

周
易
可
說

周易繫辭可說卷之五

閩中曹學佺能始

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
○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○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
易統于乾坤而貴賤剛柔吉凶變化之悉備人皆曰聖人作之

坤

也不知此非聖人之強作也天尊在上地卑在下一健一順昭然于上下之際易之乾坤確乎其已定矣由是萬物散殊而卑高以陳卦爻之貴賤森然其成位乎陽動陰靜而有常不易卦爻之剛柔截然其判斷乎方有類物有群而聚分之各適則占決吉凶所自生矣象麗天形麗地而變動之莫測則著策變化所自見矣是故聖人知盈天地間不過此乾坤之理始爲二畫曰剛柔以象乾坤二相摩而爲四曰太陽少陰少陽太陰四相摩而爲八曰乾兌離震巽坎艮坤八卦旣立又以次相盪而爲六十四卦盡天地間之所有者無不備具于其中矣則夫雷霆之鼓動風雨之潤澤日月之運行一寒一暑之推遷孰非此剛柔摩盪之流行哉而人物不由此其生哉剛曰乾道乾道則

成男矣柔曰坤道坤道則成女矣此其分也而有相爲合一者
乾則知大始而盡物以生之矣坤則作成物而盡物以成之矣
大始之知始之以一氣之施耳而非難也無心之易也作成之
能成之以一氣之受耳而不勞也無爲之簡也是乾坤之所以
成人物而人无不具者也人能效乾之易則其心明白而易知
法坤之簡則其事要約而易從易知則得人心之同而有親易
從則得人力之同而有功有親則此理不磨無古無今而可久
有功則其量不隘無彼無此而可大可久則德日崇爲賢人之
德可大則業日廣爲賢人之業過此以往其易一乾之易也其
簡一坤之簡也而天下之理無不得矣天下之理得而成其所
以爲人卽成其所以爲乾坤而竝立爲三成位乎其中矣

此章言聖人作易之本原與君子學易之要道也蓋乾坤貴賤剛柔吉凶變化者易之道也易未作而已形于天地之間雷霆日月寒暑男女者天地之道也易既作而悉具于卦爻之中可見易之爲書本乎天地自然之理而非有所安排造作也易道盡于乾坤乾坤盡于易簡易簡者自然而已矣無心而已矣學易到無心自然田地便與天地參

易首乾坤乾坤非聖人之強名也天尊而上便有健的意思在地卑而下便有順的意思在則乾坤未名之前却已定在于兩間了故曰天尊地卑乾坤定矣天高地下萬物散殊爲卑爲高自然陳列于兩間則統一卦上下之貴賤卽其體統之卑高分六爻乘承之貴賤卽其分別之卑高右位之定列

不可移易者故曰卑高以陳貴賤位矣按卑何以先高本卦
畫自然之序也○天地間凡陽必動自然疾揚活潑凡陰必
靜自然收斂寧謐卽有相湏互發處其動其靜自是常性不
可改易所謂動靜之有常也易中陰陽之稱曰剛柔剛定是
動的柔定是靜的斷乎決乎略无疑貳故曰動靜有常剛柔
斷矣按置陰陽言剛柔者質可見氣不可見也○方向也人
心一向于善則善念聚一向于惡則惡念聚類聚處便有個吉
凶在物人也善人則與善人群分于其惡惡人則與惡人群
分于其善群分處便有個吉凶在吉凶本善惡而生如有根
必有枝葉者然故曰方以類聚物以群分吉凶生矣按方以
意向言類以品格言曰類聚則其中自分曰群分則其類自

聚也○天成象于上而凡在天者如日月星辰之屬皆成其象地成形于下而凡在地者如山川動植之屬皆成其形其間之進退伏見升沉流峙榮枯消長之不可勝窮揔皆此陰陽之變化易中著策卦爻陰陽之變化不過此進退伏見升沉流峙榮枯消長之不可勝窮者耳是未有此著策卦爻變化之先其變化固已形見而不可掩故曰在天成象在地成形變化見矣按象形皆有陰陽皆有變化陰陽之莫測處卽是變化變化二字不可分屬陰陽○東坡曰天地一物也陰陽一氣也或爲象或爲形所在之不同故在云者明其一也象者形之精華發于上者也形者象之體質留于下者也人見其上下直以爲兩者矣豈知其本嘗不一耶誤是觀之世

之所爲變化者未嘗不出于一而兩于所在也自兩以往有不可勝計者矣故在天成象在地成形變化之始也○易詞只有吉凶二字若貴賤剛柔變化卦爻中原無此名目此皆夫子彖傳象傳中標出蓋六十四卦揔是一乾坤而此等乃其中所具之物件夫子闡論乾坤而因竝及之耳不可以貴賤等與乾坤竝列也

東坡曰天地之間或貴或賤未有位之者也卑高陳而貴賤自位矣或剛或柔未有斷之者也動靜常而剛柔自斷矣或吉或凶未有生之者也類聚群分而吉凶自生矣或變或化未有見之者也形象成而變化自見矣是故聖人剛柔相摩八卦相盪而成易凡雷霆風雨日月寒暑更用迭作于其間

雜然施之而未嘗有擇也忽然成之而未嘗有意也及其用
息而功顯体分而名立則得乾道者自成男得坤道者自成
女夫男者豈乾以其剛強之德爲之女者豈坤以其柔順之
德造之哉我有是道物各得之如是而已矣○聖人見得天
地間只乾坤二義而天下事物之理莫不悉備于其中故畫
一爲剛以象乾畫一爲柔以象坤而相摩相盪爲六十四卦
摩取兩手相摩之狀故二每爲二盪則推盪而無定之名取乾
而盪之八卦成八卦又取兌而盪之八卦成八卦又次取離
震以後等卦皆盪之八卦皆成八卦統成六十四卦大抵有
剛柔也不能不相摩相摩而斯有八卦有八卦也不能不相
盪相盪而斯有六十四卦剛柔者乾坤之異名摩盪者變也

之妙用也聖人豈着一毫力哉○鼓之以雷霆四句俱在造化上說二之字輕不宜着物搏擊為雷霆則雷之疾而威者風亦曰潤帶言也一者循環不窮之謂一說以震為雷又為霆巽為風坎為水以圓方圖各貼日月寒暑頗覺拘泥看來易只一陰陽易書既作則陰陽之千變萬化无所不有其陰陽之相搏擊者言則見其為雷霆之鼓就其陰陽之周旋和密者言則見其為風雨之潤就其陰陽之往來運行者言則見其為日月運行一寒一暑蓋天地間只是一陰陽陰陽之變化无窮橫行直撞盡皆做得豈可執定一件○乾道成男坤道成女本鼓之以雷霆四句來成男成女成人物之男女也蓋男女雖同稟陰陽之氣而主于陽者必健主于陰者必順

其勢各有所重故耳按既云人物之男女則乾坤卦之三男
三女不必交互在內○大始者蓋天下之物始之而無外也
乾惟以氣開物之先故曰知知者知其事也卽如今知州知
縣之知作造作也成成就也坤无造作而據所成就若由造
作而爲之者蓋坤承乾之氣而化育成全之斯有形質可見
故曰物○乾以易知坤以簡能二以字甚輕若曰乾知大始
似甚難坤作成物似甚煩乃乾坤則以易知以簡能耳乾之
德健只是這氣一過時萬物皆生了要生便生更无碍滯故
曰易坤最省事更无勞擾又承受那乾的生將物出來便見
得是簡能○事真難于造始而乾以易知能常見于多故而
坤以簡能是故厚于力者才不費周于才者才不顯力不費

故動而不測才不顯故功成而人不知此造化之妙也○按此易簡俱在乾坤生物上見若易卦之乾坤何以見得易簡蓋乾坤之始只是剛柔二畫而八卦交錯不窮亦總是剛柔之變化此便見得易簡之妙易簡者聖人于剛柔變化中剔出精奧以示人也

上文見得天地間物有乾坤易知節見得人心自具一乾坤蓋人之心本自明白正大與乾坤同體也故易知易從理得而成位焉○天下事不可一毫着意亦不可一毫着力易則不着一念而人可與知是良知也簡則不着一力而人可與能是良能也良知之真人人同也故以難示人者即親且貳焉以易示人者即疏亦親矣故有親良能之真人人同也

故示之以煩者卽一事不可行示之以簡卽萬事皆可行矣
故有功蓋易知之心旣天下共知則其精神一而不二更無
今古當吾世而有親者此心卽當時而在也千百世而有親
者此心卽後世而在也所謂堯舜之心至今在者故曰可久
按時說因人之信而自信益堅爲可久則遜世不知不將自
悔乎不宜從○有功則可大者夫人自煩瑣所以人不樂與
无成功終于自隘小耳誠簡而易從我所可爲的人皆能爲
之何事不可做何功不可成旣有成功則盡人之所爲皆是
己之所爲盡人之所就皆是己之所就更无爾我更无分別
豈不可大○有親可久良知之本体如是也有功可久良能
之分量如是也○賢人猶言過人率我所謂賢于堯舜卽此賢

字德業者隱顯之別可久之德與天同其悠久矣可久之業與地同其博大矣豈不過人○易簡理得者良知之外更无別知良能之外更无別能也人惟多一點私智則理失以无心主之而理卽心人惟多一段作爲則理失行其所无事而理卽事天位于上只是此理地位于下只是此理人位于中只是此理始曰天尊地卑乾坤定矣言天地之未始不爲人也終曰成位其中言人之未始不爲天地也○大抵繫辭之作只是發明易簡二字故上下傳首篇俱特揭而言之求之于易簡則天高地下揔是實際不求之于易簡則窮天極地揔屬虛幻此學易者之不可不知也

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佑之吉無不利

聖人既立象以盡意矣不繫辭以立言則民之顛蒙孰與聞乎故陳設其卦于左右觀其象之所蘊繫之卦爻之辭以明吉凶而不示人焉然而不通剛柔之變則象詞雖立亦安所用哉故繫之揲著求卦剛柔迭相推盪而陰變爲陽陽化爲陰自然生出而不窮則象之立者通于變辭之繫者決于占而用可前矣是故詞有吉凶悔吝焉吉凶者何人事有失得則有吉凶易具斯

太古凶曆由繁也。悔吝者何人事有憂虞則有悔吝。易具斯象。博者厝由著也。變化曷以生造化。退極而進則陰變爲陽。進極而退則陽化爲陰。其象固如此也。剛柔曷以立造化。變而爲陽卽晝之大明化而爲陰卽夜之向晦。其象固如此也。由是觀之。六爻之動時有消息。燦然進退晝夜之異形。位有當否。昭然得失憂虞之異致。則天地人之至理存焉。是所謂三極之道也。三極之道序列于六爻之間。次第分明而有等。卽終身以爲依可也。是故君子所居而安者此易之序也。三極之道闡發于六爻之中。義理含蓄而无盡。卽悅心而研慮可也。是故君子所樂而玩者此爻之詞也。易有資于君子之身心。若此是故君子居則觀象而玩詞。三極之道由象以立而由詞以顯。觀且玩焉。无諱。

步經可言
不與天俱也動則觀變而玩占三極之道由變以形而由占以
決觀且玩焉无動不與天游也是以自天佑之而吉元不利盖
三極揔歸于天而体三極之道揔歸于合天之則此以知聖人
之繫辭定占何莫非一天之所爲也

上章言聖人之畫卦此章言聖人之繫辭定占揔之發明三
極之道而示人以合天之學

設卦是陳設其卦于左右兼六爻在內一卦有一卦之象六
爻有六爻之象象者物之似如下文得失憂虞是也聖人細
觀此象灼見義理之精微因而繫之以辭而吉凶大明于大
下如觀乾卦之象而繫以元亨利貞之詞是也○聖人觀象
而繫辭元非欲前民之用耳使有卦爻之詞而无著策之變

