

新刊增訂的素易經存疑卷之九

廣東提學同安次崖

林希元

著

同安知縣丹徒中齋

陳文

校正

同安教諭程鄉門生

黃世龍

同安訓導新寧後學

譚文郁

同安訓導長泰後學

蔡壇

邑庠生

男

林有梧

邑庠生

孫

林學范

仝校

繫辭上傳

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此繫辭首章首節是明聖人作易之本言易中有乾坤諸卦

有貴賤剛柔有吉凶變化等名物皆是聖人因天地間所本
有者而模寫之爾故本義曰因陰陽之實體為卦爻之法象
下繫曰古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法
於地觀鳥獸之文與地之宜於是始作八卦以體天地之撰
以通神明之德以類萬物之情正是發明此意雲峯胡氏謂
此節是易前之易蒙引用之今以本義聖人作易因陰陽之
實體為卦爻之法象之語觀之似不是以語類若作易前之
易亦不妨之語觀之可見朱子亦不甚主此說

朱子語類云天尊地卑上一節皆是說面前道理下一節是
說易書聖人做這箇易與天地準處如此

言聖人之易書非無因而作也不過因天地之所本有者而
模寫之爾是故天以純陽至健而居尊地以純陰至順而居

卑則易中純陽之乾卦純陰之坤卦於是乎定矣蓋乾坤準
天地而作也天地萬物卑高陳列其分截然而不容紊則易
卦六爻之貴賤於是乎定矣蓋貴賤準卑高而作也凡物之
屬乎陽者其性常以屬乎陰者其性常靜易中卦爻之剛者
其性動柔者其性靜此理實本於此是剛柔由動靜而判也
事情善惡以類而聚萬物善惡以群而分善則吉惡則凶易
中卦爻之吉凶則本於是是吉凶因事物而生也陰陽二氣
在天者則成象如日月星辰之屬在地者則成形如山川動
植之屬而皆有變化也易中著策卦爻之陰變為陽陽化為
陰者實取於是變化因象形而見也夫易書中乾坤貴賤
剛柔等諸名物皆準天地間事物而作如此此可見易是盡
性之書非後世識緯術數之學所可同年而語也

天地者乾坤之形體乾坤者天地之性情言天地則性情在其中曰乾坤以易卦言也
卑高兼天地人物說
天地有卑高人物亦有之在人則有君臣上下在物雖蜂蟻亦有君臣鴻鴈亦有次序山川之流峙草木之夭喬莫不有卑高者焉此類不能盡書

貴賤舊兼卦爻說今以下章列貴賤者存乎位觀之只就六爻說為是觀易中如以貴下賤以從貴之類皆是就六爻言無有以上下卦言貴賤者

六爻之位居上者貴居下者賤又有不盡然者若為成卦之主如屯之初九隨之初九雖居下亦為貴不可際以上下論也

陰陽各有動靜然陽以動為主是動其常也陰以靜為主是靜其常也故曰動靜有常

剛柔當兼卦爻說卦傳雖有發揮於剛柔而生爻之說然此似難例論如乾則元亨利貞坤則利牝馬之貞凡卦之屬陰陽者其德性自分動靜不容移易

凡人作事便有箇情意計度他故曰事情作善事則其情向於善作惡事則其情向於惡故曰事情所向事情向於善則與向善人為類事情向於惡則與向惡人為類故曰方以類聚事情向於善則吉自此生矣事情向於惡則凶自此生矣五臣十亂夾輔虞周則治飛燕惡來助紂為惡則亂韓范蘇馬共輔元祐則治王烏章蔡共輔紹聖則亂然此關於天下國家者若各人之身又自有吉凶在史冊彰彰可見

問吉凶由人善惡而生故曰惠迪吉從逆凶惟影響此曰類聚群分而吉凶生豈人都必待類聚群分而後有吉凶若自家所為雖善惡亦無能有吉凶耶曰此吉凶是就人相與處上取謂與善人相處則吉與凶人相處則凶言人當慎所與處也家語與善人同居如入芝蘭之室與惡人同居如入鮑魚之肆是此意若為善而吉為惡而凶則在各人身上此不及者舉其大言也亦是因上文天地卑高動靜下文成象成形皆是舉天地衆物說此不可單舉一人故以類聚群分取吉凶

常說如人為孝弟則不好犯上作亂紂為王莽必為王桀云以是為類聚按此乃積善積惡之意非類聚也又云如仁義忠信廉耻為一類克伐怨欲放僻邪侈為一類又不見聚

意故皆不用

類聚然後群分若不類聚無緣群分如黍稷救麥同時一器則彼此混雜都無分別惟黍做黍稷做稷救做麥做麥各隨類分貯則黍與稷別救與麥別其群隨分矣故曰類聚則群隨分又曰官軍民兵雜亂則無分惟軍做軍民做民則官軍民兵各分矣

常說類聚群分云鷓鴣不入於鸞鳳之群等說俱不可用為禽獸難言吉凶也

方亦可言群分物亦可言類聚今云然者互見也故本義只言各以類分

天積氣爾故在天者只成箇象象是形象非有實質也觀日月星辰雨風雷露之類可見

地有實體故在地者皆成形非若在天者無實體也觀山川動植之類可見矣

蒙引謂此節作未畫之易方起得剛柔相摩一段依愚見若作聖人因陰陽而作易未嘗不起得剛柔相摩一條蓋上是言聖人準天地而作易剛柔一條始言聖人如何而作易正以盡上章未發之意也意實相承不為相悖

是故剛柔相摩八卦相盪

上言聖人作易之本此言聖人作易之法即橫圖所列者聖人作易自兩儀而四象自四象而八卦自八卦而六十四卦八卦則相摩而成六十四卦則相盪而成其法不過如此相摩是自兩儀而八卦相盪是自八卦而六十四卦下篇因而重之兼三才而兩之正是此意

相摩是兩物相摩即是相交意相交然後生陽與陰交則生陰儀上之少陽太陰陰與陽交則生陽儀上之太陽少陰陰儀上之少陽本是兩儀之陽太陰則是本儀之陰陽儀上之太陽是本儀之陽少陰則是兩儀之陰此如父母生子生男是得父之氣生女是得母之氣朱子曰陽下之半上交於陰上之半則生陰中第二爻之一奇一耦而為少陽太陰矣陰上之半下交於陽下之半則生陽中第二爻之一奇一耦而為太陽少陰矣太陽之下半交於太陰之上半則生太陰中第三爻之一奇一耦而為艮為坤矣太陰之上半交於太陽之下半則生太陽中第三爻之一奇一耦而為乾為兌矣少陽之上半交於少陰之下半則生少陽中第三爻之一奇一耦而為離為震矣少陰之下半交於少陽之上半則生少陽

中第三爻之一奇一耦而為巽為坎矣即是此意

邵子說太陽與少陰交而生乾兌離震少陽與太陰交而生巽坎艮坤依朱子之說是太陽太陰交而生乾兌艮坤少陽少陰交而生離震巽坎今以理斷之當以朱子之說為正蓋老與少交非其倫且不能成生育之功也觀大過枯楊生梯生華之義可見

相摩是一與一相摩相盪是一與八相盪不止一箇故曰頭項多以一卦為主與第一箇相盪了又與第二箇相盪又與第三箇相盪又與第四箇相盪及八卦俱盡又別起一卦與八卦相盪如以乾為主把乾來相盪則成箇純乾就推過去又把兌來相盪則成箇坎就推過去又把離來相盪則成箇大有就推過去又把震來相盪則成箇大壯又推過去及至

坤卦相盪了又以兌來為主與八卦相盪餘倣此如此故曰圖轉推盪出來

聖人畫卦只是一每加二爾何曾有相摩之實然造化生生之理則如此而易卦生生之妙亦是模倣此理故曰剛柔相摩如震一索而得男巽一索而得女其實八卦成則一時俱成何曾是坤索乾方為震乾索坤方為巽我亦是造化有此理故從而發以示人爾

按邵子言作易之序一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四與繫辭傳不同蓋此是加一倍法以大傳之說尤直截明白故朱子謂其發明孔子意最切要然愚以易只有八卦想伏羲當初畫卦到三畫成卦便住六十四卦乃是相盪以成夫子所言是伏羲

作易本旨邵子是從易卦已成之後看得只是加一倍法爾
邵子有得於此就據其所見起數其推人物吉凶禍福無不
唯驗皇極經世書自一而二而四而八而十六推而至於百
千萬皆是此法嘗見其所著如中天大定太極河圖洛書等
數學皆是加一倍法可見邵子之學自有所得不可同於羲
文然要不出羲易範圍之內此見易道之大無所不通大而
神仙修煉之法下至六壬卦火珠林等小數無不由此不但
邵子也

剛柔相摩而為八卦八卦相盪而為六十四卦則易書於是
乎成而凡天地卑高動靜吉凶變化許多事物無不具於其
間矣大意如此說見下文

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

首言聖人法造化作易此言易書既作具乎造化愈見易書
之作是法乎造化故曰與上文相發明

按註云易之見於實體蓋雷霆風雨日月等物皆是陰陽之
實體易中震巽坎離諸卦皆是雷霆風雨日月之類則易中
之所具皆於陰陽實體乎見也

此與下文乾道成男坤道成女皆是言造化謂易中具之者
蓋易中之震卦便是鼓物之雷霆巽坎二卦便是潤物之風
雨圓圖順逆之行便是日月之運行寒暑之來往易中陰陽
卦爻便是人物之男女是先把造化之雷霆風雨日月寒暑
作主然後以易中震巽坎離等卦照看見得天地間雷霆風
雨等物皆易之所有此便是具乎造化可以發明首節之旨
也舊依雲峯謂易書果作易在造化易書既作造化在易覺

好說但愚以本義及語錄觀之聖人語意似不如此且總註
易之見於實體不切通典以鼓之以雷霆以下作易前原有
易此於易之見於實體似切然首節上截曰天尊地卑卑高
以陳等句已是易前之易了至此復言之未免相犯又剛柔
相摩下本義曰此易卦之變化至此二條却云陰陽變化之
成象成形與上文又不相象又似相反故其說難用愚說似
可通明者釋焉

說此二條當把鼓之以雷霆以下作造化之易說然後以易
恩之云易書具此則可通矣

言陽在陰內不得出則奮擊而為雷霆品物當窮冬閉塞之
時歸根復命生意已伏於內逮雷霆一擊而鼓動之則生意
之伏於內者盡洩之於外而發生矣故曰鼓之以雷霆震卦

以一陽動於二陰之下其象為雷即鼓物之雷霆也陰在內
陽不得入則周旋不舍而為風陽為陰累則相持下降而為
雨品物鼓於雷霆生意已動矣然其氣尚鬱結勢尚焦燥得
風則散其鬱結得雨則蘇其焦燥而品物皆滋潤矣故曰潤
之以風雨易卦與以一陰入於二陽之下其象為風坎以一
陽陷於二陰之中其象為雨即潤物之風雨也

日稟陽精明乎晝者也一日行三百六十五度而一週天出
于卯則在地上而為晝自卯而辰而巳而中于午又自午而
未而申而入于酉則晝盡矣日入于酉則在地下而為夜自
酉而戌而亥而中于子又由子而五而寅而復出于卯而復
為晝此日之運行也月稟陰精明于夜者也每日行十三度
每三十日一週天而與日會至次日則明生而為朔至初八

為上弦至十五則東西相對而為望又自望而行至二十三
為下弦至三十則明盡而為晦至初一又明生而為朔此月
之運行也則易之後天圓圖皆具而有之蓋一日十二時圓
圖自坤而震於時為子五寅是日自地中而升也自離而至
兌為卯辰巳則是日將中自乾至巽於時為午未申是日自
中而向巽自坎至艮為酉戌亥則日沒矣亦是日之運行也
一月三十日圓圖自坤而震月之始生初三日也歷離至兌
則月之上弦初八日也至乾則月之望十五日也至巽則月
之始虧十八日也歷坎至艮則月之下弦二十三日也至坤
則月之晦二十九三十日也是月之運行也
一歲之運自立秋七月節為寒之始至大寒十二月中為寒
之終是一寒一暑也易之後天圓圖亦具而有之蓋圓圖左

方自震之初為冬至歷離兌之間為春分以至於乾而夏至
交焉自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於坤之末而
冬至交焉寒始於七月之立秋終於十一月之大寒暑始於
正月之立春終於六月之火暑是一寒而一暑也

鼓潤二字田雷霆風雨而生說卦傳雷以動之風以散之雨
以潤之日以暄之只是此理

常說以風不能潤物是帶言愚謂風於生物之功不少散其
鬱結然後雨潤之功可施亦自有滋補處今農家樹藝五穀
之榮悴全看風故易傳每與雨並言之不可謂帶說也

八卦離之象為日坎之象為月然以朱子圓圖說觀之日月
運行與一寒一暑俱當依圓圖推

華象新書曰一日百刻一日只有十二時一時八刻只得九

十六刻尚餘四刻何也晝夜十二時均分百刻一時有八大刻二小刻大刻總九十六小刻總二十四小刻六准大刻一故共為百刻也上半時之大刻四始曰初初次初二次初三最後小刻為初四下半時之大刻亦四始曰正初次正一次正二次正三最後小刻為正四若子時則上半時在夜半前屬昨日下午半時在夜半後屬今日亦猶冬至得十一月中氣一陽來復為天道之初爾古曆每時以二小刻為始乃各繼以四大刻然不若今之便於籌策也世謂子午卯酉各九刻餘皆八刻者非是

蒙引曰就八卦圓圖象日者言之一日有十二時圓圖凡八卦每一卦貼時半二卦貼三時六卦九時八卦十二時而周一日之運矣是故自坤至離為子丑寅陰極而陽生也自離

至兌為卯辰巳則陽浸盛矣自乾至巽為午未申陽極而陰生也自坎至辰為酉戌亥則陰盛矣若以橫圖觀之當以乾一兌二至坤八亦一日一周天之理也

蒙引曰若以六十四卦配日則圓圖左邊三十卦當六時五十刻右邊三十卦當六時五十刻其餘四卦則加於子午卯酉四時蓋以子午為陰陽之盛卯酉陰陽之中也

乾道成男坤道成女

此變化之成形者與鼓之以雷霆俱是造化易則具而有之是得此等是易卦變化之所成也

乾道坤道只是陰陽不曰陰陽曰乾坤者以性情言之也

乾道坤道統言氣化形化人物未生之前曰陰曰陽此乾坤也人物既生之後為父為母此乾坤也均之曰乾坤蒙引認

乾坤為人物始生之乾坤極費力於人物太遠且道理亦不
是今之生男女雖是父母原來之氣然父母之氣實本於天
地故皆謂天地所生云

象引謂男女交感之時陰勝陽則陰為主陽為佐而成女陽
勝陰則陽為主陰為佐而成男又謂陰陽相勝有以天時勝
者有以物力勝者愚細觀之尚是憶度之說未有真見且亦
無據嘗閱褚氏遺書所載似為可信寇平仲全幼心鑑聯珠
論與褚書之說互異要當以褚書為正今錄于後

