

周

易

三

周易繫辭

韓康伯
王弼註

周易繫辭上第七

○繫徐胡詒反本系也又音係續也字從繫若

應作詞說也說文云詞者意內而言外也辭不受也受辛者辭辭籀文辭

字也上第七本亦作繫辭上王肅本作繫辭上傳訖於雜卦皆有傳字本

亦有無韓康伯注本亦作韓伯注案王輔嗣止注六經

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

有常剛柔斷矣剛動而柔止也動止得其常體則剛柔之分著方以

類聚物以群分吉凶生矣方有類物有群則有同有異有聚有分

在天成象在地成形變化見矣象況日月星辰形況山川草木

是故剛柔相摩相切摩也言八卦相盪相推盪也言運化

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○鼓

親易從則有功順天物之情故曰有親有親則可以有功則

可大有易簡之德則能可以則賢人之德可大則賢人之業

得矣天下之理莫不由於易天下之理得而成位乎其中矣

聖人設卦觀象此揲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

是故吉凶者失得之象也由有失得悔吝者憂虞之象

也失得之微者足以致變化者進退之象也往復相推迭進退

剛

剛

剛

剛

剛

剛

剛

柔者晝夜之象也

晝則陽剛夜則陰柔始摠言吉凶變化而下別明

吉凶之類則同因繫辭而明變化之道則俱由剛柔而著故始摠言之下則明失得之輕重辨變化之小大故別序其義也○剛柔者晝夜之象

作晝夜者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○三極陸云

極至也馬六三統也王肅云陰陽剛柔仁義為三極見音賢通反

是故君子所居而安者易之

序也

序易象之次序○陸云序象也京云次也虞本作象

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彖者言乎象者也

彖摠一卦之義者○所樂音岳通會

也虞本作所變玩五亂反研玩也馬云貪也鄭作詭祐音又後同

爻者言乎變者也

爻各言其變也○爻戶交

反說文云交也

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○庶徐才

斯反馬云取也

齊小大者存乎卦

卦有小大也齊由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○辯如字京云明也虞董姚顧蜀才並云別也彼列反見賢通反憂悔

吝者存乎介

介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介不可慢也即介音界注同纖息廣反震

無咎者存乎悔

無咎者善補過也震動也故動而无咎存乎其悔過也○震馬云震驚也鄭云懼也周云救也是故

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○險易以政反注同京云

險惡也易善也否備鄙反

辭也者各指其所之易與天地準

作易以準天地○地準如字準

京云等也鄭云中也平也

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

幽明形无形之象死生者始終之數也○彌如字本又作弥京云遍也荀云終也綸音倫京云知也王肅云纏裹也荀云迹也天地之道一本作天下俯

以音甫察一本作觀反終鄭虞作及終說如字宋東始鏡反六舍也

精氣為物遊魂為變

精氣烟燭聚而成物聚極則散而遊魂為變也遊魂言其遊散也○烟音因燭干云反

是故知鬼神之情狀

盡聚散之理則能知變化之道无幽而不通也○盡津忍反下同

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

無則万物則能以道濟天下也○知音智注同道如字鄭云道當作導

旁行而不流應變旁通而不流注也○流如

字京樂天知命故不憂順天之化故曰樂也○樂天音洛注同虞作變天安土敦乎仁

莫能愛安土敦仁者万物之情也物順其情則仁功贍矣○贍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○範圍鄭云範法也馬王肅張作犯違張云犯違猶裁成也曲成萬物而不

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通幽明之故則無不知也○而

知如字荀爽荀柔之明曾紹音智故神无方而易无體自此以上皆言神之所為也方體者皆係於形器者也神

則陰陽不測易則唯變所適不道寂然无體而道為象必有之用極而无之功顯故至于神无方而易无體而

道寂然无體而道為象必有之用極而无之功顯故至于神无方而易无體而

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○稱尺證反下章注同斷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實道以見其仁知者實道以見其知智各盡其分○知音智下之知注知者

具知仁知並同分符問反百姓日用而不知故君子之道鮮矣君子體道以為用也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○鮮悉淺反注同師說云盡也鄭作馬鄭王肅云少也

顯諸仁藏諸用衣披万物故曰顯諸仁日用而不知故曰藏諸用○藏才剛反鄭作藏云善也衣於既反被皮寄反

鼓萬物而不與聖人同憂萬物由之以化故曰鼓万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○則有經營之功也本无功字一本功作亦營之功也本无功字一本功作亦盛德大業至矣哉夫物之所以通

不由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

謂盛德體化居變故曰日新生生之謂易陰陽轉易以成化生成象之謂乾擬

之象○成象蜀才作盛象效法之謂坤效坤之法○文法胡孝反馬韓如字云放也蜀才作效極數知來

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

神也者變化之極妙万物而為言不可形詰者也故曰陰陽不測嘗試

論之曰原夫兩儀之運万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之應化之无主數自真運故不知所以然而况之

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

理體化生忘遺照至柔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真於神者也○詰去吉反大音泰下大極同效况

勿反造在早反稱極又正反造稱天證反夫易廣矣大矣以言乎遠則不御窮幽

无所止也○以言乎邇則靜而正則近而當○邇本又作亦音念以言乎天地

御不魚呂反

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已用止乎形者也故

乾以專直言乎其精神以翕開言乎其形。○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

崇也兼濟力知崇禮卑知以崇為貴禮以卑為用。○知音智注同

物其業廣也同崇效天卑法地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。○賾什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。○典

