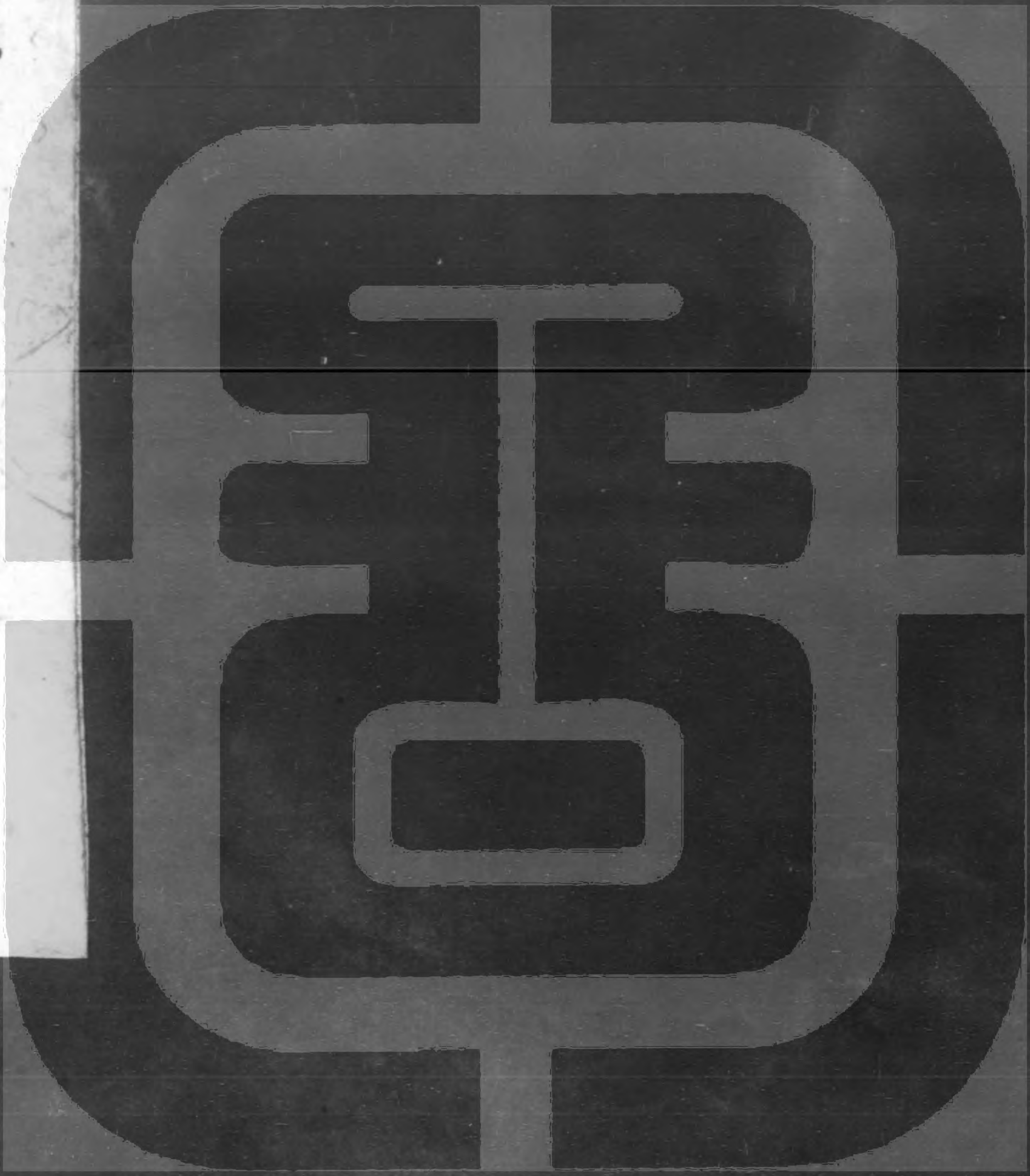


七

周易義海撮要

庚



周易繫辭義海集解卷第七

繫辭上

江都

李

天尊地卑乾坤定矣

天以純陽之氣積於上而為尊地以積陰之氣居於下而為卑天地為乾坤之象乾坤為天地之用天尊地卑既分則乾坤之位因而可以制定矣胡天以剛陽而尊地以陰柔而卑則乾坤之體安定矣此經明天地之德也孔  
卑高以陳貴賤位矣



卑謂地体卑下高謂天体高上卑高既以陳列則物之貴賤得其位矣此經明天地之体亦涉萬物之形此貴賤兼摠萬物不唯天地而已孔天地卑高既定則人事萬物之情皆在其中故六十四卦三百八十四爻各有貴賤高卑之位是以君臣父子夫婦長幼定矣

動靜有常剛柔斷矣

剛動而柔止動止得其常体則剛柔之分著注天地之道生成萬物各有常度動而有常則為剛靜

而有常則為柔動靜既有常分生成各有常理則剛柔可以斷矣以人事言之君以四德居上為動出令而臣行之臣以柔道居下為靜納善而君聽之君臣動靜既有常理則剛柔之分可以斷矣此經論天地之德亦兼摠萬物之動靜也胡動而不屈者剛也靜而不變者柔也動靜有常則乾剛坤柔其德斷而無疑矣朱苟非其常則剛而靜柔而動者有之矣坡剛非不靜其常在動柔非不動其常在靜龔

方以類聚物以群分吉凶生矣

方有類物有群則有同有異有聚有分順其所同則吉乖其所趣則凶注方謂法術性行以類共聚同方者則同聚也物謂物也群黨共在一處而與他物相分別此因論天地之性亦包萬物之情孔方道也君子之人同道而齊術則相推而類聚君子小人各以其黨物以群分則飛走巖穴之物各從其群也胡方本異也而以類故聚此同之生於異也物群則其勢不得不分則異之生於同心有成

而後有毀有廢而後有興是以知吉凶生於相形也坎坎在北震在東西北則乾東北則艮皆陽也離在南兌在西東南則巽西南則坤皆陰也各以其所居之方此之謂類聚也陽物也而與陰為群陰物也而與陽為群各以其所名之物此之為群分方其各止於一而不相與則无失也无得也貞而已矣或類聚也或群分也則得失隨之此吉凶所以因其動而生以為得失之報也夔在天成象在地成形變化見矣

象况日月星辰形况山川草木懸象運轉以成昏  
明山澤通氣而雲行雨施故變化見矣注象不必  
日月星辰凡天之所造而有見者皆象也形不必  
山川草木凡地之所作而為器者皆形也物極謂  
之變變然後成象物生謂之化化然後成形變化  
見則乾坤之妙用顯矣龔天地一物也陰陽一氣  
也或為象或為形所在之不同也故在之者明其  
一也象者形之精華發於上者也形者象之體質  
留於下者也人見其上下貞以為兩矣豈知其本

壹不一耶由是觀之世之所謂變化者未嘗不出  
於一而兩於所在也自兩以往有不勝計者矣故  
在天成象在地成形變化之始也坡乾坤貴賤兩  
者聖人觀天地而畫卦剛柔吉凶變化三者聖人  
觀萬物而生爻朱

是故剛柔相摩八卦相盪

相切摩言陰陽之交感相推盪言運化之推移注  
天氣下降地氣上騰陽極則變而為陰陰極則變  
而為陽互相切摩更相變化然後萬物之理得矣

八卦推盪若十一月一陽主而推去一陰五月一陰生而推去一陽是八卦相推盪於天地之間而成六十四卦也胡剛摩柔則為震為坎為艮柔摩剛則為巽為離為兌與八卦相錯同意剛柔一体而相合也震盪艮兌坤離盪巽坎盪乾與剛柔相推同意陰陽往來而相推也龔

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此重明變化盪摩之事也鼓者動也怒雷謂之霆天地二氣相盪而成八卦之象相推而成萬物之

理又鼓之以震雷離電滋潤以巽風坎雨使天下之物无不遂其性者天地之道也至若日月運行以成晝夜寒暑皆所以遂萬物之性也直云震巽離坎不言乾坤兌艮者乾坤上下言艮兌非鼓動運行之物然雷霆風雨亦出山澤其實亦兼焉胡雷霆風雨百物之所以生日月寒暑四時之所以行龔

乾道成男坤道成女

六子致用萬物生化不越乎坤坤震艮之為三

男得乾之道也巽離兌之為三女得坤之道也聖人用之天下合乾坤也父子君臣乾坤夫婦震巽坎離艮兌也長幼其序也朋同類也友異體也五者乾坤而已矣朱

乾知大始坤作成物

大始者陰陽始判萬物未生之時乾者天之用乾以天陽之氣在上萬物莫不始其氣而生也乾知大始起於无形而入於有形也坤者地之用坤以地陰之氣在下承上天陽之氣以生萬物无所不

載无所不育成作成萬物之形狀也乾之生物起於无形未有營作坤承天氣已成之物事可營為故乾言知而坤言作胡施氣以生物者在乾而坤則因其成形而作之也龔无為大始有為成物大始豈復有作者故乾特知之而已作者坤也坡乾以易知坤以簡能

易為畧易無所造為以此為知簡為簡省疑靜不須煩勞以此為能孔萬物始於无形乾能知之時下降而生之坤則能成陽之氣以作成萬物之形

狀也胡乾无心於知故易坤无心於作故簡坡  
易則易知簡則易從

此論乾坤既有此性人則易可倣效也孔簡易者  
一之謂也凡有心者雖欲一而不可得也不一則  
无信矣无信豈不難知難從哉乾坤惟無心故一  
一故有信信故物知之也易而從之也不難坡其  
心一其政不煩

