

全書目

十一
易說

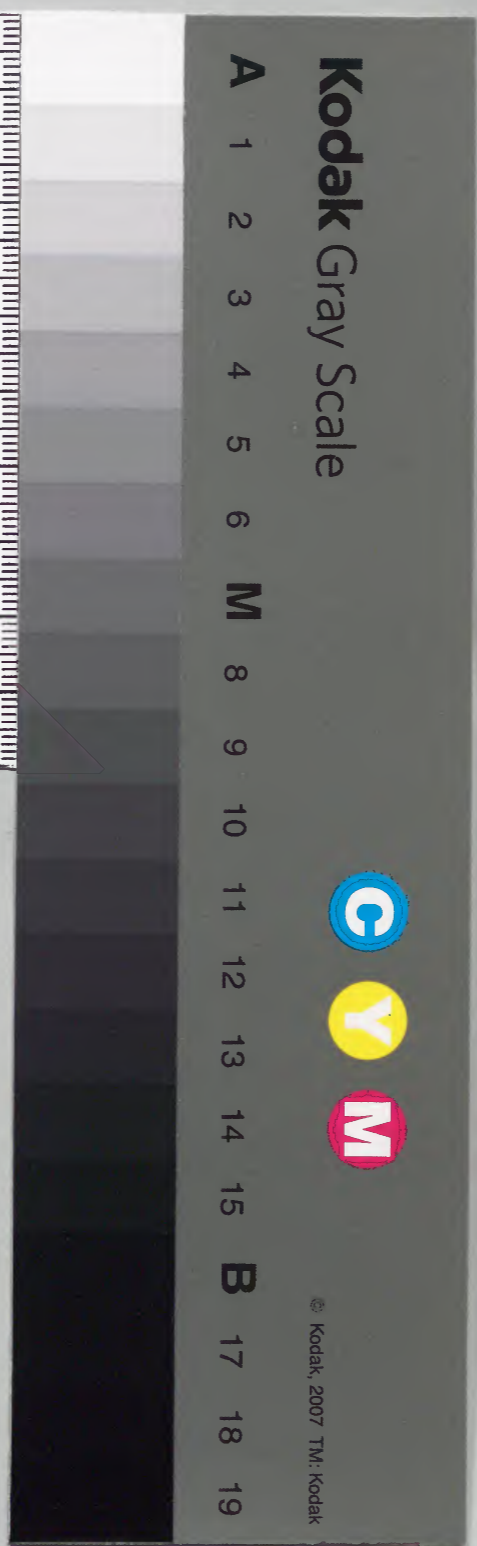
			五	漢
		一	一	書
		三	四	門
		八	七	
		架	類	
		函		
		號		
		冊		

庫文閣內			
二	五		漢
九	二		書
八	四		
	一		
八	三		
	七		
架	冊	號	類

內閣文庫		
番號	漢	5247
冊數	13	(11)
函號	298	135

周張全書十一

淺草文庫

張子全書卷之十一

明後學嘉興徐必達校正

易說下

繫辭上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣

先分天地之位乾坤立則方見易故其事无非易也所以先言天地乾坤易之門戶也不言高卑而曰卑高者亦有義高以下為基亦是人先見卑處然後見高也

不見兩則不見易

物物象天地

不曰天地而乾坤云者言其用也乾坤亦何形猶
言神也人鮮識天天竟不可方體姑指日月星辰
處視以為天陰陽言其實乾坤言其用如言剛柔
也乾坤則所包者廣

動靜有常剛柔斷矣

動靜陰陽性也剛柔其體未必形

靜專動直不為物累則其動靜有常不牽制於物
也然則乾為剛果斷然不疑矣直一作著

天地動靜之理天圓則須動轉地方則須安靜
在天成象在地成形變化見矣

有形有象然後知變化之驗
是故剛柔相摩

以入言之喘息是剛柔相摩氣一出入上下相
摩錯也於鼻息見之人自鼻息相摩以蕩於腹中
物既消燦氣復升騰

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

天地雖一物理須從分別大始者語物之始乾全
體之而不遺故无不知也知之先者蓋莫如乾成
物者物既形矣故言作已入於形氣也初未嘗有
地而乾漸形不謂知作謂之何哉然而乾以不求

知而知故其知也速坤以不爲而爲故其成也廣
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
成位乎其中矣此皆言人體天地之德然也可久
者以久遠推行可大者其得體也大凡語道理之
徒道達不已竟亦何所求推行及民故以賢人措
諸事業而言易簡理得而成乎天地之中蓋盡人
道並立乎天地以成三才則是與天地參矣但盡
入道理自當耳不必受命仲尼之道豈不可以參

天地

言知者知而已言能者涉於形氣能成物也易
則易知易知則有親今夫虎豹之爲物參之雖馴
人亦不敢遂以親狎爲其難測惟其平易則易知
易信信則人任焉以其可信人斯委任故易以有
功矣道體至廣所以有言易有言小有言大无乎
不在

坤至柔而動也剛乃積大勢成而然爾乾至健无
體爲感速故易知坤至順不煩其施普故簡能志
大則才大專業大故曰可大又曰富有志久則氣

久德性久故曰可久又曰日新德業不可久不可
天不足謂之賢况可謂之聖乎
易簡理得則知幾知幾然後經可正天下達道五
其生民之大經乎經正則道前定事豫立不疑其
所行利用安身之要莫先焉
成位乎其中與天地合其德
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

吉凶者失得之著也變化者進退之著也設卦繫
辭所以示其著也吉凶變化悔吝剛柔易之四象
歎悔吝由羸不足而生亦兩而已變化進退之象
云者進退之動也微必驗之於變化之著故察進
退之理爲難察變化之象爲易六爻盡利而動所
以順陰陽剛柔仁義性命之理也故曰六爻之動
三極之道也

