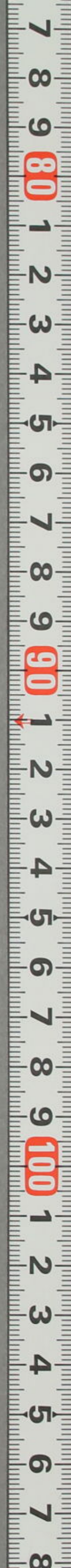

周易

三

□ 12
3132
1

12
3132
1

口 12
3/32
1-5

周易上經乾傳第一

王弼註

☰ 乾下 乾元亨利貞初九潛龍勿用 九二見

龍在田利見大人 出潛離隱故曰見龍處於地上故

君位君之德也初則不彰三則乾乾四九三君子終

日乾乾夕惕若厲无咎 處下體之極居上體之下在

在天未可以安其尊也下不在田未可以寧其居也

純脩下道則居上之德廢純脩上道則居下之禮曠

故終日乾乾至于夕惕猶若厲也居上不驕在下不

憂因時而惕不失其幾雖危而勞可以无咎處下卦

之極愈於上九之亢故竭知力而後免於咎也乾

以處下卦之上故免亢龍之悔坤三以處下卦之上

太平五年三月廿日寄
奈良生順氏

全五冊

故免龍九四或躍在淵无咎天下體之極居上體之

戰之災在天不在田中不在人履重剛之險而无定位可

處斯誠進退无常之時也近乎尊位欲進其道迫乎

在下非躍所及欲靜其居居非所安持疑猶豫未敢

決志用心存公進不在私疑以為慮不謬於果故无

咎九五飛龍在天利見大人不行不躍而在乎天非

也德在天則大人之路亨也夫位以德興德以

位敘以至德而處盛位萬物之觀不亦宜乎上九亢

龍有悔用九見羣龍无咎吉九天之德也能用天德

剛健而居人之晉則物之所不與也以柔順而為不

正之主則佞邪之道也故乾吉在无晉坤利在永貞

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流

形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化

各正性命天也者形之名也健也者用形者也夫形

也者物之繫也有天之形而能永保无虧

為物之晉統之者豈非至健哉大明乎終始之道故

六位不失其時而成升降无常隨時而用處則乘潛

龍出則乘飛龍故曰時乘六龍也乘變化而御大

器靜專動直不失大和豈非正性命之情者邪保

合大和乃利貞不和而剛晉出庶物萬國咸寧萬國

寧各以象曰天行健君子以自強不息潛龍勿用陽

明齋
字無

在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復之道也

以上言之則不驕以下言或躍在淵進无咎也飛龍

之則不憂反復皆合道也在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不

可為晉也文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利

禮記中庸曰豚世不見知而不悔惟聖者能之

者義之和也。貞者事之幹也。君子體仁足以長人，嘉會足以合禮，利物足以和義，貞固足以幹事。君子行此四德者，故曰乾元亨利貞。初九曰：潛龍勿用，何謂也？子曰：龍德而隱者也，不易乎世，不為世俗所移易也。不成乎名，遯世無悶，不見是而無悶，樂則行之，憂則違之，確乎其不可拔，潛龍也。九二曰：見龍在田，利見大人，何謂也？子曰：龍德而正中者也。庸言之信，庸行之謹，閑邪存其誠，善世而不伐，德博而化。易曰：見龍在田，利見大人，君德也。九三曰：君子終日乾乾，夕惕若厲，無

明本無言

孝經諸侯章子曰：居上不驕，高而不危，又紀存行，立享重親者，居上不驕，為下不亂，惕於惕之謂也。此注恐當入本經之下。

咎何謂也？子曰：君子進德脩業，忠信所以進德也，脩辭立其誠，所以居業也。知至至之，可與言幾也；知終終之，可與存義也。處一體之極，是至也。居一卦之盡，是終也。處事之至而不犯咎，知至者，也。故可與成務矣。處終而能全其終，知終者，也。夫進物之速者，義不若利。存物之終者，利不及義。故靡不有初，鮮克有終。夫可與存義者，其唯知終者乎。是故居上位而不驕，在下位而不憂。居下體之上，在上體之下。明夫終故乾乾，故乾乾，故乾乾。因其時而惕，雖危无咎矣。惕，懼也。謂也。處事之極，其時而惕，雖危无咎。九四曰：或躍在淵，无咎。何謂也？子曰：上下無常，非為邪也。進退无恒，非離羣也。君子進德脩業，

欲及時也。故无咎。九五曰：飛龍在天，利見大人。何謂也？子曰：同聲相應，同氣相求。水流濕，火就燥，雲從龍，風從虎。聖人作而萬物覩，本乎天者親上，本乎地者親下，則各從其類也。上九曰：亢龍有悔，何謂也？子曰：貴而无位，高而无民。下无陰也賢人在下位而无輔。賢人雖在下下而當位，是以動而有悔也。處上卦之極而不當位，故盡陳其闕也。獨立而動物莫之與矣。乾文言：晉不論乾而先說元，下乃曰乾，何也？夫乾者，統行四事者也。君子以自強不息行此四者，故晉不論乾而下曰乾。元亨利貞，餘爻皆說龍至於九三，獨以君子為目，何也？夫易者象也，象之所生，生於義也。有斯義然後明之，以其物故以龍敘乾以馬，明坤隨其事義而取象焉，是故初九九二龍

