

周
易
疏
義

周易疏義卷之三

繫辭上傳

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文
此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例
故无經可附而自分上下云

在上 在下 已无易書而

列

兼變化人物

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

專情之善惡 人之君子小人

從此而

天定乎

无定形

著于此

斷丁 亂反

見賢
通反

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也

內外乘氣

高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者

性

性

如人之念頭是也

陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情

以消息當其分者

所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也

升沉

變通

流峙

柔恬

謀出來的

象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中著策卦

言于六而

極于九而

伏義

二句是極言本天大意而極是頭

爻陰變爲陽陽化爲陰者也此言聖人作易因陰陽之實體爲

指本文公說至下節方是化易

卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也

小成

大成

是故剛柔相摩八卦相盪

此言易卦之變化也。六十四卦之初剛柔兩畫而已。兩相摩而

陰陽老少象

爲四四相摩而爲八八相盪而爲六十四。

卦推

一陰陽之和

一陰陽之和

一陰陽之互藏

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此變化之成象者

乾道成男坤道成女

此變化之成形者。此兩節又明易之見于實體者。與上文相發

變化

成形

明也。

乾知大始坤作成物

全初

造統

始其氣

成其形

知猶主也。乾主始物而坤作成之。承上文男女而言。乾坤之理。蓋凡物之屬乎陰陽者。莫不如此。大抵陽先陰後。陽施陰受。陽之輕清未形而陰之重濁有迹也。

乾以易知。坤以簡能。

易以鼓反

乾健而動。卽其所知。便能始物。而无所難。故爲以易而知。大始。坤順而靜。凡其所能。皆從乎陽。而不自作。故爲以簡而能成物。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。

人之所爲如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事
要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協
力者衆故有功有親則自信于一內故可久有功則兼于外故可大
德謂得于己者業謂成于事者上言乾坤之德不同此言人法
乾坤之道至此則可以爲賢矣

如乾如坤

與理爲一自然而得

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人
之能事可以與天地參矣

右第一章

此章以造化之實明作經之理，又言乾坤之理分見于天地，而人兼體之也。

兼之言

相連一氣說下

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

不外時位二字

象者物之似也，此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也。

剛柔相推而生變化

謂奇

言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰，聖人所以觀象而繫辭，衆人所以因著而求卦者也。

是故吉凶者得失之象也。悔吝者憂虞之象也。

吉凶悔吝者易之辭也。得失憂虞者事之變也。得則吉。失則凶。憂虞雖未至。凶然已足。以致悔而取羞矣。蓋吉凶相對而悔吝居其中間。悔自凶而趨吉。吝自吉而向凶也。故聖人觀卦爻之中。或有此象。則繫之以此辭也。

分限一定不易

此是說語不從卦講

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。柔變而趨于剛者。退極而進也。剛化而趨于柔者。進極而退也。既變而剛則晝而陽矣。既化而柔則夜而陰矣。六爻初二爲地。

三四爲人五上爲天動卽變化也極至也三極天地人之至理。三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復爲剛柔流行于一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也。

是故君子所居而安者易之序也所樂

音洛

而玩者爻之辭也。

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

朱子注

大歸

潛心討究

已下

注

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。

象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決

也

右第二章

前四節

后二節

此章言聖人作易君子學易之事

卦一

剛柔二

象者言乎象者也爻者言乎變者也

象謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言

變指一節而言

爻之辭有

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

能

此卦爻辭之通例

不七說來分列即爻中所具

爻

即象中所具

即得爻中所具

卦爻之

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

此指上下位言非指九六也

位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

介謂辯別之端蓋善惡已動而未形之時也于此憂之則不至
于悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣

介小大皆卦辭

於言陰者辭則

之險易

大小之

是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之易以

歧反

小險大易各隨其所向

右第三章

此章釋卦爻辭之通例

市有中

易與天地準，故能彌綸天地之道。

兼陰陽合方為一，所以參兩。

易書卦爻，具有天地之道，與之齊準，彌如彌縫之彌，有終竟聯

分陰分陽二實，方分各有條理。

合之意，綸有選擇條理之意。

詳細

兼人物言

仰以觀于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故，原始反終，故知死生之說，精氣為物，游魂為變，是故知鬼神之情狀。

此窮理之事，以者聖人以易之書也，易者陰陽而已，幽明死生鬼神皆陰陽之變，天地之道也，天文則有晝夜，上下地理則有

明幽明幽如以春為始而厚之其必有冬如以冬為終而反之其必有春自无而有陰變陽

南北高深原者推之于前反者要之于後陰精陽氣聚而成物

神之伸也魂游魄降散而為變鬼之歸也

且虛說未可入仁知

仁兼

知有實用空虛

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

吉凶相補

流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

知音智知命之知如字樂音洛

此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道

濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁行者行權之知也不

以所當然為盡己以所不可榮者聽之天

流者守正之仁也既樂天理而又知天命故能无憂而其知益

深隨處皆安而无一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益

篤蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相爲表裏如此

委

就

人物各得其所

自然默契不止且隨之知

主

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

在十

流行

神无方而易无體

使成形質

使有界址

此聖人至命之事也。範如鑄金之有模範圍匡郭也。天地之化

經天而四序明五紀協七政春耕地而四方奠五土分九州別

无窮而聖人爲之範圍不使過于中道所謂裁成者也。通猶兼

聖心

也。晝夜卽幽明生死鬼神之謂如此然後可見至神之妙。无有

不可指

不可執

方所易之變化无有形體也。

右第四章

此章言易道之大聖人用之如此。

因陰流轉無間可息

一陰一陽之謂道。

陰陽迭運者氣也其理則所謂道。

此元亨利貞

此利貞時寧

繼之者善也成之者性也。

此句是下七節根本非專指此節

至之權靜而動道即整于此則

道具于陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成

氣有所成道具于此

言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之

事也周子程子之責言之備矣。

性合雖同魚而不同

道不知仁之外私

知

道

不知知之外有仁

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

知音智不知之知如字鮮息淺反

仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目爲全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言

