

周易古註

自七季八

□ 12
1924
4

門口口2
1924
卷 4

周易繫辭徐胡語及本系也又音徐續也字從戰其直作戰下系者音口矣反非辭本亦作嗣依字應作詞說也說文云詞者意內而言外也辭不受也受辛者辭辭籀文辭字也上第七本亦作繫辭上王肅本皆作繫辭上傳託於雜卦皆有傳字本亦有無上字者

韓伯注本亦作韓康伯注案王輔嗣止注六經講者相承用韓注繫辭辭以下續

著張慮反

摩本又作磨本何及京云相禮切也禮音古代及馬云摩切也鄭注禮記云迫也迫音百
湯眾家作蕩王肅音唐堂反馬云徐也恒云動也唯韓云相推盪
鼓之虞陸董皆云鼓鼓

周易繫辭上第七

天不交戰而剛立乎其中矣 韓康伯註

天尊地卑，乾坤定矣。乾坤其易之門戶，先明天尊地卑，以定乾坤之象。卑高

以陳貴賤位矣。天尊地卑之義既列，則乎萬物貴賤之位明矣。動靜有常

剛柔斷矣。剛動而柔止也，動止得其方以類聚，物以

羣分，吉凶生矣。方有類，物有羣，則有同有異，有聚有

故吉凶在天成象，在地成形，變化見矣。象，况日月星辰，形，况山川

草木也，懸象運轉，以成昏明，山澤是故剛柔相摩，相

通氣而雲行雨施，故變化見矣。山澤是故剛柔相摩，相

摩也，言陰陽八卦相盪，相推盪也，言鼓之以雷霆，潤

之，交感也。八卦相盪，運化之推後鼓之以雷霆，潤

動也
震王肅曰悅音庭徐又徒
鼎反又音定京云震者雷
之餘氣抃生力物也說文
同蜀才云疑為雷

之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女
乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能天地之道不為而善
始不勞而善成故曰易簡易則易知簡則易從易知則有親易從
則有功順萬物之情故曰有親有親則可久有功則
可大有易簡之德則能成可久可大之德可久則賢人之德可大則賢
人之業天地易簡萬物各載其形聖人不為羣方各遂其業德業既成則入於形器故以賢人目
其德易簡而天下之理得矣天下之理莫不由於易簡而各得順其分位也
天下之理得而成位乎其中矣成位况立象也極易簡則能通天下之理
通天下之理故能成象並乎天地言其中則明並天地也

繫音系卷內皆同

迭田節反

三極陸云極至也馬云
三統也鄭韓云三才也
王肅云陰陽剛柔仁義
為三極

樂音岳適會也虞本作
所變玩五亂及研玩也馬云貪
也鄭作翫

聖人設卦觀象此揔繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化
繫辭所以明吉凶剛柔相推所以明變化也
是以吉凶者失得之象也由有失得故吉凶生悔吝者憂虞之
象也失得之微者足以致悔吝變化者進退之象也往復相推
迭進也剛柔者晝夜之象也晝則陽剛夜則陰柔始揔
各晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化之道吉凶
之類則同因繫辭而明變化之道則俱由剛柔而著
故始揔言之小大故別序其義也六爻之動三極之
道也三極三材也兼三材之道故能見吉凶成變化也是故君子所居而安
者易之序也序易象之次序象所樂而玩者爻之辭也是故君

