

周易述

附江李二氏周易述補

冊三

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1988

周易述十四

學海堂本

元和惠徵君棟著

繫辭上傳

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

注

天地

既分乾升坤降故乾坤定矣卑坤高乾也乾二升五坤五降二列

貴賤者存乎位故貴賤位矣斷分也乾剛常動坤柔常靜分陰分

陽故剛柔斷矣坤爲方西南坤類故以類聚乾爲物物三稱羣乾

三爻别于坤故以羣分乾生故吉坤殺故凶則吉凶生矣天有八

卦之象地有八卦之形在天爲變在地爲化故變化見矣此天地

之別也是故剛柔相摩八卦相蕩鼓之以雷霆潤之以風雨日月

運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤化成物

注

旋轉

稱摩摩薄也蕩動也乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成

巽離兌故剛柔相摩八卦相蕩鼓動潤澤也雷震霆艮風巽雨兌
日離月坎寒乾暑坤也男震坎艮女巽離兌大始元也復以自知
故知大始坤稱化承乾而成物故化成物此天地之合也乾以易
知坤以簡能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注霍然
无爲曰易闔藏萬物曰簡從謂從陽坤二承乾故有親乾五據坤
故有功陰承陽故可久陽據陰故可大上賢人謂乾五下賢人謂
坤二也乾以日新爲德坤以富有爲業此天地之德也易說易一
名而含二義易也變易也不易也易者以言其德也通精无門藏
神无內光明四通倏易立節虛无感動至誠專密此其易也變易
者其氣也天地不變不能通氣五行迭終四時更廢此其變易也
不易者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不
易也易簡而天下之理得矣天下之理得而易成位乎其中矣注

易簡所以立中和之本故天下之理得矣易謂坎離陽成位於五

五為上中陰成位於二二為下中故易成位乎其中矣此天地之

中和也傳首陳三義而終之以既濟易之大義舉矣

疏也天地至別

曰太初氣之始也生于酉仲素清濁未分也太始形之始也素朴而

仲清者為精濁者為形也天仲剖判分離輕清者上為天濁重者下

未散也三氣相接至于是天仲剖判分離輕清者上為天濁重者下

為地傳首言天尊卑降是天地剖判分離輕清者上為天濁重者下

也濁重者下為地故卑降是天地剖判分離輕清者上為天濁重者下

乾升濁重者下為地故卑降是天地剖判分離輕清者上為天濁重者下

卑謂高坤高謂乾乾坤自升上降卑自乾乾下升故先言卑而後言高也

云卑乾謂高坤高謂乾乾坤自升上降卑自乾乾下升故先言卑而後言高也

陽者存乎制於天貴賤位矣必知乾地二升五故坤五降二而後言高也

義五仁成而上降義二成而下然乾者專制下者順從之故荀虞說別者乾卑高例

珍倣宋版卸

據此傳之爲言而云天之易也先王法之乾作樂然天地人訢合矣故和
爲注云陽在初弗用廣雅然無爲不恒六年成春秋傳曰大易閱簡是車
然無爲簡閱義又云高誘注淮南云閱藏萬物越語范子曰唯地能用
馬也是簡爲一同說卦云坤誘以藏之南是閱藏萬物越語范子曰唯地能用
包萬物以爲一說卦云坤誘以藏之南是閱藏萬物越語范子曰唯地能用
其精易知靜而陰從其形故曰親謂也陰陽唱和故從謂則陽來承以乾之
顯故親知五多功是也陽從故乾則五親謂也陰陽唱和故從謂則陽來承以乾之
故有六利五貞是也陽從故乾則五親謂也陰陽唱和故從謂則陽來承以乾之
坤用六利五貞是也陽從故乾則五親謂也陰陽唱和故從謂則陽來承以乾之
爲君子變乾之五爲聖人皆稱賢以日新爲德坤五陽順度故坤二久
不義也繫坤下爲富故稱賢今人皆稱賢以日新爲德坤五陽順度故坤二久
則威矣坤下爲富故稱賢今人皆稱賢以日新爲德坤五陽順度故坤二久
大業而皆屬之乾二五故大矣窮日新之德化謂之德彼注云乾陰爲德兼坤
簡也易說者乾之鑿五文故一云名賢人之字德賢古之業也曰天地之德鄭
易者一名地而含三義不易簡者一也變之易別也簡易三也易者簡也變
以言其德也精微則無神故尚神渾淪未易言出也下傳云藏
諸用翼不遂通故天光明四通是健藏神于內無言小也光傳云藏
无也爲感而遂通故天光明四通是健藏神于內無言小也光傳云藏
思无爲感而遂通故天光明四通是健藏神于內無言小也光傳云藏
乾其靜也專見坤退藏于密者專之義故云變簡之德故云此其易
也太易者未見坤退藏于密者專之義故云變簡之德故云此其易
行之謂五氣也五送之更始而相終始者通也終五天行氣休不變論曰立通氣五