德皆應其義，故可論龍以明之也。至於九三乾乾夕惕，非龍德也。明以君子當其象矣。統而舉之，乾之體皆龍別而敘之，各隨其義。潛龍勿用，下也。見龍在田，時舍也。終日乾乾，行事也。或躍在淵，自試也。飛龍在天，上治也。亢龍有悔，窮之災也。乾元用九，天下治也。此一章全以人事明之也。九陽也，陽剛直之物也。夫能全用剛直，放遠善柔，非天下至理，未之能也。故乾元用九，則天下治也。夫識物之動，則其所以然之理，皆可也。龍之為德，不為妄者也。潛而勿用，何乎？必窮處於下也。見而在田，必以時之通舍也。以爻為人，以位為時，人不妄動，則時皆可也。文王明夷，則主可知矣。仲尼旅入，則國可知矣。潛龍勿用，陽氣潛藏，見龍在田，天下文明。終日乾乾，與時偕行。與天時俱不息或躍在淵，乾道乃革。飛龍在天

乃位乎天德。亢龍有悔。與時偕極。乾元用九。

乃見天則。此一章全說天氣以明之也。九剛直之物。唯乾體能用之。用純剛以觀天。天則可見矣。

乾元者始而亨者也。利貞者性情也。不為乾元何能通物之始。不性

其情何能久行。其正是故始而亨者。必乾元也。利而正者。必性情也。乾始能以美利利

天下。不言所利大矣哉。大哉乾乎。剛健中正。純粹精

也。六爻發揮。旁通情也。時乘六龍。以御天也。雲行雨

施。天下平也。君子以成德為行。日可見之行也。潛之

為言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。君子

學以聚之。問以辯之。以君德而處下體。資納於物者也。寬以居之。仁

以行之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。九三。重剛

而不中。上不在天下。不在田。故乾乾因其時而惕。雖

危无咎矣。九四。重剛而不中。上不在天下。不在田。中

不在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。夫大人者。與

天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神

合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。

而況於人乎。況於鬼神乎。亢之為言也。知進而不知

退。知存而不知亡。知得而不知喪。其唯聖人乎。知進

退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

坤上坤元亨利牝馬之貞坤貞之所利利於牝馬也馬在下而行者

也而又牝馬順之至也至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞君子有攸往先迷

後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉西南致養之地與坤同道者

也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋陰豕曰至之為物必離其黨之於反類而後獲安貞吉

哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含

弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆地之所以得无疆者以界

順行之故也乾以龍御天坤以馬行地柔順利貞君子攸行先迷失道

後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

安貞之吉應地无疆地也者形之名也坤也者用地者也夫兩雄必爭二主必危有

地之形與剛健為稱而能永保无疆用之者不亦至順乎若夫行之不以牝馬利之不以永貞方而又剛柔而

又圓求象曰地勢坤地形不順君子以厚德載物初六

履霜堅冰至始於履霜至于堅冰所謂至柔而動也剛陰之為道本於界弱而後至積著者也故

取履霜以明其始陽之為物非基於始以至於著者也故以出處明之則以初為潛象曰履霜堅

冰至陰始凝也馴致其道至堅冰也六二直方大不習

无不利居中得正極於地質任其自然而物自生不假修營而功自成故不習焉而无不利象曰

六二之動直以方也動而直方任其質也不習无不利地道光也

六三含章可貞或從王事无成有終三處下卦之極而不疑於陽應斯義

者也不為事始須唱乃應待命乃發含美而可正者也故曰含章可貞也有事則從不敢為首故曰或從王事

也不為事主順命而終故曰无成有終也象曰含章可貞以時發也或從王

事知光大也知慮光大故不擅其美六四括囊无咎无譽處陰之圭以陰承陰

履非中位无直方之質不造陽事无含章之美括結否閉賢人乃隱施慎則可非泰之道象曰括囊

无咎慎不害也六五黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也坤為臣道美盡於下

夫體无剛健而能極物之情通理者也以柔順之德處於盛位任夫文理者也垂黃裳以獲元吉非用武者也

極陰之盛不至疑陽以文在中美之至也象曰黃裳元吉文在中也用黃裳而獲元

吉以文在中者也上六龍戰于野其血玄黃陰之為道界順不盈乃全其美盛而不已

固陰之地陽所不堪故戰于野象曰龍戰于野其道窮也用六利永貞

用六之利象曰用六永貞以大終也能以永貞大終者也文言曰

坤至柔而動也剛至靜而德方動之方正不為邪也柔而又圓消之道也

其德至靜德必方也後得主而有常含萬物而化光坤道其順

乎承天而時行積善之家必餘慶積不善之家必

有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所

由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋

言順也直其正也方其義也君子敬以直內義以方

外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其

所行也陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也

妻道也臣道也地道无成而代有終也天地變化草

木蒼天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發

於事業美之至也陰疑於陽必戰辨之不早疑盛為

其嫌於无陽也為其嫌於非故稱龍焉猶未離其類

也猶未失其陰故稱血焉猶與陽戰而夫玄黃者天

地之雜也天玄而地黃

屯元亨利貞剛柔始交是以屯也不交則

險故勿用有攸往往利建侯得主豕曰屯剛柔始

交而難生動乎險中大亨貞始於險難至於大亨而

雷雨之動滿盈雷雨之動乃得滿盈天造草昧宜

建侯而不寧屯體不寧故利建侯也屯者天地造始

也處造始之時所宜象曰雲雷屯君子以經綸君子

之初九盤桓利居貞利建侯處屯之初動則難生不

時也其利安在不唯居貞建侯乎夫息亂以靜守靜

以侯安民在正弘正在謙屯難之世陰求於陽弱求

於強民思其主之時也初處其首象曰雖盤桓志行

正也不可以進故盤桓也非為寡安以貴下賤大得

民也陽貴而六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女

子貞不字十年乃字志在乎五不從於初屯難之時

困於侵害故屯遯也時勞屯難正道未通涉遠而行
難可以進故曰乘馬班如也寇謂初也五初之難則
與五婚矣故曰匪寇婚媾也志在於五不從於初故
曰女子貞不字也屯難之世勢不過十年者也十年
則反常反常則本志斯獲矣故曰十年乃字
象曰六二之難乘剛也十年

