

易經大全
十八卷
繫辭上傳

特別
412
16
11

周易魁校正易經大全卷之十八

京山思皇周士顯校正

繫辭上傳

程子曰聖人用意深處全在繫辭詩書乃各言
 繫辭本欲明易若人不先求卦象則看繫辭不
 得且如繫辭之文後人決學不得譬之化工生
 物如如生出一技花或有一般類然終
 畫為之者看時自有一般生意
 不若化工所生自有一般生意
本義 繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻
 之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳

也以其通論一經之大體凡例故无經可附而
自分上下云辭之語其為精密是易之括例
繫辭或言造化以是上經說得齊整下經便
此理董董地繫辭也如此只是上經說得齊整下經便
沒理會聖人設卦觀象繫辭傳中言聖人繫辭
者六曰以見天下之動繫辭傳中言聖人繫辭
人出曰繫辭焉而命之皆指文也曰繫辭焉而
兩出曰繫辭焉而命之皆指文也曰繫辭焉而
日繫辭焉而命之皆指文也曰繫辭焉而
凡例如論先聖作易之由則論一經之義氏仰
俯察則見於大極及河圖各書於包義氏仰
之象法則見於大極及河圖各書於包義氏仰
柔象數之變隱若徒有上下幽明之故鬼神之情
狀皆搜扶無隱若徒有上下幽明之故鬼神之情
象於萬世而適乎仁義之中正之歸矣其有稱大
傳者因太史公引天象中歸而殊途矣其有稱大
慮為易大傳蓋太史公受易揚何何之屬自著

易傳行世故稱孔子者曰大傳以別之耳○
羣胡氏曰上下繫各十二章始皆言易簡終皆
言易在德行不在言辭
示人學易之要深切矣

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣

動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分

吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

程子曰天尊地卑止天下之理得而成位乎其中
明矣尊卑既判天尊地卑止天下之理得而成位乎其中
常則剛柔判矣事有貴賤之位分矣陽動陰靜各有其
事則有類形則有羣善惡之分而吉凶生矣象見於
天形於地推遷變化之迹見矣陰陽之交相摩見於
方之氣相推而造化之功得乾者成男得坤者
行寒暑相推而成造化之功得乾者成男得坤者

成文乾當始物坤當成物乾坤之道易簡而已乾
始物之道易知則可親就而奉順易從則可取法
而成功親合則可以常久從事則可以廣聖貴
德業久大有得易簡之道成位在乎中也
簡而已有理而後有象成位在乎中也

本義天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰
純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤
者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之
常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向
言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決
之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬
變化者易中著彙卦爻陰變為陽陽化為陰者也
此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法象在

周所謂易以道陰陽此之謂也
道理下一截是說易書聖人做簡易與天地準處
如聖人只是說天地便是他乾坤卑高便是貴賤
賤聖人只是說未畫之易也不妨然聖人是從那
下面一說來又曰天尊地卑乾坤定矣聖人是從
有易後說來又曰天尊地卑乾坤定矣聖人是從
見易也○問此第一節蓋言聖人因天地之造化
之自然而以作易此論其初則聖人是因天地之
然而著之於書此是後來人說話又是因天地之
實體而所謂易之書如此如見天之尊地之卑却
得易之所謂乾坤者如此如見天之尊地之卑却
知得易之所謂乾坤者如此如見天之尊地之卑却
以見易之所謂乾坤者如此如見天之尊地之卑却
下句易中微之事○方曰上句是言造化之實體以
亦是言天下事物各以類聚而存乎易者吉有吉
類凶有凶類○方曰上句是言造化之實體以
附訓道善有善之類惡有惡之類各以其類而聚
也又曰方善有善之類惡有惡之類各以其類而聚
則惡底人皆來聚物又通天下之類各以其類而聚
物則所聚者皆不好底物事也○在天成象在地成形

窮天地所以常久而不已也。○雲峯胡氏曰：朱子曰：此非是。因有天地而始定。乾坤乃觀天地之象。見易也。蓋乾坤之卦未齊觀之。天尊地卑。乾坤之位已定矣。貴賤之位未齊觀之。萬物之剛柔靜動。交之貴賤已位矣。動靜之位未齊觀之。則陰者常靜。可也。天地間陽者常動。可見其為柔矣。易有各爻位。則未有其類。而分善者。可惡事。柔矣。易有各爻位。則未有其類。而分善者。可吉。惡者可知。其善惡各以類。而分善者。可見變陰。陰化陽也。天象地成形。著卦之變化。已此乎。見矣。此一節言畫前之易。固如是也。

是故剛柔相摩八卦相盪

本義 此言易卦之變化也。六十四卦之初剛柔兩畫而已。兩相摩而為四。四相摩而為八。八相盪而為六十四。朱子曰：繫辭中說是故。字都是與。那下剛柔相摩。八卦相盪。竊謂六十四卦之初剛柔兩

暑
以雷震之
以風雨日月運行
寒

畫而已。兩而四。四而八。八而十六。十六而三十二。三十二而六十四。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。朱子曰：繫辭中說是故。字都是與。那下剛柔相摩。八卦相盪。竊謂六十四卦之初剛柔兩

本義 乾健而動即其所知便能始物而无所難故
 為以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽
 而不自作故為以簡而能成物凡其所能皆從乎陽
 一截却屬坤故易坤只是承乾不著上一截事到只
 是做下而一截故簡坤只是承乾不著上一截事到只
 是做起頭便能簡坤只是承乾不著上一截事到只
 之理簡能坤以健行健其乾先發時為自是容特因而為易成
 簡以簡能坤以健行健其乾先發時為自是容特因而為易成
 可便生只是乾更無這氣健一其乾先發時為自是容特因而為易成
 也又曰生乾剛健者亦如便物皆無生等可觀造而為易成
 時不費力人乾剛健者亦如便物皆無生等可觀造而為易成
 將物出費力人乾剛健者亦如便物皆無生等可觀造而為易成
 何物出費力人乾剛健者亦如便物皆無生等可觀造而為易成
 簡能言以人兼體乾坤之德也乾以易知者下乾健不人
 而簡能言以人兼體乾坤之德也乾以易知者下乾健不人

乾以易知坤以簡能

文而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如
 此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清亦形而陰
 之重濁有迹也
 始知乾始物而坤成之也乾知大始坤始物而
 知面大始未有所作為其知也乾知大始坤始物而
 下知面大始未有所作為其知也乾知大始坤始物而
 有為大始未有所作為其知也乾知大始坤始物而
 動而陰則為陽氣之統體而已所成物乃流形其
 常兼陰附不為陽兼其氣之大陰小則包陰所
 得陰而後立故陽皆以意也
 而後見故陰以陽為基陰不自能獨立
 其法而終其勞也
 有知覺而疑其形乃始有乾實為之感則
 妙合而疑其形乃始有乾實為之感則

息惟主于生承物都无許多艱險阻故能以易而
知大始坤順作承天惟大抵陽物施無許多繁擾如
瓶盛水簡其至易則無艱阻而自成物別無作爲
其理不至繁擾故人人易則功矣知則人皆同心
從則人皆協力而何謂也此贊乾而坤之職也
大始無至坤而乾能作德實至要此而坤之職也
傳而無至坤而乾能作德實至要此而坤之職也
曰乾而無至坤而乾能作德實至要此而坤之職也
惟乾者用易力之難始坤作德實至要此而坤之職也
故惟乾者用易力之難始坤作德實至要此而坤之職也
紫上成萬物之主故坤作德實至要此而坤之職也
此上成萬物之主故坤作德實至要此而坤之職也
男其理則坤之言始物陰一陽可相成之爾陽主
然其理則坤之言始物陰一陽可相成之爾陽主
物自成而然胡是簡也此論陰陽之性情論因氣
能成物而然胡是簡也此論陰陽之性情論因氣
形體兼氣與形而言也此論陰陽之性情論因氣
形體兼氣與形而言也此論陰陽之性情論因氣
理言也此論陰陽之性情論因氣

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

本義 人之所為如乾之易則其心明白而人易知
如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同
心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有
親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂
得於己者業謂成於事者上言乾坤之德不同此
言人法乾坤之道至此則可以為賢矣以易知
以簡能此易簡則易知簡則易從却是

玩辭而能通其意觀變玩占而能順其時動不滯於天矣

本義象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象

而繫以辭也深子曰曰易當來只是為卜筮而作文

坤二卦便可見孔子曰聖人設卦觀象繫辭焉而

明言凶吉之為書也曰可明吉凶曰聖人設卦觀象

而自得其辭也聖人懼觀之者其智有不足以致知此千

非是繫之卦辭又繫之交辭以明告之

剛柔相推而生變化

本義言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化

陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因著而求卦

者也深子曰易中說卦爻多只說剛柔不全就陰

曰化順剛柔之精也曰剛柔是順之粗也○龜山楊氏曰剛柔之爻道移不常以發易道變化之理○雲峯胡氏曰易之道辭焉而明吉凶則柔相推而變也占以辭而明故曰繫象而出故曰剛柔相推而生變化

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也

象也

本義吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變

也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔

而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶

而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或

有此象則繫之以此辭也深子曰悔者將趨于吉

于凶而未至于凶之端。○悔吝便是吉凶底交互處。悔
是吉之漸。吝是凶之漸。○安樂相少。蓋憂苦患難中。以
而復始。悔于憂。死于安。○樂相少。蓋憂苦患難中。以
正。如便生。于憂。死于安。○樂相少。蓋憂苦患難中。以
至。如便生。于憂。死于安。○樂相少。蓋憂苦患難中。以
及。如便生。于憂。死于安。○樂相少。蓋憂苦患難中。以
又。如便生。于憂。死于安。○樂相少。蓋憂苦患難中。以
各。如便生。于憂。死于安。○樂相少。蓋憂苦患難中。以
極。如便生。于憂。死于安。○樂相少。蓋憂苦患難中。以
不。如便生。于憂。死于安。○樂相少。蓋憂苦患難中。以
節。如便生。于憂。死于安。○樂相少。蓋憂苦患難中。以
吉。如便生。于憂。死于安。○樂相少。蓋憂苦患難中。以
象。如便生。于憂。死于安。○樂相少。蓋憂苦患難中。以
而。如便生。于憂。死于安。○樂相少。蓋憂苦患難中。以
矣。如便生。于憂。死于安。○樂相少。蓋憂苦患難中。以
曰。如便生。于憂。死于安。○樂相少。蓋憂苦患難中。以
則。如便生。于憂。死于安。○樂相少。蓋憂苦患難中。以
者。如便生。于憂。死于安。○樂相少。蓋憂苦患難中。以

變化者進退之象也。剛柔者晝夜之象也。
六爻之動三極之道也。

本義柔變而趨於剛者退極而進也。剛化而趨於
柔者進極而退也。既變而剛則晝而陽矣。既化而
柔則夜而陰矣。六爻初上為地三四為人五上為
天。動即變化也。極至也。三極天地人之至理。三才
各一大極也。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
所值以筮吉凶也。○是解此章首三句是題目。下
說去小處變化剛柔說卦畫從剛柔而為變化。又自度
人事變化剛柔說卦畫從剛柔而為變化。又自度

化而為剛柔所以下箇變化之極者未到極處時
未成這箇物事所以消似那一物變時從前芽變來成
枝成葉是剛柔未定者則柔者書夜之象是剛柔
之象成是剛柔未定者則柔者書夜之象是剛柔
趨于柔是進極而退于剛是退極而進剛化而
柔則夜而陰猶言午既變而酉則書而陽化而
子惟以子午之陰陽已定又卯酉之象然陽化而
句消縮去無痕跡故曰陰化則明矣然陽化而
地頭無形而變此亦見陰半陽全陽化而後陽
有清無形而變此亦見陰半陽全陽化而後陽
者失其極復為剛柔一段濁有迹也○問本義後陽
化之極復為剛柔一段濁有迹也○問本義後陽
因其所值以為剛柔一段濁有迹也○問本義後陽
變化無窮而萬物始得因之央竊意在天地之中
六占其化無窮而萬物始得因之央竊意在天地之中
是占其化無窮而萬物始得因之央竊意在天地之中
為主或都全不變則皆互換往來是變也○不貫
悔吝變則全不變則皆互換往來是變也○不貫
細看來不勝其密四句皆互換往來是變也○不貫
吉進退與善夜相貫進自陰而趨乎陰退自陽而趨