承上疊藏

之由又

显仁

藏用

于不覺自得

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

是天地生成之仁

德在仁前

是化生之本

顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂

兼在用后

機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无

爲

將來發洩必弘是 因內以知外也 本來全意厚是

富有之謂大業日新之謂盛德

因外以知內也

養育時生意充足

最仁時生意充足

張子曰富有者大而無外日新者久而無窮

生生之謂易

解出易

是合其理如此其安不必懷書也

陰生陽陽生陰其變无窮理與書皆然也

陽

陰

成象之謂乾效法之謂坤

純物言物亦各有變化也

效呈也法謂造化之詳密而可見者

乾 上九六 吉凶

卜 平事 而无補近 業

極數知來之謂占通變之謂事

占筮也。事之未定者屬乎陽也。事行事也。占之已決者屬乎陰也。極數知來所以通事之變。張忠定公言公事有陰陽意蓋如此。

陰陽不測之謂神

張子曰兩在故不測

右第五章

此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚于陰陽也。

內之含蓄於之統括 陰陽之理無處不到

陰陽之理未待安排布置 自完全無虧欠

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天

最重

地之間則備矣

夫音扶下同

不禦言無盡靜而正言即物而理存備言无所不有

生物之心一而不他

時至即行沛然樂樂 万物資始而

物之生意然而不散 承乾之施无所于墮

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢

實曰無疆而

是以廣生焉

翕虛級反闢婢亦反

乾坤各有動靜于其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包于地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者

以此

初以 九六通用

偶奇

廣大配天地，變通配四時，陰陽之義配日月，易簡之善配至德。

不可混居字

易之廣大變通，與其所言陰陽之說，易簡之德配之天道人事，則如此。

右第六章

此句虛設 極而不可加

通其效 歸其矣

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

聰明曰察，與通書，德履曰純，與

天甲法地

一焉

十翼皆夫子所作，不應自着子曰字。疑皆後人所加也。窮理則

易之

易八。

知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也。

崇卑上下

清濁無待

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門。

天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也。成性本成之性也。存存謂存而又存不已之意也。

右第七章

伏希

物望 德不孤 廣 陰陽純雜之 由是象卦以 至禮之 用之度

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象。

即陰陽之數見

賾雜亂也象卦之象如說卦所列者。

周公

不過一理故係爻之時也

來動之起來此理

從而至於此

爻之係其與此也

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

為或悖其與此云

吉凶是故之謂爻

會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處如庖

丁解牛會則其族而通則其虛也

象

然象主順而理主健

又

理至一升象有條

言天下之至賤而不可惡也言天下之至動而不可亂也

惡鳥路反

惡猶厭也

此理比度

引而商確

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

擬議于未言動之先擬議于將言動之際

觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也

引方流長

天三二

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

在位

今合訓典

其言善則千里之外應之况其邇者矣居其室出其言不善則千

聖言則行可知矣

人孰所聞

厥位政事

人說者見

里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言

戶聲

善言

又不特此也

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

從後上支

也可不慎乎

和胡卧反靡音糜行下孟反見賢邇反

釋中孚九二爻義

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

建不同也附 朋

此言交孚進德也

言語相投自是有味

心其利斷金同心之言其臭如蘭

斷了管反

釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷金如

此愈輕

此愈重

蘭言物莫能間而其言有味也

物

亦已安而又

慎

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

是乃

此承上起下之詞

只就藉物上說

就人事上說

吳文辭无咎之

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

矣藉在夜反

夫音扶

釋大過初六爻義

効力於事 善于人

事既成

自以爲 權量

九三所謂秀諫者正

勞謙君子有終吉亨曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其

謙勞 不伐不德 三何心哉 念

念 此所謂勞而能謙也 亦自 耳非爲位計也然亦可

功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也。

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。

釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

補

與臣相蒙

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣

任事

大九人

承上三句來

經言

臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

幾音機

釋節初九爻義

之情

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

元德

在高位

且小人在高位則恃則

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

之弊之者且得借以爲詞而變

者人之

者人之于人何尤焉

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

釋解六三爻義

右第八章

此章言卦爻之用。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數
陽奇陰偶卽所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居

