

周易象義

十三

周易繫辭上傳第六

武陵 丁易東 象義

繫辭上王弼本爲篇題也文王所繫卦下之辭
周公所繫爻下之辭謂之繫辭夫子作傳以
釋之故亦謂之繫辭古註所以不題傳字者
蓋孔子十翼通謂之傳此乃傳內之篇名故
耳漢儒引之稱易大傳即此繫辭傳也近世
吳斗南又謂漢河內女子得說卦三篇今止
存一篇蓋繫辭上下兩篇即說卦上中篇而
今說卦乃下一篇耳其說亦通詳見上經題
註今但從朱子本義加傳字云

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乾知太始坤作
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以久有功則

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

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陽純陰之卦名也天居乎上而尊地處乎下而卑此大易所以先乾而後坤也定者謂乾坤二卦之先後定也卑高者天地上下之位也卑者在下爲賤高者在上爲貴也九陽畫皆自乾來陰畫皆自坤來九五乾也六二坤也

三九

易六

二

故九五在下六二在下則乾坤定貴賤位矣不曰高卑而曰卑高者蓋先畫下卦而後畫上卦故也乾其靜也專其動也直坤其靜也翕其動也闢乾坤皆有動靜也然動者乾之常靜者坤之常也知動者乾之常靜者坤之常則乾剛坤柔於此斷矣又以卦爻言之九六動而七八靜然動者剛之常而靜者柔之常也方以類聚謂乾爲陽居西北而坎居北艮居東北震居東以類聚也坤爲陰居西南

而巽居東南離居南兌居西亦以類聚也物以羣分者乾陽物爲天而坎之水艮之山震之雷皆羣分於此坤陰物爲地而巽之木離之火兌之澤皆羣分於此卦畫得之則交錯而生吉凶或以類聚而吉或以羣分而凶類聚而吉者陽得陽吉陰得陰吉者也羣分而凶者陰不得陽而凶陽不得陰而凶者也在天成象如乾索於坤而成坎爲月坤索於乾而成離爲日而震象出庚兌象見丁乾象盈

甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就已也在地成形以氣質言之則乾兌金坤艮土震巽木坎水離火也以鳥獸言之則乾馬坤牛震龍巽雞坎豕離雉艮狗兌羊也卦爻之八者交錯而變化見矣若乾變而化爲坤坤變而化爲乾之類是也此以上皆先言天地造化而後言卦爻言卦爻因造化而生也是故以下又因上變化之言推其變化之用剛柔相摩謂乾以剛摩柔而生震坎

艮坤以柔摩剛而生巽離兌此言八卦之所
從生也八卦相盪謂八卦交錯相盪而八卦
之上各生八卦此言六十四卦之所從生也
鼓之以雷霆言震艮也潤之以風雨言巽兌
也日月運行言坎離也一寒一暑言乾坤也
何也震爲雷而橫渠言雷出于石故曰言震
艮也巽風也兌澤之氣爲雨故曰言巽兌也
風亦言潤者風蓋佐雨者也日離月坎故曰
言坎離也六陽成乾而爲夏寒往而暑來也

六陰成坤而爲冬暑往而寒來也故曰言乾
坤也然日月運行寒暑之所以成則坎離者
又所以爲乾坤之用也乾道成男所謂震爲
長男坎爲中男艮爲少男也坤道成女所謂
巽爲長女離爲中女兌爲少女也此以上言
卦爻之中有造化也自乾知太始以下又言
乾坤之所以爲乾坤而人之所以中乎乾坤
而與天地並立爲三才也乾知太始先儒謂
知爲主若今所謂知郡知縣者似亦有理但

恐古人不如此解知字耳先儒之意謂乾爲
天不應如人之有知故爲是解而不知天以
性情謂之乾以主宰謂之帝易言天地之心
天地之情可以情性言可以心情言下繫以
乾爲知險坤爲知阻獨於此不可以言知乎
夫子謂知我者其天乎非以天言知乎蓋乾
元萬物資始萬物之生始於子而萬物之成
始於午乾先子而居亥先午而居巳非太始
而何乾之性惟在始物故曰乾知太始也坤

元萬物資生坤作於建午之月而成於建亥
之月皆所以佐乾而成利貞之功者也故曰
坤作成物也乾知始物一健而已即其所知
便能始物而无所雜不亦易乎故曰乾以易
知也坤之成物一順而已凡其所能順乎陽
而不自作不亦簡乎故曰坤以簡能也人之
所爲如乾之易則其心明白而人易知如坤
之簡則其事要約而人易從易知則與之同
心者多故有親易從則與之協力者衆故

有功有親則存諸中者不替故可以有功則
著乎外者自廣故可大德則得乎已者業則
成於事者可久則賢人之德可大則賢人之
業也有可久之德而又有可大之業則可以
爲賢人矣此言賢人之法乾坤也若夫由易
簡而天下之理得則聖人之德也天下之理
得而成位乎中與天地參至此則聖人之業
也蓋上以易體乾而爲德以簡體坤而爲業
未至於化者也此則合乾坤易簡而爲德合

乾坤易簡而爲業所以方盡聖人之能事而
聖人一乾坤也賢人德可久而業可大聖人
德久大而業亦久大也易簡指乾坤兩卦言
天下之理指六十四卦言也成位其中以二
五言蓋三畫皆以中畫爲中故也。此章先
言由造化而生卦爻次言以卦爻而寓造化
末言乾坤易簡人能體之則由賢以至聖而
與天地參也