是故君子所居而安者易之序也所樂而
玩者易之辭也

趨乎陰也○爾希蔡氏曰進者息也退者消也
化者父之動也○剛柔進退之象
可見柔變而為剛剛變而為柔
柔之質也剛之質也
象可見柔變而為剛剛變而為柔
極也以其變易九常乃太極之道也
各道備矣此言上爻至六爻則一卦之體具而三才
之道備矣此言上爻至六爻則一卦之體具而三才
雲峯胡氏曰變者自柔而剛則復化者自剛而柔則
而柔則復化者自柔而剛則復化者自剛而柔則
者自吉而凶凶則復吉者自凶而吉則復凶者自柔而
者變化之已成悔吝者吉凶之未定吉者未定凶者
此曰成也一卦成六爻之問莫不有三大才太極
有太極者則卦爻未生之先後各體一太極也後曰易

本義 易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者

觀之詳象或問所居而安者易之序也與居則觀其

言下居字是靜對動而言序謂卦爻之初終如潛而

安者易之序也曰序是次序謂卦爻之初終如潛而

見飛而循其序也曰序是次序謂卦爻之初終如潛而

橫渠謂每讀每有益所以問所樂而玩者爻之辭曰

然樂自久言潛息飛玩之類皆序也自卦言否泰則復

常故居其位而安樂其理也玩習厭也其序之有

人所繫所以明理安樂其理也玩習厭也其序之有

理君子安分則窮理愈精窮理則安分愈固

是故居牛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

其所值吉凶之决也 朱子曰居則玩其辭動則觀其象

不當用若占得此爻亦當知其理如做所謂君子動

則觀其變而玩其占亦當知其理如做所謂君子動

然卦六爻然有象之辭象之變也在理而未形于事

者也辭則各因其象而指其吉凶占則又因吾之所

學易則既觀象矣又示人以玩辭也蓋以考其所處之

善而吉則行否而凶者則止是以考其所處之當否動

未復而自天祐之無不利也蓋觀者一見而决其

其所占以探其隱顯動則觀其辭靜則觀其象而玩

仰无愧心以速日休德也即齋戒之用無不利也

也觀變玩占用易也學既盡乎天之所動其理必合乎

則唯道故曰自天祐之吉无不利也○平庵項氏

曰吉凶者失得之已定者也其憂虞之勿謂之悔

吝變化者易之用也其所以變化則剛柔二物而
已故觀吉凶者必自悔吝始觀變化者必自剛柔
始文王觀此四者而繫之辭則靜而動作無不利矣
四胡氏曰象與變有剛柔變化之殊與與占之理
凶悔吝之異君子居而與占之宜動靜無非易即
動而用易又適乎變與占之宜動靜無非易即
非天故自天祐之中吉凶悔吝無一息停吉一而
已時閑人在大化中吉凶悔吝無一息停吉一而
作易之事此獨吉而無凶悔吝者君子學易之事
胸吝者君子學易之功也

右第二章

本義此章言聖人作易君子學易之事

曰此章專論又王周公繫辭以明伏羲卦象
剛柔變化吉凶悔吝此三極之道皆見卦中
而君子學易必當合伏羲卦象文王周公卦
爻辭兼得之未歸結在小筮工以獲自天之
也祐

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

程子曰

彖者言乎象者也止辭也者各指其所之
吉凶能如是則无咎位有貴賤之分卦兼小大之
義吉凶之道於辭可見以悔吝為防則存意于微
小有小大也有小大則辭之險易殊矣辭各隨其
事

本義彖謂卦辭文王所作爻謂爻辭周公所作

者象指全體而言變指一節而言
中情狀出彖辭極精分明是聖人所作問彖是緣
一卦之變之義曰也有別說底爻是兩箇交彖看
只是交之變之義曰也有別說底爻是兩箇交彖
明似將一片木畫掛于壁上所以為卦耳

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小

疵也无咎者善補過也

本義此卦爻辭之通例也或問悔吝者言乎其未便至于小疵
凶悔吝者言乎其未便至于小疵
晚然未至有大過故曰小疵然不出心下不足過
○龜山楊氏曰吉凶者夫得之報有失則有得无
失則无咎矣悔吝者无善補過故无咎○雲峯胡氏
曰前章言卦爻之中吉凶悔吝者无善補過故无咎
○善補過也聖人許人自新之意切矣○臨川吳氏
曰此承上章正釋二聖人繫辭之旨錄者文王所
繫一卦之辭因名卦之象而言即上章所謂設卦
觀象也爻者謂剛柔相推而生變化也卦畫之變而
言即上章所謂剛柔相推而生變化也卦畫之變而
化柔者三爻得六則柔變而化剛也柔變而化剛
曰吉或曰凶者以言其事雖未大失而已有小疵也
曰吝者以言其事雖未大失而已有小疵也

吉

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦

无咎者以善其能補過也有過當有
咎能補之則不過矣故得无咎也
本義位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽
上下貴賤之位何也宋子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无
位然本是貴重所謂貴而無位則高而無民在人君
則為天子父為天子師在他人則清高而在物外
不與事者此所以為貴也○問齊小大者存乎卦
龜山曰陽大陰小如何曰齊如分辦之義泰卦為
大否卦為小又曰齊又非是整齊如協字是分辨
字○龜山楊氏曰天道貴陽而賤陰陽大有貴賤
之理而列貴賤者必托六位而後明卦象而後顯
陰陽者如以貴不賤而齊小大者必假卦象而後顯
也小大者如小姓大來大姓小來之辭皆卦象之所列

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

本義介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也

於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以

動其補過之心而可以无咎矣或問憂悔吝者存

吉凶是乃初萌動可以向吉凶之微處介又分界

處于此憂之則不至於悔吝矣朱子曰然則无咎者

本是有咎善補過則不至於悔吝矣朱子曰然則无咎者

當存乎悔爾○南軒張氏曰易三百八十四爻憂

悔吝而存乎介者多矣唯豫之六二介于石而終

日貞吉在豫之時能介而自守者乎震无咎而存

乎悔者多矣唯復之初九不遠復无祗悔元吉在

復之初九能悔而改過者乎○丹陽胡氏曰憂其悔

吝者必思患豫防而防禍于其始震而無咎者必

恐慎修省而省過于其終○雲峯胡氏曰前曰悔

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其

所也

本義小險大易各隨所向

好底卦便是小如復如泰如大有如夬之類盡是

好底卦便是小如復如泰如大有如夬之類盡是

好底卦便是小如復如泰如大有如夬之類盡是

好底卦便是小如復如泰如大有如夬之類盡是

看也是是是地自是不會見一底透只是依眾說
如所謂吉凶者失時之象一段却是不見只是依眾說
人當初作易時意如似此所以聖人之情也從則不
也○張子曰○辭命各指其理三極之道也辭者如則
趨時○順○利○性○誠○密○揚○氏○曰○讀○謙○復○之○辭○者○如○則
夷塗○如○逢○春○陽○如○對○堯○舜○周○孔○其○氣○象○之○辭○者○如○則
也○其○辭○如○夷○而○指○人○以○所○之○指○且○吉○也○讀○和○樂
之○辨○者○如○夷○而○指○人○以○所○之○指○且○吉○也○讀○和○樂
凶○象○之○稟○栗○也○其○辭○如○履○雪○霜○如○對○且○吉○也○讀○和○樂
險○有○易○之○審○氏○曰○其○卦○有○小○險○而○指○且○吉○也○讀○和○樂
其○可○避○之○方○其○安○危○而○指○且○吉○也○讀○和○樂
雲○峯○胡○氏○曰○本○凶○則○指○且○吉○也○讀○和○樂
則○凶○之○咎○者○本○有○過○而○悔○之○趨○吉○也○讀○和○樂
善○而○不○之○於○惡○之○於○吉○也○讀○和○樂
吉○而○不○之○於○凶○也○讀○和○樂

右第三章

本義此章釋卦爻辭之通例

雙胡氏曰

易與天地準故能彌綸天地之道

程子曰

易與天地準則天地之道君子之道易之道

義書卦而有望賢人之體易第二章論文
三周公繫辭之辭而望於君子之體易至三
章專論辭之辭而望於君子之體易至三
若人曰知父之辭而望於君子之體易至三
使人悔吝之辭而望於君子之體易至三
夫人事之辭而望於君子之體易至三
明人事之辭而望於君子之體易至三
疵人事之辭而望於君子之體易至三
人知有貴賤也自是故人以節教人知位者失小
即知有貴賤也自是故人以節教人知位者失小
之項憂悔不則亦自亦無過之可免矣人知位者失小
心自節數無外則亦自亦無過之可免矣人知位者失小
是則失節數無外則亦自亦無過之可免矣人知位者失小
此以是故無非各指夫人在此乎
以有險易三章之意無在
所之也

也故能彌給天地之道也
治文為幽成象始明者見之
在天為原究其始要考其幽明之故
以然也氣散為萬物始則為散散則為聚
聚為精氣神之狀萬物始則為散散則為聚
則見鬼神之幽明也故易之生與死之理
無過差違相見天地之道也易之生與死之理
以齊正順乎理也安樂所止也安其分
流故無所憂安乎理也安樂所止也安其分
分故無所憂安乎理也安樂所止也安其分
以能愛範圍成語謂之模量而遺失通書夜闕
不遇差伸委曲成語謂之模量而遺失通書夜闕
關屈伸之道而知其所以然也此則遺失通書夜闕
用知道德之本源所以見之至神妙也
易之準道非知者孰能識之
陰陽無始非知者孰能識之
化順則不能識隨其所成
衆人則不能識隨其所成

故君子之道人鮮克知也

本義 易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌

縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意
曰易道本與天地齊準所以能彌綸如彌
許多用也如土都齊準所以能彌綸如彌
人用之也如土都齊準所以能彌綸如彌
則事之自物各條言雖是彌綸如彌
川流而物各條言雖是彌綸如彌
相于此而字見得聖人下字甚密而
未至處易字見得聖人下字甚密而
罅所以能縮滿也○雲峯曰惟此其
而所言之中具有天地之合為一自
于天地之分然倫此二句相應
則一實萬分然倫此二句相應
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

是陰地如西北屬陽下屬陰
南屬陽西屬陰
曰反只如折轉來謂推原其始
曰頭之氣是反回來觀其終也
精為魄魄氣也口鼻之氣也
神禮記有孔子答宰我問而無
我曰吾聞鬼神之名不知其說
氣謂嘘也出入者鬼之盛也
人陽神也鬼陰神也
而為變也曰此是兩箇合一箇
曰變是鬼物相離則獨已散而
散而為鬼也又曰此鬼之屬陰
則精為陰氣也
已屬陰也
然鬼氣上遊體之中已帶了箇
也便是鬼求之游體即鬼之降
以有游鬼自有陰所以求其分
而游鬼自有陰所以求其分

游鬼為變此却鬼神之情狀
歸于土神氣上却鬼神之情
敗其香氣騰上却鬼神之情
之鬼鬼生則謂之精氣天地公
始不終死生是以兩端而已
實然不過陰陽兩端而已
窮而然則必有其散而必有其
聚而化之則必無其復更形象
也與氣之曰初散無復更形象
曰死便得是都散無復更形象
是如死便得是都散無復更形
多病是死不得其死氣消未盡
羸病是死不得其死氣消未盡
妖孽然不底人這氣消未盡
用物弘然不底人這氣消未盡
陰精而氣聚成物是卒亦散也
降散而氣聚成物是卒亦散也
入者鬼神之會也○張子曰精
竟者自有而無也○張子曰精
之情也自有而無也○張子曰
無故隱而為變鬼之狀也○

