

周易

卷之七
繫辭上篇

仁12
913
3

今并文庫

周易繫辭上第七

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

辨卑高以陳貴賤位矣

天尊地卑之義既列則涉乎萬物貴賤之

位明

動靜有常剛柔斷矣

剛動而柔止也動止得其常體則剛

柔之分

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分也順其所同則吉乖其所趨則凶故吉凶生矣

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通氣而雲行雨施故變化見矣

是故剛柔相摩

相切摩也言陰陽之交感也

八卦相盪

相推盪也言運化之推移

鼓之

以雷霆潤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

萬順

物之情故曰有親通天下之志故曰有功有親則可又有功則可

大

有易簡之德則能成可久可大之功

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業

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

聖人設卦觀象

此揲言也

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吉凶者存乎

人事也變化者存乎運行也

是以吉凶者失得之象也

由

失得故吉凶生

悔吝者憂虞之象也

失得之微者足以致憂虞而已

故曰變化者進退之象也

往復相推迭進退也

剛柔者

晝夜之象也

晝則陽剛夜則陰柔始揲言吉凶變化而下別明悔吝晝夜者

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

而著故始揲言之下則明失得之輕重辨變化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

所樂

而玩者交之辭也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

彖者言乎象者也

彖揲一卦之義也

爻者言乎變者

也交各言其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

者存乎位交之所處曰位六位有貴賤也齊小大者存乎卦

也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

辭也即交者言乎變也言象所以明小大言變所以明吉凶故小大之義存乎卦吉凶之

狀見于交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

五者之憂悔吝者存乎介介繼介也王弼曰憂悔吝之時其介

不可慢也即悔吝者言乎小疵也震无咎者存乎悔无咎者善補過

也震動也故動而无咎存乎悔過也是故卦有小大辭有險易

其道光明曰大君子道消曰小辭也者各指

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无

形之象死生者始絜之數也

精氣爲物遊魂爲變

精氣烟煴聚而成物聚極則散遊魂爲變也遊

魂言其遊散也

是故知鬼神之精狀

盡聚散之理則能知變化之道

無幽而

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不過

知周萬物則能以道濟天下也

旁行而不流

應變旁通而不流滯也

樂天知命故不憂

順天之化故曰樂也

安土敦乎仁故能愛

安土敦仁者萬物之情也

物順其情則仁功贍矣

範圍天地之化而不過

範圍者擬範圍天

地而周備其理也

曲成萬物而不遺

曲成者乘變以應物不係一方

者也則物得宜矣

通乎晝夜之道而知

通幽明之故則無不知也

故神无方而易无體

自此以上皆言神之所爲也方體者皆係乎形

器者也神則陰陽不測易則唯變所適不可以一方一體明

一陰一陽之

謂道

道者何无之稱也无不通也无不

由也况之曰道寂然无體不可爲象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无體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爲无陰陰以之生在陽爲无陽陽以之成故曰一陰一陽也

繼之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各盡其分

百姓日用而不知故君子之道鮮矣

君子躅道以為

用也仁知則滯於所見百姓則日用而不知體斯道者不亦鮮矣故常无欲以觀其妙始

可以語至而言極也

顯諸仁藏諸用

衣被萬物故曰顯諸仁日用而不知故曰藏諸用也鼓

萬物而不與聖人同憂

萬物由之以化故曰鼓萬物也聖人雖躅

道以為用未能全无以為體故順通天下則有經營之迹也

盛德大業至

矣哉

夫物之所以通事之所以理莫不由乎道也聖人功用之母躅同乎道盛德大

業所以能至

富有之謂大業

廣大悉備故曰富有

日新之謂

盛德

體化合變故曰日新

生生之謂易

陰陽轉易以成化生

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

物窮則變變而通之事之所由生也

陰陽不

測之謂神

神也若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大虛歛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之稱極乎神也夫唯知天之所為者窮理跡化坐忘遺照至虛而善應則以道為樞不思而玄覽則以神為名蓋資道而同乎道由神而冥於神也夫易廣

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翕其動也闢是以廣生焉

翕歛也止則翕歛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翕闢言乎其形廣

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配此四義子曰易其至矣乎

夫易聖人所以崇德而廣業也窮理入神其德崇也兼濟

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

天地者易之門戶而易之為義兼周萬物故曰行乎其中

矣成性存存道義之門

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

乾剛坤柔各有其體故曰擬諸形容

是故謂之象聖人有

以見天下之動而觀其會通以行其典禮

禮典

適時之

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

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綏之斯至鶴鳴于陰氣同則和出言戶庭千里或應出言猶然

况其六者乎千里或應况其邇者乎故夫憂
悔吝者存乎纖介定失得者慎於樞機是以
君子擬議以動慎其微也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

機樞機制動之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心之應也夫所况同者豈

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爲物

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若不密則失臣臣
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

言盜亦乘釁而

至也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

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
也宗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

五五奇也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木水火土天數二十有五五奇合為二十

五地數三十五耦合為三十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六一爻三十六策
六爻二百一十六策

坤之策百四十有四陰爻六一爻二十四策
策六爻百四十四策凡

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
三營也歸奇於扚四營也十有八變而成卦

八卦而小成引而伸之
伸之六十四卦觸類而長之

天下能事畢矣顯道
顯明也神德行
由神以是成其用

故可與酬酢可與祐神矣
可以應對萬物之求助成神化之功

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知神之所為易有聖人之道四焉

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

命也如響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用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未形之理則曰深適動