易知則有親易從則有功

性意易知心无險難則相和親於事易從不有煩

勞其功易就此論聖人法乾坤之益也孔君法乾  
臣法坤故天下親比而成功胡易知則天下見其  
憂樂故有親易從則匹夫匹婦各獲自足故有功

朱

有親則可久有功則可大

物既和親无相殘害故可久事業有功則積漸可  
大孔有親則不厭有功則不已朱

可久則賢人之德可大則賢人之業

使物長久是賢之德能養萬物功勞既大則是賢



人之事業行天下之道揔天下之功惟聖人能然  
今云賢人者聖人則隱迹藏用事在无境今云可  
久可大則是离一无入有賢人則事在有境故可  
久可大以賢人目之孔可久者日新之德可大者  
富有之業賢人者賢於人者也聖人賢人之極舜  
禹之聖亦曰選賢與賢也朱

易簡而天下之理得矣

聖人能行天地易簡之化則天下萬事之理並得  
其宜孔乾坤之理尽於易簡朱无心而一一而信

則物莫不得其天理以生以死故生者不得而死  
者不怨坡天下之理莫不由於易簡而各得順其

分位注

天下之理得而成位乎其中矣

能成立卦象於天地之中言並天地也孔天一位  
地一位人一位一人道而參天地也龔无怨无德  
聖人豈不備位於其中哉吾亦有心於其間則物  
有僥倖天枉僥倖者德之天枉者怨之德怨交至  
則吾任重矣雖欲備位可得乎坡

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

聖人仰以觀象於天俯以觀法於地撥人事之理  
盡萬物之情乾坤水火風雷山川之象設為六十  
四卦以通天地鬼神之情狀然後其道至大其理  
至深若不繫之以辭散之諸爻之下則後世不能  
曉設卦之意然卦爻之中有剛柔陰陽吉凶得失  
六爻之下繫屬其辭得其正者其辭吉失其處者  
其辭凶胡聖人設卦本以觀象不言而見吉凶自  
伏羲至于堯舜文王迄者同時遠者萬有歲其道

如出乎一人觀象而自得也聖人憂患後世懼觀  
之者其智不足以知此於是繫之卦辭又繫之爻  
辭以明告之非得已也為觀象而未知者設也朱  
繫辭彖象是矣以上下繫辭為繫辭失之矣坡吉

凶存乎人注

剛柔相推而生變化

二氣相推陰陽之爻交變分為六十四卦有三百  
八十四爻委曲變化事非一体孔乾之初九交於  
坤之初六為震胡變化存乎運行注

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也

始揔言吉凶變化而比別言悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化之道注辭之吉者得之象辭之凶者得之象事初有得失積漸成著乃為吉凶悔吝是得失之微小者其初憂念虞度之形象憂虞不已未是大凶終至悔吝悔者事已過而追悔吝者當事之時可鄙恥也萬物之象皆有陰陽之爻或從始而上進而居終而倒退往復相推或漸

變而頓化故云進退之象晝則陽日照臨萬物生而堅剛是晝之象夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象孔

六爻之動三極之道也

三極三材也兼三材之道故能見吉凶成變化也注未極則為三既極則動動則為六六三无異道也玻一生二二生三三極矣邵雍曰易有其數三也是也閔子明曰天三數之極也極乎終則反乎始兼兩之義也故極而不變其道乃窮說卦震其究

為健三變而乾也巽其究為躁卦三變而震也觀  
此可以例餘卦矣

朱

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之  
辭也

觀象而知其所處若居乾之初九而安其勿用若  
居乾之九三而安在乾乾是所居而安者易位之  
次序也辭有吉凶悔吝見善則思濟其事見惡則  
惧而自改所以愛樂而耽玩也卦爻皆有辭但爻  
有變化取象既多以知得失君子尤所愛樂也

孔

所居而安者易貴賤之序所樂而玩者爻吉凶之  
辭

朱

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無不利

象明善惡辭示吉凶君子居則觀象以知身之善  
惡玩辭以曉事之吉凶動則觀爻之變化而習玩  
其占之吉凶若乾之九四或躍在淵是動則觀其  
變也春秋傳云卜征五年又云十以決疑是玩其  
占也君子能奉遵易象以居處其身無有凶害是

以從天而下悉皆祐之此大有上九爻辭孔居則  
觀其卦之象動則觀其爻之變易以變為古於占  
言變則居之所玩未變之辭居處動作无非道也  
朱

象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其  
得失也悔吝者言乎其疵也无咎者善補過也

卦者象也其象不同則其占吝亦不同或以上下  
或以內外或以一爻所在或以二體相與或以物  
為容或以事為義或主柔或主剛或一剛或一柔

或以往來或以出入成卦之體雖上下內外无不  
備具而彖之辭或牽其一或牽其詳或不言焉而  
皆足以相明此彖所以言乎其象也爻者以動為  
言所謂六爻之動道有變動是也爻者九六之數  
也兩地則二四為六參天則一三五為九九六之  
數具而卦成則爻在其中矣故八卦則三畫以象  
天地人之三才未有爻也至於兼三才而有兩之  
則重爻為六畫然後有中爻有初上故道无變動  
則為三才道有變動則為六爻此爻之所以吉言

乎得若无吉征吉往吉大吉中吉終吉之類雖為  
吉不同要之皆為得也凶者言乎失若征凶貞凶  
終凶見凶之類雖其凶不同要之皆為失也悔吝  
者憂虞是也積而六之則成得失也善補過者止  
於當則其德全全則人以為休而依之過於當則  
其行缺缺則人以為咎而違之惟雖其缺而補之  
然後无咎龔

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者  
存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

六爻之位有貴賤齊辨也即象者言乎其象也言  
象所以明小大辭即爻者言乎變也言變所以明  
吉凶憂悔吝者雖纖介不可慢動而無咎存乎悔  
過也正九五言君位九三言臣位貴賤之位定矣  
陽主剛明而有生成之義故其德大陰至柔順有  
消剥之行故其德小六十四卦皆以陰陽定位君  
子必當明辯之比之六二居得其正則其辭曰比  
之自內貞吉復之初九以陽居陽則其辭曰復自  
道何其咎吉隨之九四以陽居陰則其辭曰隨有

獲貞凶觀之初六以陰居陽則其辭曰童觀小人  
无咎君子吝噬嗑之上九以陽居陰何校滅耳凶  
是吉凶之文皆在所繫之辭君子若明此吉凶之事  
觀其辭則可知矣惡積則不可捨罪大則不可解  
萬事之理始自纖介履霜堅冰至聖人防微杜漸  
之深戒也有剛明之才至正之德知吉凶之道明  
得失之迹事之小疵者預憂虞之事之將失者必  
改悔之所以牽動而无咎也胡卦自下而上列貴  
賤之位則剛柔上下往来内外得位失位或應或

不應見矣易於小事不忽於大事不惧視履尊位  
與居家同視征伐天下與折獄同視事上帝養聖  
賢養萬物與飲食同知此則知顏子與禹稷同曾  
子與子思同故存乎卦之小大則見事之小大齊  
矣憂悔吝之至者當存乎介介者確然自守不與  
物交震懼而无咎者當存乎悔悔者追悔前失而  
不悛改也故悔则无咎介則无悔不近於知幾乎  
易曰介於石不終日貞吉

是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

其道光明謂之大其道消散謂之小若之泰則其辭易若之否則其辭險注爻卦之辭各斥其爻卦之適若之適於善則其辭善若之適於惡則其辭惡也孔所謂之者動爻也言乎其變也辭有易者之乎吉也所謂能說諸心辭有險者之于凶也所謂能研諸慮朱

易與天地準故能彌綸天之道

乾健坤順之類所以準疑天地故能彌縫補合經綸牽引天地之道孔大易之道所以統三才而妙

萬物者皆以簡易之道自然而然也胡易有與天地準者天道也有與天地相似者人道也準言大體與之等也非過之也相似言其小體似之也非正如之也天地之道陰陽剛柔是也其用不能无不足亦不能无有餘彌者補其不足而周之綸者約其有餘而條理之也與之相似故不違者凡損益盈虛順其理之自然而不以人為之也龔聖人觀天地以作易其道甚大與天地均故能用天地之道彌滿而无間經綸而不絕朱乾準天坤準地



九準陽六準陰朱

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故  
天有懸象而成文章地有山川原隰各有條理故  
事也易道仰觀俯察知无形之幽有形之明義理  
事故也孔陰陽相摩剛柔相錯道有变化事有經  
緯天之文也天之体遠而幽其文則明之故觀以  
祭其文是故知幽之故高下相傾廣輪相維動植  
之所生形勢之所宜地之理也地之体近而明其  
理則微之故察以精其理是故知明之故文則維

而見理則別而藏幽之所因疑而難知也而其顯  
在文猶所謂闡幽也明之所因宜若易知也而其  
理在幽猶所謂微顯也龔天氣也而成文地形也  
而有理形散為氣明而微也氣聚成形幽而明也  
仰觀乎天凡地之成形者莫不有是文俯察乎地  
凡天之成象者莫不具是理故分而為二揲之以  
四生二儀四象八卦成三百八十四爻萬有一千  
五百二十策皆原於大極知此則知幽明之故也

