

周易全書古本

1738
7

遯

遯

之

時

義

大

矣

哉

一主遯為時四當

任義五尊位為大

下三

四與

大壯
大見

正

中

而

天

地

之

情

可

見

矣

四與

大壯

剛為天五上柔為地天上行地下行初九過剛應四主壯

在三剛之始其剛實之情不間隔于下所以為壯可見矣

明夷

順

之

難

矣

明

順

之

難

矣

明夷
順之

內

文

明

而

外

柔

順

以

蒙

大

難

矣

明夷

剛為天五上柔為地天上行地下行初九過剛應四主壯

在三剛之始其剛實之情不間隔于下所以為壯可見矣

明

順

之

難

矣

明

順

之

難

矣

文

王

以

之

卦體

三比二二內五外卦德離文明

坤柔順以開明五大難此九三之道

文

王

以

之

卦體

文王
文之

內

難

而

能

正

其

志

箕

子

以

之

卦體

之

卦體

二在內承上體難比初三能正志以俟

五自去其蔽就二明此六二之道箕子以之

之

卦體

二在內承上體難比初三能正志以俟

五自去其蔽就二明此六二之道箕子以之

之

卦體

二在內承上體難比初三能正志以俟

五自去其蔽就二明此六二之道箕子以之

家人
君謂

子弟
定正

睽
同類
平類

家人卦：家人，利，女貞，侯。象：風，巽，柔順也。

父母指上九即當任主義所謂有家者。及，及，及，及，及，及，及，及。

弟，夫，夫，夫，夫，夫，夫，夫。而，而，而，而，而，而，而，而。

而，而，而，而，而，而，而，而。天，天，天，天，天，天，天，天。

子上則祖父所尊所謂有家者皆正則家道正天下即一家也于此定矣。

而，而，而，而，而，而，而，而。天，天，天，天，天，天，天，天。

而，而，而，而，而，而，而，而。天，天，天，天，天，天，天，天。

類也。五位為天三位為地以四為睽變化之事同剛。父男柔爻女以四為睽而三五居陽之志通上。

二初萬物為四睽而變通之事類曰同通類睽合矣。睽，睽，睽，睽，睽，睽，睽，睽。

哉四為睽之時變動。用五主之大矣哉。睽，睽，睽，睽，睽，睽，睽，睽。

見險而能止知矣。哉卦德二見五險而能不往柔中。

應五上坎為明故曰知。睽，睽，睽，睽，睽，睽，睽，睽。

時諸爻當位惟以初為間變動為用五主之大矣哉。

天，地，解，而，而，而，而，而，而，而，而。折，折，折，折，折，折，折，折。

天，地，解，而，而，而，而，而，而，而，而。折，折，折，折，折，折，折，折。

天，地，解，而，而，而，而，而，而，而，而。折，折，折，折，折，折，折，折。

天，地，解，而，而，而，而，而，而，而，而。折，折，折，折，折，折，折，折。

申 百果 草木皆中 折五上體天初三下體 雷二雨作初三五百

地二以四解百 果草木皆甲析 解 時大矣哉 二解時五 主大矣哉

作易者其知盜乎 易曰 盜之 曰 盜 曰 盜 曰 盜

乘致寇至 負也者小人 乘致寇至 負也者小人 乘致寇至

乘致寇至 負也者小人 乘致寇至 負也者小人 乘致寇至

乘致寇至 負也者小人 乘致寇至 負也者小人 乘致寇至

乘致寇至 負也者小人 乘致寇至 負也者小人 乘致寇至

乘致寇至 負也者小人 乘致寇至 負也者小人 乘致寇至

乘致寇至 負也者小人 乘致寇至 負也者小人 乘致寇至

乘致寇至 負也者小人 乘致寇至 負也者小人 乘致寇至

乘致寇至 負也者小人 乘致寇至 負也者小人 乘致寇至

乘致寇至 負也者小人 乘致寇至 負也者小人 乘致寇至

乘致寇至 負也者小人 乘致寇至 負也者小人 乘致寇至

乘致寇至 負也者小人 乘致寇至 負也者小人 乘致寇至

平淫仄奪事盜 招盜伐器至

禽人 平器 動利 括獲 動仄

八字盖古語夫子援 之以釋解六三之义

器也 射也 之也 者人 也 子 藏 器

致寇至 盜 寇 盜 盜 盜 盜 盜 盜 盜 盜

盜所致非于象知之三坎體陰畫為盜即爻辭三負四乘

二為盜奪伐指四即爻辭四寇三四在三上比五思欲以

五奪乎三三柔象小人三乘二二剛象君子居陰象器三

負四小人之事猶可居陰象事至于乘二為君子之器則

不可以六三在卦之下无順載之恭慢上在二之上有陵

乘之僭暴下故聲其致討之罪而伐之慕言曰慢藏誨淫

乘之僭暴下故聲其致討之罪而伐之慕言曰慢藏誨淫

乘之僭暴下故聲其致討之罪而伐之慕言曰慢藏誨淫

乘之僭暴下故聲其致討之罪而伐之慕言曰慢藏誨淫

乘之僭暴下故聲其致討之罪而伐之慕言曰慢藏誨淫

身待時而動何不利之有

動而不括是以致雷而動有獲語

成器而動者也此解上六所必禽獲者四動弓二直矢器也射之者

五以上也上君子藏弓矢之器于身待三可去之時比四動何三于四二而不利之有動而三无所阻碍是以二得出三難而上有獲三語

上至上成器而動者也

天三地二物化醉男女媾

精萬物化生易曰三九然

損一六一人行則得其友

致一也此損六三柔為地地體氣陽初二五四初萬物之氣化者以從陰陽二

氣醇厚上男三女交構而得初二陽精乃五四二初凡萬物之形化以生致專至也一指上九一剛六三一柔

益由而巽日進光天施地

本其益无方凡益之道

行卦德震動巽與初自下動而上巽日進于五无疆震天陽在下則上為施巽地陰在上則下為

生四在其間初益无方又凡益主初由四之道與五主時者而偕行于上下二體諸柔或柔居陽者或剛居陰者皆

損 繼醉 精生 行人 一平反

益 疆方 行平

周易全書 古文卷之二

為之

益

同君子子偷安其其身身而而後後求動昌易其其心心

而而後後語語定定其其交交而而後後求求同君子子

修修此此三三者者故故全全也也危危以以動動則則

民民不不與與也也懼懼以以語語則則民民不不與與

也也無無交交而而求求則則民民不不與與也也莫莫

之之與與則則傷傷之之者者至至矣矣此此益益上上六六埋埋則則身身安安康康動動謂謂由由

動語 仄求 全平 與應 與至 仄內 叶求平

始遇 章行 平

已及物以變動其民易平和語謂由中達外以告語其民者定即前定定下交于民謂先施于民以固結之求猶責備意謂責其愛載歸嚮也三者無缺為謂民興應而與之也否則不然上九以四應莫以初九益之或比五繫害四民是上之先施者故以交結其民而求民之報上則民之所報亦如上之所施故爻辭誠曰立心先勿恒凶夫子發明上下施報之禮如此盖因經文爻辭而生比意釋文辭但取定其交一句因及安身易心二句

