

周易內傳

周易內傳卷五上

船山遺書一

衡陽王夫之譌

繫辭上傳

伏羲氏之始畫卦也卽陰陽升降多寡隱見而得失是非形焉其占簡其理備矣後聖因之若連山若歸藏皆引伸畫象之理而爲之辭使人曉然於吉凶之異以遵道而迪吉至於文王益求諸天人性命之原而見天下之物天下之事天下之變一本於太極陰陽動靜之幾貞邪誠妄興衰利害皆剛柔六位交錯固然之理乃易其序以乾坤竝建爲之統宗而錯綜以成六十四卦舉

萬變之必形者可以約言而該其義則周易之彖辭所
繇折衷往聖而不可易也周公復因卦中六位陰陽之
動而爲之象辭則以明一時一事之相值各有至精允
協之義爲天所禍福於人人所自蹈於吉凶之定理莫
不於爻之動幾顯著焉彖與象皆繫乎卦而以相引伸
故曰繫辭繫云者數以生畫畫積而象成象成而德著
德立而義起義可喻而以辭達之相爲屬系而不相離
故无數外之象无象外之辭辭者卽理數之藏也而王
弼曰得意忘言得言忘象不亦舛乎顧自連山以後卜
筮之官各以所授受之師說而增益之爲之繇辭者不

一如春秋傳所記附會支離或偶驗於一時而要不當
於天人性命之理流及後世如焦贛關朗之書其私智
窺測象數而爲之辭以待占者類有吉凶而无得失下
逮火珠林之小技貪夫淫女訟魁盜帥皆得以猥鄙悖
逆之謀取決於易則惟辭不繫於理數甚深之藏而又
旁引支干五行鬼神妖妄

如青龍朱雀之類妖妄也

以相亂若夫文

王周公所繫之辭皆人事也卽皆天道也皆物變也卽
皆聖學也皆禍福也卽皆善惡也其辭費其旨隱藏之
於用顯之以仁通吉凶得失於一貫而帝王經世君子
窮理以盡性之道率於此而上達其原夫子慮學易者

逐於占象而昧於其所以然之理故爲之傳以發明之
卽占也卽學也卽以知命而不憂卽以立命而不貳其
以喻斯人於人道之所自立而貞乎生死休咎之大常
意深切矣而傳易者或謂但爲筮設其因象立辭不過
如火珠林之卦影爲學者所不必學則夫子作傳又何
爲而加以象外之理乎此通儒之蔽不可不辨者也分
上下傳者因簡策之繁而各編之耳非義所繫也

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔
斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形

變化見矣

斷丁亂反
見胡旬反

此明周易竝建乾坤以統六子而爲五十六卦之父母
在天之化在人之理皆所繇生道无以易而君子之盛
德大業要不外乎此也乾者陽氣之舒天之所以運行
坤者陰氣之凝地之所以翕受天地一誠无妄之至德
生化之主宰也乃乾行不息於无聲无臭之中坤受无
疆而資不測之生其用至費而用之也隱人不可得而
見焉則於天尊地卑而得其定性之必然矣惟其健故
渾淪无际函地於中而統之雖至清至虛而有形有質
者皆其所役使是以尊而无尚惟其順故雖堅凝有實
體之可憑而靜聽无形之搏掬不自擅而惟其所變化

是以卑而不違則於尊卑之職分而健順之德著矣此
言奇耦之畫函三於一純乎奇而爲六陽之卦以成乎
至健於三得二純乎耦而爲六陰之卦以成乎大順奇
耦至純而至足於兩閒故乾坤竝建而統易其象然其
數然其德然卦畫之所設乃固然之大用也變尊言高
者尊卑以司化之用言卑高以定體之位言也天高地
下人生其中三極昭然因而重之以爲六位天之所顯
示地之所明陳人之所仰事而俯承者著矣高者貴卑
者賤故六位設而君臣之分隱見之殊功效之各營雖
无典要而有定位此言易設位以載九六之畫爲自然

之定體也位有陰陽而有體必有用三四者進退之機
二五者主輔之別初上者消長之時皆有常也而爻有
剛柔剛與陽協柔與陰稱或相得而宜或相劑而和則
剛柔之得失於此斷矣此言爻麗於位而剛柔之致用
當與不當之分也方者位也貞艸各有三位而初四二
五三上以類相應其近而相比者以類相孚交相聚也
物者爻也爻之剛柔各自爲羣而性情分焉同羣者孚
異羣者應如其道則吉非其道則凶若以陰陽之本體
俱爲天地之大用何吉何凶而一聚一分則得失差異
是以吉凶生焉此言爻位有比有應有承有乘因時而

生吉凶也凡此者乾坤二卦統六陽六陰於六位之中
健順之理備貴賤之位陳剛柔之節定孚應之情通兩
儀竝建全易之理吉凶得失之故已全具其體用則繇
此而變化焉又豈聖人之故爲損益推盪以立象哉惟
乾統天而天有以行其命令於地者則雷風日月成乎
象惟坤行地而地有以效功能於天者則水火山澤成
乎形天不終於无形地固成乎有象乾之所始而流形
坤之所生而化光者變化自著於兩閒六陽六陰往來
於向背十二位之中而發見於六位交相錯以利時乘
之用陽之變陰之化皆自然必有之功效故六子興焉