則其占不決如何能用于天下故聖人又制通變定占之法
剛柔相推而生變化正所謂通變以定其占者○揲著求卦
揲不過剛柔二畫而已既得剛柔中間便有許多動靜之異或
用在本卦或用在之卦或用本卦之爻或用之卦之爻種種陰
變爲陽陽變爲陰皆自剛柔相推而生出故曰剛柔相推而
生變化○推是自內推出外的意思非有兩物對待而相推
盪也如陽竊于九自然有個八隨後而來陰竊于六自然有
個七隨後而來就如推出的一舩柔推剛則陽化爲陰而化
生矣剛推柔則陰變爲陽而變生矣相推卽是變化无兩層
○諸景陽云剛柔無迹豈有爲之推盪而前之所移若迫于
後故因而謂之曰推竒偶无心豈有爲之生出而彼之所易

若根于此故因而謂之曰生

要知剛柔相推之時或當位或失位而吉凶悔吝之原正起于此聖人之所觀觀于此也聖人之所明明于此也是故其繫辭也有吉凶焉卽其失得之象也有悔吝焉卽其憂虞之象也蓋吉凶悔吝雖繫於詞而其原實起于變如此○吉凶悔吝以卦爻言得失憂虞以人事言也象者言是這樣子相似非寔指觀象之象也從理爲得逆理爲失吉凶者得失之已定者也憂則惕厲而不寧虞則安肆而不檢憂者必悔虞者必吝○變化剛柔以卦畫言進退晝夜以造化言照上古凶者失得之象也看來當是造化有個進退故著卦有此變化造化有個晝夜故著卦有此剛柔非以變化剛柔象造化

之進退晝夜也○造化之消長相因爲進退之象進者息而
盈也退者消而虛也造化之顯晦迭運爲晝夜之象晝夜只
當顯晦二字柔變乎剛進之象剛化乎柔退之象剛屬陽明
晝夜之象柔屬陰暗夜之象進退无常故曰變化者進退之象
晝夜一定故曰剛柔者晝夜之象也○子瞻曰夫剛柔相推
而變化生變化生而吉凶之理无定不知變化而一之以爲
无定而兩之此二者皆過也天下之理未嘗不一而一不可
執知其未嘗不一而莫之執則幾矣是以聖人旣明吉凶悔
吝之象又明剛柔變化本出于一而相摩相盪至于无窮之理
曰變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也象者以是觀之之
謂也夫出于一而至于无窮人之觀之則以爲有无穷之異也

聖人觀之則以爲進退晝夜之間耳見其今之進也而以爲非向之退者可乎見其今之明也而以爲非向之晦者可乎聖人以進退觀變化以晝夜觀剛柔二觀立无往而不一也○六爻之動不專主一卦言統六十四卦之六爻皆有個動在皆有個三極之道在道卽理也三極之理何理耶至變之中有不變者在所謂理之正者貞之謂也然不變之中又有至變者在所謂理之貞者時之宜也○生生篇云六爻之動摠括上文而言剛柔變化動而不居者也吉凶悔吝生乎動者也是豈徒象哉而道存焉易有太極至一者也太極分而爲兩儀爲三才至動者也天一息不動則天道晦地一息不動則地道裂人一息不動則人道缺有六爻而太極分布于

其中矣有六爻之動而三極流行于其中矣其寔天地人原
時時圓轉更无止息之理六爻自是周流變動更无不滯之
時此易之書所以兼三才而順性命之理也○六爻之動本
義云變化之極復爲剛柔流行于一卦六爻之間此非是蓋
上言得失憂虞之象已盡乎人事了進退晝夜之象已盡乎
造化了分明是個三極之道卽此而統觀易中諸卦之六爻
爻各有個時之消息爻各有個位之當否若是其變動而无
方乃其時之消息卽造化之進退也晝夜也其位之當否卽
人事之失得也憂虞也豈不是三極之道

上文說六爻俱是統六十四卦而言卽此卦爻之序列處分
明三極之道之昭陳次第燦然有終身居之而不能外者卽

此卦爻之辭詞分明二極之道之闡發義理瑩然有終身玩之而不能盡者故曰君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之詞也言此序此詞足爲君子之居安君子之樂玩耳故君子居則觀象而玩辭動則觀變而玩占總是君子寔落下手處然所謂觀且玩者不過靜閱而動信之于此三極之道合一而不違耳○觀象繫觀諸卦爻之象卽是聖人觀象之象玩詞卽是樂玩俱屬平日工夫故曰居觀變觀所變卦爻之象占者以揲而值之將用之以爲決斷行事故曰動蓋易以變爲占故于占言變也至于占而君子之慮周矣是以自天佑之○三極之道分之則三合之一天也易詞之有吉凶君子体之惟吉也故曰自天佑之吉无不利言三極自我立

而天且弗違之也

惑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

辭繫卦下曰彖彖者何卦有全体之象彖固舉其象以為言也
繫之下曰爻爻者何爻有一節之變爻固舉其變以為言也有
吉凶焉吉由人事之得凶由人事之失言乎其失得也有悔吝
焉悔向吉而尚有小疵吝向凶而已有小疵言乎其小疵也有
无咎焉咎本有過而改之為貴補過是善事辭固善其能補過

也是故變由位而見分列貴賤存乎其位此變之所由形乎象
由卦而立齊類小大存乎其卦此象之所由定乎失得本于卦
位辨別吉凶存乎其辭此吉凶之所由名乎悔吝小疵有殷憂
之意是則存乎其介焉介在人心決趨避之機卦爻有具此介
者憂之斯能悔而无取吝也无咎補過有震動之意是則存乎
其悔焉悔起人心爲改過之漸卦爻有具此悔者震之斯能補
過而无咎也辭之稽寔以待虛者蓋如此而揔之則豈有出于
卦之外哉是故卦有小大則辭有險易矣惟陽爲大陽大者平
易坦夷惟陰爲小陰小者艱深險阻其所之本自有險易之殊
辭固各指其所之以示人耳然則卦爻之詞其闡聖心之精乎
而所以憂世覺民者莫大于此

指人之迷也指其所之之易則人知所趨指其所之之險則人知所避是故聖人所以繫詞以教天下萬世之心也○好的卦便是大不好的卦便是小如復如泰如大有如夬之類盡是好的如睽如困如小過之類盡是不好的如休復吉拔茅連茹的詞自是平易如輿曳牛掣困于葛藟的詞自是險阻故讀謙復之詞者如行夷途如逢春陽如對堯舜周孔何其氣象之和樂也其詞夷易而指人以所之之得且吉也讀遯剝之詞者如履霜雪如對桀紂盜蹠何其氣象之凜栗也其詞艱險而指人以所之之失且凶也

易與天地準故能彌綸天地之道○仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物遊

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無方而易無體

天地之道雖大不出陰陽兩端易道陰陽與天地相爲齊準无少虧欠故能彌綸天地之道統而包之折而理之其分合與之匪間者是故謂天地之道具于易可也謂易卽一天地之道亦可也而聖人曷以盡道于其間哉仰以觀于天文若何而次舍之有分俯以察于地理若何而行止之有辨其皆陰陽之爲乎故知幽之別于明者陽之化也明之別于幽者陰之變也而其故可知已死生之說最難求也若以始終論之推原其所自始

反覆其所爲終則死與生一陰陽之往復耳而其說從可知已
鬼神之情狀最難識也若以物變推之精氣凝而爲物游魂散
而爲變則鬼神一陰陽之屈伸耳而其情狀又從可知已人與
天地故相肖或有違焉者本体虧也我所得以天地者克完
本体與相肖似而无二則天地亦如之矣故不違也天地萬物
繫于我知之不明而處之有未當焉過也知周乎萬物既以晰
其情而道濟天下復能盡其性我與物可无憾矣故不過也心
本常泰逐物外移始憂不免耳旁通遠及而不踰越乎正理順
乎理而崇天安其分而知命則此心之快然者在故不憂也心
本台愛徇物自私始愛不擴耳隨寓而安敦養此仁而不失則
萬物之一体者常存故能愛也天地之運行萬物之生成晝夜

之循環何者不與吾心相表裏範圍天地之化調劑均節不過于中道曲成萬物之類長育成就不至于或遺通乎晝夜之道顯藏閤闢與之契合而天間則其所存主處一神之所爲不可以方所測而其所運用處一易之所爲不可以定體執故神无方而易无體也舉天地間之所有者皆完具于此心之神易而舉此心之神易得之于易理之精微則易誠彌綸天地之道而右資于聖人用者也豈直卜筮之書而已哉

準齊準也彌周浹也綸經緯也天地有此易亦有此豈不相爲齊準相爲齊準則凡天地間之所有者如幽明如死生如鬼神如仁知如化育流行何者不具于易書而其中燦然有條而不紊若彌縫其外而經緯其中者然故曰彌綸天地之

道

易能彌綸天地故與天地準惟天地之道彌綸于易書故聖人以易證之天地間惟聖人見得易道透徹故于天地間更无障礙幽明也死生也鬼神也皆天地間之性而難知者也然不外陰陽一理故聖人以易知之○天文有晝夜上下地理有南北高深如晝如上如南如高皆明也如夜如下如北如深皆幽也所以然者屬陰一邊故幽屬陽一邊故明幽明兼天地而言知幽明之故卽在乎觀察之中也○死生一理直有終始耳其始也以陰陽之氣也氣聚而理隨以完故生其終也亦以陰陽之氣也氣散而理隨以盡故死生是死之起頭處死是生之盡頭處本合一而非二原推原其始也反

者折轉來看其終耳說者究竟之謂始必有終終必有始死
生究竟如此○陰精陽氣聚而成物神之伸也魂遊魄降散
而爲變鬼之歸也陰陽之精氣凝聚處是魄而其靈變處是
魂魂魄合而爲物若魄雖具而魂游則精氣散矣精氣散則
爲物者變而爲魂是故卽物卽變可知鬼神之情狀○生則
謂之精氣死則謂之魂魄原非二物聚者凝聚對散而言也
魂漸漸散去无所不之故曰游蓋魂原是氣本无形也魄是
有迹底物本是精血只乾枯而已非是降也對魂游則爲降
耳精氣爲物者自无而有神之伸也游魂爲變者自有而无
鬼之歸也合而言之曰鬼神鬼亦能神神不離鬼鬼之伸卽
神之屈卽鬼亦非二物也○正蒙曰太虛不能无氣氣不

能不聚而爲萬物物不能不散而爲太虛散入无形適得吾
體聚而有象不失吾常斯卽鬼神之情狀矣其聚其散可知
鬼神之狀其條聚條散有所以聚者所以散者可知鬼神之
情情卽狀而顯所謂體物而不可遺者也非物變便是鬼神
也○易筌曰聖人何以知幽明之故也天之文地之理炳如
秩如此其明也形而下者也至文理之所以然者則幽而非
耳目之所及形而上者也衆人或執器而昧道或見道而遺
器聖人卽器而見道以道而制器有无俱妙真妄兩冥而天
地幽明之理盡之矣此其所以知幽明之故也何以知死生
之說也衆人生不知所從來死不知所從徃成然寤冥然覺
所謂流浪生歿者也聖人原之而知生之所以歿反之而知

死之所以終卽始終而知其有无始无終者在卽生死而知其有不生不死者存萬物死生之說盡之矣此其所以知死生之說也何以知鬼神之情狀也精氣所聚之物必有靈焉以主之精之靈魄是也氣之靈魂是也其合也精氣可見而魂魄不可見其離也魄之降可測而魂之游不可測聖人知魂不自變而必生于物物不終物而必游于變造化鬼神之情狀盡之矣此其所以知鬼神之情狀也按此說近于禪理却較直截