微之會則曰幾唯神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

天一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

易何爲者也夫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

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

也六爻變易以告吉凶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猶藏諸用也吉凶與

民同患表吉凶之象以同民所憂患神以知

來知以藏往明著卦之用同神知也著定數於始於卦為來卦成象於終於

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齊戒洗心曰齊防患曰戒以神

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制而用

之謂之法利用出入民咸用之謂之神

是故易有大極是生兩儀

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

卦以象之

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

位所以一天下之動而濟萬物

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
乎順又以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
情偽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

緼淵與也

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

周易卷第七

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所存各異故爻在其中矣剛

柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其

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

也立卦之義則見於彖象適時之功則存之爻辭王氏之例詳矣 吉凶悔吝

者生乎動者也 有變動而後有吉凶 剛柔者立本者也

變通者趣時者也 立本况卦趣時况爻 吉凶者貞勝者

也 貞者正也一也夫有動則未免乎累殉吉則未離乎凶盡會通之變而不累於吉凶

者其唯貞者乎老子曰王侯得一以 天地之

道貞觀者也 明夫天地萬物莫不保其貞以全其用也 日月之道

貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然

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情也 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

實有用則有所寶也无用而常足者莫妙乎道有用而弘道者莫大乎位故曰聖人之大

寶曰 何以守位曰仁何以聚人曰財財所以資物生

也理財正辭禁民爲非曰義

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爲罔罟以佃以漁蓋

取諸離離麗也用罟之用必審物之所麗也魚麗于水獸麗于山也包犧

氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之

利以教天下蓋取諸益制器置豐以益萬物日中爲市

致天下之民聚天下之貨交易而退各得其

所蓋取諸噬嗑噬嗑合也市人之所聚異方之所合設法以合物噬嗑之

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

以小用而濟物也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

封不樹喪期無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

也書契所以決斷萬事也

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

卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主其德行何也辨陰陽二卦之

德行也陽一君而二民君子之道也陰二君而

一民小人之道也陽君道也陰臣道也君以无爲統衆无爲則一也臣

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爲君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之道陰卦

曰小人易曰憧憧往來朋從爾思天下之動必歸乎一

思以求朋未能一也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

夫少則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟識其要不在博求一以貫之不慮而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

而遂通故能乘天下之微會而通其用也利用安身以崇德也

利用

之道皆安其身而後動也精義由於入神以致其用利用由於安身以崇其德理必由乎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徇功美則偽彌多而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

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者人也君
 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
時而動則无子曰小人不恥不仁不畏不義
結閹之患也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之器於道不真

而有求焉未離乎瀆也於器不絕而有幾者

交焉未免乎瀆也能无諂瀆窮理者也

動之微吉之先見者也幾者去无入有理而未形不可以名尋不

可以形觀者也唯神也不疾而速感而遂通

故能朗然玄照蓋於未形也合抱之木起於

毫末吉凶之彰始於微

兆故為吉之先見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

用終日斷可識矣定之於始故君子知微知

彰知柔知剛萬夫之望此知幾其神乎子曰顏氏之

子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗

復行也在理則昧造形而悟顏子之分也失

之於幾故有不善得之於二不遠而

復故者之未嘗復行也

易曰不遠復无祇悔元吉

吉凶者失

得之象也得二者於理不盡未至成形故得不遠而復舍凶之吉免夫祇悔而終獲元吉

也祇大

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

致一而後化成也

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

民不應也无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

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

撰數也

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繇之辭也

於稽其類其衰世之

意邪

意憂患而後作易世衰則失得彌彰爻

稽猶考也

夫易彰往而察來而微顯闡幽

易无往不彰无

來不察而微以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

變化无恒不可為典要故其言曲而中也

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

无憂患則不為而足也

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

困而益明井德之

地也改處不移象巽德之制也巽所以申履

和而至和而不至從物者也謙尊而光復小

而辨於物微而辨之恒雜而不厭雜而不厭

損先難而後易刻損以脩身故先難也益長

裕而不設有所興為以益於物故曰困窮而

通處窮而不井居其所而遷改邑不改井井

施也遷其巽稱而隱稱揚命令而百履以和行謙

以制禮復以自知求諸已也恒以一德以一為損

以遠害止於脩身故可益以興利困以寡怨

困而不濫施而无私井以辯義義之方也巽以行權權

無怨於物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以唯變所適變動貴

定準也

趣舍存乎會也其出入以度外內使知懼明出入之度使物知

外內之戒也出入猶行藏外內猶隱顯避以遠時為吉豐以幽隱致凶漸以高顯為美明

夷以慶昧利貞此外內之戒也又明於憂患與故故事也无有

師保如臨父母安而不忘危存而不忘亡終日乾乾不可以怠也初

率其辭而揆其方既有典常能循其辭以度其義原其初以

要其終則唯變所適是其常典也明其變者存其要也故曰苟非其人道不虛行 苟

非其人道不虛行易之為書也原始要終以

為質也質體也卦兼終始之義也六爻相雜唯其時物也

爻各存乎其時物事也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著初者數之始擬議其端故

難知也上者卦之終事皆成著故易知也若夫雜物撰德辯是與

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

之統論中爻之義約以存博簡以兼眾雜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
近乎道家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

