

周
易
正
解

周易正解卷十八

郝敬習

繫辭上

伏羲畫卦有名无辭。文王于各卦下繫以彖辭。周公于各爻下繫以爻辭。古皆謂繫辭。此篇又孔子統論大易之義于彖爻无所分屬。別爲二篇。繫經後亦曰繫辭。中多門人記錄。故時稱子曰。程朱本稱上傳下傳。以別于經。按舊本无傳字。今從舊。

第一章

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。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。是故剛柔相摩。八卦相盪。鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。乾道成男。坤道成女。易道本諸天地。乾爲天。坤爲地。此諸卦之綱領也。卦始乾坤。自有天之尊。地之卑。已定。非自卦始也。天地卑高陳列。儼然有貴賤之位。位非自爻始也。天地之間。一動一靜。有常不息。動者健而剛也。靜者順而柔也。此卦爻剛柔所由斷也。斷猶分也。萬物所居。方以類聚。物類不同。各以羣分。分聚之間。趣舍相違。吉凶所由生也。在天日月星辰懸而成象。在地山川草木

凝而成形。變化所由見也。是故天地之間。剛柔兩體。相爲拂摩。八卦之氣。相爲推盪。雷霆風雨之所變動。日月寒暑之所往來。人物男女之所生成。孰非自然之易。豈聖人安排布置而爲之乎。

道體自然。天高地下。山峙川流。鳥飛獸走。人身目視耳聽。手持足行。父子有親。君臣有義。人倫庶物。萬事萬化。莫不各有自然之理。匪由人造。故曰有物有則。此大易之體段也。釋氏謂法界清淨。不動周圓。亦窺竊此意。但欲空諸一切。所有于貴賤剛柔變化之理。漫无分疏。是以暗沕爲清淨。與聖人異耳。

周易正義 卷之十一 二
乾知大始。坤作成物。乾以易知。坤以簡能。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。易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。

上節論易象統于天地。此節言易理盡于天地也。貴賤剛柔吉凶變化。以至雷霆風雨。日月寒暑。男女生成。天地之化。似爲煩難。而易道无乃艱深冗瑣乎。非也。夫道惟其自然。所以无爲。萬物受氣于乾。未有形。先有氣。是曰大始。大始不容爲也。乾道虛靈。但知之而已。无作也。承乾之知而授形資生。皆坤作之以成。

物也。乾之知，无心而知。因物之自然，以易知也。坤之作，无心而作。因乾之自然，以簡能也。萬物之情，賾矣。以難知，則不可知。惟以易知，自不難知。萬類之形，繁矣。以多能，則不及從。惟以簡能，自不難從。乾惟易知，則萬物之性情，孰能自異于乾？而可親莫如乾也。坤惟易從，則萬物之生成，孰能自外于坤？而有功莫如坤也。有親，則天道自然，而非強合。故常未可久者，惟乾。有功，則地道含洪，而无遺漏。故廣博无疆者，惟坤。此天地之道，卽人之道也。可久者，至誠无息。卽賢人純一之德，可大者，脩己安人。卽賢人治平之業，進德。

脩業不越易簡以天下之理盡于易簡也天地之所
以爲天地人之所以參天地爲三才者皆不越此孔
子曰吾道一以貫之一者易簡也其自謂曰吾有知
乎哉无知也无知者易簡也其誨人曰予欲无言吾
无隱乎爾无言无隱者易簡也其立教曰中庸中庸
者易簡也其論治曰无爲无爲者易簡也此吾夫子
所以發明義文以來不傳之秘挾易道之精微昭示
來許蓋卦爻象辭幽深廣博易簡二字挈其領而濬
其源使學易者及求自得于心然非夫子之言也義
聖畫卦始于乾其畫乾始于奇奇者一也一奇成而

生偶奇偶相錯生八八別爲六十四故易始乾坤凡陽皆乾凡陰皆坤乾坤皆始于一一者易簡也至子思以喜怒哀樂未發謂中孟子以勿正勿忘勿助爲有事不學不慮爲良心易簡之旨益无餘蘊矣二氏蹈襲此義老曰玄妙佛曰清淨其旨不殊而其教偏主老棄民物以爲芻狗佛毀倫常以爲惡業則是聖人所謂易簡者卽萬皆一而二氏所謂易簡者執一廢萬夫苟執一廢萬惡貴爲易簡乎徒有天地而不辨卑高動靜方物形象有乾坤而不殊貴賤剛柔吉凶變化八卦不盪雷霆不鼓風雨不潤日月寒暑不

運行男女不生成則其所謂玄妙清淨者乃其任放
鹵莽烏足爲易簡故凡二氏之教以爲德則不可大
以爲業則不可久所以與聖人異耳豈天下真有二
道佛老能于道外別爲一道乎

道統于天地具于人心故易統于乾坤盡于易簡以
易簡法天地以知行爲德業此學易之要也乾知者
大虛靈氣大虛非漠然无知生生變化精爽不昧是
曰乾知萬靈由此稟受是曰大始德莫大于知知莫
大于乾聖人生知卽其真體也造化始于乾德業始
于聖天地聖人形不同而知一乾知坤行知始行終

故大學之道先致知。朱子訓知爲主。如知州知縣之知。然則謂乾以易主。易則易主可乎。聖言直指虛靈。三
絜爲象數之先也。天生物而不自生。因地之生地。成
物而不自成。因天之成。天地生成而非天生。地成因
物之自生自成。所以謂一陰一陽之道不測之神。在
人不慮而知。不學而能。良心固有。非由外鑠。故曰易
簡。仁人心也。我欲仁。斯仁至。不謂易知而可親乎。義
人路也。誰能出不由戶。不謂易從而有功乎。萬物之
理千變萬化。若假人爲。豈勝煩難。本非人力可爲。亦
何待于人爲之。夫子所以首發易簡之義。示人以易。

道之本原也

卦畫盡于奇偶。奇偶盡于乾坤。凡陽皆乾。凡陰皆坤。故特舉乾坤挈諸卦綱領。卦爻惟有吉凶。其貴賤剛柔變化。皆夫子彖象傳中標出。乾坤中所有之物。非與乾坤并論也。

聖人言易反本。故歸之易簡。後儒言易逐末。故求諸卜筮。十翼未作。覺易道艱深。十翼既作。始信易道易簡。至哉聖訓。開萬古羣蒙。而後儒競爲異說。可怪也。

第二章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。剛柔相推而生變化。

是故吉凶者失得之象也。悔吝者憂虞之象也。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是故君子所居而安者易之序也。所樂而玩者爻之辭也。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。

卦者懸象示人之名。聖人因造化人事之理設爲卦爻以象之。卦者象也。觀卦爻之象繫之辭以明吉凶。爻有剛柔而生變化。是故辭言吉凶者人事得失之象。言悔吝者人心憂虞之象。卦爻來而變往而化者人事進退之象。晝有奇而剛柔而偶者晝夜昏明之

象六爻周游動而不拘是天地人極至之道也是故君子欲明易之理聖人之情已見乎辭凡身所居而理安者不必易而皆易之序也心所樂而玩索者不必爻而皆爻之辭也君子學易非必求之易時乎靜也觀吾身卦爻之象玩易所繫之辭則知天地萬物莫非象莫非易在神明之而已時乎動也觀吾身剛柔之變玩其所當之占則知日用酬酢莫非變莫非占在德行之而已如是則无往不與天合天之所祐也安往而不利哉

義聖仰觀俯察始作八卦重爲八八所謂八卦以象

告而吉凶變化未詳至于文王觀六十四卦之象繫
以彖辭而爻猶未詳至于周公觀三百八十四爻之
象繫以爻辭然後吉凶變化詳而易道大備下文又
以吉凶變化二端析爲四端言之者事成有吉凶而
其初始于悔吝易道惟變化而其用生于剛柔故觀
吉凶自悔吝始觀變化自剛柔始也聖人觀此四者
繫辭學者當觀此四者玩辭剛柔相推謂奇偶往來
也變者自无適有也化者自有入无也悔追恨也吝
羞嗇也悔則思改吝則不遷吉凶所分之端也虞思
慮也進退卦爻往來也奇畫橫互爲剛畫而陽明萬

物振作剛象也。偶畫中斷爲柔。夜而陰暗。萬物偃息。柔象也。進退則行藏出入在其中矣。晝夜則生死升沈在其中矣。三極謂天地人也。凡爻初二象地。三四象人。五上象天。極至也。天道至大。地道至廣。人道至賾也。三極之道。卽說卦陰陽剛柔仁義兼三才而兩之。无兩不成變化。卽剛柔相推之道也。動卽吉凶悔吝變化。剛柔之動。天地之間動而已也。所以爲易占決擇也。謂彖爻之占辭。

上章言易道易簡。此章言易道變化。易簡生變化。變化本易簡。其變也。所以爲不變。其一也。所以爲不一。

人見其易簡而執以爲一。見其變化而紛以爲異。于
易遠矣。故曰。變化者。進退之象。剛柔者。晝夜之象。象
也者。像也。觀象也者。以是爲象而觀之也。故吉凶悔
吝。衆人以爲紛綸不齊。感遇悲歡。而聖人觀之。以爲
晝夜進退之象而已矣。是以居而安樂。而玩失得不
以撓其寧。憂虞不以滑其和。所以順變化而成易簡
也。佛氏攘聖人之觀。以爲幻夢泡影。露電竊聖人之
象。以爲人我衆生壽者。世儒遂唯然割以予之。抑不
思義文觀象。佛氏安在也。

易之爲書。辭而已。辭因象繫也。道无象。況復有辭。然

與道近莫如象前聖設卦觀象學者猶未知象後聖因象繫辭辭以傳象象以傳心聖人所以洩造化之秘繼往開來者至于辭无餘法矣故曰聖人之情見乎辭世儒執辭尚不見象矧能見易聖人往矣所託而傳者惟辭辭又不能傳聖人將若何故大傳首言易簡卽繼之以觀象繫辭遂以繫辭命篇篇末極言辭之當辨故聖人脩辭所以居業文王旣沒文在茲者辭也辭達而已不達烏乎貴辭

第三章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失

得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善補過也。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。是故卦有小大，辭有險易，辭也者，各指其所之。

此章統論卦爻所繫辭之通例。凡卦之彖，總言一卦之象也。凡卦之爻，分言各爻之變也。云吉凶者，言乎人事究竟之失得也。云悔吝者，言乎吉凶未分之小疵也。云无咎者，言有咎過而善能補也。六爻之畫，有上有下，貴賤分矣。而各本其爻位自列也。卦體內外，或陰或陽，陰爲小，陽爲大，各隨其所相錯之卦比量。

調和而小大可齊也。卦有吉凶，爻亦有吉凶。卦有辭，爻亦有辭。而吉凶可辨也。六爻吉凶殊，而爻位彼此之間曰介，防其悔吝，則審于其介。故知幾早辨，莫如介也。凡咎成于因循，知其咎而能震驚惕勵以求自新，則可以復于无咎。故救過莫如悔也。數者，辭蓋詮哉言之矣。是故卦爻有小大陰陽剛柔偏勝，則辭有危險平易不同。辭也者，各開示其趨向之方而已者也。