上文言幽明陰陽之顯晦死生陰陽之消息鬼神陰陽之聚散而皆盡之于易可見易之道卽天地之道也聖人體易故其道與天地相似相似故不違此句統言之下乃詳其寔耳

○知周卽上知其故其說其情狀之知无物不知是謂知周
萬物天下者萬物之會也道濟是有道以濟天下萬物也隨
知周之所至而處置得宜非增非減無偏無陂何過愆之有
蓋道本无過道濟故不過也旁乃旁通之旁非旁蹊也旁行
不流謂應變旁通而不流溢也知周之人經權常變隨其所行
无不通達豈其溢于理之外而流焉如水之在孟稍過則流
不過復何流聖心旣旁通而不流焉得有厝係累而不樂何
者旁通理之通也通于理卽通于天而樂矣樂天自爾知命
命卽幽明死生鬼神屈伸代謝于天地萬物之中者是也非
吉凶禍福之謂也曠然天游之心直透徹于理之所以然而
渾忘乎感遇之適然焉得有憂到此无憂地位覺在在自得

處處皆安何土非適何適非仁故曰安土敦仁安土乃所以
敦仁也譬如桃李杏仁必相忘土中而後能培植此生意生
意培得厚自然暢茂條達而无凋瘵之患所以能愛此節文
氣直滾下不必分貼照應

講範圍要得主張天地意講曲成要得提挈萬物意言範圍
則曲成亦在其中然範圍是際處畢竟在曲成萬物上○範
圍規模之也範如人範金使成形器圍如人圍牆使有界止
化者天地之化工也天地陰而陽陽而陰本无遮擱本无窮
盡聖人則範而圍之範圍卽裁成天地之道治曆明時體國
經野之類是也不過者不使之過也曲成萬物如教之養之
大以成大小以成小之類是也不遺言盡萬物而曲成之无

遺漏也○晝夜二字卽陰陽二字陰陽之道流行于天地萬物之間何所不在聖人通而知之通字不作兼字解通者无表无裏通融透徹之謂知卽嘿契脗合之謂天地萬物此陰陽之流行聖人亦此陰陽之流行略无彼此間隔嘿契而不疑脗合而无二其道若自聖人而主宰者是之謂通乎晝夜之道而知○此心與天地萬物之道相流通其主宰處曰神本无方体之可言其流行處曰易本无定体之可執聖人到範圍曲成通知處則此心之本体克全其故物故神无方而易无体无方无体信與天地準也易與天地準俱在聖人用易處見

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
道不外陰陽然而陰陽非滯物也一陰一陽循環而无端相禘
而不窮斯道之所由名乎陰陽相禘則相繼繼則流行于天載
者極純而无雜善也陰陽相繼則相成成則体具于人物者各
正而不偏性也性則合仁與知而一之者也仁者偏于仁見性
之所近者則謂之仁而已矣知者偏于知見性之所近者則謂
之知而已矣不知此仁也知也非道之全也而百姓者又日用
此仁知而實實然莫之知焉故君子之道所以鮮能于天下焉

聖人之所憂也于道曷故哉道之運行生機不息在造化爲元
在吾人爲仁五常百行本之以貫通天地民物與之爲一體何
其燦然顯也然其用之妙不見不聞无方无体又若是其淵然
藏也顯而能藏藏而復顯洋洋乎發育萬物无不在其鼓動之
中而无思无爲豈與聖人同其憂哉何則道雖偏于仁知乃仁
知之自偏耳而道未嘗偏也道雖昧于百姓乃百姓之自昧耳
而道未嘗昧也故聖人者日有憂焉憂道之不行也而道曷嘗
一日不行于天下故以此道而存之則謂之盛德以此道而發
之則謂之大業豈不至大矣哉何以謂大業仁无所不顯用无
所不藏天下之萬事萬化皆統于此功業孰大焉何以謂盛德
仁日日顯用日日藏日以繼日新而又新所得孰加焉富有日

新其生生而不已乎而易之道豈能外于此易者非他一陰一陽生生之謂也吾人學問至富有日新此心生生之機更无止息時靜而靜又易而之動時動而動又易而之靜若有定体而寔无定体若有定用而寔无定用此所以謂之易也生生而謂之易則生天而天生地而地生人而人安往非其生生之妙哉易无象也而生生之理隨處充足有萬象森然畢具者斯即乾之易知也故謂之乾易无法也而生生之理隨處呈露若有定法之可循者斯即坤之簡能也故謂之坤何謂極數以易理極之也有生生之理斯有生生之數而天下之吉凶定矣故謂之占何謂通變以易理通之也有生生之理斯有生生之變而天下之說盡成矣故謂之事夫是生生也即陰陽之道也陰陽之道顯

而莫測其所以顯藏而莫測其所以藏成象效法而乾坤莫測其端知來通變而占事莫測其朕斯謂不可知之神也生生之謂易易无体也陰陽不測之謂神神无方也此道所以爲妙也自天尊地卑至與天地準逐句言道逐句都是陰陽却秘此二字不曾說出至此乃點破示人曰一陰一陽之謂道陰是太極之靜陽是太極之動陰陽豈不是道然道以運行而見陰而陽陽而陰太極之循環无端也乃謂之道言此卽是道耳○一陰一陽一字最是負活是旋轉不窮意然陰陽相裨卽是繼相繼卽相成繼卽是善成卽是性其間不隔丝毫盖无斷續處曰繼无虧欠處曰成善者性之原性者善之實繼善卽天命流行成性卽物與无妄善性純是天理盖人生雖有

剛柔善惡中偏之不同而天命之本然無不同知繼善成性之本体則体道之工夫總與天命合一○問成字畢竟屬造化屬人物曰造化以成物爲事陰陽相成處卽人物之成成人成物而造化之成也但緊接性字略重在人物上

性而曰成原是完全得總交過人物去使落氣質總落氣質便有偏全總有偏全便分仁知仁知豈不是道但把一陰一陽完完全全活活動動的道獨以所謂仁知者當之謂仁便丢了知謂知便丢了仁故君子之道鮮此仁知卽仁者不好學知者不好學之仁知此君子之道卽中庸不可能之道也○東坡曰夫屬目于无形者或見其意之所存故仁者以道爲仁意存乎仁也知者以道爲知意存乎知也賢者存意道

妄見愚者日用而不知是以君子之道成之以性者鮮矣
顯仁節就道体言顯而藏卽費而隱也仁言顯卽用是体用
言藏卽体是用此發明道之体用一原顯微无間穩是一陰
一陽之妙正見得繼善成性之精○仁卽元者善之長也用
卽貞者事之幹也顯仁者化工之呈露也藏用者樞緘之秘
密也鼓萬物者萬物在其化機鼓舞之內卽所稱百姓日用
而不知也聖人有道之寄者憂自是屬聖人道无形也自不
與聖人同憂譬如人之憂天天豈有憂盛德大業緊接在体
道上去略輕些講下文始明之盛德卽仁也大業卽用也至
矣哉替道之妙也若道非人不弘故因盛德大業以贊之也
○富有者不但日有而日富有道无窮而吾之所積累者亦

與之无窮也日新者不但日新而日日新道无盡而吾之所
顯設者亦與之无盡也富有若宜曰盛德而曰大業者即顯
諸仁之謂也日新宜曰大業而曰盛德者即藏諸用之謂也
正見体用一致之妙與道爲一者也

富有日新即生生不已生生不已即是易此生生不已即一
陰一陽之相禪也易即道之變易而无端也○成象自无而
始者也效法自有而成就之也乾坤論其理也○極至也言
極到盡頭處數乃陰陽消息易數也推極之可以知來占之
義也非寔指占筮之占也通變通數之變亦易變也變有不
與時偕極者通之即成天下之事非以所占卦變而通之也
盖此章全是論陰陽之道未及畫卦筮占以後事也○何以

極數極以理也何以通變通以理也占與事亦只論理○乾
坤也占事也皆易中之所具也因生生之謂易故備言以形
容之耳

凡上文所列皆陰陽之所爲而所以爲陰陽者則不可測此
之謂神兩在不測不可謂道在陰又在陽只是陽中含陰不
可測其爲陽陰中含陽不可測其爲陰神者變化之極不可
以形詰者也揔上文而言則綱維于繼善成性之中迭用于
顯仁藏用之際變化于陰陽生生之內流行于乾坤占事之
間節節有一陰一陽之道節節有陰陽不測之神非道之外
別有所謂神也

道與人原不相離此章總論繼善成性之道體卽屬君子身

上而慨仁知百姓之鮮能繼論顯仁藏用之道妙卽屬盛德
大業上而贊富有日新之並進至于富有日新則吾心卽易
矣成象效法知來通變渾身无非易也未節復歸在陰陽不
測上去兩在故不測卽一陰一陽之謂道也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎
天地之間則脩矣○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

今之論易者不過曰陰陽而已矣不知其所道陰陽者極蓄固
甚廣而其包括固甚大也蓋九理有一之不到有一之不周者
未可以語廣大也乃陰陽之理則无遠而不昭徹而无或禦也

无通而不各足焉且不俟于安排者靜而止也盈天地間而无非是物之所陳則无非是理之所具罔不脩焉者是易之所爲廣大也而果何以有此哉夫乾天之所以爲天也其靜也專主此生意于其中其動也直遂而不撓是以氣之所施无不包括而大生焉夫坤地之所以爲地也其靜也翕聚此生意于其中其動也開闢而莫禦是以氣之所受无不含蓄而廣生焉易固模寫此乾坤者也此理之涵蓄與地之廣生何以異哉此理之包括與天之大生何以異哉吾見其適相配已卽廣大而觀變通之用則其窮而變也變而通也猶夫四時之迭運而已矣卽變通而求陰陽之義則夫或稱陰也或稱陽也猶夫日月之升降而已矣卽陰陽而探易簡之善則其易而知也簡而能也猶

易經句讀 卷之三
夫至德之健順而已矣論其所自來既本乾坤動靜之概而究其所爲備又合乾坤至德之妙此易理之所爲廣大而不可以淺小窺也已

此章極贊易之廣大而其所以廣大者則由于乾坤之易簡蓋不禦也靜而正也備也皆易之廣大而獨以乾坤明之者乾坤衆卦之父母乾坤具而諸卦在其中矣其靜也專其靜也翕乃乾坤之本体所謂靜而正也靜而正則動無不正而廣生大生皆從此出易雖廣大其根原寔不踰此非易簡而何極言易之廣大而以此結之欲求易者不在于廣大而在于易簡也

其中含蓄得多曰廣外面包括得盡曰大愈遠愈見其玄周

曰不禦也愈近愈見其精實曰靜而正靜正者言此理自然各足不待安插布置而無所偏缺也靜而正卽不禦中之實際也天地之間猶言六合之內脩周脩也此正結上文

至剛之德果至柔之德深果則其靜也絕意于動而其動也
不可復回深則其靜也歛之無餘而其動也發之必盡絕意
于動專也不可復回直也歛之無餘翕也發之必盡闢也夫
小者由于襍隘者起于疑故專直者大生翕闢者廣生焉大
生廣生俱以生萬物言言萬物則天地之廣大就在其中了
○乾坤專翕如人之在家乾則端居于內而坤則爲之闔戶
乾坤直闢如人之出外乾則遂意直行而坤則爲之闔戶此
皆乾爲主而坤從之義也大者自內而達于外廣者自外而

包乎內此皆以動處言然必以靜而爲之體所謂不專一則不能直遂不翕聚則不能發散也○吳因之曰其靜也專專字與靜字相連若在靜時稍有此未必純乎靜的意思便是騎牆便是夾襍不可言專專者一之謂也叔歛凝固至于萬有俱息群動俱消連那生生之意却似息滅一歛何等專一不二專而後動則如游刃餘地迎鋒輒解故直苟以不專之心應物是以塊解牛也翕者合也聚也言舉萬有之生意皆翕合凝聚于其中不可窺測无少滲漏也及乾意一施把向來許多關閉的生意盡數發洩出來如倒囊而出如决堤而潰不容留亦不遲滯故曰闔苟以不翕之心應物是求鑑于湍也○又曰大生卽乾知大始之大廣字要說得細如天氣

