

周易

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。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

所趣則凶。故在天成象。在地成形。變化見矣。象況日吉凶生矣。故

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。○摩末何反。八卦相盪。相推盪也。言交感也。○摩末何反。

○盪音蕩。又唐黨反。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○天音泰易以鼓反又音

亦易則易知簡則易從易知則有親易從則有功萬順

物下之情故曰有親通有親則可久有功則可大有易簡之

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。

是故吉凶者失得之象也。故吉凶生。悔吝者憂虞之

象也。憂得之微者足以致。變化者進退之象也。往復

迭進也。剛柔者晝夜之象也。晝則陽剛夜則陰柔始總

之類晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦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反。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。樂音岳。玩音五。

彖者言乎象者也。

彖揲一卦之義也。

爻者言乎變者也。

爻各

變也。音肴。

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。

事有五者之。差也。下歷

憂悔吝者存乎介。

介纖介也。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。是故卦有

小大辭有險易。

其道光明曰大。君子道消曰

辭險。○易以歧反。否備鄙反。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。有生無形之象。死生者。始終之數也。

精氣為物。遊魂為變。精氣烟燼。聚而散。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。則能知變化之道。無幽而通也。與天地

相似。故不違。德合天地。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

旁通而不流。淫也。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。○瞻涉豔反。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。

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

也方體者皆係乎形器者也神則陰陽不一體明不一陰一陽

之謂道道者何无之稱也无不通也无不由也况之

變以盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待之在陰

之成故曰一陰一陽也。稱尺證反繼之者善也成

之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知仁者

以見其仁知者資道以見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。

萬物由之以化故曰鼓

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。

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。

物窮則變而通陰陽

不測之謂神。

以神也者變化之極妙萬物不測嘗試論之

曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫不獨

儀無主數自冥運故不知所以然而況之神是以明兩

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幽極深

無所止也○以言乎邇則靜而正則近而當以言乎天地

之閒則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉

專專一也直剛正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以翕闢言乎其形○翕虛級反闢婢亦反廣大配

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〕音智。崇效天。卑法地。禮之用象地廣而載物也。〔知〕音智。極知之崇象天高而統物備。

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〕

行乎其成性存存道義之門。〔乎物之存成由乎道義也〕

聖人有以見天下之蹟而擬諸其形容象其物宜。〔乾〕

坤柔各有其體故曰擬諸形容。〔蹟〕仕責反。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。言天下之至蹟而不可惡

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。〔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〕

鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。
鶴鳴則子和。脩誠則

物應以斯義者誠以吉凶失得存乎所動同乎道者

道亦得之。斯來綏之。斯失亦違之。莫不以同相順以類

相應動之。斯來綏之。斯失亦違之。莫不以同相順以類

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

反(見)賢。遍反。孟。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。斷丁亂反。又丁管反。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。冶音也。

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爻二百一十
六爻二百一十六策坤之策

百四十有四陰爻六爻百四十四
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。二萬一千五百二十四。交陰陽各半。合。是故四營而成

易。分而為二。以象兩。一營也。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。觸類而長

之。天下之能事畢矣。顯道。顯明也。○神德行。由神以

孟○(行)下是故可與酬酢。可與祐神矣。可以應對萬物

之功也。酬酢。猶應對也。○(酬)市

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。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。成天下之務。其道可以覆是故聖人以通天下

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。六故曰方也。○斷。丁亂反。著音尸。知音智。分扶問反。六

爻之義易以貢。貢告也。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

於知其原。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。明著卦之用。同神知

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。服萬物而不以威刑也。

所刻反。或如字。夫音符。是以明於天之道。而察於民之故。是興

神物。以前民用。定吉凶。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。○

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。北見曰象。見賢遍反。形乃謂之器。成形

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。○縣音懸。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。蹟色白反。鷹土偉反。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。

反於憤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。上時掌反。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。錯七故反。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。故體存乎其明之。不假於象。○〔裁〕音才。默而成之。不言而信。存乎德行。成德之行也。賢人之體與理會。故不順足於內。故默而行。

反下孟

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洽亂之宜觀其所應以

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。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。北數見於卦也。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。施生而不爲。故能也。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

