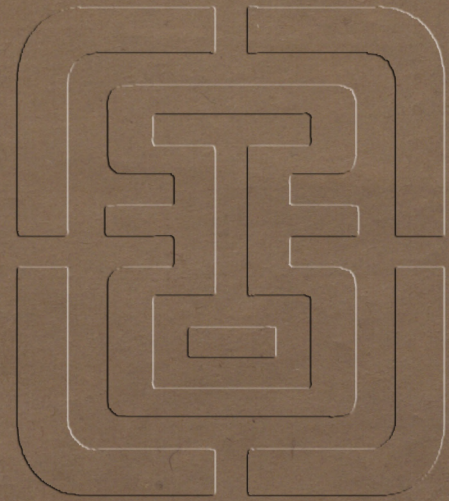
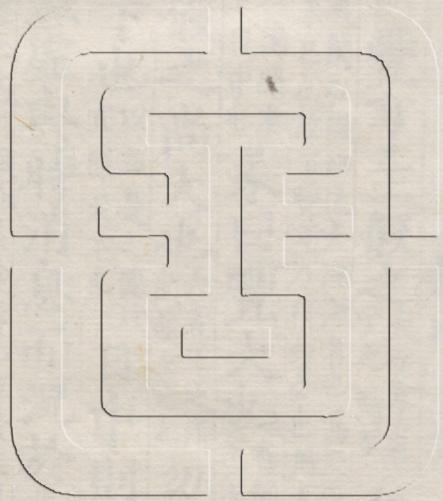
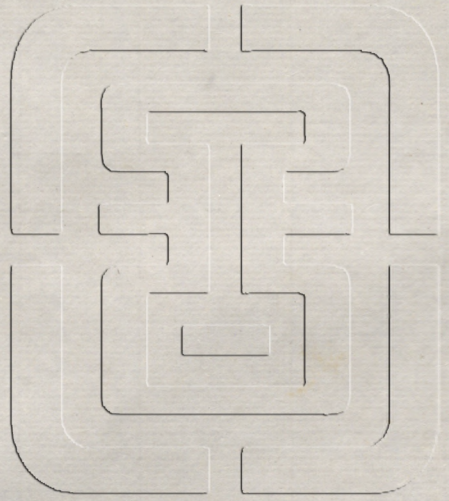

周易
二

三
卷二

周易下經豐傳第六

王弼注

離下震上

豐亨王假之

大而亨者王之所至

勿憂宜日中

豐之為義闡弘微細通夫隱滯者也為天下之主而令微隱者不耳憂未已也故至豐亨乃得勿憂也用夫豐亨不憂之德宜處天中以徧照者也故曰宜日中也

豐王假之尚大也

大者王之所尚故至之也

勿憂宜日中

照天下也

以勿憂之德故宜照天下也

日中則具月盈則食

天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼

神乎

豐之為用困於具食者也施於未足則尚豐施於已盈則方溢不可以為常故具陳消息之道者也

象

曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

文明以動不失情理也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚處豐之初其

適陽以明之動能相光大者也旬均也雖象曰雖旬无

咎過旬災也過均則爭六二豐其蔀日中見

斗往得疑疾有孚發若吉蔀覆曖鄣光明之物也

以光大之德既處乎內而又以陰居陰所豐在蔀幽而无觀者

也故曰豐其蔀日中見斗也日中者明之盛也斗見者闇之極

也處盛明而豐其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然

覆中當位處闇不邪有孚者也若辭也有孚可以發其志不困

於闇故象曰有孚發若信以發志也九三豐

其沛日中見沫折其右肱无咎沛幡幔所以禦

之明也應在上六志在乎陰雖愈乎以陰處陰亦未足以免於

闇也所豐在沛日中見沫之謂也施明則見沫而已施用則折

其右肱故可以自象曰豐其沛不可大事也明不

守而已未足用也

折其右肱終不可用也雖有左在九四豐其蔀

日中見斗遇其夷主吉以陽居陰豐其蔀也象曰

豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇

其夷主吉行也六五來章有慶譽吉以陰

來適尊陽之位能自光象曰六五之吉有慶也上

六豐其屋蔀其家闕其戶閔其无人三歲

不覲凶屋藏蔭之物以陰處極而最在外不覆於位深自

幽隱絕跡深藏者也既豐其屋又蔀其家屋厚家

覆闇之甚也雖闕其戶閔其无人弃其所處而自深藏也處於

明動尚大之時而深自幽隱以高其行其道既濟而猶不見隱

不為賢更為反道凶其宜也三年豐道之成象曰豐其屋

天際翔也翳光最闕其戶閔其无人自藏也可以

不出自藏之謂也非有為而藏不出
戶庭失時致凶况自藏乎凶其宜也

旅小亨旅貞吉不足全夫貞吉之道唯足以為旅之貞吉故特重曰旅貞

而麗乎明是以小亨旅貞吉也夫物失其主則散柔乘於剛則

垂既乖且散物皆羈旅何由得小亨而貞吉乎夫陽為物長而陰皆順陽唯六五乘剛而復得中乎外以承于上陰各順陽不為乖逆止而麗明動不復妄雖不及剛得尊位恆弘旅之

大通足以小亨令附旅者不失其正得其所安也

時義大矣哉旅者大散物皆失其所居之時也咸失其居物願所附豈非知者有為之時象

曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留

獄止以明之刑戮詳也初六旅瑣瑣斯其所取災最處下極寄旅不得象曰旅瑣瑣志窮災也六

二旅即次懷其資得童僕貞次者可以安行旅之地也懷來也得

位居中體柔奉上以此寄旅必獲次舍懷來資貨得童僕之所正也旅不可以處盛故其美盡於童僕之正也過斯以往則見害矣童僕之正義足而已象曰得童僕貞終无尤也九三

旅焚其次喪其童僕貞厲居下體之上與二相得也故次焚僕喪而身危也象曰旅焚其次亦以傷

矣以旅與下其義喪也九四旅于處得其資斧我心不快斧所以斫除荆棘以安其舍者也雖處獲平坦之地客乎所處不得其體之下不先於物然而不得其位不象曰旅于處未得

位也得其資斧心未快也六五射雉一矢

亡終以譽命射雉以一矢而復亡之明雖有雉終不可得矣寄旅而進雖處于文明之中居于貴

位此位終不可有也以其能知禍福之萌不安其處以乘其下而上承於上故終以譽而見命也 象曰終

以譽命上遠也上九鳥焚其巢旅人先笑

後號咷喪牛于易凶 居高危而以爲宅巢之謂也客而得上位故先笑也以旅而處

于上極衆之所嫉也以不親之身而當嫉害之地必凶之道也故曰後號咷牛者稼穡之資以旅處上衆所同嫉故喪牛於易不在於難物莫之與危而不扶喪牛于象曰以旅在上易故莫之聞莫之聞則傷之者至矣