二與四同功同陰功也而異位有內外也其善不同二

多譽二處中和故多譽也四多懼近也位逼於君故多懼也柔之

為道不利遠者其要无咎其用柔中也四之多懼

少近君也柔之為道須援而濟故有三與五
不利遠者二之能无咎柔而處中也

同功同陽功也而異位有貴賤也三多凶五多功貴賤

之等也其柔危其剛勝邪三五陽位柔非其位處之則危居以

剛健勝其任也夫所貴剛者閑邪存誠動而不
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

也說卦備矣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陽之類而
後有剛柔之用故曰爻爻有等故曰物 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

與紂之事邪文王以盛德蒙難而能享其道故稱文王之德以明易之道也

是故其辭危文王與紂之事危其辭也危者使平易者使

傾易慢易也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

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萬物之心能精為者之務定

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事則知制器之方玩其占事則觀方來之驗也天地

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

人謀况議於衆以定失得也鬼謀况寄卜筮以考吉凶也不役思慮

而失得自明不勞探射而吉凶自著類萬物之情通幽深之故故百姓與能樂推而不厭

也 八卦以象告

以象告人

爻象以情言

辭有險易而各得其

也 剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言

而變

通之以盡利也

吉凶以情遷

吉凶无定唯人所動情順乘理以之吉情逆違

道以蹈凶故曰吉凶以情遷也

是故愛惡相攻而吉凶生

然混

同順何吉何凶愛惡相攻然後逆順者殊故吉凶生

遠近相取而悔吝

生

相取猶相資也遠近之爻互相資取而後有悔吝也

情偽相感而利

害生

情以感物則得利偽以感物則致害也

凡易之情近而不

相得則凶

近况比爻也易之情剛柔相摩變動相適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之則義可見矣

或害之悔且吝

夫无對於物而後盡全順之道豈可有欲害之者乎

雖能免濟必有悔吝也或欲害之辭也

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

音諫

周易說卦卷第九

韓康伯註

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

深幽

也贊明也蓍受命如響不知所以然而然也

參天兩地而倚數

奇參

也兩耦也七九陽數六八陰數

觀變於陰陽而立卦

卦象也蓍數也

卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體著則錯綜天地參兩之數蓍極數以定象卦備象以盡數故曰參天兩地
發揮於剛柔

而生交剛柔發散和順於道德而理於義易所

以和天道順地窮理盡性以至於命命者生之極窮

理則盡其極也

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在天

成象在地成形陰陽者言其氣柔剛者言其形變化始於氣象而後成形萬物資始乎天成形乎地故天曰陰陽地曰柔剛也或有在形而言陰陽者本其始也在氣而言柔剛者

要其終也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

位而成章設六爻以效三才之動故六畫而成卦也六位爻所處之位也二四

為陰三五為陽故曰分陰分陽六爻升降或柔或剛故曰迭用柔剛也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

八卦相錯數往者順知來者逆易八卦相錯變化理備於

往則順而知之於是故易逆數也作易以逆觀來事以

前民
用

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮
以止之兌以說之乾以君之坤以藏之帝出
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萬物出乎震震東
方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜
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神也者妙萬物而

爲言者也

於此言神者明八卦運動變化推

移莫有使之然者神則无物妙萬物而爲言也則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與爲變化故能萬物既成也

動萬

物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫爇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

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

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

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰
爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木
果

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母
牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑
震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲
決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲
鼻足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究
爲健爲蕃鮮

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長

爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮
爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁
卦
坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於
人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其
於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳
其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也

爲堅多心

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其
於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲羸爲蚌
爲龜其於木也爲科上槁

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閤
寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲
堅多節

