

周易

冊三

数据加载失败，请稍后重试！

数据加载失败，请稍后重试！

周易繫辭上第七

韓康伯註

天尊地卑。乾坤定矣。乾坤尊卑以定。乾坤之體。先明天尊卑高。

以陳貴賤位矣。天尊地卑之義。既列則涉。動靜有常。

剛柔斷矣。剛動而柔止也。動止得其常體。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

所趣則凶。故在天成象。在地成形。變化見矣。象況日月星辰。

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。○見賢遍反。是故剛

柔相摩。相切摩也。言陰陽之八卦相盪。相推盪也。言

又○盪音蕩。反。唐黨反。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

易知坤以簡能故天地之道不為而善始不勞而善成故曰易簡○大音泰易以鼓反又音

亦易則易知簡則易從易知則有親易從則有功萬

物之情故曰有親通有功則可久有易有親則可久簡之

德則能成天可久則賢人之德可大則賢人之業地

易簡萬物各載其形聖人不為羣方各遂其業易簡

而天下之理得矣簡而各得順其分位也天下之理

得而成位乎其中矣成位況立象也極易簡則能通

象中則明地乎天地言其地也

繫辭

聖人設卦觀象此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。吉凶存乎人事也。

是故吉凶者失得之象也。故吉凶生悔吝者憂虞之

象也。失得之微者足以致變化者進退之象也。往復

進也。剛柔者晝夜之象也。晝則陽剛夜則陰柔始總

之類則同因繫辭而明變化之道則俱由剛柔而著

辨始忽言之小大故別序其義也。六爻之動三極之

道也。見三極三材也兼三材之道故能是故君子所居

而安者易之序也。之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不利。亂反音岳玩五

周
易
卷七
一
中華書局聚

象者言乎象者也。象揲一卦之義也。爻者言乎變者也。爻各

變也音音。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。卦有大小也。齊猶

也。乎象辯吉凶者存乎辭。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

事有五者之差別也。歷憂悔吝者存乎介。介纖介也。王弼

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

故動而无咎也。是故卦有小大。辭有險易。其道光明曰

辭險。曰小之泰則其辭易之否則其辭也者各指其所之。

易與天地準。準作易。天地以故能彌綸天地之道。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。有始無終之象。死生者。始無終之象。

