

續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

圖書集成

2271/08

八・經部・易類

讀易纂五卷首一卷 [明]張元蒙撰……………一

易經正義六卷 [明]鄒懋卿撰……………一四九

周易傳義補疑十二卷 [明]姜寶撰……………四一一

易象彙解二卷 [明]陳士元撰……………六九七

讀 易 纂

〔明〕張元蒙撰

據北京大學圖書館藏明萬曆
王世貞刻本影印原書版框
高一九九毫米寬二六六毫米

讀易纂序

嘉靖中畧有茂才異等二人曰吾師陸允清先生吾友張升正先陸治易張治詩張稍晚出而試時相甲乙允治二經者不敢以交游進納履來賁得收為弟子行幸甚當是時二先生以經術師範名三吳然陸竟不第死春秋僅五十餘而張先生膺貢徒太學上舍當有官

陸氏纂序

矣亦竟以病目廢余初落魄歸自齊中不及為陸先生治後事微聞其所著遺書有說易三卷而亡之最後復歸自鄖而始從張先生游稍出其讀易纂為卷亦三中采陸說凡四之一而金賁亨崔銑二氏復得五之一它所稱治易家者亡時采及之大較本程朱之故而稍酌以已意即朱氏說世所尊信以為黃鐘大呂者

其於象占變數位應之類苟不當於心不盡從也陸最名精於易其所發揮有確然而不可易灑然而自得於言意之表者然間或刻而流於鑿張先生能衷之吾不知於義文周孔之初自如何於理庶幾不悖矣予既得是書輒以稱之人而諸為張氏詩者大駭曰公欺我哉夫張先生所教授詩也而今乃易者何也予笑而語之

讀易纂序

若曹故未替於東魯之道也子所雅言詩書而已其叙詩之益而教人為周台二南者不啻數十舉然未嘗有一言之訛故而於易則卦為之彖又與爻俱為之象而什翼上下係之辭疊不已盖有得於居安樂耽之深至章編三絕而後歎曰如我數年五十以學易可以無大過矣君子以是知詩之為教易而易之為教難也易之

教毋匪人事而寔原於性與天道之微及
門之士雖以子貢之明穎猶自恨其不得
聞然至於書之成而商瞿庇子庸之流猶
能世傳而人守之然則張先生其猶行東魯
之道也陸死無子其詩且絕而張先生傳
之然不掩以已有使自伸其說賢於郭象
宋齊丘遠矣故為叙而行之