十分而地氣之承受者止得九分九厘九毫便是欠缺便是包裹不來不可言廣坤惟闕翕相因任憑天氣充周溥博不可窮盡却能盡數如納盡行包裹不令絲毫走放故曰廣乾大生坤廣生廣大莫過于天地矣易道陰陽无非發明此乾坤之理則其理之廣大真有與天地相爲匹對者故曰廣大配天地配對也非配合也變通陰陽易簡之善皆易書之所有也四時日月至德皆天地之所有由變通陰陽直說到易簡之善由配四時日月直說到配至德總是窮源之論○易理到窮處卽變到變處卽通盈虛消息之互相變易者也四時寒極則變而通之以暑暑極則變而通之以寒不過此矣故曰變通配四時○陰陽之義是名義之義卦爻之剛者

稱陽柔者稱陰卽所謂義也日秉陽精月秉陰精代明不息
陰陽之義孰大于此故曰陰陽之義配日月○乾以易知坤
以簡能是爲易簡之善善卽繼善之善至德卽易簡也天地
以易簡易亦以易簡豈不相爲匹配○乾至健德行恒易坤
至順德行恒簡故曰易簡乾坤之至德也○易言乎變廣大
中无非一個變通之理故受之以變通變通便生陰陽出來
故受之以陰陽之義陰陽便具有易簡在故受之以易簡之
善夫其大也而未嘗不易也廣也而未嘗不簡也此學易之
要法也

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

凡理不通極于天地聖人非至也易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也德至于聖崇矣業至于聖廣矣乃所以崇之廣之者于易有賴焉德起于神明知欲其崇也業基于踐履禮欲其卑也聖人神明昭徹而知崇焉踐履篤定而禮卑焉則其崇非尋常之崇而已也崇則上效乎天矣其卑非尋常之卑而已也卑則下法乎地矣夫此卑高效法非聖人勉強安排而爲之也天地設位于上下而知陽禮陰易已行乎其中矣在天地則謂之易在人則謂之成性也聖人知崇禮卑而存之又存率之斯爲道也由之斯爲義也道義之門從此啓而德之崇業之廣不與天地克相配哉此皆于易得之者此易之所以爲至也

至以理之極至言天地間惟此易理聖人所以崇德廣業者
不出此易理所以爲理之至明得此理盡時便是知之崇行
得熟時便是禮之卑卽此便是崇德而廣業非必如何模倣
于易而爲之也因贊易之至故云易之理耳○知是此心之
靈明養得靈明昭徹无障蔽无墮壞德便日進于高明○禮
卽此心之天則事事在天則上踐履去无虚浮无空缺業便
日向于廣大○崇高也卑下也定也卑下纔着定不虛浮○
效法二字无工夫知崇禮卑其崇也若效天其卑也若法地
云爾○天地設位易行其中句甚輕此不過承上文挑起下
文以明此知禮崇卑在天地爲自然之易在人爲成性在聖
人能存之又存耳○成性成之者性也人人所同具者也存

之又存是不特知崇而且效天不特禮卑而且法地也○成性中率之斯爲道行而宜之斯爲義本其所自有者智禮工夫未到成性或壞而不存道義便從此窒塞惟知崇禮卑成性存存隨所闔闢无非道義之流行矣故曰道義之門道義非他卽上文所謂易也道義之門非他卽上文所謂易行乎其中也聖人成性存而道義出不出此易理故曰夫易聖人所以崇德而廣業也成性存存道義之門存之則爲盛德發之則爲大業耳○生生篇云吾人學問要有一段識見又有一段踐履識見不高便溺于卑下故必胸中高明超出塵俗世故之外而與天同其崇斯可言知踐履不卑近便過高无寔故必循循篤寔抑其好高下人之氣而其卑也如地斯可

言禮至于崇效卑法如天地之設位然則崇而能卑不一于
崇卑而能崇不一于卑生生之易在吾心中矣由是知以明
此性而明之又明禮以養此性而謹之又謹成性之存存者
也而從心所欲時措之宜曰道曰義皆從性中出矣至此方
爲日新方爲富有豈不崇德而廣業按此說亦貫串

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○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

先天有畫後天有詞聖人之繫于卦下者何以謂之象也天下

之賸散見于六十四卦之中聖人設卦觀象有以見天下之賸
于大小純禠之間如何以發其精蘊也既擬其形容于未象之
先若是而可以庶幾焉象其物冥既擬之後則卦之所以含
蓄而无遺者皆可由所擬所象而得之也是故謂之象也其繫
于爻下者又何以謂之爻也天下之動体備于三百八十四爻
之中聖人設卦觀象有以見天下之動于逐卦逐爻之內而觀
其理之所會聚者以求其通達之歸就其中之所可行者以立
爲典禮之則乃繫詞焉而以斷其吉凶則理之變動而不拘者
皆自其所觀所繫者而效之也是故謂之爻也象言天下之至
賸似可惡矣而舉一物有一物之至理在焉雖錯禠而不可惡
也爻言天下之至動似可亂矣而舉一事有一事之精義存焉

雖變動而不可亂也。要在學易者之善用耳。言不遽言。比擬于易之至精至當者。而後言動不遽動。審諒于易之至精至當者。而後動。擬諒既詳。言動各中自然。可以成其變化。亦至賾而不可惡。至動而不可亂者。也是之謂善學易者與。

上章存存本原之功也。此章擬諒言動之功也。存存則擬諒者自明。擬諒則存存者益熟。相須爲用者也。首章易簡學易之要也。非存存何以能至。二章觀象玩辭。觀變玩占。學易之功也。非擬諒于言動。則所觀玩者亦空言耳。四章蓋互相發。賾雜亂也。天下之物。雜亂而无章。統具于六十四卦之內。聖人設卦觀象。有以見天下之賾。而擬之象之必一一求相比合。各歸其所。而不亂。則寔有以肖象之。是故謂之象。○形容。

卽模樣之謂物宜者物之宜于其時者也據乾的模樣該得元亨利貞其時之宜亦宜元亨而利于貞據坤的模樣該得元亨利牝馬之貞其時之宜亦宜元亨利牝馬之貞形容由擬而定物宜由象而得擬是擬其所象象是象其所擬形容含有物宜在物宜發出形容來

動變動也天下之動變動而不居揔具于三百八十四爻之內聖人設卦觀象有以見天下之動而觀會通行典禮繫詞以斷其吉凶則其所變易以告人者正所以效天下之動者也是故謂之爻○統一部易書看聖人有以見天下之動于三百八十四爻之中就一卦看聖人有以見天下之動于逐爻之中此則就逐爻看也蓋天下之動悉具于其各爻之中

此卽理之統會處而會中却有可通者在可通者卽立爲定
則以教天下萬世令守此而通行其詞之所繫不過據此以
書之斷如此則爲吉不如此則爲凶耳○道理通融處總會
會聚處必通會通處卽是典禮典常則也禮定體也妙在觀
行二字觀有昭徹无遺意行有活潑不拘意○以事執言曰
會通以常法言曰典禮聖人教天下只在典禮二字典禮不
由會通得來如何可通行得

至願若可惡至願而皆根極一 至理不可惡也至動若可亂至
動而皆統宗于至理不可亂也至願不可惡至動不可亂易
之言動却從何等變化來擬之而後言淺深詳略各中其宜
議之而後動仕止久速各當其可亦至願而不可惡至動而

不可亂矣故曰擬諫以成其變化上擬諫二字有工夫下擬
諫二字无工夫擬有比倫詳度意諫有商確裁定意然擬之
諫之亦不是一一求合他全把我心神意念運用這段精髓
與我而獨會于意言象數之表者也更之一時盡之矣時然
後言卽是擬之而言時然後動卽是諫之而動隨時變易時
措皆宜卽是成變化

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適者乎居其室出其言不善
則千里之外違之况其適者乎言出乎身加乎民行發乎迺見
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

中孚之二爻倡和神矣而何以爲之本言行是也蓋感通莫大
于言行君子居室之間出其言或善或不善似未甚著聞者然
而千里之應違係焉况其適者乎言如此而行可知矣是可見
言出乎身未有不加乎民者行發乎適未有不見乎遠者信猶
樞一動而戶斯開機一動而矢斯發言行亦君子之樞機也樞
機之發或應或違榮辱攸判是榮辱爲窮而我爲王也不密惟
是言行一出而降祥降殃天地且由之以感通也豈其微哉抑
諫此文則知孚信之道矣

居室照本文在陰字則此言行俱是隱微沒緊要的不當以
命令政事講言出而天下屬耳便是加民行發而天下屬目
便是見遠戶以樞爲主弩以機爲主猶夫君子之榮辱以言

行爲主也榮辱卽應違之謂○動天地者不特榮在我也言
行感召之和氣足以致天地之祥不特辱在我也言行感召
之乖氣足以致天地之異如景公發言善而笑惑退舍東海
孝婦含冤而三年不雨是也言行一發有榮有辱推而極之
動天地者亦然安得而不慎哉所以必擬諫而後言動者以
此

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

同人以同爲貴而乃必先號咷而後笑者何也蓋君子之出處
語嘿其迹迥乎若不同矣然自其心觀之皆各適于義成就一
個是而已迹雖不同而心則同故物不能間而言之有味宜乎

相信而笑也

爻詞本言始異終同孔子則釋以迹異心同心既同則始然特其迹耳○斷金者物不能間也言利刃斷物雖堅金亦可斷不能阻隔也如蘭者氣味相投如蘭之馨香也此无他心同故也出處語嘿以二人言卽同心之人也○言動俱當據議而言无要緊以其易失之躁妄而取尤也故中孚爻先言言之善不善而此爻歸重于同心之言其臭如蘭合之可見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無所失矣

大過初六曰藉用白茅无咎子曰凡物錯之安則安苟錯之

而可矣乃復藉之白茅何咎之有慎之至也慎之至心常兢兢
區其安可常保也夫茅之爲物不甚薄哉而用是可以表敬慎
之心獲安寧之福其用盖足重焉當大過之時者慎斯術也以
往卽其時其勢有未易以維持其亦無所失矣况于常事乎甚
哉過慎之不可以已也

無所失是無失于義理而不敗之意俱在其中

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

勞謙君子有終吉子曰勞亦難居矣勞之不伐有功而不德非
涵養之到深識遠度有此哉厚之至也所謂勞謙者語以其功
下人者也德言盛而不居禮言恭而不肆是則君子之謙之有

終者可常享其祿位而不失矣此之謂吉

方勞于事之謂勞勞心勞力俱是事既成有利于人之謂功
伐夸大也德自以爲德也厚者渾厚不薄之意厚之至據其
理而贊之也語以其功下人經釋勞謙之詞○言猶念也原
君子立心上說德言盛則欲其日進于有餘也禮言恭則欲
其若有所不足也德盛禮恭本君子修身之事非圖保其祿
位而強爲乎此也然盛德致恭則人不與爭勞爭功豈不永
保斯位所以勞謙有終吉者以此

亢龍有悔子曰貴而無位高而無民賢人在下位而無輔是以
動而有悔也

義出乾卦文言

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失
臣臣不密則失身機事不密則害成是以君子慎密而不出也
不出戶庭无咎何謂也蓋亂之所生皆言語以爲階如君之言
語不密則害及其臣謀以弭禍而臣子反受禍也臣之言語不
密則害及于身謀以除害而一身反受害也且不特君臣爲然
凡天下之事有關於成敗而不可告人者一或不密則害其成
矣言語者一身之戶庭也君子慎密不出戶庭者以此

階字與戶庭相應將出未出之意亂者不節之所致也爰義
主出處之節言而此釋以言語者蓋口舌乃人一身之門戶
言語一不慎則失臣失身殃禍立至可不重與○事曰機事
者機緘伏于隱微成敗決于毫髮是極利害之秋也此而不

