

周易文注

上經乾傳
第一

北室北

30

口仁12
913
201

シウエキ

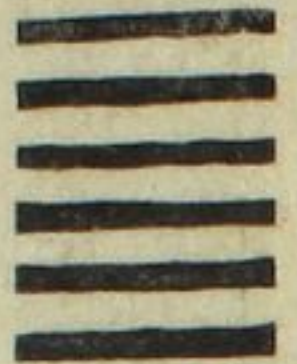
今井大序

周易上經乾傳第一

王弼註

乾下
乾上

乾元亨利貞初九潛龍勿用

文言備矣

九二見龍在田利見大人

出潛離隱故曰見龍處於地上故曰

在田德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則不彰三則乾乾四則或躍上則過亢利見大人
九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

重剛之險上不在天未可以安其尊也下

處下體之極居上體之下在不中之位履

不在田未可以寧其居也統脩下道則居上
之德廢純脩上道則處下之孔曠故終日乾
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勢可以无咎處
下卦之極愈於上九之亢故竭知力而後免
於咎也乾三以處下卦之上故免亢龍之悔
坤三以處下卦之
上故免龍戰之災九四或躍在淵无咎
去下
極居上躋之下乾道革之時也上不在天下
不在田中不在人履重剛之險而无定位所
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
在私疑以爲慮不謬於果故无咎也九五飛

龍在天利見大人

不行不躍而在乎天非飛
如何故曰飛龍也龍德在

天則大人之路亨也夫位以德興德以位
叙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首吉

九天之德
也能用天

德乃見羣龍之義焉夫以剛健而居人之首
則物之所不與也以柔順而爲不正之主則
伎邪之道也故乾吉
在無首坤利在求貞
象曰大哉乾元萬物資

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累也有天之神而能求保无虧

為物之首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則暴也首

出度物萬國咸寧萬國所以寧各以有君也象曰天行健

君子以自強不息潛龍勿用陽在下也見龍

在田德施普也終日乾乾反復之道也以上言

則不驕以下言之則或躍在淵進无咎也飛不憂反復皆合道也

龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用

九天德不可為首也文言曰元者善之長也

亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹

也君子體仁足以長入嘉會足以合禮利物

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不
成乎名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
龍在田利見大大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无

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

乾因其時而惕雖危无咎矣

惕林惕之謂也處事之極失時

則廢懈怠則曠故因其時而惕雖危无咎

九四曰或躍在淵无咎

何謂也子曰上下无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

賢人雖在下而當位不為之助

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首不論

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首不

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

以龍叙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又惕非龍德也明以君子當其象矣統而舉之乾之體皆龍別而叙之各隨其義

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

剛直之物也夫能全用剛直故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知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知也文王

明夷則主可知矣仲尼旅人則國可知矣 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

不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與時運俱終極 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

不爲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
下平也君子以成德爲行日可見之行也潛
之爲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失大人
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况於人乎况於鬼神乎
乎充之為言也知進而不知退知存而不知亡
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

坤下 坤元亨利牝馬之貞坤貞之所利也

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

之為物必離其黨之於反類而後獲安貞吉象曰至哉坤元萬物

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

以卑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耦而能求保无疆用之者不亦至順乎若夫行之不以牝馬利之不以求貞方而又剛柔而又圓求安難哉

象曰地勢坤其勢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

卑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

得正極於地質任其自然而物自生不假脩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不習无不利任其質也

地道光也六三含章可貞或從王事无成有終

終三處下卦之極而不疑於陽應斯義者也

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

曰无成象曰含章可貞以時發也或從王事

知光大也知慮光大故六四括囊无咎无譽

處陰之卦以陰居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

情通理者也垂黃裳以獲元吉非用武者也極陰

之盛不至疑陽以象曰黃裳元吉文在中也

用黃裳而獲元吉上六龍戰于野其血玄黃

以文在中者也象曰龍

陰之為道卑順不盈乃全其美盛而

不巳固陰之地陽所不堪故戰于野

戰于野其道窮也用六利求貞用六之利象

曰用六永貞以大終也能以永貞文言曰坤

至柔而動也剛至靜而德方動之方正不為

消之道也其德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有

餘慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑

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蕃天地閉賢人隱
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
傷故稱血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
无險故利貞勿用有攸往利建侯則定

彖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後雷雨之動滿盈

全正故曰屯元亨利貞天造草昧宜建侯而不寧

剛柔始交之所為屯體不寧故利建侯也屯者天地造始之時

也造物之始始於冥昧故曰草昧也處造始之時所宜之善象曰雲雷屯君子以經綸

莫善建侯也經綸初九磐桓利居貞利建侯

則難生不可以進故磐桓也處此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

弘正在謙屯難之止陰求於陽弱求於強民思其主之時也初處其首而又下焉交備斯

義宜其象曰雖磐桓志行正也

不可以進故得民也

安棄成務也故以貴下賤大得民也

雖盤桓志行正也也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正道未行與初相近而不相得困於侵害故屯遭也時方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无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妨已路可以進而無屯遭也見路之易

