

船山遺書

冊五

周易內傳卷五

衡陽王夫之譔

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由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無數外之象

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
見胡甸反

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由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夤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

用則由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略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不非乾

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函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旣鼓旣運旣成則由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竝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则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諼諼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斲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

此言學易者能體乾坤之易簡則理窮性盡而與天地合德也知无不明則純乾矣行无不當則純坤矣以之隨時變化惟所利用而裁成輔相之功著焉則

與天地參故周易竝建乾坤十二位之陰陽以聽出入進退成六十四卦三百八十四爻之象占所以盡天道昭人極爲聖學合天之軌則位有異時有殊而无九六以外有餘不足之數得參焉斯以冒天下之道而非連山歸藏之所及況後世之窺測氣機以占利害如加一倍乘除之法及復姤爲小父母之支說其不足與於三聖大中至正之道明矣抑嘗論之聖人之論易也曰易簡而苟且之小儒與佛老之徒亦曰易簡因依託於易以文其謬陋乃易之言易簡者言純乾純坤不息无疆之知能也至健而无或不健至順而无或不順也小儒惰於敏求而樂於自用以驕語无事多求而道可逸獲異端則揮斥萬物滅裂造化偶有一隙之靜光侈爲函蓋乾坤之妙悟而謂人倫物理之繁難爲塵垢糠粃人法未空之障礙天地之大用且毀而人且同於禽獸正與知大始作成物之理背馳善學易者於健順求至其極則自易自簡慎勿輕言易簡也

右第一章 此章言周易首建乾坤之旨該盡乎全易之理立天德王道之極

以明文王正易序之大義

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

聖人謂文王周公設卦觀象設卦畫於前而觀其成象也辭者象之義也吉凶象之所固有而所以然之理非辭不明繫者相屬而不離之謂彖爻之辭必因乎象之所有即有戒占者之辭亦因象之所當戒與其可戒而戒之若宜正而不宜邪則萬事萬理皆然不待戒也此節明象與辭所自設爲君子平居之所宜玩

剛柔相推而生變化

推吐
同反

推移也陽極於九而已盈則下移而入陰極於六而已歉則上移而七變陽且變而有陰之用化陰受陽化而且從陽之德也六爻已成卦象而所占在一爻以剛柔之過必且推移故於此爻占其變化也如乾之九二且變而之陰有離之象故曰天下文明剛推而柔也坤之初六陰尙微弱而曰堅冰柔且推而剛也履之六三曰志剛謙之六五曰侵伐皆有變化陰陽之義此義例之常也若乾初動而无姤道坤初動而无復理則又不可據義例爲典要在學者之知通

爾此節明變與占之所自生爲君子因動而占之所宜玩

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也

得失以理言謂善不善也虞慮也易不爲小人謀詭至之吉凶於其善決其吉於其不善決其凶无不自己求之者示人自反而勿傲幸勿怨尤也悔者行焉而必失則宜憂吝者求行而不遂則宜慮故言悔吝者以著其當憂虞也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也

變者陽之退化者陰之進進所宜進退所宜退則得進而或躁或阻退而或疑或怯則失卦象雖成而當其時位有進退之幾焉故其得者卦雖險而可使平其失者卦雖吉而且凶易於發動之爻著其理焉晝動夜靜天之道物之情也然動不可靜則氣浮而喪其心之所守靜不能動則心放而氣與俱餒故易以剛柔相推之數著其剛下生柔柔上生剛之動幾示人以動靜相函如晝夜異時而天運不息晝必可夜夜必可晝也

六爻之動三極之道也

初二地位三四人位五上天位每位必重氣之陰陽形之柔剛性之仁義交至而成乎全體大用也然而不能皆見於用故一時之所值一事之所占則道著焉當其時處其地擇其進退天之災祥地之險易人事之順逆因而決焉三極得失之理於斯顯矣

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

安者知其不可過而无越思居者守之以爲恆度序謂剛柔消長之次序樂者不驚其吉不惡其凶玩熟求其所以然之理也觀象玩辭學易之事觀變玩占筮易之事占亦辭之所占也承上文而言易因天道以治人事學之以定其所守而有事於筮則占其時位之所宜以慎於得失而不忘憂虞則進退動靜一依於理而自天祐之吉无不利矣天者理而已矣得理則得天矣比干雖死自不與飛廉惡來同戮夷齊雖餓自不與頑民同遷皆天所祐而无不利也利者義之和也

右第二章 此章及下章皆言易道之切於人用居不可不學而動不可不占也

彖者言乎象者也 爻者言乎變者也

謂彖爻之辭也象一卦全體之成象變九六發動之幾應也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

謂彖爻之辭因象變而徵人事也剛柔因乎時位以爲得失吉凶非妄皆由道之得失小疵於道未失而不當其時位則剛柔差錯而必有悔吝无咎於道未得而有因時自靖不終其過之幾蓋禍福无不自己求之者雖或所處不幸而固有可順受之命故研幾精義謹小慎微改過遷善君子自修之實功俱於彖爻著之周易之與後世技術卜占之書貞邪義例之分天地縣隔於此辨矣

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

齊指反

此言易之定體也貴賤猶言尊卑居中及在上者爲貴在下而不中者爲賤居其位則有其職分之所當然者也齊與劑通小陰大陽也卦謂九六之爻麗於

六位者各有宜居爲位之當陰陽之分劑於此定也卦位兩設相遇以成象而吉凶之故因而繫之矣

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

此言易之存乎辭者其示人之意深切也介善不善之間也本善也一有小疵而卽成乎不善故告之以悔吝使人於此憂之以慎於微而早辨之動而有過曰震本有咎而告之故使人知悔其前之過而補之則猶可以无咎易之所以警惕夫人而獎勸之於善者至非但詔以吉凶而已

是故卦有小大辭有險易

繫傳言是故有不承上言者朱子謂喚起下文如此類是也小大因象而異其繫於世道之盛衰治理之治亂天道聖學之體用而象有之則大其他一事一物之得失如噬嗑頤家人革井歸妹之類則小卦純則辭易如潛龍勿用直方大之類卦雜則辭險如荷校噬膚載鬼張弧之類蓋人事之不齊務其大必謹其小居其易抑必濟其險奉天道以盡人能皆不可不備而易皆詔之

辭也者各指其所之

指示也之往也使因其所示而善其行也張子曰指之使趨時順利順性命之理臻三極之道是也務其大則可以致遠謹其小則可以明微知其易而安於常知其險而不憂其變易之爲君子謀者至矣

右第三章

易與天地準故能彌綸大地之道

易之象數天地之法象也乾坤統其全卦爻盡其變其體與天地合也彌徧也綸聯合而盡其條理也道謂化育運行之大用自其爲人物所必由者則謂之道自其妙萬物而不主故常者則謂之神全肖其體故曲盡其用此二句一章之大指以下皆以申明此意

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故

故字以上皆言易之與天地準者其下則贊其彌綸之盛也仰觀俯察兼畫卦繫辭而言餘倣此天文日月星辰隱見之經緯地理山澤動植榮落之條緒雷