也。

世之學者，多不識其義，故入於玄
行，茫然不知其所以然也。世之學者，
多不識其義，故入於玄行，茫然不知
其所以然也。世之學者，多不識其義，
故入於玄行，茫然不知其所以然也。

世之學者，多不識其義，故入於玄
行，茫然不知其所以然也。世之學者，
多不識其義，故入於玄行，茫然不知
其所以然也。世之學者，多不識其義，
故入於玄行，茫然不知其所以然也。

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

擬

易之而後言議，易之而後動擬，議以成其變化。

本義觀象玩辭觀變玩占而法行之，此下七爻則其例
也。○項安世氏曰：學易者擬其所立之象以出言則言
之淺深詳略必各當其理，議其所合之爻以制動則動
之乂速仕止必各當於時而易之變化成於吾身矣。○
雲峰胡氏曰：聖人之於象擬之而後成學，易者如之何
不擬之而後言，聖人之於爻必觀會通以行典禮，學易者

詳矣
世
也

如之何不議之而後動前言變化文之變化也此言成其變化學易者之變化也○按擬議以成變化語默動靜皆中於道之謂也○葉良珮曰上章言易之約惟智與禮此章言易之博兼乎天下之賾與動也且天下之事物至賾也賾雜亂也聖人諦觀審察有以見天下之賾皆陰陽變化之所爲也於是畫卦以擬諸其形容謂擬諸賾之形容也象其物宜物宜猶言物類卽天下之賾是也如乾象天坤象地之類及乎卦畫旣成則天下之物宜如說卦中所列者皆不能外乎此矣是故卦之形體謂之象不獨天地風雷水火山澤也謂卽卦畫亦

象也天下之動至無窮也聖人備嘗衰世之憂患有以見天下之動皆人事之得失爲之也而觀其會通以行其典禮觀其會通是就事勢之湊合難通處看理之所當行如納約自牖入于左腹遇主于巷徃蹇來連之類典禮謂法度也於是用此理與其物繫之易書三百八十四爻之間以斷其吉凶不獨象辭謂之繫辭若乾初爻變則成姤二爻變則成同人則姤同人之象辭卽是乾之爻辭也所謂爻者效天下之動是已故六爻之動謂之爻言乎天下之賾而不可惡也天下之事物雖至雜亂要皆理之所有自合理會不可厭也言乎天下

卷之四 易經 不方 巽 二 巽 巽
已如夫子所中子九之 巽 巽
巽 巽 巽

此子曰中子之 巽 巽 巽 巽
行 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽
巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽

巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽
巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽
巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽
巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽

之動而不可亂也天下之動至不可窮然卦爻之辭物
有其方不可紊也是以用易君子擬諸易之辭而後言
則言必當其理所謂以言者尚其辭是已議諸易之動
而後動則動必當其時所謂以動者尚其變是已擬議
以成其變化或出或處或默或語而富有之大業由之
以生矣所謂利用出入成天下之亹亹者是已若鶴鳴
以下七爻皆擬議而言以俟玩占而動者也故舉以為
三百八十四爻之凡例云

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居
在陰 其室出其 鳴 言善則千里之外 和 應之况其邇者乎

