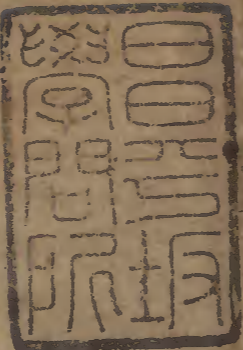

易或

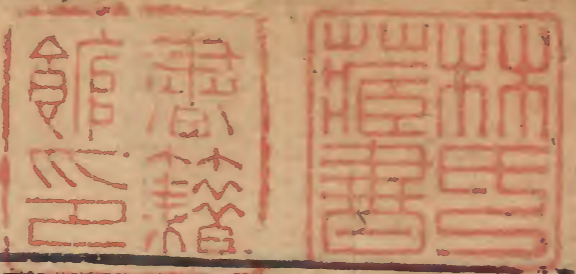

					漢書門
			八	一	
			六	五	
			一	四	
一	二	三	四	五	
冊	架	函	號	類	

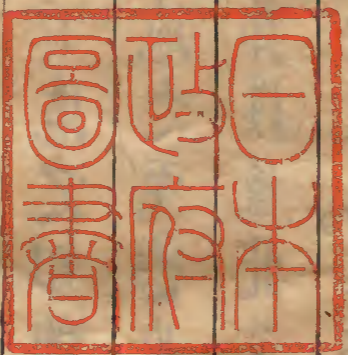
			八	一	
			一	五	
			八	二	
二	七	三	四	五	
冊	架	函	號	類	

內閣文庫			
番號	漢	8154	
冊數	12(11)		
函號	273	119	

易或

漢草文庫

天都 徐在漢 述

胥山 趙振芳 叅

潭陽 黃儀廣 校

繫辭上傳

史稱漢宣帝時河內女子伐老屋得易本舊稱說卦傳三卷後亡其二靈川全賜以繫辭上下傳即是不知說卦之為設卦繫辭又本于設卦也傳云聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶又云設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言明明設卦繫辭原是二

易或

卷之八

事。設卦者猶云更置卦畫也。繫辭本于設卦。故說卦傳繼之。卦既設則有序矣。故序卦傳又繼之。序卦在設卦因重之後。天下之至變也。故終之以雜卦。以見易之屢遷變通。鼓舞以盡其妙。何必改繫辭爲說卦乎。

經釋曰。大哉乎大傳。是天人貞一之統也。二傳之首。原天地之知能。一神明之德。而贊其易簡。易簡者天地之至德也。確然隤然。貞一爲觀。以知始而作成。卦以象此。爻以效此。而聖人之知能出焉。進而本諸天也。二傳之終。極卦爻之法象。盡變通之

利而歸之德行。德行者聖人之易簡也。至德至順。知險知阻。以神明而默成。象卦所象。效爻所效。而天地之至德存焉。反而約之身也。又曰繫辭贊易卦爻。廣大準乎天地。德業效于聖人。至矣。而約之君子之擬議。易體立焉。其贊著策。本天地之數。極深幾之神。又至矣。而通之日用之酬酢。易用行焉。其發擬議變化之端。要何思何慮之則。惟樞機於言行。司契於人心。約之精義。約之利用。約之畏慎。謙密。研幾而時動也。以致一也。此可以觀德行矣。天尊地卑章。○此自包犧仰觀俯察。參天兩地而作

八卦說起。易與天地準。而乾坤者易之門。故天尊地卑。乾坤定矣。地以上皆天。而列貴賤者存乎位。故卑高以陳。貴賤位矣。天行常動。地勢常靜。分陰分陽。迭用柔剛。故動靜有常。剛柔斷矣。天下同歸而殊塗。一致而百慮。方以類聚。聚即聚其所分。物以群分。分即分其所聚。是故愛惡相攻。而吉凶生。遠近相取。而悔吝生。情偽相感。而利害生。故方以類聚。物以群分。吉凶生矣。天用莫大于七政。地用莫大于五行。在天成象。象即象其所形。在地成形。形即形其所象。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰

仁與義。故在天成象。在地成形。變化見矣。是故剛柔相摩。剛柔合一。以爲變化。八卦相盪。八卦合一。以爲變化。剛摩柔。爲震坎艮之變化。柔摩剛。爲巽離兌之變化。陰陽合德。而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。鼓之以雷霆。震起而艮止也。潤之以風雨。兌見而巽伏也。日月運行。一寒一暑。離上而坎下也。合而言之。皆乾剛而坤柔也。剛柔相摩。則八卦相盪者也。一陰一陽之謂道。乾體雖剛。而其德一陰一陽。故曰乾道。坤體雖柔。而其德一陰一陽。故曰坤道。乾道成男。統坤而成其爲男者也。成男。震坎艮皆男。而皆

成矣。坤道成女。承乾而成其爲女者也。成女。巽離兌皆女而皆成矣。合成男成女。皆資大哉之乾元以始。故曰乾知大始。合成男成女。皆資至哉之坤元以生。故曰坤作成物。乾知卽知其所作。而坤作卽作其所知。乾始卽始其所成。而坤成卽成其所始。天地之道可一言而盡。天下之動貞夫一。大始之知。天下無一人不可以與知。故曰乾以易知。成物之作。天下無一人不可以與能。故曰坤以簡能。易則易知。人人有乾之易。人人之知同也。簡則易從。人人有坤之簡。人人之能同也。蓋乾坤者萬物之終始。而吾心之知能也。

人之所不慮而良知。所不學而良能。乾知大始。正所謂不慮而知。此知之所以易也。坤作成物。正所謂不學而能。此從之所以易也。惟易知。則孩提之童有不
知愛其親者乎。及其長也有不知敬其兄者乎。故有親。惟易從。則親親之仁有不達之天下者乎。敬長之義有不達之天下者乎。故有功。有親者天下之大本。未有立天下之大本而不成。可久之德者。有功者天下之達道。未有行天下之達道而不成。可大之業者。此大人所以與天地合德。日月合明。四時合序。鬼神合吉凶。先天弗違。後天奉時。而成位乎其中也。歟。然

本之則自不學不慮易知簡能始。故曰易簡而天下之理得。所謂天地設位而易行乎其中。成性存存道義之門。所謂和順于道德而理于義。窮理盡性以至于命。所謂致中和天地位萬物育。所謂盡其性以盡人物之性。贊化育而參天地。所謂聖人者先得我心之所同然。大人者不失其赤子之心。所謂夫子之道忠恕堯舜之道孝弟莫非此焉。信乎其一以貫之矣。程獻可曰。有天地而卑高動靜方物象形。種種悉具。有乾坤而貴賤剛柔吉凶變化。亦種種悉具。是乾坤所在。即天地所在也。而總根于自然之易簡。

非有所安排造作也。天地所以生成者此易簡。易之所以摩盪者此易簡。聖賢所以崇德廣業者亦此易簡。全此易簡而與乾坤合。則德即天地之德。業即天地之業。而成位乎中矣。一部易書。只是剛柔二畫。摩盪而成。何等易簡。故夫子指出示人。○鄭孩如曰。繫辭傳中乾坤皆指奇偶二畫言。三畫六畫皆此二畫所生。而坤又乾之所生。乾者一而已。一者太極。其曰易簡而天下之理得。易簡者得一也。簡發易之道。坤成乾之德。對言之曰乾坤。精言之曰乾而已。易簡原一理。即易之理。而作之則

易
爲簡。若曰法乾之易。又法坤之簡。則非所謂得一之妙矣。○朱子發曰。乾坤貴賤兩者。聖人觀天地而畫卦。剛柔吉凶變化三者。聖人觀萬物而生爻。張子曰。陽在陰中不得出。則奮擊爲雷。程子曰。霆者陰陽相軋。雷者陰陽相擊。軋如石相磨。而火光出。易簡錄曰。雷在地下。霆在地上。陽下動爲雷。陽上止爲霆。雷以聲用。霆以形用。○張子曰。陽在陰外不得入。則周旋不舍爲風。朱子曰。陽倡而陰和。則陰陽相和爲雨。易簡錄曰。陰氣本濕。陽氣上升。蒸則爲澤。或以坎爲雨者非。

徐寒泉曰。成位乎中。立人之道。所以立天之道。立地之道也。立人之道曰仁與義。人皆有所不忍。達之于其所忍。仁也。人皆有所不爲。達之于其所爲。義也。孔子于乾言仁。于坤言義。仁者乾道之變化。而義者即坤順承乾之變化也。知變化之道者。其知神之所爲乎。利用出入。民咸用之。謂之神。天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。故在天成象。在地成形。而在人成其變化也。

趙胥山曰。此章當分三大段。天尊地卑。至變化見矣。言易有對待之體。乾坤貴賤。剛柔吉凶變化。須兩兩

分說一陰一陽之謂道也。變化者。乾坤之終事。剛柔相摩。至坤以簡能。言易有互根之用。摩盪鼓潤。運行男女。知始作成。易知簡能。須一一合說。陰陽不測之謂神也。易簡者。乾坤之本原。前段由體而入用。次段由用而歸體也。總之萬化之理。不越乎天地。萬變之卦。不越乎乾坤。而坤又爲乾之所自出。其無爲而無不爲。自然而不得不然者。是乃所謂易。所謂簡也。天地得之以爲天地。人得之以爲人。人之得全于本始者少。故不得不就天地以明之。人能自立乾坤。而允執厥中。方不負聖人作易大旨。易知易從以下。須得

此意。

無畫之易。在太極先。有畫之易。自兩儀始。故上下傳二十四章。言天地乾坤剛柔者十有七。皆所以發明周易首乾坤之義。與連山歸藏不同也。尊卑不在形體上見。尊者能主于上。所爲確然者上浮。卑者能屈于下。所爲隤然者下順。故曰定一定而不易也。氣機從卑而漸達于高。故卦畫自下而漸達于上。試觀地氣井水。夏寒而冬温。草木鬚髮。由內而及外。可知也。故易以乘爻爲貴。承爻爲賤。下以高爲庇。高以下爲基。故尊不對卑。乾道也。卑可對高。坤道也。動而率先

者天之常。雖靜而未嘗不動。靜而順承者地之常。雖動而未嘗不靜。斷有判然不相混淆者。置陰陽而言剛柔。質可見。氣不可見也。方則各歸一隅。以類爲聚。大本所以統同。物則同出一原。以群而分。萬彙所以別異。天下同歸而殊塗。一致而百慮。故遠近相取。情僞相感。而吉凶之響應隨之。吉凶之貞勝亦隨之矣。若日月之往來。星辰之顯晦。山川之聳伏。潮汐。人物之老壯榮枯。皆形象也。卽皆變化也。夫象者乾道之流行。故屬天。形者坤道之實跡。故屬地。所謂有氣莫非天。有形莫非地。其實天地一物也。陰陽一氣也。或

爲象。或爲形。以所在之不同耳。而未嘗不一也。夫變者動于旣窮。化者泯于旣往。此正陰陽之莫測處也。蓋自有乾坤。而貴賤剛柔吉凶之理始具。有貴賤剛柔吉凶。而變化之用始行。始于乾坤。終于變化。故結上而起下。摩盪以後。皆言其變化之事。

摩如磨齒之參差。多有變動。盪如盂水之盤旋。終無損益。卦雖六十四。爻雖三百八十四。其實不過八卦而已。八卦又不過乾坤而已。故震雷艮霆。一動一止。而爲鼓。所以鼓之者乾坤也。風巽雨兌。一入一說。而爲潤。所以潤之者乾坤也。日離月坎。晝夜寒暑。而爲

運行所以運行者乾坤也。蓋六子之變化。卽乾坤之變化。故得乾三爻爲三男。得坤三爻爲三女。男女雖同稟陰陽之氣。而陽在陰中。爲陰之主者。必健而統陰。陰在陽中。爲陽之主者。必順而承陽。其勢各有所重。乾知者造化之靈機。人物得之爲性命者也。大始猶云太初也。最先也。凡物之生。其最初胚胎朕兆。皆乾陽主之。合男女而無所不始。合六子而無所不始也。成物而曰作者。乃承乾之施。而因物成就。不夭遏其生機。其中若有作興鼓舞之意。合男女而無不成。合六子而無不成也。然知始似難矣。作成似煩矣。乃

乾坤則以易知以簡能耳。所謂天地無心而成化也。此亦結上起下之辭。須知人與物皆從陰陽摩盪中來。則知天地萬物原爲一體。又須知合雷霆風雨日月寒暑乾始坤成。而後成其爲人。則知天地合德。日月合明。四時合序。鬼神合吉凶。皆吾人分內之事。蓋天地與人同出一原。天地所以爲天地者。人卽所以爲人。無有二也。此段說男女知能。已該得三才之理。故能盡人之性。卽能盡天地之性。易知易從以下。皆盡人之性者也。若親功久大。不過足其詞以盡其量耳。

易簡在天地。爲氣機自然。因材而篤。在人爲不學而知。不慮而能。中庸之率性。孟子之直養。豈不易知易從乎。民胞物與。故有親。成己成物。故有功。至誠無息者。良知之本體。故亦可如乾之久。善與人同者。良能之分量。故亦可如坤之大。涵養非一朝夕之功。故德必大而後成。經綸非一手足之力。故業必大而後廣。要之易簡非二體。久大非二功。德業非二事。陽之所成。卽知陰之所踐。卽能易簡而至久大。便與乾坤一體。故曰理得。言其與天地一體。故能參天地而成位乎其中。成人之位。與天地而並立。到此地位。方成其

