

佚存叢書

增4
563
30

門 1 4
號
卷

木村榮市君
贈此書以為
其家紀念
維時明治三
十九年九月
朝書

周易新講義卷第九

宋 龔原 深甫 撰

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
以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蹟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而命之所以明爻也而辭者以鼓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爲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備於重爻則兆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剛柔者立本者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爲變陰爲化變動也變通也

則同體者也故有爲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趣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爲貞外卦爲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爲道不獨勝吉凶而已

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爲貞自其靜而一言之則爲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

攝動以歸靜則有體而已矣故可以示人若乾坤

之簡易是也乾以易知坤以簡能易簡之用也確
然示人易隤然示人簡易簡之體也確然堅高也
隤然卑順也乾體堅高矣則疑若難而其示人則
易易者因性也坤體卑順矣則疑若煩而其示人
則簡簡者循理也
爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉
凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭
言乾坤之示人皆以簡易則爻之所效象之所像
亦以簡易也爻象動乎內吉凶見乎外此以卦體
爲主也吉凶則事物也內在所此而幽外在所彼

而顯功業見乎變一闔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
則辭者常也蓋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爲也感
通而已矣非可以言也及夫與民同患則吉凶悔
吝吝憂虞得失凡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于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簡易而歸之聖人之情見乎辭出入之序也

天地之大德曰生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爲非曰義

自天地之有生以至聖人之制器自聖人之制器以見易之爲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无位則爲元聖素王而已矣有位則操天下之利勢而无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所生者德也故聖人以仁配之在天地爲生在聖人爲仁故曰何以守位曰仁聖人而有位則人歸之矣人歸之矣而无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爲之則財之所由

生也無以理之則上之闖散收斂不得其平下之
強者奪富者并日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
所不爲故明禮義以道之立法度以齊之有名者
如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爲非
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銳者挫勞者
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
其守位其聚人其禁民謂非皆具乎仁義者也故
孔子順大道之序而陳之以作八卦爲始其作八
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无一物不生於神无一

法不見於易故合而爲渾淪散而爲兩儀其變化爲陰陽其往來爲晝夜其融爲江河其結爲山嶽以至爲人而最靈爲草木而華實爲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亦莫非易也夫自天地之大以至萬物之細皆兆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有所觀也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始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爲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有待而後興者以天相人也天成象故仰則觀象於天地效法故俯則觀法於地象微而略其粗在文法顯而詳其精在理雷震風薄雲徂雨潤凡有象於天

者皆象也山上澤說水潤火炎凡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爲著故觀鳥獸之文以求陰陽之理山川高下邱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支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凡有形名有分守方圓曲直精粗小大凡宿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

一陰一陽之謂道則八卦者陰陽而已矣象者天事也陽之所資始也法者地事也陰之所代終也文則陰陽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夷不可視其希不可聞其大至无方其妙至无體此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

具其色高卑小大萬物陳露此聖智有得於俯仰
遠近之間而其象可畫其實可名也故健者爲乾
順者爲坤動者爲震止者爲艮伏者爲巽說者爲
兌陷者爲坎麗者爲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
情不同故本於天者不下本於地者不上同聲者
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伏

者屬巽陷者屬坎麗者屬離其類不同則其方不
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類之故凡
在乎幽者闡莫離乎萬物之情而易以八卦類之
故凡在乎顯者微使人卽天地山澤雷風水火之
物而識八卦之體卽八卦之性而知健順動伏陷
麗說止之用則易象具矣易之象具則萬物之象
具此制器者所以尙其象也

作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離

卦有象有義一奇一偶擬諸其形容象其物宜者

象也陰陽相配內外相承或因或貳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事明義者非有象者无義有義者无象也各有所當也故聖人之制器唯以尙其象爲主而義者實生於象尙其象則義亦隨之也若耒耜之取益重門擊柝之取豫其實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佃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爲罔罟者亦各以其序也爲者動而有所爲也故通於爲天下之爲而不必作也作者爲而起之也在天則雷雨作是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乍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揉之者作也卽結繩而爲罔罟卽斲揉而爲耒耜者爲也爲而後作者卽一物而致精也作而後爲者作此以爲彼也故罔罟之用陸以佃禽川以登魚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蓋取諸離離者麗也

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耜之利以教天下蓋取諸益

耜者耒首也斲木之銳而爲之耜耒耜之柄也屈木之直而爲之耒耜之利以教天下猶益之成卦上震而下巽其巽爲木以動入爲用也故曰蓋取諸益而益者於佃漁爲益也

日中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民少故佃漁而衣食足既而佃漁不足養也故教之耒耨而後農事興洪範之八政一曰食是也然而有无不相交易則貨不通故爲日中之市以致天下之貨交易而退各得其所猶噬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者動而相合之義也八政而其序與二曰貨是也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白天祐之吉无不利

天下之理其變未極則其法未備至黃帝堯舜三聖人者作然後變極而法備楊雄曰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物之於人其用不能常通其久必窮言其政則昔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厭故不先時而作新則其應時卽事常日新而不窮此之謂使民不倦不倦者其心也道者因其自然而已矣爲無爲事無事順性命之理而不強其所

欲使之生乎故長乎性成乎命卒不知其所以然如邱陵墳衍高下肥磽雖不同而居之者莫不宜焉此之謂使民宜之宜之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自易言之則理也易窮則變通其變之謂也與通變之謂事同也變則通通則久神而化之之謂也與聖人久於其道而天下化成者同也理在天故自天祐之吉无不利繫辭有推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以君子之動之類是也有攝事以

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融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則通通則久聖人之於易也雖理事所主不同而爲天人之所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此皇帝王之序也皇道也帝德也王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神而外帝皇則內聖而外神也此精粗之體不同也猶傳曰皇

步驟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尙而已故三皇者道也自其道之在天則曰大昊自其功之在物則曰包犧自其德之在火則曰炎帝自其事之在民則曰神農此制器也則稱其事而已矣其德以土則曰黃帝蓋與炎帝同也三皇一也而稱帝者以其道雖在皇而其功向帝也猶堯之在帝而曰放勳者以其功向於王也故皇與帝同體則稱皇帝堯舜與王同體則稱堯舜禹湯