容言定事可成而吾自害之矣害成害其成也

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

盜必有由來也作易者其知盜之所由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是爲竊據盜不思奪之乎小人竊據必不忠不仁上慢下暴是其罪也盜不思伐之乎慢藏未有不誨盜者冶容未有不誨淫者易曰負且乘致寇至是慢藏冶容之類也盜之招也讀易者知盜之所自來而可不思所以弭之之術乎

知盜非知奪伐之盜也。乃知教奪伐者之盜也。百者以身負物，物貴而身賤，故曰負也。者，小人之事也。乘者，以身乘車，身尊而物卑，故曰乘也。者，君子之器也。負且乘，卽是盜了。誨卽教也。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十○天数五地數五五位相得而各有合，天数二十有五地數三十九，天地之數五十有五，此所以成變化而行鬼神也。○大衍之數五十，其用四十有九，分而爲二，以象兩，掛一以象三，揲之以四以象四時，歸奇於扚，以象閏五歲，再閏故再扚而後掛。○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。○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酢酢可與祐神矣○子曰知變化之道者其知神之所爲乎

河圖之呈有自一至十之數此數也即天地之數也而易以分之天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十蓋有不相假借焉者即一三五七九二四六八十而知大數有五地數亦有五也此五數者各一其位曰五位同處而兩相宜若是其相得也且陰陽倡和各相配合而无間焉即天數之五而計之得二十有五即地數之五而計之得二十揔其數而計之得五十有五非漫无所紀而已者有天地則有變化有鬼神而變化也鬼神也无非陰陽之所爲而陰陽之節限則脩之于此數矣

陰陽之生成則脩之于相得有合之內矣此所以成變化而行
鬼神而天地至妙之用不能外者與卽此五數而大衍之其全
蓋得五十焉著尚其變其用則惟四十有九焉就其四十有九
者平分而爲二則象兩而兩儀列矣取右一策懸于左手小指
之間者曰掛一則象三而三才立矣隨取左右之策四四而揲
之所以象四時也隨取左右之揲之餘勒于左手中三指之兩
間曰歸奇于扚所以象積月之餘之閏也然必再扚而後掛者
何取焉五歲凡再閏然後別起積分掛一左右各一揲而一扚
亦如再閏已完前奇故再扚而後掛耳而豈惟此哉卽此過揲
之策亦皆有所準者乾成于三奇合虛一掛一得一十四策餘
蓋三十有六也通計六爻二百一十有六焉坤成于三偶合虛

一卦一得二十六策餘蓋二十有四也通計六爻百四十有四
馬合之三百有六十蓋與期之日適相當矣寒暑代謝而歲運
周盈乏相仍而期會合是策數之仰符乎造化有不期然而然
者又揲計二篇之過揲九陽皆三十六合百九十二陽爻得六
千九百一十二策焉九陰皆二十四合百九十二陰爻得四千
六百八策焉統計萬有一千五百二十蓋與萬物之數適相當
矣物極千萬而无遺數極千萬而无筭是過揲之曲盡乎物情
又有不期然而然者是故易言乎變分二掛一揲四歸奇四次
經營而成易焉易通其變合此四營九十有八次而成卦焉成
卦云者合貞悔而大成也九變卦立曰八卦八卦而小成則大
成因之而變不可勝窮矣引其變之端而伸之一卦可變為六

十四卦也。觸其變之類而長之。每卦可變爲六十四卦也。至于此則變極其周而用極其悉。盡天下之能事。无有遺于此。卦此變之外者。不巳畢乎。道至隱微。德行之所賴也。六爻之動。形三極之道。顯則變而通之。以盡利。鼓之舞之。以盡神。是故可與酌。醉而不窮。可以祐助鬼神而成其能也。是所謂畢天下之能事。其與成變化而行鬼神者。曷以異哉。此以知變化之道。一神之所爲而未易知也。如知之者。通極于變化。物理之微。性命道德之奧。其知神之所爲乎。數啓于天。涵變化之理。而法具于易。極變化之神。至于神而妙。不容言矣。易之作。豈出于聖人私智哉。首二節言河圖之數爲天地自然之數。大衍以下言揲著之法爲天地自然之法。數生于天地。法成乎天地。一神而已。

天地間有理卽有氣有氣卽有數氣者五行之生尅嗣續數者陰陽之分限節度而皆天地所不能違者河圖之數只是一陰陽陽氣輕清其數奇故九奇皆屬天陰氣重濁其數偶故凡偶皆屬地此陰陽奇偶之數卽是天地之理理當如此數便如此以體而言天之奇不可爲地地之偶不可爲天故曰天數五地數五此分天分地者也以用而言天之數不可无地地之數不可无天有天地之生數不可无天地之成數故曰相得有合此根天根地者也成變化行鬼神俱承相得有合來天地原自變動不居天非自天與地相爲變化地非自地與天相爲變化且自五行論之水而木木而火火而土土而金金而復水循環无端是何等變化茲既相得有合卽是成

變化處變化之成卽鬼神之爲謂之在天則潛地而地謂之
在地則潛天而天聚爲有象而非一于有散入无形而非一
于无此正鬼神之流行處故曰知變化之道者其知神之所
爲乎○天地間只有五數五數有生有成故合成十數折開
分陰分陽却分属于天地故曰天数五地數五何以曰五位
河圖上每二數共居一處若位列者然故曰五位耳相得有
合卽此五位之相得而有合也○本義曰相得謂一與二二三
與四五與六七與八九與十各以奇偶爲類而自相得然一
居下二居上三居左四居右五居中六七八九十如之未見
其相得也傳曰近而不相得則凶或害之悔且吝一與六同
位于下无相妨害是其情之相得也而一陽六陰之相倡和

却相配合焉二與七同位于上无相妨害是其情之相得也
而二陰七陽之相倡和却相配合焉三與八四與九五與十
皆同處一位而相得皆各倡和而有合故曰五位相得而各
有合耳相得特原起之詞重有合上○五位相得而各有合
便有個生成變化在然不極其數言之生成之功用未全故
併合其數言之天地之數五十有五正是推其數之極耳要
之總只五十之數蓋五數其原所有者故下云大衍之數五
十○天地間變化无窮莫非鬼神之所爲成變化處便是行鬼
神處故曰成變化而行鬼神○變化在陰陽似无成迹之可
見而盈虛消息之機可驗于物生之榮枯生瘁故于變化上
看個成字然究其所以變化處屈伸往來有迭運而莫可輔

倪者故于鬼神上參有個行字○成變化而行鬼神全在相得而有合上天地間惟兩故化惟合故神兩相得而各有合其神化可勝窮哉要深味所以二字所以正指圖中數言也

大衍之數五十是言揲著之法亦因天地之數而起也大極也衍推也天地只有五數極推其數言之一數自有十數在五十者天地之全數也揲著之法所以必用五十莖者正用天地之全數耳其用四十有九者天地之數无窮而一則无爲以其无窮者爲用而置其无爲者于不用不用之中乃用之所自出也太極不與陰陽並行而非太極則无以爲陰陽之功太一不與五並運而非太一則无以爲五十之用其理一而已○揲著之法只是一個變化五十而必虛一變化

也分二而必掛一變化也揲四而必歸奇變化也曰象兩曰象二曰象四時曰象閏皆天地之數也三百六十變變化化也萬有一千五百二十千變萬化也當期當萬物皆天地之數也成易成卦小成變化之端也引伸觸類變化之極也易之變化原爲人事而設引而伸之者以易書之變化爲天下之變化也故曰天下之能事畢矣○大衍必五十者著五十莖故曰五十也其用四十有九者演數之法必除其一方著之初右手取其一策反于積中是也分而爲二者中分其筮數之全置左以半置右以半此則如兩儀之對待故曰以象兩也掛者懸其一于左手小指之間也二者二才也左爲天右爲地所掛之策爲人故曰象三揲之以四者間數之也謂

先置右手之策于一處而以右手四四數左手之策又置左手之策于一處而以左手四四數右手之策所以象春夏秋冬也奇者零也所揲四數之餘也扞者勒也四四之後必有零數或一或二或三或四左手者歸之于第四第三指之間右手者歸之于第二第二指之間而扞之也象閏者以其所歸之餘策而象日之餘也五歲再閏者一年十二月氣盈六日朔虛六日共餘十二日三年則餘三十六日分三十日爲一月又以六日爲後閏之積其第四第五年又各餘十二日以此二十四日湊前六日又成一閏此是五歲再閏也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矣再扞而後掛者再扞之後復以所餘之著

合而爲一爲第二變再分再掛再揲也獨言掛者分二揲四皆在其中矣此則象再閏也

乾之策者乾坤老陽老陰過揲之策數也乾九坤六以四營之乾則四九三十六坤則四六二十四乾每一爻得三十六則六爻得二百一十有六矣坤每一爻得二十四則六爻得百四十有四矣當期之數者當一年之數也當者適相當也非以此準彼也若以乾坤之策三百八十四爻揆論之陽爻百九十二每一爻三十六得六千九百一十二策陰爻百九十二每一爻二十四得四千六百八策合之萬有一千五百二十當萬物之數也○分掛歸奇皆已用之策似无所用之然就此過揲言乾坤之三百六十可當期之日二篇之策萬

有一千五百二十又可當萬物之數數象之符合處真有不期然而然者期之日三百六十日有奇曰三百六十五其凡也物不止于萬而已然萬則其數已極矣即萬之又萬要不出于萬之外也

四營者營謂經營營勿即變也分二掛一揲四歸奇凡四爻經營者策乃成一變也十有八變而成卦謂既三變而成一爻復合四十九策如前經營以爲一變積十八變則成六爻而爲一卦也十有八變而成卦已合貞悔而大成矣然不舉小成一節終似遺漏故又着八卦而小成句此只九變而成三畫揲不出于乾坤離兌等八卦故去八卦

成易至大成只說個揲着求卦之大略然着用其變妙處全

在引伸觸類上引引取也伸大也觸觸發也長充長也卦畫已具中間老少不同或用動或用靜或占本卦或占之卦引取其變而伸大之一卦可變為六十四卦又觸發引伸之類而充長之每卦可變為六十四卦則通一部易書中涵蓄許多義理備載許多經綸隨其所值無不可見之行事故曰天下之能事畢矣能事者盡天下事皆是人所能為的聖人成能百姓與能故謂之能事也

道在天德行在人在天者幽顯道闡幽也在人者顯神德行微顯也道一而已順則吉逆則凶是其所以順逆之而成吉凶者為道非吉凶即道也故曰顯道神德行即鼓舞盡神之謂如或言或凶因數推出來自然一趨一避脚輕手快行得

順便故曰神德行○六爻之動三極之道也即顯道之謂利
用出入民咸用之謂之神默而成之不言而信在乎德行即
神德行之謂也○酌酢取往來應感之義顯道神德行則受
命如響可以酌酢萬變如賓主之相應對然祐神者祐助其
神之不及也神不能自言吉凶與人惟有著卦代鬼神之言
而祐助其不及故曰可與祐神

知變化節應首節而言天地之數成變化而行鬼神其神不
待言矣此變化之道蓋指著卦之用之極妙處言也成易成
卦引伸觸類顯道神德行酌酢而祐神與天地之數成變化
而行鬼神者一歟故曰知變化之道者其知神之所爲乎神
者自然而然莫測其所以然也

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○是以君子將有爲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于此○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于此○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于此○夫易聖人之所以極深而研幾也○惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟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

人知易具變化之道不知此變化之道非聖人不能闡發其精奧也易有聖人之道四焉以言者尚其辭矣辭曲而中擬之爾

後言者不能外也以動者尚其變矣變化而裁議之而後動者不能外也以制器者尚其象矣象事知器制器以定業者必用之也以卜筮者尚其占矣占事知來卜筮以決疑者必用之也是以君子將有爲也將有行也不遽爲遽行也抱耆問焉而以言其必如何而後可將見易受人之命也若響之必應焉无有遠近无有幽深无不悉知其來物焉且遂知之无留滯焉此何以故惟易理之精深有以極天地人物之奧而涵蓄之无盡故應之周而且速耳苟非天下之至精其孰能與于此哉易從變始而四營之詳審若參若伍而以變焉變由數紀而三變之考數爲錯爲綜以稽數焉然非直一變而已者通三變而皆此參伍之法則陰陽老少之畫定遂成天地之文矣亦非直錯綜而