是故君子所居而安者易之序也

序猶言分也易之中有貴有賤有吉有凶皆其自
然之分也所居皆安之君子安分也

所樂而玩者爻之辭也

言君子未嘗須臾學不在易玩玩習也每讀則每
有益所以可樂

動則觀其變而玩其占

占非卜筮之謂但事在外可以占驗也觀乎事變
斯可以占矣蓋居則觀其象而玩其辭此所以動
則觀其變而玩其占也

彖者言乎其象也

象謂一卦之質

齊小大者存乎卦

卦有稱名至小而與諸卦均齊者各著其義也蓋

稱名小而取類大也

辨吉凶者存乎辭

欲見小疵者必存乎辭

憂悔吝者存乎介

悔吝吉凶之萌惟介於后者能見幾而作

憂悔吝者存乎介欲觀易象之小疵宜存志靜知

所動之幾微也靜知一作靜志

震无咎者存乎悔

凡言无咎者必求其始皆有悔今能改之也有咎

而免者善震而補也

易與天地準故能彌綸天地之道

易與天地準此言易之書也易行乎其中造化之謂也言彌綸範圍此語必夫子所造彌者彌縫補綴之義綸者往來經營之義易之爲書與天地準易卽天道獨入于爻位繫之以辭者此則歸於人事蓋卦本天道三陰三陽一升一降而變成八卦錯綜爲六十四分而有三百八十四爻也因爻有吉凶動靜故繫之以辭存乎教誠使人動則觀其變而玩其占其出入以度內外使知懼又明於憂

患與故无有師保如臨父母聖人與人撰出一法律之書使人知所向避易之義也

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

天文地理皆因明而知之非明則皆幽也此所以知幽明之故萬物相見乎離非離不相見也見者由明而不見非无物也乃是天之至處彼異學則皆歸之空虛蓋徒知乎明而已不察夫幽所見一邊耳

氣聚則離明得施而有形氣不聚則離明不得施

張子全書 卷之十一 六
而无形方聚也安得不謂之有方其散也安得遽
謂之无故聖人仰觀俯察但云知幽明之故不云
知有无之故

盈天地之間者法象而已文理之察非離不相觀
也方其形也有以知幽之故方其不形也有以知
明之故

與天地相似故不遺知周乎萬物而道濟天下故不
過旁行而不流

如天地无私則於道不離然遺物而獨化又過乎
太中之表也故下文曰範圍天地之化而不過曲

成萬物而不遺通乎晝夜之道而知

未能周萬物則必有過過失也君子立法必其智
周天下之利害而其道又足以濟天下然後不過
過失也知周萬物道濟天下然後不錯若不如此
或得於彼則或失於此也天惟運動一氣鼓萬物
而生无心以恤物聖人則有憂患不得似天天地
設位聖人成能聖人主天地之物又智周乎萬物
而道濟天下必也爲之經營不可以有愛付之无
憂

旁行不流圓神不倚也

安土敦乎仁故能愛

安土樂其所自生

忠厚之道也

範圍天地之化而不過

過則瀕於空淪於靜既不能存其神又不能知夫
化矣大抵過則不是着有則是着无聖人自不言
有无諸子乃以有无為說說有无斯言之陋也在
易則惟曰神則可以兼統

通乎晝夜之道而知

不偏滯於晝夜之道故曰通知

故神无方而易无體

繫辭言易大槩是語易書制作之意其言易无體
之類則是天易也神易雖是一事方與體雖是一
義以其不測故言无方以其生生故言无體然則
易近於化

一陰一陽之謂道

一陰一陽是道也能繼繼體此而不已者善也善
之猶言能繼此者也其成就之者則必俟見性是
之謂聖仁者不已其仁始謂之仁知者不已其知
方謂之知此是致曲曲能有誠也誠則有變化必
仁智會合乃為聖人也前謂聖者於一節上成性

也夷惠所以亦得稱聖人然行在一節而已百姓
日用而不知蓋所用莫非在道飲食男女皆性也
但已不自察由且至暮凡百舉動莫非感而不之
知今夫心又不求感又不求所以醉而生夢而死
者衆也

繼之者善也成之者性也

言繼繼不已者善也其成就者性也仁智各以成
性猶仁禮以成性
勉勉而不息可謂善成而存存在乎性仁知見之
所謂曲能有誠者也不能見道其仁知終非性之

有也

性未成則善惡混故疊疊而繼善者斯為善矣惡
盡去則善因以亡故舍曰善而曰成之者性神不
可致思存焉可也化不可助長順焉可也存虛明
久至德順變化達時中仁之至義之盡也知微知
彰不舍而繼其善然後可以成之性矣
仁者見之謂之仁知者見之謂之知
聞見不足以為已有仁者見之謂之仁知者見之
謂之知心各有本性始為已有苟未見性須當勉
勉今學者既知趨向殊不費力何謂不勉勉

百姓日用而不知

百姓日用而不知溺於流也

鼓萬物而不與聖人同憂

老子言天地不仁以萬物為芻狗此是也聖人不仁以百姓為芻狗此則異矣聖人豈有不仁所患者不仁也天地則何意於仁鼓萬物而已聖人則仁耳此其為能弘道也天不能皆生善人政以天无意也鼓萬物而不與聖人同憂聖人之於天下法則无不善也然古者治世多而後世不治何也人徒見文字所記自唐虞以上幾治幾亂須歸之

運數有大運有小運故孟子曰天之生民久矣一

治一亂

系之為言或說易書或說天或說人卒歸一道蓋不異術故其參錯而理則同也鼓萬物而不與聖人同憂則於是分出人道不可混天鼓萬物而與聖人同憂此言天德之至也與天同憂樂垂法於後世雖是聖人之事亦猶聖人之末流耳神則不屈无復回易鼓萬物而不與聖人同憂者此直謂天也天則无心神故可以不訕聖人則豈忘思慮憂患雖聖亦人耳焉得遂欲如天之神庸

張子全書卷之十一
不害於其事聖人苟不用思慮憂患以經世則何
用聖人天治自足矣

聖人所以有憂者聖人之仁也不可以憂言者天
也蓋聖人成能所以異於天地

富有之謂大業日新之謂盛德

富有廣大不禦之盛歟日新悠久无疆之道歟
有者大无外也日新者久无窮也顯其聚也隱其
散也顯且隱幽明所以存乎象聚且散推盪所以
妙乎神日新之謂盛德過而不有不凝滯於心知
之細也非盛德日新惟日新是謂盛德義理一貫