之大寶。何以守位曰仁。何以聚人曰財。財所以資理

財正辭。禁民爲非曰義。○禁音金。又金鳩反。

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

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

萬物。○斲。陟角反。耨音似。耨力對反。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。市人之所也。

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

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

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○剡口孤反又集服牛乘馬口溝反剡以冉反楫將輒反徐音集

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

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。夬決也。書契所

以決斷也。是故易者象也。象也者像也。彖者材也。材才

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。陽卦二陰，故奇爲之君；陰卦一陽，故耦爲之主。○

奇紀宜反。其德行何也？辨陰陽二卦之德。○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。故陽爻畫衆，無爲則一也。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

曰小人道也。易曰：憧憧往來，朋從爾思。天下之動必歸乎一也。一以感物，不思而至。○憧，昌容反。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。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。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。○屈丘勿反。信音申。蠖紆縛反。又烏郭反。蟄直立反。利用安身以崇德也。以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。理必由於乎其宗。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。閔之患也。○射。食亦反。隼。恤。允。反。括。音容。括。古活反。閔。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？

況之道形而下者況之器於道不免乎瀆也。能無諂瀆乎諂也。於器不絕而有交焉。未免乎瀆也。能無諂瀆乎。

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。幾者去無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。故為吉之反。君子見幾而作，不俟終日。易曰：先見也。○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。○復行去聲。易曰：不遠復，无祇悔。元

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

祇大也。○祇祁支反。王音支。舍音捨。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。也。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。○〔絲〕於稽其類，其衰世之意邪？有憂患而後直救反，下同。

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顯幽以之闡闡明也○闡昌善反

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○中

丁仲反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○柄兵病反恆德之固也

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)并德之地也。○(稱)尺證

德之制也。命明所以申履和而至。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。而

不厭。是以能恒。損先難而後易。○(厭)於豔反。

益長裕而不設。有所與為。以益於物。故曰

○(長)丁困窮而通。處窮而不屈其道也。并居其所而遷。改井。井

所居不移。而能遷。其異稱而隱。稱揚命令。而百姓不

升反。又尺履以和行。謙以制禮。復以自知。求諸己也。○

恆以一德。以一為德也。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井以辨義施而无私巽

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

會其出入以度外內使知懼明出入之度使物知外

外內猶隱顯明以遠時為吉豐以幽隱致凶漸又明

於憂患與故故事也无有師保如臨父母安而不忘危

終日乾乾不初率其辭而揆其方能循其

其義原其初以要其終則唯變所適是其常典也明

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。衆之所歸者一其事。彌繁則愈滯乎形。其理彌約則

轉。近乎道。象之為義。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。知二與四同功。同陰而異位。音智。彖吐貫反。思息吏反。

有內也。其善不同。二多譽。故二處中和。四多懼。近也。於位逼

懼也。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。賤也。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

用有陰陽之類而後有剛柔之物相雜故曰文錯玄黃

相雜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

下之亶亶者。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。況筮以考吉凶也。不得也。鬼謀。況寄卜筮以考吉凶也。不得也。思慮

幽而失得。自明不勞。探射而吉。凶不自著。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。吉也。○盡津忍反。盡利吉。

凶以情遷。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。何吉何凶。愛惡相攻。然後逆順者殊。故吉凶生。

○惡鳥路反。遠近相取而悔吝生。相取猶相資也。遠近之爻互相資取。

而後有情偽相感而利害生。情以感物則致害也。凡

易之情近而不相得則凶。近況比爻也。易之情剛柔

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

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

Vertical columns of text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.

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。○贊子且反。蓍音尸。參天兩地而倚數。參奇也。兩耦也。

七九。陽數六八。陰數。○參七南反。宜反。觀變於陰陽而立卦。

卦象也。著數也。錯卦則雷風相薄。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。故蓍曰參天兩地。而倚數卦曰觀變於陰陽也。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則順而知之於來則逆而數

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〕乃鮑反。〔說〕乃教反。又

呼勞反。〔懜〕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。

○(素)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。為眾。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。○馵音孚。音郎。萑。

