

数据加载失败，请稍后重试！

数据加载失败，请稍后重试！

数据加载失败，请稍后重试！

数据加载失败，请稍后重试！

周易卷三

繫辭上傳

傳去聲 後同

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

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

斷丁亂反見賢

斷音銀 見音現

遍反。天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽

繫辭上傳

摩音麻
盪音蕩

之稱也。方謂事情所向。言事物善惡各以類分。而吉凶者。易中卦爻占決之辭也。象者。日月星辰之屬。形者。山川動植之屬。變化者。易中著策卦爻陰變為陽。陽化為陰者也。此言聖人作易。因陰陽之實體。為卦爻之法。象莊周所謂易以道陰陽此之謂也。是故

剛柔相摩。八卦相盪。

盪徒浪反。此言易卦之變化也。六十四卦之

初剛柔兩畫而已。兩相摩而為四。四相摩而為八。八相盪而為六十四。

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

見於實體者。與 乾知大始。坤作成物。

知猶主也。乾主

上文相發明也。 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

易去聲
下同

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，即其所知便能始物而无所難，故為以易而知大始坤

順而靜，凡其所能皆從乎陽而不自作，故為以簡而能成物。

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

人之所為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眾故有功有親則一於內故可

久有功則兼於外故可大德謂得於已者業謂成於事者上言乾坤之德不同此言人法

乾坤之道至此則可以為賢矣

易簡而天下之理得矣天下

參音駮

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於天

地而人兼體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

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

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

是故吉凶者失得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變化者進退之象也此象則繫之以此辭也

剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於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為地三四為人五上為天動即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為剛柔流行於一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也

者易之序也所樂而玩者爻之辭也
樂音洛
○易之

序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳是故君子居則觀其

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

此章言聖人作易君子學易之事

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖謂卦辭文王

所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言

吉凶者言乎

其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善

疵音慈

補過也

此卦爻辭之通例

是故列貴賤者存乎位齊

小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭

位謂六爻之位齊猶

別音驚

易去聲

定也。小謂陰大謂陽。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎

悔。上海乎罪反。下悔呼對反。○介謂辨別之端。蓋善惡已動而未形之時也。於此憂之

則不至於悔吝矣。震動也。知悔則有以動其補過之心。而可以无咎矣。是故卦

有小大辭。有險易辭也者。各指其所之。易以

○小險大易。各隨所向。

右第三章 此章釋卦爻辭之通例

易與天地準。故能彌綸天地之道。易書卦爻具有天地

之道。與之齊準。彌如彌縫之。彌有終。竟聯合之意。綸有選擇條理之意。仰以觀

於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原

要平聲

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南北高深

原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚

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流樂天知命故不憂

安土敦乎仁故能愛

知音智樂音洛知命之知如字○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為表裏如此

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神无方而

易无體

此聖人至命之事也範圍匡郭也天地之化无窮而聖人爲之範圍不使過於中道所謂裁成者也

通猶兼也晝夜即幽明死生鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有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

一陰一陽之謂道

陰陽迭運者氣也其理則所謂道

繼之者

善也成之者性也

道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽

之事也。成言其具也。生謂物之所受。言物生則有性而各具是道也。陰之事也。周子程子之畫言仁者見之謂之仁。知者見之謂之知之備矣。

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。故隨其所見而自為全體也。日用不知則莫不飲食鮮能知味者。又其每下者也。然亦莫不有是道焉。或曰。上章以知屬乎天。仁屬乎地。與此不同。何也。曰。顯諸仁。藏諸用。鼓彼以清濁。言此以動靜言。

萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。顯自

絨音墜

內而外也。仁謂造化之功德之發也。藏自外而內也。用謂機絨之妙業之本也。程子曰。天地无心而成化。聖人有心而无為。富有之謂大業。日新之謂

盛德

張子曰富有者大而无外日新者久而无窮

生生之謂易

陰生

陽陽生陰其變无窮理與書皆然也

成象之謂乾效法之謂坤

效呈也法謂造化之詳密而可見者

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

有第五章

此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗簡

不測於陰簡者天也

夫神其精也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇

易

繫辭上

則靜而正以言乎天地之間則備矣

夫音扶下同

不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有

夫乾其靜也專其

動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也

闢是以廣生焉

翕虛級反闢婢亦反○乾坤各有動靜於其四德見之靜

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地之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此

廣大配

易簡之
易去聲

天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之

善配至德

易以鼓反○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

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣

業也知崇禮卑崇效天卑法地

知音智○十翼皆夫子所

作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮理則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

