

古易斷外篇

上繫

二

七

仁記
938
17

門 13
938
卷 17

古周易經斷外編卷四上

日本

新井祐登謙吉

著

上繫辭傳二

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此一三五七九陽之奇數屬乎天二四六八十陰之偶數屬乎地

一二三四五生數也亦屬天六七八九十成數也亦屬地夫數起

天地此即所謂河圖之數也其位則一六居下二七居上三八居

左四九居右五十居中五行順布陰陽互藏蔡氏淵曰天地者陰

陽對待之定體一至十者陰陽流行之次序對待非流行則不能

古易斷

外編卷四上

上繫辭傳

四十四

變化流行非對待則不能自行。五十五者流行之分數也。此畫卦之原。大衍之數所由以出也。朱子曰。就此章而言之。則中五為衍。母次十為衍。子次一二三四為四象之位。次六七八九為四象之數。二老位於西北。二少位於東南。其數則各以其類交錯於外也。韓氏白曰。易以極數通神明之德。故明易道先舉天地之數。○舊本錯簡。程朱考正移置。今從本義定章。蓋李氏學易編及諸家記詳。

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。

此又推明天地之數也。五奇為天數。五偶為地數。一生一成合為一位。故曰五位相得。謂奇數與偶數相得有合。謂生數與成數相

合。龔氏煥曰。相得是指一六居北。二七居南。三八居東。四九居西。五十居中而言。此說能合圖。○俞氏琰曰。相得猶甲陽得乙陰。丙陽得丁陰之類。有合猶甲陽合己陰。乙陰合庚陽。一三五七九之類。是朱子所謂相得如兄弟相合。如夫婦是也。

積數二十五也。二四六八十積數三十也。總計為五十有五。是天地之全數也。蓋數者氣之分限節度處也。鬼神者二氣之良能。往來屈伸之體也。此字總承上文八句。而所以二字下明成變化行鬼神之意義。乾隆帝曰。由其相得者觀之。則二氣迭運。四時順播。

而消息盈虛之變成乎其中矣。由其有合者觀之，則內外賓主之位互藏其宅，而鬼神不測之機行乎其內矣。

大衍之數五十，其用四十，有九分而為二，以象兩掛。

一以象三，揲之以四，以象四時，歸奇於扚，以象閏五。

歲再閏，故再扚而後掛。揲音舌，又音牒，數著也。摠同，奇音畸，非奇耦之奇，扚音勒，大音太，从康熙帝注。

天地之數五十，有五而今曰大衍之數五十者，此是揲著求卦之

法也。其法起於河圖中宮之數，夫數始於一，成於五，五者數之備

也。衍，演也。廣也。推演五數也。故曰大衍之數也。天地之數自天一

至地十之全數也。大衍之數，八卦之數也。求卦由八卦而成，故用

著五十莖而筮蓋五十之數。中宮天五合地十而得之，則天地之

數五十有五，自具其中矣。俞氏琰曰：宋咸易辨云：天地之數是自

然之數。大衍之數是推衍之數。其謂推衍者，自太極生兩儀，則陽

一陰二，衍而為三；兩儀生四象，則太陽一少陰二，少陽三太陰四。

衍而為十四象，生八卦，則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤

八，衍而為三十六，通太極之一兩儀之三四象之十八卦之三十

六，則其數五十。今曰大衍之數五十，蓋是也。愚案諸家數說多岐，紛紛大氏如舉下。

抑至占筮之時，則著五十策內虛其一而不用，以象太極為數之

體，用唯四十九策，兩手握之，冥意平分而為二，置格之左右大刻。

以象天地兩儀也。此第一營次以左手取左策執之而以右手取右策

之一掛于左手之小指間。俞氏駁之辨見下以象三才。此第二營次以右手揲

左手之策揲之以四以象四時。此三營次歸其奇零之策扞之左

手无名指間以象每年必有閏日。此四營之半○閏者積餘分而

十二月諸家註次以右手反左之過揲之策於左大刻而又以右

手取右大刻之策執之而以左手四揲之。此第三營次歸其所畸餘

之策如前而扞之左手中指之間是名再扞以象五歲必有兩個

閏月是為再閏。此第四營之半次以右手反過揲之策於右大刻而合左

手一掛二扞之策置於格上第一小刻已上分二掛一揲四歸奇

共四營而為一變然後合餘著而復分一掛一四營如初故曰再

扞而後掛也三變而成一爻十有八變得六爻而成一卦也蓋此

占筮之法備矣天下萬民全厥身之矩矣神道設教化和无疆者

矣乾隆帝曰揲四者為正數奇零者為閏數故掛為積餘之端扞

為積餘之總再扞之後而復起掛猶再閏之後而復起積也胡氏

炳文曰曆法再閏之後又從積分而起則筮法再扞之後又必從

掛一而起也。筮法詳見筮儀啓蒙又趙氏筮宗甚精密也○按老

子道生一一生二二生三三生萬物是一與一為二二與三為五

五者數之神極而所以生萬物也河圖中五也十其五則五十五

其十則五十如此數說不違牧舉詳見筮宗○沈該曰著聚之則一而四十九隱於一中散之則四十九而一隱於四十九中一者道也謂之无則一在謂之有則不可取朱震曰總之則一散之則四十九非四十九之外復有一而不用張雨若曰易為揲著求卦而作示天下萬世之人用不是推畫卦源頭

○易數大畧曰一變之後即存掛一於格上後兩揲不掛止以前掛足四營之數而謂之再扚此說大誤矣朱氏曰再扚者一變之中左右再扚也而後掛者置前掛扚之策復以見存之策分二掛一而為第二變極是○俞琰曰取一著懸於前與左右著鼎立而

為三也舊法掛一乃掛於小指閒則與扚同矣蓋掛自掛扚自扚詎可以在前之掛雜於指閒之扚哉○朱子曰掛猶垂也於右手之中取其一策垂於左手小指之間趙氏曰掛之名義唯朱說為明又云不云扚而云掛者掛猶垂也小指在外屈之如鉤不假无名指為輔可以鉤著有垂掛之象愚謂掛一之掛即扚同也然不云扚者明其義特所以與兩扚異也蓋掛一之一著固加左手所執之策數則即始加雜所握之策中而雖不挾於小指閒可也然聖人立挾之於小指閒之法者乃示是人在天地閒而為三才之象凡易之象法如此者亦多矣學者不可不知焉矣○陸秉曰大

衍之數五十其用四十有九此脫文也當云大衍之數五十有五
蓋自天一至地十正五十有五而用四十有九者除六虛之位也
古者卜筮先布六虛之位然後揲著而置六爻焉如京房馬季長
鄭玄以至王弼不悟其為脫文而妄為之說謂所賴者五十殊无
證據愚按漢鄭玄曰天地五十五數之中去六而為四十九魏董
遇曰天地之數五十有五者其六象六畫之數故減而用四十九
蓋陸氏據此又按千百年眼及因學記載陸氏雖不可備正解為
初學姑記蓋聖人曰天地之數又曰大衍之數則既有其數別自
分明矣奚待紛說乎

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡二百
有六十當期之日

策即著也揲著之法以四為數太陽數九故九揲其策四九三十
六而掛扚合得十三策是為老陽其畫為☰是三奇九之數也乾六爻每

爻之策三十六則凡六個共計二百十六策也所謂乾之策也太
陰數六故六揲其策四六二十四而掛扚合得二十五策是為老

陰其畫為☷是三偶六之數也坤六爻每爻之策二十四策則凡六個共
計百四十四策也合乾坤策則三百六十也此數當期歲一周之

日數也蓋每月三十日約十二月為三百六十以氣言則有三百

六十五日四分日之一以朔言則有三百五十四日今日三百有六十取氣盈朔虛之中數而概言之耳蓋易以言其變用九六不用七八故此獨舉老陽老陰之策為言也然推二少之數少陽數七故七揲其策四七二十八而掛扚合得二十一策則其畫為一是二偶一奇七之數也六爻各二十八共計百六十八也少陰數八故八揲其策四八三十二而掛扚合得十七策則其畫為一是二奇一偶八之數也六爻各三十二共計百九十二也合之亦總成三百六十自然妙數是豈人之所能為也詳見啓蒙本義

