

周易繫辭本義通釋卷之五

繫辭上傳

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无經可附而自分上下云○通曰上下繫各十二章始皆言易簡終皆言易存德行不在言辭示人學易之要深切矣

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群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

動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也
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
易中著策卦爻陰變爲陽陽化爲陰者也此言聖人作易因
陰陽之實體爲卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂
也○通曰朱子曰此非是因有天地而始定乾坤乃是觀天
地即見易也蓋乾坤之卦未畫觀之天尊地卑乾坤之位已
定矣貴賤之位未齊觀天地萬物之卑高卦爻之貴賤已位
矣易未有卦爻則未有剛柔之稱也天地間陽者常動可見
其爲剛陰者常靜可見其爲柔矣易未有爻位則未有吉凶
之辭也天地間事物物善惡各以其類而分善者可知其

爲吉惡者可知其爲凶也未有著卦固未見所謂陽變陰陰
化陽也天成象地成形著卦之變化已於此乎見矣此一節
言畫前之易固如是也

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
而爲四四相摩而爲八八相盪而爲六十四
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與上文相
發明也○通曰剛柔二爻相摩而爲八卦八卦相盪而爲

十四卦摩與盪即上文所謂變化也六十四卦之中自有
霆風雨日月寒暑變化而成象者也卦之中自有男女變化
而成形者也此一節畫後之易又如此也大抵易之未畫卦
爻之變化在天地實體中及其既畫天地萬物之變化又在
卦爻實體中本義兩以實體言見在天地者即未畫之易在
易者即已畫之天地其體皆實而非虛也

乾知大始坤作成物

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也

乾以易知坤以簡能

乾健而動即其所知便能始物而无所難故為以易而知之
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○通曰本義曰此承上文男女而言乾坤之理蓋物凡
陽皆屬乾之男凡陰皆屬坤之女一陰一陽可相有而不可
相无然其理則陽主於始物陰不過作成之爾陽主始物自
然而然胡為是之易也謹按也陰但從陽自能成物胡為是
之簡也順故也上兩節論陰陽之形體兼氣與形而言也此
論陰陽之性情因氣與形而以理言也

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入易知如坤之簡則

事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則
之協力者衆故有功有親則一於內故可又有功則兼於外
故可大德備得於己者衆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爲賢矣○通曰前三節見
得天地間萬物有乾坤此一節見得人心自具一乾坤人之
心如乾之易則明白易知同心者衆故可一於內而爲賢人
之德人之行事如坤之簡則要約易從協力者衆故可兼於
外而爲賢人之業蓋入之心本自明白正大本自與乾坤同
體世之人往往傾於使人不可進勞擾使人不可行特不可
持久不可克拓卒自其心之不一其味可惜也本義曰此言人
能法乾坤之道至此則可以爲賢人矣蓋爲衆人言也夫子

不敢遽言聖人姑曰可又可大姑曰賢人之德業欲衆人皆
可至也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

成位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○通曰此章首言天地間有自
然之易繼言易中有自然之天地末言天地與易不外乎自
然之理所謂自然之理者何也易也簡也易簡而天下之理
得者聖人理與心會自然得之者也成位乎其中者成人之
位於天地之中也夫位乎天地之中者皆人也必聖人方能
成人之位而无愧於爲人焉然則必如此後謂之成人則前
所謂賢於人者猶未也本義前曰至此則可以爲賢謂衆

皆可至也此曰至此則體道之極功聖人之能事蓋謂譬
所可至也朱子教人之意深矣

右第一章

此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於
天地而人兼體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也

剛柔相推而生變化

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者而求卦者也○通曰易之道一
乎辭變象占吉凶占也占以辭而明故曰繫辭焉而明吉

剛柔相推象也變由象而出故曰剛柔相推而生變化

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝者易之辭也得失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
卦爻之中或有此象則繫之以此辭也