原始反終故知死生之說

神也者妙萬物而為言者也能陰能陽而非陰陽之所能制也故无晝夜无死生自本自根自古以周存若夫萬物則同制於陰陽矣晝夜之運死生之期始者復於終終者復始如循環然盖未常窮也故原始則知死之說反終則知生之說循理而言之則生為始死為終探先後而言之則生之始乃有死死之終乃有生列子所謂死於此者未必不生於彼而莊子所謂萬物出於機入於機是也

龔聚而為有生之始也散而入无生之終也始終循環生死相續聚散之理也以八卦觀之一變者卦之始也謂之一世六變者卦之終也謂之游魂七變而反者卦体復也謂之歸魂始者生也終者死也反則死而復生故知此則知死生之說也朱精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

精氣相煇聚而成物聚極則散而游魂為變也尽聚散之理而能知變化之道无幽而不通也注物以聚而生以散而死皆是鬼神所為但極聚散之

理則知鬼神情狀也。孔物鬼也。變神也。鬼常與魄俱。故謂之物神無適而不可。故謂之變精氣為魄。魄為鬼。志氣為魂。魂為神。故禮日。體魄則降神氣在上一人。而有二知。无是道也。然而有魂者。有魄者。何也。人之知不出於飲食男女之間。與凡生養之資。其資厚者。其氣彊。其資約者。其氣微。故氣志而為魄。聖賢則不然。以志一氣。清明在躬。志氣如神。雖祿之天下。窮至匹夫。无所損益也。故志勝氣為魂。衆人之死為鬼。而聖人為神。非有二致也。

志之所在者異也。朱

與天地相似故不違

天地无一物不体。有違於物。則與天地不相似。此言易之時也。朱天地能知鬼神。任其變化。聖人亦窮神尽性能知鬼神。與天地相似。所作所為。與天地合也。孔。天地與人一理也。而人常與天地不相似者。物有以致之也。變化亂之禍。福却之所不可知者。惑之變化。莫大於幽冥禍福。莫烈於死生所不可知者。莫深於鬼神。知此三者。則其他莫能蔽。

之美苟無蔽則人固與天地相似也坡  
知周乎萬物而道濟天下故不過

性者萬物之一源知性則知天知天則知物无非  
我者故智周乎萬物知周乎萬物而不知以道濟  
天下則過矣此言易之體也朱知同萬物則能以  
道而濟天下也注

旁行而不流

道濟天下酬酢萬變其道旁行散徒流而不反徇  
物而喪也亦過矣故道濟天下旁行而不流此言

易之用也朱

樂天知命故不憂

道不行否有命窮亦樂通亦樂不以天下累其心  
故不憂此言易之貞也朱莫之為而為者天也非  
人也莫之致而至者命也非力也凡所謂遇者樂之而  
不辭凡所謂受者順之而不逆故不憂不憂者其  
得在已也龔

安土敦乎仁故能愛

安土敦仁者萬物之情也物順其情則仁功贍矣

注人既安土物既遂性則父母兄弟親疎上下遞相親睦而敦仁愛之心矣胡使物各安其所然後厚之以仁不然雖欲愛之不能也坡安土者所遇而安也雖所遇而安亦未嘗一日忘天下篤於仁者也故能愛此言易之享也朱  
範圍天地之化而不過

凡所行事皆範模於天地陰陽之端至如樹木以時代禽獸以時殺春夏則生育之秋冬則肅殺之使物遂其性民安其所是範圍天地之道而无過

越也胡範者形之使有体圍者制之使有方春則生夏則長秋則斂冬則藏一寒一暑終則復始天地之化也使之各因其時而成功此之謂範至於寒不陵暑暑不奪寒陰不至於太肅陽不至於太溫而萬物各得冲氣以生此之謂範圍範圍天地之化而不過是皆中節也龔橫渠為絕物而獨化此言易之中正也不過故能尽已之性能尽已之性則能尽物之性朱範者形之所自出圍者數之所能周天地之化有形數故可得範圍木橈而水

弱金堅而火燥土均而布稼穡出焉相成也而開  
物相克也而成務麗於形制於數而未始有窮也  
无以範圍之則天有伏陰地有愆陽五行之氣弗  
鬱而失其性其發也有不得其平而甚至於過水  
有啓閉大有出納而必適其時冶金以為利伐木  
以為用陶土以為器而必順其理此範圍天地之  
化也故不過鄭

曲成萬物而不遺

曲者曲屈委細而成就萬物如網罟以時不糜不

外是皆物之微細而不遺也胡曲成者順萬物之  
理成之非一方也天之生物也直聖人相天而曲  
成之不害其為直此皆中正之成物也曲成萬物  
而不遺乃能无一物而不体與天地相似矣朱易  
也天地也聖人也合則同离則異天下之萬物出  
入死生之不齊而不可為量數由其道得其且極  
其高大莫不安其性命之情而致曲以成之易而  
已蓋帝之於萬物所以出齊相見與夫後說戰勞  
而遂至於成也豈一理而足哉此之謂曲成萬物

而不遺也鄭

通乎晝夜之道而知

晝夜者陰陽也推乎陰陽晝夜之道而通之則知幽明知生死知鬼神非尽已之性尽物之性者不能也朱晝夜相反而能通之則不為變化之所乱可以知之坡流行於天地之間者无不受命於陰陽而從役於晝夜其微有消息其著有盈虛其分有幽明其數有死生随流轉徒未嘗知其為晝夜也故成然正冥然行惟晝夜所驅耳通乎晝夜之

道者則異乎此雖與之來而有所謂不來雖與之往而有所謂不往故其體為神其用為易龔故神无方而易无體

神則寂然虛无陰陽深遠不可求測是无二方可明也易則随物改變應變而往无一体可定也孔大易之道與天地相準如鬼神之妙用也神以易為方易以神為體以易為方者无方之方也故无乎不在以神為體者无體之體也故无乎不為龔

一陰一陽之謂道

朱氏通餘俱剛之

一謂无也无陰无陽乃謂之道一得為无者无是  
虚无虚无是大虚不可分別唯一而已故以一為  
元也若其有意則彼此相形有二有三不得為一  
故在陰之時而不見為陰之功在陽之時而不見  
為陽之力自然而有陰陽自然无所營為此則道  
之謂也故以數言之謂之一以体言之謂之无以  
物得開通謂之道以微妙不測謂之神以應機变  
化謂之易揔而言之皆虚无之謂也孔陰陽果何  
物哉雖有婁曠之聰明未有能得其髣髴者也陰

陽交然後生物物生而後有象象立而陰陽隱凡  
可見者皆物也非陰陽也然謂陰陽為无有可乎  
雖至愚知其不然也物何自生哉是故指生物而  
謂之陰陽與不見陰陽之髣髴而謂之无有者皆  
惑也聖人知道之難言也故借陰陽以言之曰一  
陰一陽之謂道一陰一陽者陰陽未交而物謂生  
之謂也喻道之似莫密於此者矣陰陽一交而生  
物其始為水水者有无之際也始离於无而入於  
有矣老子識之故其言曰上善若水又曰水幾於



道聖人之德難可以名而不囿於一物若水之無常形此善之上者幾於道矣而非道也若夫水之未生陰陽之未交廓然无一物而不可謂之有此貞道之似也坡一陰一陽在天日月之行也晝夜之經也寒暑之運也在人屈信也動靜也語默也推而行之故以是名之為道朱道無方也陰陽則有方矣道无体也陰陽則有体矣无方故妙物而為神无体故用數而為易有方則上下位焉有体則小大形焉是物而已然所謂道者未嘗离物而

物无乎非道則道非即陰陽非离陰陽而萬物之所由者一陰一陽而已彼師天而无地師陰而无陽者皆萬物所不由也鄭道者何无之稱也无不通也无不由也况之曰道寂然无体不可為象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易無体而道可見矣故窮變以尽神因神以明道陰陽雖殊无一以待之在陰為无陰陰以生之在陽為无陽陽以之成故曰一陰一陽也注繼之者善也成之者性也

陰陽交而生物道與物交而生善物生而陰陽隱善立而道不見矣故曰繼之者善也善者道之繼而指以為道則不可今不識其人而議其子因之以見其人則可以謂其人則不可故曰繼之者善也學道而自其繼者始則道不全昔者孟子以善為性以為至矣讀易而後知未至也孟子之於性蓋見其繼者而已矣夫善性之效也孟子已及見性又見其性之效因以其所見者為性性之於善猶火之能熟物也吾見其人而指天下之熟物以

為大夫熟物則火之效也敢問性與道之辯曰難言也可言其似道之似則聲也性之似則聞也有聲而後聞也有聞而後聲也是二者果一乎果二乎孔子曰人能弘道非道弘人又曰神而明之存乎其人性者所以為人者也非是无以成道矣坡在仁為元在義為藏在禮為如在智為寂在信為毅善端不一而皆在於可欲則所以繼道而不絕者善而已道非有心者所能得近非无心者所能得遠惟默而得之性而成之則所以成道而无虧

者性而已善名立而道之体虧矣故莊子曰离道以善曰道以降可欲者惟善而已故曰維之者善也命之在我各有儀則一性自成道体咸備以空寂以覺照則所謂性者果且有虧乎哉故曰成之者性也鄭

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

属日於无形者或見其意之所存故仁者以道為仁存意乎仁也知者以道為知意存乎知也賢者

存意而妄見愚者日用而不知是以君子之道成之以性者鮮矣坡君子体道以為用也仁知則滯於所見百姓則日用而不知体斯道者不亦鮮矣故當无欲以觀其妙始可以語至而言極也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂

衣被萬物故曰顯諸仁日用而不知故曰藏諸用注道之功用鼓動萬物使之化有聖人化物不能全无以為体犹有經營之憂道則虚無為用无事无為不與聖人同用者有經營之憂也孔天地之

道乾剛坤柔日月照臨春夏生長秋冬斂藏使萬物綿綿而不絕者天地生成之仁也然不知天地生成之用也聖人之道恩溥澤浸政漸仁照薄賦輕役恤孤賑貧使百姓安其土而不迂勸其功而樂事者聖人生成之仁也然不如聖人生成之用者大易之道寂然不見其体杳然不見其形以之悅澤生民功業萬世施為德澤則可以衣被萬物是顯諸仁也及夫推究本原測度云為不見其迹是藏諸用也天地以時而生以時而殺雷霆以鼓

動之風雨以滋潤之使萬物洪纖高下皆遂其性或萬物之中有天折暴亡凶荒札瘥者皆在自然之理不能憂恤老子所謂天地之道其犹橐籥以萬物為芻狗者是也聖人代天牧民物之夭折暴亡常知已內于溝中故大易之道載天地生成之理而不能與聖人同憂也胡仁者体也道以之顯用者知也道以之藏言顯則知用之為知言藏則知仁之為体至於鼓萬物而不與聖人同憂則寂然不動之時也聖人有思有為者也故吉凶與民

同患道則无思无為故鼓萬物而不與聖人同憂  
龔

盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德  
天地之道无所不生无所不育其德至廣其功至  
大聖人法天地之用廣生成之道萬物由之而通  
衆由之而立作功巧以便器用立商賈以通有无  
為之網罟則以佃以漁為之耒耜則以耘以耔使  
天下之人至於昆虫草木无不被其賜者是聖人  
極盛之德廣大之業至極矣施於行則為德行於

事則為業天地生物盈滿於天地之間則謂之當  
聖人法天行事布其德澤施其教化竭天下之財  
用聚天下之民物以為之富有富有天下措當世  
於不拔故謂之大業天地之道日往月來陰極陽  
生四時更變寒暑相推日復一日生成萬物其德  
日盛聖人法之增脩其德持循政教適時之變量  
事制宜使其德日新而盛大胡聖人有相之道不  
以其所可憂者而同乎無憂以謂配天地立人道  
者存乎已易之道是已則聖人盛德大業豈不至

矣乎橫渠曰富有者大而無外也日新者久而無窮也

朱

### 生生之謂易

陰陽轉易以成生化注天地之道聖人之德以富有言之則謂之大業以日新言之則謂之盛德然生成之道變化之理終而復始死而復生使萬物綿綿而不絕者天地聖人之德業也大易之道揔陰陽生殺之理包人事萬物之宜變而必通終而復始隨時之變因事制宜準擬天地其功不異生

生相續而不絕也

胡相因而有謂之生生苟不生

則无得无失无吉无凶方是之時易存乎其中而人莫見故謂之道而不謂之易有生有物物轉相生而吉凶得喪之辨備矣方是之時道行乎其間而人不知故謂之易而不謂之道坡

### 成象之謂乾效法之謂坤

象有見而已法則制焉乾位亥前天一肇焉萬物於是乎始而有見坤位未後萬室成焉裁而制焉萬物皆觀聖人立成器以為天下利亦合乎天地

之法象而已鄭聖人之作易也不有所設則无以  
交於事物之誠而尽吉凶得喪之變是以天下之  
至剛而設以為乾因天下之至柔而設以為坤乾  
坤交而得喪吉凶之變紛然始起矣故曰成象之  
謂乾效法之謂坤效見也言易之道至乾而始有  
象至坤而始有可見之法也坡太極不動則含兩  
儀而生陽一太極兩儀而成象此天之所以三也  
靜而生陰陰配於陽犹形之有影故兩剛柔男女  
而效之法此地之所以兩也成象者健也此之謂

乾效法者順也此之謂坤朱成就萬物之形狀非  
剛健之功不能如是故伏羲畫卦取健為象坤承  
天之氣而始終萬物皆效天而生育之故畫卦取  
柔順之義以人事言之亦猶天下之事非君不能  
立庶政之設非臣不能行也胡  
極數知來之謂占

有象有法則數行矣易逆數也无有遠近幽深遂  
知來物則有以極其數道无数也故未嘗有窮物  
有數也故可極焉天地之數五十有五而大衍之

數五十者之用四十有九而卦止於六十四則數為可極故也數為可極則來物為可知此占事也故曰極數知來之謂占

通變之謂事

物窮則變變而通之事之所由生也玉窮則變變則有術以通之此之謂事暑往而寒來陽生而陰伏物之所以理事之所以通生而後滋周而復始皆自變化之力黃帝通其變使民不倦神而化之使民且之易窮則變變則通通則又事皆自通

變然後成天下之事也胡

陰陽不測之謂神

萬物之生皆由天地陰陽之功以生成之然生成之道周而復始極而復生不言而信不疾而行反究其育生之形不可得而知也胡無一物而不生乎神則无一法不見乎易易者用也用必歸乎体故初言道以一陰一陽為宗中言易以一乾一坤為序末言神以陰陽不測為妙离之則為三合之則隨所在而宜也龔



夫易廣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

廣以言其無不載也大以言其无不覆也无不覆載則通上下矣故以言乎遠則不禦所謂推而行之謂之通不禦者所謂通也以言乎邇則靜而正所謂天下之動正夫一也靜而正則貞也不雜故也此因其四旁中央而橫說之也以言乎天地之間則備矣此因其上下而從說之也廣大者猶有分也備則无不有矣此易一名而具廣大也龔廣

者坤也大者乾也以言乎遠者變動也入於无形莫之能禦也以言乎邇者不變者也靜而守正一天下之動者也以言乎天地之間則乾坤合德剛柔有体變與不變互相推盪而萬物備矣大矣備矣所謂富有也朱

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

專專一直剛直翕歛也止則翕歛其氣動則闢開以生物也乾統天首物為變化之元通乎形外者

也坤則順以承陽功盡於已用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翕闢言乎其形注至剛之德果至柔之德深絕意於動專也不可復回直也歛之无餘翕也發之必盡闢也夫生於雜隘生於疑故專直生大翕闢生廣坡无為而制命有為而順理无容心焉任一氣之自運是以大生焉无一物之不覆冒也以上為質而受物之歸以化為事而效法以示无容心委衆形之自化是以廣生焉无一物之不持載也乾其動也直而坤卦曰六

二之動直以方也闢戶謂之乾而此曰坤其動也闢何也任理而不為私者乾之直也坤之道尽于一二則一法天而已出命而萬物以出者乾也至柔而動也剛則其趨時也有所闢焉而不可以為常也乾坤一道也動靜不失其時而物生焉此其所以為廣大歟鄭

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

莫神於天莫富於地故廣大配之四時之運相推

而行无所終窮故變通配之日昱乎晝月昱乎夜  
故陰陽之義配之至德者道之本也故易簡之善  
配之道之在易體神而未判烏烏至而倪小大則  
天地不足以窮至大之域自古以固存則四時不  
足以紀方來之變通乎晝夜之道而知則日月為  
无方无極復无極无尽傷无尽則至德為无體若  
是者獨立乎萬物之上物无得而耦之則亦何所  
配哉自其出而為乾坤則其體有廣大之可名其  
用有變通之可久上下異位方圓異相而有陰陽  
之義不違乎性之固有不逆乎理之自爾而有簡  
易之善故天地之大四時之運日月之行至德之  
實此則有以配而合之矣然陰陽曰義易簡曰善  
者陰陽之在物或有不得其宜者而乾坤之所體  
无適而不宜也易簡之在人有所謂不善乾坤之  
所示无非善也

子曰易其至矣夫易聖人所以崇德而廣業也

窮理入神其德崇也兼濟萬物其業廣也注成已  
者德也故欲崇崇則日新成物者業也故欲廣廣

則富有夫易者用數而非教也變動不居超然於形器之外以此盡其性則極高明矣故聖人所以崇德以此通於事則功蓋天下矣故聖人所以廣業鄭

知崇礼卑崇效天卑法地

知以崇為貴礼以卑為用極知之崇象天高而統物備礼之用象地廣而載物注德之崇在智以辨物故也業之廣在礼以交物故也辨則天道升故知言崇文則天道降故礼言卑智於五行為水水

趨下也而致用當在上升而為雲是也礼於五行為火火炎上也而致用常在下若烹飪是也然智天一也辨而見獨故崇效天以遠而遵故也礼地二也示而弗闕故卑法地以迩而親故也鄭

天地設位而易行乎中矣

天地易之門戶而易之為義兼罔萬物注易者天地之用也尊卑有定天地設位六爻上下升降而易行乎其中矣朱天地位德業成而易在其中明此之外无別有易坡易行其中者用崇德廣業故

也易立乎其中者易之體也立象設卦是也龔  
成性存存道義之門

易道既在天地之中能成其萬物之性使物生而  
不失其性存其萬物之存使物得存其成也性謂  
稟其始也存謂保其中也道謂開通也義謂得其  
宜也既能成性存存則物之開通物之得宜從此  
易而未故云道義之門謂易與道義為門戶也孔  
性者天之所稟也存者不絕之謂也夫人稟天地  
之善性至明而不昏至正而不邪至公而不私若