廢立夏艮廢立秋巽廢立冬坤廢故四時更廢也此變易之義也
 不易者其位謂陰陽貴賤之位在上地在下此陰陽之位也君
 南面臣北面父坐子伏此貴賤之位也皆不易之義是易有此三
 義也○易簡至舉矣○易簡一也亦中也以一持萬故立中而之
 本天于五之理得之為德也易謂坎離參同契文謂坎五離二也坎
 成天于五之理得之為德也易謂坎離參同契文謂坎五離二也坎
 離天地之心二五天地之中坎五離二成于天地之中故云而
 易成位乎其中矣二五天地之中坎五離二成于天地之中故云而
 致合天地之德也萬物育焉此既濟之事三義謂天地之別天地
 此皆易之大義舉矣

聖人設卦注聖人謂庖犧觀象繫辭焉而明吉凶悔吝注謂文王也

八卦以象告故觀象而繫辭剛柔相推而生變化注六爻之剛柔

也一往一來曰推剛推柔生變柔推剛生化是故吉凶者失得之

象也注吉則象得凶則象失悔吝者憂虞之象也注悔則象憂吝

則象虞變化者進退之象也注陽變為進陰化為退剛柔者晝夜

之象也注乾剛為晝坤柔為夜六爻之動三極之道也注極中也

三極謂天地人民受天地之中以生故稱三極六爻兼三才而兩

之者故六爻之動三極之道是故君子所居而安者易之象也

注

君子謂文王謂乾五之坤成坎月離日日月為象大有通比比艮

為居坤為安故居而安者易之象也舊讀象誤作厚或作序非也

所變而翫者爻之辭也

注

爻者言乎變者也翫習也謂乾五之坤

坤五動則觀其變舊作樂字之誤是故君子居則觀其象而翫其

辭

注

謂乾五動成大有以離之目觀天之象兌口翫習所繫之辭

故翫其辭動則觀其變而翫其占

注

謂觀爻動也以動者尚其變

占事知來故翫其占是以自天右之吉无不利

注

謂乾五變之坤

成大有有天地日月之象文王則庖犧亦與天地合德日月合明

天道助順人道助信履信思順故自天右之吉无不利也

疏

聖人

犧○庖犧作八卦故聖人謂庖犧○謂文王至繫辭○繫下曰易之

興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪帝王世紀

曰文王在姜里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易八卦以

象告下繫文觀卦之象而繫之辭謂六十四卦之辭也俗本脫悔

吝今從虞氏○六爻至生化○上言象謂三才之象此言剛柔相

推發揮于剛柔而生爻故知六爻之剛柔也一往一來曰推何休

其文變曰舉翫一爻厭而三故百八翫十習四也爻乾之五辭之可坤知失也俗當本變故作樂虞所不	文曰翫厭而三故百八翫十習四也爻乾之五辭之可坤知失也俗當本變故作樂虞所不	九本序虞皆不用者故云非也爻者至八誤此虞辭也爻說	俗本作序而象辭故居而安者易之象也舊讀象作厚字無說	王演有坎離象故坎離日在天成八卦象故厚字無說	通比有坎離象故坎離日在天成八卦象故厚字無說	子通于道聖人據文說王卦演易言義亦同謂文○王君乾子五至非也○成此大虞有義大也	極之道此據文說王卦演易言義亦同謂文○王君乾子五至非也○成此大虞有義大也	曰天有三陰以二地氣有剛柔二性人六有仁義三行而六之者稱陸三	天有地之中以位復言則二五為天六地之中受以時言則春秋	為地之中以位復言則二五為天六地之中受以時言則春秋	才也民受天一維之中九星二成維十地九州三維人四虞亦行以言則五為六	武曰三極謂三才用王極云禮人設官分三職以爲天民鄭氏周書訓小開	道○鴻範曰建才用王極云禮人設官分三職以爲天民鄭氏周書訓小開	十剛陽柔雜卦文乾消息復至乾陰爲晝夜在納甲爲十夜乾○盈極中至三	動而退故生陽變○陽進陰至坤陰爲晝夜在納甲爲十夜乾○盈極中至三	度則吝矣○陽進陰至坤陰爲晝夜在納甲爲十夜乾○盈極中至三	虞○此則義也○憂象既憂之悔亡矣○虞○此則義也○憂象既亡矣○虞○此則義也○憂象既亡矣○	也○此則義也○憂象既憂之悔亡矣○虞○此則義也○憂象既亡矣○虞○此則義也○憂象既亡矣○	化也○此則義也○憂象既憂之悔亡矣○虞○此則義也○憂象既亡矣○虞○此則義也○憂象既亡矣○	陽也○此則義也○憂象既憂之悔亡矣○虞○此則義也○憂象既亡矣○虞○此則義也○憂象既亡矣○	則暑也○此則義也○憂象既憂之悔亡矣○虞○此則義也○憂象既亡矣○虞○此則義也○憂象既亡矣○	義也○此則義也○憂象既憂之悔亡矣○虞○此則義也○憂象既亡矣○虞○此則義也○憂象既亡矣○
--	-------------------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--	--	---	---	--	---