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其

賾音責

物宜是故謂之象

象如說卦所列者

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

斷丁玩反。會謂理之所

處去聲

聚而不可遺處通謂理之可行而无所擬處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也言

惡去聲

天下之至賾而不可惡也言天下之至動而

不可亂也

惡烏路反。惡猶厭也。

擬之而後言議之而

後動擬議以成其變化

觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻

和去聲

則其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其言善則千里之

外應之況其邇者乎居其室出其言不善則

千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎

民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機

之發榮辱之主也言行君子之所以動天地

也可不慎乎和胡臥反靡音縻行下孟反見賢遍反○釋中孚九二爻義

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或

處或默或語二人同心其利斷金同心之言

其臭如蘭斷丁管反臭昌又反○釋同人九五爻義言君子之道初若不同而

後實无間斷金如蘭言物莫能閒而其言有味也初六藉用白茅无

行去聲

見音現

處上聲

間去聲

答子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之

有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎

斯術也以往其无所失矣藉在夜反錯音措夫音扶○釋大過

初六爻義勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功

而不德厚之至也語以其功下人者也德言

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不出戶庭无咎

重平聲

子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣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

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

藏才浪反○釋解六三爻義

天一右第八章

此章言卦爻之用

此六天十此入天

不問
皆皆

易經

卷三繫辭上

七

奇音雞
下同

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耦

即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衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也

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

此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地

數五者二四六八十皆耦也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦為

類而自相得有合謂一與六二與七三與八
四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇
之積也三十者五耦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耦生成之
屈伸往來者

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之以四以象四

揲音牒

拗音勒

時歸奇於拗以象閏五歲再閏故再拗而後

掛揲時設反奇紀宜反拗即得反○大衍之
數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得
之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於
理勢之自然而非人之知力所能損益也兩
謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三
三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也

繫辭上

少去聲

劫勒於左手中三指之兩間也。閏積月之餘日而成月者也。五歲之間再積日而再成月。故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一劫。故五者之中凡有再劫然後別起一掛也。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○

凡此策數生於四象。蓋河圖四面大陽居一而連九，少陰居二而連八，少陽居三而連七，太陰居四而連六。揲著之法則通計三變之餘去其初掛之一，凡四為奇，凡八為耦，奇圓圍三耦方圍四，三用其全四用其半，積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符合。蓋餘三奇則九而其揲亦九，策亦四九三十六是為居一之太陽，餘二奇一耦則八而其揲亦八，策亦四八三十二是為居二之少陰，二耦一奇則七而其揲亦七，策亦四七

二十八是為居三之少陽三相則六而其揲亦六策亦四六二十四是為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以能為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二篇之策萬有一特舉成數而槩言之耳

千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經凡陽爻百九十

二得六千九百一十二策陰爻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

四營謂分二掛揲揲四歸奇也

易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也

八卦而小成

謂九變而

成三畫得丙卦也

引而伸之觸類而長之天下之能

行去声

事畢矣

長丁丈反。謂已成六爻而視其爻之變與不變以爲動靜則一卦可變

而爲六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

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

爲乎

變化之道即上文數法是也皆非人之所能爲故夫子歎之而門人加子曰以

別上文也

右第九章

此章言天地夫衍之數揲著求卦之法然亦略矣意其詳

具於大小筮人之官而今不可考耳其可推者啓蒙備言之

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者

尙其變以制器者尙其象以下筮者尙其占

四者皆變化之道神之所為者也

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遠近

幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於

此

嚮許兩反古文嚮字與音預下同○此尙辭尙古之事言人以著問易求其卦爻之

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

言與以言者尙其辭之以言義同命則將筮

而告著之語冠禮筮曰宰自右贊命是也

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

參音駮
錯入声
綜音縱

能與於此

參七南反錯七各反綜作弄反○此尚象之事變則象之未定者以

參者三數之也伍者五數之也既參以變又

伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之

實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者

總而挈之一低一昂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

也無爲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

此四者易之體所以立而用所

夫音扶

研音妍

以行者也易指著卦无思无為言其无心也
寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其

動靜亦如此夫易聖人之所以極深而研幾也音幾

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 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所以通志而成務者神之