褚氏遺書曰男女之合二情交陽陰先至陽精後衝血開
裹精精入為骨而男形成矣陽精先入陰血後參精開裹血
血入居本而女形成矣陰陽均至非男非女之身精血散分
斷胎品胎之兆聯珠論曰父之精則白而輕清母之血則黑

而重濁陽胎氣輕清九分陰胎氣重濁十分小兒在母腹中
受交感之精血父先樂則精裹血而生男母先樂則血裹精
生女二說不同未知孰是然予以易說卦之說斷之坤求
乾則得男乾求於坤則得女故曰震一索而得男故謂之
一男坤一索而得女故謂之長女夫坤索於乾宜得女也而
父得男此陰血先至陽精後衝血開裹精精入為骨而成男
之理也母先樂則血裹精而生女非矣乾索於坤宜得男
也而父得女此陽精先入陰血後參精開裹血血入居本而
成女也也謂父先樂則精裹血而生男者非矣成男成女
之說皆以褚氏之說為的孔子之說為証無容別議矣
此在此化也若自易而言乾坎震艮之陽卦與凡以陽為主
一百一之陽父皆為男而乾道之所成也坤離巽兌之

一云卦 七以陰為主一百九十二之陰爻皆為女而坤道之

乾 大始也

大始也 謂易之具造化者正以此也

始則正 草木之類亦有箇始 腑臟筋脉之類不能如人之

二句是不得為大始也而可乎

此承上二句乾道成男二句而言乾坤之理不復粘着易矣此

二句合上二句最難看陽精為主而成男者乃是母血先至

陰血為主而成女者乃是陽精先至若以先至為始則男是

陰之所始女是陽之所始其說難通看來只當以陰陽職分

言之蓋乾陽也坤陰也其分則陽居先陰居後其職則陽主

施陰主受陰受陽之施則陰本無事而所事者皆陽之事故

曰地道无成而代有終故彖傳曰至哉坤元萬物資生乃順

承天文言曰坤道其順乎承天而時行者此也陽先以精施

於陰而陰以血受之精血交構人物始生故曰男女構精萬

物化生陽自以精施於陰而已無復一事懷胎成形其事皆

在於陰故曰坤作成物懷胎成形雖是陰事其所懷胎成形

之精元是受於陽是其首事本是陽故曰乾知大始乾坤之

知始作成如此男女之分則在陰陽施受之際看何者為主

陽精為主則成男陰血為主則成女故曰乾道成男坤道成

女陽居先而施陽精衝入陰血為主而成男本是陰血先至

然陰不為主陽反為主而成男者蓋陰血先至則退而讓陽

陽為主而陰為客陽為主故成男而陰血先至又似陰之先

施者於陽施之理似有碍然不以坤為主始而歸之乾者蓋陰血非陽唱不能至陰無立又非陽不立必陽唱而陰始和陰和則陽乘以入而為主陰雖先至亦無能為其主之全在乎陽故陰血雖先至亦不得為先施而知始終歸之陽也陰居後而受陰血參入陽精為主而成女本是陽精先至然不為主陰反為主而成女者蓋陽精先至則退而讓陰陰為主而陽為客陰為主故成女陽精先至以是為主始尤直截明白然所謂主始者不在於至之先後而在職分之先後以職分言陽居先主施陰居後主受而陰又待陽而立陰血先至猶不能主施主始而主於陽况陽精先至而能主始乎故雖陽精先至而為施以職分言陽固當為先而主始也成男成女固陰陽交感各以其氣為主而分男女之之始之

成實以陰陽二氣一施一受交相贊助而就男女之分只在知始之時坤作成物則在男女既分之後乾始坤成其大統也成男成女其細分也

一陰一陽相為終始以成造化之功一陰一陽各分其氣以成男女之形分氣以成男女此時雖有陰而陽實主之成物以終乾事此時雖有陽而陰實主之乾主其始而坤成其終坤任其勞而乾享其逸也

蒙引曰或問乾道成男坤道成女則各有所本矣如何又說男女皆是乾之所始坤之所成且坤之成男易知而乾之始乎女者難別夫乾之氣脉何以反注為女耶曰乾陽也陽之陽則以始乎男陽之陰則以始乎女則太陽少陰之謂也坤陰也陰之陽則以成乎男陰之陰則以成乎女即太陽少陽

之謂也愚謂蒙引以陰陽老少為說似有據然於陰陽職分
尚未明蒙傳乃順承天承天時行之意亦不合觀者詳之
此章辭意蓋謂乾道固成男坤道固成女要之造化之理陽
先陰後陽施陰受男女之分雖各本於乾坤而不容二然其
始也皆主於乾其終也皆在於坤其功相為終始尤不容紊
焉故凡人物之生形質未成而胚胎先露者皆乾之所主蓋
乾道一唱則陰陽交合成男成女雖有不同胚胎朕兆已成
於乾道一施之初矣故曰乾知大始及夫機感既露形質斯
成則皆坤之所為蓋坤既承乾厥功方始以醞以釀成象成
形成男成女雖有不同骨肉形體莫非終乾之能事矣故曰
坤作成物

乾以易知坤以簡能

乾健而動坤順而靜是本乾坤之性情以解易簡乾健而動
則有餘力故其知大始也易易不難也坤順而靜不敢自用
故其作成物也簡簡不煩也

蒙引曰本義便能始物最好體認易字一始便始更無等待
更無留難可見其易從陽而不自作自己更無如添一分可
見其簡

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

上言乾坤之理易簡而已此則言人之體之也

此易字與上易知之易字少差上是難易之易此是險易之
易立心平易則心事明曰如青天白日無回曲隱伏庸人孺
子皆能知其胸中之所有故曰易知若是立心傾險則胸中

狡獪不可測度謂之易知可乎人謂李林甫城府深密笑中有刃正以其難知爾

朱子曰天下之人凡其光明正大踈暢洞達如青天白日如高山大川如雷霆之為威而雨露之為澤如龍虎之為猛而鱗鳳之為祥磊磊落落無纖芥可疑者必君子也而其依阿洩忍回互隱伏糾結如蛇蚓瑣細如蟻蝨如鬼蜮狐蠱如盜賊詛咒閃候狡獪不可方物者必小人也此可參看易則易知之說

立心平易而人易知則人皆敬信而歸轉之故有親若存心險狡不可測則人畏憚之而不敢近矣欲有親不可得也有親則見吾所存之是而益自信終身守之而不變矣故可久若寡親無與未有不疑惑而中變者欲其可久不可得也

人處事簡省則其事要約如平原大道無許多旁岐曲徑天下之人皆能循其塗轍以作事而無事於勞心費力故易從若是作事繁瑣則科條繁密人有憚難畏勞望望而去者矣可謂易從乎如秦人法網苛密則人心思亂漢高祖入關約法三章秦人大悅王莽之世禁網繁密則天下思亂光武徇河內除莽苛禁吏民喜悅此簡則易從之驗也

易從則吾所作為之事而人皆為之人人皆為吾之所為是吾之道行於彼彼之功即我之功也故曰有功如議禮制度考文本諸身微諸庶民六事皆合則動而世為天下道遠之有望近之不厭非易從之有功乎

象引說有功可大謂衆力協助方能建大功業此說不是夫自處事之簡至易簡理得之簡吾人身心上事不待求助於

人亦非人力所能助謂衆力然後有功可謂不通矣原來衆力協助方能建大功業是帝王用人之說故曰舜有臣五人而天下治漢屈群策不可以語此章之旨識者擇之

又者聖人之德所謂至誠無息純亦不已是也未至於久而可久亦為賢人之德矣大者聖人之業所謂微則悠遠悠遠則博厚博厚則高明是也未至於大而可大亦為賢人之業矣

要之易簡亦只是因此理而立心處事爾固非於此理之外有所加亦非於此理之內有所減也但以其無險阻而謂之易無繁擾而謂之簡爾孟子曰禹之行水也行其所無事也如智者亦行其所無事則智亦大矣此易簡之說也程子曰廓然太公物來順應亦即易簡之說

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

自易知易從至於可大可大而謂賢人之德業聖人之功庶乎其盡之矣然猶未也又進而上焉則可久者以久可大者以大而為聖人之德業矣聖人之德業亦謂之易簡者始學之時一念之易此易也一事之簡此簡也及至成德之後萬念之易此易也萬事之簡此簡也雖有大小生熟之不同其為易簡則一而已矣故亦謂之易簡

自立心之易至於賢人之德雖亦謂之易然易之分量有未滿未可謂之易也由可久而上之則存心純乎一易始可謂之易矣自處事之簡至於賢人之業雖謂之簡然簡之分量未滿未可謂之簡也由可大而上之則處事純乎一簡始可謂之簡矣天下無心外之理也有心純乎一易則天下之理

不外吾一心之中矣亦無身外之理也處事純乎一簡則天下之理不外吾一身之內矣故曰易簡而天下之理得天下之理本皆自然存心處事順而循之則為易簡然方其為賢人之德也易未純易天下之理猶未盡能易以存心而無遺方其為賢人之業也簡未純簡天下之理猶未盡能簡以處之而無外則是天下之理猶有未得也由是而克積之使易純乎易簡純乎簡則天下之理皆能易以存之而無餘而無一理不具於吾心所存之中天下之理皆能簡以處之而無外而無一理不在於吾身所處之內天下之理皆於是乎得矣

易簡而天下之理得則乾有是易而吾亦有是易坤有是簡而吾亦有是簡吾之易簡即天地之易簡而又能兼乎天地矣故曰成位乎其中言能入之位而參乎天地之中可見人亦甚大不減天地成位其中則可與天地參矣易簡理得而成位乎其中中庸致中和天地位萬物育至誠贊天地之化育莫不贊故曰配天地位曰易簡曰中和曰至誠皆隨所在而言其理一也

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而月吉

上章言聖人畫卦之事此言聖人繫辭之事

易中每卦每爻各有一卦一爻之象象之所具不是吉便是凶如乾爻純陽至健有大通至正之象其占之元亨利貞則為吉姤以一陰而遇五二有女壯之象其占勿用取女則為凶乾九二出潛離隱有見龍在田之象九五陽剛中三居尊

位有飛龍在天之象且占皆不見大人 其吉也九三重剛
不中居下之上有乾乾惕厲之象上九潛於下而不能下有
亢龍之象其占曰乾乾曰惕若厲口有悔是其凶也六十
四卦三百八十四爻莫不有象 中八 便是凶但上古
之時易道大明卜筮有官然得一卦 爻皆心觀其象為何
如知其吉凶為何如中占 後易道 晦卜筮之官亦不能
舉其職聖人恐民用緣是而廢於先友 噴各卦而逐一觀其
象中所具吉凶之理者之於簡以教人故曰設卦觀象繫辭
焉以明吉凶

設卦觀象爻亦有其中蒙引解象字其備須仔細看

剛柔相推而生變化

此是明聖人所以觀象繫辭處剛柔變化是就筮策之卦爻

言蓋聖人既畫六十四卦於是生著倚數教人揲筮求卦當
其十有八變之後非七則九非八則六九為老陽六為老陰
七為少陽八為少陰老變而少不變如揲得是六則變為七
之少陽是剛推夫柔化為剛也揲得是九則變為八之少
陰是柔推夫剛剛 為柔也 變化則 卦以成而象於
是乎著矣如六爻 陰 其卦為坤而柔
順利貞之象著 陽 其卦為乾而
大通至正之象 六 是坤之初爻
變為陽而一陽來 一爻是九則乾
之初爻變為陰而 一爻是九則乾
十四爻之象皆以剛柔變化而戶使不 各觀 象各繫
以辭則吉凶無以明將何以使人趨吉而避凶眾 因著

求卦欲言凶不明趨避無從亦不知所以用之矣故曰此聖人所以觀象而繫辭衆人所以因筮而求卦也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也此與首章天尊地卑一節相表裏易書本準造化人事而作故吉凶悔吝變化剛柔六爻之動皆造化人事之象方以類聚物以群分吉凶生矣故吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象在天成象在地成形變化見矣故變化者進退之象動靜有常剛柔斷矣故剛柔者晝夜之象也此與下節皆當如此看象引謂失得之象憂虞之象進退之象晝夜之象乃三極之道皆是把外邊造化人事來形狀他其曰之象者言是這樣子相似愚謂聖人設卦觀象繫辭焉以明吉凶則辭之吉凶悔吝皆卦爻中失得憂虞之象也若謂把外邊事物來形

容他則所謂失得憂虞皆其外物與卦爻無干上文聖人觀象繫辭之言皆虛本義觀卦爻之中有此象則繫此辭不可用矣下文二象字一道字實造化人事之理但此是解上文剛柔相推生變化意未干卦爻之義蓋剛柔變化方是所以成象處未有卦爻故未及也

凡人作事逆理為失失則凶順理為得得則吉易辭之吉者皆由於順理之得其凶者皆由於逆理之失故易辭之吉凶乃人事失得之象

憂慮也猶云煩惱也虞度也猶云商量也事既不善而憂虞於是乎悔悟之心生焉是憂虞之能致悔也此是自凶趨吉之憂虞易辭之悔悟者皆本於是事將不善而憂虞於是乎羞愧之心生焉是憂虞之能取羞也此是自吉而凶之憂虞

易辭之羞吝者亦本於是故曰悔吝者憂虞之象

此明首節聖人設卦觀象繫辭以明吉凶之意故本義曰聖人觀卦爻之中或有此象則繫以此辭象是失得憂虞之象

辭是吉凶悔吝之辭

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

著策卦爻六之老陰變為七之少陽是柔變而趨於剛也造化人事之退極而進者其理也九之老陽變為八之少陰是剛化而趨於柔也造化人事之進極而退者其理也故曰變化者進退之象柔變趨剛而變之已成者剛也陽生自子進於卯極於午而為晝者其理也剛化趨柔而化之已成者柔也陰生自午退於酉極於子而為夜者其理也故曰剛柔者