已者極七八九六之數而皆此錯綜之法則卦爻動靜之象著
遂定天下之象矣此何以故惟易理之變動有以省變化鬼神
之秘而圓轉之不拘故隨索而隨有獲耳苟非天下之至變其
孰能與于此哉故凡有思而有為者未必能寂而待感也易何思
哉何為哉方其无感寂然一不動之本体耳惟一有感遂通天
下之故不知其所為應焉此何以故惟易理之圓神妙運于辭
占象變之間故應用之不可方物耳苟非天下之至神又孰能
與于此哉夫易也何以若斯之神也夫易聖人之所以極深而
研幾也天下之理隱于未形者曰深深至難測卦爻无不備也
繫之詞立之占深可極之而使著是聖人之所以極之也形于
動靜者曰幾幾至難決著策无不備也裁之變立之象幾可研

之而有辨是聖人之所以研之也聖人極深以辭占辭占一深矣惟深也故來物悉知能通天下之志焉聖人研幾以象變象變一幾矣惟幾也故文象遂定能成天下之務焉聖人之通志成務者在幾深幾深一神矣惟神也故寂而能感感而遂通不疾而自速不行而自至焉然則辭占象變果易之道乎抑聖人之道乎易非精變之神无以妙感通之用而易非聖人之極深研幾亦无以極精變之神吾謂易有聖人之道四焉者以此

此承上章神之所爲句說來蓋自四營而下辭占象變具有了辭占屬卦象變屬著至精至變已極變化之道矣尚未發明易道之所以神本聖人極深研幾中來故直接上文曰易有聖人之道四焉四者一之爲也有者無之歸也至精至變

皆聖心之神之妙用也。知此者其知神之所爲乎。

詞占象變是易言動制器卜筮是人尚者專尚而配合之也。與尚公主尚字同。○詞是概舉道理而言占則詞之已決者也。象有一定之則變則象之未定者也。以言不是空言是欲擬議其事也。動只是事到面前自家一念之動要求處置他制器二字取有定理之意。制乃心之裁制也。凡事皆就規矩一如成器之制。故曰制器卜筮是假借字。只取決疑之意。卜如卜相之卜筮如原筮之筮。无非欲求合于至理非真以尸龜言也。此處寔無動居兩端不專主筮卦下文問焉以言及參伍以變只就筮卦上發明耳。○易言四道而獨後占後之者重之也。故下文皆以占言。

辭變象占雖云四者而其下所論則皆占也至精言所占之事也至變言占之之法也至神者占之之理也○問焉而以言當作問易之言受命卽受問焉之命如御言其應之速也有爲以一身言有行以見之天下言遠近兼時與地言幽則造化鬼神之不易明者深則人情物理之不易測者來物卽未來之吉凶无有遠近幽深遂知來物言其周知而且速也至精者彖言其象爻言其變上窮天道之懿下推民物之原細微曲折縝密詳盡无所滲漏之謂也○精字含極微極密二義至精者渾融合一之妙遠近幽深所不得而折亦不得而淆者也精固自深

參伍以變方其問焉以言之時也參伍錯綜只是假借字眼

不可泥殺來子云參伍者如什伍其民或相什伯之類非直
三與五而已也參伍以變九變都是如此此但就一變時說
四營而成易了此時便有個多寡之數必舉左之所劫者而
攷之或一或二或三或四又舉右之所劫者而攷之或一或
二或三或四如此則其多寡之臬審矣錯綜只是錯綜那參
伍的九六爻皆如此此亦但以一爻言錯者交而互之綜者
揲而挈之也三變既成奇偶既定以一變互于再變再變互
于三變格上一左一右交錯審者是之謂錯把這三變揲挈
來看或三個通是奇或三個通是偶或是一奇二偶或是一
偶二奇是之謂綜然要之所謂錯綜者以交錯處分左右綜
挈處又別個低昂即今左右錯放而定有低昂之分是也○

參伍以變只說得一變通三變之策皆用此參伍之法便成一畫了此一畫雖不知爲陰爲陽然陽卽便是天之文陰卽便是地之文故曰通其變遂成天地之文○錯綜其數只說得三變之數極十有八變之數皆用此錯綜之法便成六畫分個動靜出來天下事物之象非動卽靜六畫具有動靜之象天下之象悉体具于其中若一定而不易者故曰極其數遂成天下之象而遂字不可放過虛齋云變到完處而天地之文已成數到完處而天下之物已定是也○疑問云通其變亦指十有八變言與極其數固無以異也何者易不過變與象耳變由參伍來而象由數之錯綜得故夫子原變與數曰參伍以變錯綜其數隨就此變而通之則陰陽之畫成曰

遂成天地之文就此數而極之則動靜之用分曰遂定天下之象非謂通其變止通此三揲之變也若通此三揲之變不過成一畫耳一畫何以云天地之文哉且錯綜其數就三變言而通其變復就三變言不幾于重複乎○生生篇云易之變只是奇偶前章所謂成變化是也易之數只是奇偶之數前章之自一至十是也變不參伍便是一定了易之奇變爲偶而奇之變无窮偶變爲奇而偶之變又无窮故曰參伍只是變化之不一也不必拘定三數五數字數不錯綜便是紊亂了易之奇數錯之于偶易之偶數錯之于奇而井然各有條理故曰錯綜言其間雜以成章也不必拘左右低昂字道其變者以易書之變通之于造化也故能成天地之文入之

文曰陰與陽地之文曰柔與剛只是此變之參伍而已極其數者以易書之數而極之于天下也故能定天下之象三之象三才四之象四時二百六十之象期萬有一千五百二十之象萬物卽是此數之錯綜而已造化人物之道流行于變數之中是聖道之至變者在易也聖人之心无文也而文不可窮无象也而象不可測主一而運與時而行此變之至也此易之變所自出也按此說與疑問相發明

易述曰至精者无籌策而不可亂至變者体一而无不同此豈象數之所能得哉盖有妙于其間者矣易无思也无爲也方其未感言在冊象在畫著在積寂然不動已耳及其有感則凡天下萬事萬物吉凶悔吝之理无有不通者非天下之

至神其孰能與于此神之又神謂之至神故寂然無時而不
感感通無時而不寂精者精此也變者變此也非精變之外
又有所謂神也○夫子欲形容其感通之妙故先以無思無
爲起語無思無爲寂然不動是易之本体其感而遂通天下
之故則無思無爲寂然不動之妙用耳妙在寂而能感上究
極其所爲感通處直是無思而無不思無爲而無不爲却原
歸于無思無爲也○前後四遂字同前曰遂知來物遂成文
遂定象便是遂通天下之故已含有神意了不知其神全在
寂然內推勘出寂然是形容不動之妙所謂洪鍾之音叩時
卽未叩體實鑑之用照體惟寂故能無不通其無不通處常
是寂此易之神所以无方也

極深研幾節是翻案提掇語開首雖說易有聖人之道却就人之所尚說到易道之至精至變至神則所謂易有聖人之道四焉者无可見得故此就上章而提掇之曰易何以若斯之至神哉夫易聖人之所以極深而研幾也極深研幾而至神則易之道莫非聖人精蘊之所發所以說易有聖人之道四焉以應開首之語○本義云所以極深者至精也所以研幾者至變也此殊欠分曉夫子意曰易何以極天下之至精至變而至神夫易聖人之所以極深而研幾也天下有深而莫測者深者不極則不精有幾而未辨者幾者不研則不變聖人見此深于卦爻之中究極而著之辭占則深極而可通天下之志是所謂至精之與于此也見此幾于著變之中研

窮而裁之象變則幾研而可成天下之務是所謂至變之與
于此也幾深可通天下之志成天下之務這便是神這便不
疾而速不行而至所謂至神之與于此也夫子本意謂聖人
極深而研幾所以至精至變而至神朱子却謂所以極深者
至精也所以研幾者至變也顛倒錯認去了○未形之理曰
深言其難測也動微之會曰幾言其至微也極者非極之使
淺也深无不濇之謂極研者非研之使著也幾无不中之謂
研○志之弗通必有深求而不得其解者深一極于聖人而
天下之迷者開矣故能通志務之弗成必有微茫而或岐于
向可者幾一研于聖人而天下之怠者奮矣故能成務務以

事之所就言

東坡曰至精至變者以數用之也極深研幾者以道用之也
止於精與變也則數有時而差止於幾與深也則道有時而
窮使數不差道不窮者其惟神乎故曰極數知來之謂占通
變之謂事陰陽不測之謂神而此二者亦各以神終之既以
神終之又曰易有聖人之道四焉明彼四者之所以得爲聖
人之道者以此也○楊誠齋曰易何爲神也聖人窮極天下
萬物之理而得其深研究天下萬物之微而得其幾聚于一
心之精而謂之神也惟其深故以吾先知達彼後知以吾先
覺達彼後覺自一心而通天下之志惟其幾故未亂知亂易
亂爲治未亡知亡轉亡爲存自一心而成天下之務然則聖
人之神果何物也心之精與變也非精變之外又有所謂神

也是故範圍天地而一念不踰時經緯萬變而文武不出戶
豈待疾而後速行而後至耶程子曰神无速无至

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
與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫○是以明于天之
道而察于民之故是興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
來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利
用出人民咸用之謂之神○是故易有太極是生兩儀兩儀生

四象四象生八卦○八卦定吉凶吉凶生大業○是故法象莫大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置用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱極深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜○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河出圖洛出書聖人則之○易有四象所以示也繫詞焉所以告也定之以吉凶所以斷也

凡書之作必有所爲也夫易何爲者也夫易以下筮教天下開物成務冒天下之道如斯而已者也開物則能啓其蔽成務則能翼其成冒天下之道則全備至理而能決其疑是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑焉然聖人非具有

心易在卽欲制爲卜筮以教天下而无由者是故卜筮假者
成卦爻者也著始參伍而極錯綜變化不測其德圓而神焉卦
列陰陽而昭陰易一定不易其德方以知焉六爻時位靡常而
變易以告人初无定在而義易以直焉聖人以此三者洗濯其
心神知變易退藏于宥密之中卽欲窺其朕而莫可得者及其
吉凶與民同患而有所不容已也則神由中啓而吉凶之事之
來无不先覺而周知焉知由中出而吉凶之理之往無不素具
而渾成焉其孰能與于此哉古之聰明睿知獨炳于幾先而神
武不殺威斷于无物者然後能與于此夫惟其聰明睿知之超
于物先也是以明天之道而察于民之故知陰陽之靈秘假
神物以洩其精而百姓之顛蒙須神物以前其用是興卜筮以

以啓其民使得先事以考古焉且復以此齋戒湛乎其東廟立其志而神明其德益以培其神知之本体焉是聖人之所爲神道設教者而神物果安所自哉是故闔戶則謂之坤矣闔戶則謂之乾矣一闔一闢則謂之變矣往來不窮則謂之道矣乾坤變通物由此生其見也乃謂之象謂其依稀之可象也神物亦由此其有象也其形也乃謂之器謂其形迹之已成也神物亦由此其有形也由是因物之神制爲分揲掛扞而用之以下筮則吉凶趨避昭然于天下萬世是則謂之法而已矣由是法立而用行利用出入民咸用之而莫知其所爲趨所爲避則謂之神而民用之所由前也然亦何莫而非易理之所自有哉是故易有太極至理之謂也理一而陰陽判是生兩儀兩儀而復加陰

