

周
易
訂
疑

周易訂疑卷之十二

樂陵董養性邁公輯著

弟養中建公校正

以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾雜亂也云々

朱子曰先儒多以賾字為至妙之義若若此何以謂之不可惡
只是一箇雜亂冗闌底意思訂疑即雜而不越意○又曰是謂
畫卦之初聖人見陰陽變化便畫出一畫便有一個象只管生
去便不同六十四卦各是一樣○問擬諸形容比度陰陽之形
容蓋聖人見陰陽變化雜亂于是比度其形容而象其物宜是

故謂之象曰。也是如此。嘗得郭子和云。其先人云。不獨天地風雷水火山澤是象。只畫卦便是象也。說得好。訂疑此是先窮盡天下之物理。然後畫卦。是伏羲仰觀俯察。遠取近取。始作八卦之意。擬形容。象物宜。即是畫卦。

又曰。擬諸其形容。未便是說那水火山澤之形容。方擬諸卦。看是甚形容。始去象那物之宜而名之。一陽在二陰之下。則象以雷。一陰在二陽之下。則象以風。訂疑此是先有了卦。然後擬諸卦形。以象天地山澤之物宜。象引取之。

雲峯胡氏曰。聖人見天地之間。陰陽相雜。于是擬之而為六十

四卦其象亦如此之雜也。姑以乾坤二卦言之。未畫則擬陰陽之形容。而象乾坤之宜。于是為奇耦之畫。畫則象也。已畫又擬乾坤之形容。而取天地首履馬牛以至金玉釜布之類。皆象也。訂疑此是合朱子小註之兩說而兼之。狩墻之說。

訂○疑○擬○諸○其○形○容○而○象○其○物○宜○二○句○皆○是○未○畫○卦○之○前○而○觀○察○物○理○之○意○與○下○文○而○觀○其○會○通○以○行○其○典○禮○句○為○對○此○下○却○脫○了○設○卦○焉○以○觀○其○象○一○句○故○與○下○文○不○對○學○者○當○以○意○補○之○形○容○雷○風○山○澤○之○象○也○物○宜○物○各○有○宜○謂○德○順○動○止○之○性○也○此○言○先○天○之○易○止○有○卦○畫○而○无○文○字○第○十○二○章○所○謂○立○象○以○畫○意○設

卦以盡情偽者也。人見下節言爻不言卦，遂謂此節指卦辭誤矣。立象設卦，尚未有辭也。故十二章云：極天下之順者存乎卦，而亦不及彖辭也。

蒙引發諸形容，是將畫卦時比度天下之廣底形容如何，于是畫成卦以象其物宜，即上經本義伏羲仰觀俯察見陰陽云也。物宜物類也。既畫卦則天下物宜如說卦所列者，皆不外此矣。又曰：語錄說擬其形容處，恐未穩，蓋未從說出卦如何有卦可擬形容，且與下傳所謂仰則觀象于天云云，于是始作八卦云云者背矣。又擬字與象字須有分別，擬是畫卦之時，象是

畫卦之後、訂疑此指小註後一條說

第二章蒙引是故謂之象、此本偏主卦之象言、不善爻、然却善人事物類二義、如說卦所列者、天地山澤為園為君之類、則所肖物類之象也、如健順動入吝、畜進退、決躁矯、輳之類、則所肖人事之象也、訂疑人事專以性情言、亦偏。

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

程子曰、會通綱要也、典禮法度也、物之則也、
本義會謂理之所聚、而不可遺處云、
訂疑以行、大全作可行、

他本作所行可字是

朱子曰、會是衆理聚處、須覺得有許多難行窒礙處、必于其中、得箇通透得道理、乃可行耳、謂如庖丁解牛、于族處、批大卻、道大窾、此是于其筋骨叢聚之所、得其可通之理、故十九年而刃若新、發于刃、且如事理間、若不于會聚處、理會、却只見得一偏、如何行底通、且如一事、關着許多道理、也有父子之倫、也有君臣之倫、也有夫婦之倫、若父子之恩重、則使得身體髮膚受之、父母不可毀傷之義、而致身之說不可行、若君臣之義重、則當委致其身、而不可毀傷之說不暇顧、此之謂觀會通。○典禮猶

言常禮常法、辭謂卦爻之辭。

訂疑會通者大中至正之理、天下古今可共由者、所謂亨者嘉之會是也。本義云：猶說得和平至小註則全是處變行權之事矣。豈易辭盡是疑難權變之事乎不可從。

蒙引觀會通以行典禮、且就天下之動上說、未着在易、然後把此理係之于易、以斷其吉凶。說統順養天地萬物動則專指人事。

訂疑觀會通以行典禮是聖人本身躬行實踐底事、所謂嘉其所會也。所謂經綸天下之大經也。不着作易、至繫辭焉以斷其

吉凶方是作易以教人卜筮因取以濟民行處有以見天下之
積之動所謂明于天之故而察于民之故也擬諸其形容象其
物宜觀其會通行其典禮所謂洗心退藏于密與民同患神以
知來知以燕衽齋戒以神明其德也設卦繫辭以斷吉凶所謂
開物成務以通天下之志以斷天下之疑也
爻中亦有象乾本義其象為潛龍其象為見龍在田有能乾
惕厲之象之類是也不言者卦之象全爻之象不過卦象之一
節爾繫爻之辭內亦兼得見天下之積象言積而爻言動者互
文也卦下亦有繫辭而獨以屬之爻者省文也亦互文以見義

也。卦之象全。爻之辭多。

言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。

朱子曰：雜亂處人易得厭惡。然都是道理中合有底事。自合理會。故不可惡。動亦是合有底。上面各有道理。故不可亂。

訂疑此說學易之法。言卦之象既由見天下之賾而立。故善觀象者亦當于俯仰遠近間取之。无所不該。如說卦所列者。豈不至賾。然各于卦象有取而不可厭也。爻之辭既由見天下之動而繫。故善玩辭者亦當于動止語默間推之。无所不通。如此下七爻及下傳咸九四以下十一節。及乾坤二卦文言多發明外。

意雖非爻辭本意然于爻義有條而不紊辭之所蘊如此何可
亂也蓋天下之積之動无盡而聖人蔽之以象爻易之象爻有
盡而意之所蘊實无盡程子易序云六十四卦為其體三百八
十四爻互為其用遠在大合之外近在一身之中暫于瞬息微
于動靜莫不有卦之象焉莫不有爻之義焉其道至大而无不
包其用至神而无不存時固未始有一而卦亦未始有定象事
固未始有窮而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘于无變
非易也。以一事而明爻則窒而不通非易也。正此意也。
下傳曰其稱名也小其辭文此象爻之名辭有盡之易也曰其

取類也大其指遠其言曲而中其事肆而隱此言天下之至賾
至動而不可惡不可亂先盡之易也

天尊地卑卑高以陳動靜有常乾道成男坤道成女旒纆之謂
乾效法之謂坤闔戶之謂坤闔戶之謂乾以體天地之撰以通
神明之德以類萬物之情制器尚象取諸雜益等十三卦陽一
君而二民陰二君而一民履德之基九卦易有天道人道地道
說卦雜卦皆言天下之至賾者也夫子若不明說言天下之至
賾至動而不可惡不可亂則凡繫辭傳說卦傳文言雜卦學者
鮮不目為支離而惡之亂之矣○學者說書先以意逆志識得

作者之本旨了。却又借書辭作題目。任己意所見。盡力發揮。或援古今人物事實。或泛言天下事理。如今人作論一般。然後看出道理。所謂格物致知之法。蓋如此。孟子博學而詳說之。將以反說約也。詳說者言天下之至賾至動是也。反說約者不可惡不可亂也。至賾至動者一實萬分也。不可惡不可亂者萬殊一本也。學者了曉正旨後。須把心胸放開寬展些。然後看得書透徹。

擬之而後言議之。而後動擬議以成其變化。

本義觀象玩辭云：

或問凡一言一動皆即易而擬議之否。朱子曰然。
訂疑此節言君子體易之事。

平庵項氏曰。學者擬其所立之象以出言。則言之淺深詳畧。必當其理。議其所合之久。以制動。則動之久速任止。必各當于時。而易之變化成于吾身矣。故曰以言者尚其辭。以動者尚其變。此之謂也。
訂疑以言動分屬象久二節非餘可玩。

雲峯胡氏曰。前言變化易之變化也。此言成其變化學易者之變化也。

蒙引本義觀象玩辭觀變玩占。分動靜言是擬議之事。法字兼

擬議行字無言行

訂疑成其變化所謂神而明之存乎其人也

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通者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其通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

程傳至誠无遠近幽深之間故繫辭云善則千里之外應之不善則千里之外違之言誠通也

朱子曰。此本是說誠信感通之理。夫子却專以言行論之。蓋誠信感通莫大于言行。

節齋蔡氏曰。夫子取中孚九二之辭而推廣其理。

郭鵬海曰。動天地又舉感通之大者言。

梁山來氏曰。此亦如乾坤之文言。但多錯簡。

訂疑或夫子嘗有六十四卦三百八十四爻之文言。而今但存其乾坤而餘皆逸亡。繫辭所錄者乃逸文言中之僅存者。觀亢龍有悔節。即乾卦上九爻之文言可見。

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

本義言君子之道云云朱子曰聖人却恁底解

藏齋楊氏曰君子之道于其心不于其迹心同迹異君子不以

迹聞心心異迹同君子不以心混迹同人之先悲後喜與君子

之甲出乙處此然彼語皆所不計矣出處同道則禹顓頊同

一情語然同道則史直蘧卷同一意心同故也金石至堅也然

不堅于人心故二人同心則石可裂金可拆薰蕕同器一童子

能辯之臭味不同故也取南山之蘭雜北山之蘭十黃帝不能

分臭味同故也訂疑出處同道以下是就旁人論君子之同異

說非君子先睽後合之旨。蒙引從之非也。

蒙引先號咷後笑。只是始異終同之象。不可與先後字大泥。故本義云。初若不同。而後實無間。看若字及實字。只是云。自其初而觀之。則一出一處。一語一然。若不同也。然要其終而論之。則是二人者。其心實同也。

訂疑文辭明言先悲後喜。就君子本身與人相交處說。本義明云。初不同而後無間。亦就君子與人相交處說。何得從他人尚論之。例乎。

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。夫茅之為物薄而用可重也。慎斯術也。以往其无所失矣。

節齋蔡氏曰：凡天下之事，過則有失，唯過于慎則无所失，故无咎。

訂疑慎而无禮則憇○憇亦咎也○藉之用茅○此慎之有禮者也○當大過之時○時事艱難○不得不過于慎○時之所在○即禮之所在也○蒙引自苟錯諸地○至用可重也○但就象上說○至慎斯術也○以下方說象中之意○慎猶守也○守此以往○自然言无口過○行无怨惡矣○訂疑項言動

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
本義德欲其盛禮欲其恭也
訂疑言字作永言配命永言孝思
之言念也

南軒張氏曰大抵風之不厚不能負大翼水之不厚不能載大
舟君子處心不厚則恃勞而傲物耀功而忽人矣安能以其功
而下人乎竊觀地中有山之象夫德之盛而充實如山焉禮之
恭而接下如地焉夫內之德盛而外之禮恭所以處上而人不
忌處前而人不怨此謙所以長守其位也
訂疑德禮平對

誠齋楊氏曰、人之謙與傲、係其德之厚與薄、德厚者无盈色、德薄者无卑辭、如鐘磬焉、愈厚者聲愈緩、薄者反是、故有勞有功而不伐、不德唯至、厚者能之、其德愈盛、則其禮愈恭矣。訂疑恭本于德

蒙引方勞于事之謂勞、事成而有利于人之謂功、不德謂不以德自居也、厚之至此是贊辭、如上條慎之至也、例南軒誠齋之說、以太深了、德言盛、貼功、禮言恭、貼下人、一說君子設心如此、猶云君子學欲其博、故于文无不考、守欲其要、故其動必以禮、一說只是論理之辭、謂德正要他盛、禮正要他恭、不必說君

子立心如此。故本義着一言字可斷。訂疑上說是。

程傳君子履謙。乃其常行。非為保其位而為之也。而言存其體者。蓋能致恭。所以能存其位也。如言為善有令名。君子豈為令名而為善也哉。亦言其令名者為善之故也。訂疑此分有心无心也。看來君子亦有安。勉安者自然能恭。不必計其位之存也。勉者則計及位之存亡。自不敢不恭。然均之為君子。

梁山來氏曰。德者及人之德。即功勞也。德欲及人。常有餘。禮欲視已。常不足。訂疑此蒙引後說。

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

疏上既以謙德保位。此明无謙則有悔。故引乾之上九。証驕亢不謙也。訂疑陳明卿從之。

本義當屬文言。此蓋重出。

訂疑乾文言。君子行此四德者節。本義云。下文別以子曰表孔子之辭。蓋傳者欲以明此章之為古語也。愚謂玩本義此言。則是十翼雖孔子所作。而實為門人所記。如大學傳雖曾子所作。而亦為門人所記。故中有曾子曰字。皆非孔子曾子手錄之書也。故乾文言六爻皆有切九曰何謂也。而此節則刪此六字。亦

如論語一書。本皆孔子與門人之言行。而記之有詳畧。或大同小異。則皆後人之節取有不同耳。

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。

建安丘氏曰。爰義主出處之節言。此燕及言語之節者。蓋口舌乃人一身之門戶。一語不謹。則失臣失身。殃禍立至。此君子之所重也。

誠齋楊氏曰。唐高宗告武后以上官儀教我廢。故此君不密而失臣也。陳蕃乞宣臣章以示宦者。此臣不密則失身也。冠準欲

去王敦若而被酒漏言○此幾事不密則害成也○

蒙引幾事不密○通衆人言○不止君臣也○

梁山來氏曰○如韓琦處任守忠之事○歐陽脩曰○韓公必自有說○此密幾事也○

訂疑晉狐射姑殺陽處父○而春秋書國以殺○罪襄公之漏言也○此君不密則失臣也○鄭伯使雍糾殺祭仲○糾謀洩○祭仲殺雍糾○鄭伯曰○謀及婦人○宜其死也○鄭伯突出奔蔡○此臣不密則失身○幾事不密則害成也○

