

官板

周易本義通釋

繫辭下傳
至雜卦傳

七

漢書門類			
五	四	七	號
二	函		
七	冊		

內閣文庫			
五	冊	號	類
四	冊		
三	函		

內閣文庫			
番號	漢	547	
冊數	7	(7)	
函號	273	56	

本義通釋卷六

繫辭下傳

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
後卦有六爻也

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○通曰八卦成列即先天八卦橫圖也因而重之六十四卦橫圖也象非特天地山澤之類即八卦之畫成列而象即在畫矣未動之先有八卦之畫而未見八卦之交也因而重之爻在其中者爻之爲言交也有交則有變故剛柔相推而變在其中變統指卦爻而言動專指所值之變爻而言也繫辭焉而命之則文王周公之易也

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彼變以從時○通曰

上繫曰剛柔者晝夜之象即此所謂立本曰變化者進退之象即此所謂趣時卦有卦之時爻有爻之時立本者天地之常經趣時者古今之通義吉凶者貞勝者也

真正也常也物以其所正爲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○通曰上繫於吉凶悔吝无咎之義發之詳矣獨貞字未發故

於下繫發之貞者正而固也本義曰正而常何哉
固者人事之當然常者天理之必然天下之動非
吉勝凶則凶勝吉二者常相勝而不已然亦天下
之正理也人之所爲正則吉不正則凶雖其動也
不一而常有至一者存亦不外乎此至正之理而
已天地日月之道亦猶是也
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耦卦之消息所
以效而像之

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仁
何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與
守邦○通曰上繫首章由乾之始坤之成說歸乾
坤易簡之理下繫首章則由乾之易坤之簡說出
天地大生之德得乾坤易簡之理如聖人乃可以
成人之位行天地大生之德在聖人不可无大寶

之位兩位字不同位乎天地之中人所同也而聖人能成之大寶曰位聖人之所獨也而天地實賴之上下繫之首章其有望於後世有德有位之聖人也如此哉

右第一章

此章言卦爻吉凶造化功業

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山澤之象○通曰神明之德不外乎健順動止八者之德萬物之情不止乎天地雷風八物之情作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

兩目相承而物麗焉○通曰民以食為先自古未有耕種則鮮食乃其先也伏羲氏非取諸離然後為網罟特網罟兩目相承而物麗自有似於離之象焉耳蓋之言疑辭也下倣此包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為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○通曰

自古未有牛耕神農教民耒耜其動也在下之耜
 而所以入之者在上之耒於益之卦德上入下動
 蓋有合焉况為天下之益於卦名又有合也
 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。通曰食貨既足不可无禮於

是垂衣裳以明尊卑貴賤之分而於乾坤之尊卑
 有合然垂衣裳而天下治即乾坤之變化而无為
 也

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下疑衍

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

下動上說

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

下止上動

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无
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

民以茶蓋取諸夬

明決之意

右第二章

此章言聖人制器尚象之事○通曰舟楫取

渙以卦象取也服乘取隨白杵取過以卦德

取也豫備睽乖壯固夬決大過過於厚皆以

卦義取也諸家往往皆以互體推之未免穿
鑿殊不知夫子之意亦不過謂聖人之制此
器也此卦之中自有此理而已蓋之一字疑
取諸此而非必取之此也自天祐之吉无不
利上傳為君子之用易者言之下傳又為聖

人之通變者言之何也天者理而已聖人之
 制器不能先天而強為不能後天而不為非
 一時之所可為也非一人之所能為也皆天
 理之自然者也所以亦曰自天祐之
 是故易者象也象也者像也
 易卦之形理之似也
 柔者材也
 柔言一卦之材
 爻也者效天下之動者也
 效故也
 是故吉凶生而悔吝著也

