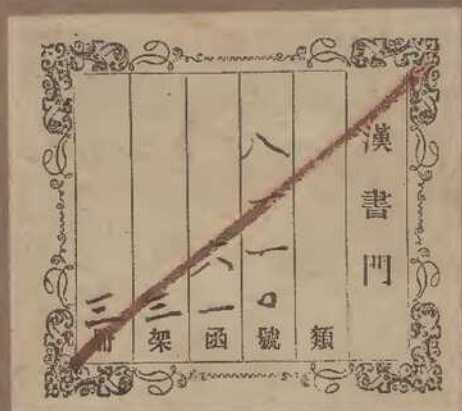

周易新講義

八二五

内閣文庫		
番號	漢	8110
冊數	3	(3)
函號	2	5

易二号

共三

国立公文書館
National Archives of Japan

原本の文字など不明瞭な個所があります。

綴じ部(喉部分)の文字など不鮮明な個所があります。

周易新講義卷第八

繫辭上

漢書文庫

天尊地卑乾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湯盪鼓之以雷霆
潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾
知大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自乾坤定以至變化見則
自體以致用自相摩相盪
以至成男成女則攝用以歸體外後天地之道備則人道有所因也
故曰易則易知簡則易從而終於賢人之成位乎其中莫非道也一

周易

卷八

言而盡者易也兩言而盡者乾坤也兩言者一言之所寓故繫辭自
乾坤而立易乾坤者道也天地者物也道微而難知物顯而易見則
物者又道之所寓故首章自天地而定乾坤○有道然後有位有位
然後有體天尊地卑乾坤定矣言其體也自形而上則道无方也无體
位也動靜有常剛柔斷矣言其性也自形而下則相因以生相代以
混然同而已矣孰為乾孰為坤哉自形而下則相因以生相代以
成健者无為而尊順者有為而卑以體則有成形以方則有定所
之謂乾坤定矣有一道斯有一體之位而位不能自高也終
甲以至高故卑者陳則貴者位高者陳則賤者立卑高者以所積
也貴賤者以所利言也貴賤位然後剛以之動柔以之靜皆有常焉
靜此之謂剛柔斷矣定者各有分守而不亂也位者各有形名而不
同也斷則其體辨之謂也其體辨然後相與而為聚散相繼而為始
終也方以類聚物以羣分吉凶生矣此言相與而為聚散者也在天
成象在地成形變化見矣此言相繼而為始終者也坎在比震在東
西北則乾東北則艮皆陽也離在南兌在西東南則巽西南則坤皆
陰也各以其所居之方此之謂類聚也陽物也而與陰為羣陰物也
而與陽為羣各以其所名之物此之謂羣分也方其各止於一而不
相與則无失也无得也自而已矣或類聚也或羣分也則得失隨之
此吉凶所以因其動而生以為得失之報也象者不必日月星辰九
天之所造而有見者皆象也形者不必山川草木九地之所作而為
器者皆形也物極之謂變則變然後成象物性之謂化則化然後成

形吉凶因事故曰生變化自道故曰見見則乾坤之妙用顯矣是故
剛柔相摩八卦相盪則變化之始也故曰見見則乾坤之妙用顯矣是故
運行一寒一暑變化之中也乾道成男坤道成女變化之終也有終
則有始乾知太始始之也有始則有終故坤作成物終之也故以體
則始於乾坤定而終於變化見以用則始於相摩相盪而終於成男
成女然後合於簡易則天地之道備而人道有所因矣故賢人之德
業亦以易簡序也所謂相摩者剛柔以體而相合也剛摩柔則為震
為坎為艮柔摩剛則為巽為離為兌是也與八卦相錯同意相盪者
往來以時而相推也若震盪艮兌湯坤離湯巽坎盪乾是也與剛柔
相推同意雷震風雨百物之所以生也日月寒暑四時之所以行也
乾道成男若為震為艮為坎皆男也坤道成女若為巽為離為兌皆
女也自男女而為夫婦自夫婦而為父子自父子而為君臣九屬乎
男道者皆乾之所成也九屬乎女道者皆坤之所成也陽始於亥生
於子成於丑而乾位亥之前故知太始言以父道始於天地而太極
則以母道生之也陰始於巳生於午成於未而坤位未之後故作成
物言施氣以生物者在乾而坤則因其成於未而作之也知猶所謂良
知也能猶所謂良能也大始則自然也而乾以易知則乾之德行无
非易也太極之於物也亦自然而已而坤之作成物亦以簡能則
坤之德行无非簡也所謂易簡者因時乘理无所用其私焉九以輔
萬物之自然而已故至健而陰不能陷至順而陽不能阻其曰新則
為盛德其富有則為大業也性理而動達時而行則險阻之不知豈
足以成變化哉故人道亦如之易則因性因性則易知簡則循理循理

則易從不因性而強人以難知則其道險而不平何以有親乎不循理而強人以難從則其事煩而無統何以有功乎易知則有親有親則可以久道之所同然也易從則有功則可大事之所同然也久則賢人之德德者成己之名也可大則賢人之業業者成物之名也此言易簡而欲人體之也易簡而天下之理得矣天下之理得而位乎其中矣凡此言人體之以配天地也天下之理得非得之而得也我則易簡而天下之理各當其體也成位乎其中者天一地位人一位是也猶中庸所謂與天地參也聖人體乾坤者一體乾坤則其易為盛德其簡為大業而成能能天能地而無不為也賢人者法乾坤者也法乾坤則其易為可以之德其簡為可大之業而成位成位則以人道參天地而已

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

此叙聖人之繫辭而君子用之也有作卦者言

入卦之始也有索卦者言六子之生也有重卦者兼三才而兩之也有成卦者積六畫而成之也至於設卦則因其時順其序而設之所謂序卦是也聖人之於盡意盡情為盡其言則各因其所盡者言故其上有立象其次有設卦又其次有繫辭其於明吉凶則以設卦為主故於設卦然後觀象繫辭焉晝夜進退憂虞失得所謂象也吉凶悔吝變化剛柔所謂辭也故曰繫辭而明吉凶則悔吝變化剛柔亦明也剛柔相推而生變化則悔吝積而成吉凶所謂悔吝者吉凶亦從而生也剛柔推所以生變化則柔推剛所以生吉凶所謂悔吝者吉凶亦從明而後其體定其疑斷推其理之相因則曰生生而後其象見其形成是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也人道也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也天地之道也象猶天之垂象也不以言致用而思以示人故吉者得之象也則繫以吉之辭凶者失之象也則繫以凶之辭所以告之也也有所謂禍福者有所謂吉凶者有所謂失得者有所謂喪得之象也其序與書之災祥同吉凶凶人其序與書之休咎同失得之象與其義亦如之失得者原其所生也故有失然後有得喪者因其成而已矣悔吝者憂之象也吝者虞之象也憂虞之序猶所謂得喪也憂在心慮在物在心則方有端而未為患成悔而已矣悔者心悔有之而不忘故積之以成吉在物則已成而可虞非悔之可及也故成吝吝者口以為是而不改也故積以成凶變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也變化生於剛柔進退生

於晝夜通乎晝夜之道而知者易也易則其道有陰陽有陰陽然後其時有晝夜而進退從之其體有剛柔而變化從之剛柔體也變化其用也晝夜體也進退其用也九不繫於故而動者變也而變者陽之事也故主進因其故而易之者化也而化者陰之事也故主退此之謂進退之象陰陽含德而剛柔有體則剛者陽之體也其所居之時猶曰之晝乎晝也柔者陰之體也其所居之時為夜也月之晝乎此之謂晝夜之象也故自此為進退自此為幽明自此為死生以至天地之相為消息盈虛君子小人之相為損益盛衰未嘗窮也六爻之動三極之道也所謂道有變動是也三極者以各立為體三材者以相通為用六書者定體也則欲相通故言三才三才者上下通也六爻之用則欲有體故言三極極者中而已矣此聖人設卦觀象繫辭之意也故易有序而不亂爻有辭而不窮而不同君子所居而安者易之序也因聖人之設卦也所樂而玩者爻之辭也四聖人之繫辭也居則觀其象而玩其辭因其所樂而玩者爻之辭也四聖人之繫辭也居則夜也動則觀其變而玩其占因其所謂六爻之動三極之道也是以自天祐之吉无不利言有合乎三極之道則天人之所助安者以言其形也樂者以言其性也玩者所好篤也觀者所見周也象有定體故其用見於辭變无常形故其應見於占是以自天祐之吉无不利

彖者言乎象者也爻者言乎變者也言者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也此叙彖辭之

者象也其象不同則其言亦不同或以下或以內外或以一爻所或在或二體相與或以物為容或以事明義或主柔或主剛或一剛或一柔或以來往或以出入成卦之體雖上下內外无不具備而彖之辭或舉其一或舉其詳或不言焉而皆足以相明此彖之所以言乎其象也爻者以動為言也所謂六爻之動道有變動是也爻者九六之數也於文從五而重之五者具九六之數也兩地則二四為六參天則一二五為九六之數具而卦成卦成則爻在其中矣故八卦則三畫以象天地人之三材未有爻也至於兼三才而兩之則重卦而為六畫然後有中爻有初上故道无變動則為三材道有變動則為六爻此爻之所以言其變也吉凶者言乎其失得也言者所以言平得若元吉征吉往吉大吉中吉終吉之類是也雖其為吉不同而要之皆為得也凶者所以言其失也若征凶自凶然凶見凶之類是也雖其為凶不同要之皆為失也故制字之法以土之口為吉而以不能固命為凶以有度於見為得而以不能執守為失悔吝者言乎其咎則其德全則人以為休而依之過於當則其行缺憾則人以為咎而違之也惟隨其闕而補之然後无咎然易言有凶而不及言言有悔而不及吝蓋凶與悔則欲辨之於早故方其有也亦言之吝則固而不改非可无也亦非可有也之則成吝非有吝而不必无也自言乎其象至言乎其小疵明觀象而繫辭也善補過者明辭之意

善也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辭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

陰陽言之則陽貴而陰賤以位言之則二四陰位也三五陽位也二與四三與五又有貴賤正與列者以序陳其不同也齊小大者存乎卦申象之所言也以陰陽言之則陰小而陽大以卦言之則得時者為主故大者不常有餘而小者不常不足齊者以時齊其不等也象者方見也小大者器也故爻言變則位言常象言象則卦言器辨吉凶者存乎辭此申吉凶者言乎其夫得也辨者以言別其不一也憂悔吝者存乎介此申悔吝者言乎其小疵也亦有辨則有所憂辨者以理憂者以事言凶有辨則悔吝无咎者亦有辨也故於悔吝言言憂無咎者存乎介介者別而未與物通之時也與物通則雖憂无及矣震過也故以思則憂以為則動動精可以无悔粗可以无咎言者辭之所命也存者理之所歸也是故卦有小大立本之不同也辭有險易趣時之不同也辭也者各指其所之

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清氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀

易有與天地準者天道也準言大體與之等也非過之也相似言其小體似之也非正如之也與之準故能彌綸天地之道天地之道陰陽剛柔是也其用不能无不足亦不能无有餘彌者補其不足而周之也綸者約其有餘而條理之也與之相似故不違不違者九損益虧盈順其理之自然而不以人為之也仰以觀天文俯以察地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀此因其與之準推而上之也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此因其似推而下之也所謂推而上之者何也夫其粗者有所能然後其情有所知彌綸天地之道易之所能也幽明之故死生之說鬼神之情狀易之所能也夫陰陽相摩剛柔相錯道有變化事有經緯天之文也天之體遠而幽其文則明之故觀以察其文是故知幽之故高下相傾廣輪相維動植之所生形勢之所宜地之理也地之體近而明其理則微之故察以精其理是故知明之故文則離而見理則別而藏幽之所因疑若難知也而其顯在文猶所謂闡幽也明之所因疑若易知也而其理在幽猶所謂微顯也幽明者萬物之域也死生者萬物之數也以其道則為陰陽以時則為晝夜以域則為幽明以數則為死生故知幽明之故然後可以知死生之說也夫神者妙萬物而為言也能陰能

陽而非陰陽之所能攝也故无晝无夜无死无生自本自根自古以
固存若夫萬物則同制於陰陽矣晝夜之運死生之期始者復終終
者復始如循環然蓋未嘗窮也故原始則知死之說反終則知生之
說循理而言之則生為始死為終探先後而言之則生之始乃自死
死之終乃有生列子所謂死於此者未必不生於彼而莊子所謂萬
物出於機入於機是也故事人然後能事鬼知生然後能知死知死
生之說然後知鬼神之情狀精氣為物言其聚也遊魂為變言其散
也五行之數天一而地二水生則火化坎之精者天一之所生而神則
從精者也有精有神而後魂也魄也意也各有其所藏而人之為人具
矣故精氣為物之始也為物則大化密後自嬰兒以至老死死則體
魄降于地魂氣升于天降則為化化則因形而盡如月之哉生魄以
至於死魄也外則為變變則无不之也如雲之无所定也故魄與月
魄同而魂從云云與雲同從鬼者所歸之名也則凡物之化者可知
之矣神者无不在者也則凡遊魂之變可知之也精氣者神奇之性
也遊魂者聚魄之對也為變者為化之對也故者其事之所因
也說者其理之所在也情者可以意通也狀者可以形測也

