

官板

周易本義通釋

象下傳至  
繫辭上傳

六

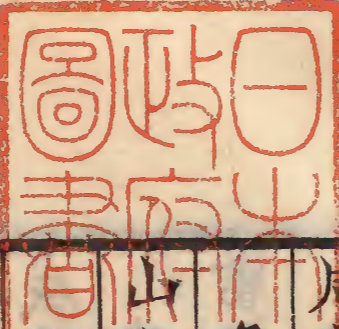
漢書門				
類	號	八	四	五
函	一	二	三	四
架	七	六	五	四
冊	三	二	一	〇

內閣文庫			
漢	五	四	八
書	一	二	三
冊	七	六	五
架	三	二	一

內閣文庫		
番號	漢	548
冊數		7(6)
函號	273	57



官版見本



周易本義通釋卷四

象下傳

山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤以虛而通也。通曰咸取无心之義以虛受人无心之感也。上經首乾坤自彊反諸已厚德施於人下經首咸恒虛以施於人立則反諸已咸其拇志在外也雖凶居吉順不害也咸其股亦不處也志在隨人所執下也

言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也。通曰彼不處而我亦不處不能自立而日究乎

淺草文庫

周易本義通釋卷四 象下傳

汗下者也

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

感害言不正而感則有害也。通曰二與四皆有

吉四正而感則亦免於害

咸其脢志末也

志末謂不能感物。通曰初曰志在外三曰志在

隨人五雖无私係不能感物其志如此亦末矣

咸其輔頰舌滕口說也

滕騰通用

雷風恒君子以立不易方

通曰雷風雖變而有不變者存體雷風之變者為

我之不變者善體雷風者也

浚恒之凶始求深也

九二悔亡能久中也

通曰九二提出能久中三字諸爻不中故不久皆

可見也

不恒其德无所容也久非其位安得禽也婦人貞吉

從一而終也夫子制義從婦凶也振恒在上大无功也

天下有山遯君子以遠小人而嚴

天體无窮山高有限遯之象也嚴者君子自守之

常而小人自不能近。通曰天之高也非以遠山

山自絕於天君子之嚴也非以絕小人小人自絕

於君子

遯尾之厲不往何災也執用黄牛固志也係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也君子好遯小人否也

嘉遯貞吉以正志也

通曰二以陰應陽其志當堅五以陽從陰其志當正肥遯无不利无所疑也

通曰三有所係則疾上无所疑故肥雷在天上大壯君子以非禮弗履

自勝者強。通曰勝人者血氣之強自勝者義理之強也

壯于趾其孚窮也

言必窮困

九二貞吉以中也

小人用壯君子罔也

小人以壯敗君子以罔困。通曰恒九二惟悔亡

二字而象曰能久中大壯九二惟貞吉二字而象

曰以中意正相似當剛壯之時以剛居柔則為中

初九以剛居剛非中也故可必其窮困九三以剛

居剛非中也故小人以此敗君子以此困

藩決不羸尚往也喪羊于易位不當也

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

不通曰臨六三壯上六皆无攸利皆曰咎不長蓋六三之憂上六之艱不貴无過而貴改過也

明出地上晉君子以自昭明德

昭明之也。通曰至健莫如天君子以之自強至

明莫如日君子以之自昭

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初居下位未有官守之命。通曰孟子曰我無官

守我無言責則吾進退豈不綽綽然有餘裕哉即

此意也

受茲介福以中正也衆允之志上行也鼯鼠貞厲位不當也失得勿恤往有慶也維用伐邑道未光也

明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

君子于行義不食也

惟義所在不食可也。通曰君子去就之義皆於

其初占之賁之初不可乘而不乘義也明夷之初

不當食而不食亦義也卦皆下離決去就之義於

蚤者非明不能也

六二之吉順以則也南狩之志乃大得也入于左腹

獲心意也箕子之貞明不可息也

初登于天照四國也後入于地失則也

照四國以位言。通曰離之照四國以德言此之

照四國以位言爾則者不可踰之理失則所以爲

紂順則所以爲文王

風自火出家人君子以言有物而行有恒  
身修則家治矣。○通曰風自火出一家之化自吾  
言行出皆由內及外自然薰蒸而成者也