所為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

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下

之道如斯而已者也是故聖人以通天下之

繫辭上

志以定天下之業以斷天下之疑

夫音扶莫報反斷

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洗心退藏於密

吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能

與於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睿知並同易音亦

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人體具

三者之德而无一塵之累无事則其心寂然

人莫能窺有事則神知之不隨感而應所謂

无卜筮而知吉凶也神武用殺得其理而不

假其物 是以明於天之道而察於民之故是

興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其

德夫 夫音扶。○神物謂著龜湛然純一之謂

齊肅然警惕之謂戒。明天道故知神物

之可興察民故故知其用之不可不有以開

其先是以作為卜筮以教人而於此焉齊戒

以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也

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

見音現

之法利用出入民咸用之謂之神 見賢遍反

○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

者聖人脩道之所為而神者百姓自然之日用也

是故易有大極是

生兩儀兩儀生四象四象生八卦

大音泰。一每生二。

自然之理也。易者陰陽之變。太極者其理也。兩儀者始為一畫以分陰陽。四象者次為二畫以分大小。八卦者次為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。畫卦撰著其序皆然。詳見序例啓蒙。

八卦定吉凶

吉凶生大業

有吉有凶。是生大業。

是故法象莫大乎天

地變通莫大乎四時。象著明莫大乎日月。

崇高莫大乎富貴。備物致用立成器以為天

下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定

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白反亹亡偉反○富貴謂有天下履帝位立下疑有關文亹亹猶

勉勉也疑則是故天生神物聖人則之天地

急决故勉

變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河

出圖洛出書聖人則之見賢遍反○此四者聖人作易之所由也

河圖洛書易有四象所以示也繫辭焉所以

詳見啓蒙

告也定之以吉凶所以斷也斷丁亂反○四象謂陰陽老少

示謂示人以所值之卦爻

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

錯入聲
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

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其

不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡

情偽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耦二畫包含變化无

有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加故有

縕邪同
縕耶

此誤如近世通書乃周子所自作亦為後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也

乾坤其易之縕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

縕與蘊同邪于遮反幾音吉○縕所包蓄者猶衣之著也易之所有

陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦近位則

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

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

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

易經

卷三

繫辭上

六

行去聲

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重出以起下音極天下之賾

者存乎卦鼓天下之動者存乎辭卦即象也辭即爻也

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明

之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

行下孟反○卦爻所以變通者在
人之所以能神而明之者在德

右第十二章

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中

矣

重直龍反。成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體

也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六

也剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動

在其中矣

剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如此而皆繫

之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣

吉凶悔吝者

生乎動者也

吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見剛柔

者立本者也變通者趣時者也

趣七樹反。一剛一柔各

錯入聲

觀去聲

有定位自此而

彼變以從時 吉凶者貞勝者也

貞正也常也物以其

所正為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

觀官換反夫音扶。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頽。確然健貌隤然順貌所

謂貞觀者也

爻也者效此者也象也者像此者也

此謂上文乾坤所示之理爻之奇偶卦之消息所以效而象之

爻象動乎內

吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

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
天地之大

德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人何

以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義日人之人

今本作仁呂氏從古蓋

所謂非眾罔與守邦

右第一章

此章言卦爻吉凶造化功業

包庖同
王去聲

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

身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德

以類萬物之情

包蒲交反王于况反。王昭素曰與地之間諸本多有天

字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消
息兩端而已神明之德如健順動止之性萬
物之情如雷風由澤之象作結繩而為罔罟以佃以漁蓋

取諸離

罔與網同罟音古佃音田
○兩目相承而物麗焉

包犧氏沒

神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以

教天下蓋取諸益

斲涉角反耜音似耒力對
反耨奴豆反○二體皆木

上入下動天下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

日中

為市上明而下動又神農氏沒黃帝堯舜氏
借噬為市蓋為合也

作通其變使民不倦神而化之使民宜之易

身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

坤乾坤變化剡木為舟剡木為楫舟楫之利

以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙剡口姑

再反。木在水上也致遠以利天下疑術服牛乘馬引重致遠以

利天下蓋取諸隨下動重門擊柝以待暴客

蓋取諸豫重直龍反柝他各斷木為柞掘地

為臼曰柞之利萬民以濟蓋取諸小過斷丁

弧音胡

柞昌呂反掘其月反。下止上動弦木為弧剡木為矢弧矢

繫辭下 七

之利以威天下蓋取諸睽睽乖然後威以服之上古穴

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處上聲○壯固之意古之葬者

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衣去聲○送死

大事而過於厚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

治去声

右第二章此章言聖人制器尙象之事

是故易者象也象也者像也易卦之形象者理之似也

材也象言一卦之材爻也者效天下之動者也

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

震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆

奇音基

一陰二陽其故何也陽卦奇陰卦耦

奇紀宜反○凡陽卦皆五

行去声

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

行下孟反○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

慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思

何慮

此引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮為哉

必思而從則所從者亦狹矣

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

信音申。言往來屈信皆感應自然之常理如憧憧

焉則入於私矣所以必思而後有從也

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

蠖紆縛反蟄直立反○因言屈信往來之理而又推以言

學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以為出而致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以為入而崇德之資內外交相養互相發也