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

合上下經二篇之卦爻計之陰陽各半陽爻一百九十二每爻策三十六總之六千九百十二策陰爻亦百九十二每爻策二十四總之四千六百單八策合之為萬有一千五百二十以當萬物之數也蓋不是萬物盡於此數只是取象自一而萬舉盈數而為言耳弗必拘拘蓋二少亦萬有一千五百二十其數符會乾坤可以該六子九六可以該七八故此言一老而不言二少也○胡氏炳文曰前則掛扚之數象月之閏此則過揲之數象歲之周蓋揲之以四已合四時之象故總過揲之數又合四時成歲之象也獨曰乾坤之策者猶用九用六三百八十四爻之通例而獨於乾坤言

之也。郝氏敬曰：卦之始畫有陰陽之象，而无老少之名。蓋因說卦父母男女而分老少，但說卦所謂男女者，以卦畫奇耦乾坤相交而言。筮法所謂老少者，以著策過揲之數而言。非義聖畫卦本法也。義聖畫卦奇耦相推，乾坤交錯，即謂之變。筮法則此爻變彼爻，此卦變彼卦，老變必不變，故卦止用九六。筮則兼七八以為九六之升降。非七八則二老无頓變之理，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。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。長上聲

營謂經營也。四營謂分二卦一揲四歸奇也。是易之一變也。乾隆

帝述義曰：奇耦始分而老少未定，故易三變斯老少定而成畫十

有八變斯內外備而成卦。愚謂此語氣似倒講法。九變而成三畫，得內卦，又九變而得三畫，為外卦，合十

有八變則成六爻一卦。八卦而小成，則六十四卦為大成也。引謂加長之伸

謂舒展之由，小成而大成，是引而伸之也。以此抵彼曰觸物之相

同曰類。六十四卦變為四千九十六卦，隨其所觸而互相長，是觸

類而長之也。而天下人之所能為，天下人之所當有事，盡於此矣。

先儒曰：事何以曰能盡天下事，皆人所不能為。聖人成能，百姓與能，故曰能事。朱子曰：易變易也。這處未

下得卦字亦未下得爻字只下得易字康熙帝曰六十四卦變為
四千九十六卦之法即如八卦變為六十四卦之法畫上加畫至
於四千九十六卦則六畫者積十二畫矣愚案四千九十六卦即
焦延壽慶卦之法詳見
蒙如引寸以為尺引尺以為丈故曰引而伸之聖人設六十四卦
又繫以辭則事類大畧已盡今又就其變之所適而加一卦焉彼
此相觸或相因以相生或相反以相成其變無窮則義類亦無窮
故曰觸類而長之如此則足以該事變而周民用故曰天下之能
事畢○王氏宗傳曰營求也四營者以四而求之也筮法以四為
準一四奇也二四耦也如老陽數九以四求之則四九三十六老

陰數六以四求之則四六二十四少陽數七以四求之則四七二
十八少陰數八以四求之則四八三十二皆以四求而得之故曰
四營而成易乾坤之策二篇之策其數皆以四而得之也愚謂雖
非古說而數之妙用如此亦通俞琰和此說而非古傳今不取只
是備一說已

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣行去聲酢
在各切

一陰一陽之謂道道也者微妙而弗易見也而易有辭以顯之所
謂聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶之類是也人之所事為動作
是行所行之不背於道理是德蓋有事將有行焉問之著則得卦

吉凶者失得之象也。悔吝者憂虞之象也。筮則告，占則應，因所值之辭，以前知吾事之吉凶，而趨吉利，而避凶害，人能如此，則進退舉措之間，无匪天理自然，是易有數以神之故，曰神德行，神者通明之之謂，非鬼神之神也。蓋天雖尊人，雖卑天人之相應，如賓主酬酢也。故曰可與酬酢。酬酢謂應對祐神，神不能自說，示人吉凶，必俟揲著求卦而後告之，是數有以助之矣。自揲著之變來數之所係，極重矣。蔡氏清曰：行以數，神數是方變之象數也。變則象之未形者，象則變之已成者，此主變而未及象也。○案詩獻醕交錯，註云：主人進酒於客曰獻，客答主人曰酢，主又自飲而復飲賓曰

酬。凡交接應對事物曰酬酢。云蓋酢，倉故切。今在各切，與醋通本。雖非是經史皆通用。○案朱子曰：德行以人事言，又曰：德行者卦之德行，其言不同。前說可從。○應氏撝謙曰：人之生也，神之伸也，動所以生神，寂所以成鬼。疊疊而業日起，德口新外可以酬酢于事物內，可以祐助于神明。

子曰：後人又加子曰以別。下文是一條之數詞。知變化之道者，其知神之所為乎。

神之所為，其孰能知之。變化之道，亦不易知矣。變化之道，何也。陰變陽化，其妙機往來之處，是道也。道字與一陰一陽之謂道之道

少有別。彼指道體之全而言。此主運用之處而言。蓋所以成變化者。即是神之所為也。其神之所為不可知焉。故觀變化可以知之。爾其可觀者。於圖數見其體。於衍數見其用。象兩象三象四時象。閏當期。當萬物皆變化之道也。朱子曰。變化之道。即上文數法是也。蓋變化之間。神无不在。故曰。知變化之道者。其知神之所為也。是皆出于自然。而非人之所能為。故夫子至此特發咏嘆之思也。乎。蔡氏清曰。要之神亦无為也。神本无心。故自然惟自然。故至妙。又曰。此神字。以妙用言。其實即天之妙用。龔氏煥曰。此承上文所謂成變化而行鬼行為言也。康熙帝曰。此節是承著卦而贊之。蓋

著卦之法。乃所以寫變化之機。而陰陽合一不測之妙。行乎其間也。下文象變辭占。即是變化之道。至精至變。以極於至神。即是神之所為。

右第九章 朱子曰。此章言天地大衍之數。揲著求卦之法。然亦畧矣。意其詳具於大卜筮人之官。而今不可考耳。其可推者。啓蒙備言之。○程氏周易宗義曰。天地數之原也。尸策數之衍也。卦畫數之聚也。河圖則所以洩天地之秘。而開尸卦之先也。此一神之所為也。

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。

以制器者尚其象以下筮者尚其占

一作君子之道與第二章相應

此章與第二章觀象玩辭觀變玩占相應而特斯釋占筮之重也
梁氏寅曰道之在天下无一物之有閒也而該其道者唯易書盡
其道者唯聖人而已然不曰聖人有易之道四而曰易有聖人之
道四者蓋易之道无不備而唯聖人能盡之則雖謂之聖人之道
斯可也愚謂一部易經莫片言隻字非聖人之道者矣而今舉四
者是四者尤足以該盡道之精要也蓋常玩其辭辭文旨遠以言
者知立言宣心之法詳畧曲通大小皆達可以无口過常觀其變
陰陽老少變動不居以動者知進退之幾經權之方可以得與時

偕行常觀其象千器萬物其象悉備於卦中以制器者知制作創
物之範可以盡其能常玩其占占用是占事知來以前民用定天
下之吉凶以下筮者知其設明思慮衆謀之不能通之幾微使民
安定之教值嫌疑則以筮可以得先知之明所以崇尚之如此蓋
大而天下國家之業小而日用事物之用此四而足矣聖人躬行
治民之要亦不外于此四者也其字指易卜筮二字只是占也不
必泥龜卜朱康流曰易有四道分之各得其一合之則惟卜筮一
事卜筮者質鬼神以自考也故下文只以下筮言之而結之曰聖
人之道四焉者此之謂也指卜筮而言若言動若制器以見易之

所包者廣而神之所為莫神于卜筮也。簡端曰：易言四道而獨後占後之者重之也。故下三節皆以占言。○辭占是一類，象變是一類。所以下文至精合辭占說，至變合象變說。辭占象變雖四而下所論皆占。至精占之事，至變占之法，至神占之理也。案此張次仲折衷胡炳文項安世兩家而成章。其文簡明，故今舉之。○先儒云：卜筮是借字，取決疑之意，專主於筮，則其用狹矣。愚謂未聞易之本旨者，皆以為如此，不足以責之。但蔡氏亦有類此說者，可謂一失。