閑有家志未變也

志未變而豫防之。○通曰家人志已變而防之者  
難未變而防之者易

六二之吉順以巽也家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失  
家節也富家大吉順在位也

王假有家交相愛也

程子曰夫愛其內助婦愛其刑家。○通曰二五皆

中正其愛也非情欲之愛五愛二之柔順中正足  
以助乎五二愛五之剛健中正足以刑于二也  
威如之吉反身之謂也

謂非作威也反身自治則人畏服之矣。○通曰未  
有不嚴於身而能嚴於家者九三嗃嗃之嚴有悔  
而吉上九反身之嚴終吉无悔

上火下澤睽君子以同而異

二卦合體而性不同。○通曰當同於理而不同亂  
常拂理以爲異也當異於俗而不異隨俗習非以  
爲同也同人類族辨物審異以致同此則於同而  
審異或曰同象兌澤之說異象離火之明

見惡人以避咎也

通曰爻曰无咎象曰避咎睽之時不得不避也  
遇主于巷未失道也

本其正應非有邪也。通曰不期而會曰遇遇本  
非正也二與五本正應而亦曰遇者非有邪也睽  
之時不得不如此也上曰遇雨三曰遇剛三與上  
本正應睽而未遇彼此不无不見之疑疑之既亡  
彼此又若一旦之遇

見輿曳位不當也无初有終遇剛也交孚无咎志行  
也厥宗噬膚往有慶也遇雨之吉羣疑亡也  
山上有水蹇君子以反身脩德

通曰水之蹇也止而不流君子之蹇也反而自修  
往蹇來譽宜待也  
王臣蹇蹇終无尤也

事雖不濟亦无可尤。通曰本義於爻引孔明之  
言此復本程傳意曰事雖不濟亦无可尤蓋孔明  
雖志決身穢然天下後世誰得而尤孔明者斯言  
真足以勸忠蓋矣

往蹇來反內喜之也  
往蹇來連當位實也

通曰六四陰也而曰當位實者四來連三以三之  
陽當位實四陰虛以連三之陽實合力以濟

大蹇朋來以中節也往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

雷雨作解君子以赦過宥罪

通曰程傳云過失則赦之可也罪惡而赦之非義也寬之而已蓋雷雨者造化與物更新之仁也赦過宥罪君子與民更新之仁也而有義存焉剛柔之際義无咎也

通曰初六无咎有占无象剛柔之際舉初與四之象以明占也

九二貞吉得中道也負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也解而拇未當位也君子有解小人退也

公用射隼以解悖也

通曰諸六惟六三為小人之尤亦可醜也猶未見其為惡以解悖也悖之一字其惡著矣

山下有澤損君子以懲忿窒欲

君子修身所當損者莫切於此已事遄往尚合志也

尚上通

九二利貞中以為志也

一人行三則疑也

通曰損因三而成故必損六三然後陰陽各以兩而相資六三損則三於上為得友上於三為得臣



三與上爲兩九二利貞六五元吉二與五爲兩初  
尚合志四亦可喜初與四爲兩天地男女之義不  
過乎兩故曰三則疑也

損其疾亦可喜也六五元吉自上祐也弗損益之大  
得志也

風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相  
益亦猶是也。通曰雷與風自有相益之勢速於  
遷善則過當益寡決於改過則善當益純是遷善  
改過又自有相益之功也  
元吉无咎下不厚事也

下本不當任厚事故不如是不足以塞咎也。通  
曰凡在下者以分言之本不當爲重大之事豈能  
无咎故必大善而吉庶可塞咎云耳

或益之自外來也

或者衆无定主之辭。通曰乾言或躍坤言或從  
或在我者未定也恒或承之損益或益之或在人  
者未定也

益用凶事固有之也

益用凶事欲其困心衡慮而固有之也。通曰爻  
惟三上言凶上之凶自取之也三之凶人益之也  
欲其困心衡慮而固守之乃益之大者

告公從以益志也有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

莫益之偏辭也或擊之自外來也莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若突而言之則又有擊之者矣○通曰莫益之者以上九求益姑從其求益之偏辭而言也突其極則非特莫益之且有擊之者矣二不求益而或益之自外來也上求益而或擊之亦自外來也嗚呼是孰有以