變化者進退之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

之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變
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○通曰變者自柔而剛剛則復化化者自剛而柔
柔則復變便如悔者自凶而吉吉則復吝吝者自吉而凶凶
則復悔變化者剛柔之未定剛柔者變化之已成悔吝者吉凶
之未定吉凶者悔吝之已成也一卦六爻之間莫不有三才
太極之理此曰三極是卦爻已動之後各具一太極後曰易
有太極者則卦爻未生之先統體一太極也

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○通曰
所居而安是安分所樂而玩是窮理君子安分則窮理愈精

窮理則安分愈固

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以
自天祐之言无不利

象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之
决也○通曰象與變有剛柔變化之殊辭與占有吉凶悔吝
之異君子居而學易已窮乎象與辭之理動而用易又適乎
變與占之宜動靜无非易即无非天故自天祐之吉无不利
天地間剛柔變化无一時閑人在大化中吉凶悔吝无一息
停吉一而已凶悔吝三焉故上文示人以吉凶悔吝者聖人
作易之事此獨吉而无凶悔吝者君子學易之功也

右第二章

此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也无咎者善補過也

此卦爻辭之通例○通曰前章言卦爻中吉凶悔吝之辭未嘗及无咎之辭此章方及之大抵不貴无過而貴改過无咎者善補過也聖人許人自新之意切矣

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有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矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣○通曰前曰悔吝者言乎其小疵此曰憂悔吝者存乎介蓋謂當謹於其微不可以疵而自恕也前曰无咎者善補過此曰震无咎者存乎悔蓋謂欲動其補過之心者必自悔中來也悔者天理萌動之機不悔則人欲沈痾而不自知也是故卦有大小辭有陰陽辭也者各指其所之

小險大易各隨所向○通曰本凶而悔所之則吉本吉而悔所之則凶无咎者本有過而能悔過者也其所之之於善而不之於惡之於吉而不之於凶矣

右第三章

此章釋卦爻辭之通例

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○通曰此易字指易書而言書之中具有天地之道本自與天地相等故於天地之道彌之則是合萬為一渾然无欠綸之則一實萬分粲然有倫此下三節皆聖人用易之書與此二句相應

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魂為變是故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伸也魂游魄降散而為變鬼之歸也○通曰上文言易具陰陽之理此言聖人用易以窮陰陽之理易不曰陽陰而曰陰陽此所謂幽明死生鬼神即陰陽之謂也即天地而知幽明之故即始終而知死生之說即散聚而知鬼神之情狀皆聖人窮理之事也

與天地相似故不遠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智仁而已智周萬物立有天地道濟天下者地也智且仁則智而不過矣旁行者行謹

智也不派者守正之仁也既樂天理而又知天命故能无
而其知益深隨處皆安而无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○通曰上文言易與天地準此言聖人與天地相似似
即準也聖人知似天仁似地有周物之知而實諸濟物之仁
則其知不過有行權之知而本諸守正之仁則其知不派至
於樂天知命而知之迹已泯安土敦仁而仁之心益著此其
知仁所以與天地相似而不遺盡性之事也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知
故神无方而易无体

此聖人至命之事也蓋如鑄金之有模範圍匡郭也天地之

化无窮而聖人爲之範圍不使過於中道所謂裁成者也通
猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之謂如此然後可見至神之
妙无有方所易之變化无有形體也○通曰上文言彌綸天
地之道此曰範圍曲成範圍如大德之教化即所謂彌也曲
成如小德川流即所謂綸也上文言聖人之知不過此則聖
人能使天地之化皆不過上文知幽明知死生知鬼神知命
此則通晝夜之道而知是豈聞見之知云乎哉前所謂知者
知其故知有其說知有其情狀也此所謂知者則神无方所
易无形體也嗚呼深哉

右第四章

此章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道

陰陽迭運者氣也其理則所謂道

繼之者善也成之者性也

道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也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每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也