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亂也惡

於理。○以斷丁亂反。下注同惡也。於嫁反。荀作亞。亞次也。又鳥路反。馬

鄭鳥路反。並通言天下之至動。眾家本並然。鄭本作至賾。云賾當為動

九家亦作冊。素素萬反。惡之鳥路反。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盡變化之道。○議陸鳴鶴在陰其子

和之我有好爵吾與爾縻之鶴鳴則子和脩成則物應我有

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紓之斯至。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。况

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。○和胡卧反。注同縻。本子曰君子居其室出其言不

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樞機制動之主○行下孟反王巽云戶樞也一云樞機之發榮辱之主也言行君子之

門曰機王巽云弩牙也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語默不章其中則其跡雖異道同則應○號戶主反咷道主反默亡比反字或作哩斷

丁亂反王肅丁管反同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎○臭昌反藉

在夜反下同茅卯交反无咎或以此為別章今不用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譽而

反本亦作增重直勇反慎斯術也時震反鄭干同一本作順語用義鄭云術道不德鄭陸蜀才作置鄭云置當為德下遐嫁反後同階姚作機

作易者本又云為易者譽許觀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○致寇至徐或作戎來乘云戎誤乘如字一讀乘證反藏才浪反誨如字教也虞作

悔謂悔恨台音也鄭陸雲姚王肅作野言妖野容儀教誨淫泆也王肅云作野音也

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二不用也不用

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

可以无明必困於有故常於有物之極而必明其所由之宗也○衍延善友

又注演同鄭云衍演也干云合也王虞闕才云廣也大音泰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十九年七閏為一章五歲再閏者

二故略率其凡也○掛卦買反別也王肅音卦揲時設反案揲猶數也說文云闕持也一音思煩反徐音息列反鄭云取奇也絕宜反注下同扚即得反下同馬去指間也荀柔之云別也後據京作卦去再扚而後布卦

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三十三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○當如字下同期本又作其音基同是故四營而

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○觸類而長之天下伸本又作信音身

之能事畢矣顯道顯明也○神德行由神以成其用○行下孟反是故可

與酬酢可與祐神矣可與應對萬物之求助成神化之功也酬酢猶應對也○酬而由反酢在洛反京作酬佑音又

子曰知變化之道者其知神之所為乎夫變化之道作備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○聖人之道明僧作君子之道以言者下三句无以字一本四句皆有

是以君子將有為也將

有行也問焉而以言其受命也如響音无有遠近幽深遂

知來物非天下之至精其孰能與此參伍以變錯綜其

數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天

下至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不動感

而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫非忘象者則

无以制象非遺數者无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由立故曰非

三禱至變至神則不得與於斯也。○響許兩反又作嚮與並音預下三同參
七南反錯七各反綜宗統反天地之文一本作天下虞陸本作之爻籌直周

反天易聖人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夫形之理則曰深適動微之會則曰幾○研獨才作研幾如字本

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

通神明之德故明易之道先平天地之數也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冒天下也○夫

易開物成務一本无夫易二字開王肅作闢音同冒莫報反注同是故聖人以通天下之志以

定天下之業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之

德方以知圓者運而不窮方者止而有分言著以圓象神卦以方象知也唯變所適无數不周故曰圓卦列爻分各有其卦故

曰方也○斷丁乱反下二章同著音戶圓本又作負音同知音智注同下知以叡知注神知皆同有分符問反六爻之義易

以貢貢告也六爻變易以告吉凶○易以叡反韓聖人以此洗心

洗濯萬物之心○洗劉獻悉反蓋也王肅韓悉禮反京荀庶董張蜀才作先石經同濯直用反退藏於密言其

微万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

患也神以知來知以藏往明著卦之用同神知也著自定數於始於

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○與音預殺馬鄭干所是以

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○齊側皆反注同以神明其德夫是故闔

戶謂之坤坤道包物○以神明其德夫苟虛冥絕句衆闔戶謂之

乾乾道施生○施始政反一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃

謂之象非見曰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

必

於无故大極生兩儀也大極者无稱之稱不可得而名取其有所極况之大極者也○是故易有大極大音泰注同大極无也馬云北辰也王肅云此章首獨言是故者摠衆章之意稱並尺證反

兩儀生四象四象生八卦卦以象之八卦定吉凶八卦既立吉凶可定是故法象莫大乎

天地變通莫大乎四時懸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○懸音玄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也○採吐南反賾九家作冊索色白反亶亡

偉反莫大乎蓍龜本亦作莫善見吉賢遍反出如字又尺遂反下同洛王肅作雒漢家以火德王故從各佳又以尚賢也鄭本作有以盡如字又津

忍反鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪緼淵與也○緼紆粉反徐於憤反王肅又

於問反之與烏報反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○錯七故反注同本又作措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蹟者存乎卦鼓天下之
動者存乎辭辭爻辭也爻以鼓動效天下之蹟本亦作之至蹟化而裁之存乎變
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○裁
音才本又作財理會故不言而信也○默而成之本或作默而成行下孟反

