

周易時論合編

繫辭提綱

潛老夫曰。易簡理得。觀玩三極。易道畢矣。開口而
定之。而不贅以天地未分之語。此彌綸變化。一在
在善成民用。存存智體之門。會通其宜。參伍大

辭變象占之四道。而通乎晝夜。爲格兩致知之端。器卽道也。蘊此
中而已矣。乃表太極。用於三極。生生不測。无方无體。知變化者知
之。天下者。乃卽感是寂之天下也。肖如斯。密如斯者也。惟深惟幾
乃能明其性神。故末章立象盡意。歸神明默成焉。下篇言卦爻變
動之辭象。見諸事占。人生不能不動。標貞一以善天下之動。四在

其中非成位其中乎。聖人安民之生而理之利民之用而節之思兼慮得卽所以泯何思何慮之天下也。徵引身心皆以申明寂感精入致一。因二以濟而陰之一卽陽之一。卽貞一矣。三才稊而成文不可爲典要而既有典常者也。故開乾坤之所以化裁其乾坤之蘊生于憂患。惟以終始末章情辭盡變歸于易簡知險阻要无咎焉已耳。四易簡相應兩順動相應震无咎要无咎相應三引大有之大壯以其揚遏履禮天祐尚賢正申開章以德業託賢人之意而窮變通久之衣裳垂拱矣。舍善成道義之門又安用乾坤之門哉。居而安樂而玩兩開爲全易。全易爲我身神明變化于其中。

豈有聲臭乎。上收忘象卽立象。下收得象卽忘象也。象已言矣。言亦象也。論語尾之三知。收于知言。貴以善用傳其心也。言卽无言已寓之矣。智曰。虛空不得不卦。卦不得不辭。猶大一之不得不天地也。不得不貴賤剛柔。不得不類聚群分。猶無在無不在者。不得不成象成形而在也。將象卽隱無象。貴形卽隱無形。因知不落有無之太極。而太極卽踐卦爻之形矣。總總之倫。無非陰陽之象。不知不能蘊于知能。以賢治愚。敦德業爲飲食。至動至順。兩端交紐。聖人曰。表之以理。而易簡如此矣。知易簡卽知險阻。而險阻皆易簡矣。窮盡以至。而天下者。洗滌之密也。成位乎中而治理矣。

老父晚徑一紀時論三易藥矣中德特繫傳來高座關中拜而
讀之誠萬法之統御包決也午會當明後世幸甚甲午中夏日
在參九不肖男以智隨記

周易時論合編卷之九

皖桐方孔炤潛夫論述

孫

中惡中通

中履

編錄

西昌後學郭林再較

繫辭上傳

上下象傳象傳爲四翼上繫五翼下繫六翼文言七翼說卦八翼序九雜十也田何所分也文周繫詞孔子傳

之說又詞意內言外也不受也辭籍文也智按古以手治絲象形而治詞之聲相通出于寅方支攝之音爲意思之用後乃分別爲詞辭解也太史公受易揚何何自著易傳故辭孔子爲大條

天尊地卑

卑一作卑

乾坤定矣卑高以陳

以陳鄭玄本作已陳

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

程子曰繫詞之文。化工生物。子瞻曰。天地一物也。陰陽一氣也。或爲象爲形。所在不同。在者明其一也。形之精華。發于上爲象。象之體質。留于下爲形。人見上下。以爲兩矣。豈知其一耶。蒙引曰。天地間一部。見成。易經開眼。卽見不徒明周易之首乾坤。與夏商較荀爽指否尤非。玄同曰。天地設位。易行其中。一奇卽乾。一偶卽坤。繫詞之乾坤。皆自奇偶之一畫言之。元公曰。易皆對待法門。一形圖畫。便落兩矣。畫前之太極。孤而絕對者也。潛老夫曰。絕待卽在對待中。聖人卽形象之天地。知無形象之天地。而以在在者示人。天統高卑。故曰尊地以卑。藏高一切歸之天。

此乾坤之定位也。用則先卑後高。故素首下而上。貴賤動靜剛柔方物吉凶就卦爻言。而天道物理人事皆然。心量卽然。可悟無體之體。分立各體。而大用之變化。自爲位斷聚分。歷然寂然。天秩天敘。皆一切生成者也。智曰。妙以卑高爲旋轉天地之牛。妙以有常斷分別倫序之綱。康成謂漸改曰變。忽改曰化。聖人太魯易之變化。而從方物指之。蓋卽象形是變化者。也可信重下。乾坤在手。磨也。包畛轍也。入意隨指畫出。不差素泰。

是故剛柔相厚八卦相盪

序一作磨盪
東家作湯

全曰。中有太極爲主。乃能相磨。不卽如空磨。停住不行。天地亦

相軋矣。此自一而剛柔之二，二而八而六十四，本而末也。鼓之
三，飭自六十四皆受于八，八受于一。末而本也。見曰相倚而生
曰摩，義易也。往返循環曰推，文易也。戴一曰陰陽相生，摩盪其
蓍也。假手聖人，自非鏡中死影，又非樞曰空華，歷歷當前，捉摸
不破。

鼓之以雷霆，潤之以風雨。

樂記作奮
之以風雨

日月運行，一寒一暑。

姚信本
運作連

丘行可曰：剛柔是對待之陰陽，交易之體也。摩盪鼓潤是流行
之陰陽，變易之用也。勿清曰先天，左起震而次以離，鼓以重延
也。運即電，穀梁稱電作霆是也。右起巽而次以坎，潤以風雨也。

艮在西北爲寒。兌在東南爲暑。左離次以兌者。日之運行為暑。右坎次以艮者。月之運行為寒也。姜如須曰。寒暑神于錯行。齊則俱无力矣。程本曰。一開一歛。萬形相繼。全曰。先天乾坤寒暑。次離日月。異風兌雨。澤氣所升也。震雷艮寢。山石結聚。陽氣寢。積則卽上升。升則止也。故爲寢。此虞翻說。曰。異兌輔乾。在

南爲暑。艮震輔坤。在北爲寒。寒則日南陸而月北陸。暑則日北陸而月南陸。交運而行也。剛盛於南而自北中摩盪出。柔盛於北而自南中摩盪出。亦交運而行也。就此作解。見易無所不合耳。語收一寒一暑。猶言五行歸二行。萬法歸一而一用二也。

虎道成男坤道成女

全曰成男成女。謂六子也。分言之也。知始作成。謂生物也。合言之也。元公曰。乾道坤道。俱就易言三節。皆提乾坤。但說易問。初奴作郎。潛老夫口。教須辨名當物。如未生前曰陰陽。既生後曰男女。男女合曰夫婦。生子則曰父母。均名之曰乾坤。陰陽導曰物之有是道者。各自成形而歸之乾坤也。移孝曰道。一而用于二。有無者。貴隱相攝之二也。陰陽一氣分轉之二也。剛柔立體相交之二也。揚善化惡。則宰物統對之二也。有無陰陽之名與實。不能不二。而善自貞一也。仁義則宰中互用之二也。窮之皆

理也用之皆象數事物也雖泯忘之而理在象數事物中常自森森歷歷也必執一語以曼之豈不白誤

乾知大始

大王肅
作泰

坤作成物

作虞姚
作化

全曰。上言六子皆乾坤所爲。此言坤之所爲。主乎乾也。訂曰。萬物始于坤。又始于乾。曰大始。潛老夫曰。無終無始者大始也。無象可見知之而已。坤任成物之責。必有作爲。以成代終。則卽坤之作。皆乾之知也。

乾以易知。坤以簡能。

姚云能
當作從

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

輔嗣曰天地易簡萬物各載其形聖人不爲群方各遂其業德業既成則入于形器故以賢人目其德業。蘇傳曰德業之名聖人所不免特无心耳。心易曰聖賢一也具體立法曰賢神明變化曰聖而聖人祇言賢人之言其放曼憤激者或其時地不同然聖人終不以訓也。元公曰易簡是心心無心事事無事天下玄同有親者性命相連有功者精神相應。

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

韓康伯曰成位况立象也。揚誠齋曰易簡无它因天地萬物之

理順之耳。易意曰。不知易簡。智巧徒勞。然非苟荒爲易簡也。故曰。天下之理得。潛老夫曰。首揭天下之理。說卦窮盡至順。卽此理也。後世彌高流通。偏愛埽理訶賢。荒我乾坤。能不防辨。故聖人以德業託賢人。後稱天祐以尚之。此明堂之正鐸。天地之生機也。統而言之。天地所以爲天地。人之所以爲人。卽易之所以爲易也。而易卽以治天地。其智力不及之寂然。卽在以賢化愚之歷然中。含歷無疑。是謂寂歷同時。豈容逃範蒙園。屑越易準。

右第一章

舉天地生成未法。而易簡之理在其中矣。用易在人。故次章舉三極。兼太極歸于君子觀玩。

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

邵子曰。易有意象。立意皆所以明象。有言象。不擬物而直言以明事。有像象。擬一物以明意。有數象。七日八月三年十年之類是也。有內象。理致是也。有外象。指定一物是也。朱隱老曰。一卦有一卦之理。致一卦有一卦之物。宜合通內外。則吾心卽易。易卽心也。元公曰。卦象象德。卦德象性。卦體象位。卦變象機。卦氣象時。卦名象事。皆象也。觀者。聖人之道。服觀之也。全曰。貞悔序置之曰設卦。見曰。前章卦在象中。此章象在卦中。潛老夫曰。此章何不直太極而言三極乎。蓋知太極之不可執以示人。故以三極用太極。而以吉凶用三極。使人明吉凶有二。而先見止有。

一吉此用易之機也。

剛柔相推而生變化

虞本變化下有悔吝三字

京傳曰。天地若不變易。不能通氣。陰陽升降。相尅相生。反爲游魂。復歸本位。其言推生之理精矣。揆曰。如手之推。柔推去剛。剛變而化柔。剛推去柔。柔變而化剛。潛老夫曰。六種卦變。皆生于推。而不出于貞悔之互相推也。朱子之變六十四。亦可曰貞推。六十四變。悔推六十四變。京氏七變。亦可曰貞推。七變。悔推七變也。

是故吉凶者失得之象也。悔吝者憂虞之象也。

訂曰吉凶相對而悔吝居其中間。兇易曰悔。剛反也。吝柔牽也。涕沱若。戚嗟若。悔也。不能遂。不能退。吝也。我心不快。悔也。其行次且者。也。歸而逋。悔也。屯其膏。吝也。漢高刻印銷印。悔桀于此矣。項羽印剗不予。吝。概于此矣。心易曰。得失未決。則爲憂虞。及其已決。則爲吉凶。

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。

虞本作晝夜者剛柔之象

文中曰。易聖人之動也。用以乘時矣。卦者智之鄉也。動之序也。子瞻曰。剛柔之變。本出于一。而摩盪无窮。人以爲有无窮之異。

也。聖人觀之進退晝夜之間耳。今進非向之退乎。今明非向之晦乎。二觀立則无往不一也。見曰立則成三才。動則爲三極。此生生不息之幾。一吸三呼。其吸亦動向于內。非有息時也。古人觀化推數。俱從動處得之。蒙引曰。太極推原于卦爻未立之先。三極推原于卦爻已動之後。分天地人詳下繫十章。潛老夫曰。未生之先。三極具矣。已動之後。依然一太極也。四語指象而約之。三極歸之一道。何二而非一乎。後曰。通晝夜而知正應。此晝夜也。吾無已而圖三極。以有无二極。而太極彌之人。彌天地乎。道彌晝夜乎。但請觀玩。