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窮也象曰即鹿无

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

求與合好往必見納象曰求而往明也見彼

矣故曰往吉无不利象曰求而往明也

九五屯其膏小貞吉大貞凶處屯難之時

不能恢弘博施无物不與拯濟微滯亨于羣小

小而繫應在二屯難其膏非能光其施者也固志同好不容他問

象曰屯其膏施未光也小貞之吉大貞之凶

上六乘馬班如泣血漣如應險難之極下无

比於五五屯其膏不與相得居不獲安行象无所適窮困闔厄无所委仰故泣血漣如

曰泣血漣如何可長也

坎下 艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮

告再三瀆瀆則不告

筮者决疑之物也童蒙之來求我欲决所惑也

决之不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

處中能斷利貞 蒙之所利乃利正也夫明莫夫疑者也 利貞 若聖昧莫若蒙蒙以養正乃

聖功也然則養正以明失其道矣

彖曰蒙山下有險險而止

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

匪我求童蒙童蒙求

我志應也

我謂非童蒙者也非童蒙者即陽也凡不識者求問識者識者不求

所告闈者求明明者不諮於闈故蒙之為義匪我求童蒙童蒙求我也童蒙之來求我志

應故 初筮告以剛中也

謂二也二為衆陰之主也無剛决中何由

得初筮 再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正

聖功也象曰山下出泉蒙

山下出泉未可知 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

發也蒙發疑明刑說當也以往吝刑不可長象曰利用刑人以正

法也刑人之道道所惡也九二包蒙吉納婦

言子克家以剛居中童蒙所歸包而不距則遠近咸至故曰包蒙吉也婦者配

已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

內以剛接柔親而得中能幹其任施之於子克家之義象曰子克家剛

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於女行在不順故曰勿用取女而无攸利象曰勿

用取女行不順也六四困蒙吝獨遠於陽處兩陰之中

莫之發故曰困蒙也困於蒙昧不能比賢以發其志亦以鄰矣故曰吝也象曰困

蒙之吝獨遠實也陽稱實也六五童蒙吉以夫陰實居於

尊位不自在察而委於二付物以能不發聰明功斯克矣故曰童蒙吉象曰童

蒙之吝獨遠實也

六五童蒙吉

象曰童蒙之吝獨遠實也

蒙之吉順以巽也委物以能不先不上九擊

蒙不利為寇利禦寇擊去童蒙以發其昧者

也故曰擊蒙也童蒙願發而已能擊去之合

上下之願故莫不順也為之扞禦則物咸附

之若欲取之則物咸叛矣象曰利用禦寇上

下順也

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮

需有孚光亨貞吉利涉大川象曰

矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也謂

也位乎天位用其中正以此利涉大川往有

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

周易卷一 五

不至致寇故曰小有言也近不逼難遠不後時履健居中以待其會雖小有言以吉終也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

九三需于泥致寇至以剛逼難欲進其道所以招寇而致敵也猶有

需焉不陷其剛寇之來也自我所招敬慎防備可以不敗象曰需于泥災

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近而不相得陽欲進而陰塞之則相害

也穴者陰之路也處坎之始居穴者也九三剛進四不能距見侵則辟順以聽命者也故

曰需于血出自穴也象曰需于血順以聽也九五需于

酒食貞吉需之所須以待達也巳得天位暢其中正无所復須故酒食而已獲

貞吉象曰需酒食貞吉以中正也上六入于

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巳乃為已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巳居難終故自來也處无位之地以一陰而

爲三陽之主故必敬之而後終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

故雖不當位未大失也

故雖不當位未大失也

故雖不當位未大失也

故雖不當位未大失也

故雖不當位未大失也

故雖不當位未大失也

故雖不當位未大失也

故雖不當位未大失也

故雖不當位未大失也

故雖不當位未大失也

故雖不當位未大失也

故雖不當位未大失也

故雖不當位未大失也

故雖不當位未大失也

故雖不當位未大失也

故雖不當位未大失也

故雖不當位未大失也

凡不和而訟无施而

可涉難特甚焉唯

信而見塞懼者乃

可以得吉也猶復

不可終中乃得吉

也不開其源使訟

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

爲終也故曰訟有

孚窒惕中吉終凶

也無善聽者雖有

其實何由得明而

訟君子以作事謀

始無訟乎无訟在

於謀始有其分職

不相濫爭何由與

訟之所以起也物

凡不和而訟无施而

可涉難特甚焉唯

信而見塞懼者乃

可以得吉也猶復

不可終中乃得吉也不開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爲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訟君子以作事謀始無訟乎无訟在於謀始

有其分職不相濫爭何由與訟之所以起也物

訟君子以作事謀始無訟乎无訟在於謀始

有其分職不相濫爭何由與訟之所以起也物

訟君子以作事謀始無訟乎无訟在於謀始

有其分職不相濫爭何由與訟之所以起也物

訟君子以作事謀始無訟乎无訟在於謀始

有其分職不相濫爭何由與訟之所以起也物

訟君子以作事謀始無訟乎无訟在於謀始

有其分職不相濫爭何由與訟之所以起也物

訟君子以作事謀始無訟乎无訟在於謀始

有其分職不相濫爭何由與訟之所以起也物

訟君子以作事謀始無訟乎无訟在於謀始

有其分職不相濫爭何由與訟之所以起也物

訟君子以作事謀始無訟乎无訟在於謀始

有其分職不相濫爭何由與訟之所以起也物

訟君子以作事謀始無訟乎无訟在於謀始

有其分職不相濫爭何由與訟之所以起也物

訟君子以作事謀始無訟乎无訟在於謀始

之過也故有德司
初六不永所事小有言終

吉應見犯乃訟訟之始訟不可終故不永所事然後乃

雖不能不訟而了訟必辨明也象曰不永

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无元眚以剛處

下物自下訟上宜其不克若能以懼歸竄其

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

成體夫柔弱以順於上不為九二自下訟上

得故曰貞厲柔體不爭繫應在上眾莫能傾

象曰食舊德從

上言也九四不克訟初辨復即命渝安貞吉

反從本理變前之命安貞不犯不失其道為

象曰復即命渝安貞不失也九五

訟元吉 不處得尊位為訟之主用其中正以斷

枉直中則不過正則不邪剛无所偏 象曰訟元吉以中正也上九或錫

之鞶帶終朝三褫之 處訟之極以剛居上訟而得勝者也以訟受錫

榮何可保故終朝之間褫帶者三也 象曰以訟受服亦不足敬

也

 坤上 師貞丈人吉无咎 丈人嚴莊之稱也為師之正文

人乃吉也興役動眾无功罪也故吉乃无咎也 象曰師眾也貞正也

能以眾正可以王矣剛中而應行險而順以

此毒天下而民從之吉又何咎矣 毒猶役也 象曰

地中有水師君子以容民畜眾初六師出以

律否臧凶 為師之始齊師者也齊殺以律失律則散故師出以律律不可失失

律而臧何異於否失令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 以剛居中而應於五在師而得其功則凶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
邦懷衆服錫莫重焉故乃得成命
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進則无應退无所守以此用師宜獲輿尸

