

周易本義

六

周易文言傳第七

朱熹本義

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

大六

文言傳七

一

仁

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知而為眾事之幹幹木之身枝葉所依以立者也

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

表孔子之詞蓋傳者欲初九曰潛龍勿

以明此章之為古語也

用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎

大五 小六 文三傳七 二 卜

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無淺深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

之至也閑邪存其誠無斁亦保之意九

三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎

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

大二十小九八

文言傳七

三

阮

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九四曰或躍

在淵无咎何謂也子曰上下无常非為

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

脩業九三備矣此則九五曰飛龍在天欲其及時而進也

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

大易世四小九一 文言傳七 四 既

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首也故與起於上則上九曰亢龍有悔何謂也子

人皆見之起於上則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

用下也見龍在田時舍也言未為時用也終日

乾乾行事也或躍在淵自試也未遽有為姑試

其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天下治也言乾元用九見

與它卦不同君道剛而能柔天下无不治矣。此第三節再申前意潛龍

六十一 小州 文言傳七 五

勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明雖不

在上位然天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唯有是德乃宜居是位故以

名亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見

天則剛而能柔天之法也乾元者始

而亨者也

始則必亨理勢然矣利貞者性情也收

歸藏乃見性情之實

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

坤利牝馬

大哉乾乎剛健中正純粹

精也

剛以體言健兼用言中者其行無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

大七三少二四

文言傳七

六

六

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耳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六爻發揮旁通情也旁通猶言

曲盡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

君子以成德為行日可見之

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爲大人也

九三重剛而不中上不在天下不在田

大畜小七一

文言傳七

七

鄒生

故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

重剛謂陽

爻陽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

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

况於人乎况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當之人與天地鬼神本無二理特蔽於有我之私是以

道為體曾何彼此先後之可言哉先天不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

大序小二十七

文言傳七

八

鄧生

所論然其至公無我亦可謂當時之大人矣亦亢之為言也知

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○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

程傳曰主下當有利字

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

○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

大子男小九之

文三傳七

九

所

者漸矣由辨之不早辨也易曰履復霜堅

冰至蓋言順也

古字順慎通用按此當作慎言當辨之於微也

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

也君子黃中通理黃中言中德在內正

位居體雖在尊位而居下美在其中而

大之支小之冊文言傳七 十 阮

暢於四支發於事業美之至也美在其

黃中暢於四支復釋居體陰疑於陽必戰為其嫌於

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

周易說卦傳第八

朱熹本義

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生

著

幽贊神明猶言贊化育龜策傳曰天下和平王道得而著莖長丈其叢生

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

故揲著三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一一三則為七

大九二小三二

說卦傳八

一

乃

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

和順從容無所乖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。此

○昔者聖人之作易也將以

第一章 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
才而兩之總言六畫又細分之則陰陽
之位間雜而成文章也。此第二章

○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

大舟七小四三

說卦傳八

二

爻

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

於坤推未生之卦也自巽而歷坎艮以至
兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也。

此第三章○雷以動之風以散之雨以潤之

日以烜之良以止之兌以說之乾以君

之坤以藏之

此卦位相對與上章同。此第四章

○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

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

大百九
十小三九

說卦傳八

三

三

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。此第五○神也章所推卦位之說多未詳者

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

燠乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者

大奇三九 小七八 說卦傳八 四 並

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。此第六章○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。此第七章○乾為

馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊○此第八章遠取諸物如此

為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離

為目艮為手兌為口○此第九章近取諸身如此

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○此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

大方廣小三

馬為瘠馬為駁馬為木果荀九家此下有為龍為直

為衣坤為地為母為布為金為吝嗇為

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

大五十四小五三

說卦傳八

六

鄭生

為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼

也為反生其究為健為蕃鮮荀九家有為五為鵠

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

人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利

市三倍其究為躁卦荀九家有為揚為鸛坎為水

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

其於馬也為美脊為亟心為下首為薄

蹄為曳其於輿也為多責為通為月為

盜其於木也為堅多心荀九家有為宮為律為可為棟

為叢棘為狐為離為火為日為電為中蒺藜為桎桔

大令五九小四十

說卦傳八

七

鄧生

女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為

乾卦為蟹為解為蠃為蚌為龜其於木

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閭寺為指為

狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多

節荀九家有為為鼻為虎為狐兌為澤為少女為巫為

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○此
第十章廣八卦之象其間
多不可曉者求之
於經亦不盡合也

