

周易古註

自九至十

1924
5

門口仁12
1924
卷 5 止

周易說卦卷第九

韓康伯註

昔者聖人之作易也，幽贊於神明而生蓍，

參天兩地而倚數，九陽數，六八陰數，

觀變於陰陽而立卦，

發揮於剛柔而生爻，

和順於道德而理於

窮理盡性，以至於命。

窮理則

替本作讚，子且反。蓍音尸，說文云：蒿屬，生千歲，三百莖，易以爲數。天子九尺，諸侯七尺，大夫五尺，士三尺。毛詩：草不凋云似賴，蕭青色，科生。鴻範五行傳云：蓍百年一本，生百莖，論衡云：七十歲生一莖，七百歲生十莖，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：上有蓍者，下有伏龜。參多，七南反，又如字，音三。而倚於綺及馬云：依也。王肅其綺反云：立也。虞同。蜀才作奇通。揮音輝，鄭云：揚也。王廡韓云：散也。

盡其地也。窮理則

周易

卷之九

〇一

送田節反

相薄旁各反陸云相附薄也馬鄭顧云薄入也相射食亦反虞陸董姚王肅音亦云厭也

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大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氣而言柔剛者要其終也

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叙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

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

之是故易逆數也作易以逆觀來事以前民用

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

暄況晚反京云乾也本又作暄行古鄧反又二音香元反

嚮許亮反

妙萬物如字王肅作眇音妙董云眇成也

撓徐乃飽反王肅乃教反又呼勞反
熯王肅云呼但反火氣也徐本作瞞音漢云執瞞也說文同
莫盛是政反鄭音成云東也
悖必内反逆也

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難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

豕京作彘

索色白反下同馬云數也王肅云求也

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

圈音圖

春在亦反下同王盧云
健之甚者為多骨也
京荀作柴多筋幹
駁邦角反
金房甫反
各京作遼

為龍如字虞千作
云倉色干云雜色
東方王肅音字干云花
通名鋪為花貌謂之敷
本又作專如字虞同
云專一也鄭市續反
管音九廣雅云藹也藹
音秋 藹音地及藹
陽主樹反京作朱荀同
陽在下
的丁歷反說文作駒
類桑黨反的類白顯
反生麻豆之屬反生藹
甲而出也虞作反云陵
坂也陸云預常為反

為臭昌又及上肅作為
香臭
寬髮如字本又作宜
黑白雜為宜髮
廣如字鄭作黃

為紀表反本作為同
輾如九反王肅奴又反
九反又及馬鄭陸
王肅本作此宋王肅
作採宋云使曲者直
者曲為採京作柔荀
橈 脊精亦反
亟紀力反王肅去記反
荀作極云中
薄旁博反 蹄徒低反
曳以制反
青生領反王盧云病也

由直入反
乾卦古丹反鄭云乾當
為幹陽在外能幹正也
董作幹
驚卑列反本又作驚龜同
言胤力本反京作螺姚作
步項反本又作螺同
科苦宋反空也虞作折

索而得男故謂之少男况三索而得女故謂之少女
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
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

震為雷為龍為玄黃為專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
的類其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為

蕃音煩 解息連反

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

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也

為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也

為科上槁

槁苦老反鄭作槁干作槁

果疏力火及馬云果桃
李之屬疏云知之屬
應劭云木實曰果草
實曰疏說文云在木曰
果在地曰疏張晏云
有核曰果無核曰蔬京
本作果實之字
關音昏
黔其廉反徐音禽音
王肅其嚴反鄭作點
謂虎豹之屬貪食之
類
鹵力杜反鹹土也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閤寺為指
為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節
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

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

穉直更反本或作推

所畜教六反本亦作
蓄下及雜卦同

以否備鄙反下同

訟故受之以訟夫有生則有資訟必有眾起故受之
以師師者眾也眾必有所比故受之以比眾起而不
比則爭无
而後得寧也由息必相親比
而後得寧也比者比也比必有所畜故受之以小
畜比非大通之道則各有所畜以相濟
也物畜然後有
禮故受之以履履者禮也禮所以適用也故
既畜則宜用有用則須禮也履而泰
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
出門同人與出門同人
不謀而合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所隨故受之以隨以喜隨人者

必有所事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大可大之業

而由事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

物相合則須飾以脩外也致飾然後亨則盡矣故受之以剝極節則實

也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

亨許庚又鄭許兩反徐音向同

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則陷沒也陷必有所麗

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愍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備於上

錯七各反注同徐七路反緼紆粉反本又作蘊

下哉斯蓋守文而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以遯遯

者退也夫婦之道以恒為貴而物之所居不物不可

以終遯終遯君子以遠小人遯而後亨何可故受之以

大壯陽盛陰消物不可以終壯故受之以晉晉以柔

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

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故受之

以夬夬者決也決必有遇以正決邪故受之以姤姤

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

革宜革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎革

鼎取新既以去故則宜制器立法以治新主器者

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以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所以歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其所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也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說不可偏係渙者離也渙發暢而无所壅滯則殊趣各肆而不反則遂乖離也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信