精五行之氣為精聚為物及其散也五行
陰陽各還其本故為精反于天為陰歸于地也
何為止而有情曰物者具是形者也竟者使是形者
存之變也德也觀其盛矣散則鬼神之聽之不可聞矣
不神也與鬼神之安其吉凶又曰鬼神之害盈而此其體物而
易曰與鬼神之安其吉凶又曰鬼神之害盈而此其體物而
其情也與鬼神之安其吉凶又曰鬼神之害盈而此其體物而
下流之時以類在仰觀則地氣謂之形之所成日月星
曰觀而彼曰類以類在仰觀則地氣謂之形之所成日月星
可觀也于仰觀則幽也幽者難知也明者易見也故
然也明之理可觀則幽也幽者難知也明者易見也故
則也明之理可觀則幽也幽者難知也明者易見也故
終夜之常耳能推原其始而于生未生之前而觀其死
生之理可得而後見矣說謂原其生終何為也○雲峯胡氏
曰上文言易具陰陽之說此言聖人用易以窮死生
鬼神之理易言具陰陽之說此言聖人用易以窮死生

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

程子曰樂天知命通上下之言也聖人樂天則不
知命無以爲君子是已命者所以輔養一循于素
則何庸斷之不以命哉若夫聖人之知命則異于
此○仁者不憂樂在皆憂也○樂者在已何憂之有
凡謂也若顏子獨樂者仁而己人
則憂而顏子獨樂者仁而己人
本義此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知

周萬物者天也道濟天下者地也知且仁則知而
不過矣旁行者行權之知也不流者守正之仁也
既樂天理而又知天命故能无憂而其知益深隨
處皆安而无一息之不仁故能不忘其濟物之心
而仁益篤蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相為
表裏如此朱子曰上文言易之道與天地相似也○與天地相
以故不違下數句是說與天地相似也○與天地相
與天地相似是說聖人第一句是說易與天地相似
地相像是說聖人第一句是說易與天地相似
物之遺道有要盡齊天夫知便直要周乎萬物无
道出明死生鬼神不過釋之曰○問程子知周乎萬
何曰程子說易字皆謂之曰○問程子知周乎萬物
固指書而言蓋易與天地準故能彌綸天地之道此

聖人因易之書而窮理盡性之事也○問本義云
知周萬物者天也道濟天下者地也知且仁則知而
此以清濁言彼以動靜言知者見謂之知也○問本
之天道濟天下則樂天知命故不憂此兩句本皆屬
言旁行而不流樂天知命故不憂此兩句本皆屬
知之事蓋不流樂天知命故不憂此兩句本皆屬
變詐矣細分之則旁行是知不流屬仁其本則流而
也○知周萬物是安土敦乎仁是知不流屬仁其本
小變而不失其大常然前地處難曉○問安土
教乎仁故能安土敦乎仁是知不流屬仁其本則流
天知命是知崇安土敦乎仁是知不流屬仁其本則
篤厚去盡已私純是天理更无夾雜充足盈滿方
有箇敦厚之意只是自廣而又曰樂天知命主知言
惟安土敦仁則其愛自廣而又曰樂天知命主知言
是崇德事安土敦仁則其愛自廣而又曰樂天知命主
仁體能愛是及物處○安土者隨寓而安也敦乎

仁者不失其地所以能愛之心也安土而敦乎仁則
無適而安矣夫所以能愛也仁者樂山之意于仁則
可知見又曰安土敦乎仁故能安也夫安土者
知有已不致知有物也故能安也夫安土者
又曰安土敦乎仁故能安也夫安土者
語說仁最密者曰仁者安土敦乎仁故能安也
者易也似之者均而無間也夫安土者
則如平準也列而為三則相適乎自然也夫安土者
二道也形似之者均而無間也夫安土者
而論聖人之體段則周氏曰與而自然也夫安土者
統論聖人之體段則周氏曰與而自然也夫安土者
指知仁與天地合無間所以不處不道濟天下故不遠而
其相似則與天地合無間所以不處不道濟天下故不遠而
下則廣則無外物所以不處不道濟天下故不遠而
故不憂即周濟天下之知而似乎天也安土敦乎仁
故能愛即周濟天下之知而似乎天也安土敦乎仁
愛而曲當此動而樂天之事也何所不愛之有也夫安土者
泛應曲當此動而樂天之事也何所不愛之有也夫安土者
地相上之則極其情厚矣隨其所處厚重不遷此靜
而安上之則極其情厚矣隨其所處厚重不遷此靜
之學而上下與天地同流者蓋如此也

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

子曰上文言易與天地準此言聖人與天地相似
即準也聖人知似天地準此言聖人與天地相似
濟物之仁則其知似天地準此言聖人與天地相似
之仁則其知似天地準此言聖人與天地相似
安土敦仁而仁之流至于樂天知命而行之迹已
以與天地相似而仁之流至于樂天知命而行之迹已
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
種子在也如天地之化而不過者獲鏡出一天地
亦非在外也如天地之化而不過者獲鏡出一天地
地之序日月之行立以規模以窺測他天地之化
不盡言天地之化其體有規模以窺測他天地之化
使言曰升降于三萬里不可道三萬里外更无物
又知言天地升降于三萬里不可道三萬里外更无物
不相盡學要體天地之化中不可道三萬里外更无物
夜死生之道也書晝夜死生之道知生之道則知

死之道盡事人之道則盡事鬼之道死生人鬼一
而二二而一者也○冬寒夏暑陰陽也所以運動
變化者神也神
无方故易无体

本義此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍
準郭也天地之化无穷而聖人為之範圍不使過

於中道所謂裁成者也通猶燕也晝夜即幽明生
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深子曰天地之化滔滔无
窮如一爐金汁鎔化不息

聖人則為之鑄馮成器使入模範匡郭不使過于
中道也曲成萬物而不遺以又就事物之分量形

質隨其大小開狹長短方圓无不各成就此物之
理无有遺闕範圍天地是極其大而曲成如小德川

流又曰範圍天地之化如大德敦化曲成如小德
如天地之化如大德敦化曲成如小德

如用範來範成箇物包裹了試率一端如一歲分

四時節候之類然點而播而

一耳○問範圍是人也其所以當改動事玄皂

人則為之教化防當六

事否曰範圍之事圍六

上便看如竹或曰如視改

此圖之流喜怒哀樂其所當起皆範圍又曰見範

怒哀其不過曲成之而不當起皆範圍又曰見範

易无体若範圍有不盡曲成之道而神便有方易

似不可曉通月教通乎晝夜之道而神便有方易

通生不通死便是道是知便是神有方易有方而

曰兼通乎晝夜之道是知便是神有方易有方而

易无体神便是道是知便是神有方易有方而

然在陰陽便是道是知便是神有方易有方而

秋又為冬交錯代換而不可為陰如為陽在陽底又為夏為

体典則其体則謂之易不問各自是一箇道理其

体則謂之易不問各自是一箇道理其

不著這七八箇字說不窮理是做易只是說盡性

了又曰以体是箇骨子○窮理是做易只是說盡性

是仁字上說言能造其極也至于範圍天地之至
命言造化一般○南軒張氏曰天地之理也此陰陽之
氣也萬物陰陽之形也晝夜陰陽之體也此三者
不外乎陰陽唯易則能陰陽之道故于天地之化能
不測故無方聖人盡神易之道故于天地之化能
範圍之萬物能曲成之晝夜陰陽之道故于天地之
蔡氏曰天地之化兩陽寒燠之道故于天地之化能
過也聖人則能範圍之而使之不測○類常兩常陽
得其道則為有德矣聖人則能範圍之而使之不
不遺○誠齋楊氏曰大哉天則能範圍之而使之不
為夜月往來而為晝則其所以然哉聖人來而
能通而信也之者蓋往者屈也來者信也生者一
日之屈信也古者萬世之屈信也聖人何物以通而
之屈信也古者萬世之屈信也聖人何物以通而
知之用易也○龜山楊氏曰信也聖人何物以通而
言易者生之謂天易則無體必在方矣神則無方
天為地而無所不為也○雲峯胡氏曰上文言弥給
謂地之道以曰範圍曲成範圍如大德教化即所
人知之曲成如小德用流却所請給也上文言聖
文知幽明死生知鬼神知命此則通晝夜之道

右第四章

本義此章言易道之大聖人用之如此

陰陽之謂道

程子曰一陰一陽之謂道此理固深說則无可說
所以陰陽之道既曰氣則便有二言開闔便是感
既二則便生有氣非也陰陽開闔無先後不可道
氏言虛而生氣非也陰陽開闔無先後不可道
今日言陰明有陽如人言形影蓋形影一時不
可言今日言陰明有陽如人言形影蓋形影一時不
便言今日言陰明有陽如人言形影蓋形影一時不
道者道是形而上者則是一陰一陽者道也知一
之變謂非陰陽也所以一陰一陽者道也知一

而可知是豈聞見之知云乎哉前所謂知者知有其
故知有無其說知有其情狀也以前所謂知者知有其
也易呼深或

易經卷之九 易經卷之九 易經卷之九

本義陰陽迭運者氣也其理則所謂道也

謂道則陰陽何氣以謂之道當離合看○一陰一陽之
謂道則陰陽何氣以謂之道當離合看○一陰一陽之
若只言陰陽之謂道則陰陽是道今曰一陰一陽也
則是所以循環者乃道也則陰陽是道今曰一陰一陽也
又曰理則一而已其形者則謂之器其不形者則謂
之道然則道非器也器非道也器以陰一陽一之謂
也而所以陰陽者道也器以陰一陽一之謂也
而聖人結是以明道之全體也此一陰一陽之謂
陰陽只是陰陽道便是太極程子說所以一陰一
則畫陽而夜陰以一月言之則聖前為陰從古至今
陰以一年言之則春夏為陽秋冬為陰從古至今
也從地象去只是這箇陰陽是孰使然哉乃道
一箇道理故人文分兩脚以氣之動為人所為物
者善此則屬陽氣質既定前以理本善所以謂繼之
者性此則屬陰又曰一陰一陽之謂道是天地之理如
大哉乾元萬物資始乃繼之者善也乾道變化各
正性命此成之者性也這一陰一陽之謂道是天地

物之意不是
說人性上事

繼之者善也成之者性也

程子曰止于至善不明乎善此言善者義理之精
微无可得各且以至善目之繼之者善此言善却
言得輕但謂繼是道之所為道也天不可謂之惡○
生生之謂易是天之所以為道也天只是以主為
道繼安生理者即是善也善便是一箇元底意思
元者善之長萬物皆待萬物自成其性須得
也成之者性也成却待萬物自成其性須得
木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
書言之備矣或問繼之者善繼則是此理之流行
管轉中間一箇磨心只管推轉不已穀米四散撒
片磨中間一箇磨心只管推轉不已穀米四散撒

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓

日用而不知故君子之道鮮矣

程子曰一陰一陽之謂道自然之道也繼之者善也出則有用元者善之長也成之者性也各正性命者也故曰仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知此所謂無用而不知者也君子之道鮮矣

知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁

言此以動靜言只是言箇陰陽至仁者見之謂之

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知此所謂無用而不知者也君子之道鮮矣

之各異是以所見之各偏仁者見仁而不見知故
謂其道止于百姓日用飲食而鮮于道也○
于斯道焉以君子之道性道所以鮮也○
首三句正是夫子之言性道也○
陰又一句是所以循環而不一者道也○
動之始最可見一陰又一陽之妙本義曰繼言其
發成言其在人蓋在造化者方發而賦于物其
有不善在命之性者各具是理以有生則謂之性
發者是天命之性者各具是理以有生則謂之性
質矣仁者知者百性指氣積而言也○
之知而為二道無陰陽之別又無帶仁者知之
者分而為二道無陰陽之別又無帶仁者知之
而不知者之見帶于道無陰陽之別又無帶仁者
子之道即能深會乎陰陽之道者也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂
成德大業至美哉