是以君子將有為也，將有行也，問焉而以言，其受命也如嚮。无有遠近幽深，遂知來物，非天下之至精，其

孰能與於此。

嚮許兩反音響與音預下同。

此以著言之，尚辭尚占之事，為為之於身，行之於世，為行之事。其吉凶悔吝不可前知焉，故問焉而以言也。問謂捧著而問于神，以言謂得卦而知其吉凶趨避之方，然後以發言行事也。其字指著命與所謂官占，惟先蔽志，昆命于元龜，之命同當筮而我告神之語也。蓋著受我之命，而以示其未來之吉凶也。其靈感神速如嚮之應，桴无有遠近幽深之殊，其所以然之妙，即是至精也矣。朱氏震曰：遠近以內外言，幽深以變動言。乾隆帝曰：凡遠而天下後世近而瞬息戶階，幽而事幾之潛藏，深而情偽之不測，遂知將來

禍福之物也。明炳於幾先。故曰至精物事也。康熙帝曰：此節是釋動則觀其變而玩其占之意。又起下章所謂著之德也。著以知來。故曰遂知來物。至精者虛明鑒照如水鏡之无纖翳也。○朱子曰：問焉而以言。以上下文推之。以言却是命筮之詞。愚案註疏以下此說多見。朱子壯時從此說也。與本義所註不同。今以上下文審之。自君子以下。至以言言問易而定吉凶。以措之事業。自其受命。至知來物。則言其感應神速之為靈也。

參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。

參音錯

蒼入聲。綜宗去聲。

張氏次仲曰：此尚變尚象之事。參者彼此相參。如左一則右必二。左三則右必四之類。伍者前後交互。如一變互于再變。再變互于三變之類。錯者雜也。雜而陳之。如歸劫之策。列左過揅之策。列右之類。綜者總也。總而合之。如掛劫十三策。則過揅三十六掛。劫二十五策。則過揅二十四策之類。變者數之未定。參伍之時。陰陽老少。隱躍而不測。故曰參伍以變。數者變之已成。錯綜之時。奇耦多寡。秩然而可數。故曰錯綜其數。此二句止論一爻之法。通六爻之變。得十有八。遂成初二三四五上。以為剛柔相雜之爻。老少不出。

乎二象故曰天地極六爻之數得七八九六遂定天地水火雷風
山澤之象動靜實該乎萬物故曰天下此二句方論成卦之法又
曰參伍者變之所生故不曰其而曰以以字與其字不同其是現
成語數已成而錯綜之也以者用也一參一伍變以之而出也德
沛補註曰合陽奇陰耦數起于三也分生數成數數止于五也錯
者陰陽相對陽錯陰陰錯陽如乾錯坤坎錯離是也綜者一上一
下如在下為震在上為艮是也康熙帝曰此節是釋居則觀其象
而玩其辭之意又起下章所謂卦之德六爻之義也卦爻以藏往
故曰遂成天地之文遂定天下之象成文謂八卦也雷風水火山

澤之象具而天地之文成矣定象謂六爻也內外上下貴賤之位
立而天下之象定矣參伍錯綜亦是互文總以見卦爻陰陽互相
參錯爾至變者變動周流如雲物之无定質也張氏曰玩理脉遂
知來物應在成文定象之後蓋有象變而後有辭也因受命如嚮
語勢如此故相承言之耳梁氏寅曰此合象變而言之而又獨以
為至變者蓋象者變之已成變者象之未定象非難知而求其變
為難故以為非天下之至變不能與也○愚案參伍古來求數之
法今言四營而求卦之事蓋不獨是以數算只是參合之謂又案
參伍錯綜皆雜也說文徐氏曰二相副謂之貳三人相雜謂之參

五人相雜謂之伍。又案司馬穰苴傳：臣素卑賤，君擢之，置伍之中，伍雜處也。綜織縷也。經緯雜交也。蓋變始於參伍，自一揲一變，至三揲三變，而後錯綜左右之著策，則數自起而可數。然僅是一畫耳。通九變，奇耦老少已定矣。八卦之象見矣。故曰：通其變，遂成天地之文。然又只是三畫小成而未成。六爻大成，故極其數，通十有八變，而後天下之象定矣。象者文之所成也。

易无思也，无為也。寂然不動，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能與於此。

易指著卦凡物有心則有思，有為易无心也。故无思无為，其體寂

然不動，其用有感必應，而天下之故皆通焉。其靜也一，毫无迹，其動也妙乎萬物。至虛之中，是至靈涵焉。其體用玄妙不測。故曰：至神。朱子曰：寂然者感之體，感通者寂之用。人心之妙，其動靜亦如此。呂氏大臨曰：寂然之中，天機常動，感應之際，本體常靜。洪鐘在，虞叩與不叩，鳴未嘗已。寶鑑在手，照與不照，明未嘗息。韓氏伯曰：非忘象者，无以制象。非遺數者，无以極數。至精者，无籌策而不可亂。至變者，體一而无不周。至神者，寂然而无不應。蓋功用之母，象數所由立。故曰：非至精，至變，至神，則不能與于斯也。或曰：神又神，謂之至神，精之至，變之至，就是神。神意全在上文幾個遂字。朱子

所謂非精變之外別有神項氏安世曰未占之時如鑑之明如谷之虛及其占也如鑑之昭形谷之應聲有何思有何為乎康熙帝曰此節是總著卦爻之德而贊之遂通天下之故即上文遂知來物遂成天地之文而此謂之至神者以其皆感通於寂然不動之中其知來物非出於思其成文定象非出於為也神不在精變之外其即精變之自然而然者與

○愚按經曰人萬物之靈傳曰有貴於己者所謂至神之謂也夫人心之靈宇宙之理皆具焉厥體寂然不動厥用通天下之故蓋此理一本而彌萬殊萬殊而歸一本莫適不當矣人之一心於寂

然不動之時也雖鬼神不得窺其內矣所謂无心是也无心非性心亡滅之謂蓋世之以心為形役者豈得半日寂惡得入於无心之境乎然則其所要欲者亦必匪良貴也蝟穴綿綿終喪本然之真矣又按谷神不死此是至虛中至靈涵焉故也靈龜能保萬壽咽息不食淵默亡求寂然不動故也然舍其靈龜觀他象頤則萬世永不能觀日月光明矣弗思焉而已

夫易聖人之所以極深而研幾也

幾音機下同

理之蘊函而難識謂之深動微之朕發兆難測謂之幾俞氏琰曰深蘊奧而難見也幾細微而未著也極深謂以易之至精窮天下

之至精研幾謂以易之至變察天下之至變梁氏寅曰易之深也
於天下之理无不備而聖人則觀象玩辭有以極其深易之幾也
於天下之事无不明而聖人則觀變玩占有以研其幾極深者究
覈其精玄研幾者審察其微味蓋聖人之體乎易者如此也孔氏
穎達曰易道弘大故聖人用之无有遠近幽深是極深也參伍以
變錯綜其數是研幾也項氏安世曰至精至變至神者易之體也
惟深惟幾惟神者易之用也故曰夫易聖人所以極深而研幾也
立此一句以承上體起下用也○按研訓窮究謂窮理之精細也
研本確也取治玉磨刀之義以轉用也朱註研猶審也

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

卦爻既成也辭變象占具也悉藏天下事物之萬理而莫遺焉故
應問如嚮深者顯而遂知來物是故天下之志能通焉幾微未兆
則所向所履无定歸而事不成通變極數則吉凶禍福之幾朕兆
剖判而趨避取舍之途自无所繆而事可成是故天下之務能成
焉務謂事業也張氏浚曰精之所燭來物遂知天下之志於此而
可通變之所該萬象以定天下之務於此而可成或曰唯深本極
深來即天下之至精唯幾本研幾來即天下之至變唯神不疾而