晝夜之象

六爻以柔居之或變而為剛以剛居之或化而為柔一剛一柔變動不居此即三極之道何也蓋太極具動靜之理三才各一太極六爻五上為天以剛居之者或化而為柔以柔居之者或變而為剛此即天道一陰一陽之迭運天道一太極也初二為地而剛或化柔柔或變剛此即地道一剛一柔之交易地道一太極也三四為人而剛或化柔柔或變剛此即人道一義之並用在人一太極也故曰三極之道

此明上節剛柔相推而生變化意變化泛言造化人事剛柔專言晝夜欲見循環之意曰六爻之動三極之道見六爻皆是剛柔變化其變無常則卦爻因以立占者得因之以斷吉凶也本義流行於一卦六爻之間每爻皆柔變剛剛化柔上

下无常剛柔相易便是流行此即下繫變動不居周流六虛
意

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

凡事俱有箇當然之理而一理之中自有箇先後緩急之次第如理當進皆無漸而遽進却不是亦須有箇次第故卦以止巽為漸如伊尹必待湯三聘然後起諸葛孔明必待劉先主三顧然後出豈非有箇次第如理在當退不可遽退亦須有箇次第如孔子不脛是而行可謂速矣然猶必待臠肉不至而後行豈無箇次第又如孟子之受金於宋薛其辭曰餽饋曰為兵備不受金於齊其辭曰未有處是皆有箇次第也推之萬事莫不皆然

節齊否泰利復之說固非小註初終潛見飛躍之說亦不是蓋每卦爻之中皆有箇次第潛見飛躍湏合數事看方見有箇次第故不如前說為常蒙引曰論語言中倫註倫為義理之次第若一句話說得當理便是中倫亦不必俱要有終始本末也此說甚善

凡事之理各有當然之次第故曰序此理著之於易是則易之序也易序之說可以此而定矣

所居兼身心說心之所存身之所處皆居也安是安固不搖之意不是安平無事之意言其身心之所處而安固不搖也此與孟子居之安相似孔子之仕於季桓子安乎乾之見躍也受女樂而去安乎賁之會車而徒也色不在而行安乎豫之不終日也見陽貨而不避安乎睽之見惡人以避咎也卦爻之辭皆聖人之所繫君子之所玩獨在於爻辭何也蓋

卦辭言一卦之全體其辭畧爻辭各言一節之變於人情物
理尤為曲盡愈讀而愈有味此所以為君子所樂玩也子曰
假我數年卒以學易可以無大過可見其樂也

易之序只在上而剛柔變化之內爻之辭只是上面吉凶悔
吝之辭

爻之辭不過發明上面易之序而已或曰爻辭所樂而玩卦
辭獨不樂乎曰非謂卦辭不可玩言此以見爻辭尤為當玩
爾

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

上言君子之所學者易此承言其動靜皆學乎易也居則觀
其象而玩其辭是靜時安居乎易序也動則觀其變而玩其

占是動時安居乎易序也占不外辭繫之卦爻之下者辭也
所得何卦何爻則占此卦此爻之辭是占也

君子學易不專在於卜筮一言一行無不法乎易也如擬議
以成變化下七爻凡例可見平居觀象玩辭不專是欲為動
則觀變玩占之地然動則觀變玩占亦不過是平居之所觀
玩者而見之用也

居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占則動靜皆易
而行合乎天矣故自天祐之吉无不利

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

此章是本上章說來言聖人設卦觀象繫辭焉以明吉凶故
文王所繫之卦辭謂之彖象也者言乎卦之象也周公所繫

之爻辭謂之爻爻也者言乎爻之變也於卦言象者卦是渾全之體而所具之理未明也於爻言變者爻是一節之變而所具之理已著也

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

此節是明上節之意吉凶悔吝无咎即彖爻之辭謂彖爻之辭有吉凶吉凶非他也所以言乎象變之失得也蓋象變既成有時位之當而為得者焉得則吉矣彖爻之吉則言乎此也有時位不當而為失者焉失則凶矣彖爻之凶則言乎此也故曰吉凶者言乎其失得也彖爻之辭有悔吝悔吝非他也所以言乎象變之小疵也蓋悔者未至於吉而將趨乎吉也象變之時位有將趨乎得猶未甚得而尚有小疵者焉小

疵則悔矣彖爻之悔則言乎此也吝者未至於凶而將向乎凶也象變之時位有將趨乎失猶未甚失而已有小疵者焉小疵則吝矣彖爻之吝則言乎此也故曰悔吝者言乎其小疵也彖爻之言有无咎无咎非他也所以言象變之善補過也蓋象變之時位有所遇之不然是有過也過而能改則復於無過矣彖爻无咎則言乎此也故曰善補過如中孚之六四以位近於君而有過以能馬匹亡而得无咎既濟之初九以銳進而有過以曳輪濡尾而得无咎此即可見其義本義曰此卦爻辭之通例是以卦爻之辭言曰彖曰爻曰吉凶悔吝无咎皆辭也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭上二節專就卦爻之辭說此下分卦爻辭三件說言易中有

貴賤列其孰為貴孰為賤則存乎六爻之位居乎上者則為
貴居乎下者則為賤是貴賤以上下之位而列也易中有大
小定其孰為小孰為大則存乎卦者蓋卦之屬乎陰則為小
如姤如遯如否之類皆其小也卦之屬乎陽者則為大如復
如臨如泰之類皆其大也是小大以卦而定也易中有吉凶
辯其孰為吉而孰為凶則存乎辭觀元亨利貞利見大人之
辭其所謂吉者可辯矣觀勿用取女飛鳥以凶之辭其所謂
凶者可辯矣

憂悔吝者存乎介

此二句與上辯吉凶者存乎辭一句再申上節吉凶言乎其
失得三句意凡事將凶則悔心生焉凡事皆凶則吝心生焉
然其悔也不在於悔之日必有致悔之端事之將動而未形

善則无悔惡則致悔善惡之間所謂介而致悔之端也其吝
也不在於吝之日必有致吝之端事之將動而未形善則不
吝惡則致吝善惡之間所謂介而致吝之端也易之辭於悔
之介而憂之則舍其惡而趨其善而不至於悔矣於吝之介
而憂之則舍其惡而趨其善而不至於吝矣故曰憂悔吝者
存乎介如復之初九不遠復无祗悔其未祗悔之前是介不
遠復是於其介而憂之也屯之六二即鹿无虞陷入于林中
陷入于林中是吝即鹿无虞者妄行也妄行故吝使其能不
妄行則不吝其妄與不妄之間介也君子幾不如舍是能於
介而憂之也

震无咎者存乎悔

言易辭之无咎者言其善補過也然人之善補過無不能自

悔悟中來故孔子曰吾未見能見其過而內自訟也朱子曰能自訟則悔悟深切而能改必矣凡易辭无咎皆自悔來如悔吝之類深味之自見

曰憂悔者存乎介震无咎者存乎悔此夫子之喚醒乎人處是故卦有小大辭有險易卦與辭分訟辭也者各指其所之

辭合訟

言卦則有小大焉辭則有險易焉然辭非有外於卦也卦辭之險易各隨卦情之所向爾卦之大者其情向於易辭則從而易如乾如復如泰之類可見也卦之小者其情向於險辭則從而險如坤如姤如否之類可見也此云釋卦爻辭之通例是卦爻辭二者並釋故於善補過下用一句以別之

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

此章欲說聖人用易窮理盡性至命故先說易書具有天地之道以見聖人所以用易也易與天地準一句當虛說

天地之道始實說故能二字當看得活落

言莫大乎天地而易書之大則與之齊準故於天地之道者幽明死生鬼神智仁造化萬物皆有以彌之而無有遺漏者焉又於其中若幽明若死生若鬼神若智仁若造化若萬物井井有條色色各別而不容混亂是又有以綸之者焉

天地間精入無形粗及有象物雖有萬不齊不過陰陽二端而已聖人作易只設陰陽兩畫則舉天地間萬物皆有以樞做之而無遺漏者矣蓋自兩儀而四象而八卦而六十四

皆不外一陰一陽之變化自橫圖而圓圖而方圖亦不過一陰一陽之變化夫六十四卦橫方圓圖於造化人事之理無所不該彌綸之實可見矣

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始及終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

此下三節言聖人用易之事仰以觀於天文俯以察於地理以者用易也原始及終者用易以原反之也精氣為物游魂為變雖不言用易而用易之意固在其中矣用易以窮理要見易理是如何天地間理是如何聖人用易以窮之是如何蓋幽明之故死生之說鬼神之情狀其理皆在於易故聖人用易以窮之也然亦要見得為聖人窮理盡性之書爾非聖人真箇即易而後窮理盡性也得意忘言斯可矣

今即易求之變化者進退之象剛柔者晝夜之象天文之晝夜即易之剛柔也天文之上下即易剛柔之變化也圓圖陽生於子進於卯極於午而為晝陰生於午退於酉極於子而為夜亦可以觀晝夜之理也陽明陰昏南方明陽也北方幽暗陰也陽高陰深地之高陵陽也深谷陰也山高陽也水深陰也海水之潮汐陽也其退陰也觀陰陽之明暗可以知南北之明暗矣觀陰陽之高深可以知地理之高深矣觀陰陽之進退可以知潮汐之進退矣本義亦舉其大槩不能書也此用易以觀天察地之說也幽明之故不必說晝上南高明也所以明者陰之變夜下北深幽也所以幽者陽之變陰也愚見晝也南也上也高也明也那明處便是陽之變夜也下也北也深也幽也那幽處便是陰之變蓋地理難說陽變陰

陰變陽即幽明之所在而推本於陰陽之變即其所以也
如舊說牽拘於變化之循環

陰數六之老陰變為七之少陽氣化之聚人物始之所以生
與氣機之至而伸者為神即其理也陽數九之老陽變為八
之少陰氣化之散人物終之所以死與氣機之屈而歸者為
鬼即其理也其知死生之說知鬼神之情以以此而為一
天文遠故曰觀地理近故曰察察比觀較詳

原是推原反是轉措來看朱子語類謂推原其始而推其末
來觀其終如回頭之義是反回來觀其終也

原始反終是從人物有生之後推原其始而推其末
又從那始初處回轉來看其終竟之所以所以反其始而推其末
生也是得於氣化之聚則知其終後之死也

蓋因其一而究其終也

陰重濁有迹故為精陽輕清無形故為氣精氣合方成人物
人物既成則氣為魂精為魄人之耳能聽目能視皆精魄也
人之喘息呼吸皆魂氣也其生也以精氣之合則其死也以
精氣之散其散也魂氣歸于天精魄歸于地各還其原也魂
漸漸散去故曰游蓋原是氣本無形也魄是有迹底物本是
精血只乾枯而已非實降也對魂游則為降爾鬼神就造化
言死生就人物言

情無形狀有象朱子顯而為物隱而為變為鬼神之情狀亦
是

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

此言聖人以易盡性之事如何是以易盡性蓋易不外乎陰陽盡性不外乎知仁知輕清屬乎陽也仁重濁屬乎陰也聖人之知仁配天地陰陽之道無不盡而其所以盡者實法諸易書之陰陽所以謂以易盡性也

知周萬物周徧也盡也言萬物之理精入無形粗及有象皆知之而無有不徧不盡也道猶大學之道道字訓術方法也象引曰道濟改言天下只言天下之人愚初以中庸盡人物之性來証欲兼人物說今以後節曲成萬物來參看覺得曲成萬物裏方兼人物此處只當就人說其心術之所運用能使天下之人老安友信少懷無不各得其所是其道有以濟天下也

其知周乎萬物而道足以濟天下則其知不流之空虛矣故不過行不揜言則為過仁不揜知亦為過仁足以揜知故不為過旁行是事有遭逢其變常道處不得則於常道之外別出一法以處之必使其事有濟故曰旁行言從正道行不得從偏旁而行也旁行易出乎道義之外是流也聖人雖是旁行而亦不出乎道義之外故不流如娶妻必告父兄正道也舜不告而娶是旁行矣然其不告也乃為無後則固不外乎道義之正矣周嘗流乎又如男女授受不親正禮也嫂溺不援是豺狼也乃出手以援之是不由乎正禮而旁行矣然其援之以手也乃以人之生死為重而以男女之遠別為輕是亦合乎道義之正而不流也

旁行是行仁乃謂之知者蓋若非其知有以高乎天下亦不能為此舉故曰權者聖人之大用常道人皆可守權非體道

者不能用也不流是能守其正守正則仁矣
以旁行不流分知仁是就這上看出乃推原其所自來非實
旁行當知不流當仁也樂天所造極深恁生到得樂處論語
知之不如好好不如樂孟子仁義思信樂善不倦即是此樂
舜之飯糗茹草若將終身文王幽於羑里而演易孔子飲水
曲肱樂在其中顏子簞瓢陋巷不改其樂亦即是此樂
知命所造極深不止是聞見之知乃是實踐之知蓋其知夫
死生貧富貴賤之理而安之不若莊周知無可奈何而安之
方是知命問莊周之齊物我一生死亦可謂知命乎曰莊周
只是強制若告子之不動心與聖人之知命必有間樂天則
理足以勝私心泰無不足知命則妖壽不貳脩身以俟之故
不變不憂地位不是小可先儒謂處富貴與天地同其通處

貧賤與天地同其不安死順生與天地同其變化其無憂者
與

安土是隨處皆安素貧賤行乎貧賤素富貴行乎富貴素患
難行乎患素夷狄行乎夷狄無入而不自得焉可謂安土
矣敦仁是敦厚於仁語類曰敦只是篤厚盡去私欲純是天
理更無夾雜充足盈滿方有箇敦厚之意只是仁而又仁
敦仁不外乎安土隨處皆安而無處不安則其仁篤厚而不
薄矣故本義曰隨處皆安而無一息之不仁仁者以天地萬
物為一體以天下為一家中國為一人故能愛