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

所謂推而下之何也夫天地之於萬物

具智周萬物而道濟天下也故中則不過非太高也旁行則不流非
太卑也旁行者所謂六通四闢也蓋非中行而已智周萬物聖不足
以言也而樂天知命所謂聖也道濟天下仁不足以及言也而安土敦
乎仁所謂仁也由智周萬物而為樂天知命智之盡也由道濟天下
而為安土敦乎仁之盡也故莫之為而為之者天也非人也莫之致
而至者命也非力也凡所謂遇者樂之而不辭凡所謂愛者順之而
不逆故不憂不憂者其得在已也安土者其居其所也惡者其不
者其行兼所愛者也寡所惡則不擇所而安之兼所愛則不擇物而
厚之故能愛能愛者其施在物也推而上之則所知者愈精推而下
之則所能者愈粗各從其序也範圍天地之化而不過此言與天地
準之成功也曲成萬物而不遺此言與天地相似之成功也通乎晝
夜之道而知又合二者而言之也故神无方而易无體範圍者形之使
有體也圖者制之使有方也春則生夏則長秋則斂冬則藏一寒一
暑終則復始天地之化也使各因其時而成功此之謂範圍至於寒
不陵暑不奪陰不害陽不至於太肅陽不至於太溫而萬物各得中氣
以生此之謂範圍範圍天地之化而不過則是在中節也曲成萬物而
不遺則是无棄物也故流形於天地之間者无不受命於陰陽而從
役於晝夜其微有消息其著有盈虛其分有幽明其數有死生隨流
轉徙未嘗知其為晝夜也故成然止冥然行惟晝夜所驅耳通乎晝
夜之道而知者則異乎此雖與之來而有所謂不來雖與之往而有

所謂不往故其體為神其用為易神則有所示而无所屈而以易為方易則生生而不生於生而以神為體以易為方者无方之方也故无體之體也故无乎不為

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

矣此辨易之為道顯於陰陽而成於德業故有所謂易有所謂乾坤

命曰道是也四者非同也非異也非即也非離也自其陰陽不測則

為神自其一陰一陽則為道自其生生曰新則為易自其且然无間

則為命陰陽不測非離於一陰一陽也生生日新非異於且然无間

也其名雖有四其宗則一而已故其道始於寂然不動而後感而遂

通寂然不動則其體小而其極則至於幽无形深不測所謂陰也

感而遂通天下之故則其體大而其極則至於瑩天工明萬物所

謂陽也故自形而上言之則為陰陽自形而下言之則為日月為天

地自道言之則柔弱者勝剛強自事言之則剛強者勝柔弱者故一陰

一陽之謂道言萬物莫不由之者也獨陽而无陰獨陰而无陽皆萬

物之所不由也繼之者善也成之者性也言道以陰陽為體而其用

則在善其復則在性故道言則祖善言則宗道言則父善言則子言

繼此而有生也繼此而有生必有成之者矣成之者終始之辭自天

言之則善者元也於時為春性者正也於時為冬言人道言之則善

者仁也性者智也故道為始善為繼性為終善以性為體性以善為

用善者欲之名也性者成之實也言繼則知有所始言成則知

有所生此以理言也或以仁見之或以智見之此以性言也夫道

謂之君子而性不同得所得有厚薄則所見亦如之无見也无不見也則

道備故為聖為神无不可者仁智之見偏故仁者以仁成名智者以

智成名不能相易也其下則可以知而不知者則謂之百姓夫飲食

寢興皆具正智聲咳語言莫非妙用而百姓

者日用而不知况有見乎此君子之道鮮也

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

測之謂神自道而言繼之者善成之者性也所以之知也故仁智

用所以之天也故仁智合而言之也其極至於不與聖人同憂而盛

德大業至矣哉仁者體也道以之顯用者智也道以之藏言顯則知

用之為智言藏則知仁之為體至於鼓萬物而不與聖人同憂則寂

然不動之時也聖人有思有為者也故言凶與民同患道則无思无

為故鼓萬物而不與聖人同憂此所以其德日新其業富有而範圍
天地之化而不遺曲成萬物而不遺此所謂富有之謂大業也通乎
晝夜之道而知此所謂日新之謂盛德也故曰盛德大業至矣哉生
生之謂易成象之謂乾效法之謂坤此言道德業三者之成名也一
陰一陽之謂道則知有生之謂易有日新之謂盛德則知有成象
之謂乾有富有之大業則知有法之謂坤有一言而具一陰一陽
者道而已矣矣有一言而盡生之理者易矣自道而後兩言可盡者
德與業是也自易而後兩言可盡者乾坤是也夫不生者能生生不
化者能化也故萬物生於天地天地生於易易無體也故不生不
則命萬物而無所歸道萬物而無所由此之謂易生其易以知太始
者成象也象者形之始而形者因於象也盛德之事也其簡以示人
者效法也法者象之終而效者因於象也大業之事也其簡以示人
象至法極矣然內之心不能無疑故極數知來之謂占所以斷天
下之疑外之物理不能窮故通變之謂事所以定天下之業也故天
蓋一陰一陽則有方體有方體則有左右有前有後有上有下有
內有外陰陽不測此之謂神夫易以神為體神以易為用故自生
陽不測陰陽不測此之謂神夫易以神為體神以易為用故自生
之謂易而卒之於陰陽之不測神之神也所以攝用也自闔戶謂之
坤至於利用出入民咸用之謂之神神之用也所以見體也自闔戶
用故曰之謂神即體而正名之也以用見體故曰謂之神因用而強
名之也自天言之則陰陽不測自人言之則聖而不可知不測以深

言不知
以妙言

夫易廣矣大矣以言乎道則不禦以言乎適則靜而

正以言乎天地之間則備矣

此章自易之廣大而及乾坤之

業自易之行以至道義之門也廣以言無不載也夫以言無不載也
元不覆載則通上下矣故以言乎遠則不御所謂推而行之謂之通
矣不禦者所謂通也此以言乎遠則不御所謂推而行之謂之通
也靜而正則貞也不離故也此因其四旁中矣而橫說之也以言乎
天地之間則備矣此因其上下而縱說之也廣大者猶有分也備則
無不有矣此易一名而具廣大也有易則有乾坤有乾坤則大在乾
廣在坤乾坤之廣大則易之廣大也故知太始者也其道則形而上
故所見者氣氣斯大矣坤作成物者也其道則形而下故所成者形
形斯天乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也
翕其動也闢是以廣生焉其靜也專則外无所待也非有所
屈非資始而後生也此以氣言也是以大生焉坤其動也直則前无所
有所納也其動也闢以言其有所出也此以形言也是以廣生焉以
乾對坤則乾為動為始坤為靜為生各廣大配天地變通配四
就其體而言之則皆有動靜皆有生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坤上則別易與乾
則合其所有而為配也配者異類而相合也廣大者其生有形也故
配天地變通者其動無窮也故配四時乾陽物也坤陰物也則有義故
陰陽之在天則為道其在人則為義也易簡之在天則為道也其在
在人則為善天地者上下之定位也四時者周行乎天地之間也口
月者相推而成四時也皆道之著乎物者也故廣大變通陰陽之義
配之至德則道之在乎人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而亦無乎
不在者易之所以為大也其生物有體其成物有配者易之所以為
至也易有太易有太極太易者其大也太極者其至也大則无方故
聖人以之極深而研幾至則有體故聖人以之崇德而廣業自其无
禮卑崇者極高明而日新卑者道中庸而富有乃德業之所由也故
崇效天則與天之所以造萬物而覆之者同也卑法地則與地之所
以成萬物而載之者同也天地設位而易行乎其中者智崇禮卑而
已矣至於成性存存則所謂神也禮智不足言也禮智者可以崇德

廣業而巳成性存存則為道義之門也雖天地亦得是而生也莊周
所謂生天生地神鬼神帝是也萬物同受命於死而各有所形於有受
命於死者皆是所受之命而不分自存則至於中絕卑墜而不正其
成於有者皆具所得之性而不能自成則至於倍蓰而相遠不盡
其才惟易為能順性命之理而輔萬物之自然故成其成以正天下
之性存其存以正天下之命故性命之理有順而無逆有得而无喪
自其自然而由之則為道自其或使而理之則為義此之謂道義之
門天地設位而易行乎其中者用崇德廣業故也乾坤成列而易立
乎其中者易之體也立象設卦故也

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前既終於道義之門
之以七卦之言行而終於作易之知益也卦者所以示象也故有以
見天下之賾賾者理之所藏可探以示人也上下內外所謂擬諸其
形容也靜而有則者形也動而有儀者容也陰象陰之物宜陽象陽
之物宜陰象雜者亦然此所以謂之象而成卦爻有所以趣動也故
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會
者方合而不乖通者方變而不窮此時也典則有敘而略禮則有

秩而詳此所以趣時也趣時有冒失則吉凶生焉此所謂之爻而成章象者有所擬象不以言致用而人觀之也故八卦成列而象在其言生於五故重卦而爻在其中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之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不出户庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲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思伐之矣慢藏誨盜冶

容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也言天下之至賤

賤之所言也言天下之至動而不可亂也此爻之所言也而不可惡也此
賤而至顯常遠於人情之所愛故可惡而易以象言之有形容有物
宜則雖至顯而不可惡也言之有所謂動有所謂至動而不可動若不可
治故可亂而易以象言之有所謂動有所謂至動而不可動若不可
擬之而後言度其所示也議之而後言議教其所宜也剛柔相推而生
變化則變化之所始也故則為剛柔相推在人事則為擬議言動此
所以變化之所終也而有成也故則為剛柔相推在人事則為擬議言動此
初六謙之九三戰之上九節之九五初九解之六三中孚之九二其言行
在內而人應之也同人之上九節之九五初九解之六三中孚之九二其言行
人同之也言行至於在外而與人同則在已者不可以不慎不慎則
不可有始與人者不可以不謙不謙則不可以有終初六藉用白茅
无咎慎之有始也勞謙君子有終吉謙之有終也故終之以節之九
之以乾之上九言其動而有悔也終吉謙之有終也故終之以節之九
言中孚之九二則失人縱則失已皆盜之招也故終之以節之九
故以況在室之君子或應或否其理也言出乎身加乎民行發乎
見乎遠其事也此則而應之也言出乎身加乎民行發乎遠其事也
有違發則已有榮有辱其始則加乎民見乎遠其極則動乎天地此

所以欲其慎始也慎始則言行在內而人應之同人之九五則與人
同者也故曰君子之道或出或處或默或語出者五也處者二也二
為陰則默五為陽則語其迹雖相異而其同心足以及除間其處雖相
表而其氣同足以協德故曰二人同心其利斷金又曰同心之言其
臭如蘭此所謂在外而人同之也與人同故內欲慎外欲謙大過之
初六其位則在下可謂錯諸地矣大過而錯諸地已為慎矣而又體
柔藉用白茅者也此慎之至也謙之九三其性止其德謙已為厚矣
而又勞在己而不伐功在人而不德厚之至也由慎之至也故曰足
以无所失蓋茅之為物薄而可用可重也由厚之至也故曰足以有
存蓋德言盛而九三能體之體在恭而九三能致之致此而不謙則
雖貴而元位高而元民賢人在下位而無輔若乾之亢龍有悔是也
不慎則亂之所生也言語以為階以至君失臣夫身雖榮事亦害
成若節之不出戶庭則非也不謙不慎則又至於致寇至矣盜思奪
之不慎之過也盜思伐之不謙之過也慢藏誨盜非所謂慎也治容
誨淫非所謂謙也解之六三在下卦之上柔而不正小人而居君子
之位故曰負且乘負以力下道也小人之事也乘以德上道也君子
之器也小人而當君子之器則无德以稱其位而可取故盜思奪之
居下而不應在上而乘陽不足以固位矣而又以解為性上慢下暴
而无所與者也故致
思伐之故曰致寇致

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功以象閏五歲再
閏故再劫而後掛物焉後有象有參而後有歲而後有數故易
智數無窮故著之德圓而神大衍之數五十揲四十九有九之成數又
合而為一也此著之體也其用四十有九自分為二言也此著之
用也以其著之體合著之用四十有九則五十一也故一為虛數四十九
為實數而一者四十有九之所生也故道則為大極大極者兩儀之
所生也故分而為二以象兩儀也九所謂兩儀者皆是也掛一
以象三不止三掛也九所謂三者皆是也揲之以四以象四時揲還
之數也歸奇於功以象閏積分之數也日之行也每歲餘十二日則
五歲積六十日三年一閏五年再閏著數亦再劫而後掛再劫者再
畢奇也再畢奇則四營而成易後掛則三變天數五地數五五
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三篇
之策萬有千五百二十當萬物之數也天數五二三五
七九是也地數

之盡性也窮神所以為日新之盛德盡神所以為富有之大業至於
過此以往未之或知所以知神也窮神者知化而已知變化則知
神矣故精義所以入神崇智所以窮神惟入神然後知神變化之道
不足以具神之成體而神之為也知變化之道斯知神之所為矣
易有聖人之道四聖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易者具變化之道者
也故言聖人之道四
焉辭者因天下之動而效之也故以言者尚其變者因萬物之化而
裁之也故以動者尚其象則藏往故以制器者尚其占則知來故以
卜筮者尚其四者易之所有而聖人之所以為道也君子則由之也
易道也聖德也君子業也聖之於文有聽以耳有問以口然後獨立
於上此所以為君是以君子將有為也將有行也問焉而以
言其受命也如響言無有遠近幽深遂知來物非天下
之至精其孰能與於此君子將有為也所謂言也將有行也
所謂動也君子之言未嘗無為也若
禮所謂君子有為言之也故言者日有為為者言之意也動者離靜
之辭也起則行矣故動者日有行行者動之形也言斯有為動斯有
行言所以對默至於有為則離靜動所以對靜至於有行則離靜問
焉而以言者所謂尚其辭尚其變也其受命也如響此言而有為者

有應而無遠也。無有遠近幽深，遠近者言來物也。此動而有行者，不惟因物能變而遂知來物者，非已事也。遠近者言來物之方幽深者，言物之情方靜則見受命也。如纒自加於民者而言也。方動則見遂知來物自得於已者而言也。故曰：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，無思也，無為也，寂然不動，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能與於此？