速不行而至是形容神之妙處非人力所及已矣蔡氏清曰神不在深與幾之外合著與卦而為易合深與幾而神愚謂曰深曰幾曰神如三个然各非單行幾者深中之玄動極深研幾神在其中總是為神之所為也○康熙帝曰本義以至精為尚辭尚占之事至變為尚象尚變之事而易說以至精為變占至變為象辭蓋本第二章居則觀象玩辭動則觀變玩占而來此與下章著之德卦之德既相應而第二章觀玩之義亦因以明當從此說

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

發揮于易即以易之精變神通志成務于是天地人物共在易中流行矣非聖人而能若是乎故曰易有聖人之道四焉者此之謂也乾隆帝曰範圍天地而不假疾而後速經緯萬方而不待行而後至蓋聖人聚天地之神於一心撰一心之神於易則辭非煩也變非幻也象非迹也占非數也故曰易有聖人之道四也○張氏玩辭曰聖人作易時擬形容觀會通行典禮著實用一番氣力故曰極曰研極深以義理言窮理淺則不能發人聰明研幾以事變言見事遲則未免失其幾會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

為治未亡知亡轉亡為存自一心而成天下之務

右第十章

朱子曰此章承上章之意言易之用有此四

者項氏安世曰四者雖云辭變象占而自君子將

則皆論占也至此又以易有聖人之道四焉終之者蓋占則有

辭變則有象舉其一則四事在其中矣

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如

斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之

業以斷天下之疑

為去聲冒从目从毛去聲斷端去聲

此設為問答以示易道之神妙易書之廣大也問夫所謂易者何

為而作者也乎答夫易者開明一切物理未明者成就一切事業

未定者凡於天下之道盡包藏於卦爻之中而莫遺矣冒天下之

道如斯而已者也道止於是而无他也釋智旭曰是故聖人依易

理而成易書以通天下之志使人即物而悟理以定天下之業使

人素位而務本以斷天下之疑使人不泣岐而徼幸吳氏因之曰

天下之物蒙昧未明其甚者父師之教不能入帝王之令不能行

聖賢之言不能化易書昭明吉凶之報如夢頓覺故曰開天下之

務自建侯涉川以至纖悉不可枚舉易斟酌從違之宜吉便趨凶

便避不至有頭无尾竟沒收煞故曰成天下之道總不出吉凶貞

勝上自造化氣數下及人心謀慮千條萬緒雖巧層不能記自卦
爻一設都收拾在裡面不須逐項開出自然纖悉備具故曰冒如
斯而已言易之為用如此已合卜筮不可不任意下三句以字要
重看以者以易也作為卜筮全在三以字內三句是一篇綱領康
熙帝曰此通志卽是上章通志定業斷疑則是上章成務言通志
成務則斷疑在其中矣又多此一句者以起下文著卦爻三事張
氏次仲曰此章專言卜筮究極于神明推原于太極尤與神物前
民用之本也洗發贊歎層見疊出以是故二字為轉關眼目總承
開物成務一句為根領不必逐節相承然自有蛛絲馬跡如斷如

續之處須神領意會始得愚謂賴卜筮以通志開物成務斷疑其
本惟是能冒天下之道故也見易之全體大用焉矣○張氏次仲
曰春秋之世禮崩樂壞文武之政漸滅幾盡義皇竒耦二畫文周
寥寥數語更不知為何物矣微言絕而大道衰聖人懼之再四提
醒再四洗發一則曰夫易廣矣大矣一則曰夫易崇德廣業一則
曰夫易極深研幾振聾聵可為極矣至此復自為發難曰夫易
何為者也此一句喚醒天下後世隨正告之曰夫易開物成務冒
天下之道如斯而已者也如斯而已不是聊且之語言必如此方
纔休歇聖人願力如此其大心思如此其苦豈小言曲學可望下

之五是故。一是以總承此句。更端發明學者。須逐卦逐爻逐句。逐字親切體認。何者為開物。何者為成務。何者為冒道身心之間。一一受用。方不負讀易一番也。

是故著之德圓而神。卦之德方以知。六爻之義易以貢。聖人以此洗心。退藏於密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與於此哉。古之聰明睿知。神武而不殺者夫。知音智。下皆同。知來之知。如字。易音亦與音預。夫音扶。

前章及上節專言下筮之用。此節明聖人為天下所以作易之本。始體具此理。故也。夫著先用而卦後成。著以七七為數。屬乎陽象。

天之圓。運轉不窮。唯變所適。不測。故曰其德圓而神。圓神只一意。故中著而字卦。以八八為數。屬乎陰象。地之方。卦既成。體已定矣。吉凶斯明決。故曰其德方以知。蓋方一定不移。知通而不滯。六爻之義。隨其時用。變易以告。故曰貢。貢獻也。猶所謂俾來獻卜之獻。以吉凶告人也。德統而義析。又獨以義言者。義德之制也。方所以知易。所以貢也。故著兩以字。蓋圓者中規。方者中矩。易者中制。聖人固體備此三者之德。以洗濯其心。而无思退。而无為藏於密。而寂然不動。故發而為用。則以物我一體之心。吉凶與民同其憂患。能盡其性者。能盡人之性也矣。洗无纖埃之染。之謂形容其潔淨。

澄徹之妙密秋毫不漏之謂景寫幽隱莫窺之境乾隆帝曰聖心之神可以知來謂將至未至之幾預知之也聖心之知可以藏往謂現成之理蘊蓄於胸中也其誰能為此哉蓋聰明旁燭足以通天下之志不著而神也睿知內涵足以定天下之業不卦而知也神武應機足以斷天下之疑不爻而貢也夫以殺止殺為武不殺而事无不立功无不成人无不服則神矣蓋古聖之心易如此○惟易為開物成務冒天下之道是故著卦爻之妙如斯下數節其意各各若此孔氏穎達曰吉凶與民同患凶固民之所患吉亦民之所患也天下之患皆從吉而不患起民之所患吾不得不患民

所不患吾愈不得不患老子云寵辱若驚張氏次仲曰古之人即伏羲也以奇耦二畫盡天下古今道理聰明睿知孰有過于此者言吉使天下不敢不趨言凶使天下不敢不避不怒而威故曰神武不殺言其體用之妙也○愚謂或易不至卜筮者其意有二也一則欲語易之大而却不知小乎易一則雖為卜筮而不知所以可斷之法矣俗儒病根在于此胡炳文梁寅亦早論之是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

俞氏琰曰天之道謂天理之自然民之故謂人事之所以然乾隆

帝曰。明之察之神。知自然之能事也。愚謂與神物。謂制作卜筮。著神所寄之物也。故曰神物。天生著聖人。以此作為揲天地之數求卦之法。故曰與。聖人聰明睿知。是以明於天道變化之道。察於人事吉凶之故。是與神物以教民。占筮使先事而知吉凶。以導其用焉。是故通志定業。斷疑而厥用无適不利矣。於詠筮則聖人亦未嘗不敬而信之。故齊戒以神明其德。夫日講解義曰。齊謂齋。在內之思慮。戒謂閑。在外之物誘。本義曰。湛然純一之謂齋。肅然警惕之謂戒。齊戒以考其占。使其心神明不測。如鬼神之能知來也。丘氏富國曰。心即神明之舍。人能洗之而无一點之累。則此心靜與

神明一於揲著求卦之時。能以齊戒存之。則此心動與神明通。心在則神在矣。康熙帝曰。以此洗心者。聖人體易之事也。在學者則居而觀象玩辭。亦必如聖人之洗心。然後可以得其理。以此齊戒者。聖人用易之事也。在學者則動而觀變玩占。亦必如聖人之齊戒。然後可以見其幾言。聖人以爲君子之楷則也。○季氏本曰。百姓迷于吉凶之故也。雖父兄臨之。師保誨之。官府法之。亦不知畏也。所畏者。惟在鬼神。夫如四夷八蠻。雖有無君臣之序者。亦各在其神而信之。亦有占卜之法。而問之神。而決疑。況於百姓乎。故因其明而通之。以卜筮也。民用前而聖人之患釋矣。○蔡氏清曰。朱