周易卷第七

周易繫辭卷第八

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

天下之理而未極其变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有各異故爻在其中矣○重

直龍反治

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象象適時之功則存之爻辭王

氏之例詳矣○繫音係卷內同命孟子作明否備鄙反斷丁乱反見賢遍反下注皆同

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○趣

七樹反吉凶者貞勝者也

貞者正也一也夫有動則未兇乎累殉吉則未離乎凶盡會通之亦而不累於吉凶者其唯貞

者乎老子曰王侯得一以為天下貞方變雖殊可以執一御也○貞勝姚本作貞稱累劣為反殉辭俊反後同離力智反盡津忍反下同

地之道貞觀者也

明夫天地万物莫不保其貞以全其用也○觀官煥反又音官

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○夫音符確苦用反說文云高至易以

政反下同隤大回反孟作退陸董姚作妥

交也者效此者也象也者像此者也爻

象動乎內

非熱見於卦也○像音象

吉凶見乎外

失得驗於事也

功業見乎變

以與故見乎變也

聖人之情見乎辭

辭也者各指其辭所之故曰情也

天地之大德曰

生施生而不為故能常生故曰大德也○施始頭反

聖人之大寶曰位

夫无則无所寶有用則有所寶也无用而常足者莫妙于道有用而弘道者莫大乎位故曰聖人之大寶曰位○大寶孟作保

聚人曰財

財所以資物生也○曰人王肅下伯王桓玄明僧紹作仁

理財正辭禁民為非曰

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宜

也○包本又作包白交反鄭云取也孟京作伏伏服也犧許宜反字元作義鄭二鳥獸全具曰犧孟京作豨云豨化也包犧氏大皞三皇之最先王

于况反究九又反

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為罔罟以佃以漁蓋取

之德以類萬物之情作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取

諸離離麗也周罟之用必審物之所麗也魚麗于水獸麗于山○為罟音古姚云猶網也黃本作為罟罟云取獸曰罟取魚曰罟音田本亦作田漁音魚本亦作魚又言包犧氏沒神農氏作斲木為

耜耜音似京云耒下耜也陸云廣五寸耜音勅丁反耒力對反京云耜上句木也說文云耜曲木垂所作字林同力佳反徐力猥反垂造作也本或耜採木為耒耨之利以教天下蓋取諸益制器致豐以益

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日中為市致天下之民聚天下之貨

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窮故可以久○易窮則變則久是以自天祐之吉無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尊卑之義也○祐音又本亦作佑治直吏反章未同以辨一本作別彼列反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○剡本又作擣口孤反徐又口尋反剡以舟反本亦作擣擣本又作擣將輒反下同徐音集又舟楫也致遠以利天下一本无此句渙音喚服牛乘馬引重致

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○一本无以利天下一句重門擊柝以待暴客蓋取諸豫取其備豫○重直龍反柝他洛反馬云

斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過以小用而濟物也○斷丁緩反又徒緩反斷斷絕杵昌呂反掘其月反又其勿反曰求西反弦木為弧

剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽睽乖也物乖則爭威乖爭也○孤音胡說文云木弓剡以舟反字林云上古穴居而野

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○衣於旣反喪期並如字數色具反棺音官槨音郭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夫夫決也書契所以決斷萬事也○治

直吏反下同契苦計反對都亂反

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○

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眾之所歸陽卦二陰故奇為之君陰卦二陽故耦為之主○奇紀宜反注同其德行

何也辨陰陽二卦之德行也○行下孟反下同陽一君而二民君子之道也陰二

君而一民小人之道也則一也○陽君道也陰臣道也君以無為統眾無為則一也臣以有事與八終有事則二也故

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也○憧憧本又作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或塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟

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○屈立勿反下同信本又作伸同音申下同韋昭漢書音義云古伸字蠖紆縛反蟲名也徐又烏郭反蛇本又作地同蟄直立反存身本亦作全身利用安身以崇德也利用之

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無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後動者也

括結也君子待時而動則无結闕之患者也○獲音疾藜音稊期亦作其射食亦反下注同隼洳允反壙音容括古活反闕五代反子曰

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亡亂是以身安而

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

周易八

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冥而有求焉未離

乎諂也於器不絕而有交焉未究乎瀆也能无諂瀆窮理者也○懲直升反獲俱遇反校胡孝反下同趾本亦作止去羌吕反何河可反又音河治

直吏反下同知音智鮮本亦作匙仙善反少也折之設反獲芳幾者動

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

能即然立照鑒於未形也合抱之木起於毫末占凶之章始於微兆故為吉之先見也○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○介于徐音戒衆家作介徐云王廣古黠反斷丁亂反注同君子知微

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後故知之未嘗復行也○復扶又反注同造七報反分符問反易曰不遠復无祇

悔元吉吉凶者得失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祇大也○祇韓音祀支反

注同三虞輔嗣
音文舍音捨

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易

也○細本又作氤同音因縕
本又作益紆云反醇音淳

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忤也躁以有求則物
之所不與也○易其以鼓反忤五路反亦作忤子曰乾坤其

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○門邪本又作門戶邪撰仕勉反下
章同廣雅云定也王肅士春反數色柱反以通

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○

辭直救反下同服虔云抽也抽出吉
凶也韋昭云由也吉凶所由而出也於稽其類其裴世之意邪有憂
後作易世裴則失得彌彰文辭之辭所以辨失
得故知裴世之意邪者猶考也○稽古方反夫易彰往而察來而