至精者，天德之至而致一者，不足言也。故合神而其極則至於無體，有天下之至精，然後有天下之至變。故參伍以變，錯綜其數，通其變，遂成天地之文，極其數，遂定天下之象。而於三行於四，備於五，四三而參之，則八卦之數成矣。因五而伍之，則六爻之數備矣。以至積為九合而為二十，有十五數，而九六錯綜其數，則天地之數合矣。天地之數合，則其錯也，有十五數，而九六七八四之以為體也。其綜也，有五十有五而四十九數，推之以為用，此之謂數數奇耦具也。通其變，遂成天地之文，若制器是也。極其數，遂定天下之象，若卜筮是也。天地雖有天地之文，而無器以成。

其形則卒於樸而無用，其能成文乎？天下雖有自然可畫之象，而無器以探其爻，則藏於竇而難形，其能有定乎？象之用在變，若使民不倦，使民宜之，通其變者也。占之用，在數，若當其之日，當萬物之數，其數者也。夫窮則變，以通之，疑則數，以極之，故曰：非天下之至變，其孰能與於此？易，無思也，無為也，寂然不動，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能與於此？

至變然後有至神，故曰：易，無思也，無為也，寂然不動，感而遂通天下之故。至神之用在變，而足則無事於思。天下之事，隨意而感，則無事於為。五思故寂然，無為故不動。非待物而後動，感而後應，不得已而後起。所通者，故而已矣。故者，待命而後通。神者，有應而無求也。故曰：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。自人道而言，以神制器，以易卜筮者，之謂君子自天道而言，則以易極深而研幾者，之謂聖人。極深故能深，能深則能通天下之志，而為至精，況已之

言動乎由研其幾能辨則天下之理而為至變况制器下筮乎
深者理之難測也不極則不足以制之者理之微妙而難見者也不
研則不足以情之古之人有謂磨心者所以極深也不特深而已有
所謂圖難於其易為大於其細者所謂研幾也不特研幾而已能
深能幾則惟神矣故曰惟神也不疾而速不行而至所以成至神也
不疾者无所不周也不行者无所不離也不即不離而能速能至者至神也
也故深可以成至精幾可以成至變皆有所假者也若夫至神則无
所假惟神然後成至神也故子曰易有聖人之道四焉此之謂也
天一地二天三地四地五地六天七地八天九地十子曰
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
天下之疑故此先敘易之所為而後聖人以易極深研幾
有而聖人又繫之以辭天一至天五生數也地六至地十成數也其
兆有元其合有中其奇耦相得其先後想承以序則有始終以用則
萬物則鬼神无不攝焉此自然之數也易之為書亦若此而已矣故
曰易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已也開物有精之
生數也成務者猶之成數也冒天下之道猶之无不攝也无不攝也

麗於陰陽者皆物也不易則不生不生則塞故生生之謂道所以開
物也無微无章天下之所實覆而不已者務也不易則不惑不成則
虧故通變之謂事所以成務也開物者深也成務者幾也冒天下之
道者神也冒者自上而覆猶天之於萬物也莫非物也而天冒之莫
非道也而神冒之聖人者道者也易開物也故以通天下之志易
成務也故以定天下之業易冒天下之道也故以斷天下之疑開
則塞開則通務者事之始也業者事之終也成則定斷斯明此易之道也
是故著者之德圓而神卦
之德方以知六爻之義我易以貢
而不窮神者其用虛而善應著者之德也方則有所止知則有所能
卦之德也圓而神者當體是也方以智者積以致也故神則无方
智則有方无方故常知來示无方也有方故常藏往往則有方矣
卦者象也象則示之以定體與天之垂象同也爻者變也變則其
義不可為要故易以貢者効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此哉聖人
洗心者所以无思也以此退藏於密者所以无為也以此吉凶與民
同患者感而遂通天下之故也有心則有思有思則與物雜而不清
故洗之莊周所謂疏綸而心是也有為則出而與物相見而已之利
器皆以示人故退藏於密莊周所謂吾未始由吾宗也此其所獨也

用而強名之也故生生則易之謂利用出入民咸用之則謂之神成象効法則乾坤之謂闔戶闔戶則謂之乾坤闔戶不則則謂之神一闔一闢則謂之變无門无旁四通之皇皇則謂之謂往來不窮則謂之通以至為象為器為法為神皆稱其名然後其實皆有所生若易之有太極以是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象至大業是也

生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

太始父道也乾之所知也太極母道也坤之所知也方言有所生故自太極為始太極中也故兩儀受之以生兩儀之敵也儀形之匹也天高以覆地卑以載是也有天地則四象生若所生之神物所成之變化所垂之象所出之圖書是也其序或以始終或始終之象數也聖人或作其物或効其道或象其事或則其象數以作為八卦故曰象生八卦若乾為天坤為地象也陽奇而陰耦數也乾成男坤成女所謂變化也故方以類聚物以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賾索隱鉤深致遠以定天下之吉

凶成天下之亹亹者莫大乎著龜

夫有所生則有所成生者象也成者器也器則有大小矣故自天道而言則法象莫大於天地變通莫大於四時縣象著明莫大於日月自人道而言則崇高莫大於富貴備物致用立成器以為天下利莫大於聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎著龜天道則以法象為體以變通為用而縣象著明所以見吉凶以示人也人道則以崇高為體以備物立成器為用而探賾索隱鉤深致遠者所以定吉凶而告人也崇者聚而高富也高者以卑所事貴也因物而為用故曰備物制器而用之故曰立成器故富貴為先聖人又次之言聖人待富貴而後有為而著龜待聖人而有用也賾者理之未發也故探之隱者理之未得也故索之鉤深則探之所不及也致遠則索之所不反也定天下之吉凶者所以通志成天下之亹亹者所以成務此著龜之所以為大也崇高之所以為大者聖人以德而居之也著龜之所以為大者聖人以道而與之也聖人之所以為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

聖人之作易窮神而巳矣无一物不生於神則元一法不見於易故於天地之間鬼神之所生者无不取以為法无不取以為用是故天生神物謂著龜也天地變化聖人効之謂四時也天垂象見吉凶謂

日月也河出圖洛出書謂象數則者彼有物而此則之也猶以則之
為不足也則刻四時之變化始者彼有法而此效之也又以為變化
者真運而難知則又象見吉凶之日月夫象者明莫大乎日月至
於彼有象而此象之則盡矣然無可為之時則猶以為未也至於河
出圖洛出書然後作焉蓋其植而龜動象數之始也圖有象而書有
法象數之終也至於有自然端應之圖書則聖人之有待者備矣故
孔子曰河不出圖吾已矣夫嘆元是時也此之謂易有四象所以
象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也
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論四象之所生則曰易有太極論
四象之所成則曰易有四象而已
此四象者示人也示者象之意伏義之專也無辭則象不明故繫辭
焉所以吉定之以吉凶所以斷也文王周公之事也吉者利害以
悟之也斷者因得失而治之也若夫有之成卦以柔有之大上九大有之才
所謂繫辭焉而定之以吉凶大有之成卦以柔有之大上九大有之才
也乘六五有孚之柔履信思乎順者也而六五又能承之尚賢之時
也故天以理而助順人以情而助信此所以吉无不利也知此則定

之以吉凶
者同知矣

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

此自象與卦以見聖人之意見聖人之意然後自乾坤而見易也言
者所以達已而應物也日常出而无穷書則述其成射而已意者內
藏於心而隨物以應也微而未展於形言則發其大端而已故意常
有餘言常不足於意言常有餘而書常不足於言其理之精神域之
小大自不同也善學者得於書不若得於言不若得於言不若得於言
若得於意包丁之解牛輪扁之斲輪皆可以神解矣子曰聖人

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聖人之於易以言不足以
盡意則立象以盡之若乾

坤之象所以盡健順之意也意有情偽則自此而為利害自此而為
悔吝自此而為吉凶而一定之象又不足以盡故設卦以盡情偽若
乾坤否泰之為在是也立象則有成形八卦之謂也設卦則有定所
因而重之謂也繫辭焉以盡其言合象與卦而言也辭者言之用也
在已者盡意以盡言在物者盡利以至盡神利者所以和同天
而无間者也物之所便則與時宜之物之所厭則與時去之大則因
革小則損益或制器或立法順人心之所同然以應萬物之求使民
有宜而无倦此之謂盡利神者即陰陽之道而不測者也故闢而

之則視之不見聽之不聞搏之不得而其妙無體及夫散而在物小
以成小大以成大在坑滿坑在谷滿谷方與者鼓之方成者舞之至
於一曲之幽一芥之微無非妙用乾坤其易之緼邪乾坤
此之謂盡神盡者無餘之辭也乾坤其易之緼邪乾坤
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夫粗則盡利精則盡神所謂易也故繼之以乾坤為易之緼言
義之所藏也又曰乾坤成列而易立乎其中矣言義之所立也蓋乾
坤若立象之意也成列者設卦之位也一乾一坤則謂之成列也
者所聚而藏也立者所倚以見也乾而無坤則有見於上而無見
於下有坤而無乾則有見於下而無見於上是之謂不成列不成列
則乾坤之體不全而天以見易易不可見則道之先
後失序而事之全未不明所謂乾坤者或幾乎見矣
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
行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業一陰一陽
之道則陽為乾陰為坤相與成列而後易之體與天地並立而易之
用無適而不在人也以上則道以下則器以日新則為盛德以富有
則為大業而乾坤盡其為乾坤盡其為坤也故易待乾坤而後立猶曰
立天之道曰陰與陽也乾坤待易而後生猶曰陰陽合德而剛柔有

體也是故形而上者為道即乾之成象也形而下者為器即坤之成
法也以剛柔則有體以奇耦則有數以左右則有方者形也形而上
則為一陰一陽以至於不剛故謂之道形而下則為仁義為禮樂以
分則有守以實則有名故謂之器有道有器則乾坤全而易見故化
而裁之謂之變易之與物化也推而行之謂之通易之與時行也
有通器以為體有變通以為用故舉而錯之天下之民謂之事業是
故天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
極天下之賾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易至於為事業則無所緼矣故
聖人因其形而上也有以見天下之賾者則謂之象因其形而下也
有以見天下之動者則謂之爻所以作易也由作易故天下之理有
所歸極天下之賾者存乎卦以有象也鼓天下之動者存乎辭以有
爻也化而裁之存乎變故可以一闢一闢推而行之存乎通故可以

往來不窮神而明之存乎其人言道非人不行默而成之不言而信
存乎德行言事業非德行則无所止也神而明之道也默而成之德
也不言而信行也三者易之所
以見而乾坤之所以不息也

周易新講義卷第八

周易新講義卷第九

繫辭下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推
變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生
乎動者也乾坤成列而易立乎其中者易之義也八卦成列而象
在其中者易之象也易之義蘊於乾坤而已矣故乾坤
成列而易之義立易之象則乾坤不足盡之故八卦成列而易之
象見方其三畫以像三才之定體則謂之八卦作則无所因至於兼
三才而兩之以像三才之變動則非復有所作也因之而已矣故曰
因而重之成列者八卦而已而曰象在其中者蓋八卦相錯則六十
四卦成也因而重之者成卦而已而曰爻在其中者蓋爻者九六之
數也九六之數定而卦成卦成則爻亦隨之也象者一卦之成體也
故天下之隨存焉爻者六位之變動也故天下之動存焉剛柔相推
所以成爻也而爻者言乎變則變斯在其中矣繫辭焉而命之所以明
爻也而辭者以故天下之動則動斯在其中矣一闔一闢而不可以
常言者變也征行作焉出入往來而不可以靜言者動也命之定吉
凶而不易也猶天之命萬物也卦則兆於成列而剛柔者立本
備於重爻則非於變而備於動故吉凶悔吝生焉剛柔者立本

者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也
也此言卦也變通者趣時者也此言爻也成列者設卦之序也立本者成卦之才也變化者異體也故陽為變陰為化變動也變通也則同體者也故有為有行者則謂之動往來不窮者則謂之通有以剛立本而以柔變通者有以柔立本而以剛變通者立本者不變趣時者无常非直隨時而已也時之所趨者我則赴之也隨時者後之也趣時者先之也乘時者下之也應時者有待者也吉凶者貞勝者也此言吉凶雖生乎動而靜足以止之也易以內卦為貞外卦為悔貞者靜而止也悔者動而過也動然後有悔有吉凶不動則貞而已矣故靜勝躁貞勝吉凶方其有吉凶則非貞不足以勝也然貞之為道不獨勝吉凶而已雖天地日月之道天下之動亦本諸此而已矣天地之道以正則其用足以周物貞明是也天下之動以貞則貞夫一是也自其靜而正言之則為貞自其動而一言之則為一天地日月之道不正則差故曰正天下之動不一則亂故曰貞夫一之與正非一也非二也所主之不同耳故自八卦至生乎動者離靜而涉動者也自立本至貞夫一者攝動以歸靜也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣
一者攝動以歸靜也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣
矣
乾以易知坤以簡能易簡之用也確然示人易簡然示人簡易