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

周易序卦第十

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

屯剛柔始交故為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

訟夫有生則有資有資則爭興也訟必有眾起故受之以師

師者眾也眾必有所比故受之以比眾起而不比則

爭无由息必相親比而後得寧也比者比也比必有所畜故

受之以小畜比非大通之道則各有所畜以相濟也由此而畜故曰小畜而

不能大也物畜然後有禮故受之以履履者禮也禮所以適

用也故既畜則宜用有用則須禮也履而泰然後安故受之以

泰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否則思通人人同志故可出門

同人不謀而合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順以動者衆之所隨故受

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可大之業由事而生故受之以

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可觀則異方合會也嗑

者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁

者飾也物相合則須飾以脩外也致飾然後亨則盡矣故

受之以剝極飾則實喪也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

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不養則不可動養過則厚物

不可以終過故受之以坎坎者陷也過而不已則陷

役也陷必有所麗故受之以離離者麗也物窮則變

極陷則反所麗也

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

然後禮義有所錯言咸卦之義也凡序卦所明非易之緼也蓋因卦之

次託以明義咸柔上而剛下感應以相與夫

婦之象莫美乎斯人倫之道莫大乎夫婦故

夫子懇懃深述其義以崇人倫之始而不係

之於離也先儒以乾至離為上經天道也咸

至未濟為下經人事也夫易六畫成卦三材

必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏

於上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣

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

夫婦之道以恒為貴而物之所居不

可以恒宜與世升降有時而遯也

物不可以終遯

遯君子以遠小人遯

而後亨何可終邪則小人遂陵君子日消也

故受之以大壯

陽盛陰消

君子道勝

物不可以終壯故受之以晉

晉以柔而進也

者進也

雖以柔而進要是進也

進必有所傷故受之以

明夷

日中則昃月盈則食

夷者傷也傷於外者必反於

家故受之以家人

傷於外必反脩諸內

家道窮必乖

室家

至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其嚴必乖也故

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

益而不已則盈故必決也

故受之以夬夬者決也決必有遇

以正決邪必有嘉遇

也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井久則濁

穢宜革故受之以革革物者莫若鼎故受之

以鼎革去故鼎取新既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之

器也故主器者莫若長子故受之以震震者

動也物不可以終動動必止之故受之以艮

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

旅而无所容以巽則得所入也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

說不可備係渙者離也渙者發暢而无所壅滯則殊趣各肆而不

反則遂乖離也物不可以終離故受之以節夫事有其節則

物之所同守而不散越也節而信之故受之以中孚孚信也既

已有節則宜信以守之有其信者必行之故受之以小

過守其信者則失貞而不諒之道而以信為過故曰小過也有過物者必

濟行過乎恭禮過乎儉可故受之以既濟物

不可窮也故受之以未濟終焉有為而能濟者以已窮物

者也物窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟也

周易雜卦第十一雜卦者雜揉衆卦錯綜其義或以同相類或以異相

也明

乾剛坤柔比樂師憂親比則樂動衆則憂臨觀之義或

與或求以我臨物故曰與物來觀我故曰求屯見而不失其居

屯利建侯君子以經綸之時雖見而磐桓利貞不失其居也蒙雜而著雜者

未知所定也求發其蒙則終得所定著定也震起也艮止也損益

盛衰之始也極損則益極益則損大畜時也因時而畜故能大也

无妄災也无妄之世萃聚而升不來也來還也方

在上升故謙輕而豫怠也謙者不自重也噬嗑食也

賁无色也飾貴合衆无定色也兌見而巽伏也兌貴顯說巽貴

卑隨无故也蠱則飾也隨時之宜不繫於故也隨則有事受之以

蠱節整治也蠱所以整治治其事也剝爛也物熟則剝落也復反也晉

晝也明夷誅也誅傷也井通而困相遇也井物所通

用而不吝也困安於所遇而不濫也咸速也物之相應莫速乎咸恒久也

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也相踈外也

家人内也否泰反其類也大壯則止遯則退

也大正則小人止小人亨則君子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

故也高者懼危滿者戒盈豐大者多憂故也親寡旅也親寡故寄旅也

離上而坎下也火炎上水潤下小畜寡也不足以兼濟也履

不處也王弼云履卦陽爻皆以不處其位爲吉也需不進也畏險而止

也 訟不親也大過顛也本末 遘遇也柔遇剛

也 漸女歸待男行也女從男也 頤養正也既濟定

也 歸妹女之終也女終於出嫁也 未濟男之窮也剛柔

失位其道未濟故曰窮也 夬決也剛決柔也君子道長小

人道憂也君子以決小人長其道小人見夬云為深憂也

周易卷第九

周易略例序

唐四門助教邢璣

原夫兩儀未立神用藏於視聽一氣化矣至
 賾隱乎名言於是河龍負圖犧皇畫卦仰觀
 俯察遠物近身八象窮天地之情六位備剛
 柔之體言大道之妙有一陰一陽論聖人之
 範圍顯仁藏用寶三元之胎祖鼓舞財成爲

萬有之著龜知來藏往是以孔丘三絕未臻
樞奧劉安九師尚迷宗首臣舞象之年鼓篋
鱸序漁獵墳典偏習周易研窮耽玩无舍寸
陰是知卦之紀綱周文王之言略矣象之吉
凶孔仲尼之論備矣至如王輔嗣略例大則
揔一部之指歸小則明六爻之得失承乘逆
順之理應變情偽之端用有行藏辭有險易

觀之者可以經緯天地探測鬼神匡濟邦家
推辟咎悔雖人非上聖亦近代一賢臣謹依
其文輒爲註解雖不足敷弘易道庶幾有裨
於教義亦猶螢燐增輝於大陽涓流助深於
巨壑臣之志也敢不上聞