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祐之吉无不利

此承上剛柔吉凶變化而言設卦非謂作卦也設者設立之設猶今術家所謂假令之類蓋文王之繫卦辭非是始作又非筮得特將

易六

七

卦爻設立而觀其象猶所謂假令得其卦則有其象也故設卦而觀其卦之象以繫其辭焉繫之以辭所以明其吉凶也按下文當有悔吝字此以吉凶二字包悔吝也剛柔相推而生變化剛爻動則變為柔柔爻動則變為剛以剛推柔以柔推剛剛柔相推變也剛既變柔則化為柔而剛體不見柔既變剛則化為剛而柔體不見化也故曰剛柔相推而生變化然此皆指聖人繫辭之意也非占者之

變也如乾初九變則下卦成巽坤初九變則下卦成震之類也是故以下再申釋之吉凶者失得之象也失則凶而得則吉也然不曰得失而言失得者卦爻當吉矣而失則亦凶卦爻當凶矣而得則又吉互言之所以使人之趨吉避凶也悔吝者憂虞之象憂者憂於中也虞者虞於外也卦有言凶則悔吝之大者也悔吝者吉凶之小者也吉凶者理之確然者也悔吝者吉凶之幾也悔者吉之幾吝

者凶之幾悔者陽善之心復萌吝者陰柔之心未決也悔吝而能憂虞則悔者可至於吉而吝者亦未至於凶矣變化者進退之象六爻剛推柔則變剛而化爲柔既變剛而化爲柔則剛退而柔進矣柔推剛則變柔而化爲剛既變柔而化爲剛則柔進而剛退矣剛柔者晝夜之象剛者陽明故爲晝象柔者陰晦故爲夜象也剛而柔柔而復剛晝而夜夜而復晝也此即所謂剛柔相推而生變化也六

爻之動三極之道者有兩說以上下同體而觀之則初九爲地三四爲人五上爲天也以上下異體而觀之則初爲地二爲人三爲天四爲地五爲人上爲天也不言三材而言三極者天此太極也地此太極也人此太極也三才之道一太極而已矣極者至也太極即道也君子所居而安者易之序謂卦之位也初二三四五上也此位有序不動者也故所居而安也所樂而玩者爻之辭謂九與六也

九六行乎六位之間故謂之爻而有辭焉九六所以變化動者也故君子樂而玩之也此以成卦之位與爻言也君子居則觀其象而玩其辭即是重上文而言之也動則觀其變而玩其占變謂卦爻之變如七八不變而九六變君子觀其變卦而玩其占以見之於用也大凡卦變與變卦不同卦變謂某卦自某卦來也變卦乃是占筮而得某爻之類朱子發誤以卦變爲變卦不可不辯也末復結之

曰自天祐之吉无不利君子取決於易如此則能上合天心而下得其人事之宜矣所以自天祐之而吉无不利也此二句雖大有上九爻辭聖人但借用之耳先儒或便以此作大有上九解則不通矣○此章明剛柔變化吉凶之理而兼言君子觀變玩占之事也按繫辭有一段再二言是故者多是由明前義之未盡者後放此

彖也者言乎象者也爻也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辯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

彖謂文王所繫之卦辭爻則周公所繫之爻辭也彖者所以發明一卦之象也爻者所以發明一爻之變也故不曉本卦之象則觀本卦之彖不曉本文之變則當觀爻辭之義也

言不可以象以爻而遺象遺變亦不可以象以變而遺象遺爻也吉凶者言乎其失得得則吉失則凶當吉而或有失則亦凶當凶而能有得則亦吉也揚子雲所謂凶其吉吉其凶也蓋禍兮福所倚福兮禍所伏不可恃其吉而不思所以保其吉委其凶而不思所以免其凶也悔吝者言乎其小疵悔者將吉而未吉吝者將凶而未凶故爲小疵若不救之於小疵則无吉而有凶矣无咎者本宜有過者也如爻有不中不正之類能知其不中不正之過而補之則无咎矣此皆教人以趨吉避凶之道也列貴賤者存乎位謂六爻之位初二三四五上也位高者貴位卑者賤也齊小大者存乎卦陽大陰小如否大往小來而泰則小往大來又如剝以五陰剝一陽而夬則以五陽決一陰之類故驗諸卦未嘗不齊也辯吉凶者存乎辭卦爻之中有明言吉凶者有不言吉凶者人當因其辭而玩之則知

所以吉所以凶矣憂悔吝者存乎介介者事
之介乎兩間者也蓋善惡已動而未形之間
也能於此而憂之則不至於悔吝矣下所謂
君子見幾而作不俟終日因介于石而言之
即此義也震无咎者存乎悔舊謂動其補過
之心而无咎者以其知悔也竊謂未安正如
震之上六不于其躬于其鄰无咎是也當震
之上六陰柔不當位能動而恐懼修省則无
咎矣憂悔吝者存乎介因豫之六二言之震

无咎者存乎悔因震之上六言之各舉一爻
例其凡也卦有小大者如大過小過大畜小
畜大亨小亨之類是也辭有險易如兌之亨
利貞和兌吉之類易也如睽之見輿曳其牛
掣其人天且劓見豕負塗載鬼一車張弧說
弧之類險也然雖險易之不同皆各指其所
之而言之之者動爻也如春秋傳所謂乾之
姤乾之同人之類也聖人因爻之所之而繫
之辭其險其易无非隨其爻義耳。此章言

文王周公彖辭爻辭之大旨也。○按彖之一字人多不得其義或曰按許氏說文彖豕走也豕居亥屬卦位之乾而卦氣之坤也不曰豕而曰彖者取其變動不居之象而其辭文也至於象則身備十二肖之肉而膽一歲十二變應十二辰者也是則彖象之名皆本取象而立如乾爲馬坤爲牛也不特是也易字之義雖以變易得名然亦本取象說文易字下注曰蜥易又曰祕書說日月爲易陸農師