彖爻吉凶悔吝无咎五者，解繫辭之文，列貴賤之位，以下玩辭之法也。位卽爻所言之變也。卦卽彖所言

之象也。吉凶悔吝无咎皆辭，而獨辨吉凶言辭者，吉凶爲事之成，悔吝无咎之終也。齊與劑同，券也。猶周禮司市質劑結信之劑，小大謂三畫卦也。卦謂六畫卦也。如乾大坤小，合則成泰之類。八卦相錯，陰陽比齊，皆如券合也。憂悔吝以悔吝爲憂也。悔則思改，吝則文過，介界通吉凶之界在人心，則利與善之間在爻位，則往來變動之交也。說詳乾卦。震者恐懼不寧之意，震動奮作則咎可以无咎，故存乎悔。陰卦曰小陽卦曰大，陽明爲君子，爲諸吉善。陰暗爲小人，爲諸凶惡。卦爻遇小人凶惡辭多奇險，如噬嗑明夷大小。

過之類遇君子吉善辭多平易如乾坤大有泰復之類

從來說易者希言介惟王輔嗣云過其憂悔吝之時其介不可慢也然爻辭不及以卦爻變動往來之際莫非介惟豫六二云介于石兌九四云介疾則又據爻位居間者言之此所謂介卽幾也在爻象如乾初九爲潛龍往九二爲見龍若變而之六二則爲同人之宗之吝矣又如坤初六爲履霜往六二爲直方大若變而之九二則爲師之王三錫命矣其間各有分界處爲悔爲吝端際甚微吉凶趨避于此宜防憂者

防微之意

世儒疑序卦牽強非夫子作。不知易道神妙變動。活潑无方。非此非彼。非難非易。文王所演正在此。世儒有方之見。偏執一隅。宜其反視序卦爲牽強也。不曰君子所居而安者。易之序乎。无序不可爲易。

第四章

易與天地準。故能彌綸天地之道。仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。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。範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神无方而易无體。

此章本聖人以贊易。易卽天地聖人卽易。聖人生知與天地同神。故其作易與天地準。惟其能準天地。故能彌綸渾合乎天地之道而與之爲一。蓋聖人之作易也。仰觀天象之文章。俯察地形之疆理。以畫卦設象。天道高明。地道幽深。六合之內。凡有法象可見者。皆明也。其不可見者。皆幽也。幽明之事。不可盡知。而幽明之故。則惟是陰陽剛柔以立本。而皆已具于卦。

爻象辭之中。是故知幽明莫如易也。人物始有生終有死。无生不死。无始不終。乘運去來。豈容有我。迷而不悟。遂成大惑。而往來推原之說。已備于卦爻。是故知生死莫如易也。鬼神至變其聚也。本精氣之合。彷彿成物。其散也。蓋魂營浮游。恍惚爲變。此鬼神之情狀也。而物象變動。已詳于卦爻。是故知鬼神莫如易也。幽明生死鬼神。皆天地之道。而聖人作易。皆能知之。是與天地準而相似也。以此彌綸天地。何違之有。夫易其窮理精義。知周乎萬物。而其開物成務。道濟乎天下。故能脗合乎天地。而不過差。其化裁通變。旁

行无窒。與天地同其正而不流。其觀變陰陽。樂天知命。與天同運。故健而无憂。其六位時序。隨處安仁。與地同靜。故順而能愛。是易範圍乎造化而无所過差。曲成乎萬物而无所遺漏。其彌綸天地如此。而皆本于聖人之知。與大虛同神。通乎晝夜。久照不息。所以能知幽明生死鬼神。而爲彌綸之本也。知卽神。神卽易。易者神之爲。惟神无方。故其方不測。惟易无體。故无所不體。天地也。聖人也。易也。神也。一也。所以準天地而爲彌綸之道也。

彌徧漫也。綸聯合也。彌有不足。補縫意。綸有有餘。約

束意言與天地之道混合也。仰觀天文而知明之故，卽知所謂立天之道也。俯察地理而知幽之故，卽知所謂立地之道也。幽明卽陰陽。不曰陰陽而曰幽明者，本設卦觀象而言也。觀故明，察故幽。天陽地陰，陽明爲文，陰幽爲理。文見乎外，日月星辰之類，理行乎中，谿谷泉壤之類，皆卦爻所有之象，奇爲天文，偶爲地理。故者，所以然之故。天地間法象，凡可見聞覺知者，陽動故明也，不可見聞覺知者，陰靜故幽也。如人生爲陽，故明；死爲陰，故幽。晝爲陽，故明；夜爲陰，故幽。餘可類推。人物以生爲始，以死爲終；卦爻以初爲始。

以上爲終以來爲始以往爲終原推也反復也六爻
自初至上復自上反下數往知來原始要終卽是生
死之說終不可知原始可反觀死不可見原生可反
觀二氏謂死往六道中去則生宜自六道中來今生
旣不知所自來是大虛中歛然而生也則死又安有
所往亦卽大虛中溘然而化此理曉然故知輪迴之
爲妄而達者亦可以洒然于始終之際矣說論其理
也精氣游魂準卦爻之象而言鬼神也精氣猶禮云
知氣陰陽精靈之氣也祭義曰其氣爲昭明焄蒿悽
愴百物之精也神之著也卽此義物猶形色也精氣

儼爲有物如後世陳寶之類所謂如在其上如在其左右也游浮動也魂與營通卽精氣之營營然往來不定者老子曰載營魄守一是也變卽物變倏忽不定此鬼神之情狀也情狀者非有非无之名在易爻動亦曰變爻有等亦曰物剛柔相雜擬其形容象其物宜莫非陰陽之精氣也八卦周流上下屢遷如一乾七變而爲大有一坤七變而爲比餘六皆然至于據策四營十八變而成卦皆所謂游營爲變不測之神縱橫鼓舞其情狀可知也或曰精者耳目之官氣者口鼻之呼吸聚爲人物散爲鬼神若是則鬼神因

人死後有如二氏之說非也。陽靈曰神，陰靈曰鬼。陰陽之氣有聚散，无分于人物生死一也。中庸云：鬼神體物不遺，非待死而後有也。易通三才，其孰非鬼神乎？自此以上，皆言易與天地準，故曰與天地相似。知周以下，皆言彌綸天地之道，故曰不違，不違即彌綸也。皆本易而言窮理，莫如易，故知周萬物，前民莫如易。故道濟天下，不過猶不違也。旁行四達也。易窮則變，變則通，故旁行。易有天則，故不流。流即與天地違矣。審時知數，莫如易，故樂天知命，不憂安土，猶素位也。敦不遷也。德愛曰仁，愛者休休之意。恆人躁擾則

殘忍安靜則和平體元長人莫如易故能愛也範者鑄金之模圍匡廓也天地之化汎濫而易若爲之範圍也如裁成輔相之類曲成委曲成就如茂對育物成器利用之類範圍者攻金之事曲成者攻木之事所謂宇宙在手萬化生身卽彌綸也通乎晝夜之道而知申贊上文知幽明生死鬼神之知所以準天地爲彌綸之本也知通晝夜卽乾知也貞觀不息不與晝俱來不與夜俱往聖人生知神明也凡有形之類莫不受命于晝夜爲幽明之限生死之數然皆轉徙流浪不自覺聖人知常不二與天地同神生死如晝

夜晝夜如呼吸相代乎前而不以滑其靜虛之天其體卽神其用卽易也

知无爲天道也仁力行地道也乾知坤作知及仁守天統地知統仁故陰陽合德而仁知一體也知周萬物知也道濟天下仁也旁行不流知之用也樂天知命知之體也此自知周萬物推之也安土敦仁自道濟天下推之也

此章之義綰轂在與天地相似故不違一語相似卽是準重在與天地準能準故能彌綸仰觀俯察原始反終精氣游魂皆易也幽明生死鬼神皆準天地也

而皆本于知故曰與天地相似不違以結之知周物
物以下詳贊其彌綸天地故又曰範圍不過曲成不
遺再結之而歸本于知與神極贊其妙也聖人全體
神道神不可見而摹爲易易又不可見而聖人卽易
聖人所以卽易者知也知卽神也易神而已神知而
已在天地神卽是知在聖人知卽是神蠢動含靈莫
不有知但天地聖人之知无方體而衆人之知有方
體衆人所以知者亦本无方體惟天地聖人无方體
者能通乎晝夜之道而衆人之无方體者通塞不時
昏明无常所以聖人知準天地而衆人不能聖人能

彌綸天地之道而衆人不能也

幽明生死鬼神三者極變故以言易幽明之故不離陰陽生死之說不離始終鬼神之情狀不離變化卦爻莫非陰陽也其順逆循環莫非始終也其往來推遷莫非變化也易不離陰陽兩儀其生死鬼神不出幽明兩途二儀分天地位乾坤交六子生八卦相錯微顯闡幽人物之生死萬事之始終精魂之聚散鬼神之往來无一不畢具其故其說其情狀皆可知也然于幽明但知其故則是幽明不必盡知也于生死但知其說則是生死不必盡知也于鬼神但知其情

狀則是鬼神亦不必盡知也。然則何以謂之知。聖人之知。乾知也。乾知者。大虛貞觀。无知。无不知也。幽明生死鬼神。發揮于大虛。大虛无知。而人自以其記憶念想爲知。非大虛之知。惟聖人與大虛同體。視幽明通也。生死齊也。聚散等也。知无知一也。恆人以明爲知。則幽爲不知。以生爲知。則死爲不知。以人爲知。則鬼神爲不知。故二氏得爲因果輪迴之說。以惑世誣民。自謂知幽知死。知鬼神。矯飾附合。而不知大虛本明。與生死夢覺。自不相緣染。死不知。生亦本无知。夢不覺。覺亦本非覺。无生死。无夢覺。无幽明。无人鬼。无

畫夜无知。不知。自生自死。自夢自覺。自幽自明。自晝
自夜。自知自无。知是謂乾知。子云。吾有知乎哉。无知。
以此是故通乎晝夜之道而知。

聖人通晝夜之道而知。何也。人性虛靈本體。卽是大
虛大虛。生死人物。而大虛之靈。不與人物俱生死。人
物生死于大虛之中。而虛靈之性。不同生死起滅。此
不同生死起滅者。卽乾知也。乾知非念想記憶。念想
記憶皆生死邊事。形骸內景。乾知何思何慮。寂然不
動。在人爲喜怒哀樂未發之中。不覩不聞之獨。此中
此獨。不因生存不隨死滅。自然明覺。與大虛共不毀。

釋氏謂見性成佛。襲此義也。生從大虛來。死還大虛去。如漚在海。如水在水。出沒聚散。而海水未異其爲漚。爲冰。海水未嘗追論思議之也。人生死形骸。念想記憶。大虛亦未嘗追論思議之也。聖人不廢念想。記憶。而不昧乾知。衆人未嘗无乾知。而迷入念想。記憶。此聖人所以通晝夜之道而知。衆人昏然日用不知也。

第五章

一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。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。顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。富有之謂大業。日新之謂盛德。生生之謂易。成象之謂乾。效法之謂坤。極數知來之謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂神。

夫易道在天地間。逝者如斯。未有停機。可不謂至變。至動者與。變動不可。但謂一。不二。又不可直謂兩。夫道者。其一陰一陽之謂乎。一陰一陽者。陰亦一陰。一陽亦一陽也。蓋體用內外動靜相乘。往來相因。消息盈虛。若影之隨形。呼之承吸。兩在不測。萬物所生。萬事所成。未有不由此者。是謂一陰一陽是謂。