簡之體也確然堅高也隤然卑順也乾體堅高天則疑若難而其示人則易易者因性也坤體卑順地則疑若順而其示人則簡簡者順理也父也者效此者也母也者像此者也父象動乎內吉也母象靜乎外功業見乎變聖人之情見乎辭
之所效象之所像亦以簡易也父象動乎內吉凶見乎外此以卦體為主也吉凶則事物也內在所以此而幽外在所被而顯功業見乎變一闢一闢之謂也聖人之情見乎辭一吉一凶之謂也以情則功業者事也以變則辭者常也聖人有動乎內故有見乎外有見於變故其情見乎辭也聖人之心則无思也无為也疑獨而也矣非可以言也及夫與民同患則吉凶悔吝莫虞矣得九可以示人者則一繫之以辭所以盡其言也示人者所謂象也猶曰易有四象所以示也見乎辭則或言變或言象是也猶曰所以告所以斷也天下之理有隱有見曰變有其中曰動在其中者其理隱也至乎動而有吉凶變而有功業又繫之以辭則其理見而示人矣上則自乾坤而至八卦自易簡而歸賢人之德業下則自八卦而至乾坤自天地之大德曰生簡易而歸之聖人之情見乎辭出入之序也
聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財
正辭禁民為非曰義
自天地之有生以至聖人之制器目聖人之制器以見易之為象也天地設位

聖人成能成能者所以裁成天地也天地之大德曰生聖人之大寶曰位位者所以輔相天地者也天以乾元資始地以坤元資生此之謂大德曰生與所謂元者善之長同也聖人者配天地而理萬物者也元位則為元聖素王而已矣矣有位於天則操天下之利勢而無所行而不得志此之謂大寶曰位與所謂域中有四大而王亦大者同也位也故聖人以大寶配之而生者德也故聖人以仁配之在天地為生矣而無財以聚之則亦窮而散矣故曰何以聚人曰財仁者德也財者政也義者所以輔德而行政也夫天生之地成之人為之則財之所由生也無以理之則上之闔散收斂不得其平下之強者奪富者并曰出而無窮故生之有道取之有義用之有禮所以謂理財也理財則天下之用有制度而不困矣雖然財者民所利也以利養民而不能正其辭則民知利而不知義飽食逸居而無所不為故明禮義以道立法度以齊之有名者知其實所以正辭也辭正則天下之民有分守而不亂矣理財以富之正辭以教之然後禁民為非非罔民也所以養善而去惡也此亦天地之理也天地之於萬物春以生之夏以通之通之則極矣然後斂之以秋歸之以冬而華者實疏者性勞者息亦猶此而已

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物

若伏犧神農以至黃帝堯舜皆古之王天下者也其守位

其乘人其禁民為非皆具乎仁義者也故孔子順大道之序而陳之以作八卦為始其作八卦也在於俯仰以觀遠近以取而已矣易曰陰陽不測之謂神又曰生生之謂易則萬物之體莫妙於神萬物之用莫先於易無一物不生於神無一法不見於易故合而為渾倫散而為兩儀其變化為陰陽其往來為晝夜其蟲為江河其絳為山嶽以至於人為而最靈為草木而華實為鳥獸而飛走其形其色其象其數其動其息其消其長莫非神也神莫非易也夫自天地之大以至於萬物之細皆非於神易斯具神易之體用此伏犧所以有所觀有所取也故仰以觀象於天俯以觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物有所取也觀以達其體取以致其用此所以作八卦也孟子曰萬物皆備於我矣反身而誠樂莫大焉以伏犧之智且不求諸備物之我而求諸俯仰遠近之間者蓋神无乎不在而易无乎不為故伏犧亦无乎不觀觀之而理當則亦无乎不取也豈特如此而已也又嘗有待而後興上繫曰天生神物聖人則之天垂象見吉凶聖人象之天地變化聖人效之河出圖洛出書聖人則之此所謂有待而後興也觀之而後取者以人法天也天有日月星辰以而略其相在天成象故仰則觀象於天效法於天也效法於天而天者皆象也山上澤說水潤火炎九有形於地者皆法也萬物負陰而抱陽其形體其容色皆有相錯之文而鳥獸之文為著故觀鳥獸之文以求陰陽之理山川高下丘陵墳衍動植之所生皆有所宜也故觀地之宜以求諸陰陽之義觀鳥獸之文則草木之華可知矣觀

地之宜則天之明可知矣近取諸身則四肢百骸耳目鼻口動靜出
納凡麗乎性命之理者舉矣遠取諸物則九有形名有分守方圓曲
直精粗小大凡屬乎
道德之意者舉矣
於是始作八卦以通神明之德以類
萬物之情
陽一陰一陽之謂道則八卦者陰陽而已矣象者天事也
雜者也易曰物相雜故曰文夫所觀至於文則自然之理盡矣然後
觀地之宜宜義之所生也理義備然後取而用之也古之人言道以
謂无乎不在自其體而言之則其更不可視其希不可聞其大至於
无方其妙至无體乃七聖者之所失道而智者之所大迷也則是神
不降明不出神明之德何由而通乎自其用而言之則應時有動靜
之體成物有出入之方有氣者具其聲有形者具其色高卑小大物
陳露此聖智者有得於俯仰遠近之間而其象可畫其實可名也故
使者為乾順者為坤動者為震止者為艮伏者為巽此所謂通神明
為坎麗者為離其象異則其畫異其性異則其德異此所謂通神明
之德也萬物之生雖受命於无者同宗而成於有者異族其性不一
則其情不同故本乎天者不下乎地者不上同聲者相應同氣者
相求其雜不一而八卦各以其性類之天下之所謂健者皆乾屬也
天下之所謂順者皆坤屬也以至動者屬震止者屬艮說者屬兌入
者屬巽順者屬離麗者屬坤其類不同則其方不同物之不得其情者
可以類求焉此所謂類萬物之情也莫幽於神明之德而易以八卦
通之故凡在乎幽者闡其離乎萬物之情而易以八卦類之故凡在

乎顯者微使人即天地山澤雷風水火之物而識八卦之體即八卦
之性而知健順動入陷麗說止之用則易象具矣易之象具則萬物
之象具此制器者
作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離
所以尚其象也
卦有象有義一奇一耦擬諸其形容象其物宜者象也陰陽相配內
外相承或因或就各以其理之所宜者義也其序則有自然之象而
義隨之也諸卦之中有稱時義者六爻之中有以物明象者有以專
明義者非有象者无義有義者无象也各有其象則義亦隨之也若未
唯以尚其象為主而義者實生於象尚其象則義亦隨之也若未
之取益重門擊柝之取豫其義雖取卦之象而亦并卦之義也蓋以
佃漁而加之以農事者益義也待未至之暴客者豫義也以至如漁
之取離衣裳之取乾坤亦如之也詩之緇衣改爲而後改造改造而
後改作此則言作結繩而為罔罟者亦各以其序也為者動而有所
爲也故通於爲天下之爲而不必作也作者爲而後起之也在天則雷
雨作是也也在人則詩之所謂作人傳之所謂作氣是也其用力勞則
人不可以久故作從人從作而神農黃帝堯舜之相繼亦言一設一作
蓋莫顯於作莫不顯於設繩則結之木則躋之樑之者作也即結繩
而爲罔罟即作結繩而爲未耜耜耒耜耒耜耒耜耒耜耒耜耒耜耒耜耒耜
作而後爲者作此以爲彼也故罔罟之用陸以佃禽川以登漁隨所
取而得猶離之成卦以一柔而麗兩剛之間則小者无不麗也故曰
離者麗也
包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒

耜耒耜耒也。耒木之銳而爲之。
耒耒耒耒也。耒木之直而

爲之束耨之利以教天下飽益之成卦上震而下巽其巽也
木以動入爲用也故曰蓋取諸益而益者於佃漁爲益也

爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋

取諸噬嗑上古之時鳥獸多而人少故作漁而食之政不

曰食是也而有元不格交易則貨不通故聖明而日中震下動而之貨交易而退各得其所猶鹽嗑之象則離上明而日中震下動而

交易動而合合而爲養也故曰蓋取諸噬嗑噬嗑神農氏沒黃

帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易

窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利

未極則其法未備至黃帝堯舜三聖人老作然後變稽而信物於
日法始乎伏羲成乎堯此之謂也通其變言其政也神而化之言

其道也。於人其用不能常通。其又必察言其政則首之所急。今之所緩。後之所是。前之所非。惟聖人爲能通其變。其可者則因之。

否則革之若四時焉先後之相因終始之相循使民不後時而庸故

卷者其心也道者因其自然而已矣爲无爲事无事順生而之理而

不強其所欲使之生乎故長乎性成乎命卒不知其所以然如丘貉

者其性也自黃帝堯舜言之則事也事在民故有不倦者有宜之者

則通則又神而化之之謂也與聖人又於其道而天下化成者同

也理在天故自天祐之吉九不利繫辭有惟理以及事者有攝事以歸理者有理與事通者推理以及事者若聖人設卦觀象而終之終

君子之動是也有據事以歸理者若黃帝堯舜之使民而終之以易窮則變之類是也有理事通辭者凡所謂易是也故居則觀其

象而玩其辭動則觀其變而玩其占君子之於易也窮則變變

助則一也故皆曰自天祐之吉无不利老子曰失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮失禮失而後信失信而後亡

業也與孟子所謂神也聖也其序亦同也王則內聖而外王帝則內

王馳驚其疾徐之節亦不同也至於立氏以相別或以其體或以其

事或以其德或以其功或以天命或以人心則不必如其序各隨世之所尚而已故三皇者道也自其道之在天則曰大韓自其功之在

物則曰曰燬自其德之在火則曰炎帝自其事之在民則曰神農此
帝器也則稱其事而已矣其德以土則曰黃帝蓋炎帝同也三皇

一也而稱帝者以其道雖在皇和其功向帝也猶堯之在帝而曰放

動者以其功向於王也故自黃帝與帝同體則黃帝堯舜垂衣裳

而天下治蓋取諸乾坤剡木為舟剡木為楫舟楫之利

以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致

遠以利天下蓋取諸隨包犧神農方聚人以財能富民者也黃帝堯舜則理財正辭禁民為非能

教民者也富民終於六易而退而後食貨足教民始於有君臣上下而後禮義有所歸故水上裳下示之以有君臣之義也猶之乾尊坤卑之象也故曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤天下治則四方之川塗通故為舟楫以施諸川服牛乘馬以施諸剡木為舟以利載也剡

木為楫以利行也猶渙之上巽而下坎以木行險難散也故曰蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠施諸塗以利天下猶隨之前動而後說也故曰蓋取諸隨

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘

地為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剡

木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處

後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數

後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世

聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸史川塗通則暴客

至矣故重門以禦之擊柝以警之猶豫之成卦也二陰以耦在前重門之象也一陽在下而動擊柝之象也三陰安於內豫之象也故曰

蓋取諸豫暴客小害也小害止則居者安可以治粟而食矣杵曰所以治粟而食也斷木為杵而上動掘地為臼而下止猶小過之上動而下止小有所過以利人也故曰蓋取諸小過渙與隨言來者故

繼之以待暴客小過言居者故繼之以威天下弦木為弧剡木為矢其用相睽而不可以相无而卒所以治睽猶之火動而上浮動下也

故曰蓋取諸睽其居者則富之其來者則教之其不通者於川塗以通之其小害則警之以擊柝然後可以治粟而食其大害則威之以

引矢然後可以養生送死而無憾矣然而器以利為體而後致用故凡皆制器也若未耜舟楫杵臼弧矢則言利以體為主也若罔罟衣

裳則不言利者以用為主也為罔罟以佃以漁垂衣裳而天下治者皆用之謂也皆利也有曰教天下者其利待教而後成也有曰利天下

者所以養之也有曰威天下者所以治之也養之者仁也治之者義也聖人之所以輔相天地而理萬物者仁義而已矣聖人之於物有

作之者有易之者古未有是而民利之也今則作之古有是而民厭

也

也

之也今則易之而已矣以上古對後世皆易之事其序所以養生喪死而無憾也亢居者所常也野處者所暫也亢居則非陳宇之逸野處則有風雨之勞故易之以宮室上棟以致高下宇以致周以待風雨猶大壯二陰在上以動四陽在下而壯而二陰不能陵也故曰蓋取諸大壯所以養生也待暴客者言其內警則其外足以備人也待風雨者言其下壯則其上足以應天時也古之葬者厚土之以薪葬之中野不封不樹不使土侵膚而已喪期無數直情而巳故易之以棺槨復有封其喪有木喪期各以其情之隆殺而為之遠近之數以與棺槨稱猶澤之滅木以大而有所過也故曰蓋取諸大壯之義棺槨之於死者發其過而已矣故取諸大壯之義治民至於養生送死而無憾則其道備矣其法有以記久而明遠以昭後世者故結繩而治後世聖人則易之以書契言有所不能記者則書述之事有所不能信者則契別之百官以治事辨而不可亂也萬民以察情盡而不相欺也猶史之以衆明照闇猶五剛決一柔也故曰蓋取諸史睽以武治也史以文治是故易者象也象也者像也彖者卦也爻也者效

天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也自周書以至書才足以成之於一日而必至於五六聖人而後備者蓋聖人因物通變而已物之所未履聖人不強去物之所未安聖人不強行也自包犧以至堯舜一沒一作皆以世以之而所作之器不必如其先後者蓋聖人因其制器尚象而言治天下之序如此也故衣裳者所以易其序也而不言相易易之象無不有也而聖人所取者十三卦亦以其序盡於此故也然而其通變之道其尚象之智皆取諸易故終之陽易者象也象者言其剛柔相推相易一可一耦而有見與天之象同也然而未成形也象也者象也言人象之也所謂擬諸其形容象其物也成天地之文者皆所謂像之也有是像則有是通神明之德而制器也蓋以上下言之也才者不息之用也蓋以內外言之也以言之則股肱耳目方圓上下之像也才能視聽動靜者才也故象者象也也言易之成卦如此也彖者才也言卦之成德如此也合而言之則是彖者言乎其象也象者言其才也言其動足也故曰交也者效天下之動也則於象者像天下之象者也故曰爻者敘此者也象者像此者也動者形聲也吉凶悔吝者象也故曰爻者敘此者也象生言有本者如是也悔吝者小陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽封奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而四民小人之道也前章既序易象皆具聖人之制也陰二君而四民小人之道也作故此辨卦之陰陽又有君子小人之道也聖人之名卦各以其所主震坎艮陽卦也以一奇為主故多陰巽離兌陰卦也以一耦為主故多陽所因之故也成卦之所