是故君子所居而安者易之序也。所樂而玩者爻之辭也。

虞本序作象樂

變作

一一曰：居而安樂而玩。善易者可以制禮樂矣。始信韶舞禹貢吐哺編韋。總是洛沂風雲。

是故君子居則觀其象而玩其辭。

鄭大作說

動則觀其變而玩其占。是

以自天祐之吉无不利。

訂曰：動靜无非易。則无非天。天自祐矣。全曰：靜中无事則枯寂。故曰觀象玩詞。有動必差。故觀變玩占。程傳曰：不向動時動猛省。更于何處覓真腴。邵子云：物從動起。此是也。潛老夫曰：此據。

可見之動靜言。若大動靜。則動中皆靜也。全曰。前言序亦兼爻。後言爻亦兼卦。此言居亦兼動。動亦兼居。上示吉凶悔吝。此獨言吉一者。欲學易者。學此一也。動豈專玩著耶。占者明此理數而已。蒙引曰。卦圖反對。幾占也。以悔反卦文占也。進退消長。原无一息停。崑銅曰。論事之變。吉一凶三。徹乎幾先。惟有一吉。

右第二章

哉一曰剛柔兩者如此通章一歸之道而心通三極矣。學易得綱領方能居安玩樂。潛老夫曰。君子

以觀玩爲菟水。先幾時批謂之晝。晝夜曉不知而然矣。但曰心即太極。并三極亦掃之不許推界。止墮弄蕩之凶。故下章專提无咎而幾希在悔。无咎者。吉凶之所不敢與也。

象者言乎象者也。爻者言乎變者也。

導曰言字者因有繫而後著存乎者卽有盡而已形貴賤何明
爻小大句明象俱是言之所存後天之學也全曰上章明義易
此章明周易元公曰無言者卦也有言者詞也詞因卦繫故有
言不出無言之中

言者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也無咎者善補過也
訂曰盡善則得不善則失小不善之謂疵覺其不善而有悔覺
而不改則吝此皆指卦爻詞之通例自此以下則教人玩詞之
法全曰疵猶病也始則小久之則大兕易曰有言无咎有言无
咎咎之難免甚于凶无咎之可安甚于吉夫咎非人之无而其

神自責之也。潛老夫曰：下篇曰：其要无咎。此曰：震无咎者，存乎悔咎者。各人自私而自口也。公則无咎矣。无咎者，安萬世人心之公符也。智曰：善補過，蓋補過而亦有不善者矣。告子亦自謂如此，則无過，豈知其病正大乎？故貴明善。

是故列貴賤者存乎位，齊小大者存乎卦，辨吉凶者存乎辭。

訂曰：陽貴陰賤，亦有陽失位而反賤者，存乎所列之位也。項氏曰：彖取主爻，有不論陰小陽大者，故謂之齊。潛老夫曰：此知一爻卽具四千九十六爻而不礙其爲此一爻也。其卦與爻位，則有時宜中節之素，可以占矣。

憂悔吝者存乎介

陳云介徐作芥

震无咎者存乎悔

朱子曰。占凶悔吝。震无咎。循環无端。而其要在无咎。无咎又在震。震存乎悔。畔巖曰。洪範言貞悔。貞卽正終之謂。悔卽遷改之謂。易道貞正則一。不能正則遷也。全曰。三四曰介。亦以所應爲介。潛老夫曰。豫二亦曰介。介在初與三之間也。介之中卽有節焉。肺憂勝怒。腎恐勝喜。此可徵震悔之幾。智曰。帝出之雷。與人无妄。此第一復命之幾也。止菴以存乎悔爲貞悔之悔。此不必也。天下非得卽失。吉凶相對。而悔吝在其中間。間卽介也。按古介。介間通聲。左介卽左間。一个行李。卽一介行李。考槃在干。卽

問。

是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

朱漢上曰之指動爻之變卦也蘇傳曰爻无常詞隨其所適之險易故曰爻者言乎變同是人而賢于此愚于彼者所適之不同也。

右第三章

因詞發例。依然奇偶二畫而推生之變如此。

易與天地準故能彌綸天地之道

姜居之曰太史公叙孔子謂之贊易聖人身即易準一生言行皆贊易也元公曰萬物在天地之包天地在易之包易在神之

包故結以神无方而易无體。詁曰。謂言萬各爲一。繪言一實萬
分。潜老夫曰。訓詁膠泥。言者厭之。故傷急口。以言一實。則分卽
合也。必以質論正名。乃前民用而通自宮之楊敬仲。謂易卽天
地。何容曰。與曰準。此偽書也。因哉人多執器而昧道。或見道而
廢器。聖人卽器是道。故以道制器。而卽以器制道。早知後世必
遁沈洋。然柰此準何。智曰。彌其綸綸。其孰範其範。固其範以明
準。幽以幽準。明卽无。以明神哉。神哉。真有无方圓體用。而卽彌
卽綸。分合同時者也。

卽以觀于天文。俯以察于地理。

察古作觀

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

反作及

孔子謂宰我曰氣者神之盛也魄者鬼之盛也衆生必有死死必歸土是之謂鬼骨肉斃于下陰爲野土其氣發揚于上爲昭明焄蒿悽愴此百物之精也神之著也大戴曰明孟也幽幼也明幽雖雄也閻尹曰升魂爲貴降魄爲賤靈魂爲賢鈍魄爲惡慈明曰陰陽交合物之始也陰陽分離物之終也合則生離則死張子曰聖人言幽明不言有无散入无形適得吾體聚爲有象不失吾常精氣自无而有神之情也游魂自有而无鬼之情也文曰海水凝則冰浮則漚然冰之未溫之性其存其亡海不

得而與焉。此足以究生死之說。子瞻曰：體魄則降，知氣在上，蓋精氣爲魄，卽鬼；志氣爲魂，卽神。衆人之志，不出飲食男女之間，故氣勝志而爲魄。聖賢清明在躬，志氣如神，祿以天下，窮至匹夫無所損益也。故志勝氣而爲魂。衆人死爲鬼，而聖賢爲神，非有二知也。志之所在者異也。邵子曰：以形神體用言之，明則有日月，幽則有鬼神。魂隨氣而變，魄隨形而生。陰者陽之影，鬼者人之影；情者性之影也。陽性而陰情，性神而情鬼。天地之心，生萬物之本也。天地之情者，情狀也。與鬼神之情狀同也。人之耳目鼻口手足草木之枝葉華實顏色，皆鬼神之所爲也。福善禍

淫主之者誰耶。聰明正直有之者誰耶。不疾而速不行而至任之者誰耶。皆鬼神之情狀也。邵子引邵子曰。物之生也。陽必托陰。水氣生陽則爲火。黑氣生陽則爲白。猶魄氣生陽則爲魂也。黑者无也。无之變白者。天一之水也。火生于无。神也是小一也。水生于有。精也是小二也。先天以神生精。後天以精集精。精二而神一者。謂火托于水而生于水。神秉于氣而氣生于精也。精出于魚。魚生于誠。誠則心御氣而精神一矣。智按此謂太極爲大二而用時又分小小二也。精神魂魄皆二而一也。不知一原一反而隨時宜之。則特此太極亦暴棄也。有體物之鬼神卽

有成能之鬼神卽有作怪之鬼神。愚人但駭作怪之鬼神。故魔
師以此舞骨然犀耳。一切鬼神皆如形影。而權在自己。一通晝
夜。而知鬼神如我何哉。且能號令萬古之鬼神矣。朱子曰。陰陽
之成象。成形者明也。其象其形之不可測度者幽也。有所以爲
象。爲形者。故也。程子所謂體用一原。顯微無間。其原無間處。是
故也。朱子此語最確。何玄子謂諸家失易之旨。是拘卦爻言理
體也。曾知兩間盡卦爻乎。上蔡曰。鬼神是天地間妙用。祖考精
神便是自家精神。玄子曰。兩間皆鬼神。七曜五行是精氣所爲。
物與時和在之靈是降魄所爲。變精氣之厥有象。象故曰狀游。

魂之附體有靈。靈故曰情。幽明之文理達而易以日月風雷山
澤之生死之終始微而易以初終概之。鬼神之物變隱而易
以操功行之。蒼輿氏曰：無神則無人，無鬼則無神矣。鬼神爲德。
未嘗離鬼言神，其不離人言神可知矣。儒者恐人惑世矯誣而
怒于倫常，故略言之。今不明言其故，則良民信邪反深。蓋鬼神
卽夫蟻，但靈倫常則鬼神不能違，何必諱耶？

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。

流京作留

樂天知命故不憂。

原本樂作變

安土敦乎仁，故能愛。

樂曰：首句冒也。知周而道濟，知不落玄境旁行而知命行不墮。

冥趣交養互發安土敦仁而天地之能事畢矣上蔡曰我自有
命若信不及風吹草動便生恐懼憂喜安石曰不違者天地不
能違也知周道濟是藏身于道法而不委之天地者故過而无
過旁行不流即過皆中全服用偏通變而不變塞者也不變之
委化卽以愛天下爲樂者也安土敦仁乾在坤中矣 曰與

天地相似蓋謂易勝過天地而勝則似有過矣故又兩言不過

範圍天地之化而不過

馬融王肅
作犯違

曲成萬物而不遺通乎晝夜之

道而知故神无方而易无體

邵子曰滯于一方不能變化非神也有定體不能變通非易也

易假象以見體而本无體也。太極不動性也。發則神。神則數。數則象。象則器。器則變復歸于神也。則數象器卽是神矣。天以氣爲質。而以神爲神。地以質爲質。而以氣爲神。惟人兼之。氣者神之宅。體者氣之宅。神无在無所不在。曰道與一神之强名也。以神爲神者。至言也。幼清曰。日上爲晝。凡明生神皆是也。月上爲夜。凡幽死鬼皆是也。寒暑古今亦是也。濯舊曰。動靜合一存夫神。兩可言。一不可言也。兒易曰。天地有過。聖人所必救也。聖人範之。圍之而已。羸縮不能以欺。陰陽豈有奔逸乎。遠公曰。易以感爲體。可知緣生无性。卽易无體之旨。見曰。上文三知。貫于此。

知自无趣有曰易自有趣无曰神。潜老夫曰。神通有无者也。易亦通有无者也。聖人以亥巳明子午之晝夜。而與百姓用卯酉之晝夜。知无晝夜之卽在晝夜。則惟有善其晝行夜臥之易而已。此至神者也。智曰。表法言之。人在地上。故有晝夜。而天无晝夜也。神貫費隱。易貫寂感。曰。无方无體者。无柰何之形容耳。執无則遠之遠矣。其幾惟在損益盈虛。與時偕行。