周易雜卦孟云雜亂也採叔父作棟如又反

也既已有節則有其信者必行之故受之以小過其宜信以守之信者則失貞而不諒之道有過物者必濟禮過乎恭而可以矯世厲俗有所濟也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已窮物者也物窮則非周易雜卦第十一或以同相類或以異相明也乾剛坤柔比樂師憂親比則樂臨觀之義或與或求以我臨物故曰與屯見而不失其居屯利建侯君子物來觀我故曰求蒙雜而著蒙則終得所定著定也雖見而磐桓利貞蒙雜而著蒙則終得所定著定也求發其不失其居也震起也艮止也損益盛衰之始也極損則益大畜時

剝爛老且反
書竹又反
誅荀云誅滅也陸
韓云傷也

也因時而畜无妄災也无妄之世萃聚而升不來也故能大也

升來還也方在上謙輕而豫怠也謙者不噬嗑食也貴

无色也飾貴合衆兌見而巽伏也兌貴顯說隨无故

也蠱則飾也隨時之宜不繫於故也隨則有事受之

剝爛也物熟則復反也晉晝也明夷誅也誅傷井通

而困相遇也井物所通用而不吝也咸速也物之相

咸恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也相

也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也正大

則小人止小人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

憂故親寡旅也親寡故離上而坎下也火炎上水潤下小畜

寡也不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遭遇也柔遇剛

也漸女歸待男行也女從頤養正也既濟定也歸妹

女之終也女終於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君子以決小

人見決云
為深憂也

周易卷第九

周易 卷之十
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
輒為註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

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

周易略例卷第十

略例上

邢璣註

明彖

夫彖者何也

將釋其義故假統論一卦之體明其所

由之主也

統論一卦功用之體明辯也辯卦體功用

夫衆不能治衆治衆者至寡者也

萬物是衆一是寡衆不能治衆治衆

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歸一故靜為躁君安為動主

故衆之所以得咸存

者主必致一也致猶歸也衆得皆存其存有必歸動

之所以得咸運者原必无二也謂无二動故无已者

動而動物无妄然必由其理物衆也妄虛妄也天下

不息也理必由君統之有宗會之有元統領之以以宗主故繁

而不亂衆而不惑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陰或陽錯雜剛

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聚也聚辯是與非辯明也得

是也失位而則非其中爻莫之備矣然則非是中之

訟彖云訟有孚窒惕中吉剛來而得中也故自統而

尋之物雖衆則知可以執一御也无為之一者道也

物雖殊一之以神道百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

合輻湊未足多也據之以要會天地之運不足怪其

大六合輻湊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夫

古今雖殊軍國異容中之為用故未可遠也古今革

璇志全反又作旋
璣音機本又作機或
作幾

輻音福
湊于豆反

殊別忠貞之用終无踈遠

品制萬變宗主存焉彖之所尚斯為盛矣

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一卦五陽而一陰則一

陰為之主矣同人履小畜大五陰而一陽則一陽為

之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之物以所求者貴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以至少處至多之地爻雖賤眾亦從之或有遺爻而