天天地地相相遇遇品品物物咸咸章章也也剛剛遇遇

中中正正天天下下大大行行也也上上乾乾為為天天初初巽巽為為地地相相遇遇其中其中上上五五四四三三

二品物咸于初地上雷遇五剛為章初柔在下遇九五剛在上體中得正上四三二天下以五之大而行此見初柔

大章六五聖人以三王鼎烹飪以亨上帝即以
一鼎剛居陽以養五聖人四三剛初柔之賢
尊德薄

而位尊知小而不謀大力小而

任重鮮不及矣易曰鼎折足

覆公餗其形渥凶言不勝其

任也此鼎六四力資于人初正應而弱其力小鼎重
器而中有公餗實之則其任重澄按釋爻辭取

力小而任重之
義因及前二句

時止則止時行則動

夫天時止則止時行則動

上止則爭不失其時上九由三下之道
四過柔不得掩上光而三肖坎在中明

歸妹 歸妹 歸妹 歸妹

交而萬物不與歸妹 歸妹 歸妹

始也九四在上天位六三在下地位天地以九剛大
動而先之乃六三說而從之為義此言當歸天

男不交于地地女不交于男則兩柔兩剛萬物在其中不
與此言必歸女歸則為人女終為人婦始有生育之道此

言得歸故
曰大義

生階
臣身
成平
叶出
仄

本也
則則
言語
以爲
階階
君君
不不
密密

則失
臣臣
不不
密密
則則
失失
身身
幾幾
事

不密
則則
害害
成成
是是
以以
君君
子子
慎慎
密密

而不出
也此節初九辭取象出處此以言語
出處語默一也皆當節下卦兌兌爲

口舌易中陽剛爲治陰柔爲亂兌上陰柔象亂君指五臣
指二或指三四在二體之間害指上又兌在卦上陰虛故

象不密幾微之事雖未彰而言或漏泄則禍患成是以君
子慎密而不出於一干閉藏其口不出也傳曰人所節惟

言與行節于言則行
可知以言當先也

鳴
在
在
其
子
稱
之
我
有
好

吾與
兩靡
之
子
曰
君
子
居

其室
出
其
善
則
千
里
之
外

應
之
况
其
通
者
乎
居
其
室
出

其言
不善
則
千
里
之
外
違
之

况
其
者
乎
言
出
乎
身
加
乎

民
行
發
乎
見
乎
遠
言
行
占

應適
違適
發王
慎入
違身
民平

周易全書
古文卷之二
百四十一

主王也也言行君子之之所以動天

適之和言之不善反是言出乎身釋鳴鶴在阴一句言即

二出身即在陰言起于三三剛鶴之身加乎民釋子和之

三得二之孚二剛三之民行釋五之好爵發適釋吾以四

主上體五行先達于四四比三為近日適見乎遠釋我指

三有爵指三三主下體五行形著于三三下體曰遠二五

以中實相感應故二近得三同體之孚三四為同德相比

故三比四而與二同向于五遂九二同德之孚樞門樞機

弩牙樞一發而靡動機一發而矢去言行有善不善者適

之應與違各異應主榮違主辱亦猶靡動而有開闔矢去

而有中否三之言近感二遠感五天五之行近感四遠感

二誠之動入動上天下地天

地以卦位上下分屬如此

說卦

說卦上者說卦上篇也說陳說也夫子陳

易曰說卦三篇或謂秦以上下經彖象傳文言序雜卦

為卜筮之書故不焚說卦為理義之言亦焚至秦漢初

亦亾蓋有說焉秦時禁言孔子此出于孔子又係義理

之言人懷畏忌不敢復相授受遂棄而不收故雖存于

民間而多所殘闕幸不焚而後不收重之則亦未能存

也漢宣帝時河內女子伐老屋得之即此三篇後乃以

古繫辭上下附于上下經強明之曰大象而繫辭上下

說卦上下二名之名僅存一篇是以繫辭之名亡說卦上中二篇之名亦亡乃其辭皆存于今傳內則實存而名亡獨吳仁傑馮琦乃以今繫辭傳上下為說卦上中今說卦為下于是三篇復存茲謹遵二氏以復古易之舊如此乃所以分三篇者諸儒以謂簡帙重大是以分之亦或然也然而聖人之意或然或不然未可執之為是存疑可也今觀篇內所說朱子曰以其通論一經之大體凡例是也又有以為釋文周彖辭爻辭之意而首章至其間多明義易義易有畫无辭而實為作易之本朱子又曰伏羲之易初无文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始終之變具焉是文王惟觀其圖畫中得其變通之理者而斷之卦辭周公承文王而足之爻辭皆非外義易而別有所作也又曰夫子既因文王之易以作易不推本義畫之所由則學者必將誤

認文王所演之易便為伏羲所畫之易只從上半截說起不識向上根原矣是也諸儒如韓康伯等所釋上篇所以分段次下凡十有二章云此雖本義不載觀其各分十二章似于用康伯意雲峯曰上中各十二章始皆言易簡終皆言易在德行不在言辭示人學易之要深矣以此徵之各分十二章誠有意哉非獨以簡帙重夫而已

甲陳 常分 形平 定位 斷見 生叶

天尊 地卑 甲卑 乾 坤 定 矣 甲 高 以

陳 貴 賤 位 矣 動 靜 有 常 剛 柔

斷 矣 方 以 類 聚 物 以 群 分 占

生 矣 在 天 成 象 在 地 成 形

變化見矣此天地自然之理聖人以此理畫作

易天在上尊地在下為卑乾健行于

外坤勢厚于內為定矣地卑在下天高在上以陳上為下
六位凡在上者貴在下者賤位矣初三五之陽動二四上
之陰淨一動一靜有常剛柔畫居之剖分矣上為陽方下
為陰方陰與陽類陽與陰類各聚于其方剛畫陽物柔畫
陰物陽與陽陰與各陰為群而分聚分間或得為吉失為
凶從此生矣在天成可見之象垂示于下在地成可執之
形昭升于上天象變化而化為地
形地形變化而化為天象顯著矣