爲人耳。其中應天尊地卑而言。成位應成男成女而言。人道應乾道坤道而言。中庸提出率性二字。而極其用於位育參贊。大與此章相發明。

聖人設卦章。○設者更置之謂。羲皇始作八卦。因重爲六十四卦。文王以其卦正反相對。而闔闢往來之變具焉。于是析六十四卦。以正反兩相對者。設爲三十二對。乾坤居首。屯蒙至。旣未濟。各以兩爲次序。其卦畫雖伏羲之舊。其次序則自今更置之。故曰設。卦設而象可見。一卦有一卦之象。一爻有一爻之象。象見而辭可係。一卦有一卦之辭。一爻有一爻之辭。易

者象也。原初羲皇畫卦。以象爲教。不言而見吉凶。爻
王係辭。明吉凶。爲觀象未明者設也。吉凶明于辭。辭
出于象。象本於變化。而變化生于剛柔相推。剛柔立
本。變通起時。一闔一闢。謂之變。往來不窮。謂之通。正
反二卦。自內而推之出。則爲往。爲順。而來不窮。自外
而推之入。則爲來。爲逆。而往不窮。推則變。變則化。皆
一時事。非有先後彼此之間。所謂數往者順。知來者
逆。易逆數是也。是故吉凶之辭。觀失得之象而係者
也。悔吝之辭。觀憂虞之象而係者也。觀進退之象。而
失得憂虞可知也。卦之變化。卽辭之吉凶。悔吝也。觀

晝夜之象。而進退可知也。卦之剛柔。卽卦之變化也。
所謂憂悔吝者。存乎介。所謂幾者。動之微。吉之先見。
所謂知進退存亡而不失其正。所謂通乎晝夜之道。
而知者。此也。剛柔相推。變在其中。係辭命之。動在其
中。爻者。效天下之動。天下之動。貞夫一。兼三才而兩
之。六爻之動。三極之道也。是故卦旣設。則易有序矣。
君子居而安者。易之序。非以易有序。故從而居之也。
辭旣係。則爻有辭矣。君子樂而玩者。爻之辭。非以爻
有辭。故從而樂之也。聖人設卦而觀象。設卦而觀變
也。聖人觀象而係辭。觀變而係辭也。是故君子居則

觀象玩辭。動則觀變。玩占。變卽象。占卽辭也。其不可
爲典要者。卽其有典常者也。其感而遂通者。卽其寂
然不動者也。此之謂憂悔吝之介。而知其先見之幾
者也。此之謂不失進退之正。而通乎晝夜之道者也。
此之謂立人之道。以立天道。地道。得天下之理。而成
位乎其中者也。是以自天祐之。吉無不利。

繫辭之辨。馬融。孔穎達。鄭樵諸人。謂周公所繫。陳
臯諸人駁之。謂爻辭亦繫於文王。晦翁所定。文王
繫彖辭。周公繫爻辭。

三極。朱子以初二三四五上分屬。則天自天。地自
地。人自人。陸德明以初四爲下極。則地與人合一。
二五爲中極。則天與地合一。三上爲上極。則人與
天合。所謂人爲天地心者。以此。○蘇氏曰。君子身
與道俱。卽與易之序俱。而忘其爲象。心與道契。卽
與易之詞契。而忘其爲言。曰觀象。曰觀變。觀此道
也。曰玩詞。曰玩占。玩此道也。有得于道。則三極自
我立。而天且弗違矣。

趙晉山曰。上章論乾坤貴賤剛柔變化五事。而此獨
自吉凶變化起義者。乾坤貴賤剛柔自然之理。若在
天地。唯吉凶變化。必待有卦有爻而後見。故就吉凶

變化二端。又分爲四類而詳言之。吉凶者得失之已定者也。其憂虞之初。則謂之悔吝。變化者易之用也。其所以變化。則剛柔而已。故觀吉凶必自悔吝始。觀變化必自剛柔始。剛柔迭相推盪。或自內而外。或自外而內。周流六虛。上下無常。卦爻中現在原是如此。相推處卽是變化。剛推柔。則陰變而陽化。柔推剛。則陽變而陰化。所謂生變化者。生生之易。窮則變。變則化也。易辭明吉凶以示人。惟期有吉無凶。故先言失而後言得。從失而得。斯有吉無凶矣。然但有所得卽吉。不必繁祉駢臻。但有所失卽凶。不必六極齊應。聖

人不以禍福爲禍福。而以人事爲禍福。故一念之善。百吉隨之。一念之惡。百凶罹之。而吉凶之介。全在悔吝二端。悔者心每有之而不忌。故積之以成吉。然猶未至于得。尚可憂虞。吝者口文其過而不改。故積之以成凶。雖則未至于失。已可憂虞。此正聖賢俟命事天之學也。變化者剛柔之未定。剛柔者變化之已成。變化象氣機之進退。剛柔象陰陽之晝夜。氣機互相乘除。而成功者退。將來者進。晝夜互相禪代。而晝主陽明。夜主陰晦。對待之體。卽有流行之用。見之于六爻。象滯而不神。道則變動不居。故卽六爻之動。而見

三極之道。非以六位爲三極也。九六之動。卽剛柔之變化。而其所以動者。終古動而終古不動。故爲極。書曰建極。如屋極。北極南極。皆中義也。六爻之動。剛柔變化。皆所以隨時往來而取中。此所以爲天地人之至妙至變也歟。天地唯剛柔變化。故常不過乎中。聖人示人以極。指其過不及者爲失。恰合者爲得。而吉與凶悔吝之辭繫焉。蓋非以六爻之動爲極。而以六爻之動。自有天地人中極之理在也。易有太極。推原于卦爻未生之先。三極之道。推究于卦爻已動之後。序卽時措之宜。從剛柔變化中來。自有次第。居安亦

非繩趨墨守之謂。但循理而動。雖千變萬化。而合之時宜。若一定而不可易。故曰居而安。爻辭不如卦辭之約。一爻自爲一義。蓋易貴趨時。而趨時之義。尤盡于六畫。苟得其解。由無辭而會有辭。由有辭而會無辭。真令人味之而不能盡。故曰樂而玩。此二語就現在者言之。其功力專在觀玩。末節居字與居安字不同。上兼動靜。此則對動而言。四其字俱指卦爻。象變卽易之序。辭占卽易之辭。未筮曰象辭。旣筮曰變占。辭占仍在象變中耳。總之辭不外于象。象不外于道。道之與象。原非二物。道妙于象之中。而象皆道之實

跡。聖人繫辭。全是借象以顯道。分爲三極。統之一天而已。天休命。止有吉利一途。作易者兼言凶悔吝。亦止求其盡吉盡利而已。故上曰吉凶悔吝。而此獨言吉。又言無不利。至此方爲達天之學。

象者言乎章。○象統言一卦之定體。有象可見者也。爻錯言六位之無常。惟變所適者也。聖人係卦爻之辭。吉凶言人之失得。悔吝言人之小疵。无咎言人之補過。合象象爻變而皆具者也。是故列貴賤者存乎位。又自爻變中。凡當位者爲貴。不當位者爲賤。貴賤之有定列言。齊小大者存乎卦。又自象象中。乾坤主

陰陽之純體。震坎艮巽離兌。各主所得乾坤之一。小大之有異齊言。貴賤之列。變之象也。小大之齊。象之變也。辨吉凶者存乎辭。吉凶悔吝无咎。皆辭也。獨吉凶言存乎辭者。吉凶言乎其失得。知介知悔則得。得則吉。不知介不知悔則失。失則凶。象有象辭之失得。爻有爻辭之失得。辨之不可不早。故獨于吉凶言存乎辭也。辨吉凶者。辨其憂悔吝震无咎者也。存乎辭者。存乎辭之介辭之悔者也。憂悔吝者存乎介。悔吝言乎其小疵。悔未純乎吉。吝未純乎凶。然其路口略爭差些子不得。全要介得分明。謹之于微。不可以

小疵而自恕。震无咎者存乎悔。悔是天理萌動之幾。无咎者善補過。善其悔過真心。劈頭震動。覲體呈露。當下憑此一念。恐懼修省。必期復于無過而後已。若無如是之悔。不過念轉隨罷。口說便休。悔殊未之震也。又安得有補過之善乎。象變卽在卦位。故曰存乎位。存乎卦。吉凶悔吝无咎。皆是辭。故曰存乎辭。然要之象亦是卦。變亦是卦。故曰卦有大小。吉凶悔吝无咎。皆是辭。而或存乎介。或存乎悔。故曰辭有險易。辭也者。各指其所之。

程氏曰。聖人係詞。其言吉凶甚辨。其憂人最深。其震動人最切。其指人以所之之路最明。無非欲人謹其介。而防之于初。知所悔。而改之于後。其實吉凶一句。足以槩此章之旨。指其所之。卽辨之以示人處。而憂悔吝震无咎。非徒叙列通例。全要發出聖人憂世覺民之心。○象非無變。但在全體尤渾淪明白。故專以象歸之。爻非無象。但在逐節隨時可見。故專以變歸之。○陸庸成曰。自其所示曰言。自其所言之包含處曰存。○孫質菴曰。卦之德方以知。只是一個頭項。故曰言乎象。象者奇偶純雜。內外消長之形。爻之義易以貢。千頭萬緒。故曰言

乎變。變者隱顯貴賤當否比應之殊。歸震川曰。易有實理而無實事。故謂之象。易有定理而無定用。故謂之變。○鄭孩如曰。逐爻觀之。似孤畫耳。然爻交也。故以此爻並彼爻。時位各異。是其變也。或本爻原好。以比應不善而變。或本爻原不好。以比應之善而變。又或爻之剛。原是柔變來。爻之柔。原是剛變來。變雖指一節而言。實兼承乘比應在內。黃廣寓曰。位當者雖陰亦貴。位不當者雖陽亦賤。非上下內外之說。凡卦或陰或陽。大小不一。取一爻以爲卦主。則諸爻有所統御。故曰齊。○凝初氏

曰。善若有介。不難棄惡。惡若有介。不難從善。介在疑似之間。此正悔吝之幾。○汪砥之曰。善字極重。人既有過。卽如玉有瑕疵。衣有破碎。非磨淬極工。則瑕疵未淨。非彌縫極巧。則破碎之痕尚在。不得謂之善補。善補者。反之早救之力。委曲圖回。過而復于無過。完完全全。方謂之善補也。○易凡言悔吝。卽寓介之意。言无咎。卽寓悔之意。憂盱豫之悔。存乎遲速之介也。憂卽鹿之吝。存乎在舍之介也。震其臨之无咎。存乎憂而悔也。震頻復之无咎。存乎厲而悔也。

孫氏曰。極至曠者卦。正不妨小大臚列。但使大統
領以馭小。小退伏以承大。則小大常無倒置。乃聖
人並存小大意也。襍不越者詞。正不妨險易共標。
但使閱險辭悚然懼。閱易辭躍然趨。則險易總要
无咎。乃聖人並存險易意也。○趙晉山曰。象爻位
俱卦中所有。皆從陰陽之小大而出。故以卦有小
大結之。吉凶悔吝无咎俱是辭。辭之險易。正所以
發明卦爻位之象變。故以辭有險易結之。各指所
之之卦也。卽變卦變爻也。著法卦有之卦。爻有之
爻。辭各隨之而係。如乾龍坤馬之類。多兼變體言
之。末語正見辭變之合一也。

易與天地章。○準平也。兩邊輕重毫忽皆同。謂之平。
惟易與天地。則一毫一忽也是一樣平。千斤萬兩也
是一樣平。故謂之準。天地之道至大。易能彌之。彌如
彌封之彌。合萬爲一。毫無疎漏。天地之道至微。易能
綸之。綸如綸絲之綸。一實萬分。各有條理。無大無小。
無顯無微。無有不平。故無有不準。是故幽明之故。死
生之說。鬼神之情狀。皆天地之道也。孰從而知之。以
易與之準而知之。形上謂之道。形下謂之器。是所謂
幽明之故也。仰觀天文而有其形上。形下者焉。俯察

地理而有其形。上形下者焉。則幽明之故可知矣。闔戶謂之坤。闔戶謂之乾。是所謂死生之說也。原天地之始以爲始。乾統坤而知始。反天地之終以爲終。坤承乾而代終。則死生之說可知矣。天地設位而易行乎其中。乾坤成列而易立乎其中。是所謂鬼神之情狀也。精氣爲物。易之所以立也。剛柔者立本者也。游魂爲變。易之所以行也。變通者趣時者也。則鬼神之情狀可知矣。幽明之故。易之故也。死生之說。易之說也。鬼神之情狀。易之情狀也。易之故。天地之故也。易之說。天地之說也。易之情狀。天地之情狀也。惟易與