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，盜斯伐之矣。慢藏誨盜，冶容誨淫。易曰：負且乘，致寇至。盜之招也。梁山來氏曰：上慢者慢其上，不忠其君；下暴者暴其下，不仁其民。

訂疑：上慢君，下暴民，此鄙夫之常也。慢藏誨盜，釋致寇之義。乃別一義，與上文不屬。如坤文言釋切六之例。

右第八章

本義：此章言卦爻之用，訂疑殊不可解。

節齋蔡氏曰：自中孚二爻至此，乃夫子擬議之辭，而為三百八

十四○爻○之○凡○例○也○訂○疑○下○傳○釋○咸○九○四○爻○以○下○十○一○節○與○釋○大
 有○上○九○爻○一○節○及○乾○坤○文○言○皆○然○爻○之○有○義○非○辭○不○明○而○天○下
 之○事○變○化○无○窮○又○豈○辭○之○所○備○哉○苟○玩○之○者○拘○而○不○通○則○一○爻
 不○過○一○事○而○已○然○夫○子○之○辭○特○發○其○端○耳○學○者○當○玩○而○有○得○也
 雲○峯○胡○氏○曰○夫○子○于○乾○坤○皆○有○文○言○以○申○彖○傳○象○傳○之○意○其○餘
 彖○傳○盖○亦○有○之○如○履○與○豫○釋○卦○辭○已○畢○復○曰○剛○中○正○履○帝○位○而
 无○疚○光○明○也○天○地○以○順○動○故○日○月○不○過○云○云○此○類○皆○是○也○然○則
 繫○辭○此○類○即○象○傳○之○文○言○也○善○學○者○可○觸○類○而○通○其○餘○矣
 訂○疑○草○蘆○吳○氏○別○出○下○七○爻○附○于○文○言○傳○而○獨○存○聖○人○有○以○見

天下之賸九十五字。自為一章。大是然。大有上九。爻成九四等。爻亦當如此。

天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。

程子曰。自天一至地十。合在天數五。上簡編失其次也。天一生數。地六成數。總有上五者。便有下五者。二五合而成陰陽之功。本義此簡本在第十章之首云。

董叔重問曰。河圖之數。不過一奇一偶相錯而已。故太陽之位。即太陰之數。少陰之位。即少陽之數。少陽之位。即少陰之數。太陽之位。即太陽之數。見其迭陰迭陽。陰陽相錯。所以為生成也。

天五地十居中者。地十亦天五之成數。蓋一二三四已含六七
八九者。以五乘之故也。蓋數不過五也。洛書之數。因一二三四
以對九八七六。其數亦不過十。蓋太陽占第一位。已含太陽之
數。少陰居第二位。已含少陰之數。少陽占第三位。已含少陽之
數。太陰居第四位。已含太陰之數。雖其陰陽各自為數。然五數
居中。太陽得五而成六。少陰得五而成七。少陽得五而成八。太
陰得五而成九。則與河圖一陰一陽相錯。而為生成之數者。亦
無以異也。訂疑出經濟文衡前集四卷

朱子答袁侍郎云。夫以河圖洛書為不足信。自歐陽公以來。已

有此說。然終无奈。顏命繫辭論語。皆有是言。而諸儒所傳二圖之數。雖有交五而无乖戾。順數逆推。縱橫曲直。皆有則法。不可得而破除也。至于河圖與易之天一至地十者。合而載天地五十有五之數。則固易之所自出也。洛書與洪範之初一至次九者。合而具九疇之數。則固洪範之所自出也。繫辭雖不言伏羲受河圖以作易。然所謂仰觀俯察。近取遠取。安知河圖非其中之一事耶。大抵聖人制作所由。非一端。然其法象之規模。必有最親切處。如鴻荒之世。天地之間。陰陽之氣。雖各有象。初未嘗有數也。至于河洛之初。然後五十有五之數。燦然可見。此其

所以深發聖人之獨智。又非汎然氣象之所可得而擬也。是以仰觀俯察。遠求近取。至此而後。兩儀四象。八卦之陰陽奇偶。可得而言。雖繫辭所論聖人作易之由者。非一而不害其得此而後決也。訂疑出經濟文衡前集四卷

平庵項氏曰。姚大老云。天一至地十。班固律曆志及衛元嵩元包運著篇。皆在天數五之上。程朱皆用此說。今從之。為是。

訂疑本義自五十居中以上。是正解本文。以下為大衍以下張本。

天地之數止于十者。天地以陰陽五行。化生萬物。五行各有一。

生○數○一○成○數○故○止○于○十○也○本○文○明○云○天○數○地○數○天○地○之○數○不○言○
河○圖○之○數○也○而○本○義○舍○本○文○天○地○之○數○而○以○河○圖○解○之○余○竊○疑○
之○蓋○本○義○之○意○以○下○文○有○五○位○相○得○而○各○有○合○一○句○謂○天○地○之○
數○自○一○至○十○只○是○以○一○直○數○去○无○所○謂○五○位○而○世○所○傳○之○河○圖○
其○數○又○適○與○天○地○之○數○自○一○至○十○者○相○合○又○河○圖○自○中○五○次○十○
次○一○二○三○四○次○六○七○八○九○各○居○五○行○之○方○位○為○相○得○有○合○又○後○
章○有○河○出○圖○聖○人○則○之○之○文○故○定○以○此○章○本○文○天○地○之○數○為○河○
圖○之○數○也○愚○按○後○章○雖○云○河○出○圖○聖○人○則○之○不○云○則○之○為○何○用○
果○畫○卦○乎○抑○制○著○乎○又○與○洛○書○並○言○之○不○知○何○故○又○下○繫○但○云○

伏羲氏仰觀天文、俯察地理、觀鳥獸之文、與地之宜、近取諸身、遠取諸物、而不一及河圖、此畫卦之不本于河圖也。又後章云、明于天之道、察于民之故、是與神物、以前民用、又歷言闡闢、往來見象形器、利用之法、又曰、天生神物、聖人則之云、然後云、河出圖、洛出書、聖人則之、亦未明言則之以制著、又未嘗專以著數為本河圖也。至說卦傳、直云、聖人作易、幽贊于神明而生著、參天兩地而倚數、又絕不及河圖、則此章天地之數、即說卦傳所謂參天兩地而倚數者也。縱使河圖之數、亦或為聖人所得、則亦不過觀鳥獸之文、遠取諸物、萬中之一耳、豈可舍明之之

本○文○莫○大○之○天○地○而○必○強○以○天○地○之○數○為○河○圖○之○數○乎○况○今○相
傳○之○河○圖○又○大○率○出○于○後○儒○之○臆○度○或○好○事○者○之○附○會○而○不○足
據○也○愚○有○辯○在○後○河○出○圖○下○

或○曰○既○不○取○河○圖○之○說○則○五○位○之○說○于○天○地○之○數○如○何○說○乎○曰
自○一○至○十○之○數○起○于○五○行○五○行○之○位○水○王○于○北○木○王○于○東○火○王
于○南○金○王○于○西○土○寄○王○于○四○時○之○季○十○八○日○或○十○九○日○而○居○于
中○央○五○行○之○生○成○各○占○二○數○一○生○水○六○成○之○故○一○六○屬○水○而○位
于○北○二○生○火○七○成○之○故○二○七○屬○火○而○位○于○南○三○生○木○八○成○之○故
三○八○屬○木○而○位○于○東○四○生○金○九○成○之○故○四○九○屬○金○而○位○于○西○五

生土十成之故五十屬土而位于中而相得有合之義亦自明
白易見何必河圖而始通乎世所傳河圖之數正因此章天地
之數而附會之耳

中五為衍母次十為衍子詳大衍節

一二二四為四象之位六七八九為四象之數伏羲畫卦四象
次序老陽位一少陰位二少陽位三老陰位四故曰次一二三
四為四象之位以十數論之除五與十為大衍之數一二三四
為四象之位其餘六即四之餘也七即三之餘也八即二之餘
也九即一之餘也故六七八九為四象之數也下文乾之策本

義太陽居一而連九云○上○即指此也○

二老位于西北○一為老陽位于北○四為老陰位于西也○二少位于東南○二為少陰位于南○三為少陽位于東也○

其數則各以其類交錯于外也○老陽之數與老陰之位為類○老陰之數與老陽之位為類○少陰之數與少陽之位為類○少陽之數與少陰之位為類也○而老陽之數錯于老陰之位外○老陰之數錯于老陽之位外○少陰之數錯于少陽之位外○少陽之數錯于少陰之位外也○

西北肅殺之方○无用之地○東南長養之方○用事之地○故二少位

于東南以效生育之能。二老位于西北而處空虛之所。此如父母老傳而退休。無為以坐視子婦之生成。聽其有為也。其數各以類各錯于外。此如男女各以其年之少長為夫婦也。下文所謂五位相得而各有合者。即于此數句內見之。而本義猶未見及于是。○朱子就此位數上看得與伏羲四象之位揲著之數有相符會處。故豫于此處發之。以為下文張本。乃前賢所未發也。

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。

註天地之數各五。五數相配以合成金木水火土。五奇合為二。十五五耦合為三十。變化以此成鬼神。以此行。疏天一與地六相得。合為水。地二與天七相得。合為火。天三與地八相得。合為木。地四與天九相得。合為金。天五與地十相得。合為土也。

訂疑註疏之說。本義所從出。而相得有合之說。尤勝于本義。本義相得。謂一與二。云云。至兩相合。

訂疑本義釋相得二字最難貼。且于五位无與。愚謂既言五位相得。分明是就五行之位上取了一與六為一位。居北方得水。

位○矣○二○與○七○為○一○位○居○南○方○得○火○位○矣○三○與○八○為○一○位○居○東○方○
得○木○位○矣○四○與○九○為○一○位○居○西○方○得○金○位○矣○五○與○十○為○一○位○居○
中○得○土○位○矣○蓋○水○火○不○可○同○居○金○木○不○可○相○守○使○各○居○一○方○土○
冲○氣○居○中○以○間○隔○之○而○因○以○應○乎○四○方○于○是○五○行○各○得○其○所○各○
司○其○令○各○遂○其○才○以○效○功○于○天○地○而○不○相○妨○害○此○如○左○傳○所○稱○
高○辛○氏○有○二○子○伯○曰○闕○伯○季○曰○實○沈○居○于○曠○林○不○相○能○也○日○尋○
干○戈○以○相○征○討○帝○遷○闕○伯○于○高○丘○主○辰○為○商○星○遷○實○沈○于○大○夏○
主○參○焉○此○天○地○善○全○物○性○之○妙○用○故○聖○人○因○以○十○數○分○為○五○位○
各○以○五○行○之○方○配○之○故○曰○五○位○相○得○也○或○曰○土○尅○水○五○十○居○中○

為土而北與一六之水相鄰是五土與一六不相得也曰水淫而易流得土以隄防之始不沈濫土又冲氣不雅不相害而且相成矣

有合二字本義是矣而未暢其義上文本義中五為衍母次于為衍子二老位于西北二少位于東南其數各以其類交錯于外此如男女各以少長為配固見有合之義然以五行之位數論之則一與六二與七三與八四與九五與十各以其行之一生一成者相合此如男女以才德相配為夫婦一剛一柔同心同力合而有助也或曰如本義所云一與二三與四五與六七

與八九與十豈不各以奇耦為配而自相合乎曰此如一父母
之子女比肩相次兄弟姊妹无相匹之理故必隔五相合如異
姓各以男女交配為婚姻也

漢書五行志火炎上傳云天以一生水地以二生火天以三生
木地以四生金天以五生土五位皆以五而合而陰陽易位故
曰妃以五成然則水之大數六火七木八金九土十

訂疑五位皆以五而合謂如一生水隔二三四五而合于六二
生火隔三四五六而合于七皆歷五數而得其合也陰陽易位
如水之位一為陽而其相合之數則六為陰火之位二為陰而

其相合之數則七為陽之類也。此亦如上節本義云。二老位于西北。二少位于東南。其數則各以其類交錯于外也。但本義以四象言。班氏則以五行言。其所指不同也。然本義則實本于漢書而變其說耳。水之大數六云。謂水之位為一。其數則六也。火七木八金九土十。放此大者多也。一二三四五少者為五行之位。六七八九十多者為五行之數也。此如朱子本義以一二三四為四象之位。六七八九為四象之數。本義亦本漢書而變其說耳。愚為五位相得而各有合之說。後又得此以証之。為之快甚。又見得五位相得謂一二三四五得五行之正位。各有合。

謂六七八九十各以次第合于一二三四五之五位也

本義變化謂一變生水云云至十化成之

朱子曰五行有以質而語其生出之序者則曰水火木金土有以氣而語其流行之序者則曰木火土金水陰根陽火陽根陰錯綜而生其端是天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土到得運行處便水生木木生火火生土土生金金又生水水又生木循環相生又曰陽變陰合訂疑合即化也切生水火水氣也流動閃爍其體尚虛其成形猶未定次生水金則確然有定矣又曰天地生物先其輕清以及重濁天一生水