摩八卦

此下以圖言承上言天在上地
在下太極在其中者相摩為一

剛一柔又摩為二剛二柔又摩為三剛三柔成下體八
純卦自八純卦上相盪成上體八重卦為六十四卦

☰☷☱☶☲☵☳☴

☰☷☱☶☲☵☳☴

八卦成凡
卦一動一止為鼓以

震雷艮霆一入一說為潤以巽風兌雨離為日坎為月相
隨運轉並行一乾自中起至坤初為寒一坤暑自中起至

乾初為暑
乾道成男坤道成女
上言八卦
出于剛柔

此言六子卦出于乾剛坤柔乾之道所生則成
震坎艮三男坤之道所生則成巽離兌三女
乾知

大始坤物
言坤所為主于乾乾在上

為主以大為始坤在下為作以成乎物乾
言始坤言成即乾始物坤生物之理互見
乾知

知能合下煩為能故
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知能合下煩為能故
知從功親大平久業仄平
知從功親大平久業仄平

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用
知坤以簡能上言乾主坤成此其相須為用

叶凶化

地之中此則天地全體聖脩極功也

成位乎中矣乾易坤簡而天下在中為主宰之理得矣成位乎天

下之理得矣矣乾易坤簡而天下在中為主宰之理得矣成位乎天

下之理得矣矣乾易坤簡而天下在中為主宰之理得矣成位乎天

下之理得矣矣乾易坤簡而天下在中為主宰之理得矣成位乎天

下之理得矣矣乾易坤簡而天下在中為主宰之理得矣成位乎天

下之理得矣矣乾易坤簡而天下在中為主宰之理得矣成位乎天

下之理得矣矣乾易坤簡而天下在中為主宰之理得矣成位乎天

下之理得矣矣乾易坤簡而天下在中為主宰之理得矣成位乎天

下之理得矣矣乾易坤簡而天下在中為主宰之理得矣成位乎天

下之理得矣矣乾易坤簡而天下在中為主宰之理得矣成位乎天

此言聖人更置易卦聖人謂文王周公文王觀于義畫六十四卦以其正反兩卦設為三十二

對設即更置也卦既設觀一卦一象一爻一象文王繫卦辭周公繫爻辭而明其或吉或凶

暗象夜故

曰晝夜

爻之

動三

極

道也

義曰動即變化也極至也三極天地人也六爻一剛一柔生于初陽二陰三陽四陰五陽上陰之位相推變化故曰六爻之動惟極則動剛柔在初陽二陰在下為地極地之道剛柔在三陽四陰在中為人極人之道剛柔在五陽上陰在上為天極天之道三極之道理如此剛柔變化而後曰三極剛柔變化曰象不曰道程子曰至著者象至微者理有此理則有此象

序平

象平

正今改

是

故

同

也

序平

象平

正今改

是

故

同

也

象辭

子居

則觀

其象

而元

其象

動

象辭

利叶

天祐

之吉

无

不利

自

象辭

天祐

之吉

无

不利

自

以盡象辭變占居謂不變動謂變動觀則非常暫也玩則反覆不厭正而常也辭象變占一天所顯設居動皆天是以自天

祐如此

象變

者

言

乎

象

者

也

變者

也

此以下

乃言辭中

通例下

凡言四字善字

象故彖統論全體之象周公因卦

吉凶言

著爻各有變故爻專言一爻之變

得疵
過叶

平其失得也悔吝者言乎其

小疵也吝咎者善補過也二共
字指

卦爻卦爻辭凶言此理之失吉言此理之得小對大言疵
猶疾病始疵則小終不吝悔則大也向于得不可言得向
于失不可言失前言憂則有疵虞則無疵過則有咎能補
之則不過爻有補過之義雖未至于吉亦免于凶未至无
悔吝亦免于悔吝凡咎皆釋之為過在本爻則過在已在
他爻則過在人內如在巳則愆忒之過如在人在巳咎人
人咎已歎惡之咎或由巳在巳而无所歸咎于人則怪
責之咎又凡言无尤亦怪也貝意與此異畧詳論列

位卦
介悔
平叶

故列貴賤者存乎位
小大

者存乎卦辨吉凶者存乎辭

憂悔吝者存乎介震无咎者

存乎中列貴賤覆說爻者言乎變列成列之列爻

爻居乎位故變此每爻繫之以辭為言乎變齊小大覆說
象者言乎象專取主爻陰爻為小陽爻為大不齊而為一
卦之主則无小大之間存乎卦者乾純陽之卦坤純陰之
卦主全體震主一坎主二艮主三得乾陽爻為陽卦巽主
一離主二兌主三得坤陰爻為陰卦六畫之卦彖辭所言
每于六位之中取上下二卦所主之位而二位又取其重

者以為成卦之主先言存乎位以六爻言後言存乎位卦以主爻言以此每彖繫之以辭為言乎象或吉或凶存乎彖爻之辭此覆說言乎其失得以一卦言三四居二體之間為介此悔吝所從生介有憂虞象有悔吝則憂无與亡則虞此兼言之此覆說言乎其小疵震者動而奮發之謂也咎即過本有咎能震而悔則无過矣此悔乃貞悔之悔所謂改動也此

是故卦有小大辭有

大易所大覆說善補過也

險易辭也者各指其所此又

辭中所言卦變者言之卦主有以小以大為主者辭吉則易凶則險各指諸卦言之即變辭也者各指卦所變動之爻言之也首舉有大小而存乎位可見次舉辭有險易而吉凶悔吝无咎可繫見未舉辭也各指其所之而卦變之