然後日新

生生之謂易

生生猶言進進也

極數知來之謂占

極數之來前知也前知其變有道術以通之君子

所以措於民者遠矣

通變之謂事

能通其變而措於民聖人之事業也

易簡之善配至德

循天下之理之謂道得天下之理之謂德故曰易

張子全書卷之十一
十一
簡之善配至德

知崇禮卑崇効天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

非知德不崇非禮業不廣

崇天也形而上也通晝夜之道而知其知崇矣知及之而不以禮性之非已也有也故知禮成性而道出如天地位而易行天地位定而易行其中知禮成而道義出夫易聖人所以崇德廣業以知爲德以禮爲業也蓋知崇則德崇矣此論易書之道而聖人亦以教人天地設位而易行乎其中比下文

成性存存道義之門而言也天地設位故易行乎其中知禮成性則道義自此而出也道義之門者由仁義行也聖人亦必知禮成性然後道義從此出譬之天地設位則造化行於其中知則務崇禮則惟欲乎卑成性須是知禮存存則是長存知禮亦如天地設位

何以致不息成性則不息誠成也誠爲能成性也仁人孝子所以成身柳下惠不息其和也伯夷不息其清也於清和以成其性故亦得爲聖人也然清和猶是一端不得完正不若知禮以成性卽道

義從此出
智極其高故効天禮着實處故法地人必禮以立
失禮則孰爲道天地設位而易行乎其中成性存
存道義之門得知禮以成性性乃存然後道義從
此出
學不能自信而明者患在不勉耳當守道不回如
川之流源泉混混不捨晝夜无復回却則自明自
得之也易曰繼之者善也惟能相繼而不已者道
之善也至于成性則不勉而中不思而得從容中
道矣易曰成性存存道義之門

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而
不可惡也

易語天地陰陽情偽至隱賾而不可惡也諸子馳
騁說辭窮高極幽而知德者厭其言故言爲非艱
使君子樂取之爲貴
易之爲書有君子小人之雜道有陰陽爻有吉凶
之戒使人先事決疑避凶就吉
擬之而後言議之而後動擬議以成其變化
凡一言動是非不可隨之而生所以要慎言動
擬之而後言議之而後動不越求是而已

自此以下皆著爻象之詞所以成變化之道擬議以教人也凡有一迹出則便有无限人議論處至如天之生物亦甚有不齊處然天則无心不恤此所以要慎易曰擬之而後言議之而後動只是要求是也

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

君子自知自信了然不惑又於出處語默之際獲與人同則其志決然利可斷金惟仁者能聽盡言已不欲為善則已苟欲為善惟恐人之不言二人

同心其利斷金夫一人固自明矣又有二人言而同心其為利也知金鐵之可斷

義理必至于出處語默之不可易如此其同也已固自信又得一人與之同故利可斷金

太衍之數五十其用四十有九

太衍之數五十其用四十有九天地之數也一固不為用天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十夫混然一物无有終始首尾其中何數之有然言者特示有漸耳理須先數天又須先言一次乃至於十也且天下之數止於十窮則自十

而反一又數當止於九其言十者九之耦也揚雄亦曰五復守於五行者蓋地數無過天數之理孰有地大於天乎故知數止於九九是陽極也十也者姑為五之耦焉耳

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛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二篇之策萬有一千五百二十

當萬物之數也

極兩是謂天參數雖三其實一也象成而未形也

兩地兩效剛 七離九 兩柔之法也 六坎八

參夫兩地此但天地之質也通其數為五乾坤正合為坎離之數當六七精為日月粗為水火坎離合而後萬物生得天地最靈為人故人亦參為性兩為體推其次序數當八九八九而下土其終也故土之為數終於地土過此以往萬億無窮不越十終反一而已陽極於九陰終於十數乃成五行奇耦乃備過此周而反始滋至无筭不越於是陽

用其極陰不用極而用六者十者數之終九之配也地无踰天之理終於其終而已焉參天兩地五也

一地兩二也

三地兩六也坤用

五地兩十也

一天三三也

三天三九也乾用

五天三十五也

凡三五乘天地之數總四十有五并參夫兩地者數之五共五十虛太極之二故其用四十有九

掛一象二象天地之三也揲象四時四時揲之數不過十十時乃三歲半舉三揲多之餘也直云五歲再閏者盡遇多之極也揲餘九則揲者四十而已四十乃時之數也

六七八九十一此相間循環之數也

五位相得而各有合一二相間是相得也各有合以對相合也如一六二七三八四九各有合神也位相得化也

奇所掛之一也扞左右手四揲之餘也再扞後掛者每成一爻而後掛也謂第一第二揲不掛也閏常不及三歲而再至故曰五歲再閏此歸奇必俟於再扞者象閏之中間再歲也

成變化行鬼神成行陰陽之氣而已矣

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行

是故可與酬酢可與祐神矣

示人吉凶其道顯陰陽不測其德神顯故可與酬酢神故可與祐神受命如響故可與酬酢知來藏往故可與祐神示人吉凶其道顯矣知來藏往其德行神矣語著龜之用也

顯道者危使平易使傾懼以終始其要无咎之道也神德行者寂然不動冥會於萬化之感而莫知爲之者也受命如響故可與酬酢曲盡鬼謀故可與祐神顯道神德行此言著龜之行也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