地○二○生○火○二○物○在○五○行○中○最○輕○清○金○木○復○重○于○水○火○土○又○重○于○
金○木○

訂○疑○班○固○律○曆○志○天○以○一○生○水○地○以○二○生○火○天○以○三○生○木○地○以○
四○生○金○天○以○五○生○土○朱○子○本○義○本○此○然○為○釋○變○化○二○字○故○不○曰○
天○地○而○曰○變○化○其○實○不○及○班○氏○或○曰○何○不○以○一○生○水○二○成○之○
三○生○木○四○成○之○五○生○火○六○成○之○七○生○金○八○成○之○九○生○土○十○成○之○
而○必○隔○五○為○生○成○哉○曰○當○其○生○時○五○行○雖○有○先○後○亦○須○一○齊○俱○
生○但○微○有○差○次○耳○不○應○隔○許○多○時○而○後○再○生○一○行○也○且○始○生○尚○
稱○豈○能○遽○成○亦○必○須○長○養○些○時○甫○能○得○成○也○故○一○生○水○次○生○火○

次生木次生金次生土五者生完初生者亦漸壯盛故六成水
次成火次成木次成金次成土先生者亦以次先成之此如人
必○終○于○入○訂○然○諸○即○得○之○
家生子女一般先生者即先為婚娶也

變化二字依註疏本義及律曆志則如上文云愚竊謂此變
化即乾道變化之變化變者化之漸化者變之成變者自无而
之有化者自有而之无四時之令各一其行成功者退方其當
時行事則為王為相而曰變及時過而退則為休為囚而曰化
變化无時无之不止春夏為變秋冬為化也天地生成萬物不
過陰陽五行分而為二氣則為陰陽分而為四時則為五行木

王于春火王于夏金王于秋水王于冬土則寄王于四季各十
八日或十九日而尤盛于夏季以火生土也由相而王變也由
休而囚化也

本義鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者

訂疑本義以變化字分屬自一至十奇耦之數為五行之生成
又以鬼神為奇耦生成之屈伸往來亦不可解愚謂如春夏木
火用事則為來為伸而為神秋冬之金水功成告退則為往為
屈而為鬼矣如秋冬金水用事則為來為伸而為神春夏之木
火功成告退則為往為屈而為鬼矣又細分之春木王而水退

則木為神而水為鬼。夏火王而木又退。則火為神而木又為鬼。秋冬亦然。此天地之變化鬼神也。而莫不有一定之數節制于其間。如水生于二而成于六。休于三。八而囚于二。七火生于二而成于七。休于五。十而囚于四。九之類。此自一至十五十有五之數。乃所以成變化而行鬼神者也。

王臨卿曰：變化二字本義。因周子有陽變陰合而生水火木金土之說。遂以此辭經訂疑。經當作傳。不知周子此說是論五行生成之序。非為天地之數成變化行鬼神設也。蓋天地之五數是即所謂五行也。五行成變化而行鬼神。非謂五行因變化而

成也

鄭孩如曰變化二字如乾道變化之義不當以五行分貼鬼神則變化之屈伸往來者非有二也變化鬼神皆就氣機說蓋此只言圖數中具有成變化行鬼神之理

訂疑憑辯本義之說後得王氏鄭氏之說又為之一快以十數配造化五行正大明暢確不可易矣

自一至十之數此聖人參天兩地而立之者也天氣實只一箇故為一地體虛能容天氣往來于中便是分開兩判故為二一加二為三除一為數之本二加二為四二加三為五三二二三

皆為六兩二一三則為七兩三一二則為八三三為九一加九
為十二加八亦為十三加七亦為十四加六亦為十五加五亦
為十一為數之始祖故算家至盡不除一十為數之成故小九
九之數至十不復算除一與十為數之始終不起算餘四五六
七八九皆由二三而起此本義謂參天兩地數皆倚此而起也
夫子以此十數以五奇屬天五耦屬地猶一歲之分為陰陽二
氣也又以一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土
猶一歲之分為四時而四季各土王用事十八日或十九日也
至于陰陽五行之進退屈伸即歲功之循環无端終始无間而

天地之所以成變化而行鬼神者皆不能出此十數之外此聖人所制之數有以範圍天地而不過者也以其數之生也由于天地故謂之天地之數言非人之私智所能損益也妙哉至矣此自一至十之數乎

此兩節贊古聖人所制十數之妙一二三四五六七八九十天數五地數五天數二十有五地數三十皆聖人所制之數也與下文大衍之數五十其用四十有九分而為二掛一揲之以四歸奇于扚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六十二篇之策萬有一千五百二十四筭而成

易十有八變而成卦。八卦而小成。相配為例。首節五天。字五地。字次節五位。相得而各有合。此所以成變化而行鬼神也。皆贊數之妙足配造化也。與下文以象兩以象三以象四時以象閏五歲再閏當暮之日當萬物之數。天下之能事畢矣。相對為例。朱子亦云詳下節。

梁山來氏曰。變化者數也。即下文知變化之道之變化也。鬼神指下文卜筮而言。即下文佑神。其知神之所為之鬼神。故曰卜筮者先王所以使信時日敬鬼神也。非屈伸往來也。訂疑此說亦可與本義相通。但未曉暢。愚為之衍其說焉。曰相

得而各有合○謂一與六一為老陽之位○六為老陰之數○同居于北○二與七○二為少陰之位○七為少陽之數○同居于南○三與八○三為少陽之位○八為少陰之數○同居于東○四與九○四為老陰之位○九為老陽之數○同居于西○五與十○五為衍母○十為衍子○同居于中○是亦相得老少之宜○而各有陰陽之合也○變化謂揲著者老陰變為少陽○老陽化為少陰也○鬼神謂如下文揲著者之數法○出于理勢之自然○而非人之知力所能損益○而其揲數策數○進退離合之妙○皆出自然○非人之所能為也○而皆從五位之數而起○故曰天地之數○五十有五○此所以成變化而行鬼神也○如此

則與本義上下文皆相穩合。而此節之變化鬼神。又與末節知變化之道者。其知神之所為乎。一呼一應。而首尾相為擊動。亦一大奇也。○相得有合。在太陽居一而連九上。亦可見得。

太衍之數五十。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。歸奇于扚。以象閏五歲。再閏。故再扚。而後掛。

註王弼曰。其用四十。有九。則其一不用。不用而用。以之通。非數而數。以之成。斯易之太極也。奇凡四揲之餘。不足復揲者也。○疏掛一以象三者。就兩儀之間。于天數之中。分掛其一。而配兩以象三才也。○訂疑與筮儀不同。筮儀云。以右手取右大刻之一。

策卦于左手之小指間

本義大衍之數五十蓋以河圖中宮○天五乘地十而得之○
訂疑本義與首節本義中五為衍母次十為衍子其說不同朱
子小註河圖洛書之中數皆五衍之而各極其數以至于十則
合為五十矣此首節本義之說也○又曰五十五之中其四十
者分為陰陽老少之位數而其五與十无所為則又以五乘十
十乘五而亦皆為五十矣此本節本義天五乘地十之數也○
如子母之說則十為无用如相乘之說則五與十皆有用相乘
之說似長

本義出于理勢之自然而非人之智力所能損益也。訂疑為下文神之所為張本。

掛懸其一于左手小指之間也。

訂疑本義不云取何手之策。按筮儀云、以右手取右大刻之一策、掛于左手之小指間。大全朱子小註曰、掛一者于右手之中、取一策、懸于左手之小指間。愚謂不如孔疏于天數之中分掛其一也。蓋人之生資始于天。又乾道成男、配兩儀而成三才者、必男子也。掛一象三之策、其當取于左手無疑矣。

本義勅勒于左手中三指之兩間也。

朱子曰：左手者歸之于第四第三指之間，右手者歸之于第三第二指之間。

訂疑本當掛扚皆在右手，以右手便作事故皆于左手掛之，扚之以近中者為上，故先者扚于三四指之間，後者扚于三二指之間也。

本義閏積月之餘日云云

西山蔡氏曰：天行之數三百六十，每歲氣盈六日，朔虛六日，一歲餘十二日，三歲餘三十六日，以三十日為一閏，更餘六日，又二歲餘二十四日，合前餘六日為三十日，為再閏，再扚而後掛。

者再切之後復以所餘之策合而為一為第二變再分再掛再
揲也。不言分二揲四獨言掛一者明二變不可不掛也。又曰人
與天地並立為三。天地非人則无以裁成輔相。故分二必掛一
也。

說統按曆法一歲以三百六十日為中數。天行疾于日。一歲日
與天會而多五日有奇。訂疑而多之間當有天行二字。是二十
四氣常有餘為氣盈。月行又緩于日。一歲月與日會。凡十二而
少五日有奇。是十二朔常不足為朔虛。就日定歲。一歲餘十有
二日。三歲積三十六日。以三十日置一閏月。尚餘六日。復加二

歲餘二十四日○奏成三十日○為再閏○蓋曆法五歲之中○有再閏○故筮法四營之後○亦有再扞○或謂歸奇句在三年一閏上言○再扞後掛在五歲再閏上言○非是○

朱子曰○掛一一歲○揲左二歲○扞左三歲○一閏○揲右四歲○扞右五歲○再閏也○

訂疑朱子之說○非也○既以掛一象三矣○揲四象四時矣○柰何復以掛一左右揲象一歲二歲四歲乎○既以扞象閏矣○柰何復以象三歲五歲乎○蓋本文只言再扞不言五者○則但取再扞而後掛象再閏而後別起積分耳○不必強牽象三象四時象閏之掛○

一左右揲左右撓復以象五歲也大傳正不爾區之求合也○再撓以象再闔後卦以象別起積分不言象別起積分者省文也○

朱子曰繫辭傳言者法是解其大畧想別有文字今不可考但如天數五地數五此是舊文五位相得而各有合是孔子解文天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此是舊文此所以成變化而行鬼神此是孔子解文分而為二掛一揲之以四歸奇于撓皆是本文以象兩以象三以象四時以象闔之類皆是解文也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四孔子

則○斷○之○以○當○春○之○日○二○篇○之○策○萬○有○一○千○五○百○二○十○孔○子○則○斷○
之○以○當○萬○物○之○數○于○此○可○見○訂○疑○愚○又○以○首○節○及○四○營○而○成○易○
以○下○至○天○下○之○能○事○畢○矣○亦○準○此○例○詳○上○節○

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當春之日

註陽爻六○一爻三十六策○六爻二百一十有六○陰爻六○一爻二
十四策○六爻百四十四策○

疏以乾老陽一爻有三十六策○六爻凡二百一十六策也○乾之
少陽一爻二十八策○六爻則有一百六十八策○此據老陽之策

也。坤之老陰一爻有二十四策。六爻故一百四十有四策也。若坤之少陰一爻有三十二。六爻則有一百九十二。此據坤之老陰故百四十有四也。三百六十日舉其大畧不數五日四分之

一也。

訂疑註疏亦好。但不說此策數從何而得。則下落不明。故本義又細推其得此策數之所以然。

本義凡此策數生于四象云云。至太陰居四而連六。

訂疑十者天地之全數也。一便合九。九者一之餘數也。故太陽居北之內一。而連西之外九。二便合八。八者二之餘數也。故少

陰居南之內二而連東之外八三便舍七七者三之餘數也故
少陽居東之內三而連南之外七四便舍六六者四之餘數也
故太陰居西之內四而連北之外六居一居二居三居四者橫
圖四象之次第也太陽居一連九云云則以天地之數分為五
行之五位除五十居中為大衍之數而以其次之一二三四為
四象之位次之六七八九為四象所含之數而適與之內外相
連焉此如朋友姻黨表裏糾繆鄰比相資有元相周也此朱子
就天地之數上看出此義故前云二老位于西北二少位于東
南其數則各以其類交錯于外而于此焉又就其居連之位而

發其義因以見揲著之法與策數所從起也。

朱子曰策者著之筮數。曲禮所謂策為筮者是也。乾坤二篇策正以其掛扚之外見存著數為言耳。

本義揲著之法。通計三變之餘。去其初掛之一。凡四為奇。凡八為耦。

訂疑初掛之一不宜合之左右所扚之策。而當合之第一變過揲策中以為第二變之用。至第二變畢則又取掛一之策合之。第二變過揲策中以為第三變之用。至三變畢然後除其所掛之一。如此則三變所扚之策皆左一則右三。左二則右亦二。左

三則右一左四則右亦四。二變三變與初變皆得四者三得八者一而无微蒙所云紛。不同之弊矣。且歸奇之策不四則八。三變皆同初變不至多一策而為五為九積之于无用而去之。第二第三變不至少一策而為三為七而反借掛一之策以足。四八之數矣。或曰三變既畢歸奇之策取以定奇耦老少之畫。過樛之策取以定陰陽老少之策。此掛一之策置之何用。曰歸奇之策凡四為奇凡八為耦。奇員員者一而圍三耦方方者一而圍四。此所謂一者何所取之。即取此所掛之一以為方圓所圍之徑。一耳。如此則掛一之策亦不為无用矣。

本義凡四為奇。凡八為偶。○啓蒙曰。三奇為老陽。為一者。三兩奇。一耦為少陰。為一者。二為二者。一兩耦。一奇為少陽。為二者。二為一者。一三耦為老陰。為二者。三。○王齋胡氏曰。為一者。謂一箇四策為一。一即四也。即奇也。故不言四而言一。為二者。謂二箇四策為二。二即八也。即耦也。

本義奇圓圍三。耦方圍四。三用其全。四用其半。

王齋胡氏曰。一奇象圓而圍三。本參天之義。二耦象方而用半。亦兩地之義。

訂疑奇圓圍三。耦方圍四。三用其全。四用其半。此取陽全陰半。

陽得蕪陰不得蕪陽之義固通而說卦傳參天兩地本義云
天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一而
圍四四合二耦故兩地而為二與此處本義不同而其說本天
地取方圓本方圓取三二更為明暢蓋說卦本文有天地字故
本義即就天地取方圓此處无天地字故但泛言奇耦其下字
各有所當非偶然也但用全用半與說卦本義三各一奇故參
天而為三四合二耦故兩地而為二為不同耳或朱子于此等
處亦不十分見得下落而以己意度之見有此二義皆說得去
故分註兩處令後人擇之亦如大衍之數五十謂取之河圖矣

