

周易繫辭上傳第五

朱熹本義

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無經可附而

自分以上云

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

繫辭上傳

一

羣分吉凶生矣在天成象在地成形變

化見矣

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 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六十四 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 乾知大始坤作成物 與上文相發明也

繫辭上傳 二

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

乾以易知坤以簡能 乾健而動即其所知便能始物而無

所難故為以易而知太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衆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己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

得矣天下之理得而成位乎其中矣

成位

繫辭上傳

三

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。此第一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剛柔相易觀卦爻之象而繫以辭也

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以求卦者也。是故吉凶者失

得之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝者易

之辭也失得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此象即繫之以此辭也

象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

繫辭上傳

四

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

是故君子所居而安者易之

序也所樂而玩者爻之辭也

易之序謂卦爻所著

事理當然之次第玩者觀之詳

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。此第○彖二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

繫辭上傳 五

也无咎者善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辨吉

凶者存乎辭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是故卦有小大辭有險而可以无咎矣

易辭也者各指其所之

小險大易各隨所向。此第三

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始反終故

知死生之說精氣為物游竟為變是故

繫辭上傳

六

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申也竟遊

鬼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

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

理而又知天命故能無憂而其知益深隨處皆安而無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

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

繫辭上傳

七

體

此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化無窮而聖

人為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神鬼

之謂如此然後可見至神之妙無有方所易之變化無有形體也○此第四章

言易道之大聖 ○一陰一陽之謂道陰陽

人用之如此 迭運者氣也其繼之者善也成之者性

也 謂道化育之功陽之事也成言其具也善

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書言之
備矣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仁陽

知陰各得是道之一隅故隨其所見而
目為全體也日用不知則莫不飲食鮮
能知味者又其上章以知屬乎天仁屬乎
地與此不同何也曰彼顯諸仁藏諸用
以清濁言此以動靜言

繫辭上傳

八

鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至

矣哉顯自內而外也仁謂造化之功德

之妙業之本也程子曰天地無富有之
心而成化聖人有心而無為

謂大業日新之謂盛德張子曰富有者

久無窮生生之謂易陰生陽生陰其變

成象之謂乾效法之謂坤效呈也法謂

造化之詳密

而可極數知來之謂占通變之謂事占

見者也事之未定者屬乎陽也占事行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陰陽不測之謂

神張子曰兩在故不測此第五章言

道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也○夫易廣矣大矣以言乎

遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎

繫辭上傳 九

天地之間則備矣不禦言無盡靜而正言即物而理存備言

无所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

言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也廣大配天地變易之所以廣大者以此

通配四時陰陽之義配日月易簡之善

配至德

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。此第六章。

○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

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

繫辭上傳

十

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己之意也。此第七章。

○聖人有以

見天下之頤而擬諸其形容象其物宜

是故謂之象

曠雜亂也象卦之象如說卦所列者

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

通則其言天下之至賾而不可惡也言虛也

天下之至動而不可亂也惡猶厭也擬之而

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則其例也鳴鶴在陰其子

繫辭上傳

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况

其邇者乎居其室出其言不善則千里

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

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

釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後

實無間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也

初六藉用白茅

无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅

繫辭上傳

十二

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

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

欲其恭也元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

不出户庭无咎子

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

釋節初九爻義子

繫辭上傳

十三

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

釋解

六三爻義。此第八
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爲衍母次十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數二老位於西北二少位於東南天數五其數則各以其類交錯於外也

地數五五位相得而各有合天數二十

繫辭上傳

十四

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二二三與四五與六七與八九與十各以奇耦爲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

繫辭上傳

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扚勒於左手中三指之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凡此策數生於四象蓋河圖四

面太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
一凡四爲奇凡八爲耦奇圓圍三耦方
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
一耦則八而其揲亦八策亦四八三十
二是爲居二之少陰二耦一奇則七而
其揲亦七策亦四七二十八是爲居三
之少陽三耦則六而其揲亦六策亦四