天地準。故與天地相似。雖天地不得而違。乾知大始。坤作成物。乾以易知。坤以簡能。易簡而天下之理得。夫何過。六爻發揮。旁通情也。不可爲典要。而又有典常。夫何流。聖人作易以順性命之理。窮理盡性。以至于命。知有天命。自然無所不樂。夫何憂。乾大生。坤廣生。生生之謂易。顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與。夫何所不愛。上言彌綸天地之道。此言範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。範圍如大德敦化。卽所謂彌也。曲成如小德川流。卽所謂綸也。上天下地之化。極其大。皆入易之模範匡圍中。夫何過。天地間之萬物

極其小。皆入易之委曲成就中。夫何遺。上言知幽明之故。知死生之說。知鬼神之情狀。此言通乎晝夜之道。而知幽明死生鬼神晝夜。皆天地之道。天地之道可一言而盡也。往來不窮。謂之通。通乎幽明之故。而知。通乎死生之說。而知。通乎鬼神之情狀。而知。皆是通乎晝夜之道。而知。皆是通乎天地之道。而知。故神无方而易无體。神以天地爲方。故立不易方而无方。易以天地爲體。故體物不遺而无體。故易者聖人繫矩之大道。天地所以萬變而不踰矩也。

陸庸成曰。此章看數故字。下章看數謂字。道統神

易而得名。神則兩者一之。易則一者兩之。此三字二章之目也。○蘇氏曰。仰觀節是知天地相似節。是似天地。末節言天地之造化在我。固莫得而窺其知。亦莫得而窮其似。此所謂彌綸也。似天地又承知天地來。知之明。則體之至。知仁合一。猶天地之動靜始終聚散合一也。道至此。則何不可範圍。曲成通知乎。通知是渾融爲一。故无方无體。其日用易者。聖人一身無非易。猶易爲體。而聖人爲之用。非必用易書而後能爾也。孫質庵曰。不但彌綸天地。而曰彌綸天地之道。直

舉天地所以定位之理。聯合而分理之。非精通造化者不能。○汪砥之曰。彌包綸外。易道包羅萬理。而其中脈絡。又一一不紊也。彌綸二字不平。○張彥陵曰。天文。卽日月星辰之謂。浮陽上運。燦然可見。故曰文。地理。卽山川原隰之謂。形質之中。自有脈絡。故曰理。○吳因之曰。幽明者。陰陽之顯晦。夫人視幽明爲二途。聖人却於天文地理中。看出互根互換之妙。故曰知其故。○九家易曰。陰陽合則生。離則死。○陸君啓曰。死而復生。日月是也。古人言死生。似不獨以人。草木之榮落亦是。○易筮曰。

衆人生不知所來。死不知所往。聖人原之而知生之所以始。反之而知死之所以終。卽始終而知其有無始無終者在。卽生死而知其有不生不死者存。○別傳曰。風雨露雷。天之鬼神。山川草木。地之鬼神。耳目口鼻。人之鬼神。○朱漢上曰。陰陽之精。五行之氣。氣聚爲精。精聚爲物。及其散也。五行陰陽。各還其本。故魂陽反於天。魄陰歸於地。○章本清曰。精氣卽游魂之所凝聚。游魂卽精氣之所運用。自其可見聞者謂之物。自其不可執着者謂之變。魂之於物也。直寄焉耳。精氣游魂。一而二。二而

一。惟精氣全而游魂定。則發揚昭著。雷動風散。鬼神之變化。具在我也。聖人只教人從自家身中認取。故曰人者陰陽之變。鬼神之會。○李衷一日。不曰形骸爲物。而精氣爲物。此必有不靠形骸者。所謂精化氣。氣化神是也。不曰魄降爲變。而游魂爲變。此必有不墮體魄者。所謂人心之神。出入六合。起胥山曰。與天地相似。直與天地爲一體。故先天弗違。以本體言也。知周屬天。道濟屬地。後天奉時。故不過。以功用言也。此二語。合天地而見其彌綸。

旁行不流。與天道同其變化。故不憂。安土敦仁。與地道同其博厚。故能愛。此二語分天地而見其彌綸。四平看。方于四故字順。○方孟旋曰。太極無象。獨有虛圓之妙。遍攝于造物。但其結象之所在。乃有陰陽之道可指。上知無體。微有靈明之竅。吐露於化育。但其合體之所在。乃有仁愛之道可名。故無心之善貸。本以其萬物之自有者爲周。當體之立達。本以其萬物之皆備者爲智。指出不過二字。正見知與道相準處。○葉爾瞻曰。樂天非以我樂乎天。我所樂者一天也。樂原是心之靈明活潑潑。

地知命。正是樂天真意。天之所以爲天。惟命之流行不已也。知不在見解。與命相冥契。此念自得。直是神理舒暢。

吳因之曰。講範圍。要得主張天地意。講曲成。要得携挈萬物意。範圍曲成。不徒經制作爲。是性命上感召得來。如中庸盡性贊化能事。○江楚餘曰。上止說聖人之知不過。此則能使天地之化皆不過。上止說道。天下敦仁能愛。此則萬物盡屬其曲成。上止說知幽明死生鬼神。此則晝夜盡屬其通知。○紫溪曰。晝有晝之道。乾爲動直。坤爲動關。于

人爲感通。夜有夜之道。乾爲靜專。坤爲靜翕。于人爲寔息。晝非自晝。而爲夜之根。夜非自夜。而爲晝之根。道固然也。通者。與之無間隔也。聖人夜氣有息。且晝有爲。靜而復動。動而復靜。直與晝夜之道。潛通而無間矣。是知也。卽復以自知之知。乾知大始之知。非聞見之知也。○別傳曰。知字。要從通乎晝夜勘出。正是幹旋造化之靈機。莫解做通知乎晝夜之道。○龔蒼括曰。流行於天地之間者。無不受命於陰陽。而從役於晝夜。其氣有消息。其數有生死。隨流轉徙。未嘗知其爲晝夜也。故成然止。冥

然行。惟晝夜之所驅耳。通乎晝夜之道者。則雖與之來。而有所謂不來。雖與之往。而有所謂不往。故其體爲神。其用爲易。

一陰一陽章○一陰一陽卽道。乾道變化。坤道承天時行。乾道一陰一陽。坤道亦一陰一陽也。乾坤之爲物不二。由于陰陽之爲物不二。合而言之道也。這一陰一陽端緒。原是繼續流行。詩云維天之命於穆不已。繼此不二之道。是之謂善也。這一陰一陽全體無不圓成具足。詩云於乎不顯。文王之德之純。成此不二之道。是之謂性也。仁者謂仁。知者謂知。成已仁也。

成物知也。性之德也。合內外之道也。故時措之宜也。百姓不知。行而不著。習而不察。終身由而不知其道者。衆也。顯仁藏用。顯卽顯其所以藏。用卽爲仁之用。藏卽藏其所以顯。仁卽爲用之仁。鼓萬物而不與。萬物自生自成。而不知其所以生所以成也。聖人同憂生萬物之所生。成萬物之所成。而萬物無不生無不成也。盛德卽仁也。用之所以藏。大業卽用也。仁之所以顯。體用一原。顯微無間。以德言。則爲盛之至。以業言。則爲大之至。盛德大業至矣哉。業在外言大。藏而富有德。在內言盛。顯而日新。其所以顯者。此一陰一

陽之生生也。惟其生生。故富有而謂之大業也。其所
以藏者。亦此一陰一陽之生生也。惟其生生。故日新
而謂之盛德也。一陰一陽無時而不生生。是之謂易。
成此一陰一陽生生之象。是謂易之乾。效此一陰一
陽生生之法。是謂易之坤。極一陰一陽生生之數而
知來。是謂易之占。通一陰一陽生生之變。是謂易之
事。此一陰一陽之生生。繼者善。成者性。而不測其所
以繼。所以成。顯諸仁。藏諸用。而不測其所以藏。所以
顯。其爲物不二。則其生物不測。非天下之至神。其孰
能與于此。

因陰陽之流而不息。合同而化。而謂之易。謂之神。神
也。易也。一而已矣。故孔子並言神無方。而易無體也。
易有大極。是孔子贊易之辭。非易之外。又有所謂大
極也。儀象卦。吉凶大業。皆易也。卽皆大極也。利用出
入民咸用之。謂之神。是孔子贊乾坤之辭。非乾坤之
外。又有所謂神也。闔闢之變。往來之通。見之象。形之
器。制用之法。皆乾坤也。則皆神也。因陰陽之流而不
息。合同而化。而謂之易。謂之神。又謂之大極。大極也
神也。易也。亦一而已矣。故孔子先言利用出入民咸
用之。謂之神。而卽繼之以易有大極也。是故乾坤震

異坎離艮兌。卦畫陰陽之象也。乾一坤二震三巽四
坎六離七艮八兌九。卦畫陰陽之數也。天一地二天
三地四天五地六天七地八天九地十。圖書陰陽之
數也。一三五七九爲天奇之五五。二四六八十爲地
偶之六五。圖書陰陽之象也。象亦一陰一陽。數亦一
陰一陽。陽亦一陰一陽。陰亦一陰一陽。然則塞乎兩
間而妙乎萬物者。惟此陰陽之象數而已矣。陰陽
陽之象數。更有何處可以見易。更有何處可以盡神。
更有何處可以名大極。今于卦畫陰陽象數之外。而
別置一○謂之大極。于圖書陰陽象數之中。而直加

一一謂之大極。偏于外則執一而不中。專于中則執
中而無權。此皆以有方求神。而不知神之無方。以有
體求易。而不知易之無體。不知神之無方。則不知大
極之無方。不知易之無體。則不知大極之無體。如此
則陰自陰。陽自陽。易自易。神自神。大極自大極。不勝
其殊塗百慮。而孰知其一致同歸也耶。故觀卦畫者。
但知陰陽之流而不息。合同而化。則卦有六十四。爻
有三百八十四。皆陰陽也。皆神之無方。易之無體者
也。而大極可以默而識之矣。觀圖書者。但知陰陽之
流而不息。合同而化。則圖有五十五。書有四十五。皆

陰陽也。皆神之無方。易之無體者也。而大極可以默而識之矣。蓋天下之道。一焉止矣。中焉止矣。離天下之動。別無所謂一。離天下之變。別無所謂中。離天下之象。數別無所謂大極。于天下之動。而知其所謂一。于天下之變。而知其所謂中。于天下之象。數。而知其所謂大極。此之謂通乎晝夜之道而知者也。

程敬承曰。上第言彌綸天地之道耳。此則直指一陰一陽之謂道。上第言神無方易無體耳。此則直指陰陽之生生謂易。陰陽之不測謂神。生生之易。無體也。不測之神無方也。總之見一陰一陽之

所以爲至妙也。○張彥陵曰。生生之謂易。一句爲綱。前一陰一陽發端。卽此生生之機。末以陰陽不測結煞。正此生生之妙。○金賁亨曰。日新句截。以上言道。以下言易。生生之易。卽一陰一陽之道。以太極言。成象之乾。卽繼之者善。效法之坤。卽成之者性。以兩儀言。極數通變。易之大業。顯諸仁。陰陽不測。易之盛德。藏諸用。○項安世曰。陰陽者氣。陰陽之無端卽道。道之所生無不善者。元也。萬物之所同出。善之所成各一其性者。貞也。萬物之所各正。仁者見其始於一。而以爲仁。智者見其終於萬。

而以為智。木石飛走。愚夫愚婦。皆在其中。而不知其所以然。是三者之見。愚智雖不同。而皆未足以言易也。自易之顯者觀之。有法象之著明。自易之藏者觀之。無方體之可測。一顯一藏。鼓動萬物而不已。則仁與智又皆屬陽。即顯即藏。顯藏俱出於無心。則仁與知又皆屬陰。惟其神妙如此。不可形容。故曰至矣哉。以言其德。則變化日出而無窮。此陽之顯也。以言其業。則天地之間備矣。此陰之藏也。合而言之。顯藏藏顯。如循環之無端。則易之一辭。足以兼之矣。觀其畫一奇以開萬象。則誠天下

之至健。德之所以日新。及其配一偶以成萬形。則誠天下之至順。業之所以富有。極奇偶之數。至於萬一千五百二十。以見天下之賾。則謂之占。通奇偶之變。至於四千九十六卦。以效天下之動。則謂之事。究而言之。或顯或藏。莫知其方。則神之一辭。足以盡之矣。○程敬承曰。上萬言天地之道耳。此則直指一陰一陽之謂道。上第言神無方易無體耳。此則直指陰陽之生生謂易。陰陽之不測謂神。生生之易。無體也。不測之神。無方也。總之此一陰一陽之道。在賦受則為性善。在造化則為盛德大

業。而總謂之易。在造物則曰乾坤。在人事則曰占事。而總謂之神。神易道之至妙至妙者也。皆道則皆陰陽。故曰一陰一陽之謂道。○一陰一陽字最活。是旋轉不窮意。所謂動靜無端。陰陽無始。此道所由名也。陰陽相禪則相繼。繼則流行于天。載極純而無襍。善也。陰陽相繼則相成。成則體具于人物。各正而不偏。性也。性則合知仁而一之者也。道不外陰陽。又恐人泥陰陽求道。故又曰不測之謂神。其實陰陽不測。就在一陰一陽內。