化之於已須臾之化則知須臾之頃必顯一日之化則知一日之化有殊易知變化之道則知神之所爲又曰知幾其神乎

惟神爲能變化以其一天下之動也人能知變化之道其必知神之爲也聖人之進豈不自見今在學者區別是非有化於神者猶能知之况聖人乎易言窮神知化又言知變化之道安得不知

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

辭變象占皆聖人之所務也易道具焉

一本無易道具焉四

字有故曰神而明
之存乎其人

尚辭則言无所苟尚變則動必精義尚象則法必
致用尚占則謀必知來四者非知神之所為孰能
與於此知德之難言知之至也孟子謂我於辭命
則不能又謂浩然之氣難言易謂不言而信在乎
德行又以尚辭為聖人之道非知德達乎是哉學
未至于知德語皆有病形而上者得辭斯得象矣
故變化之理須存乎辭言所以顯變化也易有聖
人之道而曰以言者尚其辭辭者聖人之所
人言命字極難辭之盡理而无害者須出於精義

易有聖人之道四曰以言者尚其辭必至於聖人
然後其言乃能无蔽蓋由精義所自出也故辭不
可以不修

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命
也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其
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
與於此易无思也无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

有不知則有知无不知則无知是以鄙夫有問仲尼竭兩端而空易受命乃如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精孰能與於此言易之為書也至精者謂聖人窮理極盡精微處中庸所謂至矣天下之理斯盡因易之三百八十四爻變動以寓之人事告人以當如何時如何事如何則吉如何則凶宜動宜靜丁寧以為告戒所以因貳以濟民行也

既言參伍矣參伍而上復如何分別

氣之聚散於太虛猶冰凝釋於水知太虛即氣神變易而已諸子淺妄有有无之分非窮理之學也易非天下之至精則辭不足待天下之問非深不足通天下之志非通變極數則文不足以成物象不足以制器幾不足以成務非周知兼體則其神不能通天下之故故不疾而速不行而至也非至精至變至神不能與故曰神而明之存乎其人无知者以其无不知也若言有知則有所不知也惟其无知故能竭兩端易所謂寂然不動感而

遂通也。无知則神矣。苟能知此，則於神爲近。无知者，亦以其術素備也。道前定，則不窮。一故神譬之人身四體，皆一物。故觸之而无不覺，不待心使至此而後覺也。此所謂感而遂通不行而至，不疾而速也。物形乃有小大精粗，神則无精粗，神卽神而已。不必言作用譬之，三十輻共一轂，則爲車。若无轂與輻，亦何以見車之用。感皆出於性，性之流也。惟是君子上達，小人下達，之爲別。易言感而遂通者，蓋語神也。雖指暴者謂之神，然暴亦固有漸，是亦化也。

聖人通天下之志，雖愚人與禽獸猶能識其意。有所感則化，感亦有難專以化。言感而遂通者，神又難專謂之化也。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此語恐在天數五地數五處。然聖人之於書亦有不欲併一說盡慮易知，後則不復研究。故有易有難，或在此說或在彼說。然要終必見，但俾學者潛心。

子曰夫易何爲者也。夫易開物成務，冒天下之道如斯而已者也。

開物成務物元物也務事也開明之也成處之也
事无大小不能明何由能處雖至麤至小之事亦
莫非開物成務譬如不深耕易耨則稼穡烏得而
立惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下
之務是則開物成務者必也有濟時之才
是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下
之疑是故著之德圓而神卦之德方以知
圓神故能通天下之志方知故能定天下之業
賁所以斷天下之疑易書成三者備民患明聖人
得以洗濯其心而退藏於密矣

能通天下之志者爲能感人心

吉凶與民同患

吉凶可以正勝非聖人之患也

神以知來知以藏往

非神不能顯諸仁非知不知藏諸用

開物於幾先故曰知來明憂患而弭其故故曰藏

往

古之聰明叡知神武而不殺者失

神武不殺神知之大者使知懼而不犯神武者也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民

用

言天之變遷禍福之道由民之逆順取捨之故故作易以先之

聖人以此齊戒以神明其德夫

民患除憂疑亡用利身安故可退藏於密窮神知化以崇高其德也自此而下又歷言其德之出而異名也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變闔戶靜密也闢戶動達也形開而目覩耳聞受於陽也一動一靜是道之常專於動靜則偏也一闔

一闔謂之變人之有息蓋剛柔相摩乾坤闔闢之象也

制而用之謂之法

因其變而裁制之以教天下聖人之法也

利用出入民咸用之謂之神

用之不窮莫知其鄉故名之曰神

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

四象即乾之四德四時之象故下文云變通莫大乎四時盡吉凶之理則能盡天人之助而成位乎

其中矣故下云崇高莫大乎富貴有吉凶利害然後人謀作大業生若无施不宜則何業之有天生神物聖人則之

天生著龜聖人則之以占兆云占之以兆天地變化聖人效之

天地變化聖人作易以著效之故曰聖人效之天垂象見吉凶聖人象之

作易以示人猶天垂象見吉凶河出圖洛出書聖人則之

作書契效法猶地出圖書云猶河洛

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也

自易曰自天祐之此篇宜在立心勿恒凶下蓋上言莫益之故此言多助也

變而通之以盡利理勢既變不能與時順通非盡利之道

鼓之舞之以盡神鼓天下之動者存乎神神一作詞

天下之動神鼓之也神則主於動故天下之動皆神為之也詞不鼓舞則不足以盡神詞謂易之詞

也於象固有此意矣又繫之以詞因而駕說使人
向之極盡動之義也歌舞爲巫風言鼓舞之盡神
者與巫之爲人无心若風在然主於動而已故以
好歌舞爲巫風猶之如巫也巫主於動以至於鼓
舞之極也故曰盡神因說鼓舞之義故取巫以爲
言語其動而已

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤
毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣
陰陽剛柔仁義之本立而後知趨時應變故乾坤
毀則无以見易感而後有通不有兩則无一故聖

人以剛柔立本乾坤毀則无以見易

乾坤既列則其間六十四卦爻位錯綜以爲變易
苟乾坤不列則何以見易易不見則是无乾坤乾
坤天地也易造化也聖人之意莫先乎要識造化
既識造化然後有理可窮彼惟不識造化以爲幻
妄也不見易則何以知天道不知道則何以語性
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