爻戶爻反說爻云爻也
瘋徐才斯反馬云瑕也

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

彖者言乎象者也彖一卦之義也爻者言乎變者也爻各言其

也變也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无

咎者善補過也是故列貴賤者存乎位爻之所處曰位六位有貴

賤也齊小大者存乎卦卦有小大也齊猶言辨也即彖者言乎象也辨吉凶

者存乎辭辭爻辭也即爻者言乎變也言象所以明小大言變所以明言凶故小大之義存乎

卦言凶之狀見于爻至於悔吝无咎其例一也吉凶悔吝小疵无咎皆生乎變事有小大故下歷言五者

之差也憂悔吝者存乎介介二介也王弼曰憂悔吝之時其介不可慢也即悔吝者

介音界注同王肅于韓
云纖介也
纖息廉反

言乎小震无咎者存乎悔无咎者善補過也震動也

是故卦有小大辭有險易其道光明曰大君子道消則其辭易之否

辭則其辭也者各指其所之易與天地準作易以準天地故能

彌綸天地之道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幽明者有形之象死

生者始終之數也

精氣為物遊魂為變精氣烟煴聚而成物聚極則散遊魂為變也遊魂言其遊散也

是故知鬼神之情狀盡聚散之理則能知變也與天地

相似故不違德合天地故曰相似知周乎萬物而道濟天下故

準如字京云準等也鄭
云中平也

彌如字本又作弥
綸音倫京云彌通綸知也
王肅云綸經裏也荀云
彌終也綸逆也

烟音因 煴紆云反

賤涉豔反
範圍鄭云乾法也馬王肅
張作犯違張云犯違猶裁

不過以道周濟天下也旁行而不流應變旁通也而樂天

知命故不憂故曰樂也安土敦乎仁故能愛安土敦仁者萬

物之情也物順其範圍天地之化而不過範圍者擬

周備其曲成萬物而不遺曲成者衆變以應物不係

通乎晝夜之道而知則通幽明之故故神无方而易无

體者自此以上皆言神之所為也方體者皆係乎形器

明一體一陰一陽之謂道道者何无之稱也无不通也

體不可為象必有之用極而无之功顯故至于神无

方而易无射而道可見矣故窮變以盡神因神以明

道陰陽雖殊无一以待之在陰為无陰陰以之繼之

生在陽為无陽陽以之成故曰一陰一陽也

者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂

之知仁者資道以見其仁知者資道以見其知百姓日用而不知故

君子之道鮮矣君子射道以為用也仁知則滯於不

顯諸仁藏諸用衣被萬物故曰顯諸仁日鼓萬物而

不與聖人同憂雖射道以為用未能至无以爲體故

順通天下則有盛德大業至矣哉夫物之所以通事

乎道也聖人功用之母射同富有之謂大業廣大悉

有日新之謂盛德故曰日新生生之謂易陰陽轉易

鮮悉淺及注同師說云盡
也鄭作射馬鄭王肅云少也

日新之謂盛德

效爾況勿反
自道在早反下同

御魚呂反禁也

翁虛級反

成象之謂乾擬乾之象效法之謂坤效坤之法極數知來之謂

占通變之謂事物窮則變變而通陰陽不測之謂神

神也者變化之極妙萬物而為言不可以形詰者也故曰陰陽不測嘗試論之曰原夫兩儀之運萬物之

動豈有使之然哉莫不獨化於天虛欲爾而自造矣造之非我理自玄應化之无主數自冥運故不知所

以然而况之神是以明兩儀以太極為始言變化而稱極乎神也夫唯知天之所為者窮理躡化坐忘遺

照至虛而善應則以道為稱不思而玄覽則以夫易神為名蓋資道而同乎道由神而真於神者也

廣矣大矣以言乎遠則不禦窮幽極深无所止也以言乎邇則

靜而正則近而當以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉專專一也直剛正也夫坤其靜也翁

闢婢亦反聞也

其動也闢是以廣生焉翁斂也止則翁斂其氣動則闢開以生物也乾統天首物

為變化之元通乎形外者也坤則順以承陽功盡於已用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翁闢

言乎其形廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易

簡之善配至德易之所載此四義子曰易其至矣乎夫易聖

人所以崇德而廣業也窮理人神其德崇也兼濟萬物其業廣也知崇禮

卑知以崇為貴禮以卑為用崇效天卑法地極知之崇象天高而統物備禮之用象地

廣而載物也天地設位而易行乎其中矣天地者易之門戶而天地者易之為義

兼周萬物故曰成性存存道義之門物之存成由乎道義也聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜乾剛

頤仕青反下同九家作冊
京作噴云精也

典禮京作等禮姚作典
體
惡也於嫁反苟作亞
次也又鳥路反馬鄭鳥
洽反亞通

坤柔各有其體，是故謂之象。聖人有以見天下之動，
故曰擬諸形容。而觀其會通，以行其典禮。典禮適時繫辭焉，以斷其
吉凶。是故謂之爻。言天下之至賾而不可惡也。言天
下之至動而不可亂也。易之為書不可遠也。惡之則逆於順，錯之則乖於理。擬