精氣為物。遊魂為變。精氣烟燭聚而成物。聚極則散。遊魂言其遊散也。

是故知鬼神之情狀。化盡聚散之理。則不能知變。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。應

旁通而不樂天知命。故不憂。順天之化。故曰安土敦

乎仁。故能愛。安土敦仁者。萬物之情也。順範圍天

地之化。而不過。範圍者。擬範也。天地曲成萬物。而不遺。

一曲成者乘變以應物不係通乎晝夜之道而知通幽

故則无不知也。故神无方而易无體。言神之所為

測也方體者皆係乎形器者一也神則陰陽不一陰一陽

之謂道。道者何无之稱也无不通也无不極而无

變之功顯故至乎神以明道陰陽雖殊无一道以待之在陰

為无陰陰以一生在陽為无陽陽以繼之者善也成

之者性也。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。仁者

其知各盡其分。百姓日用而不知。故君子

之道鮮矣。君子體道以為用也仁知則滯於所見百

常无欲以觀其妙始可以語

顯諸仁藏諸用。故衣被萬物故曰顯諸仁日用而不知

反鼓萬物而不與聖人同憂。萬物由之聖人雖體道以

為用未能全無以為體故順盛德大業至矣哉。夫物

以通事之所以理莫不由乎道也聖人功富有之謂

大業。故曰富有日新之謂盛德。故曰日新生生之謂

易。以陰陽轉易成象之謂乾。之象乾效法之謂坤。之法坤極

數知來之謂占。通變之謂事。物窮則變而通陰陽

不測之謂神。以神也者變化之極妙萬物而為言不可

曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫不獨

儀以主數自冥運故不知所以然而況之神是以明兩

儀以大極為始言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

而冥於神反也夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦窮極深

無所止也以言乎邇則靜而正則近以言乎天地

之閒則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉

專專一也夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕

也止則翕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

己用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤廣大配以翕闢言乎其形翕虛級反闢婢亦反

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知崇禮卑知以崇為貴禮以卑

爲用。知音智。崇效天。卑法地。極知之用。象地廣而載物也。備

天地設位而易行乎其中矣。天地者易之門戶而易之爲義兼周萬物故曰

行乎其成性存存道義之門。乎物之存成由

聖人有以見天下之蹟而擬諸其形容象其物宜。剛乾

坤柔各有其體故曰擬是故謂之象。聖人有以見天

下之動而觀其會通以行其典禮。典禮適時繫辭焉

以斷其吉凶。是故謂之爻。言天下之至蹟而不可惡

也。言天下之至動而不可亂也。易之爲書不可遠也。惡之則逆於順錯之

則乖於理。斷丁亂反。惡也。音亞。又烏路反。錯七各反。擬之而

後言議之而後動。擬議以成其變化。擬議以動則鳴。盡變化之道。鳴

五十一中華書局影印

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。況其大者乎。千里。或應。況其邇者乎。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。況其邇者乎。居其室。

出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎

身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行。君子之樞機。

制動。

之主。○行下孟。樞機之發。榮辱之主也。言行。君子之

反。見賢。遍反。

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。夫所況同者。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。○號戶羔反。咷道羔反。管反。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。子曰：作易者

其知盜乎？言盜亦乘釁而至也。○藉在夜反。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。○乘也者，如字。一繩證。反藏才浪反。治音也。

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分而為二

而必明其所由之宗也○(衍)延善反演也

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況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略舉其凡也

○(掛)卦買反王音卦(揲)時設反(奇)紀宜反(扚)即得反天數五也五奇地數五也五耦

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

十有五五奇合為地數三十五耦合凡天地之數五

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陰爻六坤之策百四十有四陰爻六陽爻六凡三百有六十當

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。○期音基。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。伸之六卦。觸類而長。

之。天下之能事畢矣。顯道。顯明也。○長丁丈反。神德行。由神以成其用。

孟○行下反。是故可與酬酢。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。○酬市由反。又音嘑。酢在洛反。祐音又。

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爲也。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。○（與）音預。參。七。南。

反錯七各反。綜宗統反。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唯神也故不疾而速不行

而至于子曰易有聖人之道四焉者此之謂也四者由

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為者也夫

易開物成務冒天下之道如斯而已者也冒覆也言

之志成天下也○冒莫報反覆去聲是故聖人以通天下

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六

爻之義易以貢。貢告也。○《易》以六爻變易以告。吉。聖人以此

洗心。洗濯萬物之心。○《洗》退藏於密。言其道深微。萬

於其原。故曰退藏。吉凶與民同患。表吉凶之象。以同

民同患也。神以知來。知以藏往。明著定數於始。於卦

往為來之用。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。服萬物而不以威刑也。

所例反。或如。是以明於天之道。而察於民之故。是興

神物。以前民用。於定始也。聖人以此齊戒。洗心曰齊。防

側皆反。以神明其德夫。是故闔戶謂之坤。坤道包物。○

闢戶謂之乾。乾道施生。○一闔一闢謂之變。往來不

窮謂之通。見乃謂之象。北見曰象。見賢遍反。形乃謂之器。成

器曰制而用之謂之法。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。故大極生兩儀也。大極者无稱之稱。

不可得而名。取其有之所極。況之。大極者也。○大音泰。稱尺證反。兩儀生四象。四象

生八卦。卦以象之。八卦定吉凶。八卦既立則定。吉凶生大業。

既定吉凶則備。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。位所以一天所以下

之動而濟萬物。○懸音懸。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎

聖人探賾索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天下

之亶亶者。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。
○探吐南反。賁色白反。○(塵)亡偉反。見賢遍反。

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。僞繫辭焉。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。淵奧也。○(緼)紆粉反。又

周易繫辭下第八

韓康伯註

八卦成列象在其中矣。之備天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。○重直龍反。剛柔相推變在其

中矣。繫辭焉而命之動在其中矣。剛柔相推況八卦相盪或否或泰繫

辭焉而斷其吉凶況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。後有變動而剛柔者立本

者也。變通者趣時者也。立本況卦趣時況吉凶者貞

勝者也。貞者正也。一也。夫有動則未免乎累。凶者則未離乎凶。盡會通之變而不累於吉凶者其

唯貞者乎。老子曰：王侯得一以爲天地之道。貞觀者

也。明夫天地萬物莫不保其貞。以日月之道。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。乾坤皆恆一其

苦角反。易以岐反。隤大回反。爻也者。效此者也。象也者。像此者也。

爻象動乎內。於卦也。見於卦數也。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。施生而不爲。故能常生。故曰大德也。聖人之大寶曰