左四九居右五十居中就此章而言之則中五為衍母次十為

此數句即說下文乾坤二篇象自此高計出來且未可奪

衍于次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老

位于西北二少位于東南其數則各以其類交錯于外也

天地五數在簡上各有定位故以位字易數

德之

德之

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

德之

天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此全在相得有合上

此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一二三五七九皆奇

也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二二三與四五與

先后各奇六序說帝之相神

六七與八九與十各以奇偶為類而自相得有合謂一與六二

此二句即說下文大衍之數自此高計出來

奇偶各相配如夫婦之相伉儷

與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者

尸葉中 各置于左右兩手

儀

十合左右手之策

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲

四揲之后又有零策

然歸奇之必有再扚者 兩

之以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛揲

設反奇紀宜反扚即得反

大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮

者慮一以象太極至極無礙于變方化之宗故全用則滿虛用則神

則又止用四十有九蓋皆出于理勢之自然而非人之知力所

能損益也兩謂天地也掛懸其一千左手小指之間也三三才

取右手一策

也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扚勒于左手中三指之

積之餘蕪而成物者衆之

兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成

以爲后閏之始

月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各

以爲再扚之端

一揲而一扚故五者之中凡有再扚然後別起一掛也

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

期音基

凡此策數生于四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二

而連八少陰居三而連七太陰居四而連六揲著之法則通計

三變之餘去其初掛之一凡四爲奇凡八爲偶奇圓團三偶方

圍四三用其全四用其半積而數之則爲六七八九而第三變

揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三

十六是爲居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四

八三十二是爲居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦

四七十二八是爲居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四

四十九故曰

三奇外之策以四數之九九上四皆變無此策以九數之又爲

三偶之外以四揲之凡六個四故曰更將此揲揲之爲得上下皆

六二十四。是爲居四之老陰。是其變化往來進退離合之妙。皆出自然。非人之所能爲也。少陰退而未極乎虛。少陽進而未極乎盈。故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數。餘可推而知也。期周一歲也。凡三百六十五日四分日之一。此特舉成數而槩言之耳。

二篇之策萬有一千五百二十。當萬物之數也。

陽篇乾

皆以三千有六計之

凡陰篇坤

二篇謂上下經。凡陽爻百九十二。得六千九百一十二策。陰爻

皆以三千有六計之

亦有全

百九十二。得四千六百八策。合之得此數。

是故四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也之奇偶三變成爻

十八變而成六爻也

入卦而小成

謂九變而成三畫得內卦也是六卦中一卦

吉凶悔吝之理

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣且

長一丈反

卦變可考而知也于是

推對之即七種後引世變而伸之

謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可變而

一卦既變對可類推也于是即一卦之動靜以例諸卦之皆然因爻極變而類而長之則對卦可變為六十四卦

為六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

吉凶之理 趨避之道

以

助鬼

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

行下孟反

道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功

子曰知變化之道者其知神之所為乎

變化之道即上文數法是也皆非人之所能為故夫子歎之而
門人加子曰以別上文也

右第九章

首節

大衍一句

其用以下六節

顯道聖后法之用末節揲爻之法

此章言天地大衍之數揲著求卦之法然亦略矣意其詳

之短

具于大卜筮人之官而今不可考耳其可推者啓蒙備言

之

書曰

希則之

易曰

取

聖人所係之

所繫之

易有聖入之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚

所擬之

所定之

其象以下筮者尚其占

四者皆變化之道神之所為者也

且然而水必之詞

誠事在可易

應之道

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有

兼指地

二句處之周

損益占

應之速而周如此等

遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此嚮許兩反古文嚮字與音

預下

同

此尚辭尚占之事言人以耆問易求其卦爻之辭而以之發言

處事則易受人之命而有以告之。如嚮之應聲以決其未來之吉凶也。以言與以言者尚其辭之。以言義同命則將筮而告者之語冠禮筮日宰自右贊命是也。

以二與中一及言以六爻中一各口

兼三妻之象而混之 四陽老少

究十有八變之

卦爻動靜

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

言其不常變動不拘

感文定象

象非天下之至變其孰能與于此

參七奇南反 錯七各反

標戶本无此法只是于兩手之象而劫之

此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之

言其其象在筮法先以三數之而后以伍數之也蓋其情勝其文耳

參文五奇四

也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實

又子之奇偶 右手者

相舉

如於之左右往來

三爻之象三奇則九二偶一奇則七則四為

也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂

而實依也三例則之奇一個則八陰焉而明依也

之謂也此亦皆謂揲著求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以此物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣

尸未揲對未求

二既動卦聚

照逐知定

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

此四者易之體所以立。而用所以行者也。易指著卦。无思无爲。言其无心也。寂然者感之體。感通者寂之用。人心之妙。其動靜亦如此。

辭占象爻

審其心之精 育其心之變者

夫易聖人之所以極深而研幾也。

幾音機 下同

研猶審也。幾微也。所以極深者。至精也。所以研幾者。至變也。

至深求極深來

研物求至知

至變求研凡來

研成文求來

凡深內已百

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。

代 照遠通天下之故

所以通志而成務者。神之所爲也。

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章

此章承上章之意言易之用有此四者

時之卦卦用

辨吉凶 性理通 近處化庸物安 此亦聖人所為

夫易惟者

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

此用也

作易卦下策

聖開物

聖成業

聖以道

是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

冒莫報 反斷丁

亂反

開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦

爻既設而天下之道皆在其中

洗心洗滌在子則

一定不易而無非可見

尸變

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此

然則德與人同而知吉凶則與人異

未終

有定

洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于

知來藏往 此是推其人以象之不盡

此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

方以知之知音智下知以庸知並同易音亦與音預

夫音
扶

圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖

隨其時變之所值而兼據其一節之吉凶

人體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺

唯此工夫

有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不

殺得其理而不假其物之謂

是以明于天之道而察于民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

神物謂著龜湛然純一之謂齋肅然警惕之謂戒明天道故知神物之可與察民故故知其用之不可不有以開其先是以作

爲卜筮以教人而于此焉齋戒以考其占使其心神明不測如

故所是物无二不當而有以前民用于不勞

鬼神之能知來也

利貞時

陰 元發時

陽

之相輝

文與 谷與 巽與 履合

陽不

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之

通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用

元陰不致

此物生序而戶龜亦首于其中矣仰天于足

聖人爲法而用之以下法者吉不能易也

之謂之神

見賢
通反

一氣不齊禁由物出入

闔闢動靜之機也。先言坤者由靜而動也。乾坤變通者化育之功也。見象形器者生物之序也。法者聖人脩道之所爲而神者百姓自然之日用也。

必
之理爲之樞紐

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

一每生二自然之理也。易者陰陽之變太極者其理也。兩儀者始爲一畫以分陰陽四象者次爲二畫以分太少八卦者次爲三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有