之而後言，議之而後動。擬議以成其變化。擬議以動則盡變化
之鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。鶴鳴則子
和，脩誠則物應。我有好爵，與物散之，物亦以善應也。明擬議之道，繼以斯義者，誠以吉凶失得存乎所動。同乎道者，道亦得之。同乎失者，失亦違之。莫不以同相順，以類相應。動之斯來，緩之斯至。鶴鳴于陰，氣同則和。出言戶庭，千里或應。出言猶然，况其大者乎。千里或應，况其邇者乎。故夫憂悔吝者，存乎纖介，定失

咷道羔反

藉在夜反
錯七故反本又作措

澤風，封

得者，慎於樞機，是以君子曰：君子居其室，出其言善，
則千里之外應之；况其邇者乎。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，制主。樞機之發，榮辱之主也。言行君子之所以動天地，也可不慎乎。
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。同人終獲後笑者，以有同
係乎一方哉。君子出處默語，不違其中，則其跡雖異，道同則應。同心之言，其臭如蘭。
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
 是以動而有悔也不出户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子曰作易者
 其知盜乎言盜亦乘易曰負且乘致寇至負也者小

學象許觀反

誨如字教也

衍延善反又注演同鄭云衍演也干云合也王虞蜀才云廣也

掛一卦買反別也揲時設反案揲猶數一音思類反徐音息列反鄭云取也劫即得反下同馬云指間也荀柔之云別也

人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器
 盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容
 誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也
 大衍之數五十其用四十有九王弼曰演天地之數所賴者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之大極也四十有九數之極也夫无不可以无明必因於有故常於有物之極而必明其所由之宗也分而為二以象兩
 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奇况四揲之餘不足復揲者也分而為二既揲之餘合掛於一故曰再扚而後掛凡閏者十九年七閏為一章五歲再閏者二故畧舉其凡也天數五

五奇地數五五耦也五位相得而各有合天地之數各五五數相配

以合成金天數二十有五五奇合為二十五地數三十五耦合為

凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神

也變化以此成鬼神以此行乾之策二百一十有六陽爻六六六六六六

坤之策百四十有四陰爻六六六六六六

凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百

二十當萬物之數也二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策是

故四營而成易分而為二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四三營也歸奇於

十有八變而成卦八卦而小成引而伸之伸之六

伸本又作信音身

四觸類而長之天下能事畢矣顯道顯明也神德行由神

以成是故可與酬酢可與祐神矣可以應對萬物之功

也酬酢猶應對也

子曰知變化之道者其知神之所為乎夫變化之道不為而自然

故知變化者則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

此四者存乎器象可得而用也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參伍以變錯綜其數通

錯七各反 綜宗統反

等直周反

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
 夫非忘象者則无以制象非遺數者无以極數至精
 者无籌策而不可亂至變者體一而无不周至神者
 寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由立
 故曰非至精至變至神則不得與於斯也夫易聖
 人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志
 唯幾也故能成天下之務極末形之理則曰深唯神
適動微之會則曰幾
 也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉
 者此之謂也四者由聖道以成
故曰聖人之道