微顯闡幽易无往不章无來不終而微以之顯
幽以之闡闡明也○闡音昌善反開而當名辯物正

言斷辭則備矣開釋文卦使各當其名也理類辯明故曰斷辭
也○辯如字徐扶勉反別也斷丁亂反注同其稱

名也小其取類也大託象以明義
因小以喻大其言遠其辭文其言曲

而中變化无恒不可為典要故其言曲而中
也○文如字一音問中丁仲反注同其事肆而隱事顯而
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○貳鄭氏
謂貳為式行下孟反注同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蹈也○
蹈徒報反謙德之柄

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○
脩如子鄭云治也馬作滑困德之

辯也困而益明○辯如
字王肅卜免反井德之地也所處不移象
居得其所也巽德之制也巽所
以申

命明
制也履和而至和而不至災物者也
和而能至故可履也謙尊而光復小而辯於物

微而辯之
不遠復也恒雜而不厭雜而不厭是以能恒
○厭於豔反注同損先難而後易刻損以
消身故

先難也身脩而无患故後益長裕而不設有所興為以益於物故曰長

易也○易以豉反注同困窮而通困窮而不井居其所而遷改邑不改井井所居

也○施始異稱而隱稱揚命令而百姓不知其由履以和行謙以

制禮復以自知求諸己也○稱尺證反又尺升反恒以一德以一為損以遠害止於

故可以遠害而已益以興利困以寡怨困而不濫无怨於井以辯

義施而无私巽以行權巽順而後可以行權也易之為書也不

可遠擬議而動不可遠也○遠馬王為道也屢遷變動不居周

流六虛六虛六上下無常剛柔相易不可為典要不可立定

唯變所適變動貴於適時趨舍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遂以遠時

又明於憂患與故故事無有師保如臨父母安而不

初率其辭而揆其方既有典常能循其辭以

苟非其人道不虛行初以要其終則惟變所適是其常典也明其變者存其要也故曰苟非其

易之為書也原始要終以為質也質體也卦兼六爻相雜唯

其時物也文各存乎其其初難知其上易知本末也初辭擬

之卒成之終夫事始於微而後至於著初者數之始擬議其端故難若

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

論中文之義約以存傳簡以兼衆雜物撰德而一以貫之形之所宗者道

衆之所歸者一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

又一篇鄭作算六數也噫於其反王肅於力反辭也馬同亦要一妙反絕句

彖辭吐費反馬六彖辭卦辭也鄭云爻辭也周同王肅云彖舉象之要也

師說通謂爻卦之辭也一云即夫子彖辭思息更二與四同功同陰而

異位有內其善不同二多譽二處中和四多懼近也柔之

為道不利遠者其要無咎其用柔中也

四之多懼以近君也柔之為道遠援而濟

故有不利遠者二之能无咎柔而與中也○援于春反

三與五同功

同陽功也而異位有貴三多

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使則非柔之義也○剛勝升證反一音升勝其音升閑邪似嗟反

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

說卦道有備矣

變動故曰文文有等故曰物

等類也乾陽物也坤陰物也文有陰陽之類而後有剛柔之用故曰

物相雜故曰文

剛柔交錯玄黃相雜

文不當故吉凶生焉易之興

也其當於之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪

德蒙難而能亨其道故稱文王之德以明易之道也○其當如字下當文王同紂直又反難乃且反亨許庚反

是故其辭危

文王與紂之危者使平易者使傾

易慢易也○易事危其辭也

以政反注同

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○治直吏反

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精為者之務○行下孟反下德行同易以政反下注險易同阻莊呂反說音悅注同

定天下之吉凶成天

下之豐豐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○豐豐上偉反鄭云沒沒也王肅

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與能樂推而不厭也○思息吏反

探吐商反射食亦反厭於豔反

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

通之以盡利也○尺津刃反下同

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

泯然同順何吉凶愛惡相攻然後逆

鳥洛反泯亡刃心反

遠近相取而悔吝生

順者殊故吉凶生○惡鳥路反注同鄭

相感而利害生

情以感物則得利偽以感物則致害也

九易之情近而不相得

則凶

近況此交也易之情剛柔相摩變動相適者也近而不相得必有乖

事以考之則義可或害之悔且吝

夫无對於物而後盡全順之道豈可見矣○此毗志反

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

○枝音支誣音

無

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○贊本作讚子且反著音尸說文云蒿屬主千歲三百莖易以為數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺毛詩草木疏云似藜蕭青色科生鴻範五行傳云著百年一本生百莖論衡云七十歲生一莖七百歲生十神靈之物故生遲也史記云生滿百莖者其下必有神龜守之其上常有雲氣覆之淮南子云上有叢

著下有伏龜響香兩反本又作嚮參天兩地而倚數

參奇也兩耦也七九

陽數六八陰數○參七南反如字音三天或作夫者非倚於綺反馬觀云依也王肅其綺反云立也虞同蜀才作奇通數色具反奇紀宜反變於陰陽而立卦

卦象也著數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰定象卦備象以盡數故著曰參天兩地而倚數發揮於剛柔而生

卦曰觀變於陰陽也○觀變一本作觀變化窮理盡性以至於命

命者生之極窮理則盡其極也○盡津忍反

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○要一選反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

設六爻以効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○迭田節反六位本又作六畫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○薄旁各反陸云相附薄也馬鄭顧云薄入