不假絲毫智力而成者，畫卦揲蓍其序皆然，詳見序例啓蒙。

八卦定吉凶，吉凶生大業。

有吉有凶，是生大業。

效法成象

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。

天子 天地所生是成的 聰明所制已成的

崇高莫大乎富貴，備物致用立成器以爲天下利，莫大乎聖人探

使人趨避

賸索隱鈎深致遠以定天下之吉凶，成天下之亹亹者莫大乎蓍

龜

縣音玄探吐南
反索色自反

不僿

富貴謂有天下履帝位立下疑有關文，亹亹猶勉勉也，疑則息

決故勉

尸龜

制其下

載為七八九六之數數尸卦言

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

定志卦文占決之吉凶

畫卦故嘆

人象之河出圖洛出書聖人則之

見賢
滄反

此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙

據戶求卦之后門陽不同

有象則有辭

言人以定理之所在存心

占

其當趨避使人无所疑

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

亂反

四象謂陰陽老少示謂示人所值之卦爻

全體皆小則占本卦皆老則占之計老滿主占動爻少為主占靜爻

右第十一章

此章專言卜筮

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

釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末

爻世竟底之

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人

二畫 天地阴阳之理

六十四卦

善惡

象文

天下事都統得氣 夫九六

事爲問

起意

立象以盡意設卦以盡情儻繫辭焉以盡其言變而通之以盡利

鼓之舞之以盡神

言之所傳者淺。象之所示者深。觀奇偶二畫。包含變化。无有窮

易之明視于

盡。則可見矣。變通鼓舞。以事而言。兩子曰。字疑行其一。蓋子曰

字皆後人所加。故有此誤。如近世通畫。乃周子所自作。亦爲後人每章加以周子曰。字。其設問答處。正如此也。

奇偶二畫

二十四卦之奇偶

兩陽二儀左右對待對待中卽寓互根之妙

乾坤其易之緼。取乾坤成列而易立乎其中矣。乾坤毀則无以見

變化之體

變化之用不可行

易。不可見。則乾坤或幾乎息矣。

幾音機

緼。猶胎也。坤爲易之體。乾爲易之胎。骨也。

緼所包蓄者。猶衣之著也。易之所有陰陽而已。凡陽皆乾。凡陰

此二句正見易之緼

此一節之時 一乾一坤之 昭顯其化而所以化者其明雖未達而所以成之云

皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不

立乾坤息謂變化不行

卦爻之例

理

因卦有四五九八自然之

為七八九六

故

此爻相與

當動卦爻

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

行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

此章之謂 禮者道也 此來通之道

使民因節求變因節求通皆知所趨避動百姓與能成務定業作而化

卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之

變之義也變通二字上章以天言此章以人言

是故夫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。

以明立象係辭之事

重出以起下文。用易之善

欲

以合事物之情偏 易之欲

以辭辭乎事與 易之

極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。

卦卽象也。辭卽爻也。

用卦爻以象之 爲七八九之數 易之 鼓動爻之類 事爲子所 易之 用吉 通流 變通 聖 不爲形迹 深於象

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

詳說 真知無疑 得于心 達于身

之不言而信。存乎德行。此正所謂神也。以此見易非徒不能作亦奉天不常

卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德。

右第十二章

繫辭下傳

六爻居 阴阳經雜

奇偶

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣重直 危仄

在小過書上看

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦

換樣

在大懷書上看

三變

之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之爲六十

則終本末之相因承乘比迭之遠見

四也又六爻也既重而後卦有六爻也

卦爻 送 彈

占

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

承上言卦爻之立无非剛柔所在然

九則言有之爻也初者附之爻

變之中時位 有消息當

剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如此而

卦爻

告

或在太卦或在卦或在爻或在卦或在爻

皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不在其中

矣

卦爻之機戶所之

吉凶悔吝者。生平動者也。

人之機戶所見得所機動之象

辭之吉凶悔吝

吉凶悔吝皆辭之所命也。然必因卦爻之動而後見。

一而六二而位 各其位

剛柔者。立本者也。變通者。趣時者也。

趣七 樹反

聖者殊列之所飛揚

柔要而過于剛剛要而過于柔

一剛一柔各有定位。自此而彼。變以從時。

吉凶者。貞勝者也。

各

言吉而吉當凶而凶便是正

真正也。常也。物以其所正爲常者也。天下之事。非吉則凶。非凶

則吉。常相勝而不已也。

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。

觀官嘆反

夫音扶

或愛惡相攻或情隔相感

然所順之理无異于所逆之理所逆之理无異于所順之理

觀示也。天下之動其變无窮。然順理則吉，逆理則凶，則其所正而常者亦一理而已矣。

夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。

確苦角反易音異隤音類