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤剡木爲舟
剡木爲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
理財正辭禁民爲非能教民者也富民終於交易
而退而後食貨足教民始於有君臣上下而後禮
義有所措故衣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爲舟楫以施
諸川服牛乘馬以施諸塗剡木爲舟以利載剡木

爲楫以利行也猶渙之上巽而下坎以木行險難
者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爲杵掘地爲臼
曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲
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
期无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

蓋取諸夬

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偶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乃可以治粟而食矣杵臼所以治粟而食也斷木爲杵而上動掘地爲臼而下止猶小過之上動而下止小而有過所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爲弧剡木爲矢其用相睽而不可以相

无而卒所以治睽猶之火動而上澤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弓矢然後可以養生送死而无憾矣然而器以利爲體而後致用故凡皆制器也若耒耜舟楫杵臼弧矢則言利以體爲主也若罔罟衣裳則不言利者以用爲主也爲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口而民厭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无憾也穴居者所常也野處者所暫也穴居則非棟宇之逸野處則有風雨之苦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衣之以薪葬之中野不封不樹不使土侵膚而已喪斯无數直情而已故易之以棺槨棺以周其內槨以周其外惟厚而美者爲隆禮以至其筮有宅其復有封其喪有木喪期各以其情之隆殺而爲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過所以送死也宮室不嫌於不周所足者壯也故取諸大壯之義棺槨之於死者欲其過而已矣故取諸大過之義治民至於養生送死而无憾則其道備矣其法有

以記久而明遠以貽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相亂也萬民以察情盡而不相欺也猶夫之以衆明照闇猶五剛決一柔也故曰蓋取諸夬睽以武治也夫以文治也

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者是故吉凶生而悔吝著也

自罔罟以至書契以一聖人之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厭聖人不強去物之所未安聖人不强行也自包犧以至堯舜一沒一作皆係乎世運而所作之器不必如其先後者蓋繫辭因其制器尙象而言治天下之序如此也故衣裳者所以易羽皮也而不言相易易之象无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尙象之智皆取諸易故終諸易易者象也象者言其剛柔相推相易一奇一偶而有見與天之象同也然而未成形也象也者像也言人像之也所謂擬諸其形容象其物宜是也與人之

像同也聖人之所以作卦以通神明之德而制器以成天地之文者皆所謂像之也有是像則有是才象者有常之體也蓋以上下言也才者不息之用也蓋以內外言也以人言之則股肱耳目方圓上下之像也能視能聽能動能靜者才也故象者象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象者言乎其象也彖之才具而後其動足以趣時也故曰爻也者效天下之動也則是象者像天下之象者也故曰爻者倣此者也象者像此者也動者形聲也吉凶悔吝者影

響也吉凶因於得失故曰生言有本者如是也悔吝者小疵也故曰著言自微以至著也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

前章既序易象皆具聖人之制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偶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爲主則見以一爲君者也以一爲君則言貴在一而所賤在二所主在一而所役在二可以爲天下正者也君子之道也陰卦以偶爲主則是以二爲君者也以二爲君則雜而不一乃小人之道也故孔子以九卦明之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爲无益而弗爲也以小惡爲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知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媾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修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

咸之九四憧憧往來非致一也而致一之道在乎精義利用而已精義者乃所以入神以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卽精義而致用者致用之至也卽利用而安身者安身之至也不能有見於其始事至而後懼禍萌而後悔者則其次也若噬嗑之初九是也其過而不能止則爲噬嗑之上九矣否之九五能安身者也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所謂精義也精義則足以致一若損之六三是也益之上九不能致一者也此四卦者申精義也咸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患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形其約有數以奇爲貴以偶爲賤以奇爲主以偶爲賓其體至精而

不可貳雖所致者百慮而致之者則一此之謂一
致而百慮故以思而有歸者則不同不同而殊塗
者乃乖於道也非所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
其所自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
靜以存身皆一致以百慮非慮以有致也相推者
所謂殊塗也或明生或歲成所謂同歸也求伸也
存身也所謂百慮也或屈以求之或蟄以求之所
謂一致也同者合異而爲同也一者自己而一也
日與月同於生明寒與暑同於成歲所謂合異而
同也尺蠖屈也而爲伸龍蛇伸也而爲屈所謂自
己而一也往來者時也故相推相推則有動而其
明生者有靜而其歲成者屈伸者形也故相感相
感則利生而已矣尺蠖者動而其利生也與日月

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蟄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爲也道德義人之所爲也理精故欲窮因其所在而窮之則爲窮合彼此而爲一則爲通理通理則可以窮神義粗故欲精因其所爲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盡神能入而窮神然後可以出而盡神也知精義而已而不能入神以致用者非所謂精義也知利用而已而不能安身以崇德者非所謂致用也卽精義而致用卽利用而崇德者聖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神者不能與此也窮神者非以神知神也知化者非知變者也凡此崇智之事也崇智以爲盛德可也以爲道則未也道也者神而已矣蓋非崇智之所及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

必危非安身也不能安身以崇德雖入于其宮猶不見其妻況出而動乎解之初六能利用者也以陰則藏器於身以終則待時而動以動則解而不括以出則獲而有利待成器而後動者也雖高墉之隼可獲況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異乎噬嗑之小人也故心不恥不仁行不畏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屢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耳是也解

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爲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爲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貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣此言六二之爲君子也君子知幾知彰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无交則內忘我外遺物頽然於吉凶之外來故无事乎知幾也一與物交則吉凶隨之故上交有入於諂下交有流於瀆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

之爲名非於靜生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上交不諂下交不瀆者知幾而已矣故曰知幾其神乎蓋神也者无知也无不知也况幾乎无見也无不見也况吉乎豫之時莫不動以求豫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凝滯於物之謂也故知幾之道體之則爲神用之則爲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彰知柔知剛用之也非特萬民之望而已也與所謂爲眾父父者同也微彰者道也柔剛者德也知微知彰故能晦能明知柔知剛故能屈能伸此所以動則善上下之交靜則爲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祇悔言聖人之於天道也殆庶幾則非能庶於幾於庶幾又殆焉故无祇悔言賢人之於地道也殆與庶幾皆訓近殆近凶幾近吉吉者