音丸。葦韋鬼反。馵主樹反。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。○反。王。奴。又反。反。又。女。九。反。○。矯。紀。表。反。反。輮。如。九。反。○。精。亦。反。○。亟。紀。力。反。王。去。記。反。曳。以。制。反。○。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。○。曹。直。又。反。乾。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。○。力。反。闍。力。反。

音昏(寺)如字徐音禽(蒙)況廢反(黔)其

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)上符反(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。夫有生則有資則有資則訟必有眾起爭興也。○(稱)直吏反。

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。

六反。畜。救。物畜然後有禮。故受之以履。履者禮也。禮所

用。則宜用。有履而泰。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

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。由大之業。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。物相合則須致飾以脩外也。

飾然後亨則盡矣。故受之以剝。極飾則實喪也。○亨許庚反。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。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。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。故夫子慤懃深述其義。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。夫夫婦之道不可

錯七各反。徐七路反。緼紆粉反。

夫夫婦之道不可

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。而物之所居不可以恆宜與世。

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。

消也。君子曰故受之以大壯。君子盛陰消物不可以終壯。故

受之以晉。晉以柔而進也晉者進也。雖以柔而進進必有所

傷。故受之以明夷。月中則食夷者傷也。傷於外者必

反於家。故受之以家人。傷於外必家道窮必乖至室家

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。其敝必乖也。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

丁入也。反。○長。異者入也。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。說不可偏係。故宜渙

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。夫事有其節。則物之節而信之。故受之

以中孚。孚。信也。既守己有節。有其信者必行之。故受之

以小過。守其信者。則失貞而不諒之。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。以己窮物者也。

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

義或與或求我以我故曰求○觀古亂反觀屯見而不失

其居屯利建侯君子以經綸之時雖見而磐桓蒙雜

而著雜者未知所定也求發其震起也艮止也損益

盛衰之始也極損則益大畜時也因時而畜无妄災

也无妄之世萃聚而升不來也升來還不還也在上謙輕

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則復反

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入止小大有

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豐大親寡旅也

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

也嫁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。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。辯卦明辯

也。夫衆不能治衆，治衆者至寡者也。萬物是衆，一是一

以治衆者至少夫動不能制動，制天下之動者，貞夫一

者也。也。天下之動，動則不能自制，制其動者，貞之一者

一。故靜為躁，君安為動主。○（夫）音符，後同。故衆之所

以得咸存者，主必致一也。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

謂无二動，故無心也。物无妄，然必由其理。物衆也，妄虛

衆衆皆无妄，无妄之統之有宗，會之有元。統領之以

元首以故繁而不亂，衆而不惑。統之有宗，主雖繁而不

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

可立之主是故雜物撰德。撰數也。雜聚也。聚行辯是與非。

也。辯明也。得位而承之是則非其中爻莫之備矣。非是則

而得中一爻莫之能備。訟象云。訟有孚窒惕中吉。剛來

故自統而尋之物雖衆則知可以執一御也。无為之道

也。君也。統而推尋萬物雖殊一之由本以觀之義雖

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

天地之運不足怪其大。六合輻湊不足稱其多。○(羨)悉全反。(璣)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

中之為用故未可遠也。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。彖之所尚斯為盛矣。品變積萬存之在一

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

多之所主豈直指其中爻而已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。故云言乎變者有所之。變者何也。變者何也。情偽之所為也。所生之