能觀天之性而成就己之性則可以生成於天下  
以盡萬物之性使萬物之性存存而不絕而道義  
自此塗而出也若不能觀天之性以正己之性則  
陷於邪佞而放僻之事從而至矣如是則不能開  
通其物夫易之道準擬於天地至公至正无私无  
曲成其始性之道存存而不成繼其終道義之門  
為人之所出入而取法也胡

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物且是  
故謂之象

卦者所以示象也故有以天下之賾賾者理之所  
藏可探以示人也上下内外所謂擬諸其形容也  
靜而有則者形也動而有儀者容也陰象陰之物  
且陽象陽之物且陰陽雜者亦然此所亦謂之象  
而成卦龔若乾之健坤之順震之動离之文而取  
於馬牛龍雉之類則象實像之故也鄭擬諸其形  
容者剛柔有体象其物且者百物不廢鄭  
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

爻者所以趨動也會者方合而不乖通者方變而  
不窮此時也典則有叙而畧禮則有秩而詳此所  
以趨時也趨時有失得則吉凶生焉此所以謂之  
爻而成章龔爻者九六之數也會則萬物皆相見  
通則氣融而亨典言常禮言變而辭者所以命其  
物也萬物方靜辨而各正后不省方而君子則向  
悔亦無所效矣天下之時至於會通而无道以御  
之則是在萃之聚而忘不虞之戒處既濟之定而  
无防患之思也豈能必無凶乎故有典焉以經之

有禮焉以緯之順之者吉逆之者凶而繫亂焉以  
斷之天下之動始得而知矣若否泰損益之不同  
而消息盈虛之不能違又郊之故也鄭

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可  
亂也

謂聖人於天下至願之理必重慎明之不可鄙賤  
輕惡也若鄙賤輕惡不存意明之則逆於順道也  
天下至賾變動之理論說之時不可錯亂錯亂則  
乖違正理也孔天下之賾去人情也遠矣則疑若

可惡象之所言每與理會則人將樂而玩之矣天  
下之動擾擾而不齊則疑若可亂文之所言每與  
事適則人將居而安之鄭象之所言有形容物宜  
文之所言有內外上下龔如顛趾出否承塗鬼車  
言天下之至賾也然象其物之所宜雖至賾而不  
可惡也如升降上下反覆相交亦天下之至動也  
然斷之以吉凶雖至動而不可亂也朱易之又象  
君子小人之道无不備載於其間然雖有出小人  
之辭亦未嘗容心但於人事之得失備言之小人

之心既不能惡大易之道而奸邪情偽亦不能錯  
雜而紛亂之

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

言者尚其辭故擬之而後言則无妄言動而尚其  
變故議之而後動則无妄動擬議以成其變化則  
語默動靜皆中於道易言變化者四曰天地變化  
者乾坤變化也曰乾道變化者乾之變化也曰剛  
柔相推而生變化者又象之變化也曰擬議以成  
其變化者言行之變化也或出或處或默或語變

化也又象之變化象天地故曰天地變化聖人倣  
之言行之變化体易也

朱擬而後言度其所出也

議而後動攷其所宜也剛柔相推而生變化變化  
之所始也擬議以成其變化變化之終也在易道  
則為剛柔相推在人事則為擬議言動此所以變  
化自生而有成也龔老子曰善言无瑕謫善行无  
轍迹夫言至於无瑕謫行至於无轍迹可謂神矣  
則所謂變化者其外乎擬議之間哉鄭擬議之事  
在於慎言語同心行重舉措守謙退勿驕盈保靜



慎勿貪非位凡此七事是言行之尤急者故引七卦之議以證之孔

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近者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其近者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

中孚九二上應九五當中孚之時二五以至誠相

應用心不私雖六三六四以陰柔間廁於其間進无所適退无所遇二五雖不得相會然至誠相待終得其應是犹鳴鶴在幽陰之中声聞于外其子從而和之也美好之爵不自有乃與同類之人共分而靡之是用心不私至公至正也胡明擬之而後言議之而後動當如是也此動彼應非变化乎

朱

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

擬議而後動則同類相應以同人初未和同故先  
號咷後得同類故後笑也孔同人九五始為三四  
寇難故不得與二為應是先號咷也然二五至誠  
相應終得會遇是後笑也胡其臭如蘭言可  
服也朱

初六藉用白茅无咎子曰苟措諸地而可矣藉之用  
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

大過之時政教陵遲紀綱廢墜上下失道本末衰  
弱唯是大才大德之人過越常分以拯救之然聖  
賢之人雖過越常分以拯救天下之事然居事之  
始不可不過慎重之苟不慎重則害成事以災其  
身也胡明言之當慎也朱

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礼言恭謙也者致  
恭以存其位者也

謙之九三以陽居陽在下卦之上以位言之則得  
其正以身言之則在人臣則極位上奉事其君下

在於百官之上其貴至重其職非輕是以上則勞  
謙以事於君下則勞以接於人不以勤勞為慮常  
懷曠官之憂夫如是勞謙君子有終者也小人之  
性亦有謙順之時然心易交不能終始而行之也  
德言盛者取其日新之謂禮言恭者取其恭順之  
謂胡存其位者非固位有終吉也明言之當謙  
也朱

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

不當尊位无位也乾見坤隱坤為衆无民也九三  
不應无輔也上九剛過亢滿不知謙降之道是以  
動而有悔違謙故也朱

不出户庭无咎子曰乱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

夫節之為道節人之情防人之欲禁民之非止民  
之偽天下之所惡聞人情之所不願者也凡君子  
為節之道當慎重而周密之不然則法出姦生令

下詐起適足以壞其成事矣胡

子曰作易者其知益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

解之六三以陰柔之質居於陽位以位言之則不中也以身言之則不正也夫以陰柔不中不正之小人而居君子之位行其諂諛之行荼毒良民不可以久居其位必為盜之所奪也胡春秋之時諸

侯有問鼎之輕重者陪臣有竊宝玉大弓者亦以上慢下暴故也蓋治亂之本隱而難知及其顯也衆人莫不知之唯聖人能知之于隱微難知之時故其為力不勞而天下治季氏旅於太山孔子謂弟子曰汝弗能救歟八佾舞於庭曰是可忍也孰不可忍也當此之時天下可謂亂矣季氏旅於太山八佾舞於庭豈足過哉孔子特憂之如此蓋唯聖人能探其本而知其所以治亂安危為在此也然則非作易之聖人其孰能知道者乎

大衍之數五十其用四十有九

京房謂十日十二辰二十八宿凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九 馬季長云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而用也 荀爽則曰卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡五十初九潛龍勿用故用四十有九 鄭康成言天地之數五十有五其六以象六畫之

數故減之用四十九 王弼則曰演天地之數所賴者五十其一不用者以其虛无非所用也 子夏則曰其一不用者太極也无可名之謂之太極 孔穎達言聖人推隲天地之數止用五十非數而數以之通不用而用以之成又虛一以象虛无之氣 顧懽云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明不可言之義也 劉牧謂天地之數十有五居其內而外幹五行之數四十也 今止用四十九者蓋由天五為變化之始散在五

行之位故中元定象又天一居尊而不動以用天德也天一者象之始也有生之宗也為造化之主故居尊而不動也又曰虛天一之不用象太極而成功不測也夫言五位者竒耦之位也有合者陰陽相合也既陰陽相合而生五行則必於五位之中各有所生矣至於天一與地六合而生水合之者父母也生之者子也言於父母數中虛一為水以表生子之用亦猶大衍之虛也夫如此則地二天七天三地八地四天九天五地十合生際各虛

一以成金木水火土而備五行之數者也然每位虛一非去之也蓋五位父母密藏五子之用而歆成就變化宣行鬼神者也五行既能佐佑天地生成萬物是陰陽不可得而測也况於人乎故曰密藏五子之用也李太白謂天地之數雖五十五至揲著之法只可用四十九取其整數而已增一損一則不可揲也至如期三百六旬有六日而乾坤之策三百六十當暮之日又豈可言无六策以當六日者別有意也 陳高謂天地之數五十有五

其用四十有九者大衍自虛其一也水一水也火  
一火木一木也金一金也土一土也老子曰天得  
一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈侯  
王得一以為天下貞自天地以至於王侯未有不  
得一而成體者也各得其一而成體雖則千變萬  
化而其所謂一者无往而不虛也易曰天下之動  
貞夫一者也知一之說則天地萬物之理得矣莊  
子曰通於一而萬事少長也 胡援謂天數二十  
五地數三十是老陰老陽之數也以數言之陰數

多於陽數而陰者是臣之象也陽者是君之象也  
今地數三十陰之盛於陽也臣之盛於君子之盛  
於父卑盛於尊至逆之象也是故聖人因天地生  
成之數自然之理酌其老陰老陽之數以陰不可  
盛君故於地數三十之中去其六策又合於坤之  
策二十四合於天數二十五共為四十九數取其  
陰下於陽臣下於陰子下於父卑下於尊此至順  
之道也 朱雲謂小衍之五參兩也大衍之五十  
則小衍在其中矣一者體也太極不動之數四十

有九者用也兩儀四象分太極之數揔之則一散  
之則四十九非四十有九之外復有一而其一不  
用也方其一也兩儀四象未始不具及其散也太  
極未始或亡体用不相离也四十有九者七也是  
故爻用六著用七卦用八玄用九十即五也十盈  
數不可衍也龔史謂大衍之數五十揔四十有  
九自分而為二言也此著之用也以著之体合著  
之用四十有九則五十也故一為虛數四十九為  
實數而一者四十九之所生也