繫辭上傳

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

二篇之策萬有一千五百

二十當萬物之數也

二篇謂上下經凡

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

一揲四歸奇也易變也謂一變也

三變成爻十八變則成六爻也

而小成

謂九變而成三畫得內卦也

引而伸之觸類

而長之天下之能事畢矣

謂已成六爻而視其爻之

變與不變以為動靜則一卦可變而為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

繫辭上傳

十七

神矣

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

○此第九章言天地大衍之數揲著求卦之法然亦略矣意其詳具於太卜筮

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尚其變

以制器者尚其象以下筮者尚其占

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響无

有遠近幽深遂知來物非天下之至精

其孰能與於此

此尚辭尚占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響之應聲以決其未來之

繫辭上傳

十八

吉凶也以言與以言者尚其辭之以言

義同命則將筮而告著之語冠禮筮日

宰自有贊命是也

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

非天下之至變其孰能與於此

此尚象之事變

則象之未定者也參者三數之也伍者

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
以比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 **易無**

思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**夫易聖人之所**

以極深而研幾也

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爲也子曰

易有聖人之道四焉此之謂也○此第十十章承

上章之意言易之用有此四者○子曰夫易何爲者也

夫易開物成務冒天下之道如斯而已

者也是故聖人以通天下之志以定天

下之業以斷天下之疑開物成務謂使人卜筮以知吉

繫辭上傳

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

與於此哉古之聰明叡知神武而不殺

者夫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

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
以開其先是以作爲卜筮以教人於此

繫辭上傳

三

焉齊戒以考其占使其心神是故闔戶
明不測如鬼神之能知來也

謂之坤闢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

用之謂之神

闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通

也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。是故易有大極，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

變大極者，其理也。兩儀者，始為一畫，以分陰陽。四象者，次為二畫，以分太少。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。畫卦揲著，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