確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也。

此圣人仰觀俯察之集而卦爻吉凶之原也

爻也者效此者也。象也者像此者也。

像音象

此謂上文乾坤所示之理。爻之奇偶卦之消息所以效而象之。

指所五言

尸封之方動者

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭見夫聲

內謂著卦之中外謂著卦之外變即動乎內之變辭即見乎外

之辭

養生戒穢

得位則可以弘道

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

既富而教則教而不率則非不可不禁

財理財正辭禁民爲非曰義

曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦

右第一章

此章言卦爻吉凶造化功業

日月星辰皆其分氣所化

山川草木皆其分氣所化

古者包犧氏之至天下也仰則觀象于天俯則觀法於地觀鳥獸

聖人之化育萬物之理如木植之生於地水火土之化育

意欲象其

自然

之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之

自然

德以類萬物之情王于况反

王昭素曰與地之間諸本多有天宗俯仰遠近所取不一然不

即所化育之理

即所化育

過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物

即之德

之情如雷風山澤之象

山林川澤

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離罟音古佃音田

離之象

離之德

兩目相承而物屬焉

使鏡

使曲

包犧氏沒神農氏作斷木為耜探木為耒耒耨之利以教天下蓋

取諸益

斷陟角反耜音似耒力對反耨奴豆反

益之象

九變之德

二體皆木上入下動天下之益莫大于此

耕耨字義之名無必有會也

度遠近可至之候以為期

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

則耨耨者所聚積者所聚矣

噬嗑

德

字音

日中為市上明而下動又借噬為市嗑為合也。

因其黨爻之時通以大明之治

時而只是通爻通時通事之自變來服五柔而安

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

之聖極必

自賢而推行利

立法真而推行便此因天道以治天下而不憚乎夫

易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂

衣裳而天下治蓋取諸乾坤

乾坤變化而无爲

虛在中

制

銳其末

以繫物

以進舟

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

剡口活反
剡以川反

木在水上也致遠以利天下疑衍

牛馬

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

下動上說

城郭以爲

以爲

墉防不虞

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

重直危反
柝他洛反

豫備之意

用以春

用以冬

數民積谷

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

斷下緩反
杵昌呂反

櫛其
曰反

下止上動

以絲使曲以以金使柔

之不軌者

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽乘然後威以服之

冬則資衣而夏則服暑

棟象而上字而垂而下

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

壯固之意

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

委

土

木

喪哭之期

易之以棺槨蓋取諸大過

送死大事而過于厚

民淳事簡

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

明決之意

右第二章

此章言聖人制器尚象之事。

是故易者象也。象也者像也。

易卦之形理之似也。

象者材也。

象言一卦之材。

爻也者效天下之動者也。

效效也。

是故吉凶生而悔吝著也。

悔吝本微因此而著

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽。

其故何也陽卦奇陰卦偶

凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫

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

故而知之

之淑應如一望明之卦

叔无所大是无王

大厥公

二阳卦

收出多門民无常主

君謂陽民謂陰

右第四章

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

心之用 思之深

理之歸宿 事物之終

一致而百慮天下何思何慮

理之極致 此心應酬之念頭

此引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然

以其之類而推矣

往來

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

往來

氣統之 即以寒去中氣統 即以寒去中

明生寒盛之

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

生焉信音

申

言往來屈信皆感應自然之常理。加憧憧焉則入于私矣。所以必思而後有從也。

此東理之自然亦无心而致者

研其至

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

宜

用安身以崇德也。

蟄紀
縛反

因言屈信往來之理。而又推以言學。亦有自然之機也。精研其

是至到那

則擊殊實屬而全用私矣

是至到那

義。至于入神屈之至也。然乃所以爲出而致用之本利。其施用

可履歷上矣

則後于前時一教而全于依此矣

无適不安。信之極也。然乃所以爲入而崇德之資。內外交相養

互相發也。

九氣養化不可得是 天地之 夫聖之 據其此真神化養非但見明之知也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也。