乃字反常也六三即鹿无虞唯入于林中君子幾不
如舍往吝
三既近五而无寇難四雖比五其志在初
不揆其志五應在二往必不納何異无虞以從禽乎
雖見其禽而无其虞徒入于林中其可獲乎幾辭也
夫君子之動豈取恨辱哉故不如舍往吝也
象曰即鹿无虞以從禽也君

子舍之往吝窮也六四乘馬班如求婚媾往吉无不
利
二雖比初執貞不從不害己志者也求
象曰求而

往明也
見彼之情狀也
九五屯其膏小貞吉大貞凶
處屯難
尊位之上不能恢弘博施无物不與拯濟微滯亨于
群小而繫應在二屯難其膏非能光其施者也固志
同好不容他間小貞之吉大貞之凶
象曰屯其膏施未光也上六乘馬

班如泣血漣如
處險難之極下无應援進无所適雖
安行无所適窮困闔厄
象曰泣血漣如何可長也
无所委仰故泣血漣如

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三
瀆瀆則不告
筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決
所惑也決之不一不知所從則復惑也
故初筮則告再三則瀆瀆蒙也能為初
筮其唯二乎以剛處中能斷夫疑者也
利貞
利乃利

正也夫明莫若聖昧莫若蒙蒙以養正
乃聖功也然則養正以明失其道矣
象曰蒙山下

九五之九諸本心於
詩衛風不見復閑
泣涕漣漣

同易

有險險而止蒙

退則困險進則闕山不知所適蒙之義也

蒙亨以亨行得

時中也

時之所願唯願亨也以亨行之得時中也

匪我求童蒙童蒙求我

志應也

我謂非童蒙者非童蒙者即陽也凡不識者求問識者識者不求所告聞者求明明者

中也

謂二也二為眾陰之主也無剛失中何由得初筮之告乎

再三瀆瀆則不告

瀆蒙也

蒙以養正聖功也象曰山下出泉蒙

山下出泉未知

所適蒙

君子以果行育德

果行者初筮之義也初六

發蒙

利用刑人用說桎梏以往吝

蒙之初二照其上故蒙發也蒙發

疑明刑說當也

以象曰

利用刑人以正法也

刑人之道道所

往吝刑不可長也

刑人之道道所

注所之三之本
正歸是也

惡也以正法

九二包蒙吉納婦吉子克家

以剛居中童蒙所之

包而不距則遠近咸至故曰包蒙吉也婦者配己而成德者也體陽而能包蒙以剛而能居中以此納配

物莫不應故納婦吉也處于卦內以剛接柔象曰子親而得中能幹其任施之于子克家之義

克家剛柔接也六三勿用取女見金夫不有躬无攸

利童蒙之時陰求於陽晦求於明各求發其昧者也

六三在下卦之上上九在上卦之上男女之義也上不求三而三求上女先求男者也女之為體正行

以待命者也見剛夫而求之故曰不有躬也施之于女行在不順故曰勿

象曰勿用取女行不順也六四用取女而无攸利

困蒙吝獨遷於陽處兩陰之中闇莫之發故曰困蒙

吝也象曰困蒙之吝獨遠實也陽稱六五童蒙吉

以夫

陰質居於尊位不自任察而委於二付物以能不勞聰明功斯克矣故曰童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也委物以能不先不上九擊蒙不利為