澤上於天吏君子以施祿及下居德則忌澤上於天潰決之勢也施祿及下潰決之意也居

德則忌未詳○通曰居德則忌程傳則約也忌防也以爲約立防禁則與潰決之意相妨王弼作明忌非也諸家以爲居德而不決則忌則大象例无反辭本義闕之爲是

不勝而往咎也有戎勿恤得中道也君子史史終无咎也其行次且位不當也聞言不信聰不明也中行无咎中未光也

程傳備矣○通曰三與上應三健體也健於決之終可无咎五與上比皆說體也程傳曰人有所欲則離道矣事雖正而意有所係故於中道未得爲光大也本義於履大象及此獨曰程傳備矣蓋其

於履也痛後世風俗之弊甚切於吏也誅後世君  
心之非甚嚴三而後言天下有風姤后以施命告四方三而後言繫于金柅柔道牽也

牽進也以其進故止之。通曰初曰柔道牽三曰  
行未牽初柔有必進之勢而三之剛其行反不能  
進也

包有魚義不及賓也其行次且行未牽也大有  
无魚之凶遠民也大有民之去已猶已遠之。通曰易象或以陰為小人

或以為民以為小人遠之可也以為民不可遠  
也小象是別取一義

九五含章中正也有隕自天志不舍命也姤其角上  
窮吝也

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

除者修而聚之之謂。通曰除戎器修兵器而聚  
之戒不虞者防民之聚者有時而散也  
乃亂乃萃其志亂也引吉无咎中未變也往无咎上  
巽也大吉无咎位不當也

萃有位志未光也

未光謂匪孚。通曰四必大吉然後无咎位不當

也五有位矣而匪孚志猶未光也然則欲當天  
下之萃者不可无其位有其位者又不可无其德  
齋咨涕洟未安上也

地中生木升君子以順德積小以高大

王肅本順作慎今案他書引此亦多作慎意尤明  
白蓋古字通用也說見上篇蒙卦○通曰木之生  
也一日不長則枯德之進也一息不慎則退必念  
念謹審事事謹審其德積小高大當如木之升矣  
允升大吉上合志也九二之孚有喜也升虛邑无所  
疑也

王用亨于岐山順事也

以順而升登祭於山之象○通曰象自初爻至五  
皆贊升之易順而升亦言其升之易也

貞吉升階大得志也冥升在上消不富也  
澤无水困君子以致命遂志

水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命言  
持以與人而不之有也能如是則雖困而亨矣○  
通曰命在天志在我困則委其命於天困而亨則  
遂其志於我

入于幽谷幽不明也困于酒食中有慶也據于蒺藜  
乘剛也入于其宮不見其妻不祥也來徐徐志在下  
也雖不當位有與也劓則志未得也乃徐有說以中

直也利用祭祀受福也困于葛藟未當也動悔有悔  
吉行也

木上有水井君子以勞民勸相中亦養也木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民  
勸相者使民相養皆取井養之義○通曰井以喻  
性然則勞民勸相所以養人之性也而以君養民  
使民自養又有井田之義焉水處於地言對命言  
井泥不食下也舊井无禽時舍也

言為時所棄言其時所棄也  
井谷射鮒无與也言其時所棄也  
井渫不食行惻也求王明受福也言其時所棄也

行惻者行道之人皆以為惻也

井甃无咎脩井也寒泉之食中正也

元吉在上大成也

通曰象始末揭下上二字見井之用在上而不在  
下初井泥為時所棄下也故在上則由修而中正  
由中正而大成愈上則井之功愈大言其時所棄也  
澤中有火革君子以治曆明時

四時之變革之大者○通曰四時以相生為革離  
兌之交以相克為革不相克何以相生善治曆者  
當能明之

鞏用黃牛不可以有為也已日革之行有嘉也

革言三就又何之矣

言已審

改命之吉信志也大人虎變其文炳也君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也木上有火鼎君子以正位凝命

鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不凝之凝傳所謂協于上下以承天休者也。通曰釋者皆以命為命令本義獨以為天命鼎之器正然後可凝其所受之實君之位正然後可凝其所受之命正者端莊安重之謂也。鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