弇州山人王世貞撰

讀易纂序

三

讀易纂引用諸儒姓氏

凡載大全書者不重出

國朝諸儒說易者不能盡見姑記其畧

敬軒薛先生名瑄山西人著讀書錄行於世從祀

廟庭

敬齋胡先生名居仁江西餘干人著居業錄

白沙陳先生名憲章廣東新會人有白沙集

一峯羅先生名倫江西人有文集

虛齋蔡先生名清福建人著四書易經索引

陽明王先生名守仁浙江餘姚人著傳習錄

諸儒姓氏

輅菴羅先生名欽順江西人著困知記

甘泉湛先生名若水廣東人著學易說問辨錄

莊渠魏先生名校直隸崑山人著六書精蘊四書折衷

等書

南野歐陽先生名德江西人有雜著

介庵章先生名袞江西人著學庸口義

東廓鄒先生名守益江西安福人有雜著

心齋王先生名艮直隸山陽人著則言

一所金先生名貴亨浙江臨海人著學庸議學易記

龍溪王先生名畿浙江鄞縣人有雜著

二泉邵先生名寶直隸常州人著學史

子鍾崔先生名銑河南人著古易學要

荆川唐先生名順之直隸武進人著河圖洛書論有文

集行世

念菴羅先生名洪先江西人有念菴集

畏齋薛先生名甲人有著心學淵源錄

中玄高先生名拱河南人有雜著

存齋徐先生名階直隸華亭人有雜著

楚個耿先生名定向湖廣人有雜著

春臺蔡先生名國熙直隸永年人有雜著

諸儒姓氏

震川歸先生名有光直隸崑山人著易圖論

北沙陸先生名寰直隸太倉人著易說老子解等書

玄沙邵先生名弁直隸太倉人著老子解莊子解春秋

說

少湖王先生名敬臣直隸吳縣人有雜著

讀易纂凡例

婁東 張元蒙 著

瑯琊 王世貞

太原 王夢臣

南宮 韓 策校刊

元蒙著讀易纂凡四易稿矣不揣固陋間與程朱二

大儒稍有異同者始起億見自備遺忘云

太史荆石王長公索覽命之曰胡不干各卦下云舊

註若何今新定若何以便覽者蒙拜手謝曰果尔是

讀易纂凡例

與儒先爭是非矣惡乎敢惡乎敢不得已發凡例教

條以開其端非敢質言也以就有道而正焉論語曰

多聞擇善而從而陶靖節亦云疑義相與析是鄙人

私纂求益之本心也不然多見其不知量矣

摠論大旨

易諸卦生于乾坤坤生于乾乾之六畫起于三畫三

畫又起于一畫畫又本于無故曰無極而太極大傳

中洗心藏密神明默成皆喫緊為人之深旨也明道

先生常舉此以教人嗚呼微矣

上經主體首乾坤而終坎離水火天地之精也下經

主用。首咸恒而終既未濟。水火之合也。陸允清說同。總論象辭變占

大傳云。君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。揔六畫而言。一卦之象也。分逐爻而言。一爻之象也。辭則各繫于其下者。所謂彖辭爻辭也。居。無事時。觀象玩辭。觀此玩此而已。動。有事時。或以卦占。或以爻占。觀變玩占。觀此玩此而已。象辭雖有定。隨人取用如何。聖人豈能一一而預為之所乎。朱義分象占未當。程傳專主于理。易本象教。不明乎象。則辭若聖人之所自為。未見有端的不可移易處。恐亦未

讀易纂九例

二

盡也。觀者宜會而通之。金一所說同

論象

說卦傳。所陳八卦之象詳矣。俱以三畫者言。六畫不過因而重之。經中所取象。又稍稍不同。如乾本為馬。乃取象六龍。坤本為牛。乃取象牝馬。卦爻中類此者多。各以意求之。得象斯得辭。義理燦然于其中矣。然辭中象。不過舉一隅之說。不若卦畫之象。包含無窮也。學卦畫者。于此有得焉。嗚呼深矣。未易言也。

論變

易主變。不變不占。傳云。剛柔相推而生變化。然有不

變之變。有變動之變。有互換之變。有倒轉之變。如乾坤相對。坤即乾之分。乃君臣男女之別。乾之六爻。潛見惕躍飛亢。坤六爻。始履霜。終龍戰。所謂不變之變也。變動之變。如某爻變某爻。是也。互換之變。如損之損三益六。益之損四益初。是也。倒轉之變。如屯轉為蒙。需轉為訟。是也。各以其類求之。可以盡變之義矣。此周易也。首乾坤終既未濟。皆反對為義。此所謂變。此所謂易也。序卦傳殊未達此。特傳易者。衍說云耳。非出孔子明矣。程傳諸卦自乾坤而變。為近之。朱彖卦變之說。則無謂矣。

讀易纂九例

三

論位

傳云。列貴賤者存乎位。初上以本末言。二四以遠近言。三五以貴賤言。如此而已矣。大要重得中。二之中。又不若五之中。朱彖位有陰陽之說。非也。

六爻。五上為天。初二為地。三四為人。五天之道曰陰。與陽。而所用者陽。立地之道曰柔與剛。而所用者柔。故初上兩爻為未入用之位。立人之道曰仁與義。三四當升降之慶。俱入用。陸說同。

論小大

陽大陰小。易之定例也。不特卦為然。爻亦然。辭中小

大俱不輕下。小過之大吉。大者吉也。遯之小利貞。小
二陰也。家人六四富家大吉。大指五也。升初允升。大
吉。大指二也。又有同陽爻而特言大。則以位言。如萃
四之大吉無咎。大指五也。此皆聖人垂戒深意。不可
漫看。類此者。俱以此例求之。

論九六

數起于參兩。一二三四為四象之位。六七八九為四
象之數。五者。互也。天地之中數也。十則數之終。而不
可用矣。傳云。變化者。進退之象。剛柔者。晝夜之象。少
陽進而未及乎盈。少陰退而未及乎虛。故七八之數

讀易纂九例

四

不用九者。陽進之極。而不可復進者也。六者。陰退之
極。而不可復退者也。不可復進。斯含退意矣。不可復
退。斯含進意矣。故九為老陽。六為老陰。有變化之象
焉。九六者。聖人裁陰陽之限。而示以不可過之準也。
傳云。發揮于剛柔而生爻。以九六而乘時位。剛柔之
義。大可觀矣。康節詩云。如何九與六。能盡人間事。諒
我陸說同。