而或謂一衍為十或謂天五乘地十亦是二說難定孰是故分註于首節三節而令後人擇之也。

本義上文既云一二三四為四象之位六七八九為四象之數則是陰陽老少之取數于六七八九者已有據不必又從方員全半等討下落矣此如揲之以四以象四時矣豈必又于別處更討揲四之故乎。

本義積而數之則為六七八九
訂疑此指歸奇之數而言詳下本義
本義而第三變揲數策數亦皆符會

訂疑此指過揲之數通三變言之不止言第三變也第字當作衍文

本義蓋餘三奇則九云至是為居四之老陰

訂疑本義餘三奇則九餘二奇一耦則八二耦一奇則七三耦則六此積歸奇之策數則為六七八九也本義而其揲亦九而其揲亦八而其揲亦七而其揲亦六此揲數之六七八九與歸奇之六七八九相符合也本義策亦四九三十六策亦四八三十三策亦四七二十八策亦四六二十四此策數之六七八九相符合也予初謂揲數上聲策數去聲為揲數上聲之策數

作一事看。吾弟養中曰：揲數策數數字皆去聲。此是揲數與策數作二項看。今以本義觀之，良是。

本義是其變化往來進退離合之妙，皆出自然，非人之所能為也。訂疑此亦為末節強本。

啟蒙蓋四十九策除初掛之一而為四十八，以四約之為十二，以十二約之為四，故揲之一變也。掛扚之數一其四者為奇，兩其四者為耦，其三變也。掛扚之數三其四一其十二而過揲之數九其四三其十二者為老陽掛扚過揲之數皆六其四兩其十二者為老陰，自老陽之掛扚而增一四則是四十四也。一其

本義凡三百六十五日。四分日之一。云云。訂疑四分日之一。胡以一日十二時。分作四分。四分之三。則三箇時辰也。

朱子曰。替之日。以氣言之。則有三百六十六日。以朔言之。則有三百五十四日。今舉氣盈朔虛之中數而言。故四三百有六十二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也。

疏二篇之爻。總有三百八十四爻。陰陽各半。陽爻一百九十二。爻。別三十六。總有六千九百一十二也。陰爻亦一百九十二。爻。別二十四。總四千六百八也。陰陽總合萬有一千五百二十。當萬物之數也。

本義凡陽爻百九十二云○訂疑用疏○朱子曰當萬物之數○亦是取象之辭○不是萬物恰有此數○又曰若為少陽則每爻二十八策○凡五千三百七十六○少陰則每爻三十二策○凡一千四百十四○合之亦為萬有一千五百二十也○

是故四營而成易十有八變而成卦

註分而為二以象兩一營也○掛一以象三二營也○揲之以四三營也○歸奇于扚四營也○

疏營謂經營謂四度經營著策乃成易之一變也○

本義四營云○朱子曰易字只是箇變于四度經營方成一

變若說易之一變却不可。這處未下得卦字。亦未下得爻字。只下得易字。

訂疑班固律曆志。三微而成著。三著而成象。二象十有八變而成卦。四營而成易。為七十二。愚謂三微成著。三變成爻也。三著成象。三爻成內卦也。二象十有八變而成卦。十八變而成六畫之卦也。十八變凡七十二營。

八卦而小成

本義謂九變而成三畫。得內卦也。

蒙引既曰十有八變而成卦。則求卦之法備矣。乃又曰八卦而

小成何也。曰上文四營而成易，以一變者言也。遂乘勢而說到十有八變而成卦。爻中間有內體之卦一節，未及發故反足之。以此句亦理勢之宜然也。

引而伸之觸類而長之，天下之能事畢矣。

註伸之六十四卦。

疏謂引長八卦而伸盡之為六十四卦也。觸類而長之謂觸達事類而增長之。若觸剛之事類，以次增長于剛。若觸柔之事類，以次增長于柔。天下萬事皆如此例，各以類增長，則天下所能之事法象皆盡。故曰天下之能事畢矣。訂疑朱子小註從之。

本義謂已成八卦云云。○雙湖胡氏曰。按四千九十六卦乃焦延壽變卦之法。詳見啟蒙原卦畫篇。

訂疑按焦氏易林四千九十六卦各繫以辭。實是四千九十六事之占也。○若本義及啟蒙所變之卦。仍是六十四卦三百八十四爻之辭耳。何取于四千九十六乎。

朱子曰。引而伸之。觸類而長之。是占得這一卦。則就上面推看。如乾則推其為圜。為君。為父之類是也。訂疑此即疏說也。雖非本旨。猶勝本義。

訂疑三變成爻。爻凡十二。營象十二時為一日也。十八變而成。

卦卦凡七十二營象七十二候而為一歲也。八卦而小成謂九變而成三畫象。天干凡九周而為一時也。是與曆法亦各有所象。而夫子不言者。畧其細小。不屑瑣。求合也。愚偶見及因附錄之。

又按四營而成易。十八變而成卦。八卦而小成。此三句當與分二掛一。揲四歸奇。再扐後掛。乾坤之策三百六十二篇之策萬有一千五百二十。例看引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。三句當與象兩象三象四時象閏五歲再閏當菴之日當萬物之數。例看所以替筮法之妙也。

引伸觸長承上文四營而成易十八變而成卦就一卦言之已
有十八變七十二營矣若依此例引而伸之觸類而長之則六
十四卦共三百八十四爻共得一千一百五十二變四千六百
八營是又有以當天下之能事矣蓋天下之事同歸而殊途一
致而百慮變化无窮經緯多端今揲蓍之營變足以象之如此
蓋象兩象三象四時象閏甯菴之日以筮法配天地也當萬物
之數以筮法配物理也天下之能事畢矣以筮法配人事也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

註酬酢猶應對也○疏言易道訂疑易道當作筮法下故此如

此萬物萬物當作人有所求為此易道可與應答萬物有求則報故曰可與酬酢也祐助也易道盛大可與助成神化之功也本義從之

本義道因辭類云

訂○疑○自○大○衍○之○數○五○十○至○天○下○之○能○事○畢○矣○言○操○筮○之○法○未○嘗○一○言○及○卦○爻○辭○本○義○道○因○辭○類○舉○也○助○神○化○之○功○本○疏○語○欠○切

朱子曰此是說著卦之用道埋因此而顯著德行是人事却取決于著訂疑此語極明但素卦言亦非此章原不重卦

神豈能自說吉凶與人。因有易後方著見。便是易來祐助神也。
○又曰。酬酢者。幽明之相應。如賓主之相交也。訂疑此意亦勝。
本義。然言易不如言著也。

平庵項氏曰。天道雖幽。可闡之以示于人。人事雖穎。可推之以
合于天。訂疑此說不是。明可以酬酢事物之宜。幽可以贊出鬼
神之命。二語精切。乃朱子小註之說。

蒙引道以理言。不必拘是天道。德行只據事為而言。又曰。德行
人事也。道人事之理也。訂疑非也。

酬酢祐神。只是說易之用。明能應人事。幽能助鬼神。訂疑此朱

子小註之說

訂○疑○道○字○即○上○文○所○象○天○道○物○理○人○事○之○道○也○德○行○者○人○事○之○
趨○避○也○就○卜○筮○者○之○發○言○處○事○言○神○德○行○聖○人○百○姓○皆○然○在○聖
人○則○為○以○此○齋○戒○以○神○明○其○德○在○百○姓○則○為○因○貳○以○濟○其○行○而
鼓○舞○以○盡○神○所○謂○百○姓○與○能○也○此○神○字○與○祐○神○之○字○不○同○此○神
字○以○筮○言○祐○神○之○字○以○鬼○神○言○

由○上○文○而○觀○之○是○天○道○物○理○人○事○之○道○皆○由○筮○之○數○法○而○類○而
人○之○占○筮○趨○避○亦○因○筮○之○數○法○而○盡○神○是○聖○人○所○制○大○衍○之○數
操○著○之○法○能○顯○道○神○德○行○矣○唯○能○如○是○是○故○可○與○酬○酢○可○與○祐

神也。言此以結上文而起下文贊美之辭也。

人將有為也。將有言也。而叩著以决吉凶。著即受命如響。一有以應之。此朱子所謂幽明之相應。如賓主之相交是也。故曰可與酬酢。鬼神因人事之善惡而造吉凶。但不能以語人。使之有善而无惡也。此鬼神之所無如何者也。今得著法而豫以告人。使知趨避。有吉而无凶。則鬼神之意亦得以遂矣。此班固所謂占者先王所以定禍福决嫌疑幽贊于神明者是也。故曰可與祐神。

子曰知變化之道者其知神之所為乎

程子曰此節合與上文相連不合在下

訂疑自韓康伯以來皆以此節為下章之首故程子云朱子初作本義亦從舊說後從程子

本義變化之道云

訂疑此神字即上文成變化行鬼神可與祐神之神也蓋无方不測之謂也以大者言天地化育之功亦不外此此統體之鬼神也以小者言則一事一物莫不各有鬼神焉此章所言數法之妙其進退離合變化往來皆神之所為也此散殊之鬼神也

○上文大衍之數揲著求卦之法即變化之道也而皆出于理

勢之自然而非人之私知所能為是雖聖人之所制而實皆神之所為也蓋由聖人窮理盡性以至于命與道為體先天不違故其所為一神之所為也知變化之道者其知神之所為乎為學易者言之也實夫子自道也所謂知者乃知化育之知蓋神而明之不言而信之謂非淺之知也後世若朱子者本義啟蒙二書表裏洞達直透先天後天之旨故其為說倒直橫豎无不端之正有左右逢源之妙而无旁出鑿空之私亦庶幾知變化之道者矣以先諸儒其為易者皆挂一漏萬輾轉支離曰註曰疏曰傳雖時亦七獲皆未免此病程子邵子之書多所

發○明○然○程○子○一○于○理○而○不○明○于○數○即○子○明○于○數○然○時○出○意○見○而○未○能○盡○知○古○聖○人○制○作○之○原○周○子○之○書○乃○自○為○一○理○又○非○專○為○易○書○而○作○雖○時○有○暗○合○止○得○其○一○端○耳○皆○未○有○能○如○朱○子○按○文○切○理○絕○无○側○出○旁○見○其○于○聖○人○正○經○正○傳○之○外○无○一○穿○鑿○附○會○也○

右第九章

本義此章言天地大衍之數云云訂疑太卜筮人之官見周啟蒙見性理大全

蒙引天地大衍之數一句自天一地二起至大衍之數五十止

也。揲著求卦之法一句。則斷自其用四十有九起。至天下之能
事畢矣止也。或曰大衍之數宜該乾坤之策二篇之策。且二條
有當蕃之日及當萬物之數字。曰不然也。

訂疑蒙引及或說皆非也。天地固有數而無法矣。至于大衍之
數五十。固聖人所定之數。至于其用定為四十有九。分而為二。
掛一揲之以四。老陽之數定為九。少陰之數定為八。少陽之數
定為七。老陰之數定為六。此亦皆大衍中之數也。何云大衍之
數止于五十而不及下文乎。此蒙引之所以為非也。當蕃當萬
乃夫子贊其法之善。各有所配。與象兩象三象。闡為例。非數也。

此或說之所以為非也

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

疏言易之為書有聖人所用之道凡四事也。訂疑確。

本義四者皆變化之道云。

訂疑註疏以上章知變化之道者節合下章朱子初問本義從之後見程子云當合上文不合在下遂改屬上章此節本義云云乃未及刪去者也今當作衍文。

或問四以字是指以易而言否朱子曰然又問辭占是一類象

變是一類。所以下文至精合辭占說。至變合象變說。曰然。訂疑。此四句。自是四事。本文明分四道。如何合併說。底下三節。通是。詳以卜筮者。尚其占一句。不復解上三句也。

問以制器者尚其象。曰。這都難說。蓋取諸離益等。不是先見乎。離益等而後為網罟耒耜之屬。聖人亦只是見魚鼈之屬。欲取之。遂做一箇物事去。闌截他。欲耕種。見地上硬。遂做一箇物事去。剔起他。却合于離之象。益之象。有取其象者。有取其義者。訂疑。此是制器尚象之正旨。本義以參伍節為尚象之事。非也。後包義氏。王天下章。當看此段小註。

問卜用龜亦使易占否。朱子曰：不用是文勢如此。

廬陵龍氏曰：四者皆是用易。然有言動時取用者，有制器卜筮時取用者，四句唯尚變難通。凡舉動必合易之變，唯心與理會者能之。訂疑尚變句確極。

蒙引辭占如何分別。曰：人之發言處事，亦有兩樣，有止議論道

理不及吉凶，泛應事物，不關利害者，則尚其辭以言而已。亦有

亦无妨

事關成敗，幾涉善惡，而須為決擇者，則當尚占以斷其疑矣。然

辭占善尚者固多，下文君子將有為也一條，亦善辭占。辭占有

別後章繫辭焉，所以告也。定之以吉凶，所以斷也。于此可見。訂

疑謂辭占有別甚是。而辭以言者尚其辭一句。則亦下文本義之說。愚有說詳下。○第二章分言玩辭玩占。亦已別之。彼處予有說。

言○動○制○器○卜○筮○不○必○俱○以○筮○易○言○下○文○問○焉○而○以○言○及○參○伍○以○變○雖○皆○主○筮○易○言○然○孔○子○此○節○實○兼○動○居○兩○端○下○文○只○就○卜○筮○上○發○明○耳○蓋○君○子○居○則○觀○其○象○而○玩○其○辭○亦○可○用○易○也○動○則○觀○其○變○而○玩○其○占○亦○可○用○易○也○易○之○為○書○也○不○可○遠○若○專○于○筮○則○其○用○狹○矣○况○易○之○辭○變○象○占○可○以○窮○理○盡○性○至○命○可○以○崇○德○廣○業○豈○必○拘○于○筮○哉○訂○疑○確○不○可○易○