主不同則德行亦不同者所得之性也一則精君道也二則雜民道也陽卦以奇為主則見以一為君者也以一為君則言貴在一而所藏也在二所主在一而所役在二可以為天下正者也君子之道也陰卦以耦為主則是以二為君者也以二為君則雜而不一乃小人之道也故孔子易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮曰往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見

邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而

位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无

交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶成之九四憧憧往來非致一也而致一之道致用也利用者乃所以安身以崇德也困之六三不能安身以崇德况利用乎解之上六猶能利用况安身以崇德乎即精義而致用者致用之至也即利用而安身之至也不能安身而致用者致用之至也即利用而安身之至也後懼禍明而後悔者則其文也若噬嗑之初九是也過而不能止則為噬嗑之上九矣否之九五能安身者出鼎之九四不能利用者也此五卦之六爻者申利用也豫之六二知幾神之事也精義不足以名之復初九殆庶幾乎所謂精義也精義則足以致一若損之六三是以益之上九不能致一者也此四卦者申精義也成之九四思以感初而初應此有思而朋從之也天下則无事於思慮也夫有心則有思而思以有歸也同歸而殊塗則天下何思有思則有慮而慮以有致也一致而百慮則天下何慮同者道也无是无非无彼无此其體至大而无方雖歸之者殊塗而其所歸者則同此之謂同歸而殊塗一者德也其變有正其約有數以奇為貴以偶為賤以奇為主以偶為賓其體至精而不可貳雖所致者百慮而致之者則一此之謂一致謂殊塗也以慮而有致者則不一不一而百慮者乃逆於德也非所謂百慮也以道而殊塗者乃其所自同也以德而百慮者乃其所目一也故曰日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑

來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉此言天地之自然其往以屈其
來以伸皆同歸而殊塗非思以有歸也往者屈也來者伸也屈伸相
感而利生焉尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄以存身也言萬物之自
然其動以求伸其靜以存身皆一也百慮非慮以有致也相推者
所謂殊塗也或明生或成所謂同歸也求伸也存身也所謂百慮
也或屈以求之或伸以求之所謂一也同者合異而為同也一者
自己而一也日與月同於生明與暑同於成歲所謂合異而同也
尺蠖雖屈也而為伸龍蛇雖伸也而為屈所謂自己而一也往來者時也
故相推相感則利生而有已矣尺蠖者動而靜其利生也與日月同也龍蛇
相感相推則利生而有已矣尺蠖者動而靜其利生也與日月同也龍蛇
者靜而其利生也與寒暑同也屈者猶以求伸則精義者不可不知
入神以致用也整者猶以存身則利用者不可不知安身以崇德也
性命理天之所為也道德義人之所為也通理通理則可以窮神義
窮之則為窮公彼此而為一則為通理通理則可以窮神義故欲窮
因其所為而精之則見自然之理自然之理見則可以入神入神者
初與神異體也故欲入不入則不可窮神窮神者初與神同體也故
欲窮不窮則不足以致神能入而窮神然後可以出而盡神也知精
義而己而不能入神以致神能入而窮神然後可以出而盡神也知精
安身以崇德者非所謂致用也即精義而致用即利用而盡神也知精
人之事也崇智之所及也過此以往則神之事也乃七聖之所失道
而智者之所大迷也非知變知化以往則神之事也乃七聖之所失道
神知神也知化者非知變知化以往則神之事也乃七聖之所失道

也以為道則未也道也者神而已矣蓋非崇智之所乃也若困之六
三不能安身以崇德也上六非所困也而困焉故名必辱非崇德也
九二非所據也而據焉故身必危非安身也而安身也必辱非崇德也
于其宮猶不見其妻况出而動乎解之初六能利用者也以陰則藏
器而後動者也雖高壙之隼可獲况入而止乎此達於終始善於出
入先事而思待時而動者君子也故以利用而止乎此達於終始善於出
仁行不懼不義不見利不勸也故以利勸其善不威不懲也故戒以
懲其惡小懲而大戒此小人之福也履校滅趾是也惡積而不可掩
罪大而不可解則小人之禍也何校滅趾是也解之上六利用之始
也故曰藏於身待時而動反困之六三不能安身以崇德也否之九
五利用之終也故身安而國家可保也反鼎之九四不能安身以崇
德也安危以身言存亡以國言治亂以天下言利用之終則歸於安
身故其序以身為先而位與事次之不正而應上則德薄而位尊上
承下應而不得中則智小而謀大以不足之才而受有餘之實則力
少而任重不能安身以崇德則以德為先而智與力次之言理則先
精義言事則先利用言利用則先粗者也言精義則先精者也各以
其序也知幾其神乎又曰君子上交不諂下交不瀆其知幾乎申
知幾也幾者動之微吉之先見也又曰君子見幾而作不俟終
日申見幾也易曰介于石不終日正吉介如石焉寧用終日斷
可識矣此言六二之為君子也君子知幾知章知柔知剛萬夫
之望此因六二以言君子之所謂知幾也君子獨居而無交則內

忘我外遺物類然於吉凶之外所故无事乎知幾也一與物交則吉凶隨之故上交有入於下交有流於下其端不齊於毫末之甚微而其未之盛遂至於合抱不知幾而已矣幾之為名非生於靜也乃動之微也非逢吉而後見也乃吉之先見也君子之於動所以交无不論下交不讀者知幾而已矣故曰知幾其神乎蓋神也者无知也而六二上无應下无承則介于石而不動可謂知幾矣故曰君子見幾而作不俟終日知幾者理也見幾者事也六二之才可謂體之也故曰介于石焉寧用終日斷可識矣斷者不疑常於物之謂也故知幾之道體之則為神用之則為明知幾其神乎體之也與神以知來同也非若先知幾於神而已知微知章知柔知剛用之也非特萬民之望而已也與所謂為眾父父者同也微彰者道也柔剛者德也知微知章故能明而柔知剛故能屈而伸此所以動則善居下之安靜則為萬夫之望而已矣豫之六二當理則悟聖人之知幾也復之初九造形而後悟賢人之殆庶幾也知幾其神乎則道足以同歸德足以一致故无神悔言聖人之於天道也殆庶幾則非能庶於幾於無幾又殆焉故无祇悔言賢人之於地道也殆庶幾則非能殆於幾近於幾近吉者象之所願故庶為眾所願之辭言顏子之行雖不足於先見常近於吉也故有不善未嘗不知所謂不足於先見也知之未嘗復行所謂近於吉也故以過言之則不貳以復言之則不遠未嘗復行不貳也在復之初而近中不遠者也能殆庶幾然後可以精義而致一天地細溫萬物化醇言天地之致一也男於精萬物

化生言男女之致一也細溫與氣氣同氣者氣相因氣者氣相溫相因為各相溫以為和則萬物之化也醇而已矣至於男女相為夫婦然後萬物化生自氣而言則曰醇醪者言厚也自構精而言則曰生生者言形也凡以致一而已矣損卦損下益上其道上行而六三者益上九者也三陰應上則上致疑而有損致一以益上則上得爻而為益傳曰為物不貳其生物也不測致一之謂也其不能致一者若益之上九是也君子安其身而後動則行不招辜易其心而後語則言不招憂定其交而後求則人與之故其道有全而无損益之上九以剛乘剛乘危以動者也立心勿常懼以語者也莫益之或擊之无交而求者也是欲求益而適有損也非所以致一也故一君而一民者君子也一致而百慮者聖人也精義者所謂致一也利用者所謂百慮也過此以往未之或知者所謂殊塗而同歸也九卦者利用精義之別也要之始於一而終於一

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其義世之意邪前章就序陰陽之卦有之以致一故此序乾坤為陰陽之物而易道之所自出也夫道无異相言有不同渾而言之則彌滿六虛无處非道莊子所謂无門无旁

四達之皇皇是也散而言之則與物往來與物出入有所自有所自
之者其玄之又玄則為衆妙之門蓋物性自之也其成性存則為道
義之門蓋道入道自之也玄之又玄也成性存則為道義之門蓋道
有自之者至於乾也坤也則形而下者也形而上則形之所自也故
也者則所謂玄也成性存則為道義之門蓋道入道自之也玄之又
其出入往來無體也而乾坤為之體以至示有象象有變易之所
陰陽之卦剛柔之爻皆出焉此之謂有所自者故以易為易之門則
往來出入之所自也莊周曰有大物者不能物而物物者非物也則
易所謂非物也其體雖以一陰一陽成名而其實不物於陰陽古之
人所謂未始有物者至矣易之謂也至於陰不可以為陽陽不可以
為陰則所謂成物者也有成物則有成體道散則无往而非物故乾
純剛而无柔則為陽物坤純柔而无剛則為陰物陰陽者形而上者
也蓋道之物也乾坤者形而下者則陰陽之物也形而上者獨陽不
生獨陰不成故陰陽合德而剛柔有體合德者莊周所謂肅肅出于
天赫赫發乎地兩者交通成和而物生焉是也乾坤者有體是也其
序則反乎陰陽者也故以體則乾剛而坤柔以數則乾奇而坤耦以
位則乾上而坤下以道則乾尊而坤卑以靜則乾專而坤翕以動則
乾直而坤闢以至為大生為廣生其時為晝夜其德為四時大者與
天地準小者與天地相此之謂以體天地之撰道无方也而乾坤
為之方道无體也而乾坤為之體乾以至健資始則坤以至順代終
乾以常易知險則坤以常簡知阻易之九麗乎陽者則乾屬九麗乎
陰者則坤屬也其常者象像之其變者爻象之此之謂以通神明之

德體者无辨於同異之謂也通者无間於幽顯之謂也不以一道而
作物者撰也天地之所為也別於道而萬物各以其性得之者德也
神明之所為也乾坤則體天地之撰八卦則類萬物之情體者所別
也類者所同也物有成體則有成名有成名則各有所類故九乾屬
者則其體為剛其時為晝其德為君子九坤屬者其體為
柔其時為夜其道為化其德為小人其立本也其趣時也則相為盛
衰相為消長使人觀其象則知其德觀其辭則知其變然後達害而
就利釋凶而取吉民之所患已亦患之故曰於稽其類其衰世之意
邪故也末衰則同乎道同乎道則在混茫之中莫之為而常自然雖
結繩而天下治蓋无事乎作易也及夫世衰道喪則離道以善險德
以行然後去性而從心情偽相或而愛惡相攻而
擾擾萬緒起矣此聖人所以與民同患而作易也 夫易彰往而
察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其
稱名也小其取類也大其言遠其辭文其言曲而中其
事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報 上繫自易而及
乾坤為用也故為靜專為翕闢為大生為廣生此則自乾坤而及易
者乾坤立而易為之用也故為章往察來為微顯闡幽以至開而當
名乾坤者兩言之也其體則合一故天地則體其撰神明則通其德
而已易者一言之也其用則兼於兩故往者章之來者察之顯者微

之幽者聞之往來者相因之時也猶所謂死生之說也幽顯者相待之體也猶所謂幽明之故也神以知來智以藏往著卦之德也章往而察來者易之道也彰者藏之顯也察者知之盡也夫道无不理而理之所在有幽有顯有方有體其變有數可陳而不可亂其下至於人倫之纖悉者顯也而有氣矣而未有形有象矣而未有器其上至於陰陽之不測者幽也而易於顯則微之故君臣之際則有進退之幾顯皆之細則有陰陽之義所謂微顯也於幽則闢之故天下之至變見於剛柔相易天下之至精見於棟宇器用所謂闢幽也惟闢幽也故明惟微顯也故神能神則能明此所以開而當名也蓋易以乾坤為蘊故闢而無體以乾坤為明故開而當名由開而當名故辨物正言於斷辭則備矣原易之廣大則所言遠近而其言之備在乎天地之間辨物之出入故言乎往來幽顯而其辭之備在乎辨物正言之際以辨物正言為主故謂之斷辭斷者有所辨也夫備者无不盡之辭也自廣大而言則有遠有近而天地之間則備矣可當之名則有可辨之物物則有可正之言故有名則有分分有則實實有則類類而不越言名之有分也開而當名言名之有實也其稱名也小其取類也大言名之有類也若稱馬以況乾之健稱牛以況坤之順其辭雖近而其言遠皆所謂類也若稱馬以況乾之健稱牛以況坤之順其辭雖也辭者成文也言則有謂事則有理其言雖近而其言遠者意有餘也故婚媾取女情之至近也而陰陽之消長之數存焉趾蹯輔體之至微也而君子之行止存焉故言天下之至賾而不可惡其事雖

賈而其辭文者物相雜也故所因者自然之質而已矣至於相感而為利害相攻而為吉凶皆剛柔相錯之文故言天下之至動而不可亂人道則常以中為主而後有變若中庸是也庸者中之小變也天道以變為主而後能中故上下无常剛柔相易則不可為典要初率其辭而揆其方既有典常此之謂其言曲而中曲者非理之直也形而下者器也故有分守有形名一者不可以為二方者不可以為圓則其事肆而顯形而上者道也故風薄而雷興雲從而雨潤莫知其變之所以然則其事肆而隱肆故散為天下之至明隱故合為天下之至神也方世之未衰也民同於道自然而已矣蓋元所謂因貳也至當而已矣蓋元所謂得失也易者兼世之意也故因貳以濟民行以明失得之報可因者因之若无悔无咎是也可貳者貳之若征吉征凶是也民行不同有可因而不因者有可貳而不貳者有宜因而貳者有宜貳而因者皆不足自達故濟之或因以吉或因以凶或貳以吉或貳以凶皆失得之報雖同為所患而智有不足以知者故明之明之所以告之也蓋不特示之以象而已濟者所以助之也蓋不特同其患而已