道此變化之樞。錯綜之林。非聖人聰明達天德。未能
開示此秘也。陰陽无形。化爲有形。有无相繼之間。元
氣初兆。醇粹以精。可不謂之善乎。旣繼之後。形體斯
分。稟受含靈。各成其已。斯謂之性矣。善也。性也。皆一
陰一陽也。而陰陽无迹。可擬仁者見之。則謂之仁。而
已。道不盡于仁也。知者見之。則謂之知而已。道不盡
于知也。百姓日用。不知而道亦不遺于不知也。君子
所謂一陰一陽繼成之道。非仁而仁。非知而知。非不
知而无知。其孰能此者乎。天下鮮矣。蓋仁不在內。用
以顯諸其仁。用不在外。仁以藏諸其用。外而非外。卽

外卽內內而非內卽內卽外大化流行羣生樂育以
聖人較之未免有憂造物无心不必憂勤如聖人而
天工時序其爲盛德大業至矣哉品類富有是謂大
業悠久日新是謂盛德此一陰一陽之道易所由出
也易非他卽富有日新者生生不已變化无方之謂
也其生生者資始成象則謂之乾效乾作法以終乾
之能則謂之坤極其數之所至知其將來必然則謂
之占因其占之所得轉移趨避以通其變則謂之事
莫非一陰一陽之道鼓舞變通不可測度謂之神而
已矣

陰陽者兩在之通稱。无物无兩。无兩非陰陽。故天地兩而成造化。人物兩而成生育。動靜兩而成萬事。細微推詳。毫釐塵沙。莫不有兩。如內外本末。是非好醜之類。卽物兼兩。一陰一陽。所以相倚而爲道。亦猶之參天兩地而倚數也。陰陽兩字。發義聖以來未剖之秘。宇宙千變萬化。由此出。所謂不測之神。乾坤易之門戶者也。故不但曰陰陽。而曰一陰一陽。陰陽不離一。一者大極。兩儀所生也。卦畫奇偶。參天兩地。皆本于一。一生兩分。三才立。八卦成。一未分。但可謂之陰。而陽自陰中動。一自兩中分。故先言陰而後言陽也。

兩儀立而後變化行。乃有繼成賢愚德業。故聖人作易窮神知化。不外陰陽宇宙萬化盡之易。易盡之一陰一陽卦爻三百八十四剛柔相推。以至象辭所言吉凶悔吝。通乎萬事萬物。莫非一陰一陽往來詘伸。以行其變化也。釋氏不知陰陽于事物之理。无所解釋。乃爲五陰六入十八界。因緣和合等說。講張枝梧。豈如聖人之言精切而簡當也。

繼謂道與人相繼。陰陽化生之始。人物稟受之初。固謂繼。陰陽自相迭運。始終之間。亦謂繼。蓋二氣渾合不偏之中也。人孩提以前。亦是繼而未成。小至念慮。

呼吸其間莫不有繼其終莫不有成人心之幾卦爻之介動靜之端亦是繼人性無時不與虛合人心无念不與天通不但始生謂之繼也繼无心故曰善成有形故曰性善生理也天地之大德曰生文言曰元者善之長孟子云可欲之謂善欲者生意也天人相繼生意純粹无少造作卽天命之體性之本原以其方屬人故不稱命此際不著一毫情識不思不勉不學不慮卽知无知卽仁无仁故稱善繼善則性亦善矣道體无爲有意卽差見謂意見揣合也仁知卽道祇多一見百姓日用亦卽道祇少一知見而无見不

知而知何思何慮神明默識乃爲君子之道道體卽
乾知陰陽无心而人有意聖人无意而不无憂无意
所以與陰陽合德不无憂所以觀變于陰陽而作易
也仁知百姓三項包括一世之人賢愚善惡同出大
虛皆形生以後事不可謂非一陰一陽之道但視繼
成之初有異矣是以鮮君子君子者有生以後不異
未生以前一陰一陽以天而言繼善成性以天人之
際言仁知百姓以人而言惟聖人能以人合天佛氏
言二乘理障卽仁知也聖人嘿識无知卽佛氏所謂
平等正覺妙真如性者也佛書多襲易理皆中國學

人假譯字以緣飾其旨。久假不歸而後儒遂盡割以予之。不得不辯。

生理含藏曰仁。生氣發育曰用。顯諸仁者。用卽以顯其仁也。藏諸用者。仁卽以藏其用也。已發之和。不離未發之中。顯仁也。寂然不動。感而遂通。藏用也。體用一原。顯微無間。天地聖人之能事也。合一不測。正所謂一陰一陽。如果穀草木之實。皆稱仁。冬而保合。貞固藏諸用也。春而生氣發育。顯諸仁也。仁以陰顯。故夏至陰生而萬物盛。用以陽藏。故冬至陽生而萬物斂。一陰一陽互爲其根。乃所以兩在不測而爲神也。

○鼓萬物謂二氣振動萬物也。如春生秋殺栽培傾覆之類。天地何心。惟聖人憂患前民憂者。乾惕之心。千聖學脉也。聖人所以繼天立極本諸此。陰陽化育生生無窮。謂之德業。卽此生生不窮。謂之易。聖人以準天地作易也。易統于乾坤。乾坤卽陰陽。乾坤生六子。六子生六十四。卽一陰一陽變化之道。元氣初兆。謂之象。具體成形。謂之法。效法乾象而爲法也。象卽一陰一陽之象。法卽一陰一陽之法。極乾坤之數而知來者之無窮。謂之著策之占。數有終窮。來有必至。通其數之窮。變其來之占。則存乎人事皆不外。

一陰一陽而已。陰陽兩在，神妙不測，有乾所不能象，坤所不能效，數所不能占，變所不能盡者。聖人未免于憂此也。苟徒知占而不知事，委于一定之數而昧轉移之方，則文王死于羑里，周公老于居東，孔子殍于陳蔡矣。奚爲貴易乎？惟聖人有憂與陰陽不測之神相妙合，所以精義入神，通三極之變也。京房、郭璞數與占非不精矣，知占而不知事，故皆不得其死。此神所以不測而世儒守筮策譚陰陽，亦知占而不知神矣。

一陰一陽謂道。言道體發揮于大虛也。繼善成性，言

人性全體乎大虛也。仁知百姓言人自迷其本性也。君子之道卽一陰一陽之道。知仁合德體用一原。普物无心德業所由出。易之大端也。釋氏不知陰陽故以爲根塵虛妄。謂皆如來藏真性。則與成繼之旨不殊。其言二乘凡夫與仁知百姓亦不殊。至于顯仁藏用以下。則一切疎漏矣。所以流入空虛遺棄世教民物。无聖人之憂終不可用爲德業也。古聖作易精密允鑄。後聖說易毫髮无遺憾。

一陰一陽之道通三極而言也。卦畫奇爲乾奇動爲陽。不動亦陰。是乾亦一陰一陽也。偶爲坤偶動爲陽。

不動爲陰。是坤亦一陰一陽也。筮法所謂動靜者。以爻遇重交。單拆爲老少耳。卦畫无重交單拆之分。但陰陽剛柔有當位不當位。是陰亦有陽。陽亦有陰。乾坤皆有陰陽。所以象變動不測之神。易者變動而已。聖人要言不煩。說卦云。參天兩地而倚數。易數之變一言盡矣。此云一陰一陽之謂道。易道之變亦一言盡矣。學者于此兩言深究其旨。易无餘蘊矣。

三極之道。獨舉陰陽者。天爲三才之統。剛柔仁義皆不越乎陰陽。而朱子云。陰陽氣也。其理謂之道。然則孔子誤耶。夫理氣非二也。離氣无理。故曰道不遠人。

仁者人也。合而言之道也。君臣父子之人。卽是仁敬。孝慈之道。離却君臣父子。別无仁敬孝慈。他可類推。故一陰一陽之道。聖人兼三才。大小上下精粗本末。一貫而言。纔一陰卽一陽。纔一陽卽一陰。其間難容分疏。卽所謂兩端用中。玄牝之門。但可言兩。未可分二。故說卦曰。兼三才而兩之。兼者合而言之也。豈謂氣自氣。理自理耶。卽此是道。卽此是神。善性仁知德業。總不越此。所以爲易。子云。我則異于是。无可无不。可。卽君子之道。陰陽不測之神也。儻謂陰陽氣耳。豈陰陽外。又別有神乎。

第六章

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廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

夫易之爲道其量廣无不容其體大无不包以言乎遠則充周无外而不可禦以言乎近則自然无爲而各具其理以言乎天地之間則易无所不該備矣易有乾坤象天地也生生之謂易乾坤生生廣大所謂

遠不禦也而其本皆靜正乾健而實其靜也純一不
雜其動也直遂不詘是以其氣貫徹无外而大生焉
大以專直也坤柔而虛其靜也收斂不洩其動也開
發无畱是以其體含弘光大而廣生焉廣以翕闔也
易不可見見諸乾坤乾坤无象象諸天地是故易廣
大配天地之廣大易變通配四時之變通易者陰陽
之義配日月之陰陽乾以易知坤以簡能配聖人至
德之易簡夫其配天地四時日月可謂遠不禦而其
廣大生生由于專直翕闔此之謂邇則靜而正也可
不謂易簡乎由易簡爲廣大本靜正爲不禦道在邇

而非遠在易而非難學者可以知易矣

此章言易道廣大。本乎易簡。獨舉乾坤者。易象盡于奇偶。奇偶盡于乾坤。六子皆乾坤之生生。故但舉乾坤以象天地。天地廣生大生。遠不可禦。而其本不外專直翕闢。所謂靜正也。无爲曰靜。當理曰正。靜而專直固靜正也。動而翕闢亦靜正也。卽所謂易簡也。求易者不求之易簡而求諸廣大。失其要矣。周茂叔云。聖學主靜以立人極。本此。

不禦猶言无限。靜正卽大學云止于至善。朱子謂卽物而理存。禪語云是法住法位。道體自然。卽所謂專。

一翕聚也。靜于動時亦靜。專翕于直闢處亦專。翕靜正于不可禦處見靜正。程伯子謂靜亦定。動亦定是也。通卽自遠。易簡卽自廣大。所以爲易在聖人卽是寂然不動感而遂通天下之故。邵堯夫謂天根月窟閒來往。卽靜專動直。靜翕動闢之意。乾以知言。坤以行言。靜專者寂而不滅也。動直者惺而不亂也。靜翕者非禮不動也。動闢者物來順應也。

夫子繫辭贊易皆本聖德而貫通造化。非徒指卦畫文字也。其論卦畫文字必云易之爲書。或云聖人作易。語意自別。蓋慮學者見卦畫文字不見道。聖人體

易故言之亹亹六經莫匪古訓惟易作于无文之先
上接元始直陳法象于道體无言之秘最親切故贊
易獨詳後世以爲卜筮之書而聖意孤矣

陽動而乾不離靜陰靜而坤未離動所謂一陰一陽
卽此可推道器非二也易書也非道而卽道乾坤卦
也非天地而卽天地故聖人卽易言道卽乾坤言天
地乾坤之生生六子是也天地之生生萬物是也六
子卽萬物之象乾坤卽天地之象易書卽易道之象
聖言渾淪一貫使學者卽易見道耳