以爲六十二卦之權輿而易道備矣

是故剛柔相摩八卦相盪

摩者兩相循也盪者交相動也惟其乾坤竝建六陽六陰各處於至足以儲用而十二位之半隱而半見惟見者爲形象之可用者也在天則十二次之經星迭出迭沒在地則百昌之生成迭榮迭悴在人物則靈蠢動植聖狂義利君臣治亂之分體而各乘其時所發見而利用者約畧得其六耳以十二至足之陰陽往來於六位之中相錯以進退剛利柔之受柔倚剛以安乍然有合而相摩盪則純陽而爲乾純陰而爲坤陰陽相雜而爲

六子皆自然必有之化要非乾坤之至足亦惡能摩盪以成八卦之經緯而起六十四卦哉

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

此皆其相摩相盪所變化之形象也陽下起而鼓動乎陰成雷霆之象而爲震陰入陽下而散陽之亢以使和浹成風雨之象而爲巽陰陽交相映相啗以相運則成日月寒暑相易之形象而爲坎離乾以剛而致其奇於耦中坤以柔而致其耦於奇內則成男女之形而爲艮兌皆形象之固有而易於六位之中備其各成之變化

既鼓既運既成則繇是以變化无方以生五十六卦皆此至足之健順不容已於摩盪者爲之也此周易之窮理達化所以極其至而立義精也巽兼言雨者陰澤下流亦雨象也日南則寒北則暑月雖二十七日有奇周於九道而冬至之月恆在夏至之黃道夏至之月恆在冬至之黃道月南則暑月北則寒矣艮兌不言山澤言男女者山陵爲牡谿谷爲牝也此上言天地自然之化以下則推原於乾坤健順之德明其所以起萬化而統全易之理乃終以希聖希天之學示學易者於乾坤並建而得崇德廣業之樞要此章之次序也

乾知大始坤作成物

夫人知天之大始而不知始之者惟乾以知之人知地之成物而不知成之者惟坤以作之故乾曰大明終始坤曰行地无疆然則苟有乾之知皆可以始苟有坤之作皆可以成而非至健則明不出於一類而无以豫萬變非至順則道隱於小成而无以善永終故以在人之知行言之聞見之知不如心之所喻心之所喻不如身之所親行焉而與不齊之化遇則其訢拒之情順逆之勢盈虛之數皆熟嘗之而不驚其變行之不息知之已全也故惟乾之健行而後其知爲大始也志之所作不

如理之所放理之所放惟其志之能順氣動而隨相因而效則无凝滯之情而順道之所宜以盡事物之應得勉焉而无所强爲焉而不自用順之至作之无倦也故爲坤之順承而後其作成物也乾坤者在天地爲自然之德而天之氣在人氣暢而知通氣餒而知亦无覺地之理在人耳目口體從心知心知之所不至耳目口體无以見功皆此理也六十四卦之象其德有知者皆乾之爲也有作者皆坤之爲也其或知之非實作之非道者則陰陽之愆而要亦未始非剛柔固有之幾所發而但其時位之不齊耳知大始作成物則全易皆在其中

矣

乾以易知坤以簡能

易以
鼓反

此言乾坤者指二卦之全體而言也變作言能者知作其功知能其效也在知曰易理有難易在能曰簡事有繁簡其爲純一而无閒雜之義則同也謂純陽純陰道惟一而无事於更端也二卦竝建以統變化在乾惟健在坤惟順疑不足以盡萬變乃天下之理雖甚深而不易測然惟有所怠廢者則有所疑惑純乎健而自彊不息則无所凝滯而吉凶消長自可旁通其數抑惟矯物立異則勢窮而阻純乎順而承天時行則无所阻而悔

吝憂虞皆曲盡其材在天地則不勞而造物之功化无以禦其在人則知行皆一以貫而道无多歧此乾坤二卦雖未備六十二卦之變而已裕其理也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大

在天地則雷風寒暑山澤雖殊象異形皆有其常无所容其疑殆而不能離動植飛潛各率其情材以自效而奏其功古今不易而小大不遺天道之純爲之也在人則心純而理一天下歸其仁萬方效其順安於其教而德不諉勸於其善而道以廣皆此至健不息至順无違

之德爲之也

可久則賢人之德可大則賢人之業

賢人賢於人者蓋亦謂希天之聖人也德不斁而業皆成其所以致此者知行而已矣知則乾之大明以无欲不屈之剛燭乎萬理者也行則坤之通理以順事恕施之柔不雜私僻者也乾坤之德人生而性皆具有氣皆可清通有質皆可效法而惟賢人能全體之故時皆其時位皆其位行乎險阻而德業貞於一以易簡應繁難而不憂道之或詘也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