象之所願故庶爲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絪縕萬物化醅言天地之致一也男女構精萬物化生言男女之致一也絪縕與氤氲同氤者氣相因氲者氣相温相因以爲合相温以爲和則萬物之化也醅而已矣至於男女相爲夫婦然後萬物化生自氣而言則曰醅醅

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
益上則上得爻而爲益傳曰爲物不貳其生物也
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衰世之意邪

前章旣序陰陽之卦有君子小人之不同而繼之
以致一故此序乾坤爲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

虛無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爲衆妙之門蓋物性自之也其成性存存則爲道義之門蓋道人道自之也玄之又玄也成性存存也皆形而上也故有自之者至於乾也坤也則形而下者也形而下則形之所自也易也者則所謂玄也成性存存也其出入往來无方也而乾坤爲之方其出入往來无體也而乾坤爲之體以至示有象倣有變易之所謂陰陽之卦剛柔之爻皆出焉此之謂有所自者故以

爲易之門門者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爲陽陽不可以爲陰則所謂成物者也有成物則有成體道散则无往非物故乾純剛而无柔則爲陽物坤純柔而无剛則爲陰物陰陽者形而上者也蓋道之物也乾坤者形而下者也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偶以位則乾上而坤下
以道則乾尊而坤卑以靜則乾專而坤翕以動則
乾直而坤闢以至爲大生爲廣生其時爲晝夜其
德爲四時大者與天地準小者與天地相似此之
謂以體天地之撰道无方也而乾坤爲之方道无
體也而乾坤爲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凡麗
乎陽者則乾屬凡麗乎陰者則坤屬也其常者象

女像之其變者爻倣之此之謂以通神明之德體者
濶无辨於同異之謂也通者无間於幽顯之謂也不
夫以一道而作物者撰也天地之所爲也別於道而
萬物各以其性得之者德也神明之所爲也乾坤
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
所類故凡乾屬者則其體爲剛其時爲晝其道爲
變其德爲君子凡坤屬者其體爲柔其時爲夜其
道爲化其德爲小人其立本也其趣時也則相爲
盛衰相爲消長使人觀其象則知其德觀其辭則

知其變然後違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世未衰則同乎道同乎道則在混茫之中莫之爲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僞相感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旨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

上繫自易而及乾坤者易立而乾坤爲用也故爲靜專爲翕闢爲大生爲廣生此則自乾坤而及易者乾坤立而易爲之用也故爲彰往察來爲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彰之來者察之顯者微之幽者闡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彰往而察來

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度有數可陳而不可亂其下至於人倫之纖悉者顯也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顛背之細則有陰陽之義所謂微顯也於幽則闡之故天下之至變見於剛柔相易天下之至精見於揲著制器所謂闡幽也惟闡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爲蘊故闔而无體以乾坤爲門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備者无不足之謂也自設卦觀象爲主故謂之繫辭繫者有所屬也以辨物正言爲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雜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况乾之健稱牛以况坤之順其辭雖近而其旨遠皆所謂類也有類然後有旨有辭有言有事旨者美意也辭者成文也言則有謂事則有理其言雖近而其旨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夤腓輔體之至微也而君子之行止存焉故言天下之至頤而不可惡其事雖質而其辭文文者物相雜也故所因者自然之質而已矣至於相感而爲利害相攻而爲吉凶皆剛柔相錯之文故言天下之至動而不

可亂人道則常以中爲主而後有變若中庸是也庸者中之小變也天道以變爲主而後能中故上下无常剛柔相易則不可爲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爲二方者不可以爲圓則其事肆而顯形而上者道也故風溥而雷興雲徂而雨潤莫知其變之所以然則其事肆而隱肆故散爲天下之至明隱故合爲天下之至神也方世之未衰也民同於道自然而已矣蓋无所谓因貳也至當而已矣蓋无

所謂得失也易者衰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不因者皆不足以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爲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

上古穴居而野處而後世聖人易之以宮室以堯舜爲後世則上古者伏羲也易之興也其於中古乎又曰易之興也其殷之末世周之盛德邪則中古者文王也上古之時爲天下者无思也无爲也因之而已故易藏乎天惟中古之世衰則聖人不特有思也而又有所憂不特有爲也而又有所患故易顯乎人興者有待而起也作者因其興而起之也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辯也并德之

地也巽德之制也

惟其有憂患故設卦之序亦有修德之意若九卦是也履德之基也履禮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爲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爲也本者無爲

而無不爲也常也者立本也有常以立本必有損益以趨時故損則損其有餘所以爲修益則益其不足所以爲裕趨時之變具而後可以處困故困者德之辨也異乎尙口乃窮也尙口乃窮者以言爲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困相遇井而无異則无所入故曰巽入也履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

蓋卦有德則有體有體則有用故三言之履德之
基以德言也履和而至以體言也自履以和行以
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爲貴也謙之成卦在
九三而九三以剛下人上承下綏衆陰歸之故尊
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光斯大矣復則其體
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爲先而後人益之故曰

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爲設之故曰
益長裕而不設困窮而通者說也并居其所而遷
者施也外剛則見內柔則伏故稱而隱巽爲權故
能稱其性大故能隱而應其剛以體其剛以
履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害
益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權
履以柔履剛以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
靜非知物也故以自知常則終始惟一故以一德

行之始欲和和則剛柔不乖德之始欲一一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已而不及物故益以興利與楊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并居其所而遷則其剛足以體常故以之辨義則明也異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志之時也故有義有權

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼又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

有乾坤爲易之門則易興矣故繼言易之爲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爲書也不可遠方消方息方盈方虛或在此或在彼而不可以一方求故爲

道也屢遷惟不可遠也則雖說天而有近用惟屢變也則雖爲書而无體體變動不居周流六虛上下无常剛柔相易所謂无定體也變動不居言无乎不爲也周流六虛言无乎不在上下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爲要典者法之有常也要者體之不易也有常位則有典有定體則有要物之理也惟不可以典要也故惟變所適而已矣掛以示人曰畫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内外使知懼又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人則有出入之時以位則有内外之分以人就位常度其可否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情性也人之於易也知懼則能欽明於憂患與故則能愛故无有師保如臨父母也

初率其辭而揆其方既有典常反不可爲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爲書雖不可遠而其爲道則神而明之存乎其人苟非其人則道不虛行也