此言聖人之知仁一節一節周物之知道濟之仁以處常
言旁行不流以處變言其處變尤深於守常也樂天知命安
土敦仁則與天為一處變又不是言矣要之聖人之知仁非

有淺深特隨其所至而言見其有淺深爾

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知此言聖人以易至命之事至命是到那天命處言與天命為一也天地之化聖人能範圍之天地生萬物聖人能曲成之天地之道晝夜而已聖人則通知晝夜是其所造直與天地為一也如何為之用易蓋天地之道萬物之生晝夜之循環一陰一陽之道也易書之所有亦一陰一陽而已聖人有得於易則天地萬物晝夜一以貫之而無遺矣此聖人之至命所以為用易也

範是模範如鑄金之模圍是包圍如人圍牆故曰匡郭範圍是就泛濫無收拾處約起來使成箇事物如模以範金使成形器圍以衆地使有界止也

於天而分曆授時於地而畫野分州於人而別生分類俱是範圍之事範圍不使之過也如天只是一氣籠統孰知是春夏秋冬如地只是一塊荒土孰別是東西南北某州某國如人但見啜啜蠢蠢荒荒野野孰知有箇君臣上下此便是過了聖人為之頒曆授時則天道成為之畫野分州則地道平為之別生分類則人道立是範圍而不使過也

曲成是委曲成就不能直致也要說得與範圍不相犯在人如辯上下定民志使公卿大夫下士庶人各有限制不得僭越是範圍也若未知職業如何而盡各隨其官而為之法制如一部周禮一部諸司職掌使百官各隨其條教依其職掌作一部律令使刑官遵之問刑教民樹畜使老者衣烏食肉設為庠序以教之使民知孝弟禮義此便是曲成之事又如

作宮室以易結木為巢之俗造書契以代結繩之政舟車以
濟不通重門擊柝以待暴客亦是曲成之事至於物若穿牛
鼻絡馬首因其材質之宜以致其用制其取用之節以遂其
性如數罟不入污池斧斤以時入山林五穀不時畧實未熟
木不中伐不弼於市皆是曲成之事如此之類不能盡書
範圍是制其過曲成是助其不及範圍是裁成天地之道曲
成是輔相天地之宜

通乎晝夜之道而知只是通知晝夜之道蓋幽明死生鬼神
非晝夜其理相為循環則晝夜之道也聖人通知晝夜亦只
是上文知幽明之故知死生之說知鬼神之情狀而益深造
與之相默契如所謂知天地之化育云爾
故神无方而易无體

天地之化萬物之生晝夜之循環不外一陰陽而已陰變陽
陽變陰是之謂易陰陽氣也所以主宰是氣者理也陰陽之
變易皆是理主宰之故夫子下文指陰陽之迭運者而謂之
道神只是這箇道因其无在无不在故謂之神張子曰兩在
故不測蓋當其陰變為陽也而此理則在陽當其陽變為陰
也而此理則在陰陰陽只管變易而理皆無不在焉是謂兩
在也兩在故不測不測即神也曰神无方言神之无所不在
无有一定方所也曰易无體言陰陽只管變易無箇一定形
體也下章一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神張子正蒙神
天德化天道一神兩化氣有陰陽推行有漸為化合一不測
為神諸說皆是發明此意張子曰氣有陰陽推行有漸為化
合一不測為神推行有漸言陰變而趨於陽陽變而趨於陰

皆有其漸是之謂化化即易也合一不測為神言陰陽合上
只是一箇物在這上往來在陰上也只是這一箇物在陽上
也只是這一箇物故曰合一以為在陰忽又在陽以為在陽
忽又在陰是為兩在故曰不測言莫有測度也又曰一物兩
體氣也一故神兩故化只是一箇陰陽兩端故曰一物兩體
朱子曰一箇道理却有兩端用處不同一故神自註云兩在
故不測言只是一箇物也在陰也在陽陰陽无乎不在故曰
兩在惟兩在故不可測度也兩故化言必有兩物方能變化
有箇陰陽然後陰變陽陽化陰有箇晝夜然後晝而夜夜而
晝凡其變化無窮皆兩為之也若無兩箇物安能變化自註
云推行於一蓋雖兩箇變化總是推行一箇道理爾蓋陽者
太極之動元亨者誠之通陰者太極之靜利貞者誠之復陰

陽雖不一而皆推行乎一太極通復雖不一而皆推行乎一
誠也

又曰神天德化天道德其體道其用一於氣而已化是陰陽
變化即此章所謂易也張子曰由氣化有道之名故以化為
天道為用神即合一不測之神只是理所以主宰乎陰陽者
也故以為天德為體神化雖有道德體用之分只是一氣而
有動靜爾故曰一於氣而已

天地之化萬物之生晝夜之循環皆有箇神易易則模寫乎
此理者也故在易亦有神易聖人於天地之化能範圍之於
萬物能曲成之於晝夜之道能通知之則神易不在易書而
在聖人矣是聖人之至命亦為用易也聖人之神易何以見
得聖人之範圍天地曲成萬物通知晝夜皆其經綸之妙用

所謂易也聖人之心神明不測能宰制群動經綸妙用皆由
此出所謂神也故曰人從心上起經綸可以觀聖人之神易
矣
蒙引曰神无方易无體獨繫之至命一條至命從窮理盡性
上來乃窮理盡性之極致也要之非窮理盡性之外他有所
謂至命也故獨繫之至命而自足以該乎窮理盡性大抵不
過不遺及通字重見得神无方易无體處正是此上一層而

右第四章

一陰一陽之謂道

夫子作繫辭大傳以明易至是見得天地間道理不外乎陰
陽二者故特發明出來示人此是探本窮源之論周子太極
圖說實有此而出聖人罕言命性與天道學者不可得而聞

此云然者發明斯道以教萬世也

大意謂天地間只是陰陽二氣而已是氣迭運一陰而復一
陽一陽而復一陰陰陽只管往來循環不已只此便是道蓋
太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動陰陽迭運不
已皆太極動靜之所為無太極則無動靜無陰陽矣故聖人
即陰陽之迭運以語道之全體非陰陽迭運之外復有箇道
也朱子乃曰其理則所謂道却似陰陽迭運之外又有箇道
未免起人疑惑

繼善成性以下所言是即造化人事以明一陰一陽之道亦
舉其大畧者爾若細言之仰觀於天日月星辰之上下晝夜
寒暑之往來此在天一陰一陽之道也俯察於地山之發育
剝落水之往來潮汐鳥獸之希革毛毳龍蛇之隱見屈伸魚

醫之胎化育果木花草之榮悴開落此在地一陰一陽之道也中觀於人呼吸作止語默起居出入寤寐食息在人一陰一陽之道也以世道言之氣化之盛衰政治之得失治亂安危相為倚伏亦一陰一陽之道也皆有箇物在冥冥之中以主宰之此則道也

陰陽不測之謂神是就一陰一陽之道上見得蓋曰一陰一陽之謂道則當其為陰時而道在陰矣當其為陽時而道在陽矣陰陽只管迭運而道无不在焉可見此道在陰在陽不可測度也不可測度故謂之神原其所以兩在不測者蓋道只是一氣爾惟是一氣故動則為陽靜則為陰為陽則道在陽為陰則道在陰在陰在陽如此其神速若非一氣而有兩物則彼此不無漏滯在陰未必在陽在陽未必在陰可以測

度不得謂之神矣張子曰一故神正是此意惟是一物在此在彼不可測度若是兩物在此或不能不在彼或不能在此有所偏滯而不能神矣兩故化言惟兩物故彼此更代而變化若是一物就死殺了安能變化

蒙引身在北都一念在泉南其神則在泉南稍差蓋陰陽兩在是當在陽時則無陰在陰時則無陽身在北都神在泉南是身尚在地都故不同也所引董五經之事乃前知之說非不測之神也

上章神无方而易无體即是一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神意

繼之者善也成之者性也

此是就天地生物上言一陰一陽之道繼如子繼父之繼蓋

天地生物春夏生成到秋冬皆收斂閉藏了使無以繼之造化幾乎息矣由是貞下起元天地二氣復交泰而生物則造化生生之理繼續於無窮猶子之繼父也故曰繼

陰陽五行流行發育化生萬物繼之時也斯時也氣之方行而未有所成理之方出而未有所立以氣則未有清濁之殊以理則未有昏明之異是故謂之善蓋是理未付於人物其本然者未失未有不善之雜也及夫陰陽五行凝聚成形而人物生焉則氣之行而已成理之出而已立人則成箇人物則成箇物此之謂成蓋人物既成則人得所以為人之理物得所以為物之理莫不有本然之性焉是故謂之性性者人物所以生之理也

本文兩之字虛繼之者善言其繼者本善也成之者性言其成之者有性也

本義善謂化育之功是言化育之功本善道其於陰而行乎陽着此語只欲闡繼善成性之屬陰陽爾

朱子小註繼字便是動之頭若只一闔一闢而無繼便是合殺了又曰化育流行未有定質者為陽此繼之者善賦著成形不可變易者為陰此成之者性繼之者善公共底成之者性是自家得底繼之者善如水之流行成之者性如水之止而成潭

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

此就成之者性上說一陰一陽之道仁知以人之所稟言見之之字是指仁知謂之之字是指道仁是得陽氣之多而性

偏於動者知是得陰氣之多而性偏於靜者仁者見其仁則
但見其動而不見其靜遂謂此道只是仁不復知有知一邊
故曰仁者見之謂之仁知者見其知則但見其靜而不見其
動遂謂此道只是知不復知有仁一邊故曰知者見之謂之
知若夫百姓則尤其下者終日由於仁知而不知其為道焉
蓋仁者以仁為道百姓亦有稟性屬陽者不知其為道也知
者以知為道百姓亦有稟性屬陰者不知其為道也夫百姓
既一切無所知仁知又偏於所稟故君子仁知合一之道為
鮮也

夫仁屬陽知屬陰百姓雖日用而不知然陰陽之道无不在
也此一陰一陽之道見於人之稟付者也

索以見之之字為指道予以本文上下文勢及本義仁陽
知陰各得是道之一隅故隨所見而日為全體觀之似不是
故復為之說觀者詳之

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

此就造化上言一陰一陽之道繼之者善條是半帶生物說
此則專就造化說

仁謂造化之功只是陰陽五行化生萬物者爾謂之顯者蓋
當窮冬閉塞之時萬物歸根復命陰陽五行所以為生物之
具者皆收斂而不可見及至陽春發生之時天地交而二氣
通陰陽五行網緼交密於兩間以造化乎萬物章章乎昭著
而不可揜是故謂之顯用是機緘之妙機是弩之機緘是絲
之總結處機一發而矢即至緘一引而絲即舉所以為妙用
也藏用所以為神妙者以其感而遂通觸而即應有似於弩

絲之機絨爾蓋陰陽五行流行於兩間以化生萬物造化之功固昭乎而莫拚及至萬寶告成之時陰陽之氣咸收欽閉藏於至靜之中可以為後來生生之本化化之機亦猶弩之機可以觸發絲之絨可以順挈也故曰藏諸用

當曰藏之體而曰藏諸用者此是有用之體故亦謂之用此等字樣非大聖人不敢下蓋道理只在聖人口頭但立一字而義可通聖人固不循其故也本義用謂機絨之妙亦是會其意解之未必聖人之意是如此

顯諸仁言顯而為仁藏諸用言藏而為用諸字輕者

顯諸仁所以鼓萬物之出機也藏諸用所以鼓萬物之入機也然天地無心而成化不若聖人之有心而憂焉堯獨憂之舉舜而敷治焉禹八年於外三過其門而不入聖人之憂有

如此

發乎外者本乎內顯仁是發乎外也其外如此其內之所存可知矣故即顯仁而謂之盛德有諸內必形諸外其內如此則其外之所發可知矣故即藏用而謂之大業至矣哉是就不與聖人同憂上看出

或問聖人盛德大業不若天地之無憂可謂未至乎曰此姑抑聖人以揚天地爾聖人之盛德大業雖不能無憂亦不可謂不至也

富有之謂大業日新之謂盛德

上以顯仁藏用為盛德大業姑就其大體而淺言之其所以為盛德大業者未之及也至此則舉其所以然者而盡言之謂藏用固謂之大業矣所以然者蓋其所藏者大而無外舉

天下之物皆在其包藏之內而無一物之遺漏是惟不發一
發則無所不到而為業之大矣故即其富有而謂之大業顯
仁固謂之盛德矣所以然者蓋其所以顯者久而無窮化工
之生物者自微而著由小而大生生不已進進不息愈久而
愈無窮非其存於中者溥博盛大而不可為限量則一出而
隨竭矣安能如是之不息故即其日新而謂之盛德
雲峯胡氏曰富有者無物不有而無一毫之虧欠日新者無
時不然而無一息之間斷愚謂譬如天地之無不持載無不
覆幬富有也譬如四時之錯行如日月之代明日新也顯仁
之盛德陽也藏用之大業陰也顯而復藏藏而後顯一陰一
陽只管迭運不已是則所謂道也此道之見於化機之出入
者然也

生生之謂易

本義陰生陽陽生陰此陰陽即一陰一陽之謂道之陰陽一
陰而又一陽此陰生陽也一陽而又一陰此陽生陰也繼善
而成性顯仁而藏用陽生陰也成性而繼善藏用而顯仁陰
生陽也以至天地之消息盈虛人物之動息榮悴皆然無處
無之

成象之謂乾效法之謂坤

此就生物上言一陰一陽之道萬物之生方其流行之際氣
初凝而未實形初就而未具依稀其形容彷彿其狀貌此成
象也斯時也輕清而虛屬乎陽也則謂之乾及其形質既成
貌象已具人之所以為人物之所以為物其形色若何其性
情若何細微曲折莫不詳著而悉陳此效法也斯時也重濁