子不曰考其辭而曰考其占則是主聖人卜筮言矣。

是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入民咸用之謂之神。見音現

戶室之口也。且開夕閉。其有出入藏發之樞機。猶有乾坤晝夜之氣機。故指萬物收發之處曰戶。凡物先靜而後動。故先坤而後乾。乾隆帝曰：造化流行有靜有動。即萬物出入之戶也。靜而氣機收斂如戶。斯闔。陰氣用事故謂之坤。動而氣機發生如戶。斯闢。陽氣用事故謂之乾。一闔一闢。陰陽變易謂之變。闔闢往來流轉無窮。

謂之通。及其生物氣聚而可見。謂之象。體立而有形。謂之器。聖人法天地而制之。為筮以分二象。乾之闢。揲餘復合象。坤之闔。既合復分。又以象闢是謂著之變。分合之中有往來不窮之妙。是謂著之通。見為奇耦。而陰陽以分。是謂著之象。形為老少。而卦爻以定。是謂著之器。著數也。數行理著。故曰法。法既立矣。利用出入。民咸用之。鼓舞於趨避。而不知其所以然。故曰神。闔闢變通。見象形器。是天道也。制用之法。咸用之神。是民故也。○此發明上文與神物以前民用之意。而詳言制著之由。以明前民用之實也。然曰通曰象曰器曰法。不啻制筮而已也。制作天下一切物而莫遺焉。天下

无一不蒙其利矣。故曰：利用出入，咸用之不亦盛乎？夫○季氏本
曰：著之物不自神也。其靈即在人心也。吾之心能神明，夫著之德
則著亦神明而應之。吾之心將草芥，夫著之德則著亦草芥而應
之。故著德圓神，非聖心之神明不能召其神明也。康熙解義曰：著
是植物中之一物耳。使不遇聖人，何由而知為神物？使非聖人，神
明化裁制而用之，則神物終屬无用之物。亦烏能自著其神耶？故
神物非神，必經聖人之裁制而後成其為神。至於利用出入，民咸
用之，則聖心之神直貫乎天下後世矣。故謂神為著之神可也。謂
神為民之神亦可也。其實皆聖人之神，借助於著之神，以鼓舞乎

斯民之神耳。

是故易有大極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。

大音
泰

易者陰陽之變也。大極者陰陽之精神也。陰陽函此精神，以能為
變化者也。非易之外有大極也。無處非易，無處非大極。諸家
具下乾隆
述義曰：大極者理之極致也。儀匹也。承上文而言。所以往來闡闢
而无窮者，以其有理為之宰耳。有是理即有是氣，理一而已。氣則
无不兩者，兩而生四，四而生八。程子所謂加一倍法。朱子所謂一
本雙幹之理也。至於八則三才已備，故聖人因之畫為八卦，以形

變易之妙而定吉凶俾民无所疑而勇於趨事赴功故生大業朱子曰此數言者聖人作易自然之次第也

○諸家大極說

真景元曰案古書言大極自易之外如老子

曰有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以為天下母吾不知其名字之曰道強為之名曰大佛氏因之亦曰有物先天地无形本寂寞能為萬象主不逐四時凋夫大極理而已矣二氏乃以物言可乎列子曰氣形質具而未相離故曰渾淪此指大極而言也朱子曰大極之義正謂理之極致耳有是理即有是物无先後次序之可言故曰易有大極則是大極乃在陰陽

之中而非在陰陽之外也今以乾坤未判大衍未分之時論之恐未安也形而上者謂之道形而下者謂之器今論大極而以天地未分元氣合而為一者言之亦未安也有是理即有是氣理一而已氣則无不兩者故易曰大極生兩儀而老子乃謂道先生一而後乃生二則其察理亦不精矣朱子所辨可謂有功於學者大抵自周子以前凡論大極皆以氣言莊子以道在大極之先所謂大極乃是指作天地人三者氣形已具而渾淪未判者之名而道又別是一懸空底物在大極之先則道與大極為二矣不知道即大極太極即道以其通行而言則曰道以其極致而言則曰太極又

何嘗有二邪。或謂古書有所謂大一。有所謂太易太初太始太素。其與大極同乎。曰：大一者，即太極之異名也。禮曰：禮必本於大一。分而為天地，以其極至，則曰極。以其无二，則曰一名殊而義一者也。若所謂大易，未見氣太初氣之始，太始形之始，太素質之始也。則以氣形質言之，而非指乎此理矣。不必引以為類也。

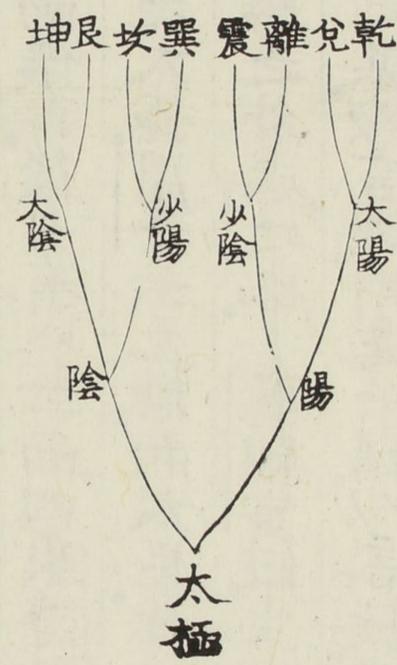
○陳安卿曰：太極只是渾淪極至之理，非可以形氣言。傳曰：易有大極。易只是陰陽變化，其所以為陰陽變化之理，則太極也。又曰：三極之道，三極云者，只是三才極至之理。其謂之三極者，以見三才之中各具一太極，而太極之妙，无不流行於三才之中也。外此

百家諸子，都說屬氣形去。如漢志謂太極函三為一，乃是指天地人氣形已具而渾淪未判。老子說有物混成，先天地生，正指此也。莊子謂道在太極之先，所謂太極亦是指此渾淪未判者。而道又別懸空在太極之先，則道與太極分為二矣。不知道即是太極，道是以理之通行者而言。太極是以理之極至者而言。惟理之極至，所以古今人物通行。惟古今人物通行，所以為理之極至。更无二理也。胡叔心曰：太極理也。道理最大，无以復加。故曰太極。凡事到理上，便是極了。再改移不得。太是尊大之義。極是至當，无以加也。朱子曰：太極只是天地萬物之理。太極便是性。動靜陰陽是心。

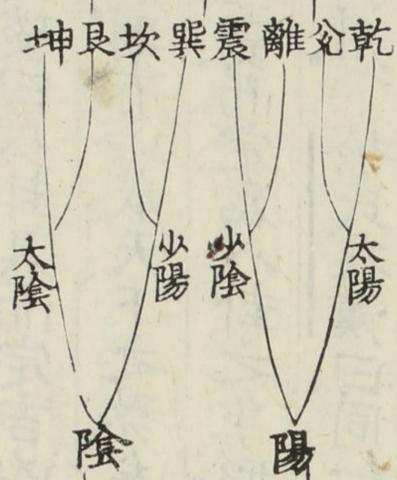
又曰若太極說其生則俱生太極依舊在陰陽裏但言其次序須有這實理方始有陰陽也自見在事物而觀之則陰陽函太極推其本則太極生陰陽又曰易有太極便是下面兩儀四象八卦自三百八十四爻總為六十四自六十四總為八卦自八卦總為四象自四象總為兩儀自兩儀總為太極以物論之易之太極如木之有根浮圖之有頂但木之根浮圖之頂是有形之極太極却不是一物无方所頓放是无形之極故周子曰无極而太極是他說得有功處然太極之所以為太極却不離乎兩儀四象八卦如一陰一陽之謂道指一陰一陽為道則不可然道不離乎陰陽也

房審權曰太極生兩儀生四象生八卦非今日有太極而明日方有兩儀後日乃有四象八卦也又非今日有兩儀而太極邈明日有四象而兩儀亡後日有八卦而四象隱也太極者不分之陰陽陰陽已分之太極周子云无極而太極蓋恐人誤認太極別有一物而于陰陽之外求之也應嗣寅曰生生之始一至純至中之氣為天地之基以言理則是一理以言數則是一數言理言數皆自此而極故謂之太極其實此一者函三而備五者也又曰理无形氣成形天之生物也使之一本如樹之有根此太極也一本生二枝此兩儀也二枝又生四枝此四象也四枝又生八枝此八卦