多端。故云情偽情偽之所適巧詐也。夫情偽之動非數之所求

也。數情莫能偽求。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。至如風

相。嘯吟相感。物之體性。形願相從。此則情體乖違。質願

形躁也。愆期待時是好靜也。履卦六三。武人為于大

定動變多端。雖復巧歷聖明。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。

聖明巧偽變動相乖。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。

若獻酬揖讓汗成露。柔此皆體質剛猛。懼在微小。故

也。弱近不必比。遠不必乖。近爻六二初九爻雖相近守

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。

形不必齊也。 召雲者龍。命呂者律。雲水氣也。龍水畜也。召

律感無識。命陰呂者陽。故二女相違。而剛柔合體。俱是

陰類而相違剛柔雖異隆墀永歎遠壑必盈隆高也墀水中

五墀也永長也處高墀六二卑下同於遠壑唱和相應也

○墀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

不能相同舟而濟則胡越何患乎異心俱濟在一舟胡

越雖殊其心皆同若漸卦三四異體和好物莫能

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又變示之則物心皆說諸侯

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孚之九二鳴鶴在陰

其子和之鳴於此和於彼

脩下而高者降與彼而取

此者服矣。

九四有命疇離祉也與謂上也取謂下也

君上福祿不獨有之如下人服者感君之德

是故情偽

相感遠近相追。

正相應相感是偽情頤之三上之例有應

雖遠而相追睽之二三上之例無應

愛惡相攻屈伸相

推。

同人三四有愛有惡更相推謝

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

不虞惟入于吝中君子幾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。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。範圍也。模範周圍也。曲成萬物而不過。差委曲成就萬物而不過。

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

不以生長而爲功。是極無窮。若以生長而爲功。各盡於有力。是以生長無窮。豈得無窮乎。非天下之

至變。其孰能與於此哉。則非六爻至極通變。以應萬物。

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。

卦者統一時中之大義。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。卦有大小。故

辭有險易。

陰長則小。陽生則大。否卦辭。險泰卦辭。易。○(易)以歧反。辭

一時之制可

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。象征吉。否之初六。拔茅。象貞。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。

推卦既

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

用其類震時則靜應其用其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

和陰位小人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

卦九三近坎險也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

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。

言師之六五為師之主。體是陰柔。禽來犯田。執

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。

雖體

柔弱不憂斷制。艮由柔御於陽。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。

有物甚九自競。己獨安靜。會其終也。大

乘剛競由其豐富。己獨安靜。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。

失爻有變動之九三。勞謙君子有終。動則不

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

辯逆順者存乎承乘。

陰乘於陽。逆也。師之六二。師或與尸凶。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

趣時貴近四觀之上九肥遯无不利此尚遠也觀之六

避音比復好先乾壯惡首比初六有孚无咎上六比之

祗悔元吉上六迷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利艱貞晦其明也

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

也可動靜適時不犯時之忌罪不在大失其所適過不

在深若夫之九三獨應之頰有凶得位有應時方陽長

陽處九四棟隆吉有它吝大過之時陽處陰位為美九四

也。時動天下。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。嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。

是也。故當其列貴賤之時。其位不可犯也。位有貴賤。交有尊卑。職分既犯。遇其憂悔吝之時。其介不可慢也。

雖彰也。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。龍則象之意也。盡意

莫若象。盡象莫若言。言以盡象。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。

乾能明其意尋意以象盡。象以言著。意之盡也象以盡之象之著也言以

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。○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。忘言得意得

意在忘象。得象在忘言。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

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。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

乾象亦云牝馬。爻苟合順。何必坤乃為牛。義苟應

健。何必乾乃為馬。遯无坤六二亦稱馬。應音鷹。而或

者定馬於乾。唯執乾為馬。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。廣推金木水火土為象也。○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。遺失健順則空說龍馬蹄。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。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。○分扶問反。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。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。故凡陰陽

二爻。率相比而无應。則近而不相得。隨之六三。係丈

類。是无應而相得之例也。○率音反。有應。則雖遠而相得。

既濟六二。有應於五。與初。然時有險易。卦有小大。否

泰易。遯。小臨。大。同救以相親。同辟以相疏。睽之初九。九四。陰

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。存凡彖者。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。象云柔履剛說而應

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。三六

履虎尾啞人凶彖言不啞象言見啞明爻象其訟之

九二亦同斯義。訟云其在二乎窒惕中吉剛來而得中

斷不失中應斯任矣九二不克訟凡彖者通論一卦

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

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。需之九二

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。

卦略一〇凡十

☵☵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。

也。

江海處下。百川歸之。○(難)乃且反。馮。皮冰反。萬民歸之。

☷☶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。故六三先唱則犯於爲女。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

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。丈○長丁反

☱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。九四有應則有它吝。九二无應則无不利。

也。大過之時。陽處陰位。心无係應。為吉。陽得位。有應則凶也。○(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。○
遠于萬反。難乃旦反。

☲☱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

而下。睽義見矣。
○最見賢遍反。

☲☱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)烏路反。(沛)步貝反。又普貝反。(蕪)步口反。(與)如字。又音預。

周易卷第十