有迹屬乎陰也則謂之坤

成象是未成形纔有箇象爾效法則形已成而凡事皆具矣

故以為陰陽之分

成象之乾陽也效法之坤陰也此一陰一陽之道見於生物

者也

極數知來之謂占通變之謂事

此就人事上言一陰一陽之道言究極七八九六之數者所

成者何卦所值者何爻因卦爻之辭以知未來之吉凶此所

以占其事也故謂之占既而以所占卦爻之理見之行事而

吉以之趨凶以之避則事變以之而通矣此所以成其占也

故謂之事占是事之未定者屬乎陽也事是占之已決者屬

乎陰也一陰一陽之道亦可見於此矣

家引曰未係以此條者所謂因道化以及易也或以為說人

事者緣張忠定公之言而云其實却非就占易言不是就人

事言人間之事何限却專說占事何耶

陰陽不測之謂神

上言一陰一陽之道見陰陽之迭運皆道之所為也陰陽迭

運而道皆無不在則其神妙可知矣故又曰陰陽不測之謂

神詳見一陰一陽之謂道下

此是就一陰一陽之道上見道之無所不在而替其為神

右第五章

夫易簡矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎

天地之間則備矣

此言易書也易者陰陽之變也以言乎遠是理則無遠弗屆

蓋陰陽之理不以至遠而不到莫得而禦止之也以言乎通
則陰陽之理不待安排而自不偏如今這坐榻亦有箇上下
硯池亦有箇面背這便是陰陽何待安排布置乎以言乎天
地之間則無一物無陰陽如螻蟻至細也有箇食息動靜是
亦有陰陽也備言物物皆有若有一物無陰陽是不備也
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

此推易之所以廣大也乾坤萬物之父母也乾坤各有性氣
皆有動靜乾之性氣其靜也專一而不他惟其專一而不他
則其動也直遂而無屈撓惟直遂而無屈撓則其性氣之發
四方八表無一不到而規模極其大矣故曰大生焉坤之性
氣其靜也翕合而不洩惟其翕合而不洩則其動也開闢而
無閉拒惟其開闢而無閉拒則乾氣到處坤皆有以承受之
而度量極其廣矣故曰廣生焉乾坤即天地也大生廣生皆
就乾坤說易書之廣大則模寫乎此不可以本文廣大作易
書

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德
此廣大指易書即有節夫易廣矣大矣之廣大天地原自廣
大上文大生廣生可見也易書之作法乎天地易書既作則
配乎天地配猶云相似也此與易與天地準相似蓋易書之
作乃法乎天地易書既作則與天地準也

變通是易書中之變通即善策卦爻陰變陽陽變陰也四時
運行春夏為陽秋冬為陰一陰陽之變化故曰變通配四時
○日稟陽精而明於晝月稟陰精而明於夜易書卦爻不外

一陰陽爾陽則光明陰則暗昧此陰陽之義也與日明於晝月明於夜者何以異故曰陰陽之義配日月
人稟陰陽五行之氣以成形因得其理以為健順五常之德仁禮屬健義知屬順健則作事無難故曰乾以易知順則作事不擾故曰坤以簡能此在人之至德也易不外乎陰陽陰陽之德不外乎易簡凡卦爻之屬陽者其性皆健而作事不難人稟陽氣而生其性健而作事不難者實似之凡卦爻之屬陰者其性皆順而作事不擾人稟陰氣而生其性順而作事不擾者實似之故曰易簡之善配至德

或曰易中之易簡是兩人至德之健順只是一人如何相配且五常健順雖均為人之德然人之生有得陽氣之多而偏於健者有得陰氣之多而偏於順者故仁者見之謂之仁知

者見之謂之知故至德之健順乃仁知之別實兩人也

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

於崇德廣業見易之至知崇禮卑至道義之門皆是詳崇德廣業之事

易六十四卦三百八十四爻於天地萬物之理無所不該所

謂無一天下莫能載語小天下莫能破是也聖人窮易之理

則其知無不到而智識高邁卓越其德崇矣其崇效天崇

之極也觀其仰觀天文俯察地理而知幽明之故原始反終

而知死生之說精氣為物游魂為變而知鬼神之情狀以至

皇帝王伯之道古今治亂存亡之故無不洞然明照之下則

其知禮之出信乎如天之高而出乎萬物之上也循易之理則其行無所不到由至大入至小由至著入至微纖悉毫末無一忽畧而禮畢矣其卑法地也觀其禮儀三百威儀三千動容周旋無不中禮洒掃應對視聽坐立之類至極纖瑣亦無所苟則其禮體之卑信乎如地之平而在於萬物之下也

語類曰至微至細底事皆當畏懼戒謹戰戰兢兢惟恐失之這便是禮之卑處曲禮曰無不敬自七等階先左足至羨之有業者用挾無所不致其謹這都是卑處

此德字以知言與禮字對是行禮卑如地而業廣是如何蓋禮必至於卑下處無所不到其事業方廣如高處到卑下處欠闕不到則所就者狹矣業何以廣朱子小註曰禮卑者業

之所由廣纔有些子不到處這業便有欠闕便不廣了

本義知崇如天而德崇禮卑如地而業廣此特分知禮之屬於德業爾未可於此處說德崇業廣至道義之門方可說德崇業廣蒙引說亦明

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

此承上文知崇禮卑崇效天卑法地而言意謂天地設位則陰陽變化而易行乎其中矣聖人知禮至於效天法地則本成之性存存不已而道義從此出故曰道義之門蓋道義之得於心者日新月盛則德於是乎崇矣道義之見於事者日積月累則業於是乎廣矣此易所以為聖人之崇德廣業而身書所以為至也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象
合天下事物之多則見其雜亂故曰天下之賾形容是天下
之賾底形容猶言模樣也物宜只是天下之賾蓋一物有一
物之所宜也

見天下之賾比擬其形容者是如何於是畫卦以象其物宜
如擬天之形容見是純陽至健底物便畫三畫純乾以象天
他如君父金玉寒水良馬木果之類亦皆擬其形容以乾象
天之比擬地之形容見是純陰至順底物便畫三畫純坤以象
地他如母布釜均子母牛大與之類亦皆擬其形容以坤象
之八卦皆然不及盡書

象是象天地之賾而立是故謂之象

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷

其吉凶是故謂之爻

天下之動自有關着衆理一舉手便觸前觸後不可行處然
其中自有一路可行得去此會中之通也聖人既得其通就
把這通來立箇常法教人去做隨以其常法繫之於爻使人
由此則吉悖此則凶是明其吉凶也是爻辭因天下之動而
立者是故謂之爻爻者交也變也變則動矣如屯卦六二上
承九五之中正下比六三之柔邪故為所難而遭回不進而
三又匪寇婚媾兩者相衡難以並舉然義當舍之而從五此
通也聖人則斷五在所當從三在所當舍立成典禮以看之
爻曰女子貞不字十年乃字又如萃卦初六上應九四是當
與萃者而隔於二陰乃志亂而妄萃是亦彼此相衡難以並
舉者然義當舍二陰而從九四此通也聖人則斷四在所當

從二在所當去立成典禮而着之爻曰勿恤往无咎此皆繫辭以明其吉凶也易中此類甚多雖有不盡然者聖人立法皆必自難處而立故如此立言爾小註父子君臣之說是要發明會通之義明白爾在易中無可尋處愚引屯萃二爻亦畧近之學者不可執泥

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

言天下之至賾其頭項繁多雜亂宜若可惡也然其中一物各有一箇道理如何可厭如乾為天為圜為君為父為王為金如此之類亦繁雜矣然所以為天為圜為君為父為王為金者各有箇道理何可惡得自此推之不能悉舉也

天下之動千變萬化千條萬緒最易紊亂者然上面各有箇會通典禮如何紊亂如乾之六爻言龍而有潛見惕躍飛亢之不一似易紊亂也然潛是潛之理見是見之理以至惕躍飛亢莫不皆然何曾有紊亂乎漸之六爻言鴻而有漸于漸磐漸陸漸木漸陵漸陸之不一似易紊亂也然漸于是漸于之理漸磐是漸磐之理以至陸木陵陸莫不皆然又何曾紊亂乎三百八十四爻自此推之俱可見也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

承上文言象言天下之至賾爻言天下之至動則言行之理皆具於易矣君子之言動也舍易何所取法哉故言不苟言也擬之於易而後言觀象玩辭觀變玩占要見夫易之理是如何吾之言如何而後合諸易比擬停當而後見之言焉動不苟動也議之於易而後動觀象玩辭觀變玩占要見夫易之理是如何吾之動如何而後合於易計議停當而後見之

動焉擬之而後言則言之淺深詳畧各當其理而言之變化於是乎成矣議之而後動則動之仕止久速各當其可而動之變化於是乎成矣故曰擬議以成其變化

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違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

此以言行感通發中孚之義與爻辭稍異

言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠三句是申明上文君子居其室出其言善則千里之外應之二句即此兩句就見得言行是君子之樞機蓋樞是門之所由開闔機是弩之所由

張弛者言行是君子之所由以出身加民發邇見遠猶門弩之樞機而門弩之所由闔闢張弛也榮辱之主指上文千里之外應違意動天地又是推出說言不止於千里之外應違雖天地亦能感動致中和天地位萬物育此其大者泣竹而冬生卧冰而鯉出其一節之行亦能動天地如此

此言即此爻而擬議之見言行之當謹也

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

此釋同人九五爻義

此是闔闢說或出或處或默或語此是言其迹之異二人同心以下是甚言其心之同處夫二心之同至於物莫能間而言有味如此寧論其迹之異哉

言君子之道或出而仕或處而不仕或默而不語或語而不
默其事迹之不同有若水火之相反矣要其心則相同不以
其迹之異而有間也其心之同也非尋常之同堅不可破牢
不可開天下之至堅莫如金也使其遇之亦斷做兩段去而
莫能間至其出言也則彼此相信此有言彼以為有味彼有
言此以為有味其真如蘭也其心之同如此其迹之不同何
也時之所遇有不同也其時不同其事因之不得不為之而
有異然其心未始有異也烏能以迹而問心哉故曰聖人之
心無不同事則所遭或異然處之各得其當是乃所以為同
也意正如此故箕子比干生死不同而同於仁禹稷顛而隱
顯不同而同於道此可以觀君子之心迹矣

得他故曰其利斷金

周瑜曰丈夫處世遇知己之君言聽計從雖使蘇張之徒復
生豈能間其意乎可以味斷金之意

即此爻而擬議之君子惟求其心之同也

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

此釋大過初六爻義

言凡物苟安錯之於地已可以無虞矣况又藉之用茅則益
以安矣何咎之有何哉蓋慎之至也夫茅之為物一葉之微
爾蓋甚薄也至其用之則可以藉物而无傾覆之患是其用
可重也君子慎斯術也以往將見言滿天下無口過行滿天

下無怨惡其无所失矣

即此爻而擬議之則凡事不可不慎也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

勞而不伐有功而不德是解勞謙意厚之至也是贊美之辭

語以其功下人者也是方說上爻辭去蓋勞不伐有功不德

至厚之至正是以其功下人者也言九三所謂勞謙正是如

此故曰語以其功下人者也言九三所謂勞謙正是語他德能

以其功下人者也德言盛禮言恭又是再發不伐不德之意

謙字即是禮言恭存其位是解君子有終

即此爻而擬議之見有功勞之當謙也

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

說見文言茲不解

不出於庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失

臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

此辭節初九爻義亦與本爻不甚相貼與解同人九五相似

蓋聖人之情因卦以發者也

唐高宗告武后以上官儀教我廢汝此君不密而失臣也陳

蕃乞宣臣表以示宦者此臣不密而失身也曹操欲殺董貴

人林后懼與父完書令密圖之事泄被殺此幾事不密則害

成也

即此爻而擬議之則凡事不可不密也曰負且乘致寇至負也者小人之事

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思奪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

此解六三爻義

小人而乘君子之器則人皆起非望之心矣故盜思奪之上而慢之下而暴之則奸雄得以為辭而起攻伐之念矣故盜思伐之財物而不謹藏則偷盜乘間而竊取矣故曰謾藏誨盜婦人無事而常粧飾則輕薄少年起淫慾之心矣故曰冶容誨淫此四者皆自處不善而為盜之招也負且乘致寇至正是此理故曰負且乘致盜至盜之招也

古第八章

新刊增訂的藁易經存疑卷之九終

新刊增訂的藁易經存疑卷之下

廣東提學同安次崖

林希元 著

同安知縣圻徒小齋

陳文 校正

同安教諭程鄉門生

黃世龍

同安訓導新寧後學

譚文郁

同安訓導長泰後學

蔡 壘

邑庠生

男 林有梧

邑庠生

孫 林有范

全校

繫辭上傳

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此章本言天地大衍之數揲著求卦之法先言河圖者數之宗祖也伏羲之時龍為出河背上旋毛圈子有自一至十之

數而其位則一六居北二七居南三八居東四九居西五十
居中此天地精粹之氣聚於一物之身以顯造化之迹者也
然人知龍馬之負圖不知河圖之有數知河圖之有數不知
其為天地之數知河圖為天地之數不知何者為天何者為
地故夫子即是圖而指出以示人曰其是天數其是地數蓋
天屬陽陽之數奇圖數之奇者皆屬乎天地屬陰陰之數偶
圖數之偶者皆屬乎地故天之數則一地之數則二天之數
則三地之數則四若五若七若九是皆奇數而屬乎天也若
六若八若十是皆偶數而屬乎地也此是直指點圖數之屬
天屬地者以示人未有意義
天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十
凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

上既據圖指點出天地之數以示人此乃解釋其義天數五
地數五是其據大槩而計之天數二十有五地數三十天地
之數五十有五積其全數而計之五位相得而各有合是
畧解其義成變化行鬼神是盡發其義意謂河圖之數奇者
屬天偶者屬地即是觀之一三五七九皆奇數而屬乎天是
天之數有五也二四六八十皆偶數而屬乎地是地之數有
五也是五位也一與二三與四五與六七與八九與十各以
奇偶為類而自相得蓋從一至十一變一化以序而生出水
火木金土如兄弟第一第二之相與也一與六二與七三與
八四與九五與十奇一偶各以兩相合而奇偶之相為生
成蓋以五合五一生一成相與而生水火木金土如夫婦之
配合而生育也天之數五積而計之一與九為一十三與七

為一十而單一箇五是天之數二十有五也地之數五積而計之二與八為一十四與六為一十又單一箇十是地之數三十也二者合計之天地之數共五十有五此天地之全數乃所以成變化而行鬼神也蓋天以一變生水地以六化成之地以二化生火天以七變成之天以三變生木地以八化成之地以四化生金天以九變成之天以五變生土地以十化成之一奇一偶相為次第一變一化相為生成五行之生莫非陰陽變合之妙所謂成變化者如此鬼神只在變化生成上天一生水是來而伸神也地六成之則生者往而屈而地六之成水者又為來而伸矣地六成水神也及地二生火則地六又為往而屈而地二之生火又為來而伸矣地二生火神也及天七成之則地二又為往而屈而天七之成火者又為來而伸矣天七之成火神也及天三生木則天七又為往而屈而天三之生木又為來而伸矣以至地八之成水地四之生金天九之成天五之生土地十之成其往來屈伸皆是如此皆鬼神之所在故曰行鬼神