之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左次之而无咎也行師之法欲右背

高故左象曰左次无咎未失常也雖不能獲足以不

失其常也六五田有禽利執言无咎長子帥師躬

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

故田有禽也物先犯已故可以執言而无咎也柔非軍帥陰非剛武故不躬行必以授也

授不得主則衆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之命不失

功也開國承家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

坤下 比 吉原筮元求貞无咎不寧方來

後夫凶豕曰比吉也 比輔也下順從也原筮

元求貞无咎以剛中也 求无咎其唯元求貞

乎夫羣黨相比而不以元求貞則凶邪之道

也若不遇其主則雖求貞而猶未足免於咎

也使求貞而无咎 不寧方來上下應也 上下

者其唯九五乎 以分其民五獨處尊莫不歸之上下應之既

親且安安則不安者託焉故不寧方所以來

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 後夫凶其道窮也 將合和親

不寧方來矣 親成則誅 象曰地上有水比先王以建萬國

親諸侯 諸侯以比建 初六有孚比之无咎有

孚盈缶終來有它吉 也夫以不信為比之首者

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 虞比之首應不

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

而信盈缶應者豈一道 象曰比之初六有它

而來故必有它吉也

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已象曰比之自內不自失也六

三比之匪人四自外比二為五貞近不相得遠則无應所與比者皆非已親

故曰比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎六四外比

之貞吉外比於五復得其位比不失賢處不失位故貞吉也象曰外比

於賢以從上也九五顯比王用三驅失前禽

邑人不誡吉為比之主而有應在二顯比者也比而顯之則所親者狹矣夫

无私於物唯賢是與則去之與來皆无失也

夫三驅之禮禽逆來趣已則舍之背已而走

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也用其中正征討有

常伐不加邑動必討叛邑人无虞故不誡也

雖不得乎大人之吉是顯比之吉象曰顯比

也此可以為上之使非為上之道之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不

誡上使中也上六比之无首凶无首後也處卦之終是後

夫也親道已成无所與象曰比之无首无所

終為時所棄宜其凶也

終也

乾下
巽上

小畜亨

不能畜大止健剛
志故行是以亨

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

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爲雨也
何由知未能爲雨夫能爲雨者陽上薄陰陰

能固之然後柔而爲雨今不能制初九之復
道固九二之牽復九三更以不能復爲劣也
下方尚往施豈得行故密雲而不能爲雨尚
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
輿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
故舉一卦而論之能爲小畜密雲而已陰苟
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
一卦之體故曰密雲不雨豕各
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
初

九復自道何其咎吉

處乾之始以升巽初四為已應不距已者也

陽升陰復自其道順而无違何所犯咎得其義之吉

象曰復自道其義

吉也九二牽復吉

處乾之中以升巽五五非畜極非固已者也雖不能

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

上為畜盛不可以牽征以斯而進故

必說輻也已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於進而已隔之將懼侵克

者也上亦惡三而能制焉志與上合共同斯誠三雖逼已而不能犯故得血去懼除保无

也象曰有孚惕出上合志也九五有孚攣如

富以其鄰

處得尊位不疑於二來而不距二率已學不為專固有孚攣如之謂

也以陽居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亨故既雨也剛不能

侵故既處也躄異處上剛不敢犯尚德者也
爲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夫
其道陰疑於陽必見戰伐雖復
象曰既雨既
君子以征必凶故曰君子征凶

處德積載也君子征凶有所疑也

夫處下可
以征而无

咎者唯泰也然則坤本體下又順而弱不能
敵剛故可以全其類征而吉也自此以往則
其進各有難矣夫巽雖不能若艮之善畜猶
不肯爲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

兌下 乾上 履虎尾不啞人亨 象曰履柔履剛

也說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨

凡象
者言

乎一卦之所以爲主也成卦之體在六三也
履虎尾者言其危也三爲履主以柔履剛履
危者也履虎尾而不見啞者以其說而應乎
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
剛中正履帝位而不疚
虎尾不見啞而亨

光明也

言五之德

象曰上天下澤履君子以辯上

下定民志初九素履往无咎

處履之初為履之始履道惡華

故素乃无咎處履以素何往不從必獨行其願物无犯也

象曰素履之往

獨行願也九二履道坦坦幽人貞吉

履道尚謙不喜

處盈務在致誠惡夫外飾者也而二以陽處陰履於謙也居內履中隱顯同也履道之美

於斯為盛故履道坦坦无險厄也在幽而貞宜其吉也

象曰幽人貞吉

中不自亂也六三眇能視跛能履履虎尾咥

人凶武人爲于大君

居履之時以陽處陽猶曰不謙而况以陰居陽

以柔乘剛者乎故以此爲明眇目者也以此爲行跛足者也以此履危見咥者也志在剛

健不脩所履欲以陵武於人爲于大君行未能免於凶而志存于五頑之甚也

象曰

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行

也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛

也九四履虎尾愬愬終吉

通近至尊以陽承陽處多懼之地故

曰履虎尾愬愬也然以陽居陰以謙爲本雖處危懼終獲其志故終吉也

象曰愬

愬終吉志行也九五夬履貞厲得位處尊以剛決正故曰

夬履貞厲也履道惡盈而五處實是以危象曰夬履貞厲位正當

也上九視履考祥其旋元吉禍福之祥生乎所履處履之極

履道成矣故可視履而考祥也居極應說高而不危是其旋也履道大成故元吉也象

曰元吉在上大有慶也

周易卷第一

周易上經泰傳第二

王弼註

 乾下坤上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

秦者物大通之時也上下大通則物失其節故財成而輔相以左右民也

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首已舉則從若茅茹也上順而應不為違距進皆得志故象曰拔茅征吉志在外也九二

包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

居中也

而用乎泰能包含荒穢受納馮河者也用心弘大无所遺棄故曰不遐遺也无私无偏存乎光大故曰朋亡也如此乃可以象曰包荒得尚于中行尚猶配也中行謂五

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

乾本上也坤本

下也而得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也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而自明也故曰勿恤其象曰无往不復天地際也孚于食有福也

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首不固所居見命則退故曰翩翩也坤爻皆樂下已退則從故不得富而用其鄰也莫不與已同其志願故不待戒而自孚也 象曰翩翩

不富皆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履

中居順降身應二感以相與用中行願不失其禮帝乙歸妹誠合斯義履順居中行願以祉盡夫陰陽交配之宜故元吉也 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卑不上承尊不下施是故城復于隍卑道崩也勿用師不煩攻也自邑告命貞吝否道已成命不行也 象曰城復于隍其