埤雅等書謂蜥易身色无恒一日十二變是故易有變易之義也今人但以易爲取日月爲易之義而不知蜥易亦有一日十二變之象正猶乾之六陽坤之六陰爲十二月之變也爻字雖以相交取義昭德晁氏以爲因折俎得名蓋彖爲豕之全爻爲折俎所以折夫豕之體耳古文肴作爻後人轉注加之以肉故今之肴字從爻從肉耳至如卦字按徐鉉曰從挂省章磬曰掛之墻壁以觀其兆按筮

宅儀主人北面命筮者在主人之右筮者東面抽贖執之南面受命既命筮人許諾北面而筮卦者在左畫爻卒筮執卦以示命筮者命筮者受主人視反之東面旅占卒進告于命筮者與主人則畫爻掛之旅占其從否是以懸掛取義也或曰卦雖以懸掛取義實兼象形會意以絳縣老人所謂亥有二首六身之義推之其從卜從圭者蓋天地之數五十有五卜乃五十五布筭之形也圭者王介甫

以爲天一地十因而重之於義尚未盡焉蓋圭字有两義其中直畫象太極兩旁象兩儀四橫畫象四象八旁畫象八卦此生卦義也直畫象掛一兩旁象分二四橫畫象四揲八旁畫象八卦此揲著義也又如爻字兩交畫亦象兩體四斜畫亦象生四畫出八角亦象八卦也大凡古人製字多是象形後人但取其義而言之則不知取象之本旨矣此說驟而觀之似失之鑿然古人製字誠不无象姑

載于此以廣異聞

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无方而易无體

三十八

易六

十五

易指易書而言易中之道與天地相準蓋作易聖人與天地參故所作之易其道甚大與天地齊平而无差等也惟其相準故能彌綸天地之道彌者徧包之義綸者條理之義謂於天地之道徧包而不遺有條理而不紊也先儒所謂包絡者是也仰以觀於天文如日月之運行風霆之動盪俯以察於地理如山澤之流峙水火之燥濕皆因其至著之象而知其至微之理先儒所謂體用一源顯微无

間即所謂幽明之故也或曰幽明即晝夜也
火在天上則爲大有仰觀於天而知明之故
也明入地中爲明夷俯察於地而知幽之故
也亦通原始反終故知死生之說以一歲言
之一陽之復陽之生也始也六陰爲坤生意
息矣非終乎以一月言之震象出庚明之生
也始也坤象喪乙則魄其死矣終也然生意
似息而一陽之月天地生物之心見於復則
生生者未嘗息也月魄雖喪然旁死魄而生

明則日月運行亦未嘗息也此死生之說也
先儒或以自一世而至六變爲遊魂者卦之
終也至七變而反爲歸魂者卦體復也始者
生也終者死也反其死而復於生知此則知
死生之說也亦通精氣爲物者氣聚爲物先
儒謂精聚爲物得乾爲首得坤爲腹得震爲
足得巽爲股得坎爲耳得離爲目得艮爲手
爲鼻得兌爲口及其散也二五之精各還其
本魂陽反於天魄陰歸於地其生也氣日至

而滋息物生既盈氣日反而游散至之謂神
以其申也反之謂鬼以其歸也鬼神情狀无
餘蘊矣然以易言之則自一陽之復至六陽
之乾則乾之神也神也自一陰之姤至六陰
之坤則陰之屈也鬼也方神之伸則乾道變
化品物流形精氣之爲物也及鬼之歸則魂
歸於天魄反於地而成坤矣死生之說鬼神
情狀皆不逃乎聖人之易矣與天地相似故
不違以下言聖人也聖人與天地合其德故

與天地不相違也知周乎萬物而道濟天下
聖人盡人物之性而參天地之化育夫焉有
所倚故不過也以易言之則與天地相似者
以乾坤言也知周乎萬物者以萬有一千五
百二十之策而言之也不違即爻位之相應
也不過即二五之得中也旁行而不流六爻
發揮旁通其情旁行也知進退存亡未嘗失
其正不流也樂天知命故不憂樂則行之憂
則違之知至至之知終終之也此以乾言也

安土敦乎仁故能愛安貞之吉應地无疆而承天時行以資生之元合資始之元而厚德載物也此以坤言也範圍天地之化而不過者範如冶者鑄金之有模範圍猶梓人量材之有圍徑有其範則金隨其大小而成器用其圍則木隨其大小而適用聖人範圍天地之化亦如是也天地之化本自流行何待聖人範圍之也所以範圍之者以易言之也聖人取天地之化納之於易道之中如匠者之

取金木而歸其範圍之內也有範圍則不過矣不過者中庸所謂天地位焉者也位天地則能育萬物矣故曰曲成萬物而不遺曲如中庸所謂致曲之曲曲謂各順萬物之性而成之非直致也物之不齊物之情也苟不曲成而致曲焉是率天下而路也此聖人所以曲成之也曲成則无所遺矣譬如坦途之中一直而行非不可也然左右必有所遺至於曲則无不徧也无一物之不體故曰曲成不

遺也以易言之則天地之化亦指乾坤言萬物亦指策數言也通乎晝夜之道而知晝夜即幽明生死鬼神之謂也明也生也神也晝之謂也幽也死也鬼也夜之謂也或曰坎離之外降晝夜也離上坎下爲未濟晝而夜也坎下離上爲既濟夜而晝也亦通範圍天地而不過也曲成萬物而不遺也通乎晝夜之道而知也故神无方而易无體兩兩相易者易也合一不測者神也合一則无方相易則无體天高地下不爲无方至於神則无方矣天圓地方不爲无體至於易則无體矣蓋天地萬物晝夜皆有方有體者也我能範圍則超乎範圍之表曲成則出乎萬物之上通乎晝夜則知陰陽互根之妙此其所以爲无方无體也。此章言易道至大至妙聖人用易至於如此之大且妙也