程氏曰。陰陽原非兩物。故總歸之于一。一而不分。

所以顯而藏。藏而顯。一卽太極也。一不可言。卽此一者靜而生陰。是爲一陰。動而生陽。是爲一陽。可言也。故曰之謂道。○鄭申甫曰。道路也。三才之所其由。萬物萬化不能出乎此也。亦自然無爲。不落形器之名。○程敬承曰。陰陽原非兩物。故總歸之於一。一卽是太極。○季彭山曰。陰陽合德則爲道。○王伯厚曰。先陰後陽。卽歸藏先坤之義。闔而闢。靜而動也。○齊節初曰。陰靜之極。繼以陽動。是貞元之會也。○張彥陵曰。兩一字內。有不改意。有不窮意。有不不紊意。有不不測意。朱子乃以理氣分爲兩

易
截。夫理言虛。氣言實。氣之條理謂之理。惡可與氣對。天地間豈別有理。可以運是氣乎。陰陽原是渾合不相離的。一字不是說分。正是說合。若云迭運。則陰陽仍是二物矣。陰陽所以循環無端。流轉不窮者。非形非氣。正是渾然太極的道理。○陸庸成曰。繼字。卽是兩個一字。所謂天命不已也。成性。則所爲物與無妄也。元統天而爲善。善生心而爲性。故善者性之原。知繼善成性之本體。則工夫始與天命合一。始能止于至善。而不滯于意見之偏。此君子之道也。○別傳曰。有對待必不一。不一必裁。

斷。易翼曰。成象成形。天地分。成性天地合。○程子曰。天之生物不二。物之所成有別。成却待萬物自成其性始得。○張彥陵曰。仁知雖偏。亦是道。百姓雖不知。不知卽道。重在道無不在。不重鮮能上。○上章聖人仁知合而爲一。此章仁者知者分而爲二。○老子曰。視之不見曰希。聽之不聞曰夷。此鮮矣。鮮。

陸庸成曰。仁曰顯。用曰藏。正是陰陽之互根。故點出以破仁知之見也。知从德大業從易簡來。則天地之盛德大業可知。就蘊蓄探其大。就發揮徵其

盛猶是互根之道乎。○袁了凡曰。生物謂之仁。裁物謂之用。造化乃是時時發露。時時退藏。其顯也。仁恩普著。而機緘之妙。卒未嘗形。其藏也。大用寂然。而造化之功。終未嘗息。○潛雪松曰。顯。卽陽之動。而主宰乎陰者。藏。卽陰之靜。而附麗於陽者。○黃廣寓曰。一顯一藏。循環無端。一出一入。變化莫測。所謂鼓也。○別傳曰。鼓兼二義。鼓鑄之鼓。乃氣機之橐籥。鼓舞之鼓。乃性體之流行。○陳明卿曰。天地不與聖人同憂。同處可想。○蘇子瞻曰。造化不自以爲有。卽物而有。故富。○潛解曰。藏用何以

謂大業。把顯仁時所顯的。一一都藏。中間所有何等富有。此便是玄功告成之時。顯仁何以謂盛德。把藏用時所藏的。一一宣洩。日新又新。不見窮盡。此便是仁德敷賁之時。

潛解曰。陰陽合作一個。所以能生生。非陰生陽。陽生陰之說。○易翼曰。天地之大德曰生。生天地之生之謂易。故曰生生。○邵子曰。木結實而種之。又成是木。而結是實。木非舊木也。此木之神不二也。此實生生之理也。○趙震潛曰。生生句。徹首徹尾。是中間一大關鍵。若專就本節論。兼造化人物立

說。若兼上文言。則繼成之相乘。仁知之相用。德業之互根。皆生生所在。若兼下文。則法象之相禪。占事之相因。亦皆生生所在。易者變易之名。○朱子曰。乾只畧成一個形象。造化方有些顯處。坤便都呈出許多法來。效如效順效忠效力之效。有陳獻之意。法者。法則法度之法。有許多曲折度數。界限纖悉。最精最密。寂移易不動。○徐寒泉曰。生生之謂易三句。卽太極生兩儀四象八卦也。極數二句。卽八卦定吉凶生大業也。○參天兩地而倚數。參伍以變。鈔絲其數。數往者順。知來者逆。是故極六

爻之數。則知一卦之來。極三百八十四爻之數。則知六十四卦之來。知來者。憂悔吝之介。震无咎之悔。而知其吉之先見者也。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。通變者。通卦爻一闔一闢之變。而往來不窮者也。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之天下之民。謂之事業。故曰通變之謂事。○別傳曰。有乾坤而後。數可極。有七八九六之數。而後變可通。乾坤之畫生於一。數亦起於一。易之生生亦一而已。故曰一陰一陽之謂道。○易翼曰。數者造化流行之漸。可見之迹也。消息盈虛。有數

行乎其間。極是推極其數之根源。而造化天人之理。打成一片。邵子云。一非數。而數以之成也。已窺見極字。○一陰一陽之謂道。指本體言。生生之謂易。卽變易。指用言。陰陽不測之謂神。指體之微。用之妙言。○趙氏曰。兩在。不可謂道在陰。又在陽。只是陽中含陰。不可測其爲陽。陰中含陽。不可測其爲陰。神者變化之極。不可以形詰。總上文而言。則綱維于繼善成性之中。迭用于顯仁藏用之際。變化于陰陽生生之內。流行于乾坤占事之間。節節有一陰一陽之道。則節節有陰陰不測之神。非

之外。別有所謂神也。○季彭山曰。占之於心。而通之事。則乾坤之理與時偕行。而不滯於迹。陰陽之不可測者也。故謂之神。○韓康伯曰。神也者。變化之極。妙萬物而爲言。原夫兩儀之運。萬物之動。莫不獨化於太虛。歛爾而自造。造之非我。理自玄應。化之無主。數自冥運。故不知所以然而況之神矣。是以明兩儀以太極爲始。言變化而稱乎神也。夫惟知天之所爲者。窮理體化。坐忘遺照。至虛而善應。則以道爲稱。不思而玄覽。則以神爲名。蓋資道而全乎道。由神而冥乎神也。

夫易廣矣章○夫易廣大。大者無不統。廣者無不承也。不禦則無可限量。靜正則不待安排。備則無稍缺。欠範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。此易之所以無不統。無不承。而謂之廣大者也。夫易之廣大。乾坤而已。乾坤奇偶而已。乾畫奇而一。坤畫偶而兩。其靜也專。一之體立。其動也直。一之用行。易之大生。以此。其靜也翕。兩閉者爲翕。靜則與乾俱閉。其動也闢。兩開者爲闢。動則與乾俱開。易之廣生。以此。生生之謂易。成象之謂乾。效法之謂坤。分而言之則曰大生廣生。合而言之則曰生生。夫此生生之易。乃天之

所以爲天地之所以爲地。四時之所以錯行。日月之所以代明。至德之所以敦化。川流者也。天地得其廣大。四時得其變通。日月得其陰陽之義。至德得其易簡之善。易之所以爲廣大。而以言乎天地之間。無不備以此。

孫淮海曰。易之廣大。於遠邇天地之間見之。專與翕。所謂靜正也。直與闢。所謂不禦也。天地之間無所不備。卽大生廣生也。夫生生之謂易。然惟專而後直。惟翕而後闢。天地雖廣大。其至德則甚易簡矣。人心之靜正。如乾之專。如坤之翕。則易簡之善。

是亦天地而已。寂然不動。則自專。則自翕。是所謂靜正也。○張彥陵曰。遠邇相對。然語意實相承。不禦。有似活動意象。靜正。却又淵寂無爲。當下各足。不惟見得廣大模樣。兼有神妙不測者在。○俞玉潤曰。乾畫奇而實。不變則其靜也專。變則其動也直。直者坤之德。而乾合之。坤畫偶而虛。不變則其靜也翕。變則其動也闢。闢乃乾之德。而坤合之。○乾一之氣。常行乎坤兩之中。是天包得地之形。故大生。地容得天之氣。故廣生。○項安世曰。易之所以廣大者。以其能變通也。所以變通者。陰陽二動

而已。所以爲陰陽者。至易至簡也。陽者一而已。豈非天下之至易。陰者兩之而已。豈非天下之至簡。○別傳曰。人謂乾之大。未嘗不易。坤之廣。未嘗不簡。而不知易者。乃其所以大。簡者。乃其所以廣也。故此章兩語可了。曰易之廣大本乾坤。乾坤之廣大本易簡。

易其至矣章。○易贊其至者。無所不用其極也。生生之謂易。無所不用其生生。是以謂之至。聖人之德。業只此生生之易而已。所以德生生。而爲崇之至。業生。而爲廣之至。聖人之德之崇。以其知之崇。聖人之

崇之廣。以其禮之卑。聖人之知之崇。如天之呈象而極其高明。聖人之禮之卑。如地之制用而極其承順。精義入神以致用也。利用安身以崇德也。所過者化。所存者神。上下與天地同流。故曰天地設位而易行乎其中矣。繼之者善。成之者性。此性本來人人具足。完成。只有聖人之崇效卑法。方能自成。而常存其所存。存存者生生者也。所以德生生而爲崇之至。業生生而爲廣之至。如開了一個道義之門。而利用出入之無窮也。薛文清詩。借問天源深幾許。古今常只是滔滔。年年成就無邊物。本體何曾減一毫。

陸庸成曰。易之至。不可以言語形容。故不言聖人之用易。不足見易之至也。廣大之內。極其精微。又極其切實。而精切處。又極其變化。日用之民。罔焉不知。仁智之士。徂焉各執。夫非易知可久。易從可大。德業如聖人。孰與于此哉。故曰夫易聖人所以崇德而廣業也。極高明者莫如知之崇。道中庸者莫如禮之卑。崇卑合一。知禮渾融。便是成性獨存。而聖人之心。其日新富有者。已畢具一天地。故曰效法。非真效而法之也。卽以易之配天地者配之也。觀天地之易。則知聖心之易。故又從天地設位

形出聖人來。天地設位。便是天尊地卑。而易行乎
中。便是爲高卑爲動靜爲聚分爲形象者。卽迭運
于尊卑之內。乃易之原。而性之府也。聖人用易而
知禮一貫。則成性存存者。同於稷之不已。而道義
之門。一變化之不測矣。率性之謂道。措而宜之之
謂義。○程敬承曰。易之行。有變化不窮之妙。而曰
行乎其中。是天地崇卑之外無易也。乃知知禮崇
卑之外。無道義也。夫知禮一耳。以性之本體言。則
曰成。以率性之工夫言。則曰存。存而又存。卽在知崇
禮卑中見得。蓋非以一知見一踐履爲存。以知與

禮合。知禮與天地合。而謂之存存也。是故存則一
定不易之體立。出則千變萬化不窮之用行。○須
要把德業知禮成性道義各目。看得一貫。成性是
人心固有者。統言之也。道義是成性所出者。道義
蘊于心。爲德。道義措于事。爲業。知禮只當得知行
字眼。人莫不有性。惟知禮未至。則成性未存。道
義無自而出矣。德由何崇。業由何廣。成性存存。卽
在知禮中。知禮是存性的工夫。○葉良佩曰。易變
易也。變易。則有生不生不窮之妙。德生生。則漸崇而
日新。業生生。則日廣而富有。所以然者。不過盡吾

知禮而已。知窮萬物之原。則乾之始萬物也。禮循萬物之則。則坤之成萬物也。是故乾坤毀則無以見易。知禮不存則性壞。必不能成變化以行道義。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。二而一者與。

別傳曰。至賾至動。至德至神。至精至變。俱歸併于此。至字內。○黃廣寓曰。知以聖心之靈睿言。以其本體高明。不涉應迹。故曰崇。屬陽。禮以聖心之經緯言。以其周旋曲中。隱微畢達。故曰卑。屬陰。知崇。

是理一處透徹。禮卑是分殊處曲當。雖分別言之。正是徹上徹下的功夫。○天地間止有一理。明得此理透徹。便是知崇。行得此理切實。便是禮卑。○明道曰。天地只是設位。易行乎其中者。神也。○老子曰。有物渾成。先天地生。故曰成性。○子瞻曰。堯舜不能加。桀紂不能亡。此真存也。○易賡曰。存存。是勿忘勿助。如鷄抱卵。如龍養珠。不得掉在有心路上。亦不得颺在無事甲裡。方是存存的真訣。○葉爾瞻曰。至成性存存。更不須着力把持。只任意發出來。都合着道義了。曰門者。卽時出而不窮意。

所謂神無方。易無體也。

聖人有以章。○義皇有以見天下之贖。有以見天下之動。于是始作八卦。通神明之德。類萬物之情。文主有以見天下之贖。有以見天下之動。于是設卦觀象。係辭焉而明吉凶。因貳以濟民行。以明失得之報。文主之設卦觀象。係辭。有象有爻。何以謂之象。象者言乎象者也。聖人有以見天下之贖。有以見天下之象也。擬諸其形容。象其物宜。皆所以像其象也。何以謂之爻。爻者言乎變者也。聖人有以見天下之動。有以見天下之變也。觀其會通。以行其典禮。係辭焉以斷