悔吝本微因此而著○通曰至著者象至微者理
 易之象理之似也柔者材也材者象之質爻效天
 下之動動者象之變悔吝在心未著吉凶在事已
 著吉者悔之著凶者吝之著也

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一

陰二陽

其故何也陽卦奇陰卦耦

凡陽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。通曰論其故則陽卦五畫陰卦四畫陽與陰一定之分固如此論其德行則陽為君陰為民陽為君子陰為小人易之扶陽抑陰又如此。

右第四章

易曰憧憧往來勿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

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内外交相養互相發也

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○通曰天下何思何慮
一語所以破思慮之感息憧憧之思也天地間凡
一往一來皆感應自然之常理非唯日月寒暑如
此以吾之學言之精義以致用利用以崇德亦有
自然屈信之理至於窮神知化而德之盛皆自然

而已矣皆非思慮所及故曰天下何思何慮

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

懲小懲而大誡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掩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刑渥凶言不勝其任也

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

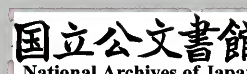
此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字

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祗悔元吉

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
後求君子修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恒凶
此釋益上九爻義
右第五章

通曰上繫七爻下繫十一爻皆象傳之文言
也學易者可觸類而通其餘矣

子曰乾坤其易之門耶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。通曰其初也陰陽分而為兩儀
陰陽之合則為四象八卦而剛柔於是乎有體著
而天地之撰微而神明之德皆自乾開其始而坤
成其終故曰乾坤易之門
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。通曰伏
義三畫卦名自乾一至坤八有自然之序因而重
之亦然至文王稱卦之名則雜而非復伏羲之序
矣然其稱名雖雜而於伏羲之易未嘗差違稽類
考正世之衰也蓋有不得不然者矣

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。通
曰辨物正言斷辭後天之易也視先天則為備矣
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。通曰稱名雖小而取類於陰陽
也甚大不可以淺近卑吾易也其言雖遠而其文
經緯可見不可以高遠荒吾易也其言雖委曲而
又皆中於理易豈高遠之書哉其事雖橫陳而實
本於至隱易豈淺近之書哉上古之時唯有易畫
以明失得之報而民無疑至于衰世不得不因民
之疑而明之以辭矣

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

夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興是故復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辨也井德之地也巽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修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修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制事變也。通曰夫子偶於上經取三卦下經取六卦言文王以憂患之心作易而文王處憂患之道自无非易也履之象上天下澤定分不易履之爻以一陰安處於三陽之下此履之所以爲禮也謙之象地中有山不見其高謙之爻以一陽而退處於三陰之下此謙之所以制禮也復則一陽生於五陰之下天地之心可見本義所謂心不外而善端存者指仁而言也如壙之基所以立也如器之柄所以執也文王之禮也如木之本所以生也文王之仁也恒德之固文王之心无時而非禮无時而非仁也損以

懲忿窒慾益以遷善改過困以知命而取舍有辨
井以定性而動靜不改其終也巽順於理以制事
變文王蓋无適而非義也
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井居其所而
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恒以一德損以遠害
益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權
寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮。通曰謙以
制禮而履以和行則禮之至者也井以辨義而巽
以行權則義之精者也

右第七章

此章三陳九卦以明處憂患之道。通曰此
章三陳九卦雖夫子偶即九卦言之然上經
自乾至履九卦下經自恒至損益亦九卦上
經履至謙五卦下經益至困井亦五卦上經
謙至復又九卦下經井至巽又九卦上經自

復而後八卦而為下經之恒下經自巽而未
濟亦八卦復為上經之乾上下經對待又似
非偶然者或於此可見文王之心焉對待凡
一卦置乾不言乾為君也文王常存事君之
小心而不知其有君民之大德者也九卦上
下體无離文王晦其明者也然有互體離在
焉實未嘗不明也

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

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時
物也

質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時
物而已○通曰卦有定體故曰質爻无定用故曰

時
其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終
此言初上二爻。通曰此承上文原始要終而言
也原其始則初爻為本質未明故難知要其終則
上爻為末質已著故易知故初爻之辭必擬之而
上爻之辭則成之矣