過此

以往未之或知也窮神知化德之盛也

下學之事

盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦无所用其力矣至於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為化合一不測為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

射食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

恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小

懲而大誠此小人之福也易曰屢校滅趾无

咎此之謂也校音教此釋善不積不足以

成名惡不積不足以滅身小人以小善為无

益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡

積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳

何去声 一云上 声

凶去羌呂反何河可反○子曰危者安其位

此釋噬嗑上九爻義

者也亡者保其存者也亂者有其治者也是

治去声

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 五爻義子曰德薄而位尊知小

而謀大方小而任重鮮不及矣易曰鼎折足

覆音福

覆公餗其形渥凶言不勝其任也

知音智鮮
仙善反折

之設反餗音速渥烏角反勝
音升○此釋鼎九四爻義

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

用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛

望平声
萬夫之望

幾音機先見之見音現斷了玩反
望無方反○此釋豫六二爻義漢

書吉之之
間有凶字

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

幾音機復行之復芳服反祇音其○殆危也庶幾近意言近道

也此釋復初九爻義

天地絪縕萬物化醇男女構精萬

物化生易曰三人行則損一人一人行則得

其友言致一也

細音因縕紆云反○細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

子曰君子安其身而後

動易其心而後語定其交而後求君子脩此

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恆

凶易其之易去聲○此釋益上九爻義

右第五章

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

邪于遮反撰化免反○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

其稱名也雜而不越於稽其類其

衰世之意邪

萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差繆

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

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

夫音扶當去聲斷丁玩反○而微顯恐當作微顯而開而

之而亦疑有誤

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

行去声

行以明失得之報

中丁仲反行下孟反○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

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

姜音有

夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興

是故履德之基

也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損

德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之

分去責

地也異德之制也

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

所以持復者。心不外而善端存。恒者守不變

而常且久。懲忿窒欲以脩身。遷善改過以長

善。困以自驗其力。井以不變其所。然後能異

順於理以履和而至。謙尊而光。復小而辨於

制事變也。

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。

易以
致反

長丁丈反。稱尺証反。○此如書之九德。禮非

強世。然事皆至極。謙以自卑而尊。且光復陽

微而不亂於羣陰。恒處雜而常德不厭。損欲

先難習熟則易。益但充長而不造作。困身困

強去聲

而道亨井不動而及物巽
稱物之宜而潛隱不露
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
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

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居

周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要

唯變所適
遠袁萬反上上聲下去聲○遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦

之六
其出入以度外內使知懼
此句未詳疑有脫誤又

明於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

初率其辭而揆其方既有典常

度音鐸

苟非其人道不虛行

揆葵癸反。方道也。始由辭以度其理則見其

有典常矣然神而明之則存乎其人也

右第八章

要平声

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜

唯其時物也

要一遙反下同。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

易去聲。此言初二爻

若夫雜物撰德辨

是與非則非其中爻不備夫音扶。此謂卦中四爻。噫亦

要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則

思過半矣知者之知音智。象統論一卦六爻之體。二與四同功

而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之

為道不利遠者其要无咎其用柔中也要如字又

一遙反下章同。此以下論中爻同功謂皆

陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不

利遠而二多譽者以其柔中也。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勝音升。

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

易之為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

三畫已具三才重之故六而以
上二爻為天中二爻為人下二

爻為地

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

當去聲○道
有變動謂卦

差音雖

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

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

咎此之謂易之道也邪于遮反易者之易去聲要平聲○危懼故得

平安慢易則必傾覆易之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤

天下之至順也德行恆簡以知阻夫音扶行易並去聲

所行如字

阻莊呂反○至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其於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敢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於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而無易者能說諸心能研諸侯之慮定天下之

吉凶成天下之亶亶者說音悅○侯之二字衍說諸心者心與理

會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亶

亶

是故變化云為吉事有祥象事知器占事

知來變化云為故象事可以知器天地設位吉事有祥故占事可以知來

聖人成能人謀鬼謀百姓與能與音預○天地設位而聖

人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能八卦以象告

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○不困得謂相將叛

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

屈卦爻之辭亦猶是也

右第十二章

誣音巫

繫辭下

式第十二章

謂亦能是也
佳交上之類

音巫

人之類多惡善之人其類幾失其宗善其類

善其類惡中心惡善其類妹吉人之類寡類

害之辨且吝

惡也凶害辨吝皆由此也
惡息亂又○不困卦體也

惡而休善主凡是之辭或而不休卦俱凶也

休交而吉凶主善惡休而辭吝主辭幾休

佳交類
交來謂變應以休言吉凶以辭惡是效變應

周易卷四

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍幽贊

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

兩地而倚數參七南反○天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為一

三方者一而圍四四合二耦故兩地而為二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇

則三三而九三耦則三二而六兩二一三則為七兩三一則為八觀變於陰

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和順從容无所乖逆統言

從音韻

筮音策
傳去聲
莖音徑
參音驂
奇音基

之也。理謂隨事得其條理，析言之也。窮天下之理，盡人物之性，而合於天道，此聖人作易之功也。

右第一章

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。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