其義焚也喪牛于易終莫之聞也

䷋ 巽小亨 全以巽爲德是以小亨也上下皆巽不違其命乃行也故申命行事之時上

下不可以 利有攸往 巽以行物无距也 利見大人 大人用之 柔皆順乎剛 明无違逆 是

曰重巽以申命 命乃行也未有剛巽乎中正而

志行 以剛而能用巽處于中正物所與也 柔皆順乎剛 故得小亨 是

以小亨利有攸往利見大人象曰隨風巽

君子以申命行事初六進退利武人之貞

疑也 巽順之志進退疑懼 利武人之貞志治也九二巽在

牀下用史巫紛若吉无咎 處巽之中既在下位而復以陽居陰卑巽之甚

故曰巽在牀下也卑甚失正則入于咎過矣能以居中而施至卑於神祇而不用之於威勢則乃至于紛若之吉而亡其過矣

故曰用史巫紛若吉无咎也 象曰紛若之吉得中也九三頻

巽吝 頻頻蹙不樂而窮不得已之謂也以其剛正而爲四所乘志窮而果是以吝也 象曰頻巽

之吝志窮也六四悔亡田獲三品 乘剛悔也然得位承五卑

得所奉雖以柔御剛而依尊履正以斯行命必能獲強暴遠不仁者也獲而有益莫善三品故曰悔亡田獲三品一曰乾豆二

曰賓客三日充君之庖象曰田獲三品有功也九五貞吉

悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

吉以陽居陽損於謙巽然秉乎中正以宣其令物莫之違故曰貞吉悔亡无不利也化不以漸卒以剛直用加於

物故初皆不說也終於中正邪道以消故有終也申命令謂之

庚夫以正齊物不可卒也民迷固久直不可肆也故先申三日

令著之後復申三日然後誅而象曰九五之吉位正

无咎怨矣甲庚皆申命之謂也

中也上九巽在牀下喪其資斧貞凶處巽之極極巽

過甚故曰巽在牀下也斧所以斷者也過象曰巽在牀

巽失正喪所以斷故曰喪其資斧貞凶也

下上窮也喪其資斧正乎凶也

䷋ 兌上 兌亨利貞豕曰兌說也剛中而柔

外說以利貞說而違剛則諂剛而違說則暴剛中而柔外所以說以利貞也剛中故利貞柔外故說亨

是以順乎天而應乎人天剛而不失說者也說以先民民

忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸

矣哉象曰麗澤兌君子以朋友講習麗猶連也施說

之盛莫初九和兌吉居兌之初應不在一无所黨係和兌盛於此初九和兌吉之謂也說不在諂履斯而行未見有疑之者吉其宜矣

象曰和兌之吉行未疑也九二孚

允吉悔亡說不失中有孚者也失象曰孚兌之吉

信志也其志信也六三來兌凶以陰柔之質履非其位來求說者也非正而求

象曰來兌之凶位不當也九四商兌

未寧介疾有喜商商量裁制之謂也介隔也三為佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之臣內

制外是以未寧也處於幾近謂邪介疾宜其有喜也象曰九四之喜有慶也九

女曰九十三

五孚于剥有厲比於上六而與相得處尊正之位不說信乎陽而說信乎陰孚于剥之義也剛

之為義小人道長之謂象曰孚于剥位正當也以正當之位信於小人而疏君子故曰位

正當也上六引兌以夫陰實最處說後靜退者象曰

上六引兌未光也

☵ 坎下 異上 渙亨王假有廟利涉大川利貞彖

曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

二以剛來居內而不窮於險四以柔得位乎外而與上同內剛而无險困之難外順而无違逆之非是以亨利涉大川利貞也

凡剛得暢而无忌回之累柔履正而王假有廟王乃在

同志乎剛則皆亨利涉大川利貞也中王乃在乎渙然之中故至有廟也利涉大川乘木有功也

即涉難也木者專所以涉川也象曰風行水上渙先

王以享于帝立廟初六用拯馬壯吉渙散之處散之

初乖散未甚故可以遊行得其志而違於難也不在危劇而後乃逃竄故曰用拯馬壯吉象曰初六之

吉順也觀難而行不與九二渙奔其机悔亡机承物者也謂

初也二俱无應與初相得而初得散道離散而奔得其所安故悔亡也象曰渙奔其机

得願也六三渙其躬无悔渙之為義內險而外安者也散躬志外不固所

守與剛合志象曰渙其躬志在外也六四渙其

羣元吉渙有丘匪夷所思踰乎險難得位體巽與五合志內掌機密外宜

化命者也故能散羣之險以光其道然處於卑順不可自專而為散之任猶有丘墟匪夷之慮難得死吉所思不可忘也象

曰渙其羣元吉光大也九五渙汗其大號

渙王居无咎處尊履正居巽之中散汗大號以盪險阨者也為渙之主唯王居之乃得无咎也

象曰王居无咎正位也正位不可上九渙其血

去迭出无咎迭遠也最遠於害不近侵克散其憂傷遠出者也散患於遠害之地誰將咎之哉

象曰渙其血遠害也

三三坎上節亨苦節不可貞象曰節亨剛柔

分而剛得中坎陽而允陰也陽上而陰下剛柔分也剛柔

大者莫若剛柔分男女別也苦節不可貞其道窮也為節過苦

堪也物不能堪則不可復正也說以行險當位以節中正以通

然後乃亨也無說而行險天地節而四時成節以

制度不傷財不害民象曰澤上有水節君

子以制數度議德行初九不出戶庭无咎

為節之初將整離散而立制度者也故明於通塞慮

於險偽不出戶庭慎密不失然後事濟而无咎也 象曰不