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備
此謂卦中四爻。通曰此承上文六爻相雜而言
也六爻本自相雜二三四五於六爻之中又雜物
撰德者如屯下震物為雷德為動上坎物為雲德
為險下互坤則雜物為地撰德為順矣上互艮則

又雜物為山撰德為止矣亦可以辨是與非而易
愈備矣

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。通曰上文雜物撰德是謂中爻之互體此則
論中爻之本體二與四為陰陰以降為用故不成

乎四退而成乎二柔雖不利遠者二陰成而得中
故多譽四近君若陰柔未成而不中故多懼
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唯剛
則能勝之。通曰三與五為陽陽以升為用故不
成乎三獨進而成乎五五為貴又陽剛成而得中
故多功三為賤又陽剛未成而不中故多凶其柔
危其剛勝專為三言也於四不白其剛危者九居
四猶為剛而能柔者危者六居三則才柔而志剛
所以危也

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他也三才之道也
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
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。通曰前章
始以質言此章末以文言卦必舉始終而成體故
曰質爻必雜剛柔以為用故曰文

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危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也。通曰文王以憂懼之心作易故其辭危危懼故平安慢易故傾覆易之道雖廣大悉備不過使人懼以終始而已懼以始者易懼以終而猶始者難乾第一卦而曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎此懼以終始其要无咎之說也

右第十一章

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簡以知阻

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因於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也。通曰前言乾坤之易簡此言乾坤之所以為易簡蓋乾之德行所以恒易者何也乾天下之至健也坤之德行所以恒簡者何也坤天下之至順也乾健而易且无險矣坤順而

簡宜无阻矣此復曰險阻者為上文有憂患而言也下危曰險乾在上也上難曰阻坤在下也以乾坤健順而又曰險阻易之辭也健而知險則其健也不陷順而知阻則其順也不阻此危者之使平也不能知險阻而或陷焉此易者之使傾也聖人憂患之意至矣哉

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

亹亹者

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亹亹○通曰理悟而心說乾之

事也故有以定吉凶事來而慮研坤之事也故有以成亹亹此言易之辭危而能使人如此也

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吉事有祥故占事可以知來○通曰在天道為變化在人事為云為人

事與天道相符則吉事有祥矣此言易之理如此也如變化云為則象之而知其已形之器於吉事有祥則占之而知其未形之事此言人於易之理可以知其如此也

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。通曰天地有此理不能以告人。聖人作爲卜筮之書明則謀諸人幽則謀諸鬼。百姓亦得以與其能。此聖人所以成天地之能也。聖人成天地所不能成之能。百姓得以與聖人所已成之能也。通曰以象告者先天八卦以象告。爻柔以情言。剛柔雜居而吉凶可見矣。象謂卦畫。爻柔謂卦爻辭。通曰以象告者先天之易也。以情言者後天之易也。剛柔雜居而吉凶可見。上古觀之於象可見。後世非爻柔以情言不可也。

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。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。卦爻之辭亦猶是也。通曰末及六辭則謂非特柔爻之辭可以見其情。人之辭亦可以占其情。使人又由易以知言也。

右第十二章

周易本義通釋卷六

後學 成德 校訂

[Faded vertical text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

周易本義通釋卷七

文言傳

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智
而為眾事之幹幹木之身而枝葉所依以立者也
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

以仁為體則无一物不在所愛之中故足以長人
嘉其所會則无不合禮使物各得其所利則義无
不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗
去者也故足以為事之幹○通曰元亨利貞釋彖
分而二之一陰一陽之謂也文言分而四之四時
五行之謂也前四句程傳從人事上說本義兼天
人說蓋前四句天德之自然而未嘗不在於人後

四句人事之當然乃人之所以全其天又曰體仁
有以存諸中嘉會則見乎外利物有以方乎外
而貞固有以守於中前四句善以理言而嘉會則
言用義以理言而幹事則為用禮者仁之著智者
義之藏也後四句體仁長人貞固幹事由理以及
用嘉會合禮利物和義則由用以及理也
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辭蓋傳者欲以明此