周易略例卷第十

略例上

邢璣註

明彖

夫彖者何也

將釋其義故假設問端而曰何

統論一卦之體

明其所由之主也

統論一卦功用之體明辨也辨卦體功用所由之主

立主之義義在一爻明辨也

夫衆不能治衆治衆者至寡

者也

萬物是衆一是寡衆不能治衆治衆者至少以治之也

夫動不能

制動制天下之動者貞夫一者也

天下之動動則不能

自制制其動者貞之一者也老子曰王侯得一以為天下貞然則一為君體君躰合道動是衆由一制也制衆歸一故靜為躁君安為動主故衆之所以得成

存者主必致一也

致猶歸也衆得皆存其存有心歸於一故无心於存

皆得其存也動之所以得成運者原必无二也

所動

以運運不已者謂无二動故无心於動而動不息也

物无妄然必由其

理 物衆也妄虛妄也天下之衆衆皆无妄无妄之理必由君主統之也統之有

宗會之有元統領之以宗主故繫而不亂眾

而不惑統之有宗主雖繁而不亂故六爻相

錯可舉一以明也錯雜也六爻或陰或陽錯

其剛柔相乘可立主以定也六爻有剛有柔

有順可立是以定之是故雜物撰德撰數也雜聚也聚

辯是與非辯明也得位而承之是則非其中

爻莫之備矣然則非是中之一爻莫之能備

而得中也困蒙云貞大人吉以剛中也之例是也故自統而尋之物

雖眾則知可以執一御也无為之一者道也

物雖殊一之以神道百姓雖眾御之以君主也由本以觀之義雖博

則知可以一名舉也博廣也本謂君也道也

故處璇璣以觀大運則天地之動未足怪也

據會要以觀方來則六合輻湊未足多也天地

雖大觀之以璇璣六合雖廣據之以要會天地之運不足怪其大六合輻湊不足稱其多

故舉卦之名義有主矣觀其彖辭則思過半

矣彖揲卦義義主中交簡易者道也君也道能化物君能御民智者觀之思過其半

夫古今雖殊軍國異容中之為用故未可遠

也古今革變軍國殊別忠貞之用終无踈遠品制萬變宗主存焉

彖之所尚斯為盛矣品變積萬存之一夫少者多之

所貴也寡者眾之所宗也自此已下明至少者為至多之所主

豈直指其一卦五陽而一陰則一陰為之主

矣同人履小畜大有之例是也五陰而一陽則一陽為之

主矣師比謙豫復夫陰之所求者陽也陽之

所求者陰也王弼曰夫陰陽相求之物以所求者貴也陽苟一焉

五陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得

不同而從之故陰爻雖賤而為一卦之主者

處其至少之地也王氏曰陽貴而陰賤以至少處至多之地爻雖賤衆

亦從之小畜彖云柔得位而上下應之是也或有遺爻而舉二體

者卦體不由乎爻也

遺棄也棄此一爻而舉二體以明其義卦卦之

義不在一爻豐歸妹之類是也

繁而不憂亂變而不憂感約

以存博簡以濟眾其唯彖乎

簡易者道也君也萬物是眾道

能生物君能養民物雖繁而不憂錯亂爻雖變不憂迷惑

亂而不能感變

而不能渝非天下之至隨其孰能與於此乎

萬物雖雜不能惑其君六爻雖變不能渝其主非天下之至隨神武之君其孰能與於此

言不能也故觀彖以斯義可見矣

觀彖以斯其義可見

明爻通變

夫爻者何也

將釋其義假設問辭

言乎變者也

爻者效也物剛

效剛物柔效柔遇物而變動有所之故云言乎變者也

變者何也情偽

之所為也

變之所生生於情偽情偽所適夫巧詐多端故云情偽之所為也

夫

情偽之動非數之所求也

情欲偽動數莫能求

故合散

屈伸與體相乖

物之為體或性同行乖情貌相違同歸殊塗一致百慮故

萃卦六二引吉无咎萃之為卦貴相從就六二志在靜退不欲相就人之多辟已獨處正

周易卷之六

六

其體雖合志則不同故曰合散乾之初九潛龍勿用身雖潛屈情无憂悶其志則申故曰

伸屈形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違

至如風虎雲龍嘯吟相感物之體性形願相從此則情跡乖違質願相反故歸妹九四歸

妹愆期遲歸有時四卦是震是形躁也愆期待時是好靜也履卦六三武人為于大君志

剛也兌體是陰是質柔也志懷剛武人干大君是愛剛也巧歷不能定其

筭數聖明不能為之典要萬物之情動變多端雖復巧歷聖明

不能定筭其數制典法立要會也法制所不能齊度量所不

能均也雖復法制度量不能均齊詐偽長短為之乎豈在夫大

哉情有巧偽變動相乖不在於大而陵三軍

者或懼於期廷之儀暴威武者或困於酒色

之娛陵三軍暴威武視死如歸若獻酬揖讓汗成霖霖此皆體質剛猛懼在微小故

大畜初九有厲利已九三輿說輻雖復剛健快於柔弱也近不必比遠不

必乖近爻不必親比遠爻不必乖離屯六二初九爻雖相近守貞不從九五雖遠十

年乃字也例是也同聲相應高下不必均也同氣相

同聲相應

求體質不必齊也

初四二五三上同聲相應不必均高卑也同氣相求

不必齊形質也

召雲者龍命呂者律

雲水氣也龍水畜也召水氣者

水畜此明有識感无識命陰呂者陽律此明无識感有識

故二女相違而

剛柔合體

二女俱是陰類而相違剛柔雖異而合體此明異類相應