位。夫无用於道。有所寶而弘道者。莫大乎位。故曰聖人者。莫妙乎道。有所寶而弘道者。莫大乎位。故曰聖人。

之大寶。何以守位曰仁。何以聚人曰財。財生所以資理。

財正辭。禁民爲非曰義。

又○禁音金。金鳩反。

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，无微不究。大則取象天。

○地細則觀鳥獸之文，與地之直也。

○包又作庖，白交反。王于況反。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。罔罟之用，必審物之所。

麗也。魚麗於水，獸麗于山也。○罟音古，佃音田。包犧氏沒，神農氏作。斲木爲

耜，揉木爲耒。耨耨之利，以教天下。蓋取諸益。制器致豐以益。

萬物○斲陟角反，耜音似。耒力對反，耨奴豆反。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○(市)時止反(噬)市制反(噬)胡臘反(噬)神農氏沒黃

帝堯舜氏作通其變使民不倦通物之變故樂其神器用不懈倦也

而化之使民宜之易窮則變變則通通則久通變則無窮故

久可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○(祐)音又剡木為舟

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○(剡)口孤反又(剡)將輒反徐音集服牛乘馬

引重致遠以利天下蓋取諸隨隨物所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備豫○(重)直龍反(柝)他洛反(暴)

反白報斷木為杵掘地為白白杵之利萬民以濟蓋取

諸小過。又以小用而濟物也。○斷丁緩反。弦木爲弧。剡

木爲矢。弧矢之利以威天下。蓋取諸睽。睽乖也。物乖

之用所以威乖爭也。○弧音胡。剡以冉反。睽苦圭反。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

壯大於穴居故制爲宮室取諸大壯也。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。○衣於既反。數色具反。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。夬決所也。書契所也。

以決斷也。是故易者象也。象也者像也。彖者材也。材才也。德也。

彖言成卦之材。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

宜奇反。紀其德行何也。辨陰陽二卦之德。行也。○行下卦孟反。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。

二君也。以无爲統衆。无爲則一也。臣以有事代終。有事則

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

之道也。入易曰。憧憧往來。朋從爾思。天下之動。必歸乎

一也。一以感物。不思子曰。天下何思何慮。天下同歸

而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。夫少則得多。則

則同。慮雖百。其致不二。苟識其要。日往則月來。月往

不在博求。一以貫之。不慮而盡矣。

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。不精義物理之微者也。神寂然不動感而遂通故能乘天下之微會而通其用也。音申。蠖。紆。縛。反。又烏郭反。蟄。直立反。信。利用安身以崇德也。以致用也。利用安身而後動也。精義由入乎其宗。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。忘其安身以徇功矣。則僞彌多而理愈失。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。○射食亦反。隼子待時而

恤允反。墉音容。括古活反。闕五代反。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。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，力小而任重，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

況之道形而下者況之器於道不冥而有求焉未離乎諂也於器不絕而有交焉未免乎瀆也能无諂瀆

窮理者也。○校胡孝反何河可反又音河知音智鮮先善反折之舌反覆芳六反鍊音速勝音升離力智

反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

先見於微兆。○見賢遍。反。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。○斷丁亂反。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫

之望。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

之善，得之於二，不遠而復，故知。易曰：不遠復，无祇悔。元

吉。故凶者，失得之象也。得二者於理，不盡未至成。形

反。祇，大也。○祇，祁支。反。王音支。金音捨。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。立心勿恆。凶。夫虛己存誠。則衆之所不與也。躁以有求。則物之所不與也。