分而為二以象兩卦以象三揲之以四以象四時歸  
竒於扚以象閏五歲再閏故再扚而後卦

太衍之數五十其用四十有九蓋虛一而不用也  
不用而用以之通非數而數以之成也故將四十  
九著揔而圍之犹沌混未分之際也分而為二以  
象兩謂將著分於左右手中以象天地也卦一以  
象三謂於左手取一存於少指中象三才也揲之  
以四以象四時謂先將左手中著四四而數之也  
歸竒於扚以象閏謂四四之餘者合於卦一也五



歲再閏故再扐而後卦者謂將右手著復四四數  
之其餘者亦合卦於一處故曰後卦也如此一標  
之不五即九二三標之不四則八畫其三標一文  
成矣十有八爻一卦成矣劉牧聖人揲著虛一分  
二卦一揲四歸奇再扐確然有法象非苟作也故  
五十而用四十九分於兩手卦其一則存者四十  
八以四揲之十二揲之數也左手滿四右手亦滿  
四矣乃扐扐其八而謂之多左手餘一則右手餘  
三左手餘三則右亦餘一左手餘二則右亦餘二

矣乃扐其四而謂之少三少則扐十二并卦而十  
三其存者三十六為老陽以四計之則九揲也故  
稱九三多則扐二十四并卦而二十五其存者二  
十四為老陰以四計之則六揲也故稱六一少兩  
多則扐二十并卦而二十有一存者二十八為少  
陽以四計之則七揲也故稱七一多兩少則扐十  
六并卦而十七其存者三十二為少陰以四計之  
則八揲也故稱八所謂七八九六者蓋取謂四象  
之數也以是大衍之策也不可增損增一損一則

不可揲矣故康伯述輔嗣之旨曰演天地之數所  
賴者五十也苟謂聖人以五行天五之數特減其  
五則未知不減之時如何揲也太伯

天數五

謂一三五七九也孔

地數五

謂二四六八十也孔

五位相得而各有合

天一與地六相得合為水地二與天七相得合為

火之類是也

天數二十有五

五奇合為二十五注

地數三十

五耦合三十注

凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也  
陽奇陰耦之數成就其變化以此陰陽而成也宣  
行鬼神之用言鬼神以此陰陽而得宣行也孔天  
地之數五十有五以之開物成務以之冒天下之

道所謂易者如斯而已此所以成莫大之變化行  
无形之鬼神也新故相代清濁相廢死生相膠萬  
變相纏此之謂成變化五辰伏見四時潛處七宿  
軫轉六甲內訓此之謂行鬼神鬼神无形而數能  
行之何哉周官以八則治都鄙有祭祀以禦其神  
夫所謂神者王之祭祀犹足以禦之而使從况天

地之數哉鄭

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

乾爻之策三十有六以九而四數之也則六爻之  
策二百一十有六坤爻之策二十有四以六而四  
數之也則六爻之策百四十有四孔三百有六十  
當期之日則一歲之日皆不出於乾坤之策矣陳  
高震坎艮之策六爻一百六十有八巽離兌之策  
六爻一百九十有二震坎艮巽離兌之策凡三百  
有六十亦當暮之日奉乾坤則六卦奉矣老者變  
少者不變易以變為占者也變則化成變化則鬼  
神行矣朱

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇之爻摠有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻爻別三十六摠有六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻爻別二十四摠有四千六百八也摠合萬有一千五百二十孔老陽之策三十有六其數五千一百四十有四老陰之策二十有四其數三千四百五十有六少陽之策二十有八其數一千三百四十有四少陰之策三十有二其數一千五百三十有六二篇之策三百八十

四爻陰陽各居其半其策萬有一千五百二十所以當萬物之數也

陳高

是故四營而成易

分而為二卦一揲之以四歸奇於扚注

十有八變而成卦

每一爻有三變初揲不五則九第二第三揲不四則八三變也三者俱多為老陰謂初得九第二第三俱得八也三者俱少為老陽謂初得五第二第三俱得四也兩少一多為少陰謂初與二三之間或

有四或有五而有八也或有二箇四一箇九此謂  
兩少一多也其兩多一少為少陰者謂三揲之間  
或有一箇九有一箇八而有一箇四或有二箇八  
而有一箇五此為兩多一少也如此三變即畢乃  
定一爻六爻則十有八變乃始成卦也孔  
八卦而小成引而伸之觸類而長天下之能事畢矣  
象天地風雷日月山澤於大象畧盡是易道小成  
引長八卦而伸盡之為六十四觸剛柔之事類以  
次而增長之則天下之能事法象皆盡孔八卦以

象告而已雖曰通神之德類萬物之情而易之為  
書未悉備也故曰八卦小成引而伸之所謂數者  
自一以至于有萬之不同觸類而長之所謂卦者  
有上下焉有內外焉而遂至于六十四則大為天  
地幽為鬼神散為萬物駢天下而同吉凶之患周  
也變而際古今之運无不該也无不徧也故曰天  
下之能事畢矣天能天而不能地地能地而不能  
天人各有能有不能是豈天下之能事哉惟无能  
也无不不能也然後天下之能事畢矣鄭

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

顯明無為之道神明其德行之事孔可以應對萬物之求助成神化之功注顯道者危者使平易者使傾懼以終始其要無咎之道德行者卦之德行神者變而通也酬酢者至為賓主祐神者先後天也飲酒之禮主人獻賓賓酬主人主人酬賓卦反復相變而乾坤坎離大過頤小過中孚不變此所以能酬酢也未有象以示天下之至頤有爻以效天下之至動此卦之有所顯有所神也曲贊而生

之參天兩地而倚之或參五以變或錯綜其數至圓而不窮此著之有所顯有所神也道形而上則其體幽故顯之顯之故可以酬酢所以出而有思有為也德行形而下則其體明故神之神之故可與祐神所以入而無思無為也酬酢者敵體也猶賓主也祐者上道也神者下道也猶相天也莊子曰精反以相天者自然之謂也則神之又神所以祐神也神者非自然也非不自然也數之於大衍則無數而不流通矣道至於祐神則無道而不有

待矣能祐神則至矣不可以有加矣龔

子曰知變化之道者其知神之所為乎

變化之道不為而自然故知變化則知神之所為  
注凡言大易之道也胡神之所謂不可知也觀變化而知之矣天下之至精至變與聖人所之所以極深研幾者每以神是以知變化之間神无不在因而知之可也指以為神則不可次物極之謂變變則离形而藏於密物生之謂化化則因形而易以漸萬物之新故四時之盈日月之往來與夫人

之所以視聽言動若有機緘而不能自己者皆變化也變化代興孰為之者必日神而已知此則合散消息奉在我矣託於地文示以天壤奔逸絕塵而獨立形器之上有顏子之所不能知季咸之所自失而走者則其体化而合變庸非知神之所謂乎鄭

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吉

聖人之情見於言辭之間觀諸卦爻所屬之爻辭

則見聖人之情意也六十四卦其又有得位失位  
有變有動有正有不正有中有不中有應有不應  
觀諸爻之變動然後可以知吉凶之事悔吝憂虞  
之理作結繩為網罟而取諸離作耜耜而取諸益  
之類是制器者必觀六十四卦之法象也鬼神  
之道至幽隱不可以形觀不可以象窺是必假其至  
誠取著龜明卦爻變動之理以明未來之事胡  
辭者因天下之動而鼓之變者因萬物之化而裁之  
象則藏往占則知來夔

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

君子將欲有所施為將欲有所行往占問其吉凶  
而以言命著著受人命報人吉凶如嚮應声无遠  
近幽深悉皆告之逆知將來之事非至極精妙孰  
能參與於此孔

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孰能與於此



參合也伍謂配耦也謂天五合配天一下生地六  
之類也以通其變化交錯而成四象八卦之數也  
成天地之文者謂陰陽交而成其文理也及其數  
者謂極天地之數也天地之極數五十有五之數  
也遂定天下之象者天地之數既設則象從而定  
也劉牧參伍以交者縱橫十五天地五十有五之  
數也錯之為六七八九綜之為三百六十以天地  
觀之陰陽三五一五以變為候者七十二二五以  
變為自者三十六三五以變為氣者二十四三百

六十五日周而復始故乾之策三十有六者三六  
而又二也坤之策二十有四者二六而又二也三  
其二十四與二其三十六皆七十二三其七十二  
為二百一十有六得乾之策二其七十二為百百  
四十四得坤之策三畫之卦三變而反六畫之卦  
五變而復通六七八九之變則剛柔相易遂成天  
地之文極五十有五之數則剛柔有體遂定天下  
之象非成文不足以成物非定象不足以制器變  
之又變謂之至變朱參伍以變所謂變者陰變而

為陽陽變而為陰也乾一變而為兌再變而為震  
三變而為坤四變而為坎五變而為巽六變而為  
艮七變而為離坎一變而為巽再變而為艮三變  
而為離四變而為乾五變而為兌六變而為震七  
變而為坤之類皆參以變其變也反復乎三畫之  
中也乾一變而為姤再變而為遯三變而為否四  
變而為觀五變而為剝六變而為晉七變而為大  
有坎一變而為節再變而為屯三變而為既濟四  
變而為革五變而為豐六變而為明夷七變而為