也射食亦反虞陸董姚王肅音亦云厭也數往色具反又色主反而數色主反下文同是故易逆數也

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

○烜况晚反乾也本又作恒徐占鄧反又一音香元反說音悅後皆同

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繫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○嚮計亮反治直吏反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方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言風行火炎水潤莫不自然相與為變化故能萬物說成也○妙如字王肅作眇音妙董云眇成也動萬物者莫

疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燥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○撓乃飽反王乃教反又呼勞反熯王肅云呼但反火氣也徐本作曠音漢云熱曠也說文同盛是政反鄭音成云秉也逮音代一音大計反悖必內反逆也

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

○豕京作彘狗音苟一索色白反下同馬云數也王肅云求長丁文反下長女長子皆同中丁仲反下同少詩照反下少女皆同

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為

良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

○園音圓瘠在亦反下同
工與六健之甚者為多

肖也京音作柴云
多助幹駁邦用反

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

○金房甫反吝京作
遴音音色柄彼病反

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼

筴竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顛

其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

○龍如字虞千作駝虞
云倉色千云雜也專王

蕭音乎于云花之通名鋪為花兒謂之敷本又作專如字虞同姚云專一
也鄭市戀反箕音即或作琅通萑音九廣雅去適也適音狄葦韋鬼反盧
馵主樹反京作朱荀同陽在下的丁歷反說文作馵顛桑黨反的顛白顛
反生寐豆之屬反生戴葦甲而出也虞作阪云陵坊也陸云阪當為反蕃
音頌鮮
思連反

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進

退為木果為臭其於人也為寡髮為廣顛為多白眼為

近利市三倍其究為躁卦

○與司又反王肅作為香臭寡如字本
又作宜黑白雜為宜髮廣如字鄭作黃

近附近之近倍步
罪反究九又反

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

○矯紀表反一本作橋同輮如九反王肅奴
又反又女九反又如又反馬鄭陸王肅本作

此宋東王屢作採宋云使曲者直直者曲為採京作柔荀作撓輪姚作倫
脊精亦反亟紀力反王肅音去記反荀作極云中也薄旁博硬蹄徒低反
曳制反皆生
領反王屢云病

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為

大腹為乾卦為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科

上槁

○曹直又反乾古丹反鄭云乾當為幹陽在外能幹正也董亦幹
驚卑列反本又作驚同蟹戶賣反羸力木反京作螺姚作蠶蚌步

項反本又作蟬同科吉禾反空也
虞作折槁苦老反鄭作熹于作槁

良為山為徑路為小石為門闕為果菰為闍寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

李之屬屬瓜瓠之屬應劭云木實曰果草實曰蔬說文云在木曰果在地曰菰張晏云有核曰果无核曰菰京本作果墮之字闍音昏寺如字徐音侍亦作闍字黔其寢反徐音禽王肅其嚴反鄭作黠謂虎豹之屬貪目之類喙况廢反徐丁遺反為堅多節一本无堅字

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鹹土也羊虞作羔此六子依求索而為次第也本亦有以三男居前三女後從乾健也章至此韓元注或有注者非也荀爽九家集解本乾後更有四為龍為直為衣為言川後有八為牛為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿震後有三為王為鵠為鼓巽後有二為揚為鶴坎後有八為害為津為可為棟為葉棘為狐為莢桑為桎栝離後有一為牛牛長後有三為鼻為虎為狐兌後有二為常為輔頰注云常西方神也不同意記之於此

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

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

師者眾也眾必有所比故受之以比夫有生則有資資則爭與也○釋直更反本或作維爭爭鬪之爭下同訟必有眾起故受之以師

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

有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨

之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有

○經古定反果菰力火反馬六果桃

事而後可大可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

觀官嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

物相合則須致飾然後身則盡矣故受之以剝極飾則實喪也

反徐音同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

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成卦之義也凡

易九錯言成卦之義也凡

繻也蓋因卦之次託以明義或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

畫而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錯七各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遯遯

者退也夫婦之道以恒為貴而物之所居不物不可以終遯遯君子

人遯而後身何可終邪則小人故受之以大壯陽盛陰消物不可以

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

傷故受之以明夷日中則昃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室家至親過在失節故

勝則流禮勝則離家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夫夫者決也

決必有遇以正決邪必有嘉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

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無

所容故受之以巽旅而無所容以巽則得巽者入也入而後

說之故受之以允允者說也說而後散之故受之以渙

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已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

濟終焉有為而能濟者以已窮物者也物窮則乖故受之以未

濟終焉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

乾剛坤柔比樂師憂親比則樂動衆則憂臨觀之義或

與或求我故曰求屯見而不失其居屯利建侯

震起也艮止也損益盛衰之始也極損則益

之時雖見而盤桓利貞不失其居也見賢遍反蒙雜而著知所定

也求發其蒙則終得所定著定也

大畜時也因時而畜無妄災也无妄之世萃聚而升不來也

取選也方在上升故不選也謙輕而豫怠也謙者不自重也

噬嗑食也賁无咎也飾貴合眾允見而巽伏也允貴巽退

隨無故也蠱則飾也隨時之宜不繫於故也復反也晉書也明夷誅也

剝爛也物熟則剝落也井通而困相遇也井物所通用而不吝也咸速

也物之相應恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外

也音驚難乃且反家人內也否泰反其類也大壯則止遯則

退也大正則小人止小大有眾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

親寡旅也親寡故寄旅也離上而

坎下也火炎上小畜寡也兼濟也履不處也王弼云履卦陽爻皆

需不進也畏險而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頤養正也既濟定也歸妹

女之終也出終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衰也君子以決小人長其道小人見

周易卷第九

周易略例

并叙

唐四門助教邢璣注

原夫兩儀未位神用藏於視聽一氣化矣至頤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為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旨臣舞象之年鼓篋鱣序漁獵墳典備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為注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