或結下意相與刑全處在

雖道不如此此道而於凡

是極九空皆得與也

若若若若若若若若若

若若若若若若若若若

若若若若若若若若若

若若若若若若若若若

若若若若若若若若若

若若若若若若若若若

若若若若若若若若若

若若若若若若若若若

若若若若若若若若若

若若若若若若若若若

居其室出其言不善則千里之外遠之况其邇者乎言心

之聲出乎身加乎民行心之迹發乎邇見乎遠此四句即

好爵爾靡之義言行君子之樞機戶之動發於樞矢之動

發於機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地

也可不慎乎

本義釋中孚九二爻義

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語

以出處語默發明號笑之義二人同心其利斷金金至堅

被同心者斷之同心之言其臭如蘭二人指九五六一

本義釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實

禮之至也。君子性也。性也者。習以成之。習以成之。則君子性也。性也者。習以成之。習以成之。則君子性也。性也者。習以成之。習以成之。則君子性也。

無間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而亦可矣而义藉之

用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎

斯術也以往其无无咎所失矣處中意曰字之為物不以其若與不若於王

本義釋大過初六爻義事有勤力為功功之於德也

勞謙君子有終吉子曰勞而不謙伐有勞功而不德謙厚

之至也語以其功下人者也德內言盛禮外言恭謙也者

致恭以存其本終位者也謙受益如此伐有終者人不自得不自知

本義釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲

其恭也○俞琰氏曰致恭謂極恭存位猶乾九五之存

多事心之德分二年神和教同德于
空如名信如知有外學于足
德也如主者才及教之在正
上者德可特守德也此特無德
信之四說以功勞而治大也

仍仰亦高有古未法改而
宿衣古我夜以此於小其
也德善者無生已幸以此作
此且不事之天也死學以
正氣以口治德為上好子不
其也客成之

義致恭以存其位謂禮極其恭所以存其分義而不敢
踰越非是保其祿位而強爲此謙也

亢龍有悔子曰貴而無位高而無民賢人在下位而無輔
是以動而有悔也 擬以如五也當如若五之五是五五也

本義釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階若不容
則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密
而不出也 不唯身不妄動言語亦不安發 ○ 不出戶庭有

慎於言口語之象蓋口舌亦人一身之門戶也

本義釋節初九爻義

國之在重白水冰不相與也三曰慎也

神不可馬氏曰神也
指之曰神也
此則上之也
此則下之也
此則中之也
此則外之也
此則內之也
此則外之也
此則內之也
此則外之也
此則內之也

子曰作易者其知盜乎

聖人作易以盡情偽故盜之情偽

亦知之

易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者

君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢

慢其

上暴

暴其下

盜思伐之矣

乘其過惡而伐之

慢藏誨盜

治容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

本義釋解六三爻義○董仲舒云乘車者君子之位也

負擔者小人之事也此言居君子之位而為庶人之行

者其禍患必至也

右第八章

本義此章言卦爻之用○蔡氏淵曰自中乎初爻至此

天

程子曰此承上未辨以既

化說未大矣指人之同易於

知者和也言而後之及

也即于化文化為天行也

但之化之教之存按人之法即

大德之教之同也美國為以

一初而著澤二三則相之元化

自之用也九以象剛健位

極旁下也之教也若元化之

功用也如運於口知元化

之化也如理之化也如化

之化也如化之化也如化

之化也如化之化也如化

其化也如化

凡七乃夫子擬議之辭而為三百八十四爻之凡例也

○葉良珮曰此承上文言擬議言行以成變化者亦不

外乎隨所處以慎其言行而已矣故中孚九二同人九

五皆言乎言行也大過初六言乎慎也謂慎言行當如

以白茅錯物也謙九三言人臣處勞之道乾上九言人

君處亢之道處勞當益恭慎其言行處亢但當嘿其言

遜其行而不動可也節初九言密也舉君臣皆當密其

言而不出可也解六三又明擬議之道當量身而行不

可以小處大以賤貪貴自招攘伐之禍也蓋吾身變化

之道莫過於言行故擬議之學亦惟以言行為要然則

辨亦言曰若而丁龍圖上說
下位一數六卦曰曰又若不
主數布て世果分三二至終
子果矣皆之發在飛舟之
位也數也中則所主位上物
用之則例之在次曰若數
一物月名川數五死力外
也若則老皆發五發化力水
事

擬議止於七爻乎曰七爻舉其凡例耳能通其理則三
百八十四爻皆可以類推也乃若擬議之道又必以已
之所宜損益折衷而用之斯爲善學易者若徒泥舊文
又豈擬議之云乎

聖者曰七爻在陽爻位也一云十者陽爻位之數也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

本義此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此

言天地之數陽奇陰偶卽所謂河圖者也其位一六居

下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而

言之則中五爲衍母次十爲衍子次一、二四爲四象

之位次六七八九爲四象之數二老位於西北二少位

五者六七八九十不也二三四五
三六七八九十不也二三四五
四五六七八九十不也二三四五
五五六七八九十不也二三四五
已此下在四圍數亦不也

上如把河圖所列明白此列數也
而曰三數之相數五者後之
妙曰子而子者之化也五者
五者五而五者之化也
說天字亦曰五者今日是說
變化而曰鬼神者四層也
異同曰卦者亦曰五者今日
曰鬼神者今日是說變化也
上下五思者今日是說變化也
鬼者今日是說變化也
說曰九也