也。○易以歧反。連五路反。

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。況爻絲

之辭也。○於稽其類。其衰世之意邪。有憂患而後作。易世衰則

直救反。下同。於稽其類。其衰世之意邪。有憂患而後作。易世衰則

失得彌彰交絲之辭所以辨失得故知夫易彰往而

察來而微顯闡幽易无往不彰无來不察而微以之

開而當名辨物正言斷辭則備矣開釋爻卦使各當

○故曰斷辭也其稱名也小其取類也大託象以明義

其旨遠其辭文其言曲而中變化无恒不可為典要

反丁仲其事肆而隱事顯而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

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎无憂患

也而足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恆德之固也

固不傾。損德之脩也。益德之裕也。德能益物者其困德

之辯也。困而益明。○辯井德之地也。居得其所移象巽

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。微而辨之恆雜而不厭。雜

不厭是以能恆。損先難而後易。刻身損以脩身故先難

易也。○益長裕而不設。有所興為以益於物故曰

○長丁。困窮而通。處窮而不井居其所而遷。改邑不

所居不移而能遷其巽稱而隱。稱揚命令而百姓不

反又尺履以和行。謙以制禮。復以自知。求諸己也。○

恆以一德。德以一為損以遠害。止於脩身故可以遠益

以興利。困以寡怨。困而不濫。於物無怨。并以辨義。施而无私。巽

以行權。巽權反。經而後可以行權也。

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。變動貴於適。時趣舍存乎。

會其出入以度。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。遜以遠時為吉。豐以幽隱致凶。漸又明以高顯為美。夷以處昧利貞。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。○揆。明

癸反。度也。度待洛反。以苟非其人。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。○易以歧反。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。○噫。於其

反。要一妙反。又一遙反。知音智。彖吐貫反。思息吏反。二與四同功。功也。陰而異位。

有內外也。其善不同。二多譽。二處中和。四多懼。近也。位逼

故也。柔之為道不利遠者。其要无咎。其用柔中也。四

多懼以近君也。柔之為道須援而濟。故三與五同功。有不利遠者。二之能无咎。柔而處中也。

同陽也。而異位。有貴也。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。閑邪存其誠。

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。○勝升證反。一音升。

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

備道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。等類也。乾陽物。坤陰物也。爻

有陰陽之類而後有剛柔之物相雜故曰文錯玄黃

雜相文不當故吉凶生焉易之興也其當毀之末世周

之盛德邪當文王與紂之事邪文王以盛德蒙難而能亨其道故稱文王

易之德以明也是故其辭危文王與紂之危者使平易者

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其夫文不當而吉凶生則保其存者亡不忘亡者存有

於无咎安亂不忘危者安懼以終始歸夫乾天下之至

健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆

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○行下孟定天下之吉凶成天

反易以歧反阻莊呂反說音悅

下之。變者。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。則覩方來

之驗也。天地設位。聖人成能。聖人乘天地之正。人

謀鬼謀。百姓與能。人謀。況議於眾。以定失得也。鬼謀。況寄卜筮。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。射食亦反。