章之爲古語也。○通曰天行健天之乾也君子行此四德君子之乾也。初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎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无淺深也。○通曰樂行憂違即所謂用舍无與於已行藏安於所遇聖人之事也。

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无斁亦保之意言君德也。○通曰

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可上可下不驕不憂所謂无咎也○通曰忠信主於心修辭見於事主於心是德見於事是業進者日新而不已居者一定而不易曰至曰幾皆進字意○曰終曰存皆居字意○九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲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修業九三備矣此則欲其及時而進也○通曰三四皆以進德修業言者重剛不中皆危疑之時也自昔聖賢處此惟有進德修業而已況二爻在上下進退之間乾道變化之際於進退而識其幾知時者也於變化而見其妙知道者也所謂窮理盡性以至於命也進修之要孰大乎此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物各從其類聖人人類之

首也故興起於上則人皆見之。通曰九五只是
釋利見二字蓋大人之所以為大者已釋於九二
以九二閑邪存誠德博而化五之飛龍在天則至誠
之變化者也。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。通曰陽在下也以氣言此曰下也以人言
見龍在田時舍也。

言未為時用也
終日乾乾行事也
通曰行所當行也
或躍在淵自試也
未遽有為姑試其可
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
言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下
无不治矣。此第三節再申前意。通曰乾元用

九與他卦不同者蓋一百九十二爻皆用九各有所指乾之用九則獨以剛而能柔人君治天下之道當如是也所以與他卦不同

潛龍勿用陽氣潛藏

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

離下而上變革之時

飛龍在天乃位乎天德

天德即天位也蓋惟有是德乃宜居是位故以名之

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

始則必亨理勢然也

利貞者性情也

收斂歸藏乃見性情之實○通曰夫子於文言既分元亨利貞而四之至此又如釋彖分而二之者也元亨萬物之出機其出也生意發見於外利貞

萬物之入機其入也生意斂藏於內故乾之性情乃可於此而見之乾性情只是一健字健者乾之性而情其著見者也且性情並言眈於此釋彖曰性命此則曰性情言性而不言命非知性之本言性而不言情非知性之用也

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○通曰言乾始能以美利利天下利字已在元字中不言所利大矣哉貞字又在元字中前猶即四德而二之此則又合而一之曰乾元者始而亨始者元亨者亦元也以

見元與亨一也利貞者性情也夫子於乾利貞必合而言之以見利與貞一也至此則又渾乎乾始之元又可見元亨利貞之一矣

大哉乾乎剛健中正純粹精也

剛以體言健兼用言中者其行无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爾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○通曰剛柔以質

言健順以性言本義云剛以體言健兼用言何也
曰本義之意蓋謂剛健皆體也健則兼以用言耳
以質言則有一定之體以性言則有無窮之用中
者其行无過不及用也正者其立不偏體也純者
不雜於陰柔指剛健言粹者不雜於邪惡指中正
言不雜於陰柔似專指剛而言不雜於邪惡似專
指正而言本義之意皆以體也程子曰精者剛健
中正純粹之極本義曰純粹者剛健中正之至極
精者又純粹之至極其論益精矣
六爻發揮旁通情也

旁通猶言曲盡○通曰曲盡其義者在六爻而備
全其德者在九五一爻時乘六龍以下則爲九五
而言也

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○此第五節復申首章之意○通曰柔
言元亨利貞屬之乾而文言以屬之君子乾之德
固在君子躬行中也彖傳言雲行雨施屬之乾而
文言則以屬之聖人乾之功固在聖人發用內也
君子以成德爲行日可見之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可見爾

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
之為大人也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其
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

九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未
定也○通曰九三九四當合看復之六四曰中行

四居五陰之中也益之三四皆曰中行三與四居
六爻之中也乾之三四亦居六爻之中而文言以
不中稱之非但謂其不中也謂其重剛而不中爾
蓋下乾之剛以二為中三則重剛而過乎中上乾
之剛以五為中四則重剛而不及乎中過則憂不
及則疑然憂所當憂卒於无憂疑所當疑卒於无
疑此二爻所以皆无咎也
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
時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎
大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其