繫辭上傳 三十一

大乎天地變通，莫大乎四時。縣象著明

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，定天下之吉凶，成天

下之亶亶者。莫大乎蓍龜。富貴謂有天

下疑有闕文。亶亶猶勉。勉也。疑則怠。決故勉。是故天生神物

聖人則之天地變化聖人效之天垂象

見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人

則之此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙易有四

象所以示也繫辭焉所以告也定之以

吉凶所以斷也四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻

此第十一章○易曰自天祐之吉无不

繫辭傳

三

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釋大有上九爻義然

在此無所屬或恐是錯簡宜在第七章之末○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竒耦二

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宜衍其一蓋

子曰字皆後人所加故有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

乾坤其易之緼耶乾

坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无

繫辭傳

三五

以見易不可見則乾坤或幾乎息矣

緼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

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

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

之爻重出以起下文極天下之賾者存乎卦鼓

繫辭上傳

三五

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

行卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德○此第十二章

周易繫辭上傳第五

周易繫辭下傳第六 朱熹本義

八卦成列象在其中矣因而重之爻在

其中矣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

既重而後卦剛柔相推變在其中矣繫有六爻也

辭焉而命之動在其中矣剛柔相推而卦爻之變往

繫辭下傳

來交錯無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剛柔者立本

者也變通者趣時者也一剛一柔各有定位自此而後

變以吉凶者貞勝者也貞正也常也物以其所正為常

從時者也天下之事非吉則凶非天地之道凶則吉常相勝而不已也

貞觀者也日月之道貞明者也天下之

動貞夫一者也

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

確然健貌隤然順貌所謂貞觀

也者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耦卦之消息所以效而象之

爻象動

繫辭下傳

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

曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所

謂非衆罔與守邦○此第一

○古者包

章言卦爻吉凶造化功業

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

動止之性萬物之情作結繩而為罔罟

繫辭下傳

三

以佃以漁蓋取諸離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二體皆木上入下動天下

之益莫大於此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借噬為市嗑為合也神農氏沒黃帝

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為剡

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木在水上也致遠以利天

繫辭下傳

四

下疑 衍 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

諸豫豫備之意斷木為杵掘地為臼臼杵之

利萬民以濟蓋取諸小過下止弦木為

弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取

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

聖人易之以棺槨蓋取諸大過送死大事而過

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

繫辭下傳

○此第二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彖者材也彖言一卦之材

爻也者效天下之動者也效放也是故吉

凶生而悔吝著也悔吝本微因此而著 ○

陽卦多陰陰卦多陽震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌

為陰卦皆一陰二陽其故何也陽卦奇陰卦耦凡

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

道也君謂陽民謂陰○此第四章○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

引咸九四爻詞而釋之言理本無二而殊塗百慮莫非自然何以思慮為哉必

繫辭下傳

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言往來屈信皆

感應自然之常理加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

因言屈伸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無適不安伸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己自是以上則亦無所用其力矣至於窮神知化

繫辭下傳

七

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

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

繫辭下傳

懲而大誠此小人之福也易曰履校滅

趾无咎此之謂也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

小善為无益而弗為也以小惡為无傷

而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可

解易曰何校滅耳凶此釋噬嗑上九爻義子曰

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

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足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

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

剛萬夫之望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

悔元吉殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義天地網

緼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

繫辭下傳

十

致一也網緼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

之立心勿怙凶

此釋益上九爻義。此第五章。

○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

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

萬物雖多無不出於陰陽之變故卦爻之

繫辭下傳

十一

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

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以明失得之

報肆陳也貳疑也。○此第六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具有憂患

乎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恒

德之固也損德之脩也益德之裕也困

德之辯也井德之地也巽德之制也履禮

繫辭下傳

也上天澤定分不易必謹乎此然後其德有以為基而立也謙者自卑而尊人又為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慾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巽順於理以履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益

長裕而不設困窮而通并居其所而遷

巽稱而隱

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

而不造作困身困而道亨并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恒以一德損

以遠害益以興利困以寡怨并以辨義

繫辭下傳

十三

巽以行權

寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮○此第七章三陳九

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無常

剛柔相易不可為典要唯變所適

遠猶忘也

周流六虛謂陰陽流行於卦之六位

其出入以度外内使

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而明之

則存乎其人也

○此第八章 易之為書也原始要

終以為質也六爻相雜唯其時物也

謂質

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

繫辭下傳

十四

上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言

初上二爻若夫雜物撰德辨是與非則非其

中爻不備

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

彖統論一卦六爻之體

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

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

三五同陽

位而貴賤不同然以柔居之則危惟剛則能勝之○此第九章○易之

為書也廣大悉備有天道焉有人道焉

繫辭下傳

十五

有地道焉兼三材而兩之故六六者非

宅也三材之道也

三畫已具三材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

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○此第十章○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

此之謂易之道也危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也

○此第
十一章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

繫辭下傳

十六

簡以知阻至健則所行無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之傾也能說諸心能

研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之

亶亶者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壘壘
是故變

化云爲吉事有祥象事知器占事知來

變化云爲故象事可以知器
吉事有祥故占事可以知來
天地設位

聖人成能人謀鬼謀百姓與能
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

象告爻柔以情言剛柔雜居而吉凶可

繫辭下傳

十七

見矣
象謂卦畫爻
柔謂卦爻辭
變動以利言吉凶以

情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相

取而悔吝生情僞相感而利害生凡易

之情近而不相得則凶或害之悔且吝

不相得謂相惡也凶
害悔吝皆由此生
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
也。卦爻之辭亦猶是也。此第十二章

周易繫辭下傳第六

繫辭下傳

十八

周易文言傳第七

朱熹本義

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例

推云

元者善之長也亨者嘉之會也利者義

之和也貞者事之幹也

元者生物之始天地之德莫先

於此故於時為春於人則為仁而眾善之長也亨者生物之通物至於此莫不

文言傳

一

嘉美故於時為夏於人則為禮而眾美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時為秋於人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時為冬於人則為知而為眾事之幹幹木之身枝葉所依以立者也
君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