周易略例第十

略例者與釋綱目之名統明大理之稱略不具也例舉並也然以先儒注易二十餘家雖小有異同而迭相祖述雖此王氏所見特殊故作略例二篇以辯諸家之惑錯綜文理具錄之也○此是輔嗣所作既釋經文故相承講之今亦隨世音焉或有題為第十者後人輒加之耳

明彖

王弼注

夫彖者何也

將釋其義故假設問端故曰何

統論一卦之體明其所由之

主者也

統論一卦功用之體明辯也辯卦體功用所由之主立主之義義在一爻明辯也

夫眾不能治眾

治眾者至寡者也

萬物是眾一具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眾由一制也制眾歸一故靜為躁君安為動主○動不能制動一本作天地不能制動夫音符後皆同故

衆之所以得咸存者主必致一也致由歸也衆得皆存其存有

其存也動之所以得咸運者原必無二也動所以運運不已者謂無

息物無妄然必由其理物衆也妄虛妄也天下之衆衆皆統之

有宗會之有元統領之以宗主故繁而不亂衆而不惑統之

主雖繁而不亂會之以元首雖衆而不惑故六爻相錯可舉一以明也錯雜也六爻或

注以明其用剛柔相乘可立主以定也六爻有剛有柔或乘或據

是故雜物撰德撰數也雜衆也聚辯是與非辯明也得位而承

之非也則非其中爻莫之備矣然則非是中之爻莫之能備訟彖去

云貞大人吉以剛故自統而尋之物雖衆則知可以執一御

也無為之一者道也君也統而推尋萬物雖由本以觀之義雖博

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

反又作旋璣音機又作機故舉卦之名義有主矣觀其彖辭

則思過半矣彖惣卦義義主中文簡易者道也君也道夫古今雖

殊軍國異容中之為用故未可遠也古今革變軍國殊別忠貞

反品制萬變宗主存焉彖之所尚斯為盛矣品變積萬夫

少者多之所貴也寡者衆之所宗也自此已下明至少者為至

而一卦五陽而一陰則一陰為主矣同人履小畜大五陰

而一陽則一陽為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

至多之地爻雖賤衆亦從之小畜或有遺爻而舉二體者卦體

彖去柔得位而上下應之是也

不由乎文也

遺棄也棄此一爻而舉二體以明其義

繁而不憂

亂變而不憂

約以存博簡以濟衆其唯彖乎

道也君

簡易者

非天下之至頤其孰能與於此乎

萬物雖雜不能感其君六爻雖變不能淪其主非天下之

至頤神武之君其孰能與於此言不能

也○淪羊朱反頤音仕責反與音預

以斯其義可見○觀彖

明爻通變

夫爻者何也

將釋其義

言乎變者也

爻者動也物剛動剛物柔動

變者何也情偽之所為也

變之所生生於情偽情偽之所為也

夫情偽之動非數之所求也

情欲偽動故合散屈伸與體

相乖

物之為體或性同行乖情貌相違同歸殊塗一一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

多辟己獨處正其體雖合志則不同故曰合散乾之初三九潛龍勿用身雖潛屈情无憂悶其志則申故曰屈伸

柔愛剛體與情反質與頤違

至如風虎雲龍嘯吟相感物之體性形頤相從此則情體乖違質頤

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充體是陰是質柔也志懷剛武

人為于大君是愛巧歷不能定其筭數聖明不能為之典

剛也○好呼報反要不能定筭其數制典立法立要會也

不能均也雖復法制度量不能均為之乎豈在夫大哉情有巧

相乖不在於大而聖明巧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射質剛猛懼在微小故大畜

初九有厲利已九三輿說輻雖復剛近不必比遠不必乖近交不

健法於柔弱也○朝直遙反廷音定同聲相應高下不

遠交不必乖離也六二初九交雖相近守貞不必均也同氣相求體質不必齊也初四二五三上同聲相應不

齊形召雲者龍命呂者律雲水氣也龍水畜也召水氣者水畜此

識感故二女相違而剛柔合體二女俱是陰類而相違剛柔隆墀

求歎遠聲必盈隆高也澤水中準也求長也則高準而長歎遠聲之

聲唱和相應也○坤本文作坻音直其反坻蟻家壑火各反投戈散地則六親不能相保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則超然遠遯初六至親不能相保守也

同舟而濟則胡越何患乎異心同舟在一舟而俱濟彼岸胡越雖和好物莫能間順而相保似若同在一舟上下殊躰猶若胡越利用禦寇何患乎異心○而濟一本作而載故苟識其情

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文變示之則物心皆說諸依之慮在於育物文變告之其慮益精○

說音悅睽而知其類異而知其通睽豕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故有善邇而遠至命宮而商

應善脩治也邇近也近修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聲同則應有若宮商也○善邇善又作繕

脩下而高者降與彼而取此者服矣處下脩正高必命許反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君之德大有六五厥孚交如威如吉之例是也是故