論用九用六

諸卦剛柔。可互為者也。乾坤剛柔之純。以配君臣男
女。不可相為者也。故聖人特發二用。以示象。乾之見

羣龍無首。救上九之亢也。仍乾之利貞也。坤之利永
貞。救上六之戰也。仍坤之牝馬之貞也。此義所關不
小。本義非是。以大終者。坤從乾。乾之大。即坤之大也。
非先陰後陽也。

論往來

向前為往。返後為來。經中泰否蹇解兩卦爻詞明白。
係辭知來藏往。數往知來。皆如此看。此精義所在。不
可草草看過。舊註未然。

論先天後天

先天弗違。後天奉時。乾文言贊九五之大人也。至以

讀易纂九例

五

先天圖為伏羲。後天圖為文王。此傳自陳希夷。至邵
子其說始詳。又有員方圖之說。竊以八卦在天地
間。無不可取。伏羲仰觀俯察。以盡其變。其云天地雷
風水火山澤。通天地民物而取也。帝出乎震。至成言
乎艮。則自大地八方而取也。初無先後天之云也。其
餘紛紛諸說。豈以上古無文之故。而有是哉。况程邵
同里。程子未嘗一言及之。必有定見。朱子取以冠簡
端。恐皆于易無補也。一取信于大傳足矣。同催子鍾說

論東南西北

從大地八方而取。則坤為西南。艮為東北。其限于經

中各有所取。坤之西南得朋。東北喪朋。西為陰方。得朋者。陰類之盛也。非喜其得也。東陽方。喪朋者。從乎陽也。乃喜其喪也。蹇之利西南。不利東北。則取平易險阻之說。傳所謂往得中。其道窮也。解之利西南。又取坤為衆之說。傳所謂往得中也。或以東北屬下卦。西南屬上卦者。非。

論河雋洛書

傳曰。河出雋。洛出書。聖人則之。則二雋並出。以洩天地之秘。而聖人則之。信矣。然二雋之義。至朱子啟蒙。蓋詳哉其言之矣。果盡符作易之旨乎。竊以天地之

讀易纂例

六

道。不過一陰一陽。五行迭運而已。然有顯諸仁者。有藏諸用者。顯仁。則可見可知。可以位數求者也。藏用。則不可見不可知。不可以位數求者也。河雋一六居北。二七居南。三八居東。四九居西。五十居中。則左轉相生。非可以位數求者乎。洛書戴九履一。左三右七。二四為肩。六八為足。則右轉相尅。所謂三同二異。于四時方位。若不相協。如何可以位數求者乎。雋惟相生。故生成俱全。此天地人物之所同也。書惟相尅。有中五而無十。水常制火。金不畏火。而上浮。金常尅木。木不耗水。而右轉。如是。則何自有堅凝完足之期哉。

此天地之秘藏。聖人獨得之。而難以語人者也。老子曰。天地不仁。以萬物為芻狗。聖人不仁。以百姓為芻狗。蓋盡洩其秘矣。知書而不知雋。則為楊氏之為我。後之儒釋。亦其流也。知雋而不知書。則為墨氏之兼愛。後之管商。亦其流也。噫。仁智易見。日用不知。蓋自古嘆之矣。安得窮神知化。獨立物表者。而與之共論雋書之旨哉。若洪範出于洛書。世有能辨其非者。不足深論也。味鼓萬物。而不與聖人同憂。則藏用處。聖人惟與天地不同。所謂無心成化。有心無為是也。聖人亦天。或是在是也。

讀易纂例

七

論參兩

一者。天之本數。二者。地之本數。參天之一。而為三。兩地之二。而為四。此參兩之始也。二與三合。則五矣。一與四合。亦五矣。故曰。五者。五也。天地之中數也。五數備。則六七八九十。亦以次相合而成。不待安排者也。積之則五十有五。成變化而行鬼神。至用以大衍。則用五十而去其五。五行各去其一。以存本也。至用以筮。又去其一。致用之時。五行各一其本也。由是衍之。乾之策。二百一十有六。坤之策。百四十有四。凡三百有六十。當一歲之數。二篇之策。萬有一千五百二十。