曰彼以清濁言此以動靜言○通曰首三句正言夫子性也

天道與陰陽非道也一陰又一陽所以循環而不已者道也

繼者靜之終動之始最可見一陰又一陽之妙本義曰繼言其發成言其具蓋在造化者方發而賦於物其理元有不善在人物者各具是理以有生則謂之性其發者是天命之性

其具者天命已不能不繫於氣質矣仁者知者百姓指氣質而言也上章言聖人之知仁知與仁合而為一此說仁者知者仁與知者分而為二道无陰陽本自无滯仁者之見滯於

陽知者之見滯於陰百姓則又日由乎陰陽之道而不知故君子之道鮮道无二道君子之道則能深會乎陰陽之道者也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣步
顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用
謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心
而无爲○通曰顯藏二字與中庸費隱相似隱在費中費之
外他无所謂隱藏在顯中顯之外他无所謂藏蓋顯諸仁是
用之迹而盛德之所以行藏諸用即仁之心而大業之所以
立顯諸仁是發生可見者藏諸用是所以發生者即藏於中
而可見本義上文曰善謂化育之功此則曰仁謂造化之功
見得繼之者善即是造化顯諸仁處善者天地賦予萬物之
理仁者天地生生萬物之心人得天地之心出爲心即謂之
仁而善之本也上章言在聖人者則曰仁與知此言在造化

者則曰仁與用發於造化者爲仁而所以發者爲用發於聖
人者爲仁而所以發者爲知用者造化機緘之妙鼓萬物而
无心知者聖人密用之妙不能不運天下以心此造化之所
以不與聖人同憂而爲盛德大業之至也

富有之謂大業日新之謂盛德

張子曰富有者大而无外日新者久而无窮
生生之謂易

陰生陽陽生陰其變无窮理與書皆然也○通曰富有者无
物不有而无一毫之虧欠日新者无時不然而无一息之間
斷藏而愈有則顯而愈新此即所以爲生生之易
成象之謂乾效法之謂坤

效呈也法謂造化之詳密而可見者

極數知來之謂占通變之謂事

占筮也事之未定者屬乎陽也事行事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事有陰陽意蓋如此

陰陽不測之謂神

張子曰兩在故不測

古第五章

此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○通曰此章當分作三截看第一節繼善屬陽成性屬陰仁屬陽知屬陰第三節成象微而著

見屬陽效法詳密而皆可見屬陰占者事之未定屬陽事者占之已決屬陰皆分說陰陽故始之以一陰一陽之謂道結之以陰陽不測之謂神本義引張子之言曰兩在故不測一陰而又一陽即所謂兩在也第二節顯諸仁藏諸用總說一陰一陽不測之妙蓋天以一陰一陽化生萬物故謂之顯諸仁所以一陰一陽化生萬物者即藏於其中故謂之藏諸用道之用不可窮用之神不可測聖人括出一甲字見得造化有造化之用人事有人事之用百姓而不知學易者當知之以有月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天地之間則備矣

不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有○通
前章易與天地準贊易之書也此章廣矣大矣贊易之理也
以言乎遠則不禦語大天下莫能載也以言乎邇則靜而正
語小天下莫能破也本義以爲即物而理存者蓋言此理非
特動時可見即眼前事物觀之未動時亦无非此真實之理
也以言乎天地之間則備矣盈天地之間唯萬物此理无物
不有也

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易之所以
廣大者以此○通曰本義云乾坤各有動靜於其四德見之
蓋元亨者動而乾坤之用以行利貞者靜而乾坤之體以立
靜而別乾以剛健爲貞坤以柔順爲貞也動而交乾元爲氣
之始而坤元則承之以爲形之始也乾唯健故一以施坤唯
順故兩而承靜專一者之存動直一者之達靜翕兩者之合
動闢兩者之分一之達所以行乎坤之兩故以質言而曰大
兩之分所以承乎乾之一故以量言而曰廣
廣大配天地變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諸天道入
事則如此

右集六章

通曰首章論乾坤之尊卑結之以易簡而理得此章論乾坤之廣大結之以易簡配至德然則易固不徒在乾坤而自在吾之心中矣

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宗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