第七章

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天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

易道變通生于易簡易簡理得變化自神德欲其崇業欲其廣德欲如天業欲如地德崇不以抗業廣不以侈志氣清明與天同健踐履謙順與地同卑如此則神明主照五官各正天地設位清靜寧一而生生之易自行乎其中矣天地設位者成性存存不失吾常易行乎其中者道義之門易自此出也

知于五行屬水爲坎位正北禮屬火爲離位正南天

體比高地勢南下崇卑之象也禮者履也行曰履知
主乎中行見乎外天地化育始于比盛于南德業之
象也人生神氣象天踐履象地不獨聖人爲然惟聖
人生知爲乾安行爲坤生知故德崇安行故業廣崇
卑因天地而推言也天地定位卑高陳而變化行乎
其中聖人知如天行如地而德業行乎其中人能虛
靈常主于中禮貌檢攝乎外自然天理常存而无往
非道義亦與天地相似矣

此章之言蓋申明首章易簡之義成性存存道義之
門約其本而言也天地崇卑知禮德業不外成之者

性。人心靜正不失成性本體。卽是天地設位道義自出。恆人放其心而不知求。所以與天地不相似。而道義之門塞矣。成性存存。卽喜怒哀樂未發之中。所謂易簡理得。通則靜而正也。道家云玄牝之門。衆妙之門。皆襲此旨。

第八章

聖人有以見天下之賾。宅而擬諸其形容。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。言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。擬之而後言。

議之而後動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況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況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爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子

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出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲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

易也者。擬議之道也。昔者聖人聰明聖智。有以見天下事物之器。雜而不可勝辯。乃畫奇偶爲卦。以擬諸其形容。取象物宜。以爲彖爻。易之爲書也。像而已。故謂之象。聖人又有見于天下之變動不拘。觀其盤錯之會。脉理相通。可以爲常履者。繫之辭焉。教人趨避以斷其吉凶。奇偶相交。是故謂之爻。自易有象而至蹟者。辨雖雜不厭也。自爻有辭而至變者。通雖動不亂也。皆擬議之謂也。學易者。擬之而後言。則言皆成象矣。議之而後動。則動皆成爻矣。擬議以成其變化。則无往非易矣。人道變化莫大于言行。出身加民。發

邇見遠以至干招榮辱動天地若何不擬議之在中
孚九二爻象之辭是言動擬議之謂也擬議不在雷
同而在心相應心同卽形迹可畧同人之九五所以
貴同心也其要在慎大過之初六所以慎重也在謙
謙之九三所以致恭也戒于亢乾之上九所以有悔
也戒于不密節之初九所以免害也戒貪慢解之六
三所以誨盜也凡此數者可知聖人憂患作易之意
君子擬議以成變化皆可觸類而通矣

有以者獨得之意賾噴通囂雜也賾故擬而言動故
議而行會者衆理湊合如都會之會自彼來者四面

皆可至也。通者，脉絡貫穿，如通衢之通，自此往者，諸方皆可達也。典禮猶言常履庸行也。五典五禮，卽是會通之要。聖教約之以禮，易有萬變而觀其會通，惟行其典禮。二氏以玄虛爲會通，所以毀常敗倫，流蕩不羈。如人開筵集賓，酒殺具而不獻酬，何爲會通乎？此正易所爲易簡，與二氏異者也。爻，古肴字，行禮必以肴，割肉分薦曰肴，字从爻，象牲體交加。後世增肉以別于卦爻也。見賁，擬象所擬之象，皆易之言。見動議爻所議之爻，皆易之行。爻象所以立，蓋取諸言動，言无形而動成器，故言爲象而動爲爻也。學者擬其

所立之象以出言則淺深詳畧無不當理議其所合
之爻以制動則仕止久速無不應時易之變化成于
身矣其字指易惡猶厭也憚煩之意聖人擬議以作
易故君子擬議以學易引爻辭皆擬議之法也子曰
記者之辭樞戶樞也機弩牙也語默出處道之異也
斷金蘭臭心之同也金性堅斷金利之至也臭如蘭
辭氣合而相爲芳香也茅薄柔故可藉重壯則糜碎
矣慎者用柔之道也有功而伐其器淺而德薄故謙
者厚之至也害成害其垂成之事也節下卦兌爲口
有言語慎密之象負謂以身負物物貴而身賤故曰

小人之事乘車身尊而物卑故曰君子之事知盜者知幾也惟知盜者能弭盜凡盜觀隙而動也

凡繫辭記夫子所贊卦爻皆學易之例玩鳴鶴子和而得言行感應之機觀同人先號後笑而見道異心同之旨學者觀象玩占皆宜若斯矣此七爻君子擬議變化出身加民之事下篇十一爻君子精義致用安身崇德之事引而伸之凡六十四卦三百八十四爻皆可知也大道不離涉世聖人无行不與易之爲道不可遠其要使人窮理精義利有攸往而已雖錯綜變化周流屢遷而皆本一定不逃之數當然不易

之理與自然適中之時聖人觀變立卦發揮生爻以象告而理之邪正數之得失時之可否了然于象辭占變之中如指諸掌人各以身自占日用行住語嘿何往非易以顯道神德行元亨利貞而无入不得矣此聖人作易之義學者學易之本卜筮云乎哉

首章言易簡爲易道之本恐人不知易簡故第六章示人以成性存存道義之門爲易簡之要二章言觀象玩辭觀變玩占爲學易之功恐人不知觀玩故此章教人擬議于言動以合爻象爲觀玩之法不知易簡則其所觀玩者泛濫而支離不知擬議于言動則

其所謂易簡者空虛而荒蕩聖言內外本末兼舉矣
○易道精微亦不越禮易者三才之道禮者聖人所
以致中和位天地育萬物也繫辭言易不過仁義禮
知而易可知也言天下至賾而不可惡言天下至動
而不可亂擬之後言議之後動此易所以窮理盡性
與二氏異也聖人何思何慮而不廢思慮其无思慮
者一致同歸也其不廢思慮者百慮殊途也是以聖
人精義入神窮神知化佛氏常樂我淨謂擬議卽乖
動念卽差自謂干事理无礙不斷思想顧其教惟主
空寂于天下動賾漫无綜理一切斥爲虛妄視世界

爲濁塵煩惱苦其亂而不勝其惡矣聖人惟不惡不亂擬議變化世教所以就其範圍曲成也

第九章

按程朱本移第十一章天一至地十二十字置此章首而以天數五至行鬼神也八句接之居大衍前今按舊本解釋无錯仍從舊

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲_舌之以四以象四時歸奇_雞於扚_勒以象閏五歲再閏故再扚而後掛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乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當去聲期基之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

數生于奇偶詳于圖書河圖之數聖人則之以生蓍非則之以畫卦也易既成而六十四卦具吉凶斷矣天贊聖人應以圖書聖人衍其數作蓍策卽所謂幽贊于神明而生蓍也以中五十爲體數以內週一二

三四爲生數用四營十八變之法以合外方六七八九爲成數古筮法必有成說故夫子不詳述而但稱大衍之數贊之大衍者衍河圖之數卽說卦所謂參天兩地而倚數也一三五七九爲天二四六八十爲地伏羲既衍天數二十五地數三十爲圖復取圖數相倚而大衍之一倚二爲三二倚三爲五三倚四爲七四倚五爲九五倚六爲十一六倚七爲十三七倚八爲十五八倚九爲十七九倚十爲十九左右各三五七九而十一居中共爲九位左五位包五十在內通計九十有九除十爲陰偶不用惟用九位之奇共

四十有九五十缺一自然虛一之象圖詳于後此大
衍之數蓍策所以生也揲筮者取四十九策信手左
右中分爲二象兩儀也取右一策懸掛于前與左右
別爲三處象三才也取左右策揲之每揲用四象四
時也左右所揲餘策歸而扞諸左右手中指間象積
餘之閏月也天時五歲再閏則四序正蓍策再扞一
掛則四象分所以再扞而後掛也此豈人爲之乎易
數本于河圖一三五七九奇爲陽是天數五也二四
六八十偶爲陰是地數五也五者天地之合參兩之
倚數之樞也太虛生一分二二一卽三三二卽五故

參天兩地爲五居中而周邊爲四邊不離中四不離
五陽爻用九而五爲中陰爻用六而五爲主故五爲
筮體而四爲揲用按圖之位天地之數分方而成五
據圖中之五外週四位皆合五而後得合猶倚也易
數相倚則生下一合五而得六上二合五而得七左
三合五而得八右四合五而得九中五合五而得十
所以陰陽相配奇偶相錯各安其處者皆五之調其
適也故曰五位相得而各有合信乎五之爲數宗矣
分計圖內天數奇凡二十有五是五五也地數偶凡
三十是六五也合計天地之數五十有五是十一其

五也故五者天地相倚兩儀以立四象以運八卦以生萬事以成故天有五氣地有五方入有五常身有五官心有五德聲有五音食有五味色有五采造化人事所以往來而成變化屈伸而行鬼神也此圖所以歸極于五大衍之數所以五十蓋一五居中不用天地之氣亭于五也十五周流爲用天地之運行于四也故數五爲宗所以象天地策四爲營所以象四時四營三變皆奇而爻遇乾則揲過之策除掛扚歸奇十三策外實得策三十有六是九其四也一爻三十六通計乾卦六爻共策二百一十有六是五十四

其四也。四營三變皆偶。而爻遇坤則揲過之策除掛。扚歸奇二十五策外。實得策二十有四。是六其四也。一爻二十四。通計坤六爻共策百四十有四。是三十六其四也。合乾坤二卦之策。凡三百有六十。以當天地期年之日。是九十其四也。易上下二篇六十四卦。陽爻百九十二。皆乾也。策皆三十六。則共策六千九百一十二。陰爻百九十二。皆坤也。策皆二十四。則共策四千六百。有八陰陽共爻三百八十有四。共策萬有一千五百二十。以當萬物之數。是二千八百八十其四也。易者變也。變通莫如四時。卦由四象生。故揲

策以四六十四卦皆四營故曰四營而成易營猶造也營營然往來經畫之義易主乾坤筮法四時皆法天地也以此四營之法三變成一爻十有八變成一卦卦成則內外合而大成矣然必先九變小成爲三畫之八卦乃引而伸之爲六畫以成全卦又觸其數類而長之以爲六十四卦推詳事物之理究極造化之蘊所謂成變化而行鬼神者无餘術矣能事不旣畢乎道本至神卽數以顯德行雖顯觀變以神是故知大衍之說者可與應務酬酢可與贊祐鬼神矣聖人旣作卦已復衍圖書作著策以占卦參伍錯綜

摹擬陰陽之變所謂極天下之賾而不可惡極天下之動而不可亂者于著策亦足以觀矣策營而數生數變而爻成萬有一千五百二十策之所經營三百八十四爻象之所發揮皆變化之道鬼神之神也變化卽往來卦有大小爻有老少進退往者爲化來者爲變皆由此以成也鬼神卽詘伸往者爲詘來者爲伸詘者爲鬼伸者爲神皆由此以行也成變化非著策卽變化也行鬼神非著策卽鬼神也顯道神德行非著策卽道德也可與祐神非著策卽神也卦象也著數也道降而後有象象降而後有數聖人本易作