義備矣

準道
理故
說變
狀从

易與天地準故能幽而明

總言易理與天地為準故能克滿無所遺漏

此之謂道也

是故君子居則觀象而玩辭

動則觀象而玩辭

自天佑之吉無不利

周易卷之三

遠憂平 愛過 叶

狀狀承上言易理仰以此理觀于天文俯以此理察于地

理是故知幽不測明不昧其間所以然之故推本其

故而始歸覆其故而終故知死生之究竟如此陰陽

精氣聚為物陰陽之游氣散為魂故知鬼神之情狀

與

物而道濟天而下故中不遠知周乎

命故中不憂安土敦乎仁知

愛承上而言天地以易知之則其道與天地相似故能

無實行可據知必至于荒唐渺茫無常則過也知周而道

濟則仁足以行乎知之所及故不過道濟即仁也濟天下

之事有難處而不可以常理行者則旁通乎事宜以行之

智也旁行失正即流也以行旁之智又得乎守正之仁故

不流知周旁行知也道濟不流仁也天以主宰言理也命

以賦畀于人物言即順逆得喪屈伸孟子所謂莫致者也

敦增高之意樂天理又知命故能無憂而其知益深隨處

皆安而增益其固有之仁故能不忘其濟物之心而仁益

篤仁者愛之理愛者仁之用至此則知之

過平 知遺 叶 體仄

地之化而中不遠知周乎

不遠知周乎

不遠知周乎

易之道範圍乎天地
之化而化不過曲成

乎萬物而物不遺之兼貫乎晝夜之道而主晉之故以流
行曰神无有而无平不在无方也以其變通曰易若有而
實未嘗有无體

也所以為大

一陰一陽之謂道
天地間陰陽二氣而
已前數章備言陰陽

此首就陰陽而指其本體言之道是也道者一也即太極
也一不可言即此一者靜而生陰是為一陰動而生陽是
為一陽可言也
故曰之謂道

朱子曰繼是接續不息意成是凝定有主意陰
陽之接續不息者无一毫之間雜名為善也所

繼善賦與人物凝定有主
曰成人物各得之以為性

仁者見之謂之
知者見之謂之
知者見之謂之
知者見之謂之

知者見之謂之
知者見之謂之
知者見之謂之
知者見之謂之

性一也而所稟賦不同有得陽動之勝為仁者有得陰靜
之勝為智者之指道言各因其稟賦而有見即目之以為
此即是道也然惟可謂之仁知耳未能盡其性之所有而
全之也百姓同有此性日常用乎是道而不知故君子之
道雖各具于性然能全而知之
者鮮矣君子通上下聖賢而言

知者見之謂之
知者見之謂之
知者見之謂之
知者見之謂之

道善
性仄

仁知
鮮知

仁知
鮮知

中貞盛德下業大業至至矣矣哉哉
承上言道雖人所鮮見亦何嘗隱而難見

顯有可見指功用之著者諸之于也仁指仁體藏無可見
指仁體之密處言顯諸仁謂顯之自于仁藏諸用謂藏之
發于用豈兼出入萬物出即顯入即藏不與聖人同憂
言顯之藏之皆無心盛德即仁用藏于此大業即用

業德易 富富有者大而无外大 業業 日日新者久而无窮新 業業 日日新者久而无窮新 業業 日日新者久而无窮新

富富有者大而无外大 業業 日日新者久而无窮新 業業 日日新者久而无窮新 業業 日日新者久而无窮新

陰陰交而生陽曰生生六畫陰陽互相變易此之謂易自
一陰一陽至盛德皆言易理未及于易畫故此以畫占變

乾坤乾坤 別言之末統歸于神神 是乃德業合一也是 利利 貞貞 坤坤 利利 貞貞 坤坤 利利 貞貞 坤坤

此下易理之所以生者一陽生而成可見之
象之謂乾一陰生而效其詳密之謂法易

中凡陽畫即乾中 凡陰畫即坤凡 國國 示示 知知 泰泰 坤坤 占占 通通

有象則有占事極指自內而外生到
盡處言知主管也來指內所主宰者

言指理陰陽生生極于初二三四五上之數則有一者以
主管乎來此所以不測數極則窮窮則變變必通變通者

通乎通 變變 以爲陰陽者不以 可測此之謂神可

三矣三 夫夫 易易 廣廣 矣矣 大大 矣矣 以以 言言 乎乎 達達 則則

夫夫 易易 廣廣 矣矣 大大 矣矣 以以 言言 乎乎 達達 則則

夫夫 易易 廣廣 矣矣 大大 矣矣 以以 言言 乎乎 達達 則則

夫夫 易易 廣廣 矣矣 大大 矣矣 以以 言言 乎乎 達達 則則

夫夫 易易 廣廣 矣矣 大大 矣矣 以以 言言 乎乎 達達 則則

不禦以言乎通則靜而正以

言乎天三地之問牝黃矣廣大者言乎遠莫之

能止隨在皆是言乎邇則幽暗細微之處各具不徧總

言乎天地之間纖毫不遺不禦靜正即廣大備即悉備

夫乾其靜也專其動也直是以

以變言專者不雜之謂直即坤直方之直闢即乾闢戶之

闢乾畫奇而實不變則專變則直坤畫偶而虛不變則翕

地月德及

變則闢凡大者廣者從此生也

三時陰陽之義配日月易

之善配至德上言易書言廣大配天地之廣大先以此一句結上文兩節又

推言易書指乾為天指坤為地廣大即配乾天坤地陰變

陽陽變陰四時即震春巽夏兌秋艮冬四卦離中以一陰

坎中以一陽為主故曰陰陽之義配離日坎月陽卦陽爻

有剛健之道者易之善凡陰卦陰爻有柔順之道者簡之

善至德即善之德卦爻有言易簡之善以為之主宰然後

廣大變通陰陽之義備天地而有至德以之主宰然後天

地四時日月備謂主宰者配也

至業
地仄

易其至矣乎夫易聖人所
以

崇德而廣業也知崇卑崇
崇

效天卑法地此章首贊易道之至此易以太
極言即理德業聖人所以崇廣

之者此易理也崇德以立心言廣業以行事言明此德業
之謂知知極其高明是識見超邁也復此德業之謂禮極

其卑實是踐履切實也夫效法一耳但天高仰而曰
效尊而體之之辭地卑俯而曰法親而比之之辭

位仄
中門
平

地設位而曰法親而比之之辭
性存存道義之非有意于效法之也
卑崇以易理而位故

天地設崇卑之位而易理行乎崇卑之中矣以聖人之知
與禮效乎易理即于天地相似則成之之性常存于心而

道義從此以出道義出則德業崇廣此易之至而聖人所
以以之也位以所居言門謂從此出性一也在心為德在

事為業明之為知履之為禮禮即理不曰理而曰禮者以
其有實地可據也道以行言體也義以處物言用也以此

性而措之行為道以此道而處
物得宜為義皆成性之所出也

聖人有以見見天天下之
物

諸其形容象其物宜是故
謂

之象有以見謂其无形人所不見而聖人獨見之賸
外雜亂其中深處難見見者于雜亂之中求其

賸
外雜亂其中深處難見見者于雜亂之中求其

深奧擬比度也諸之于也形容謂有形之狀貌相似者物指一一之畫言宜猶稱合也物宜謂所形容之物與卦畫相稱合也擬者象之未定象者擬之已成是象象其賸也

動禮 天 下 之 動

三 下 之 動 而 觀 其 會 通 以 行

其 典 禮 系 辭 焉 以 斷 其 吉 凶

是 故 論 之 義 曰 會 謂 理 之 所 聚 而 不 可 遺 處 通 謂 理 之 所 行 而 無 所 礙 處

動謂變動聖人見于衆理之所聚會而得其一理可行之通者即以其通者立為典禮與人行之典五典禮五禮典禮者人之動而見于行也以其典禮係于各爻之下合此者斷之為吉不合此者斷之為凶是謂之爻爻效乎動也