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已之意也

右第七章

通曰上文言至德此章因而贊之曰易其至矣乎蓋可又可大賢人之德業未足為至至富有日新造化之德業也至矣乎知崇禮卑聖人之德業也崇德在於知崇廣業在於禮卑窮理而其崇如天乃為崇之至循理而其卑如地乃為卑之至天地之位設而變化行猶知禮之性存而道義出知禮之中自有天地道義之外他无所謂易也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象賾維亂也象卦之象如說卦所列者○通曰賾字諸家多

為隱奧之義本義獨依說文曰贖雜亂也蓋傳有曰探賸
隱則贖自贖隱自隱蓋於陰陽雜亂之中而求其隱奧之理
耳聖人見天地之間陰陽相雜於是擬之而為六十四卦其
亦如此之雜也擬者象之未成象者擬之未定姑以乾坤
二卦言之未畫則擬陰陽之形容而象乾坤之宜於是為奇
偶之畫畫則象也已畫又擬乾坤之形容而取象天地首履
牛馬以至於為金為玉為釜為布之類皆象也

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虛也○通曰天下之動非但

陰陽之運動凡人之動而行事與夫一念之動皆是也觀會
通以行典禮不會則於理有遺缺如之何可通不通則於理
有空礙如之何可行通是時中典常是庸如此而行則吉背
此而行則凶繫辭以明之故謂之爻

言天下之至賾而不可惡也言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即其例也○通曰
聖人之於象擬之而後成學易者如之何不擬之而後言聖
人之於爻必觀會通以行典禮學易者如之何不議之而後
動前言變化易爻之變化也此言成其變化學易者之亦

也

鳴鶴在陰其子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迺者乎居其室出其言不善
則千里之外違之况其迺者乎言出乎身加乎民行發乎迺見
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无間斷也
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

亢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

釋乾上九爻義當為文言此蓋重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則

臣臣不察則失身幾事不察則害成是以君子慎密而不出

釋節初九爻義

子曰作易著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斯奪之矣上慢下暴盜斯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

右第八章

此章言卦爻之用○通曰夫子於乾坤皆有文言以申彖傳象傳之意其餘彖傳蓋亦有之如履與豫釋卦辭已畢復曰剛中正履帝位而不疚光明也天地以順動

故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉此類皆是也然則繫辭此類即彖傳之文言也善學易者可以觸類而通其餘矣

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偶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為衍母次十為衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三

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偶也何得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶相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偶之積也變化謂一變生水而六化生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偶生成之屈伸往來者○通曰河圖有自然之數所以成大易之象天地有自然之象又所以成河圖之數奇圓圖三偶方圖四三用其全四用其半此天地間自然之象也本義以論乾坤

此以論河圖之數可也一圓而三水生木也二方而四火克金也陽之一進而用三陰之四退而用二合二為三則為五此河圖之生數也一生水而六成之三生木而八成之生數一進而用二成數則八退而用六二生火七成之四生金九成之生數四退而用二成數則七進而用九七八九六各為十五陰陽進退互藏其宅進則為變退則為化鬼神屈伸往來皆進退之妙用也

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三掛之以四以象四時歸奇於初以象閏五歲再閏故再初而後

大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用

筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之
力所能損益也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扚於左手
中二指之兩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○通曰曆法再閏之後又從積分而起則筮法再
扚之後又必從掛一而起也

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為奇凡八為偶奇圓偶
三偶方圓四三用其全四用其半積而數之則為六七八九
而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九
策亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一偶則八而其
揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二偶一奇則七
而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三偶則六
而其揲亦六策亦四六二十四是為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為也少陰退而
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

四分日之一此特舉成數而槩言之耳

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經凡陽爻百九十二得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○通曰前則掛物之數象月之閏此則過揲之數象歲之周蓋揲之以四已合四時之象故總過揲之數又合四時成歲之象也獨曰乾坤之策者猶用九用六三百八十四爻之通例而獨於乾坤言之也

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易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也