隆墀

求歎遠聲必盈

隆高也墀水中墀也求長也聲而應九五尊高喻於隆墀六二

卑下同於遠聲唱和相應也

投戈散地

則六親不能相保

投置也散逃也置兵戈於逃散之地雖是至親不能

相保守也遯卦九四好遯君子吉處身於外難在於內處外則超然遠遯初六至親不能

相保 同舟而濟則胡越何患乎異心

同在一舟而俱

濟彼岸胡越雖殊其心皆同若漸卦三四異體和好物莫能間順而相保似若同在一舟

上下殊體猶若胡越利用禦寇何患乎異心

故苟識其情不憂乖

遠苟明其趣不煩強武

苟識同志之情何憂胡越也苟知逃散之

趣不勞用其威武也

能說諸心能研諸慮

諸物之心憂其凶患交變

示之則物心皆說諸侯之慮在於育物交變告之其慮益精

睽而知其類

異而知其通

睽象曰萬物睽而其事類也男女睽而其志同也

其唯

明爻者乎

知取舍察安危辯吉凶知變化其唯明爻者乎

故有善邇

而遠至命宮而商應

善脩治也邇近也近脩治言語千里遠應若中

李之九二鳴鶴在陰其子和之鳴於此和於彼聲同則應有若官商也

脩下而

高者降與彼而取此者服矣

處下脩正高必命之否之初六

拔茅貞吉九四有命疇離祉也與謂上也取謂下也君上福祿不獨有之下人服者感治之德大有六五厥孚交
是故情偽相感遠近如威如吉之例是也

相追

正應相感是實情蹇之二五之例不正相感是偽情順之三上之例有應雖遠

而相追睽之三上之例無應近則相取賁之二三之例是也

愛惡相攻屈

伸相推

同人三四有愛有惡迭相攻伐否泰二卦一屈一伸更相推謝

見情

者獲直往則違

獲得也見彼之情往必得志屯之六四求婚媾往吉无不

利之例不揆則往彼必相違六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝之例是也

故擬議以成其變化語成器而後有格

格作括括

結也動則擬議極於變化語成器而後無結闔之患也

不知其所以為

主鼓舞而天下從者見乎其情者也

鼓舞猶變化也

易道變化應人如響退藏於密不知為主也其為變化萬物莫不從之而變是顯見其情

繫辭曰聖人之情見乎辭又曰鼓之舞之以盡神

是故範圍天地之

化而不過曲成萬物而不遺

範法也圍周圍也模範圍天

地變化之道而不過差委曲成就萬物而不有遺失

通乎晝夜之道而

无體一陰一陽而无窮

陽通晝陰通夜晝夜猶變化也極神妙之

道而无躰可明一者道也道者虛无也在陰之時不以生長而為功在陽之時不以生長

而為力是以生長无窮若以生長為功各盡於有物之功極豈得无窮乎 非天下

之至變其孰能與於此哉

非六爻至極通變以應萬物則不能

與於此也 是故卦以存時爻以示變

卦以存時爻以應變

明卦適變通爻

夫卦者時也爻者適時之變者也

卦者統一時之大義

爻者適時中之通變

夫時有否泰故用有行藏

泰時則行否時

則 藏卦有大小故辭有險易

陰長則小陽生則大否卦辭險泰卦

辭一
易一時之制可反而用也一時之吉可反而

凶也一時有大畜比泰之制反有天衢後夫復隍之用一時有豐亨之吉反有羈旅

之凶也故卦以反對而爻亦皆變諸卦之體兩相反正其爻

隨卦而變泰之初九拔茅彙征吉否之初六拔茅彙貞卦既隨時爻變亦準也

用无常道事无軌度動靜屈伸唯變所適既卦

推移故道用无常爻逐時變故事无軌度動出靜入屈往伸來唯變所適也故名

其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用

名其謙比則吉從其類名其蹇剝則凶從其類震時則動應其用艮時則靜應其用

名以觀其吉凶舉時以觀其動靜尋謙比蹇剝則觀知

吉凶也舉艮震則觀知動靜也則一體之變由斯見矣夫應

者同志之象也位者爻所處之象也得應則志同相

和陰位小人所處陽位君子所處承乘者逆順之象也遠近

者險易之象也陰承陽則順陽承陰則逆故小過六五承剛逆也六二承

陽順也遠難則易近難則險需卦九三近坎險也初九遠險易矣內外者出

處之象也初上者始終之象也

內卦是處外卦為出初為

始上為終

是故雖遠而可以動者得其應也雖險

而可以處者得其時也

上下雖遠而動者有其應也革六二去五

雖遠陰陽相應往者无咎也雖險可以處者得其時也需上六居險之上不憂出穴之凶

得其時也

弱而不懼於敵者得所據也憂而不懼

於亂者得所附也

師之六五為師之主體是陰柔禽來犯由執言往討

處得尊位所以不懼也遯九五嘉遯貞吉處遯之時小人浸長君子道消逃遯於外附著

尊位率正小人不敢為亂也

柔而不憂於斷者得所御也

雖後而敢為之先者應其始也

體雖柔弱不憂斷制良由

柔過於陽終得剛勝則噬嗑六五噬乾肉得黃金之例初爻處下有應於四者即是體後

而敢為之先則泰之初九拔茅茹以其彙征吉之例是也

物競而獨安於

靜者要其終也

物甚爭競已獨安靜會其終也大有上九自天祐之吉无

不利餘並乘剛競其豐富已獨安靜不處於位由居上極要其終也

故觀變動