八卦以象告。以象告人。爻象以情言。辭有險易而剛柔雜

居而吉凶可見矣。變動以利言。變而通之。以盡利。吉

凶以情遷。吉凶無定。唯人所動。情順乘理。以之吉。是情逆違道。以蹈凶。故曰吉凶以情遷也。是

故愛惡相攻而吉凶生。泯然同順。何吉凶。愛惡相攻。然後逆順者殊。故吉凶生。

鄭烏洛反。遠近相取而悔吝生。相取猶互相資也。遠近之爻互相資取。

而後有情偽相感而利害生。以情以感物則致害也。凡

易之情近而不相得則凶。相近。況比交也。易之情剛柔

不相得。而必有乖違之患。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。

矣。或害之悔且吝。夫無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

韓康伯註

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。幽深也。贊明也。蓍受

命如響。不知所以然而然也。參天兩地而倚數。兩耦也。

七九。陽數六八。陰數。○參七南反。觀變於陰陽而立卦。

卦象也。著數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。發揮於剛柔而生爻。

剛柔發散。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形在天成象在地成

乎柔剛者言其形變天曰始於陰陽地曰柔剛也或有在形

而言陰陽者本其始也在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

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○迭田節反

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

之○射食亦反數是故易逆數也作易以前民用

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。○恒況晚反說音悅響許亮反後同

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。王○撓乃飽反又

呼勞反熯呼恒反徐音漢悖必內反

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。

○(索)色白反(長)丁丈反(下)皆同(中)丁仲反(下)同(少)詩照反(下)皆同

乾爲天。爲圓。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。

○(圓)音圓(瘠)在亦反(駁)邦

反角

坤為地。為母。為布。為釜。為吝嗇。為均。為子母。牛。為大

輿。為文。為衆。為柄。其於地也為黑。甫反。釜房

震為雷。為龍。為玄黃。為粵。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

的顙。其於稼也為反生。其究為健。為蕃鮮。顙音專音孚。鮮音即音萑。

音丸葦韋鬼反。鬚主樹反。的丁歷反。顙桑黨反。的顙白顙反。生麻豆之屬。蕃音煩。鮮息連反。

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。○〔矯〕紀表反。〔輮〕如九
反。王奴又反。又女九
反。〔脊〕精亦反。〔亟〕紀力反。王去
記。反。〔曳〕以制反。〔眚〕生領反。

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。○〔冑〕直又反。〔蚌〕古丹反。〔鄭〕云。乾當爲
幹。〔羸〕力禾反。〔蚌〕步項反。〔槁〕苦老反。

艮爲山。爲徑路。爲小石。爲門闕。爲果蓏。爲闍寺。爲指。
爲狗。爲鼠。爲黔喙之屬。其於木也。爲堅多節。○〔蓏〕力
火反。〔闍〕

音昏(寺)如字徐音侍(黔)其
廉反徐音禽(喙)况廢反

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。○(巫)亡符反(決)如字徐音穴(鹵)力杜反

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。○(穉)直吏反。訟必有眾起

故受之以師。師者眾也。眾必有所比。故受之以比。起眾

而不比。則爭无由息。必相親。比者比也。比必有所畜。

故受之以小畜。也。比非大通之道。則各有所畜而不能大也。

六畜反。敕。物畜然後有禮。故受之以履。履者禮也。禮所

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。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

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。以觀官換反。嗑者合也。物不可

以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。飾以脩外也。須致

飾然後亨則盡矣。故受之以剝。極飾則實喪也。許庚反。鄭許兩反。

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。動養過則不可厚。物不可以

終過。故受之以坎。坎者陷也。則過而沒也。陷必有所麗。

故受之以離。離者麗也。則物窮則變。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。蓋因卦之象。莫託以明。義咸柔上而剛下。感應以相與。夫婦之象。莫美乎斯。

人倫之道。莫大乎之。夫婦故夫子慤深。述其義以經。

天道也。咸至未濟。為下經。人事也。夫易六畫成卦。上三材必備。錯綜天人。以效變化。豈有天道。人事偏於上。

下。錯七各反。徐七路反。緼。紆粉反。遠矣。夫婦之道不可

以不久也。故受之以恆。恆者久也。物不可以久居其

所。故受之以遯。遯者退也。夫婦之道。不可以恆為貴。而物

升降有時。而遯也。亨。遯君子以遠小人。而後

物不可以終遯。亨。遯君子以遠小人。而後

消也。君子曰：故受之以大壯。陽盛陰消，物不可以終壯。故

受之以晉。晉者進也。雖以柔而進，進必有所

傷。故受之以明夷。明夷者，傷於外者也。傷於外者必

反於家。故受之以家人。家人者，家道窮必乖。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，其傲必乖也。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。而益

不已，則盈。故必決也。故受之以夬。夬者，決也。決必有

遇。有嘉遇也。故受之以姤。姤者，遇也。物相遇而後

○不己則盈故必決也
○難乃且反解音蟹

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。宜井久則濁穢其故故受之以

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。鼎所以和齊生物成新之器也。故取象焉。○(和)去聲。又如字(齊)才細反。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。反。長。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。離者發暢而无所壅滯。則殊