其吉凶。皆所以效天下之動也。聖人有以見天下之贖。故能言天下之至贖。聖人有以見天下之動。故能言天下之至動。擬諸其形容。象其物宜。故不可惡也。觀其會通。以行其典禮。係辭焉以斷其吉凶。故不可亂也。擬其至贖而不可惡。至動而不可亂者。以爲言。言成象。言成爻。議其至贖而不可惡。至動而不可亂者。以爲動。動成象。動成爻。擬議以成言。動之變化。卽擬議以成爻。象之變化。卽擬議以成天下之贖。天下之動之變化。聖人設卦而觀象。設卦而觀變也。聖人觀象而繫辭。觀變而繫辭也。是故君子觀象玩辭。觀

變玩占。無象不有變化。無爻不有變化。無象不可擬
議以成其變化。無爻不可擬議以成其變化。是故擬
議中孚之九二。不必遠有所驚。近自居室之間求之。
而可以動天地矣。擬議同人之九五。不必泛有所交。
得二人與之同心。而可以明出處語默之道矣。擬議
大過之初六。薄物且可重用。則知無微而不當慎。擬
議謙之九三。有功且以下人。則知無適而不當謙。擬
議乾之上九。處高貴則思亢極之悔。擬議節之初九。
念亂階則峻戶庭之防。擬議解之六三。懼致寇則切
負乘之羞。擬之後言。而變化成于言。議之後動。而變

化成于動。變化成于言。成于動。則變化成于象。成于
爻。故曰神而明之存乎其人。擬議者人心之神明也。
人心之神明。易道之變化也。羲皇之始作八卦。文王
之設卦觀象係辭。孔子之作十翼以贊周易。皆有以
見天下之賾。皆有以見天下之動。皆擬之議之。以成
天下之賾之變化。以成天下之動之變化。三聖人之
心無不同。三聖人之心之變化無不同。千萬世之人
心無不與聖人同。千萬世人心之變化無不與聖人
同。人心之生生。卽易道之生生。人心生生變化之無
窮。卽易道生生變化之無窮。孔子以爲雖百世可知

者此也。是故天下無窮之變化。聖人皆一以貫之。一者神也。六十四卦皆神也。則皆一也。三百八十四爻皆神也。則皆一也。是故或舉九卦。或舉十三卦。而六十四卦之變化。皆一以貫之矣。或舉七爻。或舉十一爻。而三百八十四爻之變化。皆一以貫之矣。神也者。妙萬物而爲言。知變化之道者。其知神之所爲。知神之所爲者。知一之所爲者也。此其所以至賾而不可惡。至動而不可亂歟。

金汝白曰。上章存存。本原之功。尊德性也。此章擬議。言動之功。道問學也。惟存存。則擬議者自別。惟

擬議。則存存者益熟。相須而合一者也。程子曰。道義之門。有無窮之變化。變化之成。卽道義之時出。蘇紫溪曰。天下之賾與動。誰不見之。而不見其所。以賾。所以動之理。聖人見天下之至一。故有以見天下之至賾。見天下之至靜。故有以見天下之至動。首節不重畫卦。重畫卦本于陰陽。二節不重係詞。重係詞本于一理。蓋下文不可惡。不可亂。張本全在此處。○鄭孩如曰。象與形不同。形則確定。象則依稀影響。鏡花水月皆象也。天下許多物形。必一一模寫。何能盡。形容而曰擬。擬之在心。可知而

不可言。物宜而曰象。象之在畫。可象而不可執。易
抄曰。形上爲道。形下爲器。擬諸形容。得其形而下
者。正肖其形而上者。故曰象其物宜。性命之真。元
始之脈。悉具象中矣。○或曰。易象有三。地上有水。
地上生木。實象也。天在山中。風自火出。假象也。天
下有山。可以遯矣。澤中有火。可以革矣。意象也。○
易述曰。靜而有則者。形也。動而有儀者。容也。○徐
寒泉曰。會如都會之會。方方皆會。通如通都之通。
路路皆通。夫易六畫成卦。必有成卦之主爻。是一
卦六爻之所會通也。觀主爻以盡六爻之變。觀三

爻以係六爻之詞。故言天下之至動而不可言。○
未子曰。會。是衆理聚處。通。便是空處。事理若不於
會處理會。却只見得一偏。便如何行得通。○典禮
二字亦有分別。典爲常法。指萬世不易者說。禮以
義起。指因時制宜者說。○別傳曰。觀有昭徹無遺
意。行有活潑不拘意。經權常變皆從此出。如堯舜
揖讓。湯武征伐。皆是典禮。典禮只是常事。○潘雪
松曰。象自曠之不可見處名之。是言天下之至曠。
辭自變之不可窮處通之。是言天下之至動。至者
理之極至處也。曠之至處。有至一者存。所以不可

惡動之至處。有至常者存。所以不可亂。○揚誠齋曰。固有曠而可惡者矣。異端之玄虛寂滅是也。易則龍血玄黃。雨於何地。日中見斗。災於何時。載鬼一車。証於何人。然衆不以爲誣。君子不以爲怪。何也。象也。非實也。固有至動而可亂者矣。諸子之堅白同異是也。易則一卦五陰。一陽令之而必從。一卦五陽。一陰主之而必聽。何也。有要也。非蕩也。○吳因之曰。變化無端。擬議亦無端。全以我之心神。獨會於意。言象數之表。時然後言。卽是擬之後言。時然後動。卽是議之後動。隨時變易。時措皆宜。卽

是成變化。○擬是心裡擬度。議是外面商確。不在言動上求。在自心會動于靜。會曠于一。○前言剛柔相推而生變化。卦爻陰陽之變。出於伏羲之畫。故曰生。此言議擬以成變化。文周以辭述而成之。故曰成。

質卿曰。戶之運全在樞。弩之發全在機。樞運而戶必開。機發而矢必遠。榮與辱爲言行之賓。言與行爲榮辱之主。主善而賓自嘉。主召而賓自集。遠近皆天地之心。榮辱皆天地之道。○汪砥之曰。居室照在陰看。言行俱屬隱微。不可以命令政事言。言

出而天下屬耳。行發而天下屬目。卽是加民見遠。中孚者誠積于中。在陰居室。正當慎獨以脩言行。而進于誠也。○張彥度曰。出處語默。用四或字。便含隨時盡道意。正見心同者不在形迹上論也。出處正所以相成。語默正可以互用。非迹異道同之說。利卽堅利之利。心同則金石可斷。而二人之心終不可間。凡人情參差不一。莫如議論。故同心之言。乃見臭味之淡洽。○楊誠齋曰。錯物於地。無以藉之可乎。薄莫薄于茅。重莫重於藉。故非幣不相。非贊不見。非百拜不行。皆有以藉之也。秦欽

去先王之白茅。而行一切之政。苟則可矣。如答何。○蘇紫溪曰。勞與功在外。德與禮在內。在內者湛然冲然。而天下之事功。一無所與。在外者巍然赫然而吾心之性分。一無所加。故曰德言盛。知有德不知有外物。其器量深也。禮言恭。惟見我之不足。不見我之有餘。其持守謹也。此所以不伐不德也。○俞玉吾曰。存位猶乾九三之存義。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。○易翼曰。密。卽退藏於密之密。吾心一念之微。須要兢兢業業。不可乘以一毫怠慢之私。

易
○別傳曰。不出正見其密。君子只在密處致慎。正善藏其身。以圖國事者。此唯知幾識微之士能之。明哲保身。猶屬末着。○陳明卿曰。誨盜以盜率天下也。誨淫以淫率天下也。

天一地二章。○天地之數。圖書所以爲圖書。卽卜筮所以爲卜筮也。故一二三四五六七八九十者。天地之全數。河圖得之以爲五十有五。洛書得之以爲四十有五者也。天地之數。一時並生。河圖洛書。亦一時並出。河圖自一而至十者。立本而顯諸仁也。洛書有九而無十者。趣時而藏諸用也。一顯一藏而天地之

變化其神矣乎。天地之數。始于一。中于五。一而二。二而三。三而四。四而五。一之生也。五而六。六而七。七而八。八而九。九而十。五之成也。一生卽成參兩。參兩卽成五。一生而天地之萬數俱生矣。五成而天地之萬數俱成矣。天數一三五七九爲五。地數二四六八十爲五。一陰一陽之謂道。陰陽無二一。天五地五之謂數。天地無二五。五位者。天地之五位也。相得有合者。參天兩地而倚數也。順而數之。一與二。三與四。五與六。七與八。九與十。逆而數之。十與一。九與二。八與三。七與四。六與五。皆相得而有

合。以言乎圖。三五居中。一不離乎九六。而四同處其西。二不離乎七八。而三同處其東。以言乎書。一五居中。一連六對九。而四處其東南。二連七對八。而三處其正東。無往非相得有合。則無往非參天兩地。亦無往非天五地五。天數五。而五其五。爲二十五。地數五。而六其五。爲三十。天數五。地數五。而十一其五。爲五十五。五而十。十而五。是天地之數。雖五十有五。而所以成終而成始者。皆五也。大明終始。通乎晝夜之道。而知變化以此成。鬼神以此行矣。蓋鬼神不在變化之外。變化卽在五而十。十而五之中。比天五地五之

消息盈虛。皆變也。其消息盈虛之際。有不知其所以然而然者。則化也。故中庸曰。變則化。乾象傳曰。乾道變化。坤文言曰。天地變化。是變化之道。以乾爲主。順承天而時行者。卽坤之變化也。凡天數之生成。皆乾道以統坤爲變化。地數之生成。皆坤道以承乾爲變化。陰陽合德。而剛柔迭用。鬼神之屈伸往來。卽行乎其中。故曰。成變化而行鬼神。孔子曰。極數知來之謂占。又曰。大衍之數。大卽大極之大。極卽大極之極。不大衍不足以極其數。不極其數不足以占事而知來。數不本之大極。不足以生。儀生象生卦定吉凶而生。

大榮。老子曰。一生二。二生三。三生萬物。生生之謂衍。是故天地之數。以一衍之。則一三五七九。二四六八十。共爲二五。以二衍之。則一與二爲三。三與四爲七。五與六爲十一。七與八爲十五。九與十爲十九。共爲五十五。凡此皆謂之衍。而未可謂之大衍也。至于以三衍之。則一與二爲三。二又與三爲五。三又與四爲七。四又與五爲九。五又與六爲十一。六又與七爲十三。七又與八爲十五。八又與九爲十七。九又與十爲十九。合之共爲九十九。順數則爲一三五七九。逆數則爲一九七三五。而一居中。皆純陽之數。而陰數卽

無成于其中。所謂乾道變化者。此也。以兩個五。衍成十。一個五。又以兩個五。衍成十。一個九。是陽數之極盛也。是之謂大衍。合十一十三十五十七十九之十。共爲五十。此大衍中之體數也。故曰大衍之數五十。合左之三五七九。與右之三五七九。并居中之十一。共四十有九。此大衍中之用數也。故曰其用四十有九。衍者流而不息之義。從水。從行。水行乎天地之中也。天一生水。水流而不盈。一神而不測。故九十九。于一百中而虛一。四十九。于五十中而虛一也。河圖五十五。洛書四十五。而大衍之體數五十。其盈虛皆以五

蓋五十五。四十五皆成于五也。河圖五十五。洛書四十五。而大衍之用數四十有九。其盈虛以四六。四六者五中之一之消息。蓋天五地五。皆生于一也。夫太極卽在儀象卦爻之中。一亦不在四十有九之外。故四十有九合而未分。則四十有九卽一也。分而爲二以象兩。則四十有九卽二也。掛一以象三。則四十有九卽三也。揲之以四以象四時。則四十有九卽四也。歸奇于扚以象閏。五歲再閏。故再扚而後掛。則四十有九卽五也。歸奇三四者。過揲四九。則四十有九卽九也。歸奇一八二四者。過揲四八。則四十有九卽八

也。歸奇一四二八者。過揲四七。則四十有九卽七也。歸奇三八者。過揲四六。則四十有九卽六也。夫蓍策之變。有一二三四五六七八九。而無十者。蓋天地之數始于一。中爲五。而究于九。九者氣變之究也。復變而爲一。四十有九卽一也。則四十有九卽十也。獨言再扚後掛者。蓋再扚則一變畢。復始。分二必掛一。天地非人弗參之義也。奇偶之定象者。在第三變歸奇之策。六七八九之成數者。亦在第三變歸奇之策。是故三變皆四者。純陽之象。四九者陽動之數也。三變皆八者。純陰之象。四六者陰動之數也。三變一四二八

者。一陽二陰之象。四七者陽靜之數也。三變一八二
四者。一陰二陽之象。四八者陰靜之數也。九六何以
爲動。曰。乾一也。圖一合六而連九。書一對九而連六。
七八何以爲靜。曰。坤二也。圖二合七而連八。書二對
八而連七。凡陰陽之純者。皆動。動則變。變則化。故乾
坤之九六爲動。六子之七八爲靜。然變化之道。以乾
爲主。而坤惟順承之而已。故九六皆以乾之一而動。
七八皆以坤之二而靜。天下之動貞夫一。貞夫乾之
一也。六其四九。爲乾策二百一十六。六其四六。爲坤
策百四十四。一百九十二其四九。一百九十二其四