易之爲書也原始要終以爲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

原始要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微彰也初辭擬之卒成之終此言六爻有初有終有始有卒有生有成有擬有議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質然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其上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无事於擬矣故易以初上爲質以六爻爲文以初上爲質以中爻爲文若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫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事則非本末以道則非始終也惟其中而已矣故曰若夫雜物撰德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述作者撰也以言而明之者辨也辨是與非者原中爻之始也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要者得其要也以辨是與非爲要則存亡吉凶居可知矣言无待於動也以彖爲要則智者觀其彖辭而思過半矣言无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爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五

同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪同也而異其善不同二多譽四多懼近也柔之所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爲道不利遠者其要无咎其用柔中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爲道不利遠者其要无咎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言以柔在三則危以剛在三則勝也此所以多凶也二爲下爲內爲靜爲入也以德則柔以道則臣子之分也故多譽譽者以德也五爲上爲外爲動爲出也以德則剛以道則君父之分也故多功功者以事也四雖同於二而自內以之外離下體而近上爲動爲出而不中則非柔之所安也故多懼懼者近尊也二則多譽者遠於尊也先王之制禮近君則嫌於屈遠君則无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，則此爲多也。多凶功者，貴賤之等也。則多譽多懼者，以遠近言也。无所待於陰宜貴，不宜賤者，剛也。故三與五以貴賤等之，有所待於陽利近而不利遠者，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，則二與四之柔爲安。三之剛勝，則五之剛爲當。而二之剛爲不及，皆所以相明也。

易之爲書也，廣大悉備。有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而兩之，故六六者非它也。三才之道也。道有變動，故曰爻。爻有等，故曰物。物相雜，故曰文。文不

當，故吉凶生焉。

易之爲書，廣大悉備。兼三才故也。方其作易，將以順性命之理，自陰陽而後有剛柔，自剛柔而後有仁義，及其爲書也，故有天道也，人道也，地道也，順六爻之序而已。故八卦有三畫而无六爻，則三才者方成象。兼三才而兩之，則九六之數具，而其道變動矣。凡反常者皆變也，凡離靜者皆動也。故曰爻，所謂爻者，言乎變者也。道之初无爲也，而變動在爻。爻以變動爲體者也，而其等在位等者，貴賤之序也。故以內外而言，則二爲卑，五爲尊，以至初

終亦然其位不同故爻之名亦不同遇九而爲陽
遇六而爲陰故曰物物者陰陽之體也物相雜故
曰文言自此而成章也文不當故吉凶生焉言自
此而爲大業也陰爲陰陽爲陽所謂相辨也陰與
陽交陽與陰交所謂相雜也相雜而當則適稱其
分而已矣无過也无不及也惟其雜而不當或過
焉或不及焉此吉凶所以生也
易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂
之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大
百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

序作易者之尙德則言衰世之有憂患蓋德者憂
患之所據也序易之爲書也其辭危則言殷之末
世周之盛德當文王與紂之事蓋事者辭之所繫
也故有末世然後有盛德二者相爲盛衰則事作
矣上古事簡而人質其於易也觀象而足則无待
於辭也中古則情僞起而文華多而文王與紂以
物則相雜以文則不當繫之辭者所以周世變而
同民患也是故其辭危危者方困於險而求安則
使之平易者方狃於安而輕難則使之傾其辭則
疑於无所容然其道甚大百物不廢近之於身遠

之於物微之於无知幽之於无形苟可以取類者皆在所取懼以終始其要无咎此之謂易之道也蓋懼以終始則有平而无傾其要无咎則離大而

有要也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

上繫始於乾坤之變化以易簡卒於賢人之德業以至成位末章則自卦象而言乾坤自道而見於事業自聖人而歸於德行下繫首章則始於八卦

之變動而卒於聖人之情不事則自乾坤之易簡而言聖人之成能自八卦以至易之情自易之情以至六辭蓋上繫以理為主而始終於乾坤下繫以事爲用而終始於八卦也乾坤一也上則言其動靜以至大生廣生者自易而言也下則言其至順至健以至定吉凶成亹亹者自天下而言也易簡一也上則始於知太始作成物卒以善配至德以天而言也下則始於示人知險知阻以人而言也或自易或自天下或自天或自人其序亦不同也出而其明足以阻陰入而其剛足以自達純剛

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以資生爲質以申於陽爲事其體與坤同而無所屈純柔而無剛此之謂至順至順則疑若繁也而德行常簡以知阻非陽之所能止也陽陷於二陰之間則爲難故陽之陷在險陽唱而陰和陽尊而陰卑陰出而非其時則爲陽之所止故陰之所陷在阻乾之上九知一陰之將生則能用九而無首可謂知險也坤之上六知一陽之生則能用六而永貞可謂知阻也常易以知險常簡以知阻乾坤之所知也能說諸心能

研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹則乾坤之所能也以易知則有親以易從則有功此人心之所以能說也知險而陰不能陷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慮慮者有爲之所生也故能研則精諸侯者以爲上則君以爲下則臣有爲之盛也精則能說粗則能研故靜足以定天下之吉凶動足以成天下之亹亹

是故變化云爲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爲生於言行人道
之盡也云如雲爲如爲制字之意也祥者福之始
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
天一位地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
聖人之成能而百姓與之也猶與賢之與也

八卦以象告爻象以情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以事
爲主也八卦以象告爻象以情言變動以利言吉
凶以情遷以理爲主也八卦成列則以象告與天
垂象同也爻言變象言象則以情言與入之情同
也陰陽之情人情是也有以象告有以情言故剛
柔雜居而吉凶可見矣剛柔一也相摩言其成文
相推言其趨時立本則各爲主而相辨雜居則交
爲羣而相通此其所以吉凶可見也八卦爻象其
成體也故有所告而後有所言言者因於象也變

周易新義
動吉凶其致用也故有所言而後有所遷遷者因
於利貞而已矣貞則无變動性而已矣利則无吉
凶以交趨時然後貞出而爲利性發而爲情所謂
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僞
相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之
悔且吝