西亂 動 天 下 之 言

言 天 下 之 言 至 嗟 而 中 可 惡 也

言 天 下 之 言 至 動 而 中 可 變 也

惡猶亂射不定亂夢擾不齊一卦各具一象各一理皆其所本有不可得惡一爻各具一變各一理皆其所數定者不可得亂

揣 議 以 成 其 變 化 正 義 曰 擬 之 句 覆 說 上 文 至 賸 不 可 惡 也

議之句覆說上文至動不可亂也比擬于物類而後言乎其為象則象之賸者至是顯然共見矣故不可惡也講度其典禮之可以通行而後動乎其為爻則爻之動者至是顯然共見矣故不可亂也擬即此象爻所擬議以剛柔二

畫之變化在此則為此卦之象在彼則為彼卦之象在此則為此爻之爻在彼則為彼爻之爻或柔變而化為柔或不窮 卦可作六十四卦一爻可作三百八十四爻成也

☰^天一 ☷^地二 ☰^天三 ☷^地四 ☰^天五 ☷^地六

☱^天七 ☷^地八 ☱^天九 ☱^天十 此即河圖說天為陽

地為陰一三五七九為陽二四六八十為陰一至十順先後之序如兄弟一生成六成二生七成三生八成四生九成五生十成如夫婦也

☰^天數 ☷^地數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數

☰^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數

☰^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數

☰^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數

而天地各數相合一九二八三七四六二箇五各有合為十天數二十有五地數三十合併天地之數五十有五或陽變陰化陰變陽化以成流行一奇 十 大 悲 此 數

☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數

☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數

☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數 ☱^天數

兩爪

動則四十有九以為筮法

十以一為體即太極其變

分

而為

三時
平閏
掛仄

兩掛一以象三三以象四

象四時歸奇於物以象象閏五

歲再閏故再執而後掛中分而為

一陰一陽之二以象兩儀以左手掛右手一以象陰陽與

陰陽之中為三中氣即人物所主宰者揲之以象春夏秋

冬四時歸其餘策于左手第三指問象再閏故一

變再劫畢第二變又掛一第三變畢畢又掛一

乾

策六
四日
仄

策十
數天

易卦
成之
平畢
仄叶

當百之期日乾之策六爻各三十六共二百一十

十四總併三百有六十當期之日一歲為暮三百六

十五日四分日之一今言六十日蓋舉全數言也

當萬物之數也上下經二篇凡陽爻百九

陰爻百九十二得四千六

百以當天地萬物之數

是故三閏而成

易十有八變而成八卦而

小成引而伸之臯類而長之

三下之能事畢矣

四次經營分二掛一撰四歸奇為四而成

一變七十二營為十八變成卦凡一變成一畫九變得三畫為內卦八卦中一卦小成也由九變引而伸為十八變得六畫為外卦六十四卦一卦大成也其後卦或不變或一二三四五畫變六畫俱變若變則以先得之卦觸同類之卦增益其爻曰某卦之某卦此一卦可變六十三卦足以該括天下之動凡人日用所能事盡于此矣

行神平酢

道神贊助知變化之道者不可不察也

與祐神矣知變化之道者不可不察也

道為神矣

贊助知變化之道者不可不察也

所為乎知化所以然者為道則知卦爻法神之所為神即不可測也

辭變象上

易有聖人之道焉易有聖人之道焉

尚其辭以動者尚其變以制

器者尚其象以卜筮者尚其

占行處為道易有聖人所以行處有四焉尚隆上也以

尚其變日用為器以措置日用尚其象開明剖是也

為行判曰卜分析辨別曰筮尚一理生出數之占

君子將為也將行也問

此仄

馬而改言其受命也如響

有遠近幽深知來非天

下之至精其熟能與於此將有為即

以動有行即制器問焉即卜筮以言即以言易理受人命

而告之如嚮之應聲无有在遠在近幽无形深不測遂主

管乎來理此易理至精言其至一不二也

其數通其變遂成天地之象非天

伍于後其間往來闢闢以此為變一以往來為錯一以上

下為綜其間初二三四五上數向變尚未通通其變剛柔

居于陰陽之位遂成天地之文自初二三四五上正極反

自上五四三二初極而天下之理著見于此故曰象至變

言其萬殊不常也

易指理之一定言无所思慮無所作為方其寂然則不動

一有事物之感而遂通于不動為天下所以然之故者至

變數象此仄文

此以兩卦一參于前一

伍于後其間往來闢闢以此為變一以往來為錯一以上

下為綜其間初二三四五上數向變尚未通通其變剛柔

居于陰陽之位遂成天地之文自初二三四五上正極反

自上五四三二初極而天下之理著見于此故曰象至變

言其萬殊不常也

易指理之一定言无所思慮無所作為方其寂然則不動

一有事物之感而遂通于不動為天下所以然之故者至

鬼為平故此仄

周易全書

卷之三

百五

周易全書

神言其无方
不可測也

夫曰聖人之所以極

淵而研幾也 覆上三條易指理聖人以易究
到至深難見之蘊即至精幾者

事變之來必有幾先所謂動而未形有无之間以此
易研磨出來即至變極研即得于心與于此即此

志務至仄

淵也故能通 天 下 之 志 也

也故能成 天 下 之 務 也

故不疾而速 行 而 至 之 志 以 心 所 之 勝 事

之所就言聖人于深者已極則天下之志顯然可見者故
能通一念之幾微者能研則天下之務皆從此出故能成

四謂極深研幾之至即至神者
得于心即所謂與于此也

易曰聖人之道

三焉者此之謂也

為斯平志

夫曰易何為者也 夫曰開且

疑平

疏月三下之 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 聖 人 欲 天 下 人 知 此 易 理 故 設 問 人 易 理 何 所 為 也 以下明言其所以為易者如此開發明之成完全