下學之事盡力于精義利用而交養互發之機自不能已。自是

養其神也

存主 養

以上則亦无所用力矣。至于窮神知化乃德盛仁熟而自致。

耳然不知者往而屈也。自致者來而信也。是亦感應自然之理

而已。張子曰氣有陰陽推行有漸爲化合一不測爲神此上四

節皆以釋咸九四爻義。

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

招九取勢適以駭訊

按非所適以駭訊

雖有難報安能度之

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

釋困六三爻義

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

比君子道徳

以是人挾是器乃可以射是禽

此三字重

此句輕處下

惟其

器也射之者人也君子藏器于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

射石亦反隼恤允反括古活反

括結礙也此釋解上六爻義

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

則必檢制于后將悖終之福遠矣

誠此小人之福也。易曰履滅趾，趾无咎，此之謂也。

校

此釋噬嗑初九爻義

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。

去羌
曰反

此釋噬嗑上九爻義

以自是 勤安之術无不至

以自是 處存之術无不至

以自是 致治之術无不至

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。

此釋否九五爻義

事

天下亂象之

子村

子曰：德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。易曰：鼎折

此句掩絕釋德薄三句

足，覆公餗，其形渥，凶。言不勝其任也。

知音智鮮先善反折之設反餗音速渥於角反勝音升

此釋鼎九四爻義

此句見掩頭

明

上爻與柔而近節

下文貴和而近貴

恭言為相讓介在斯道此九也柔而不濟念當處方

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

以

而未著于迹

之動

昇起在心

所以然者其機定也

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

此心安即生慮

凡事之几微

此言至常庸處守其哉

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

此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字

知之自心

止之自心 不待既失而後復

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

復行之復 扶又反

殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義

氣交

形交 人

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰二人行則損一人

一人行則得其友言致一也

絪音因縕 絪云反

絪縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此

釋損六三爻義

身安于理

有細思之端

會令 數勢有素上下交孚 力役實錄之征

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

以隨之術 天下

端心

忌懼

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

應者之求 動下三句 叛亂交作

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。

此釋益上九爻義

右第五章

一益

利又從出

之休一而實

之休二而虛

交 節

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

明陽變化之迹

明附體之性

體以體天地之撰以通神明之德

如實動履之屬

諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事

也

卦爻辭 撰卦爻所稱紛然雜出蓋亦有故 事

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪

編所稱名

萬物雖多无不出于陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差繆

蓋緣氣風下去民傷曰遘古之希邊之重事人一一以類對其所以變之亦而言之簡悉

然非上古淳質之時思慮所及也故以為衰世之意蓋指文王

與紂之時也

此言天 如象往

知

神德行

預直

分

詞

占

往來隨隨

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辯物正言斷辭則備矣

之說法猶無形也名物言說之俗著祖及有象也

夫音扶當去聲斷下亂反

而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤

乎阴阳之變

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

根極阴阳之精

隱因貳以濟民行以明失得之報

中下仲反行下孟反

肆陳也貳疑也

右第六章

此章多闕文疑字不可盡通後皆放此

文王時

傳來辭

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

夏商之末，易道中微。文王拘于羑里，而繫彖辭。易道復興。

懷德

守而勿失

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

克治

充養

人皆疑是安止不迂

脩也，益德之裕也，困德之辯也，井德之地也，巽德之制也。

履禮也。上天下澤，定分不易，必謹乎此，然後其德有以爲基而

立也。謙者，自卑而尊人，又爲禮者之所當執持而不可失者也。

九卦皆反身脩德，以處憂患之事也。而有序焉。基所以立，柄所

善存乎內

以持復者，心不外而善端存，恒者，守不變而常且久，懲忿窒慾

之至樂至

以脩身，遷善改過，以長善，困以自驗其力，井以不變其所，然後

能異順于理以制事變也。

一念天理終不況于私欲

一念機心終不絕于私善

克己能存心格此

履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易

休辭

用助

益長俗而不設困窮而通并居其所而遷異稱而隱

易以設反長
丁火反稱尺

反證

此如書之九德禮非強世一事增終不得然事皆至極謙以自卑而尊且光復

陽微而不亂于群陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易

不過去其本无还其本有

益但充長而不造作困身困而道亨并不動而及物異稱物之

低昂輕重端詳了也

善與兵用

宜而潛隱不露

可

可

則至乎中

主

紛華利欲也五才德

德之

天增曰長

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以典利困

怨尤復長

無事事物之極精

以寡怨并以辨義巽以行權和行之行下孟

反遠袁萬反

寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮

右第七章

此章三陳九卦以明處憂患之道

不可遠之由以下履至天正身所履樂之歸一可履處皆自謂上或自上而下

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

象以中象成象爲五剛

此豈可以

均故隨其之

而位

剛柔相易不可爲典要唯變所適遠哀萬反

易不遠矣卦爻不過變小內即是明也變動不居而流行

遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行于卦之六位

其出入以度外內使知懼

此句未詳疑有脫誤

又明于憂患與故无有師保如臨父母

雖无師保而常若父母臨之戒懼之至

如卦爻

則治之无常惟易者至是而出入有度憂患有限

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神明而明之則存乎其人也

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

要一遺反下同

質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

易以終反

此言初上二爻

此二句原字大係辭有增

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

扶夫音

此謂卦中四爻

變易者 未聞消息也 變爻者 變爻者 變爻者

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣

知音

象統論一卦六爻之體

力能能 惟位貴效 時位所位

四何德多俱 五晉位 非近于剛不能自立

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

大 卽多言 專此字

利遠者其要无咎其用柔中也

彼得柔爾專柔

謙德主

此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多

二離遠十五坎幸

懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也

惟位與效

君臣

此命其位其若命其階則三五大抵

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

取勝音升

君臣皆尊位也者

君臣皆

三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之

右第九章

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

各

兩之故六六者非他也三才之道也

天道有陰陽

人道有仁義

地道有剛柔

三畫已具三才重之故六而以上二爻爲天中二爻爲人下二

爻爲地

卦益

有爻易之象

變六六者物類之至順

從易上說

變六六者物類之至順

德也

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

入富都浪反

即一節

以比應言以象承言

知初所二言

道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位

相間不當謂爻不當位

右第十章

指保辭言

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

重此句

心之

心之

楚危平易傾

一身一家一國天下

故聖人作易以教人不過使

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

燻亨 匪

此句頂上三句

无咎此之謂易之道也

易者之易以鼓反

危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也

右第十一章

指聖人言

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

指聖人

恒簡以知阻

行下孟反易以鼓反阻莊呂反

至健則所行無難，故易至順則所行不煩，故簡。然其于事皆有以知其難而不敢易以處之也，是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險，順者如自下趨上而知其阻，蓋雖易而能知險，則不陷于險矣；既簡而又知阻，則不困于阻矣。所以能危能懼而無易者之傾也。