鼎而顛趾悖道也而因可出否以從貴則未為悖也從貴謂應四亦為取新之意

鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

有實而不慎所往則為仇所即而陷於惡矣

鼎耳革失其義也

覆公餗信如何也

言失信也

鼎黃耳中以為實也

玉鉉在上剛柔節也

通曰鼎與井皆以上出為功初之顛趾悖道也而可出否以從貴未悖幸之之辭也二有實而不慎

所之則為伏所即而陷於惡戒之之辭也三不知  
有六五之君則為失義四下應初六之小人則為  
失信皆責之之辭惟五之中以為實與上之剛柔  
節與之之辭也

洊雷震君子以恐懼脩省

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震來厲乘剛也

通曰屯六二豫六五噬嗑六二困六三震六二皆  
言乘剛也惟困六三乘坎之中爻其餘皆乘震之  
初爻皆不以吉稱

震蘇蘇位不當也震遂泥未光也震往來厲危行也

其事在中大无喪也

震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中謂中心。通曰程傳曰中道本義謂中心蓋上  
六陰柔處震懼之極中心有所未安故見於外者  
如此

兼山艮君子以思不出其位

通曰不出位身止也思不出位心止也亦兼山之象  
艮其趾未失正也

不拯其隨未退聽也

三止乎上亦不肯退而聽乎二也。通曰二與三  
占皆在象中皆有一心字二不能拯乎三故心不

快三不肯下聽乎二故厲薰心

艮其限危薰心也

通曰震上六中未得動之極而心未安艮九三危薰心止之極而心亦未安

艮其身止諸躬也

艮其輔以中正也

正字羨文叶韻可見

敦艮之吉以厚終也

通曰震以下一爻為主故九四在上卦之下而未光不如在下卦之下者之致福艮以上一爻為主九三在下卦之上而薰心不如在上卦之上者之

厚終也非特艮上九為然賁上九上得志大畜上

九道大行蠱上九志可則頤上九大有慶損上九

大得志蒙上九上下順皆艮之以厚終者也

山上有木漸君子以居賢德善俗

二者皆當以漸而進疑賢字衍或善下有脫字○

通曰居德象艮之止不漸豈能遽止善俗象巽之

入不漸豈能遽入

小子之厲義无咎也

飲食衎衎不素飽也

素飽如詩言素飧得之以道則不為徒飽而處之安矣



夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇  
順相保也或得其拇順以巽也終莫之勝吉得所願  
也

其羽可用為儀吉不可亂也

漸進愈高而不為元用其志卓然豈可得而亂哉

○通曰本義獨釋二與上兩爻象傳蓋以二居有

用之位有益於人之國家而非素飽者上在元位

之地亦足為人之儀表而非无用者二志不在温

飽上志卓然不可亂士大夫之出處於此當有取

焉

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終

之有敝也推之事物莫不皆然○通曰澤中有雷

雷隨澤止君子嚮晦宴息取其上也澤上有雷澤

隨雷動君子永終知敝戒其動也

歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

恒謂有常久之德

利幽人之貞未變常也歸妹以須未當也愆期之志

有待而行也

帝乙歸妹如其娣之袂良也其位在中以貴行也

以其有中德之貴而行故不尚飾○通曰本義於

漸獨釋二與上之象於歸妹獨釋初與五之象歸

妹漸之反漸之上以无應為高尚之賢歸妹之初以无應為賢正之娣漸之二為臣志不在於温飽即歸妹之五為君德不在於飾本義謂二有恒久之德五有中德之貴提出兩德字真足為女之說以動者戒矣士大夫之輕動當何如哉