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

上古穴居

後世聖人易之以宮室以堯舜為後世則上古者伏羲也易之興也其於中古乎又曰易之興也具於周之盛德邪則中古者文王也上古之時為天下者无思也无為也因之而已故曰易藏乎天惟中古之世衰則聖人不持有思也而又有所憂不持有為也而又有

所患故易顯乎人與者有待而起也作者因其興而起之也

是故復德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕

也困德之辯也井德之地也巽德之制也

修德之意若九卦是也履德之基也復德也基者自下而立也此立於禮也謙德之柄也謙者禮之卑以自牧也柄執而用之也蓋德言盛禮言恭也復德之本也此復命知常之時也柄則與事接本則與道俱與道俱則仁足以復命智足以知常仁足以復命則德之所生也於德為本智足以知常則萬物莫能傾也故曰常德之固也蓋有履而不復則不能常矣故基者人事也本者天理也柄者有為也本者无為而无不為也常也者立本也有常以立本必有損益以趣時故損則損其有餘所以為修益則益其不足所以為裕趨時之變具而後可以處困故困者德之辨也巽乎尚口乃窮也尚口乃窮者以言為辨也井德之地也地者言所居之常也巽德之制也制言所行之有變也困无井則不通故曰井通而復和而至謙尊而困相遇井而无巽則无所入故曰巽入也復和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

則有體有體則有用故三言之復德之基以德言也復和而至以體言也自復以和行以用言也履者以柔履剛而能說故曰和說而應乎乾則亨故曰至此禮之用和為貴也謙之成卦在九三而九三以剛下人上承下綏眾陰歸之故尊而光尊而光者隆而與人同也復小而辨於物則外而與物辨也謙則其體光尤斯大矣復則其體幽幽斯小矣雷風相與巽而動剛柔皆應然後可以行所謂雜也雜則宜厭而愈久所謂不厭也與涅而不緇同也損以自損為先而後人益之故曰先難而後易益之道以進則无疆以施生則无方能長裕以輔萬物之自然而不以人為設之故曰益長裕而不設困窮而通者說也井居其所而遷者施也外剛則見內柔則伏故稱而隱巽為權故能稱其履復以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權履復以柔說應乾以和行則不至於不可行謙稱物平施故以制禮則不至於失節復反本而靜非知物也故以自和常則終始惟一故以一德行則始欲和而則剛柔不乖德之始欲一則終始无二自益而不已則傷之者至故損以遠害與荀子所謂恭儉者併五兵同也有損而无益則利己而不及物故益以興利與揚子所謂成天子之大利同也君子非无怨也寡而已矣處窮而能通故以寡怨井居其所而遷則其剛足以體常故以之辨義則明也巽稱而隱則其柔足以盡變故以之行權則稱也辨者稱智也行者仁也行不同故濟之以禮知

常則一故濟之以損益困者致命遂忘之時也故有義有權

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六

虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入

以度外內使知懼文明於憂患與故无有師保如臨父母

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行有

坤為易之門則易興矣故繼言易之為書者三章初言易之本體中

言易之六爻末言易之三才也君子之於易也居則觀其象而玩其

辭動則觀其變而玩其占故其為書也不可遠方消方息方盈方

虛或在此或在此而不可一故為道也屢遷變動不居周流

則雖說天而有近用惟屢變也則無定體也變動不居言无平不為也

六虛上下无常剛柔相易所謂无定體也變動不居言无平不為也

周流六虛言无平不為也其位也剛柔其體也位斯有常矣而其不

居至於无常體斯不易矣而其相推至於相易故不可以為典要者

法之有常也要者體之不易也故惟變所適而已矣掛以示人曰書立以處

理也惟不可以典要也故惟變所適而已矣掛以示人曰書立以處

已曰位剛柔无不容曰虛方其周流而无不在則所謂虛也此易之

道也其出入以度外內使知懼文明於憂患與故无有師保如臨父

母初率其辭而揆其方既有典常凡此易之辭也道則善變故雖有

上下而无常雖有剛柔而相易辭則有常故以久則有出入之時以

位則有內外之分以人就位常度其可居而後居也此之謂知懼也

有所思則齊有所慮則戒有所因之故則隨所感而通之此之謂明

於憂患與故其出入必待師保者人道也臨父母而後能致欲愛

者大性也人之於易也知懼則能致明於憂患與故則能致欲愛

師保如臨父母也初率其辭而揆其方既有典常反不可為典要者

也辭有指故率之言循以往也方有所宜故揆之言擇而居也率其

辭揆其方其初也如其終此之謂既有典常也然則易之為書雖不

可遠而其為道則神而明之存乎其人苟非其人則道不虛行也

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物

也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

以爲質此言其六爻之終始也六爻相雜惟其時物也此言其六爻

之剛柔也其初難知其上易知本末也此言其六爻之終始也

擬之卒成之終此言六爻有初有終有始有卒有生有成有終有始

也卦皆有所始而難測故原之原者探辭也卦皆有所終而難窮故

要之要者定辭也有終始之定原於後剛柔相錯以成文故曰六爻

相雜惟其時物也時者晝夜也物者陰陽也有一定之質斯有相雜

之文則位有初上事有本末本則微微則難知末則彰彰則易知而

一見於辭也位有初上辭有始卒知有難易故有所謂擬之有所謂

成之其初方生故辭以指其所之所謂擬也夫則始者卒生者成
如人之化如木之就所謂卒成之終也卒成之終則無事於擬矣故
易以初上為質以中爻為文若夫雜物撰德辯是與非則
非其中爻不備意亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀
其彖辭則思過半矣中爻者以車則非本末以道則非始終
辨是與非則非其中爻不備或以陰居陽或以陽居陰所謂雜物也
或以中或以正或以過或以不及所謂撰德也是非者事也以體而
不一者雜也以道而迭作者撰也以言而明之者辨也是與非者
原中爻之始也爻要存立吉凶者要中爻之終也蓋有是非則位之存
亡事之吉凶要之則可知矣爻要者得其要也以辨是與非要則存
亡吉凶居可知矣爻言無待於動也以彖為要則智者觀其彖辭而思
過半矣言無待於爻也蓋所要者愈約則所知者愈易矣中爻者六爻之要也彖者一卦之要也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之
為道不利遠者其要无外其用柔中也三與五同功而
異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪謂

中爻者二四三五是也而四位之中二與四同功而異位其善不同
二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无外其用柔中也此言
二也陰陽者所同也內外者所異也其善不同者所謂多譽多懼也
夫柔之為道不利遠者其要无外也其用柔中也此言二雖遠而多
譽也三與五同功而異位此言三也以陽則同功以貴賤則異位故
三則多凶五則多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪謂三則
危以剛在三則勝也此言三也以陽則同功以貴賤則異位故
則柔以道則且子之分也故多譽譽者以德也五為上為外為動為
出也以德則剛以道則柔之分也故多懼懼者以柔也四雖同於
二而自內以之外離下體而近上為動為出而不中則非柔之所安
也故多懼懼者近柔也二則多譽譽者遠於柔也先王之制禮近君則
嫌於屈遠君則元所屈而伸亦猶此而已矣三雖同於五而以位則
在下以德則不中以柔則不當以剛則大厲故動則多凶多者非常
之辭也以中爻較之則此為多也多功凶者貴賤之等也則多譽多
懼者以遠近言也无所待於陰陽貴賤者剛也故三與五以貴
賤等之有所待於陽利近而不遠者柔也故二與四以遠近別之
用柔中者多譽則五之多功者用剛中三之柔危則二與四之柔易
為安三之剛勝則五之剛為當而三之剛為不及皆所以相明也易
之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而
兩之六六者非它也三才之道也道有變動故曰爻爻

也出而其明足以阻陰入而其剛足以自達於陽而無柔此謂至健
至健則疑若難也而德行常易以知險非陰之所能陷也此謂至順
至順則疑若難也而德行常簡以知險非陽之所能止也陽陷於二
陰之間則為難故陽之陷在陰陽唱而陰和陽尊而陰卑陰出而非
其時則為陽之所故陰之陷在陽陽唱而陰和陽尊而陰卑陰出而非
能用九而無首可謂知險也坤之上六知一陽之所知則能用六而永
正可謂知阻也常易以知險常簡以知阻乾坤之所知也則能知諸心
能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹則知乾坤之所知也則
易知則有親以易從則有功此人心之所以能研也知險而陰不能
自知阻而陽不能止此諸侯之慮所以能研也心者有思之所生也
故能說則息慮者有為之所生也故能研則精諸侯者有思之所生也
以為下則臣有為之盛也精則能說則能成天下之亹亹是故變化去為
靜足以定天下之吉凶動足以成天下之亹亹是故變化去為

吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀

鬼謀百姓與能變化生於陰陽天道之盡也云為生於言行人

之始見吉事有祥探其始也器者形而下者也象事知器要其終也
此事之已然也占事則未然者也知來得之於未然者也天地設位
乾坤之定體也故天一地位一位而乾坤之尊卑定聖人之成能乾
坤之妙用也故不特成位乎天地之間而已至於能乾能坤无所不

能也人謀鬼謀百姓與能此言聖人之八卦以象告爻象以情遷

言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷

自乾坤之德言聖人之成能以至百姓與之理為主也八卦成列則

告爻象以情言變動以利言吉凶以情遷以理為主也八卦成列則

以象告爻象以情言變動以利言吉凶以情遷以理為主也八卦成列則

陽之情人情是也象有以象告爻象以情言變動以利言吉凶以情遷

剛柔一也相摩言其成其相推言其理也剛柔雜居而吉凶可見矣

居則交為羣而相通此其所以吉也凶則見也八卦成列則其理也

有所告而後有所言言者因於象象也變動言凶其致用也故有所言

而後有所遷遷者因於利正而已矣正則無變動性而已矣利則無言

凶以多趣時然後正出而為利性發而為情所謂以利言以情遷也

是故愛惡相攻而吉凶生

遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近

而不相得則凶或害之悔且吝愛惡者其情之相遠也故甚則

動則相取情偽者其心之相異也故凶則相感而已方其相感則大

則無吉凶各止其位而不動則無悔吝任其精而不相通則无利

害惟其以愛攻惡以惡攻愛可以愛相攻或以惡相攻以至於相克

以遠取近以近取遠或以遠相取或以近相取上於相用以情感

偽以偽感情或以情相感或以偽相感以至於不逞各隨其事有而
當否此吉凶悔吝利害之所以各因其當否而生也積而言之則相
感歎後相取相取然後相攻別而言之則清者天之所有也偽者人
為之也非若遠近之位愛惡之情也此因八卦而言也因八卦則
其體備故其吉凶必待剛柔雜居而後見其吉凶利害悔吝必待相
攻相取相感而後生九易之情則起其變而已矣故近而不相得則
凶或害之悔且吝不必相將叛者其辭慙中心疑者其辭枝
吉人之辭實凶人之辭多評善之人其辭游失其守者其
辭屈故求易之情必自察辭始辭也者所以達情而察物也故將
辭屈者其辭慙辭慙者其辭實物之情親則不叛叛則不親實者不疑
疑者不實靜則吉躁則凶善者反揚善者也夫守者反得守者也
故其辭亦如之慙者非其誠也枝者非其本也寡則當多則累游者
非可據也屈者非可伸也夫言者心之聲而其情常見乎辭由辭以察
其情則易之情得矣故上繫以理為主而終於不言而信蓋所以成已
身而求之不言而足神而明之不言而信蓋所以成已身而求之不言
於亦已尚何事於辭哉故曰不言而信所以成已也己與人之情不
同人之情不同則其辭亦不同而所謂吉凶悔吝利害亦擾擾而走矣
欲求其情必以其辭故曰六辭蓋所以知人也成己仁也所以
盡性也知人智也所以窮理也窮理盡性以至於命之序也 第九終

周易新講義卷第十

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍冒參天兩地而
倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於
道德而理於義窮理盡性以至於命 作卦者因於易作易者
易也故无所不觀无所不取雖神物亦四象之一物耳因於卦者則
有成法故以大衍為宗著者大衍之謂也倚數者九六之謂也因而
重之故曰立卦剛柔相推故曰生爻理於義者人道之盡也至於命
者天道之盡也生蓍有道幽贊於神明者生蓍之道也倚數有法參
天兩地者倚數之法也幽贊者反顯相也顯相者以事幽贊者以道
贊非佑神也猶贊者之贊也賓主之意贊者通之神明之德聖人通
之以大衍之法而推天地之數此之謂生蓍生者有所本而為之也
參天為參兩地為兩一天三天五九三故參之而成九地二地四
九二故兩之而成六天地之數多寡而參兩之法取九六以為用此
之謂倚數也倚者有所托而見也方其作卦也具三才之象而已其
道蓋未變動也至於立卦則觀變於陰陽而立之也或出乎天或出
乎地者陰陽之常也一闔一闢者陰陽之變 方消方息方盈方