周易全書

卷之三

三

之明之于其中如斯而已言不出此外通志即以開乎物
定業即以成乎務天下之道冒之如此即以之于天下之
疑而能剖
神知
平貢
密患
殺往
不此

出之也
是也
是也
是也
是也
是也
是也
是也
是也
是也

是也
是也
是也
是也
是也
是也
是也
是也
是也
是也

是也
是也
是也
是也
是也
是也
是也
是也
是也
是也

是也
是也
是也
是也
是也
是也
是也
是也
是也
是也

是也
是也
是也
是也
是也
是也
是也
是也
是也
是也

夫以下言著卦卦謂卦畫著謂著法四十九著分卦
陰陽變化未有定體渾融周足曰員无方不測曰神

六十四卦闔闢往來上下變動既有定形一定不移曰方
明白有別曰智而以二字稍異著卦无心之物曰神知其
隨感即應隨應即通也其所以為神知者易也易指定理
貢猶顯出于外非言語告人也六爻各一義以定理顯出
也德以全體言義以一節言皆贊辭制此著卦聖人以此
定理洗滌其心凡思慮意智悉濯去之退向裏也藏洗潛
也密到不可見聞處至于事之吉凶與民同有以為患聖
人至密處則于存主處神以事未形主管其來于明覺處
智以事已成藏于既往不待推測聰以耳明以目睿以思
慮智以謀度此以生質言妙其英武之用不殺不待有所
作為之謂吉凶與民同患聖人所同卜筮即開剖
明辨乎此聖人所獨所謂不待龜著得此理也

周故
道用
德

以明於天之道而察於民之

故是與神物以前民聖人

以此此齊戒以神明明其德夫是以承上

卦著此條指著言理之自然曰天顯于內為道幽深故明
以此道而日用共由曰民以理之所以然曰故細微故察
是字指道與故言與猶作為也神物指著龜此與指著前
即中庸前定前知之前用變動也事有變動不一而理在
前定則一也湛然齊一之謂齊肅然警惕之謂戒明察中
見這道理神物之靈都包括得盡于是作為此筮使人知
得道理都在裏面凡有變以神物之理齋戒以神明其自
心之德前民用決事理也神明其德明心理也體用合矣

坤乾
通神
變象
器法
四干

聖人兼義文言蓋制著占者義而以變卦占者義文周同也是故開戶論

之坤開戶論之乾一開一關

論之變來不窮論之通見

乃論之象形乃論之器制而

用論之法利出入威

用論之神此以卦言戶一也闔則閉而合

一為坤乃闔戶陽畫一為乾乃闔戶此以畫言則有所居之位初陽二陰三陽四陰五陽上陰陽畫在初位而變于

周易卷之三

上為一是闔而闢一為一是闢而闔謂之變一一畫自內往外又一一畫自外來內此往彼來此來彼往謂之通變通所可見處謂之象見而有可執者謂之器器即日用者即此見夫易理形則有變動為用用不可過必有制之謂之典常法也宜其用自內出外入民咸以此為變動而莫知其自然謂之神

極儀象卦

有大有極是生兩儀是生四象是生八卦是生十六卦是生三十二卦是生六十四卦

叶凶葉

象卦極儀

是故陰陽變曰易有至大之理主宰于其中名太極是指太極

上一陽一陰為兩儀其有儀法太極也兩儀生太陽少陰少陽太陰為四象者形似乎太極四象生出乾坤八純卦八

純卦生八重卦相與有得為吉失為凶吉凶相交生出萬事謂之大業

地月貴利

莫大乎手天三地變通莫大乎手日月

高莫大乎手富貴備物致用立

成器以爲天天下利莫大乎聖

人探願索隱鉤深致遠以定

天下之吉凶成天天下之慶慶

者莫大乎著

理一下效法上成象莫大乎天地變而通莫大乎春

震夏巽秋兌冬艮四時懸象于上著明于下莫大乎離日坎月至崇極高莫大乎五有諸爻之歸富尊位貴備物致其變動立為成器日用以為天下所宜莫大乎聖人探自內而得宜雜亂中之幽而求其隱不可見者從下取乎深以致其遠不可即者以天下之理得為吉失為凶成天下瞭然無疑惑果于趨承勉行不怠莫大乎著龜