程子曰顯諸仁止陰陽不測之神○
也天地不與聖人同憂○
地無心而成化聖人有心而為天地○
德大業可謂至矣富有溥博而無為○
相續變易而不可窮也乾始物而有象○
備法象著矣推數乎陰陽唯神也○
也天下之有不離乎陰陽唯神也○
其為剛柔動靜也○
物所以與生之者用也○
不為堯存不為桀亡○
人循天理而欲為萬物同者○
無心故不憂聖人○
不能為天地不憂聖人○
不可為天地不憂聖人○

本義 顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏
自外而內也用謂稅絨之妙業之本也程子曰天

自外而內如春夏之生長萬物便是顯諸仁至秋
冬則收斂成實便是藏諸用也○雲峯胡氏曰
顯之秋斂成實便是藏諸用也○雲峯胡氏曰
無所藏之字與中庸費隱之知似隱在費中費之外
而大業之所成而盛德之顯諸仁而不可見者
是謂化育之生者即化育之生者即化育之生者
善謂化育之生者即化育之生者即化育之生者
理即謂之天地之生而善之本也○上章言在聖人
心與知所以言在造化者則曰仁與言在聖人
為仁而所以言在造化者則曰仁與言在聖人
發者為知所以言在造化者則曰仁與言在聖人
之聖人密用者造化者則曰仁與言在聖人
者所以不與聖人同憂而為盛德大業之至也
富者之謂大業日新之謂盛德
張子曰富有者大而無外日新者久而無窮

生生之謂易

宋子曰先說箇富有方始說日新此與說宇宙相
似先說箇富有方始說日新此與說宇宙相
謂大業言萬物事無非得已富有所謂富有也
新是言之運天行無不生理會方得若總工夫不
到言之由是少問措置事業便有欠缺以變天
○節齋蔡氏曰富問措置事業便有欠缺以變天
高地下萬物散殊其富大有不禦日新陽升無疆
不窮其日新之謂盛德○西山真氏曰陰陽升降
地理然也天運地行不息天地之盛德也功及萬
聖人之大業也運地行不息天地之盛德也功及萬
志于進德修業者終始日新聖人之盛德也功及萬
富有不可以言大業非日新不可以言盛德也
程子曰所以謂萬物一體者皆有以理只為從那
秉來生生之謂易生則一而時生皆完以理人則能
推物則氣昏推不謂易生則一而時生皆完以理人則能
生之謂易生則一而時生皆完以理人則能
下其相皆然必相頌而為用也○天地陰陽其勢高

成象之謂乾效法之謂坤

本義效呈也法謂造化之詳密而可見者宋子曰德大業又說他骨焦地生去所以接之以生便都呈見出許多法來到坤處都詳了萬法一齊

便無窮老子亦言三便有三一二之間便有二三已往便無窮如維天之命於穆不已此是生之謂易理已非是時人為之如便不為雖使百萬安排也頂是有息時無為而成天地之道可一言而盡也

本義陰生陽陽生陰其變無窮理與書皆然也

鉅夫曰生生之謂易到初盡而復已生生不息靡有間絕象辭亦占雖其別有四生生之理則一而已外此二字不足知易○雲峯柯氏曰富有

而無物不有而無一毫之虧欠日新者無時不然而愈新此即所以為生生之易

極數知來之謂占通變之謂事

本義占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已決者屬乎陰也極數知來所以通事之變張

出見成象之謂乾以造化方有此顯露處效法之謂坤以法言之則大段詳密矣乾字難看如效法無心自人而觀備有陳獻底意思乾坤只是理本然理自如以本無相待且如四時亦只是自然法運成夏生物初無道要秋冬成之秋冬成物又自然道成就春夏之所有箇象而巳象是方做未成形凡屬陽底便是只有箇象而成象謂如日月星辰在天亦之意已成形便是箇懸象如乾便畧坤便詳法是無箇實形只是箇懸象如乾便畧坤便詳法是有一已成之法○節齋蔡氏曰易者如條法亦是實有已成之法○節齋蔡氏曰易者如條法亦是實日生成象者法之未定法者象之已形乾注氣故坤成而易則肇乎先緒也

忠定公言公事有陰陽意蓋如此

簡做便是通變之謂事看未聖人說到至處便說
在占上去則以善分明是後要占用矣○張乖崖
說公事未判時屬陽已判後屬陰便是以意公事
未判生殺輕重都未定今已判了便不可易○自
富有至效法是說其理如以用處却在極數知
來與通變謂事上面蓋說上面許多道理要極這
般用○漢上朱氏曰天蓋說上面許多道理要極這
天地之數著數也吉凶可以前知以之謂占○(建安)
氏曰數著數也變卦也也物莫逃乎數故極占數
可以知來物事行也也所占卦變而通之也

陰陽不測之謂神

程子曰日新之謂盛德生生之謂易陰陽不測之謂神
謂神要思而得之○問明道提以三句是如何
子曰以三句也是緊要須是看本文方得
本義張子曰兩在故不測
神是總結這一段不測
者是在這裏又在那裏便是這一個物事走走走去無處不

在六十四卦都說了這又說三百八十四爻許多
變化都只是這一箇物事周流其間○問德是得
於已底業是發出來底德便是本生生之謂易便
是成象謂乾效法謂坤便是裏面往來底聖人
坤其易之蘊易是一塊乾坤便是裏面往來底聖人
作易便是如此又問陰陽不測之謂神便是妙用
虞曰便是包括許多道理橫渠說詩極好一故神
橫渠親註云兩在故不測只是這一物却周行事
物之間如所謂陰陽屈信往來上下以行乎
○(建安)氏曰上章言易無物事所謂兩在故不測
唯其生生所以無體上章言神無方以言生之謂易
測之謂神唯其無測所以無方以言生之謂易
之乾坤毀則無以見易也言神而變以占事先之占
事則神所託而顯者也神易用而變化
无窮其實則不越乎陰陽兩端而已

右第五章

本義此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也
雙湖胡氏曰此章專論陰陽之

道在造化與易書其在造化者生而為人則
 自繼善成性之後而有仁知百姓之分生而
 為物則自顯仁藏用之後而有鼓萬物之妙
 君子之道自顯仁藏用之後而有鼓萬物之妙
 極其德業富有日新之至其在易書者自生
 而為象以至生卦成象而為乾陽之為也效法
 九六之數而占以知來通陰陽之在卦者極地八
 因以作事以道終之以知來通陰陽之在卦者極地八
 一陽之謂道終之以知來通陰陽之在卦者極地八
 則謂之道其用則謂之神在造化以謂神其體
 在易書以道其用則謂之神在造化以謂神其體
 以洗其憂世之心望天不為君子之歸而當
 造所不及之能者歟○雲峯胡氏曰以章當
 分作二截看第一節屬陽效法詳密而皆
 三節成象微而畧可見屬陽效法詳密而皆
 可見屬陰占者事之未定屬陽效法詳密而皆
 決屬陰皆分說陰陽故始之謂神一本張子
 謂道結之在故不測之謂神一本張子
 之在也第二節不測之謂神一本張子
 陽不測之妙蓋天以一陰一陽化生萬物故

謂之顯諸仁所以一陰一陽化生萬物者即
 藏于其中故謂之藏諸用道之用不可窮用
 之神不可測聖人括出一用百姓用而不知
 造化之用當知人事之用百姓用而不知
 之有有用也

夫易廣大矣矣空言乎遠則不禦以言乎

通則靜而正以言乎天地之間則備矣

程子曰夫易廣大矣矣空言乎遠則不禦以言乎
 道廣大推遠則無窮近言則安靜而正天地之間
 萬物之理無有窮近言則安靜而正天地之間
 直易也誰其專直故其生也專動也直專一也
 關坤也變通四時之運也一陰一陽日
 之功也乾坤易簡之功乃至善之德也
 之行也

本義不禦以言無盡靜而正言即物而理存備言无

所不有采子曰以言乎遠則不禦以言乎通則靜
具以道理所謂靜而正者須著工夫看來動時便
都處皆有以道是實所以下箇夫字靜而正謂
觸至陋之身無不道不見有隨處皆各是无所欠
觀之人身便見不遠而窮言乎還其理不備偏也
乎遠其理不以遠而窮言乎還其理不備偏也
言乎天地之間不以遠而窮言乎還其理不備偏也
氏曰前章易與天地準讚易之多而不備也
矣讚易之理也以言乎遠則不禦語大天下莫能
載也以言乎通則靜而正語小天下莫能
義以為即物而觀之未動時亦非以真時可見
以言乎天地之間備矣盈天地
之間唯萬物以理無物不有也

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

程子曰乾陽也不動則不剛其靜也專其動也直
翕其動也闢不翕則不能直遂坤陰也不靜則不柔其靜也
聚則不能發散

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

采子曰乾靜專動直而大生坤靜翕動闢而廣生
這說陰陽體性如以卦畫也乾畫奇便見其動也專
乾坤二卦觀之亦可見乾畫奇便見其動也專
其動也直坤畫耦便見其靜也翕其動也闢
健者乾之性情如剛強底人便靜時亦有箇立作
做事底意思故曰其靜也專順者坤之性情如柔
順底人靜時只有箇收斂而已故曰其靜也翕
問本義云乾一而實故以質言而曰大坤二而虛
故以量言而曰廣曰此兩句解得極分曉蓋曰以形

言之以則天地包外地在天之氣中所以說天地之氣
以理與氣言之則天地在氣中所以說天地之氣
承一受得實那天之氣而實地出未流行發生只是箇物
事一故說乾從一而實地出未流行發生只是箇物
氣流所以說乾從一而實地出未流行發生只是箇物
二而虛行乎地之中皆從地裏面發出所以說天地之氣
容得天之氣所以說其量之廣非是說地之廣以說其
畫故以量言之只是說地之量之廣非是說地之廣以說其
其量之廣耳問乾只是說地之量之廣非是說地之廣以說其
實坤二而虛之說可見乾坤兩畫容得何物事充實而
滿坤便有開闔之氣上來時便開闔從兩邊去如
兩與蒸乾之氣也問陽奇陰耦之蒸餒弱兩邊去如
風與蒸乾之氣也問陽奇陰耦之蒸餒弱兩邊去如
看如何受得日大生是渾淪无所不包廣生是廣
闊能容受得日大生是渾淪无所不包廣生是廣
闊則冬間都聚不開至春則天奇偶之形也又曰
地到冬間都聚不開至春則天奇偶之形也又曰
以迎之又曰大抵陰是兩件如陰交兩畫辟是兩
開去翁是兩合地皮上生如物來地反虛有以
天固包著地然天之氣却買在地中地却虛有以
受大之氣下文大生廣生云者大是一箇大底物

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日

事廣便容易得許多物事大字實廣字虛又曰
却是空闕處天却四方上下都周匝無空闊
寒滿皆是天地之四向底下却靠著那天地
其氣無不通地處橫渠云地對天不過一箇
進出又見地廣處橫渠云地對天不過一箇
氏曰專直翁闔也以當卦畫論卦始牛唯乾之
一而未有他物以畫其體也其專也而總動則直
遂居後包在乾也諸卦之裏而猶未露其體也
坤居後包在乾也諸卦之裏而猶未露其體也
翁也至其動也則坤之裏而猶未露其體也
出未遂分了乾也則坤之裏而猶未露其體也
坤各以動靜于其四德見之蓋元亨者動而乾
之用健為利貞者靜而乾之健為利貞者靜而乾
以剛健為利貞者靜而乾之健為利貞者靜而乾
以始而坤元則承之以柔順為貞也動而交乾
以施坤雅順故兩而承靜專一者之存動直一
之行乎坤之兩故以質言而曰大兩之分一之
所以承乎乾之一故以量言而曰廣