六。爲萬有一千五百二十。當期之日。當萬物之數。獨
取乾坤之策者。六子之陰陽。皆乾坤之陰陽。陽統于
乾。陰統于坤也。然以六子之策。四計之。則亦合乎此
數矣。著策以四揲。奇偶以四計。九則四九。六則四六。
七則四七。八則四八。八卦者四象之所生。故曰四營。
易者一陰一陽之道。營雖四而易惟兩。天地設位。易
行其中。乾坤合策。易成其中。故曰四營而成易。四營
三變則成爻。四營十八變則成卦。蓋十八變之中。有
八卦焉。四四四者。乾也。八八八者。坤也。八八四者。震
也。八四八者。坎也。四八八者。艮也。四四八者。巽也。四

八四者。離也。八四四者。兌也。故曰八卦而小成。一卦之成。此八卦之變化也。六十四卦之成。亦此八卦之變化也。故曰引而伸之。觸類而長之。聖人成能。百姓與能。天下人之所以爲能。天下人之所當有事。盡在八卦之中。卽盡在十有八變之中。故曰能事畢。形而上者謂之道。以形而下者顯之。默而成之。不言而信。存乎德行。以存乎人者神之。酬酢者賓主之禮。佑者助也。惟顯道。便與造化。做得賓主。造化爲賓。我爲主。惟神德行。便與造化。助得功用。造化之功用。皆我之功用。天地合德。日月合明。四時合序。鬼神合吉凶。先

天弗違。後天奉時。天且弗違。而況于人乎。況于鬼神乎。夫道不遠人。而神亦民所咸用也。然百姓日用而不知。聖人通乎晝夜之道而知。知變化則能成變化。知神則能行鬼神。此知行之所以一致。而聖學之所以致知也。神也者。妙萬物而爲言者。然後能變化。旣成萬物也。惟神。然後能變化。惟妙萬物。然後能成萬物。故曰知變化之道者。其知神之所爲乎。一陰一陽之謂道。陰陽不測之謂神。天地之道可一言而盡也。其爲物不二。則其生物不測。知神之所爲者。知一之所爲。則五十。四十九。皆一也。分二掛一。揲四歸奇。皆

一也。天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。天數五。地數五。河圖五十五。洛書四十五。皆一也。此大衍之全數。所以于百中而虛一。大衍之用數。所以于五十中而虛一也。非天下之至神。其孰能與于此。

萬以忠曰。天地之數五十有五。而大衍之數五十。則五不可見。其用四十有九。則一不可見。皆數也。五與一之不可見。何耶。曰。此所以爲中也。圖之中五。一之五也。圖之下。一。五之一也。皆一也。故皆不可見也。然則易爲置之數中耶。曰。置之數中。而後

一者四十九之一。爲四十九之一。而後四十九皆一也。然則四十九其可見者乎。曰。卽四十九而觀。皆可見也。卽一而觀。皆不可得見也。道器相涵。有無混合。夫是以生生之不窮矣。故易著其精。隱此一于四十九用數之外。圖舉其全。攝此一于五十五全數之中。舍萬物無天地。舍天地無陰陽。舍陰陽無大極。卽數示之逆。卽用示之不用。而後中有可執。大業有可成。圖之意深遠矣。然豈惟圖哉。六十四卦皆然也。圖書一皆居下。何耶。曰。是一之所以生生也。夫氣必有始。始必有所歸。玄冥之司。天

一處焉。其含精之府乎。于此始。于此終。蓋自是天
地萬物。皆得稟精于父。定命于中。生生之理續。幾
先之吉著焉。位不可得變。變則乾坤毀矣。故本隱
以之顯。則意不如象。象不如數。數不如辭。示不詳。
不足以效群動。由顯以之隱。則辭不如數。數不如
象。象不如意。研不深。不足以洞幾微。故總天地萬
物之賾。歸之五十五。約矣。離合而五之。黑白而兩
之。又卽兩而反之。尤約矣。而一可睹矣。雖然。一不
知所始也。意冥而已。圖書者。離言說思慮。而使人
冥會之者也。所謂逆數也。

張彥陵曰。天地間有理卽有氣。理與氣打成一片。
數只是氣之分限節度處。如年月日時。有節次而
無間斷。非真有一二等數在天地間也。○趙胥山
曰。天一者太極也。地二則分天地而兩之。天三則
合三才而一之。由是一三合四。天地人物又分而
爲四象。由是二三合五。天地人物又合而爲中五。
自五而上。又合一二三四而爲六七八九。已成四
个十數矣。十者所以成終而成始。終一而起一。故
曰三生萬物。數至于三。則百千億萬皆盡于此矣。
○相得者。一六等數。一生一成。陰陽配偶而相得。

有合者。一九合十。四六合十。二老交于西北。三七合十。二八合十。二少交于東南也。○妙處全在五十之後。又有五。蓋五十是成數。五是生數。五十數之極。而又起五。生成所以不窮。○郭青螺曰。變化在陰陽。似無成迹可見。而盈虛消息之機。可驗於物生之榮枯。生悴。故於變化上着箇成字。然究其所以變化處。屈伸往來。有迭運而莫可端倪。故于鬼神上着個行字。成變化而行鬼神。全在相得有合上。天地間惟兩故化。惟一故神。○蘇紫溪曰。變化一而已。天地之氣。原自變動不居。天非自天。與

地相爲變化。地非自地。與天相爲變化。且以五行論之。水木火土金。如環無端。是何等變化。變化不可知處。卽是鬼神。以爲在天。則潛地。而地以爲在地。則潛天。而天聚爲有象。非一於有。散入無形。非一于無。此正鬼神之流行處。

張彥陵曰。著生百莖。而取五十者。人事居造化之半。○張叔正曰。著數於圖。數去其五者。存本也。五者五行各一其本也。其用又去其一以爲本。致用之時。五行合於一本也。致用者必存其本。有用者必待於無用。○宋咸曰。天地之數。是自然之數。大

易
衍之數。是推衍之數。自極生儀。則陽一陰二。衍爲三。儀生象。則太陽一。少陰二。少陽三。太陰四。衍爲十。象生卦。則乾一。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八。衍爲三十六。通極一儀三象十卦三十六。則其數五十。故曰大衍。○汪砥之曰。天地間變化鬼神。總不出此數。自此而五十。而四十有九。而三百六十。而萬有一千五百二十。都從此圖中衍出。可見河圖爲數之宗也。大衍二字。直貫到底。五十之內。以一爲宗。統四十九之用。故自分二掛一。至于爲三百。爲萬有一千五百二十。皆此四十九之變。

化。而一不與焉。以明十百千萬皆生于一。然一不化。而爲十百千萬也。故一正用之所從出。其用用字亦貫到底。○張氏曰。虛一非不用也。數始於一。大衍之數雖五十。其實只是五十箇一。用之時少。不得自一數發動始。此便是用。但不連在分標掛劫內。故曰其用四十有九。四十九者。少陽七七之數。不用陰而用陽。不用老而用少。天地間變化。陽者少者用事也。○別傳曰。掛一之一。非人居天地中之謂也。天得一以清。地得一以寧。人得一以靈。大地人總歸于一。故曰象三。○潛解曰。四時迭運。

無頃刻停待。襟四之往過來續。適與之準。分明重
襟上。不是以四象四之說。○趙胥山曰。歸奇者。原
始天一千掛一之後。所以合天人而爲一也。用歸
奇。不用過襟。用奇不用偶也。○引伸句。承小成來。
八卦止三畫。引而伸之。爲大成。乃六畫。至觸類而
長。然後一卦可變爲六十四。而每卦俱可變爲六
十四。亦在其中矣。○別傳曰。引伸。言伸不言屈。觸
類。言長不言消。生生之謂易也。故佑神。言神不言
鬼。

蘇子瞻曰。道神而不顯。德行顯而不神。故易以顯

道神德行。○九家易曰。禮飲酒。主人酌賓爲獻。賓
酌主人爲酢。主人飲之。又酌賓爲酬也。先舉爲酢。
答報爲酬。以象陽倡陰和。變化相配。○別傳曰。卜
筮之法。人與神交酢。感格之本。神待人而靈。故不
曰神祐。而曰祐神。○知變化之道。不但是知數之
變化。知其所以變化之道。指一而言。此五十有五
之數。與五十之策。其所以變化處。只是箇一之變
化。一故不可測。而謂之神。故知變化便知神。○董
盤澗曰。道者本然之妙。變化者所乘之機。故陰陽
變化。而道無不在。而在故不測。○俞玉潤曰。陰陽

不測。神豈可以遽知。因變化之道而知之。蓋著法
即變化。變化即道。道即神也。

易有聖人章。○易辭。聖人之言也。易變。聖人之動也。
易象。聖人之器之制也。易占。聖人之卜之筮也。聖人
設卦而觀象。設卦而觀變也。聖人觀象而係辭。觀變
而係辭也。辭象變占。卦卦爻爻。無不備具。故不惟精。
而為天下之至精。不惟變。而為天下之至變。不惟神。
而為天下之至神。是以君子將有為有行。問焉以言。
言辭占之事。而變象在其中。受命如響。如響應聲。自
人問之為言。自易受之若命以言。君子將有為有行。

皆以聖人之言為問也。惟問皆若聖人之前言。故言
皆若定命之當受。此所以為易辭。此所以為易占。無
有遠近幽深。遂知來物。非窈冥之朕兆。乃前定之物
理。以今日之理。與前日已定之理。只是一個理。不容
有二三。是以心聲響應。近不遺。遠不禦。幽深不能隔。
故不惟精。而為天下之至精。參伍以變。錯綜其數。言
變象之事。而辭占在其中。參者。一與二相參。以三畫
之卦言。所謂參天兩地而倚數也。伍者。參與參相伍。
以兩其三畫之卦言。所謂兼三才而兩之也。錯者。參
與參相錯。以八卦之因重言。所謂因而重之。爻在其

中也。綜者。參與參相綜。以六爻之反對言。所謂剛柔相推變在其中也。參伍以變。參伍以錯綜也。所謂變動不居周流六虛上下無常剛柔相易是也。錯綜其數錯綜其參伍也。所謂八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數是也。易之六畫而成卦也。或一陽五陰。或一陰五陽。或二陽四陰。或二陰四陽。或三陽三陰。或六陽六陰。無非參與參相伍。而參伍之始。無非一與二相參。推而行之。無所不通。化而裁之。無所不變。而在天成象。在地成形。變化見矣。故曰通其變遂成天地之文。天曰文。地曰理。此以陰物陽物之相雜

言。故皆謂之文。易之六位而成章也。乾反爲乾。坤反爲坤。頤大過坎離中孚小過皆然。屯反爲蒙。蒙反爲屯。需訟下諸卦皆然。或八卦反爲八卦。或二十八卦反爲五十六卦。無非參與參相錯相綜。參與參相錯相綜。無非參與參相伍。變之無所不用其極。皆數之無所不用其極也。是故吉凶者失得之象。悔吝者憂虞之象。變化者進退之象。剛柔者晝夜之象。六爻之動。三極之道。各極其數。而象始定。故曰極其數遂定天下之象。象言象。爻言變。合而言之。易者象也。象也者像也。故皆謂之象也。有一畫則有八卦。有八卦則

有六十四卦。有六十四卦則有三百八十四爻。故有參則必有伍。有錯則必有綜。有參伍則必有錯綜。錯綜者數之極變也。夫易之道變而已矣。象所以像其變。數所以數其變。故不惟變而為天下之至變。夫易所以為天下之至精至變者。以其無思無為也。寂然時。無思無為。感通時亦無思無為。寂然不動。原來不動。感而遂通天下之故。蓋緣天下之故。便是那寂然不動的。所以感而遂通。寂然不動于其思。感而遂通天下之思之故。寂然不動于其為。感而遂通天下之為之故。寂而未始不感。感而未始不寂。寂感之故有

神存。非思之所可通。非為之所可能。思以無思而思。為以無為而為。至精亦從此具。至變亦從此出。故不惟神而為天下之至神。易無思無為。寂然不動。感而遂通天下之故。聖人亦無思無為。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至精至變至神。不足以盡易。非天下之至精至變至神。不足以盡聖人。夫易聖人所以極深而研幾也。極深者天下之至精也。研幾者天下之至變也。惟深也。故能通天下之志。惟幾也。故能成天下之務。寂然不動。感而遂通天下之故。天下之至神也。惟神也。故不疾而速。不行而至。神無速亦

無至。須如此言者。不如此。不足以形容無思無爲之妙也。易者無形之聖人。聖人者有形之易。指易以言聖人可。指聖人以言易可。

張彥陵曰。著之制本于天地。著之用妙於聖人。於天地曰數。於聖人曰道。但言數不言道。不妙。但言天地不言聖人。不全。○首句指出一道字。神字已伏在內。然辭占象變卽是道。以其本之陰陽之變化也。四者一之爲也。有者無之歸也。四其字俱指易。四以字俱指聖人。○事有成形。如方圓之不可易。故以器名之。制卽吾心裁制之宜。此器字指易。

中一定之理言。凡形而下者皆謂之器也。○別傳曰。道者精變神所從出之原。尚者配也。合也。以吾心未形之辭。變象占而配之以易。始知詞非煩也。變非幻也。象非迹也。占非數也。聖人特借易以顯人心之神。