冒莫報反

著音尸

洗劉職悉殄反盡也
濯直角反

天六地二天三地四天五地六天七地八天九地十
 易以極數通神明之德故明子曰夫易何為者也夫
 易之道先舉天地之數也
 易開物成務冒天下之道如斯而已者也冒覆也言
易通萬物
 之志成天下之務其道可以覆冒天下也
 是故聖人以通天下之志以定
 天下之業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之
 德方以知圓者運而不窮方者止而有分言著以圓
象神卦以方象知也唯變所適无數不周
 故曰圓卦列爻分各有其體故曰方也
 六爻之義易以貢貢告也六爻
變易以告人
 聖人以此洗心洗濯萬
物之心退藏於密言其道深微萬
物日用而不能
 知其原故曰退藏於密表吉凶之象以同
於密猶藏諸用也吉凶與民同患民所憂患之事故

曰吉凶與神以知來知以藏往明著卦之用同神知也民同患也為來卦成象於終於著為往往來之用相成猶神知也其孰能與於此哉古之

聰明叡知神武而不殺者夫服萬物而不是以明於

天之道而察於民之故是興神物以前民用定吉凶於始也

聖人以此齋戒洗心曰齋防患曰戒以神明其德夫是故闔戶

謂之坤坤道包物闔戶謂之乾乾道施生一闔一闢謂之變往

來不窮謂之通見乃謂之象兆見形乃謂之器成形曰器

制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

是故易有犬極是生兩儀夫有必始於无故太極生兩儀也大極者无稱之稱

大極大音泰注同大極无也馬云北辰也王肅云此章首獨言是故者摠眾章之意

闔胡臘反

不可得而名取其有之所極况之大極者也兩儀生四象四象生八卦以卦

象八卦定吉凶八卦既立則吉凶可定吉凶生大業既定吉凶則廣大悉

備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位所以一天下備

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

之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉

亹亹之倖反

凶所以斷也。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。履信思順，又尚賢也。是以自天祐之，吉无不利也。

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，係繫辭焉以盡其言，變而通之以盡利。

極變通之數，則盡利也。故曰：易窮則變，變則通，通則久。鼓之舞之，以盡神。乾坤其易之緼邪？緼，淵也。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。是故形而上者謂之道，形而下

緼，紆粉反。徐於慎反。王肅又於問反。

錯七故及注同本又作措

者謂之器。化而裁之謂之變，因而制其會通，適變之道也。推而行

之謂之通。乘變而往者，无不通也。舉而錯之天下之民，謂之事業。事業所以濟物，故舉而錯之於民。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。極天下之賾者存乎卦，鼓天下之動者存乎辭。辭，爻辭也。爻以鼓動，效天下之動也。化而裁之存乎變，

推而行之存乎通，神而明之存乎其人。體神而明之，不假於象，故存乎其人。默而成之，不言而信，存乎德行。德行，賢人之德，行也。順足於內。

故默而成之也體與理會故不言而信也

非而之也其者雖然而也其者其人

其古凶長時時之爻遇天不之翻亦其

其大曰爻燧而驟其會而以其典豐樂

其而趨其其亦其其亦其其亦其其亦

其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦

其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦

其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦

其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦

周易卷第七

而楚之謂之變

周易繫辭下第八

韓康伯註

八卦成列象在其中矣

備天下之象也

因而重之爻在其中

矣

夫八卦備天下之理而未極其變故因而重之以象其動用擬諸形容以明治亂之宜觀其所應以

著適時之功則爻卦之義

剛柔相推變在其中矣

辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推况八卦相盪或否或泰繫辭焉而斷其吉

凶况之六爻動以適時者也立卦之義則見於吉凶

悔吝者生乎動者也

有變動而剛柔者立本者也

通者趣時者也

立本况卦

吉凶者貞勝者也

貞者正也

累劣仍及殉辭後及

墮大回反

像音象

周易

卷之八

夫有動則未免乎累、殉吉則未離乎凶、蓋會通之變、而不累於吉凶者、其唯貞者乎、老子曰、王侯得一、以為天下貞、萬變雖殊、可以執一御也、天地之道、貞觀者也、明夫天地萬物莫不保其