物足以和義貞固足以幹事

以仁為體則无一物

不在所愛之中故足以長人嘉其所會則無不合禮使物各得其利則義无不

和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以爲事之幹君

子行此四德者故曰乾元亨利貞非君子之

至健无以行此故曰乾元亨利貞。此第一節申彖傳之意與春秋傳所載穆

姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰

表孔子之詞蓋傳者欲以明此章之爲古語也初九曰潛龍勿

用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎

文言傳

二

世不成乎名遯世无悶不見是而无悶

樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛

龍也龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆

以聖人明之有隱顯而無淺深也九二曰見龍在田利

見大人何謂也子曰龍德而正中者也

庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世

而不伐德博而化易曰見龍在田利見

大人君德也正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德

之至也閑邪存其誠無斁亦保之意言君德也者釋大人之為九二也九

三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何

謂也子曰君子進德脩業忠信所以進

德也脩辭立其誠所以居業也知至至

之可與幾也知終終之可與存義也是

故居上位而不驕在下位而不憂故乾

乾因其時而惕雖危无咎矣忠信主於心者无一

念之不誠也脩辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非脩辭立誠

則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶

惕若者以此故也无可上可九四曰或躍下不驕不憂所以无咎也

在淵无咎何謂也子曰上下无常非為

邪也進退无恒非離羣也君子進德脩

業欲及時也故无咎內卦以德學言外卦以時位言進德

脩業九三備矣此則欲其及時而進也九五曰飛龍在天

利見大人何謂也子曰同聲相應同氣

相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖

文言傳 四

人作而萬物覩本乎天者親上本乎地

者親下則各從其類也作起也物猶人也覩釋利見之

意也本乎天者謂動物本乎地者謂植

起於上則人皆見之上九曰亢龍有悔何謂也子

曰貴而无位高而无民賢人在下位而

无輔是以動而有悔也賢人在下位謂九五以下无輔

以上九過高志滿不來輔助之
也○此第二節申象傳之意
潛龍勿

用下也見龍在田時舍也
言未為時用也終日

乾乾行事也或躍在淵自試也
未遽有為姑試

其飛龍在天上治也
居上以治下亢龍有悔

窮之災也乾元用九天下治也
言乾元用九見

與宅卦不同君道剛而能柔天下潛龍
无不治矣○此第三節再申前意

文言傳

五

勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明
雖不

在上位然天下已被其化終日乾乾與時偕行
時當然也

或躍在淵乾道乃革
離下而上飛龍在

天乃位乎天德
天德即天位也蓋唯有是德乃宜居是位故以

之名亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見

天則
剛而能柔天之法也○此第四節又申前意乾元者始

而亨者也

始則必亨理勢然矣

利貞者性情也

收斂

歸藏乃見性情之實

乾始能以美利利天下不言

所利大矣哉

始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或

曰坤利牝馬則言所利矣

大哉乾乎剛健中正純粹

精也

剛以體言健兼用言中者其行無過不及正者其立不偏四者乾之

德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹

文言傳

六

之至極也或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜耳以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也 六爻發揮旁通情也 旁通猶言