五位相得而各有合正是成變化行鬼神處五位即五數不曰數而曰位者位數之所居也

五數不過水火木金土之生成爾五行之生自微至著自一至十乃微著之節次而其迹見於龍馬之身也此五行與太極圖陽變陰合之五行不同太極圖說造化初生之五行此就萬物之生成言象引曰凡物資始時屬水流行時屬火向於實則木矣實之成則金矣又曰水質微故君先火漸著故次木木則著而實矣故次火金則實而固矣故次木土則以

全體而言故居中

五行各有生成其生成則分屬乎天地生於天者成於地生於地者成於天故水生於天一成於地六火生於地二成於天七木生於天三成於地八金生於地四成於天九土生於天五成於地十然水生於天一越二三四五凡四位而後地六成之不亦緩乎蓋五行之生成實相連接只在一時方其水之生也而成即接之罔無天一生水又間五位待地六然後成之之理特五行之生數止於五除一二三四五生數之外自六至十皆是成數而為生數之副以五成數循序而配五生數則六當配一七當配二八當配三九當配四十當配五以其相配而數之則一變生水六化成之云云本義之所云爾然是數之在馬圖也一與六居北二與七居南三與八

居東四與九居西五與十居中一生一成恰同一位似有人力布置之所為者而實天地所生之自然此所以為造化之妙非人之所可知也

勉齋黃氏曰造化之初天一生水而三生木地二生火而四生金蓋以陰陽之氣一濕一燥而為水火濕極燥極而為木金也

五位相得一二三生數相連謂之相得是也如六則是成數乃接五而謂之相得似乎難說象引曰一至五生數已備至此則成數當繼之矣故五後即繼以六總五行一氣也今按此說似乎可通不然則無說矣

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劫而後

掛
八上言河圖之數正為易數張本爾故此承言大衍之數蓋易
之用也本義謂河圖中宮之數天五乘地十而得之者蓋河
圖一箇五乘一箇十便成五箇十以五箇十乘一箇五便成
十箇五聖人有見於此故就中宮之數而衍之蓋一者數之
始十者數之終但是一便含箇十數始必有終之義也河圖
中數是五箇一取一箇一衍之而成十取五箇一而各衍之
則成五箇十矣故曰大衍之數五十程子曰數始於一備於
五小衍之而成十大衍之則為五十朱子曰中數五衍之而
各極其數以至於十者一箇衍成十箇五箇衍便是五十即
此可見大衍之說
王齋胡氏本身是一是二是三之數恐未是

朱子曰河圖五十五是天地自然之數大衍五十是聖人去
這河圖裏面取那天五地十衍出這箇數大槩河圖是自然
底大衍是用意以揲筮求卦底

六十四卦三百八十四爻本是變化之物然無筮策則其變
化亦無自而顯故聖人作易生著倚數教人揲筮求卦大衍
之數五十此筮策之全數也著一百莖可當大衍之數者故
至用以筮則止用四十有九其一置之不用此五十數若全
用之則其數不行而無以成易必置一不用而後其數始行
始可以成易此則神不可知處故本義謂出於理勢之自然
非人智力之所能損益也啓蒙謂虛一以象太極本義削去
不用象引謂氣有為而理無為故虛其一以象太極之無為
愚按太極動靜而分陰陽太極非無為者也况太極雖不雜

乎陰陽亦不離乎陰陽今虛一不用以象太極却把太極與陰陽判而為二尤為未穩愚意啟蒙之說非本義所以不用其或以此也歟

以分而為二以象兩儀觀之則四十九策未用之先太極渾淪陰陽未判之象也但聖人不言爾

群書考索曰揲筮之法四十九筮聚之則一而四十九隱于一中散之則四十九而一隱于四十九中一者道也謂之無則一在謂之有則不可取四十九者用也靜則歸於一動則惟觀其用一在其間而不可取此大衍之數五十其用四十九也

以四十有九之策信手中分而為二左右二手各得其一以置之左右一大刻之間此所以象兩儀也以右手取右大刻

一策掛于左手小指之間此所以象人而參三才也以左右兩手之策各四數而揲之此以象歲之有四時也以所揲四數之餘或一或二或三或四扞於左手中三指之兩間此以象歲之有閏月也曆法三歲一閏五歲再歲故揲著之法左

掛左揲左歸奇右揲右歸奇凡有五節五節之中凡有再扞然後別起一掛正以象三歲之再閏爾

掛一當一歲揲左當二歲扞左則三歲一閏矣又揲右當四歲扞右則五歲再閏也故再扞而後掛

西山蔡氏曰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

氣盈者天之數朔虛者月之數

朱子曰歲有十二月月有三十日凡三百六十者一歲之常數也故日與天會而多五日二百三十五分者為氣盈月與日會而少五日五百九十二分者為朔虛合氣盈朔虛而閏生焉據此氣盈朔虛俱不至六日蔡氏云六日者舉成數也按此其大畧者爾其詳當觀書帝命羲和期三百有六旬有六日以閏月定四時成歲蔡傳

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

上言揲著求卦之法於造化既有所象此言過揲之策於造化亦有所象乾坤之策二篇之策皆過揲之策也朱子大傳所謂乾坤二篇之策者正以其掛扚之外見存著數為言爾蓋揲著之法凡三揲掛扚通十二策而見存三十六策則為

老陽之爻三揲掛扚通十二策而見存三十二策則為少陰之爻三揲掛扚通二十一策而見存二十八策則為少陽之爻三揲掛扚通二十五策而見存二十四策則為老陰之爻大傳專以六爻乘二老而言故曰乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四書命羲和日期三百有六旬有六日本義曰凡三百六十五日四分日之一又不數六日本文曰凡三百有六十當期之日者舉成數而言也

乾之策二百一十有六一爻三十六二爻七十二三爻一百單八四爻一百四十四五爻一百八十六六爻則二百一十有六也

坤之策百四十有四一爻二十四二爻四十八三爻七十二四爻九十六五爻百二十六六爻則百四十有四矣

又曰乾之策二百一十有六者以老陽之數計之也坤策亦然故承此而言二篇之策萬有一千五百二十者皆老數也本義曰凡陽爻百九十二得六千九百一十二策重老陽之數也陰爻亦然

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

朱子曰二篇之策當萬物之數亦是取象之辭不是萬物恰有此數二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二一爻三十六策總得六千九百一十二策陰爻一百九十二一爻二十四策總得四千六百八策陰陽總合萬有一千五百二十此當萬物之數

當萬物之數蓋萬物之數至多也而二篇之策萬有一千五百二十亦多之至也故以爲當萬物之數

是故四營而成易十有八變而成卦

分二掛一條正是揲筭求卦之法此四營而成易也其成內外卦只是自此而積之爾故曰四營而成易十有八變而成卦易即變也故四營成易之下即繼之十八變方成卦也

八卦而小成

上言十有八變而成卦此言八卦而小成明卦之有內外體大小成也蓋四營而成一變三變則成一爻九變則有三爻此時既成八卦於六畫之卦則爲小成也

蒙引曰上言一變遂乘勢說到十有八變而成卦處中間內體一節未及發故翻足之以此句

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

引伸是自十八變成卦之後而引伸之不是自八卦小成而

引伸之此與易學啓蒙之說不同蒙引有辯

言既十八變而成卦由是引而伸之觀其爻之變不變以為動靜則一卦可變而為六十四卦又以一卦為準觸其類而長之則六十四卦每卦皆可變為六十四卦凡有四千九十六卦也變而至是不可復加矣故曰天下之能事畢矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

上言揲筮求卦之法成於十有八變極於引伸觸類則其法已盡矣此則語其功效以示人也道是易中之所具者如所謂吉凶消長之理進退存亡之道是也當夫十有八變之後引伸觸類之餘觀其所成者何卦所值者何爻則此理昭然於卦爻之辭是道因辭而顯也德行是民生日用之所行如建侯行師婚媾祭祀涉川攸往是也當民疑於吉凶之途而

莫知趨避則民行無由濟其德行滯而不通及以筮問易十有八變之後引伸觸類之餘則見其所成者何卦所值者何爻而吉凶之理皆具於卦爻之間由是用之以作事則吉以之趨凶以之避民皆豐豐忘倦勉勉不怠而民行以濟德行以通有若神明之所為者故曰神德行後章變而通之以盡利鼓之舞之以盡神即是此意

道是吉凶之理德行是趨吉避凶之事問易者必因數而得辭因辭而見道見道而後德行可成此其序也本義以顯道屬之辭神德行屬之數似失其序矣况此章專指筮卦未及乎辭若去辭字不道顯道神德行俱歸之筮尤似緊蹙但不如朱子當時為何似此分釋

酬酢祐神總承顯道神德行不必分蘊上文

子曰知變化之者其知神之所為乎

變化之道皆神之所為也故能知變化之道則知神之所為此夫子有見於易數而重致嘆頗似中庸苟不固聰明聖智達天德者孰能知之意思

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

凡人用易有兩樣卜筮是一樣所謂動則觀其變而玩其占是也有不用卜筮是一樣所謂居則觀其象而玩其辭是也如孔子曰假我數年五十以學易可以無大過又如先儒所謂孟子善用易此不用卜筮者此章以言者尚其辭是不用卜筮以動者尚其變是用卜筮以制器有尚其象亦有不用

卜筮者此須兼動靜言

以言不是空言是欲斷事也如雉不疑引經斷獄是也南人有言曰人而無恒不可以作巫醫子曰善夫不恒其德或承之羞不占而已矣此尚辭以發言也蓋易辭該天下之事理子曰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爻其該天下之事理可見故曰所樂而玩者爻之辭也尚其辭以發言斷事則夫人不言言必有中矣故曰以發言者尚其辭事物交接念慮初起經營籌度其應接之方是之謂動凡人揲筮求卦四營而為一變其所餘之策或一或二或三或四隨其所趨而無一定三變之後所餘之策或七或八或九或六隨其所趨而無一定是之謂變應接之初不可執定要如何惟視筮策之變者所成者

何卦所值者何爻然後以之應接如得卦爻事理無失是可
作也可作則作無專主焉如是卦爻事理有失是不可作也
不可作則止無定執焉是之謂尚變蓋動者事之未成變則
象之未定者也舊說人之舉動不可執滯當如策七八九
六之變之無定愚按依此說則以動尚變為空虛初不粘著
策卦爻之變化恐尚有碍知愚說於不可固滯之意自在也
學者細思當自得之

象是變之已定如六畫純陽為乾之象六畫純陰為坤之象
一陽動於五陰之下為復之象一陰伏於五陽之下為姤之
象六十四卦三百八十四爻皆然器是動之已成如建候行
師婚媾祭祀涉川攸往之類是也凡此等事皆具之易易之
所具自有其象如屯初九則有建候之象師貞丈人吉无咎

則有行師之象屯之六二則有婚媾之象隨之上九升之六
四則有祭祀之象需卦坎水在前乾健臨之則有利涉之象
人之制器取其象而法之則不愆不忘而事以之濟矣故曰
以制器者尚其象以動尚變以制器尚象只是一事而分始
末爾占不外此繫於卦爻之下則為辭揲筮求卦看所成
者何卦所值者何爻其辭之或吉或凶在所當用則謂之占
用勿卜筮以知凶者則當考其占也考乾元亨利貞之辭
其十有九乾之辭可知其凶也六十四卦三
四爻以占者尚其占象引曰不可泥卜
泥卜筮字以方得占如何乃取占以用之於
經心謂以也 用易 筮者則當考其占其辭未為不
后依象引 筮 占以用於卜筮乃拘上三句

例觀之
以借字

人之言
君身之拘况卜筮明是實事乃
面目且又多事學者細思當自

以君子稱

世間焉而以言其受命也如嚮無

用遠近幽深

切非天下之至精其孰能與於此

一文問焉

曰發言處事又是添字恐不是聖人

本意亦無

去發言者依愚見以言當作問易之言

朱子小註曰言

命如響龜受命也此說當從若作

發言去處事則必用言者若發言處事平重則

不應本文遺了事字故以言作問易者之言為當遠近幽深

如事在千里之外百年之久遠也在此席之下且夕之間近

也事在幽暗之中而顯明之謀誅宦官宋太祖太宗

之謀代周是幽也事有禍幾之所伏如曹劉割地基於天下
英雄使君與操之一言武后在唐太宗時為才人素大綱謂
其人已存陛下宮中是深也通典以造化氣數之推遷為幽
人心念慮之發動為深似未是蓋來物吉凶也人事方有之
若造化氣數之推遷遠了人心念慮之發動則是莫見乎隱
莫顯乎微者又安得為深

無有遠近幽深遂知將來之吉凶於此見易辭為天下之至

精蓋當初聖人繫辭是看得卦爻中義理是如此然後設箇

虛象來說於萬事無不該如乾初九設箇潛龍之象其占曰

勿用看隨其樣人皆用得六十四卦三百八十四爻皆如此

所以曰天下之至精若說得執殺不能該天下之理便是粗

底事理不為精矣朱子學易篇理定既實事來尚虛用應始

有體該本無稽實待虛存體應用可味至精之意

雲莊劉氏曰筮法占卦爻之辭然其辭或有不相應者吉凶何自而決蓋人於辭上會者淺於象上會者深伏羲教人卜筮亦有卦而已隨其所遇求之卦體卦象卦變無不應矣文王周公之辭所該終有限故有時而不應必如左傳國語所載卦體卦象卦變而推互體始足以濟辭之所不及而為吉凶之前知爾讀易者不可不察也

愚按聖人至精之言只是大綱且據易辭而贊之爾要之於辭上會者淺於象上會者深信如劉氏之說予於虛齋易象引序云易可象而不可言可言而不可盡意正如此學者不可不知

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下

之象非天下之至變其孰能與於此

參伍以變是一箇數目既以三數之復以五數之如三十箇錢以三數之得十箇三是三十也以五數之得六箇五五六三十也揲蓍之法自四營而三變只是一下數去無一數而復重參伍以數之事曰參伍以變亦是借其字樣以顯一先