貞以全、日月之道、貞明者也、天下之動、貞夫一者也、其用也、

夫乾確然示人易矣、夫坤隤然示人簡矣、確剛貌也、隤柔貌也、

乾坤皆恒一其德、物由以成、故簡易也、爻也者、效此者也、象也者、像此

者也、爻象動乎內、兆數見於卦也吉凶見乎外、失得驗於事也功業

見乎變、功業由變以興、故見乎變也聖人之情、見乎辭、辭也者、各指其所之

故曰、天地之大德曰生、施生而不為、故能常生、故曰大德也聖人之大

寶曰位、夫无則无所寶、有用則有所寶也、无則而常足者、莫妙乎道、有用而弘道者、莫大乎位

故曰、聖人之何以守位、曰仁、何以聚人、曰財、財所以資物生

也、理財正辭、禁民為非、曰義、不蓋取也

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、聖人之作易、无大不極、无細不窮、大則取象天

地、細則觀鳥獸之文、與地之宜也近取諸身、遠取諸物、於是始作八

卦、以通神明之德、以類萬物之情、作結繩而為罔罟、

以佃、以漁、蓋取諸離、離麗也、罔罟之用、必審物之所麗也、魚麗于水、獸麗于山也

包犧氏沒、神農氏作、斲木為耜、揉木為耒、耨耨之利、

以教天下、蓋取諸益、制器置豐以益萬物日中為市、致天下之

包本又作庖白交反、奠云取也、孟京作伏、犧許宜反、字又作羲、云鳥獸全其曰犧、孟京作戲、云伏服也、戲化也、氏包犧氏、大皞、三皇之最先

佃音田、本亦作田、漁音魚、本亦作魚、又言庶反、馬云取獸曰佃、取魚曰漁、斲、陸、音似、京云、耨、下、打、也、陸、音、五、寸、打、音、耨、了、反、耨、力、對、反、耨、曲、木、垂、所、也、說、文、云、耨、曲、木、垂、所、作、字、林、同、力、佳、反、徐、力、猥、反、垂、造、作、也、耨、奴、豆、反、馬、云、鉏、也、孟、云、耨、除、草

周易

卷之八

二

噬市制反
噬胡臘反

持本又作剗口孤反徐
又口溝反
揆以再反本亦作剗
桿本又作擻將輒反下
同待音集又子入反方
言云擻謂之撓或謂之
擻說文云擻舟擻也

渙音喚

析他洛反馬云兩木相
擊以行夜說文作擻
字林他各反同
暴白報反鄭作曉

斷丁緩反

杵昌呂反
掘其月反又其勿反
臼求酉反

孤音胡說文云木子
剗以再反字林云斲也
因再反

睽音圭反又音圭

民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

合也市人之所聚異方之所
食設法以合物噬嗑之義也神農氏沒黃帝堯舜氏

作通其變使民不倦通物之變故樂其
器用不懈倦也神而化之使

民宜之易窮則變變則通通則久通變則无
窮故可久是以自

天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取

諸乾坤垂衣裳以辨貴賤
乾尊坤卑之義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渙者乘理
以散動也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨隨宜也
服牛乘馬