也雖有八枝而終成一樹根同故也。若以太極為理，但行乎陰陽之中，而不得為氣，則但有二氣而无一氣，便是二本陰陽二氣各自生枝，終不得合。如左圖。

此以一本生萬殊，莫非氣也。而理即行乎其中者也。不得以樹之根為理，而枝為氣也。

此二本則為一樹，雖生千萬枝，而終不得合者也。記曰：人者其天地之德，陰陽之交，鬼神之會。正所謂合二氣為一氣者，合鬼與神教之至也。以上愚案諸家論太極，或為理，或為氣，其故何也？蓋太極者，氣之精神之名也。有是理，即有是氣；有是氣，即成是形。非可以單行者。故羸以見，則似宜為氣。精以察，則必當曰：理所其誤在

絲毫之際應氏所言是也。

八卦定吉凶吉凶生大業

項氏安世曰凡繫辭傳之稱八卦即六十四卦也其言伏羲始作八卦者亦謂六十四卦例以八卦稱之愚謂凡人值事之嫌疑者誦之筮而吉則行之凶則避之定事之吉凶此大業之所以生也俞氏琰曰八卦具而定吉凶則足以斷天下之疑矣吉凶定而生大業則有以成天下之效矣康熙帝曰聖人作易準天之道故陰陽互變而定為八卦之象形效民之故故制為典禮而推之生民之利用○徐氏在漢曰同一乾坤也以其一神則謂之太極以其

兩化則謂之兩儀奇參耦中乾體而有坎象耦參奇中坤體而有離象故謂之四象乾體而有坎象則震艮之形成矣坤體而有離象則巽兌之形成矣故謂之八卦

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致用立

引此句作立象成器以為天下利

成器以為天下利莫大乎聖人探

賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

縣音玄探音貪索音色亹音尾

上定吉凶生大業此卦畫之功用也非蓍龜則无以彰故此舉造

化人事之大以形容著龜功用之大定吉凶生大業則大業成焉也功用之大如此再以造化人事論之述義曰法謂地之理象謂天之文易之奇耦天地之法象也老少純雜四時之變通也陰陽往來日月之懸象著明也易无乎不在而天地四時日月其莫大者也然非富貴之位則易之道不行非聖人之作則易之用不備非著龜之神則易之理不顯理藏於內曰蹟探者入而取之伏於幽曰隱索者尋而得之蹟在內而猶未深也深則探之不及也鉤以引之隱雖伏而未遠也遠則索之不獲必致而至之如是以定吉凶而失得之報明成慶慶而趨避之幾決皆聖人之大業也李

氏本曰隱者藏于蹟之奧故蹟與隱為一類以理之不可見者言也深者發于遠之源故深與遠為一類以理之不可窮者言也愚案蹟隱深遠四者人之所關之事理探索鉤致四者著龜之以示人之機發也但是二句兩事非四事趙氏玉泉曰八卦定吉凶而生大業著龜定吉凶而成慶慶可見卦畫者著龜之體著龜者卦畫之用蘇氏軾曰天事所不及富貴者制之富貴者所不制聖人通之聖人所不通著龜決之梁氏寅曰始詳言數者之大而終之以著龜且言之又加詳焉則上文取譬之博者无非以明卜筮之大也朱子曰慶之猶勉勉有疑而不能決則怠既知吉凶自然加

勉其所以。聖者卜筮成之也。愚謂天位之富貴。天德之聖人所不及者。著龜能決之。此極讚著龜功用之大也。此章前後專言著卦之德。至此而兼言龜者。定吉凶成。聖之同也。又下文出圖出書之緒也。

是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。見音現。聖人進德成業者。莫善乎卜筮也。是故天生是神物。聖人則之。開著法立卦象。春生秋熟。寒往暑來。天地變化。聖人效之。卦爻之動靜。老少備效者。倣其體一而用萬變也。日月星辰盈虛運行。自有

常度。如常則示人以吉。有變則示人以凶。見猶示也。此天之垂象以見吉凶也。聖人象之。示順吉。逆凶象者。象其不言而以象告。河出圖。洛出書。聖人則之。畫卦爻叙九疇。以之爲法則也。此作易之原。出於天也。胡氏炳文曰。四者言聖人作易之由。而易之所以作。由於卜筮。故以天生神物始焉。蔡氏清曰。此聖人兼禹王而言。禹叙疇者。帶說也。如云禹稷當平世。三過其門而不入是也。○案義圖禹書之說。先儒有考論。初學一習。平說者。聞而愕見。而疑。故今並舉諸家。閒加臆說如左。

蘇子瞻曰。河圖洛書其詳不可得而聞矣。然著於易。見於論語。不

可誣也。而今學者或疑焉。山川之出圖書有時而然也。魏晉之間。張掖出石圖文字粲然。時无聖人莫識其義。爾河圖洛書豈足恠哉。且此四者聖人之所取象以作易也。朱子語類問洪範之書。林氏以為洛出書之說不可深信。洪範之書大抵發明彝倫之敘。本非由數而起。又曰天乃錫禹洪範九疇。猶言天乃錫王勇知耳。不必求之太深也。朱子曰易明言河出圖洛出書豈得不之信邪。愚謂以洛出書為出禹之時者難信。王耕野曰九疇非始於禹。如卜筮起於伏羲作曆始於黃帝堯舜以來皆從事五事以修身。皆用刑賞威福以為治。豈待禹而後有乎。蓋聖人迭興立法初制。

先後錯出而无倫。至此叙為九章而聖人治天下之大法首尾完具。粲然如指諸掌。則自禹始耳。陸庸成曰抑考之庖羲氏時圖書並出。皆所以作易而大禹洪範非洛書也。俞玉吾曰伏羲之時未有文字。因圖書之文而畫卦。故曰河出圖洛出書。聖人則之。蓋非圖書有天生之數。而聖人就取之也。關子明以五十五數為河圖四十五數為洛書。劉牧兩易之謂河圖之數四十五洛書之數五十五。說者是關而非劉。其實皆不然。案經止言河出圖不言龍馬負圖書。顧命云天球河圖在東序。天球玉也。河圖與天球並列。則河圖亦玉之有文者爾。崑崙產玉河源出崑崙。故河亦有玉。

洛水至今有白石。洛書蓋白石而有文者也。聖人則之。謂則其文以畫卦耳。初無所謂五十五數與四十五數也。夫五十五數易數也。易固有文也。安有所謂四十五數哉。四十五數者。戴九履一。左三右七。五居中。而上列二四。下列六分。布而為九宮。子華子言之。大戴禮言之。乾鑿度言之。在易則聖人无一語及之。蓋非易數也。洛書他經無所見。孔安國注洪範。乃以為書者禹治水時。神龜負文而出。列於背。有數至九。禹遂因而第之以成九數。按禹貢。但言導洛。不曾言洛之出書。安國何所據而有是說邪。夫孔子曰。河出圖。洛出書。聖人則之。聖人即伏羲也。是河圖洛書伏羲之時。具有

之也。劉向父子班固輩皆循安國之說。謂河圖授羲。洛書錫禹。則是伏羲時止有河圖。未有洛書也。不亦謬乎。圖之數十。書之數九。原無所據。蓋皆出于緯書。緯書不經怪誕。漢儒習識緯之學。其為義疏多取諸此。自其有九篇六篇。赤文綠字之說。故班固以初一至六極六十五字為本文。顧野王以農用十八字為神龜所負者。豈不甚可笑哉。蘇東坡九宮不經。緯書之數非易也。張南軒曰。鄭康成溺于緯書。乃云河圖有九篇。洛書有六篇。又以河圖為八卦。洛書為九疇。此皆怪妄不足深信。愚案焦弱侯張元祐蘇君禹曰從和此說河圖洛書當以易書之文為據。易言聖人作易而發。胡為兼叙疇