則几吉凶之理皆其心之所生昭著

九幾變之理皆其慮之所必到者

說音悅

無事而無所感

有事而有所感

侯之二字衍詭諸心者，心與理會乾之事也。研諸慮者，理因慮

无所表錯

非陰阻者必先知之險阻者必先知之

非陰阻者必先知之險阻者必先知之

審坤之事也。詭諸心故有以定吉凶，研諸慮故有以成疊疊。

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

此理之野而易見者

此理之微而難知者

變化云爲故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來

此理自然之易也 作易以其

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能與音預

會謀以禮是非 問以義遊

天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚

人謀鬼謀雖百姓之愚

皆得以與其能

此六 卦 今本節 卦

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

象謂卦畫爻象謂卦爻辭

爻象 爻謂攻者情也理則攻者意也此情與意遠近相取而

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而

悔吝者以相感而相疑于道

二應而感而為辭而利非正感感而為悔吝

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

惡鳥路反

不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生

正理

非而相反

可者未感

兩感而不一

心不互動

感多悔尤

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

正理

尤而相持

之人其辭游失其守者其辭屈

抑而不伸

卦爻之辭亦猶是也

右第十二章

周易疏義卷之三終

周易疏義卷之四

說卦傳

此句與易曰

昔者聖人之作易也。幽贊于神明而生蓍。音

幽贊神明。猶言贊化育。龜筮傳曰。天下和平。王道得而蓍莖長。

丈。其叢生滿百莖。

參天兩地而倚數。

參七
男反

体。体。

原曰參三之理。

天圓地方。圓者一而圍三。三各一奇。故參天而爲三方者一而

之理。

圍四。四合二偶。故兩地而爲二數。皆倚此而起。故攬書三變之

此三爻數則參少得也

此三爻之數則參少之矣也

末其餘三奇則三三而九三偶則三三而六兩二二三則為七

兩三二一則為八

十八

則有以知為位二卦

詳觀

之太少則有及知當助之爻

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義

窮理盡性

以至于命

窮理盡性以至于命

旁通此情先少垂矣缺五其居天去極逆

此比相順之中

不至退而無窮

和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也

闡明其理先少垂矣

該悉其蘊亦不虧缺

統其理性源順一一根極運於而無間

窮天下之理盡人物之性而合于天道此聖人作易之極功也

右第一章

伏義

卦爻非極

○

以附錄

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

以兩成德

以兩成德

以兩成德

以兩成德

以兩成德

以兩成德

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

又將六畫而細觀之

畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也。

右第二章

艮先

震巽

坎離

坤

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯射音

邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居

八卦之定位如此然對待之中實交錯之態乎是乾兌離各與八卦相錯則三有互之陽卦五矣兌從陰從陽

東北巽居西南艮居西北于是八卦相交而成六十四卦所謂

先天之學也

數往者順知來者逆是故易逆數也

數色五反

自前自中起故曰逆中央而分其化之至若射其左

起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至

然前之雖有順逆之分而本則有一定之序故曰數位之始生視之

于坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次

其先后始終皆自其已生而進至于未生

故皆逆數也

右第三章

震陰陽之閉藏 巽離陽之舒散 坎游萬物之居宿 離通萬物之休溫 生養發舒節而不過 生養者足欲折爻道

雷以動之風以散之雨以潤之日以暝之艮以止之兌以說之乾

每道皆有三爻之象 爲各物之府藏皆有定

以君之坤以藏之

但况晚說音流

此卦位相討與上章同

右第四

氣自空而動

生氣畢達

氣相驚騰

氣化通貫

氣之充足

氣之通放

氣之休息

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

左之動靜相介

成言乎艮

說音悅
後同

帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也

后天象南方位

取象於此而置以八卦位當應運轉應為馬運轉位也

于左為養生始物之候

時為齊多交

正

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

以正說齊之德

此正是明

所以相見者以其屬

時當正夏

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

南為明之位明為高之氣

土氣用事位居西北時當夏秋

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

居西方時為秋五行屬金 生養稼穡而油然稼穡

賁卦之文五行乃金木水火

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

盛 衰其勢必駁而

五行屬

前此變者至此卦時位息

亦有收斂之德

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

于此為交泰文以上氣用事

駁駁性情

又含生世

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

上言帝此言萬物之隨帝以出入也

右第五章

此章所推卦位之說多未詳者

不為子宮不為子物

鼓

之生意

震發散

神也者妙萬物而為言者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詭萬物者莫詭乎澤潤萬物者莫潤乎

坎

然天地氣机二神變化不有兩則不能一坎為以筮卦位 濟為靈以

長行

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

阴阳配合各得其所 阴阳即動靜等序兼生成

氣然後能變化既成萬物也

撓乃飽反熯乎但反 說音悅悖必内反

此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上章之

說未詳其義

右第六章

奮發有為

沉潛思真

善處不露

附不自專

動靜皆定

心氣和平

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情

右第七章

至健

至履

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊
遠取諸物如此。

右第八章

積柔實物 積剛一載

陽動于下

陰攝在下

陽在內而動

陰在外而明

陽止于前

陰動于上

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口
近取諸身如此。

右第九章

純陽

坤一索于乾而得其初也

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

軌一求于坤而得其初益

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

索色白反長丁丈反少詩照反下章同

索求也謂揲著以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言

右第十章

純阳至健

休貞發動

統天

始物

德粹

貞堅剛

居天位西北

先天位正南也

純阳

老阳

乾爲天爲園爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老

健其堅強

健其威猛

貞而存上以安宗業

馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

園音圓駁邦角反

荀九家此下有爲龍爲真爲衣爲言

至順極厚

溼

動靜

容物

靜身

生物不偏

性至順

厚載

得盛

得處多

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆

持載 得極切之邑

為柄其于地也為黑金旁甫反 音青色

荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿

二句皆最阳下動

以色言

氣始流行

万物畢出

二索得男

阳進

阴而往

居東方色澤青

下木榮

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑

條虛 阻在內為声上蓋傷其日出也

阴下動

阳健