隨物所之各得其宜也重門擊柝以待暴客蓋取諸豫取其
豫備斷

木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

以小用而弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下

蓋取諸睽睽乖也物乖則爭與弧
矢之用所以威乖爭也上古穴居而野處

後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸

大壯宮室壯大於穴居故制
為宮室取諸大壯也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

槨蓋取諸大過取其
過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夬決也書契
所以決斷萬

也事

是故易者象也象也者像也彖者材也材才德也彖言成卦之材

以統卦義也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔

吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦

耦夫少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇為之君陰卦二陽故耦為之主其德行

何也之辨陰陽二卦陽一君而二民君子之道也陰二

君而一民小人之道也為統衆無為則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辨也

以一為君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之道陰卦曰小人之道也易曰憧憧

往來朋從爾思天下之動必歸乎一思以求朋子曰未能一也一以感物不思而至

畫音獲

憧々本又作憧昌容反

天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下

何思何慮夫少則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖

之不慮而盡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尺蠖之屈以

求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也精義

物理之微者也神寂然不動感而遂利用安身以崇

德也利用之道皆安其身而後動也精義由於入神

其宗事各本乎其根歸根則寧天下之理得也若役其思慮以求動用忘其安身以殉功美則偽彌多而

屈丘勿反下同
信本又作伸同音申
下同章昭漢書音義
云古伸字
蠖于縛反蟲名也徐
又烏郭反
蛇本又作蛇同
執直立反

理愈失名彌美而累愈彰矣過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

蒺音疾 藜音黎

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

之若人也君子藏器于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也君子待時而

動則无結子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不

括古括反 闕五代反

懲直升反 屨俱遇反

勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也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揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶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子曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥

餗音速馬作粥 渥於角反

凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂

下交不瀆其知幾乎形而上者况之道形而下者况

乎諂也於器不絕而有交焉未幾者動之微吉之先

免乎瀆也無諂瀆窮理者乎幾者動之微吉之先

見者也以形觀者也唯神也未形不可以名尋不可

能朗然玄昭鑒於未形也合抱之木起於毫君子見

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定之於始故君子知微知彰

知柔知剛萬夫之望此知幾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在理則昧

幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復

元祇悔元吉吉凶者失得之象也得一者於理不盡

夫祇悔而終獲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

一也致一而後子曰君子安其身而後動易其心而

後語定其交而後求君子脩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

心勿恒凶夫虛已存誠則衆之所不迁也

躁以有求則物之所不與也

祇韓音祁支反注同去聲
輔嗣音支
網本又作氣同音因
縕本又作益紆云反
醇音淳

迂五路反字亦作忤

撰仕勉反下章同數也廣
雅云定也王肅士春反
數色柱反
絲直救反下同服虔云
抽也抽出吉凶也韋昭云
田也吉凶所由而出也

闡昌善反

辨如字徐扶勉反別
也

貳音二鄭云當作
式

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合
德而剛柔有體以體天地之撰撰數以通神明之德

其稱名也雜而不越備物極變故其名雜也各得其
序不相踰越况爻絲之辭也

於稽其類其衰世之意邪有憂患而後作易世衰則
失得彌彰爻絲之辭所以

辨失得故知衰世
之意邪稽猶考也夫易彰往而察來而微顯闡幽易

之顯幽以之闡闡明也開而當名辨物正言斷辭

則備矣開釋爻卦使各當其名也
理類辨明故曰斷辭也其稱名也小其取

類也大託象以明義
因小以喻大其旨遠其辭文其言曲而中化

無恒不可為典要其事肆而隱事顯而
理微也因貳以濟民

行以明失得之報貳則失得也因失得以通濟民行
故明失得之報也失得之報者得

其會則吉乖
其理則凶

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎无憂患
則不為

而足是故履德之基也基所
踏也謙德之柄也復德之本

也夫動本於靜語始於默復者
各反其所始故為德之本也恒德之固也固不傾
移也

損德之脩也益德之裕也能益物者其
德寬大也困德之辯也

益而井德之地也所處不移象
居得其所也巽德之制也巽所以
申命明

也履和而至和而不至從物者也
和而能至故可履也謙尊而光復小而

辨於物微而辨之
不遠復也恒雜而不厭雜而不厭
是以能恒損先難而

踏徒報反 柄兵病反

脩如字鄭云治也馬
作循

後易刻損以脩身故先難也益長裕而不設有所興

於物故曰長裕因困窮而通處窮而不屈其道也井居其所而

遷改邑不改井井所居也巽稱而隱稱揚命令而百姓不知其由也履

以和行謙以制禮復以自知求諸已也恒以一德以一德為

損以遠害止於脩身故可益以興利困以寡怨困而

於物無怨井以辯義施而无私巽以行權權反經而合道必合乎巽順而

後可以行權也易之為書也不可遠擬議而動也為道也屢遷變動不

居周流六虛六虛六上下无常剛柔相易不可為典

要不可立唯變所適變動貴於適時其出入以度外

內使知懼明出入之度使物知外內之戒也出入猶

隱致凶漸以高顯為美明夷又明於憂患與故故事

以處昧利貞此外內之戒也无有師保如臨父母安而不忘危存而不忘亡初率

其辭而揆其方既有典常初能循其辭以度其義原其

是其常典也明其變者存其要苟非其人道不虛行

也故曰苟非其人道不虛行易之為書也原始要終以為質也質體也卦兼六爻

相雜唯其時物也爻各存乎其其初難知其上易知

本末也初辭擬之卒成之終夫事始於微而後至於

者初者數之始擬議其

同

以要一遙反下文要終

其要於妙反

遠于万反

濫力斬反

遠馬王肅韓袁万反

注皆同師讀如字

昧音妹

同

撰鄭作算云數也

亦要一妙及絕句又一遙
反則句至吉凶
則居如字處也師音同
鄭王肅音基辭
彖辭吐贊及馬云彖辭
卦辭也鄭云爻辭也周
王肅云彖舉象之要也
師說通謂爻卦之辭也
一云即夫子彖辭

端故難知也上者卦之終事皆成著故易知也若夫雜物撰德辯是非則

非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者

觀其彖辭則思過半矣夫彖者舉立象之統論中爻

物撰德而一以貫之形之所宗者道眾之所歸者一

其事彌繁則愈滯乎形其理彌約則轉近乎道彖之

為義存乎一也一之為用同乎道矣形而上者可以觀道過半之益不亦宜乎

二與四同功功也而異位有內外也其善不同二多譽處

中和故四多懼近也故位通於君柔之為道不利遠者

其要无咎其用柔中也道須援而濟故有不和利遠者

二之能无咎三與五同功功也而異位有貴賤也三多凶

勝升證反一音升

五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪三五陽位柔

則危居以剛健勝其任也夫所貴剛者閑邪存誠動

而不違其節者也所貴柔者含弘居中順而不失其

貞者也若剛以犯物則非剛之道柔以卑佞則非柔之義也易之為書也廣大悉

備有天道焉有人道焉有地道焉兼三材而兩之故

六六者非它也三材之道也道有變動故曰爻

爻有等故曰物等類也乾陽物也坤陰物也爻有陰

有等故物雜故曰文剛柔交錯文不當故吉凶生焉

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂

之事邪故稱文王之德以明易之道也是故其辭危

專許庚反

文王與紂之

文王與紂之危者使平易者使傾易慢其道甚大百

物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也夫文不當

而吉凶生則保其存者亡不忘亡者存有其治者亂

不忘危者安懼以終始歸於无咎安危之所由交象

之大體也對曰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能說諸心能研諸侯之慮

諸侯物主有為者也能說定天下之吉凶成天下之

亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知

來夫變化云為者行其吉事則獲嘉祥之應觀其象

阻莊呂反

亹亹之偉反鄭云沒也王肅云勉也

也王肅云勉也

天地設位聖人成能聖人乘天地之正萬物各成其能人謀鬼謀百

姓與能人謀况議於眾以定失得也鬼謀况寄卜筮

討而吉凶自著類萬物之情通幽深八卦以象告象

告爻彖以情言辭有險易而剛柔雜居而吉凶可見

矣變動以利言變而通之也吉凶以情遷人所動情順

乘理以之言情逆違道以是故愛惡相攻而吉凶生

混然同順何吉凶愛惡相遠近相取而悔吝生相

攻然後逆順者殊故吉凶生遠近相取而悔吝生

猶相資也遠近之交互情偽相感而利害生情以感

利偽以感物則致害也凡易之情近而不相得則凶也近凡比交

混三忍反

則致害也

凡易之情

近而不相得

則凶也

枝音支

剛柔相摩變動相通者也近而不相得必有乖違之患或有相違而无患者得其應也相順而皆凶者乖於時也存事以考或害之悔且吝夫无對於物而後之則義可見矣盡全順之道豈可有悔吝之者乎雖能免濟必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

周易卷第八

入如頌望入乘天此五入其