出戶庭知通塞也九二不出門庭凶初已造之

其制矣而故匿之失時之極則 象曰不出門庭凶失

時極也六三不節若則嗟若无咎若辭也以陰

剛違節之道以至哀嗟自已 象曰不節之嗟又誰咎

所致无所怨咎故曰无咎也 象曰不節之嗟又誰咎

也六四安節亨得位而順不致其節而能亨象曰

安節之亨承上道也九五甘節吉往有尚

當位居中為節之主不失其中不傷財不害民之

謂也為節而不苦非甘而何術斯以往往有尚也 象曰甘

節之吉居位中也上六苦節貞凶悔亡過節之中

苦節者也以斯脩身行在无妄故得悔亡 象曰苦節貞凶

其道窮也

中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰

乃化邦也信立而後邦乃化也柔在內而剛得中各當其所也剛得中則直而正柔在內則靜而順說而

以異則乖爭不作如此則物无巧競豚魚吉信及豚魚

也魚者蟲之隱者也豚者獸之微賤者也爭競之道不與中信之德溥著則雖微隱之物信皆及之利涉

大川乘木舟虛也乘木於用舟之虛則終已无溺也中

孚以利貞乃應乎天也盛也象曰澤上有

風中孚君子以議獄緩死信發於中雖過可亮也初九虞

吉有它不燕虞猶專也為信之始而應在四得乎專吉者也志未能變繫心於一故有它不燕也象

曰初九虞吉志未變也九二鳴鶴在陰其

子和之我有好爵吾與爾靡之之內而居重陰之下而履不失

中不徇於外任其真者也立誠篤至雖在闇昧物亦應焉故曰鳴鶴在陰其子和之也不私權利唯德是與誠之至也故曰我有好爵與象曰其子和之中心願也六三得敵

或鼓或罷或泣或歌三居少陰之上四居長陰之下對而不相比敵之謂也以陰居

陽欲進者也欲進而聞敵故或鼓也四履正而承五非己所克故或罷也不勝而退懼見侵陵故或泣也四履乎順不與物校退而不見害故或歌也不量象曰或鼓或罷位不當

也六四月幾望馬匹亡无咎居中孚之時處巽之始應說之初居正履順以

承於五內兌元首外宣德化者也充乎陰德之盛故日月幾望馬匹亡者奔羣類也若夫居盛德之位而與物校其競爭則失其所盛矣故曰絕類而上履正象曰馬匹亡絕類上也

承尊不與三爭乃得无咎也

象曰馬匹亡絕類上也

李二十一

類謂三俱陰 九五有孚攣如无咎 辭如者繫其信之 交之時居尊位以為羣物之王信 象曰有孚攣如位 何可舍故有孚攣如乃得无咎也 音飛而實不從之

正當也 上九翰音登于天貞凶 翰高飛也飛音者 謂也居卦之上處信之終信終則衷忠篤內喪華 象曰翰 美外揚故曰翰音登于天也翰音登天正亦滅矣 象曰翰

音登于天何可長也 謂也居卦之上處信之終信終則衷忠篤內喪華

䷛ 艮下 小過亨利貞可小事不可大事飛 震上

鳥遺之音不宜上宜下大吉 飛鳥遺其音聲哀以

則得安愈上則愈 彖曰小過小者過而亨也 窮莫若飛鳥也

謂凡諸小事也過 過以利貞與時行也 於小事而通者也

施過於恭儉 柔得中是以小事吉也剛失位 利貞者也

而不中是以不可大事也 成大事者必在剛也 有

飛鳥之象焉 不宜上宜下 飛鳥遺之音不宜

上宜下大吉上逆而下順也 上則乘剛逆也下則承

莫大焉施過於順 象曰山上有雷小過君子以

行過乎恭喪過乎哀用過乎儉初六飛鳥

以凶 小過上逆下順而應在上卦進 象曰飛鳥以凶

不可如何也六二過其祖遇其妣不及其

君遇其臣无咎 過而得之謂之過在小過而當位過而

履中而正者也過初而履二位故曰過其祖而遇其妣過 象

曰不及其君臣不可過也九三弗過防之

小四百里

從或戕之凶小過之世大者不立故令小者得過也居下體之上以陽當位而不能先過防之至今小者咸過而復應而從焉其從之也則戕之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶也象曰從或戕

之凶如何也九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用求貞雖體陽爻而不居其位不為貴主故得无咎也夫位在下不能過者也以其不能過於小過不寧之時而以陽居陰不能有所為者也以此自守免危則必戒而已无所告救也沈沒怯弱自守而已以斯而處於羣小之中未足任者也故曰勿用永貞言不足用之於求貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也六五密雲不

雨自我西郊公弋取彼在穴小過者小者過於大也故密雲不雨至于西郊也夫兩者陰布於上而陽薄之而不

得通則烝而為雨今艮止於下而不交焉故不雨也是故小畜

尚往而亨則不雨也小過陽不上交亦不雨也雖陰盛于上未能行其施也公者臣之極也五極陰盛故稱公也弋射也在穴者隱伏之物也小過者過小而難未大作猶在隱伏者也以陰質治小過能獲小過者也故曰公弋取彼在穴也除過之道不在取之足及密雲未能雨也象曰密雲不雨已上也陽已上故止也上

六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚小人之過遂至上極過而不知限至于亢也過至於亢將何所遇飛而不已將何所託災自已致復何言哉象曰弗遇