陽則生四象矣四象而復加陰陽則生八卦矣八卦既立吉凶昭然其有定則吉之趨也凶之避也其孰能禦之是大業之所由生也是易卦之體與制用神物之法相爲表裏焉者而其功用之大可勝言哉是故論法象則莫大乎天地焉論變通則莫大乎四時焉論縣象著明則莫大乎日月焉論崇高則莫大乎富貴焉論備天下之物致之于可用之寔立已成之器以爲天下利則巧知之所不能與也莫大乎聖人焉探討其至赜索求其幽隱鈎取其淵深推致其極遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者則術數之所不能幾也莫大乎著龜矣然著龜之制豈出于聖人私智哉一天之所爲且是故天生神物洩乾坤之精秘聖人則之而卜筮立焉其所爲變化者效天地之變化而已

矣其所爲吉凶者象垂象之吉凶而已矣其所爲易書者則河
洛所出之圖書而已矣夫神物也變化也吉凶也圖書也此四
象者出于天而具于易自然然而不假安排所以示人者不亦
至乎由是而係之以詞不過因此四象係之以告乎人而已由
是而定之以吉凶不過因此四象定之以決其疑而已而人之
操著以求卦者又何啻于聖人而命之而爲之剖斷于其間也
斯所謂通天下之志以定天下之業以斷天下之疑者乎斯易
有功于天下萬世而非聖人不能作也

蘇紫溪曰此章若層見疊出而其寔天道民故二語盡之矣
易之書原乎造化天之道也易之用周乎天下民之故也天
人之理盡于太極太極之理具于聖人之洗心此易之原也

而其寔則皆神之所爲也○按通章雖專主卜筮若重在神物上然不可拘泥畢竟重在聖人心易上

何爲者開詞也如斯而已者答詞也物乃遂知來物之物吉凶之寔理也開物人所未知者開發之也務者趨避之事人所欲爲者也成者成就也冒天下之道者天下之道至大无外悉覆育包括于卦爻之中也以者以其易也易開物故物理未明易則明之以通天下之志易成務故事業未定易則定之以定天下之業易冒天下之道故志一通而心之疑決業一定而事之疑決以斷天下之疑

圓神節正言聖人之心易也圓者著數七七四十九象陽之圓也變化无方開于未卦之先可知來物故圓而神方者畫

數八八六十四象陰之方也爻位各居定于有象之後可藏
往事故方以智易者一圓一方交互變易屢遷而不常也貢
者獻也以吉凶陳獻于人也洗心者洗濯其心也聖人之心
无一毫人欲之私如江漢以濯之之謂也退藏于密者此心
未發也同患者同患其吉當趨凶當避也凡吉凶之幾兆端
已發將至而未至者曰來吉凶之理見在于此一定而可知
者曰往知來者先知也藏往者然猶蓄于胸中也孰能與于
此者問詞也古之聰明二句答詞也聰明睿知卽上文神知
神武武之至也人自畏服不殺之殺故曰神武○著卦何以
下個德字爻何以下個義字著得之爲著之變卦得之爲卦
之体爻則因時之宜以爲動耳又曰義者德之用也○凡物

易和言 卷之五
圓的通轉不窮有神的意思在神者无方之謂也方的一定
不移有智的意思在會者有王之謂也易則惟變所適變易
以告人耳故曰易以貢也○圓神是一意故中着个而字方知
者方以知此理也易貢者易以貢于人也故中着个以字此
三者雖主着卦爻說其實在于一心蓋聖人未畫卦之前而
聖心已具有着卦爻矣○以此況心亦設詞也聖心常潔常
清豈必以此三者洗其心哉必此云者謂其一心原具有此
着卦爻之理更无復私意夾雜在內何等澄淨澄徹恰如把
此三者洗濯于神明之舍耳○退藏于密緊跟洗心來心非
潔淨則馳逐在外安能退藏密卽詩之基命宥密是心之本
體也聖人神知中涵渾潛不露如无神天知的一狀所謂无

思无爲寂然不動者也吉凶與民同患神以知來知以藏往是感而遂通天下之故也○聖人德合天地鬼神而心涵宇宙萬物民所患者吉凶聖人隱隱通之矣蓋聖心自有卦爻吉凶故吉凶與民同也吉惟恐其不即凶惟恐其或罹故曰同患乃其間幾有先而未形理有一定而可據者惟取諸此心密藏之神知一一而坐照之故曰神以知來知以藏往神即員神也知即方知也朱晦翁謂用神而不用筮用知而不用卦是也○東坡曰其迹不出于吉凶之域故與民同患神以知來知以藏往故其是无患○神武不殺承聰明睿知來聖人之聰明不以見聞睿知不以思慮即神武之威不以殺伐也神武者神其武也是無卜筮而知吉凶之喻也揆之以

四字言則曰聰明睿知以二字言則曰神知不着字眼言則曰洗心其爲心易一也又須識得此條通是聖心未用之易卽同患知藏皆是預料他如此猶中庸所云有容有執的意直至下節方是作用之定

天道者陰陽剛柔盈虛消長自有吉凶其道本如是也民故者爰惡情僞相攻相感吉凶生焉此其故也神物者著龜也興者起而用之也前民用卽通土心成務斷疑也卜筮在前民用在後故曰前齋戒卽洗心也神明其德卽圓神方知之德也著植而知數龜動而知象神物也其用則待人而後興張幼子曰以爲神耶則旣物于物以爲物矣則神所寄焉者也○東坡曰天者死生禍福之制而民之所最畏也是故明天之道

察民之故而作著龜著龜之于民用也其定何能蓋亦前之而已以虛器前之而寔用者得完民用前而聖人之思釋矣齋戒又以此洗心之符也○神明其德神明二字是虛字德本神明而復加神明之也與大學明明德意同○生生篇云本義言筮而及于卜者何也以下文有莫大乎蓍龜也古者大卜之法多因易以下如京房卦氣疑卽大小之遺也齋戒神明要看得活與上文以此洗心相應在著則爲神物在聖人則爲神明其精神原自流通聖人以是神用之天下又以是神存之一心湛然純一如神物之在上而无時不齋肅然警惕如神物之在上而无時不戒此无二无襍之至也常清常明之極也此所以與鬼神合其吉凶也○聖人旣用神知之

德以興民物而前民用民用既前之又以此齋戒而神明其德作用流通而本体自若正所謂无思而无不思无爲而无不爲而復歸于无思无爲也

闔戶節雖說是著龜之始未然先儒有以揲著言者有以立卦生爻言者觀下章云乾坤爲易之門又云變而通之以盡利則就卦爻言較爲得之大都著卦爻均爲聖人神明中之所有故神物興而立卦生爻因之矣卦有陰陽陰王靜如戶斯闔也則名之曰坤陽主動如戶斯闢也則名之曰乾此乾坤所以爲易之門也有是乾坤則一動一靜互爲其根是化裁之變也有是乾坤則時往時來更无窮盡是推行之通也一闔一闢如所謂剛柔相摩往來不窮如所謂八卦相盪用

以主宰于闔闢變通之間者神也彖如象其物宜之象九宇
宙間有色可見者一陰陽也聖人立象以盡意立此者也器
如形下之器凡日用事為有迹可見者一陰陽也聖人制器
以尚象制此者也象而不囿于象器而不囿于器者神也制
而用之即興神物以前民用也聖人所以立法于天下也神
明在聖人則為聖人之神利用出入在天下則為天下之神
乾坤之闔闢化育之變通象器之森列舉在斯民咸用中矣
○乾坤二字只作陰陽二字看靜則如戶斯闔動則如戶斯
闔故謂之乾坤也一闔一闢便有變通道理在一闔而繼之
闔是陰變為陽一闢而繼之闔是陽變為陰故曰一闔一闢
謂之變闔闢皆有往來闔往而闢來闢往而闔來无有窮也

時便是陽變而通之陰陰變而通之陽通者通而不滯之謂也○見自无中之初見者言形自見中之已形者言象則依稀彷彿之間器則一成而不可變之稱也制而用之者制其所爲分樑掛扞而用之以爲筮也利用出入者利用此筮以貞出人之度也民咸用之者无人而不爲用也利用又咸用有遷善而不知爲之者故謂之神○制利用咸用三用字應前興神物以前民用一用字○先言乾坤變通見造化氣運之精粹處所以能孕毓得神物出來次言見象形器見物生之有漸而神物之生之不偶又次言制用之法又次言利用咸用之神則可見興神物以前民用果有功于世道之大也○東坡曰同是戶也閩則謂之坤闕則謂之乾闕闕之間

而二物出焉故變者兩之通者一之不能一則往者窮于伸
來者窮于屈矣象而後器器而後用此德業之叙也而神常
終之

太極節上言因着以生卦此則推原卦畫之所自出也全重
易有太極一句前章曰生生之謂易九生兩像生四象生八
卦皆生生也所謂闔闢而變通者也太極則所以生生者也
所以闔闢而變通者也太極之理運于未有天地之先而行
于既有天地之後象之而无象名之而无名故強而名之曰
太極猶所謂太初太一也分而言之則二而四四而八合而言
之則皆太極之生生也大抵論易者而不探之人心神明之
初則言非忘言象非忘象是得魚兔而未忘筌蹄也論易者

而不探于造化未分之始則有方可拘有體可執是尋枝葉而未得本根也故曰聖人以此洗心又曰易有太極知洗心之卽太極知太極之卽洗心而天地人不言之秘可以嘿會矣○太極者至極之理也理寓于象數之中難以名狀故曰太極生者加一倍法也兩像者畫一奇以象陽畫一偶以象陰爲陰陽之像也四象者一陰之上加一陰爲太陰加一陽爲少陽一陽之上加一陽爲太陽又加一陰爲少陰陰陽有老少故有四者之象也八卦者又每一象之上各加一陰一陽爲八卦也曰八卦卽六十四卦也既有八卦則剛柔迭用九六相推時有消息位有當否故定吉凶吉凶既定則吉者趨之凶者避之變通盡利鼓舞盡神故生大業○東坡曰太極者

有物之先也夫有物必有上下有上下必有四方有四方必有四方之間四方之間立而八卦成矣此必然之勢无使之然者何以曰八卦定吉凶吉凶生大業夫入于吉凶之域然後大業可得而見也

法象節重聖人著龜二段觀由天地四時日月富貴說到聖人說到蒼龜自可見得○天成象地效法之故曰法象萬物之生有顯有微皆法象也而莫大乎天地萬化之運終則有始皆變通也而莫大乎四時天文煥發皆象著明者而莫大乎日月崇高以位言貴爲天子富有四海是也物乃天地之所生者脩以致用如服牛乘馬之類是也器乃人之所成者立成器以爲天下利舟楫網罟之類是也凡天地間器物

智者剗之巧者述之如蔡倫之紙蒙恬之筆非不有用有利也但一節耳故莫大乎聖人○事爲之繁多者曰隨事幾之幽僻者曰隱理之不可測度者曰深事之不可驟至曰遠探者討而理之索者尋而得之鈎者曲而取之致者推而極之四字雖不同然以著龜探之索之鈎之致之無非欲定吉凶使昭然也疊疊者勉勉不見也吉凶既定示天下以從違之路人自勉勉不見矣此 君之功用皆大也聖人欲借彼之大以形容著龜之大故以著龜終焉與毛詩興休相同○東坡曰天地四時日月天事也天事所不及富貴者剗之富貴者所不剗聖人通之聖人所不通著龜決之

天生神物一節摭括上文言聖人之易无一而非天也齋戒

神明出入咸用神物之功也而生是神物者天也天生之而後聖人興之也有神物則有闔闢往來之變而是變化也效之天者也有神物則可以定天下之吉凶而是吉凶也象之天者也有神物則有像象八卦而是八卦也觀圖書而作者也豈聖人之強作哉○神物卽蓍龜也天之變化日月寒暑往來相推之類地之變化山峙川流萬物生長凋枯之類吉凶者日月星辰纏次循度晦明薄蝕也四象者天生神物之象天地變化之象垂象吉凶之象河圖洛書之象也易之爲書不過詞變象占四者而已故易有占非聖人自立其占也天生神物有自然之占聖人則之以立其占易有變非聖人自立其變也天地變化有自然之變聖人效之以立其變易