周易說卦傳第八

周易序卦傳第九

朱熹本義

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

大百七一
小九

序卦傳九

一

蔡

故受之以訟訟必有衆起故受之以師
師者衆也衆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復而泰晁氏云鄭
無而泰然後安故受之以泰泰者通也
二字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

大方十

序卦傳九

二

度

後可以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

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
之道不可以不父也故受之以恒恒者
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於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過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

旅而無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

周易序卦傳第九

序卦傳九

六

周易雜卦傳第十

朱熹本義

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

大六十二
小令五

雜卦傳十

一

子亥

也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受白

采允見而巽伏也允陰外見巽陰內伏隨无故也

蠱則飭也隨前无故蠱後當飭剥爛也復反也晉

晝也明夷誅也誅傷也井通而困相遇也

剛柔相遇而咸速也恒久也感速常久渙離

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

也止謂不退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

也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

大畜八小畜十雜卦傳十 二 度

不進也訟不親也大過顛也遘遇也柔

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

也自遘以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義

周易雜卦傳第十

筮儀

擇地潔處為著室南戶置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁著五十莖韜以纁帛

貯以皂囊納之積中置于牀北積以竹筒或堅

木或布縹為之圓徑三寸如著之長半為底半為蓋下別為臺函之使不偃仆

設木格于積南居牀二分之北格以橫木版為

大六十七

筮儀

之高一尺長竟牀當中為兩大刻相距一尺大刻之西為三小刻相距各五寸

許下施橫足側立案上置香爐一于格南香合一

于爐南日炷香致敬將筮則洒掃拂拭

滌研一注水及筆一墨一黃檫版一于

爐東東上筮者齋潔衣冠北向盥手焚

香致敬筮者北向見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北向立筮者

進立於牀前少西南向受命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立兩手奉檮蓋置於格南爐北

出著于檮去囊解韜置於檮東合五十

策兩手執之熏於爐上此後所用著策之數其說並見

啓命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有

常其官姓名今以其事云云未知可否

大·四·六 小·六·六 筮儀 二 卜

爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂

虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其

一策反于檮中而以左右手中分四十

九策置格之左右兩大刻此第一營所謂分而為二

以象兩者也次以左手取左大刻之策執之

而以右手取右大刻之一策掛於左手

之小指間

此第二營所謂掛一以象三者也

次以右手

四揲左手之策

此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也

次歸其所餘之策或一或二或三或四

而扚之左手無名指間

此第四營之半所謂歸奇於扚

以象閏者也次以右手反過揲之策於左大

刻遂取右大刻之策執之而以左手四

大日十二
日三三小

筮儀

三

左

揲之

此第三營之半

次歸其所餘之策如前而

扚之左手中指之間

此第四營之半所謂再扚以象再閏

者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右

亦四通掛一之策不五則九五以一其四而為奇九以兩其四而為偶奇者三

而偶者一也次以右手反過揲之策於右大

刻而合左手一掛二扚之策置干格上

第一小刻以東為上是為一變再以兩

手取左右大刻之著合之或四十四策

復四營如第一變之儀而置其掛劫之

策於格上第二小刻是為二變二變所餘之策

左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不

四則八四以一其四而為奇八以兩又其四而為偶奇偶各得四之二焉

大可冊九 三九小 筮儀 四 奇

再取左右大刻之著合之或四十六策或

三十策復四營如第二變之儀而置其掛

劫之策於格上第三小刻是為三變三變

餘策與三變既畢乃視其三變所得掛

劫過揲之策而畫其爻於版掛劫之數

九八為偶掛劫三奇合十三策則過揲三十六策而為老陽其畫為口所謂重

也掛劫兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而為少陰其畫為一所謂拆也掛劫兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策所謂少陽其畫為一所謂單也掛劫三偶合二十五策則過揲二十四策而為老陰其畫為X所謂交也如

是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六

變並同但第二變以下不命而但用四十九著耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同

大三三
小三八八

筮儀

五

產

凡十有八變而成卦乃考其卦之變而

占其事之吉凶

卦變別有圖說見啓蒙

禮畢韜著

襲之以囊入櫝加蓋斂筆研墨版再焚

香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

敷原後學劉容校正

筮儀

周易五贊

朱熹系述

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承惟皇昊義仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既榦乃支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加偶

六十一

贊

一

吳

陽陰以章偶而加奇陰內陽外偶復加偶陰與陰會兩一既分一復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一日乾奇奇而偶允次二焉奇偶而奇次三曰離奇偶而偶四震以隨偶奇而奇巽居次五偶奇而偶坎六斯睹偶偶而奇艮居