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

八卦相錯

薄音博。邵子曰：此伏羲八卦之

震居東北巽居西南艮居西北於是八卦數相交而成六十四卦所謂先天之學也。

往者順知來者逆是故易逆數也

數並上聲。起震而

歷離兌以至於乾數已生之卦也。自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也。易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也。

右第三章

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

烜與同

說音悅○此卦位相對與上章同

右第四章

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說音悅下同

傍如字或云去聲

主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也萬物出乎震震東

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嚮讀作向說音悅下同薄音迫。上

言帝此言萬物隨帝以出入也

右第五章 此章所推卦位之說多未詳者

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

撓音鬧燥掃去

說卦傳

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
也撓乃飽反燠呼但反悖必內反○此三
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

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗

也艮止也兌說也

說音悅○此言
八卦之性情

右第七章

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

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲

日艮爲手兌爲口

近取諸身如此

右第九章

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

長上聲

少去聲

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

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰

為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駮馬為木

果

圍音圓駮邦角反。荀九家此下有為龍為直為衣為言

坤為地為母

為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為

文為衆為柄其於地也為黑

釜房甫反嗇音色。荀九家有

瘠音迹
駮音刺

為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿震為雷為龍為立黃為

勇為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦

鼻音通類桑上

其於馬也為善鳴為鼻足為作足為的顙其

於稼也為反生其究為健為蕃鮮勇音孚簋音郎萑音

長上聲九家

有為玉為鶴為鼓荀巽為木為風為長

女為繩直為工為白為長為高為進退為不

反臭且反

果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼

為近利市三倍其究為躁卦下為長之長如字荀九家有

為揚坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪

曳音異
貨音省

其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為
赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄

為曳其於與也為多眚為通為月為盜其於

大也為堅多心

輶如九反亟紀力反曳以制
反○苟九家有為宮為律為

可為棟為叢棘為
狐為蒺藜為桎梏

離為火為日為電為中女

為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為

贏音虛
蚌音棒

蟹為蟹為贏為蚌為龜其於木也為科上槁

乾音干蟹戶賣反贏力禾反蚌
步項反○苟九家有為牝牛

艮為山為征

菘音魯

路為小石為門闕為果蓏為闍寺為指為狗

黔音鈴
喙音諱

折音摺

鹵音魯

為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

吳反

黔其廉反喙况廢反本作豕
○荀九家有為鼻為虎為狐
兌為澤為少女

為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛

鹵為妾為羊

折之列反鹵力杜反○
荀九家有為常為輔頰

右第十一章

此章廣八卦之象其間多
不可曉者求之於經亦不

盡合也

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

易經

序卦傳

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衆起
 故受之以師師者衆也衆必有所比故受之
 以比比者比也比必有所畜故受之以小畜
 物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安
 故受之以泰晁氏曰鄭本无而泰二字泰者通也物不可
 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

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，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。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

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦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。故受之以恒，恒者久也。物不可以久居其所，故受之以遯，遯者退也。物不可以終也，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

難去聲

不巳必益故受之以益益而不巳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巳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

說音悅

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

右下篇

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂

樂音洛

臨觀之義或與或

見音現

求

以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義

屯見而不失

其居蒙雜而著

見賢遍反著陟慮反○屯震遇坎震動故見坎險不行也

蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言

震起也艮止也

損益盛衰之始也

大畜時也无妄災也

健止

者時有適然无妄而災自外至

萃聚而升不來也謙輕而豫

怠也

噬賁食也賁无色也

白受

兌見而巽

伏也見賢遍反○兌陰外見異陰內伏隨无故也蠱則飭也

飭與勅同○隨前无故蠱後當飭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

咸速也恆久也咸速恆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

難乃旦反大壯則止遯則退也止謂不進大有衆也同

人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚

信也豐多故也親寡旅也去起呂反○既明且動其故多矣

離上而坎下也上時掌反下遐嫁反小畜寡

難去聲

去上聲

也履不處也

處上聲。不處行進之義。

需不進也訟不親

也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男

行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未

濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小

人道憂也

長丁丈反。自大過以下卦不反。封或疑其錯簡。今以韻協之。又似

非誤未詳何義