者離也。渙者發暢而无所壅滯。則殊。物不可以終離。

故受之以節。節者散也。散則物之節而信之。故受之

以中孚。中孚者信也。既守己而有節。有其信者必行之。故受之

以小過。小過者信也。既守己而有節。有其信者必行之。故受之

以行過乎恭。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

乾剛坤柔。比樂師憂。親比則樂動。衆則憂。○臨觀之

義。或與或求。我故曰求。○觀古亂反。觀來觀。屯見而不失

其居。屯利。建侯君子以經綸之時。雖見而磐桓。○蒙雜

而著。蒙則終得知所定。著定也。○震起也。艮止也。損益

盛衰之始也。極損則益。大畜時也。○故能大而畜。无妄災

也。无妄之世。萃聚而升不來也。○來還也。方在上。謙輕

而豫怠也。謙者不啗。嗑食也。○賁无色也。飾貴合衆也。兌

見而巽伏也。兌貴顯。退隨无故也。○蠱則飭也。隨時之

於故也。隨則有事受之以蠱。飭剝爛也。○剝落也。復反

也。晉晝也。明夷誅也。誅傷井通而困相遇也。井物所

不吝也困安於所遇而不濫也咸速也物之相應恆久也渙離也節

止也解緩也蹇難也睽外也相疏家人內也否泰反

其類也大壯則止遯則退也大正則小人退止小大有

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大親寡旅也者多憂故也○去起呂反

親寡故離上而坎下也水火炎上下小畜寡也兼濟也履

不處也王弼云履卦陽爻皆吉也需不進也畏險而訟不

親也大過顛也本末姤遇也柔遇剛也漸女歸待男

行也男女從頤養正也既濟定也歸妹女之終也於出

嫁也未濟男之窮也剛柔失位其道夬決也剛決柔也

君子道長。小人道憂也。

周易卷第九

周易略例序

唐四門助教邢 璣 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。尙迷宗旨。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。大則揔一部之指歸。小則明六爻之得失。承乘逆順之理。應變情僞之端。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。故假統論一卦之體。明其所設問端。而曰何。

由之主者也。統論一卦功用之體明辯也。辯卦明體功用所由之主立主之義義在一卦明辯

也。夫衆不能治衆。治衆者至寡者也。萬物是衆一是一寡衆不能治衆

以治衆者至少夫動不能制動。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為君也。老子曰。王侯得一以為天下貞。然則一為君

一體君體合道動是衆衆由一制也。制衆歸一。故靜為躁。君安為動主。○天音符後同。故衆之所

以得咸存者。主必致一也。致猶歸也。衆得皆存於存。有必歸於一。故無心於存。

皆得其動之所以得咸運者。原必无二也。運動所以運存也。

謂无二動故無心物无妄。然必由其理。物衆也。妄虛於動而動不息也。

衆衆皆无妄无妄之統之有宗。會之有元。統領之。以理必由君主統之也。

元之以故繁而不亂。衆而不惑。統之有宗主。雖繁而不亂。會之以元首。雖衆而不

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

之主以剛柔相乘可立主以定也。六爻有剛有柔或乘或據有逆有順

以立之主是故雜物撰德。撰數也。雜聚也。聚德行辯是非與非。

也。失位而據之非也。是則非其中爻莫之備矣。非然則

中之一爻莫之能備。訟象云訟有孚窒惕中吉剛來而得中也。困象云貞大人吉以剛中也。例是也。

故自統而尋之物雖衆則知可以執一御也。无為之一者道之

也。君也。統而推尋萬物雖殊一之由本以觀之。義雖以神道百姓雖衆御之以君主也。

博則知可以一名舉也。博廣也。本謂君也。道也。義雖廣舉之一也。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○(瓊悉全反瓊音機輻音福湊千豆反)故舉卦

之名義有主矣觀其彖辭則思過半矣彖摠卦義義主中爻簡易

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

中之爲用故未可遠也用古今革變軍國殊別中正之用終無疏遠○遠于萬反

品制萬變宗主存焉彖之所尚斯爲盛矣品變積萬存之在一

夫少者多之所貴也寡者衆之所宗也自此已下明至少者爲至

多之所主豈直指其中爻而已一卦五陽而一陰則一陰爲之主矣

同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

復剝之例是也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，以至少處至多之地，爻雖

賤，衆亦從之。小畜象云：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。卦體之義不在一爻。豐歸妹之類。

是也。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，君能養民，物雖繁不憂，錯亂爻雖變不憂，迷惑。

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，其君六爻雖變不能渝，其主非天下之至蹟，神武之君其孰能與於此。