月易簡之善配至德

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... 四時日月至德是說他實處... 配四時日月至德是說他實處... 至德以易配人之至德... 一事來對謂易之廣大故可配天地易之變通如... 老陽變陰老陰變陽往來變化故可配天地易之變通如... 之象便是日月相變易往來變化故可配天地易之變通如... 如變通配四字莫是配似易簡之善便如配在人之至德... 息所謂變通者如四時易簡之善便如配在人之至德... 何配是易簡是當行之易簡之善便如配在人之至德... 日也其廣大則於天地寸觀之敬見其變通則於日月... 見其廣大則於天地寸觀之敬見其變通則於日月... 時乎觀之欲知其陰陽之至德可見於日月... 知簡易則觀于聖人之至德可見於日月... 乾之大生以資其始坤之廣生以流其形此廣人

配天地也... 復言七日以陽生為泰... 陰陽之象配日月也... 就易簡之善... 配至德

右第六章 誠齋楊氏曰以章聖人所以贊易之

乾坤之二卦也... 矣以章之總目也... 而靜正即專與翁也... 廣生也易之為道一與兩而巳... 行直而無不其專而無不閉動而用一則其... 兩也兩開者為翁言與乾所以為萬物之兩開者為... 關言不統也俱開也坤與乾俱開也萬物之兩開者為... 簡其言之序自博而趨約也天地之間至大... 者天地之書具以四者豈不謂之日月至善者至... 德易之書具以四者豈不謂之日月至善者至... 胡氏曰首章論乾坤之廣大尊卑結之以易簡配至... 理得以章論乾坤之廣大尊卑結之以易簡配至

德然則易固不徒在乾坤而自在於吾之心中矣

乎子曰易其至矣夫易聖人所以崇德而廣

業也知崇禮卑崇效天卑法地

程子曰子曰易其至矣乎止道兼之門○易之道其全矣乎聖人以易之道崇大其德業也知則崇高禮則卑下高卑順理合天地之道也高卑之位設則易在其中矣斯理也成之在人則為性成之者性也人心存乎此理之所存乃道兼之門也

本義十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後

人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑

如地而業廣此其取類又以清濁言也朱子曰知

是兩截知崇是知識要超邁禮卑是道就切實處行若知不高則識見淺陋若履不切則所行不實

知識高便是象天所行實便是法地識見高于上
所行實于下中間便生生而不窮故說易行乎其
中成性存存道兼之門大學所說格物致知是知
崇之事所說誠意正心修身是禮卑之事又曰知
識貴乎高明踐履貴乎著實知既高明須是放低
著實去做又曰學只是知與禮他這意思却好禮
便細密中庸致廣大盡精微等語皆只是說知禮
又曰知崇天也是禮是行處知德要高行却自近起
又曰知崇天也是禮是行處知德要高行却自近起
以崇禮卑者業之過也所以廣業又曰知崇者德之所
業便有欠闕便不廣了地雖極卑有此子不到處這
又曰知崇天也是禮是行處知德要高行却自近起
也合禮積累多業便廣又曰所謂德言盛禮言恭
禮便是禮要極卑故無物事無箇禮雖于至微至細
底事皆當畏謹戒懼惟恐失之這便是禮之至安
禮儀三百威儀三千無非禮底事然又非禮之意便
排皆是天理合如此又曰禮底事然又非禮之意便
廣地卑便廣高則狹了人若只揀取高底便狹
如何會廣地卑便會廣世上去所以能廣○建安丘
禮卑是從貼底細處去所以能廣○建安丘
氏曰聖人之知如天之崇故所知曰進于高明而

德以崇禮如以此之甲故所行日就于平實而業以廣○晉室陳氏曰易言知崇即中庸尊德性致廣道中極高明底事知欲高明故崇如天理欲執守故卑如地若一向務高明而不專著實則窮曠索出流于清虛而無執守依憑之實地源是約之以禮知以虛明為用屬陽屬天皆言其輕清也禮以形氣為質屬陰屬地皆言其重濁也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道

義之門

程子曰天地設位而易行乎其中何不言人行其中蓋人亦物也若言神行乎其中則人只于鬼神上求矣若言理言誠亦可也而特言易者欲使人默識而自得之也○天地只是設位易行乎其中者神也○天地設位而易行乎其中矣乾坤毀則無以見易不可見則乾坤或幾乎息矣易是箇甚易又不只是這一部書是易之道也不要將易又是一箇事只是書天理便是易也○成性存存便

是道義之門○成性存存道義之門亦是萬物各道成性存存道義之門亦是萬物各

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不已之意

也○朱子曰天地設位而易行乎其中陰陽升降便其中矣成性存存道義之門曰上天言知崇禮卑崇效天甲法地人崇道義之門曰上天言知崇禮卑禮卑人之下天地設位其智源是如天之高卑其禮自以出所謂道義便是易也成性存存道義之門曰上天言知崇禮卑禮卑人之下天地設位其智源是如天之高卑其禮壞底存謂常在性裏存之又曰成性存存道義之門曰上天言知崇禮卑禮卑人之下天地設位其智源是如天之高卑其禮說之類成性存存是成就之意如言成性存存道義之門曰上天言知崇禮卑禮卑人之下天地設位其智源是如天之高卑其禮類問成性存存是成就之意如言成性存存道義之門曰上天言知崇禮卑禮卑人之下天地設位其智源是如天之高卑其禮聖人處方是性之成看來不如以成性只是說到

渾淪之性存而不失便是道義之門便是生生不已處又曰存存是生生不已之意當以伊川說為是又曰堯舜性之是性本渾成學者學之頂是道體也義用也到得他成性處道義出謂處裏流出義是衆人公底○節齋蔡氏曰道義之在底道則謂之易易之在人則謂之道義位謂有在可居門謂有門可出存存謂存之又存使之有在如居地也故有天地之位而後易行有知禮之門而後道義出

右第七章

聖人之稱非泛蓋指作易聖人也崇德乾之聖人業坤之非蓋指作易聖人也崇德乾之即天尊地卑乾坤定矣天地設位而易行乎其中法地仰觀象象畫成矣知崇效天而乾畫成矣禮即天尊地卑畫成矣知崇效天而乾畫成矣禮中之疑定猶豫俾得存存其所以教民卜筮決嫌道義之門耳夫子之意或者在以此乎○雲峯胡氏曰上文言至德以章因而讚之曰易其至矣乎蓋可久可大貧人之德業未足為至至矣哉富有日新造化之德業也至矣乎知

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之衆

程子曰聖人有以見天下之賾止擬議以成其變化○賾深遠也聖人見天下深遠之事而此擬其形容體象其事類故謂之象天下之動無窮也故觀其會通會通綱要也乃以行其典禮禮法度也物之則也繫之辭以斷其吉凶者爻也言天下之動無窮也而有其方不可察也擬度而設其辭商擬議以察其動擬議以成其變化也變化之時義七爻擬議而言者也舉鳴鶴在陰以下

本義會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行

其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之文

聖人有以見天下之動而觀其會通以行

之意也。龜山楊氏曰：形容者乾為圓坤為大與之類是也。物宜者乾稱龍坤稱馬之類是也。非聖人

曰：賾字諸家多以為隱奧之義。本義獨依說文

隱蓋於陰陽雜亂之中而求其隱奧之理耳。聖人

見天地之間陰陽相雜於象是擬之而為六十四卦

定始亦如以之雜也。隱者象之未成象者擬之已

象乾坤之宜于卦言之未畫則擬陰陽之形容而

擬乾坤之形容而取象天地首腹牛馬以至於為

金為王為釜為布之類皆象也

本義會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行

其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之文

聖人有以見天下之動而觀其會通以行

之意也。龜山楊氏曰：形容者乾為圓坤為大與之類是也。物宜者乾稱龍坤稱馬之類是也。非聖人

曰：賾字諸家多以為隱奧之義。本義獨依說文

隱蓋於陰陽雜亂之中而求其隱奧之理耳。聖人

見天地之間陰陽相雜於象是擬之而為六十四卦

定始亦如以之雜也。隱者象之未成象者擬之已

象乾坤之宜于卦言之未畫則擬陰陽之形容而

擬乾坤之形容而取象天地首腹牛馬以至於為

金為王為釜為布之類皆象也

本義會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行

其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之文

聖人有以見天下之動而觀其會通以行

本義會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行

其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之文

聖人有以見天下之動而觀其會通以行

而无所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也
也當行處又曰通便是空處行得去便是通會便
是四邊合湊來處又曰會以物之所聚而言通以
事之所宜而言會是衆理聚處雖覺得有許多難
易窒礙必于其中却得箇通底道理乃可行兩謂
如庖丁解牛于其族處此太卻導大竅以是於其筋
骨業聚之所得其不可通之理故十九年而刃發於
刃且如事理間若不干會處理會却只見得一偏
便如何行得通頭是不于會處理會却只見得一偏
箇通處便如脈理相似到得多處自然貫通得所
以不可行其典如禮蓋會而不通便塞而不可行通
而不會便不知其許多曲直錯雜處又曰會是觀衆
理之會通是擇其通者而行且如有一事關著許
多道理也有父子之倫也有君臣之倫也有夫婦
之倫若父子之恩重則使君臣之倫也有一事關
不敢改傷之義而委致其身而不敢毀傷之說不
之義重則當委致其身而不敢毀傷之說不若君臣
以之謂觀會通又曰一卦之中自有會通六爻又
自各有會通且如屯卦初九在卦之下未可以進
為以屯之義乾坤始交而遇險陷亦屯之義似草

穿地而未伸亦屯之義凡此數義皆屯之會聚處
若盤桓利居貞便是禮便是一箇合行處却是他
典禮之節常禮法又曰說得闊凡事物之常理皆
是問觀會通以行禮字又說得闊凡事物之常理皆
皆是典禮處與禮只是常事○辭謂卦爻之辭○
龜山楊氏曰爻者陰陽之交也○彖氏中行曰聖
人法度不廢于動觀其象之會通也○彖氏中行曰
如以則為吉如以則為凶○知避凶趨吉而斷之曰
不廢之矣此易所以有交也○雲峯胡氏曰天下
念之動非特陰陽之運動凡人之動而行之事與夫
遺缺如動皆何也○通不則以行禮不礙如之何可
行通是時中與常是庸如於禮有窒礙如之何可
肯以而行則凶繫辭以明之故謂之爻

言天下之至賾而不可思也言天下之至
動而不可亂也

易經卷之八 坤卦 六五 爻辭 易經卷之八 坤卦 六五 爻辭

本義 惡猶厭也

是道中不可亂也蓋雜亂處人易得厭惡然這都
之至動而不可亂也蓋動亦是合有底然上面各
時不見得他道理不通會聚處却求箇道理來
說只是說道觀他會通是會通處却求箇道理來
他所謂卦爻之動亦未便說事之動只是事到面
前自家一念之動亦未便說事之動只是事到面
馮氏曰象之所言如戶庭无咎而先笑後號若其
也交之類若言如戶庭无咎而先笑後號若其
而弗遇過之言先號後笑而先笑後號若其
天下之不可亂也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變

化

程子曰至誠則動動則變變則化故曰擬之
而後言議之而後動動則變變則化故曰擬之

本義 觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則

其例也或問擬之而後言議之而後動此下七爻則
以成其變化皆即易而擬之只就人事說擬議只是
自家言動使合以變化只就人事說擬議只是就
是便言說如未善則為凶矣又曰這變化是就
動作處說如下所舉七爻皆變化也○平庵項氏
曰必各當其理其所立之象以出言則言之淺深
速仕止必各當其理其所立之象以出言則言之淺
曰以言者尚其辭以動者尚其變以成學易者如
峯胡氏曰聖人之於象擬之而後成學易者如
禮學易者如之後言何不議之而後動前會通以行
之變化也此言成其變之而後動前會通以行
化學易者之變化也