訂疑尚辭尚變尚象皆不闕卜筮事自泛言平日之用易也獨
以下筮者尚其占一句是言卜筮事耳

以言者尚其辭乃古者言必占古語之義古人立說或引易或
引書或引詩此道在漢人尚多用之乃引作佐証之意非謂將
言者必以著問易而求其卦爻之辭而以之發言之說也愚估
古之尚辭者以証之左傳宣十二年知莊子曰此師殆哉周易
有之在師之臨曰師出以律否戒凶襄二十八年子太叔告子
展曰周易有之復之頤曰迷復凶云云昭元年晉和視晉侯疾
告趙孟曰在周易女惑男風落山謂之蠱云云二十七年龍見

已與天地合其德。日月合其明。四序合其序。鬼神合其吉凶。先
天弗違。後天奉時。所謂以此洗心。退藏于密。吉凶與民同患。自
天祐之。吉无不利者也。固非必擬于易而後動。至于有時而動
或觀其變而玩其占。則神而明之存乎德行。所謂齋戒以神明
其德是也。此動變字與動則觀其變之動變字全不同。彼動
方不妄也以將有為而占筮言此。以平日舉動言彼。變以卦爻之變不變
言指得窄。此以比易中所含變化之道言指得寬。

以制器者尚其象。包義氏章言之詳矣。本義以參伍以變節為
尚象之事。不知于制器之義何居。此不可曉。朱子小註以包義

氏章言之極確

以下筮者尚其占下三節詳言之。或曰聖人神武不殺无卜筮而知吉凶何又曰以下筮尚其占乎曰聖人固全體易理而不必假其物然其心常敬畏不敢自謂如此也是以其有大事亦必取決于占卜以觀鬼謀之從違以察天心之順逆昔舜遜禹湯伐桀盤庚遷殷武王伐紂周公之卜代棊成王之卜風雷周公之卜營洛皆尚占之事也洪範之稽疑禮記之卜筮皆不廢也但不如後世俗人之為不務民義而專瀆鬼神信禍福之妄而為僥倖之圖耳。玩章末此之謂也一句則此節皆古語

而孔子稱之重卜筮者尚其占一句。上三句特舉全文而帶言之。

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響。无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此。

疏君子將欲有所施為有所行往占問其吉凶而以言命者。受人命報人吉凶如響之應聲无問遠之與近及幽遠深遠之處悉皆告之物事也。易以萬事告人人因此遂知將來之事也。訂疑疏確甚以言命者如筮儀假爾太玄有常下所命者之語。上知來物指占者說亦通而不如本義本義屬者。

本義此尚辭尚占之事云

訂疑此下三節皆尚占之事詳見上文○言人以著問易求其卦爻之辭而以之發言處事此意不妨蓋人之言亦有大闕國家之治亂與一身之利害者亦須占之故本義以發言與處事並言之發言解本文以言二字也與疏說不同

以言與以言者尚其辭之以言義同此却不是蓋以言者指平日之語默言尚其辭見上文此以言却是特地建言而大有闕係者故用卜筮也若尋常言動那用得許此卜筮

朱子曰君子作事問于蓍龜言是命龜受命如嚮龜受命也訂

疑與疏合。但專言龜則非。此節言著不言卜也。乃朱子一時錯用字也。本文前言君子將有為也。將有行也。而下文乃專云以言而不及有為有行。為前後不相應矣。故疏解以言為命著之辭。而朱子小註亦從之。

訂疑有為有行二語重複。恐有為當作有言之誤也。本義補出處事二字。亦如乾文言本文專言脩辭立誠。本義却補出見于事者一意。蓋以人之言行皆當立誠。偏言脩辭。覺得未全。故用見于事三字周旋之。人之言行皆當卜筮。而處事尤重于發言。豈可反缺乎。故本義補之。疏說明白正大。小註既從之。而本

周易訂疑

卷十三

書

五

正謹堂

義却別自為說何也。曰以本文問焉二字。即是命着。了再以言作命着之辭。則複矣。

朱子註書凡有數法。天一地二節。舊本在第十章之首。程子以為宜在第九章之首。而朱子從之。天數五節。舊本在大衍之下。而朱子移于大衍之前。知變化之道一節。舊本合下章。程子謂當合上。而朱子從之。而微顯闡幽。本義恐當作微顯。而此易置之法也。

何以守位。曰人。今本作仁。呂氏從古。此改易之法也。與地之宜。本義取王昭素之說。謂與地之間。諸本多有天字。古

之先見者也。本義曰：漢書言之，中間有凶字，此增補之法也。劉本為舟節，致遠以利天下，文義无有乖謬。本義以為疑衍，開而當名辯物，本義云開而之而亦疑有誤。此闕疑之法也。履而泰，本義引晁氏云：鄭本无而泰二字，此刪羨之法也。又古易分經二卷，傳十卷，中間為漢儒所亂。程傳既不為之更定，而本義徑依呂伯恭改正俗本，而從占文，此改正之法也。朱子最為謹慎，不敢自用。然猶時有改易刪增如此，但或仍依舊文，而以已說註其下，或雖易置其原文，而仍于註中記其原文，終不敢徑伸已說，而泯滅其舊文也。○大學一書有禮記舊

本有明道本有伊川本而朱子大學章句則又自為定本皆其卓有所見而為之非苟然也○尚書二典三謨次序多亂間有逸書見于他書而尚書乃无之者○愚亦依所見更定為一本但恐駭俗未敢輕以告人也○

說統幽深與遠近例看俱屬人事事在幽暗之中如漢唐諸臣之謀誅宦者宋太祖之謀代周是也○訂疑如霍光之謀廢昌邑王亦是○深指禍機所伏亦當蕪福之所倚○武后在太宗時為才人袁天綱謂其人已在此下宮中是也○就人事說則是而分別幽深二字則未確○幽深无甚分別總是事之隱暗難明者耳○

梁山來氏曰。遠而天下後世。近而瞬息戶階。訂疑至精。謂精切明。替如事。而為之備者。至精至變。至神。雖是贊著其實。是贊制著之。聖人若不是聖人。制作盡善。有以幽贊神明。如上章所云。著亦枯莖耳。焉能至精至變。至神如此。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。

陸氏釋文。天地之文。一本作天下。一本作之文。

本義此尚象之事。變則象之未定者也。訂疑與上節同病。此節至變。字與尚變。字不同。對上文至精。下文至神。與上下二

節皆發膏之妙耳。未及卦爻之辭也。

本義參三數之也。伍五數之也。既參以變。又伍以變。一先一後。更相考覈。以審其多寡之實也。朱子曰。參以三數之也。伍以五數之也。如云什伍其民。非直為三與五而已矣。又曰。揲蓍本无三數五數之法。只言交互參考。問不獨是以數筭。大槩是參合底意思。如趙廣漢欲問馬。先問牛。便只是以彼數來參此數否。曰是。

蒙引參伍以變。四營而成易也。一變成于歸奇。故今人多以歸奇取變。謂歸奇上見有多寡之數。于左右歸奇上見其一先一

後更相考覈以審其多寡之實也多謂九八寡謂五與四其明
筮贊有曰四五為少八九為多然實上本義多寡二字正意
訂疑蒙引駁今人之說是也然引而不發愚謂參伍以變言樞
者者既樞右手之策左一則右必三左二則右亦必二左三則
右必一左四則右亦必四此即不復更樞右手但觀左手之策
所餘者多則右手所餘必少左手之策所餘者少則右手所餘
必多或多或少寡已可知矣而必更樞右手之策者誠恐先之所
樞左手之策為一或有差謬則多寡之實為无據矣故必更樞
右手之策使一先一後更相考覈然後多者實知其為多寡者

實知其為寡矣○非謂三數之○五數之○亦非謂三次數之○又○五次數之也○其操數策數亦然○

本義錯者交而互之一左一右之謂也○綜者總而挈之一低一昂之謂也○

訂疑本義已明○交而互之○如一變歸奇之策○左一右三○左二右二○左三右一○左四右四○先各置一處而對觀之也○綜而挈之○謂合左右歸奇之策○或共成一四○或共成一八○如稱物者前一秤一斤○後一秤三斤○合為四斤○前一秤二斤○後一秤二斤○合亦為四斤○前一秤三斤○後一秤一斤○合亦為四斤○前一秤四斤○後

一秤四斤共為八斤四為低八為昂亦多寡之喻也其揲數策數亦可類推參伍以變只說間而數之未及計歸奇之數錯綜其數方是就參伍所餘之策而分合以觀其兩扚之數至是方成一變矣

本義此亦皆謂揲着求卦之事

訂疑觀揲着求卦之一言可見此節分明是尚占之事如何乃云此尚象之事變則象之未定者乎

本義通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫

訂疑此通計三變扚數揲數策數也上章本義通計三變之餘

凡四為奇。凡八為耦。云云。積而數之。則為六七八九。而三變。揲數策數。亦皆符會。餘三奇。則九。而其揲亦九。策亦四九三十六。是為居一之老陽。云云。至是為居四之老陰。即此意也。今人但知通其變。是計歸奇之策。而不知亦通計其揲數與策數也。故參伍以變。錯綜其數。二句。亦必兼揲數與策數二者言之矣。此三變而成爻也。三變既畢。乃知此爻之老少也。本義究七八九六之數。以定卦爻動靜之象。

所窮極陰陽之數。以定天下萬物之象。猶若極二百一十六策。以定乾之老陽之象。窮一百四十四策。以定坤之老陰之象。舉

此餘可知也。訂疑疏本改雜然其義有可別用者。

訂疑究七八九六之數。以歸奇之數言之。餘三奇則九。餘二奇一耦則八。餘一奇則七。餘三耦則六。究極此數。固足成六畫之卦。而可以定天下之象矣。以揲數策數言之。而其揲亦九策亦四九三十六。其揲亦八策亦四八三十二。其揲亦七策亦四七二十八。其揲亦六策亦四六二十四。究極此數。亦足成六畫之卦。而定天下之象矣。本義定卦爻動靜之象。尚未確。蓋卦爻之動。只可言變。不可言象也。愚謂象者。卦之上下兩象。如雷風山澤之類。及說卦所列性情首腹馬牛父母男女。及廣八卦。

之象之類。又如上章乾坤之策三百六十當暮之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數皆所謂天下之象也。極數之說上章乾之策本義言之詳矣。向來學者只知極掛劫之數而不知極標數與策數只知定卦爻動靜之象而不知其實為定說卦所列之象及上章暮之日萬物之數之象也。愚既為此說又得疏所云定天下萬物之象又云極二百一十六策以定乾老陽之象窮一百四十四策以定坤之老陰之象以証之亦一快也。通其變止可成陰陽老少之畫而不足以定天下之象至極其數則十八變而成六畫之卦矣。八卦成列象已在其中。

矣。况六畫之卦凡六十四其備天下之象又何如。

梁山來氏曰：定天下之象如乾馬坤牛震雷艮山之類，各有其象也。說統天下之象包括甚廣，非卦爻動靜如乾初潛二見三惕四躍五飛上亢天下之象備矣。訂疑亦勝本義。

蒙引：天下之至變正謂著之德圓而神也，故能為多為少為奇為耦為老為少為靜為動，莫知其方，唯變所適也。

訂疑：至變之變與上二變字不同。上二變字四營而成易之易字十八變而成卦之變字也。此變字乃變化无窮之義也。尚其變之變，又取卦爻之變亦不指此變字也。此變字對上文精字。

易言美
下文神字只指著言

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。其孰能與于此。

本義此四者。易之體所以立。而用所以行者也。

訂疑本義此四者不知何指。竊疑四者二字衍。文寂然者感之體。易之體所以立也。感通者寂之用。易之用所以行也。

本義易指著卦。

訂疑此節承上二節言著之至精。至變如此。而遂贊之云。上
文專言著不應此節突然又兼卦言也。易字專指著言耳。

本義人心之妙。其動靜亦如此。○朱子曰。此與窮理盡性以至
于命。本是說易。不是說人。諸家皆是借來就人身說。○當其寂
然時。理固在此。必感而後發。如仁感為惻隱。未感時只是仁。義
感為羞惡。未感時只是義。○寂然不動。忠也。敬也。立大本也。感
而遂通。恕也。義也。行達道也。程子曰。中者言寂然不動者也。和
者言感而遂通者也。然中和以性情言也。寂感以心言者也。盖
中和所以為寂感也。

訂疑朱子說乃本文外意。本于程子。程子曰。此只言人分上事。
答與叔書曰。心一也。有指體而言者。寂然不動是也。有指用而

言者感而遂通天下之故是也。○本義于此加出人心之妙二句。雖是本文外意。亦以為下文聖人張本也。

蒙引言其无心也。此句單解。與寂然不動不相混。寂自與感為對。或以无思无為亦為體之立非也。盖无思无為只是无心。此句在寂感之上。若以對感通說。則以无心為體。而感通為用。將以感通為有心矣。易之感通。果有心乎。易只是著卦。何心哉。訂疑蒙引與本義。未免看得无思无為。寂然不動。太深了。蒙引遂通天下之故。遂知來物。遂字亦神字意。神故速也。故曰不疾而速。不行而至。朱子曰。非是。別有至神者在著卦之外也。

訂疑此上二節通是就著之能感而遂通上○贊其至精至變故
首言遂知來物○次言遂成天地之文○遂定天下之象○至此又總
結之曰感而遂通天下之故○而贊其至神○无思无為○言其无心○
非贊其妙也○即寂然不動句○亦不過承无思无為而接一句○以
起下句感而遂通天下之故○以見其為天下之至神耳○古人立
論多用抑揚之法○以盡其贊美之意○如夫子欲贊顏子悟道之
妙○先曰吾與回言終日不違如愚○而後繼之以退而省其私○亦
足以發回也不愚○先之以回也○非助我者也○而後繼之以於吾
言无所不說○南宮适稱禹稷之德○先之以躬稼○而後繼之以而