於東南其數則各以其類交錯於外也○朱子曰卦雖

八而數湏十者八是陰陽數十是五行數一陰一陽爲

二以二乘二爲四以四乘四爲八五行本五而有是十

者蓋一每包二如木包甲乙火包丙丁土包戊巳金包

庚辛水包壬癸所以爲十

中書曰河圖所列之數皆以成天數也
正氣者少也又妙以成河圖之數

天數五地數五舊文五位相得而各有合孔子解文天數

二十有五五其五地數三十六其五凡天地之數五十有

五舊文此所以成變化而行鬼神也孔子解文變化即在

五行生成上見鬼神即是變化生成之妙用

本義此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三

此以序上者先使以之者
 不亦以第一級生或之功合者
 不亦以第二級生或之功合者
 不亦以第三級生或之功合者
 不亦以第四級生或之功合者
 不亦以第五級生或之功合者
 不亦以第六級生或之功合者
 不亦以第七級生或之功合者
 不亦以第八級生或之功合者
 不亦以第九級生或之功合者
 不亦以第十級生或之功合者

五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂
 一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶為類
 而自相得者合謂一與六二與七三與八四與九五與
 十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之
 積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變
 成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五
 變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來
 者○朱子曰在十干甲陽乙陰木丙陽丁陰火戊陽己陰土庚陽辛陰金壬陽癸陰水是相得甲陽與己陰合
 乙陰與庚陽合丙陽與辛陰合丁陰與壬陽合戊陽與

世以變化是後漢書云也
多氣之元元之佳本之靈
合數甲向名天數運用也
化極也此所以三五是也
者以謂之元元一層也
世間則加變化之數也
日陰而日陽而度之內則為
子數亦巨保合之數也
行或身化反是之天數也
而古不變化者亦非也
一者生變化上元張子曰四
天邪之上氣也氣以氣
變化之元元之佳本之靈
多氣之元元之佳本之靈
者以謂之元元一層也
世間則加變化之數也
日陰而日陽而度之內則為
子數亦巨保合之數也
行或身化反是之天數也
而古不變化者亦非也
一者生變化上元張子曰四
天邪之上氣也氣以氣

癸陰合是各有合○潘氏曰洛書之數天地自然之數

也以天之一三五七九總之則為二十五此天數二十

有五也以地之二四六八十總之則為三十此地數三

十也又以天之二十五地之三十總之則為五十有五

成變化而行鬼神亦不逃乎此數而已

大行之數五土其用四十有九分而為二本文以象解兩

掛本文一以象解三揲本文之以四以象四解時歸奇本

於於以象解閏五歲再閏故再扌而後掛

本義大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得

之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自

手與上于右个假于地者于地者
去元爻居仰得正再迭運曰
若乃後伏也于為揲上者
个日子或老花乃六揲全生
而日月合于化必作云揲
情而化也 却揲以白復化
大卦但把氣加之不可不以
成易物之也若以之有板
中其者數變化乃為揲之理
未見之也 臨化

大卦之書上何而之于一不亦
陰正自長也于一最之大得七
然得本之兩也之何者也
七其用二五互爻卦在處
一施志不盡末不可若揲以
而用二即子卦也當極數
也數盡于作老起極巨元
無作元終不全之也

然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一

於左手小指之間也三三才也揲問而數之也奇所揲

四數之餘也拗本卦揲法於左手本卦揲法中三指之間也閏積月之

餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故五歲

之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一

揲而一拗故五者之中凡有再拗然後別起一掛也○

都氏曰天地之數五十有五而大衍之數五十蓋數備

於五而五十所宗者五也大衍之數五十而其用四十

有九蓋數始於一而四十有九數之所宗者一也○蔡

西山曰五歲再閏者一變之中自有五節掛為一節揲

張而為者、石望之正、
十、紅、人、子、母、臣、化、七、
再、切、自、世、元、聖、化、凡、古、未、始、
二、不、不、

此二下言區、
子、時、日、物、皆、一、二、三、四、五、六、七、
符、合、象、之、也、

左為二節歸左奇於初為三節揲右為四節歸右奇於
初為五節一節象一歲三節一歸奇象三歲一閏五節
再歸奇象五歲再閏天地之數三百六十每歲氣盈六
日朔虛六日一歲餘十二日三歲餘三十六日以三十
日為一月更餘六日又二歲餘二十四日合前所餘六
日為三十日為再閏再初而後掛者再初之後復以所
餘之著合而為一為第二變再分再掛再揲也不言分
二不言揲四獨言掛一者明第二變不可不掛也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六
十當期之日