一後更相考覈以審多寡之實之意爾

錯綜其數朱子語錄謂六對九七對八便是東西相對為錯

六上生七為陽九下生八為陰便是上下為綜愚謂若只得七八則無上下矣謂六便對九七便對八亦是揲時所無只是尋箇九七來與六八對爾依愚見錯綜二字只是三變之際分布是策三變之後總挈著策爾如一變之後置掛扚之策於格上第二小刻二變之後置掛扚之策於格上第三小

刻此所謂交而互之一左一右之謂也三變之後將所置三
刻之策總取起來計筭看是九是六是七八此所謂總而摯
之一低一昂之謂也

一變之中就有參伍如左掛左揲左歸奇參也右揲右歸奇
伍也

文者陰陽老少之稱方其一變之餘所得之策非一二則三
四未知其為七八九六陰陽老少之文未成也及三揲兩手
之策是之謂通其變其所得之策非七八則九六為少陽
八為少陰九為老陽六為老陰是天下之文於是乎成矣
三變之後方見錯綜如三變之策布而為三錯也摯而為一
綜也其所得之策非七八則九六未見所成者何卦所值者
何爻動靜之象未定也自三變而十八變凡之謂極其數是

時所得之卦如六畫皆七則為純乾六畫皆九則乾變而之

坤六畫皆八則為純坤六畫皆六則坤變而之乾是卦爻動

靜之象於是乎定矣○蒙引曰通其變謂變到極處而天下之文已

成極其數謂數到完處而天下之象已定○又曰動與變不

同如九六變也七八不變至於動則或九六為動又或五爻

為九六則一爻得七八為動者矣動則不分九六與七八

天下之至變謂圓神不尚變化無方也惟其如是故能為多

為寡為奇為偶為老為少為動為靜莫知其方惟變所適故

曰非天下之至變孰能與於此

參伍錯綜通變極數均是尚變尚象之事

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至

神其孰能與於此

中上言尚辭尚變尚象尚占之事以至精至變資之此則推本於至神即本義所謂四者易之體所以立而用所以行也要不過前章神无方而易无體之意爾神其體變其用也

易只著卦著卦本是箇無尚度底事物故曰无思无為寂然不動是言人未撰著求卦之時感而遂通天下之故即是上文遂成天下之文遂定天下之象受命如響遂知來物之意

蓋即上文而再騰說以歸於至神也

言易不外著卦爾著雖有象變然其未動也只是四十九之枯莖而已卦雖有辭占然其未顯也只是六十四卦之形畫而已思出於心易則无心也何思之有為起於思易既无思也何為之有方人之未問易也著在積卦在冊如洪濛之未判如朕兆之未形爾此其寂然不動者也及人之問易也象

變辭占因之而得吉凶悔吝因之以報感而遂通天下之

若此者是其至神之妙无有方所故能有感即通之方

非天下之至神孰能與於此哉

人之所以極深而研幾也

尚辭尚變尚象尚占既畢此欲明上文所為聖人之道

天易聖人所以極深而研幾也變之極深研幾只是

一精至變爾言辭占為天下之至精而受命如響遂

則辭占也者是聖人之所以極深者也象變為天下

而參伍錯綜成文定象則象變也者是聖人之所以

也蓋天下之事隨其得失莫不有吉凶之報然當其

始吉凶未見而其理隱於未形所謂深也辭占則受

命遂知來物於吉凶未形之幾而預先窮究出其理以

告人。言以極其深也。著策未動之先。陰陽老少卦爻動靜。未知。一。所分事之吉凶。悔吝。未知其所判。其理最是微妙。難見。所謂幾也。象變則因。著而形。因撰而得卦爻之陰陽老少。一。靜事之吉凶。悔吝。無不研究出來。示人是有以研其幾也。惟深。故能通天下之志。惟幾也。故能成天下之務。一。惟聖人所以極深也。則天下之人迷於吉凶之途而莫知所趨避者。今則知其孰為吉而在所當趨。孰為凶而在所當避。天下之心志於是乎通矣。易惟聖人所以研幾也。則天下之人眩於趨避之故而莫知所為者。今則以之而成文定象。以之而用動制器。天下之事務於是乎成矣。一。惟神也。故不疾而速。不行而至。一。此又即上文之意。而歸之神與上文易无思无為一條意思。

相似言幾深之所在。即神之所在也。惟神也。故其所以通志成務者。皆不待疾而自速。不待行而自至。言其不用人力也。一方是神之所為。

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。此承上文之意。而用首章之句以結之。夫易聖人之所以極深研幾。通志成務如此。故曰。易有聖人之道四者。此也。此章是盡上章未盡之意。蒙引說亦明白。

右第十章

子曰。夫易何為者也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者。也是故。聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。此承上章言卜筮之事。亦盡前章未盡之意也。開物成務。知行之意。示人以吉凶之途。使知所趨避而迷惑。

以之開是開物也既知吉凶之所在而吉以之趨凶以之避
事務以之成是成務也冒天下之道言天下道理皆在其單
冒之中無所遺漏蓋舉凡天下之事小而涉川攸往大而建
侯行師精及無形粗及有象其吉凶悔吝之理而六十四卦
三百八十四爻無不包括隨人以事問易而易皆有以開物
成務所以說冒天下之道語類曰易之為書因卜筮以設戒
逐爻開示吉凶包括無遺如將天下許多道理包藏在中故
曰冒天下之道如利用為大作一爻象只曰下不厚事也自
此推之則凡居下者不當厚事如子於父臣於君僚屬於官
長皆不可以踰分越職縱可為亦須是盡善方能無過所以
有元吉无咎之戒愚按必依此說方說得冒天下之道若一
爻只管一事則爻只三百八十四何足以盡天下之事變而

冒天下之道哉

聖人以通天下之志三句承上文開物成務言易以開物故
聖人以通天下之志易以成務故聖人以定天下之業聖人
用易通志定業則天下之疑惑於是乎斷矣故曰以斷天下
之疑是故字輕若依愚此說亦通但繫辭傳中此類甚多如
是故君子居則觀其象而玩其辭是故列貴賤者存乎位是
故著爻之德圓而神之類可見

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
與於此哉占之聰明睿知神武而不殺者夫

此言聖人無卜筮而知吉凶必先有此然後作易以全民用
故語類謂此言聖人作易之本

凡物圓則流動流動則神方則止定止定則知著方其四營之時初莫知其為一為二為三為四及三變之時又莫知其為七為八為九為六是圓轉而不定變化而無方也故曰其德圓而神卦是揲著得者方其始揲之時未知其為何卦何爻吉凶之理茫然未知及夫十有八變之後看所得者何卦所值者何爻而卦爻所具之理或為吉或為凶皆一定而不可易故曰方以知方者一定而不轉移也知者中藏是非之理也

六爻之義變易以告人如乾之六爻則有潛見惕躍飛亢之殊漸之六爻則有干鑿陸木陵遠之異此其變易告人處貢曰告是即著自貢于非機之貢字聖人體具三者之德而無一塵之累便似把他來洗濯自家

心一般語類曰是以那易之理來洗自家心了更沒些私意小知在裏許

清明在躬志氣如神此聖人圓神之德也來是吉凶之朕兆已萌而將來者也國家將興必有禎祥國家將亡必有妖孽是以聖人清明在躬志氣如神禍福將主善必先知之不善必先知之故曰神以知來

文理密察足以有別此聖人方知之德也往是吉凶雖未有朕兆而其理已一定者也書曰惠迪吉從逆凶惟影響是矣聖人文理密察足以有別何者為吉何者為凶其理都藏在胸中了故曰知以藏往梅福曰方今君命犯而主威陵外戚之權日以益隆陛下不見其形願察其影是知其藏往之德者也

吉凶與民同患言吉凶之來不知趨避民以為患聖人亦與人同也趨吉避凶聖人與民同藏往知來聖人與民異此其所以為聖人歟

古之聰明睿知與神武不殺是二項蓋承上文神以知來知以藏往而言此惟古之聰明睿知不假卜筮而知吉凶亦猶神武有以服人而不假殺伐之威者也故本義曰得其理而不假其物之謂

是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

上言聖人無不筮而自知吉凶已具作易之本此承言聖人作為卜筮教人知吉凶以終上文之意也是以字是承上文言聖人聰明睿知具圓神方知之德不假卜筮而知吉凶是

以上而天道則明之下而民故則察之明天道如何切於作易蓋天道不外太極陰陽變化之理而已自太極而兩儀為儀而四象四象而八卦八卦而六十四卦莫非天道之自然聖人固已默會於心而龍馬負圖出河自一至十之數具天地變化生成之理又有以啓聖人之獨知著筮之生其筮大長其筮取滿石即其半又有以合天地大衍之數神龜之生戴九履一左三右七二四為肩六八為足五十居中又之文又有以合乎陰陽之數凡此皆天之道而聖人之所明也察民故如何切於作易愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生必然之理也然斯民之生蚩蠢無知方迷於吉凶悔吝利害之途而莫知所趨避此則生民之故而聖人之所察也聖人明於天之道則知易卦之可作而筮龜可

用之卜筮察於民之故則知民迷於吉凶之途不可不有以
開其先於是與著之神物以教民筮與龜之神物以教民卜
使民用有以開其先而民行因之以濟此聖人作易教人卜
筮之事也聖人既作卜筮教人知吉凶自家亦齋戒以考其
占使其心神明不測如鬼神之神能知來此又聖人之用易也
蓋卜筮未作聖人固不假之以知來卜筮既作聖人亦假之
以知來不以己之能知吉凶而不用此聖不自聖乃聖人所
以為聖非若夫人之侮慢自賢也

是故闢戶謂之坤闢戶謂之乾一闢一闢謂之變往來不窮謂
之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民
咸用之謂之神

此發明上文與神物以前民用之意乾坤變通言化育之功

箸龜之所由生也見象形器言生物之序箸龜之所生也制
用之法民用之神正是興神物前民用之事蓋原始要終而
言之也天道流行發育萬物方其利貞之時氣機自外而收
斂於內如戶之闔則謂之坤及其元亨之時氣機自內而發
洩於外如戶之闢則謂之乾闔之後繼之以闢闢之後繼之
以闔則謂之變闔往而闢來闢往而闔來來而復往往而復
來而無終窮則謂之通乾坤變通此造化之功所以發育萬
物者也萬物之生於造化也當資始資生之時朕兆方萌而
形容未著胚胎初露而體質未成特依稀彷彿之可見而已
是故謂之象及其各正保合之時形容已著而各成物宜體
質已成而各適其用已有規矩法度之可觀是故謂之器見
形象器生物之序也而箸龜已生於其間矣

萬物生於造化同具陰陽之理皆可以取用然不若筮龜獨
得其理充全也故聖人取筮而制之用之以卜取百筮而用
其半以合於大衍之數以四十有九之筮為分揲掛扚之法
積其歸奇之策以為七八九六之數以成天下之文定天下
之象此制筮而用之也太卜掌三兆之法曰王兆曰瓦兆曰
原兆卜師掌開龜之四兆曰方兆曰功兆曰義兆曰弓兆龜
人以其方之色與體辨六龜之屬占人明火煮焦依四時以
灼龜之四足以體色墨折辨金木水火土五行之兆察其體
之吉凶色之善惡墨之大小折之微明以知吉凶此制龜而
用之也

聖人既制卜筮之法民用之以出而利用之以入而利斯民
見其利咸相率而用之欣歡鼓舞豐豐忘倦莫知其然此則
謂之神也神者妙而不測之名民之趨吉避凶出於心懽意
肯莫知誰之所使有不可得而測度所以謂之神故本義曰
百姓自然之日用言自然而然莫使之然也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

上言聖人制筮以筮此言聖人畫卦蓋筮之體也非筮則卦
不行然非卦則筮不立所以聖人言筮而必及卦也

謂制筮之法為民用之神固聖人興神物以前民用也然
使易卦不作此筮亦何由而立哉以聖人之作易言之夫易

不過一陰一陽之變化而已自兩儀而四象自四象而八卦

皆陰陽之變謂之易也然陰陽之所以變化者有箇理為之

主宰理即太極也是太極也動而生陽靜而生陰陰陽之分

本於太極之動靜易卦之初左一陽畫右一陰畫則兩儀由

此而立是太極生兩儀也然陰陽生生不已太極動靜隨在而分兩儀之上又各生一奇一耦而為畫者四則為太陽少陰太陰少陽而四象於是乎成矣四象之上又各生一奇一耦而為畫者八則為乾兌離震巽坎艮坤而八卦於是乎成矣八卦已成則六十四卦亦不過因此而重之而著策之用自此起矣

八卦定吉凶吉凶生大業

此八卦該六十四卦蓋六十四卦不過八卦之加重爾故能定吉凶

八卦既成則陰陽往來交錯於其間時有消長之不同事有當否之或異時之長事之當者則得吉時之消事之不當者則得凶是吉凶於是乎定矣吉凶既定則吉以之趨凶以之

避而大業於是乎生矣

蒙引曰如乾卦純陽至健其道大通而至正此其時之長也而至正二字又含有事之當焉則其占為元亨而利貞矣如屯卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷此其時之消也能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進不遽進則無害若遽進則事不當而有害矣此可見八卦定吉凶處

是故法象莫乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賈索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

此節是替蓍龜功用之大舉天地四時日月富貴聖人不過引起以歸於蓍龜爾大意謂易卦之作吉凶雖由之而定大

業雖由之而生然無著龜則易卦之用何自而行哉故遂承而贊之曰是故法象莫大乎天地云云而終之曰探賸索隱鈎深致遠莫大乎著龜

成象天地之間皆法象也而天地為尤大日月星辰之上下晝夜之往來萬物之始終皆變通也而四時為尤大星辰之燦爛雲漢之昭回皆懸豸著明也而日月為尤大凡居乎民上自士以至於公卿皆崇高也而貴為天子富有四海為尤大百工技藝之人皆能制物以利用也而備物以致用立成器以為天下利則聖人亦為尤大一說立成器以為天下利只是是上文備物致用意必如象引說然後義理始備蓋聖人因民之所利而利之得節愛養之事尚多不止立成器以為天下利也

賸隱深遠依上文遠近幽深例當作四項說皆以作事說徐氏以賸隱為物象亦不是

賸雜亂也如衆論紛紜不一說這樣吉或說那樣吉如曹操南下吳諸將或欲納降或欲擊之衆論紛紜不一則當用著龜以決之此探賸也大舜執兩端而用中即此意但彼不用著龜爾隱是幽暗之中如李訓鄭註之謀誅宦官宋太祖太宗之謀代周是也