也書言天乃錫禹洪範九疇即維皇降衷之意何與於洛書也程子謂聖人見河圖而畫八卦分明有獨見漢儒誤耳聖人則之非規規然摹倣其方位與數也圖書之縱橫黑白不出陰陽易之儀象卦爻不出奇偶即擬形容象物宜觀象觀法取身取物也悟一陰陽字便勘破圖書之義矣數中有理豈必虛中儀中即卦豈必分其合補其空甚矣啓蒙之支也愚按張元祐亦稱之云聖人有獨見猶如張旭見舞劍而悟筆法乎夫舞劍之與草書何有交涉而以此得悟此必有在形器之外者旭亦不能自喻也滋讓溪曰聖人即著龜以立卜筮然而易之爲書仰觀俯察所取不一

故陰陽之變化天地之變化也卦爻之吉凶天象之吉凶也奇偶之成文定象河圖洛書之文也吳嵩伯曰圖書皆出于伏羲之世无疑又曰圖書古有而今則亡矣有數而不可考矣又曰圖書位數未之前聞後儒所言不知何所據也蓋見易有天一地二之文遂以十爲圖洪範有九疇之文遂以九爲書此圖書偽傳之所由始也若馬龜之說不過欲神其事而姑妄言之又曰易圖緣易以作而附會之也愚謂諸子所考論如斯可謂詳矣然御纂折中同述義皆一語不及前諸說蓋二帝所不取與案圖書皆以爲出于伏羲之時者理或當然雖然上世邈矣不可得而考者多矣

如先天圖最晚出故或以為偽傳然其精密自然雖曰非古傳而亦後人之不能作者也暫俟高明定論蓋觀易之法通象法達卜筮此學者之先務而易之精要在於斯矣愚於說教傳辨圖說須五見易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也斷去聲

四象謂象變辭占繫辭辭也定吉凶占也夫作易之始只有其象而无其辭上世之民觀象而知其意也蓋後聖人懼民不能以知之故繫辭焉以告人定吉凶以斷其從違也聖人之所以為天下後世者深矣夫易之所以開物成務冒天下之道者此也又此與

首節通志定業斷疑相應有起有結毫不滲漏胡氏一柱曰此章凡八稱聖人皆指伏羲只繫辭是文王周公事康熙帝曰此上三章申君子居則觀其象一節之義首之以河圖次之以著策遯易之所因起是象變之本辭占之源也中間遂備列四者為聖人之道其又以辭為之先者明學易從辭入也辭生於變變出於象象歸於占故其序如此辭變象占四者以其包含來物故謂之至精以其錯綜萬象故謂之至變以其无思无為而感通萬故故謂之至神其所以為聖人之道者以其皆出於聖人之心也著德圓神至精也即聖心之所以知來卦德方知爻義易貢至變也即聖心

之所以藏往著卦之寂然感通至神也。即聖心之所以退藏於密。吉凶與民同患也。以此洗心則為聖人之德。以此立教斯為聖人之道。故其易之所以作也。明於天道則變化象形之類是也。察於民故則制法利用之類是也。因而寫之於易。其兩儀四象八卦之交錯則變化象形具矣。吉凶定事業起則制法利用寓矣。於是託之著龜以前民用。蓋與天地四時日月及崇高有位備物成器之聖人。其道上下同流而未之有異也。言易之道於此盡矣。故復總言以結之。天生神物結大衍之數也。天地變化垂象結闔闢變通見象形器之類也。河出圖洛出書結河圖數也。易以著策而興以

仰觀俯察而作。而其發獨智者則莫大於龍馬之祥。故其序又如此。又復說象變辭占四者以起大有上爻之意。而終自天祐之吉无不利之指也。

右第十一章
言之

朱子曰。此章專言卜筮案胡一桂亦詳

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。

釋智旭曰。易有繫辭所以昭告以人合天之學也。易有吉凶定判。

所以明斷合理之當為而悖理之不可為也故大有上九之辭曰
自天祐之吉无不利吾深知其故也夫天无私情所助者不過順
理而已人亦无私好所助者不過信自心本具之易理而已誠能
真操實履信自心本具之易理思順乎上天所助則便真能崇尚
聖賢之書矣安得不為天所祐而吉无不利哉侯氏行果曰人能
依四象所示繫辭所告則天及人皆共祐之吉无不利者也故引
履信思順自天祐之之辭以證之也○按以此為錯簡或以為非
錯簡今舉諸家以竊沙汰之如左

朱子曰此在此无所屬恐是錯簡宜在第八章之末

案乾隆帝從之

○

張子曰此篇宜在立心勿恒凶下蓋上言莫益之故此言多助也

○梁氏寅曰當在下傳第五章蓋前第八章所釋者皆不稱易曰
下傳第五章皆稱易曰故當以類而從也

按前第八章釋解稱易曰者二也不可言无

○郭氏雍曰當在憧憧往來之前下篇七爻皆稱易曰俞氏琰曰

宜從郭氏

按七字當作十傳寫誤

愚按張子以下皆以入下傳第五章為是

又汪邦柱鄧孝儒皆曰非錯簡其說從侯氏又何氏楷曰此取大
有上九爻辭以結上文居則觀象而玩辭動則觀變而玩占則我
我尚賢之意也是以自天祐之吉无不利也與第二章自天祐之
語遙應非錯簡康熙帝曰何氏說是然即是由釋第二章結語之

意非遙應也。以上諸家為非錯簡。蓋此一篇與前第八章及下傳第五章語勢甚相類。故或以為錯簡。然卜筮之道順天者吉。逆道者凶也。故夫子殊舉之。終之第十一章之結語無疑。柴氏中行曰。夫子再三舉大有上九之辭者。深見人順道而行。自與吉會之意。是也。前右第十一章之五字。安置于此。

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情。偽繫辭焉。以盡其言。變而通之。以盡利。鼓之舞之。以盡神。

按此條問答格也。故後人加兩子曰字也。書以筆言。以記天下之

事理。可以傳之後世者。言宣意心之所向之橋也。意感物而心之發起也。易理神妙。寄之書文字。不可以盡言。意存諸心者。深含微旨。言語不足以盡意。然則聖人之意。何自而得見之乎。非其可盡。則立象以盡焉矣。立象謂八卦之象。如說卦所陳是也。象之所示。包括無窮。不待言而意已盡矣。人有情。必有偽。情偽未易盡也。故設卦以盡情。偽設卦謂重八八。以為六十四卦。卦有陰陽淑慝。有大小貴賤。天下之情。偽盡矣。蓋聖意雖不盡於言。而亦未嘗不寓於言。聖言雖不盡於書。而亦未嘗不備於書。但精又精深。又深。反覆言之。猶有不可以明之者。惟象能為盡之象者。易之原也。

易非象卦无以立本非變通无以達用故聖人又繫辭于卦于爻以盡其言天下之吉凶亦盡於此矣蘇氏軾曰辭約而義廣故能盡其言丘氏富國曰變通以事言謂因其卦之變而通之使人凡有所爲知所趨避故足以盡利鼓舞以心言謂其奮然有所興起也方其未占則人心有疑而不敢爲既占則自然作興廢而不厭故足以盡神立象設卦繫辭言作易之體變通鼓舞言用易之事康熙帝曰象足以盡意故因象繫辭足以盡言但添一焉字而意自明聖筆之妙也○康熙帝曰變通鼓舞語類俱著占筮說須知象辭之中便已具變通鼓舞之妙特因占用爾故下文化而裁

之存乎變推而行之存乎通皆是指象辭中之理有變有通非專爲七八九六之變也鼓舞即是下文鼓天下之動意○按立象設卦皆伏羲繫辭謂文周作卦爻之辭以繫伏羲之卦畫也吳澄設卦言文王設立重卦之名非是○或曰所謂聖人之意何意乎余曰博施濟衆之意也治教萬全之要易爲之本源或曰立象本義指奇耦二畫其說奈何曰一奇一耦皇羲立象之創乾坤成出之芽也未可遽曰盡故所謂立象盡意之象非八卦成象則不可也然指奇耦二畫其義亦苟去不得