卦本卦作著。由著得卦。由卦得易。著雖非易。而聖人卽著策以贊易。非專贊著策也。今之言易者。著策而已矣。

筮法用著草四十。九莖爲策。著蒿也。策籌也。信手左右中分爲二半。所謂象兩也。右手取右半策。掛之掛者。懸而不用之名。非掛于指間也。空一策于前。與左右分爲三處。所謂象三也。次以左手先取左半策。以右手四揲之。揲者。疊數之也。每四策一數。故曰揲。揲盡餘策爲奇。或餘四。或不滿四。以扌于左手中指間。所謂歸奇象閏也。扌與勒同。歸納也。奇零也。謂四揲

之零策也。其揲過之策，仍置左方。復以右手握右半策，左手四揲之。其餘或四，或不滿四，以扚于右手，中指間。所謂再扚，象再閏也。其揲過之策，仍置右方。視其左右中指間扚策，非四則八。蓋初變餘策，左一右必三，左二右亦二，左三右必一，左四右亦四。併掛一非五，則九共置一處，以俟再揲。此初變也。再取左右揲過之策，或四十，或四十四，仍前法分二掛一。揲左一扚，揲右再扚，如初。視左右扚策，非三則七。蓋二變餘策，左一右必二，左二右必一，左三右必四，左四右必三。併掛一非四，則八。又置一處，以俟三揲。此二變。

也。復取左右揲過之策合之。或四十。或三十六。或三十二。仍分二掛一揲。左一扚。揲右再扚。如前。其左右扚掛之數。例與二變同。又置一處。此三變也。三變畢。乃計所得掛扚三等之數。定奇偶。分陰陽老少。五四爲奇。九八爲偶。三奇爲老陽。三偶爲老陰。二偶一奇爲少陽。二奇一偶爲少陰。老陽之畫爲口。筮家謂重。老陰之畫爲乂。筮家謂交。少陽之畫爲一。筮家謂單。少陰之畫爲一一。筮家謂拆。老少重交拆單。非義畫之舊。由後世起。此所謂三變成爻也。如是十有八變。乃成一卦。卦成視其老以爲變。老陽變少陰。老陰變少

陽有老則變无老則本卦此亦筮家之法也

舊解掛一謂掛一策于小指間若是則與扚何殊既有中指兩扚又加小指是三扚而五歲有三閏也于義未通扚在指掛在案掛者空一策于案前并左右爲三處故曰象三所以掛者待兩手四揲之餘併爲一也初左揲所零之策卽扚于左手中指間以象三歲一閏次右揲所零之策卽扚于右手中指間以象五歲再閏也閏者月之餘日積分而成月者也曆法每三歲一閏五歲再閏筮法每一變有五節掛一爲一節揲左爲二節扚爲三節揲右爲四節再扚爲五

節每一節象一歲三節之扞象三歲一閏五節之扞象五歲再閏也再扞而後掛者每變必一掛五節以掛爲始再扞則一變畢復始言此以明五節始于掛也一象人居兩中象二易始于一神于人也

筮所主以成爻者在第三變揲過之策而以掛扞歸奇之策迦合之蓋執簡御煩藏往知來亦卽所謂逆數者也故夫子數乾坤之策以歸奇爲閏餘則是揲過之策爲正歲也過九揲而得者爲九過八揲而得者爲八過七揲而得者爲七過六揲而得者爲六先儒以掛扞爲原以過揲爲委非也然必用掛扞歸奇

者何也。所謂參伍以變，錯綜其數，不參伍則六七八九之數不可得。然必四揲之者何也。兩儀生四象，四象生八卦。故曰法象莫大乎天地，變通莫大乎四時。易聖人所以法天地，著策聖人所以象四時也。故四營成易，四揲成卦。萬有一千五百二十之策，蓋二千八百八十其四也。期三百六十日，蓋九十其四也。故曰四營成易，或者以分二掛一揲四歸奇爲四營，非也。

河圖著策所由生，中五爲衍除之數，一二三四爲歸奇之數，六七八九爲成爻之數，內四位爲體，外四位

爲用故揲策以四所謂四營而成易象四時也歸扚
之策除掛一外得四則爲奇得八則爲偶偶兩其奇
也奇偶皆以四數之每三變除掛一歸扚者皆四是
乾象也是爲老陽所以爲老陽者以其得九也所謂
得九者九揲而得也以揲過之策四數之爲四者凡
九也三變歸扚皆八是坤象也是爲老陰所以爲老
陰者以其得六也所謂得六者六揲而得也以揲過
之策四數之爲四者凡六也三變歸扚爲八者二爲
四者一是震坎艮之象也是爲少陽所以爲少陽者
以其得七也所謂得七者七揲而得也以揲過之策

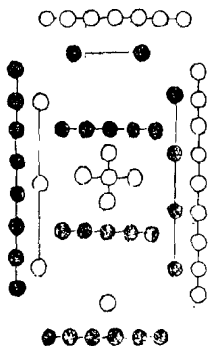
四數之爲四者凡七也。三變歸扚爲四者二。爲八者一是異離兌之象也。是爲少陰。所以爲少陰者。以其得八也。所謂得八者。八揲而得也。以揲過之策四數之爲四者。凡八也。卦之始畫不以著。有數而无策。有陰陽之象而无老少之名。自圖書出。聖人倚數作著以合之。因六七八九以爲陰陽進退之節。後世遂分爲老少。蓋九旣爲乾。則七自不得不爲乾之男。六旣爲坤。則八自不得不爲坤之女。故老陽乾象。少陽震坎艮之象。老陰坤象。少陰巽離兌之象。蓋因說卦父母男女立老少之名。但說卦所謂男女者。以卦畫奇

偶乾坤相交而言筮法所謂老少者以著策過揲之數而言非義聖畫卦本法也義聖畫卦奇偶相推乾坤交錯卽謂之變筮法則此爻變彼爻此卦變彼卦老變少不變故卦止用九六筮則兼七八以爲九六之升降非七八則二老无頻變之理无老少則變與不變无由分故以九六象父母稱老以七八象六子稱少三百八十四爻凡陽皆乾凡陰皆坤故夫子但數乾坤之策不及六子數老不及少周公作爻辭用九六亦以此也然九六所以稱老何也氣一而已陽生主進陰消主退一爲陽一含三三三生九陽之極

也。二爲陰。三二爲六。陰之極也。陽數自九以上。无復可進。故退卽爲陰。九退反八。爲少陰。少陰者。差減于老陽而未衰也。退至七。猶不失爲少陽。又退而下至六。則陽衰矣。故爲老陰。六以下爲五。五中不可損。故退極于六而已。退極必進。進不能頓還。六進則七。是爲少陽。少陽者。差增于老陰而未壯也。進至八。猶未離少陰。又進至九。則陽始盛。故稱老九。以上爲十。十者。九一終則有始。所以間九。非以補九也。陽動而生奇。園而神。十則窮。而天地无窮也。十則盈。而天地无盈也。故大衍百不滿一。著用半百而少一。卦爻用九。

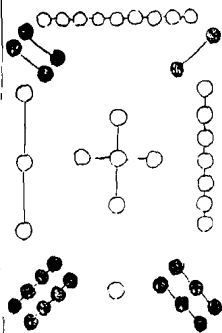
陰以大終。圖書无全十。五居中自參自伍爲三五皆以此也。然地數十又何也。乃所謂天五地五者耳。天地之氣陽而已。四方中五相倚。數止九爲乾極。凡數无復有盛于九者。故書盡于九。陽居四正。陰退四隅。尊陽抑陰。與圖相輔。聖人并則之。亦以此也。

河圖

右河圖伏羲作易河中地產龍馬馬八尺以上曰龍
毛色有點似卦畫奇偶伏羲摹以爲圖因大衍其數
作蓍策聖人神明之至亦以神其道而設教也

洛書

右洛書洛水有神龜負此數蓋龜甲上拆紋之數耳
非真有此書也今龜皆有紋而數不足

先儒謂義聖則圖畫卦。大禹則書序疇。今詳卦與圖
无涉也。而疇與書尤无涉。蓋義聖先覺窮極變化神
禹繼作。无以復加。其序疇但借九宮爲目。无復參伍
錯綜。而夫子云河出圖洛出書。皆于易言之。是圖書
皆義聖所以衍數作著策者也。義聖始觀象得一而
奇偶具。八卦成。易道備矣。天應以龍馬神龜所呈數
不過毛甲彷彿。聖人神明。衍爲圖爲書。又大衍爲策
蓋有圖而徵易爲自然。有書而信圖非偶合。所以兼
則之。若謂圖未出无易。是大謬也。故著生于圖。聖人
并書言之。以圖書皆易也。卦生于著。聖人并龜言之。

以著龜皆卦也。通于道者。无往非易。无物非數。卦可不必著。龜數可不必圖書。雖以伎方百家結茅折筵毀瓦灼雞雜取用之。莫不有天地之靈。其誰非圖書乎。

河圖之數五十有五。一三五七九者。陽之奇也。二四六八十者。陰之偶也。一二三四五六七八九十者。一陰一陽倡隨之義也。奇偶配合。各居其所。爲中央四方五位。一合六居北。二合七居南。三合八居東。四合九居西。五合十居中。中五爲宗。一得五則生六。二得五則生七。三得五則生八。四得五則生九。五得五則

生十五中主而一二三四資之以外成六七八九爲陰陽老少此河圖之大畧也洛書之數四十有五皆以奇統偶偶附奇奇居四正偶皆傍之一居北而六傍之九居南而四傍之三居東而八傍之七居西而二傍之五獨居中而无十四正四隅合中爲九宮方隅相對聯中皆成十五除中五皆成十每方聯二隅亦皆十五總之書數圖數皆不越五與十皆一居下數之始也皆五居中數之宗也三皆居東生數也皆極于九陽之全也奇偶皆相錯陰陽合也一二三四五六七八九同也六從一二從七八從三四從九奇

偶相得同也書數較圖雖少十然圖亦无完十但取
中心上下二五合十其實與書皆終于九也若論合
十則書方隅相對亦各十與圖同也故圖書无彼此
之別但圖四九居西書居南圖體方書體圓圖中五
有十書中五无十圖數陰陽同位書數陽居四正陰
居四隅用九不用十有尊陽之義焉馬陽物故圖數
盈而多十龜陰物故書數縮而少十圖方而具十陽
兼陰也書圓而位九陰含陽也此其小異耳

圖有一六二七三八四九五十之數无水火木金土
之名蓋數者造化之節也造物變化莫不各有自然

之節故數之行卽氣氣之序卽數氣有二而行有五
二非五不能變化故天有一三五七九地有二四六
八十五非二不能自行故一三五七九爲天二四六
八十爲地一三五七九者天之五氣也二四六八十
者地之五材也故先儒之說曰天一生水地六成之
地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金
天九成之天五生土地十成之夫五行者造化之生
氣八卦成而五氣備矣非待數然後生氣也今以圖
數配五氣則可謂五氣待數生則不可五爲天地中
氣中氣動爲一合五成六一奇屬天六偶屬地故曰