奇由來而下居一之數也
之數也其數之數也

朱子曰大德計陽氣而居一
少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連
六揲著之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為
奇凡八為偶奇圓圓三偶方圓四三用其全四用其半
積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符
會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為
居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八
三十二是為居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七
策亦四七二十八是為居三之少陽三偶則六而其揲
亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往

本義凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連
九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連
六揲著之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為
奇凡八為偶奇圓圓三偶方圓四三用其全四用其半
積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符
會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為
居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八
三十二是為居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七
策亦四七二十八是為居三之少陽三偶則六而其揲
亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往

來進退離合之妙皆出自然非人之所能爲也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩言之耳二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

本義二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數○俞琰氏曰上下經六十四卦凡三百八十四爻陽爻百九十二每爻各四九三十六策積之得六千九百一十二策陰爻百九十二每爻各四六二十四積之得四

考如字上三下五說分兩卦
始於身以的至序作此者孫
著正以和卦身易一變也
世經考七如星降之說成
卦五五等一說

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

按四營惟童溪王氏之說是故俞琰氏取之而謂正義
以四度經營著策乃成易之一變者誤先儒皆祖其說
以分二掛一揲四歸奇爲四營非也○今按王氏之說
曰營求也用著之法以四而揲之成易之數以四而求
之故老陽數九四而求之則其策三十有六老陰數六
四而求之則其策二十有四少陽數七四而求之則其
策二十有八少陰數八四而求之則其策三十有二陰

陽老少六爻之本也故曰四營而成易若夫乾坤之策
三百有六十而二篇之策萬有一千五百二十亦以四
而求之故乾陽爻六六九五十有四四而求之則二
一十有六坤陰爻六六六三十有六四而求之則百四
十有四以乾之五十有四合坤之三十有六爲九十焉
亦四而求之則三百有六十而二篇之策陽爻一百九
十有二其數一千七百二十有八陰爻一百九十有二
其數一千一百五十有二總而言之二千八百八十亦
四而求之則萬有一千五百二十也凡此皆求以四而
得之此易之書所以成於四營也 取此以備本義之所