命亂也

坤下 乾上 否之匪人不利君子貞大往小來

豕曰否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内陰而外陽内柔而外剛内小人而

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首者也順非健也

何可以征君否之時動則入邪三陰同道皆不可進故拔茅茹以類貞而不譎則吉亨

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慶否而不可以有

命者以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疇謂初也象曰有命无咎志行也九

五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑居尊當位能休

否道者也施否於小人否之休也唯大人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後喜也始以傾為否後得通

喜乃象曰否終則傾何可長也

 同人于野亨利涉大川利君子貞

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人二為

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也

所以乃能同人于野亨利涉大川非二之所行故特曰同人曰文明

以健中正而應君子正也行健不以武而以文明用之相應不

以邪而以中正應之君子正也故曰利君子貞唯君子為能通天下

之志君子以文明為德象曰天與火同人天赫於上而火炎上

同人之義也君子以類族辯物君子小人各得所同初九同

人于門无咎居同人之始為同人之首者也无應於上心无係吝通夫大同

出門皆同故曰同人于門象曰出門同人又

誰咎也六二同人于宗吝應在乎五唯同於主過主則否用心

福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

君同人之際履下卦之極不能包弘上下

通夫大同物黨相分欲乖其道貪於所比據上之應其敵剛健非力所當故伏戎于莽不敢顯亢也升其高陵望不敢進量斯勢也三歲不能興者也三歲不能興則五道亦以成

矣安所行焉

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安

行也

安辭也

九四乘其墉弗克攻吉

處上攻下力能乘墉

者也履非其位以與人爭二自五應三非犯已攻三求二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象也不克乃反其所以得吉困而反則者也

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衆之所與執剛用直衆所未從故近隔乎二剛未獲厥志是以先號咷也居中處尊戰必克勝故後笑也不能使物自歸而用其強直故必須大師克之然後相遇也

象曰同人之先以中直也大師

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同志而遠於內爭故雖无悔吝亦未得其志象曰同

入于郊志未得也

凡處同人而不能泰焉則必用師矣不能大通則各執

其黨而求利焉楚人亡弓不能亡楚愛國愈甚益為它災是以同人不弘剛健之交皆至

用師也

乾下離上大有元亨不大通何由得大有乎大有則必元亨矣

曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

處尊以柔居中以大體无二陰以分其應上下應之靡所不納大有之義也其德

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文明不犯應天則大時行无違是以元亨象曰火在

天上大有君子以遏惡揚善順天休命

大有包容

之象也故遏惡揚善成物之美順奉天德休物之命初九无交害匪咎

艱則无咎

以夫剛健為大有之始不能履中滿而不溢術斯以往後害必至其

欲匪咎艱則无咎也象曰大有初九无交害也九二大

車以載

任重而不危

有攸往无咎

健不違中為五所任任重不危

致遠不泥故可象曰大車以載積中不败也

九五公用亨于天子小人弗克

處大有之時居下卦之極

乘剛健之上而復得其位與五同功威權之盛莫此過焉公用斯位乃得通乎天子之道也小人不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之臣其為懼

也可謂危矣唯夫有聖知者乃能免斯咎也三雖至盛五不可舍能辨斯數專心承五常

匪其旁則无咎矣旁謂三也

象曰匪其彭无咎明辯哲也

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教行何為而不威象曰如為大有之主而不以此道吉可得乎

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止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

艮下坤上

謙亨君子有終彖曰謙亨天道下

濟而光明地道卑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

盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終

也象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物

平施

多者用謙以爲裒少者用謙以爲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

涉大難物无害也

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧養也

六二鳴謙貞吉

鳴者聲名聞之謂也得位居中謙而正焉

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莫先焉居謙之世何可安尊上承下

綏勞謙匪懈是以吉也

象曰勞謙君子萬民服也六四

无不利撝謙

處三之上而用謙焉則是自上

是上行之道也盡乎奉上下下之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

伐无不利居於尊位用謙與順故能不富而用其鄰也以謙順而侵伐所伐皆

也驕逆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內政故有名而已志功未得也處外而履

謙順可以征邑國而已象曰鳴謙志未得也可用行師

征邑國也夫吉凶悔吝生乎動者也動之所起興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處豫之初

而特得志於上樂過則象曰初六鳴豫志窮淫志窮則凶豫何可鳴

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譎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石焉不終日明矣象曰不終日貞

吉以中正也六三盱豫有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睽盱而豫悔亦生焉遲而不從豫之所疾位非所

據而以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

陽爻殺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

六五貞疾恒不死四以剛動為豫之主專權執制非已所乘故不敢與

四爭權而又居中處尊未可得亡象曰六五

貞疾乘剛也恒不死中未亡也上六冥豫成

有渝无咎

處動豫之極極豫盡樂故至于冥豫成也過豫不已何可長乎故必

渝變然後无咎

象曰冥豫在上何可長也

震下兌上

隨元亨利貞无咎象曰隨剛來而

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

大通連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隨時

之義大矣哉

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无為不勞明鑒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

陰之為物以處隨此不能獨立

必有係也居隨之時體於柔弱而以乘夫剛動豈能秉志違於所近隨此失彼弗能兼與

五處已上初處已下故
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

陰之

為物以處隨世不能獨立必有係也雖躡下卦二已據初將何所附故舍初係四志在丈夫四俱无應亦欲於已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
以妄故利居貞也初處已下四
象曰係丈夫

志舍下也

下謂初也

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已不距則獲故曰隨有獲也居於臣地

履非其位以擅其民失於臣道違止者也故曰貞凶體剛居說而得民心能幹其事而成其功者也雖違常義志在濟物心存公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

履正居中而處隨世盡隨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

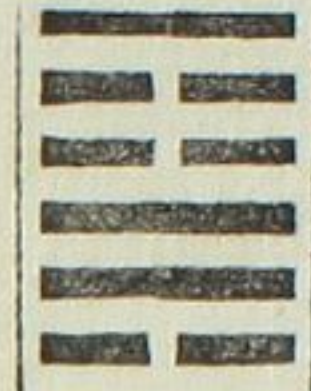
亨于西山

隨之為體陰順陽者也最處上極不從者也隨道已成而時不從故

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

巽下艮上

蠱元亨利沙大川先甲三日後甲

三日象曰蠱剛上而柔下上剛可以斷制下柔可以施令巽

而止蠱既巽又止不競爭也有事而無競爭之患故可以有為也蠱元亨

而天下治也有為而大亨非天下治而何也利沙大川往有

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在此時矣物已訖隨則待夫作制以定其事也進德修業往則亨矣故元亨利沙大川也甲者創制之令也創制不可責之以舊故先之三日後之三日使令治而後乃誅也因事象曰申令終則復始若天之行用四時也