天一生水地六成之蓋氣始化濕如人慾動于中液洩于下此生物之始也其卦爲坎得乾中之一爲天一水性就下而寒涼故居北也濕氣生煖炁而爲火數居二合中五爲七二偶七奇故曰地二生火天七成之其卦爲離得坤中之一爲地二火炎上故居南也天地中交水火相濟品物資生其氣爲木數居三合中五爲八三奇八偶故曰天三生木地八成之初陽東出其卦爲震故居左也木東生西成成則收斂爲金其數四合中五爲九四偶九奇故曰地四生金天九成之其卦爲兌故居右也水火木金之氣皆生

于土而成于土。六七八九之數由五生亦由五成。東西南北之位稟于中。卽合爲中。故土无偏主。卽中是位。卽五是數。自生自成。五五合而成十。天地合而成土。四方合而成中。故曰天五生土。地十成之。數无完十。上下各五。五生五。成天。兼地終地。受天成。成于西。斂于金。數極于九而已矣。坤之上六曰用六永貞以大終也。言陰小无終理天地之分也。故洛書位九而陽居四正中。五无十。其理尤明。是以中无象。土无時。四方卽中。水木火金皆土也。要而論之。五行之氣生于天。五材之質成于地。如人一身而五行備。精爲水。

氣爲火。聲爲金。貌爲木。身爲土。又目爲火。耳爲水。肺
爲金。肝爲木。脾爲土。腎亦爲水。生則俱生。成則俱成。
非天一生水。直至地六越。二三四五而後水成也。況
自水至土。五位相隔。豈水成久而土尚未生乎。餘可
推矣。大抵圖書之旨。不越夫子所謂一陰一陽之道。
一陰一陽盡易矣。一奇一偶盡數矣。圖書奇偶相配。
與易道合。所以爲天則。聖人則之耳。

圖書之數皆宗五。何也。所謂參天兩地也。一中分兩。
偶兩奇參。天无地不成。故奇參偶中。地无天不生。故
偶兩奇半。參兩相倚。是曰五五互也。互者。二三往來。

之交一生二。二一相對中間成三。三二往來成五。如
人有父則有子。父子相對中間成三。父慈子孝往來
成五。君臣夫婦亦然。萬事萬物莫不皆然。故五爲變
化之林數之大宗。天地之全體圖書以爲中極四氣
資以生成。乘陽生陰。乘陰生陽。卦爻以爲尊位。成變
化而行鬼神。此也。然中五而又十。何也。是乃所謂一
陰一陽之道也。陰亦一陰。一陽陽亦一陰。一陽凡一
皆二。二五故十。天地各五故五。居中上下又各五。三
其五五其三。十其五五其十。故曰成變化而行鬼神。
聖人五十以學易也。然圖數本五十有五而行數止。

五十何也。五十有五者。十一其五也。十个五爲五之終。圖周迴五十是也。一个五爲五之宗。中心五是也。中爲體而外爲用。中一爲虛位而外四爲揲實也。五者參天兩地相倚而成十者。天地各五相倚而成也。十不違五。故大衍之策用五十而餘五。函其中矣。

一與二倚爲三

二與三倚爲五

一居中者掛一之象

大 三與四倚爲七

左右各三五七九者

四與五倚爲九

分而爲二之象各四

衍 五與六倚爲十一

位者揲之以四之象

六與七倚爲十三

除中一左右分合各

數

七與八倚爲十五

二十有四併左右合

八與九倚爲十七

中一共四十有九

九與十倚爲十九

右法授自宋末丁易東氏是程朱諸子所不及見也
河圖之數五十有五中五居无事外自天一至地十
實得五十合而大衍之得九位共數九十有九而一
居中左右皆三五七九爲奇內含五十爲偶今除五
十還河圖本數蓋十陰數也陰體靜而氣濁靜則不
可以爲用濁則不可以通神故五十不用而所用四

十九者皆純奇之合。陽清而无雜。奇圓而能動。是故
生生成變化行鬼神也。今觀一居中則五退位。宗大
極也。掛一分二揲四皆自然。妙合以百計之。自然虛
一非置一策不用。如今之筮法也。在四十九中則又
舍一。蓋十二个四餘一也。莫測其所以然而然。

河圖天數二十五。地數三十。天地之數五十有五。皆
所謂衍也。其作著策又取前數合之。共得九十有九。
此所謂大衍也。大衍必取奇偶合者。所謂參天兩地
而倚數也。凡數皆一陰一陽。天地相依。奇偶相待而
生。故曰倚倚乃所以衍。蓋天一地二天三地四天五

地六。天七。地八。天九。地十者。兩儀相摩。一倡一隨。自然之序。然惟兩其五而止。其目不過十。惟衍則數至五十有五。易道生生。故數尚衍。不衍則其目虛止于十。而包四十五于目內。衍則成五十五。多四十五于目外。此數由衍生。而書數圖數相出入也。大衍之得數尤多。蓋分天分地。則一加二爲三。加三爲六。加四爲十。加五爲十五。加六爲二十一。加七爲二十八。加八爲三十六。加九爲四十五。加十爲五十五。此各因天地本數相倚而小衍之也。合天地則一與二爲三。二與三爲五。三與四爲七。四與五爲九。五與六爲十。

一六與七爲十三。七與八爲十五。八與九爲十七。九與十爲十九。共得數九十有九。此又合天地之數。相倚而大衍之也。是天地五十之外。衍出四十九。除五十。還天地本數。而用四十九者。因其用以爲用也。圖數五十五。是十一个五。衍數九十有九。是十一个九。以十一个五。衍成十一个九。是陽數之極盛也。但增一。便是十个坤。今少一。便是十一个乾。此一所以爲主宰。而妙運于乾坤之間也。爲九者。十有一。爲五者。亦十有一。各多一在外。此衍數所以與圖數冥合也。蓋一者。天地之元神。數之至尊。大衍得百而僅缺一。

亦造化不用一。自然之法象非人力也。故凡卦初爻不稱一者。一无定位也。上爻不稱六者。六窮于三也。何謂六窮于三。卦數皆自天。一元陽而生地。非天對陰。非陽敵地。承天陰隨陽。故天一生乾之初九。則地二應之。以生坤初六。天三生乾九二。則地四應之。以生坤六二。天五生乾九三。則地六應之。以生坤六三。至六三三偶成六。而坤體備。陰數終。承陽之事畢。而陽生未已也。天七生乾之九四。地亦應之。爲八。以生坤六四。天九生乾九五。地亦應之。爲十。以生坤六五。乾坤至五。天地之數終。故五上无六。而六皆稱上爻。

位无九而五卽舍九所謂天則也

衍數其九位一居中而五退居後蓋數宗五五祖一
一則參兩相倚爲五周旋四營而生老少至九而陽
數極故圖書有全九无全十五自參自伍爲三五居
中一爲祖炁而三爲圓神五爲全體而九爲大用所
以一中主而五退聽也九位并列无十所以著策五
十少一也

第十章

子曰知變化之道者其知神之所爲乎易有聖人之道
四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象

以上筮者尚其占是以君子將有爲也將有行也問焉
而以言其受命也如嚮享无有遠近幽深遂知來物非
天下之至精其孰能與於此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
變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂
通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人
所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也
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

世之言易者著策而已矣夫著策易之器神之物耳

易者神也變化之道也聖人以道不可見神不可測
欲使人知變化則知神然而變化之道不可見故設
卦觀象繫辭而作易易又不可見乃衍圖書作著策
教人占而人始知易道變化與鬼神通故夫子于大
衍之數贊曰知變化之道者其知神之所爲乎神之
所爲者易也易者聖人之道也易有辭有變有象有
占辨吉凶者存乎辭易之辭曲而中以言者宗尚之
化而裁之謂變易之變屢遷不居以動者宗尚之見
乃謂之象易之象擬諸其形容制器者宗尚之極數
知來之謂占易之占鉤深致遠卜筮者宗尚之是以

君子將有所爲有所往抱策而問尚其占也問焉而以言著策受命以辭變象告人如響答桴无有遠近幽深遂知將來禍福之物此豈徒著策精其必有極天下之至精者而後能與于斯也其揲策以求卦也每爻必三揲而參之象五歲而伍之以盡其變既別其歸奇而錯之又合其正策而綜之以求其數通十有八變遂成天地剛柔之文所謂尚其變也極老少之數遂定內外兩卦之象所謂尚其象也此豈徒著策變其必有極天下之至變者而後能與于斯也四者皆變化之道易何以能然夫易无心非有思也易

无形非有爲也。易簡之善卽物而具不以堯有不以桀亡。成性存存。邇靜而正。寂然不動。隨其所感。響應變化。遂通天下自然之故。而體物不遺。此非極天下之至神而能與于斯乎。易所以至精至變。聖人所以極探其幽深。研磨其幾微者。此也。深故能精。是非可否。開天下之蒙而通其志。幾故能變。疑似恍惚。斷天下之疑而成其務。此之謂至神。神故不測。不見其疾而自速。不見其行而自至。是以能成變化之道也。夫子所謂易有聖人之道四。以此而或者謂夫子之言著策而已。夫士君子有爲有行。不能取裁于素履。自

決于心而每事必咨蓍龜則天下義理聖賢學問皆
可不用但四十九蒿而能事畢有是理乎聖人作筮
教人使之占告之凶咎使知懼告之吉祥使樂從徵
之鬼神使尊信以遷善悔過易惡至中苟從違不爽
則嚮應自神豈其行不加脩而專倚蓍策遂能至精
至變至神成天下之務通天下之志云乎今易卦蓍
策具在而易不可見務不可成志不可通聖人之道
不可得然則夫子所謂至精至變至神者諒有在而
非徒著策明矣或曰古聖王皆用蓍龜儻所謂至精
至變至神者非與夫大人者與天地合德與鬼神合

吉凶故曰丘之禱久矣其從違可否聖人不違易而吉凶禍福易豈違聖人衆人既自獲戾于鬼神而欲强著龜從已及著以象告而巧飾附會背經信緯徼福求應必不得矣是故三代以前之著龜如響三代以後之著龜焦甲腐草耳有時乎不靈者也易者互天地古今寂然不動感而遂通无賢知愚不肖皆至精至變至神者也聖人不以互天地古今不易者開物成務而以有時不靈者教天下後世乎是可以知易矣愚嘗譬之以天地造化視四十九策如以兵家成敗視三十二棋子著策揲卦有吉凶與陰陽變化

一也。棋子著局有輸贏，與兵家勝負一也。聖人借著策以贊造化。如人借棋子以論兵法。上下二篇之文，譬則棋譜耳。譜不可爲兵法，子其可爲兵乎？

易道雖大，其說不過辭變象占四者。包羅三極，卜筮其小者也。不可謂非易，而不足以盡易。聖人以卜筮言占，就恆情易信者開示耳。辭變象皆占也。君子將有爲，以下至天下，至變兩段言卜筮，而辭變象在其

中。占不止卜筮，而卜筮亦占之一術。辭變象不獨爲卜筮之占用，而卜筮之占亦自不離辭變象。精以贊辭與占也。變以贊變占象也。精曰天下至精，變曰天

下至變贊其所以爲精爲變者神也四者皆變化之道神之所爲故易无思以下贊神也篇內屢言此皆指易易卽神朱子解易專主卜筮引春秋左傳諸繇辭爲據夫左傳脩辭尚鬼未足證道聖人本易生著故著與天地日月四時準後世著自著易自易易所言者從違之正理而人所問者利害之私情凡占无咎者未必從而悔吝者未必改舍經信緯矯飾誣民如後世之卜筮皆非易之本義矣