位乃可以當之人與天地鬼神本无一理特蔽於
有我之私是以結於形體而不能相通大人无私
以道爲體會何彼此先後之可言哉先天弗違謂
大意之所爲默與道契後天奉天謂知理如是奉而
行之回紇謂郭子儀曰上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
所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣。通
曰九二九五亦當合看九五利見之大人即九二
之大人然大人之所以爲大人其工夫正在九二
上至於天地合其德以下是釋大人之德乃學聚
問辨之極功也九二大人於道不爲不用力至此

則與道爲體无所容力矣

亢之爲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。通曰初九曰潛之爲言也隱
而未見行而未成二句釋一潛字而言君子者再
蓋必君子而後能安於潛也上九曰亢之爲言也
知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪三
句釋一亢字而言聖人者再蓋必聖人而後不至
於亢也

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○此第六節復申第二第三第四
節之意○通曰天數中於五陽極則剝乾上則六
中不可過也知其時將過乎中而處之不失其正
其唯聖人乎貞者正也乾元之用所歸宿也乾之
四德始於元至此又論聖人之體乾而歸于正其
意深矣

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

程傳曰主下疑有利字
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○此以上申彖傳之意○通曰
乾文言釋元亨利貞自元而亨亨而利利而貞乾
以君之所主在元也坤文言則首釋牝馬之貞自
貞而利利而亨亨而元坤以藏之所主在貞也
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者漸矣由
辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

古字順慎通用案此當作慎言當辨之於微也。○
通曰諸家釋順字謂善與不善皆由順而後積本
義作慎言當辨之於微也蓋善與不善皆自微而
至著於其微也審而慎之則善惡之機以決善念
之萌以長自不肯甘為不善之習矣以此見讀作
順字不若慎字有下工夫處
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
此以學而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
而後利不疑則何假於習○通曰直方以用言正

義以體言敬立而內直義形而外方有體固有用
也就敬與義言之則敬為體義又為用體用兼全
此其德所以不孤也又曰乾九三明誠並進聖人
事也坤六二敬義偕立學者事也主敬是為學之
要集義乃講學之功

陰雖有美含之以從王事弗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

通曰六四文言與初六相似兩爻當合看初六首
言人之善不善未斷之曰蓋言慎也六四首言天

地之交不交末斷之曰蓋言謹也初當慎審毋縱
夫微陰之長四當謹審毋銜於重陰之時

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

美在其中而暢於四肢發於事業美之至也

美在其中復釋黃中暢於四肢復釋居體○通曰
六五當與六二並看故皆以君子言蓋直內方外
之君子即黃中通理之君子也朱子嘗謂敬以直
內是持守工夫義以方外是講學工夫大抵敬以

直內則曾中洞然徹上徹下表裏如一是即所以
爲黃中義以方外則凡事之來義以處之无不合
理是即所以爲通理五之黃中通理本於直內方
外故其正位也雖居乎五之尊而其居體也則不
失乎二之常二之直內方外是內外夾持兩致其
力到五之黃中通理則內外通貫无所容其力矣
陰疑於陽必戰爲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

疑謂鈞敵而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

言陰陽皆傷也。○此以上田象傳之意。○通曰上六亦當與六三並看故皆揭以陰之一字。三曰陰雖有美含之猶知有陽也。上曰陰疑於陽必戰則與陽爲鈞敵而无小大之差矣。天道不可一日无陽故稱龍於盛陰之時存陽也。戰而俱傷在臣子雖罪不容誅在君父則宜早辨也。蓋能辨之於初則如六五之黃裳元吉積善之慶有餘也不能辨之於初則如上六之其血玄黃積不善之殃有餘也。