右第四章

導曰。聖人以神用易。上下法象皆是易理。皆是聖人之神。兩易字呼應。一神字點睛。

一陰一陽之謂道

輔嗣曰。寂然无體不可爲象。必有之用極。而无之功顯。至乎神

无方易无體而道可見矣。故窮變以盡神。因神以明道。陰陽雖神。无一以待之不神。在陰爲无陰。陰以之生。在陽爲无陽。陽以之成。故曰一陰一陽也。張子曰。一故神。兩故化。兩不立則一不可見。一不可見則兩之用息。兩者虛實也。動靜也。聚散也。清濁也。究一而已。程子曰。道非陰陽。離陰陽便无道。所以陰陽者是道。截上下最分明。全曰道一也。中不可言。卽此一者。靜生謂一陰。動生謂一陽。可言也。郝解曰。一非空虛也。元陽用偶。偶不離一。故曰一陰一陽。變不失初。兩不離一。故謂之道。三才之變莫非陽也。未動不得不謂之陰。動則依然謂之陽。乾元統乎陰陽。

而爲之主宰者也。潛老夫曰：隱老註邵子曰：亘古此一靜。亘古此一動。蓋亘古此不落動靜之一。卽亘古此動靜之一也。見曰：陰陽以上不容說。一陰一陽卽用也。

繼之者善也。成之者性也。

朱子曰：繼善是公共者。成性是自家者。繼卽不已。不壞意成卽各正意具乎陰而行乎陽。繼陽而成陰也。張子曰：語推行曰道。語不測曰神。語生生曰易。實一而指事異名耳。蒙引曰：語道體謂之太極。語太極流行則謂之道。道之妙則謂之神。元公曰：凡言道皆從其已發言之也。一陰一陽循環迭運而天下之變勢

全矣。繼者陰根陽。陽根陰。一屈一伸。聯續不已。所謂生生也。成則各成其性。如陽之性健。陰之性順是也。東坡曰。陰陽未交。廓然无物。此真道之似矣。交而道與物接而生善。物生而陰陽隱善立而道不見矣。仁智善也。孟子于性。蓋見其繼者而已。郝解曰。三句雖序。實一也。高忠憲曰。或以氣爲性。或以空爲性。或以善爲念。或以善爲事。豈知孟子性善之旨。潛老夫曰。東坡自有而推之于无。遂驚絕頂爲奇。豈知頂不住頂乎。夫道卽在繼善成性中矣。且以不可名之先夫。欲稱其德而不以人間之善名名之。將錮天乎。言繼善以明主宰。正所以傳萬古之心以凝德。

就成性以明各正。乃所以化萬古之才以載道。此聖人作易體
天以宰天之權也。卽我固有之。非由外鑠者也。孟於易深。蘇公
愛深而反淺。蓋充類盡盡之後。必須推倒虛空。還處適可。以揚
過正辭前用也。偏者匿掩二之一。以自魚鳥耳。智曰。鯨鳥能
盡乎。必三句乃圓耳。唯深唯幾唯神。與中庸首之三謂。孟子之
備樂近皆是也。此三句。所謂無上下者也。格踐則善生卽善死。
不知則偏見一邊。或偏于不落之半。極而已。先外祖曰。道之生
物。非若祖父子孫也。生之而與之同時者也。道之成物。非若工
于器也。成之而與之同體者也。道之函物。非若筐于實也。函之

而與之同處者也。无先後能所內外而一者也。先祖曰同時同體同處則可名之善。卽不可名之善明矣。道蓋無先後無能所無內外。而又不妨歷歷可分合指數也。異端偏雄其宗而不惜壞教。吾儒默成卽教是宗。深造自得。不握奇節。故曰非聞之以心。而聞之以氣。氣者陰陽也。一善繼道而性之者得乎心。忘乎氣矣。是心而不必言心。是氣而不必言氣。各踐其親親長長誦讀耕鑿之形。而舞蹈其陰陽矣。智又以火喻之。稱燈之體曰火。而稱火之德曰光。雖三而一而不壞三也。倚自然者委之于造化之資而已。聖人因造化之薪。傳造化之火。熱造化之水。制造

化之器以熟造化之物。善成其殫物照物之性用。而教人勿受其燔暴之害。此蓋表造化之所以然。卽以造造化之質。而造化不敢違節其盈虛。妙其損益。轉之積之。而本無增減者。卽在此中。不必單舉以忽五常。堯三才也。故曰政府立而統君民矣。聖人作易而聖人主天地矣。易用反對之二。而貞一愈神矣。必欲一其稱則理之皆理也。事之皆事也。心之皆心也。隨此時已辨之名。已富之物。而名字之。豈不大泯乎。捨名字以化膠見者耳。執捨則見更膠。

仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。陳云知百姓日用而不知故

徐作智

君子之道鮮矣

鄭玄作勤

全曰。仁智多一見。百姓少一知。然總在道中。潛老夫曰。意見最易偏。而執定無意無見者。卽偏見也。以曲諱者爲仁。偏見矣。異言墮肢黜聰以爲反朴守誠之至道。此正非君子之仁也。以小察者鉤玄者爲智。偏見矣。單握總殺總赦以爲絕待獨尊之見地。此正非君子之智也。君子與百姓同德。然有善垢有免。以委化爲媚世之方者。正非君子之與知不知而安萬世之百姓也。太極以政托君子。故以天地表法立綱著目示民申節。而公容之以知見化知見歸于時中。則仁知百姓本一矣。智曰。

不善起于偏執。偏執起于昏蔽。必不免于妙門。禍門。而乾象智
信同用。卽合誠明。致良知。一之道路也。下文申言道妙。而神
于易中。望君子悟无知之妙。故略智而表仁。望君子悟不住之
一。故舍體而言用。自有易而萬世之善性。道民于卦爻之時位。
者。絕多信智矣。

總諸仁藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。

義即作義

无公曰。仁藏于中。而曰顯。用章于外。而曰藏。正見陰陽互根。此
費隱陽也。蒙引曰。所藏乃有用者。見曰。前曰。易无體。此曰。藏諸
用。日用藏用。有二用乎。智曰。繼善成性之道。于此終前。則知見

冰消矣

富有之謂大業日新之謂盛德

蘇傳曰富有未嘗有日新未嘗新新者物耳蔡言曰春生物之仁及夏日自新自秋至冬而包括曰富有

曰此正見卽有

藏无爲天地之德業舍天地別無混沌亦別无无混沌无開闢之於穆也

生生之謂易

潛老夫曰東坡以不生謂道生生謂易夫生生者卽本不生猶列子云聲聲者未始聲色色者未始色也聖人蓋曰一有易而

道全在易中矣。慈山曰：儒者但知生生，不知滅滅。夫豈知但顯生生而滅滅與不生滅者，卽藏其中乎？但顯善而无善，可名與善，卽未始名者，卽藏其中乎？宜顯者顯而藏者寓焉。所以前民用也。告子一標无善无不善，而无忌憚者，藏身矣。近日死標，四无者，執統壞辨，非无妄之肯乎？易統而幾，卽辨是統，无體藏用者也。儒爲黃葉所訛，而故作死語，卽標性善者，生機也。標四无者，死語也。下學藏上，則死語卽是生機。

成象之謂乾，效法之謂坤。

成易本作盛效，蜀本作効。黃氏韻會作父。

潛者夫曰：卽一乾一坤，而貞夫乾坤之一者，是生其生者也。智

曰法生于道而法能生道。淮南曰是皆生一父母而闕一和也。仁破核而上生枝。下卽生根。可悟聖人造造化之故。輔嗣曰資道而周乎道亦此旨也。

極數知來之謂占。通變之謂事。

羅正芳曰造化消息盈虛其流行之漸便是數極者推極其數之根源邵子云一非數也而數以之成正是吾心微處乃造化可見之迹只于此一念發動處曰輔嗣曰儀運物動孰使之哉造之非我理自玄應化之无主數自冥運故不知所以然而況之神朱子曰數者氣之分限節度屬凡物皆然圖書特巧者耳

畫卦勢不容已。不待安排也。陰陽交錯其間。長者爲主。消者便
爲客。事遂當否。便爲善惡。印其變而吉凶見矣。全曰。九陽極。六
陰極。自其盡處言也。理數一原。極數知來。卽是占。通變卽是事。
邵子思慮未起。其知來之先。幾乎元公曰。十百千萬。皆一之積。
極而成也。無一則無數矣。曰。曾知舍數別无一乎。

陰陽不測之謂神

丘氏曰。生生者无情。不測者无方。潛老夫曰。凡可測知者。非至
也。若人測測。皆以助其不測。此所謂神冥于神也。

右第五章

潛老夫曰。以陰陽二字形容一宅。上章神與易對
言。此言易與神也。曾子曰。德業生生。紛紛虛空。總以

神其首三句之爲一句也。易乾坤之三神古事之三猶之道性善之三也。發揮萬象而九一象三一三神之至矣。

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎迥則靜而正以言乎天地之間則備矣

韓康伯曰乾統天首物爲變化之元通乎形外者也坤則順以承陽功盡于已用止乎形者也元公曰乾坤就易說生生之謂易大生廣生正是易之神化。

夫乾其靜也專

專靜作顏

其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動

也闢是以廣生焉

薛傳曰至剛之德果至柔之德深果則其靜也絕意乎動而其

動也不可復回。深則其靜也歛之無餘。而其動也發之必盡。啓
老夫曰。古聖人之動靜。實此道也。仁知偏見而不善用之。遂成
悍決流遁之病。故聖人切切欲有以善之。上章標繼善。此章復
標陰陽之義。易簡之善。夫從本无名處而特標之。卽此一標便
已扶萬古之人心。參天地之德業。智曰樂記云。一動一靜者天
地之間也。百原山頂吞吐熟矣。首章言動靜有常。至此發之。大
生廣生。易簡之善。卽其所以有常也。于全動全靜之大。冒中細
微。其先靜後動之幾。而始言迥之靜。正周子主靜本此哉。

廣大配天地。變通配四時。陰陽之義。配日月。易簡之善。配至德。

蘇傳曰此明乾坤也。見易曰一連二段人見爲卦爻者仲尼見
爲天地乾元坤元人見爲天地者仲尼見爲卦爻見天地即見
廣大見卦爻即見易簡潛老夫曰天地四時總此乾坤乾坤也
此陰陽之義也陰陽日用莫不自子月矣收以至德一句大
學知止于至善中庸至德疑道畢矣上下繫傳四舉易簡此以
至德表善下篇首以貞示正謂理得而恒知也