尚猶宗也易變象占四者皆聖人精義入神窮理盡性至命之極无以復加故皆曰尚言謂立言尚辭如

下篇末所云六辭是立言之宗也。動謂動作如參天兩地六虛周流上下无常不可爲典要是動變之宗也。制器尚象者見乃謂之象形乃謂之器。凡器未有形先有象。故曰象事知器欲制其器必先見其器之象。未有不先得其象而能成其器之形者。象莫精于易。如下篇庖犧諸聖人所取十三卦皆尚象之義。卜筮尚占。凡辭變象莫非占也。故曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占。人而无恆子云不占而已非獨龜策而吉凶悔吝莫著于易。故凡卜筮者尚之下文專以占言而辭變象皆在其中矣。爲謀

爲也。問其可否。往。向往也。問其趨避。以言。謂主人命
著策。言其所欲爲。欲行也。受命。著策受主人之命也。
嚮。響同。言其答之敏而中也。精。謂所告吉凶之辭切
當也。三之。曰參。五之。曰伍。謂筮法每一爻必三揲。是
爲三變。每一揲有五節。是爲五變。又如一變歸奇之
策。四八而併掛。一則成五。九二變歸奇之策。三七而
併掛。一則成四八。及以正得餘。以閏合歲。皆所謂參
伍也。相磨曰錯。雜而分之也。合縷曰綜。總而齊之也。
如四營十八變。掛扚歸奇。正餘之策。多寡不齊。皆所
謂錯而分之也。合計左右揲過正策。以爲六七八九。

合卦扨歸奇餘策卽知陰陽老少皆所謂總而齊之也。天地之文謂爻位初二三四五上剛柔相雜之文十有八變而六爻遂成矣。天下之象謂天地水火風雷山澤父母長中少之象策數七九六八分而內外二卦之象遂定矣。參伍錯綜者論一爻之法通變極數者論成卦之法也。寂然以下十一字爲句體用一原顯微无間非寂感爲二也。寂然時无思无爲感通時亦无思无爲如明鑑照形空谷答響所以爲不行而至不疾而速能通天下之志能成天下之務是以神也。寂然卽喜怒哀樂未發之中感通卽已發之和極

易學三角 卷一 五二
深者。天下幽深難測之理窮極無遺也。幾微也。吉凶悔吝方在隱微茫昧間。能研磨出也。

事物變化莫不各有參伍。蓋一中分兩奇偶相倚。自然之變態。一分二爲參。三二互爲伍。參伍者交互之名。易數三五爲十五。十五者河圖之中。陰陽二老之合。故凡數相倚曰參伍。亦曰參兩。論語云參前倚衡。說卦曰參天兩地倚數。一與二倚曰參兩。三與二倚曰參伍。皆用中之法也。三以一爲中。五以三爲中。九以五爲中。陽數極于九。故參伍爲中。一三五則中見。二四六則中分。陽見陰隱也。易數用陽。然无陰不成。

故凡數天地相倚也

第十一章

天一至地十先儒以爲錯簡移置大衍章首今依韓
康伯本解釋无錯

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十子
曰夫易何爲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
天下之疑是故著尸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于密吉凶與民同患
神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明獻知

神武而不殺者夫是以明于天之道而察于民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫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現乃謂之象形乃謂之器成而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

前章言易道變化不測此章言易道易簡自然惟其自然所以不測承上文寂然不動而言神之妙也天一至地十卽所謂參天兩地倚數也造化因應自然一倡一隨陰陽順布皆神之无思无爲也一者物生之始十者物成之終天生而地成陽倡而陰和陽倡

生奇陰和生偶地承天施偶逐奇成故天一則地倚
成二二者偶數也一奇一偶成三天兼地是生三而
地應以四四二偶也天兼四則生五地應以六六三
偶也天兼六則生七地應以八八四偶也天兼地則
生九地應以十五偶爲十數終于十爻極于五此天
地无心之節不動之感寂然之故兩儀相摩五氣布
而四時序萬物以生萬事以出莊生謂孰轉移是孰
推行是孰居无事而主宰是皆變化之道神之爲也
故夫子曰易何爲者也天下之物无兩不化一陰一
陽所以開物天下之事无變不成一翕一闔所以成

務道雖萬變而乾坤易簡冒天下之道如其所謂天
一至地十者而已矣是故聖人以此易簡之道通天
下之志无心故能通也定天下之業无爲故能定也
斷天下之疑无私故能斷也是故著得此道錯綜隨
時圓而能神卦得此道靜正待感方以能知六爻之
義隨取順應變易以貢此皆所謂无思无爲寂然不
動感而遂通之道也聖人得此故清淨寧一與世无
染而洗心以退藏于密吉凶禍福樂天知命與民同
患而无私謀不逆其來而神自照不逐其往而知自
藏其孰能與于此哉惟古之聰明睿知者能知能神

能定業能斷疑不疾不行自速自至所謂神武不殺者然後能與于此是以能明天道之盈虛察民情之休咎是能畫卦衍策興神物以預民使民率而由之以承天道以成順治而聖人亦以此齋居儆戒與天地鬼神對越中心无爲而神明其德也此道易簡人日用不知耳是故易莫大于乾坤而乾坤非遠闔戶而閉卽謂之坤闔戶而開卽謂之乾能闔又能闢卽謂之變往來不窮卽謂之通自人視此戶卽謂之象自戶成此形卽謂之器制此戶而用之卽謂之法出入利用天下古今同由而不可離則謂之神易道自

然至德易簡蓋如此使其稍假人爲穿鑿私知傳會
其能開物成務冒天下之道也乎

易者數也八卦由數生數者造物變化之節變化无
方莫非自然之數故聖人卽數明理一二三四五六
七八九十者陰陽五行順布自然相倚之節卽是易
簡之道與章末引戶喻乾坤旨正同物理未著而開
發之曰開物人事未就而成全之曰成務著无定體
故曰圓而神言无主而虛也卦有成畫故曰方以知
言素定而明也六爻之義隨其時位變易以吉凶告
人故曰易以貢言无心而順應也退藏于密猶莊生

云未始出吾宗所謂无思无爲寂然不動感而遂通也聰明故能通志睿知故能定業神武故能斷疑先占而後事故曰前民用聖人設卦觀象繫辭吉凶善惡臚列君子居則觀象玩辭動則觀變玩占使未言未動而知方此前民賢智者之用也其作爲蓍策使揲策求卦而決疑定謀此前民愚不肖者之用也卦爻圖書蓍策皆謂之神物无思曰齋有思則與物雜矣无爲曰戒有爲則與物敵矣能齋戒則清淨虛明與鬼神合其吉凶矣以戶喻乾坤明易道邇而非遠也先坤而後乾由靜而之動也見猶顯也見而无形

曰象凡器先有象而後成形故曰制器者尚其象說
見上章

變化莫如易純常亦莫如易天地聖人以常爲變故
變而不失其常一二三四五六七八九十者圖書所
呈天地生成五位相得自然之數成變化而行鬼神
者也聖人法天地无思无爲寂而通靜而正大公順
應行所无事亦如其所謂一二三四五六七八九十
者天地不能違也子云不怨天不尤人下學而上達
知我者其天乎又曰君子之于天下无適无莫義之
與比又曰用則行舍則藏无可无不可孟子云孔子

象見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。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。

此章言聖人畫爻爲卦。衍數爲蓍。皆本乎道之自然。所以法天地而定帝王之業也。承上文乾坤闔闢而言。易始乾坤。一闔一闢之謂兩儀。兩儀至大。未大于易。易有大之極者。大虛是也。大虛本一。一分則兩。是生兩儀。凡物皆有兩儀。天地其大也。此畫所以有奇。

偶爻所以有初上著策所以分而爲二以象之者也
有兩儀遂生四象如有天地遂分四時有上下遂定
四方其象可見是謂四象河圖所以有六七八九卦
爻所以有二四三五著策所以揲之以四四營而成
易者也有四象遂生八卦蓋四時行而五氣運天地
水火風雷山澤所以生八卦也八卦之氣紛相交錯
別而爲八八所以定吉凶也凡事善惡相形成毀相
因所以生大業也要之兩儀之間備矣是故法度形
象莫大乎天地儀之所以兩也變通不滯莫大乎四
時象之所以四也懸象著明莫大乎日月四時所以

成也。崇高莫大乎富貴。大業所以興也。備物以致用。
立成器以利天下。莫大乎聖人。吉凶所以定也。探賾
索隱以通鬼神。鈎深致遠以決嫌疑。定天下之吉凶。
使知所從。成天下之亹亹。使之不倦。莫大乎蓍龜。八
卦所以生也。然則易非聖人孰能作之。是故天生蓍
龜。孰知其爲神物。惟聖人能則以爲卜筮。天地定位。
變化行。惟聖人能效以爲兩儀。四時日月。氣運有淑
忒。天象有吉凶。惟聖人能象以爲四象。河出圖。洛出
書。天所以示數。惟聖人能則以衍蓍策。聖人作易。承
天啟人。其功遠矣。易有四象。非爲象耳。所以示吉凶。

也繫象以辭。非爲辭耳。以其吉凶告也。旣示且告。吉凶定矣。所以斷其疑而振其情。成天下之亹亹。生天下之大業。无忝崇高。以配天地也。是聖人所由作易。致用利天下之道。然而吉凶之本。不在著龜。大有之上九曰。自天祐之。吉无不利。夫處崇高。定大業。能得天祐。吉无不利。乃聖人所以作易也。而何以得此乎。子曰。祐者助也。天所助。惟順人。所助惟信。身所行者。信心所思者。順則天人之助。非徒以探賈索隱。鉤深致遠。又以其能修德尚賢。是以自天祐之。吉无不利也。蓋易者。天命人心而已矣。

聖人窮理盡性命至于易極精微矣而變易以貢至于著龜極卑近矣道惟上不可語故大極儀象不可示人而衍以爲著策變易以爲吉凶使愚者可知不肖者可能疑者決怠者振由器知道由下達上由人合天此聖人聰明睿智繼天地作君師因神物立成器以利用是以作易豈苟焉而已乎此章之義蓋如此

大極者大之極卽大虛也大虛无象發揮萬象大虛无體人心卽體天地至神待人而存人心死則儀象沒人心寂然之中卽大虛卽易故曰易不可見則乾

坤或幾乎息乾坤毀无以見易此之謂也儀匹也物
兩則匹故曰兩儀无形而見曰象四象以時言則春
夏秋冬以氣言則水木火金以方言則東南西北以
數言則六七八九以象言則天地日月蓋八卦之象
風雷屬天山澤屬地坎離屬日月日月效乾坤之用
爲四時之本所以居六十四卦之中終也象屬天法
屬地故曰仰觀象于天俯觀法于地易數奇偶相倚
故凡象皆兼兩兩其儀爲四象兩其四象爲八卦兩
其八卦爲六十四故曰兼三才而兩之物必有两兩
卽是儀不但天地而天地爲大物皆具陰陽老少變