虛其交通也。或利其合德也。有體聖人之立卦也。或主陰或主陽。陰陽分或陰陽雜。皆觀其變而為之也。此之謂立卦。立者具二體之謂也。神明者道也。道無為。故幽贊之天地者。形也。形有數。故參兩之陰陽。形而上者也。故觀象剛柔。形而下者也。故發揮之剛柔。參兩之陰陽。而終見始聚而終散者也。方其隱者。發之使明。方其聚者。揮之使散。或以剛推柔。或以柔推剛。其時則為晝夜其道。則為變化其事。則為君子小人。此之謂生爻。則作易之體具矣。故粗可以之人情。可以之天道。德義人之所為也。性命理天之所為也。道德者出於性陰之理也。故欲和順之者。雖異而不乖也。致天下之大利。是也。順者有同而無道也。成天下之大順。是也。積和以成順。積順以成同。則無彼無此。而和順之迹具矣。義者又理之變也。故欲理理者。有倫而不亂者也。皇道也。帝德也。和順而已。王業也。理於義而已。天使我者。是者命也。命之在我者。性也。有性有命。則具之者理也。道德之體。故同於和順。理在物性在己。在物者甚微。而難窮察之。可也。非可盡也在己者。莫非性也。推之斯盡之矣。則無事於窮之也。故以人造理。所謂窮理者。智之事。推之無餘。所謂盡性也。盡性者。仁之事也。理不窮窮於物。非所以盡性也。性不盡則役於己。非所以至於命也。至命則內无己外无物。尚何性理之分哉。故以人言之。則非智也。以无所用明。故與命為一。其體則為神。其用則為易。以命則命萬物而无所聽。以道則道萬物而无所由。其緒餘土苴猶足以陶鑄堯舜也。故天地萬物有成理有常性。有正命順其成理。達其常性。以受正命者。易之道也。

要之此一章以作易為王也。故兩言之。則初為著數中為卦爻終為卦命。三三而三言之。則生著然後倚數而立卦。生爻然後理於義而至於命也。揲而言之。則六者之序以生著為始。以至於命為終也。蓋聖人之言六通四關。无乎不中。理如何圖之數。縱橫之皆十五也。

昔者聖人之作易也將以順性命之理。是以立大之

道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與

義。兼三才而兩之。故易六畫而成。卦分陰分陽。迭

用柔剛。故易六位而成章。

性命之序說者不同。莊子曰。未形者有分。且然无間之謂命。流動而生物物成生理之謂形。形體保神各有儀則之謂性。此因受命之節而言也。故天使我者。有是之謂命。命之我之謂性。與中庸所謂天命之謂性同也。至於性命之者。深探其本始而言也。故以五行言之。則水生而後有火。水有定體。正而不離。性之精也。火无常形。因物而見。命之精也。故人之生也。精具而後神從之。精為母神為子。精者性之至者。也。故在乾為天德神則所謂命也。故其含藏在心而不發於陰陽。其成德之序亦如之。故歸根然後復本不失性。然後能制命也。有所謂性命之情。有所謂性命之理。情者動而見理者靜而隱。自理而言則在物者為理。在己者為性。在天者為命。故有可理者有可貴者有可

至者自性命而言之則理者出於性命有可順性矣故道性有義性命有理義人也理天也統言之則為道別言之則為理道者无彼无此而萬物之所同也故由是而生由是而死由是而終由是而始无平不在也理則有所在故即此者為是離此者為非有生一也而所謂性命之理也易之為書順性命之理而已欲順性命之理而不立其道則性命之理亦終於必亂而已矣故有太易有作易太易者以渾淪為體而太初太素藏焉太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也蓋未有所謂陰陽柔剛仁義也故其體則渾淪而无所待尚何理之可順道之可立哉作易者將以順理也故有所待而以立道為體立者立於兩之謂也陰陽剛柔仁義是也陰陽者氣也剛柔者形也仁義者性也三者相待而後立也故言其相繼則曰一陰一陽言其相待則曰陰與陽與者不可偏之辭也易之為書廣大悉備則言其所有而已矣故曰有天道焉有人道焉有地道焉將以順性命之理也故必立道立道則不待有是而已矣故隨其所立而名之造始者天道也故以氣言之蓋其幽出於陰其顯成於陽後能統元氣成終者地道也故以形言之蓋其靜也於未其動也以剛然後能統元形其生也受天地之中其靈也貴於萬物者人道也故以性言之人者性之柔義者性之剛故立仁與義後統元載三者之道合之則一離之則三三之生也无不受氣於天成形於地而有仁義之心一身而三才具此之謂合之則一也天以三氣覆而不能載地以形載而不能覆人以其性生于其間或成位或成能各隨其

所宜而不出其所位或以為此為或以為三才此所謂離之則之也易之為道天地人是也方其作卦則豫其上中下之謂而已及重卦而作易則兼三才而兩之而內外正外為悔相待而後立者兩之謂也故易六畫而成卦分陰分陽則二與四為陰而上亦如之三與五為陽而初亦如之所謂定體也或以剛居柔所謂迭用也有定體以為經有迭用以為緯故易六位而成章畫以定奇耦位以辨貴賤成卦則純成章則雜三畫首卦之生也六畫者卦之成也物相雜音文也若經有緯者章也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相

錯數往者順知來者逆是故易逆數也聖人之作易也

之八卦之定象然八卦不自生待易而後生易无常體即八卦以體其氣在渾淪之中雖陰陽之氣未有也况八物乎太極之後則陰陽之氣肇而八物者形矣故陽而輕清者為天陰而重濁者為地止天為者為山陽屬也下而深者為澤陰屬也是皆以止為體也雷陽也故動風陰也故入水陽也故內景火陰也故外景是皆以動為用也止為體故其性也為定位其相屬也為通氣以動為用故其同功也則相薄其異德也則不相體其定位也故其氣為土下其周為四方其上成象其下成形其交為泰其塞為否其通氣也故其氣為雲其降為雨其凝為冰其為電其感此而感彼則為成其殺上而增下則為損相薄者反相與也相薄則相勝相與則相親不相射

者反相速也相速則相至不相射則不相入始則為益始則不相射而終於相速則為未濟既濟之八物也其成體也則各有用若乾坤坎離震巽兌之八卦是也其定也其通氣也其相薄也其不相射也則以相交為用若泰否咸恒損益既未正之八卦是也相錯則不特上下相交而已又縱橫相為用焉而後六十四卦備然後可以數往而知來往有體故順數之來无方故逆知之順數者知之事也逆知者神之事也易具神智者也此所以於知來不特知之而又數之而已

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之

兌以說之乾以君之坤以藏之上言八卦自然之象此言卦自然之用而用日雷

始風兌之萬物方靜雷則動之萬物方聚風則散之其生故謂之以用其成故乾故烜之以日動與散所以生之也潤與烜所以長之也長則有極故艮以上之有止則有所說故兌以說之萬物自動而止自止以說物極矣而莫為之君則无主乃亂故乾以君之所以治之也治之而已无以安之猶不得所也坤以藏之所以安之也六子者用也乾坤者體也六子者事也乾坤者道也雷風雨日亦象也兌乾坤象也言物則山澤天地亦物也言象則雷風雨日亦象也此就一體之生成而具八卦之可也故始於雷風而終於乾坤

出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌

戰乎乾勞乎坎成言乎艮自帝出乎震以至成言乎艮則就四時之終始而具八卦之用

也故始於震而終於艮艮者動靜之界也人道內聖而外王天道內神而外帝帝之乘時在八卦其成功在萬物之所出則與之出而不辭萬物之所歸則與之歸而不吝其道則神而已矣故其序帝為先萬物次之而終於神其乘時也自震出而震者東方春萬物萌生之時也至於巽則其位為東南其時為春夏之交而後時者明草者齊所謂繁榮也繁齊然後長短小大莫不相見離也者明也者以相見也所謂南方夏也相見則物成矣故致役乎坤坤者雖為西南夏秋之交而其體實為母道萬物之所由生也故物成則各致其所養而為之役而不已則物窮故說言乎兌兌為西方秋所以擊斂而為萬物小息之時也乾與兌交者也於方為西北於時為秋冬之交以時則陰盛而將退陽衰而將生陰陽相疑甚則至於相薄故曰戰而陰卒退陽卒生則可以勞還矣故勞乎坎坎以方則為北以時則為冬而萬物之所歸也言萬物之所成終而所成始矣故成言乎艮艮東北也冬春之交也言萬物之所成終而所成始矣故成言萬物出乎震震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之繁齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此

也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤
正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾
西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之
卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北
之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮
神也者妙萬物而為言者也此帝與萬物乘時之序也然有合方而言者則之與
方未始異也有言其方之卦者所示之象未嘗同也震東方也則知兌離坎皆方也巽東南也則知乾艮皆維也兌正秋也則正春正夏正之可知也坎北方之卦也則正南方可知也四方者位之正也言方之正則非四方者為四時者氣之正也言秋之正則非四時者為交出乎震則知入乎兌也乎坎則知離乎震致養者母道則知致飲者父道也坤為致役則知乾為致飲也齊斯致一也離也以其才言也即知坎為幽震為鳴兌為味西南為眾東北為險矣坤也者地也以其象言也則知乾為天震為雷巽為風離為火兌為澤艮為山矣坎者水也則知離為火兌為金艮為土而離為火矣相見乎離則知相背乎坎相戰乎乾則知相遇乎離聖人南面而聽天下

向明而治蓋取諸離則向明而作向晦而息宅幽而元為者亦非有所取也兌為說則所謂動入之類可知矣艮言成則所謂生育之類可知矣坎勞卦也則知離之為艮卦也皆四時也兌言正秋者收斂而正夫一也皆五行也而坎獨言水者天一生水而藏精於北也皆方也而震獨言東方者出而有方故也皆卦也而坎獨言正北方之卦者陰陽辨故也皆象也而坤獨言地者萬物之所致養而地以包藏畜止為名故也此八卦也以序則有時以居則有方以象則有物相繼以為王相推以為變化相錯以無窮也若夫神者則元物也其用無時其居元方其實則即動萬物者莫萬物以為體其用則妙萬物以為言也

疾乎雷燒萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燥乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也上言物之序則歸於乾坤此言生物之成功則歸諸六子帝之所用則在於成萬物故曰動萬物者莫疾乎雷燒萬物者莫燥乎風燥萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎火說萬物者莫說乎艮其序則因帝之所出也獨言艮者以終始非山事也言莫疾者動燒之勢疾也言言

燥之形燥也言莫盛者蓋終始則日新也故以天地為始而繼之自體以致用也以水火為始而天地則不與攝用以歸體也相體者相連也而相連者相繼也相薄者相敵也而不相悖者相順也通氣而後相薄相薄而後不相體者相反以為用也相連而後不相悖不相悖而後通氣者相因以為用也相反以為用故入卦相錯以至數往知來相因以為用故能變化既成萬物也知在理能在事各因其所主也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也

兌說也上序八卦之相為用此序八卦之各有才也其性至剛而性靜而伏乎二陽之下善入者也此巽之反乎兌也陽明而陰闇陽易而陰險故一陽在乎二陰之間則為陷以非所麗也陽尊而陰卑陽強而陰弱故一陰在乎二陽之間則為麗以非所陷也一陽止乎上而二陰不違之則動者可止之時也故艮為止一陰見乎外而二陽不違之則伏者可見之時也故兌為說震也坎也艮也皆陽卦而生乎乾也故其才剛極下則動極上則止在中則陷於陰巽也離也兌也皆陰卦而主乎坤也故其才柔極下則伏極上則見在中則麗乎陽也然象於坎不言陷而言險者以陽陷乎陰險於陷也於巽不言巽入而言巽者以巽有順意而入不足體巽也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮

為狗兌為羊

有是才故可以遠取諸物近取諸身馬行不息者也牛順以載者也龍者性動而善變自潛以至於飛也雞者羽屬也而不能飛其性則為入為伏知時而善應也豕則性趨下而卑汚雉則文明而介索剛而善禦柔而附人者狗也很而善觸說而不能害人者羊也此遠取諸物也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為

手兌為口

其外圓諸陽之所聚者首也其中寬眾陰之所藏者腹也足則在下而善動股則附上而善隨耳則內陽而聰自則外陽而明在上而止者手也在外而說者口也此近取諸身也萬物同出於一道雖大小不同而皆具道之形容有一身而具八卦者人是也有一物而具八卦者八物是也伏犧之所以俯仰觀遠近取然後作八卦者亦以无物而非道也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震二索而得男故謂

之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故

謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而

得男故謂之少男從三索而得女故謂之少女

之成材各有象此言八卦之相生各有名也乾天也萬物之所資始故稱乎父坤地也萬物之所資生故稱乎母乾坤父母此男女之所

以生也乾三畫皆陽也故索之而成男若震坎艮是也坤三畫皆陰也故索之而成女若巽離兌是也以索之數則為一為再為三以得之序則為長為中為少乾坤之三畫

有男女之道藏焉索而後得之也

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤

為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果

積諸陽而成者天也運而不雜故為玉剛而能變故為金其位西北秋冬之交也故其氣凝嚴而為寒積寒而為冰其卦四月也故為大赤在動物則馬是也

在植物則果是也其性以健而善故為良馬其行久而不息故為老馬其形確然者瘠馬也其色有中有正卒於不純者馵馬也剛實在上而不剝於陰者木果也○八卦者類萬物之情其情不可勝言者則繩類而長之故乾為君則坤為臣乾為圓則坤為方巽為曲直離為銳坤為吝嗇為均則乾為施為平乾為寒則巽為暑坤為涼艮為溫也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大

輿為文為眾為柄其於地也為黑

積諸陰者地也生萬物者母也廣生也故為黑

為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作

足為的頰其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

震為雷為龍為玄黃為男為大塗為長子為決躁

為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作

輟其形仰者作足也其色在上而為陰者的類也據人二之所本
物之載用而生者之謂反生以其實在下故也方動而未進也故究
其體則三陽為健方生而未盛也故究其時為蕃鮮震言長子則
知坎為中男艮為少男而女之為子亦猶陰卦言女以見子之為
男也長子任事故在物後女子不同行故歷敘之震之才非健也
其究為健獨異之性躁也震之究為健則是異為順也異之究為
躁則是震
為靜也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為
進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多
白眼為近利市三倍其究為躁卦
素問曰東方生風
非一節故在地為木其用順而有所入也故在天為風其象則索
於坤而得之故在人為長女此巽之體也繩因形而直物異之柔
也二知時而制變巽之剛也為白者无所入而不受采也為長者
風之行也為高者木之升也此體之所生也陰內則退陽外則進
故為進退也以巽適事則柔而已矣故為不果无所不入故為臭
此用之所生也血陰也血髮之餘也一陰伏於二陽之下則髮之
達乎上也寡故於人為寡髮二陰在上則於馬為白顙之者陰之
色著也東方木也其寡於目而西方金也其色為白而金生於巳