曲盡 時乘六龍以御天也雲行雨施天下

平也

言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也○此第

五節復申 君子以成德為行日可見之 首章之意

行也潛之爲言也隱而未見行而未成

是以君子弗用也

成德已成之德也初九固成德但其行未

耳可見

君子學以聚之問以辨之寬以居

之仁以行之易曰見龍在田利見大人

君德也

蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之爲大人也

九三重剛而不中上不在天下不在田

文言傳

七

故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

重剛謂陽

爻陽位

九四重剛而不中上不在天下不

在田中不在人故或之或之者疑之也

故无咎

九四非重剛重字疑行在人謂三或者隨時而未定也

夫

大人者與天地合其德與日月合其明

與四時合其序與鬼神合其吉凶先天

而天弗違後天而奉天時天且弗違而

况於人乎况於鬼神乎

大人即釋爻辭所利見之大人

也有是德而當其位乃可當之人與天地鬼神本無二理特蔽於有我之私是以

道為體曾何彼此先後之可言哉先天

不違謂意之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀

曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之

文言傳

八

所論然其至公無我亦可謂當時之大人矣

亢之為言也知

進而不知退知存而不知亡知得而不

知喪

所以動而有悔也

其唯聖人乎知進退存

亡而不失其正者其唯聖人乎

知其理勢如是

而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若

設問而卒自應之也○此第六○坤至節復申第二第三第四節之意○坤至

柔而動也剛至靜而德方

剛方釋牝馬之貞也方謂

生物有常後得主而有常

程傳曰主下當有利字

含萬

物而化光

復明亨義

坤道其順乎承天而時

行

復明順承天之義。此以上申柔傳之意。

積善之家必有

餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君

子弑其父非一朝一夕之故其所由來

文言傳

九

者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜墜

冰至蓋言順也

古字順慎通用按此當作慎言當辨之於微也

直其正也方其義也君子敬以直內義

以方外敬義立而德不孤直方大不習

无不利則不疑其所行也

此以學言之也正謂本體

義謂裁制敬則本體之守也直內方外程傳備矣不孤言大也疑故習而後利

不疑則何 陰雖有美含之以從王事弗
假於習

敢成也地道也妻道也臣道也地道无

成而代有終也天地變化草木蕃天地

閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹

也君子黃中通理黃中言中德在內
釋黃字之義也正

位居體雖在尊位而居下
體釋裳字之義也美在其中而

文言傳

十

暢於四支發於事業美之至也美在其
中復釋

黃中暢於四
支復釋居體陰疑於陽必戰為其嫌於

无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱

血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地

黃疑謂鈞敵无小大之差也坤雖无陽
然陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血

陰也玄黃天地之正色言陰陽
皆傷也。此以上申象傳之意

周易說卦傳第八

朱熹本義

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生

著

幽贊神明猶言贊化育龜筮傳曰天下和平王道得而著莖長丈其叢生

滿百莖

參天兩地而倚數

天圓地方圓者一而圍三三各

一奇故參天而為三方者一而圍四四合二耦故兩地而為二數皆倚此而起

故揲著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

說卦傳

一

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

和順從容無所乖逆統言之也理謂隨事

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極

功也○此第一章

○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。此第二章

○天地定位山澤通氣雷風相薄水火

不相射八卦相錯邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東

說卦傳

二

坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦

所謂先天數往者順知來者逆是故易

逆數也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。

此第三章○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

此卦位相對與上章同。此第四章。

○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

帝者天之主宰

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

說卦傳

三

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此言萬

物之隨帝以出入也。此第五○神也章所推卦位之說多未詳者

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

燠乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者

說卦傳

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。此第六章○乾健也

坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也

艮止也兌說也此言八卦之性情。此第七章○乾為

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○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○

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

說卦傳

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

故謂之少女索求也謂揲著以求爻也男女指卦中一陰一陽之

爻而言○乾爲天爲圜爲君爲父爲

玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老

馬爲濟馬爲駁馬爲木果荀九家此下有爲龍爲直

爲衣爲言坤爲地爲母爲布爲金爲吝嗇爲

均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其

於地也爲黑荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿

震爲雷爲龍爲玄黃爲粵爲大塗爲長

子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也

說卦傳

爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼

也爲反生其究爲健爲蕃鮮荀九家有爲五爲鵠

爲巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲

白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於

人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利

市三倍其究爲躁卦荀九家有爲楊爲鶴坎爲水

爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

荀九家有爲宮爲律爲可爲棟

爲叢棘爲桎爲蒺藜爲桎

狐爲離爲火爲日爲電爲中

說卦傳

女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲蟹爲蟹爲贏爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

荀九家有爲牝牛

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闔寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

荀九家有爲鼻爲虎爲狐

兌爲澤爲少女爲巫爲

口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵

爲妾爲羊

荀九家有爲常爲輔頰。此第十一章廣八卦之象其間

多不可曉者求之於經亦不盡合也

說卦傳

八

周易說卦傳第八

周易序卦傳第九

朱熹本義

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

序卦傳

一

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

晁氏云鄭

無而泰
二字

然後安故受之以泰泰者通也

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以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

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遯故受之以大

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於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不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有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已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無所容
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