易經大全

卷之六

四

和胡匪友

靡言百察

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡
 之子曰君子居其室出其言善則千里之
 外應之况其邇者乎居其室出其言不善
 則千里之外遠之况其邇者乎言出乎身
 加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞
 機樞機之發榮辱之主也言行君子之所
 以動天地也可不慎乎

行下孟反 見資遍反

正義釋中孚九二爻義

此本是以說誠信感通之理夫子曰鳴鶴在陰其子和
 蓋誠信感通莫大於此言行君子之樞機也
 是言所發者至近而所應者甚遠否曰樞機便是
 鳴鶴在陰下面大槩只說這意都解著我象有
 爵二句○鳴鶴好爵皆卦中不可象諸交立象
 人必有其所據非是杜撰但今有以象耳到孔子
 不說象○樂氏中行且鳴鶴在陰而其子必和情
 之所同無隱顯之問也我言善而爾亦以為善於
 心之所欲無不善天下亦皆以為善故遠人以為
 善惡豈異其所趨哉極言行為不善故遠人以為
 三才一理又可見也○節齋蔡氏曰萬化不窮感
 應二端而已故夫子取中孚九二之辭而推廣其
 理也居其室即在陰之象出其言即鳴鶴之推廣其
 耳感應者心也言者心之聲行特主乎人而為言
 感應之樞機也善者至善之理行特主乎人而為言
 乎天矣故曰動天地也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出
或處或默或語二人同心其利斷金同心
之言其臭如蘭

本義釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實無間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也
宋子曰同心之利雖金石之堅亦被包斷决將去
斷是斷作兩段又曰同人先號咷而後笑聖人却
恁地解○誠齋楊氏曰君子之道于其心不干其
迹心混迹故同人之先悲後喜典君子之甲出乙
處以心混迹故同人之先悲後喜典君子之甲出乙
同一情語默同道則史直處卷同道則禹顯顏晦
金石至堅也然不堅于人心故二人一心則石可

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可

矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之
為物薄而用可重也慎斯術也以往其无
所失矣

在夜反

音扶

裂金可折薰蕕同器一童子能辨之臭味不同故
也取南山之蘭雜比山之蘭十黃帝不能分臭味
同故也○龜山楊氏曰迹異而心同不害其為同
心異而迹同相望為愈遠金至堅也而同心者斷
之蘭至馨也而同心之言如之○息齋余氏曰以
出處語默發明者○雙湖胡氏曰二人九五六二
知其新有如此者○雙湖胡氏曰二人九五六二
臣義者特借文辭論同心之利耳

本義釋太過初六爻義亦亦可安矣而又藉之茅

過於慎也凡天下之事過則有失唯過於慎則无所失故无咎

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不

不德厚之至也語以其功下人者也德言

盛禮言暴謙也者致恭以存其位者也

本義釋謙九十二爻義德言盛禮言恭言德欲其盛

禮欲其恭也大翼水之不厚不能負大舟君子處

心不厚則特勞而傲物矜功而忽人矣安能以其

功而山下人乎切觀地中有山之象夫德之盛而充

實如山焉禮之恭而接下如地焉夫內之德盛而

外之禮恭所以處上而人下如地焉夫內之德盛而

謙所以長保其位也○誠齋楊氏曰人之謙與傲

係其德之厚與薄德厚者无盈色德薄者无卑辭如鍾磬焉愈厚者聲愈緩薄者反是故有勞有功而不伐不德唯至厚者能之其德愈盛則其禮愈恭矣

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人

在下位而无輔是以動而有悔也

本義釋乾上九爻義當田厲又言此蓋重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語

以爲信君不密則失臣臣不密則失身幾

事不密則害成是以君子慎密而不出也

本義釋節初九之義
節者節也密於言語即不出戶庭之義充有言象
所當節也密於言語即不出戶庭之義充有言象
故於節而物文重明之○建安丘氏曰爻象主出
處之節而言以兼及於言語之節者節下卦兌出
為口舌亦其象也蓋口舌乃人一身之門戶一語
不謹則失臣失身殃禍立至以君身之門戶一語
故夫子因明謹行而又推之謹言也○誠齋楊氏
曰唐高宗告武后以上官儀教我廢汝以君不密
而失臣也陳蕃乞宜臣章以示宜者以臣不密而
失身也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇
至負也者小人之事也乘也者君子之器
也小人而乘君子之器盜當索之矣上慢

下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易

曰負且乘致寇至盜之招也

本義釋六三之義
有這箇小人乘君子之器底且乘聖人這裏又見得
箇道理來○葉氏中行曰六三以不正小人據非
其位故有以象人據非其美之所當有則啓謀利
者據奪之心作易者明美利之分故于六三之小
人居有德之位知其必有盜乘其後而奪之天下
之太次盜未有不乘隙而動也○涑水司馬氏曰上慢
下暴慢其上而暴其下也○誠齋楊氏曰司馬氏
安能盜魏曹操教之也蕭衍安能盜齊蕭道成教
之也蓋盜非能盜小人之有也小人實教盜以盜
已之盜也所謂知盜非知奪伐之盜也知教奪伐
誰盜曰盜之招者以以

右第小章

天一地二天三地四天五地六天七地八

本義此章言卦爻之用初爻至以乃夫子擬
有美非辭不明而天八十四爻之凡例也爻之
辭之所不能備哉苟玩之者拘而不通則一爻
不過一事而已擬議以成其變化其所以示
人者詳矣然夫子之辭特發其端耳學易者
當玩而有得也○平庵項氏曰七爻皆故人
畏謹也鳴鶴言處隱之誠同人言同心之一
白茅貴慎有終尚謙亢龍惡亢戶庭以教密
負乘以戒慢皆所以養人之敬心也○雲峯
胡氏曰夫子於乾坤皆有文言之敬心也○雲峯
傳之意其餘柔傳蓋亦有之如履與謙傳卦辭
已中復曰剛中正履帝位而不疚光明也天
地以順動故日月不過而四時不感聖人以
順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉以
類皆是也然則紫辭以數卦即象傳之文言
也善學易者可以觸類而疑此餘矣

天九地十

程子曰自天一至地十合在天數五地數五上簡
編失其次也天一至地十合在天數五地數五上簡
有下五者一五合而成陰陽
之功萬物變化鬼神之用也

本義此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從
之此言天地之數陽奇陰偶即所謂河圖者也其
位一六居下二七居上三八居左四九居右五十
居中就此章而言之則中五為衍母次十為衍子
次一二三四為四象之位次六七八九為四象之
數一老位於西北二少位於東南其數則各以其
類交錯於外也朱子曰自大衍之數五十至再抽
六至可與祐神矣為一節是論大衍之數自天一

也 效用

大衍之數五十其用四十有九分而為二

以象兩掛一以象三揲之以四以象四時

歸奇於初以象閏五歲再閏故再扚而後

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然而非人之知力所能損益也兩謂天

地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扚勒於左手中三指之兩間也閏積月之餘由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扚故五者之中凡有再扚然後別起一掛也朱子曰河圖中數皆五衍之而各極其數以至十則合為五十矣河圖積數五十五其五者皆因五而後得獨五為五十五所因而自五者皆因五而後得十又五五者之中其四者皆因五而後得而皆為五矣洛書積數則又以五乘七者少之數亦皆為五矣陽老少之數唯五居中而無所為則于外而分陰陽老少之數唯五居而無所為則其數以至於十者一箇衍成十箇五衍而為五十聖人說這箇不只是說得一路他說出來這箇物

以財成輔相故分二必掛一也初掛者人極所以
立天地因乎人也再掛三掛之掛者人因天地所以
為用也○雲峯胡氏曰歷法再問之後又從積分
而起則筮法再劫之後
又必從掛一而起也

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

立百基

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圖二偶方圖四
三用其全四用其半積而數之則為六七八九而

第二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
七十二八是為居三之少陽三偶則六而其揲亦
六策亦四六一十四是為居四之老陰是其變化
往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也
少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨
以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也
期周一歲也凡三百六十五曰四分白之一此特
舉成數而槩言之耳
朱子曰策者著之莖數曲禮所謂策為筮者是也大傳所

策當萬物之數不是萬物盡於此數只是取象自
策一而萬數來當萬物之數耳○正義曰乾之
六二凡百有二十有六者以乾老陽一爻有三
六爻凡百有二十有六者以乾老陽一爻有三
老陽之策也坤之策百有六十也乾之策百有
少陰之策也坤之策百有六十也乾之策百有
經據坤之老陰之策也凡三百有六十當期之
者舉其大畧不數五日四分日之一也二篇之
萃其大畧不數五日四分日之一也二篇之
有三百有六十當期之數者二篇之數三百有
三十二有六十當期之數者二篇之數三百有
三十二有六十當期之數者二篇之數三百有
合萬有千五百二十四總有萬四千六百八十
策者即謂蒼也禮曰龜為卜策為筮又曰陰陽
龜皆以策對也而龜則知策之數也○正義曰
英尤為明驗故以此凡言策者皆指掛也○
為策也○疏義及其解然不以掛也○且其并
二少之爻為言則固不專以乾坤為老六子為少

矣但乾坤皆少而其合亦為萬一千五百二十
而其合亦為萬一千五百二十則數有木及而學
者不可不知耳○金季胡氏曰前則掛之數象
月之闕以則過揲之數象歲之周蓋揲之以四
也○獨曰乾坤之策者猶用九用六三三三三
之通例而獨於乾坤言之也○○百雲節氏曰
畫卦初未有以陰陽老少之象為異然卜史之
與聖人畫卦之意已不同矣

是故四營而成易十有八變而成卦

本義四營謂分十掛一揲四歸奇也易變易也謂
一亦也三變而成又十八變則成六爻也○朱子曰
易字只是箇亦字○四度經營方成一變若說易之
變却不可這處未下等卦字亦未下等卦字只下
得易字○四營而成易者謂經營易即變也謂
分一掛一揲四歸奇凡四度經營者策乃成一變
也十有八變而成卦者謂既三變而成一爻復合

庵項氏曰此一節以是故發辭蓋接上文二篇之策而論撰著求卦之法于以終括夫一章之事也
白下文八卦小成以下乃言得卦之法
後古象推演之法而一章之事備矣

八卦而小成

本義謂九變而成三畫得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

本義謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動

靜則一卦可變而為六十四卦以定吉凶凡四千

九十六卦也朱子曰引而伸之觸類而長之是占

其為圖為君為父之類是也○變朔胡氏曰據四

千九十六卦乃焦延壽變卦之法詳見啟蒙原卦畫篇

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣

程子曰顯明于道而見其功用之神故可與應對

天地以成功乃贊

本義道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助

神化之功或問顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣

方知為這不可為德行是故可與酬酢可與佑神矣

日頃知這不是人硬德行是故可與酬酢可與佑神矣

理因可以顯著德行是故可與酬酢可與佑神矣

有便後以酬酢是故可與酬酢可與佑神矣

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣

也○鬼神德行是故可與酬酢可與佑神矣

之○于鬼神德行是故可與酬酢可與佑神矣

實主之相交也○年庵項氏曰天道雖幽不可闢之

如

助

以事乎人人事雖顯可推之以合乎天明可以酬
神在物之宜凶可以贊出鬼神之神命也
道在天德行微顯也著与卦可與酬酢其在人者
其在天者

子曰知變化之道者其知神之所為乎

程子曰知變化之道則知神之所在

本義變化之道即上文數法是也皆非人之所能

為故夫子歎之而門人加子曰以別上文也

也道者本然之妙變為陽者變化也所以變化者道

而道無不在兩在故不則故曰知變化之道者其

神以變之所為乎○南軒張氏曰知變化之道者其

有化非人之所為也皆神之所為也

右第九章

本義此章言天地大衍之數揲筮累卦之法
然亦畧矣意其詳具於大卜筮人之官而今
不可考耳其可推者啓蒙備言之

論天地之數次論著策數之術末論卦畫之數
天地之數蓋至原也卦畫之數蓋至末也
聚也蓋至原也卦畫之數蓋至末也
地者將成必有化而後行鬼神以濟生人之用矣故
神之所為必有明數是之功用也
已有所是之明數是之功用也
事揲筮中老陽變為少陰之道即成少陽是
也福皆可得而前知所謂定天下之吉凶成
編蓋正之功大矣哉