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二上之例有應雖遠而相追

取賁之二三之例是也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一屈一伸更相推謝○見情者獲直往則違獲得也見彼之情往惡音鳥路反次章同

鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝之例是也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无結闕之患也○語成器而後有格或語成

而後有格格或語成而後有格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又曰鼓之舞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通乎晝夜之道而

無體一陰一陽而無窮陽通晝陰通夜晝夜猶變化也極神妙之

陰之時不以生長而為功在陽之時不以生長而為力是以非天下之

生長無窮若以生長為功各盡於有物之功極豈得無窮乎

至變其孰能與於此哉非六爻至極通變以應萬物是故卦以

則不能與於此也○與音豫

存時爻以示變卦以存時爻以應變

明卦適變通爻○本文作明卦通變適爻

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○否備鄰反卦有小大故辭有

險易陰長則小陽生則大否卦辭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故

卦以反對而爻亦皆變諸卦之卦兩相反正其爻隨卦而變泰之

既隨時爻變亦佳也是故用無常道事無軌度動靜屈伸唯變所適

卦既推移道用无常爻逐時變故事無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利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利則觀知吉也舉艮震則觀知動

靜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

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革之六二去五雖

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卦是陰柔禽來犯田執言

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卦雖柔弱不憂斷制良

則噬嗑六五筮乾肉得黃金之例初爻如下有應於四者即是卦後而

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其爭競已獨安靜會其終也大有

競其重且富已獨安靜不處於位故觀變動者存乎應察安危者

由居上極要其終也○要音邀

存乎位

又有變動存乎應而有應動動則不失若謙之九三勞謙君子有終吉之例文之安危在乎位則安若節之六四安節亨之例

是失位則危若晉之九四

辯逆順者存乎承乘 陽乘於陰逆也

晉如鼫鼠貞厲之類是也

與尸凶陰乘於陽順也噬嗑六三小吝無吝承於九四雖失其正小吝無吝也

明出虺者存乎外內

君子外臨遠近終始各存其會 適得其時則吉失其要會則凶

辟險尚遠趣

時貴近 利用賁于王此貴近也 ○辟音避本亦作避後章同 此復

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祗悔元吉上六迷復凶乾上九亢龍有悔大壯

明夷務暗黜尚光大

明夷象 利之例是也 ○此毗志反好呼報反

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二獨

動天下滅君主而不可危

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

事之六者震動宇宙統滅君主違於臣道不可傾危 悔妻子用顏

色而不可易也

事之小者悔慢妻子用顏色若家人尚嚴不可慢易

故當其列貴賤之時其位不可犯也

位有貴賤文有尊卑職分既定不可

遇其憂悔吝之時其介不可慢也

吉凶之始彰也存乎

觀文思變變斯盡矣

音界本又作分符問反

明象

夫象者出意者也言者明象者也

言者明象者也

立象所以表出其意作其言

盡意莫若象

盡象莫若言

言以觀象

若言能止龍尋象生於意

故可尋象以觀意

乾能明意尋乾以觀其

故言者所以明象得象而忘言象者

意以象盡象以言

猶蹄者所以在

兔得兔而忘蹄

兔得兔而忘蹄

蹄以喻言兔以喻象存蹄得兔得兔

志蹄

○蹄音啼兔也故反字又作兔

魚得魚而忘筌也

求魚在筌得魚弃筌○筌七全反筌蹄事見莊子

然則言者象之蹄

也象者意之筌也

蹄以喻言筌以比象

是故存言者非得象者也存

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

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

然則志象者乃得意者也

忘言者乃得象者也

志象得意忘言得象

得意在志象得象在忘言

存執而從得之

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

是

故觸類可為其象合義我可為其徵

徵驗也觸逢事類則為象也龍牛馬鹿狐鼠之類大人君子義同

義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎

大壯九三有乾亦云

為驗也

文苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾

乃為馬

無坤六三亦稱牛明夷無乾六二亦稱馬○應音鷹

而或者定馬於乾

也案文責卦有馬無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○漫音未半反

一失

其原巧愈彌甚

一失聖人之原言從廣為譬喻失之甚

縱復或直而義無所取

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

○復扶又反

辯位

案象無初上得位失位之文

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

同其意也○繫戶計反下同

唯乾上九

文言云貴而無位

陽居之也

需上六去雖不當位

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

則乾上九不得去貴而無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由

然則初上者是事之

終始無陰陽定位也初為始上為終施之於人故乾初謂之潛

過五謂之無位未有處其位而云潛上有位而云無者

也歷觀眾卦盡亦如之初上無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文

者守位分之任應貴賤之序者也名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無

常分事無常所非可以陰陽定也尊卑有常序終始無

常主四爻有尊卑之序終始無陰陽之常主也○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無終始卦不可無

爻爻初上雖無陰陽本位是終始之地也統而論之爻之所

處則謂之位卦以爻爻為成則不得不謂之六位時成也○无六爻无亦作損

略例下舊本如此本或无下字

凡體具四德者則轉以勝者為先故曰元亨利貞也元為

之始春也亨為會聚於物夏也利為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此者皆非已親是有所存者

也故凡陰陽二爻率相比而無應則近而不相得隨之六二係文

夫九四隨有獲是尤應而相得之例也○率音類又音律又所律反比毗志反有應則雖遠而相得既濟六

於五上初三相近然時有險易卦有小大否險泰易遯小臨同救

以相親同辟以相疏睽之初九九四陰陽非應但具睽孤同外射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故或有違斯例者也然存