周易本義通釋卷七

後學 成德 校訂

周易本義通釋卷八

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

天圓地方圓者一而圍三三各一竒故參天而爲三方者一而圍四四合二耦故兩地而爲二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三竒則三三而九三耦則三二而六兩二一三則爲七兩三一二則爲八

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
和順從容无所非逆統言之也理謂隨事得其條
理折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○通曰著本自神明聖
人幽贊之而已天圓地方之象自具一二之數聖
人不過參之兩之而已其爲數也自有陰陽之變
其爲變也自成剛柔之爻聖人不過觀其變而發
揮之爾於著卦之德則和順之而一无所逆於六
爻之義則條理之而各有其序窮天地之理盡人
物之性聖人作易之功至是與天命爲一矣天命

自然而然聖人之易亦非心思智慮之所爲也

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○通曰上章和順於道德統言
之也理於義折言之也此章六畫而成卦統言之
也分陰分陽迭用柔剛六位而成章又折言之也

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

邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌
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之學也通曰八
卦錯而為六十四卦其位亦然觀之圓圖可見矣
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通曰諸
儒訓釋此皆謂已往而易見為順未來而前知為

逆易主於前民用故曰易逆數也惟本義依邵子
以數往者順一段為指圓圖而言卦氣之所以行
易逆數一段為指橫圖而言卦畫之所以生非本
義發邵子之蘊則學者孰知此所謂先天之學哉
此本義之功所以為大也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之
兌以說之乾以君之坤以藏之
此卦位相對與上章同○通曰自動至暄物之出
機自止至藏物之入機出无於有氣之行也故以
象言入有於无質之具也故以卦言

右第四章

通曰此章卦位相對與上章同特上章先之以乾坤此章則終之以乾坤也

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○通曰自出震以至成言乎艮萬物生成之序也然孰生孰成之必有爲之主宰者故謂之帝

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

上言帝此言萬物之隨帝以出入也○通曰離明以德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推坎秋以時言八卦之時可推以互見也坤於方獨不言西南坤土之用不止於西南也蓋春屬木夏屬火夏而秋火克金者也火金之交有坤

土焉則火生土土生金克者又順以相生秋屬金冬屬水冬而春水生木者也水木之交有艮土焉木克土土克水生者又逆以相克土金順以相生所以爲秋之克木土逆以相克所以爲春之生生生克克變化无窮孰主宰之曰帝是也

右第五章

此章所推卦位之說多未詳者

神也者妙萬物而爲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

此去乾坤而專言六子以見神之所爲然其位序亦用上章之說未詳其義。通曰以上第三章第四章言先天第五章言後天此第六章則由後天而推先天者也去乾坤而專言六子以見神之所爲言神則乾坤在其中矣雷之所以動風之所以撓以至艮之所以終所以始皆神之所爲也然後天之所以變化者實由先天而來先天水火相逮以次陰陽之交合後天雷動風撓以次五行之變化惟其交合之妙如此然後變化之妙亦如此

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

此言八卦之性情。通曰：夫子欲於下文言八卦之象，故先言其性情。如此象者，其似性情者，其真。彖傳於巽不言入，而直言巽坎不言陷，而言險離罕言麗，而言明，則又得其真矣。

右第七章

乾為馬，坤為牛，震為龍，巽為雞，坎為豕，離為雉，艮為狗，兌為羊。

遠取諸物如此。通曰：周公以乾為龍，而夫子以為馬；文王以坤為牝馬，而夫子以為牛，以見象之

不必泥也。如此學易者，必以坤為牛，或以一體取，或以一爻取，或以互變體爻取，至不可取，則又取離之牝牛，其鑿甚矣。要之天地間萬物，无非易也。又豈特此八物哉？觸類而長之可也。

右第八章

乾為首，坤為腹，震為足，巽為股，坎為耳，離為目，艮為手，兌為口。

近取諸身如此。通曰：八卦近取諸身，如此要之一身之中，无非易也。又豈特此八者為然哉？

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○通曰此章本義乃朱子未改正之筆要當以語錄說為正若專言揲著求卦則无復此卦序矣要之卦畫已成之後方見有父母男女之象非卦之初畫時即有此象也讀者詳之