有天下。孟子稱舜之樂善先之。以居深山之中。異于野人者幾希。而後繼之。以及其聞一善言。見一善行。若決江河。沛然莫之能禦。皆抑揚之辭耳。中庸言鬼神之德之盛。亦先之以不見不聞。而後繼之以體物而不可遺。又曰。夫微之顯。誠之不可揜。如此。夫夫不見不聞。與微何足以為盛。至觀其體物不遺。顯而不可揜。則真盛矣。其稱天地之道。先曰。斯昭々之多。斯撮上之多。而後繼之曰。及其廣大云々。及其廣厚云々。昭々撮上。何足以見天地之道。至觀其廣大廣厚。則天地之道可見矣。今易固无思无為。寂然不動也。却又感而遂通天下之故。此所以為天

下之至神也

說統夫子欲形容感通之妙故先以无思无為起語

夫易聖人所以極深而研幾也

疏易道弘大故聖人用之所以窮極幽深而研覈幾微也

訂疑此以用易聖人說

本義所以極深者至精也云：

訂疑本義以至精至變分深幾亦是但其語意欠明當說著
至精聖人所以用以極深著至變聖人所以用以研幾是聖
人尚占之事也上文君子將有為有行問焉而以言此是說占

筮○之○事○以○起○天○下○之○至○精○句○重○者○不○重○尚○其○占○次○節○做○此○至
此○節○方○說○聖○人○以○卜○筮○者○尚○其○占○也

或○問○如○何○是○極○深○朱○子○曰○聖○人○都○曉○得○至○深○難○見○得○道○理○都○就
易○中○見○得○問○如○所○謂○幽○明○之○故○死○生○之○說○鬼○神○之○情○狀○之○類○否
曰○然○問○如○何○是○研○幾○曰○便○是○研○磨○出○幾○微○處○且○如○一○箇○卦○在○這
裏○便○有○吉○凶○悔○吝○幾○微○毫○釐○處○都○研○出○來

訂○疑○此○聖○人○所○以○極○深○而○研○幾○與○別○處○泛○說○所○以○窮○理○盡○性○以
至○命○如○崇○德○廣○業○者○不○同○別○處○是○說○平○日○體○察○易○理○之○事○此○與
下○章○皆○是○說○聖○人○以○卜○筮○者○尚○其○占○底○事○當○切○卜○筮○時○說○方○與

上下文理相應若寬泛：底恁地說俱未見親切。

朱子曰：研幾是不待他顯着，只在芒昧時便處置了。

訂疑此似切卜筮尚占之事。說極深便要顧上文。至精句說研幾便要顧上文。至變句因探賸索隱鉤深致遠。至精節以

定天下之吉凶成天下之亶者。至變節莫大乎蓍龜。故聖人

卜筮即以此而極深研幾也。用易以極深則聖人深矣。而天下

之至精者在聖人矣。故下文曰：唯深也故能通天下之志。用易

以研幾則聖人幾矣。而天下之至變者在聖人矣。故下文曰：唯

幾也故能成天下之務。深者至精也。幾者至變也。至精至變則

至神者亦在聖人矣故下文曰唯神也故不疾而速不行而至
○上三節言易之占所以可尚之故下二節言聖人尚占之事
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

本義所以通志而成務者神之所為也○朱子曰通志亦只似
開物所以下句也說个成務

訂疑上文本義言聖人所以用易以極深者以易為天下之至
精也所以用易以研幾者以易為天下之至變也此節言聖人
能極深研幾則聖人亦至精至變而至神矣故易能受命如響

遂知來物。聖人亦能遂通天下之志。易能遂成天地之文。遂定天下之象。聖人亦能遂成天下之務。易能感而遂通天下之故。聖人亦能遂不疾而速。不行而至。感而遂通天下之故者。易之不疾而速。不行而至也。不疾而速。不行而至者。聖人之至神也。○此上五節通言聖人以卜筮者尚其占之事故。下文曰云：

子曰：易有聖人之道四焉者。此之謂也。

平庵項氏曰：四者雖云辭占象變。而自君子將有為也。以下則皆論占。至此又以易有聖人之道四焉。句終之者。蓋占則有辭。變則有象。舉其一則四事皆在其中矣。

訂疑辭占象變易之所有也言動制器卜筮聖人之道也君子
以下言易之占如是而聖人尚之也十翼中言尚辭尚變尚象
者詳矣故此章雖引古語而並舉四者而章內只詳言尚占之
事耳不必于尚占內又補辭變象三事也

說統亦歸功聖人也正見辭占象變皆聖人之道之所在
訂疑夫子恐人視易為卜筮之書看得易小了故十翼中每極
言易道之大大而天地造化細而一事一物莫不總挈而歸之
于易又恐世人看得卜筮太輕了而專以易為止言道理之書
故上章極言制著數法之妙而此章又以卜筮歸之聖人之道

而與聖人之言動制器並列為四而深言易之有占為天下之至精至變至神而聖人尚之可以極深研幾而通志成務且不疾而速不行而至又如此夫言動制器卜筮皆聖人之大道也而皆于易取之易之大也可知言動制器聖人之大道人皆知之至于卜筮則人多忽為小道矣而今以與言動制器並列為四則卜筮為聖人之所甚重而不可忽矣

右第十章

本義此章承上章言易之用有此四者訂疑朱子于章內兼貼四者愚辨見上

旁引參伍以變條本義云此亦皆謂揲著求卦之法亦字實承

上章也

訂疑本義旁引專以尚占一句為承上章而言其餘三者則又推言易之用也愚謂不唯參伍節為承上章合上下兩節亦皆承上章斷斷祐神之事也極深研幾二節亦承上章顯道神德行之事也

子曰夫易何為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

本義開物成務云

朱子曰、易之為書、大抵是因卜筮以設教、逐爻開示吉凶、包囊
无遺、如將天下許多道理、包藏在中、故曰冒天下之道、訂疑此
似逐卦逐爻、各足以冒天下之道、愚謂一卦一爻、豈能盡冒天
下之道。

繫辭自大衍以下、皆是說卜筮事、今人說易、所以不將作卜筮
為主者、只是怕小了這箇道理、故憑虛失實、茫昧臆度而已、訂
疑程傳正坐此病、殊不知由卜筮而推上通鬼神、下通事物、精
極于无形、粗至于有象、如包單在此、隨取隨得、居則觀象玩辭、
又不待卜而後見、是體察便自見吉凶之理、訂疑此段是就卜

筮上說冒天下之道。即此小註可見上章本義云。此尚辭象變尚象之事數句。為未定之說。

訂疑易之所以冒天下之道。不止一二端。即如兩儀四象八卦。未有文字。而天文地理。萬事萬物。皆在其中。邵子所謂圖雖无文。終日言而未嘗離子。是蓋天地萬物之理。盡在其中者。是也。開物成務。百姓與能。冒天下之道。非聖人孰能知之。故十翼大半言冒天下之道。

是故聖人以通天下之志。三句以下文。與神物以前民用。制而用之。謂之法。聖人則之。效之。象之。等語。觀之。似是指作易之聖。

人言

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

本義圓神謂變化无方云云至易以貢

訂疑圓即上章天下之至變神即上章天下之至神方謂卦體有定所謂六十四卦為其體也知字照下知以藏往知字易以貢易字所謂三百八十四爻互為其用也卦亦有變易以告人但六爻變而占之卦之彖辭與三爻變後十卦主悔者較少于

六爻皆不變與五爻變而占本卦彖辭者故曰方以知耳

本義聖人體具三者之德云

朱子曰聖人以此洗心退藏于密是以易之理來洗濯自家心了更無些私知小意在裏許聖人便似易了不假卜筮而知吉凶所以說神武不殺只是譬喻着龜雖未用而神靈之理具在猶武雖是殺人底事聖人却存此神武而不殺也又曰退藏于密固不用這箇物事吉凶與民同患也不用這箇物事用神而不用着知而不用卦

訂疑上言着卦爻之德自洗心以下言着卦爻未制之先而三

者○之○德○已○備○于○心○已○先○有○一○箇○見○成○著○卦○爻○了○

朱子曰一卦之中凡爻辭所載皆具已見底道理此藏往也占
得此爻却因已見底道理以推未來之事便是知來

訂○疑○朱○子○一○條○乃○未○定○之○說○知○來○藏○往○二○句○本○是○未○有○著○卦○先○
有○神○知○故○下○文○方○說○明○天○道○察○民○故○是○與○神○物○以○前○民○用○而○示○
此○焉○齋○戒○以○神○明○其○德○

朱子曰洗心退藏言體知來藏往言用然亦只言體用具矣未
及使出來到下文與神物以前民用方發揮許多道理以盡見
于用也

訂○疑○本○義○明○言○有○事○則○神○知○之○用○隨○感○而○應○所○謂○无○卜○筮○而○知○
吉○凶○即○是○使○出○來○了○但○得○其○神○而○不○假○其○物○耳○朱○子○之○說○非○也○
朱○子○曰○未○畫○之○前○此○理○已○具○于○聖○人○之○心○矣○然○物○之○未○感○則○寂○
然○不○動○及○其○出○而○應○物○則○憂○以○天○下○而○國○神○方○知○者○各○見○于○功○
用○之○實○

訂○疑○憂○以○天○下○之○說○乃○聖○人○之○情○見○乎○辭○因○馭○以○濟○民○行○之○意○
非○正○旨○與○本○義○不○合○本○義○有○事○无○事○是○皆○就○聖○人○自○己○身○上○說○
非○憂○世○覺○民○之○謂○今○人○因○朱○子○之○說○遂○以○吉○凶○同○患○句○為○萬○物○
一○體○之○說○非○也○衆○人○當○有○事○閑○利○害○之○時○常○憂○疑○不○決○聖○人○

亦然故曰與民同患。但衆人則只是憂懼而已不能審其從違也。聖人則神以知來。知以藏往。而有以處之矣。神以知來。謂能逆知其成敗。藏往。謂多識前言往行。以擇善而從。所謂前事之不忘。後事之師也。又如云不知為吏視已成事也。蒙引云神以知來。即後章之占事。知來。知以藏往。即後章之象事。知器其說雖詳。然皆是有占筮以後事。若此處知來藏往。皆是未有著卦之先。那有占筮。卦之德。方以知。知便是藏往。著之德。員而神。神便是知來。何以見卦之知以藏往。蓋卦爻之辭。大半取前人之占。而有驗者繫

之如高宗帝乙箕子王亨西山之類。固是其他如屯之婚媾。即鹿蒙之納婦。禦寇之歸妹。無之侵伐。涉川之類。皆于卦名爻義无所取。而忽係以此者。想必是前人占之。而有驗者。太卜筮人皆記其事。以備參考。而聖人作易。即取為卦爻之辭。但其人微細。故不復錄其為難也。此可見卦爻之知。以藏往矣。其在聖人。則只如夫子所云。多聞擇其善者而從之。多見而識之。便是知。以藏往。孔子一生。大槩如此。觀其答顏子為邦之問。與說夏殷而從周。及竊比老彭之語。可見。知字與神字何別。曰。知字對神字。猶俗云好記性也。對聰明睿聖而言。亦然。獨舉神知。

不及易貢者。卦可兼爻也。又貢字之義。于聖人之德。上難說。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。

本義明天道。故知神物之可興。至末

朱子曰。明天道。至前民用。此言聖人作易之事也。齋戒以神明其德。此言用易之事也。聖人无一時一事不敬。此特因卜筮而言。猶見其精神之至明。天道以下言教民卜筮之事。而聖人亦未嘗不敬。而信之以神明其德。

訂疑小註解神明其德一句。與洗心藏于密。无別不如本義就

考○占○說○為○是○蓋○无○卜○筮○而○知○吉○凶○者○聖○心○神○知○之○用○亦○用○卜○筮○者○聖○人○敬○天○之○心○不○假○蓍○龜○者○朕○志○先○定○也○卜○筮○尚○占○者○謀○之○鬼○神○也○舜○之○昆○命○元○龜○禹○之○欲○枚○卜○功○臣○湯○之○卜○吉○武○王○之○協○朕○卜○周○公○之○穆○卜○大○事○閔○係○重○大○不○敢○自○信○也○陳○明○卿○曰○聖○人○之○德○本○神○且○知○得○此○神○物○之○前○而○知○益○知○神○益○神○也○問○天○之○道○如○是○福○善○禍○淫○之○類○否○曰○如○陰○陽○變○化○春○何○為○而○生○秋○何○為○而○殺○夏○何○為○而○暑○冬○何○為○而○寒○皆○要○理○會○問○民○之○故○如○君○臣○父○子○之○類○是○否○曰○凡○民○生○日○用○皆○是○訂○疑○天○道○如○天○文○地○理○幽○明○生○死○鬼○神○之○類○又○如○兩○儀○三○才○四○

時○閏○法○一○歲○之○日○皆○是○民○之○故○天○下○之○動○也○易○辭○所○繫○者○是○也○
是○故○闔○戶○謂○之○坤○闔○戶○謂○之○乾○一○闔○一○開○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○成○成○用○
之○謂○之○神

疏○凡○物○先○藏○而○後○出○故○先○言○坤○而○後○言○乾○闔○戶○謂○閉○藏○萬○物○若○
室○之○閉○闔○其○戶○也○闔○戶○謂○吐○出○萬○物○若○室○之○開○開○其○戶○也○開○閉○
相○循○陰○陽○進○至○或○陽○變○為○陰○或○開○而○更○閉○或○陰○變○為○陽○或○閉○而○
更○開○是○謂○之○變○也○須○往○則○變○來○為○往○須○來○則○變○往○為○來○隨○須○改○
變○不○有○窮○已○恒○得○通○流○是○謂○之○通○也○往○來○不○窮○據○其○氣○也○氣○漸