者存乎應察安危者存乎位

爻有變動存乎應而有應而動

動則不失若謙之九三勞謙君子有終吉之
例爻之安危在乎位得位則安若節之六四
安節亨之例是失位則危若晉之
九四晉如鼫鼠貞厲之類是也 **辯逆順者**

存乎承乘 陰乘於陽逆也師之六三師或輿
尸凶陰承於陽順也噬嗑六三小

吝无咎承於九四雖 **明出處者存乎外內** 君

子處外臨 **遠近終始各存其會** 適得其時則
君子處內

辟險尚遠趨時貴近 遜之上九肥遜无不
利此尚遠也觀之六

四觀國之光利用 **比復好先乾壯惡首** 比初
賓于王此貴近也

孚无咎上六比之无首凶復之初九不遠復
无祗悔元吉上六迷復凶乾上九亢龍有悔

大壯上六羝羊觸藩不能退 **明夷務暗豐尚**
不能遂无攸利之例是也

光大 明夷彖云利艱貞晦其明也
豐絲云勿憂宜日中是也 **吉凶有時**

不可犯也 時有吉凶不
可越分輕犯 **動靜有適不可過也**

動靜適時不
可過越而動 **犯時之忌罪不在大失其所適**

過不在深 若夬之九三壯于頄有凶得位有
應時方陽長同夬小人三獨應之

犯時之忌凶其宜也大過九四棟隆吉有它
吝大過之時陽處陰位為美九四陽處陰位

能隆其棟良由應初則
有它吝此所適違時
動天下滅君主而不

可危也
事之大者震動宇宙弒滅君主違於臣道不可傾危若離之九四突如其

來如焚如死如
棄如之例是也
悔妻子用顏色而不可易也

事之小者侮慢妻子用顏色若家人尚嚴不可慢易也家人九三家人嗃嗃悔厲吉婦子

嘻嘻吝
吝是也
故當其列貴賤之時其位不可犯也

位有貴賤爻有尊卑
職分既定不可觸犯
遇其憂悔吝之時其介

不可慢也
吉凶之始彰也存乎微兆悔吝
觀

爻思變變斯盡矣

明象

夫象者出意者也言者明象者也
立象所以表出其意

作其言者顯明其象若乾能變化龍是變物
欲明乾象假龍以明乾欲明龍者假言以象

龍龍則象
意也
盡意莫若象盡象莫若言
象以表意言以

盡
象言生於象故可尋言以觀象
若言能生龍尋言可以觀

龍
象生於意故可尋象以觀意
乾能明意尋乾以觀其意

意以象盡象以言著意之盡也象以盡之故

言者所以明象得象而忘言象者所以存意

得意而忘象既得龍象其言可忘猶蹄者所

以在兔得兔而忘蹄蹄以喻言兔以喻象筌

者所以在魚得魚而忘筌也求魚在筌然則

言者象之蹄也象者意之筌也蹄以喻言是

故存言者非得象者也存象者非得意者也

未得象者存言言則非象未得意者存象象則非意象生於意而存象

焉則所存者乃非其象也所存者在意也言生於象

而存言焉則所存者乃非其言也所存者在象也然

則忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也

忘象得意忘言得象得意在忘象得象在忘言棄執而後得之

故立象以盡意而象可忘也重畫以盡情而

畫可忘也盡意可遺象盡情可遺畫若盡和同之意忘其天火之象得同志之

心拔茅之盡 是故觸類可為其象合義可為

其徵 徵驗也觸逢事類則為象魚龍牛馬 義

苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎 大壯九三

有乾亦云羝羊坤卦 无乾柔亦云牝馬 交苟合順何必坤乃為

牛義苟應健何必乾乃為馬 遯无坤六三亦 稱牛明夷无乾

六二亦 稱馬 而或者定馬於乾 唯執乾為馬 其象未弘也 案文

賁卦有馬无乾則偽說滋漫難可紀矣互體

不足遂及卦變變又不足推致五行 廣推金 木水火

土為 象也 一失其原巧愈彌甚 一失聖人之原旨 廣為譬喻失之甚

縱復或值而義无所取蓋存象忘意之由也

失魚兔則空守筌蹄 遺健順則空說龍馬 忘象以求其意義斯見

矣

辯位

案象无初上得位失位之文 陰陽居之 不二得失 又繫

辭但論三五二四同功異位亦不及初上何

乎問其意也唯乾上九文言云貴而无位陽居之也需

上六云雖不當位陰居之也若以上為陰位邪則

需上六不得云不當位也若以上為陽位邪

則乾上九不得云貴而无位也陰陽處之皆

云非位而初亦不說當位失位也不論當位失位凶吉

之然則初上者是事之終始无陰陽定位也

初為始上為終施之於人為終始非祿位之地也故乾初謂之潛過

五謂之无位未有處其位而云潛上有位而

云无者也歷觀眾卦盡亦如之初上无陰陽

定位亦以明矣夫位者列貴賤之地待才用

之宅也宅居也二四陰賤小人居之三爻者守位

分之任應貴賤之序者也各守其位應之以序位有尊

卑爻有陰陽尊者陽之所處卑者陰之所履

也故以尊爲陽位卑爲陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先後也故位无常分事无常所非可以陰陽定也尊卑有常序終始无常主四爻有尊卑之序終始无陰陽之常主也故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也然