右第六章

從上章生生三句發出廣大贊三言而指出陰陽
之義以表易簡之義所以呼應普成之進而下章

簡成性

道之門

周易詩論合編卷之九終

周易時論合編卷之十

皖桐方孔炤潛夫論地

孫

中悲
中通

中履
中泰編錄

繫辭上傳

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

大卑法地

應蜀本作體
卑徐作卑

潛老夫曰天地與人本一而爲形畛得易爲之鼓鑄豪篇而兩
相合矣首言賢人之德業又贊天地之德業乃明聖人以易崇

廣其德業。效法卽其行。行卽其成。成卽其至也。吾故曰合易禮而南北崇卑化矣。農父曰。德業聖人所自有。而歸功于易。總見此理流行天地中。取之在人耳。智曰。仁義信智皆不可見。惟禮合通內外。故位南以顯仁。鑿度以信位。北而智統之。與文王合大學析心而三之。胡爲乎物。蓋三者皆虛而物通虛實也。禮運曰。禮本于大一而降命官天。列事從時。是復禮爲仁。信申于智而道以義用矣。非所謂用北于南而濟坎離交天地者乎。上章言大生廣生之備至善。明動靜之有常也。此言智宗禮卑因卑高以陳之位也。崇所以大。卑所以廣。單言效法藏崇于卑。洋洋

優優泯見聞于日用。峻極敦厚溫知同乎與知。君子之道令仁智百姓之道也。天地皆備于我矣。成乎性矣。善之至矣。

天地設位而易行乎其中矣。成性存存道義之門。

元公曰。衆人是生性。聖人始是成性。君子之性可謂之存。聖人之性可謂之存存。見曰。道者義之體。義者道之用。聖人體天而用地。潛老夫曰。知設位而行中者之存其存乎。統存亡行止矣。道由出戶。義比時宜。體天而用地。體地而用天。皆其大用也。浩氣配義與道而後。但言集義者。用此門也。玄者好離道義以言德業。離道義德業以言性。蓋急于按劍燈光之火。而聽者遂成。

虛蕩邪廓之恣矣。故彌其神以綸準。總其善以成性。而開道義之門。隨萬古之出入易也者。徵合天地之關鑰也。

右第七章

潛老夫曰。天地也。易也。人也。一矣。要歸于周易之人。故顏道義二字于乾坤之門。真繼善之孝。于豈得不爲天地理孝事乎。下章言人在動履中。貴得變化樞機。正示道義門中之事。

聖人有以見天下之賾

九家作冊京作賾

而擬諸其形容。象其物宜。是故

謂之象

詁曰賾。賾中深處。或曰與噴通。然義則與也。元公曰。百家之言

各隨其心地之光爲分量。聖人心光徧照。法位全彰。見天下之賾動。非卦爻之賾動也。潛老夫曰。人方爲賾所苦。或迷之。或避

之而聖人於禮亂深隱中灼然宜統宜分如手之指故曰有以見

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮

典京作第
姚作曲繫辭

揚以斷其吉凶是故謂之爻

兒易曰。學易必知會通。會通歸諸典禮。禮曰。道德仁義。非禮不成。此言會也。順人情之大寶。此言通也。聖人以元錫易。卽以亨錫禮。以効侑天。卽以禮侑地。易以立我爲會。以交物爲通。禮以主義爲會。以極情爲通。導曰。象如水月鏡花。又如提燈取影。潛老夫曰。上章藏智崇於禮卑。藏成象於效法。此以會通行其物。

宜正以乾之嘉會而通用其元善和義貞幹也此門一開即用

見體易簡極矣朱子舉庖丁解牛會則其族而通則其虛此舉

狀處總爲會通所以見天下之至順至動皆至易簡而一貫也

言天下之賾而不可惡也

荀爽本惡作亞智按家麻魚模古通亞太印作惡可證

言天下之

至動而不可亂也

鄭玄動作顯九家作冊說也

導曰兩見字兩言字呼應所謂其中有物其中有精是聖人見

得到言得透。黎美周曰言掃除者大是拙工三一齋曰人非迷

賾動而徇之卽是惡賾動而避之不墮解脫深坑卽是顯預廢

物

擬之而後言議之而後動

諸家及鄭本議作儀

擬議以成其變化

潛老夫曰。天地至廣大。莫易簡於道義之門矣。卽用是體。莫易簡於物宜典禮矣。精入研極。乃能存存戒慎。卽飛躍也。樞機之發。惟禮可以已之。謙慎同心。則內外中節而解宥矣。機妙于悔而忌亢。聖人時乎亢而不失其正。豈以戶責而廢謙慎之象。邇乎七交諄諄。在會通行典禮。乃所以博享其大。一也。人情驚奇而靡靡。好提而苟飾。何怪乎一聞漚沲。卽以不容擬議壓理學。侮聖賢耶。知其起處。卽與儔侶而鐸理者。亦孰做酷殺荒世之空拳。盡棄衆省傳約之四科四道乎。是求火於不鑽之木。禁乳

條而望赤子之成人也。階亂誨盜亢于此矣。擬議以成變化。變化總此慎謙充類已甚之語。究成巧黃不決而先壞正法。誤良黷奸。故終嘆曰。作易者其知盜乎。智曰。變化是學易之樞機。會通是變化之樞機。擬議正以會通。悱竭所以擬議。其曰不容擬議者。乃巧通其擬議會通者也。秉物游心。卽多是一則任天下之動順擬議而不吝擬議者。正存存於其中。

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

古本又作靡。京房本作磨。

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

下孟反下。

同
發乎邇見乎遠

賢過反

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

易意曰。人身天地互體交動所貴知樞機也。知則慎。慎則知不
則混混不分。正墮荷道故提一善以表發中之未發。象正曰。聖
人擬議變化皆指所之。而不著其蹟。理象渾涵。非儒者所窺此
中孚之益遷善改過言行君子之風雷也。見易曰。君子以天地
制其言行。故貴慎也。子之所慎。齋戰疾而祭。禍戰克疾病不禱。
其徵也。曰齋則洋洋格神而心空矣。然猶有懈者。戰則輪
刀上陣矣。猶有免者。疾則生死無迴避處。百慮空矣。此門人所

記三形容其慎獨空空之心法也。聖人將以勞謙免亢悔而節解之先就榮辱咍咲指其發機。此亦教天下之齋戰疾也。

同人先號

石羔反

咍而後咲。子曰君子之道或出或處或默或語。

古本

或作嘿

二人同心其利斷金。同心之言其臭如蘭。

象正曰。同人之離離之而同其道益光。同之而離不失其特苟明在中百世可以相諒。宗一公曰。出世入世異迹同心。願涇陽正欲分之而自合也。見易曰。以朋黨誅君子。君子亦何能朋黨乎。晉囚入獄聲氣滿朝。而救惟弟子。與其故梯。膺滂駢首度遼。激佩亦徒自訟。不敢明言。唐介出貶詩送傾都上章爭者蔡襄。

而已。膺固喬密並師。則陵不言。則陵房杜王魏俱學。河汾不表。河汾由此觀之。苟使君子能朋有黨。天下必定。惜乎其不然爾。潜老夫曰。禹稷史遷皆同此金蘭也。若執形迹以言同。豈是心同。故曰同不易識。君子亦豈易同。彼蕩不好學者。執論心略迹之便。則以夷跖爲臧穀之同矣。故先卿斷之曰。聖教講員一。不講混一。

初六藉用白茅。無咎。子曰。苟錯諸地而可矣。

古本亦作措。

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。

古

作順焉作。

慎斯道也。

其无所失矣。

楊誠齋曰。非幣不親。非贊不見。非百拜不行。酒皆藉也。慎之至也。元公曰。藉茅者。潔清誠敬也。正消一世之苟。可導曰。善制用人。物無陋者。詁曰。大過謙皆取卑下。若亢則兩爻之反也。潛老夫曰。大過之夬也。人情火炎。決以卑下爲基。乃能言行同心。藉茅者。慎獨之至也。一苟則茅塞天下矣。

勞謙君子有終。吉子曰。勞而不伐。

說苑作不德

有功而不德。

鄭蜀本作置云當作

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。

兒易曰。以李淵之英武。僧欲使率密意之。曰。唐公見推。卒降李。

密以元載之庸尚猶能使朝恩慮之曰笑者難測卒誅朝恩知
終終之聖人所以吉謙悔亢也潛老夫曰厚者德禮之所以爲
德禮也不則聲音笑貌而已然近信遠鄙正是厚載此謙之坤
不伐不德无成有終之至順也

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

象正曰大乾之夫祿不施而德居已行有夫夫之事動有夫夫
之言是君子之所畏也黃疏曰前四段俱贊詞此後言悔言亂
言盜反詞以見意也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階

姚信本作機

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

邵子曰晉狐射姑殺陽處父春秋書晉殺其大夫陽處父上漏言也君不密則失臣故書國殺兒易曰鄙夫婦念於廢陰密矣明日或楊其言矣符堅議赦猛融供侍民間宣傳誘諸蒼蠅以易市之美當衆者之歸雖微青蠅保勿漏乎原夫兌口介疾坎耳葉棘金鍼不深墜入必出是則難料之所以凡宋錫由茲而黜者耳訂曰唐高宗告武后以上官儀教我廢汝此君不密則

失臣也陳蕃乞宣臣草示宦者此臣不密失身也寇準欲去丁謂被酒漏言此不密害成也聖人雖甚易簡亦甚謹密第與陰謀秘計殊耳象正曰是節之坎以心爲行以節言語何不密之有。

子曰作易者其知盜乎

釋文作爲易者

易曰負且乘致寇至

寇徐作戎

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

虞作悔

冶容誨淫

鄭玄及諸家本作野太不

虞記作盜

易曰負且乘致寇至盜之招也

黃疏曰俱先引易而以子曰解之末先以子曰開言而以易詞

作結象正曰聖人嚴解之恒也雷恒風則萬物毀敗故救者君子所不樂數試也以爲解而可恒試則貪暴者多上慢下玩盜心乃生楊氏曰知盜知盜所由招也司馬安能盜魏探救之也蕭衍安能盜齊道成救之也兒易曰貧而且乘則亡夫曰吾何爲不神器喬彘曰吾何爲不洛陽擔夫一高車而神器中華涸矣寇不由致何能至哉鶴以召寇僂以導虎審欲禁寇何不殺鶴審欲杜虎何不滅僂野同錄曰溫陵之奪伐標四无者招之也潛老夫曰七爻雖偶舉非无謂也始以言行樞機表中孚而同人用物合內外以會通行典禮矣禮所以示中也過中則亢

故窮上必反下學以立中道有餘不敢盡蓋知盡而又盡者也。誰于此中會通乎。誰以擬議成變化乎。階亂誨盜悔亦无及。且以謫佞負乘。羅門造毒。有一居室善言。千里下拜矣。履謙復禮。此聖人所以反復也。

右第八章

全曰係詞舉卦爻或十三卦九卦或七爻或十一爻其數皆奇尊陽之義也或曰七者用餘之六也

九者十二之四分用三也十三者藏閏也十一者五六之合而十二之藏于一者也此章大旨在於約言動贖中之會

通易

簡

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

古本在十一章首與固衛

元篇引合天數五之上程子并以此二節移在大衍一節之前

周易卷之十
潛老夫曰。聖人舉十字示人。易簡極矣。吾十五年而乃豁然於象數之塞虛空也。必以觀聞表不觀聞。而象之分合卽數也。動贖至於京垓秭溝。而不出此十也。十止是五五藏四中。四用半爲二。二卽藏三。三卽一也。十不用而金火易爲洛書。故但言五之圓而八方在矣。朱子曰。一氣分爲二。而陰陽兩其五行也。五則萬理萬事備矣。