寇利禦寇處蒙之終以剛居上能擊出童蒙以發其昧者也故曰擊蒙也童蒙願發而已能擊太之合上下之願故莫不願也為之扞禦則物咸附之若欲取之則物咸叛矣故曰不利為寇利禦寇也

象曰利用禦寇上下順也

 乾下 坎上 需有孚光亨貞吉利涉大川象曰需須也

險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨

貞吉位乎天位以正中也謂五也位乎天位用其中

光亨利涉大川往有功也乾德獲進象曰雲上於天

需君子以飲食宴樂童蒙已發盛德光亨初九需于

郊利用恒无咎居需之時最遠於難能抑其進以象

曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也九二

需于沙小有言終吉轉近於難故曰需于沙也不至

小有言以吉終也象曰需于沙衍在中也雖

招寇而致敵也猶有需焉不陷其剛寇象曰需于泥

災在外也自我致寇敬慎不敗也六四需于血出自

穴凡稱血者陰陽相傷者也陰陽相迫而不相得陽欲進而陰塞之則相害也穴者陰之路也處坎之

也上之願吉也

始居穴者也九三剛進四不能進見侵則象曰需于辟順以聽命者也故曰需于血出自穴也

血順以聽也九五需于酒食貞吉需之所須以待達也己得天位暢其

中正无所復須故酒象曰需酒食貞吉以中正也上食而已獲貞吉也

六入于穴有不速之客三人來敬之終吉六四所以出自穴者

以不與三相得而塞其路不辟則害故不得不出自穴而辟之也至於上六處卦之終非塞路者也與三

為應三來之已乃為己援故无畏害之辟而乃有入穴之固也三陽所以不敢進者須難之終也難終則

至不待召也已居難終故自來也處无位之地象曰以一陰而為三陽之主故必敬之而後終吉

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也處无位

當位者也敬之則得終吉故雖不當位未大失也

訟有孚窒惕中吉窒謂窒塞也皆惕終凶

利見大人不利涉大川彖曰訟上剛下險險而健訟

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也

利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也凡不和

施而可涉難特甚焉唯有信而見塞懼者乃可以得

吉也猶復不可終中乃得吉也不閉其源使訟不至

雖每不枉而訟至終竟此亦凶矣故雖復有信而見

塞懼猶不可以為終也故曰訟有孚窒惕中吉終凶

也無善聽者雖有其實何由得明而令有信塞懼者

得其中吉必有善聽之主焉其在二乎以剛而來正

夫群小斷不失象曰天與水違行訟君子以作事謀

中應斯任也始聽訟吾猶人也必也使无訟乎无訟在於謀始謀

職不相濫爭何由興訟之所以起契初六不求所事

之過也故有德司契而不責於人

小有言終吉乃吉凡陽唱而陰和陰非先唱者也四

召而應見犯乃訟訟之始不可終故不求所事然後

先雖不能不訟而了訟必辯明也象曰不永所事

訟不可長也雖小有言其辯明也九二不克訟歸而

逋其邑人三百戶无眚以剛處訟不能下物自下訟

其邑乃可以免災邑過三百非象曰不克訟歸逋竄

為竄也竄而據強災未免也象曰不克訟歸逋竄

也自下訟上患至掇也六三食舊德貞厲終吉或從

王事无成體彼柔弱以順於上不為九二自下訟上

失也居爭訟之時處兩剛之間而皆近不相得故曰

貞厲柔體不爭繫應在上眾莫能傾故曰終吉上壯

爭勝難可忤也故或象曰食舊德從上吉也九四不

從王事不敢成也

克訟初辨復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞

從本理變前之命安貞不犯不象曰復即命渝安貞

失其道為仁由己故吉從之

不失也九五訟元吉象曰訟元吉以中正也上九或錫之

剛无所滌公无象曰訟元吉以中正也上九或錫之

所偏故訟元吉

鞶帶終朝三褫之象曰訟之極以剛居上訟而得勝者

間鞶帶象曰以訟受服亦不足敬也

者三也

坎下師貞丈人吉无咎象曰師衆也真正也能以衆正可以

於五
明本
上作

王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉

又何咎矣毒猶象曰地中有水師君子以容民畜衆

初六師出以律否臧凶為師之始齊師者也齊衆以律失律則散故師出以律律

不可失失律而臧何異於否失命有功法所不赦故師出不以律否臧皆凶象曰師出以

律失律凶也九二在師中吉无咎王三錫命以剛居

於五在師而得其中者也承上之寵為師之主任大

役重无功則凶故吉乃无咎也行師得吉莫善懷邦

為故乃得成命象曰在師中吉承天寵也王三錫

命懷萬邦也六三師或輿尸凶以陰處陽以柔乘剛

以此用師宜象曰師或輿尸大无功也六四師左次

无咎得位而无應无應不可以行得位則可以處故

之象曰左次无咎未失常也雖不能有所獲足六五田

有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶處師之時柔得

尊位陰不先唱柔不犯物犯而後應往必得直故田

有禽也物先犯己故可以執言而无咎也柔非軍師

陰非剛武故不躬行必以授也授不得主則衆象曰

不從故長子帥師可也弟子之凶固其宜也象曰

長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也上六大君

有命開國承家小人勿用處師之極師之終也大君

以寧邦也小人勿用非其道也象曰大君有命以正功也小人勿用

必亂邦也

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以

剛中也處比之時將原筮以求无咎其唯元永貞乎

若不遇其主則雖永貞而猶未足免於

咎也使永貞而无咎者其唯九五乎

下應也上下无陽以分其民五獨處尊莫不歸之上

方所以來上下應故也夫无者求有有者不求所與

危者求安安者不求所保火有其炎寒者附之故已

苟安焉則不後夫凶其道窮也將合和親而獨在後

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯萬國以比

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉處比

為比之晉者也夫以不信為比之晉則禍莫大焉故

必有孚盈缶然後乃得免比之咎故曰有孚比之无

咎也處比之晉應不在一心无私吝則莫不比之著

信立誠盈溢乎質素之器則物終來无衰竭也親乎

天下著信盈缶應者豈一象曰比之初六有它吉也

道而來故必有它吉也

象曰比之初六有它吉也

六二比之自內貞吉處比之時居中得位而繫應在

五不能來它故得其自內貞吉

而象曰比之自內不自失也六三比之匪人四自外

比者皆非己親故曰比之匪人象曰比之匪人不亦傷

乎六四外比之貞吉外比於五履得其位比不象曰

外比於賢以從上也九五顯比王用三驅失前禽邑

則去之與來皆无失也夫三驅之禮禽逆來趣去則
 舍之背己而走則射之愛於來而惡於去也故其所
 施常失前禽也以顯比而居王位用三驅之道者也
 故曰王用三驅失前禽而用其中正征討有常伐不
 加邑動必討叛邑人无虞故不誠也雖不得乎大人
 之吉是顯比之吉也此可以為上之使非為上之道
 象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人
 不誠上使中也上六比之无咎凶无咎後也處卦之
 終是後夫也親道