用故云字之誤也○謂乾至其辭○此虞義也乾五之坤成大有大有上離下乾離為目乾為天故以離目觀天之象謂天三爻之象五又體兌為口又兌以朋友講習故以兌口翫習所繫之辭也○謂觀至其占○此虞義也乾五之坤動故謂觀爻動也九六發動揮變故以動者尚其變乾以知來乾動成離占事知來故翫其占謂翫三百六十四爻吉凶悔吝之占辭也○謂乾至利也坎為月故有天地日月之象大有乾為天離為日比坤為地德故與天地合德日月合明乾坤坎離上繫文不衰故自天右之吉无不利天道助順以下繫文也

象者言乎象者也注在天成象象說三才故言乎象者也爻者言乎

變者也注爻有六畫謂九六相變故言乎變者也吉凶者言乎其

失得也注得正言吉失正言凶悔吝者言乎其小疵也注疵瑕也

小猶介也注无咎者善補過也注失位為咎變之正故善補過孔子

曰退思補過是故列貴賤者存乎位注五貴二賤齊小大者存乎

卦注齊猶正也陽卦大陰卦小卦列則小大分故曰齊小大者存

乎卦辯吉凶者存乎辭注辯別也陽吉陰凶繫辭焉而明吉凶故

辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介注介纖也纖介不正悔吝為

賊故憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

注

震動也有不善未嘗

不知知之未嘗復行无咎者善補過故震无咎者存乎悔是故卦

有小大辭有險易辭也者各指其所之

注

陽易指天陰險指地聖

人之情見乎辭故各指其所之

疏

在天至者也○此虞義也象說

言凶○此虞義也六畫稱爻之九六陰陽相變故言乎變○憂悔吝者

存乎介○此虞義也○失位至云○此虞義也○王弼當慎之故云悔吝者憂

虞之象也○失位至云○此虞義也○王弼當慎之故云悔吝者憂

而之皆有咎者而能防其過○此虞義也○王弼當慎之故云悔吝者憂

本皆正猶過而能防其過○此虞義也○王弼當慎之故云悔吝者憂

乾二年春五坤傳文○二貴九二上六二也傳貴賤以陳貴賤位矣虞注云

則爻在下者亦得言貴如屯初九傳曰雖以居正位則大蒙得賤民也謂初

得坤民是以下者亦得言貴如屯初九傳曰雖以居正位則大蒙得賤民也謂初

初九傳曰觀我朵頤亦言不足為貴是也若本傳云陽位則多貴賤如

三為下體之觀我朵頤亦言不足為貴是也若本傳云陽位則多貴賤如

之等是也今傳云存乎陰位則專指臣之位貴賤但凶五多貴賤如

五陽為貴也又在傳云存乎陰位則專指臣之位貴賤但凶五多貴賤如

猶至乎卦○此大王肅義也詩小宛曰有齊大聖以六傳云齊卦言也

大陰小故陽○此大王肅義也詩小宛曰有齊大聖以六傳云齊卦言也

則陽消之卦大陰消為小如臨陽息卦象有泰小往大來是泰為大卦否也

遂陰消之卦大陰消為小如臨陽息卦象有泰小往大來是泰為大卦否也

大有往小來否爲小卦如此之類不可悉舉又小畜大畜小過大齊
小大者存乎卦也○辯別至乎辭○辯別虞董姚義也陽生故吉
陰殺故凶聖人繫辭于各爻之下以明吉凶故云辯吉凶者存乎
辭也○介纖至乎介○介纖虞義也○介纖不悔○此不悔也復時坤亂于
文彼正用傳義故引之○震動至乎悔○此不悔也復時坤亂于
上所故有不善復以自知故未嘗不知知之未嘗復行也○陽易至
所之○此虞義也卦有知大承上齊大小者存乎復言也○辭有險
易承上辯吉凶者存乎辭言也京氏云易善也險惡也乾爲善故
陽易指天坤爲惡故陰險指地聖人之情見乎辭下傳文太玄曰
辭以觀乎情謂善惡之辭也之謂升降也
來指天辭易指地險故各指其所之也