山下有風蠱君子以振民育德蠱者有事而待能之時也

故曰君子以初六幹父之蠱有子考无咎厲濟民養德也

終吉處事之首始見任者也以柔巽之質幹父之事能承先軌堪其任者也故曰有

子也任為事首能堪其事考乃无咎也故曰有子考无咎也當事之首是以危也能堪其

事故終吉也象曰幹父之蠱意承考也幹事之首時有損益

不可盡承故意承而已九二幹母之蠱不可貞居於內中宜幹

母事故曰幹母之蠱也婦人之性難可全正宜屈已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復得其位以正

幹父雖小有悔終无大咎象曰幹父之蠱終无咎也六四

裕父之蠱往見吝卦柔當位幹不以剛而以柔能和裕先事者也然无

其應往必不合故曰往見吝象曰裕父之蠱往未得也六

五幹父之蠱用譽以柔處尊用中而應承先以斯用奢之道也象

曰幹父之蠱用譽承以德也以柔處中不任威力也上

九不事王侯高尚其事最處事上而不累於位不事王侯高尚其

也事者象曰不事王侯志可則也

臨元亨利貞至于八月有凶象曰

臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天

之道也

陽轉浸長陰道日消君子日長小人日憂大亨以正之義

至于八

月有凶消不久也

八月陽衰而陰長小人道長君子道消也故曰有凶

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民

无疆

相臨之道莫若說順也不恃威制得物之誠故物无違也是以君子教思无窮

容保民无疆也

初九咸臨貞吉

咸感也感應也有應於四感以臨者也四

復正位而已應焉志行正者也以剛感順志行其正以斯臨物正而獲吉也

象曰

咸臨貞吉志行正也九二咸臨吉无不利

有應

在五感以臨者也剛勝則柔危而五躐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 象曰咸應其得咸臨吉无不利必未順命也

臨吉无不利未順命也六三甘臨无攸利既

憂之无咎

甘者佞邪說媚不正之名也履非其位居剛長之世而以邪說臨物

宜其无攸利也若能盡憂其危 象曰甘臨位改修其道剛不害正故咎不長

不當也既憂之咎不長也六四至臨无咎

順處

應陽不忌剛長而乃應之履得其位盡其至者也剛勝則柔危柔不失正則得无咎也

象曰至臨无咎位當也六五知臨大君之宜

吉慶於尊位履得其中能納剛以禮用建其

正不忌剛長而能任之委物以能而不犯

焉則聰明者竭其視聽知力者盡其謀能不

為而成不行而至矣大君之宜如此而已故

曰知臨大君之宜吉也象曰大君之宜行中之謂也上

六敦臨吉无咎處坤之極以敦而臨者也志

剛不害厚故无咎也象曰敦臨之吉志在內也

巽上坤下觀盟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盟也至薦簡

畧不足復觀故觀盟而不觀薦也孔子曰禘

自既灌而往者吾不欲觀之矣盡夫觀盛

則下觀而化矣故觀至盟則有孚顒若也

象曰大觀在上下賤而上貴也順而巽中正以觀天下

觀盟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天下

服矣統說觀之為道不以刑制使物而以觀

感化物者也神則无形者也不見天之

使四時而四時不忒不見聖象曰風行地上

人使百姓而百姓自服也

觀先王以省方觀民設教初六童觀小人无

咎君子吝

處於觀時而最遠朝美辨於陰柔不能自進无所鑒見故曰童觀趣

順而已无所能為小入之道也故曰小人无咎君子處大觀之時而為童觀不亦鄙乎

象曰初六童觀小人道也六二闕觀利女貞

處在於內寡所鑒見體於柔弱從順而已猶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入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

居下體之極處二卦之際近不比尊遠不童觀觀風者也居此時也

可以觀我生進退也乎

象曰觀我生進退未失道也

處進

退之時以觀進退之幾未失道也

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

咎 居於尊位為觀之主宜弘大化光于四表觀之極者也上之化下猶風之靡草故觀

民之然以察已道百姓有罪在予一人君子風著已乃无咎上為化主將欲自觀乃觀民

也 象曰觀我生觀民也上九觀其生君子无

咎 觀我生自觀其道者也觀其生為民所觀

下所觀者也處天下所觀之地可不慎 象曰

觀其坐志未平也 特處異地為眾所觀不為

周易卷第二

者諫

周易上經噬嗑傳第三

王弼註

震下 離上 噬嗑亨利用獄 噬齧也嗑合也凡

也物之不齊由有過也有間與過齧而 象曰

頤中有物曰噬嗑 頤中有物齧而合 噬嗑而

亨 有物有間不齧 剛柔分動而明雷電合而

章 剛柔分動不溷乃明雷電並 柔得中而上

行雖不當位利用獄也

謂五也能為齧合而通必有其主五則是

也上行謂所之在進也凡言上行皆所之在貴也雖不當位不害用獄也象曰雷

電噬嗑先王以明罰勅法初九履校滅趾无

咎

居無位之地以處刑初受刑而非治刑者也凡過之所始必始於微而後至於著罰之所始必始於薄而後至於誅過輕戮薄故履校滅趾極其行也足懲而已故不重也過而不改乃謂之過小懲大誡乃得其福故无咎也校者以木絞校者也即械也校者取其