愛惡者其情之相違也故甚則相攻遠近者其位
之相辨也故動則相取情僞者其心之相異也故
止則相感而已方其泯然大順則无吉无凶各止
其位而不動則无悔吝任其情而不相通則无利
害惟其以愛攻惡以惡攻愛或以愛相攻或以惡
相攻以至於相剋以遠取近以近取遠或以遠相
取或以近相取以至於相用以情感僞以僞感情
或以情相感或以僞相感以至於相通各隨其事
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然後相取相取然後相
攻別而言之則情者天之所有也僞者人爲之也
非若遠近之位愛惡之情也凡此因八卦而言也
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
凡易之情則趨其變而已矣故近而不相得則凶
或害之悔且吝不必相攻相取相感而後生也
將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人
之辭多誣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
物也故將叛者其辭慙辭慙萬物之情親則不叛
叛則不親壹者不疑疑者不壹靜則吉躁則凶誣
善者反揚善者也失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
故上繫以理爲主而終於不言而信蓋所以成已
也下繫以事爲用而終於六辭蓋所以知人也萬
物之理皆備於我反身而求之不言而足神而明
之不言而喻出乎吉凶悔吝之域其極至於无已
尙何事於辭哉故曰不言而信所以成已也以已
與入之情不同入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已仁也所以盡

性也知人智也所以窮理也窮理盡性以至於命之序也

周易新講義卷第九

周易新講義卷第十

宋 龔原 深甫 撰

一說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍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因於卦因於易者莫非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蓍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
命者天道之盡也生著有道幽贊於神明者生著
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
而聖人通之以大衍之法而推天地之數此之謂生
著生者有所本而爲之也參天爲參兩地爲兩天
一天三天五凡三故參之而成九地二地四凡二
故兩之而成六天地之數多矣而參兩之法取九
六以爲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也故
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或陰陽分或陰
陽雜觀其變而爲之也此之謂立卦立者具二體
之謂也神明者道也道无爲故幽贊之天地者形
也形有數故參兩之陰陽形而上者也故觀變之
剛柔形而下者也故發揮之剛柔之爲物始隱而
終見始聚而終散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爲晝夜其道則爲變化其事則爲君子小人此之謂生爻則作易之體具矣故粗可以之人精可以之天道德義人之所爲也性命理天之所爲也道德者出於性陰之理也故欲和順和者雖異而不乖也致天下之大利是也順者有同而无逆也成天下之大順是也積和以爲順積順以爲同同則无彼无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有是者命也命之

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已在物者甚微而難窮察之可也非可盡也在已者莫非性也推之斯盡之矣則无事於窮之也故以人造理所謂窮理者智之事推之无餘所謂盡性也盡性者仁之事也理不窮暗於物非所以盡其性也性不盡役於己非所以至於命也至命則内无已外无物尙何性理之分哉故以人言之則非智也以无所用明故也非仁也以无用力故也乃聖人之於天道之時也故至於命則與命爲一其體則爲神其用則

周易新義卷十
三
爲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爲主也故兩言之則初爲著數中爲卦爻終爲卦命三三而言之則生著然後倚數而立卦生爻然後理於義而至於命也總而言之則六者之序以生著爲始以至於命爲終也蓋聖人之言大通四關无乎不中理如河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天之

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生著生爻皆歸於義命故順性命之理在乎成卦成章而已性命之序說者不同莊子曰未形者有形渾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有是之謂命命於我之謂性與中庸所謂天命之謂性同也至於性命理者深探其本始而言也故以五行言之則水生而後有火水

有定體正而不雜性之喻也火无常形因物而見
命之喻也故人之生也精具而後神從之精爲母
神爲子精者性之至者也故在乾爲天德神則所
謂命也故其舍雖在心而不役於陰陽其成德之
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爲理在己者
爲性在天者爲命故有可窮者有可盡者有可至
者自性命而言之則理者出於性命有可順而已
矣故道德有義性命有理義人也理天也統言之
則爲道別言之則爲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
始无乎不在也理則有所在故卽此者爲是離此
者爲非有生一也而爪牙角翼華實之不同有智
亦一也而爲避就取舍好惡則亦不同所謂性命
之理也易之爲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爲體而太初太
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

體則渾淪而无所待尙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爲體立
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
陽與者不可徧之辭也易之爲書廣大悉備則言
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然後能統

元氣成終者地道也故以形言之蓋其靜也以柔
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然後統元識三者
之道合之則一離之則三人之生也无不受氣於
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爲口爲或以爲三才
此所謂離之則之也易之爲道天地人是也方其

周易新義卷十
作卦則豫其上中下之謂而已及重卦而作易則
兼三才而兩之而內爲貞外爲悔相待而後立者
兩之謂也故易六畫而成卦分陰分陽則二與四
爲陰而上亦如之三與五爲陽而初亦如之所謂
定體也或以剛居柔所謂迭用也有定體以爲經
有迭用以爲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者卦之生也
六畫者卦之成也物相雜者文也若有經有緯者
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

聖人之作易也以人相天故繼之八卦之定象然
八卦不自生待易而後生易无定體卽八卦以爲
體方其在渾淪之中雖陰陽之氣未有也況八物
乎太極之後則陰陽之氣肇而八物者形矣故陽
而輕清者爲天陰而重濁者爲地上而高者爲山
陽屬也下而深者爲澤陰屬也是皆以止爲體也
雷陽也故動風陰也故入水陽也故內景火陰也
故外景是皆以動爲用也以止爲體故其相絕也
爲定位其相屬也爲通氣以動爲用故其同功也

則相薄其異德也則不相體其定位也故其縱爲上下其周爲四方其上成象其下成形其交爲泰其塞爲否其通氣也故其氣爲雲其降爲雨其凝爲冰其降爲雹其滅此而感彼則爲咸其殺上而增下則爲損相薄者反相與也相薄則相勝相與則相親不相射者反相逮也相逮則相至不相射則不相入始雖相薄而終不相悖則爲益始雖不相射而終於相逮則爲未濟既濟之八物也其成體也則各有用若乾坤坎離震艮巽兌之八卦是也其定位也其通氣也其相薄也其不相射也則

以相交爲用若泰否咸恆損益既濟未濟之八卦是也相錯則不特上下相交而已又縱橫相爲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八卦自然之用而用自雷始風次之萬物方靜雷則動之萬物方聚風則

周易新詁
散之其生欲潤故潤之以雨其潤欲乾故烜之以
日動與散所以生之也潤與烜所以長之也長則
有極故艮以止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爲之君則无
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
雨日物也艮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
具入治之可也故始於雷風而終於乾坤