言不能也。故觀彖以斯義可見矣。觀彖以斯義可見。

明爻通變

文華佳

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。

遇物而變動者有所之。故云言乎變者也。變者何也。情偽之所為也。所生之

生於情偽。情偽之所適巧詐也。夫情偽之動。非數之所求

也。情欲偽求。故合散屈伸與體相乖。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

為體貴相從。就六二志在靜退。不欲相就。人之多辟

己獨取正。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。屈情無憂悶。其志則申。故曰

伸。形躁好靜。質柔愛剛。體與情反。質與願違。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

是愛也。巧歷不能定其筭數。聖明不能為之典要。萬物

剛也。

周 易 卷十 四一中華書局聚

動變多端。雖復巧歷聖明，不能定筭其數。制典法立，要會也。不能法制所不能齊。度量

所不能均也。雖復法制度量，不為之乎。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

朝廷之儀。暴威武者，或困於酒色之娛。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，有厲利己。九三與說輻，雖復剛健，怯於柔

也。弱近不必比，遠不必乖。近爻不親，比遠爻不必乖。守

貞不從，九五雖遠十年，乃同聲相應。高下不必均也。

同氣相求，體質不必齊也。初四二五三上，同聲相應。形質也。召雲者龍，命呂者律。雲水氣者水畜，此明有識。

感無識，命陰呂者陽。故二女相違，而剛柔合體。俱是女

陰類而相違剛柔雖異隆墀永歎遠壑必盈隆高也墀水也

五揮也永長也處高揮而長歎遠壑之中盈響而應九

其○揮直投戈散地則六親不能相保投置也散逃也

之地雖是至親不能相保守也遯卦九四好遯君子

不能相也同舟而濟則胡越何患乎異心俱濟在一舟而

順而相保似若同在一舟上四異體和好物莫能閒

乎禦寇何患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

慮諸物之心憂其凶患爻變告之其慮益精○說音悅

睽而知其類異而知其通也睽象曰萬物睽而其志同也

其唯明爻者乎。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

其子和之。鳴於此和於彼。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。

君上福祿不獨有之。下人服者感君之德。是故情偽

相感。遠近相追。正相應相感是實情。蹇之上二五之例不

雖遠而相追。睽之二三之上之例。无應。愛惡相攻。屈伸相

推。同人三四有愛有惡。迭相攻伐。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

不虞。惟入于林中。君子幾也。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。化語成器而後无結闕之患也。不知其

所以爲主。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。不知爲主也。其爲變化。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。鼓舞之舞。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。不以生長而爲功。在陽之時。