六

當萬物之數。此參兩之成也。文公陽全陰半之說。有理。恐於參兩之義亦無用也。陸說同

論撰著

傳曰。著之德圓而神。又曰。四營而成易。十有八變而成卦。朱子啟蒙中。衍其發。謂揲卦。揲之實。初變不五。則九再變三。變不四。則八。揲記之。四五為奇。九八為偶。夫易之數。以少御多。卦。揲之多少。正以紀其過。揲之多少也。然五則奇矣。四可為奇乎。八則偶矣。九可為偶乎。以此取定陰陽老少。不免扭捏難通。竊以九六者。剛柔入用之定數也。揲三變各去初卦之一。則

讀易纂九例

六也。不去。則九也。存九六之數。餘存一四。則為老陽。二四為少陰。三四為少陽。四四則為老陰。以此取四象之數。蓋得其一二三四。而遂可得其七八九六之數矣。造化所以示人者。莫大乎此。繫辭云。易有四象。所以示繫辭。所以告定人。吉凶所以斷。以人未能默識。不過別白而言之耳。故曰。顯道神德行。可以佑神矣。此陸說可從。

論彖傳大象小象

彖傳本發卦辭。而亦兼言外意。小象發爻詞。亦有互發意。謂全出于孔子。未可知也。不然。傳易者得孔子

之意而為之也。觀乾坤文言六爻。有子曰字。可見矣。獨六十四大象。各別取一義。不盡同于卦辭。決出于孔子。而無疑。雖謂之孔易可矣。繫辭傳。說卦傳。內多子曰字。自相唱和。成文。歐陽子已疑其非出孔子。此書若中庸然。非得孔子之精義。不能。若廣八卦序卦。雜卦等篇。斷出傳易者乎。無疑矣。

論上下經義

本義謂簡帙重大。分為上下兩經。似全無發明。程子謂凡陽盛者在。上經。凡陰盛者在。下經。庶或得之。上經主乾坤坎離四卦。故首乾坤終坎離。其間或水火

讀易纂九例

合于乾坤。或震巽艮兌合于乾坤。或合于坎離者也。泰否則乾坤之交不交。隨蠱又泰否之變。噬嗑賁則剛柔之分。即乾坤之變也。至順大過兩卦。不可倒轉而取。止以畫分對。故列於上經之終。而坎離次焉。程子謂陽盛者是也。下經重震巽艮兌四卦。而主于交。其間則四卦之互相合也。或四卦之合于乾坤。或合于坎離者也。獨晉明夷。則以離合於坤。此亦陰盛為義。至中孚小過。亦以畫分對。如順大過。此程子謂陰盛是也。既未濟。則水火之交不交。與上經之終坎離相對。蓋水火天地之精也。獨上經合乾坤坎離。其為

三十卦。下經除震巽艮兌而亦共為三十卦。此必有說。思而未得耳。竊以上經通乾坤為三十卦。如人生於父母。不可與父母分而為二。下經重震巽艮兌之合。却除此四卦。而共為三十。如兄弟分形同氣。有不嫌於各自為家者矣。未知是否。

論易纂本旨

讀易纂。纂諸家之說易者。而會通之。不拘一家者也。程朱尚矣。程主理而畧象。朱蕪象而重占。愚既已辨之矣。此纂蓋蕪程朱而互用之。凡大全所載諸家說易者。亦兼用之。又

讀易纂凡例

十一

國朝諸家說易者。悉不能盡見。有合意者。亦互用之。凡卦辭爻辭及大象。俱會通成文。多不主一家。難以分別。其有特見出前人者。特標出之。有億見所自信者。加一按字。以附見焉。大都採其協意者。不攻其所未協者。如斯而已矣。凡爻辭有不盡同於卦者。非特全体一節之分。亦聖人互發其意。以示天下來世也。况六爻。自初至上。雖各有取。非全不相蒙者。朱子重占。直以籤訣示之。似少意味。又多主劉柔相應之說。不知相應固其常也。然卦有直取者。有員取者。爻有相比而取者。有相分而取者。有從上而下以取者。又

有合反對兩卦而取者。此類難以悉舉。茲纂不過會通四聖之意。圓融活潑而取不令外強生一辭。恐支離蔓語。無當于易。故務簡約含蓄。其辭恨識見凡近才力單弱。多有未能達意者。覽者諒焉。幸改教之。

申論象辭變占

按居非寂然不動之謂。猶屋常也。觀象玩辭。平時理會功夫。動非感而遂通之謂。乃當事任也。猶處屯處蹇。處困處旅之謂。觀變玩占。務須隨時變易。以從道。猶大學之能慮也。此兩者皆零零碎碎功夫。中庸所謂道問學也。與首章易簡理得相足。