八卦而小成

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爲動靜則一卦可變而爲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神矣

道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功○通曰道在天德行在人在天者幽顯道闡幽也在人者顯神德行微顯也著與卦可與酬酢其在人者可與贊助其在天者子曰知變化之道其知神之所爲乎

變化之道即上文數法是也皆非人之所能爲故夫子嘆

而門人加子曰以別上文也○通曰本義曰變化之道即
文數法是也皆非人之所能為蓋謂河圖大衍之數揲著求
卦之法有變有化非人之所能為也皆神之所為也

右第九章

此章言天地大衍之數揲著求卦之法然亦畧矣意其
詳具於大卜著人之官而今不可考耳其可推者啟蒙

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
尚其象以卜筮者尚其占

四者皆變化之道神之所為者也○通曰辭占是一類變象
是一類辭以明變象之理占以斷變象之應故四者之目以

辭與占始終焉

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響元
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嚮之應聲以決其未
來之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右焚命是也○通曰君子言動
必擬於易但言在行先故將有為有行必先問焉而後以之
發言然後以之行事也易受人之命其應如嚮未來之事无
幽深遠近皆知之此尚辭尚占之事而曰天下之至精者言
辭占至精之道其精无以加也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天
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勝
欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗
以青陳言之實又曰參之以此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是也

相參明矣○通曰上文曰尚辭尚占之事此獨曰尚象而不
曰尚變參伍以變此變字象之未定者也參伍以一變而言
錯綜合十八變而言本義以參伍爲一先一後更相考覈以
究其多寡之實筮法四五爲寡九八爲多五九爲先四八爲
後五九四八之中又各自有先後焉除掛一外餘九者先後
皆四餘八者或先三而後四或先四而後三是參以變也餘
五者或先後皆二或先三而後一或先一而後三餘四者或
先二而後一或先一而後二是伍以變也參伍以變蓋三揲
兩手之策也通三揲兩手之策而陰陽老少之畫遂成矣三
變方成陰陽老少之畫雜十有八變乃見陰陽老少之數故
謂之錯綜三變之數成一爻揲十有八變成一卦故謂之

錯綜七八九六之數而卦爻動靜之象遂定矣天下至變

易之有象其至變之道天下無以加之也
易无思也无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○通曰象在畫辭在策著未變占在稽皆无思无爲
寂然不動人心之寂也如是操著以求卦則天下之故无有
不通者矣人心之感也如是非至精至變之外他有所謂至
神神即精與變之至妙至妙者也
夫易聖人所以極深而研幾也

研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也
惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故
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者此之謂也

石第十章

此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凶而成事業冒天下之道謂
卦爻既設而天下之道皆在其中○通曰學者以爲易專

卜筮至於小吾易殊不知未有卜筮以前人无以知吉凶不成事業有卜筮則可開示吉凶而天下事事物物之理无不包括在此故曰冒天下之道開示天下以吉凶所以通天下之志成務所以定天下之業冒天下之道所以斷天下之疑下文凡六節各有是故二字皆以言卜筮之妙也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流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睿知神武而不殺者夫

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○通曰此以著卦爻之理而言也理无一定之用故曰圓而神事有一定之理故曰方以知易以六爻之理教人有定體而无定用故曰易以貢聖人一心著卦爻之理具焉具此三者之理而无一塵之累故无事則退藏於密莫窺其際即著卦爻之无思无爲寂然不動者也有事則吉凶與民同患其神自足以知來其知自足以藏往即著卦爻之感而遂通天下之故者也易開物成務是使人以卜筮而知吉凶與民同患而知來藏往是聖人无卜筮而知吉凶也本義謂神武不殺得其理而不假其物之謂蓋謂理必有資乎著卦爻之爲物而聖人得其理而不假其物便如武必有資乎殺而聖人則存此神武而不假