以辭與占
始終焉

是以君子將有為也將有行也問焉而以

言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來

物非天下之至精其孰能與於此與音預

程子曰卜筮之能應祭祀之能享亦只是一理若
龜雖无情然所以為卦而卦有吉凶莫非有以理
以其有是理也故以是問焉其應也如嚮若以私
心及錯卦象而問之便不應蓋沒以理今日之理
與前日已定之神之理只是一箇理故應也至如祭
之享亦同鬼神之神之理在彼我以以理向之故享也
不容有二三
只是一理也
本義此尚辭尚占之事言人以筮問易求其卦爻

之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告

之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以言與以

言者尚其辭之以言義同命則將筮而告者易之語

冠禮筮曰宰自右奠命是也或問君子將有為也

言其受命也如嚮宋子曰此是說君子作事問于

著龜言是命龜受命如嚮龜受命也抱龜南面是

也○龜張子曰易無思無為受命乃如響又曰以言

易之為書也至精者謂聖人窮理極盡精微處也

○簡卦耿氏曰物之來者遠自八荒之上深在六

極之下吾能知之○以則天地之鑿也萬物之照于

所謂至精者也○雲峯胡氏曰君子言動必於

易但言在行先故將有為有行必先問焉而以

發言然後以之行事也易受人之命其應如響未

來之事无幽深遠近皆知之○以尚辭其應如響未

曰天下之至精者言辭古至精之道其精无以加也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之

參七南反 錯七各反
文極其數遂定天下之象非天下之至變

其孰能與於此

本義此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互也一左一右之謂也綜者總而挈之一抵一昂之謂也此亦皆謂揲者求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦之動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按

此疑當作比

荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以此物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其貫以類相準此足以相發明矣宋子曰參以三數之也伍以五數之也齊以五數之則也蓋紀數之法以三數之則遇五而皆其美也所謂參伍以變者蓋言或以三數而變之或以五數而變之河圖洛書大衍之數伏義文王之卦歷象之日月五星章節紀元是皆各為一法不相依附而不害其相通也○揲者本無三三數五數之法只言交互參考皆有自然之數如三三為九五五六三十之類雖不用以揲者而推算變通未嘗不用○荀子說參伍揚倂解之為詳漢書所謂欲問馬先問牛參伍之以得其大抵陰陽奇偶變化无窮天下之事不出諸以成天地之文者若卦爻

者寂之用人心之妙其動靜亦如此
易是簡無情底物事故寂然不動占之吉凶善惡
隨事著見乃感而遂通又曰感而遂通者他卦
卦便應也如人未問底善便與說善未問底惡便
與說惡所以先儒說道繫靜微這般句說得有
此意思又曰凡言易者多指著卦而言著卦何
嘗有思有為但只是叩著便應無不通所以為神
且非是別有至神在著卦之外也○寂然不動感
而遂通天下之故與窮理盡性以至於命本是不
易不是說人諸家皆是借未就人上說亦通○寂
然只是體感是用當其寂然時理固在以上說亦
發如仁感為惻隱未感時只是仁義感為羞惡未
感時只是羞○易無思也無為也寂然不動感而遂
感也空大本也感而遂通天下之故寂然不動感而
違道也○問無思也無慮也寂然不動感而遂通
天下之故者何也曰無思慮也無作為也其寂然
者無時而不感其感通者無時而不用也其寂然
命之全體人心之至正所謂體用之一源流行而
不息者疑若不可以時處分矣然于其未發也見
此感通之體于已發也見其寂然之用亦各有當
而實未嘗分焉故程子曰中者言寂然不動者也

和者言感而遂通者也然中和以情性言者也
感以心言者也中和蓋所以為寂感也○平菴項
氏曰著之變策也中之數爻之文皆之象皆寂然不
之事物不能如人之有思亦不能如人之有為皆純
乎天者也及問焉而物則感而遂通天下之故如響
遠近幽深遂知來物則感而遂通天下之故如響
乎人者也○潘氏曰易無思慮無作為無不感而
若無與於物然一有有所感則天下之故通乎書契
感於離則通乎網罟之故感於天下之一身遠而萬
故大無不通者然非極天下之至神者而萬物苟有
感焉無不通者然非極天下之至神者而萬物苟有
雲峯胡氏曰象在畫辭在策著未變占在牘皆无
思無為寂然不動人心之寂也如是排著以求卦
則天下之故無有不通者矣人心之感也如是排
至精至變之外他有所謂至神
神即精與變之至妙至妙者也

夫易聖人之所以極深而研幾也
本義研猶審也幾微也所以極深者至精也所以

易經大全卷之六

胡氏曰：「啟子者以為易專言卜筮易至於小吾易殊不知未有卜筮以前人無以知吉凶而或事業有卜筮則可開示吉凶而天下事事物物之理無不包括在此故曰：『冒天下之道開示天下之業。』」
道所以斷天下之疑下文凡六節各有是故二字皆以言卜筮之妙也

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

夫音扶

程子曰：「生生之謂易天地設位而易行乎其中氣自息矣易畢竟無以見易不可見乾坤或幾乎藏于密聖人示人之意至深且明矣終無人會易者以此也密也是甚物人能至以深思當自得之○又曰：『安有識得易後不知退藏于密密是用之源聖人之妙處知不專藏往易言知未藏往主著卦而言○』張氏曰：『圓神故能通天下之疑易書成故能定天下之業易貢故能斷天下之疑易書成三者備真惠明聖人得以洗濯其心退藏于密矣』

本義：「圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體其三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂易之本也著動卦靜而交

然物之未感則寂然之前此理已具於聖人之可名及其
 出而應物則憂以天下而動而無神方知者各見于功
 用之實聰明睿知神武而不殺者言其體用之妙
 也又曰著之德三句著與卦以所謂以洗心者但
 只是其這箇道理無他物退而己於密只是未見於用
 中渾然此理別無他物退而己於密只是未見於用
 所謂寂然不動也下文說神以知未便是以洗心者但
 德知未藏以藏性便是以說神以知未便是以洗心者但
 言體知未藏以藏性便是以說神以知未便是以洗心者但
 使道未盡見於用是與神物以前體用其方發揮許
 多道未盡見於用是與神物以前體用其方發揮許
 知神武而不殺者只是警喻前聖人却存此神靈
 之理且在猶武雖是殺人底事聖人却存此神靈
 而不殺也又曰聖人以此洗心退藏於密是以神
 易之理未洗濯自家心下更沒些私意小知在裏
 許聖人便似易了不假卜筮而知吉凶所以說神
 武而不殺神明這是有神以知未便是以洗心者但
 齊戒以神固其德皆是得吉其理不假其物又曰
 藏於密時固其德皆是得吉其理不假其物又曰
 這物事用神而不用這物事用吉其理不假其物又曰
 退藏于密是不用事時到他知而不用卦全不犯手事亦

到時先安排在這裏了事到時恁地未成卦時
 著以七為數故七四九而屬陽是未成卦時
 所用未定故八八六四而屬陰是因著之變而卦
 為數故八八六四而屬陰是因著之變而卦
 有定體故其德方以見底道所以藏性也一卦之中凡
 爻辭所載皆具已見底道所以藏性也一卦之中凡
 却因已見底道所以藏性也一卦之中凡
 以貢是變易以告人以貢字未作之告事便是知來○
 字知字下得重不知以貢字未作之告事便是知來○
 化无方故其德圓而神六十四卦象辭陽老少變
 得失一定不易故其德圓而神六十四卦象辭陽老少變
 十四爻副柔迭用九六相推以知其理又變易也三百八
 故其素易以貢○孔氏曰吉凶與民同患者凶雖
 民之所患亦民之所患也○雲峯胡氏曰其吉又患其凶
 老子曰寵辱若驚也○雲峯胡氏曰其吉又患其凶
 之理而言也理無一定之用故曰圓而神事有卦一爻
 而定之理故曰方以知易以六爻之理圓而神事有卦一爻
 而無定用故曰易以知易以六爻之理圓而神事有卦一爻
 馬具以三者之理而無一聖人一爻之心著卦交之理則
 於密莫窺其際即善而無一聖人一爻之心著卦交之理則
 者也有事則吉凶與民同患其神自足為寂然不動藏

知自足以藏往即著卦文之感遂通天下之故者
也易開物成務是使人無卜筮而知吉凶與民同
也神而不知未藏性是其理而不假其物之謂蓋
謂神武不殺得卦文之為物而聖人則存其理而
有資乎著卦必有資乎殺而聖人則存其理而不
物便如武也○軍項氏曰自子曰夫易何為者
也至定之也以吉凶所以斷也朱子合為一大章專
言卜筮之事而其間以不殺者夫言易中有一夫何
為者也至神武而問不殺者夫言易中有一夫何
三德也至神武而問不殺者夫言易中有一夫何
未也○陽之始物也○皆備於此書之內矣是故聖人
物也○天下之始物也○皆備於此書之內矣是故聖人
用之也○通人之志所謂開物也○以定人之心所謂
成務也○以決人之疑所謂與事也○以定人之心所謂
著卦也○以決人之疑所謂與事也○以定人之心所謂
故其德也○以決人之疑所謂與事也○以定人之心所謂
先所以為神卦定九六故其象易貢其德也○以定人之心所謂
退者也○其體同聖人以贊其決故其知也○以定人之心所謂
也其斷吉凶即神武之決也○其與民同患即不殺知

是以明於天之道而察於民之故是興神
物以前民用聖人以此齋戒以神明其德
夫

之仁也○自古之人有能備是德者即伏羲聖人
是也○故自此以下始言高筮卜筮之人焉
程子曰○聖人以此退藏於密○以此齋戒以神明其
德○夫要須玩索○張子曰○言天之變遷禍福之
道由民逆順取舍之故○故聖人作易以先之
本義○神物謂著龜○湛然純一之謂齋肅然○敬惕之
謂戒○明天道故知神物之所興○察民故知其用
之不可不有以開其先是以作為卜筮以教人而
於此焉齋戒以考其占使其心神明不測如鬼神

之能知來也。宋子曰：是興神以明於天之道而察於民之

之事也。聖人以此齋戒，以神其明。其德之謂齋，肅然也。曰：齋，較詳於戒，則

之意，湛然純一，其德之謂齋，肅然也。曰：齋，較詳於戒，則

然，純一也。時，肅然也。曰：齋，較詳於戒，則

以神其德也。○明於天之道，而察於民之故，是

道與神物以前民也。○明於天之道，而察於民之故，是

卜筮者，龜以道之靈，都包得盡。於是作爲卜筮，使民

害是非，以開民之惑。○民之問，聖人則神其明，聖人則神其明，

則自神明其德。○云：民之問，聖人則神其明，聖人則神其明，

道相德，行便德。○云：民之問，聖人則神其明，聖人則神其明，

明於天之道，而察於民之故，是

否曰：論極處，固只是自家做。○天之道，若神之有，神其明，

方看，得周匝，無虧欠處。問：天之道，若神之有，神其明，

之類，否曰：如陰陽變化，春何爲而生，秋何爲而殺

夏何爲而暑，冬何爲而寒，皆要理會。○得問：民之故，

如君臣父子之類，是爲之類。○是爲之類，是爲之類，

亦未是在到得極處，固只是自家做。○天之道，若神之有，

得戒，聖人始觀變。○天之道，若神之有，固只是自家做。

下之志，以定天。○天之道，若神之有，固只是自家做。

著龜，若不指著龜，如業以斷之，疑以筮，蓋聖

人之心，自易洗心，即退藏。○天之道，若神之有，固只是自家做。

是毫之私，便易洗心，即退藏。○天之道，若神之有，固只是自家做。

民同患，神以知未，知以處便。○天之道，若神之有，固只是自家做。

用武，不殺。○天之道，若神之有，固只是自家做。

犯手，耳明。○天之道，若神之有，固只是自家做。

是興神物，以前民。○天之道，若神之有，固只是自家做。

就著龜，發明。○天之道，若神之有，固只是自家做。

人以此神，軒張氏曰：夫善植物，亦用著龜之德，又將以聖

筮以神，軒張氏曰：夫善植物，亦用著龜之德，又將以聖

明之。○南軒張氏曰：夫善植物，亦用著龜之德，又將以聖

也說理底意思多問易中多言變通之意如何
日處得恰好便是不窮不窮通問性未窮乃謂象只是未形然
動而未形有無之間者究底意思乃謂象只是未形然
畢竟是以其闔謂之問闔戶之謂也
箇物以其闔謂之通以其闔謂之乾一限只是未形然
之變以其闔謂之通以其闔謂之乾一限只是未形然
法百以成則謂之神聖人修明以立教則謂之
者便是人生日用謂之神聖人修明以立教則謂之
取而各是易之於民周備而不窮又曰民之用易隨
以謂之各是易之於民周備而不窮又曰民之用易隨
夏至以陰左行萬物由之而入故曰闔戶自
冬至以陽右行萬物由之而入故曰闔戶自
無闔則一闔無靜則無動以歸藏所曰闔戶自
陰之虛也戶之闔也羣動由是而作也是謂之闔也
先坤後乾陰陽之闔也羣動由是而作也是謂之闔也
闔斯為坤闔斯為乾也羣動由是而作也是謂之闔也
通見以戶之象也戶則器也制之于棟宇之初者