不誠上使中也上六比之无咎凶
已成无所與終為時所棄宜其凶也
象曰比之无咎无所終也
不能畜大止健剛
密雲不雨自我

西郊豕曰小畜柔得位而上下應之曰小畜
謂六四也成卦

之義在此爻也體无二陰以分其應故上下應之也既得其位而上下應之三不能陵小畜之義也健

而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊

施未行也
小畜之勢足作密雲乃自我西郊未足以為雨也何由知未能為雨夫能為雨者陽

上薄陰陰能固之然後悉而為雨今不能制初九之復道固九二之牽復九三更以不能復為劣也下方尚往施豈得行故密雲而不能為雨尚往故也何以明之夫陰能固之然後乃雨乎上九獨能固九三之路故九三不可以進而興說輻也能固其路而安於上故得既雨既處若四五皆能若上九之善畜則能雨明矣故舉一卦而論之能為小畜密雲而已陰苟不足以固陽則雖復至盛密雲自我西郊故不能雨也雨之未下即施之未行也豕全論一卦之體故象曰密雲不雨象各言一爻之德故曰既雨既處也
象曰風行天上小畜君子以懿文德
未能行其施者故可以懿文德而已
初九復自道何其咎吉
處乾之始以升巽初四為己應不距己者也以陽升陰復

自其道順而无違何象曰復自道其義吉也九二牽
所犯咎得其義之吉復吉處乾之中以升巽五五非畜極非固己者也
復吉雖不能若陰之不違可牽以獲復是以吉也象
曰牽復在中亦不自失也九三輿說輻夫妻反目
畜盛不可以牽征以斯而進故必說輻也己為陽極
上為陰長畜於陰長不能自復方之夫妻反目之義
也象曰夫妻反目不能正室也六四有孚血去惕出
无咎夫言血者陽犯陰也四乘於三近不相得三務
制焉志與上合共同斯誠三雖逼己上亦惡三而能
而不能犯故得血去懼除保无咎也象曰有孚惕出
上合志也九五有孚攣如富以其鄰處得尊位不疑
二牽己攣不為專固有孚攣如之謂也以陽處陽
處實者也居盛處實而不專固富以其鄰者也象

曰有孚攣如不獨富也上九既雨既處尚德載婦貞
厲月幾望君子征凶處小畜之極能畜者也陽不獲
也體巽處上剛不敢犯尚德者也為陰之長能畜剛
健德積載者也婦制其夫臣制其君雖貞近危故曰
婦貞厲也陰之盈盛莫盛於此故曰月幾望也滿而
又進必失其道陰疑於陽必見戰伐雖復君子以征
必凶故曰象曰既雨既處德積載也君子征凶有所
君子征凶疑也夫處下可以征而无咎者唯泰也然則坤本體
疑也下又順而弱不能敵剛故可以全其類征而吉
也自此以往則其進各有難矣夫器雖不能若良之
善畜猶不肯為坤之順從也故可得少進不可盡陵
也是以初九九二其復則可至於九三則輿說輻也
夫大畜者畜之極者也畜而不已畜極則通是以其
畜之盛在於四五至于上九道乃大行小畜積極
而後乃能畜是以四五可以進而上九說征之輻