汪砥之曰。二將字宜玩。天下事未然者其機寂。未然而將然。則離于寂而已。向于動。已然者其機顯。將然而猶未必然。則涉于顯而尚屬于微。故須問易。○至精者。上通鬼神。下通物理。而無一不具。精及无形。粗及有象。而無一或遺。細微曲折。縝密詳

盡無所滲漏之謂也。○陸庸成曰。至精。渾融合一之妙。遠近幽深。所不得而析。亦不得而淆者也。精故自深。○葉爾瞻曰。有遠近幽深。可名。皆謂之物。惟無有遠近幽深。自無有論。乃謂之來物。易不從有處知。從無有處知。無象無始。直窺其原。知來之妙。何所不周。遂字正承如嚮來。

徐寒泉曰。伍者同列之謂。淮陰侯傳。生乃與噲等為伍。耻與同列也。兵法五人為伍。亦成列之意。又先王之制。民居為比。同族黨州鄉。而出即為伍。兩卒旅軍師。故參伍以變者。參與參相伍。即所謂兼

三才而兩之也。○李象先曰。象在數先。故無可名。象在數後。因有可紀。文曰。天地。天道地道之乾坤。象曰。天下。覆載以內之六子萬物。

呂與叔曰。寂然之中。天機常動。感應之際。本原常靜。洪鍾在簾。叩與不叩。鳴未嘗已。寶鑑在懸。照與不照。光未嘗息。○沈氏曰。故者。天下所固然也。不動也。亦天下所以然也。至寂也。有以未問未命未通未極言寂者。境之寂也。易之寂。精之中。又含精焉。精之又精。而能物焉。變之中。又包變焉。變之又變。而孕有焉。故一發其緘。一觸其機。而遂通遠近。

幽深造化人事之故。此天下至神也。神故無思無
不思。無不思而卒無思。無爲無不爲。無不爲而卒
無爲。○陳明卿曰。易字不到手。却說無思無爲。不
成義理。

陸庸成曰。極未形之理。則曰深。適動微之會。則曰
幾。夫極非極之使淺也。深無不濬之謂極。研非研
之使著也。幾無不中之謂研。惟深惟幾。卽是至精
至變。自聖心言。故曰深曰幾。○趙胥山曰。極者聖
心原具太極。深者退藏于密。研者擬議以成變化。
幾者動之微。○聖人之神果何物也。心之精與變。

也是故範圍天地而一念不踰時。經緯萬變而半
武不出戶。豈待疾而後速。行而後至哉。聖人聚天
地之神於一心。推一心之神於太易。此道之所以
神也。○夫子論易每歸之神。聖人之神在易。易之
神在天地。天地之神在太極。太極之神不可得而
知。復歸之天地。天地歸之易。易歸聖心。知得聖心。
方可知易。

夫易何爲章。○夫易無思本無爲。而天下之爲莫非
易爲之也。生生之謂易。成象之謂乾。效法之謂坤。乾
知大始。故曰開物。坤作成物。故曰成務。一陰一陽之

謂道。故曰。冒天下之道。夫易聖人所以極深而研幾也。通天下之志。惟深故能通天下之志。卽易之開物者也。定天下之業。惟幾故能成天下之務。卽易之成務者也。斷天下之疑。惟神故不疾而速。不行而至。卽易之開物成務。冒天下之道者也。是故易有著有卦。有爻。著幽贊于神明而生。故其德圓而神。卦觀變於陰陽而立。故其德方以知。爻發揮于剛柔而生。故其義易以貢。易無思無爲。寂然不動。感而遂通天下之故。聖人亦無思無爲。寂然不動。感而遂通天下之故。聖人以此洗心。無思無爲也。退藏于密。寂然不動也。

吉凶與民同患。感而遂通天下之故也。故下文曰。察于民之故。蓋天下之故。便是那寂然不動的。所以感而遂通。民之故。便是那退藏于密的。所以吉凶同患。有退則有進。有顯則有藏。密也者。進退之無端。而顯藏之無間者也。顯諸仁。藏諸用。知進退存亡而不失其正者。其惟聖人乎。吉凶與民同患。非患吉凶也。患其憂悔吝之介。震无咎之悔。而知其吉之先見者也。吉凶同患。聖人之知來也。聖人之神也。退藏于密。聖人之藏往也。聖人之知也。寂然不動。感而遂通天下之故。聖人藏往之知。卽知來之神也。進退無端。而顯

藏無間。故往來一致。而神知同歸也。聖人之神知。聖人之心之著卦也。卽天下人人之心之著卦也。聖人之成能。卽百姓之與能者也。以通天下之志者此。以定天下之業者此。以斷天下之疑者此。非天下之至神其孰能與于此。惟天下至聖爲能聰明睿知。足以有臨也。不賞而民勸。不怒而民威于鈇鉞。是以謂之聰明睿知。神武而不殺者夫。神也者。天之所以爲天。民之所以爲民。妙萬物而爲言者也。是以明于天之所以爲天。而神物以興。著卦之神知。卽聖人之神知也。察于民之所以爲民。而民用以前。聖人之神知。卽

百姓之神知也。進退無端。而顯藏無間。往來一致。而神知同歸。聖人以此洗心退藏于密。卽以此齋戒以神明其德夫。是故易首乾坤。乾坤非二物也。一戶而已。闔斯謂之坤。闢斯謂之乾。闔闢相乘。斯謂之變。闔爲往。則闔爲來。而不窮于往。闔爲來。則闢爲往。而不窮于來。斯謂之通。凡闔闢往來之間。可見乃謂之象。不見者。夫豈囿于象形下。乃謂之器。形上者。夫豈滯于器。制于象器而用之者。謂之法。超于象器而用之者。夫豈泥于法制而用之。無不利焉。無不出入于此焉。民咸用之。而不知其所以然。斯謂之神。是故易有

大極大者大也。無所不統之謂大。大哉乾元是也。極者至也。無所不承之謂至。至哉坤元是也。大極生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。卽所謂闔戶之坤。闢戶之乾。一闔一闢之變。往來不窮之通。見之象。形之器。制而用之之法。利用出入。民咸用之之神也。神無方而易無體。神以變通象器。法爲方。故無適非其方。而無方。易以儀象卦吉凶大業爲體。故無在非其體。而無體。是故法象之大。不在天地而在易。變通之大。不在四時而在易。懸象著明之大。不在日月而在易。崇高之大。不在富貴而在易。

易也者。備天地之法象。以致天地之用。備四時之變通。以致四時之用。備日月之懸象著明。以致日月之用。備富貴之崇高。以致富貴之用。凡成器之所以立。而天下之所爲利。皆易之開物成務。冒天下之道者也。皆聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑者也。天下之至賾至隱至深至遠。而著龜有以探之。索之。鈎之。致之。吉凶以定。疊疊以成者。著龜之神之所以爲大。皆聖人之易之所以爲大也。是故聖人之所則而效象而則者。天生之神物。天地之變化。天象之吉凶。河洛之圖書。聖人之所全而體者。大極

也。大極生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。極儀象卦之四者。分明畫出。所以示也。八卦定吉凶。吉凶生大業。係辭焉所以告。定之以吉凶所以斷也。夫如是則先天弗違。後天奉時。天且弗違。而況于人乎。況于鬼神乎。故爲天人之所助。而自天祐之。吉無不利也。前言係辭明吉凶。而終之以自天祐之。吉無不利。此言係辭焉所以告。定之以吉凶所以斷。而卽繼之以自天祐之。吉無不利。蓋吉凶悔吝生乎動。天下之動貞夫一。故曰幾者動之微。吉之先見。此聖人所以洗心退藏于密。齋戒以神明其德者也。

蘇紫溪曰。此章層見疊出。其實天道民故盡之矣。易之書原乎造化。天之道也。易之用周乎天下。民之故也。天人之理。盡於太極。太極之理。具于聖人之洗心。此易之原也。而其寔則皆神之所爲。蓋論易而不探之人心。神明之初。則有形有象。是得魚兔而未忘筌蹄也。論易而不探於造化未分之始。則有方有體。是尋枝葉而未得本根也。故知洗心之卽太極。知太極之卽洗心。而天地人不言之秘。可以默會矣。易之大本大原。盡在此章。崔憬曰。著之數。七七四十九。象陽圓。其爲用也變。

通不定。因之以知來。卦之數。八八六十四。象陰方。其爲用也。爻位以分。因之以藏往。○徐寒泉曰。退藏于密。密字。與中。肅費而隱。費字相發。孟子所謂塞乎天地之間是也。以其無所不在。則謂之費。以其無間可窺。則謂之密。故退藏于密者。費而隱也。藏諸用也。體用一原。顯微無間。非知道者孰能識之。○萬以忠曰。未發之中。心體也。是心卽密。而云洗何耶。惟未發之能發故也。事變至曠。皆所能造。莫窺其造之端。幾兆至微。皆所能照。莫得夫照之始。不睹不聞而常未發也。是謂密。然能造則易以

喜。而機不能自息。能照則易以隨。而知不能自還。造而喜。照而隨。則所造之物。或反窒。能造之機。所照之境。或反迷。能照之用。未發者離。而生生之理窮矣。星火燎原。纖塵蔽天。孟子所謂牝亡于旦晝。是以待于洗也。意若是危乎。曰坤初僣矣。履霜。堅冰。危之至也。坤者形之始。有形斯有類。目之色。耳之聲。口之味。四肢之安逸。其根蔓同。其流注微。其纏習固。觸而感。感而速。如火之傳薪。水之赴壑。忽不覺其從之。喜且隨之。謂也。故密。洗之源也。退藏。洗之則也。洗所意造。以還自造。洗所意照。以還自

照常造常照。而常若未嘗造。且照也。是所謂退藏也。何者。危非性有。而微固自若。微故密。密故藏也。未有不退藏而云洗者也。此舜禹所以有天下而不與也。○汪砥之曰。洗字。是形容其澄湛之妙。非真把著卦爻洗也。洗心中淵涵神知。却渾然不見有神知。其退而藏之于密也。與天地之靜專靜翁一矣。○程敬承曰。密卽寂然之體。神知之舍也。德合天地鬼神。而心涵宇宙民物。蓋聖心自有卦爻吉凶。故吉凶與民同患。幾有先而未兆。理有定而可據。惟取此心密藏之神知。一一坐照之。故曰神

以知來。知以藏往。神卽圓神也。知卽方知也。所謂用神而不用著。用知而不用卦也。○孔氏國曰。吉凶同患。凶雖民之所患。吉亦民之所患也。老子曰。寵辱若驚。○鄭申甫曰。丹家來者爲逆。往者爲順。逆而收之之謂來。知主也。神主其收。不外遊也。知日往于外。則不藏。往藏知中。知不往也。返視內照之意。○陸庸成曰。夫神內啓知。故言知來。知含於神。故知來之知。卽以藏往。蓋知出於神。縱可坐照天下之來。而知不離神。其未來之理。在退藏中。莫非往也。感而遂通。未嘗不寂。聖心之易。與著卦之

易一也。○陸君啓曰。聰明言其哲。睿知言其聖。神武言其斷。愛惡相攻。遠近相取。情偽相感。人生其間。何處不是殺機。惟聰明睿知。妙於退藏。則有吉無凶。有利無害。有得無喪。所謂神龍不醢。聖人無死。以極狀其知來藏往之妙。

張彥陵曰。著植物而知數。龜動物而知象。以爲神耶。旣物於物。以爲物矣。則神所寄焉。夫是之謂神物。前民用。卽通志定業。斷疑也。歸震川曰。天與人一。故神通於民用。○程敬承曰。聖人之心。豈待卜筮時齋戒。聖人之德。豈待齋戒後神明。蓋其洗心

密藏。嘗自湛然蕭然。無念不與鬼神通。亦無息不與筮卦之神知合。若以此之神。助我之神。以我之神。啓此之神。故曰神而明之。存乎其人。神卽知來之神。明卽藏往之知也。○沈德培曰。洗心不可知。強而名之曰齋戒。密藏不可窺。強而尊之曰神明。總之一境耳。

朱子發曰。闔闔。以一歲言。寒暑也。以一日言。晝夜也。以一身言。出入之息。生死之變也。無闔則無關。無靜則無動。此歸藏所以先坤與。○別傳曰。一闔一關。非坤一於闔而不關。乾一於關而不闔也。合

兩者而一之。乾坤變化從此始矣。故謂之變。一卽一陰一陽之一。○吳因之曰。造化之氣一息不流。則陰陽便隔絕。惟往來不窮。循環無已。則此氣常自流轉無碍。故曰通。往來自是不窮。所謂陽不至。亢陰不至。戰是也。○蘇子瞻曰。同是戶也。闔關之間。乾坤出焉。故變者兩之。通者一之。苟不能一。則往者窮於伸。來者窮於屈矣。

徐寒泉曰。先言利用出入民咸用之謂之神。而卽繼之以易有大極。則大極者卽咸用之神也。神妙萬物而無方。不可爲典要。惟變所適。故曰萬物統

體一大極。一物各具一大極。○易有大極。卽乾坤也。也是生兩儀。卽乾坤之變通也。同一乾坤也。以其一神。則謂之大極。以其兩化。則謂之兩儀。兩儀生四象。卽見乃謂之象也。奇參偶中。乾體而有坎象。偶參奇中。坤體而有離象。故謂之四象。四象生八卦。卽形乃謂之器也。乾體而有坎象。則震艮之形成矣。坤體而有離象。則巽兌之形成矣。故謂之八卦。入卦定吉凶。吉凶生大業。卽制而用之謂之法。利用出入民咸用之謂之神也。○管窺曰。自其理之全體言。曰太極。自其幾之變動言。曰易。易學曰。