周易序卦傳第九

序卦傳

六

周易雜卦傳第十

朱熹本義

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二卦互有與求之義屯見而

不失其居蒙雜而著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

雜卦傳

也止健者時有適然无妄而災自外至萃聚而升不來也

謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也受白

采兌見而巽伏也兌陰外見巽陰內伏隨无故也

蠱則飭也隨前无故蠱後當飭剥爛也復反也晉

晝也明夷誅也誅傷也井通而困相遇也

剛剛柔相遇而剛見揜也咸速也恒久也感速也渙離

也節止也解緩也蹇難也睽外也家人

內也否泰反其類也大壯則止遯則退

也止謂不退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

也親寡旅也既明且動其故多矣離上而坎下也

火炎上水潤下小畜寡也履不處也不處行進之義需

雜卦傳

二

不進也訟不親也大過顛也遘遇也柔

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

也自遘以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義

周易雜卦傳第十

周易五贊

朱熹系述

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承惟皇昊羲仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既榦乃支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加偶陽陰以章偶而加奇陰內陽外偶復加偶陰與陰會兩一既分一復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一日乾奇奇而偶兌次二焉奇偶而奇次三日離奇偶而偶四震以隨偶奇而奇巽居次五偶奇而偶坎六斯睹偶偶而奇艮居

次七偶偶而偶八坤以畢初畫爲儀中
畫爲象上畫卦成人文斯朗因而重之
一貞八悔六十四卦由內達外交易爲
體往此來彼變易爲用時靜時動降帝
而王傳夏歷商有占無文民用弗章文
王繫彖周公繫爻視此八卦二純六交

贊

二

乃乾斯父乃坤斯母震坎艮巽離兌
女離南坎北震東兌西乾坤艮巽位以
四維建官立師命曰周易孔聖贊之是
爲十翼遭秦弗燼及○宋而明邵傳羲
畫程演周經象陳數列言盡理得彌億
萬年永著常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既開乃生聖人聰明睿智出類超羣仰觀俯察始畫竒偶教之卜筮以斷可否作爲君師開鑿戶牖民用不迷以有常守降及中古世變風移淳澆質

贊

三

喪民僞日滋穆穆文王身蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義繫此彖辭爰及周公六爻是資因事設教丁寧詳密必中必正乃亨乃吉語子惟孝語臣則忠鉤深闡微如日之中爰暨末流淫于術數儻句成欺黃裳亦誤大哉孔子晚

好是書章編既絕八索以祛乃作彖象
十翼之篇專用義理發揮經言居省象
辭動察變占存亡進退陟降飛潛曰豪
曰菴匪差匪繆假我數年庶無大咎恭
惟三古四聖一心垂象炳明千載是臨
惟是學者不本其初文辭象數或肆或
拘嗟予小子既微且陋鑽仰沒身奚測
奚究匪警滋荒匪識滋漏維用存疑敢
曰垂後

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃
備是曰大衍虛一無爲其爲用者四十

九著信手平分置右於几取右一著掛
左小指乃以右手揲左之策四四之餘
歸之于扚初扚左手無名指間右策左
揲將指是安再扚之竒通掛之筭不五
則九是謂一變置此掛扚再用存策分
掛揲歸復準前式三亦如之竒皆四八

贊

五

三變既備數斯可察數之可察其辨伊
何四五爲少八九爲多三少爲九是曰
老陽三多爲六老陰是當一少兩多少
陽之七孰八少陰少兩多一既得初爻
復合前著四十有九如前之爲三變一
爻通十八變六爻發揮卦體可見老極

而變少守其常六爻皆守彖辭是當變
視其爻兩兼首尾變及三爻占兩卦體
或四或五視彼所存四二五一二分一
專皆變而他新成舊毀消息盈虛舍此
視彼乾占用九坤占用六泰愕匪人姤
喜來復

贊

稽類

六

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗
專彖以情言象以象告惟是之求斯得
其要乾健天行坤順地從震動爲雷巽
入木風坎險水泉亦雲亦雨離麗文明
電日而火艮止爲山兌說爲澤以是舉