積聚露見萌兆乃謂之象言物體尚微也體質成形是謂器物言其著也聖人裁制其物而施用之垂為模範故謂之法以利而用或出或入使民咸用之故謂之神訂疑既甚好利用謂利其施用卽下備物致用立成器以為天下利也以利而用句未受

本義闔闢動靜之機也云云
蒙引制而用之聖人成能也利用出入百姓與能也見象形
器生物之序也所生之物不止著龜但意之所主在著龜也猶
天命之謂性三句及誠者自成也辭皆兼人物而意之所主則

皆在人也

息齋余氏曰、戶一而已、闔斯謂坤、闢斯謂乾、且闔且闢、為變、可往可來、為通、見此戶之象也、戶則器也、制之于棟宇之初者、法也、千萬世由之而不能離者、神也、皆言戶也、知戶之說、則知乾坤之說、聖人偶有觸于一物、而發明乾坤之妙如此、知此者、謂之知易、先儒觀兔及斲公事之說、亦然、

訂疑余氏說、梁山來氏從之、然止說得乾坤變通利用出入好、與著龜不切、則此節似泛、无屬、愚謂疏與本義、只就造化生物及聖人制器上說、而不及著龜、其意則指著龜也、講此節、

月身言類
須先說說畢然後說歸着龜此節原結上文與神物而前民
用句也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

本義一每生二云云

訂疑本義畫卦揲著三句當刪蓋後人畫卦不過照原有卦圖
而次第畫之不消說了至于揲著不過畫一卦而止何用畫得
許多卦一每生二二句先就造化說

南軒張氏曰易者生之謂而太極者其所以生之者也
房氏易傳云易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦固

非今日有太極。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。明日有四象。而兩儀。後日有八卦。而四象。隱也。太極在天地之先。而不為先在。天地之後。而不為後。楊升庵曰。此說精明。可以補註疏之遺。

八卦定吉凶。吉凶生大業。

本義有吉有凶。是生大業。

訂疑有吉凶。便有趨避。避凶趨吉。則大業生。所謂成天下之務也。

朱子曰。卦畫既立。便有吉凶在裏。蓋陰陽往來。交錯于其間。時

則有消長、長者便為主、消者便為客、事則有當否、當者便為善、否者便為惡、即其主客善惡之間、而吉見矣、故曰八卦定吉凶、

○蒙引此乃未子學易之綱領也、訂疑固是如此、亦不盡然也、

訂疑上文不復言生六十四者、省文故、即繼之曰八卦定吉凶、

若元六十四卦只八卦如何便生吉凶、此處有繫辭一節不

言者亦省文也、又本傳中言繫辭者多矣、故不復贅、

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、以為天下利、莫大乎聖人、探賈索隱、鈎深致遠、以定天下之吉凶、成天下之亹亹者、莫大乎蓍

通

本義富貴謂有天下履帝位云

進齋徐氏曰法謂效法象謂成象萬物之生有顯有微皆法象也而莫大乎天地萬物之運終則有始皆變通也而莫大乎四時天文煥爛皆縣象著明也而莫大乎日月崇高以位言而貴為天子富有四海者為尤大智者創物巧者述之皆足以為利而物无不備用无不致立成器以為天下利者唯聖人為大賸隱以物象言深遠以事理言探之索之則賸者陳而隱者顯矣鈞謂曲而取之致謂推而極之則深者出而遠者至矣卦爻示

人明若觀火。則有以決其吉凶。而勉其有成也。

訂疑。贖隱猶費隱。○定吉凶成壺之者。不止著龜。著龜其莫大者。詳前。極數知來之謂占。下。

雲峯胡氏曰。此六者之功用皆大也。○聖人欲借彼之大。以形容著龜功用之大。故以是終焉。

蒙引。備物致用。立成器。以利天下。須有別。聖人教人以五穀為粒食。以鳥獸為鮮食。以薪供火。以水供湯之類。是備物致用。若夫網罟以佃。以魚。舟車以濟。川引遠。弧矢以威。天下重門。擊柝以待暴客之類。立成器。以為天下利也。物者天地間見成之物。

也。器者聖人所制也。若單說備物致用，似能該得制器。今既繼以立成器，則五穀六畜之類，不可以成器言。故須有辨。季彭山曰：探賸索隱，鈎深致遠，卽所謂无有遠近幽深，遂知來物也。

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。

本義此四者，聖人作易之所由也。云：

訂疑天生神物，聖人則之，則字當是制字之誤也。制者龜為卜筮之用，所謂制而用之謂之法也。變化圖書皆可則效。若蓍龜

只好制而用之。說不得則字。

生之編河圖洛書。當以易之文為據。聖人則之而作易。何為兼序疇也。

訂疑則河圖洛書之一二三四為四象之位。六七八九為四象之數。河圖之五為衍母。十為衍子。洛書之五為衍母。洛書雖无十。然五數亦各含十數也。

河圖之說。其見于經傳者。顧命河圖在東序。易傳河出圖。洛出書。聖人則之。論語河不出圖。吾已矣夫。但云河圖洛書。不云出于何時也。自漢孔安國始云。河圖者。伏羲氏王天下。龍馬出河。

遂則其文以畫八卦、洛書者禹治水時、神龜負文而列于背、有數至九、禹遂因而第之、以成九類、劉歆云、伏羲氏繼天而王、受河圖而畫之、八卦是也、禹治洪水、錫洛書法而陳之、九疇是也、閔子明曰、河圖之文、七前六後、八左九右、洛書之文、九前一後、三左七右、四前左、二前右、八後左、六後右、是說始于安國、而劉向父子、班固、閔朗皆因之、朱子據之以解易、而劉牧之又兩易之以十為洛書、九為河圖、亦不知其何所考、以為出于希夷、又引大傳以為二者俱出伏羲時、則于易傳為有據矣、然考之異書、河圖玉版云、倉頡為帝、臨于玄扈、洛汭之水、神龜負書、丹甲

青文以授帝。洛史曰：倉頡授河圖，綠字而創文字，是河圖洛書。出于倉頡之世矣。倉頡在因提紀。名畫記云：聖王受命，則有龜字。故靈龍圖呈寶，巢燧以來皆有之。有巢氏在太昊之前。禮含文嘉。緯書皆出漢世。伏羲德洽上下，天應以鳥獸文章，地應以河圖洛書，乃則象而作易。此劉牧所云皆出伏羲時之說。所據魏博士淳于浚以為伏羲因燧皇之圖以制卦。此名畫記所本。河圖挺輔佐。緯書云：天老謂黃帝曰：河有河圖，洛有洛書。天其授帝圖乎？帝往河洛，有大魚汧流而泛白圖。帝跪受，尚書中侯緯書云：黃帝巡洛，龜書赤文成字象軒，鄭魴記。未詳云：黃帝受

河圖而定土籙。伏羲得神蓍而垂皇策。晉志云：黃帝創受河圖。始明休咎。漢晉間，又以河圖洛書皆出黃帝之世矣。帝堯碑云：堯遊于玄河，龍龜負銜投鈐授典，然後受命合誠圖。緯書云：堯母慶都年二十觀于三河之首，赤龍負圖出慶都受之。及生堯，如圖云：述異紀、陶唐世越裳獻千歲神龜，背有文紀開闢以來錄為龜曆。握河紀緯書云：堯即政十七年，至于稷，沈璧于河，龍馬銜甲，赤文綠字，自河而出，臨壇吐甲，迴蓬甲似龜，廣九尺，有文。言虞夏商周秦漢之事。又沈璧于洛，有靈龜負書出，背甲亦文成字，止壇。孫氏瑞應圖云：堯即位，坐河渚，神龍赤色，負圖。

而至、備載山澤河海之形、國土之分域、是皆謂圖書出于堯時矣。
孝經鉤命決緯書云、舜即位、巡省中河、錄圖受文、孝經援神契緯書云、帝舜祇德、至于稷、榮光迭至、黃龍負圖、卷舒至水泮、置舜前、舜與三公大司空禹等三十人集、發圖、是河圖又出于舜之世矣。
野王符瑞圖云、周公踐祚、理政、與天合志、萬序咸得、休氣充塞、藩侯陪位、群公皆就位、如舜、至于日昃、榮光塞河、青雲浮至、青龍銜玄甲臨壇止、吐圖迴遶、註玄甲所以裏圖、周公與三公視其文、言周世之事、五伯之戒、與秦漢之事、隨巢子姬氏之興也、河出綠圖、又以河圖出周公之世矣、以上諸說紛、

怪誕不經、大約謂圖書之事、代皆有之、而朱子特取孔安國劉
歆闡朗之說、以為圖出于伏羲、書出于禹、以伏羲曾作易、河圖
中宮十五、可則為大衍之數、次一二三四、可則為四象之位、次
六七八九、可則為四象之數、而洛書之數、自一至九、與箕子所
述天乃錫禹洪範九疇之數相合、又其為說、文理雅馴、不似諸
說之荒唐无稽也、愚獨疑圖出伏羲、至周成王崩時、當有數千
百年、中間水火干戈、改革遷徙、不知經幾變故、凡治世之大經
大法、如左傳所云三墳五典八索九丘、皆遺亡漸滅、孔子時、尚
書止存二典三謨、然且殘缺失序、又夏殷之禮、至孔子時、遠者

千五六百年。近者千餘年。且不足徵。况河圖朽甲。敝文。何以獨存。是可疑也。其圖數與卦何取。而伏羲獨取之。以畫卦耶。又可疑也。孔子但云聖人則之。不曰則之作何用。亦不曰伏羲下紮。但云伏羲仰觀象于天。俯觀法于地。觀鳥獸之文。與地之宜。遠取諸物。近取諸身。又何獨斬一語。不曰則于河圖也。又可疑也。竊謂河圖洛書。事必有之。但皆出于周公時。非出于伏羲夏禹時也。洛書不知則之何如。或是卜龜之書。亦未可知。但今不可考矣。若河圖則或則之以制大衍之法。揲著求卦之法。如本義所云乎。但大傳天一地二章。夫子明言天地之數。又不云河圖。

之數也。或曰：夏商以前皆有卜筮，何以定河圖洛書？聖人則之為周公也。曰：五帝三王不相襲禮，制度各別。周人不用夏商之方，謂獨用伏羲氏之筮法乎？夏商以前自有蓍法易書，周公自用周易，與大傳所云大衍之數法耳。即如今日日者言命卜者占課，豈必一法乎？

又按龍馬之說有二。握河紀云：堯時龍馬銜甲，赤文綠字，自河而出，臨壇吐甲，迴遶甲似龜，廣九尺，有文，援神契云：舜時龍馬負圖，卷舒至水泮，置舜前。此二說皆以圖文在甲上，龍馬負出，留圖置堯舜前，而龍馬依舊入河去也。野王符瑞圖：周公時青

龍銜玄甲、臨壇止、吐圖迴蓮。註云：甲所以裹圖，則是圖自圖，而外有甲以裹之也。此雖為說稍異，然謂龍馬與圖為兩物則同。至宋胡方平，號玉齋，始謂周禮夏官馬高八尺以上為龍，引漢武帝得神馬于渥洼水中証之。武帝自神其事，各為神馬，以自欺，人不可為証。臨川吳氏曰：河圖自一至十五，十五點之在馬背者，其旋毛之圈，有如星象，故謂之圖。如此二說，則馬又為陸產之馬，特以其異于常馬，故神之曰龍。其圖則馬背上之旋毛也。而皆不云出于河。愚按：易傳顧命論語，但言河圖，不言龍馬。龍馬之說，乃出于漢儒孔安國。然既云河圖，則必出于河，无

疑出于河必神物也。豈出于河為土人所生得獻之周公。遂觀其圖而則之。後龍馬死。因取其皮而藏之東序。為傳世之寶乎。但皮毛易敝而難久。唯甲差可久藏耳。然甲久亦必敝。東序之河圖。或圖其形于竹木之上。以傳後世。亦未可知。搃之物久易敝。其不出于伏羲時。亦明矣。○史記封禪書。漢書郊祀志。亦不言圖書出于何代。山海經之怪誕。亦不載河圖洛書事。何也。易有四象所以示也。繫辭焉所以告也。定之以吉凶所以斷也。

本義四象謂陰陽老少云云

訂疑吉凶悔吝等皆辭也。分辭與吉凶而兩釋之。何也。曰辭者

事類也。如潛龍見龍之類是也。吉凶占也。易中怕有辭无占者。如坤之初上之類是也。知者玩其辭。吉凶可知。然亦有辭相似而吉凶反者。如大畜九二之與說輶。與小畜九三同。而九二曰中无尤。九三曰不得進而為所畜。泰六四之不富以其鄰。與謙六五同。而六四為失實。六五為无不利。故必定之吉凶以斷之。然間有不言吉凶者。或傳久而脫亡也。故漢書藝文志。劉向以中古文易經。較施孟梁丘經。或脫去无咎悔亡。唯費氏經與古文同。以此言之。其不言吉凶者。安知非脫失乎。