是

則效象則

故天生神物聖人則之

變化聖人效之

聖人象之

聖人則之

是故天生龜著神物聖人能品式之

天成象地成形相變聖人比而擬之

天以人事見于下精華見于上即垂其象見其得吉失凶

聖人即以象而象之河出圖洛出書數也即理所在也聖

人品易有四象所以示也

式之

易有天地各四象即八卦六十四卦即此

所以告定之以吉凶以此理所以判出所以指此理示告斷即此理非人示告斷也

意見偽利

斷示告

斷示告

書不盡言不盡意然則聖

神平

大也之意其不可見乎
古語易書有限
言無窮言有盡

意無窮不盡然
則二句起下答
望大立象以盡意

卦以盡情
繫辭焉以盡其

言變而通之
以盡利故也

以盡神
言盡意設兩卦盡卦之實情不實偽

一情一偽見也
繫辭焉以盡言此兩卦互變又往來不窮

之通以盡利如鼓之又舞之為出入民咸用以神盡此書
不盡言以
乾坤
此盡之

乾坤
立乎天中

毀則無以見
易易不可見

乾坤
或幾乎息
言理生一為乾剛畫

一為坤柔畫此二畫其中之體骨即乾畫坤畫成六十四
卦之列而易理立于其中乾畫坤畫毀无以見易理易理

不可見乾坤二
畫亦幾乎息矣
是形而上者

道形而下者
皆論之器化而

之謂之變推而行
之謂之通

道器
變業
通

周易卷之三
百五十九

其而措之天下一之而民謂之

業是故乾坤一一之畫皆形也而上者其名謂之道道以體言即太極也而下者其名謂之器器以用言即

陰陽也陰之極處化陽陽之極處化陰化不有以裁之則過或不及故裁之為二體六位其名謂之變變即內下變

外上外上變內下明不過亦无不及其化乃成剛柔自內推外一推必行不行則必有所窒碍故相推而行去謂之

通通則此往彼來彼來此往其推行者所以通既變通舉此而施達之于天下之民謂之成爲事廣爲業

是故夫有聖人有以見天

麟而措諸天形器象其物宜

是故論之象聖人有以見

下之動而觀其會通之行

典禮系辭馬以斷其吉凶是

故論之爻極大下之麟者存

乎卦直三天下之動者存乎

朱子曰重出是故至象申釋立卦句聖人至爻申釋繫辭句

乎變挂而行之存乎通此申釋變而通之句

頤容宜象動

卦辭叶

變通人叶

特改存乎字慕言曰五謂之明 而 之 存

其所以然五存乎實其所以然 而 之 信

存乎 其 人 而 成 之 不 言 而 信

幽寂意成全體意不言而信及之
存乎人之得于心而見諸行事

說卦 中 說卦中者說卦中篇也今易以為繫辭下
今依古正之本義依韓康伯疏畧分十章

自費王韓以文言釋乾坤以下十八卦分屬上下繫將
釋同人九二鳴鶴以下八條置于此篇第十二章之首

將釋咸九四憧憧往來以下八條置於今繫第四章為
一章于是文言傳亡又第十二章八卦以象告與第十

一之上章夫乾天下之至健合為一章于是此篇章次
以混今考上篇鳴鶴八條下篇第五章自憧憧始至末

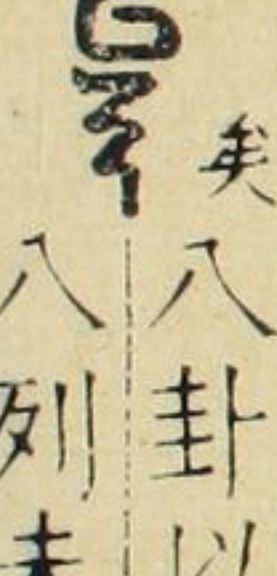
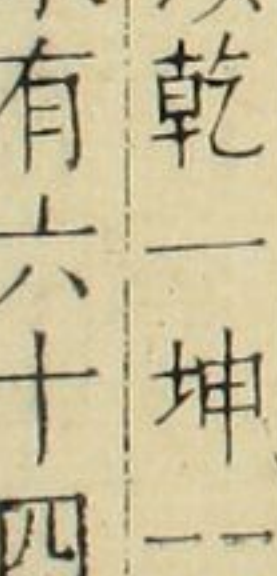

十條各拆附于乾坤文言後以復文言傳之舊此篇第
十二章自夫乾天下之至健以下為第十一章八卦以

象告以下為第十二章亦復乎舊如康伯
所傳受者如此乃十翼備而章次整也

八卦 成 列 象 生 其 中 矣 困 而 成

重 之 交 生 其 中 矣 剛 柔 相 推

變 生 其 中 矣 系 辭 焉 而 命 之

動 生 其 中 矣 八卦以乾一坤一成八純卦為
八列未有六十四卦之象象在

其中矣因八卦重為八卦名六十四卦中有剛柔之爻爻在其中矣剛柔之爻相生而推出未有彼此往來之變變在其中矣每于變繫以辭而命之為卦辭爻辭未有見諸外之動動在其中矣

吉凶悔吝

動本時叶

繫辭以命者此也

剛柔者立于卦體之位剛柔互變而為往來不窮之通者趨乎

六爻所為之時也

剛爻以專固為正終柔爻以承從為正終以其勝故有吉凶

勝觀明叶一

剛爻以專固為正終柔爻以承從為正終以其勝故有吉凶

剛柔者立于卦體之位剛柔互變而為往來不窮之通者趨乎

觀者時也 觀者時也 觀者時也 觀者時也 觀者時也 觀者時也 觀者時也 觀者時也 觀者時也 觀者時也

天陽地陰之道以天

陽剛專固為正地陰柔承從為正天地之為貞不同故有

非常之觀日月之道日陽剛以專固為正月陰柔以承從

為正故有並照之明天下吉凶悔吝生于動者不齊剛以

專固為正柔以承從為正不同其為太極之理則一也

人以不難坤效法隕然以此一理示人以不煩

確堅固不易健貌隕疑聚不薄順貌乾成象確然以此一理示

以此一理示人以不煩

也象也者儗此也者也
爻擬比此理
象形似此理

爻象動乎本卦爻之內吉凶見于本卦爻外事
業見乎變聖人之情實見乎辭

爻象動乎本卦爻之內吉凶見于本卦爻外事
業見乎變聖人之情實見乎辭

爻象動乎本卦爻之內吉凶見于本卦爻外事
業見乎變聖人之情實見乎辭

爻象動乎本卦爻之內吉凶見于本卦爻外事
業見乎變聖人之情實見乎辭

爻象動乎本卦爻之內吉凶見于本卦爻外事
業見乎變聖人之情實見乎辭

爻象動乎本卦爻之內吉凶見于本卦爻外事
業見乎變聖人之情實見乎辭

爻象動乎本卦爻之內吉凶見于本卦爻外事
業見乎變聖人之情實見乎辭

爻象動乎本卦爻之內吉凶見于本卦爻外事
業見乎變聖人之情實見乎辭

爻象動乎本卦爻之內吉凶見于本卦爻外事
業見乎變聖人之情實見乎辭

爻象動乎本卦爻之內吉凶見于本卦爻外事
業見乎變聖人之情實見乎辭

爻象動乎本卦爻之內吉凶見于本卦爻外事
業見乎變聖人之情實見乎辭

爻象動乎本卦爻之內吉凶見于本卦爻外事
業見乎變聖人之情實見乎辭

爻象動乎本卦爻之內吉凶見于本卦爻外事
業見乎變聖人之情實見乎辭

爻象動乎本卦爻之內吉凶見于本卦爻外事
業見乎變聖人之情實見乎辭

爻象動乎本卦爻之內吉凶見于本卦爻外事
業見乎變聖人之情實見乎辭

內外
變辭
叶

生位
仁財
義叶

文宜
平地
物德
仄

義此他書
錯簡

古者包犧氏之王天下也
仰觀象於天俯觀法於地

仰觀象於天俯觀法於地
近取諸身遠取諸物

近取諸身遠取諸物
是始作八卦

是始作八卦
以類萬物

以類萬物
引田文如剛鬣柔毛希革毛靴之類宜如春耕

引田文如剛鬣柔毛希革毛靴之類宜如春耕

引田文如剛鬣柔毛希革毛靴之類宜如春耕

引田文如剛鬣柔毛希革毛靴之類宜如春耕

周易全書

古文卷之三

卷之三

夏耘高黍下稻之類身就人情性形體言物自服食器用
以至牝牡雌雄纖悉細微皆是龍馬亦獸之文神明者天
地之氣象形質妙而可測顯而易見者而其德則隱微不
可見也通謂兼貫以八卦健順動入陷麗止說及動之散
之潤之烜之之屬通之也類充類之類萬物凡
人物動植皆在其中情實也猶言意義首以易