之其要斯得凡卦六虛竒偶殊位竒陽
偶陰各以其類得位爲正二五爲中二
臣五君初始上終貞悔體分爻以位應
陰陽相求乃得其正凡陽斯淑君子居
之凡陰斯慝小人是爲常可類求變非
例測非常曷變謹此爲則

贊

七

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼有
臨于卦于爻如筮斯得假彼象辭爲我
儀則字從其訓句逆其情事因其理意
適其平曰否曰臧如目斯見曰止曰行
如足斯踐毋寬以略毋密以窮毋固而

可毋必而通平易從容自表而裏及其
貫之萬事一理理定既實事來尚虛用
應始有體該本無稽實待虛存體應用
執古御今由靜制動潔靜精微是之謂
易體之在我動有常吉在昔程氏繼周
紹孔奧指宏綱星陳極拱惟斯未啓以

贊

八

俟後人小子狂簡敢述而申之

筮儀

擇地潔處為著室南戶置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁 著五十莖韜以纁帛

貯以皂囊納之櫝中置于牀北

櫝以竹筒或堅

木或布漆為之圓徑三寸如著之長半為底半為蓋下別為臺函之使不偃仆

設木格于櫝南居牀二分之北

格以橫木版為

筮儀

之高一尺長竟牀當中為兩大刻相距一尺大刻之西為三小刻相距各五寸

許下施橫足側立案上 置香爐一于格南香合一

于爐南日炷香致敬將筮則洒掃拂拭

滌研一注水及筆一墨一黃漆版一于

爐東東上筮者齋潔衣冠北向盥手焚

香致敬

筮者北向見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北向立筮者

進立於牀前少西南向受命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立兩手奉櫝蓋置于格南爐北

出著于櫝去囊解韜置于櫝東合五十

策兩手執之熏於爐上

此後所用著策之數其說並見

啓蒙

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有

常其官姓名今以某事云云未知可否

筮儀

二

爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂

虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其

一策反于櫝中而以左右手中分四中

九策置格之左右兩大刻

此第一營所謂分而爲二

以象兩者也

次以左手取左大刻之策執之

而以右手取右大刻之一策掛於左手

之小指間

此第二營所謂掛一以象三者也

次以右手

四揲左手之策

此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也

次歸其所餘之策或一或二或三或四

而扚之左手無名指間

此第四營之半所謂歸奇於扚

以象閏者也

次以右手反過揲之策於左大

刻遂取右大刻之策執之而以左手四

筮儀

三

揲之

此第三營之半

次歸其所餘之策如前而

扚之左手中指之間

此第四營之半所謂再扚以象再閏

者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右

亦四通掛一之策不五則九五以一其四而為奇九以兩其四而為偶奇者三

而偶者一也

次以右手反過揲之策於右大

刻而合左手一掛二扚之策置于格上

第一小刻以東為上是為一變再以兩

手取左右大刻之著合之或四十四策

復四營如第一變之儀而置其掛扞之

策於格上第二小刻是為二變二變所餘之策

左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不

四則八四以一其四而為奇八以兩其四而為偶奇偶各得四之二焉又

筮儀 四

再取左右大刻之著合之或四十策或三十六策或

三十策復四營如第二變之儀而置其掛

扞之策於格上第三小刻是為三變三變

餘策與二變同三變既畢乃視其三變所得掛

扞過揲之策而畫其爻於版掛扞之數五四為奇

九八為偶掛扞三奇合十三策則過揲三十六策而為老陽其畫為口所謂重

也掛扐兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而為少陰其畫為一所謂拆也掛扐兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策所謂少陽其畫為一所謂單也掛扐三偶合二十五策則過揲二十四策而為老陰其畫為X所謂交也如是每三變而成爻第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但第二變以下不命而但用四十九著耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同

筮儀

五

凡十有八變而成卦乃考其卦之變而

占其事之吉凶

卦變別有圖說見啓蒙

禮畢韜著

襲之以囊入櫝加蓋斂筆研墨版再焚

香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

數原後學劉容校正

筮儀