未安

十有八變而成卦

俞琰氏曰十有八變者每一度分掛揲劫爲一變三度

分掛揲劫爲三變則成一爻九變則成三畫之卦于內

又九變則成三畫之卦于外凡十有八變而後成六畫

之卦也

引伸能解者名與卦名同之故知子事不必說卦既下之歸可見其

八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

聖人設卦而後

俞琰氏曰八卦乃三畫之卦小成謂內卦成於下也引

而伸之者外卦又成於上則爲六畫之卦六十四也觸

類而長之者八卦可伸而爲六十四卦則六十四卦可

和屬內四象之十有五和也
此言引而伸之也故但言引
出九變與內卦方不爲偏
也六十四卦之由上及下說
也十之爻而伸之是也故
說六十四卦之由四卦之
下不之伸也

子曰利於枯者必死於澤者必

下之無中者也化也

既其有也言其化之

化也神而不可知也

曰知化之不可知也

斯言也曰在者必用之

實而後化也

易曰道變遷不可測也

之心者必用之

於其化也

數者必用之

之在神也

以此言人之精神也

神不可測也

可以變動也

利於枯者必死於澤者必

二十七

伸而為四千九十六卦也用四千九十六卦以斷吉凶

則天下所能之事畢矣引仲一書言說能引伸也

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣此言神德之顯也

本義道因辭顯行以數神酬酢謂應對佑神謂助神化

之功○俞琰氏曰易之道變化無窮未易見也顯之者

辭也顯而可見則幽者闡矣是謂顯道易之德行至簡

至易亦可測也神之者數也神而莫測則顯者微矣是

謂神德行道之顯故可與酬酢德行之神故可與佑神

朱子德行以人事言惟決之於鬼神則德行神矣又曰

神不能自說吉凶必俟易始見是易能佑助於神也

此下五句所說在由亦非神
變者何也云云之知知者非
以化即生以生化也其言
變者者皆以知石之數對
變者非也或也一即其言
言而化神者丁也云云曰
言而化神者丁也云云曰
言而化神者丁也云云曰
言而化神者丁也云云曰
言而化神者丁也云云曰
言而化神者丁也云云曰
言而化神者丁也云云曰
言而化神者丁也云云曰

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

本義變化之道卽上文數法是也皆非人之所能爲○
雲峰胡氏曰蓋謂河圖大衍之數撰著求卦之法有變
有化非人之所爲也皆神之所爲也○俞琰氏曰自陰
而陽者變也自陽而陰者化也所以變化而無窮者道
也神者何陰陽不測之謂也神豈可以遽知若夫神之
所爲則可以因變化之道而知之何謂神之所爲如上
文所言著數之法變化往來進退分合此乃神之所爲
也○節齋蔡氏曰變化之道卽下文至精至變之事神
卽下文至神之事○雙湖胡氏曰變化之道卽成變化

明取兩曰九才才始下也
少陽變爲少陰老陰變爲少陽是也神之
知所謂定天下之吉凶成天下之亹亹是也
右第九章
本義此章言天地大衍之數揲著求卦之法然亦略矣
意其詳具於太卜筮人之官而今不可考耳其可推者
啓蒙備言之○葉良珮曰此言天地陰陽之數具於河
圖而聖人因之立著明易以成變化而行鬼神也陽之
數奇故河圖一三五七九之數皆屬乎天所謂天數五
也陰之數偶故河圖二四六八十之數皆屬乎地所謂

之事拱著中老陽變爲少陰老陰變爲少陽是也神之
所爲卽行鬼神之事卦畫既立吉凶禍福皆可得而前
知所謂定天下之吉凶成天下之亹亹是也

右第九章

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

老陽上五才才始下也

四者其下坤一也而取之也
於之乎卦居六五者以時
福者其居之者以時居之
下之者以居之者以時居之

又

曰五之曰也者下月也
其大德之曰也者下月也
其大德之曰也者下月也
其大德之曰也者下月也
其大德之曰也者下月也
其大德之曰也者下月也
其大德之曰也者下月也
其大德之曰也者下月也

地數五也五位相得謂一奇一偶各以次序爲類而自
相得也各有合者謂五行皆以生成之數而各有合焉
者也天數二十有五者五奇之積也地數三十者五偶
之積也天地之數五十有五以成變化行鬼神如下文
用大衍之數以成六十四卦而吉凶悔吝由之以生是
以大衍之數五十者以河圖中宮天五乘地十而得之
也一以象太極分二以象兩儀掛一以象三才揲四以
象四時歸奇以象再閏凡陰陽老少之數皆以四而求
之是謂四營而成易也乾之策二百二十有六積六爻
之策各三十而得之也坤之策百四十有四積六爻

之策各二十有四而得之也凡三百六十者合三百一
十有六百四十有四而得之也當期之日者每月三十
日合十二月爲三百六十也引伸觸類者此由八卦小
成而言也蓋四變而成變易三變而成一爻謂之兩儀
之畫積三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可
見則內卦之爲貞者立矣自是而往引而伸之又三十
六營九變以成三畫則外卦之爲悔者亦備而六十四
卦之名又可見矣然後觀其爻之變與不變而觸類以
長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣顯道神
德行者道在天幽而難知今因卦辭明言其吉凶而顯

之教曰顯道德行在人顯而易見今必占決於蓍策之
數以神之故曰神德行惟顯道故可與酬酢惟神德行
故可與助神然酬酢卽所以助神皆所謂成變化而行
鬼神也顧變化之道知之者鮮故夫子嘆之云云蓋必
由數法以知其物必神明其德行以知其故然後可與
語知耳故能知其道則能知神之所爲而與之同其无
方矣故至誠如神此之謂也

附疑卷之九終