帝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忤其道則神而已
矣故先字其爲帝萬物次之而終於神其乘時也
自震出而震者東方春萬物草昧之時也至於巽
則其位爲東南其時爲春夏之交而後昧者明草

者齊所謂絜齊也絜齊然後長短小大莫不相見
離也者明也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爲西南夏秋之
交而其體實爲母道萬物之所由生也故物成則
各致其所養而爲之役而不已則物窮故說言乎
兌兌爲西方秋所以擊斂而爲萬物小息之時也
乾與兌交者也於方爲西北於時爲秋冬之交以
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
帝故勞乎坎坎以方則爲北以時則爲冬而萬物之
所歸也有歸則萬物之始也有終者復始矣故成
言乎艮艮東北也冬春之交也言萬物之所成終
而所成始也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言
萬物之潔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兌正秋也萬
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
爲言者也

此帝與萬物乘時之序也然有合方而言者卦之
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爲四時者氣之正也
言秋之正則非四時者爲交出乎震則知入乎兌
勞乎坎則知饑乎震致養者母道則知致欽者父

道也坤爲致役則知戰斯致敵也齊斯致一也離
也以其才言也卽知坎爲幽震爲暘兌爲昧西南
爲衆東北爲險矣坤也者地也以其象言也則知
乾爲天震爲雷巽爲風離爲火兌爲澤艮爲山矣
坎者水也則知巽爲木兌爲金艮爲土而離爲火
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嚮明而治蓋取諸離則
向昕而作向晦而息宅幽而无爲者亦非有所取
也兌爲說則所謂動蟄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爲乾卦

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爲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爲王相推以爲變化相錯以无窮也若夫神者则无物也其用无時其居无方其實則卽萬物以爲體其用則妙萬物以爲言也

動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯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撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯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其序則因帝之所出也獨言艮者以終始非一事也言莫疾者動撓之勢疾也言莫熯者燥之形熯也言莫盛者蓋終始則曰

周易新論卷十
新也故以天地爲始而六子者繼之自體以致用也
也以水火爲始而天地則不與攝用以歸體也不
相體者相違也而相逮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
相體者相反以爲用也相逮而後不相悖不相悖
而後通氣者相因以爲用也相反以爲用故八卦
相錯以至數往知來相因以爲用故能變化旣成
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

上序八卦之相爲用此序八卦之各有才也其性
至剛而其才不息者乾之健也其性至柔而其勢
善承者坤之順也陽之性動而又起乎二陰之下
善動者也此震之反乎艮也陰之性靜而伏乎二
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爲陷以非
所麗也陽尊而陰卑陽強而陰弱故一陰在乎二
陽之間則爲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爲止一陰見乎
外而二陽不違之則伏者可見之時也故兌爲說

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生乎坤也故其才柔極下則伏極上則見在中則麗乎陽也然彖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息體巽也乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

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爲入爲伏知時而善應也豕則性趨下而卑污雉則文明而介潔剛而善禦柔而附人者狗也狼而善觸銳而不

能害人者羊也此遠取諸物也
乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

其外圓諸陽之所聚者首也其中寬衆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目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
人是也有一物而具一卦者八物是也伏羲之所
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一索而得男
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兌三索而得女故謂之少女
上言八卦之成才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父坤母此男女之所以
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
以索之數則爲一爲再爲三以得之序則爲長爲
中爲少乾坤之三畫有男女之道藏焉索而後得
之也

乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤
爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果
積諸陽而成者天也運而无所積者圓也君者首
出庶物之謂也父者萬物資始之謂也粹而不雜

故爲玉剛而能變故爲金其位西北秋冬之交也
故其氣凝嚴而爲寒積寒而爲冰其卦四月也故
爲大赤在動物則馬是也在植物則木果是也其
性以健而善故爲良馬其行久而不息故爲老馬
其形確然者瘠馬也其色有中有正卒於不純者
駁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觸類而長之
故乾爲君則坤爲臣乾爲圓則坤爲方巽爲繩直
則離爲戈兵坤爲吝嗇爲均則乾爲施爲平乾爲
寒則巽爲暑坤爲涼艮爲溫也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大
輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑
積諸陰者地也生萬物者母也廣生也故爲布善
成也故爲釜其靜也翕則不施故爲吝嗇其動也
闢則无疆故爲均其生物也終始相因而不逆其
所出者子母牛也其載物也方圓大小精粗无不
具者大輿也其質柔所以爲文其數偶所以爲衆
其道有終者柄也地之色以黃爲中以黑爲正坤
之黃裳色之中也其於黑色之正也由黑以推之
則知乾爲立坤爲黃坎爲朱離爲纁風生木而青

熱生火而赤燥生金而黑猶大輿以見蓋文以見武衆以見寡柄以見本也

震爲雷爲龍爲玄黃爲萁爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲鼻足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

震者陽動以起也故相薄而有聲則爲雷屢遷而極變則爲龍玄黃者天地雜也故一剛變於下則其色玄而二柔變爲前則其色黃萁始生則榮矣與子夏傳曰陽動而始華是也萬物所由以出者大塗也一索而得男者長子也其性剛以動故善則

爲決否則爲躁其色正青其體下剛而上柔剛少而柔多故其剛爲蒼筤竹爲萑葦陽在內而其氣動者善鳴也二陰在上其色見於外者鼻足也其行不輟其形仰者作足也其色在上而爲陰者的顙也稼人工之所爲也物之載甲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爲健方生而未盛也故究其時爲蕃鮮震言長子則知坎爲中男艮爲少男而女之爲子亦猶陰卦言女以見子之爲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爲健

獨巽之性躁也震之究爲健則是巽爲乾也巽之究爲躁則是震爲靜也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

素問曰東方生風風生木木者曲直非一節故在地爲木其用順而有所入也故在天爲風其象則索於坤而得之故在人爲長女此巽之體也繩因形而直物巽之柔也工知時而制變巽之剛也爲白者无所入而不受采也爲長者風之行也爲高

