

中國易學文獻集成續編

本書編委會◎編

27

全七十冊

國家圖書館出版社

中國易學文獻集成續編

本書編委會◎編

國家圖書館出版社

（清）王夫之撰

周易內傳六卷周易內傳發例一卷周易外傳

七卷（周易內傳卷六 周易內傳發例 周易外傳卷一——五）

清光緒間刻《重刊船山遺書》本

第二十七册目錄

周易內傳六卷周易內傳發例一卷周易外傳七卷（周易內傳卷六周易內傳發例 周易

外傳卷一—五）（清）王夫之撰 清光緒間刻《重刊船山遺書》本

周易內傳六卷（卷六）

卷六上 一

卷六下 八七

周易內傳發例一卷 一四一

周易外傳七卷（卷一—五）

目錄 二一三

卷一 二一五

卷二		二七九
卷三		三五九
卷四		四三三
卷五		五〇九

卷一 十力四四錄

周易內傳卷六上

船山遺書一

衡陽王夫之譔

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

成列謂三畫具而已成乎卦體乾坤震巽坎離艮兌交錯以竝列也象者天地雷風水火山澤之法象八卦具而天地之化迹具其中矣因而重之者因八卦之體仍而不改每畫演而爲二以具陰陽剛柔仁義之道也爻者效也重三爲六則天地之化理人物之情事所以成萬變而酬酢之道皆呈效於其中矣三畫者固然之體

六畫者當然而必然之用人之所以法天而應物者非
三百八十四爻莫盡其用陰陽具而後天效其神剛柔
具而後地效其化仁義具而後人效其德重一爲二合
二於一也故屯蒙以下五十六卦類以事理立名明其
切於用也舊說以三畫之上復加三畫爲重此据彖傳
動乎險中大象雲雷屯之類以成卦而後內貞外剛因
其現成之象而言自別爲一義若以伏羲畫卦及筮者
積次上生而成六爻者言之則非內三畫遽成乎八卦
而別起外三畫以層繁之故傳言參三才而兩之合二
爻而爲一位也重者一爻立而又重一爻也故此於八

卦言象於重卦言爻而屯蒙以下皆性情功效爻之動
幾非象也則非一象列而又增三畫爲一象今遵夫子
參兩因重之義爲重卦圖如右

因乾三而重

☰ 乾

☷ 坤

☱ 兌

☲ 離

☴ 震

☵ 坎

☰ 乾

☷ 坤

☱ 兌

☲ 離

☴ 震

☵ 坎

因坤三而重

☰ 乾

☷ 坤

☱ 兌

☲ 離

☴ 震

☵ 坎

☰ 乾

☷ 坤

☱ 兌

☲ 離

☴ 震

☵ 坎

因震三而重

☰ 乾

☷ 坤

☱ 兌

☲ 離

☴ 震

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☳ 巽

☴ 兌

☵ 坎

☶ 艮

睽

噬嗑

損

贲

頤

震

臨

復

因巽三而重

蹇

井

咸

漸

遯

巽

遯

姤

因坎三而重

鼎

旅

蠱

恆

艮

遯

升

謙

因離三而重

屯

節

隨

益

兌 三 學 姤 履

因艮三而重

訟 否 渙 困

觀 萃 坎 比

因兌三而重

巽 泰 豐 賁

姤 畜 離 賁

初三五八卦之本位二四上其重也所重之次陽卦先

陽而陰自下變陰卦先陰而陽自下變故交錯而成列

重卦次序於義不必有取坎重艮離重兌艮重坎兌重

離皆陰陽偶合之條理自然之變化不可以意爲推求
蓋象成而後義見此方在經營成象之初未嘗先立一
義以命爻易之所以以天治人而非以人測天也故於
八卦言象而於重言爻重卦但備爻以該三才之道初
不因象而設爻備而復有象象在爻後則彖傳大象之
說取二體之德與象以立義自別爲一理不可強通之
於因重若京房乾生姤震生豫之說則又下文剛柔相
推之餘義非伏羲重三爲六之本旨其說又別所謂易
之爲道屢遷也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

推吐
雷田反

推卽所謂相摩相盪也剛以乘剛柔以繼柔常也其摩盪而相開者天之化人之事變所繇生也六十四卦具而中有陰陽互雜之爻則物理人事之變皆其所備著矣命以告占者也因爻之動而繫之以辭則人之進退作止所以善其動者皆其中所蘊之理矣此上二節言易理之利用於人者

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝辭之所著也爻動則時位與事相值而四者之占應之此以申明動在其中的意而言發動之爻爲所動之得失昧者不察乃謂因動而生四者吉一而凶

三欲人之一於靜以遠害此老莊之餘藩毀健順以戕生理而賊名教者也

剛柔者立本者也變通者趣時者也

趣七俞反

言剛柔者以爻有成形依地道而言之天之陰陽人之仁義皆在其中其象數則統於奇耦也以健順之全體起仁義之大用而合九六之定數爲爻之實卦之本也卽三才合德之本也其變其通則剛柔有必動之時而成乎交錯當其時立其義人之乘時速應而不滯以效此者也時雖必趣而本之已立乃可以乘時而趣之故下言貞一之理以歸其德於健順急立本也

吉凶者貞勝者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

勝音升觀古
玩反夫音扶

貞正也常也剛柔之定體健順之至德所以立本變而
不易其常者也吉凶之勝天地之觀日月之明人事之
動皆趣時以效其變而必以其至正而大常者爲之本
也勝者道足以任之謂吉而不靡凶而不憂足以勝吉
凶而德業不替者此貞也天之七政有隱見四時有推
移地之榮枯殊候融結殊質而一惟其健順之至足以
具大觀於迭運者此貞也日月有發斂有盈縮而陽明
外施陰虛內涵一剛柔至足之德者此貞也天下之動

雖極乎萬變之至蹟而非善則無惡非得則無失仁義之流至於充塞仁義而惟趣時之變所至若其所自來則皆二氣絪縕迭相摩盪分而爲兩儀者同留於太極之中莫非此貞也陰陽之外無太極得失順逆不越於陰陽之推盪則皆太極渾淪之固有至不一而無不一者此貞也是以乾坤立本而象爻交動以趣時莫不出於其中也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者象此者也

易以政反隤與蹟同

確然至健而不虛之謂隤然至順而不競之謂乾坤二

純立體於至足而不雜則易簡之至也此指乾坤易簡
爻之吉凶悔吝卦象之大小險易趣時以變通者各異
而無非此乾坤易簡一實至足之理則剛柔之德以立
本而貞天下之動者皆函於兩儀合一之原知太極之
藏惟兩儀之絪縕不息易簡以得天下之理爻象效而
像之豈越此哉

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

見胡
甸反

幾之初動者曰內事應之生起者曰外立本以趣時則
隨爻象之所動而吉凶之理著因其變而以行乎吉凶

周易內傳卷之十一
之塗得其貞勝則無往而不可成功業聖人之繫辭無
非以此鼓舞天下使因時務本以善其動合於貞一之
道而已

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以
聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

此節上下疑有脫誤大要以明重三畫而六之陰陽柔
剛仁義合二以立極之理著爻之所效也天地之大德
曰生統陰陽柔剛而言之萬物之生天之陰陽具而噓
吸以通地之柔剛具而融結以成陰以斂之而使固陽
以發之而使靈剛以幹之而使立柔以濡之而使動天