履虎尾不咥人亨 象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

體在六三也履虎尾者言其危也三為履主以柔履剛履危者也履虎尾而不見咥者以其說而應乎乾也乾剛正之德者也不以說行夫佞邪而以說應乎乾宜其履虎尾不見咥而亨

剛中正履帝位而不疚光明也 象曰上天下澤履君子以辯上下定民志初九素履往无咎

象曰素履之往獨行願也 九二履道坦坦幽人貞吉 象曰素履之往獨行願也

象曰幽人貞吉中不自亂也六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

象曰武人為于大君志剛也九四履虎尾愬愬終吉也武人為于大君志剛也九四履虎尾愬愬終吉也

象曰愬愬終吉志行也九五夬履貞厲

象曰夬履貞厲位正當也上九

象曰夬履貞厲位正當也上九

象曰夬履貞厲位正當也上九

辯當心辨

於斯為盛故履道坦坦无險厄也在幽而貞宜其吉

象曰素履之往獨行願也

象曰素履之往獨行願也

象曰素履之往獨行願也

象曰素履之往獨行願也

象曰素履之往獨行願也

象曰素履之往獨行願也

象曰素履之往獨行願也

視履考祥其旋元吉履道成矣故可視履而考祥也象曰元吉在上大有慶也居極應說高而不危是其旋也履道大成故元吉也

周易卷第一 終

周易上經泰傳第二

王弼註

三三坤上乾下泰小往大來吉亨象曰泰小往大來吉亨

則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也象曰天地交泰后以財成天地之道輔相

天地之宜以左右民泰者物大通之時也上下大通則物失其節故財成而輔相以

初九拔茅茹以其彙征吉茅之為物拔其根而相牽引者也茹相牽

引之貌也三陽同志俱志在外初為類晉已舉則從若茅茹也上順而應不為違時進皆得志故以其類

征象曰拔茅征吉志在外也九二包荒用濟河不遐

遺朋亾得尚于中行體健居中而用乎泰能包含荒

所遺棄故曰不遐遺也無私無偏存乎光大故曰朋

象曰包荒得尚于中行以光大也九三无平不陂无

往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福乾本上也坤

泰者降與升也而三處天地之際將復其所處復其

所處則上守其尊下守其卑是故无往而不復也无

平而不陂也處天地之將閉平路之將陂時將大變

世將大革而居不失其正動不失其應艱而能貞不

失其義故无咎也信義誠著故不恤其孚象曰无往

不復天地際也天地將各分復之際六四翩翩不富以其鄰不

戒以孚乾樂上復坤樂下復四處坤晉不固所居見

故不得富而用其鄰也莫不與己象曰翩翩不富皆

同其志願故不待戒而自孚也失實也不戒以孚中心願也六五帝乙歸妹以祉元

吉婦人謂嫁曰歸泰者陰陽交通之時也女處尊位

禮帝乙歸妹誠合斯義履順居中行願象曰以祉元

吉中以行願也上六城復于隍勿用師自邑告命貞

吝居泰上極各反所應泰道將滅上下不交界不土

吝承尊不下施是故城復于隍界道崩也勿用師不

頰攻也自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

否道已成命不行也象曰城復于隍其命亂也

否之匪人不利君子貞大往小來豢豕曰否

坤下乾上

隱公三年公羊傳

否之匪人衍朱子之說也

註原本漫當作

本政

之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內

柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿初

六拔茅茹以其彙貞吉亨居否之初處順之始為類之晉者也順非健也何可

以征居否之時動則入邪三陰同道皆不可進故拔茅茹以類貞而不論則吉亨 象曰拔茅

貞吉志在君也志在於君故不苟進 六二包承小人吉大人否

亨居否之世而得其位用其至順包承於上小人路通內柔外剛大人否之其道乃亨 象曰大

人否亨不亂羣也六三包羞俱用小道以承其上而位不當所以包羞也

象曰包羞位不當也九四有命无咎疇離祉夫處否以有命者之所應者小人也 有命於小人則消君子之道者也今初志在君處乎窮下故可以有命无咎而疇麗福也 象曰有命无咎志行也九五休否大人