有象非聖人自立其象也。天垂象見吉凶有自然之象。聖人象之以立其象。易有詞非聖人自立其詞也。河出崑洛出書有自然之文章。聖人則之以立其詞。因天地生此四象皆自然而然。所以示之者至矣。聖人雖係之以詞定之以吉凶。不過因此四象告之以決斷其疑而已。皆非聖人勉強自作也。學易者誠居則觀象玩詞。動則觀變玩占。易雖冒天下之道。道不在易而在我矣。○疑問曰：世謂河出崑。聖人則之以作易。洛出書。聖人則之以敘疇。不知此河崑洛書相為表裏。无非易之理也。則崑可以作易。則書亦可以作易。且河崑洛書孰見其出于羲禹之異時也。天地間无非是。个生成河崑陰陽。共居其位。主成數而言也。洛書陰陽各居其位。主生數而言。

也生成之類乃爲易理之全故愚謂則蓋可以作易則書亦
可以作易按語卜筮而曰著龜語作易而曰書亦一套事
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

易何以云自天祐之吉无不利祐之云者助之謂也天昭鑒以
心其所助者此心之順也人孚鑒以心其所助者此心之信也
大有上九履信思乎順又以尚賢之信順也則其所仰格于天
心者至矣是以自天祐之吉无不利

易只說个天字夫子却兼人明之天與人心一也合得人心
來便是合着天心虞孟子論天與之亦自人與驗之正同此

意○此心之不達曰順此心之不僞曰信順與信非二理也
履信思乎順德是內外不違理耳

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

子曰言載于書而書不能盡也意載于言而言不能盡也然而聖人之意其終不可見乎曰聖人固有所以盡其意必有象之立也天下之變无窮要歸于陰陽而已聖人畫奇以象陽畫偶以象陰則天地鬼神之情微道德性命之闡奧與夫人情物理之說博含蓄于聖人之意而難以言語發揮者殆曲盡而无遺矣象既立矣卦乃可設也設卦而辨大小之殊則情偽之難于昭晰者曷能遁焉卦既設矣辭有可繫也繫辭而斷吉凶之分則言詞之難于詔告者曷能隱焉由是因卦爻之變而通之事為之間民咸用之无不各得其所者利由此盡也由是因變通之利

以妙鼓舞之機使自得之有莫知其所以然者神由此盡也卽此觀之乾坤二畫包含變化无有窮盡其諸易之祖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甚哉乾坤之不可以不立也而豈直一畫焉而已乎是故乾坤形也超于形而上則天地之精粹也是謂之道焉倚于形而下則卑高之法象也是謂之器焉器以載道此謂聖人立象以盡意也卽是乾坤之化而裁之爲用器用動之法則斯道之屢變不窮者在焉是謂之變而已矣推是化裁之法而行之日用事爲之間則斯道之圓通不滯者在焉是謂之通而已矣舉是變通之法而措之天下之民則天下之志无不通而天下之業无不定焉斯道之底有成績者是謂之事業而已矣此所謂

變而通之以盡利故之舞之以盡神者而聖人立象之功其可少哉是故夫象非徒具是形望而已也聖人有以見天下之賅于其中而擬諸其形容象其物宜此道之精蘊見于全体之內者悉体而象之是故謂之象也聖人有以見天下之動于其中而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶此道之變通具于一節之內者悉效而著之是故謂之爻也然則極天下之賾使人事之有所稽者不存乎卦乎鼓天下之動使人心之有所奮者不存乎辭乎化裁謂變則今之化裁者存乎變而已矣推行謂通則今之推行者存乎通而已矣若神而明此變通之理不假化裁推行之用則存乎其人之自得焉嘿而成此變通之理于一身不假言說而自信則存乎其人之德行焉聖人立象

以盡意其人得意而忘象斯易之道所以有功于世教也哉

楊廷秀云此言聖人作易之意其散在六十四卦之爻象其聚在乾坤之二卦聖人用易之道其散在天下之事業其聚在一身之德行

聖人立象以盡意一句是頭腦設卦繫詞變通鼓舞皆立象內事盡情偽盡言盡利盡神皆盡意內事○立象者伏羲畫一竒以象陽畫一偶以象陰也立象則大而天地小而萬物精及无形粗及有象悉包括于其中矣本乎性而善者情也拂乎性而不善者偽也偽則不情情則不偽人之情偽萬端非言可盡卽卦中之陰陽淑慝也旣立象矣則卦已備因而陳設之以觀愛惡之相攻遠近之相取而盡其情偽此設卦

如設卦觀象繫辭焉一獻又慮其不能觀象以得意也故隨其卦之大小象之得失憂虞繫之詞以盡其言使夫人之觀象玩占者可因言以得意而前聖之精蘊愈以闡矣盡意盡情盡偽盡言高以爲天下利又恐其利有所未周也于是教人于卜筮中觀其卦爻所變卽動則觀其變而玩其占也由是卽其所占之事而行之通達卽通變之謂事也吉之趨者固可以得其利凶之避者亦可以得其利則其用不窮而足以盡利矣因變得占以定吉凶則民皆无疑而行事不倦如以鼓聲作舞容鼓聲疾舞容亦疾鼓聲不巳而舞容亦不巳自然然而然不知其孰使之者所謂盡神也○按聖人只有象之立卦之設辭之繫變通之示而已矣曷云鼓之舞之以盡

神鼓鼓動也舞舞蹈也鼓動而舞蹈誰使之而誰知之聖人固无是法也象昭于卦詞利踴于變通中間自含一種躍然趨避之意在此種意思民咸用之而不知誰之所爲之謂神然其所爲鼓舞者非一人之能也一世之能也一時由之千萬世由之而聖人之所以神道設教者與天下萬世俱无窮盡也故曰鼓之舞之以盡神○生生篇曰聖人何意聖人人心念念與天地民物爲一体者也試觀陰陽二畫上而天道下而地道中而人道无一不在其中是觀聖人之象恍然如見聖人之意也卦之設因象而設也詞之係因象而係也變而通之以此象之變通之天下使人人可行也鼓之舞之定吉凶成禮舉天下而惟然于聖人之教若不知足之蹈之手

之舞之也。到盡神亦得意而忘象矣。

上文立象以盡意，但說得一个大槩而立象之所以盡意處，未曾昭晰。故復提乾坤之緼，即以申釋之。蓋聖人之欲示人者，易也。易理散見于天地人物千變萬化，真有不可窮詰者。惟此乾坤二畫成列于左右，則盡天地間之所爲陰所爲陽，所爲陰陽之互換流行者，昭然卓立乎其中，一舉目而可知。聖人之所以蘊諸心而欲示人者，此可盡發其緒矣。此乾坤之象之不可不立也。假使无此二象，聖人如何能舉此易而盡告諸人。故承說乾坤毀則无以見易，易不可見則乾坤或幾乎息矣。謂乾坤之變化必不息而易必不可无乾坤之成列也。○東坡曰：緼，蓄也。陰陽相緼而物生，乾坤者生生之祖。

也是故爲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矣易不可見則乾爲獨陽
坤爲獨陰生生之功息矣○易不可見則乾坤或幾乎息矣
此是畫頭話乾坤之變化那有息得時節乾坤必不可息則
必不可无乾坤二象之立也

形上形下節正見得立象盡意處形者奇偶之謂也奇偶一
畫耳曷以形言哉一以象陽一以象陰所以形天地間之有
形者也天地間之有形者原有个不滯于形者在故就奇偶
之形而別其有超于上者有滯于下者超于上者以象天地
間之无形者也故謂之曰道滯于下者以象天地間之有形
者也故謂之曰器耳如一之形天之象也上却一層非象之

謂也天之至精也是之謂天道如一之形地之象也上却一
層非象之謂也地之至粹也是之謂地道道无方体卽上文
易立乎中之易也若依此畫之滯于下者看此只是形容天
地的一件東西物事耳豈不謂之器○以形言曰奇偶以名
言曰乾坤乾坤无物无之其形无窮其形而上下也亦无窮
其稱道器也亦无窮○乾坤其易之緼耶至形而下者謂之
器只申釋得个玄象以畫意耳何以遺却卦詞卽申變通之
利鼓舞之神耶乾坤形也形而上下處正可見陰陽之變故
繫承說化裁之變推行之通舉而措之天下之事業然後復
提象字說是故謂之象是故謂之爻以申設卦繫詞之意蓋
語有先後而未嘗遺也○化而裁之之化卽乾坤成列而易

行乎其中之易也易變无窮因著策之變化而見由此自然之化而裁制之爲用動用靜之法其變不可勝窮是謂之變而已矣○推而行之卽推此化裁之變而行之也化裁之變無非易道推此易道而行之事爲之間事事皆通達而无碍是謂之通而已矣○舉而措之天下之民舉此變通而措之民用也易窮則變變則通是民生日用自然之利舉而措之天下之民莫知其所爲趨避而趨避之天下之事業何所不成哉是謂之事業而已矣此事業屬聖人蓋其前民用之心之所發也○化而裁之謂之變申釋上文一變字推而行之謂之通申釋上文一通字合之則所謂變而通之以盡利也舉而措之天下之民謂之事業止見其鼓舞自得慶會之則

所謂鼓之舞之以盡神也○陸庸成曰惟乾坤爲易之緼故形上之道卽形下之器而有惟易行乎其中故遂接化裁之變變通非徒數也數乘道往道與器偕舉措非徒法也緣法得器緣器證道此聖人之意所以盡也然未及卦詞故復提象及以申設卦繫詞之意因以爲用易地耳

是故夫象提撮此四字起隨出聖人有以見天下之賾有以見天下之動兩段見此象之立誠非形下之器而已者形上之道寔具于其中所以聖人發揮于形容物宜之間則謂之象極天下之至隨者不能外此卦也發揮夫會通典禮之宜則謂之爻而鼓天下之動者不能外此詞也而化裁而推行摠不出乎此象之立此象之立全在其人神明嘿成而不可

徒求諸形下之器而已者故曰存乎德行○象言天下之廣便自有研極的意思在故曰極天下之廣者存乎卦爻效天下之動便自有鼓舞的意思在故曰鼓天下之動者存乎辭○極天下之廣者四句俱緊照上文以起下文語意若曰象言天下之廣則極天下之廣者存乎卦也爻言天下之動則鼓天下之動者存乎辭也○化而裁之謂之變則化而裁之者存乎變而已矣推而行之謂之通則推而行之者存乎通而已矣此四存乎其字只緊照得上文一番急起神而明之存乎其人嘿而成之不言而信存乎德行數句耳○神者運用之莫測明者發揮之極精神而明之者神而明此卦爻之變通而夫焉有所倚也究竟其所為神明處只是妙悟形上

之道得意而忘象耳存乎其人卽中庸待其人而後行之人
下文嘿而成之不言而信是也○成卽成性之成固有之謂
也信卽信心之信合一之謂也合一爲固有嘿者不言之
謂也嘿而性成不言而自信孰知其然而然這纔是神明自
得處○存乎德行德行二字不分人到嘿成而信處全由涵
養充孰來學問不幾洗心退藏地位有不足與于此者亦卽
首章所謂易簡而天下之理得之人也○生生篇云極處也
鼓動也化裁也推行也因器以求道也神而明也嘿而成不
言而信也无器而非道也神明是吾心本体神妙萬物何象
之囿神无不通何象之拘吾心中自有一部易書而化裁推
行不過吾心神明之寄耳嘿卽不言也人之徒事言說者于

理未必寔得几理以神悟而寔得于心道以神合而寔体于身者必不事于言說也信乎書之不盡言而言之不盡意也