天數五地數五五位相得而各有合。天數二十有五地數三十。今石
經作凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。

朱子啓蒙解之已詳圖說矣。此言卦蓍之所本而天人萬理萬

事備焉。導曰：相得則不害。有合則不背。氣化主張，物生消息，總不出此。作易順性命之理，成物通晝夜而知，卽此數而變化從心。鬼神效靈矣。元公曰：天地間皆鬼神，鬼神亦不能逃數。故曰：成變化而行鬼神。一卽是五千變萬化，皆五數所成。故言造化之樞要者，必本五行。此章有圖數，有著數。圖數先天也，著數後天也。顯道以此神德行以此成變化，行鬼神以此。陳文莊曰：圖順書逆，順行者人與物之所同，逆行者聖人之所獨。全曰：相者以兩而言，得者有與而言，猶彼得此，此得彼之謂。左忠毅曰：郊十括于中五，五括于中一。先天也。然落此一點，如人結胎之初。

已是後天。豈待別地哉。又曰。內數五。外數十。五陽十陰。陽一陰二。五屬土。生於大。成於地。猶人生於父。成於母也。中五合四行而結土。無土則無四行矣。四行或有相離之時。決无離土之時。可見地外更无天也。故禽獸蠶貊但知有母而不知有父。混沌亦然。聖人參天兩地。尊父次母。貴君統臣。重人輕禽。內中外狄。同信而分爲仁義禮智。以範圍曲成斯開闢矣。久之信失。而仁義禮智皆是假設。猶土潰川決。而金木水火各各汨陳。欲還混沌非其時。欲從開闢非其人。所以五陰六陽。七差八錯。爲此十五點耳。農父曰。豈能秣糠此十五點乎。惟在因其差錯中。以正

治僕而已矣。乾惕集曰：聖人財成之功，全在分別。而於穆者，自不已矣。不待夸護於穆，而痛埽聖人分別範圍之綱紀也。故以此點畫爲幽明贊隱之公證。徐文長曰：天一生水，地六成之。猶言天以陽生地以陰成。一二非有多寡，生成非有先後也。如孟泥焉，澄滓爲天之地，其清爲地之天，又如人焉。邪廓爲衛氣所充，周者卽天，五藏爲營脉之所藏，絡者卽地，本一身也。海際天而成地之大，不則地塊如豆耳。四行各得中五，天地適得其半。雖謂地二成火，天一生火可也。生成一時皆具，莫測何始何終。如分摘一行而言，單謂生可也，單謂成可也。若水生火等，但據

形質而言耳。錯文自一至十。語似有漏。潛老夫曰。文長所見一端耳。一時皆具者然也。如謂海際天。則陋其矣。黃勉齋曾作生行無次序語。而李希濂辨之。至理皆无次序列。而就中之次第。序列原自森然。辨名當物。貴因其端。而核其幾。不分析之。則人不能曉。故聖人明見以易立準。如數一二。无處非表法也。道在法中。以費知隱。序列其初分之定盤。交輪之槩屬。而變在其中矣。今人空疎躁陋。稍稍觀見全費全隱之通解。則愛匿漫汙。而禮運之五六十。俱不必問。易之五六七八九。俱等糞土。此無所得之執一流弊也。五音全是官商。商全是官。固矣。然則位

子之宮。變調之宮。當在何律。可不察乎。世間實學。何怪晨星。智
曰。當分統本末。與細本末。以闡之。有質者皆地。而所以然者皆
天。同時皆備。同時渾淪。此統本末也。幽明大小。皆交計爲一者
也。五行七曜。五方六矩。兩端交攝。相制相生。定盤推盤。有幾可
研。此細本末也。統在細中。有統統。有細統。有統細。有細細。差別
不明。則無以開物成務。而釋疑辨惑者。無從徵焉。亦終歸於疑
惑。不盡以堅僻強護之而已矣。然又非拘執名宇者所能會通
也。冒言天地。猶陰陽也。言一二。猶奇偶體用也。言參兩。言五六。
言五十。猶言一二也。言中五。猶言天在地中也。言土。猶言中和

也。冲氣也。要之河洛象數原自確然不易。原自變化不測。

大衍之數五十。其用四十有九。分而爲二。以象兩。卦一以象三。揲之以四。以象四時。歸奇于扚。以象閏。五歲再閏。故再扚而後掛。京作

卦

輔嗣曰。一不用而用以之通。非數而數以之成。斯太極也。无不可以明无故。常於有物之極。而明其所由之宗。邵子曰。五爲小衍。五十爲大衍。盤中球中。皆表之矣。以數倚之。參兩爲五。而五爲之紀。十統于五。故曰五十以學易。理寓于繼衡之數。而數足于生成之終也。數度議德會通盈虛。悉以此徵消息焉。全曰。象

五者謂參兩中。二陰二陽而五爲陰陽之中。所以主乎陰陽者也。虛一卦一。與伏羲八卦之畫適符四十八。不惟得圓且得方也。又曰。大衍五十。不言虛一。卽言其用四十有九。則并虛一藏之矣。虛一爲太極。以統體言。掛一爲太極。以各具言。故于分二後言掛一。以別於虛一也。掛一者。欲人於陰陽既分之後求太極。知各具者如此。又于各具中知虛一爲統體者如此。幼光曰。執一以名太極。便非太極矣。此聖人立言之圓。旣虛一。便不成十。不惟無首。且無尾矣。環中者圓也。衍體數。視河圖損其五。用數。視洛書益以四。揲不用五而用四。四卽用五也。四方旋而中。

央建四時分而五行成矣。故五十虛一。不惟虛十。且虛五也。歸奇與策數不用五與十。揆曰。以虛一不用之母。衍爲十百千萬之子。有蕃衍之象焉。衍水行也。以天一起而衍溢也。隅通曰。乾四德。坤四維。皆用方也。大匠之規矩準繩。以爲方圓平直。圓一而已。平與直皆方也。五行火有魂而无魄。其體用不可端倪。水之洒灑成珠。圓也。而瀉之於地則平。平乃方矣。木之敷辨結核。其體圓也。而發幹抽條則直。直乃方矣。金之鍊於砂融于火。其體圓。而用以剛而方。土之乘爲泥。堅爲石。其體圓。而用以大。而方。由是觀之。凡物之用。未有不方也。揲之安得不以四乎。智謂

此言方言圓皆所謂方也。而圓皆寓焉。故曰方卽是圓。用方乃所以圓。此神在智貢中之神方圓也。凡天下之數既生而復減去之。以爲用也。方圓乘除損益也。此臨用時之方圓相求也。而不可見之方圓亦可知矣。羽南氏曰。天數至九而全。陽用全。故用九。陰數二四六八十。至六而半。陰用半。則用六矣。用全以陽策之。九爲極。用半以陰策之。六爲極。要本於河圖中之十五爲陽。九陰六也。邵子曰。陰陽各六。而陽又侵陰之半。凡用使地。故卦六爻。而著策以老陽之九統之。李存我曰。洛書用九。此明天分地爲十成之體。而天自爲之用也。左忠毅曰。孔不言數。孟不

言易數之所在易之所在也。孟曰以其數則過矣。孔不言數而稱堯曰天之曆數曆以萬歸一。循之易以一貫萬也。在帝曰曆在師曰易總不外數耳。夏子曰時行物生莫非象卽莫非數也。卽此象數之數而氣數之數自不能逃因而謂之曰理。玄同曰一切世道升降變遷皆生於積閏。閏爲天地不齊之氣。陽九百六所起。子以歸奇之勑當之。奇奇零也。掛象三者人也。取右策者人用右也。潛老夫曰。著法詳前圖矣。以邵朱爲主。蓋不可數之天地盡於可數之天地而數盡於五。陽一五陰二五則三五矣。五與十相乘則五十矣。楚望取丁易東九十九而去五十之

說然猶不知爲十一其九以應河圖十一其五也。今推併倚至
百亦萬而縮一也。卦以八八爲體方圓八而藏九也。著以七七
爲用圓方六而實七也。方八用半爲四猶四用半爲兩也。總起
於一。夜二爲三而兩其三爲六。又兩其六而三其四則攝五行
於四時爲十二。宮盤一周失兩其十二爲二十四。參其十二爲
三十六。卽老陰陽策也。四其十二爲四十八。五其十二則六十
畎甲也。大衍除虛一與掛一則止用四十八。蓋六十四之四分
裁一也。又八卦各六爻之數也。所謂裁五於四卽裁一于四也。
以四會而十二堆之用其三會其十二策爲老陽則餘九堆三

十六策矣。用四會十六策爲少陰。則餘八堆三十二策矣。用五會二十策爲少陽。則餘七堆二十八策矣。用六會二十四策爲老陰。則餘六堆二十四策矣。邵子去其三會四會五會六會之數。而用九堆八堆七堆六堆之策。用餘也。朱子用掛扚之會。數曰以寡御衆。然於坤則不合矣。蓋適用與用餘者相爲盈虛。本互用也。詳見卷首。全書曰。再扚後掛者。言第一變再扚畢。則第二變又掛一。第二變再扚畢。則第三變又掛一也。亨子譏小指掛一。此不必辨者也。五歲再閏亦其槩耳。實則十九年七閏爲一章。其曰無餘分者。亦朱子用四分曆而洒派七閏月也。月法

九百四十者。周日之朔分。周歲之閏分。與一章之弦。一部之月。皆合焉。蓋取諸中率也。朱子約抄曰。天有三百六十五度四分度之一。歲之日亦如之。度爲九百四十分。一日如之。四分度之一。則二百三十五分也。天一日一周而過一度。日一日一周天而不及天一度。積三百六十五日二百三十五分而與天會。月行每日不及日十二度三百四十六分半。積至二十九日四百九十九分。其不及日者三百六十五度二百三十五分。則日所進過之度。適周本數。而月所不及之度。亦退盡本數。適與日會。而成一月。合十二回二十九日四百九十九分。通計三百五十

四日三百四十八分。是于三百六十日內少五日五百九十二分也。故曰與天會而多五日二百三十五分者。爲氣盈月與日會而少五日五百九十二分者。爲朔虛。合氣盈朔虛而閏生焉。十九歲七閏爲一章。蓋一歲積氣朔之數計十日八百二十七。外積十九年得一百九十日零一萬五千七百一十三分。以日法九百四十分除之。通計全日之數共二百零六日六百七十三分。于十九年內分作七閏。當得二百一十日內少三日二百六十七分。此閏月中三月小盡爲適合矣。故氣朔分齊。冬至定在十一月朔。是爲至朔同日。稱一章也。智按三小月止得二

十八日八百七十一分。又歲爲三百八十五日。不合具。又與權
度法之公證。不如三大四小。則每月得二十九日一百四十八
分二釐五毫。其分盡一也。漢三統歷以八十一分爲日法。京房
八十分。唐大衍曆以三千四十爲日法。邵子用三百六十分。授
時曆用萬分。九執曆。回回曆。泰西曆。皆用六十分。此隨人定。而
今用萬者。以萬易筭耳。授時之算章句。仍有餘積矣。皆因求歲
差而變其法也。虞喜以五十年差一度。何承天倍之。劉焯作七
十五年。一行定八十三年。郭守敬以百年差度半。泰西以六十
年八閏月而差一度。此屢改者也。易惟著其恒法。而盈虛在其