右第十章

乾為天為園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駁馬為木果

荀九家此下有為龍為直為衣為言荀爽有集九家易解十卷坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為眾為柄其於地也為黑

荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顛其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

荀九家有為玉為鵠為鼓

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顛為多白

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瘠

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狐爲蒺

藜爲桎梏

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也

爲大腹爲乾卦爲鼈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

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。通曰此章廣八卦之象凡

百十有二本義以爲多有不可曉蓋有當解

者有不必強解者其中有相對取象者如乾
爲天坤爲地之類是也上文乾爲馬此則爲
良馬老馬瘠馬駁馬良取其德老取其知瘠
取其骨駁取其力皆取其健也上文坤爲牛
此則爲子母牛取其生生有繼兼取其順也
乾爲木果結於上而圓坤爲大輿載於下而
方震爲決躁巽爲進退爲不果剛柔之性也
震巽獨以其究言剛柔之始也坎內陽外陰
水與月則內明外暗離內陰外陽火與日則
內暗外明坎中實故於人爲加憂爲心病爲
耳痛離中虛故於人爲大腹艮爲闍寺爲指

陽之止也兌爲巫爲口舌陰之說也有相反
取象者震爲大塗反而艮則爲徑路大塗陽
關乎陰元險阻也徑路陽阻而下陰不能關
也巽爲長爲高反而兌則爲毀折長且高者
陽之上達毀而折者陰之上窮也有相因取
象者乾爲馬震得乾初之陽故於馬爲善鳴
鼻足作足的顙震陽下而陰上也坎得乾中
爻之陽故於馬爲美瘠亟心下首薄蹄曳坎
陽中而陰外也善鳴似乾馬之良美瘠似乾
馬之瘠也作足者陽下而強薄蹄者陰下而
弱也坤爲大輿坎爲輿爲多眚坤中虛而力

能載坎中滿而下无力也巽為木幹陽而根
陰也坎中陽故於木為堅多心艮上陽故於
木為堅多節離中陰而虛故於木為科上槁
震為敷乾為木果震之一陽花之敷乾之三
陽果之結乾為木果艮為果蓏果陽在上果
蓏陽上而陰下也有一卦之中自相因取象
者坎為隱伏因而為盜巽為繩直因而為工
艮為門闕因而為闕寺兌為口舌因而為巫
有不言而互見者乾為君以見坤之為臣乾
為圓以見坤之為方谷嗇者陰之翕也以見
陽之闢均者地之平也以見天之高為文者

物生於地雜而可見也知其始於天者不可
見矣為柄者有形之可執也乾之氣不可執
矣離為乾卦以見坎之為溼坎為血卦以見
離之為氣巽為臭以見震之為聲

巽離兌三女震為長子而坎艮不言者尊
嫡也於陽之長者尊之也兌少女為妾而巽
離不言者少女從姊為娣於陰之少者卑之
也乾為馬震坎得乾之陽皆言馬而艮不言
者艮止也止之性非馬也他可以觸類而通
矣

周易本義通釋卷八

後學 成德 校訂

[Faded vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page]

周易本義通釋卷九
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眾起故受之以師師者眾也眾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

晁氏云鄭本无而泰二字

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
者謂之外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