通名也象曰履校滅趾不行也

於過止

六二噬膚

滅鼻无咎

噬齧也齧者刑克之謂也處中得位所刑者當故曰噬膚也乘剛而

刑未盡順道噬過其分故滅鼻也刑得所象疾故雖滅鼻而无咎也膏者柔脆之物也

曰噬膚滅鼻乘剛也六三噬腊肉遇毒小吝

无咎

處下躄之極而履非其位以斯食物其物必堅豈唯堅乎將遇其毒噬以喻刑

人腊以喻不服毒以喻怨生然承於四而不乘剛雖失其正刑不侵順故雖遇毒小吝无

咎象曰遇毒位不當也九四噬乾肺得金矢

利艱貞吉

雖躄陽爻為陰之主履不獲中而居非其位以斯噬物物亦不服故

曰噬乾肺也金剛也矢直也噬乾肺而得剛直可以利於艱貞之吉未足以盡通理之道也
象曰利艱貞吉未光也六五噬乾肉得黃

金貞厲无咎 乾肉堅也黃中也金剛也以陰處陽以柔乘剛以噬於物物亦

不服故曰噬乾肉也然處得尊位以柔乘剛而居於中能行其戮者也履不正而能行其

戮剛勝者也噬雖不服得中而勝故曰噬乾肉得黃金也已雖不正而刑戮得當故雖貞厲而无

咎也 象曰貞厲无咎得當也上九何校滅

耳凶 處罰之極惡積不改者也罪非所懲故刑及其首至于滅耳及首非誡滅耳非

懲凶莫甚焉 象曰何校滅耳聰不明也 聰不明故不慮惡積

至于不可解也

 賁亨小利有攸往 象曰賁亨柔來

而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

剛柔不分文何由生故坤之上六來居二位柔來文剛之義也柔來文剛居位得中是以

亨乾之九二分居上位分剛上而文柔之義也剛上文柔不得中位不若柔來文剛故小

利有攸往 天文也 剛柔交錯而成 文明以止 人文

也止物不以威武而以文明人之文也觀乎天文以察時變觀

乎人文以化成天下解天之文則時變可知也解人之文則化成可知

也爲象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折

獄處賁之時止物以文明不可以威刑故君子以明庶政而无敢折獄初九賁

其趾舍車而徒在賁之始以剛處下居於无位棄於不義安夫徒步以從

其志者也故飾其趾舍車而徒義弗乘之謂也象曰舍車而徒義弗

乘也六二賁其須得其位而无應三亦无應俱无應而比焉近而相得

者也須之爲物上附者也猶其所履以附於上故曰賁其須也象曰賁其須

與上興也九三賁如濡如求貞吉處下體之極居得其

位與二相比俱履其正和合相潤以成其文者也既得其飾又得其潤故曰賁如濡如也

求保其貞物莫之陵故曰求貞吉也象曰求貞之吉終莫之陵

也六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾有應在初

而闖於三爲已寇難二志相感不獲通亨欲靜則欽初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼也鮮縶其馬翰如以待雖履正位未敢果其志也三爲剛猛未可輕犯匪寇

乃婚終 无尤也 象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无

尤也六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉 處得尊位

寫飾之主飾之盛者也施飾於物其道害也

施飾丘園盛莫大焉故賁于束帛丘園乃落賁于立園束帛乃戔戔用莫過儉 象曰六五

泰而能約故必吝焉乃得終吉也 之吉有喜也上九白賁无咎 處飾之終飾終反素故任其賁

素不勞文飾而无咎也以白為飾而无患憂得志者也 象曰白賁无咎

上得志也

 坤下 艮上 剥不利有攸往豕曰剥剥也柔變

剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象

也君子尚消息盈虛天行也 坤順而艮止也所以順而止之

不敢以剛止者以觀其形象也強亢激拂觸忤以隕身身既傾焉功又不就非君子之所

尚也 象曰山附於地剥上以厚下安宅 厚下者

厚下安宅者物不失處也 初六剥牀以足蔑

貞凶 牀者人之所以安也剥牀以足猶云剥牀之足也蔑猶削也剥牀之足滅下之

道也下道始滅剛墮柔
長則正削而凶來也
象曰剥牀以足以滅

下也六二剥牀以辨蔑貞凶
也辨者足之上
也

也剥道浸長故剥其辨也稍近於牀轉欲滅
物之所處長柔而削正以斯為德物所棄也

象曰剥牀以辨未有與也六三剥之无咎
與

為應羣陰剥陽我獨協
焉雖處於剥可以无咎
象曰剥之无咎失上

下也
三上下各有二陰而三
獨應於陽則失上下也
六四剥牀以膚

凶
初二剥牀民所以安未剥其身也至四剥
道浸長牀既剥盡以及入身小人遂盛物

將失身豈准削
正靡所不凶
象曰剥牀以膚切近災也六

五貫魚以宮人寵无不利
剝之時居得尊
位為剝之主者也

剝之為害小人得寵以消君子者也若能施
寵小人於宮人而已不害於正則所寵雖衆

終无尤也貫魚謂此衆陰
也駢頭相次以貫魚也
象曰以宮人寵終

无尤也上九碩果不食君子得與小人剥廬

處卦之終獨全不落故果至于碩而不見食
也君子居之則為民履陰小人用之則剥下

所庇
象曰君子得與民所載也小人剥廬終

不可用也

震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其

道七日來復利有攸往彖曰復亨剛反動而

以順行是以出入无疾

入則為反出則剛長故无疾疾猶病也

朋來无咎

朋謂陽也

反復其道七日來復

陽氣始剥盡至

來復時

天行也

以天之行反復不過七日復之不可遠也

利有攸

往剛長也

往則小人道消也

復其見天地之心乎

復者

反本之謂也天地以本為心者也凡動息則靜靜非對動者也語息則默默非對語者也然則天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然至无是其本矣故動息地中乃天地之心見也若其以有為象曰雷在地中復先