中。邵子據年月日時定元會以十二與三十相乘。亦恒法也。三
統大衍。无不符易。卽其細差細積。亦可以易之交侵交追之數
求之。歲差一分五十秒。則黃道內口外口俱移。十二次四正皆
移。李淳風守漢曆以駁仁均。而一行咲之。近日襲守敬之提法。
臺司僅增閏應交應各二刻。減轉應十六刻而已。安得不舛耶。
時无神明。未易語此。

乾之策

馬作
美

二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。

當期之日

徐作
莽

陸希聲曰。易以年統月。以歲統節。以日統時。凡言月者。以一策

當一月一九之策二十有六。是爲三年。故曰皆一九之策。一九之策二十有六。二六之策四十八。共八十有四。是爲七月之八十。四時。故七日者一九二六之策也。言旬者合七八之策而半之。以象一朔三十日也。再閏六十日。合九六而全之。凡六十策。故曰言歲者全之。以象再閏之。日月有朔虛。故半之。歲有中盈。故全之。一月三旬。八月二十四旬。而老陰之策二十四。故曰八月之旬。當極陰二十四也。乾坤之策當期之日。而少六日。故虛分包焉。一篇之文三百八十四爻。多二十四日。故曰盈分萃焉。啓蒙曰。舉氣盈朔虛之中數而言也。蓋一曰象者意與之準。當者

數與之符。梁父曰。上篇有用之用。此若爲無用之用。而一切之
至理至用出焉。智曰。二微三者。六會參兩。十八會九六。兩其六
而兩之爲老陰。參之爲老陽。兩其三十六。參其二十四。卽七十
二也。參之爲乾。兩之爲坤。九之六之。合千八十。卽三其通
期也。京邵去四卦爲爻。合通期也。依老父之法曰。具爻曰通爻。
曰貞悔爻。曰五十。曰四十九。曰四十八。曰三十六。曰二十四。曰
三十。皆並與甲子同歷。而閏積合差在其中矣。

二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也。

朱子曰。陽爻百九十二。得六千九百十二策。陰爻百九十二。得

四千六百八第二老合之固然二少之集。合之亦然。潛老夫曰
二少盈虛未極故止舉二老。蓋三十二其六十四也。二老通爲
六十集。二少亦通爲六十集。故音策分者每策三十分也。天文
微星萬有一千五百二十。權之一斤亦萬一千五百二十。銖莫
非然也。呂氏所云三千八百四十者六十四自乘爲四千九
十六而去乾坤坎離四卦則此數也。三其三千八百四十則具策
之數合矣。是知著策總歸陽明。二統言五星會終之數元包言
先天生物之數則十二此策也。易軌用四萬六千八十則四此
策也會息八十六萬四千則七十五此策也。具爻通期甲子之

會則半此策也

是故四營而成易十有八變而成卦

潛老夫曰朱子祖陸績以分二掛一揲四歸奇爲四營玄子謂揲四而老少之過策必以四求全策亦以四求乾以六九爲五十四而四求之爲二百十六坤以大大爲三十六而四求之爲百四十四合五十四與三十六爲九十而四求之爲通期陽九陰六總計一爻之九六爲二千八百八十而四求之爲全策可知効用不出于四營也天地藏五千四卽藏一千四卽藏六千四卽藏十二千四矣引伸觸類天奇以地偶爲體用无所不藏

矣言四而五具四用半爲兩吉上兩而參具矣智曰三變成爻是一爻中卽一卦也石齋公極十八變以當六十年之曆而四分之一卽律兩之六萬五千五百三十六也三統曆起七十二是四其十八也大衍曆起于二百是四其三百也一揲之分七千六而節法生四其十九也益證四營矣蓋四營兩地法也四用三猶之兩中三也十八者九六參兩交會之母也一年十八候每二十日爲一轉則五其四營也一用四四藏一猶之一因二而二卽一也五其三之十五而伸爲六其三之十八猶之五音而六律六爻而五合也數從二起連太極爲十九而與章合猶

六爻連太極爲七也縮二爲十六猶六爻用四爻也初上不歷事而事備于中爻也詳見著衍。

八卦而小成

潛老夫曰明一卦之成各藏六十四卦爲大成也朱子曰從著言故謂內三書成也其云一爻成止有三十二卦二爻成止有十六卦三爻成止有八卦四爻成止有四卦五爻成止有二卦此就大橫圖指之也。

引而伸之

古作信

觸類而長之天下之能事畢矣

長上聲

潛老夫曰明謂天地間之萬理萬事畢于象數觀聞卽不覩聞

誠一極深研幾而造化在手矣。苟且擗學。逃于无理无事之黃
葉。以荒忽紿人。而人甘爲所紿。坐有天地。浪死人牛。豈不哀哉。

顯道神德行

去声

是故可以酬酢

京作醕。說文作醕。醕按國策作醕。作醕。作醕。注作醕。借声也。

可與

祐神矣

有英祐作佑

朱子曰。德行是人自成者。因數推出。方知不是人所强爲。而神
所爲也。幽明相應。如賓主相交。方操則人主而蒼賓。既操則蒼
主而人賓。爰曰神不能自說吉凶與人。必待蒼而後見。故蒼所
以助神也。湯惕菴曰。以德而見諸事爲德行。皆指易言。然萬理
散殊。何者非易。洛老夫曰。道前用而自顯。德以行而自神。言不

乃顯而象數乃深于言者。卦自相酬酢者。自相酬酢。人物與卦
著相酬酢。精神與造化相酬酢。總此顯與密相酬酢。寂與感相
酬酢。心與法。知與行。理與事相酬酢。則用與不用亦相酬酢。一
神于二而已。護高執一以矜不落。而離屑事物象數者。豈知神
神之道。

子曰

吳勿清以後人分此節屬下章而增也程朱俱屬上章

知變化之道者其知神之所爲

乎

舉正作不爲

因知配曰。化乃陰陽之所爲。而陰陽非化也。爲之之言。莫之爲
而爲也。導曰。道在天。德行在人。非顯不能得天下之理。非神不

能成位乎其中。神之所爲在趨避之外。四字甚可畏。知此始不爲數所拘。心易曰。无非奇偶生成。无非進退往來。皆變化之道。神之所爲也。變化出于自然。即神非變化之外。又有神也。

曰。无之非易。而不核其就易言易也。无之非著象。而不核其就著象言著象也。此聖人之變變化化而神神也。

右第九章

數以立體。法以制用。神行于法數之間。聖人主天地而示人研極。即知。知即唯神矣。章末呼出道字。

故下章釋言

聖人之德

易有聖人之道四焉

明備和作君子之道

以言者尚其辭。以動者尚其變。

本

此下三句或无一字

以制器者尚其象。以下筮者尚其占。

蘇傳曰聖人之道求之而莫不皆有取之而莫不皆獲也以四
者之各有養於易也故曰有聖人之道而昧者指此爲道則過
矣心易曰必掃此而單守一暗痴影事爲道其昧更甚矣窮理
盡至者日在此四者中隨用而皆道也日在此四者中而卽謂
之忘可也玄子曰四者竝言而推本於神見聖道非識緯術數
者比兼言曰凡言性與天道謀謨辭問皆言也蒙引曰動是幾
處有善惡兩端之發變卽卦爻中往來之變書曰慮善以動動
惟厥時是也制器尚象天地亦器也渾儀以至禮樂日用什物
何處非表法耶易可準亦可卜用蓍蒙辨危五行不出四象卽

易道也。全曰：用易者用之臨時。故曰：尚學易者學之平時。故曰：觀玩。潛老夫曰：何言非易之辭？何動非易之變？何器非易之象？何占非易之下筮耶？智曰：皆幾也。皆深也。卽皆神也。與萬世研幾而卽泯萬世者神所爲也。

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響。古作聲无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此。與去聲

程子曰：所以爲卦卦有吉凶莫非此理惟其有此理也故問而應焉矣。玄子曰：精謂卦象繫辭之精。潛老夫曰：道无所不在。命亦无所不在。此不惑其就占言占也。智曰：筮之告香三古俱斷。

周易卷之四
至誠塞乎天地。固所謂不以知知而无所不知者也。

參伍以變錯綜其數。通其變遂成天地之文。

古一作天下。虞翻陸績文作爻。

極其

數遂定。天下之象非天下之至變其孰能與于此。

潛老夫曰：至精至神，妙於至變，問應寂感，妙於參伍錯綜。人多疑此，豈能會通？請列諸家之說。漢書引易參伍而合三統五行三德五事言之。極數入曆以參御兩。仲翔曰：通數再扚卦爲三，以五歲再閏爲五。幼清曰：初揲左四右四，再揲三揲左四右三，左三右四，合卦而爲耦者，參以變也。初揲左二右二，左一右三，左三右一，再揲三揲左二右一，左一右二，合卦而爲奇者，伍以

變也。通曰：三變得一爻，此三之謂參也。反一也。分二也。卦一也。揲四也。歸奇也。五之謂伍也。玄子以分卦揲歸再扚爲五。王賓明曰：著除一，又除掛一，總以四而已。四之損益，卽三五也。老陽用三，其四少陽用五，其四舉陽而統陰矣。見曰：初變通掛一之策，不五則九而去掛數之，則五變爲四，五變則九亦變矣。二變三變去掛，不三則七，而合掛數之，則三變爲四，三變則七亦變矣。於是或三奇或三偶，或兩奇錯一偶，或兩偶錯一奇，錯法也。於是綜三奇之數而得九，綜三偶之數而得六，綜二奇一偶而得八，綜二偶一奇而得七，皆綜法也。玄子又引參伍錯綜皆古

語。史記引周書曰。必參而伍之。全曰卦。以兩而相對曰參伍。爻以兩而相互曰錯綜。成象謂乾效法謂坤。象也。極數知來。數也。通變變也。以象而見數。數而見變者。言之。此節以變而後數。數而後象者。言之。以義易言。太極理也。畫之圖之象也。有一斯二。以至於十。數也。陰陽相交。自一變至六十四變也。此義易之變也。文本義理。而往來交錯更變之。兩卦爲變曰參伍。變也。十二位爲數曰錯綜。數也。通變成文。極數而一卦二體成卦之象立焉。象也。此周易之變也。元公曰。三五數之宗。內三外二。天五地五。故道包三極。變主五行。通變成文。成天地之文也。極數定象。

定天下之象也。不專以揲著言。三變爲爻。三畫爲卦。著數也。五
生爲德。五克爲刑。龜數也。京房占卦。以上爻爲不變之世。爻變
者五。不變者一。而以一畫爲游魂。三畫爲歸魂。亦參伍之旁義
也。三畫之卦。亦有參伍義焉。如乾之初變爲巽。再變爲艮。三變
爲坤。游魂爲離。歸魂爲乾。是也。陳高亦近此說。張文饒曰。小八
卦三畫之變。天也。其變上而下。重六畫之變。人也。其變下而上。
兒易曰。義之制畫也。益奇以偶。以一參二。以偶五奇。一奇錯二
偶。二偶綜一奇。爻象乃立。變化乃出。鬼神乃通。聖人之議道也。
兩端之陳。必介以一。所以明參也。四者之列。必謀其中。所以示