以其無定在謂之神。以其有定在謂之極。別傳曰。一者陰陽會合之總名。大者陰陽未分之元始。○錢啓新曰。人此身都是易。一日間有許多變易。交易最怕無定主。若是有了太極。兩分之有儀。四分之有象。八分之有卦。有到八卦。吉必趨。凶必避。無復有混淆不定者矣。○別傳曰。不日二。而日兩者。並立之名。正是一之分體。○姜鳳阿曰。儀。匹也。一陰一陽。相匹配而為兩也。○項平菴曰。凡繫辭稱八卦。卽六十四也。八卦更相上下。為六十四。故例以八卦稱。○吳因之曰。凡可見者。便非陰陽。惟不

可見者。方是陰陽。陰陽若有形。則不能變化。故曰擬諸形容。擬是空中景。蓋擬其若。或有形容耳。○季彭山曰。順理吉。逆理凶。此由人事得失所致。然因八卦以酌陰陽進退之中。則過與不及。皆有理以裁之。此吉凶所由定也。○別傳曰。功業見乎變。不變不化。其業不大。○蘇子瞻曰。入於吉凶之域。然後大業可得而見。

徐進齋曰。上三言。以易之在造化者言。下三言。以易之在人事者言。天地有自然之法象。非崇高富貴。位與天地並。何以脩道而立教。四時有自然之

變通。非聖人作易變通盡利。何以神化而宜民。日月之明。旁燭幽遐。非易之示人本隱之顯。何以開物成務。是三言者各有所合也。○虞翻曰。富貴謂乾正位於五。乾貴坤富。以乾通坤。故曰崇高。○張雨若曰。曠者散於物象。探則討而究之。以歸於一。隱者藏于事幾。索則考而求之。以洩其微。深者藏於不測。指性命理道說。鈎則曲而取之。以使之淺。遠者遲于未來。兼地勢世數說。致則推而極之。以使之近。○汪砥之曰。上言定吉凶生大業。此卦畫之功用也。而非著龜則無以彰。故此舉造化人事

之大。以形容著龜功用之大。見著龜之用。參天地。配四時。並日月。與富貴同尊。與聖人合德也。天地四時日月。盡乎造化矣。富貴聖人。盡乎人事矣。○蘇子瞻曰。天地四時日月。天事也。天地所不及。富貴制之。富貴所不制。聖人通之。聖人所不通。著龜決之。○陸庸成曰。著之神。天人參焉者也。聖人又因天地者也。用著以筮。卽則天之所生。著策之變化。卽效天地之運。著卦之吉凶。卽象天之所見。著數之大衍與參伍錯綜。卽則天地之圖書。於是揲著求卦之後。民得以見所示。聆所告。知所斷。而天

地之用無不前矣。○或曰。蒼龜並生於上。蔡蒼草叢生百莖。半之則應大衍之數。龜背之文。中間五段。兩旁四段。周圍二十四段。腹之文十二段。總而計之四十九段。則應大衍之用。蓋皆神物也。○則河圖畫卦爲伏羲事。則洛書叙疇爲神禹事。其說蓋出於漢孔安國。而劉歆繼之。邵子亦仍之。辨其非者。其說至詳。見啓蒙。○游讓溪曰。立象以盡意。故曰示。正所以通天下之志。繫辭以盡言。故曰告。正所以定天下之業。定之以吉凶。則趨避之機決矣。故曰斷。正所以斷天下之疑。○陸君啓曰。則之

象之效之。所謂明於天之道。以示以告以斷。所謂祭於民之故。

張彥陵曰。天人只是一理。須看兩所字。只從自己信順處。便決其爲天下所助。此是實理實事。履信思順。非履那信。思那順。所履皆信。所思皆順也。又以以字不可忽。謂以此信順尚賢也。○李衷一曰。五交孚爲信。上居其上。謂之履信。五柔順爲順。上近於五。謂之思順。五有中德。上能下之。謂之尚賢。書不盡言章。○旣曰書不盡言。又曰繫辭焉以盡其言。旣曰言不盡意。又曰立象以盡意。惟言不盡意。故

聖人立象以盡意。惟書不盡言。故聖人設卦以盡情。偽係辭焉。以盡其言。聖人設卦而觀象。設卦而觀變也。聖人觀象而繫辭。觀變而繫辭也。故聖人之立象。一闔一闢。謂之變。往來不窮。謂之通。在者屈也。來者信也。屈信相感。而利生焉。意之所以畢盡也。故曰變而通之。以盡利。聖人之係辭。如以鼓聲作舞容。鼓聲疾。而舞容亦疾。鼓聲不已。而舞容亦不已。如神之妙。萬物。而不知其孰使之者。言之所以畢盡也。故曰鼓之舞之。以盡神。易者象也。辭也者。所以像其象也。合六十四卦三百八十四爻。陽奇陰偶之象。而觀之。則謂之易。析六十四卦三百八十四爻。陽奇陰偶之象。而觀之。則謂之乾坤。易是乾坤交合而成。猶衣是棉

和經緯而成也。故曰易之緼。然乾以統坤而成其爲乾。是乾之一畫卽易也。坤亦以承乾而成其爲坤。是坤之一畫卽易也。故曰乾坤成列而易立乎其中。乾坤成列。兩之所以化也。易立其中。一之所以神也。乾坤毀。無以見易。兩不立。則一不可見也。易不可見。則乾坤或息。一不可見。則兩之用息也。是故乾坤之畫亦形也。形上謂道。形下謂器。器亦道。道亦器也。形而上者。言之所不能論。意之所不能致。聖人立象以盡

意。設卦以盡情偽。係辭焉以盡其言。皆卽其形而下者。以明其形而上者耳。所謂變而通之以盡利者何也。化而裁之一闔一闢。故謂之變。推而行之往來不窮。故謂之通。象之所以立。意之所以盡也。所謂鼓之舞之以盡神者何也。舉而措之天下之民。如神之妙萬物。而不知其孰使之者。利用出入。民咸用之。定天下之吉凶。成天下之亶亶。故謂之事業。辭之所以係言之所以盡也。是故聖人見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。所謂立象以盡意也。聖人見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。係辭焉以斷其吉凶。所謂

設卦以盡情偽。係辭焉以盡其言也。是故極天下之賾者存乎卦。所謂變而通之以盡利也。鼓天下之動者存乎辭。所謂鼓之舞之以盡神也。變通以盡利者。以其化而裁之無所不變。推而行之無所不通。鼓舞以盡神者。聖人之成能以其神而明之。聖人之成能卽百姓之與能。以其默而成之也。總之存乎聖人。存乎聖人之德行耳。陳公甫云。宇宙內更有何事。天自信天。地自信地。吾自信吾。自動自靜。自闔自闢。自卷自舒。得之者。天地與順。日月與明。鬼神與福。萬民與成。百世與名。而無一物焉。櫻吾寧。嗚呼神哉。蓋聖人

之所爲神而明之者。豈真于天地自然之理。百姓日用之常。有所加哉。此道在天地間。原默成。原不假言說。自然可信。則存乎德行也。德行在乾則爲易。在坤則爲簡。易則易知。簡則易從。人之所不慮而知。人人有乾之易。人之所不學而能。人人有坤之簡。天下無一人不可以與知。天下無一人不可以與能。此所以舉而措之。天下之民。謂之事業也。鼓之舞之。不疾而速。不行而至。言之所以畢盡也。非天下之至神。其孰能與于此。

張彥陵曰。聖人憂世覺民之心。正託言而顯。言如

何可少得。第慮學者落於言後。而不能會於言先。本來之神明。反爲語言所障。故夫子曰。言不盡意。正見言之中。自有意在。學者能因象而會意。斯可得意而忘象矣。○張雨若曰。一部易書。只乾坤兩畫。包盡論到極處。則又并乾坤而忘之。所謂聖人之意。亦只在一窺神明中會之耳。○程敬承曰。此章語立象盡意。而歸諸神。語得意忘象。而歸諸神明之人。不有其人。易道豈能自神哉。故神者道之入于無形者也。神明者德之體于不言者也。人之神與易之神合。其斯爲至妙至妙者歟。

鄭申甫曰。意非言不傳。何爲言不足以盡之。蓋聖人之所意者道也。道之體非有非無。難以形容。卽聖人亦意之而已。飲水冷暖自知。不能言于人。也。非不能言。言則意局於一言之內也。○張彥陵曰。立象指奇偶二畫言。若槩指六十四卦陽奇陰偶之畫。則立象處已是設卦矣。卽下文乾坤亦止此二畫。伏羲初畫卦時。畫一奇象陽。畫一偶象陰。胸中無限意思。都包括其中。○趙胥山曰。若立象作六十四卦。則設卦當屬文王。所謂設卦觀象。更置六十四也。○性本善而見之爲情。其不善者僞也。

非情也。世間許多情僞。非語言可盡。惟卦中陰陽淑慝。該括得盡。○游讓溪曰。連山首艮。夏尚忠也。歸藏首坤。商尚質也。周易首乾。周尚文也。皆順風氣以開人。此變通盡利之大旨。○鄭申甫曰。盡神者百姓日用而不知。惟其不知。所以合道。故君子之神明。得乎意者也。百姓之盡神。無病乎意者也。潛籒曰。易立乎中。與易行乎中不同。行以陰陽之變化言。立以卦爻之體質言。○神明之人。見易者。如鼓舞之人。不見易者也。見易者以有知神。不見易者以無知神。故終不可見。無以見易。前後見字。

相應。

蘇紫溪曰。形上節正見盡意處。聖人之意在道。道不離乎象。亦不倚乎象。所謂易有太極。乾坤所以不息者。道也。若自有形者而言。不過在天之象。在地之形。皆謂之器耳。化乎器而裁之以道。則不局乎器。是乾坤之一闢而一闢。變也。推乎器而行之。以道。則不滯於器。是乾坤之往來而不窮。通也。至舉是道以措之天下之民。人人由于道而不知。是聖人道濟天下之事業也。○別傳曰。上下只在形上分別。正要人由器以見道。○朱子曰。設若只有

形無形言之。便是物與理相間斷了。器亦道道亦器。有分別而不相離也。○程敬承曰。自易之理言。則爲形上。而曰道。自易之畫言。則爲形下。而曰器。大意謂此象立。而天地間之無形者有形者。俱載其中。以明乾坤二畫。包蓄無盡耳。是故有自然之變。通有自然之事業。特因化裁推行舉措而後見。原非待此而後有也。此立象足以盡意也。○張雨若曰。化是陰陽本有的。經聖人裁過。便謂之變。○別事業只在舉措之間。卽是乾易坤簡的道理。○別傳曰。事卽業也。但業專而後事有所屬。在易則曰

通變謂事。富有謂業。

別傳曰。見贖二段。文雖重出。然與上立象繫辭正相關合。蓋立象可以盡意。似無待於卦爻。然天下觀象得意者少。不得不藉卦爻相闡發。此正申言文周所以盡言之故。以見學者當由辭以得其意耳。○是故夫象接上文申言象所由立。見此象非形下之器。乃道之所以待也。不曰是故夫爻者。爻因象而係。不得與象並也。○程敬承曰。聖人見天下之贖。見贖之皆道也。見天下之動。見動之皆道也。惟見道於贖而立卦。故卦可用以極贖。惟見道

于動而繫辭。故辭可用以鼓動。○胡雲峰曰。窮天地萬物之象而歸諸卦。故曰極發天下萬物之理而見乎辭。故曰鼓。○丘行可曰。上文五謂。皆聖人作易之用。此六存。則聖人之用易也。前言變通而歸之事業。推易道於民也。此言變通而歸之德行。存易道於己也。○易述曰。變者剛柔相推。通者出入互用。化之者道也。裁之者器也。推而行之者一之也。裁有定體。行無定用。是皆所謂意也。○鄭孩如曰。明而歸之於神。以神明。不以言明。○朱氏曰。革存乎湯武。明夷存乎文王箕子。復存乎顏氏之

子。故曰存乎人。○別傳曰。默而成之。退藏於密也。不言而信。不言所利。乾道也。存乎德行。變通之妙。仍歸易簡。○成變化。猶事擬議。曰默成。則併擬議。忘之矣。形上之道。渾無形聲。默卽道之真體也。惟神明之人。道還于默。而心冥于神。蓋有不可思議者矣。○陸庸成曰。成卽成性之成。固有之謂也。信乃信心之信。合一之謂也。德行。得於心以爲行。所謂知來藏往之人歟。夫極贖於卦。鼓動於辭。化裁於變。推行於通。第因噐以會道也。惟神明所成而歸於不言。則道得而化乎其爲噐矣。是謂得意而

忘象。

楊誠齋曰。此章言聖人作易之意。其散在六十四卦之爻象。其聚在乾坤之二卦。聖人用易之道。其散在天下之事業。其聚在一身之德行也。