不以生長而爲功。極豈得无窮乎。非天下之長。爲功各盡於有力。是以生長无窮。若以生

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。○與音預。

是故卦以存時。爻以示變。

明卦適變通爻

爻以示變

夫卦者時也。爻者適時之變者也。卦者統一時之大義。爻者適時中之大

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。否卦辭一易時之制。可

反而用也。一時之吉。可反而凶也。反一時有大畜之制。一

時有豐亨之吉。反有羈旅之凶。是也。○羈居宜反。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。

是故用无常道。事无軌度。動靜屈伸。唯變所適。卦既

道用无常。爻逐時變。故事无軌度。故名其卦。則吉凶

從其類。存其時。則動靜應其用。類名其謙比則吉。從其

其類震時則靜應其用尋名以觀其吉凶舉時以觀其

動靜也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

卦九三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

也時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。

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。○斷丁亂反。物競而獨安

於靜者，要其終也。

物上九自天祐之，吉无不利，餘竝乘剛競，由其豐富，己獨安靜，不故觀變動者存乎應察。

安危者存乎位。

爻有變動，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

辯逆順者存乎承乘。

陰乘於陽，逆也。師之六二，師或輿尸，凶。陰承於陽，順也。噬嗑六

雖三小吝无咎承於九四明出處者存乎外內處外君子

處內君子遠近終始各存其會失其要會則凶辟險尚遠

趣時貴近四觀國之光肥遯无不利此尚遠也觀之六

避音比復好先乾壯惡首无首凶復之初九不遠復无

抵羊觸藩不能退不能復凶乾上九亢龍有悔大壯上六

反志明夷務闇豐尚光大明夷象云勿憂宜日中是也

吉凶有時不可犯也可時越分輕犯動靜有適不可過

也可動靜適時而動犯時之忌罪不在大失其所適過不

在深同若決小入三獨應之頰有凶得位有應時方陽長

陽處陰位隆吉有它吝大由應初則有它吝此所適違

也。時動天下。滅君主而不可危也。事之大者震動宇宙

不可傾危若離之九四突如其侮妻子用顏色而不

可易也。事之小者侮慢妻子用顏色若家人尚嚴不

是也故當其列貴賤之時其位不可犯也。位有貴

尊卑職分既遇其憂悔吝之時其介不可慢也。吉凶

彰也存乎微兆悔吝纖介觀爻思變變斯盡矣。

明象

夫象者出意者也。言者明象者也。立象所以表出其

其象若乾能變化龍是變物欲明乾象假龍以盡意

莫若象。盡象莫若言。象以表意言生於象故可尋言

以觀象。言若言能生龍尋象生於意。故可尋象以觀意。

乾能明意尋意以象盡。象以言著。意之盡也。象以盡

乾以觀其意著。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。求魚在筌得魚弃筌。士全反。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。所存者言生於

象而存言焉。則所存者乃非其言也。所存者然則忘

象者乃得意者也。忘言者乃得象者也。忘言得象得

意在忘象。得象在忘言。後得之而故立象以盡意。而象

可忘也。重畫以盡情。而畫可忘也。盡意可遺畫若盡和同

之意忘其天火之象得同志之心是故觸類可為其

象。合義可為其徵。馬徵驗也。觸逢事類則為象。魚龍牛

也。義苟在健。何必馬乎。類苟在順。何必牛乎。大壯九

亦云羝羊。坤卦无爻苟合順。何必坤乃為牛。義苟應

健。何必乾乃為馬。遯无坤六二亦稱馬。應音鷹而或

者定馬於乾。唯執乾為馬。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。

廣推金木水火土爲象也。○漫末半反。

一失其原巧愈彌甚。

失一

聖人之原旨甚廣。

縱復或值而義无所取。蓋存象忘意。

之由也。

遺健魚兔則空守筌蹄。失健順則空說龍馬。

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。

陽居之也。

需上六云雖不當位。

陰居之也。

若以上爲陰位邪則需上六不得云不當位也。若以

上爲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。

位不論當位失位凶吉之由

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。歷觀衆卦。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。三五陽貴。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。○分扶間反。

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。○去羌呂反。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

之子法也。其有先貞而後亨者。亨由於貞也。離卦云。凡利貞亨。

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。皆非己親。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。○率音反。有應。則雖遠而相得。類又音律。又所律反。比毗志反。

既濟六二。有應於五。與初然。時有險易。卦有大小。否

泰易。遯大。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。交孚相救。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。故或有違斯例者也。然存時以考之。

義可得也。其或有情偽生。違此例者。存凡象者。統論一

卦之體者也。象者各辯一爻之義者也。象統論卦體

義之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。彖云柔履剛說而應

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

履虎尾。咥人凶。象言不啞。象言見啞。明爻象其訟之

九二亦同斯義。訟云其在二乎。望惕中吉。剛來而得中。

斷不失中。應斯任矣。九二不克訟。歸而逋。其邑人三百。無眚也。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。二三大有之類是也。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

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與役无咎吉者。先

免於咎。而後吉從之也。比初六有孚比之无咎或亦

處得其時。吉不待功。不犯於咎。則獲吉也。需文九二

有言終吉注云近不逼難遠不後時履或有罪自己

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。一卦凡十

☵☷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。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。萬民歸之。○(難)乃且反。(馮)皮冰反。

☵☶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。

○(遠)袁願反。

☳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為美也。九五履

貞厲履道惡盈而五處尊位三居陽位則見至也。

☳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。○長丁

☳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。○觀古亂反。

☳大過者棟撓之世也。本末皆弱。棟已撓矣。而守

其常。則是危而弗扶。凶之道也。以陽居陰。拯弱之義

也。故陽爻皆以居陰位為美。濟衰救危。唯在同好。則

所贍福矣。九四有應則有宅。吝。九二无應則无不利。

也。位大過之時。陽處陰位。心无係應。為吉。陽得位。有應則凶也。○（撓）乃孝反。贍常豔反。

三三遯。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。遯以遠時為吉。不係為美。

上則肥遯。初則有厲。

三三六壯。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。

遠難藏明夷之義。○
遠于萬反。難乃且反。

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。上火動而
上澤動而

而下睽義見矣。
○最見賢遍反。

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。○(惡)鳥路反。(沛)步貝反。又普貝反。(蕪)步口反。(與)如字。又音預。

周易卷第十