師之類皆五以變其變也反復乎六畫之中也八  
卦天地其變自上而下重卦人也其變自下而上  
天道尚變固无不變者矣人道体常而有不變者  
存則上交是也其犹大衍之虛其一者乎其變也  
其不變也皆出於自然矣惡知其人之非天耶天  
之非人耶錯其數若乾之六爻五行之數所以相  
間也綜其數若乾之六爻天地之數所以相攝也  
通其變則有剛有柔所以成天地之文極其數則  
有得有失所以定天下之象非天下之至變其孰

能與於此哉八卦參以變之其數一千五百六十  
有八重卦伍變以之其數三千五百二十故八卦  
之數皆五十有五而五十六卦之數或增或損所  
以趨變也其趨變也雖多而不為有餘雖少而不  
為不足以其皆本於八卦而矣乾之數有五姤之  
數五十有七遯之數五十有九否之數五十有二  
觀之數五十有五剝之數五十有三晉之數五十  
有五大冇之數五十有五其綜四百四十有一也  
坎之數五十有五節之數五十有五屯之數五十

有三既濟之數五十有三革之數五十有三豐之  
數五十有五明夷之數五十有三師之數五十有  
七其綜四百三十有四也餘六卦以類推之可也

陳高天一與二為三則三者因成數也二與三為  
五因備數也三天也參之者人也天伍也伍之者  
人也數起於一立於二成於三衍於四備於五因  
三而參之則八卦之數成矣因五而伍之則六爻  
之數備矣以至積為九合為二十有五此之謂變  
變陽之事錯綜其數則天地之數合則其錯也有

十五數而九六七八因為之體也其綜也為四十九數推之以為用此之為數數奇耦其也通其變遂成天地之文若制器是也極其數遂定天下之象若十筮是也天地雖有自然之文而无器以成其形則卒於樸而无用其能成文乎天下雖有自然可書之象而无著以探其爻則藏於疇而難形其能有定乎象用之在變若使民不倦使民宜之通其變者也用在數若當菴之曰當萬物之數極其數者也夫窮則變以通之疑則數以極之故曰

非天下之至變其孰能與於此

易无思也无為也寂然不通感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

夫有行始於有為有為始於有思有為者人也无思无為者天也誰能有思有為而无於人之累乎其唯易而已易有思也本於无思有為也本於无為五十有五之數歸於太極寂然无声其不動萬物冥會乎其中有物感之散為六七八九之變而天下之所以然者无乎不通所謂遠近幽深遂知

來物乃其一也精者精此者也變者變此者也神之又神謂之至神朱非忘象者无以制象非遺數者无以極數至精者无籌策而不可亂至變者体一而无不周至神者寂然而无不應斯盖功用之母象數所由立故非至精至交至神不得與此注夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉此之謂也

極未行之理則曰深適動微之會則曰幾古注深

者其理也幾者其用也東坡精故可以窮深變故可以與幾夫易聖人体之以極深研幾者也天下之志藏於无形非推見至者其能尽通乎易至精者也天下之務其来无窮非曲得物无者其能成乎易至變也疾而速行而至有思有為者皆然易至神也体易者至於不疾而速不行而至者極深研幾之效也莫知其然而然也故曰易有聖人之道四焉朱

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

易以極數通神明之德胡明易之道先奉天地之數也古注

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

言通天下之志成天下之務其道可以覆冒天下也古注物有理易則開之事有時易則成之日月所照霜露所墜舟車所至凡有血氣者必待此道而後覆冒朱開物者深也成務者幾也冒天下之道者神也龔

是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

易開物也故以通天下之志易成務也故以定天下之業易冒天下之道故以斷天下之疑龔

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

圓者運而不窮方者正而有分著以圓象神卦以方象知變所適無數不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方貢告也六爻變易以告吉凶洗濯萬

物之心其道深微萬物日用而不能知其原退藏  
於密猶藏諸用心古注萬物有疑則卜之矣蕩其  
疑心行志得吉行惡遇凶是蕩其惡心易道進則  
蕩除萬物之心退則不知其所以然萬物日用而  
知是功用藏於密也孔圓者其體動而不窮神者  
其用虛而善用蕃之德也方則有所止知則有所  
能卦之德也圓而神者當體是也方以知者積以  
致也故神則无方知則有方无方故常知來來亦  
无方也有方故常知往往則有方矣卦者象也象

者示之以定體與天之垂象同也爻者變也變則  
其義不可為要故易以貢者效以利之謂也與貢  
賦之貢同以此洗心者所以无思也以此退藏於  
密者所以无為也以此吉凶與民同患者感而遂  
通天下之故也有心則有思有思則與物汨而不  
清故洗之莊子所謂踈淪其心是也有為則出而  
與物相見而國之利器不可以示人故退藏於密  
莊子所謂未始出吾宗也此其所以獨也故有貞  
而无吉凶至於告而吉而使之不失吉告以凶而

使之不至凶民之患已以患之所以與民同也此  
著卦六爻之用也非神以知來知以藏往其孰能  
與於此哉龔

神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿  
智神武而不殺者夫

著定數於始於卦為來卦成象於終於著為往以  
著望卦則是知卦象將來之事以卦望著則是聚  
於著象往去之事夫易道深遠以吉凶禍福威服  
萬物如伏羲之徒不用刑殺也孔如弧矢取諸睽

刑罰取諸噬嗑之類皆是神其威武不用刑殺而  
天下自服也胡

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民  
用聖人以此齊戒以神明其德夫

上明天地陰陽變化之道下察天下情偽利害之  
故故又以神靈之物明其吉凶之驗以前萬民之  
用使趨善而去惡也洗心謂之齋防患謂之戒聖  
人以大易之道齋心防戒使憂慮悔吝不及於已  
又能觀易道至幽至微之處使天下之人不知其



所以然而然也胡剛柔變化自然之道也其体幽以遠故欲明之吉凶悔吝使然之故也其用顯以近故欲察之著植而知數龜動而知象神物也其用則得人而後興有思則與物雜故欲齋齋者所以齊不一之思有為則與物敵故欲戒戒者所以警不虞之患齋可以入而致一故其德神戒可以出而莊重故其德明龔

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔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坤

凡物先藏而後出故先神而後乾坤閉藏萬物乾吐生萬物開閉相循陰陽遞至或陽變為陰開而更閉或陰變為陽閉而還開是之謂變須往則變來為往須來則變往為來往來改變不有窮已恒得流通是之謂通往來不窮者氣也氣漸積聚露見萌兆乃謂之象言物体尚微也体質成形是謂之器物言其著也裁制其物而施用之垂為模範故謂之法以利而用或出或入使民咸用之聖德

微妙故謂之神孔坤自夏至以一陰右行萬物從之而入故曰闔戶謂之坤乾自冬至以一陽左行萬物從之而出故曰闢戶謂之乾坤闔則陽變而陰乾闢則陰變而陽故一闔一闢謂之變闔者往也闢者來也一闔一闢往來相感其機有不得息者故往來不窮謂之通氣聚而有見故謂之象象成而有形故謂之器利用此道以動靜出入而蚩蚩之民咸日用之莫知其然故謂之神七者同出而異名其變化之道神之所為乎知闔闢變通者

明於天之道知利用出入民咸用之者察於民之故乾天地而曰明於天之道者乾兼坤也闔闢以一歲言之寒暑也以一日言之晝夜也以一身言之出入之息生死之變也元闔元靜則元動此歸藏所以先坤歟朱

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦生吉凶吉凶生大業

極中也太極中之至歟易有太極四十有九合而為一手四象八卦具而未動謂之太極在人則喜

怒哀樂之未發者也陰陽匹也故謂之儀太極動而生陽陽極動動而生陰陰極復動而生陽始動靜者少也極動靜者老也故生四象乾老陽也震坎艮少陽也坤老陰也巽離兌少陰也故四象生八卦卦有爻爻有位剛柔相交有當否故八卦定吉凶有吉凶則有利害人謀用矣故生大業八卦定吉凶者開物也吉凶生大業者成務也朱太極者一氣也天地未分之前元氣混而為一一氣斯判是曰兩儀且不云乎天地而云兩儀者何也蓋

以兩儀則二氣始分天地則形象斯著以其始分兩儀儀體之儀故謂之兩儀也何以明其然略試論之夫氣之上者輕清氣之下者重濁輕清而圓者天之象也重濁而方者地之象也茲乃上下未交也時但分其儀象耳若二氣交則天一下而生水地二上而生火此則形之始也五行既備則生動植焉所謂在天成象在地成形也則知兩儀乃天地之象天地乃兩儀之體兩全畫天左旋者取天一天三之位也畫地右旋者取地二地四之位

也分而各其處者蓋明上下未交之象也兩儀生四象孔疏謂金木水火稟天地而有土則分王四季又地中之別惟云四象也具金木水火有形之物安得為象哉孔氏失之遠矣又云易有四象所以示者莊氏云四象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象也今於釋卦之象已破之矣何氏謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂此四事聖人易外別有其功非

專易內之物何得成稱易有四象且又云易有四象所以示繫辭焉所以告也然則象與辭相對之物辭既又卦之謂辭象謂又卦之象也上兩儀生四象七八九六之謂也諸儒有謂七八九六合從以為義且七八九六四象疏家以謂所以示之四象則愈失之甚也何哉夫七八九六乃少陰少陽老陰老陽之位生八卦之四象非易所以示四象也夫四象者其義有二一者謂兩儀所生之四象二者謂易有四象所以示之四象若天一地二天