吉其亾其亾繫于苞桑居尊當位能休否道者也施而後能然故曰大人吉也處君子道消之時已居尊位何可以安故心存將危乃得固也 象曰大

人之吉位正當也上九傾否先否後喜先傾後通故以得通乃喜 象曰否終則傾何可長也

三三 離下 同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

同人曰同

同人曰同

註疏本

人于野亨利涉大川乾行也所以乃能同六于野亨利涉大川非二之所能

也是乾之所行文明以健中正而應君子正也行健

故特曰同人曰文明以健中正而應君子正也行健

武而以文明用之相應不以邪而以唯君子為能通

天下之志君子以文象曰天與火同人天體於上而

明為德象曰天與火同人天體於上而

之義君子以類族辯物君子小人初九同人于門无

咎居同人始為同人之晉者也无應於上心无係

咎居同人始為同人之晉者也无應於上心无係

人誰與象曰出門同人又誰咎也六二同人于宗吝

為咎象曰出門同人又誰咎也六二同人于宗吝

應在乎五唯同於主過主象曰同人于宗吝道也九

則吝用心偏狹鄙吝之道象曰同人于宗吝道也九

三伏戎于莽升其高陵三歲不興居同人之際履下

卦之極不能包弘

伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也安辭九四乘其

墉弗克攻吉處上攻下力能乘墉者也履非其位以

尤而效之違義傷理衆所不與故雖乘墉而不克也

不克則反反則得吉也不克乃反其所以得吉困而

反則象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也九

五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰柔得位得

中而應乎乾曰

同人然則體柔居中象之所與執剛用直衆所未從

-3 242 32 875" data-label="Text">

故近隔乎二剛未獲厥志是以先號咷也居尊

辯當此辨

於彖

周易

卷二

四

之先以中直也大師相遇言相克也上九同人于郊

无悔郊者外之極也處同人之時最在於外不獲象

曰同人于郊志未得也凡處同人而不泰焉則必用

而求利焉楚人忌弓不能忘楚愛國愈甚益為師矣不能大通則各私其黨

三三乾下大有元亨不大有則必元亨矣彖曰大有

柔得尊位大中而上下應之曰大有處尊以柔居中

以分其應上下應之靡其德剛健而文明應乎天而

時行是以元亨德應於天則行不失時矣剛健不滯

亨象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

世疏本
美作性
天德作
休命
依順
既寧
求養
笑
復以
惟之

大有包容之象也故遏惡揚善初九无交害匪咎艱

則无咎以夫剛健為大有之始不能履中滿而不溢

象曰大有初九无交害也九二大車以載任重而有

攸往无咎健不違中為五所任任重不危象曰大車

以載積中不败也九三公用亨于天子小人弗克大

有之時居下體之極乘剛健之上而履得其位與五

同功威權之盛莫此過焉公用亨于天子乃得通乎天子

之道也小人弗克象曰公用亨于天子小人害也九四

匪其彭无咎既失其位而上近至尊之威下比分權

者乃能免斯咎也三雖至盛五不可舍能辨斯象曰

數專心承五常匪其劫則无咎矣苟謂二也

獨易

匪其彭无咎明辨哲也

明猶才也

六五厥孚交如威如吉

居尊以柔處大以中无私於物上下應之信以發志故其孚交如也夫不私於物物亦公焉不疑於物物亦誠焉既公且信何難何備不言而敏行何為而不威如為大有之主而不以此道吉可得乎象曰

厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也上九

自天祐之吉无不利

大有豐富之世也處大有之上而不累於位志尚乎賢者也餘

爻皆乘剛而已獨乘柔順也五為信德而已履焉履信之謂也雖不能體柔而以剛乘柔思順之義也居豐有之世而不以物累其心高尚其志尚賢者也爻有三德盡夫助道故繫辭具焉象曰大有

上吉自天祐也

謙亨君子有終象曰謙亨天道下濟而光

艮下坤上

明地道畀而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流

謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光畀

而不可踰君子之終也象曰地中有山謙君子以裒

多益寡稱物平施

多者用謙以為裒少者用謙以益隨物而與施不失平也初

六謙謙君子用涉大川吉

處謙之下謙之謙者也體謙謙其唯君子用涉大難

象曰謙謙君子畀以自牧也

牧養也

六二鳴謙貞

吉

鳴者聲名聞之謂也象曰鳴謙貞吉中心得也九

三勞謙君子有終吉

處下體之極履得其位上下无陽以分其民衆陰所宗尊无先

象曰勞謙君子萬民服

為居謙之世何可安尊上承下綏勞謙匪懈是以吉也

謙本

也六四无不利撝謙處三之上而用謙為則是自上

是上行之道也盡乎奉上而下之義也承五而用謙順則

道故无不利指撝皆謙不違則也象曰无不利撝謙

不違則也六五不富以其鄰利用侵伐无不利居於

用謙與順故能不富而用其鄰也象曰利用侵伐征

不服也上六鳴謙利用行師征邑國最處於外不與

已志功未得也處外而履象曰鳴謙志未得也可用

謙順可以征邑國而已

行師征邑國也夫吉凶悔吝生乎動者也動之所起

與於利者也故飲食必有訟訟必有

衆起未有居衆人之所惡而為動者所害處不競之

地而為爭者所奪是以六爻雖有失位无應乘剛而

皆无凶咎悔吝者以謙為主也

謙尊而光卑而不可踰信矣哉

坤下 震上 豫利建侯行師象曰豫剛應而志行順以

動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地

以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑

罰清而民服豫之時義大矣哉象曰雷出地奮豫先

王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶

也六二介于石不終日貞吉處豫之時得位履中安

夫貞正不求苟豫者也

順不苟從豫不違中是以上交不譖下交不瀆明禍

福之所生故不苟說辨必然之理故不改其操介如

悔遲有悔

居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其睢時而豫悔亦生焉遲而不從豫進退離悔宜其然矣象曰盱豫有悔位不當

也九四由豫大有得勿疑朋盍簪

處豫之時居動之始獨體陽爻象陰

所從莫不由之以得其豫故曰由豫大有得也夫不信於物物亦疑焉故勿疑則朋合疾也盍合也簪疾也象曰由豫大有得志大行也六五貞疾恒不死

剛動為豫之主專權執制非己所乘故不敢與四爭權而又居中處尊未可得凶是以必常至于貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亾也上六

而巳

冥豫成有渝无咎

處動豫之極極豫盡樂故至于冥豫成也過豫不巳何可長乎故必渝變然象曰冥豫在上何可長也

震下兌上隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動

而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

震剛而兌柔也以剛下柔動而之說乃得隨也為隨而不大通逆於時也相隨而不為利正災之道也故大通利貞乃得无咎也為隨而令大通利貞得於時也也得時則天下隨之矣隨之所施唯在於時也時異而不隨否之道也故

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

澤中有雷動說之象也物皆說隨可以初九无為不勞明鑿故君子嚮晦入宴息也初九

官有渝貞吉出門交有功

居隨之始上无其應无所偏係動能隨時意无所主

者也隨不以欲以欲隨宜者也故官有渝變隨不失正也出門无違何所失哉象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也六二係小子失丈夫

