

通志壹經解

仁2
1411
100

12

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健故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眾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為賢矣。○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眾故可一於內而為賢人之德人之行事如坤之簡則要約易從協力者眾故可兼於外而為賢人之業蓋人之心本自明白正大本自與乾坤同體世

易學通釋卷五
四
齊太
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感位乎其中
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

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

三五〇二
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
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為○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

羅廿二

周易本義通釋卷五

十二

蔣太

生生萬物之心人得天地之心以為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為仁而所以發者為用發於聖人者為仁而所以發者為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為盛德大業之至也

富有之謂大業日新之謂盛德
張子曰富有者大而無外日新者久而無窮
生生之謂易

陰生陽陽生陰其變無窮理與書皆然也○通曰

周易本義通釋卷五 繫辭上傳

十二

通志堂

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為貞坤以柔順為貞也動而交乾元為氣之始而坤元則承之以為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○
近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吉背此而行則凶繫辭以明之故謂之爻
言天下之至蹟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
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况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爲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爲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一一三四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為奇凡八為耦奇圓圍三耦方圍四三用

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耦則八而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二耦一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三耦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為動靜則

一卦可變而為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

子曰知變化之道者其知神之所為乎

變化之道即上文數法是也皆非人之所能為故

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

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

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

繫辭上傳

二七

通志堂

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二而後一或先一而後一或先一而後三餘四者或先二而後一或先一而後一是一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

易无思也无為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為言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人之心之妙其動靜亦如此。通曰象未畫辭在策著未變占在積皆无思无為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為也

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

子曰夫易何為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

周易本義通釋卷五 繫辭上傳

二十

通志堂

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為寂然不動者也有事則言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為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興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為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為七八九六之數謂之象形而為剛柔動靜之爻謂之器此乃聖人制為卜筮以教人是為揲著之法民一出入咸用之以為利則為用著之神

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為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分太少八卦者次為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列啓蒙

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。以畫卦則始為一畫，以分陰陽而謂之兩儀，次為二畫，以分老少謂之四象，又次為三畫而謂之八卦，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，繫象著明莫大乎日月，崇高莫大乎富貴，備物致用立成器，以為天下利，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。

三易世元
○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為六畫裁為上下為內外裁有定體行无定用如乾之爻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

周易本義通釋卷五

後學成德校訂

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

周易本義通釋卷六

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無不可見聖人

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為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為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無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
 之正理也人之所為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

又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為非曰義

曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非眾罔與
 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
 蓋有合焉況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

變坤變化而无為○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

周易本義通釋卷六 繫辭下傳

七

通志堂

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

民以察蓋取諸夬

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

彖者材也

彖言一卦之材

爻也者效天下之動者也

效放也

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彖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如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耶

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

天地絪縕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

細縕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

以語則民不應也無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耶

萬物雖多元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
 羲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旨雖遠而其文
 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

是故履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為基而立也謙者自卑而尊人又為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并以

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為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
 十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
 其出入以度外內使知懼

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

三百六十五
三
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外為用故不
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曰其剛危者九居
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

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
近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困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宜无險矣坤順而

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危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

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言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，聖人作為卜筮之書，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。

八卦以象告，爻象以情言。剛柔雜居而吉凶可見矣。象謂卦畫，爻象謂卦爻辭。○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，可見後世非爻象以情言不可也。

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，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：末及六辭則謂非特爻象之辭可以見其情，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

[Faint bleed-through text 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
有以存諸中嘉會則美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

章之為古語也。○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己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

者釋大人之為九二也
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修辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非修辭立誠

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物各從其類聖人人類之

Handwritten notes on the right margin, including the characters '周' and '月'.

孤通 0.37 18

Table of hexagrams with columns for hexagram symbols (e.g., 三三, 三二), names (e.g., 震, 巽, 坎), and associated text.

Handwritten notes on the left margin, including the characters '大', '成', '外', '内', '王', '師', '道', '師', '道', '師', '道'.

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昉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為九五
 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○通曰彖
 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
 君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而
 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

九四非重剛重字疑行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
 有我之私是以格於形體而不能相通大人无私
 以道為體會何彼此先後之可言哉先天弗違謂
 意之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而
 行之回紇謂郭子儀曰卜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為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為不用力至此

則與道為體无所容力矣

亢之為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。通曰初九曰潛之為言也隱
 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為言也
 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亢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

積善之家必其餘慶積不善之家必其餘殃臣弑其

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
 言人之善不善末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色

言陰陽皆傷也。○此以上申象傳之意。○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為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奇故參天而為三方者一而圍四四合二耦故兩地而為二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一三則為七兩三一二則為八

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

和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條
理析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為數也自有陰陽之變
其為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為一矣天命

自然而然聖人之易亦非心思智慮之所為也

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
之也理於義析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析言之也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相

蔣太

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為之主宰者故謂之帝

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
所以為秋之克木土逆以相克所以為春之生生
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

神也者妙萬物而為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為然其位序
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
為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為也然後
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

三百六十六
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

乾為天為圜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

眼為近利市三倍其究為躁卦

荀九家有為楊為鸛

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美瘠為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為贏為蚌為龜其於木也為科上槁

荀九家有為牝牛

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

荀九家有為鼻為虎為狐

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

荀九家有為常為輔頰

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為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
為大坤為地之類是也上文乾為馬此則為
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為牛
此則為子母牛取其生生有繼兼取其順也
乾為木果結於上而圓坤為大輿載於下而
方震為決躁巽為進退為不果剛柔之性也
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為加憂為心病為
耳痛離中虛故於人為大腹艮為闔寺為指

陽之止也兌為巫為口舌陰之說也有相反
取象者震為大塗反而艮則為徑路大塗陽
關乎陰无險阻也徑路陽阻而下陰不能關
也巽為長為高反而兌則為毀折長且高者
陽之上達毀而折者陰之上窮也有相因取
象者乾為馬震得乾初之陽故於馬為善鳴
鼻足作足的頽震陽下而陰上也坎得乾中
爻之陽故於馬為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
弱也坤為大輿坎為輿為多眚坤中虛而力

三百九
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
艮為門闕因而為闔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
為圓以見坤之為方吝嗇者陰之翕也以見
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

一百五十五

周易本義通釋卷八

十一

和生

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
者謂之升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

後學 成德 校訂

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

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

止健者時有適然无妄而災自外至

萃聚而外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

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為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成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

下經遜壯始史陽之多於陰者十二今雜卦移否泰於二十四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今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三十六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史乾八卦右互始大過未濟解漸蹇剝坤八卦此則於右取始大過未濟漸四卦於左取頤既濟歸妹史四卦各

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夬剛決柔也柔揜
 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為剛
 小人之為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
 矣始於乾終於夬或曰夬之一陰決盡則為乾也
 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夬而乾所值堯
 舜之世哉嗚呼任賢勿貳去邪勿疑疑謀勿成即

此所謂夬之決也後之莅天下者亦法堯舜而已
 矣

周易本義通釋卷十

後學 成德 校訂

周易本義通釋卷十

卷十

六

山形而大也... 山形而大也... 山形而大也...