過之已亢也

三三離下坎上既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既

濟亨小者亨也既濟者以皆濟為義者也小者不遺乃為皆濟故舉小者以明既濟也

利貞剛柔正而位當也剛柔正而位當則邪不可初以行矣故唯正乃利貞也初

吉柔得中也終止則亂其道窮也柔得中則小者亨也柔不

大日百五

司力

得中則小者未亨小者未亨雖剛得正則為未既濟也故既濟之要在柔得中也以既濟為家者道極無進終唯有亂故曰初吉終亂終亂不為自亂由

止故亂故曰終止則亂也象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

存不忘亡既濟不忘未濟也初九曳其輪濡其尾无咎

最處既濟之初始濟者也始濟未涉於燥故輪曳而尾濡也雖未造易心无顧戀志弃難者也其象曰曳其輪義无咎也六二

婦喪其茀勿逐七日得

居初三之閒而近不相得上不承三下不比初夫以光盛之陰處於二陽之閒近而不相得能无見侵乎故曰喪其茀也稱婦者以明自有夫而它人侵之也茀首飾也夫以中道執乎貞正而見侵者衆之所助也處既濟之時不容邪道者也時既明峻

衆又助之竊之者逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須已逐而自得也象曰七日得以

中道也九三高宗伐鬼方三年克之小人

勿用

居之遠喪邦也

象曰三年克之憊也六四繻有衣袽

終日戒

象曰終日戒有所疑也九五東

鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

牛不如西鄰之時也

實受其福吉

大來也上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

焉過進不已則遇於難故濡其首也將沒不久危莫先焉

象曰濡其首厲何可久也

象曰濡其首厲何可久也

象曰濡其首厲何可久也

三 坎下 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

彖曰未濟亨柔得中也以柔處中不違剛也小狐

汔濟未出中也小狐不能涉大川須汔然後乃能濟處

乃能濟未能濡其尾无攸利不續終也小狐雖能渡

出險之中而無餘力將雖不當位剛柔

應也位不當故未濟象曰火在水上未濟君子

以慎辨物居方辨物居方各當其物初六濡其尾吝

處未濟之初最居險下不可以濟者也而欲之其應進則弱身

未濟之始始於既濟之上六也需其首猶不反至于濡其尾不

知紀極者也然以陰處下非為進亢遂其志者也困則能

反故不曰凶事在已量而必困乃反項亦甚矣故曰吝也象

曰濡其尾亦不知極也九二曳其輪貞吉

體剛履中而應於五五體陰柔應與而不自任者也居未濟之

時處險難之中體剛中之質而見任與拯救危難經綸也蹇者

也用健施難循難在正而象曰九二貞吉中以行正

也位雖不正中以行正也六三未濟征凶利涉大川以陰之

居險不能自濟者也以不正之身力不能自濟而求進焉喪其

身也故曰征凶也二能拯難而已比之棄已委二載二而行溺

可得乎何憂未濟象曰未濟征凶位不當也九

四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大

國處未濟之時而出險難之上居文明之初體乎剛質以近

至尊雖履非其位志在乎正則吉而悔亡矣其志得行靡

禁其威故曰震用伐鬼方也伐鬼方者興衰之征也故每至興

衰而取義焉處文明之初始出於難其德未盛故曰三年也五

居尊以柔體乎文明之盛不奪象曰貞吉悔亡志行

也六五貞吉无悔君子之光有孚吉以柔居尊處文

明之盛為未濟之主故必正然後乃吉吉乃得无悔也夫以柔順文明之質居於尊位付與於能而不自役使武以文御剛以柔斯誠君子之光也付物以能而不疑象曰君子之光也物則竭功斯克矣故曰有孚吉

其暉吉也上九有孚于飲酒无咎濡其首

有孚失是未濟之極則反於既濟既濟之道所任者當也所任者當則可信之无疑而已逸焉故曰有孚

于飲酒无咎也以其能信於物故得逸豫而不憂於事之廢苟不憂於事之廢而耽樂之甚則至于失節矣由於有孚失於是矣故曰濡其首象曰飲酒濡首亦不知節也

周易卷第六

經二千三十四字
注四千九百一十一字

周易繫辭上第七

韓康伯注

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體卑

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矣動靜

有常剛柔斷矣剛動而柔止也動止得其常體則剛柔之分著矣方以類

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

在天成象在地成形變化見矣象况日月星辰形況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

雷震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

情故曰有親通天有親則可久有功則可大簡之

德則能成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易簡

而天下之理得矣天下之理莫不由於易天下之

理得而成位乎其中矣成位況立象也極易簡則

聖人設卦觀象此總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

是故吉凶者失得之象也由有失得悔吝

者憂虞之象也憂虞而已故曰悔吝變化者進退

之象也往復相推剛柔者晝夜之象也晝則陽剛

始總言吉凶變化而下別明悔吝晝夜者則吉山之類晝

夜亦變化之道吉凶之類則同因繫辭而明變化之道則俱由

剛柔而著故始總言之下則明失得之六爻之動三極

之道也三極三材也兼三材之道是故君子所居

而安者易之序也序易象所樂而玩者爻之

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

咎

不利

彖者言乎象者也

彖總一卦之義也

爻者言乎變者

也

爻各言其變也

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

爻之所處曰位六位有貴賤也

齊小大者存乎卦

卦有小大也齊猶言辯也即彖者言乎象也

辯吉凶者存乎辭

辭爻辭也即爻者言

乎變也言象所以明小大言變所以明吉凶故小大之義存乎卦吉凶之狀見乎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

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

補過也震動也故動而无咎存乎其悔過也

是故卦有小大辭有險易

其道光明曰大君子道消曰小之泰則其辭易之否則其辭險辭也者各指其所之

易與大地準

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

始終之數也

精氣為物遊魂為變

精氣烟炷聚而成物聚極則散而遊魂為變也遊魂言其遊散

是故知鬼神之情狀

盡聚散之理則能知變化之通无幽而不知變與天

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

旁通而不流淫也

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

範圍天地

之化而不過

範圍者擬範天地而周備其理也

曲成萬物而不遺

曲成者乘變以應物不係一方者也則物宜得矣

通乎晝夜之道而知

故則无

故神无方而易无體

自此以上皆言神之形

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

之稱也无不通也无不由也况之曰道寂然无體不可為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為无陰陰以之生在陽為无陽陽以之成故曰一陰一陽也