其性勝木故為之白眼此體之在人也商人執雞則知時而善動
故為近利市三倍此用之在人也其究為躁卦合體用而言也
坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也
為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美
脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚
為通為月為盜其於木也為堅及心
坎內明而善陷
以直為直故其形為溝瀆陰險而陽陷其性隱伏而不明也矯輮
言流而不積也其下為輪以利轉言行險而不礙也此器也有成
器然後有成體有定色其進為曳其終為通也成器則有用故素
問曰西方生金在志為憂此方生水在志為恐以恐對憂則有力
矣故為加憂寒氣水之勝也火熱受邪心病生焉故為心病恐則
傷腎腎傷則耳痛有成形體故為血卦言水之周行猶血也有定色
故為赤位雖在陰而正陽之所出也成體有定色故在馬為美
蹄行不利也此因於為血卦為赤也為曳者所謂盈科而後進也
一陽在內而實則其載重一陰在下則其勢弱其敗乃自取也故
其於輿也為多眚此因於為曳也為通者所謂行險而不失

也其形有漸而內明故在天則為日月其險善陰而潛行故在人則為盜其中剛故於木也為堅多節則堅多節離中虛則利上槁也水為隱伏則知木之敷和火之彰顯金之清潔也其勝為心病則知木之為脾病火之為肺病金之為肝病而震為肝離為心兌為肺坎為腎

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼃為蟹為鼃為蚌為龜其於木也為科上槁也其明緣物以為體者火也其光麗天而久照者日得之故為中女其形外剛而衛柔故為甲冑其形上銳而麗物故為戈兵其於人也為大腹背陽也腹陰也大腹者內陰而外陽也其性躁故為乾卦皆外剛內柔也柔之性靜故為鼃蚌之性躁故為蟹鼃則形銳而善麗蚌則內虛而含明龜則外明而顯幽皆離之象也其卒於木也為科上槁中虛而外乾故也離為乾卦則坎斯為濕坎為血卦則離斯為氣卦艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節也艮山

象也以言言則止而近險而萬物由之以出震故為徑路非所謂塗也以體言之則止而近險而萬物由之以出震故為徑路非所謂塗也之則上實而下虛者門也二陰分而不屬者剛也以形言之則止於上虛者止於下故為果在人則止於外內者闔寺也止於四支之末而能止者指也在物則以陽止於外者狗也以陰止於內者鼠也其剛在外而善噬者黔喙之屬也外剛而已矣木之堅多節也兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為附鹵為妾為羊兌柔而說澤象也三索而得之故為少女以言說神故為巫以言感人也故為口舌以趣時言之則為毀折反所謂附決也素問曰辛散酸收甘緩苦堅鹹炎而此於地為附鹵者外柔而二陽在下故也外柔則有所承故於女為妾二陽在下則內很故於物為羊自為羊而言則為雞為豕可知也自口舌而言則為指為大腹可知也

序卦

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必死故受之

以蒙蒙者蒙也物之母也物穉不可不着也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

易之爲名有易之者有相易者易之者一言自乾坤以至坎離自咸恒以至既濟則兩卦相易雖各有六十四而石對相成實二十有二卦也反對者自兩卦而言也若雜卦是也積兩卦而相易若序卦是也雜卦則反對而不相通序卦則相通而爲一說卦者各因其時也故其名辨而不雜序卦則以序而言之也故其事類而相通有天地然後萬物生焉此乾坤爲易之門也掛以象則以乾坤之道序以事則以天地之物起者盈也言其所以次天地也屯者物之始生也言其所以有蒙也屯則塞塞則盈故曰盈此以雲雷言也以文則中在下而屈故曰物之始生此以草木言也蒙者蒙也言其體則蒙也非蒙之而蒙也猶比者比也非比之也剝者剝也非剝之也蒙之文從人而食者九人之所需也故萬物之於天則以雨爲需人之於君則以飲食爲需需非飲食也飲食之道也飲食者人之所大欲也不得其欲則

訟莊周所謂以禮飲酒者常卒乎亂也訟必有衆起者險在下故也衆必有所比者坤在下故也故曰訟者比也非比之者也兩相比者情也而義不足以畜則情勝義而不可以故比必有所畜所以止之情也師者衆也以人言也比者以情言也比則樂樂則忘反矣故以情相比必有所畜物畜則高物盛多而禮之所由興也故曰物畜然後有禮所以和行也物畜然後可養養者所以成其性也樂育之謂也履復而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀履虎尾危也故履而泰然後安安者不傾之謂也通者不之變化晝夜之闔闔以至天之一治一亂若有數焉於其間未嘗不然也否則與人異故上下不一而天下无耶同人則同故通

天下之志而必歸有大而能謙也。豫此詩至。君子所以成假樂也。以喜隨人。其必有事此元。元慮之聖人所以追而後動。不得已而後起也。豫所謂喜也。有事而後可。大其大在物也。得其歸者必大。其大在已也。臨者大也。以所臨言也。豐大也。以所積言也。物畜然後有禮。言禮之所出也。履下道也。物大然。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。噬嗑者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復復則不妄矣。故受之以无妄。无妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離離者麗也。有可觀而後物相見之時也。物不可以苟合。賁以飾之。詩書之光。禮樂之容。重服之彰。所謂飾之也。致飾然後亨則盡矣。若周公成王之時。

是也。方是時也。禮儀三百威儀三千。為之制曲為之防。可謂致飾亨則盡矣。蓋致飾而後亨之道盡亨之道盡剝之所由生也。剝者剝也。言君子之剝也。則剝之者小人也。陽上而陰下。理之正也。自姤而上則失正矣。故剝窮上反下而後復復則陰陽各得其正而不妄。老子所謂歸根曰靜靜曰復命復命曰常之時也。必有其畜言物之所畜也。有無妄然後可畜言已之所畜也。无妄者天之命也。萬物之所聽也。故有無妄然後可畜。物得不可不養則不可動也。養之以小過則其體大故受之以大過。有其信者必行之。則其用也。故受之以小過者有過於物而已矣。有過者方其有所濟而未有所陷。大過則過之極矣。故不可以終過而受之以坎坎者陷也。必有其所比。比必有所畜。同也。離之為麗離乎此則麗乎彼也。渙之為離者蓋聚則相合散則相離也。故理之所必有而不使之无者以相因而受之也。有事之相後則不能使之先者以相待而受之也。以至物有所待則不可不然。勢不可久則能不變未嘗不以其序也。有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。夫婦之道不可以不久也。故受之以恒。恒者久也。物不可

以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯
 故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進
 也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外
 者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之
 以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也
 物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失
 故受之以損損而不已必益故受之以益上坤終於坎
言天道也下經始於咸常終於既濟未濟言人道也咸者震兌
 艮巽之所成而雷風山澤者天地之用也未濟既濟坎離之用也
子之序卦也有天地然後萬物生焉為始以序上經所以明天道
 也故其卦象亦以體為主若天行地勢水流至明兩作是也自有
 天地然後有萬物以至禮義有所歸為始以序下經所以明人道
 也故其卦象亦以用為主若雷澤兼山隨風麗澤是也男女天性
 也夫婦人倫也父子內也君臣外也上下所離之定位也禮義者
 所錯之成法也禮義始於夫婦夫婦始於男女坎離者男女之序

也咸常者夫婦之道也咸則少男少女咸莫如少常則長男長女
莫如長也老子曰不失其所者久道之正也不可以居其所者物之
變也故受之以遯遯者求遠小人而已欲繫身而不仕則廢吾臣之
義故物不可以終遯遯反壯者也以天時言之則言之則成功者去
以人道言之則大化有四故不可以終壯明出爲晉則晉者日也而
進者也明入爲夷則夷者日也而傷傷者人也以人屬者迫患難相
奔以天屬者迫患難相改故傷於外者必反於家家人之道以和爲
所以致乖也故家道窮必乖蹇難也則解之時易解緩也則蹇之正
之勢急緩必有所失者不能夙之謂也損而不已則虛故必益益不
而不已必決故必之以夫夫者決也決必有遇故受之以垢垢者遇也
物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升
升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不
革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以
家人家人者物不可以終

動止之故受之以艮艮

以終止故受

之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹益而聚者自三以能則成衆多也傳曰躍於合於合登於外故聚而上復命也所謂德之奉也困之道不必自下其在上其在下皆困也故曰困乎上者必反下故受之以井井性也所謂德之地也傷於外者必反於家以內外言也家者吾之所安宅也困乎上者必反下以上下言也井者吾之所得也反吾之所安宅則明斯完矣反吾之所自得則窮斯通矣井者立本者也革者起時者也立本必以性故改邑不改井井不汙改而井之道不可不革故泥則不滯而舊則不食也變時必以井故革物者莫若鼎鼎者器也國家之所保故曰器者莫若長子有所謂家道有所謂井道有所謂夫婦有所謂長子各因其序也物不可以終動止之者艮也則物不可以終止而動之者漸也晉者進也以晉而進也故進必有所歸得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入

而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉物不可以久居其所者天理也窮大者必失其居者人為也入无所容而所入外不入則入不說故入而後說之憂則聚說則散故說而後散之說而後聚之者其散後於說也審而信之者其信不以前也故已有節則足以信人无所待於外也信者有諸已也不必信者非有信者也信者之大者之事也其信者必信也小者之事也夫變化之相生晝夜之相隨五行之相繼四時之相推其無端如環其不窮如輪周而復始未嘗有終也者易而已矣故有生有死有化者未嘗生未嘗死故能无不化未嘗死故能无不生此万物所以自化而無窮而序且之所以始而終終而後始卒於未嘗終而故物不可窮故受之以未濟終焉則謂終者未嘗終也

雜卦

乾剛坤柔

乾剛坤柔體也乾健坤順用也

比樂師憂

故樂

則言體說卦言用微顯闡幽也

或與或求

觀物以物觀已故或與或求

屯見而不失其居蒙雜而著

震起也艮止也

震起也艮止也

震起也艮止也

損益盛衰之始也

損益盛衰之始也

大畜時也无妄災也

大畜時也无妄災也

萃聚而外不來也

萃聚而外不來也

噬嗑食也賁无色也

噬嗑食也賁无色也

隨无故也蠱則飭也

隨无故也蠱則飭也

兌見而巽伏也

兌見而巽伏也

賁无色也

賁无色也

隨无故也

隨无故也

兌見而巽伏也

兌見而巽伏也

賁无色也

賁无色也

隨无故也

隨无故也

兌見而巽伏也

兌見而巽伏也

賁无色也

賁无色也

隨无故也

隨无故也

兌見而巽伏也

兌見而巽伏也

賁无色也

賁无色也

隨无故也

隨无故也

兌見而巽伏也

兌見而巽伏也

賁无色也

賁无色也

隨无故也

隨无故也

兌見而巽伏也

兌見而巽伏也

賁无色也

賁无色也

隨无故也

隨无故也

兌見而巽伏也

兌見而巽伏也

賁无色也

賁无色也

隨无故也

隨无故也

乾剛坤柔

乾剛坤柔體也乾健坤順用也

比樂師憂

故樂

則言體說卦言用微顯闡幽也

或與或求

觀物以物觀已故或與或求

屯見而不失其居蒙雜而著

震起也艮止也

震起也艮止也

震起也艮止也

損益盛衰之始也

損益盛衰之始也

大畜時也无妄災也

大畜時也无妄災也

萃聚而外不來也

萃聚而外不來也

噬嗑食也賁无色也

噬嗑食也賁无色也

隨无故也

隨无故也

兌見而巽伏也

兌見而巽伏也

賁无色也

賁无色也

隨无故也

隨无故也

兌見而巽伏也

兌見而巽伏也

賁无色也

賁无色也

隨无故也

隨无故也

兌見而巽伏也

兌見而巽伏也

賁无色也

賁无色也

隨无故也

隨无故也

兌見而巽伏也

兌見而巽伏也

賁无色也

賁无色也

隨无故也

隨无故也

兌見而巽伏也

兌見而巽伏也

賁无色也

賁无色也

隨无故也

隨无故也

兌見而巽伏也

兌見而巽伏也

賁无色也

賁无色也

隨无故也

隨无故也

兌見而巽伏也

兌見而巽伏也

賁无色也

賁无色也

隨无故也

隨无故也

兌見而巽伏也

兌見而巽伏也

賁无色也

賁无色也

多親實族也

故者甲李在

下也

上而坎下言其性也與書

小畜象也

衆柔爲君故大有

則

履不處也需不進也

復以往爲義故不處訟不親也

訟不親也

不親

大過顛也

李未弱者太過

姤遇也

柔遇剛也漸女歸待

男行也

其遇者非困之相遇也

柔遇剛也

此之謂漸其之

頤養正

也

頤正吉故

既濟定也

定者止之而定也定之而止也

歸妹女

之終也

未濟男之窮也

女始於筭終於嫁故曰歸妹女之終也

離中女也而趨上坎中男也而趨下非

相求也故曰未

濟男之窮也

史父也

剛決柔也

君子道長

小人道憂也剛決柔也

義或原其始或要其終或因其體或因其序

相與序卦相明者也

周易新講義卷第十