次七偶偶而偶八坤以畢初畫爲儀中
畫爲象上畫卦成人文斯朗因而重之
一貞八悔六十四卦由內達外交易爲
體往此來彼變易爲用時靜時動降帝
而王傳夏歷商有占無文民用弗章文
王繫彖周公繫文視此八卦二純六交

乃乾斯父乃坤斯母震坎艮巽離兌
女離南坎北震東兌西乾坤艮巽位以
四維建官立師命曰周易孔聖贊之是
爲十翼遭秦弗燼及 宋而明邵傳義
畫程演周經象陳數列言盡理得彌億
萬年永著常式

述音

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既開乃生聖人聰明睿智出類超羣仰觀俯察始畫奇偶教之下筮以斷可否作為君師開鑿戶牖民用不迷以有常守降及中古世變風移淳澆質

大·六十七

賁

三

吳天

喪民偽日滋穆穆文王身蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義繫此彖辭爻及周公六爻是資因事設教丁寧詳密必中必正乃亨乃吉語子惟孝語臣則忠鉤深闡微如日之中爻既未流淫于術數僂句成欺黃裳亦誤大哉孔子晚

好是書畫編既絕八索以祛乃作彖象
十翼之篇專用義理發揮經言居省象
辭動察變占存亡進退陟降飛潛曰豪
曰蹇匪差匪繆假我數年庶無大舛恭
惟三古四聖一心垂象炳明千載是臨
惟是學者不本其初文辭象數或肆或
拘嗟予小子既微且陋鑽仰沒身奚測
奚究匪壘匪滋荒匪識滋漏維用存疑敢
曰垂後

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃
備是曰大衍虛一無爲其爲用者四十

九著信手平分置右於几取右一著掛
左小指乃以右手揲左之策四四之餘
歸之于扚初扚左手無名指間右策左
揲將指是安再扚之奇通掛之筭不五
則九是謂一變置此掛扚再用存策分
掛揲歸復準前式三亦如之奇皆四八

之十

贊

五

既

三變既備數斯可察數之可察其辨伊
何四五爲少八九爲多三少爲九是曰
老陽三多爲六老陰是當一少兩多少
陽之七孰八少陰少兩多一既得初爻
復合前著四十有九如前之爲三變一
爻通十八變六爻發揮卦體可見老極

而變少守其常六爻皆守彖辭是當變
視其爻兩兼首尾變及三爻占兩卦體
或四或五視彼所存四二五一二分一
專比皆變而他新成舊毀消息盈虛舍此
視彼乾占用九坤占用六泰愕匪人姤
喜來復

三五五六

贊

六

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗
專彖以情言象以象告惟是之求斯得
其要乾健天行坤順地從震動爲雷巽
入木風坎險水泉亦雲亦雨離麗文明
電日而火艮止爲山兌說爲澤以是舉

之其要斯得凡卦六虛奇偶殊位奇陽
偶陰各以其類得位爲正二五爲中二
臣五君初始上終貞悔體分爻以位應
陰陽相求乃得其正凡陽斯淑君子居
之凡陰斯慝小人是爲常可類求變非
例測非常曷變謹此爲則

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其
臨于卦于爻如筮斯得假彼象辭爲我
儀則字從其訓句逆其情事因其理意
適其平曰否曰臧如目斯見曰止曰行
如足斯踐毋寬以略毋密以窮毋固而

可毋必而通平易從容自表而裏及其
貫之萬事一理理定既實事來尚虛用
應始有體該本無稽實待虛存體應用
執古御今由靜制動潔靜精微是之謂
易體之在我動有常吉在昔程氏繼周
紹孔奧指宏綱星陳極拱惟斯未啓以
俟後人小子狂簡敢述而申之

周易五贊

圖書在版編目(CIP)數據

周易本義〔宋〕朱熹撰.—北京：北京圖書館出版社，
2003.9

(中華再造善本)

ISBN 7-5013-2256-2

I. 周… II. 朱… III. 周易—研究 IV. B221.5

中國版本圖書館CIP數據核字(2003)第067239號

ISBN 7-5013-2256-2

9 787501 322565 >

書名 周易本義(全六冊)
著者 〔宋〕朱熹 撰

出版 北京圖書館出版社(100034北京市西城區文津街七號)
發行 Tel:(010)66151313 Fax:(010)66174391
E-mail: Bstfxb@publicf.nlc.gov.cn
Website: www.nlcpress.com
印刷 北京文津閣印務有限責任公司

開本 八
印張 六六·五
版次 二〇〇三年九月第一版第一次印刷
印數 一—二〇〇

書號 ISBN 7-5013-2256-2/K·621
定價 二—三〇圓