一陰一陽不可以形器拘故謂之道乾坤成列而

張子全書 卷之十一 三十四
下皆易之器乾坤交變因約裁其變而別之故謂
之變推而行其變盡利而不遺可謂通矣舉盡利
之道而錯諸天下之民以行其典禮易之事業也
遺一
作賈
約裁其化而指別之則名體各殊故謂之變
運於无形之謂道形而下者不足以言之鼓萬物
而不與聖人同憂天道也聖不可知也无心之妙
非有心所及也
形而上是无形體者也故形以上者謂之道也形
而下是有形體者故形以下者謂之器无形迹者

卽道也如大德敦化是也有形迹者卽器也見於
事實如禮義是也

聖人因天地之化裁節而立法使民知寒暑之變
故謂之春夏秋冬亦化而裁之一端耳

凡不形以上者皆謂之道惟是有无相接與形不
形處知之爲難須知氣從此首蓋爲氣能一有无
无則氣自然生是道也是易也

化而裁之存乎變推而行之存乎通

變則化由粗入精也化而裁之謂之變以著顯微
也化而裁之存乎變存四時之變則周歲之化可

我存晝夜之變則百刻之化可裁推四時而行則能存周歲之通推晝夜而行則能存百刻之通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行上天之載无聲臭可象惟儀刑文王當冥契天德而萬邦信說故易曰神而明之存乎其人不知上天之載當存文王默成存德性則自然默成而信矣

神而明之存乎其人道至有難明處而能明之此則在人也凡言神亦必待形然後著不得形神何以見神而明之存乎其人然則亦須待人而後能

明乎神

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剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也

變其勢也動其情也情有邪正故吉凶生變能通之則盡利能正夫一則吉凶可勝而天地不能藏其迹日月不能眩其明辭各指其所之聖人之情也指之使趨時盡利順性命之理臻二極之道也

能從之則不陷於凶悔矣所謂變動以利言者也
 然又有攻取愛惡本情素動因生吉凶悔吝而不
 可變者乃所謂吉凶以情遷者也能深存繫辭所
 命則二者之動見矣又有義命當吉當凶當否當
 亨者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如太
 人否亨有隕自天過涉滅頂凶无咎損益龜不克
 違及其命亂也之類三者異情不可不察
 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

著天地日月以剛柔立其本也其變雖大蓋不能

遷夫正者也一本下有剛柔立本故又著見之正明不為日月所

眩正觀不為天地所遷貞正也本也不眩不惑不

倚之謂也天地之道至廣至大貞乃能觀也日月

之明貞乃能明也天下之動貞乃能一也蓋言天

地之道不眩惑者始能觀之日月之明不眩惑者

始能明之天下之動不眩惑者始能見夫一者也

所以不眩惑者何正以是本也本立則不為聞見

所轉其見其聞須透徹所從來乃不眩惑此蓋謂

人以貞而觀天地明日月一天下之動也

正明不為日月之所眩正觀不為天地之所遷正

觀正明是已以正而明日月觀天地也爲日月之
明與天地變化所眩惑故必已以正道觀之能如
是不越乎窮理豈惟耳目所聞見必從一德見其
大源至於盡處則可以不惑也存嘿識實有信有
此苟不自信則終爲物役
事千變萬化其究如此而已天下之動貞夫一者
也

爻象動乎內吉凶見乎外

因爻象之既動明吉凶於未形故曰爻象動乎內
吉凶見乎外

功業見乎變

隨爻象之變以通其利故功業見也

聖人之情見乎辭

聖人之情存乎教人而已

天地之大德曰生

將陳理財養物於下故先叙天地生物

聖人之大寶曰位何以守位曰仁

失位則无以參天地而措諸民也

昔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

此皆是聖人取之於糟粕也

地之宜如為黑為剛鹵為大塗

以通神明之德以類萬物之情

神明之德通於萬殊萬物之情類於形器

作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離

柔附於物飲血茹毛之教古所先有

包犧氏沒神農氏作斲耒為耜採木為耒耨之利

以教天下蓋取諸益

天施地生損上益下播種次之

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得

其所蓋取諸噬嗑

聚而通交相有无次之

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

鴻荒之世食足而用未備堯舜而下通其變而教

之也神而化之使不知所以然運之无形以通其

變不類革之使民宜之也

立法須是過人者乃能之若常人安能立法凡變

法須是通通其變使民不倦豈有聖人變法而不

通也

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

君逸臣勞

上古无君臣尊卑勞逸之別故制以禮垂衣裳而天下治必是前世未得如此其文章禮樂簡易朴略至堯則煥乎其有文章然傳上世者止是伏羲神農此仲尼道古也猶據聞見而言以上則不可得而知所傳上世者未必有自從來如此而已安知其間固嘗有禮文一時磨滅耳又安知上世无不如三代之文章者乎然而如周禮則不過矣可謂周盡今言治世且指堯舜而言可得傳者也歷

代文章自夫子而損益之見其禮而知其政聞其樂而知其德不可加損矣

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

舟車之作舟易車難故舟先於車

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨不勞而得其欲故動而悅

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫有備則无患故豫

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小

過

備物致用過以養物

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽
養道雖至禁網尚疎但懲其乖亂而已

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

剛以承上柔以覆下上其棟下其宇之象

棟屋脊檁也宇椽也若指第二檁為棟則其間已
有宇不得上棟也若指袂為棟又益遠矣宇垂
而下故言下宇

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

禮成教備養道足而後刑可行政可明明而不疑
易說制作之意蓋取諸某卦止是取義與象契非
必見卦而後始有為也然則是言夫子之言耳

陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之
道也

一其歸者君子之道多以御者小人之理
遍體衆陰衆陰共事一陽理也是故二君共一民

一民事二君上與下皆小人之道也一君而體一民二民而宗一君上與下皆君子之道也

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正惟存神爾不能利用使不思不勉執多以御故憧憧之心勞而德喪矣將陳恬智交養故序日月

寒暑屈申相感之義也

君子行義以達其道精一於義使不思而得不勉而中如介于石故能見幾而作天下何思何慮明屈申之變斯盡之矣日月相推而明生焉寒暑相推而歲成焉神易无方體一陰一陽不測皆所謂通乎晝夜之道也