伍也。雖甚貴獨必不離衆。所以致錯也。雖甚貴衆必不弛獨。所以建綜也。制世之權信必參疑。喜必仇怒。賞必錯罰。動必綜靜。又曰。聚數注三。鼎而不可得孤也。元數注五。環而不可得破也。舜廷必有兩端。貴錯也。舜心必有一是。貴綜也。孔子游景山。子路賦勇。子貢賦辨。顏回賦德。三子言異者。錯也。孔子賞顏者。綜也。扁鵲起虢世子。砥箴礪石。子陽同藥。子明炙陽。子游按磨。子儀反形。子越扶神。五子錯也。扁鵲綜也。潛老夫曰。不砭就着言者。亦不砭通語也。抑知參伍錯綜之古語。所自乎。天地之節。不得不中於數。而聖人卽以數中天地之節。卽明攝幽養人寂感。

於研極。此卦著所從起也。凡天地之道。皆一在二中之參伍錯綜也。聖人借卦著以明其端耳。智曰。凡不可見之理。寓可見之象者。皆數也。以數極數而知之。皆著也。言一必有二。此兩也。言二必有三。此參也。兩必有四。四必藏中五。而合參兩即爲五。此伍也。數必以二爲法。而以三圓之。以四爲法。而以五圓之。旣以參兩爲差。差損益之法。而以五十紀之。十乃五之節也。言一二三四五。而六七八九十具矣。五加一即六。五加二即七。五加三即八。五加四即九。五加五即十。滿十即成一。而一則无非一也。倚而積之。從此億萬損益。皆奇偶參伍也。數雖至多。无非一也。

而一不獨用。故惟二三四五爲綱。而陽主變化之權。故法用二四而冒言參伍耳。兩中之一卽參。四中之一卽五。參伍所以用一也就以贅言。分象兩而掛以示用。此參也。合象兩參三。卽五也。四揲營之而四卽藏一。此伍也。爻變著揲總以四布而三五藏其間。陽用九參也。陰六亦二參也。天數二十伍伍也。地數三十亦六伍也。圓圖除十六卦。用四十八。此用參也。除四卦而六十卦爲六其五。此用伍也。方圖中四震巽主之。震巽各除本卦參也。四而有中五也。第二層十二卦爲四其三。此參也。第三層二十卦爲四其五。此伍也。君藏各十五。此參伍也。无往非此舉。

大略耳邵子一切舉四寓五而四分用三豈无故而破天荒哉
此其所以極數定象而動贖皆易簡也

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
其就能與於此

故戴侗作故以從久古爲故也孟曰言性則故而
已矣謂其所以也所以者本來久古而不變者也

曰幽明之故曰天下之故
曰明于憂患與故俱當參

韓康伯曰忘象以制象遺數以極數至精者无籌策而不可亂
至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯功用之母象
數所由立也程子曰老曰无爲又曰无爲无不爲當有爲而以
无爲爲之是乃有爲也聖人於動靜之理未嘗爲一偏之謔曾

于固梁書序曰无思无爲。循理應物而已。合內外是其至神。朱子曰寂然者。感之體。感通者。寂之用。觸手手知痛。觸足足知痛。便是神應。鄒忠介曰。體用一源。體在用中。感之中自寂也。廓然至公。物來順應。此真學易者。郝京山曰。此子思之所謂中也。困知記曰。至精者性。至變者神。至神者心。心統性情。神合精變。其名別其實一也。神明湛寂。應變无方。心易裏訂詁曰。无思无爲者。愈索而不可得。不索而還自得者也。故名之曰神。彼一於无一於有。或執一有一无。或執非有非无。或執不落有无。皆非至神也。或問人不能如著之无思无爲。則感通奈何。曰。權无我而

物有則莫无思无爲于規矩矣。君子通天下之故。卽理天下之故。此所以繼善成性也。任其无定而與一世同波。因執忘心。卽忘境之說。便曰忘惡不妨作惡。此流洋所以邪淫害政也。朱子但以易言易。而分體用以指之。其本來之寂然。豈待曉曉乎。對炫問无爲。邵子舉時然後言一節以答之。妙哉。周子曰。誠无爲。幾善惡。誠则无事矣。寂然不動者。誠也。感而遂通者。神也。動而未形有无之間者。幾也。楊氏曰。如言玉瑩。又言白。又言潤。非三也。周子又曰。動而无動。靜而无靜者。神也。又曰。洪範思曰睿。无思本也。思通。用也。无思而无不通爲聖人。不思則不能通微。不

曆則不能无不通。思者聖功之本。而言凶之機也。周海門曰。此言无思而未嘗不思。皆密育也。張子曰。知太虛卽氣。則无无。故聖人之言性與天道。止此參伍之神變易而已。言有无者。諸子之陋也。芝岳氏曰。言有則非有。非有。不必言而藏之。此所以神也。徐仲光曰。所以然者。不得已而曰神。曰天。曰性。曰理。其曰无者。謂其化也。猶言至也。太也。祁世培曰。塞乎天地之間。謂之无。天无地可也。是塞卽无也。陶石簣曰。心无體而靡事不心。事何俟而无心不事。樹頴運臂。輒造精微。加帝扱箕。直通神化。今則有畏溺而併畏江河。逃影而兼逃日月者矣。潛老夫曰。此是

大本大用。物物皆然。聖人因贊易以示之。人間徇感者。偏寂者。皆病也。但作感卽寂之急口。亦不可以立訓。故後提研極以用。四道而開成治教。不外乎此。所謂就造化之薪。燒造化之火也。一一曰神。貫寂感者也。不與聖人同憂。立於无而妙于有。可謂之神。而不謂之至神。至神者。不无者也。聖人範圍曲成。則跡无非神。乃爲至神。

夫易聖人所以極深而研幾也。

蜀才作研
鄭玄作機

導曰。與深偕。至謂之極。得幾先見。謂之研。神正在此。下節贊深幾。徑以神終之。潛老夫曰。更端而曰夫易。蓋重在聖人用易也。

卽辭變象占而深幾之神常明矣。

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

蘇傳曰深者其理幾有其用也至精至變者以數用之也極深研幾以道用之也止於積與變也則數有時而差止於幾深也則道有時而變使數不差道不變者其唯神乎潛老夫曰神非思爲所及而神卽在幾深中人習于見成教養便執淺見而不肯深人何能通志因循事例而不知其幾何能成務所以深幾者神也能綜能幾者神也深而混之乎淺幾而混之乎事者神

也。貴在盡心。智曰。精變神。皆以天下言之。此言天下之志。天下之務。可知易之所以爲易也。聖人之所以用易也。藏天下於天下而已矣。一切人情物變。一切教養禮樂。俱是天下之故。通志成務。无非寂然者也。理泯于事。謂之无理。无事可也。因天下通志成務之故。以泯天下之故。謂之超越世出世間可也。

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

一一曰。歸於通志成務。則神隨詞變象占而在也。有執此四道而不知其所以神者矣。天下之故。卽此四者而藏之。又豈可輕視乎。

右第十章

道无不在。神无不在。惟在所以用之。辭變象占。足盡天下之務。而實惟此易簡之理。故此章結以研

極。乃知其神而下章繼言開成於洗心。乃知神明咸用。易无體而貴用也。

子曰夫易何爲者也夫易

古一本无此二字

開物成務

王肅本作闢物

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

導曰通志三句不必頂章中頻呼聖人處宜玩潛老夫曰極深研幾貴知其冒而後知一在二中方生於圓方卽是圓乃可明也渾不碍倫倫不碍渾全有卽全无乃大冒也標一太極實不可以有无言而直下之用止有卦爻之大業惟在善示善告善

斷而已。卽從著卦言而天下費隱之道見焉。

是故著之德圓而神，卦之德方以知。

去聲

六爻之義，易以貢。

京房陸績虞翻

本作工荀爽本作功

聖人以此洗心。

石經京荀虞並張蜀才作先心

退藏于密，吉凶與民同

患。神以知來，知以藏往。

劉瓛本作戚往

其孰能與于此哉！古之聰明睿知

神武而不殺者夫。

朱子曰：心中渾然此理，吉凶感于前而趨避民之患也。聖人亦

人也。人則有心矣，有心則亦好吉惡凶，是爲與民同患。孔頴達

曰：凶雖民之所患，吉亦民所患者也。心易曰：以神行智，則心不

爲事物所擬，使物自運而已。不與導曰：聖人看易，性情異具，代

毛洗髓我與易何分乎。退藏同患知來藏往不分兩侯。神如火之光。知如火之魄。來事紛紜。卽從光中照出。往事羅列。光雖未炎。照體具足。元公曰。密者人心秘藏也。諸念不起。應用自圓。神應于耳目曰聰明。宅于心胸曰睿智。不殺者神能成物而又善用其威也。玄子曰。卽以吉凶威服天下而不用刑殺者。其義皇乎。潛老夫曰。朱升作七七八八圖。蓋六進而圖七。九方而用八也。八八開方也。七七雖圓而開方亦方也。邵子以天爲用。地爲體。則大體自八卦以立體。而以著爲用。爻其應用者也。凡用皆方圓互用。以方藏圓。此所以爲大圓也。石齋作方圓相倚圖。真

表法之玄要者乎。見云方字。疊見圓字。惟此章特見藏密之體。圖于同患之用。神武不殺。與酷割斷滅者殊矣。智曰。洗心退密。而忽言神武。非倚天之長劍乎。乾居天門爲大始。所以用專直之大勇也。神武不殺。明察齋戒。所以統仁知之三達也。古云放之則彌六合。卷之則退藏於密。今日放之則退藏於密。卷之則彌六合。

是以明於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。

古一本无夫字

導曰。而字分明指天道不出民故中。朱子以湛然肅然訓齋戒。

則慎獨心法也。玄子曰：古之成亶亶者，必寄諸无心者而後神。故著卦既設而聖人冥諸洗心，使民用可前而聖人還以齋戒。此所以通神明之德也。揆曰：无思曰齋，无爲曰戒。

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。見乃謂之衆，見音現，下見吉凶同。形乃謂之器制，而用之謂之法，利用出

入民咸用之謂之神。

蘇傳曰：變者兩之，通者一之。仲虎以筮言。全曰：闔闢者，義之平變也。往來者，文之貞悔也。玄子曰：此一節就戶以喻之。虛舟說亦然。程子謂見鬼可以作易，張華崖斷公事陰陽之說皆當前。

引觸也。潛老夫曰：此重在制用，咸用无非至體也。故下文聳一絕待之體，而要歸於大業之用。曰象謂可見者，曰形謂可見又可執者，曰器則用也。見器卽見形，見形卽見象，見象卽見理。是故易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。