讀易纂凡例

十二

讀易纂卷小引

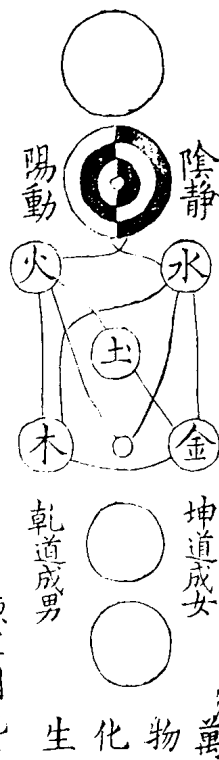
橫渠張先生曰讀書有悟還用札記不爾則還塞之矣
元蒙性甚魯少業毛詩長而讀易茫乎未有得也侍北
沙陸子得聞梗槩而有慕焉沉潜有年比萬曆庚辰卒
業成均歸不幸失明誦習俱廢乃獨抱遺經週而復始
亦稍稍有會心處其諸說經者求明者一誦說焉而耳
之有合有否恐其遺忘也口受以存之億見亦附焉嗚
呼三絕韋編假年學易聖訓昭如也蒙勉聞道達耳已
寡過云乎哉倘餘生未了展轉尋繹視今之所得又何
如也謹書日月以俟之

讀易纂卷

萬曆壬午七月既望婁東後學張元蒙謹識

讀易纂卷

婁東後學張元蒙輯

濂溪周先生

讀易纂卷

無極而太極太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極
復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉陽變陰
合而生水火木金土五氣順布四時行焉五行一陰陽
也陰陽一太極也太極本無極也五行之生也各一其
性無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女
二氣交感化生萬物萬物生而變化無窮焉惟人也
得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡
分萬事出矣聖人定之以中正仁義而主靜無欲故靜
立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合
其序鬼神合其吉凶君子脩之吉小人悖之凶故曰立
天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁
與義又曰原始反終故知先生之說大哉易也斯其至
矣

易傳序

伊川程先生

易變易也隨時變易以從道也其為書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋無傳矣予生千載之後悼斯文之湮晦將俾後人必流而求源此傳所以作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吉凶消長之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占得於辭不達其意者有矣未有不得於辭而能通其意者也至微者理也至著者象也體用一源顯微無間觀會通以行其典禮則辭無所不備故學者求言必自近易於近者非知言者也予所傳者辭也由辭以得意則存乎人焉

讀易象卷

十一

已易

慈湖楊先生

易者已也非有他也以易為書不以易為已不可也以易為天地之變化不以易為已之變化不可也天地我之天地變化我之變化非他物也私者裂之私者自小也包犧氏欲形容易是已不可得畫而為一於戲是也以形容吾體之似矣又謂是雖足以形容吾體而吾體之中又有變化之殊焉又無以形容之畫而為一一者吾之一也一者吾之一也可畫而不可言也可以默識而不可加知也一者吾之全也一者吾之分也全即分也分即全也自生民以來未有能識吾之全者唯觀夫

讀易象卷

十一

蒼蒼而清明而在上始能言者名之曰天又觀夫隤然而博厚而在下又名之曰地清明者吾之清名博厚者吾之博厚而人不自知也久不自知而相與指名曰彼天也彼地也如不自知其為我之手足而曰彼手彼足也如不自知其為已之耳目口鼻而曰彼耳目也彼鼻口也是無惑乎自生民以來面墻者比比夫所以為我者母曰血氣形貌而已也吾性澄然清明而非物吾性洞然無際而非量天者吾性中之象地者吾性中之形故曰在天成象在地成形皆我之所為也混融無內外貫通無異殊觀一畫其旨昭昭矣厥後又繫之辭曰乾

乾健也言乎千變萬化不可紀極往古來今無所終窮而吾體之剛健未始有改也言乎可指之象則所謂天者是也天即乾健者也天即一畫之所似者也天即已也天即易也地者天中之有形者也吾之血氣形骸刀清濁陰陽之氣合而成之者也吾未見夫天與地與人

讀易纂卷

四

大與小曰貴與賤曰剛與柔曰動與靜曰善與惡曰進與退曰實與虛博觀縱觀何者非兩八者所以象此者也又繫之辭曰坤坤順也明乎地與妻與臣與柔之類也然非有二道也坤者兩畫之乾乾者一畫之坤也故曰天地之道其為物不貳則其生物不測又曰明此以南面堯之所以為君也明此以北面舜之所以為臣也又曰吾道一以貫之則夫乾坤之象雖有大哉至哉之辨以明君臣上下之分而無二元也坤爻又曰直方大又曰以大終也又以明大與至之無二旨乾與坤之無二道也乾何以三一也天此物也人此物也地此物也