陸詮曰象者乾坤二畫設卦數句皆所謂立象盡意也盡情偽盡

言盡利盡神都盡在乾坤二畫可見乾坤二畫六十四卦之奧府
三百八十四爻之寶藏故曰易之縕下反覆發明即接形上形下
二句形即象也道器變通事業皆從此出立象之外真無餘意矣
當初聖人立象係辭時觀察擬議原不苟且是以卦在而天下之
蹟極詞在而天下之動鼓有變而足以為人之化裁有通而足以
備人之推行這等深意豈常人易識故歸之神明默成之人○楊
氏萬里曰以一卦言之天地交者泰之象也天地不交者否之象
也通塞之象立治亂之意盡矣以一爻言之初而潛者勿用之象
也愚謂此象字活指占者所行之用與不用而言上而亢者不知進退之象也上下之象

立而潛退之意盡矣卦設而天地萬物之情可得而見鬼神之情
可得而知而況於人之情偽乎元亨利貞者卦之辭也潛龍勿用
者爻之辭也繫之以彖辭而不足又繫之以爻辭而聖人所欲言
者盡於此矣

乾坤其易之縕邪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

乾坤者非專指乾坤二卦凡陽皆乾也凡陰皆坤也四易字皆主
變化言縕與縕袍之縕同綿絮胎也易得乾坤而成易猶裘得縕
著而成衣縕與門不同門者從出之路縕者衣中之骨乾坤縕于

六十四卦之中。非謂易縵于乾坤兩卦之中。乾隆帝曰。乾坤指九
六言。非以天地言。凡陽皆乾。凡陰皆坤。易之妙盡藏於此。猶衣之
縵也。成列者。一陰一陽相對待也。既有對待。自有變化。毀謂卦畫
不立。息謂功用不行。一有不易。乾自乾。獨陽不生。坤自坤。獨陰不
成也。愚謂立謂奇耦之象相對立。立則便易之體亦既立矣。乾坤
之外。无易。易外。无乾坤。張栻曰。聖人悟易于心。在道不墮于无。在
器不溺于有。○康熙帝曰。此節及形而上者一節。皆是就造化人
事說。以見聖人立象設卦之所從來。未是說卦畫著變。夫象以下
方是說聖人立象設卦繫辭之事。

是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之
謂之變。推而行之謂之通。舉而措之天下之民。謂之
事業。

動而可見者。形也。凡有形者。皆謂之器。自形以上。其不可見而神
者。謂之道。道寓器而行。器具道而達。道與器本不相離。故道器之
間。以一形字區別。上下又以而字串通。上下然。朱子所謂指器直
爲道。固不得。離器言道。亦不得。此可見道之與器。其本一而自其
有分別。乾坤之象。陰陽之形也。陰陽亦器也。蓋形字是鏡花水月
之筆法。可釋何模樣乎。化謂天地之氣以漸而移也。裁謂聖人裁

制之而立法應時也。張次仲曰：隆寒盛暑潛運密移，渾无端倪，所謂化也。聖人裁之為四時，則春變為夏，夏變而為秋，為冬矣。王氏宗傳曰：化而裁之，則是器有所指，別而名體各異，故謂之變。推而行之，則是變无所凝滯，而運用不窮，故謂之通。舉是變通之用而措之天下之民，使之各盡其所以相生相養之道，故謂之事業。蓋事者業之未成，業者事之已著。乾隆帝曰：因其自然之化而裁之，則盈虛消息界限分明，是乾坤之一闔而一闢也。故謂之變。推此化裁而行之，則進退出入隨在咸宜，是乾坤之往來而不窮也。故謂之通。於是舉而措之，開物成務而民无不利，皆乾坤之法也。故

謂之事業。蓋皆以器顯道也。梁氏寅曰：道者无方无體，器者有方有體。以易觀之，則象也。爻也。辭也。皆器也。而象之意，爻之情，辭之所指，是乃道也。聖人之作易，精粗一致，无不備矣。而其用之於天下，何往而非是道邪。

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。

為起下文重引前文也。徐氏衷明曰：是故二字乃原其已然之事。正申所以盡言之故。故加夫象二字以起之言。聖人繫卦爻辭不

過爲象作註脚學者當由辭以得其意謂之象象字與立象象字不同乃卦下之象辭即所謂象也御纂述義曰謂之象指卦而言卦與爻皆所以明象也故以象發其端陸氏績曰此明說立象盡意設卦盡情偽之意也○音訓是故夫象四字衍文蔡淵曰夫當作爻今皆不從

極天下之蹟者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

本義曰卦即象也辭即爻也俞氏琰曰蹟以象著卦有象則窮天下之至雜至亂无有遺者故曰極動以辭決使天下樂於趨事赴功者手舞足蹈而不能自己故曰鼓乾隆述義曰窮幽隱之理而

著之卦象故曰極發顯明之理以振作人心故曰鼓康熙帝曰極天下之蹟結立象以盡意設卦以盡情偽兩句鼓天下之動結繫辭焉以盡其言一句

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行下孟反

極天下之蹟鼓天下之動存乎卦存乎辭天下之萬變包舉不出卦爻之外也應時而无所窮者變也適宜而无所礙者通也是故變可盡化裁之功通可極推行之妙此終非書之所能盡言亦非言之所能盡意也易之廣大苟非其人道不虛行神明而明察之

存乎與道合體之人而已。淵默而凝成之不假言語文字而與聖人相契存乎躬行心得而已。夫曰神明謂明不在見解曰默成謂成不在智識不言而信不待抱著問易而信其理之不誣。康熙帝曰化而裁之推而行之結變而通之以盡利一句神而明之以下結鼓之舞之以盡神一句上文化裁推行是泛說天地閒道理故曰謂之變謂之通此化裁推行是說易書中所具故曰存乎變存乎通言就易道之變處見得聖人化裁之妙就易道之通處見得聖人推行之善也。神而明之神字即根鼓舞盡神來辭之鼓舞乎人者固足以盡神必以人心之神契合乎易之神然後鼓舞而不

自知此所謂神而明之也。默而成之不言而信是其所以能神明處。程子曰易因爻象論變化因變化論神因神論人因人論德行大體通論易道而終於默而成之不言而信存乎德行。胡氏炳文曰自形上至事業由至微推出至著自極蹟至德行由至著收歸至微。

右第十二章

○楊氏萬里曰此章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。俞氏琰曰前言變通而歸之事業聖人以易道舉而措之天下也此言變通而歸

之德行聖人以易道存之一身也。程氏汝繼曰：上繫末章歸重德行，下繫末章亦首揭德行。胡氏炳文曰：上繫凡十二章，末乃曰書不盡言，言不盡意，蓋欲學者自得於書言之外也。自立象盡意至鼓天下之動者存乎辭，反覆易之書言可謂盡矣，未乃曰默而成之，不言而信存乎德行，然則易果書言之所能盡哉？得於心為德，履於身為行，易之存乎人者，蓋有存乎心身而不徒存乎書言者矣。

總論康熙帝曰：蓋總上十一章之意而通論之，言不盡意，故立象以盡意，謂伏羲也。書不盡言，故因象而繫辭焉，以盡其言，謂文周

也。象之足以盡意者，言之指陳有限，而象之該括無窮也。因象繫辭之足以盡言者，象為虛倣之象，而該括無窮，則辭亦為假託之辭，而包涵無盡也。變通盡利者，象所自具之理，而所以定吉凶，鼓舞盡神者，辭所發揮之妙，而所以成準璽也。其言乾坤者，推象之所自來也。有天地故有變化，滯於形以觀之，亦器焉而已。超乎形以觀之，則道之宗也。因天地之變化而裁之，則人事所由變也。因其可通之理而推行之，則人事所由通也。自古聖人所以定天下之業者，此而已矣。是以作易之聖，觀乾坤之器而立象，推其變通之用而設辭，使天下後世欲裁化而推行者，於是乎在其功可謂

盛矣。雖然象足以盡意而有畫前之易。故貴乎默而成之也。辭足以盡言而有言外之意。故貴乎不言而信也。此則所謂神而明之。蓋學之不以觀玩之文而明之。不以口耳之粗者也。德行謂有得於易簡之理。

古易斷外編卷四上終