潛老夫曰：禮運曰：禮本於太一，分而爲天地，與此一語皆破天荒。邵子曰：一，無體也；有，無之極也。漢志曰：函三爲一，總以兩儀而下。一有俱有，謂之有極，卽隱出一畫前之無極，雙推不落，有無則強名曰太極。其實有極卽無極，直下舍開闢之卦爻，豈復有不落有無之太極耶？則謂卦爻爲不落有無之卦爻，又無不可。

者。鴻寶謂雖有太極。苟无其動。不能成用。吾故曰不可以有无言。而究用其有極者也。自儀象八卦以至四千九十六。皆大二也。大二卽大一也。歷吉凶之寂場。安无咎之大業。則明其有極而玩占其當有者已矣。言无者。言不落者。非綴旒乎。止菴以一指之。正謂太極有所以然之理。明其主統僕用。而不使竊混沌者壞教也。智曰。兩間皆氣也。而所以爲氣者在其中。卽萬物共一太極。而物物各一太極也。儒者不得已而以理呼之。所謂至理。統一切事理者也。有精言其理御氣者。有冒言其統理氣者。故老父分舉理物理至理以醒之。而宰卽宰其物理。卽以宰至

理矣此所以爲繼善成性之大業主也

八卦生吉凶吉凶生大業

潛老夫曰太極生兩以至大業同時卽具者也生大業而太極在人日用矣彼踴高者執一死太極耳苟媮者護一荒太極耳舊云志者業之主疑者業之賊業生則利害兼資志疑成定卽斗衡以藏平稱卽規矩以藏方圓藏天下於天下之道也生兩生四生八而不言生十六生三十二生六十四者省文也京山遂疑大橫圖爲希夷偽作豈不蔽哉加一倍法乃象數之立方也參圓卽藏之矣方圓參兩併倚追倚損益乘除皆藏之矣智

曰卦爻大業全備而乃以用其太極乃以理其太極卦卦爻交時義各中其節各指所之相推卽通其常此知咸用之賴於制用也此知制用之賴於研極辨當也然不知有太極不以函三明太極不以二虛一資核太極不以舉一明三用太極不要歸于施四藏一四用其三則一極不可得而知知之猶无知也度氏曰大極者所以發明此心之妙用也當其適用自然忘言

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爲天下利

荀悅漢紀作
立象成器

莫大乎聖人探賈索隱

九家作
擇

鈞溺致遠以定天下之吉凶成天下

之聲聲者其大乎蓍龜

易全曰係詞指八卦卽六十四卦也萬物皆具奇偶之法象而天地其至大也萬物皆縣縣象之著明日月其至大也萬物皆具九六之變通四時其至大也三者具而易道備矣鄉國各有占惟崇高之天子可以作易巫祝皆能占而具神明者惟聖人筮蓍皆可占而探索鈎致待聖用者惟蓍龜三者具而易職行矣白虎通曰龜蓍考物也蓍言長久仲任引孔子曰蓍舊也明善公曰蓍取東方之生龜取北方之靈劉存宗曰以天道歸君師以智威明繼善本於大一而協于分統則夫道上通下之流

墜掃實業。欲逞虛談。而以神誣世者。自不得无故生端矣。潛老
夫曰。親聞卽不親聞。大業貴其可徵。則造化之三大如此矣。乘
樞者貴。故統治之大寶曰位。聖人爲立政府。成養之教。之之器。
則宰民並宰君矣。利人卽制人矣。旣以揚遏順天之休命。而卽
混神聖於草骨。混鬼神於夫婦。故以易托之著龜焉。此人道之
三者。所以因天法天而理天也。智曰。聖人以萬世之心作易。卽
以易轉萬世之心。成其亶亶而心心无心。則寂感同時。至誠无
息矣。一在二中之天地。惟此日月四時處處表法。惟聖人乃能
表之。以貴治賤。以德重位。以聖養民。以器載道。以无私之身數

至无咎之吉凶大業至神寧可離乎可知應對詩書皆撰灼也
玉帛鍾鼓皆著龜也有開必先聖人因時宜之而已

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

王肅作椎

聖人則之

朱子曰四聖人承上聖人說則之承上著龜說圖書詳前見曰
見吉凶非人見順度見吉逆度見凶也

易有四象所以示也繫詞焉所以告也定之以吉凶所以斷也

蒙引曰四象重就古易之陰陽老少言文周辭以告之斷則无
疑詔世詳矣導曰四象生而易理呈太極之精大業之用昭然

若指諸掌。下四謂明前民之功。

右第十一章

潛老夫曰。三才以用爲時。聖人以明用神。知天道之表法。因民之故。以前民之用。卽理民之用。

而正辭禁表通斷。以定衆焉。理民卽理天矣。卦者以顯藏。寔乃表法之約。本通幾也。故收之曰。天生神物。聖人則之。所以則之者。全在洗心齋戒。神理通徹。斯能以自然而制。用使人中節。享大業之壹壹。故曰。四二貞一。是其所以神。

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。又鄭玄作有是以自天祐之吉

无不利

象正曰。大有之大壯也。撓惡順天。大有元亨之順也。非禮弗履。大壯利貞之信也。有順信之休。无用壯之失。合于乾者也。要如

本頁原缺

鼓之舞之以盡神

慈明曰。人心無疑。行事不倦。如以鼓聲作舞容。鼓聲愈疾。舞容亦愈疾。不知孰使者神也。漁仲曰。卦象言辭。皆形也。卽皆神也。見易曰。聖人之御物。居理立教。皆有不盡者。以有不盡。故求盡之。故可以極千世之亦。皆求盡之。而皆无以盡其不盡者。見曰。既謂不盡言。又謂盡其言。何也。其盡也。本不盡也。不盡也。不妨盡也。則三曰。本爲著書傳心發旨。而人情物理俱盡。潛老夫曰。言與无言之二。猶形與无形之二也。言卽无言之一。猶形卽无形之一也。此常一常二之中。有雅言其常言者。有罕言其所難

言者有餘不敢盡而以象盡之。一切表法。天地之无隱也。乾坤不毀。是易之无隱也。民事民業。卽天視天聽也。日用飲食。雅皆罕矣。淺者不知聖人之神明默成。深者自以爲知聖人之神明默成。然終不知日用飲食之无非事業也。无非象也。无非乾坤也。无非道器也。无非屈動也。无非通變也。卽无非神明默成也。豈獨卦爻立象爲不言之言哉。子貢不可得聞。其初悟乎。豈執文章非性道乎。欲人極深而神明耳。智曰。訓詁杜撰非文章。黑山影事非默成。無論矣。其固守繫表而執以爲一。破象徜徉而不詳其二者。皆非真知易之鼓舞者也。返問自性。然後見其不

見仍與民忘其見不見。乃爲真見。果是探驪得珠。自能指月並忘矣。此事更端問答。而以盡不盡呼之。以見不見呼之。又以其謂呼之。又以其存呼之。天何言哉。時行物生。聖人之情見乎辭。同乎別乎。語乎默乎。象乎意乎。傳神寫照。總在裡許。

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。

導曰。乾坤卽象成與毀對。皆從立字生。此明意與象非判然而物也。潛老夫曰。凡舉陰陽舉九六舉奇偶舉天地皆乾坤也不二不一而必用一於二者也。前曰門。此曰緼。彌綸費隱中旁森

畢矣本无息也。恐民不鼓舞而事業不能信順故必指其形而寓之。玩一立字。立三才之道。建極會歸。豈泛然之謂乎。

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。古作措天下之民謂之事業。

或問朱子曰。上下何以形言。曰。此言最當。若以有形无形言之。則物與理相間斷矣。器亦道道亦器。有分別而不相離也。張獻翼曰。孔之爲人也。周故示人以器而晦其道。使達者可見而未達者不眩也。老之自爲也深。故示人以道而畧其端。使達者易入而不惜其未達也。見曰。形上二節。明易无可謂從而謹之旨。

易也極賾二儀明易无所存隨其所存皆易也。導曰開鍾捫籥。誤以爲耳。非泥器之過也。求道之過也。故下復以是故夫象擬矣。遂證神明。玄子曰。形而上者。不容說輪扁所謂若有數存于其間而不可傳於人者。亦自得於象間可耳。潛老夫曰。藏道於器。則乾坤道義之門。公之民視民聽矣。偏宕者不得糞治教壞事業。以駭民矣。而格物踐形。神化參贊。要不出此。彼自快其一往。不反欲雄孤宗。則有不顧虐民詒民者矣。起於毀器見道。又毀道以任器。又兩奪以顯迅勝。于是中間顛倒。言行矛盾。主尚賢之信順者。能不受其鑿喉剝瘕之冤乎。故重舉物宜典禮。見

曠動之易簡歸鼓舞之事業而至德凝道其人其行排三竭兩
在自得之非可強許河決適成暴棄也。智曰森森者形乎。无形
寓矣。不落二者之形。无形亦寓矣。象數言辭猶是也。知之但踐
其森森而已矣。故曰太極踐卦爻之形於穆踐禮樂之形。化裁
推行卽所以格致研極也。而著變卦變具其幾焉。移孝曰民事
民業。卽時行物生也。卽卦爻時位也。回示按索虛无。不已贊乎。
故合事業德行以歸實。而以象寓微言。何必雕鏤黃葉。以疑販
世。而曰我不存軌則也。乃名神嘒鼓舞耶。

是故夫象聖人有以見天下之曠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

導曰加四字於首以見象能盡意迥別前文此點化之妙

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

胡雲峯曰。窮天下萬物之理而盡諸卦曰極。發天下萬物之理而見乎辭曰鼓。鼓者發揚之意也。潛老夫曰。謂之者析微辨當所以告民也。存乎者表法會通所以入神也。

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。

裁古一作財行去聲

仲虎曰。自形上而措諸事業。由微達著也。自極賤而極於德行。由著歸微也。楊誠齋曰。有天易。有竹易。有人易。神明默成。則易不在天。不在竹。而在人矣。姚康伯曰。其默其神。又何碍。天易竹易。人易之共象其象乎。藏一曰。其默于象。莫信于象。潛老夫曰。存乎其人。豈書言所能盡乎。有其人。則書其書。言其言。猶之象其象。而形神自雙宜矣。无其人。則各書其書。各言其言。各象其象。道原不息於兩間也。陽明曰。默有四僞。神明者象意。書辭皆默成也。近有尸祝无意者。嗜盡意而亦欲攬負。有尸祝四无者。覽一善字而若犯其譴。非誤坑乎。智曰。標季之語。備語也。默亦

備漸也。然仍難曉。語低耳。露見開悟。習泐沒久矣。明備偽語。默亦付之。然道不載于語。默而兩側。无非象。親語之于默。猶感之卽寂也。存乎其人。一語其信。順與道之符乎。正人說邪法。亦正况正人說正法乎。易是一音。隨類通解。又策森羅。原超象始。莫非性命之飛躍也。經典如續。本自忘言。莫非傳易之聲。豈也。鼓德業爲節奏之器。舞神明於賡動之場。筮香不息。一際洋溢。何容復作形神觀縷乎。象而已矣。

右第十二章

心易曰。十二章贊易之道。卽贊易之用。造化卽心而不妨分析。就民贊言。正其視聽也。理自會。

通百物不廢。豈矜電拂之偏詞乎。此章總歸衆教。而要重傳易在人。