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

一陰一陽之謂道此指太極而言也一陰矣而又一陽一陽矣而又一陰陰不可无陽陽不可无陰其所以然者道也道太極也繼之者善繼謂續續不已所謂亨也善即所謂元

也繼之者善猶言其身之者元也成謂成其稟賦利也性即所謂貞也成之者性猶言其利之者貞也善之繼者元之所以亨也性之成者貞之所以為利也先儒謂元亨誠之通利貞誠之復誠者天之道故也若此段以易釋之則一陰一陽之謂道即乾元坤元也繼之者善成之者性即乾坤元亨利貞也此元亨本善之繼利貞即性之成人性之所以善也然以四德而配四端則仁其元也知其貞

也仁者見其繼之者善但謂之仁知者見其成之者性但謂之知亦猶今之解易四德者或以元包四者而主元或以貞爲事幹而主貞即是仁者見之謂之仁知者見之謂之知也百姓日用而不知人莫不飲食鮮能知味此君子之道所以鮮能也仁者知者尚止見其一偏不見其大全况於日用而不知道者乎雖然仁者元則陽也知者貞則陰也上章樂天知命本乎乾安土敦仁本乎坤則仁陰

易六

九一

而知陽何也曰中庸言誠之之事則先致知而後力行人道也言至誠之事則先仁而後知天道也上文自聖人言之人道也此自陰陽變化言之天道也顯諸仁藏諸用顯之於仁即所謂繼之者善陽之闢也藏之於用即所謂成之者性陰之闔也其在易則六爻之動者可得而見之六爻之靜者不可得而窺其際也鼓萬物而不與聖人同憂蓋天地无心而成化聖人有心而无爲天地以其心普

萬物而无心聖人以其情揆萬事而无情普則无憂揆則不免於憂矣易无思也无爲也聖人則思曰眷眷作聖者也盛德大業至矣哉言易中之德業也富有之謂大業者富有謂大而无外也萬一千五百二十之策不亦富乎日新之謂盛德日新謂久而无窮也陽生陰陰生陽如環无端不日新乎生生之謂易謂一卦可變六十四六十四各變六十四則成四千九十有六生生不窮也无非自變

而生也故曰生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤乾始三畫以象三才故曰成象坤則以耦配奇效法乎乾故曰效法極數知來之謂占極數謂極天地之數成大衍而吉凶之兆可以前知此之謂占通變之謂事通變謂因爻之變而通之舉而措之是之謂事蓋占必用變者縱爻不變亦因其變而知其不變故一言蔽之曰變也陰陽不測之謂神先儒謂兩在故不測陰中有陽陽中有陰也若以

卦變論之則爻之陽者以九而占則變爲陰
變而有伏則又復爲陽爻之陰者以六而占
則變爲陽變而有伏則又復爲陰不可測之
神也姑舉一端而言之如乾之初九本是陽
爻初九變則爲巽成陰爻巽又伏震則又成
陽爻此之謂不測也。此章自一陰一陽而
下言造化流行之易顯諸仁以下言造化之
見於易書皆一陰一陽之道也

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
也闕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

夫易者陰陽之變也廣以量言坤之陰也取
其有容而厚載也大以質言乾之陽也取其
本體之甚大也以言其遠則不可禦自乾言
之極其所至放之而準也以言其邇則靜而
正自坤言之以其至靜而寂然不動不偏不

倚者也以言乎天地之間則无所不備又合
乾坤言之所謂无一物之不體者也此歎易
之廣大也然未言其本於乾坤也又推原其
所以然之故直指乾坤言之蓋乾坤者易之
門也夫乾其靜也專其動也直先儒所謂不
專一不能直遂也此以大而能生者也夫坤
其靜也翕其動也闢先儒所謂不翕聚不能
發散也此以廣而能生者也承上文生生之
謂易而言之也乾奇也故曰專曰直皆自其

奇者言之也坤耦也故曰翕曰闢皆自其耦
者言之也廣大配天地變通配四時陰陽之
義配日月易簡之善配至德此言乾坤能配
此四者也觀此言則知乾坤者乃指陰陽健
順之性而言而非直指為天地矣乾之大配
天之大地坤之廣配地之廣也變通配四時言
自復而乾自始而坤包十二月配四時也陰
陽之義配日月謂乾之二五變坤則成坎坤
之二五變乾則成離配日月也以上言易之

配天地也易簡之善配至德言乾易坤簡配
聖人之至德也此言易之配人事也此易皆
指易書言乾坤亦指二卦之義言 此章言
易之廣大本於乾坤而能配乎三才也

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門

易其至矣乎嘆易道之極其至至即所謂太
極也惟其易有太極此其所以爲至也夫易

易六

九五

沈

如此其至聖人故以此而崇德廣業也德至
於崇而後爲至極不崇非至也業至於廣而
後爲至極不廣非至也聖人之德業乾坤也
知崇效天欲其德之崇如天也禮卑法地欲
其業之廣如地也窮理則知崇如天而德崇
循理則禮卑如地而業廣首章言天尊地卑
而章末歸之又大賢人之德業此章言知崇
效天禮卑法地爲聖人之德業蓋因前章而
申言之也天地設位而易行其中先分言天

地此又合而言之猶首章分言易簡而又合
言之也天位乎上知之崇也地位乎下禮之
卑也聖人以易位乎其中知如天禮如地所
以成位而與天地參也成性存存道義之門
蓋知與禮皆成之者性所固有性中一天地
也知與禮所以存存也道義之門言道義由
此出矣知禮取其存乎性者而言道義取其
出乎性者而言道出乎性所謂率性之謂道
也義出乎性此所謂義非指四端而言謂行
三
而宜之之義也知禮以其性之體言道義以
其性之用言若自易推之則知崇效天者乾
也禮卑法地者坤也成性存存道義之門即
所謂乾坤易之門也乾道變化坤道其順乎
乾坤道之門也乾利者義之和坤義以方外
乾坤義之門也。此章言聖人以易而崇廣
其德業蓋承廣大而言之也