易與天地準故能彌綸天下之道注準同也彌大綸絡也謂易在天

下包絡萬物以言乎天地之間則備矣故與天地準也仰以觀於

天文俯以察於地理注陽動于上以成天文陰動于下以成地理

是故知幽明之故原始及終故知死生之說精氣爲物游魂爲變

注幽明雌雄也雄生酉仲雌生戌仲始謂乾初終謂坤上原者元

也原始及終謂隨天地終始也死命生性說舍也精氣生舍游魂

死舍此鬼神之本也是故知鬼神之情狀與天地相似故不違注

乾神似天坤鬼似地聖人與天地合德鬼神合吉凶故不違知周
乎萬物而道濟天下故不過**注**坤爲知謂土爰稼穡萬物致養德

博而化食穀者知惠而巧故知周乎萬物乾爲道乾制坤化陽升

陰降成既濟定故道濟天下六爻皆正故不過也旁行而不留**注**

旁行周六十四卦月主五卦爻主一日歲既周而復始故不留也

樂天知命故不憂**注**震爲樂乾爲天巽爲命謂從復至遯也坎爲

憂出乾入坤不見坎象故不憂安士敦乎仁故能愛**注**坤爲安爲

土乾爲仁爲愛謂從遯至復也以坤厚乾仁道博施故能愛範圍

天地之化而不過**注**範法也圍周也言乾坤消息法周天地而不

過十二辰也辰日月所會之宿謂諏訔降婁大梁實沈鶉首鶉火

鶉尾壽星大火析木星紀元枵之屬是也曲成萬物而不遺**注**二

篇之筴萬有一千五百二十曲成萬物无遺失也通乎晝夜之道

而知**注**晝乾夜坤也通于乾坤之道无所不知也故神无方而易

无體注 乾為神為易坤為方為體乾在坤初故无方隱初入微故

无體疏 準同也京云準也○此虞義也京云準等也彌等有同義大故云準

難又云為宓犧苞氏之故云易也○在縣下天包絡萬物以卦言故云綸地之則

地備矣下義傳文○易之動為書大○悉吳君言該備三才也故云陽動于上是謂乾

三畫也陰動于陽變下坤一畫也乾三畫成章即文坤三畫成地○理呂

氏春也曰陰陽變化上三下合乾而三畫成章即文坤三畫成地○理呂

明至本也幽○幽明雄雌推也三朝及乾文彼度曰云虞史伯夷號曰明孟初也

幽明也仲號自曰西戊雄推也三朝及乾文彼度曰云虞史伯夷號曰明孟初也

雌氣也俱行號自曰西戊雄推也三朝及乾文彼度曰云虞史伯夷號曰明孟初也

猶氣也俱行號自曰西戊雄推也三朝及乾文彼度曰云虞史伯夷號曰明孟初也

度災又曰陽雄雌本為陰大本始為雌雄俱行太素能含行三魂節而宋均物注云推節

陰陽為雄雌本為陰大本始為雌雄俱行太素能含行三魂節而宋均物注云推節

元原也其義故隨云原者為元終始隨也天地為終始坤道注云終本即謂原也變

者原也其義故隨云原者為元終始隨也天地為終始坤道注云終本即謂原也變

矣又曰之察始知者命人終始死生為性命太玄曰讀為生稅一死性舍命越

周 易 述 十四 七 中華書局聚

上帝前因感鬼神事而久問鬼神之本自具道所以然之狀至夜半禮文
天子為卿前席大興子席士明式道本故劉向別錄及此兩禮有王之
重其言也漢之賈董加漢家治道必無雜霸之譏及虞人也乾為神
佐文才雖伊呂無以董漢家治道必無雜霸之譏及虞人也乾為神
使文才雖伊呂無以董漢家治道必無雜霸之譏及虞人也乾為神
猥以向言為過豈為鬼論乎地乾坤神至不違聖人此即大義也故王