深是事有吉凶之理其幾則伏而未形如李淳風所謂女子昌殺唐子孫殆盡其人已在陛下官中可謂深矣又如王安石變法其禍至於基宋之亂亦是深處推此類可見也遠是事在千里之外百年之後者

定天下之吉凶使天下之人作事孰為吉孰為凶其理皆自

此而定也成天下之亶亶使天下之人趨吉避凶勉勉不息自此而成也

莫大乎著龜言術數之學識緯之書皆足以前知若求其精者則莫大於此也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之

此言聖人作易之所由神物著龜也聖人則之而立卜筮之法日月星辰晝夜寒暑之往來人物之生死榮悴天地變化也聖人效之而為著策卦爻陰變為陽陽化為陰之變化日月星辰順度則吉逆度則凶風寒雨暘順時則吉不時則凶此天垂象見吉凶也聖人象之而為卦爻之吉凶蓋順理則吉逆理則凶也

河出圖洛出書聖人則之

從來皆祖漢儒孔安國劉向諸儒之說謂伏羲則河圖以作易大禹則洛書以祖範

本朝大儒王禘謂洛書與河圖並出於伏羲之世聖人則之並則圖書以漢儒之說為非議其可疑六其三云先儒有言河圖之曰一至十即洪範之五行而河圖五十有五之數乃九疇之子目夫河圖固五行之數而五行特九疇之一爾信如斯則是復有八河圖而後九疇乃疇也若九疇之子目雖合河圖五十有五之數而洛書之數乃止於四十有五使以洛書為九疇則其子曰已缺其十矣六疑俱有理而此尤為精切今予因其說復為之說云

昔伏羲繼天而王正人文當興之時龍馬負圖而出於河有

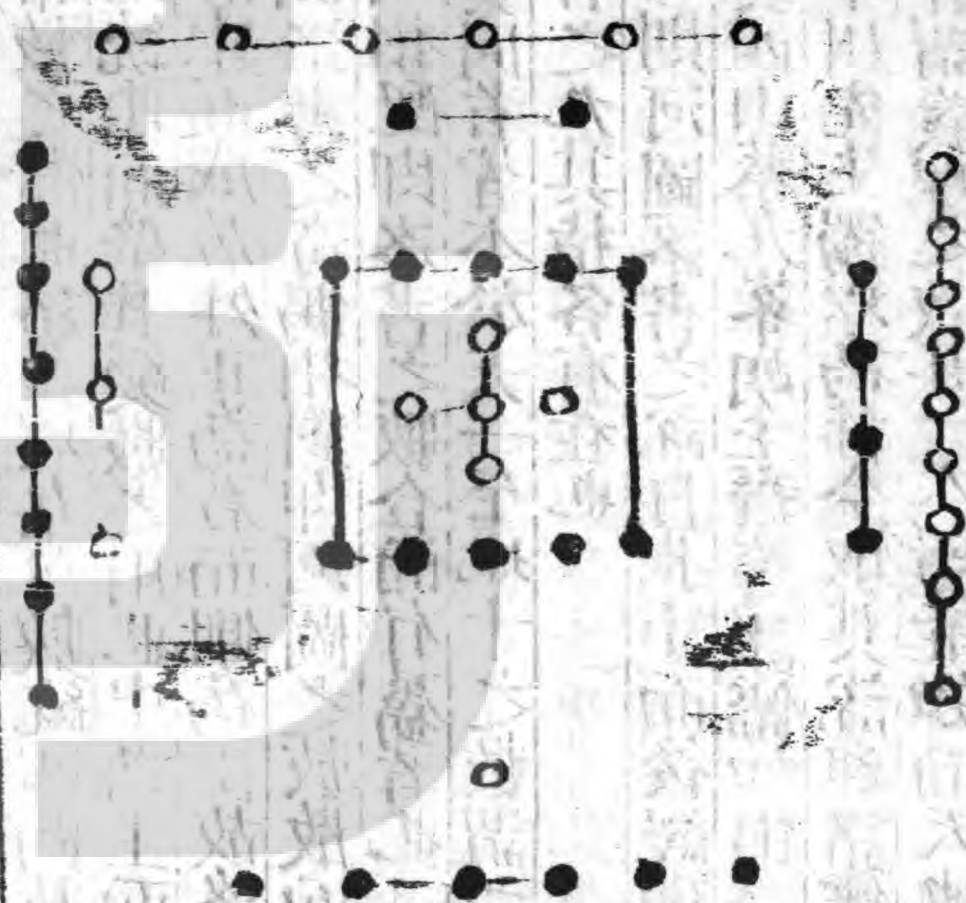
天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十之數神
龜負文而出於洛有戴九履一左三右七二四為肩六八為
足之數聖人則之於河圖也虛其中十五以象太極則陽數
只有一三七九合之為二十陰數只有二四六八合之亦二
十兩儀之象也太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居
三而連七太陰居四而連六四象之象也其於洛書也蓋其
中五以象太極則一九三七合為二十而居四正之位二八
四六亦合為二十而居四隅之位兩儀之象也四正以
九三合七四隅以二舍八四舍六四象之象也於河圖也析
四方之合以為乾坤坎離補四隅之空以為兌震巽艮於洛
書也四方之正以為乾坤坎離四隅之偏以為兌震巽艮八
卦之象也河圖以五生數合五成數而同處其方蓋揭其全

而道其常數之體也洛書以五奇數統四偶數而各居其所
蓋主陽以統陰而肇其變數之用也中為主而外為客故河
圖以生居中而成居外正為君而側為臣故洛書以奇居正
而偶居側洛書之奇偶相對即河圖之數散而未合者也河
圖之生成相配即洛書之數合而有屬者也二者名異而實
同謂之實同者皆本於天一至地十之數謂之名異者河圖
之十洛書之九其指各有在也

愚按聖人則河圖洛書之說自孔子而後經邵康節程伊川
朱紫陽真西山蔡九峯胡王齋等諸儒知出一口更五百餘
年至王華川先生獨以為非今取其說與諸儒較論果無得
而易予嘗謂義理之微非一人所能知而天地之秘不一時
而盡洩者正以此爾乃更為之說從前之說俱因諸儒盡行

削去仍例河洛二圖于後以待學者之詳考云

河圖

洛書

四象所以示也繫辭所以告也定之以吉凶所以斷也
上言聖人作卜筮之法蓋矣此言象變辭占所以終卜筮之
事也易有四象雖只言象變就在象中定之以吉凶亦只在
繫辭內易中有老陰老陽少陰少陽之四象隨其所趨而卦
爻以之成故曰所以示如六爻皆老陽則為乾變之坤皆老
陰則為坤變之乾餘倣此聖人逐卦逐爻各繫以辭乃闡卦
爻所具之理以告人如乾元亨利貞之辭則闡乾大通至正
之理以告人坤利牝馬之辭則闡坤柔順中正之理以告人
故曰所以告卦爻有吉凶聖人繫辭於吉者則定其為吉如
曰亨曰利曰无悔无咎皆吉之類也於凶者則斷其為凶如
曰悔曰吝厲皆凶之類也若此者正緣人疑於吉凶之途而
莫知趨避故從而判斷之使人不疑於所往爾故曰所以斷

右第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人
之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无
不利也

履信思順就上九本身說不云履九五之信思九五之順尚
賢方作尚九五之賢蓋自己信順而又能用賢所以受祐於
天吉无不利也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖
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

前章言卜筮之事此言象卦變通備卜筮之本末也蓋易非
象卦無以立本非變通無以達用故如此立言後面節節發

明此意第二節乾坤成列乾坤字指卦象易立乎其中易字指變通形而上之道形而下之器又是言卦象化裁之變推行之通又是言變通

立象以盡意設卦以盡情偽是答書不盡言言不盡意即是下繫傳仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情意天下物理不外陰陽消息兩端而已如所謂幽明之故死生之說鬼神之情狀以至兩風雷露之聚散羽毛鱗甲之生死百穀草木之榮悴是皆陰陽之消息也聖人只設一陰一陽兩畫以象之而天下許多物理皆盡於兩畫之中矣故曰立象以盡意

天下之人循性而動者謂之情拂性而動者謂之偽其情為

千變萬化難得窮盡聖人設六十四卦三百八十四爻則天下之情偽皆有以包括之而無餘矣如乾九二剛健中正九五陽剛中正是情也九三重剛不中上九過於上而不能下是偽也又如蒙九二以可亨之道發人之蒙又得其時之中情也六三見金夫不有躬為也自此推之不能盡書

聖人以六十四卦三百八十四爻盡天下之事理則卦爻之辭能盡天下之言可見也如乾初九潛龍勿用未仕者得之則當隱約以待時在仕者得之則當引身而退避在庶民得之則不利有所往在商賈得之則宜深藏而不市若以天子之尊而得此爻亦或時當主靜事當謹密即乾初九一爻之辭而天下之人皆可用如此則六十四卦三百八十四爻之辭足以盡天下之言也可見矣故曰繫辭焉以盡言

變是剛柔相推而生變化之變即七八九六之數也陽數九為老而七為少陰數六為老而八為少老變而少不變若六爻變至四爻則以不變者為主是又以七八為變也聖人制揲著求卦之法為七八九六之變則所成者何卦所值者何爻而吉凶之理皆有一定矣由是以卦爻所具之理見於行事吉以之趨凶以之避則事變以之而通矣故曰變而通之變而通之則民行以濟有吉利而无凶害凡可以為生民利者無所不盡矣故曰以盡利

鼓舞是以通變之利鼓舞天下之人蓋既變通以盡利人見其利皆樂為之而禮禮忘倦便似有以鼓舞之也上章利用出入民咸用之謂之神亦是此意

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以

見易不可見則乾坤或幾乎息矣

此與下一節是明上文聖人立象以盡意設卦以盡情偽意此節專言象卦下節方言盡意盡情偽所謂乾坤即象卦也所謂形而上之道即為情偽也

聖人立象以盡意設卦以盡情偽要不外陰陽奇偶二畫而已故曰乾坤兩畫其易之緼乾坤成列以下皆發明其意本義緼所包蓄者猶云衣之著蓋絲綿為衣之著乾坤兩畫為易之著亦猶衣之有著也易之緼猶云易之體骨

易之緼與易立乎其中之易字不同易之緼之易是易書易立乎其中之易是易之變

言乾坤兩畫其易之緼耶何也蓋聖人畫卦自太極而兩儀自兩儀而四象自四象而八卦乾坤二畫隨在對峙陳布於

方策之上而其位不容以易置是乾坤成列也是雖未及乎
著策卦爻之變化也然著策卦爻之變化陰陽之兩畫已為
之本也設若無此陰陽之兩畫則著策卦爻之變化者誰為
之乎故曰乾坤毀則無以見易夫陰陽之兩畫全賴著策卦
爻之變化以行也若無箇著策卦爻之變化則彼圖中之陰
陽卦畫亦徒設而已何所用之故曰易不可見則乾坤亦幾
乎息矣

此是言著策卦爻之交相為用乾坤毀則無以見易見卦爻
陰陽二畫不可無也易不可見則乾坤或幾乎息見著策卦
爻之變化不可無也易不可見本因乾坤毀是本無乾坤也
乃曰乾坤或幾乎息似無自來蓋此是聖人兩舉卦爻著策
來說見其不可相無不可執泥首尾之相因執泥則難通

得意忘言可也

陰陽奇偶二畫乃易之體著策變化乃易之用下節形而上
之道形而下之器是明易之體化裁之變至措之天下之事
業是明易之用

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推
而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

乾坤成列即卦爻陰陽也陰陽二畫成列於方策之上顯然
而可見是有形之物也形可見也若夫卦爻陰陽所具之理
隱於卦爻陰陽之中不可以形見此形而上也形而上則謂
之道焉蓋凡象中所盡之意卦中所盡之情為是皆形而上
之道也別無箇形而下只卦爻陰陽對形而上者言故謂之
下爾器者有用之成材卦爻陰陽皆是有用之物故謂之器

○化而裁之謂之變推而行之謂之通是明上文變而通之
以盡利句言變而通之固足以盡利矣然何以謂之變化而
裁之謂之變也何以謂之通推而行之謂之通也

化是著策之化四營而成易三變而成爻皆是此化蓋初變
之後所得之策不五則九再變之後所得之策非四則八三
變之後所得之策與二變同此皆有自然之化也凡四為奇凡
八為偶奇圓圖三偶方圖四三用其全四用其半通三變計
之若所得皆奇則三三而得九所得皆偶則三二而得六二
偶一奇則二二一三而得七二奇一偶則二三一二而得八
此因其化而裁之也

化而裁之自三變而十八變皆化裁也則所成者何卦所值
者何爻而皆有一定之象矣由是以卦爻所著之理推而行
之於事為之間其吉者吾得而趨之凶通也其凶者吾從而
避之亦通也故曰推而行之謂之通舉此道之行於變通者
而措之天下之民使天下之民咸用之以趨吉避凶則何事
不成何功不立故曰舉而措之天下之民謂之事業

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是
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爻極天下之賾者存乎卦鼓天下
之動者存乎辭

象因天下之賾而立是極天下之賾者存乎卦也爻因天下
之動而立是鼓天下之動者存乎辭也爻辭既立自有以鼓
舞天下之人使之豐豐然趨吉避凶而忘倦故曰鼓天下之

動

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

物一化裁推行也上曰謂之變謂之通此曰存乎變存乎通何也上之化裁推行作易也此之化裁推行用易也謂化而裁之固謂之變矣人之所以化而裁之者則存乎聖人化裁之變焉蓋不是卦爻具有如是之變人何自而化裁之推而行之固謂之通矣人之所以推而行之者則存乎聖人推行之通焉蓋不是卦爻具有如是之通人何自而推行之變通固在乎易人之所以神明乎變通者則在乎人蓋卦爻所著事理豈不昭然明白然人不善用之亦不見其妙矣如左傳所載陳敬仲奔齊南蒯所卜之事皆有得於卦爻之外者雖其間不無虛飾然亦必有箇已鼻於此可見神明

處

不言而信是足上默而成之句德行是得於心而見之也

也有是德行自然能默而成之不言而信矣
言人之用易而推到德行處可謂探本之論矣後世術數之學焉有此等議論

右第十二章