法也千萬世由之而不能離者神也皆言戶也
戶之說則知乾坤之說聖人偶有觸於一物而發
明與得諸妙如無異也先儒觀之知易觀天地則圖
亦然○云峯胡氏曰異也先儒觀之知易觀天地則圖
段若從下筮說闔戶謂之策之合一分是謂
著之變分合進退之中有往未不窮之妙是謂
通見而為七八九六之數謂之象形而為剛柔動
靜之交謂之器以九六之數謂之象形而為剛柔動
操者之法民一器以九六之數謂之象形而為剛柔動
是故發辭闔戶謂之器以九六之數謂之象形而為剛柔動
謂之變六畫既成則奇交也凡畫奇皆屬也凡偶皆屬陰
謂之通九六之動交相往來言之見可善策謂之象形而為剛柔動
明之也按其迹而動交相往來言之見可善策謂之象形而為剛柔動
器制用之謂內外靜極之法可善策謂之象形而為剛柔動
之入皆用內以決疑極之法可善策謂之象形而為剛柔動
至神乎化自明而神極深也務究其資於利用豈非天下
此下推明制作之本也

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四

象生八卦

大音本

七五

本義一每生一自然之理也易者陰陽之變大極者其理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分太少八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦撰著其序皆然詳見序例

總為兩儀自兩儀總為太極以物論之易之有極如木之有根浮圖之有頂但木之根浮圖之頂是形之極故周子曰無極而太極一離乎兩儀則不可然太極之極所以謂之道太極指一陰一陽為道則不可然道不離乎陰陽也謂道易也但先倒說此一句易有太極是生兩儀則不可然易也但先倒說此一句易有太極是生兩儀則不可然

偽物致用立成器以為天下利莫大乎聖

人探賄索隱鈎深致遠以定天下之吉凶

成天下之亶亶者莫大乎耆龜

本義富貴謂有天下復帝位立下疑有闕文亶亶

猶勉勉也疑則怠決故勉宋子曰探賄索隱若與
亂說將出來底方可索他加隱底問以定天下
之吉凶成天下之亶亶曰人到底而不知其吉凶
放倒了不肯向前動有疑阻既得卜筮知其吉凶
自然勉勉住不滯則其所以亶亶者是以筮成之
也○易占不用龜而每言著龜皆具以理也○
齊徐氏曰法謂效法象謂成象萬物之運終則有始
皆皆變通也而莫大乎四時天地萬化之運終則有始

夢之天象象見聖人象之河出圖洛

是故天生神物聖人則之天地變化聖人

也而莫大乎日月崇高以位言而貴為天子富有
四海者為大用無不備用無不致立成器以事天下利者惟
聖人則曠者陳而隱以物象言深遠以事理言致謂推
而極之則有深者出其遠者至矣卦爻示人者明若
觀火則有以決其吉凶而遠者至矣卦爻示人者明若
下之言也下者莫大乎著龜上三言以易之故曰成天
者言也下者莫大乎著龜上三言以易之故曰成天
然之法象非崇高富貴之在人者言也天地有造化
立教四時有自然之變通非聖人地並何易變通盡利
何以神化而宜民日月之明旁燭幽遐非易之示
人本隱之顯何開物成務是言者各有所合
借彼之大以形容著龜功用之大故以是終
焉○節齋蔡氏曰經文立字下當有象字

出書聖人則之

見賢遍反

本義此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見

啓蒙以行變化謂陰陽效之而卦爻之動靜以借

象謂日月星辰循度則金木水火土生成之制之教

則之而卦畫方位以定龍馬負圖而出此聖人之

德上配於天而天降其祥也申於地者洛也其瑞也

龜載書而出聖人之德下及于地而地呈其瑞也

聖人則之故易與於世然後象數推之以前民用

卦爻推之以前民行而示天下後世所以作由於卜

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定

之堅吉凶所以斷也

丁亂反

本義四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻

錢氏藻曰有其象无其辭則示人以其意而已聖

人懼後世不能與知也於是係之辭以告之定其

辭以斷之曰示則使人有所見曰告則使人有所

知曰斷則使人无所疑○漢上朱氏曰聖人所以

示人吉凶也易于吉凶當有以言者有以情遷者

非人命當吉當凶當亨當否者一以貞勝而不顧

而曰示四象所以開物係辭斷吉凶則可以成務

蓋總一章專言卜筮之意也

右第十一章

本義此章專言卜筮

辭以告是文王周公事首揭夫易何為者也

其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

本義言之所傳者淺象之所示者深觀奇耦二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦為後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也
或問書言不盡意一章朱子曰立象盡意是觀奇偶兩畫包含變化无有窮盡設卦以盡情偽謂有一奇一偶設之于卦自是盡得天下情偽繫辭焉便斷其

吉凶變而通之以盡利以言占得此卦陰陽老少交變因其變便有通之之理鼓之舞之以盡神未占得則有所疑既占則无所疑自然使得人脚輕手快行得便如大衍之後言顯道神德行是故可與酬酢可與祐神定天下之吉凶成天下之亹亹聖人是鼓之先之意也問書不盡言言不盡意是聖人設問之辭曰也是以問書不盡言言不盡意言又曰書不盡言言不盡意是元龜有以語也立象以盡意不獨見聖人有這意思元龜有以語也立象上有這意設卦以盡情偽但今曉不得他情處是偽象自是卦上有這情偽但今曉不得他情處是偽如云中心疑者其辭支証善之人其辭游也知如何是支疑者其辭支証善之人其辭游也五陰只是要害一箇陽這是不好底情便是不好復如臨便是好底卦便是真情不好底情便是不好言言不盡意者非蓋他不曾看立象以盡意一句惟其言不盡意故立象以盡之學者下言上會得者淺于象上會得者深也問立象設卦係辭是聖人發其精意見于書變通鼓舞是聖人推而見于事否曰是也變而通之以盡利鼓之舞之以盡神立象設卦繫辭皆謂卜筮之用而天下之人方知

何以形言曰此言最的當設若以有形形言之
便是物與理相間斷了所以謂攔截得分明者只
是上下之間而不相離也○問伊川云形而上者謂道亦
器有分別而器須著如以說曰這形而下者謂物
故云須說方見得如分形而上者是以理形而下者
如以開說乎道處如明而君須以方說得道不離乎
敬器為子須止于孝這皆是道須止于仁為臣須止于
索性兩邊說怎生說得通又曰器亦道道亦器也
道未嘗離乎器道只是器之理這人身是器器亦言
動作便是人之理理只在器上理與人身未嘗相離
○問明道云陰陽亦形而器上理與人身未嘗相離
截得上下分明就截字莫是離台分別以是界至處若
而說形在上在下便是兩截矣○南軒張氏曰道
不離形特形而上者已器具於道以形而下者
也易之論道器特以禮樂上下而言之也然道雖
非器而道必託于器禮樂上下而言之也然道雖
禮雖非玉帛而禮不器禮樂上下而言之也然道雖
不可徒作刑本渴惡也必託于甲兵必寓于鞭
刑賞本揚善也必表之以旗裳銘之以鐘鼎故形

而上者之道託于器而後行形而下者之器得其
道而无弊故聖人悟易于潛室陳氏曰性在道不弱
于一理在器不隨于有也○潛室陳氏曰性在道不弱
分以俱言形中者見得聖欲悟後學不柰何指開示人
所以上者謂之道下者謂
之器却成二片矣

本義卦文陰陽皆形而下者其理則道也因其自
然之化而裁制之變之義也變通二字上章以天
言此章以人言或問形而上者謂之道形而下者
上者是理總有作用之器如何分形而下者謂道形而下者
是形而下者曰一事物雖大皆有陰陽寒暖生殺皆見得
是形而下者曰一事物雖大皆有陰陽寒暖生殺皆見得
道而上者謂形而下者謂形而上者謂道形而下者謂道
就形器而言則謂之本體而不離乎形器則謂之道
則謂之變推而行也措之則謂之聖人因其自
事業裁也行也措也措只是裁行措這道曰是○

其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之文

本義重出以起下文 臨川吳氏曰象其物宜謂文句繫辭以斷吉凶謂周公之

女申繫辭焉以盡其言一句

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

本義卦即象也辭即文也 梁子曰極天下之賾者陰陽變易之形容鼓天下之動者存乎辭是說出

這天下之動如鼓之舞之相似卦即象也辭即文也大抵易只是陰陽奇偶而已此外更有何物○

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

德行

程子曰易因象論變化因變化論神因神論人成之不言而信存乎德行○問繫辭始從天地陰陽庸自人事言似不同曰同繫辭雖始從天地陰陽鬼神言之然卒曰默而成之不言而信存乎德行中庸亦曰鬼神之為德其盛天乎視之而人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右詩曰神之

之格思不可度思則可射思夫微之
顯誠之不可揜如以夫是豈不同
本義 卦爻所以變通者在人之所以能神而明
之者在德或問化而裁之謂之變化而裁之存乎
變下是就這變又處見得化而裁之○變化字多相
對說化裁之變又說得未重如云○則則有鬼神
神本皆屬幽然以鬼神之未重如云○則則有鬼神
又自屬明變化相對說則變是長化是消○神而
謂之道說至約變通事業是至約而明之入至粗
處自極天下之曠者存乎卦至神而明之入至粗
粗上說入至約處默而成之不言而信則說得又
微矣○**寢安丘氏曰**上文五謂者皆聖人作易之
用以六存者則聖人之用夫易也前言變通而歸
之事業推易道于民也以此言變通而歸之德行存
易道于已也○**雲峯胡氏曰**自形而上之道至事
業由至微推出至著自極天下之曠至德行由至
著收歸至微學上繫凡十二章未乃曰書不盡言言
不盡意蓋欲學者自得于書言之外也自立象盡
意至鼓天下之動者存乎辭反覆易之書言可謂

畫矣未乃曰然而成之不言而信存乎德行然則
易果書言之所能盡哉得于心為德履于身為行
易之存乎人者蓋存乎心
身而不徒存乎書言者矣
右第十三章
之在乾坤之二卦聖人用易之道其散在天下
一曰天易二曰地易三曰人易又曰易有三
坤定矣天易也書不盡言言不盡意作易也
存乎其人存乎德行人易也則易不在天不
易之道神而明之默而成之則易不在天不
在行而
在人矣

易經大全十八卷終

易經大全十八卷終