上阴色白

阴反擊下萌芽自下而生

葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其于稼也為反生其

阴長終于乾

阴柔得盛

究為犍為蕃鮮粵音孚 復音即 萑音 九鼻主樹反 蕃音煩

荀九家有為玉為鵠為鼓

物之善入 參黃

一音詩女

二句是陰之制

理方少阴色屬

木生

阴為玉性多聲

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

山下伏陽上積助氣聚散 陽榮不升 陽氣虛

為臭其于人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為

又皆爻則為濁

躁卦

荀九家有為楊為鶴

內剛外暗 所以行水 陽在兩中爻陰在兩中爻而能引

險阻而心不寧 心耳皆以虛為

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人也為加憂為心病

體中實不虛 水亦不滯 得乾中爻

陽明毒中 剛強毒內

上兌柔

薄則不能運

為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟心為下首為薄趾為

柔在下力剛在節而剛

水之虛

水之精

四陰兩中陰陰實

剛在內

曳其于輿也為多眚為通為月為盜其于木也為堅多心輮如九

反亟紀

力反曳
以制反

荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為孤為羨藜為桎梏

三

三

內時外明 火之精 火之光 得中爻 離在坤而離 離在坤而離

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為大腹為乾

性靜 嗜燥 喜離 虛中 文明 中虛則靈其靈

卦為蟹為蟹為贏為蚌為龜其于木也為科上積乾音千蟹戶買反贏力禾反蚌

步項

荀九家有為牝牛

靜以正 一明禮且 小而助 一附禮且上 一剛柔上而天 德為止此三有皆取止之義 二初取附在

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闕寺為指為狗為鼠為

前之義 剛在外

黔喙之屬其于木也為堅多節羸力火反黔其廉反喙况廢反

荀九家有為鼻為虎為狐

離坎下流 二柔得女 在上初口象 卦位正秋 垂巽以順附而附必決明

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也為剛鹵為

妾爲羊

凶力
柱反

荀九家有爲常爲輔頰

右第十一章

也 此章廣八卦之象其間多不可曉者求之于經亦不盡合

序卦傳

且習乾坤此之謂也

義動植

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

之初而盈乎感知識未開 畢就動物之有知覺意言

茂

切

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。

以下轉入王道上說

治之而爭奪息

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

導之而生養遂

較之而倫理明

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。履而泰然後安。故受之以泰。

晁氏云鄭本无而泰一字

以下轉入天運人事上立說

天无百年无寧之時

亦无百年不返之運必得人事以順其否

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

公好公惡才辨人心

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

以下入帝王治道上說

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

豫 協力以處巧

物壞而存 務治振危之功 在慎天機地之業

喜隨人者必有事故受之以盡 盡者事也 有事而後可大故受之

上文 不為所乘 有以空天下之觀時

靖心者適天下不至于洩散矣

以臨臨者大也 物大然後可觀 故受之以觀 可觀而後有所合 故

以下轉入頤文代爻立說

文

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

非无文不為同亨然文飾日頤太杜日款

既彰既復返其序

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

極了 必生于

以下轉入至季始終爻論

則善心日充長而德可至于高明慶矣

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

寬以居之

有大遠乘

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

而後有大設施

過盛者傾危之木

于險

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

又人心之陷 而不可動以免難

陷必有所麗 故受之以離 離者麗也

世道

亂極有復治之機

以下轉入至正立說

寔發之奇機將施願業况

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

繫公堂欲自進于南朝

積厚流光聚于持滿之末

以下

以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夫夫

轉入君子小人立說

小人決去則君子之朋至而補遺業

合 相與萃聚而兩征

者決也決必有所遇故受之以娠娠者遇也物相遇而後聚故受

治通百升于大極

象在集稼

致

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

事

勢 退處于

以下轉入變化上立說

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

以位言

之以革革物者莫若鼎故受之以鼎王者器者莫若長子故受之以

以下轉入變化流行上說

動而靜

體極

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

復動

以下轉入交尚上說

而不已又理

宿

以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其

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

旅寓于外者也既流于東歸為冬季所不容而反正之机自不容已

出乎旅而合乎正于巽于心

于中 巽散于外

以下轉入民心說人心 必須制其度以得信以歸說之

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

兌以于不釋有所與故則民心不疑 以下轉入人心說

是說二不通之傳也禮免于道

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

是聖學非角之才也 天下大事

既濟復之旁也然天地人物无旁而不通之理

未濟以未旁而

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

有復生不已之意始乾坤之所以不毀于中所以无旁則善矣

終焉

右下篇

○雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂

臨觀之義或與或求

以我臨物曰與物來觀我曰求或曰一卦互有與求之義

屯見而不失其居蒙雜而著

見賢
遍反

屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也

馬而可進于明

或曰屯以初言蒙以二言

陽動于下化之於舒 陽上于下化之收歛

震起也艮止也損益盛衰之始也

大畜時也无妄災也

健本唯止而能

以氣而動非自取而或不免事外之累也

止健者時有適然无妄之而災自外至

已任止

未仕

自見

自縱

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

武以戰亂而成統之治

以

受采所謂又以飾治而成經緯之化也

噬嗑食也賁无色也

白受采

理之著

理之合

兌見而巽伏也

見去

其順德之疑越乎

兌陰外見巽陰內伏

其順德之遲養乎

可出則固

可萃則萃

隨无故也蠱則飭也

維治世者同

於亂世者違異

隨前无故蠱後當飭

生意清關 歸字无 生意復萌 于有

剝爛也復反也

晉晝也明夷誅也

誅傷也

井通而困相遇也

剛柔相遇而剛見揜也

剛久其甚 道化成

咸速也恒久也

咸速恒久

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也

睽屬

情相親

難乃

且反

大壯剛當陽陰

明大即學于四時

大壯則止，遯則退也。

止謂不進。

勢合

情離

大有衆也，同人親也，革去故也，鼎取新也，小過過也，中孚信也。

有歸大之業

无離屬之人情

多故親寡旅也。

既明且動，其故多矣。

離上而坎下也。

上時掌反

火炎上，水潤下。

小畜寡也履不處也

不處行進之義

女順待時

進以相爭

本末俱靜非虛實之示

以二阴五所舉其元得男安之正婚姻之時

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行

以阴從阳天地大義

三阳失位

也願養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛

以五阳去阴

此二句一件事

決柔也君子道長小人道憂也

長丁
丈反

自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未

詳何義

周易疏義卷之四終