聖人有以見天下之賾而擬諸形容象其物宜
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
外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千
里之外違之况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易曰自天祐之吉无
不利子曰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不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知道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

舊謙卦下以乾上九文言繼之今按文言重出是謂行文而下章大有上九一文无所附麗應

三三三

易六

廿八

七

是錯簡今以大有一文補于其中而乾之上九更不重出

賁謂殺亂也聖人見天下之殺亂而擬諸形容以象其物宜如說卦所陳諸卦之象而取之是故謂之象動謂變動也典常也禮則天理之節文而人事之儀則也會謂理之所聚處通謂理之常行无所礙處聖人見天下之動而觀其理之所聚而求其當行者以行其天理節文之常繫之以辭而斷吉凶是故謂之爻所謂象者但據卦位所得之象而言之

爻者據其爻之變動言之此所以不同也蓋
自初至上者位也或九或六者爻也言天下
之殺亂似可厭惡矣而不見其可厭惡者言
天下之至動若爲所亂矣而未嘗有所亂也
擬之而後言謂擬諸形容也議之而後動謂
見天下之動而觀會通以行其典禮也擬議
以成其爻中之變化因以下七爻例之蓋下
七爻皆擬而後言議而後動者也中孚九二
兼言動言之同人九五謹言者也大過初六

謹動者也謙九二謹言者也大有上九謹動
者也節初九謹言者也解六三謹動者也中
孚九三爻義本卦明矣此又以言行樞機言
之言行樞機不可不謹故因鶴鳴子和之義
取千里外之從違言之也同人九五所謂二
人言九五與六二也其利斷金言至誠可以
通金石也其臭如蘭謂其言之氣味相投也
大過初六於本卦已詳此則言其謹慎之至
以明謹動也謙九三亦於本卦已詳此則因

謹言而發故曰語以其功下人曰德言盛禮
言恭有德之言則盛有禮之言則恭也舊此
處乃乾上九文言合是衍文而下大有一章
无所附麗止是此處錯簡故以補之蓋大有
上九履信思順履者此身之舉動思者此心
之發動也其義則已詳本卦矣節之初九不
出戶庭本卦已釋此則謂言語為亂之階故
君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則
害成所以謹言也解六三爻義亦於本卦已

詳此又言慢藏之誨盜冶容之誨淫蓋坎為
盜六三動則互兌為少女之說故以誨盜誨
淫言之欲其謹動也先儒但以此章七爻為
言卦之用不知皆因擬之而後言議之而後
動兩語發之所以初一爻則兼明言動之謹
而下六爻則以謹言謹動相間發義此則先
儒所未及也○或曰以象言之中孚初至三
互兌兌為口言也二至四互震震為行行也
三至五互艮艮為門闕四至上互巽巽為木

室與機也同人九五變則成兌口有號咷與
笑之象兌爲金爲毀折互巽爲章爲臭故以
其利斷金其臭如蘭言之也謙上體坤而伏
乾且有互坎而下體有艮且伏兌焉互坎伏
乾則勞而不伐有功而不德者也下體有艮
伏兌則艮爲躬兌爲口禮言恭之象也三得
位者也故曰致恭以存其位也○又按以大
有補乾上九與張文饒述衍數合詳見下繫
○此章因論爻象而以謹言動明爻義也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九
地十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酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎

天一至地十元在後章朱子謂其錯簡移置于此章之首又本章天數五以下舊在再扞而後掛之下乾之策之上朱子取而移于本章之首而繼於天一至地十之下朱子之說當矣今從之天一至地十此河圖數也天數

五謂天一天三天五天七天九也地數五謂地二地四地六地八地十也五位相得而各有合相得者謂天一與地二相得天三與地四相得天五與地六相得天七與地八相得天九與地十相得也有合者謂天一與地六合而居北地二與天七合而居南天三與地八合而居東地四與天九合而居西天五與地十合而居中也先儒謂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是也凡天地之數五十有五者合天一至地十積之共得五十有五此河圖之數所以成變化而行鬼神者也蓋天地之變化鬼神之信屈皆不出乎河圖之數也自大衍之數五十至天下之能事畢矣明揲著之法然天地之數五十有五而大衍之數五十其用四十有九與天地之數似乎不合古今諸儒莫有得其說之的當者多謂大衍虛天數之五而其

易六

廿二

用又虛大衍之一皆不自然余嘗深思而得其說專述於大衍索隱一書而辯之矣今於此言其略蓋天地之數五十有五者天地之積數也大衍之數五十其用四十有九者天地之行數也一與二成三二與三成五三與四成七四與五成九五與六成十一六與七成十三七與八成十五八與九成十七九與十成十九以其耦數言之爲十者五則得五十以其奇數言之則三五七九一三五七九

共得四十九大衍置耦數而用奇數故四十有九也若掛天一而再以前數合之則五與七合成十二老陽之奇也七與九合成十六少陰之奇也九與十一合成二十少陽之奇也十一與十三合成二十四老陰之奇亦老陰之策也十三與十五合成二十八少陽之策也十五與十七合成三十二少陰之策也十七與十九合成三十六老陽之策也故四象之奇之策皆自此變焉至於分二揲四之