者木之升也此體之所生也陰內則退陽外則進故爲進退也以巽適事則柔而已矣故爲不果无所不入故爲臭此用之所生也血陰也髮血之餘也一陰伏於三陽之下則髮之達乎上也寡故於人爲寡髮二陽在上則於象爲廣顙廣者陽之昭著也東方木也其竅於目而西方金也其色爲白而金生於己其性勝木故爲之白眼此體之在人也商人執雞則知時而善動故爲近利市三倍此用之在人也其究爲躁卦合體用而言也

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲

加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊
爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通
爲月爲盜其於木也爲堅多心姑蘇或味市三節也
坎內明而善陷故其象爲水不盈而善通故其形
爲溝瀆陰險而陽陷其性隱伏而不明也矯枉以
爲直揉直以爲曲其行因地之曲直也車之蓋撩
爲弓以吐水言流而不積也其下爲輪以利轉言
行險而不礙也此器也有成器然後有成體有定
色其進爲曳其終爲通也成器則有用故素問曰
西方生金在志爲憂北方生水在志爲恐以恐對

憂則憂甚矣故爲加憂寒氣水之勝也火熱受邪
心病生焉故爲心病恐則傷腎腎傷則耳痛有成
體故爲血卦言水之周行猶血也有定色故爲赤
位雖在陰而正陽之所出也有成體有定色故在
馬爲美脊陽之實在中也爲亟心陽之性善動也
爲下首性趨下也爲薄蹄行不利也此因於爲血
卦爲赤也爲曳者所謂盈科而後進也一陽在內
而實則其載重口陰在下則其勢弱其敗乃自取
也故其於輿也爲多眚此因於爲曳也爲通者所
謂行險而不失其信也其形由漸而內明故在天

則爲月其險善陷而潛行故在人則爲盜其中剛故於木也爲堅多心此因於爲通爲月爲盜也猶艮外剛則堅多節離中虛則科上槁也水爲隱伏則知木之敷和火之彰顯金之清潔也其勝爲心病則知木之爲脾病火之爲肺病金之爲肝病而震爲肝離爲心兌爲肺坎爲腎

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

其明綠物以爲體者火也其光麗天而久照者日

也雖麗乎陰而其光發散者電也其象再索而後得之故爲中女其形外剛而衛柔故爲甲冑其形上銳而麗物故爲戈兵其於人也爲大腹背陽也腹陰也大腹者內陰而外陽也其性躁故爲乾卦皆外剛內柔也柔之性靜故爲鼈剛之性躁故爲蟹蠃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爲科上槁中虛而外乾故也離爲乾卦則坎斯爲溼坎爲血卦則離斯爲氣卦

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闍寺爲指

爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節
艮山也止象也以象言則止而近險而萬物由之
以出震故爲徑路非所謂塗也以體言之陽止
於上而不動故爲小石非止所謂石也以象言之
則上實而下虛者門也二陰分而不屬者闕也以
形言之實者止於上虛者止於下故爲果在人則
止於外內者闕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

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地
也爲剛鹵爲妾爲羊
兌柔而說澤象也三索而得之故爲少女以言說
神故爲巫以言感人故爲口舌以趨時言之則爲
毀折反所謂蕃鮮也以立本言之則陰見而有所
附陽動而有所決及所謂決躁也素問曰辛散酸
收甘緩苦堅鹹爽而此於地爲剛鹵者外柔而二
陽在下故也外柔而有所承故於女爲妾二陽在
下則內狠故於物爲羊白爲羊而推則爲雞爲豕
可知也自口舌而言則爲指爲大腹可知也

序卦傳

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蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養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眾起故受之以師師者眾也眾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故後有禮故受之以履

易之爲名有易之者有相易者易之者一言也相易者兩言也故自一卦則內外上下相易自乾坤以至坎離自咸恆以至既濟則兩卦相易雖名有六十四而反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材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卦以象則以乾坤之道序以事則以天地之物屯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一下

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比也剝者剝也非剝之比也蒙之文從人物之穉也以蒙言之也穉者未之成也此所以欲養也皆需也而飲食者凡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比者比也非比之者也兩相比者情也而義不足以

畜則情勝義而不可久故比必有所畜所以止之也師者衆也以人言也比者以情言也比則樂樂則忘返矣故以情相比必有所畜物畜則萬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大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

周易新詁
三
故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者
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
通者不窮也物不可以終通物不可以終否消長
之說也自陰陽之變化晝夜之闔闢以至天下之
一治一亂若有數焉於其間未嘗或爽也否則與
人異故上下不交而天下无邦同人則與人同故
通天下之志而必歸有大而能謙必豫此持盈守
成之君子所以成假樂也以喜隨人者必有事此

无思无慮之聖人所以迫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
所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
也履下道也物大然後可觀言觀之所在也上道
也

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可
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有无

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

可觀而後有所合萬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義三百威儀三千事爲之制曲爲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於常之時也比必有所畜言物之所畜也有无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无妄然後可畜物穉不養不養則不可動也養而後動則其體大故受之以大過有其信者必行之則其用小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

月身系詩章
坎者陷必有所麗與衆必有所比比必有所畜同也離之爲麗離乎此則麗乎彼也換之爲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无者以相待而受之也以至物有所待則不可不受勢不可久安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夫婦然後有父子有父子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恆恆者久也物不可

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其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

上經始於乾坤終於坎離言天道也下經始於咸恆終於既濟未濟言人道也咸恆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

之用孔子之序卦也有天地然後萬物生焉爲始以序上經所以明天道也故其卦象亦以體爲主若天行地勢水洊至明雨作是也自有天地然後有萬物以至禮義有所錯爲始以序下經所以明人道也故其卦象亦以用爲主若洊雷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恆者夫婦之道也咸則少男少女感莫如少恆則長男長女久莫如長也老子曰不失其所

者久道之正也不可久居其所者物之變也故受之以遯遯者求遠小人而已欲潔身而不仕則廢君臣之義故物不可以終遯遯反壯者也以人道言之則成功者去以天時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人也明入爲夷則夷者日也而傷者人也以人屬者迫患難相弃以天屬者迫患難相攻故傷於外者必反其家家人之道以和爲主以嚴輔之則其終雖威如而不窮以和而已則其所以爲和者乃所以致乖也故家道窮必乖蹇難也則解之時易解緩也

則蹇之勢急緩必有所失者不能夙之謂也損而
不已則虛故必益
益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇
故受之以姤姤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震震者動也物不可
以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止
故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