上六无實承虛筐也

雷電皆至豐君子以折獄致刑

取其威照並行之象○通曰折獄象電之照致刑象雷之威威照並行象雷電皆至

雖旬无咎過旬災也

戒占者不可求勝其配亦爻辭外意○通曰需九

三致寇至而象曰敬慎不敗也本義以為占外之

占豐初九曰雖旬无咎而象曰過旬災也本義以

為爻辭外意蓋旬則配而與之均過旬則勝而出

其上處豐之下而有欲上人之心可乎哉

有孚發若信以發志也豐其沛不可大事也折其右

股終不可用也豐其蔀位不當也日中見斗幽不明

也遇其夷主吉行也六五之吉有慶也

豐其屋天際翔也闕其戶闐其无人自藏也

藏謂障蔽○通曰辭與明夷上六相似皆暗之極

但彼之暗足以傷人卒至於自殞厥命此之暗祇

自障蔽耳

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

慎刑如山不留如火。○通曰明如火慎如山不留

獄如山不留火

旅瑣瑣志窮災也得童僕貞終无尤也

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

以旅之時而與下之道如此義當喪也。○通曰柔

而得中旅之道也九三過剛不中而處下卦之上

以旅之時而與下之道如此義當喪也上九過剛

不中而居上卦之上以旅之時而在上之道如此

義亦當喪也兩象辭本相對說

旅于處未得位也得其資芥心未快也

終以譽命上逮也

上逮言其譽命聞於上也。○通曰五君位在上者

也象曰上逮而本義以其譽命聞於上者何哉不

以君位處五者人君无旅故也

以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

隨風巽君子以申命行事

隨相繼之義。○通曰命風象申命隨風象

進退志疑也利武人之貞志治也紛若之吉得中也

頻巽之吝志窮也田獲三品有功也九五之吉位正

中也

巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

正乎凶言必凶。○通曰程傳謂正乎疑辭凶也必辭本義以為必凶蓋大壯之初曰其孚窮言必窮此曰正乎凶言必凶。麗澤兌君子以朋友講習其象如此。兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此。和兌之吉行未疑也。

居卦之初其悅也正未有所疑也。○通曰四比三之陰有商兌之疑初剛正去三遠故未有疑。孚兌之吉信志也來兌之凶位不當也九四之喜有慶也。孚于剥位正當也。

與履九五同。○通曰否履兌中孚九五皆曰位正當而此獨與履同何也。否中孚九五位正當而能稱其居履兌不能稱其位者也。兼履兌皆有厲之辭履五當君位而凡事決之以已見雖正且危兌五當君位而密比於小人不正之危又何如也。上六引兌未光也。風行水上渙先王以享于帝立廟。皆所以合其散。○通曰享帝而與天神接立廟而與祖禰交皆聚已之精神以合其渙者也。初六之吉順也渙奔其机得願也渙其躬志在外也渙其羣元吉光大也王居无咎正位也渙其血遠害。

也  
澤上有水節君子以制數度議德行  
通曰澤上有水水有所限而止也制數度所以定  
萬用之限議德行所以嚴一身之限也  
不出戶庭知通塞也不出門庭凶失時極也  
不節之嗟又誰咎也

此无咎與諸爻異言无所歸咎也。○通曰又誰咎也凡三見而其義有二同人初九又誰咎誰得而咎之也解與節六三又誰咎也咎自己致无所歸咎於人也但解三爻辭未嘗有无咎字故本義曰此无咎與諸爻異蓋因爻辭言之諸卦爻辭言无

咎者九十有九多補過之辭此非可以例論也  
安節之亨承上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也

澤上有風中孚君子以議獄緩死  
風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意。○通曰水不定不可受風必澤上有風然後成其風之孚見不定不可以折獄必議獄緩死然後可成其獄之孚或曰議獄允象緩死巽象  
初九虞吉志未變也其子和之中心願也或鼓或罷位不當也馬匹亡絕類上也有孚孳如位正當也翰音登于天何可長也

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎  
儉

山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過  
於小而不可過於大可以小過而不可甚過彖所  
謂可小事而宜下者也。通曰本義以爲小者之  
過蓋如不懼无悶是過於激烈過之大者此則過  
於收斂過之小者也又以爲可過於小而不可過  
於大蓋可過乎恭不可過乎傲可過乎哀不可過  
乎易可過乎儉不可過乎奢也又以爲不可甚過  
蓋恐其恭之甚則爲足恭哀之甚則爲喪明儉之  
甚則爲豚肩不掩豆也