象皆寓乎中以至三百八十四爻萬有一千五百二十之策旁通曲暢无不貫通難以詳述姑即其大數言之學者欲知當於大衍索隱考之則得之矣自分而爲二以下言揲法也揲法古今亦多不同有六說焉惟近世楊忠輔之說得之其六說者畢中和劉禹錫朱子之法其策得萬有一千九百四橫渠伊川之法其策得萬有二千六百七十二皆與萬有一千五百二十之策不合張轅一法莊綽

一法蔡季通一法雖各得萬有一千五百二十之策而張轅則誤以二二之耦爲一揲之奇三五之奇爲兩揲之耦及用掛一於其間莊綽則三揲皆用四十九數而掛一俱不在奇耦數中季通則輒廢掛一之一著又從而別掛之殆非聖人所謂其用四十有九者故惟楊氏忠輔之法爲合於理其法止揲左而不揲右初則信手中分之此分而爲二也置右手之半于大刻之內不揲以象地之靜取

易六

北

左手一著置于格東之一小刻而不用此掛一象三也次以左手之著四四而揲之於右

象天在上而動運而西也此揲之以四也末

後一揲餘一則以右手三著歸之足成一揲

此奇也餘二則以右手六著歸之足成二揲

此耦也餘三則以右手一著歸之足成一揲

此奇也无餘則以右手八著歸之足成二揲

此耦也此名奇也或奇或耦置于格東之次

一刻此歸奇於初象三年之閏也是爲一變

乃以右手餘著與先所置大刻者并而爲一
或四十四著或四十著信手中分之置右手
之半于大刻不揲亦不掛一直以左手之著
四四揲之於右末後一揲餘一餘二餘三或
无餘則以右手之著如前歸之足成竒耦置
于格東次二刻此閏後一劫爲二變也乃以
餘著與先第二次所置大刻者并而爲一或
四十著或三十六著或三十二著信手中分
之置右手之半于大刻不揲亦不掛一直以

左手之著四四揲之於右末後一揲餘一餘
二餘三或无餘則以右手之著如前歸之足
成竒耦置于格東次三刻此閏後再劫爲三
變而一爻成也乃以右手餘著與第三所置
大刻者并而爲一或三十六著或三十二著
或二十八著或二十四著此名策也本揲之
以四故四六爲老陽四七爲少陽四八爲少
陰四九爲老陽然後取先所置掛一及三劫
之著并入策數復再分掛以求次爻所謂再

扐而後掛也

此再扐而後掛象再閏也乾之

策老陽策也每爻三十六六爻得二百一十
六坤之策老陰策也每爻二十四六爻得一
百四十有四九三百有六十此以變爻言若
以少陽少陰不變言則乾六爻各得二十八
通爲一百六十八坤六爻各得三十二通爲
一百九十二亦成三百六十今言乾二百一
十有六坤百四十有四者止以二老變爻論
耳當期之日以氣盈論之一歲三百六十五

日有奇以朔虛誦之一歲三百五十四日有
奇三百六十舉其中數言也二篇之策萬有
一千五百二十有三說以老陽老陰言之老
陽得六千九百一十二老陰得四千六百八
共萬有一千五百二十此一說也以少陽少
陰言之少陽得五千三百七十六少陰得六
千一百四十四亦爲萬有一千五百二十此
一說也然以揲著每一爻合得變數言之則
爲老陽者八得二百八十有八爲老陰者八

得一百九十二爲少陽者二十四得六百七十有
十有二爲少陰者二十四得七百六十有八
共得策千九百二十也六爻六之則爲萬有
一千五百二十此又一說也先儒但取前二
說而不問揲著變數之合不合故揲著變數
與二篇之策不同豈理也哉故知揲法惟楊
氏爲當也今猶恐其法學者有所未解別列
諸圖以便學者之參攷焉萬有一千五百二
十當萬物數者非謂萬物止有此數亦言其

大數耳如歲之氣盈朔虛非但三百六十也
又歸竒於扚以象閏五歲再閏故再扚而後
掛先儒多謂三歲必一閏又兩歲再閏周而
復始朱子畫爲定圖亦止如此蓋於曆法未
深攷故也惟韓康伯謂十九年七閏爲一章
五歲兩閏者二略舉大凡者得之而未詳余
攷之曆法自入章之始三歲而逢首閏又三
歲而逢次閏又三歲而逢第三閏爲三歲一
閏者三然後兩歲始逢第四閏此兩載逢閏

之後文三歲而逢第五閏又三歲而逢第六
閏爲三歲一閏者二然後兩歲而又逢第七
閏蓋一章之中通有七閏三歲一閏者五兩
歲一閏者二耳若以五歲再閏言之則第三
閏之三歲第六閏之三歲皆在五歲之中則
爲三歲一閏者三五歲再閏者二也然則掛
扚所以象閏者非謂三歲一閏之後必有五
歲之再閏也不過言閏有三歲而一者有五
歲而再者故以一扚象其一閏者以再扚象

其再閏者耳詳見索隱若夫四營者舊謂分
二掛一揲四歸奇其營爲四也後二變不掛
則止成三營不知所謂再扚後掛者正以後
二變不掛故有是言耳若以左右手爲再扚
則中間旣不分而爲二自然不掛何待有是
言乎惟其後二變不掛故云再扚而後掛也
蓋四營者以每揲之間必有四者之不同或
餘一或餘二或餘三或無餘其所經營不出
於此四者耳三變而成一爻六爻則十有八

變然後成卦引而伸之觸類而長則六十四卦自此而成六十四卦之變亦自此而成如啓蒙所謂四千九十六卦皆觸類而長者也觸類而長至四千九十有六天下之能事畢矣顯道神德行者道因辭顯行以數神可與酬酢謂互爲賓主反復相變也可與祐神可助神明之德也夫子又贊之曰知變化之道者其知神之所爲乎謂大衍卦爻變化之道非人所能爲也或曰後兩變不掛朱子所闢