讀易纂卷

五

無二一也無二已也皆我之為也坤何以三一也天有陰陽日月明晦也地有剛柔高下流止也人有君臣夫婦貴賤善惡也三天下固有如此者也聖人繫之辭曰震明乎如此者陽為主自下而動且起也此我之變態也三天下固有如此者也聖人繫之辭曰巽明乎如此者陰為主陰入於下柔隨之類也此又我之變態也三天下固有如此者也聖人繫之辭曰坎言陽陷乎兩陰之中內陽而外陰水之類也此我之坎也三天下固有如此者也聖人繫之辭曰離言陰柔不能以自立麗乎兩剛又外陽而中虛為火之類也此我之離也天下又有三者陽剛止截乎其上故繫之辭曰艮艮止也明乎我之止也天下又有三者陰柔發散乎其外故繫之辭曰兌兌說也明乎我之說也舉天地萬物萬化萬理皆一而已矣舉天地萬物萬化萬理皆乾而已矣坤者乾之兩非乾之外復有坤也震巽坎離艮兌又乾之交錯散殊非乾之外復有此六物也皆吾之變化也不以天地萬物萬化萬理為已而惟執耳目口鼻四肢為已是割吾之全體而裂分寸之膚也是桎梏於血氣而自私也自小也非吾之軀止於六尺七尺而已也坐井而觀天不知天之廣大也坐血氣而觀已不知已之廣也元亨利

貝吾道之四德也吾本無此四者之殊人之言之者自爾殊人推吾之始名之曰元又曰仁言吾之通名之曰亨又曰禮言吾之利名之曰利又曰義言吾之正名之曰貞又曰固指吾之剛為九指吾之柔為六指吾之清濁為天地指吾之震巽為雷風指吾之坎離為水火指吾之艮兌為山澤又指吾之變而化之錯而通之者為六十四卦三百八十四爻以吾之照臨為日月以吾之變通為四時以吾之散殊於清濁之兩間者為萬物以吾之視為目以吾之聽為耳以吾之噬為口以吾之握為手行為足以吾之思慮為心言吾之變化云為深不

讀易卷

六

可測謂之曰神言吾心之本曰性言性之妙不可致詰不可以人為加焉曰命得此謂之德由此謂之道其覺謂之仁其宜謂之義其履謂之禮其明謂之智其昏謂之愚其不實謂之偽其得謂之吉其失謂之凶其補過謂之無咎其忻然謂之喜其慘然謂之憂悔其非謂之悔嗇而小謂之吝其不偏不過謂之中其非邪謂之正其盡焉謂之聖其未盡焉謂之賢言乎其變謂之易言乎其無所不通謂之道言乎無二謂之一今謂之已謂之已者亦非離乎六尺而復有妙已也一也二之者私也枯也安得無私與枯者而告之姑即六尺而細究之

目能視所以能視者何物耳能聽所以能聽者何物口能噬所以能噬者何物鼻能嗅所以能嗅者何物手能運用屈信所以能運用屈信者何物足能步趨所以能步趨者何物血氣能周流所以能周流者何物心能思慮所以能思慮者何物目可見也其視不可見耳可聞也其聽不可聞口可見噬者不可見鼻可見嗅者不可見手足可見其運動步趨者不可見血氣可見其使之周流者不可見心之為臟可見其能思慮者不可見其可見者有大有小有彼有此有縱有橫有高有下不可得而一其不可見者不大不小不彼不此不縱不橫不

讀易卷

七

高不下不可得而二視與聽若不一其不可見則一視聽與嗜嗅若不一其不可見則一運用步趨周流思慮若不一其不可見則一是不可見者在視非視在聽非聽在嗜非嗜在嗅非嗅在運用屈伸非運用屈伸在步趨非步趨在周流非周流在思慮非思慮視如此聽如此嗜如此嗅如此運用如此步趨如此周流如此思慮如此不思慮亦如此晝如此夜如此寐如此寤如此生如此死如此天如此地如此日月如此四時如此鬼神如此行如此止如此古如此今如此前如此後如此彼如此此如此萬如此一如此聖人如此眾人如此自有