徐忘惡懷疑同避金車兩相疏遠也

時以考之義可得也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彖統論卦射象各明一爻之義故

履卦六三為允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去柔履剛說而應乎乾象則各言是以履虎尾不墜人亨也

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

○行下五反去彖訟之九二亦同斯義訟彖去有孚窒惕中吉剛來而求正夫群小斷不失中應斯任矣九二不克訟歸而逋其邑人三戶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無咎者本

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

也吉無咎者本亦有咎由吉故得免也師貞丈人吉无咎注六與役動衆无功罪

也故吉無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吉

之例或亦處得其時吉不待功不犯於咎則獲吉也需之九二需于

涉小有言終吉注去近不逼雖遠不後時履健居中以特其會雖小行言以吉終也或有罪自己招無所怨

咎亦曰無咎故節六三曰不節若則嗟若無咎象曰不

節之嗟又誰咎也此之謂矣○怨紆万反又紆元反

卦略○凡十

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

往焉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颶下百川歸之君能下物

萬人歸之○難乃旦反遯明夷卦同馮皮冰反本亦作憑

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

○昧音昧諮本亦作資遠蒙萬反觀明夷卦同此毗志反

三復雜卦曰復不虺也又曰復者禮也謙以制禮陽虺陰位謙也故此一卦皆以陽虺陰為美也

九五夫復貞厲履道惡盈

而五如尊位二居陽位則見至也○復不如此謂陽爻不知其位為美復者禮也今雜卦无此句韓注有或傳寫者誤

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

○長丁文反遯卦同

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○觀古乱反以所見一本所作知近附山之近明夷卦同

三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褊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

為七陽得位有應則凶也○撓乃孝反拯拯救之極好呼報反贍常豔反褊必淺反

三遯小人浸長難在於內身在於外與臨卦相對者也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也

遯以遠時為吉不係美上則即遯初則有厲○浸子鳩反

長張丈反身許庚反

三大壯未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆以虺陰位為美用壯虺謙壯乃全也用壯虺壯則觸藩矣

昌錄反藩扶表反

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
三勉明極而往至闇故曰南狩獲其犬首也遠難藏明夷之義○遠于万

反溺寧歷止反近附近之近難乃曰反

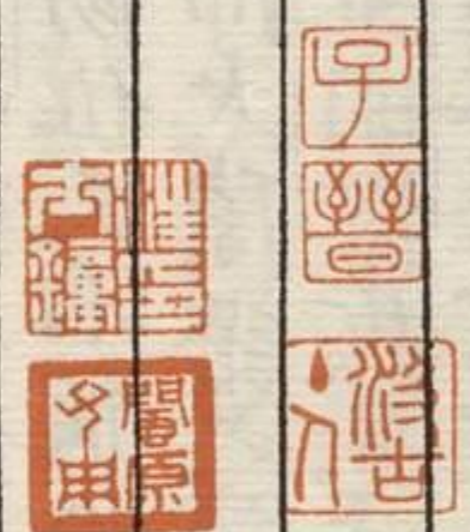
三三睽者睽而通也於兩卦之極觀之義最見矣極睽而合極異而通故先見怪焉洽乃疑七也火動而上澤動而

賢遍反豐卦同洽咸夾反本又作合

三三豐且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部闇甚則明盡未盡則明昧明盡則斗星見明微故見昧無明則無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責在光大惡於闇昧也。惡鳥路反沛步貝反又音貝反部步口反

昧音妹本亦作妹又作沫皆末貝反下文同与如字又音豫折之舌反

周易卷第十

天啓七年丁卯歲三月百董其昌觀于禎仙廬

萬曆庚辰三月二日文嘉閣

崇禎壬申午日黃子羽携過清瑤
嶼與張異度同觀去先叔祖文水
翁題識時已五十二年矣震孟

崇禎甲戌陽月過趺影齋林香觀陸孟雋曹孟林葛

君常在座

文從簡

此真北宋佳本人世存者少矣宜董父
諸公欽愛而珍異之吾家世有舊刻
久多散佚此書得之玉峯徐氏吉
光片羽為味經窩藏書第一子
孫其善守之
乾隆二十九年歲在甲申味經秦蕙田識

圖書在版編目(CIP)數據

周易/[魏]王弼、[晉]韓康伯註;[唐]陸德明釋文.
北京:北京圖書館出版社,2003.6
(中華再造善本)
ISBN 7-5013-2030-6

I. 周… II. ①王… ②韓… ③陸… III. 周易—註釋
IV. B221.2

中國版本圖書館CIP數據核字(2003)第013623號

ISBN 7-5013-2030-6

9 787501 320301 >

書名 周易(全三冊)
著者 [魏]王弼 [晉]韓康伯註 [唐]陸德明 釋文

出版 北京圖書館出版社(100034 北京市西城區文津街七號)
發行 Tel:(010)66151313 Fax:(010)66174391

E-mail: Btsfxb@publicf.nlc.gov.cn

Website: www.nlcpress.com

印刷 北京文津閣印務有限責任公司

開本 八

印張 二七

版次 二〇〇三年六月第一版第一次印刷

印數 一—五〇〇

書號 ISBN 7-5013-2030-6 / K·491

定價 六五〇圓