王以至日閉關商旅不行后不省方

方事也冬至陰

之復也夏至陽之復也故為復則至於寂然大靜先王則天地而行者也動復則靜行復則止事復則无事也初九不遠復无祇悔元吉

最處復初始復

者也復之不速遂至迷凶不遠而復幾悔而反以此修身患難遠矣錯之於事其殆庶幾

乎故元 象曰不遠之復以脩身也六二休復

吉 得位處中最比於初上无陽爻以疑其親

也既處中位親仁 象曰休復之吉以下仁也

六三頻復厲无咎 頻頻蹙之貌也處下卦之

復遠矣是以蹙也蹙而求復未至於迷故雖

危无咎也復道宜速蹙而乃復義雖无咎宅

保 象曰頻復之厲義无咎也六四中行獨

復 四上下各有二陰而處厥中復得其位而

應於初獨得所復順道而反物莫之犯故

獨復也 象曰中行獨復以從道也六五敦復

无悔 居厚而履中居厚则无然履中則可以

免也 象曰敦復无悔中以自考也上六迷復

凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至

于十年不克征 最處復後是迷者也以迷求

用有克也終必大敗用之於國則反乎君道

也 象曰迷復之凶反君道也

震下 乾上

无妄元亨利贞其匪正有眚不利

有攸往豕曰无妄剛自外來而為主於內謂震

也動而健震動而剛健也剛中而應謂五大亨以正

天之命也剛自外來而為主於內動而愈健剛中而應威剛方正私欲不行何

可以妄使有妄之道滅无妄之道成非大亨利貞而何剛自外來而為主於內則柔邪之

道消矣動而愈健則剛直之道通矣剛中而應則齊明之德著矣故大亨以正也天之教

命何可犯乎何可妄乎是以匪其匪正有眚正則有眚而不利有攸往也

不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行

矣哉匪正有眚不求改以從正而欲有所往居不可以妄之時而欲以不正有所往

將欲何之天命之所不祐竟矣哉象曰天下雷行物與无妄

與辭也猶皆也天下雷行物皆不可以妄也先王以茂對時育萬

物茂盛也物皆不敢妄然後萬物乃得各全其性對時育物莫盛於斯也初九

无妄往吉躅剛處下以貴下賤行不犯妄故往得其志象曰无妄

之往得志也六二不耕獲不菑畲則利有攸

往不耕而獲不蓄而畚代終已成而不造象

曰不耕獲未富也六三无妄之災或繫之牛

行人之得邑人之災以陰居陽行違謙順是无妄之所以為災也牛

者稼穡之資也二以不耕而獲利有攸往而三為不順之行故或繫之牛是有司之所以

為獲彼人之所以為災也故象曰行人得牛

邑人災也九四可貞无咎處无妄之時以陽居陰以剛乘柔履

於謙順比近至尊故可以象曰可貞无咎固

有之也九五无妄之疾勿藥有喜居得尊位為无妄之

主者也下皆无妄害非所致而取藥焉疾之甚也非妄之災勿治自復非妄而藥之則凶

故曰勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也藥攻有妄者也而反

攻无妄故上九无妄行有眚无攸利處不可

不可試也象曰无妄之行窮之災也

唯宜靜保其身而已故不可以行也象曰无妄之

曰大畜剛健篤實輝光日新其德凡物既厭而退者弱

艮下 大畜利貞不家食吉利涉大川象

也既榮而墮者薄也夫能輝光
日新其德者唯剛健篤實也
剛上而尚賢

謂上九也處上而大通剛
來而不距尚賢之謂也
能止健大正也莫健

過乾而能止之非
夫大正未之能也
不家食吉養賢也利涉大

川應乎天也
有大畜之實以之養賢令賢者
不家食乃吉也尚賢制健大正

應天不憂險難
故利涉大川也
象曰天在山中大畜君子以

多識前言往行以畜其德
物之可畜於懷令
德不散盡於此也

初九有厲利已
四乃畜已未可犯也故
象曰

有厲利已不犯災也
處健之始未果其
健者故能利已
九二

輿說輶
五處畜盛未可犯也遇斯而進故輿
說輶也居得其中能以其中不為馮

河死而无悔遇難
能止故无尤也
象曰輿說輶中无尤也九

三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往
凡物
極則

反故畜極則通初二之進值於畜盛故不可
以升至於九三升于上九而上九處天衢之

亨塗徑大通進无違距可以馳騁故曰良馬
逐也履當其位進得其時之乎通路不憂險

厄故利艱貞也閑輿也衛護也進得其時雖
涉艱難而无患也輿雖遇閑而故衛也與上

合志故利有攸往也象曰利有攸往上合志也六四童

牛之牯元吉與艮之始復得其位能止健初距不以角柔以止剛剛不敢犯

抑銳之始以息強爭豈唯獨利乃將有喜也象曰六四元吉有喜

也六五豮豕之牙吉豕牙橫剛暴難制之物謂二也五處得尊位

為畜之主二剛而進能積其牙柔能制健禁暴抑盛豈唯能固其位乃將有慶也象

曰六五之吉有慶也上九何天之衢亨處畜之極

畜極則通大畜以至於大亨之時何辭也猶云何畜乃天之衢亨也象曰何天

之衢亨道大行也

 震下艮上 頤貞吉觀頤自求口實豕曰頤貞

吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實

觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬

民頤之時大矣哉象曰山下有雷頤君子以

慎言語節飲食言語飲食猶慎而節之而况其餘乎初九舍爾

靈龜觀我朵頤凶朵頤者嚼也以陽處下而為動始不能舍物由已養

動而求養者也夫安身莫若不競脩己莫若
自保守道則福至求祿則辱來居養賢之世
不能貞其所履以全其德而舍其靈龜之明
兆羨我朵頤而躁求離其致養之至道闕我
寵祿而競進
象曰觀我朵頤亦不足貴也六
凶莫甚焉

二顛頤拂經于丘頤征凶

養下曰顛拂違也
經猶義也丘所履

之常也處下躰之中无應於上反而養初居
下不奉上而反養下故曰顛頤拂經于丘也
以此而養未見其福也以此而
行未見其與也故曰頤征凶 象曰六二征

凶行失類也

類皆上養而
二處下養初

六三拂頤貞凶十

年勿用无攸利

履夫不正以養於上納上以
諂者也拂養正之義故曰拂

頤貞凶也處頤而爲此行十年
見棄者也立行於斯无施而利

象曰十年勿

用道大悖也六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐

逐无咎

躰屬上躰居得其位而應於初以上
養下得頤之義故曰顛頤吉也下交

不可以瀆故虎視眈眈威而不猛不惡而嚴
養德施賢何可有利故其欲逐逐尚敦實也
修此二者然後乃得全其吉而无咎觀其自
養則履正察其所養則養陽頤爻之貴斯爲
盛矣 象曰顛頤之吉上施光也六五拂經居貞