之者善也成之者性也仁者見之謂之仁

知者見之謂之知

用而不知故君子之道鮮矣

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

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體道以為用未能全无以為

體故順通天下則有經營之功也

盛德大業至矣哉

夫物之所以通事

乎道也聖人功用之母體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

體化合變故由日新生生之謂易

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

運萬物之動豈有使之然哉莫不獨化於大虛歟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

唐易十
四
之神是以明兩儀以大極為始變化而稱極乎神也夫唯知天之所為者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以道為稱不思而玄覽則以神為名蓋資道而同乎道由神而冥於神者也

夫易廣大矣夫易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己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

典禮適時之所用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

變化之道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手陰氣同則和出言戶庭

千里或應出言猶然況其大者乎千里或應況其通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心之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迹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無位高而无民
賢人在下位而无輔是以動而有悔也不
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

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

象閏五歲再閏故再扚而後掛分而為二既揲之餘合掛於一故曰再扚而後掛凡閏十九年七閏為一章五歲再閏者二故略舉其凡也天數

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
六爻一百四十四策

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

觸類而長之天下之能事畢矣顯道也顯明也神

德行

由神以成其用

是故可與酬酢可與祐神矣與

子曰知變化之道者其知神之所為乎夫

應對萬物之求助成神化之功也酬酢猶應對也

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
志象

者則無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盖功用之母
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

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

為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是故聖人

下之志其道可以覆冒天下也

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

六爻之義易以貢貢告也六爻變聖人以此洗

心洗濯萬物之心退藏於密言其道深微萬物日用而不能知

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

也神知其孰能與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聖人

周易

九

以此齊戒洗心曰齊防惠曰戒以神明其德夫是故闔

戶之謂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見兆

象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

是故易有大極是生兩儀天有必始於无故大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

乎著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鼓之舞之以盡神

乾坤其易之韞耶奧也乾坤成列而易立

乎其中矣乾坤毀則無以見易易不可見

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

會通通變之道也推而行之謂之通乘變而往者無不通也舉而錯

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

也動化而裁之存乎變推而行之存乎通神

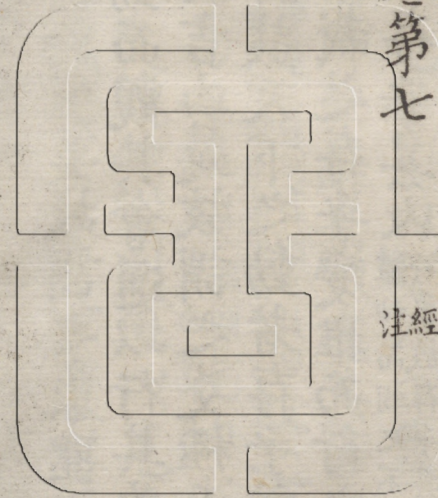
而明之存乎其人體神而明之不假於象故存乎其人默而成之

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

信而

周易卷第七

注經

周易繫辭下第八

韓康伯注

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剛柔相推變在其中矣義所存各異故爻在其中矣

繫辭焉而命之動在其中矣剛柔相推况八卦相違或否或泰繫

辭焉而斷其吉凶况之六爻動以適時者也立卦之義則見於象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

者也變通者趨時者也立本况卦趨時况爻吉凶者貞

勝者也貞者正也一也夫有動則未免乎累獨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

曰王侯得一以為天下貞萬物雖殊可以執一御也天地之道貞觀者也明夫天地

貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤墮然示人簡矣確剛貌也墮柔貌也乾坤皆恒一其德物由以成故簡易也交也者

效此者也象也者像此者也爻象動乎內北數見於卦也吉凶見乎外於事也功業見乎變功業由變以興

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用則无所寶有用則有所寶也無用而常足者莫妙乎

守位曰仁何以聚人曰財財所以資理財正

辭禁民為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无極无微不究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制器致豐以益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

通變則無是窮故可久是

以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳

而天下治盖取諸乾坤

垂衣裳以辨貴賤乾尊坤卑之義也

為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠

以利天下盖取諸隨

隨隨宜也服牛乘馬隨物所之各得其宜也

重門

擊柝以待賓客盖取諸豫

掘地為臼臼杵之利萬民以濟盖取諸小

過

以小而而濟物也弦木為弧剡木為矢弧矢之利

以威天下盖取諸睽

睽乖也物乖則爭與弧天之用所以威乖爭也

上古

穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟

下宇以待風雨盖取諸大壯

宮室壯大於穴居故制為宮室取諸

不樹喪期无數後之聖人易之以棺槨蓋

取諸大過

之書契百官以治萬民以察盖取諸夬

者材也

是故易者象也象也者像也彖

動者也是故吉凶生而悔吝著也陽卦多

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

陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦

者多之所宗一者眾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

辨陰而一民小人之道也

陽君道也陰臣道也君以无為統眾无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易曰憧憧往來朋從爾

思天下之動必歸乎一思以求朋子曰天下何思何

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盡矣天下何

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盡矣天下何

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盡矣天下何

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盡矣天下何

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盡矣天下何

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盡矣天下何

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盡矣天下何

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盡矣天下何

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盡矣天下何

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盡矣天下何

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盡矣天下何

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盡矣天下何

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盡矣天下何

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盡矣天下何

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盡矣天下何

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利用安身以崇德也

道皆安其德理必由乎其宗廟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

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

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

則偽彌多而理愈失名彌美而累愈彰矣

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
括結也君子待時而動則无結闕之患也子曰小人不耻不仁不畏不
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宜而有求焉未離乎諂也於器不絕而

有交焉未免乎瀆也能無諂瀆窮理者也幾者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鑒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不待終日也君子知微知

彰知柔知剛萬物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知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

形故得不遠而復舍凶之吉免夫祇悔而終獲元吉祇大也天地絪縕萬物化醇

男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其交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二者故全也危以

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眾之所不逆也躁以有求則物之所不與也子曰乾坤其易之門郭乾陽