飛鳥以凶不可如何也

不及其君臣不可過也

所以不及君而還過臣者以臣不可過故也。通

曰小者有時不可過臣之於君不可過也本義發

之君臣之大分嚴矣

從或戕之凶何如也

弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

爻義未明此亦當闕。通曰程傳長作上聲本義  
以爲爻義未明者何可長也凡四皆上交言之終  
不可長凡三訟言於初史言於上其義甚明此獨  
言於四故本義闕之

密雲不雨已上也

已上太高也。通曰二曰臣不可過五太高則又言君不可過也

弗遇過之已亢也

水在火上既濟君子以思患而豫防之

曳其輪義无咎也七日得以中道也三年克之憊也終日戒有所疑也東鄰殺牛不如西鄰之時也實受

其福吉大來也濡其首厲何可久也

火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火異物各居其所故君子觀象而審辨之。通曰水火異物故以之辨物水火各居其所故以之

居方

濡其尾亦不知極也

極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之

九二貞吉中以行正也

九居二本非正以中故得正也。通曰程子云正有不中中无不正此曰以中故得正易之大義也

未濟征凶位不當也貞吉悔亡志行也

君子之光其暉吉也

暉者光之散也

飲酒濡首亦不知節也

通曰既濟以中道離之中也未濟中以行正坎之中也既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之時時即所謂中也未濟上九不知節節即所謂中也堯之授舜只是一中字易三百八十四爻只是一時字易於小象之末曰中曰時易之大義略可見矣末一句亦不知節也不知節者不知隨時以處中也大易教人之意切矣

周易本義通釋卷四

後學 成德 校訂

周易本義通釋卷五

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在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羣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也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方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為陽陽化為陰者也此言聖人作易因陰陽之實體為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為剛陰者常靜可見其為柔矣易未有爻位則未有吉凶之辭也天地間事物善惡各以其類而分善者可知其為吉惡者可知其為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為四四相摩而為八八相盪而為六

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為八  
卦八卦相盪而為六十四卦摩與盪即上文所謂  
變化也六十四卦之中自有雷霆風雨日月寒暑  
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是已畫之天地其  
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  
易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不

自作故爲以簡而能成物。○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爲是之易也健故也陰但從陽自能成物胡爲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

人之所爲如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於己者業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物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人之心本自明白正大本自與乾坤同體世

周易本義通釋卷五  
之人往往傾險使人不可近勞擾使人不可行故  
不可持久不可充拓卒自爲小人之歸殊可惜也  
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  
久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人謂衆人皆可至也此  
曰至此則體道之極功聖人之能事蓋謂賢者所  
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著而求卦者也  
○通曰易之道不外乎辭變象占吉凶占也以辭而明故曰繫辭焉而明吉凶剛柔相推象也變由象而出故曰剛柔相推而生變化

是故吉凶者失得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爲地三四爲人五上爲天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復

爲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吉无不利。

象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也。○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聞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

柔者言乎象者也爻者言乎變者也

柔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

位謂六爻之位齊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  
憂之則不至於悔吝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

微不可以小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  
痼而不自知也  
是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之  
小險大易各隨所向○通曰本凶而悔所之則吉  
本吉而吝所之則凶无咎者本有過而能悔過者  
是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  
渾然无欠綸之則一貫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

與天地相似故不違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知仁而已知周萬  
物者天也道濟天下者地也知且仁則知而不過  
矣旁行者行權之知也不流者守正之仁也既樂  
天理而又知天命故能无憂而其知益深隨處皆  
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流至於樂天知命而知

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違盡性之事也

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體

此聖人至命之事也範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敦化即所謂彌也曲成如小德之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有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○通曰首三句正是夫子言性與天道處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无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麗于氣質矣仁者知者百姓指氣質而言也上章說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即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

至矣哉

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無所謂隱藏在顯中顯之外他無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不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以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穷理與書皆然也○通曰

富有者无物不有而无一毫之虧欠日新者无時  
不然而元一息之間斷藏而愈有則顯而愈新此  
即所以為生生之易  
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

### 右第五章

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略可見屬陽效法  
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拈出一用字見得造化有造化之用人事有人事之用百姓日用而不知學易者當知之以有用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無盡靜而正言即物而理存備言无所不有○通曰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

也本義以為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于其四德見之蓋元亨

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雨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人事則如此

### 右第六章

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簡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字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久可大賢人之德業未足為至至矣哉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于知崇廣業在于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無所謂易也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是