今何故取之曰著以得策爲重如後兩變皆掛則不能得萬有一千五百二十之策是老陽少陰皆多二百五十六卦而老陰少陽皆欠二百五十六卦其大體有礙故不敢從也曰二篇之策自以六十四卦九六而言何必求合著爻之策乎曰著猶形也卦猶影也著既偏枯而不全欲令其卦之全其猶形不全而責影之全也可乎曰老陽老陰止八而少陽少陰各二十四不爲偏枯乎曰以四象而

論之其變若不齊以八卦而論之其變正等也。此章言大衍之數卜筮之法蓋文王作易之舊夫子特因而明之耳

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響言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之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者此之謂也

前章言君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占以象辭爲一事以變占爲一事耳今此章則分辭變象占爲聖人之道四

而其下以辭占爲一事變象爲一事互相發
明也先儒謂以猶大象君子以之以以者用
也以言者所告之事也求諸易之言則有辭
玩辭則知言之所指矣以動者所舉之義也
求諸易之動則有變觀變則知動之所之矣
制器以利用求諸易以制器則有象觀象則
器之制度在其中矣卜筮以占事求諸易以
卜筮則有占玩占則筮之吉凶在其中矣制
器如十三卦與鼎井是也卜者龜而非易也

兼言之者卜筮之理一也猶下章云莫大乎
蓍龜也是以君子將有所作爲將有所行動
問焉而以言問者問諸筮也以言即上之以
言也其受命也如響易受人之命而告於人
如響之應聲也無有遠近幽深遂知來物或
遠或近或幽或深皆可以知方來事物之吉
凶也非天下之至精者安能如此乎所以極
深者至精也此一節指尚辭尚占言參伍以
變謂用易之始求數之原也天數五地數五

以五而參之得數五十有五者初考覈也衍
而得耦數五十奇數四十有九者再考覈也
以此奇耦之數而生四象之策數者三考覈
也三考其天五地五之數以變之故曰參伍
以變也錯綜其數如一與二合爲三以至十
七與十九合爲三十六之類是也通其參伍
之變而天地之文章章可見非成乎極其錯
綜之數而天下之象於此而辯非定乎如此
非天下之至變者不能與於此也所以研幾

易六

一

者至變也此指尚變尚象者言之然尚辭尚
占尚變尚象此皆易之用也盍亦求易之體
乎易无思也无爲也寂然不動感而遂通天
下之故无思无爲即无極而太極也寂然不
動太極之靜也感而遂通天下之故太極之
動也若以著卦言則著卦之示人未嘗有心
也所謂无思无爲也寂然不動著之未揲也
感而遂通著之變化也若以人心言则无思
无爲者吾心之无極而太極也寂然者感之

體感通者寂之用也以人心之太極自爲感
自爲應而著之神即心之神也非天下之至
神其孰能與於此哉再申言之曰夫易聖人
所以極其至深之理研其幾微之事者也惟
其極深故能通天下之志即上文所謂天下
之至精者也惟其研幾故能成天下之務即
上文所謂天下之至變也唯其至神故不疾
而速不行而至言心之至神會易之至神不
疾而自速不行而自至所以能通天下之志
而成天下之務也末後結之曰易有聖人之
道四焉者此之謂也文法與乾文言上九其
唯聖人乎文法同也。此章言易有聖人之
道四而又以四者貫之於无思无爲之至神
也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之
道如斯而已者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叡智神武而
不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是
興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德
夫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
神是故易有大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

易係六

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成器以爲
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辭焉所以告也定之
以吉凶所以斷也

大極之
大音太

上章言聖人通天下之志成天下之務故此

章因而發明之夫易何爲者也蓋開物成務
冒天下之道如斯而已者也開物謂參伍以
變錯綜其數成天地之文而定天下之象也
成務謂惟幾故能成天下之務者也開物言
作易之始事成務言作易之終事先儒謂冒
者包而有之也惟其開物於先成務於後故
能包乎天下之道而有之也惟易能成天下
之務故聖人以之通天下之人其所欲爲之
志以之定天下之人所作之事業以之斷天

下人心之所疑此言聖人之用易也蓋通天
下之志即開物之道也定天下之業即成務
之道也斷天下之疑即冒天下之道也因此
又言易之用蓋著之德圓而神四十九著奇
陽之數變通不測故圓而神卦之德方以知
六十四卦陰耦之數各有定象故方以知六
爻之義易以貢易謂變易貢謂告也六爻之
義因其四營成易以告于人也或曰貢猶獻
也如書獻卜之謂其義俱通聖人以此洗心

退藏於密吉凶與民同患夫聖人之未作易也憂患後世可謂深矣及其既作易也則蓍之神卦之知六爻之易有以代聖人之口而獻其象以告天下聖人前乎憂患之心可以一洗而退藏於无思无爲寂然不動之中矣而聖人方且吉凶與民同患焉所謂感而遂通天下之故者也蓋易无思无爲寂然不動感而遂通者也若聖人以此洗心退藏於密而吉凶不與民同患則豈聖人純亦不已之

心哉故云爲動作亦且求之蓍龜焉此其所以爲聖人也此應通志定業斷疑而言之也神以知來蓍之德也即聖人之德也而聖人猶自問諸蓍知以藏往卦之知也即聖人之知也而聖人猶自問諸卦故曰其孰能與於此哉古之聰明蓍知神武而不殺者夫聰明蓍知神武言聖人之作易神且知也而曰不殺則是可以洗心藏密而不自神其神不自知其知也不自神其神不自知其知是不自