三地四所以兼天五之變化上交下易四象備具  
成數而後能生八卦矣於是乎坎離震兌居四象  
之正位不云五象者以五无定位牽其四則五可  
知矣天五上駕天一而下生地六下駕地二而上  
生天七右駕天三而左生地八左駕地四而右生  
天九此河圖四十有五數耳所則兩儀所生之四  
象也所謂易有四象所以示者若繫辭六吉凶者  
得失之象一也悔吝者憂虞之象二也變化者進  
退之象三也剛柔者晝夜之象四也且孔氏疏云

象之與辭相對之物辭既又卦之下辭象謂又卦  
之象也又上句云易有四象所以示也下句云繫  
辭焉所以告也詳其吉凶悔吝變化剛柔四者之  
象既繫辭所陳則與又卦正協其義也而又孔氏  
復引二儀所生四象牽七八九六之數則其義非  
也不亦失之甚乎五行成數者水數六金數九火  
數七木數八也水居坎而生乾金居兌生坤火居  
離而生巽木居震而生艮土居四正而生乾坤艮

巽共成八卦 刘牧

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明  
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賾索隱鈎深致遠以定  
天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎著龜

法象莫大乎天地故定乾坤也變通莫大乎四時  
故明六爻也縣象著明莫大乎日月故用坎離也  
積而崇高者富貴也富貴然後與人共位食祿行  
道文之尊位是也故莫乎富貴備百物以致民用  
立成器如網罟耒耜之類以為天下利唯聖人能

之象言先王大人君子之所以者是也故莫大乎  
聖人天地鬼神之奧幽賾隱伏深遠而難窮探取  
之搜索之鈎幽之使自至之以定吉凶之形以成  
亹亹之不已唯著龜能之故莫大乎著龜聖人觀  
天地曰日月又考之著龜而作易以通神明之德  
以類萬物之情處崇高之富貴備物致用立成器  
建卜筮然則通天下之志定天下之業斷天下之  
疑非聖人其孰能之是以成立兩間與天地並立  
故曰大哉人謨捨此而覆冒者未之有也朱天地

日月四時天事也天事所不及富貴者制之富貴  
所不制聖人通之聖人所不通著龜決之

東坡

是故天地神物聖人則之天地變化聖人效之天垂  
象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

天生神物謂著龜也天地變化謂四時也天垂象  
見吉凶謂日月也河圖洛書謂象數也則者彼有  
物而此則之也以則為不足則效四時之變化效  
者彼有法而此效之也又為變化者其運而難知  
則又象見吉凶之日月

縣象著明莫大乎日

月至於彼有象而此象之則盡矣

无可為之

時則猶以為未也至於河出圖洛出書然後作焉  
著植而龜動象數之始也圖有象而書有法象數  
之終也至於有自然瑞應之圖書則聖人待者盡  
矣故孔子曰河不出圖吾已矣夫嘆無是時也此  
之謂易有四象或為以金木水火或以為七八九  
六蓋河圖之一事也

根而百莖龜具八

卦五行天地之數神物也天地變化四時行焉萬  
物生焉日月五星天象也天不言示之以象吉凶

見矣河圖者九宮洛書五行效之者效之以六爻之動故曰爻者效天下之動也象之者像也故曰象也者象也於著龜圖書則之者大衍之數八卦五行作易者則之故乾坤坎離震巽艮兌三畫之卦爻合皆九六七八九數皆十五水六大七木八金九五行之數具焉傳曰聖人以著龜而信天地四時日月之象數以河圖洛書而信著龜之象數信矣其不疑也於是乎作易未則者則其无心而知吉凶效者效其体一而周萬變象者象其不言

而以象告也坡諸儒謂河圖洛書出見於世伏羲因得之而畫八卦按下繫辭曰古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀文與且又近取諸身遠取諸物於是始畫八卦以通神明之德以類萬物之情此八卦自是伏羲觀天地取諸物而畫八卦也所謂則之者則其時以行其事耳今鄭康成以春秋綿云河圖有九篇洛書有二篇孔安國以為圖為八卦洛書有九疇皆失之矣



易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

易有四象聖人所以示吉凶也繫焉而命之所以告吉凶也易於吉凶有以利言者有以情迂者有義命當吉當否當亨者一以貞勝而不顧非聖人不能定也定之者所以斷之朱聖人取象以作易有其象而无其辭示人以意而已聖人以後世為不足知也故繫辭以告之定吉凶以斷之聖人之憂世深矣坡四象有二說一說為天地自然相配

水火金木以為之象又又一說吉凶者得失之象悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象此易之道有此四象所以示人之吉凶疏莊氏謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象非也又何氏以天生神物以下為四象亦非也

胡

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

論曰象之所生則曰易有太極謂四象之所以則  
曰易者四象示象之意伏羲之事也繫辭以告定  
吉凶以斷文王周公之事也告者辯利害以悟之  
斷者因得失而治之若大有之上九自天祐之吉  
无不利所謂繫辭焉而告之以吉凶大有之成卦  
以柔得位上九大者之才也乘六五有孚之柔履  
信思乎順者也而六五又能成之尚賢之時也故  
天以理而助順人以情而助信此所以吉无不利  
知此則定之以吉凶可知矣龔

子曰書不尽言言不尽意然則聖人之意其不可見  
乎子曰聖人立象以盡意設卦以尽情偽繫辭焉以  
盡言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

言之難論者不能盡形之於書意之難傳者不能  
盡見之於言然則聖人之意終不可於天下後世  
乎夫有意斯有名有名斯有象意志願也聖人於  
无形之中建立有象因象而得名因名而得意則  
言之所不能盡見者盡矣君子小人情偽而已矣  
情則相應偽則相違聖人陳卦以示之斷之以中

正而君子小人見然後著情去偽之其意誠矣繫之卦辭又繫之爻辭以吉凶明告之與卦象相際則書之所不能尽形者尽矣陰極變陽陽極變陰當變而變則通不變則窮窮非通也變而通之則无所不利而道行矣鼓舞者鼓之於此舞之於彼動止應節莫知其然橫渠曰辭不鼓舞則不足以尽神爻至於變通以尽利辭至鼓舞以尽神則聖人之意幾無餘蘊矣朱聖人非不欲正言也以為有不可勝言者惟象為能尽之孟軻之譬喻立象

之小者也情偽臨吉凶而後見吉凶見則情者自如而偽者別矣卦者起吉凶之端也辭約而義廣故能尽其言既變而復通之則反復於萬物之間无遺利矣孰鼓之歟孰舞之歟莫適為之則謂之神

神坡

乾坤其易之緼耶坤乾成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見乾坤或幾乎息矣

緼言場之所藏立言易之所立乾坤者立象之義成列者設卦之位一乾一坤則謂之成列緼者所

聚而藏也立者所倚以見也有乾而无坤則有見于上而无見于下有坤而无乾則有見于下而无見于上是之謂不成列不成列則乾坤之体不全而无以見易易不可見則道之先後失序而事之本末不明所謂乾坤者或幾乎息矣乾坤成列則象又變動緼于中乾坤体也象又變動用也体晦則用不可見用不可見則体因是息矣朱緼畜也陰陽相緼而生乾坤者生生之祖也是故為易之緼乾坤之于易猶日之于歲也除日而求歲豈可

得哉故乾坤毀則易不可見也易不可見則乾為獨陽坤為獨陰生生之功息也

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錯之天下之民謂之事業

乾健也坤順也順健者意也謂之乾坤者名也乾奇坤偶者象也象成而著者形也形而上者謂之道變通也形而下者謂之器執方也然則變而通者易之道執方者易之器是故語道而至于不可

象則名言亡矣變通一也離而言之則二今天地之道一息不啻聖人化而裁之則謂之變故晝夜六時寒暑六氣剛柔六位因其化裁以著其變之微故曰化而裁之謂之變晝夜相推為一日寒暑相推為一歲剛柔相推為一卦推之則通故曰推而行之謂之通又曰剛柔相推變在其中矣知此則知變通一也舉此通而錯之天下謂之事業又曰通變之謂事知此則知事業通變一也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係詞焉以斷其吉凶是故謂之文極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎詞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

聖人見天下之至賾將以示人故擬諸其形容象其物宜形一定也剛柔以立本也容變通也變通以趨時也是故謂之象立象則卦也變通也在其中矣聖人見天下之至動既覩其會通之時損益

典禮以行之矣又係之詞以斷其疑曰如是而吉如是而凶是故謂之爻係辭則變通在其中矣然則体易者欲極天下之至賾者存乎卦可也存乎卦則見象矣欲鼓天下之至動者存乎詞可也存乎詞則見變通矣化而裁之其化有漸存乎爻之變可也推而行之其利不窮存乎爻之通可也神而藏用明而顯仁存乎古之人可也革存乎湯武明夷存乎文王箕子復存乎顏氏子故曰存乎其人默而成之言不下帶而道存者以心感心也存

諸已也故曰不言而信存乎德行易至于存乎德行則得意忘象我與聖人一也上係終于默而成之不言而信下係終六辭語默一也朱形而上者謂之道即乾之成象也形而下者謂之器即坤之效法也以剛柔則有体以奇偶則有數以左右則有方者形也形而為上則為一陰一陽以至一剛一柔故謂之道形而下則為仁為義為禮樂以分則有守以實則有名故謂之器有道有器則乾坤全而場見故化而裁之謂之變易之與物化也推

而行之謂之通易之與時行也有道器以為体有  
变通以為用故舉而錯之天下之民謂之事業龔

周易係辭集解卷第七