右第十一章

本義此章專言卜筮

訂疑本義云：亦欠斟酌。章內易有太極云：易有四象云：豈不言畫卦繫辭乎。

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

本義釋大有上九爻義云：

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

疏非雅立象以盡聖人之意。又設卦以盡百姓之情。偽變謂此。而裁之通謂推而行之。訂疑確。

本義言之所傳者淺云。

訂疑變通以事言。本第五章通變之謂事。確不可易矣。變通二字平對。疏以下文解之是也。

朱子曰。不成聖人有情又有偽。

吳臨川曰。盡情偽謂六十四卦各足以盡天下事物之情。其情之本乎性而善者曰情。拂乎性而不善者曰偽。

訂疑聖人有以見天下之曠之動則天下之情偽千態萬狀聖
心已自了然。但兩儀四象不足以盡其變。故加之為八卦。而健
順動入險麗止說之情已盡。天下之情偽。雖則千態萬狀。不過
此八者盡之矣。况又加之為六十四卦。而情偽有不盡者乎。
設卦即下文存乎卦之卦。繫辭即下文存乎辭之辭。下文本義
卦即象也。辭即爻也。正應此二字。卦下亦有辭。爻中亦有情
偽對舉之。互文也。聖人作易以盡情偽。知者觀其彖辭。僅思過
半。若止有卦无辭。亦何能盡情偽。而前民用使之因。彖以濟行
乎。

臨川吳氏曰。盡意盡情。偽盡言。皆所以為天下利也。恐其有所未盡。于是作揲著十有八變之法。使其所用之策。往來多少。相通不窮。而其所得之卦。一可變為六十四。亦相通不窮。其象其辭。皆可通用。而不拘于一。則其用愈廣。而足以盡利矣。訂疑吳氏之說。今多從之。然于本義不合。本義云。變通鼓舞。以事而言。又曰。變通二字。上章以天言。指莫大乎四時也。此章以人言。只說以事言。以人言。何嘗云。以卜筮言也。後篇云。黃帝堯舜。通其變。使民不倦。即此所謂以事言。以人言也。其言神而化之。使民宜之。即此以盡利也。但彼指三聖言。此指易言耳。其曰。

易窮則變，變則通，通則久。正與此變通二字合。若指撰著老少之變，言則久字如何解？此章盡利字如何解？前章通變之謂事，事字如何解？又云卦一可變為六十四，亦非其云辭皆可通用，則是。

盧中庵曰：有象卦辭而无變通，則易為確定之物，不能相通，不足適用矣。何利之有？利是便利之利，无適不順也。言隨時變通而適于用也。

訂疑本義序云：以一時而索卦，則拘于无變，非易也。以一事而明爻，則窒而不通，非易也。知所謂卦爻象象之義，而不知有卦。

爻象象之用亦非易也。即變通盡利之意。

蒙引書不盡言辭辭亦書也。如何盡言蓋易書是稽實待虛。只依卦爻之象說箇道理。隨甚樣事都該得。隨甚樣人都應得。所以能盡其言。

訂疑人用易須有變通之法。方可如不能變通易之辭。豈能恰好合着那人事。

臨川吳氏曰。民皆無疑而行事不倦。如以鼓聲作舞容。鼓聲愈疾。舞容亦愈疾。鼓聲不已而舞容亦不已。自然而然。不知其孰使之者。所謂神也。訂疑此却是。

乾坤其易之緼耶。乾坤成列而易立乎其中矣。乾坤毀則無以見易。易不可見則乾坤或幾乎息矣。

本義緼所包蓄者云々

蒙引語錄云。緼綿緒胎也。易之所有陰陽而已。凡陽皆乾。凡陰皆坤。可見此乾坤通指百九十二陽爻百九十二陰爻而言也。○易之緼。乾坤指六十四卦之陰陽言。乾坤其易之門。乾坤專指初始陰陽二畫言。謂之緼者。易中之所包蓄也。故曰易之所有陰陽而已。謂之門者。易諸卦之從出也。故曰諸卦剛柔之體。皆以乾坤合德而成。

訂疑本義易字指樸著而言蒙引從之愚謂易指易書言乾坤
成列如圖說所列六十四卦之次序也易立乎其中言圖雖无
文而卦爻之辭其理已具于此中也乾坤毀无以見易謂卦畫
不立則卦爻之辭无所繫也易不可見則乾坤息謂既无易書
則卦畫雖存後世亦將見其无文而廢之矣觀後世易書兩經
十翼見在而先天卦圖自程子以前世已不傳經生家只就經
文傳誦不知尋其作易之本原而伏羲四圖乃邵子得之李之
才○之○才○得○之○穆○脩○脩○得○之○陳○搏○搏○不○知○得○之○何○人○朱○子○以○為○自
道家丹術中得之謂參同契也夫四圖為易之根本學易之家

皆不存之。而僅存之道家書中。有經有傳。而卦圖且幾乎息。况无經文。而圖畫其何以得存乎。故此節言乾坤毀。則无以見易言象之。不可以不立也。易不可見。則乾坤或幾乎息。言象既立。猶不可以不繫之辭也。朱子曰。乾坤成列。而易立乎其中。這又只言立象以盡意。設卦以盡情。偽又曰。此易只是說易之書。此段極是。不知作本義時。何以又就變化說。潛室陳氏曰。此據先天圖言。謂落筆之初。陽畫在右。陰畫在左。只此二畫。分左右成行列。而一部易書已在其中。設若當時分此兩畫不成。則易書无自而見。便是乾坤毀。无以見易。設若當

時作此易書不成，則二畫幾于歇滅，无用便是易不可見，則乾坤息。訂疑此亦以易作易書說，但乾坤專指奇耦一畫，把中間四象八卦六十四卦，都丟過去，便說易書則非也。

說統此章都就卦說不復及著。訂疑此謂不復及著極是，但專言卦不及辭亦非。

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。

程子曰：此語截得上下最分明。朱子曰：若以有形无形言之，便是物與理相間斷了，所以說截攔得分明者，只是上下之間分。

辨待二箇界限至分明。

本義卦爻陰陽云：至道也。訂疑開口卽就卦爻說亦非。

蒙引：理無形者也。卦爻有形者也。始初聖人因見天地間有許多道理，故設為卦爻以該載之。卽所謂立象以盡意，設卦以盡情，偽者也。如乾道大通而至正，形而上者也。而六畫皆奇之卦，形而下者也。如坤道之順而健，形而上者也。而六畫皆耦之卦，形而下者也。如初陽在下之理，形而上者也。以初九一畫象之，形而下者也。剛健中止，出潛離隱之理，形而上者也。以九二一爻象之，形而下者也。諸卦爻皆然，此乃本義之正意。其後先儒

引用或以太極為形而上者、陰陽為形而下者、則皆是借用之、
 猶寂然不動、感而遂通、本指著卦、訂疑卦字當稱、先儒盡借以

論人心亦无不可、

訂疑此節亦是泛說、○畢○然○後○以○易○理○貼○之○如○上○章○闔○戶○節○之○
 例、

本義因其自然之化而裁之、云、○至○以○人○言○

訂疑說化字、○忒○无○而○夫、○只○當○分○外○字、○非○也、○化○字○與○推○字○舉○字○為○

例、○雖○不○甚○有○為○作、○然○亦○不○是○與○裁○字○絕○不○相○屬○

問、○只○是○一○箇○道○理、○但○即○形○器○之○本○體○而○不○離○乎○形○器、○謂○之○道、○就

形器而言則謂之器。聖人因其自然化而裁之則謂之變。推而行之則謂之通。舉而措之則謂之事業。裁也行也。措也。都是裁行措這道。朱子曰然。訂疑以化字屬裁字。極是本義如何。却把化字截出。另作一小讀。

又曰化而裁之。方是分下頭項。推而行之。便是見于事。如堯典分命羲和。許多事。便是化而裁之。到敬授人時。便是推而行之。裁是裁截之義。謂如一歲。裁為四時。一時。裁為三月。一月。裁為十三時。此是變也。通是通其變。將已裁定者。推行之。即是通。訂疑朱子欠分曉。憑謂化而裁之。是方經營區處。是成箇規模。

片○段○然○此○時○有○幾○番○安○排○易○置○故○謂○之○變○推○而○行○之○是○以○此○見
于○事○為○看○是○如○何○行○得○好○時○便○是○通○舉○而○措○之○天○下○之○民○是○自
已○行○得○妥○當○无○有○難○通○悖○謬○處○了○方○舉○而○措○之○天○下○之○人○使○大
家○通○行○謂○之○事○業○如○議○禮○制○度○先○須○斟○酌○裁○定○是○化○而○裁○之○本
諸○身○是○推○而○行○之○徵○諸○庶○民○是○舉○而○措○之○天○下○之○民○此○是○就○制
作○之○聖○人○說○如○堯○之○命○羲○和○治○曆○先○將○曆○象○日○月○星○辰○閏○月○歲
時○安○排○序○當○是○化○而○裁○之○乃○分○命○四○人○定○四○隄○以○殷○正○四○時○而
驗○其○合○否○是○推○而○行○之○後○來○見○得○无○有○差○錯○節○氣○時○物○皆○應○其
曆○然○後○制○為○定○法○以○投○民○時○而○垂○之○未○久○是○舉○而○措○之○天○下○之

民

問易中多言變通。通字之義如何。曰：處得恰好處，便是通。又曰：推而行之，便是就這上行將去。且如亢龍有悔，是不通了。處得來无悔，便是通。變是就時就事上說，通是上面處得行處說。故曰：通其變，只要常教流通不窮。訂疑此條是就易上貼之。然必于泛言後貼入方好。

問如貧賤富貴，夷狄患難，這是變行乎富貴貧賤夷狄患難，至于无入而不自得，是通否。曰：然。訂疑此說大非。

梁山來氏曰：此五謂言天地間之正理。聖人之教化禮樂刑賞。

皆○不○過○此○至○于○下○文○六○存○方○說○卦○爻○不○然○下○文○化○而○裁○之○二○句○說○不○去○矣○

訂○疑○來○氏○之○說○確○極○今○人○于○此○節○便○說○向○易○上○去○則○下○文○化○而○裁○之○二○句○便○沒○了○此○由○朱○子○小○註○而○誤○也○小○註○乃○暫○就○易○上○說○箇○例○耳○若○就○揲○著○上○說○則○大○謬○矣○此○章○原○不○言○卜○筮○也○易○中○亦○有○道○器○變○通○事○業○前○後○章○多○言○之○但○此○節○乃○泛○言○以○起○下○文○耳○

說○統○說○者○因○泥○上○文○變○通○盡○利○句○在○著○策○上○說○而○以○易○立○于○其○中○易○字○做○著○策○變○化○；○裁○推○行○亦○俱○從○著○策○上○說○不○知○此○章○與○

撰者全无干預化裁之變推行之通卽盡利之變通

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

本義重出以起下文 訂疑此本疏說東萊呂氏草廬吳氏皆云四字衍文是也

臨川吳氏曰謂之象申設卦以盡情偽一句繫辭焉以斷其吉凶申繫辭焉以盡其言一句 訂疑亦申立象以盡意一句

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

本義卦即象也。爻即辭也。

訂疑卦中亦有辭。爻中亦有象。對舉之。互文也。

朱子曰。謂卦體之中。備陰陽變易之形容。辭說出天下之動。如鼓之舞之相似。

訂疑極天下之賾。亦如說卦所列者是也。聖人雖見天下之賾。而立象以盡意。然不得後人究極出來。亦何由見其能類萬物之情乎。夫子說卦一傳。正就卦中極天下之賾也。爻亦可極天下之賾。卦亦可鼓天下之動。對舉之。互文也。

程敬承曰。聖人見天下之賾。見賾之皆道也。見天下之動。見動。

之皆道也。惟見道于蹟而立卦。故卦可用以極蹟。惟見道于動而繫辭。故辭可用以鼓動。訂疑確極。

化而裁之存乎變。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。然而成之不言而信。存乎德行。

本義卦爻之所以通變者。在人云々。○朱子曰。神而明之一段。却與形而上者謂之道相對說。自形而上謂之道說至變通事業。是自至約處說入至粗處。自極天下之蹟者存乎卦。至神而明之。又是自至粗處說入至約處。然而成之。不言而信。則說得又微矣。

訂疑此與一陰一陽之謂道一章同一陰一陽之謂道至謂之盛德自至隱以至至費也自生之謂易至陰陽不測之謂神又自至粗以至至精也與中庸一書相似中庸首言一理中散為萬事未復合為一理而又引三詩以贊嘆之至无聲无臭而後已焉

首節言變而通之以盡利言聖人設為變之通之法使人變通以求易也所謂以一時而索卦以一事而明又非易也化而我之謂之變推而行之謂之通釋上文變通二字之義也輕泛言之如中庸喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和

云○不○過○承○上○起○下○之○意○原○无○工○夫○當○與○下○節○謂○之○象○謂○之○文
同○例○不○過○起○下○文○耳○亦○如○中○庸○中○和○一○節○不○過○為○下○文○致○中○和
三○句○張○本○也○存○乎○變○存○乎○通○方○就○學○易○者○身○上○說○言○人○之○于○易
其○能○觀○象○玩○辭○而○化○裁○推○行○之○者○以○其○有○得○于○聖○人○所○設○變○通
之○法○也○變○通○二○字○且○淺○說○以○為○下○文○神○而○明○之○地○若○无○下
文○神○而○明○之○一○句○則○存○乎○變○存○乎○通○自○宜○兼○神○而○明○之○意○下
文○既○有○神○而○明○之○一○句○則○變○而○通○之○自○應○淺○說○矣○理○勢○不○得○不
如○此○此○如○中○庸○誠○形○著○明○動○變○化○共○六○層○孟○子○只○云○至○誠○能○動
便○完○則○誠○字○便○無○形○著○明○動○字○便○無○變○化○了○

蒙引嘿而成之。不言而信。二句要為神而明之。公地神而明之。用易之際變通之時也。嘿而成之。不言而信。以其平時理得于心。而有其德。理措于事。而有其行。德行之人。雖端居无事。无所諏筮。然方寸虛明。萬善俱足。无所虧缺。絕无事于言說。而其理皆實居之安。資之深。可以左右逢源。其德行如此。此其所以用易之際。便有以神而明之也。

右第十二章

卷之十二終