益而不已則益盈故必決決必有所遇者小人不
足以間君子也物相遇而後聚者自三以往則成
眾多也傳曰躍於龠合於合登於升故聚而上者
謂之升剝自下而窮上則陽盡矣故曰剝窮上反
下而受之以復復命也所謂德之本也困之道不
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
者必反其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趨時者也立本必以性
故改邑不改井井不可改而井之道不可不革故
泥則不滯而舊井則不食也趨時必以材故革物
者莫若鼎鼎者器也國家之所寶故主器者莫若
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
而進也故進必有所傷漸者進也以漸而進之也
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

物不可久居其所者天理也窮大而必失其居者
人爲也入而麗乎內者家人也故窮則爲乖止而
麗乎外者旅也故无所容而不入外不入則內不
說故入而後說之憂則聚說則散故說而後散之

說而後散之者其散後於說也審而信之者其信不有節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大者之事也有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无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者有化化者生之所生者死矣而生生者未嘗死化之所化者生矣而化化者未嘗生未嘗生故能无不化未嘗死故能无不生此萬物所以日新而无窮而序卦之所以始而復終終而

復始卒於未嘗終爾故曰物不可窮也故受之以未濟終焉則所謂終者未嘗終也

雜卦傳

乾剛坤柔

乾剛坤柔體也乾健坤順用也雜卦言體說卦言

用微顯闡幽也

比樂師憂

比則相親故樂師則在險故憂

臨觀之義或與或求

臨以上臨下以下臨上觀以已觀物以物觀已故

或與或求

屯見而不失其居蒙雜而著

見而不失其居者越時以為行也不見則不足以制眾不居則不足以為主雜而著者資物以為材也人見之故見已積之故著

震起也艮止也

起者生於動也陽在下故也止者主於靜也陽在上故也

損益盛衰之始也

損之終必益則損者乃盛之始也益之終必損則

益者乃衰之始也損益者其漸也盛衰者其成也大畜時也无妄災也

莫非時也而大畜者時之盛也君有以畜臣有以進賢者尚健者止古之君子所以欲得其時如此而已大有則君不尊臣不用矣妄作凶者人而无

妄災者天也

萃聚而升不來也

萃聚而上也故往升巽而順也故不來

謙輕而豫怠也

謙之意在卑則不自重故輕豫之意在樂則不自

勤故怠

噬嗑食也賁无色也

噬嗑食也言其除間則為頤也賁无色也言其色

萃色者无色也

兌見而巽伏也

柔之說在外故兌為見柔之入自內故巽為伏天

隨无故也蠱則飭也

順理為隨宴息之時也所以无故反常為蠱有故

大之時也所以欲飭

剝爛也復反也

爛剝之極也雖碩果亦爛也反復之初也雖陰亦

反也

晉晝也明夷誅也

晉晝也未及乎日中也則進而不亢故錫馬蕃庶

所以賞之也明夷則明者傷明者傷則闇者不可

久也故上六後入于地所以誅之也大立曰晝人

之禍少夜人之禍多與此同意

井通而困相遇也

往來井井故通二卦之剛皆揜於柔而无所逃故

相遇

咸速也恆久也

咸感也言其初之情也咸速也言其終之效也速莫如咸久莫如恆

渙離也節止也

渙所以散之也故離節所以制之也故止曰晝人

解緩也蹇難也

蹇則急解則緩蹇則難解則易也

睽外也家人內也

二女同居其志不同行故睽外也利女貞故家人內也

否泰反其類也

陽與陽陰與陰類也泰則陽下而陰上否則陰下而陽上反其類者也

大壯則止遯則退也

君子非用壯也勢足以勝小人則止亦非好遯也勢不足以勝小人則退

大有衆也同人親也

大有衆也自所有而言也同人親也自所同而言也有則无不廣同則无彼此

革去故也鼎取新也

變而有之革去故之謂也當而利用鼎取新之謂也

小過過也中孚信也

大者之過所謂分也小者之過所謂過也中而不孚孚而不中皆非所謂

豐多故也親寡旅也

大故者口本

有之也方豐

故曰豐多故也至旅則本有之者也

曰親寡而為旅口豐而多故也

離上而坎下也

離上而坎下言其性也與書所謂火曰炎上水曰

潤下同

小畜寡也

柔為君故大有則眾柔為臣故小畜則寡

履不處也需不進也

履以往為義故不處需以須為義故不進

訟不親也

訟非同人也故不親

大過顛也

本末弱者大過之所以爲顛也

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姤其得於進也非晉之進也女歸待男行也此之謂漸

頤養正也

頤正吉故曰養正

既濟定也

既濟亨小故曰定止者自止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

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也此所以剛長乃終而復於乾也雜卦之義或原其始或要其終或因其體或備其用與序卦相明者也

周易新講義卷第十

周易新講義十卷宋龔原撰原字深甫又字深之遂昌人官至寶文閣待制宋志著龔原易傳十卷陳振孫書錄解題卷數同晁公武讀書志載爲二十卷二字疑誤晁志有云介甫三經義皆頒學官獨易解自謂少作未善不專以取士故紹聖後復有龔原耿南仲註易偕行于場屋斯知當時盛傳於世矣若李衡義海撮要趙汝梅筮宗李簡學易記熊良輔本義集成董季真會通往往援引龔說互有出入而又載今本不載之說按宋志又著龔原續易義十七卷則其所取各書援引而今本不載者或當出於續義此書

周易新詁
在元時並存焉若永樂大全所載則皆襲會通康熙
折衷亦似非原書據出及查文淵閣書目未有是書
朱彝尊經義考亦註爲未見乾隆四庫總目獨錄耿
南仲講義而不錄斯編則書之失傳一定無疑矣本
傳云安石改學校法引原自助原亦爲盡力其後司
馬光名與語譏切王氏原反覆辨擿不少怠光嘆曰
王氏習氣尙爾邪龜山揚氏曰深父說易元無所見
一生用功都無是處果然其人與書無足貴重也但
以宋代古笈存世頗希殘簡零編尙然寶愛況一家
完帙亦可據以證見王學一派則在好古家或所不

廢因較以付活版文化五年夏四月天瀑山人識

易曰坤以卦類文外正平真四凡天點山人編