屈申相感而利生感以誠也情偽相感而利害生雜之偽也精義入神事豫吾內求利吾外也利用安身素利吾外致養吾內也窮神知化及養成自然非思勉之能強故崇德而外君子未或致知也

精義入神養之至也

義以經爲本經正則精仁以敦化爲深化行則顯
義入神動一靜也仁敦化靜一動也仁敦化則无
體義入神則无方

何思何慮行其所无事而已下文皆是下意行其
所无事惟務崇德但妄意有意卽非行其所无事
行其所无事則是意必固我已絕今天下无窮動
靜情僞止一屈伸而已在我先行其所无事則復
何事之有日月寒暑之往來尺蠖之屈龍蛇之蟄
莫非行其所无事是以惡其鑿也百慮而一致先

得此一致之理則何用百慮慮雖百卒歸乎理而
已此章憧憧往來要其有心至於德之盛也率本
此意成之九四有應在初思其朋是感其心也不
言心而言心之事不能虛以受人乃憧憧而致其
思感道失矣憧憧往來心之往來也不能虛以接
物而有所系着非行其所无事也精義入神豫而
已學者求聖人之學以備所行之事今日先撰次
來日所行必要作事如此若事在一月前則自一
月前栽培揆排則至是時有備言前定事前定皆
在於此積累乃能有功天下九經自是行之者也

惟豫而已。誤次豫備，乃擇義之精。若是則何患乎物至事來。精義入神，須從此去。豫則事无備備，則用利用利，則身安。凡人應物无節，則往往自失。故要在利用安身，益以養德也。若夫窮神知化，則是德之盛。故云未之或知。蓋大則猶可勉，而至大而化，則必熟化，即達也。精義入神，以致用謂貫穿天下義理，有以待之，故可推用窮神，是窮盡其神也。入神是僅能入於神也。言入如自外而入，義固有淺深。精義入神，要得盡思慮，臨事无疑。

精義入神，固不待接物。然君子何嘗不接物。人則見君子閑坐獨處，不知君子接物在其中。睡雖不與物接，然睡猶是成熟者。

知幾其神，精義入神皆豫之至也。豫者見事於未萌，豫即神也。精義入神，利用安身，此大人之事。大人之事，則在思勉力行，可以擴而至之。未之或知，以上事是聖人德盛自致，非思勉可得。猶大而化之大，則人為可勉也。化則待利用安身，以崇德。然後德盛仁熟，自然而致也。故曰窮神知化，德之盛也。自是別隔為一節。義有精麤窮理，則至于精義。

若精義盡性則是入神蓋爲一故神通天下爲一
物在已惟是要精義入神所存能靜而不能動者
此則存博學則利用用利則身安身安所以崇其
德也所應皆善應過則所存者復神
窮神知化德之盛也

德盛者神化可以窮盡故君子崇之
一作窮
理盡性
化事之變也

大可化也大而化不可爲也在熟而已易謂窮神
知化乃德盛仁熟之致非智力能強也
形而上者得辭幾得象矣神爲不測故緩詞不足

以盡神化爲難知故急詞不足以體化

易所以明道窮神則无易矣

見幾則義明動而不括則用利屈申順理則身安
而德滋窮神知化與天爲一有我能勉哉乃能
炤物須放心寬快公平以求之乃可見道况德性
自廣大易曰窮神知化德之盛也豈淺心可得
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
此明不能利其用者寡助之至親戚畔之

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後動者也

此明能精義以致用者

子曰小人不耻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

暗於事變者

子曰危者安其位者也亾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

明君子之見幾

子曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣

不知利用以安身者

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

人道之用盡於接人而已諂瀆召禍理勢必然故君子俯仰之際直而好義知幾莫大焉知幾者爲能以屈爲申

幾者動之微吉之先見者也

幾知象見而未形也形則涉乎明不待神而後知也吉之先見云者順性命則所先皆吉也

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

知幾其神由經正以貫之則寧用終日而斷可識矣

君子見其幾則隨有所處不可過也豈俟終日幾者動之微吉之先見者也夫幾則吉凶皆見特言吉者不作則已作則所求乎向吉

不終日貞吉言速正則吉也六二以陰居陰獨无累於四故其介如石雖體柔順以其在中而靜何俟終日必知幾而正矣常易故知險常簡故知阻君子見常不動故能得動之微君子見幾而作不俟終日苟見其幾則時處置不欲過何俟終日幾者動之微吉之先見特言吉者事則直須求向吉也

豫之六二常不動故能得動之微君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

未嘗不得其中故動止為衆人之表 無止字

知崇禮卑叩其兩端而竭也崇既倣天卑必法地
易曰原始要終故知死生之說死生止是人之終
始也學必知幾造微知微之顯知風之自知遠之
近可以入德由微則遂能知其顯由末即至於本
皆知微知彰知柔知剛之道也
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

知不善未嘗復行不貳過也
盛德之士然後知化如顏子庶乎知化也有不善
未嘗不知已得善者辨善與不善也易有不善未

嘗不知顏子所謂有不善者必只是以常意有迹
處便爲不善而知之此知幾也於聖人則无之
知德爲至當而不忘至之可見吉於微也蓋欲善
不捨則善雖微必知之不誠於善者惡能爲有爲
无雖終身由之不知其道烏足與幾乎顏子心不
遺仁故不善未嘗不知其致一也

孔子稱顏子不善未嘗不知知之未嘗復行其知
不善非獨知也凡天下不善皆知之不善則固未
嘗復行也又曰吾未見能見其過而內自訟亦足
非獨自見其過乃見人之過而自訟其殆庶幾言

於知幾

天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生

始陳上下交以盡接人之道卒具男女致二之戒而人道畢矣氣塊然太虛升降飛揚未嘗止息易所謂網緼莊生所謂生物以息相吹野馬者歟此虛實動靜之機陰陽剛柔之始浮而上者陽之清降而下者陰之濁其感遇聚結為風雨為霜雪萬品之流形山川之融結糟粕煨燼无非教也心所以萬殊者感外物而不一也天大无外其為感者網緼二端而已焉物之所以相感者利用出入莫