吉不可涉大川

以陰居陽拂順之義也行則失類故宜居貞也無應於下

而此於上故可守貞從上得順之吉雖得居貞之吉處順違謙難未可涉也

象曰

居貞之吉順以從上也上九由頤厲吉利涉

大川

以陽處上而履四陰陰不能獨為主必宗於陽也故莫不由之以得其養故曰

由頤為衆陰之主不可瀆也故厲乃吉有以家人悔厲之義貴而无位是以厲也高而有

民是以吉也為養之主物莫之違故利涉大川也

象曰由頤厲吉大有慶也

有慶也

巽下兌上 大過 音相過

棟撓利有攸往亨象

曰大過大者過也

大者乃能過也 棟撓本末弱也 初

本而上為末也 剛過而中

謂二也居陰過也處二中也拯弱與衰不失其中也

巽而說行

巽而說行以此利有攸往乃亨 利有攸往乃亨 危

弗持則將安用故往乃亨 大過之時大矣哉

是君子有象

曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

此所以為大過非凡所及也

初六藉用白茅无咎

以柔處下過而

可以无咎 象曰籍用白茅柔在下也九二枯

其維慎乎 楊生穉老夫得其女妻无不利 穉者揚之秀也 以陽處陰

能過其本而救其弱者也 上无其應心无特 吝處過以此无衰不濟也 故能令枯楊更生

穉老夫更得少妻 拯弱與衰莫盛斯交 故无 不利也 老過則枯 少過則稚 以老分少則稚

者長以稚分老則枯者榮過以相與之謂也 大過至衰而已 至壯以至壯輔至衰應其義

也 象曰老夫女妻過以相與也九三棟撓凶

居大過之時處下體之極不能救危 拯弱以 隆其棟而以陽處陽自守所居又應於上係

心在下宜其淹 象曰棟撓之凶不可以有輔 溺而凶衰也

也九四棟隆吉有它吝 體屬上體以陽處陰 能拯其弱不為下所

撓者也 故棟隆吉也 而應在 初用心不弘 故有他吝也 象曰棟隆之吉

不撓乎下也九五枯楊生華老婦得其士夫

无咎无譽 處得尊位而以陽處陽 未能拯危 處得尊位亦未有撓 故能生華不

能生穉 能得夫不能得妻 處棟撓之世而為 无咎无吝 何可長哉 故生華不可久 士夫誠

也 可醜 象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦

可醜也上六過涉滅頂凶无咎與大過之極過之甚也涉

難過甚故至于滅頂凶志在救時故不可咎也象曰過涉之凶不可

咎也雖凶无咎不害義也

 坎下 習坎 坎險陷之名也 有孚維心亨

剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨者也行有尚內亨外闢

以此行險 家曰習坎重險也坎以險為用故特名曰重險言

習坎者習 水流而不盈行險而不失其信險乎重險也

之極故水流而不能盈也處至險而不失剛中行險而不失其信者習險之謂也維

心亨乃以剛中也行有尚往有功也便習於坎而之

坎地盡坎之宜故往必有功也天險不可升也不可得升故得保其威尊

地險山川丘陵也有山川丘陵故物得其保全也王公設險

以守其國國之為衛恃於險也言自天地以下莫不須險也險之時

用大矣哉非用之常象曰水洊至習坎重險

故水洊至也不以坎為隔絕相仍而至習乎坎也君子以常德行習

教事

至險未夷教不可廢故以常德行而習

困而德行不失常也故則夫初六習坎入于

坎窞凶

習坎者習為險難之事也最處坎底

其道凶也行險而不能自濟習坎而入坎窞

失道而窮在坎底上无應援可以自濟是以

小得

復失其位故曰坎上无應援故曰有險

初三相得故可以求小得也初象曰求小得

三未足以為援故曰求小得也

未出中也六三來之坎坎險且枕入于坎窞

勿用

既復非其位而又處兩坎之間出則之

而不安之謂也出則无之處則无安故曰象

曰來之坎坎終无功也六四樽酒簋贰用缶

納約自牖終无咎

處重險而履正以柔居柔

得位剛柔各得其所不相犯位皆无餘應以

相承比明信顯著不存外飾處坎以斯雖復

无咎 象曰樽酒簋二剛柔際也 剛柔相比而相親焉際之

也 謂九五坎不盈祗既平无咎 為坎之主而无應輔可以自佐

也 未能盈坎者坎之不盈則險不盡矣祗辭也為坎之主盡平乃无咎故曰祗既平无咎

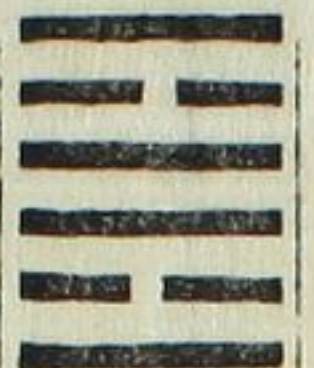
也 九五未免於咎也 象曰坎不盈中未大也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶 險階之極

不可升也嚴法峻整難可犯也宜其囚執寘于思過之地三歲險道之夷也險終乃反故

三歲不得自修三歲乃可以求復故曰三歲不得凶也 象曰上六失道

凶三歲也

 離下 離上 離利貞亨 離之為卦以柔為正故必貞而後乃亨故曰利

也 貞亨 畜牝牛吉 柔處于內而履正中牝之善也外強而內順牛之善也離

也 之為體以柔順為主者也故不可 豕曰離麗

也 以畜剛猛之物而吉於畜牝牛也 日月麗乎天百穀草木麗乎

也 土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正

故亨是以畜牝牛吉也 柔著于中正乃得通也柔通之吉極於畜

牝牛不能及剛猛也象曰明兩作離大人以繼明照于

四方繼謂不絕也明照相繼不絕曠也初九履錯然敬之无

咎錯然者警慎之貌也履離之始將進而盛未

在既濟故宜慎其所履以敬為務辟其也象曰履錯之敬以辟咎也六二黃離元吉

居中得位以柔處柔履文明之盛而得其中故曰黃離元吉也象曰黃離元

吉得中道也九三日昃之離不鼓缶而歌則

大耋之嗟凶嗟憂嘆之辭也處下離之終明在將沒故曰日昃之離也明在

將終若不委之於人養志无為則至于耄老有嗟凶矣故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶也

象曰日昃之離何可久也九四突如其來

如焚如死如棄如處於明道始變之際昏而始曉沒而始出故曰突如其

其來如其明始進其炎始盛故曰焚如逼近至尊履非其位欲進其盛以炎其上命必不

終故曰死如違離之義无應象曰突如其來

如无所容也六五出涕沱若戚嗟若吉履非其位

不勝所履以柔乘剛不能制下下剛而進將來害已憂傷之深至于沱嗟也然所麗在尊

四為逆首憂傷至深衆之所助故乃沱嗟而獲吉也象曰六五之吉離

王公也上九王用出征有嘉折首獲匪其醜

无咎

離麗也各得安其所麗謂之離處離之極離道已成則除其非類以去民害王

用出征之時也故必有嘉折首獲匪其醜乃得无咎也象曰王用出征

以正邦也

周易上經卷第三

今井文庫

菊池庸之甫