吾漁
離平

繩而為網
魚
蓋取
作

諸
四三為網二一為目
網外目內網罟象
包犧氏
沒

沒作
耜耒
益灰

農氏
作
木
為
來

來
禱
利
以
教
天
下
蓋
取
請

貨所
嗑灰

下三木入土上三木出土
出則為耒象入則為耜象
日中為市
為市
致

天
下
之
民
聚
天
下
之
貨
交
易

而
各
得
其
所
蓋
取
請
為
體

日中三為衆三為動三為止衆以動為市五離中
一震中二為陰上四初為陽陰與陽相交易象

沒變
作化
變久
利治
灰

農氏
黃帝
堯舜
氏
作
通
其

變
使
民
不
倦
神
而
化
之
使
民

且
之
易
則
變
則
通
則

久是也 高 三 洞 凶 吉 三 卅 利

神農氏沒當變化之會黃帝堯舜氏作通其變使民由于
變而通之中不厭倦所以妙不容測而各至于化使民相
與宜之取易卦自下至上為窮則變
變則通通則可久是以得天云云
黃帝堯舜

裳坤
平坤

坤 裳 平 坤 三 下 刺 蓋 取 諸 乾

舟楫
通平
換仄

乾 天 上 為 衣 坤 地 下 為 裳
聖人垂衣裳天下治之始
剝 木 為 舟 剝 木 為 舟 剝 木 為 舟

舟楫
通平
換仄

木 為 舟 剝 木 為 舟 剝 木 為 舟
剝 木 為 舟 剝 木 為 舟 剝 木 為 舟

舟楫
通平
換仄

剝 木 為 舟 剝 木 為 舟 剝 木 為 舟
剝 木 為 舟 剝 木 為 舟 剝 木 為 舟

馬遠
下仄
隨平

三 木 以 上 木 在 舟 楫 象
于 水 上 舟 楫 象
剝 木 為 舟 剝 木 為 舟 剝 木 為 舟

客豫
叶隨平

剝 木 為 舟 剝 木 為 舟 剝 木 為 舟
剝 木 為 舟 剝 木 為 舟 剝 木 為 舟

客豫
叶隨平

剝 木 為 舟 剝 木 為 舟 剝 木 為 舟
剝 木 為 舟 剝 木 為 舟 剝 木 為 舟

利濟
行曰
過仄

剝 木 為 舟 剝 木 為 舟 剝 木 為 舟
剝 木 為 舟 剝 木 為 舟 剝 木 為 舟

利濟
行曰
過仄

剝 木 為 舟 剝 木 為 舟 剝 木 為 舟
剝 木 為 舟 剝 木 為 舟 剝 木 為 舟

利濟
行曰
過仄

剝 木 為 舟 剝 木 為 舟 剝 木 為 舟
剝 木 為 舟 剝 木 為 舟 剝 木 為 舟

利濟
行曰
過仄

剝 木 為 舟 剝 木 為 舟 剝 木 為 舟
剝 木 為 舟 剝 木 為 舟 剝 木 為 舟

利濟
行曰
過仄

剝 木 為 舟 剝 木 為 舟 剝 木 為 舟
剝 木 為 舟 剝 木 為 舟 剝 木 為 舟

利濟
行曰
過仄

剝 木 為 舟 剝 木 為 舟 剝 木 為 舟
剝 木 為 舟 剝 木 為 舟 剝 木 為 舟

利濟
行曰
過仄

剝 木 為 舟 剝 木 為 舟 剝 木 為 舟
剝 木 為 舟 剝 木 為 舟 剝 木 為 舟

蓋 取諸 三為絲三為異為木之反有弓 上

古 穴居 內 居 而 野 墅 處 後 世 聖 人 大 易

之 以 高 室 上 棟 下 序 以 待 三 地

雨 蓋 取 諸 三 木 為 棟 三 覆 為 宇 古 之

新 野 平 柳 過 樹 葬 者 厚 衣 之 以 斂 葬 之 中 野

不 封 不 樹 喪 期 三 無 後 世 聖 聖

人 易 之 以 棺 槨 蓋 取 諸 三 木 在 三

之 下 入 而 四 三 上 古 結 繩 而 刻 後 世

治 契 居 中 上 一 象 聖 人 易 之 以 書 契 百 所 以 刻 治

萬 民 以 察 蓋 聖 諸 三 二 本 陰 畫 分 三 陽 合 下 三 合 以

一 分 之 書 契 象 是 故 易 者 象 也 象 也 象 也 象 也 象 也

象 像 是 故 易 者 象 也 象 也 象 也 象 也 象 也

易 指 理 理 不 可 見 而 見 乃 象 也 象 又 不 可 言 而 以 天 地 人 物 之 形 似 言 也 象 也

材 動 著 叶 成 全 體 形 質 曰 材 象 也 象 也 象 也 象 也 象 也

動者也

爻以一一言模寫乎天下不齊之動

是故吉凶

生而悔吝者著也

卦爻吉凶于此生悔吝于此著生著互見

陽卦多陰陰卦多陽

乾坤下震坎艮陽卦多陰爻巽

奇耦雜兌陰卦

其故何也

其德行何

其所所以然之故何也陽卦以奇為主陰卦以耦為主故多

其德行何

君民

君一為民陽剛為君子之道陰卦以一為君一為民

也其全體主卦德而諸爻以之為行何也陽卦以一為君一為民陽剛為君子之道陰卦以一為君一為民

陰柔小

物德

乾坤其易之門邪乾陽物也

坤物也陰陽合德而剛柔

有體以體天地之撰以通神

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽合德至情卦指言易指易理門指易理所

從出乾一連亘而實為陽物坤一中斷而虛為陰物物即畫陰物陽物合成卦為德以爻一剛一柔成爻為體體質

幹也以此質幹上天下地所具以此

越雜意八

其稱名也

發越乎神不測明不昧所立之德

羅而作詩也

此指周易凡其所稱舉卦名每以乾坤相雜屯蒙相雜

而實不越乎義畫之舊於嘆辭稽其以乾坤為類屯

來幽名言平情灰叶

蒙為類上古義時无此其中古之後衰世之意耶

此承雜而不越言卦變往自內而外已定故彰來自外而內未定故察變所自出微

羅

而

作

詩

也

此

指

周易

凡

其所稱舉卦名每以乾坤相雜屯蒙相雜

而

實

不越乎義畫之舊於嘆辭稽其以乾坤為類屯

蒙

為

類上古義時无此其中古之後衰世之意耶

此

承

雜而不越言卦變往自內而外已定故彰來自外而內未定故察變所自出微

故

彰

來自外而內未定故察變所自出微