知其鄉一萬物之妙者歟

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

此又終以昧於致用之戒

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

推而行之存乎通所謂合德體然確然所謂有體

乾於天為陽於地為剛於人為仁坤於天則陰於

地則柔於人則義先立乾坤以為易之門戶既定
剛柔之體極其變動以盡其時至于六十四此易
之所以教人也

其稱名也雜而不越

其文詞錯綜而條理不雜

於稽其類其衰世之意邪

世衰則天人交勝其道不一易之情也 人作理

夫易彰往而察來而微顯闡幽

如坤初六驗履霜於已然察堅冰於將至之類

云數往知來其義一也

其事肆而隱

顯者則微之使求其原幽者則闡之使見其用故

曰其事肆而隱

因貳以濟民行

无有遠近幽深遂知來物非天下之至精孰能與

於此此言易之為書也至精者謂聖人窮理以至

于極盡精微處也天下之理既已思盡思易之三

百八十四爻變動以寓之人事告人以當如何時

如何事若其應也如何則吉如何則凶宜動宜靜

丁寧以為告戒此因貳以濟民行也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

諳識情偽吉凶之變故能體盡性命

巽德之制也

量宜接物故曰制也

履和而至

和必以禮節之注意極佳

益長裕而不設

益必實為有益如天之生物長必裕之非虛設也

益物必誠如天之生物日息必誠如川之方至施

之妄學之不勤欲自益且不足益人難哉易曰益

長裕而不設信失益長裕而不設益以實也妄加以不誠之益非益也

巽稱而隱

順以達志故事舉而意隱

井以辨義

稱物乎施隨所求小大與之此辨義也

巽以行權

不巽則失其宜也

易之為書也不可遠為道也屢遷

心不存之是遠也不觀其書亦是遠也蓋其為道

屢遷

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

於一卦之義原始要終究兩端以求其中六爻則各指所之非卦之質也故吉凶各類其情指其所之

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亾吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣初上終始三四非貴要之用非內外之主中爻以

要存亾吉凶如困卦正大人吉无咎蓋以剛中也小過小事吉太事凶以柔得中之類柔之為道不利遠者柔之用近也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文爻者交雜之義

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪

剛柔錯雜美惡渾淆文王與紂當之矣

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

不齋戒其心則雜而著也

百物不廢巨細无不察也

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

擬議云為非乾坤簡易以立本則易不可得而見

也簡易故能悅諸心險阻故能研諸慮

簡易然後能知險阻簡易理得然後一以貫天下

之道繫辭言能研諸慮止是剩侯之一字說者就

而解諸侯有為之主若是者即是隨其耳太虛之

氣陰陽一物也然而有兩健順而已又不可謂天

无意陽之健不耳何以發散

陰之性常順然而地體重濁不能隨則不能順則

有變矣有則有象如乾健坤順有此氣則有此象

可得而言若无則直无而已謂之何而可是无可

得名故形而上者得詞斯得象但於不形中得以

措詞者已足得象可狀也今雷風有動之象須謂

天為健雖未嘗見然而成象故以天道言及其發

則是效也著則是成形成形則是道也若以耳目

所及求理則安得盡如言寂然湛然亦須有此象

有氣方有象雖未形不害象在其中

定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉
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

言易於人事終始悉備行善事者易有祥應之理
萌兆之事而易具著見之器疑慮而占則易示將
來之驗有以見天地之間成能者聖人而已能畏
信於易者雖百姓之愚能盡人鬼幽明之助
天能為性人謀為能太人盡性不以天能為能而
以人謀為能故曰天地設位聖人成能

天人不須強分易言天道則與人事一袞論之若
分別則是薄乎云耳自然人謀合蓋一體也人謀
之所經畫亦莫非天理耳
八卦以象告爻象以情言

八卦有體故象在其中錯綜為六十四爻象所趨
各異故曰情言

變動以利言吉凶以情遷
能變通則盡利累於其情則陷於吉凶矣
情偽相感而利害生

凡卦之所利與爻之所利皆變通之宜也如利建

引子
卷之十一
四十四
矣利艱貞誠則順理而利偽則不循理而害易言
情偽相感而利害生則是專以入事言故有情偽
利害也屈申相感而利生此則是理也惟以利言
說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

方其將有謀也將有問也命於著此所謂生著非
謂在野而生著也事在未來之前吉凶在書策上
著在手中卒歸三處一時合豈非幽贊於神明而
得爾也起其用也

參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦

地所以兩分剛柔男女而效之法也天所以參
大極兩儀而象之性也

一物兩體氣也一故神兩在故兩故化推行於此天
之所以參也兩不立則一不可見一不可見則兩
之用息

兩體者虛實也動靜也聚散也清濁也其究一而
已

有兩則有一是太極也若一則有兩亦在無兩亦
一在然無兩則安用一不以大極空虛而已非天
參也

和順於道德而理於義

理義即是天道也易言理於義一也求是即為理
義言理義不如且言求是易曉求是之心俄頃不
可忘理於義此理云者猶人言語之間常所謂理
者非同窮理之理凡觀書不可以相類而泥其義
不爾則字字相梗觀其文勢上下如克實之美與
詩之言美輕重不同