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文辭之辭也

於稽其類

其衰世之意邪

有憂患而後作易世衰則失得彌彰又錄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

微以之顯幽以之闡闡明也

開而當名辨物正言斷辭則備

矣

開釋文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

變化无相不可為典要故其言曲而中也

其事肆而隱

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

困德之辯也井德之地也

象居得其所也

巽德之制也履和而至

和而能至故可履也

謙尊而光復小而辨於物

雜而不厭

雜而不厭是以能恒 損先難而後易

也身脩而无患故後易也

益長裕而不設

困窮而通

處窮而不屈其道也 井居其所而遷

而能遷其施也

異稱而隱

稱揚命令而百姓不知其由也

履以和行謙以

制禮復以自知求諸己也恒以一德以一為德也損以遠

害止於修身故可遠害而已益以興利困以寡怨困而不監無怨於物

并以辯義施而无私義之奇也巽以行權權反經而合道必合乎巽順而後可

易之為書也不可遠擬議而動不可遠也為道也屢遷

變動不居周流六虛六虛六位也上下无常剛柔

相易不可為典要不可立定準也唯變所適變動貴乎適時趣舍

存乎會也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

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

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處昧利貞此外內之戒也

終日乾乾不初率其辭而揆其方既有典常循

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終事皆成始擬議其端故難知也上者卦

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彖之

周易

八

存而不忘亡

為義存乎一也一之為用同乎道矣形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以近君也柔之為道須援而齊故有不利遠者二之能无咎柔

而處三與五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倭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有等故曰物物相雜故曰文剛柔交錯玄黃

文不當故吉凶生焉易之興也其當躬

之末世周之盛德耶當文王與紂之事邪

文王以盛德蒙難而能亨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也其道甚大百物

不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道

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爻象

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大謀鬼謀百姓與能謀

況議於眾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八卦以象告以象告人爻彖以情言辭有

險易而各得其情也剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言變而通之吉凶以情遷以蓋利也

道以蹈凶故曰是故愛惡相攻而吉凶生沃然同

何凶愛惡相攻然後遠近相取而悔吝生相取猶

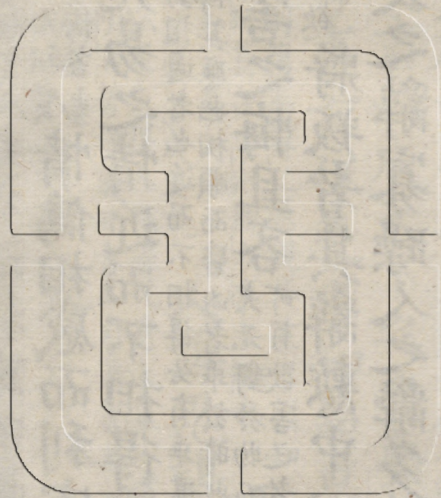
遠近之文互相資情偽相感而利害生情以感物則

取而後有悔吝也凡易之情近而不相得則凶近况比爻也

相摩變動相通者也近而不相得必有乖違之患或有相違而無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夫死對於物而後盡全順之道豈

或害之悔且吝夫死對於物而後盡全順之道豈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

周易說卦第九

韓康伯注

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

幽深也贊明也著受命如響不知所以然而然也參天兩地而倚數

參奇也兩耦也觀變於陰陽而立卦

卦象也著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著極數以

定象卦備象以盡數故著曰參天兩地而倚數卦曰觀變於陰發揮於剛柔而生爻

剛柔發散變動相生和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

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剛柔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三五

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理備

於往則順而知之於來則逆而數之是故易逆數也作易以逆觀來

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

神也者妙萬物而為言者也

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為言也則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與為變化故能萬物既成也動萬

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

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為馬坤為牛震為

龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離

為目艮為手兌為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

乾為天為圜為君為父為王為金為寒為

冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬
為木果

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

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子
為決躁為蒼莖竹為萑葦其於馬也為善
鳴為鼻足為作足為的顙其於稼也為反
生其究為健為蕃鮮

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

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眚為通為月為盜
其於木也為堅多心

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鼃為蟹為贏

為蚌為龜其於木也為科上槁

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為

闈寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木

也為堅多節

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小畜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
 者飾也飾以備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厚則不可陷必有所麗故受之以離離者麗
 也過而不已則陷沒也
 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

物窮則變極陷則反所麗也

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躬勤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致變化豈有天道人事偏於上下哉夫婦之道不可以不

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

晉者進也

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雖嚴與敬樂

勝則流禮勝則離家人尚嚴其敬必乖也

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易其故故受之以革

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濟生物成新之器也故取象焉主器者莫若長子故

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

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偏係故宜散也渙者離也渙者

發暢而无所壅滯則殊趣各肆而不反則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窮則垂功極則亂

其可濟乎故受之以未濟也

周易雜卦第十一雜卦者雜糅眾卦錯綜其義或以同相類或以異相明也

乾剛坤柔比樂師憂雜比則樂動眾則憂臨觀之義或

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

經綸之時雖見而磐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妄則災也萃聚

而升不來也來還也方在上升故不還也謙輕而豫怠也謙者不自

也噬嗑食也賁无色也飾貴合眾无定色也兌見而巽伏

也兌貴顯說巽貴卑退隨无故也蠱則飭也隨時之宜不繫

事受之以蠱飭整治也蠱所以整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因相遇也井物所通用而不吝

也困安所過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疏外也家人內也

否泰反其類也大壯則止遯則退也大正則小人止

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

處其位為吉也需不進也畏險而止也訟不親也大過顛也

本未弱也遯遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

男女從也頤養正也既濟定也歸昧女之終也

女終於出嫁也

未濟男之窮也

剛柔失位其道未濟故曰窮也

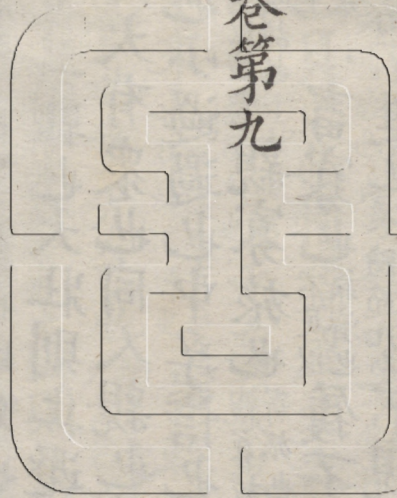
夬夬也剛

決去為深憂也

決柔也君子道長小人道憂也

君子以決小人見長其道小人見

周易卷第九

周易略例序

唐四門助教邢

壽

註

原夫兩儀未位神用藏於視聽一氣化矣
 至蹟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寔三元之胎祖
 鼓舞財成爲萬有之著龜知來藏往是以
 孔子三絕未臻樞奧劉安九師尚迷宗旨
 臣舞象之年鼓篋鱣序漁獵墳典偏習周