動不但四時日月而四時日月爲大卦象由此以生
則八卦之爲大亦可知已。細民商賈營業莫不用筮
惟聖人所定崇高富貴之業爲大。蓋卦象所言皆經
世之事也。折竹結草毀瓦灼雞莫非占。惟聖人所立
著龜利用爲大。備物致用立成器以利天下。如下篇
包犧數聖人作網罟耒耜等器皆是而著龜其一耳。
易卦六十四但言八者六十四皆八之錯也。筮不用
龜兼言龜者大衍之數五十合圖書而損益之兼龜
也。或者疑河圖洛書皆緯家妄傳然則夫子所謂五
位相得而各有合。天數二十有五地數三十者何所

據與所謂參天兩地而倚數天一地二天三地四天
五地六天七地八天九地十者何自起與子云河不
出圖是明以龍馬配鳳鳥爲瑞而洛龜可知此豈緯
家言與但如朱元晦云易卦自圖書出則不必然耳
○按宋邵雍氏引兩儀四象八卦卦緣飾爲圖云伏羲
畫卦自兩分初畫一奇一偶居下當一陰一陽以爲
兩儀兩儀之上各加一奇一偶當陰陽老少爲四象
四象之上又各加一奇一偶爲八卦八卦之上又各
加一奇一偶爲十六又加爲三十二又加爲六十四
謂如根之有榦榦之有枝朱元晦極其尊信以爲伏

義原本先天之易而愚以此爲後世緯稗之小說耳。夫子謂大極生兩儀，兩儀生四象者，論易道之大原，非論畫也。謂易本大虛，法天地象四時而生八卦，非以兩爲一畫，四爲二畫，八爲三畫也。如以爲畫則兩儀四象可畫矣。大極又不可畫乎？旣云如根有榦，榦有枝，今其畫有兩儀而无大極，是舍根而畫榦也。不畫大極，則遺根。畫大極，則多一畫。而八卦居四，是未能自遂其說也。又以二畫爲四象，四象者，老陽少陰，少陽老陰也。陰陽之稱老少，非古也。繫辭言象多矣，未嘗言老少。蓋後世筮家準河圖六七八九消長因

後篇父母男女撰此名耳。今以六七八九當四象。未
爲不可。而以四象定歸二畫。則謬矣。何者。老少由升
降生。非可比肩同位也。初畫旣生陰陽。則卽初爲少。
至二畫皆老矣。今以方生之二少。與久生之二老同
居。于義不倫。且云兩生四。則又似生者爲老。而所生
者爲少。稱名不雜。越乎乾坤二卦居邊。六爻皆老。无
少。今獨以二稱老。則乾坤初三四五六。將何以稱其
餘諸卦。爻變動不齊。莫不各有老少。今獨以老居二。
以少居初。豈初二有老少。餘皆无有乎。卦雖六十四。
其實八而已。天地水火風雷山澤八者相摩。成六十

四名无六十四體故易卦惟稱八周官太上有經卦
八別卦六十四蓋每一經各別爲八也故夫子第曰
四象生八卦非有未盡之數如十六三十二六十四
者以待後人之幫補也下卦三畫層累而上猶有漸
次至上卦三畫惟舉已成者錯之今謂八分爲十六
又分爲三十二又分爲六十四則贅累无稽之甚矣
又謂六十四上可再分爲六十四以至于无窮夫易
道所以无窮惟其不盈耳故卦畫成于三爻位止于
六陽過五則悔陰至六則戰若六十四上可更加則
是乾不亢而坤不疑有盈无虛豈造化之理乎或云

生者如筮法十八變而成卦耳。夫筮以占卦。非始作卦也。後人占卦。則必逐爻生。聖人始作卦。得一而能事畢矣。焉用筮。筮法四營成易。揲之以四。以象四時。十八變皆用之。故爻皆從四象生。今定以四象屬二畫。謂獨生三畫之八卦。亦豈通論乎。卦象也。聖人象其物宜。擬其形容。必具體成器。然後可以爲法。今據橫圖一奇居右。上載三十二畫。一偶居左。亦上載三十二畫。長短低邪。首尾牽掣。下不成兩。中不成八。上不成六十四。名爲自然。其實牽強。如乾本純奇。初畫與兌離震共二畫。與兌共三畫。始自完一奇。至四畫

又與夫大有大壯共五畫又與夫共至上自完一奇亦陽儀三十二分之一耳六爻陰陽混雜中邊攙越卽一乾而他卦可推豈成法象朱子顧亟稱以爲不假安排自然流出夫陽左陰右本屬自然今圖右陽而左陰惟遷就乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序以附合圓圖往順來逆之說若左陽右陰則一切不合矣夫說卦所謂往順者豈自震至乾而所謂來逆者豈自巽至坤之謂與穿鑿強解何謂自然又嘗推以六十四卦名義乾畫一奇連而爲八與夫大有大壯小畜需大畜泰同體坤畫一偶亦分而

爲八與否萃晉豫觀比剝同體凡此類何所取義苟
无取義皆屬強合則爲之解曰伏羲作三畫耳文王
始重之伏羲有畫无文字文王始名之夫圖旣自謂
如根有榦榦有枝而伏羲止三畫是空榦也文王重
之是空枝也其說亦自背矣古易自夏以艮爲連山
商以坤爲歸藏此非六畫卦名文字乎非自文王始
也若使伏羲原无文字祇傳空畫文王雖聖焉知三
奇本乾三偶本坤一奇二偶爲震坎艮二奇一偶爲
巽離兌乎夫旣謂幽贊于神明而生蓍大衍揲策六
爻備矣蓍旣作于義聖安得謂重卦不自義聖始若

義聖止作三畫未卒之業夫子安得言庖羲氏王天下始作八卦乎故夫三畫者義聖畫之六畫者義聖重之乾坤屯蒙等名義聖名之文王因而演彖周公因而繫爻孔子因而作傳文王周公孔子之文字皆義聖之文字也文王周公孔子之易卽義聖之易也今欲避卦名不合圖序之難詭謂伏羲无文字襲先天後天之語而以義爲先天文爲後天天豈有二其名旣舛謂三聖不同易則離經畔道尤甚矣據其說以天地定位二章爲先天以帝出乎震一章爲後天未有聖訓何據差別夫謂伏羲止作三畫文王重之

則所謂後天者宜別有六十四說卦奈何卽伏羲之
八卦以爲文王之八卦也其所圖先天宜獨用三畫
八卦奈何又以文王六十四卦規爲伏羲之先天也
是亦自亂其說矣跡其圖无補于易而粧綴纖巧開
雜家附會之端不知朱子何所據而以爲義聖本義
乎義聖作易初无圖說參天兩地倚數得一而八卦
生矣其奇偶往來詳見說卦第九章父母三索以乾
坤初中終爲序六章至十章歷歷可據此外别无異
說邵氏之學出自陳搏陳搏者華山羽流學主養生
借八卦五行升降配四時節候以調息馭氣其于聖

人開物成務士君子進德脩業道不同不相爲謀四時自行五氣自運天自清地自寧何煩聖人作易聖人所以作易其故可知範圍天地而非憂天地也同運四時而非爲四時也出入鬼神而非爲鬼神也道合陰陽而非爲陰陽也然則聖人作易之故可知也今以爲養生占測卜筮之用跡其圖與四時五行消息配合无足爲奇蓋卦畫三百八十四奇偶均停隨意縱橫方圓无所不可如參同悟真堪輿星卜等書天地日月水火心腎龍虎九宮方位等圖假託附會不可勝計大都與邵氏說相彷彿皆小道可觀致遠

周易正義 卷十一
恐泥者也。烏足綱紀大易而謬詔爲義聖本義耶。夫
易究十翼卽義文无餘旨。十翼未通曉而旁求異說
妄謂三聖不同易其亦侮聖人之言也夫。

第十三章

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僞繫辭焉以盡其
言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼
耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易
不可見則乾坤或幾乎息矣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

此章言學易者因文見道實體諸身則神明變化无往非易矣夫子曰言發諸口者无窮文不可盡言意存諸心者至深言語不足以盡意今以象辭觀易書而已言而已此其可見者聖人之意其可見乎

近意莫如象故聖人立象以盡意設卦爲象以盡事物之情僞又繫之辭以盡其所欲言非但言之而已易者變也執一則窒又變而通之隨宜以盡其利易者神也發揮則暢又鼓之舞之闡揚以盡其神蓋雖不越卦象言辭而變通鼓舞之意凡可以象立可以卦設可以辭繫者亦无所不盡矣聖人之意其可見耶其未之見耶論象卦辭莫要乎乾坤其變與神皆本自乾坤出今以象觀乾坤則一奇一偶不過書言之粗跡惟以意觀乾坤則一陰一陽實爲易道之底蘊天高地下兩儀成列易立乎其中矣乾坤者易之

體易者乾坤之用。无乾坤則无易。无易則亦无乾坤。故觀乾坤而易可知也。蓋以形器觀則天地爲法象。奇偶爲文字。乾坤器而已。以神化觀則陰陽盡道。奇偶盡易。易豈外乾坤乎。是故凡象皆器。凡器皆形。達與未達在上下之間耳。苟能悟于形器之表。則得聖人之意。而謂之道。若局于形器之內。則徇象泥辭。誦言守書。謂之器而已。化而裁之。不拘于器。則謂之變。推而行之。无所不達。則謂之通舉而錯之。治國平天下。則謂之事業。孰非易也。誠不在爻象之末。而聖人之意。亦卽存于爻象之中矣。故夫象者。聖人有以見

天下之賾欲擬其形容象其物宜之謂象。人有以見天下之動觀其會通以爲常履繫辭焉以斷吉凶使人知所履之謂爻。夫以天下至賾至易非象與爻意將何寄故極天下之賾在卦鼓天下之動在辭聖人所以寓形上於形下也。然易道變化竟非象辭所能盡化裁之謂變存乎能變而已推行之謂通存乎能通而已變通以神會神以明存乎其人而已易不在言默而自成聖人之意不言而信存乎躬行心得而已所謂書言不盡者其在斯乎

易者道之象道生象象生形形生器凡形之類屬器

凡器皆本于象。象者无形而有可見。唯器有形。唯道
无形。聖人作易畫卦。因器之形。以爲道之象。故象者
道器有无之間也。故曰見乃謂之象。形乃謂之器。象
事知器。又曰形下爲器。形上爲道。擬議于上下之間
者。象也。易不越象。學易者因象見意。因器見道。因形
下見形上。所謂下學而上達也。道器非兩。上下以精
粗言。輕清屬上。重濁屬下。義理輕清。形器重濁。非截
然爲二。故上亦曰形。所爭達與未達而已。圭之象辭
卽神化性命所以載。如樂非鐘鼓。不離鐘鼓。非玉
帛不離玉帛。世儒生破裂之見。而王弼氏意謂得意

忘象至廢象而不講非知易者也此章止以明
易本爲象在人神明默成耳聖人作易之意見于
六十四卦之爻象而其聚在乾坤之二月勿之道
散見于天下之事業而其聚在一身之德行故關朗
曰易極乎神而所神在人易行乎天地之中者人也
張舜曰天地至神必待人而在故愚曰易有大極人
心之謂也按筮法掛一以象三三謂三才一謂人一
參兩中卽太極在兩儀中入卽是一道之一以貫者
人也故道書云天心人也亦以此

周易正解卷十八繫辭上終