有其有也不自有其有是神武而能不殺者也此應著卦之神知而言之也明於天之道故知神物之可與察於民之故故知民用之不可不開其先也聖人以其神物之能前民用故使人以此齊戒以神明其德也神明者謂著龜也湛然純一之謂齊肅然警惕之謂戒使人於此齊戒以考其占以一心之神明而通乎著龜之神靈也既言一心之神明又復推原易之所以爲神明者闔戶之謂坤闔戶之謂乾闔戶即所謂寂然不動也闔戶即所謂感而遂通也一闔一闢謂之變闔而闢闢而闔靜復動動復靜易之變也往來不窮闔則往闢則來往而來來而往此易之通也見乃謂之象象即此易之見於外者形乃謂之器器即此易之形而下者制而用之謂之法聖人之制用无非此易也利用出入民咸用之謂之神或出或入无所不利百姓之日用无非此易也然易之所以爲易者太極也

太極者總天地萬物之理而名之所謂極至之理也有太極則生兩儀有兩儀則生四象有四象則生八卦此以揲著言之分而為二兩儀也揲而得老陽老陰少陽少陰四象也既得四象則乾坤震巽坎離艮兌由此生焉此以著策言之也先儒以此為加一倍法以伏羲八卦言之謂太極生一竒一耦為兩儀兩儀之上各加一竒一耦成四象四象之上加一竒一耦成八卦者固同此理特此章則

自揲著而言之耳八卦既生則或吉或凶由此而定矣吉凶由此而定則天下可以趨吉避凶大業由此生矣此言八卦定吉凶顯是揲著事若伏羲八卦則且示成象未見其為定吉凶故也既言生大業遂言其所以為大者有六焉以言乎法象則莫大乎天地矣以言乎變通則莫大乎四時矣以言乎懸象著明則莫大乎日月矣天地以乾坤言四時以震兌離坎言日月專以坎離言也崇高莫大

乎富貴此以卦之五位言也備物致用立成
器以爲天下利莫大乎聖人此以聖人用易
言即下篇十三卦所陳也探至曠之象索至
隱之理鉤深而致其遠以定天下之吉凶成
天下之亹亹者莫大乎蓍龜易但用蓍兼龜
言之猶上章言卜筮也旣言大業矣又復以
聖人之則效象者言之天生神物謂蓍龜也
聖人則之天地變化謂乾坤也聖人效之天
垂象見吉凶謂日月之行或盈或缺坎離也

聖人象之河出圖洛出書聖人則之曰河圖
者天一至地十者是也洛書者戴九履一左
三右七二四爲肩六八爲足者是也先儒或
誤以河圖爲洛書洛書爲河圖至朱子而後
正之然其謂劉牧誤置則未詳也劉牧之前
其誤久矣易卦本取河圖非取洛書特與洛
書旁通耳至此又言易有四象所以示也言
陰陽老少也繫辭焉所以告也言卦爻之辭
也定之以吉凶所以斷也言大業以吉凶而

生也此三句又應上易有太極一節也此下舊有大有上九一文似因吉之一字附之若以此章言則言聖人作易用易之大旨不當單引此一文以爲結朱子以爲恐當在前七文章橫渠謂當在下繫今按乾上九文言重出而此章元所附麗正是錯簡故以補于上章讀易者其詳之。○此章因開物成務而推原聖人作易用易之事也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不

二下

易發

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蘊邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則元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措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文極
天下之曠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

章首先設問而自答之書不盡言聖人之言
書所不能盡也蓋言无窮而書有限也言不
盡意聖人之意言又不能盡也意无窮而言
有限也聖人之意形於言聖人之言託於書
書既不能盡聖人之言言又不能盡聖人之

意則聖人之意終不可得而見乎夫子則以
五盡字答之聖人之立爲象者所以盡其意
也立象如說卦所陳之象是也設爲卦者所
以盡情僞也設卦如六十四卦之往來變遷
也繫辭焉所以盡其言如文王卦辭周公父
辭言无不盡也變而通之以盡利變通謂某
卦某爻而之某卦所以利天下後世也鼓之
舞之以盡神謂其辭之鼓舞鼓之於此舞之
於彼莫知其然所以盡天下之至神也然則

聖人之作易可以盡情偽可以盡利可以盡神又豈止於盡言盡意而已哉卦象莫大乎乾坤故又以二卦言之乾坤其易之緼緼謂所包畜者六十四卦之變皆在於乾坤之中九陽皆乾九陰皆坤也畫卦定位二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立則无以見變通之妙无以見變通之妙則乾坤之用亦爲之息矣此以乾坤言之然陰陽形而下者也太極形而上者也有太極而後有陰陽

形而上者謂之道太極也形而下者謂之器陰陽也即此太極之理因其陰陽之化而裁制之則謂之變推此太極之理而行之則謂之通舉此理而措之天下之民謂之事業事業无非太極也乾坤可毀太極不可毀也兩兩對立者執方之器也生生不窮者變通之道也見天下之曠而擬諸其形容象其物宜者象也見天下之動觀會通以行其典禮繫辭以斷吉凶者爻也此兩語前已見蓋變通

事業者易之道象與爻者易之器也既以七
謂字言易矣又以六存字言之極天下之曠
存乎卦即所謂見天下之曠謂之象者也鼓
天下之動存乎辭即所謂見天下之動謂之
爻者也化而裁之存乎變推而行之存乎人
皆因上文言之但上文止言其所以立名此
則言其所寓之理也神而明之存乎人即上
所謂神明其德也默而成之不言而信存乎
德行即上所謂无思无爲寂然不動與夫退
藏於密者也中庸言天道而歸之无聲无臭
此篇論易道而歸之不言而信同一理也然
上開端謂言不能盡意而此又歸之不言而
信則有言不若忘言矣非天下之至神其孰
能與於此哉。此章始謂以言盡易終謂不
以言盡易蓋明易之道雖寄於辭而又當會
此易於忘言之妙也