窮理盡性以至於命

性盡其道則命至其源也 一作至於原也

致與至為道殊遠盡性然後至於命不可謂一不

窮理盡性即是成賊不可至於命者止能保全天
所稟賦本分者且不可以有加也既言窮理盡性
則不容有不知

天道即性也故思知人不可不知天能知天斯知
人矣知人與窮理盡性以至於命同意

釋氏无天用故不取理彼以性為无吾儒以參為
性故先窮理而後盡性

凡人剛柔緩急趨識无有同者此乾道變化各正
性命也及盡性則皆忘之

窮理亦當有漸見物多窮理多從此就約盡人之

性盡物之性天下之理无窮立天理乃各有區處
窮盡性言性已是近人言也既窮理又盡性然後
能至於命命則又就巳而言之也

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

陰陽剛柔仁義所謂性命之理易一物而三才備
陰陽氣也而謂之天剛柔質也而謂之地仁義德
也而謂之人

一物而兩體其太極之謂歟陰陽天道象之成也

剛柔地道法之效也仁義人道性之立也三才兩
之莫不有乾坤之氣易一物而合三才天人一
陰陽其氣剛柔其形仁義其性
數往者順知來者逆是故易逆數也

如孟子曰苟求其故則千歲之日至可坐而致也
神也者妙萬物而為言者也

全備天理則其體孰大於此是謂大人以其道變
通无窮故謂之聖聖人心術之運固有不疾而速
不行而至默而識之處故謂之神

動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者

莫燠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

造化之功發乎動畢達乎順形諸明養諸容載
乎悅潤勝乎健不匱乎勞始終乎止

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止
也兌說也

健動陷止剛之象順麗入說柔之體
巽為鷄

飛遷躁動不能致遠鷄之象
乾為寒為冰為大赤

乾為大赤其正色也為冰健極而寒甚也
自此而下皆所以明萬物之情明一作類

坤為文為衆
坤為文衆色也為衆容載廣也

震為寡為蒼莨竹為萑葦
震為萑葦為蒼莨竹為萑葦皆蕃鮮也

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穎為多白

眼為近利市三倍其究為躁卦
巽為木萌於下滋於上也為繩直順以達也為工

巧且順也為白因所遇而從也為長為高木之性也為臭風也入也於入為寡髮廣顙躁人之象也坎為血卦為赤

坎為血卦周流而勞血之象也為赤其色也離為乾卦其於木也為科上槁

離為乾卦於木為科上槁附其燥也 一作上燥也艮為徑路為小石

艮為小石堅難入也為徑路通或寡也 或一作且兌為毀折為附決

兌為附決內實則外附必決也為毀折物成則止

柔者必折也

序卦

序卦相受聖人作易須有次序 序卦无足疑序

卦不可謂非聖人之緼今欲安置一物猶求審處况聖人之於易其間雖无極至精義大槩皆有意

思觀聖人之書須布遍細密如是大匠豈以一斧可知哉

有天地然後萬物生焉盈天地之間者為萬物故受之以屯

聚而不得出故盈雖雷亦然

物生必蒙

蒙冒未肆一作蒙穉者蒙昧未肆

需者飲食之道也

雲上於天物皆有待之象

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

德積則行必有方物積則散必有道

坎者陷也離者麗也

一陷溺而不得出為坎一附麗而不能去為離

夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人

傷於外必反於家萬物之理自然

雜卦

屯見而不失其居

險在外故不失其居與渙解義反故曰緩必有所

失

蒙雜而著

蒙雜而著著古雜著於物所以為蒙蒙昏蒙也

兌見而巽伏也

兌說在外巽入在隱

井通而困相遇也

澤无水理勢適然故曰相遇

小過過也

過而未顛也

履不處也

危者安其位者也故履以不處為吉

大過顛也

過至於顛故曰大

歸妹女之終也

妹歸而長女之終也一作歸妹

繫辭所舉易義是聖人議論到此因舉易義以成之

亦是人道之大且要者也

繫辭反復惟在明易所以為易撮舉眾意以為解欲曉後人也化不可言難知可以言難見如日景之行則可知之其所以行難見也人於龜策无情之物不知其將如何惟是自然莫或使之然者陰陽不測之類也已方虛心以鄉之卦成於爻以占之其辭如何取以為占聖人則又於陰陽不測處以為占或於夢寐或於人事上之然聖人於卜筮亦鮮蓋其為疑少故也

不見易則不識造化不識造化則不知性命既不識

造化則將何謂之性命也大易不言有无言有无諸
子之陋也人雖信此說然不知能以何爲有以何謂
之无如人之言曰自然而鮮有識自然之爲體觀其
幾者善之幾也惡不可謂之幾如曰幾者動之微吉
之先見亦止言吉耳上交不諂下交不瀆人事不過
於上下之交此可盡人道也且如孝弟仁之本亦可
以言幾造端乎夫婦亦可以言幾親親而尊賢亦可
以爲幾就親親尊賢而求之又有幾焉又如言不誠
其身不悅於親亦是幾處苟要入德必始於知幾
欲觀易先當玩辭蓋所以說易象也不先盡繫辭則

其觀於易也或遠或近或太艱難不知繫辭而求易
正猶不知禮而學春秋也繫辭所以論易之道既知
易之道則易象在其中故觀易必由繫辭繫辭獨說
九卦之德者蓋九卦爲德切於人事

有謂心卽是易造化也心又焉能盡易之道

易象繫之以辭者於卦旣已具其意象矣又切於人
事言之以示勸戒釋氏之言性不識易識易然後盡
性蓋易則有无動靜可以兼而不偏舉也无則氣自
然生氣之生卽是道是易

乾不居正位是乾理自然惟人推之使然邪

主應物不能固知此行而流也入德處不移則是道
不進重滯者也動靜不失其時是時措之宜也集義
也集義久則自有光明靜則無見必動乃見其道光
明以其本之光明故其發也光明學行之乃見至其
疑處始是實疑於是而有學險而止蒙夫於不當止而
止是險也如告子之不動心必以義為外是險而止
也蒙險在內是蒙昧之義蒙方始務求學而得之始
是得所止也若蹇則是險在外者也
易乃是性與天道其字日月為易易之義包天道變
化

易非止數春秋大義不止在元
在易則是至理在孟子則是氣

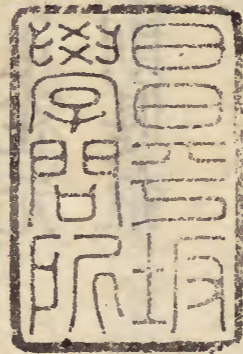
張子全書卷之十一 終

列子全書

卷之十一

五十三

Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '列子' and '卷之十一'.

大政養宗