殺也

是以明於天之道而祭於民之故是與神物以前民用聖人以
此齋戒以神明其德夫

神物謂著龜湛然純一之謂齋肅然警惕之謂戒明天道故
知神物之可與察民故故知其用之不可不有以開其先是
以作為卜筮以教人而於此焉齋戒以考其占使其心神明
不測如鬼神之能知來也○通曰上文謂著卦爻之理不假
於物而皆具於聖人之心此則謂著卦爻之用不能不假於
物而亦不能外乎聖人之心故彼曰聖人以此洗心者此心
至靜而理之體具也此曰聖人以此齋戒者此心至敬而理
之用行也蓋聖人明天道而知神物之可與察民故而知其

用之不可不有以開其先然聖人非齋戒无以神明聖人之
德教人卜筮人不齋戒亦无以神明人之德也

是故闔戶謂之坤闔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者化育
之功也見象形器者生物之序也法者聖人脩道之所為而
神者百姓自然之日用也○通曰此章本義以為專言卜筮
此段若後卜筮說闔戶謂之坤者四十九策之合也闔戶謂
之乾者四十九策之分也一合一分是謂著之變分合進退
之中有往來不窮之妙是謂著之通見而為七八九六之

謂之象形而爲剛柔動靜之爻謂之器此乃聖人制爲卜以教人是爲揲蓍之法民一出一入咸用之以爲利則爲用蓍之神

是故易有太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太極者其理也兩儀者始爲一畫以分陰陽四象者次爲二畫以分太少八卦者次爲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蓍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○通曰易有交易之義上文所謂闔闢

往來者易也故承上文而言其所以闔闢往來而不窮者以其有是太極之理也此章所謂兩儀四象八卦即易也又原其始而言者惟其有太極之理所以分陰陽而謂之兩儀次爲二畫以分老少謂之四象又次爲三畫而謂之八卦以揲蓍則一揲而有兩儀之象次二揲而有四象之象又三揲而有八卦之象自一生兩皆有太極之理存焉吉凶生大業有理必有用也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賈索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文亶亶猶勉也疑
息決故勉○通曰此六者之功用皆大也聖人欲借彼之大
以形容著龜功用之大故以是終焉
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○通曰四
者言聖人作易之由而易之所以作由於卜筮故又以天生
神物始焉

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○通曰示四象
所以開物繫辭斷吉凶則可以成務而天下之道无不在其

中此蓋總一章專言卜筮之意也

右第十一章

此章專言卜筮

易曰自天祐之吉无不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
不利也

釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章
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
通以盡利鼓之舞之以盡神

言之所傳者淺象之所示者深觀奇偶二畫包含變化无窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字疑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以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

緼所包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○通曰乾坤即是奇偶二畫易以道言畫以兩而相並故曰列道以一而隱乎其中故曰立乎其中畫不列則道无由而自見道不着則畫不能以自行

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措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下章及天言此章以人言○通曰形者謂動而可見之時自此而上則无體故謂之道即上文所謂易也自此以下而有體故謂之器即上文所謂乾坤奇偶之畫也理一而神氣兩而化聖人因其自然之化而裁制之故謂之變理无窮畫之生也亦无窮聖人則裁制之為六畫裁為上下為內外裁有定體行无定用如乾之變當潛而行潛之事則潛為通當見而行見之事則見為通事者業之未成業者事之已著

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是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天下之動者存乎辭

卦即象也辭即爻也○通曰窮天地萬物之象而歸諸卦故曰極發天地萬物之理而見乎辭故曰鼓

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人然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○通曰自形而上之道至事業由至微推出至著自極天下之賾

至德行由至著收歸至微上繫凡十二章末乃曰書不盡言言不盡意蓋欲學者自得於書言之外也自立象盡意至鼓天下之動者存乎辭反覆易之書言可謂盡矣末乃曰默而成之不言而信存乎德行然則易果書言之所能盡哉得於心為德履於身為行易之存乎人者蓋有存乎心身而不徒存乎書言者矣

右第十二章

周易繫辭本義通釋卷之五

周易本義通釋

卷之五

二二

國

國史記卷之九十九