為天故乾神似過坤為鬼論乎地乾坤神至不違聖人此即大義也故王
肅曰神合聖人鬼合凶鬼與神合天合德謂五居弗違而况于鬼神居
二乾神合聖人鬼合凶鬼與神合天合德謂五居弗違而况于鬼神居
是不違義也養人故萬物致也養坤紐為錄曰地義生也長五為土故養
稼穡不違義也養人故萬物致也養坤紐為錄曰地義生也長五為土故養
物功盈德博故德博而文化以坤致也養坤紐為錄曰地義生也長五為土故養
惠而巧大戴禮易本而文化以坤致也養坤紐為錄曰地義生也長五為土故養
萬物也乾道亦虞義降也成陽既濟定命故坤道化萬物食故博知也食者知
升坤也五乾降陽升陰降也成陽既濟定命故坤道化萬物食故博知也食者知
皆正合而無過失故十不過卦也謂如旁行至月未濟○蹇九中家義復也消息六
十卦合而無過失故十不過卦也謂如旁行至月未濟○蹇九中家義復也消息六
五卦也六一卦六日七歲既分而復始是不交主一運日也六十而一
六三也六一卦六日七歲既分而復始是不交主一運日也六十而一
從京氏○震為初乾不憂故荀云坤復始是不交主一運日也六十而一
為震震為初乾不憂故荀云坤復始是不交主一運日也六十而一
為知時故謂伏乾復初至違也坎知憂故乾為初出子乾為時復也入坤為消乾
謂知時故謂伏乾復初至違也坎知憂故乾為初出子乾為時復也入坤為消乾
十為消息无坎象故復不憂猶言出時无疾消也○坤為至土能復乾○坤
陰為安故月令仲夏稱不憂陰當遺時入遺坤消也○坤為至土能復乾○坤

之十此等表用杓建焉案斗之綱所建日十月二初躔星左之旋日也體綱裏然丑漢凡書律有曆十志二日玉
二當萬義也二篇曲成上萬物經六易曲故之卦无遺失也萬有一道千五百越
之轉表裏二合也即此言天合星之法也舉子丑之等十辰在至地歟訾
樂用焉案斗之綱所建日十月二初躔星左之旋日也體綱裏然丑漢凡書律有曆十志二日玉
衡杓建焉案斗之綱所建日十月二初躔星左之旋日也體綱裏然丑漢凡書律有曆十志二日玉
月之曰所躔鄭氏次謂於辰與建子交謂錯之賀困敦建子自一婺度至八婺度至七危度至六
度之曰所躔鄭氏次謂於辰與建子交謂錯之賀困敦建子自一婺度至八婺度至七危度至六
紀之辰次於寅謂之攝提格斗建在戌亥自尾斗十五度至斗尾十九度曰析木之次
於辰在卯辰謂之單闕斗建在戌亥自尾斗十五度至斗尾十九度曰析木之次
於辰在辰謂之執徐斗建在戌亥自尾斗十五度至斗尾十九度曰析木之次
在謂已之謂大荒落斗建在申酉自軫斗十度至斗尾十四度曰尾火之次
謂已之謂大荒落斗建在申酉自軫斗十度至斗尾十四度曰尾火之次
之叶灘洽斗建在巳午自井斗十六度至斗柳十八度曰柳二度曰鶉首之火之次
建在卯辰自胃斗七度至斗東一度曰大梁之次於辰在戌謂之大淵獻斗建
在寅自奎斗五度至斗胃四度曰詠之次於辰在亥謂之閼茂斗建
自危斗十度至斗奎六度曰詠之次於辰在亥謂之閼茂斗建
謂辰爻主坤消息謂已酉戌命爻說二爻而期一歲故日月星辰會
二辰爻主坤消息謂已酉戌命爻說二爻而期一歲故日月星辰會
周法也乾圍消息謂已酉戌命爻說二爻而期一歲故日月星辰會
法也乾圍消息謂已酉戌命爻說二爻而期一歲故日月星辰會
範卦至故是云敦厚坤義釋乾故云法範仁常也法範同故愛云範
範卦至故是云敦厚坤義釋乾故云法範仁常也法範同故愛云範