事不可无終始卦不可无六爻初上雖无陰陽本位是終始之地也統而論之爻之所處則謂之位卦以六爻爲成則不得不謂之六位時成也无六爻无亦作損

略例下

凡體具四德者則轉以勝者爲先故曰元亨

利貞也

元爲生物之始春也亨爲會聚於物夏也利爲和諧品物秋也貞能幹濟

於物冬也乾用此四德以成君子大人之法也其有先貞而後亨者

亨由於貞也離卦云利貞亨凡陰陽者相求之物也

近而不相得者志各有所存也比之六三處二四之間四

自外比二為五貞所與比者皆非已親是有所存者也故凡陰陽二爻

率相比而无應則近而不相得隨之六三係丈夫九四隨

有獲是无應而相得之例也有應則雖遠而相得既濟六二有應

於五與初三相近情不相得之例然時有險易卦有小大險否

泰易遯小臨大同救以相親同辟以相疏睽之初九九四陰陽

非應俱是睽孤同處體下交字相救而得悔亡是同救相親困之初六有應於四潛身幽

谷九四有應於初來徐徐志意懷疑同避金車兩相疏遠也故或有違斯

例者也然存時以考之義可得也或有情偽生違此例

者存其時考其驗莫不得之凡彖者統論一卦之體者也

象者各辯一爻之義者也彖統論卦體象各明一爻之義故

履卦六三為兌之主以應於乾成卦之體在

斯一爻故彖叙其應雖危而亨也

彖云柔履剛說而應

乎乾是以履虎尾不啞人亨也

象則各言六爻之義明其吉

凶之行去六三成卦之體而指說一爻之德

故危不獲亨而見啞也

六三履虎尾啞人凶彖言不啞象言見啞

明爻彖其義各異也

訟之九二亦同斯義

訟彖云有孚窒惕中吉剛

來而得中注云其在二乎以剛而來正夫羣小斷不失中應斯在矣九二不克訟歸而逋

其邑人三百戶无膏也

凡彖者統論一卦之體者也一

卦之體必由一爻為主則指明一爻之美以

統一卦之義

大有之類是也卦體不由

乎一爻則全以二體之義明之

豐卦之

類是也凡言无咎者本皆有咎者也防得其

道故得无咎也

乾之九三君子終日乾乾无咎若防失其道則有過咎也

吉无咎者本亦有咎由吉故得免也

師貞丈人吉无

咎注云興役動衆无功罪也故吉乃免咎

无咎吉者先免於咎而

後吉從之也

比初六有孚比之无咎終來有它吉之例也

或亦處

得其時吉不待功不犯於咎則獲吉也

需之九二

需于沙小有言終吉注云近不逼難遠不後時履健居中以待其會雖小有言以吉終也

或有罪自己招无所怨咎亦曰无咎故節六

三曰不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又

誰咎也比之謂矣

卦略

凡十一卦

屯此一卦皆陰爻求陽也屯難之世弱

者不能自濟必依於疆民思其主之時也故

陰爻皆先求陽不召自往馬雖班如而猶不

廢不得其主无所馮也初體陽爻處首居下

應民所求合其所望故大得民也

江海處下百川歸之

君能下物萬人歸之

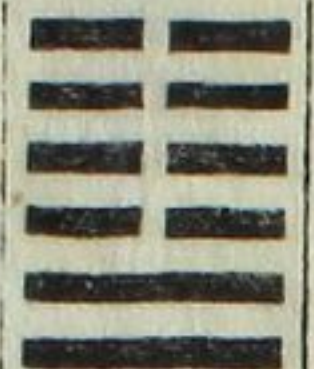

蒙此一卦陰爻亦先求陽夫陰昧而陽

明陰困童蒙陽能發之凡不識者求問識者
識者不求所告闇者求明明者不諮於闇故
童蒙求我匪我求童蒙也故六三朱唱則犯
於爲女四遠於陽則困蒙吝初比於陽則發
蒙也

 履雜卦曰履不處也又曰履者禮也謙
以制禮陽處陰位謙也故此一卦皆以陽處

陰爲美也 九五夬履貞厲履道惡盈而五
處尊位三居陽位則見啞也

 臨此剛長之卦也剛勝則柔危矣柔有
其德乃得免咎故此一卦陰爻雖美莫過无
咎也

 觀之爲義以所見爲美者也故以近尊
爲尚遠之爲吝 遠爲童觀
近爲觀國

 大過者棟橈之世也本末皆弱棟已橈

矣而守其常則是危而不扶凶之道也以陽居陰拯弱之義也故陽爻皆以居陰位爲美濟衰救危唯在同好則所贍褊矣故九四有應則它吝九二无應則无不利也

大過之時陽處陰位心无係應爲吉陽得位有應則凶也

遯䷗小人浸長難在於內亨在於外與臨卦相對者也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯

也遯以遠時爲吉不係爲美上則肥遯初則有厲

大壯䷡未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆以處陰位爲美用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸藩矣

明夷䷣爲闇之主在於上六初最遠之故曰君子于行五最近之而難不能溺故謂之箕子之貞明不可息也三處明極而征至闇

故曰南狩獲其大首也

遠難藏明
明夷之義

睽者睽而通也於兩卦之極觀之義最

見矣極睽而合極異而通故先見怪焉洽乃

疑亡也

火動而上澤動
而下睽義見矣

豐此一卦明以動之卦也尚於光顯宣

揚發暢者也故爻皆以居陽位又不應陰為

美其統在於惡闇而已矣小闇謂之沛大闇

謂之蔀闇甚則明盡未盡則明昧明盡則斗

星見明微故見昧无明則无與乎世見昧則

不可以大事折其右肱雖左肱在豈足用乎

日中之盛而見昧而已豈足任乎

豐之為義
貴在光大

惡於闇
昧也

周易卷第十

今井文庫

關東下總住正運判焉

菊池庸之棟