易研窮耽玩無舍寸陰是知卦之紀綱周
文王之言略矣象之吉凶魯仲尼之論備
矣至如王輔嗣略例大則摠一部之指歸
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
輒為註解雖不足敷弘易道庶幾有裨於
教義亦猶螢燐增輝於太陽涓流助深於
巨壑臣之志也敢不上聞

周易略例卷第十

明彖

王弼

夫彖者何也

將釋其義故假設問端而曰何

統論一卦之體明

其所由之王者也

統論一卦功用之所由之主立主之義義在

一文明

夫眾不能治眾治眾者至寡者也

是眾一是寡眾不能治眾治眾者至少以治之也

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體合道動是

故眾之

所以得咸存者主必致一也

致猶歸也眾得皆存其存有必歸於

一故無心於存皆得其存也

動之所以得咸運者原必无二

也動所以運運不已者謂无二物无妄然必由其理

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

元統領之以宗主故繁而不亂衆而不惑宗統之有

繁而不亂會之以元首故六爻相錯可舉一以明也

元首雖衆而不惑故六爻相錯可舉一以明也

錯雜也六爻或陰或陽錯雜交亂舉貞一之主以明其用剛柔相乘可立主以定

也六爻有剛有柔或乘或據有逆有順可立主以定之是故雜物撰德撰數也雜

物體數其德行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爻莫之能備訟彖云訟有孚窒惕中吉剛來而得中也困彖云貞

以執一御也无為之一者道也君也統而推尋萬物雖殊一之以神道百姓雖衆御之以君主也

大人吉以剛中也之例是也故自統而尋之物雖衆則知可

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義雖廣舉之在一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

辭則思過半矣彖總卦義義主中爻簡易者道也君也道能化物君能馭民智者觀之思

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中正之用終無疏遠品制萬變宗主

存焉彖之所尚斯為盛矣品變積萬存之一夫少者

多之所貴也寡者衆之所宗也自此以下明至少者為至多之

所主豈直指一卦五陽而一陰則一陰爲之主

矣中人履小畜大有之例是也五陰而一陽則一陽爲之主

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也五陰

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爲一卦之主者

處其至少之地也王氏曰陽貴而陰賤以至少處至

云柔得位而上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繁而

不憂亂變而不憂惑約以存博簡以濟衆

其唯彖乎簡易者道也君也萬物是衆道能生物君能亂

而不能惑變而不能渝非天下之至蹟其

孰能與於此乎萬物雖雜不能惑其君六爻雖變不能

能與於此言不能也故觀彖以斯義可見矣觀彖以斯

明爻通變

夫爻者何也將釋其義言乎變者也爻者效也

物柔效柔遇物而變動有變者何也情偽之所爲

也變之所生生於情偽情偽所適夫情偽之動非數

之所求也情欲偽動故合散屈伸與體相乖

物之爲體或性同行乖情貌相違同歸殊塗一致百慮故萃卦

六二引吉无咎萃之爲體貴相從就六二志在靜退不欲相就

人之多辟已獨取正其體雖合志則不同故曰合散乾之初九潛龍勿用初九身雖潛屈情无憂悶其志則申故曰屈伸形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違如至

風虎雲龍嘯吟相感物之體性形願相從此則情體乖違質願相反故歸妹九四歸妹愆期遲歸有時四體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為于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聖明巧歷尚測不知豈在乎大哉陵三軍者或懼

於朝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與說輻雖復剛健怯

於柔弱也近不必比遠不必乖近交不必親比遠交不必乖離屯六二初九交雖相近守貞不從九五雖遠十年乃字此例是也

同氣相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

召雲者龍命呂者律也召水氣也龍水畜齊形質也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永歎遠聲必盈隆高也墀水中墀也永長也處高墀而長歎遠聲之中盈響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守也同

舟而濟則吳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吳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能說諸心能研諸慮

知逃散之趣不勞用其威武也諸侯之慮在於育物交變告之其慮益精 睽而知其類

異而知其通也睽豕曰萬物睽而其志同也 其唯明爻

者乎知趨舍察安危辯吉凶故有善邇而遠至命

宮而商應善脩治也邇近也近脩治言語千里遠應若中

聲同則應有脩下而高者降與彼而取此者

若宮商也服矣處下脩正高必命之否之初六拔茅貞吉九四有命時

服者感君之德大有六五厥是故情偽相感遠近相

追正應相感是實情蹇之二五之例不正相感是偽情頤之三

之二三之例是也愛惡相攻屈伸相推同人三四有愛有惡

一屈一伸更相推謝見情者獲直往則違獲得也見彼之情

四求婚媾往吉无不利之例不揆則往彼必相違六三故擬

即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝之例是也

議以成其變化語成器而後有格格作括括

擬議極於變化語成器而後无結閱之患也 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

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周圍天地變化之

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

極神妙之道而无體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

明卦適變通爻

夫卦者時也爻者適時之變者也卦者統一之時之大義

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

卦有小大故辭有險易陰長則小陽生則大一時

之制可反而用也一時之吉可反而凶也

一時有大畜之制反有天衢之用一故卦以反對而爻

亦皆變諸卦之體兩相反正其爻隨卦而變泰之初九拔茅

是故用无常道事无軌度動靜屈伸唯變

所適卦既推移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其名

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尋名以觀其吉

凶舉時以觀其動靜尋謙比蹇剝則觀知動靜也則

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乘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