陰之為物以處隨世不能獨立必有係也居隨之時體於柔弱而以乘夫剛動豈能兼志違於所近隨此失彼弗能兼與五處己上初處己下故曰係小子失丈夫也 象曰係小子弗兼與

也六三係丈夫失小子隨有求得利居貞以處隨世

不能獨立必有係也雖體下卦二己據初將何所附故舍初係四志在丈夫四俱无應亦欲於己隨之則得其所求矣故曰隨有求得也應非其正以係於人何可以安故利居貞也初處己下四處己上故曰係

丈夫失小子也 象曰係丈夫志舍下也 初下謂九四隨有獲貞

凶有孚在道以明何咎 處說之初下據二陰三求係

居於臣地履非其位以擅其民失於臣道違正者也故曰貞凶體剛居說而得民心能幹其事而成其功誠著信在道以明其功何咎之有 象曰隨有獲其義

凶也有孚在道明功也九五孚于嘉吉 履正居中而

時之宜得物之誠故嘉吉也 象曰孚于嘉吉位正中也上六拘係

之乃從維之王用亨于西山 隨之為體陰順陽者也

道已成而特不從故拘係之乃從也率土之濱莫非王臣而為不從王之所討也故維之王用亨于西山也兌為西方山者塗之險隔也處西方而為不從故王用通于西山 象曰拘係之上窮

也 處于上極故窮也

巽下 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日 象

曰蠱剛上而柔下 上剛可以制巽而止蠱既巽又

爭也有事而無競爭 蠱元亨而天下治也 有為而大

之患故可以有為也 象曰

治而利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則

有始天行也蠱者有事而待能之時也可以有為其

其事也進德修業往則亨矣故元亨利涉大川也甲

者創制之令也創制不可責之以舊故兇之三日後

之三日使令洽而後乃誅也因事申象曰山下有風

蠱君子以振民育德蠱者有事而待能之時也初六

幹父之蠱有子考无咎厲終吉也處事之當始見任者

之事能承先軌堪其任者也故曰有子也任為事當

能堪其事考乃无咎也故曰有子考无咎也當事之

當是以危也能堪象曰幹父之蠱意承考也幹事之

其事故終吉也九二幹母之蠱不可貞居於內中宜

損益不可盡承九三幹母之蠱小有悔无大咎故曰

故意承而已幹母之蠱也婦人之性難可全正宜屈己剛既

幹且順故曰不可貞也幹不失中得中道也象曰

幹母之蠱得中道也九三幹父之蠱小有悔无大咎

以剛幹事而无其應故有悔也履得象曰幹父之蠱

其位以正幹父雖小有悔終无大咎象曰幹父之蠱

終无咎也六四裕父之蠱往見吝體柔當位幹不以

先事者也然无其應往象曰裕父之蠱往未得也六

必不合故曰往見吝象曰裕父之蠱往未得也六

五幹父之蠱用譽先以柔處尊用中而應承象曰幹父

之蠱用譽承以德也以柔處中不上九不事王侯高

尚其事最處事上而不累於位不象曰不事王侯志

可則也

蠱本
滄治

坤上臨元亨利貞至于八月有凶彖曰臨剛浸

而長說而順剛中而應大亨以正天之道也陽轉浸

至于八月有凶消不久也八月

象曰澤上有地臨君子以教思

無窮容保民無疆相臨之道莫若說順也不恃威制

初九咸臨貞吉咸感也感應也有應於

象曰咸臨貞吉四感以臨者也四履正

志行正也九二咸臨吉无不利有應在五感以臨者

志行其正以斯臨物正而獲吉也剛勝則柔危而五

體柔非能同斯志者也若順於五則剛德不長何由

得吉无不利乎全與相違則失於感應其得咸臨吉

无不利必象曰咸臨吉无不利未順命也六三甘臨

无攸利既憂之无咎甘者依邪說媚不正之名也履

象曰甘臨位不當臨物宜其无攸利也若能盡憂其

也既憂之咎不長也六四至臨无咎處順應陽不忌

象曰至臨无咎位當履得其位蓋其至者也剛勝則

也六五知臨大君之宜吉處於尊位履得其中能納

象曰大君之宜行中之謂也上剛以禮用建其正不忌剛

六敦臨吉无咎處坤之極以敦而臨者也志在助賢

以敦為德雖在剛長剛不害厚故无

註
浸長作
進長

一本之
世作之
前

註
則得作
乃得

也。象曰：敦臨之吉，志在內也。

坤下 觀 巽上 觀 盜而不薦 有孚顒若 王道之可觀者莫盛乎宗廟宗廟之

可觀者莫盛於盛也。至薦簡器不足復觀故觀盜而不

不觀薦也。孔子曰：禘自既灌而後往者吾不欲觀之矣。

盡夫觀盛則下觀而化矣。象曰：大觀在上，下賤而順。

而巽中正以觀天下。觀盜而不薦，有孚顒若，下觀而

化也。觀天之神道而四時不忒，聖人以神道設教而

而天下服矣。統說觀之為道不以刑制使物而以觀

使四時而四時不忒不見聖人使百姓而百姓自服也 象曰：風行地上，觀先王

以省方，觀民設教。初六：童觀，小人无咎，君子吝。

童觀不亦鄙乎 象曰：初六童觀，小人无咎，君子

吝。遠朝美體於陰柔不能自進无所鑒見故曰童觀趣

順而已无所能為小人之道也故曰小人无咎君子

童觀不亦鄙乎。象曰：初六童觀，小人无咎，君子

吝。觀利女貞，有應焉不為全蒙所見者狹故曰闕觀

居內得位柔順寡見故曰利女貞婦人之道也處大

觀之時居中得位不能大觀廣鑒闕觀而已誠可醜

也。象曰：闕觀利女貞亦可醜也。六三：觀我生進退

居體之極處二卦之際近不比尊遠不童觀觀風者也居此時也可以觀我生進退也。象曰：觀

我生進退未失道也。六四：觀國之光，利用賓于王。

居觀之時最近至尊觀國之光者也居近得位明習國儀者也故曰

利用賓于王也。象曰：觀國之光，尚賓也。九五：觀我生，君子无

吝。利用賓于王也。象曰：觀國之光，尚賓也。九五：觀我生，君子无

註疏本
體發作
體分

註疏本
自處進
至道也
十五字
誤為疏
文

註疏本
己道作
之道

註疏本
無也上
者字

註疏本
特作將
脫象下
所字

周易

卷二

十一

咎居於尊位為觀之主宣弘大化光于四表觀之極也
居於尊位為觀之主宣弘大化光于四表觀之極也
道百姓有罪有子一人君子風著己乃象曰觀我生

觀民也上九觀其生君子无咎
觀我生自觀其道若

者也不在於位最處上極高尚其志為天下所觀者

也處天下所觀之地可不慎乎故君子德見乃得无

咎生猶象曰觀其生志未平為平易和光流通志未

周易卷第二 終

也平也