故謂之象

賾雜亂也象卦之象如說卦所列者○通曰賾字諸家多以為隱奧之義本義獨依說文曰賾雜亂也蓋傳有曰探賾索隱則賾自賾隱自隱蓋于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于是擬之而為六十四卦其象亦如此之雜也擬者象之未成象者擬之已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耦之畫畫則象也已畫又擬乾坤之形容而取象天地首腹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闕如之何可通不通則於理有窒礙如之何可行通是時中典常是庸如此而行則百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變化也  
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況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇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

无間斷金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

釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以

君子慎密而不出也

釋節初九爻義

子曰作易者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治

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數卦即彖傳之文言也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耦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三十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案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耦也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦爲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耦之積也變化謂一變生水而六化成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耦生成之屈伸往來者○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圍三耦方圍四三用其全四用其半此天地間自然之象也本義以論乾坤之策愚謂即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與三則爲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三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

用九七八九六各爲十五陰陽進退互藏其宅進則爲變退則爲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爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知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三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爲奇凡八爲耦奇圓圍三耦方圍四三用

其全四用其半積而數之則爲六七八九而第三  
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爲居一之太陽餘二奇一  
耦則八而其揲亦八策亦四八三十二是爲居二  
之少陰二耦一奇則七而其揲亦七策亦四七二  
十八是爲居三之少陽三耦則六而其揲亦六策  
亦四六二十四是爲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爲也少陰  
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日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。通曰前則掛扐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

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

變化之道即上文數法是也皆非人之所能爲故  
夫子嘆之而門人加子曰以別上文也。通曰本  
義曰變化之道即上文數法是也皆非人之所能  
爲蓋謂河圖大衍之數揲著求卦之法有變有化  
非人之所能爲也皆神之所爲也

### 右第九章

此章言天地大衍之數揲著求卦之法然亦  
略矣意其詳具於大卜筮人之官而今不可  
考耳其可推者啓蒙備言之

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嚮无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

筮日宰自右贊命是也○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

遂定天下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



周易本義通釋卷五  
二十五  
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案荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責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足以相發明矣。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為一先一後更相考覈以審其多寡之實筮法四五為寡九八為多五九為先四八為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總三變之數成一爻總十有八變成一卦

故謂之綜錯綜七八九六之數而卦爻動靜之象  
遂定矣天下至變言易之有象其至變之道天下  
无以加之也  
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○通曰象未畫辭在  
策著未變占在櫝皆无思无爲寂然不動人心之  
寂也如是揲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者也

夫易聖人之所以極深而研幾也

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

右第十章

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○通曰學者以為易專言卜筮易至於小吾易殊不知未有卜筮以前人无以知吉凶而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洗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乎殺也

是以明於天之道而察於民之故是興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興察民故故知其用之不可不有以開其先是以作爲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

而知神物之可興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闢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爲而神者百姓自然之日用也。通曰此章本義以爲專言卜筮此段若從卜筮說闔戶謂之坤者四十九策之合也闢戶謂之乾者

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爲七八九六之數謂之象形而爲剛柔動靜之爻謂之器此乃聖人制爲卜筮以教人是爲揲著之法民一出入咸用之以爲利則爲用著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著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生儀生象生卦而謂之易也以畫卦則始爲一畫以分陰陽而謂之兩儀次爲二畫以分老出謂之四象又次爲三畫而謂之八卦以揲著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縣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賾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亹亹猶勉也疑則怠決故勉。通曰此六者之功用皆大也聖人欲借彼之大以形容蓍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之以盡利鼓之舞之以盡神

言之所傳者淺象之所示者深觀竒耦二畫包含變化无有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  
乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤  
毀則无以見易不可見則乾坤或幾乎息矣  
緼所包蓄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  
○通曰乾坤即是奇耦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著則畫不能以自  
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二字上章以天言此  
章以人言○通曰形者謂動而可見之時自此以  
上則无體故謂之道即上文所謂易也自此以下  
則有體故謂之器即上文所謂乾坤奇耦之畫也  
理一而神器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  
制之爲六畫裁爲上下爲內外裁有定體行无定  
用如乾之爻當潛而行潛之事則潛爲通當見而



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故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

其人默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