者出處之象也初上者始終之象也內卦是處外卦

是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

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田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御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

存乎位又有變動在乎應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失位則危若晉之九四晉如鼫鼠貞厲之類是

辨逆順者存乎承乘陰乘於陽逆也師之六二師或輿尸凶陰承於陽順也噬嗑六三小吝无咎承於九四雖失其正小吝无咎也

明出處者存乎外內遯君子處外臨君子處內遠近終始各

存其會適得其時則吉失其會則凶避險尚遠趨時貴近遯

上九肥遯无不利此尚遠也觀之六四觀國之光利用賓于王此貴近也

比復好先乾壯惡首比初六有孚无咎上六比之无首凶復之初九不遠復无祇悔无吉上六迷復凶乾上九亢龍有悔大壯上六羝羊

觸藩不能退不能遂
无攸利之例是也
明夷務闇豐尚光大
明夷象云利艱貞晦

其明也豐繇云勿
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
若夫之九三壯于頄

有凶得位有應時方陽長同決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
初則有它吝此所適適時也
動天下滅君主而不可

危也
事之大者震動宇宙弑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

侮妻子用顏色而不可易也
事之小者侮慢妻子用顏色若家人

尚嚴不可慢易家人九三家人嗃
高悔厲吉婦子嘻嘻終吝是也
故當其列貴賤之

時其位不可犯也
位有貴賤又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纖介雖細不可慢易

而不慎也觀爻思變變斯盡矣

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則象之意也盡意

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
意之盡也象以盡之象之著也言以著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

可忘既得乾猶蹄者所以在兔得兔而忘蹄以蹄

意其龍可捨喻言兔以喻象存蹄得兔得兔忘蹄筌者所以在魚得魚而忘筌

也求魚在筌得魚弃筌然則言者象之蹄也象者意之

筌也蹄以喻言筌以比象是故存言者非得意者也存

象者非得意者也未得意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

其言也所存者存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意

忘其天火之象得同志之心拔茅之畫盡可棄也是故觸類可為其象合

義可為其徵徵驗也觸達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壯大

九三有乾亦云羝羊坤卦无乾豕亦云牝馬爻苟合順何必坤乃為牛

義苟應健何必乾乃為馬遯无坤六二亦稱牛明夷无健六二亦稱馬

而或者定馬於乾唯執乾為馬其象未弘也案文責卦有

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推廣金木水火土為象也

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

筌蹄遺健順則則空說龍馬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云得失又繫

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之居也需

上六云雖不當位陰之居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論不

當位失位凶吉之由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干四陰賤小人居之三陽貴君子居之爻者守

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

所履也故以尊為陽位卑為陰位去初上

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
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爲五貞所與此者皆非已親是

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

否險泰易遊小臨大

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庭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

同救以相親同辟以相疏

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敘

其應雖危而亨也

彖五柔履剛說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨也

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

見咥也

六三履虎尾咥人凶彖言不咥象言見咥明爻彖其義各異也

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任矣九二不克訟歸

而通其邑人三百戶无眚也

凡彖者通論一卦之體者也一

卦之體必由一爻為主則指明一爻之美

以統一卦之義三三大有之類是也卦體

不由乎一爻則全以二體之義明之三三

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

吉无咎注云興役動眾无功罪也故吉乃免咎

无咎吉者先免於咎而後

吉從之也

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此之

謂矣

卦略

三三屯此一卦皆陰爻求陽也屯難之世
弱者不能自濟必依於彊民思其主之時
也故陰爻皆先求陽不召自往馬雖班如
而猶不廢不得其主無所馮也初體陽爻
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
君能下物萬民歸之

三三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

先唱則犯於為女四遠於陽則困蒙吝初

比於陽則發蒙也

三三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八卦皆以

陽處陰為美也 九五夫履貞厲履道惡盈而五
處尊位三居陽位則見咥也

三三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

三三觀之為義以所見為美者也故以近尊為尚遠之為吝遠為童觀近為觀國

三三大過者棟橈之世也本末皆弱棟已橈矣而守其常則是危而弗扶凶之道也以陽居陰極弱之義也故陽爻皆以居陰位為美濟衰救危唯在同好則所贍禴矣九四有應則有它吝九二无應则无不利

也大過之時陽處陰位心无係應為吉陽得位有應則凶也

三三遯小人浸長難在於内亨在於外與

臨卦相對者也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也遯以遠時為吉不係為美上則肥遯初則有厲

三三大壯未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆以處陰位為美用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸藩矣

三三明夷為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

三三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

三三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

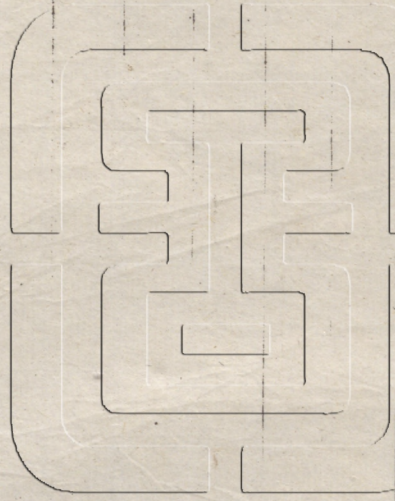
沛大闇謂之藪闇甚則明盡未盡則明昧

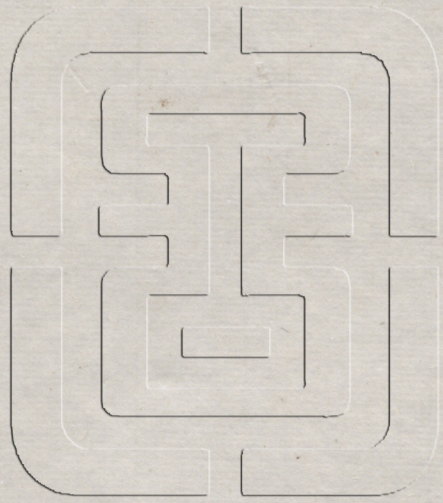
明盡則斗星見明微故見昧无明則无與

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

唐
書
卷
十

廿
六