周易本義通釋卷九

周易本義通釋卷十 後學 成德 校訂

此卦之義... 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

周易本義通釋卷十

雜卦傳

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

大畜時也无妄災也

大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

白受采

兌見而巽伏也

兌陰外見巽陰內伏

隨无故也蠱則飭也

隨前无故蠱後則飭

剝爛也復反也

晉晝也明夷誅也

誅傷也

井通而困相遇也

剛柔相遇而剛見揜也

咸速也恒久也

咸速恒久

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

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

不處行進之義也

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

自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之
又似非誤未詳何義○通曰易終於雜卦而交易

變易之義愈可見矣每一卦反覆爲兩卦而剛柔
吉凶每每相反此變易之義也自乾坤至困三十
卦與上經之數相當而雜下經十二卦於其中自
咸至夬三十四卦與下經之數相當而雜上經十
二卦於其中此交易之義也或曰此偶然爾愚曰
非偶然也皆理之自然也坎離交之中者本居上
經三十卦內今附於下三十四卦震艮巽兌交之
偏者本居下經三十四卦內今附於上三十卦至
若无反對者上經六卦下經二卦今附於上者二
卦附於下者六卦皆交易之義也十二月卦氣除
乾坤外上經泰否臨觀剝復陰之多於陽者十二

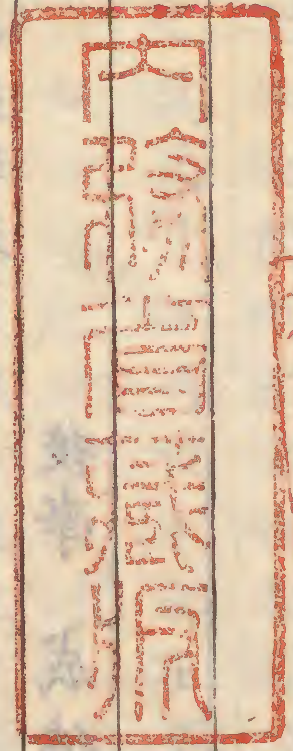
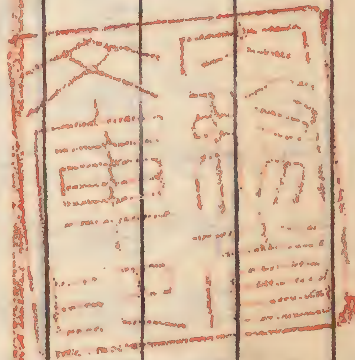
下經遜壯姤夬陽之多於陰者十二今雜卦移否泰於三十四卦之中而陰陽之多少復如之特在上經者三十六畫在下經者二十四畫合附於上者二十四畫附於下者三十六畫愈見其交易之妙爾若合六十四卦論之上經三十二卦陰爻之多於陽者八下經三十四卦陽爻之多於陰者亦八今則附於三十二卦者陽爻七十二陰爻一百八而陰多於陽者三十六附於三十四卦者陽爻一百二十陰爻八十四而陽之多於陰者亦三十二不以反對論上經陰之多於陽者四下經陽之多於陰者亦四今則附於上者陽爻三十九陰爻五十七

而陰之多於陽者十八附於下者陽爻六十九陰爻五十一而陽之多於陰者亦十八或三十六或十八互為多少非特可見陰陽交易之妙而三十六宮之妙愈可見矣是豈聖人之心思智慮之所為哉愚固曰伏羲之畫文王周公孔子之言皆天也本義謂自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義愚竊以為雜物撰德非其中爻不備此蓋指中四爻互體而言也先天圖之左互復頤既濟家人歸妹睽夬乾八卦右互姤大過未濟解漸蹇剝坤八卦此則於右取姤大過未濟漸四卦於左取頤既濟歸妹夬四卦各

舉其半可兼其餘矣是雖所取不能无雜蓋此謂
雜卦而互體又其最雜者也上三十卦終之以困
柔揜剛也下三十四卦終之以史剛決柔也柔揜
剛君子不失其所亨剛決柔君子道長小人道憂
矣然則天地間剛柔每每相雜至若君子之爲剛
小人之爲柔決不可使相雜也雜卦之末特分別
君子小人之道言之聖人贊化育扶世變之意微
矣始於乾終於史或曰史之一陰決盡則爲乾也
以皇極經世考之乾已會之終堯舜雍熙之世也
十二萬九千六百年安得常如自史而乾所值堯
舜之世哉嗚呼任賢勿貳去邪勿疑疑謀勿成即
矣

周易本義通釋卷十

後學 成德 校訂

Vertical columns of text in seal script, mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side.

享和二年刊