舉二體者卦體不由乎爻也遺棄也棄此中之一爻而舉二體以明其義卦

歸妹之類是也繁而不憂亂變而不憂惑約以存

博簡以濟眾其唯彖乎簡易者道也君也萬物是眾道能生物君能養民物雖繁

而不憂錯亂文亂而不能惑變而不能渝非天下之

至曠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

能與於此言不能也故觀彖以斯義可見矣觀彖以斯其義

見可

明爻通變

夫爻者何也將釋其義言乎變者也爻者效也物剛效剛物柔效柔

渝羊朱反

蹟仕責反

遇物而變動有所之變者何也情偽之所為也變之

故云言乎變者也生於情偽情偽所適巧作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

違同歸殊塗一致百慮故萃卦六二引吉无咎萃之

為躰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九

潛龍勿用身雖潛屈情无憂悶其志則申故曰屈伸

形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違至如風虎

相感物之體性形願相從此則情躰乖違質願相反

故歸妹九四歸妹愆期遲歸有時四躰是震是形躁

也愆期待時是好靜也履卦六三武人為于大君志

剛也允體是陰是質柔也志懷剛武為于大君是愛

也剛巧歷不能定其筭數聖明不能為之典要萬物之

多端雖復巧歷聖明不能定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

巧偽變動相乖不在於大而聖陵三軍者或懼於朝

廷之儀暴威武者或困於酒色之娛陵三軍暴威武

酬揖讓汗成霖霖此皆體質剛猛懼在微小故大畜

初九有厲利已九三輿說輻雖復剛健怯於柔弱也

近不必比遠不必乖近交不必親比遠交不必乖離

從九五雖遠十年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不必均

召雲者龍命呂者律雲水氣也龍水畜也召水氣者

量音亮

隆墀本又作地直其反
坻墀冢
壑火各反

者陽律此明故二女相違而剛柔合體二女俱是陰
元識感有識隆墀永歎遠壑必盈墀高也永長也處
柔雖異而合體隆墀永歎遠壑必盈墀高也永長也處
此明異類相應隆墀永歎遠壑必盈墀高也永長也處
高墀而長歎遠壑之中盈響而應九五尊高投戈散
喻於隆墀六二卑下同於遠壑唱和相應也投戈散
地則六親不能相保投置也散逃也置兵戈於逃散
處外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而俱濟彼岸胡越
異體和好物莫能間順而相保似若同在一舟故苟
上下殊體猶若胡越利用禦寇何患乎異心故苟
識其情不憂乖遠苟明其趣不煩強武苟識同志之
也苟知逃散之趣能說諸心能研諸慮諸物之心憂
不勞用其威武也能說諸心能研諸慮其凶患爻變

示之則物心皆說諸侯之慮在於育物爻變告之其慮益精睽而知其類異而知
其通也睽豕曰萬物睽而其事類其唯明爻者乎含察
安危辨吉凶知變故有善適而遠至命官而尚應善
治也適道也道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聲同則應有若
也商脩下而高者降與彼而取此者服矣處下脩正
否之初六拔茅貞吉九四有命疇離祉也與謂上也
取謂下也君之福祿不獨有之小人服者感君之德
大有六五厥孚交如是故情偽相感遠近相追
威如吉之例是也是故情偽相感遠近相追
是實情蹇之二五之例不正相感是偽情願之三上
之例有應雖遠而相追睽之三上之例无應近則相
取賁之二三愛惡相攻屈伸相推惡迭相攻伐否泰
之例是也

二卦一屈一伸，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。

也，故擬議以成其變化，語成器而後有格。格，格也，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，辭曰：聖人之情，見乎辭，又曰：鼓之舞之，以盡神，繫是

故範圍天地之化，而不過，曲成萬物，而不遺。範圍，周也，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

无體一陰一陽而尤窮也。通晝夜，猶變化也，極神妙之道，而无躰可窮。

一者，道也，道者，虛无也，在陰之時，不以生長而為功，在陽之時，不以生長而為力，是以生長无窮，若以生長為功，各盡於有物，之功極，豈得无窮乎？非天下之至變，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。是故卦以存時，爻以示變，卦以存時，爻以應變。

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，卦有小大，故

辭有險易。陰長則小，陽生則大，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，天衢後夫復隍之用，一

時有豐亨之吉，反有羈旅之凶也。故卦以反對而爻亦皆變，諸卦之

反正，其爻隨卦而變。泰之初九拔茅彙征吉，是故用

无常道事无軌度，動靜屈伸唯變所適。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。其蹇則凶，從其類，震時

則動應其用，艮尋名以觀其吉凶，舉時以觀其動靜

也。舉艮震則觀知動靜也。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

人所處，陽位承乘者，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，逆也。

坎險也，初九內外者，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

雖遠，陰陽相應，往者无咎也。雖險可以處者，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，體是陰柔，禽來犯田，執言往

之時，小人浸長，君子道消，逃遯於外，柔而不憂於斷

者，得所御而雖後而敢為之先者，應其始也。體雖柔

辟音避本又作避同後章同

斷制良由柔過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
 物競而獨安於靜者要其終也
 物甚爭競已獨安靜會其終也大有上九自天
 不處於位由居故觀變動者存乎應察安危者存乎
 上極要其終也
 位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之例是失位則
 危若晉之九四晉如鼫鼠貞厲之類是也
 辯逆順者存乎承乘
 陰承於陽順也噬嗑六三師或輿尸凶
 於九四雖失其明出處者存乎外內
 遊君子處外遠正小吝无咎也
 明出處者存乎外內
 遊君子處外遠近終始各存其會
 適得其時則吉
 辟險尚遠趣時貴失其要會則凶

近遊之上九肥遯无不利此尚遠也觀之比復好先
 六四觀國之光利用賓于王此貴近也
 乾壯惡首
 比初六有孚无咎上六比之无首凶復之上九亢龍有悔大壯上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利之例是也
 明夷務暗豐尚光大
 明夷彖云利艱貞晦其明也
 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
 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
 若夫之九三得位有應時方陽長同決小人三獨應之犯時之忌
 凶其宜也大過九四棟隆吉有它吝大過之時陽處
 陰位為美九四陽處陰位能隆其棟
 動天下滅君主良由應初則有它吝此所適違時
 而不可危也
 事之大者震動宇宙弒滅君主違於臣道不可傾危若離之九四突如其來如

侮三甫反

周易

卷之十

九

焚如死如棄也。侮妻子用顏色而不可易也。事之小者，如之例是也。侮慢妻子，用顏色，若家人尚嚴，不可慢易也。家人九，故當其列。三，家人，人嗃嗃，悔厲吉，婦子嘻嘻，終吝，是也。故當其列，貴賤之時，其位不可犯也。位有貴賤，爻有尊卑，遇其職分既定，不可觸犯。遇其憂悔吝之時，其介不可慢也。吉凶之始彰也，存乎微慢易而不慎也。觀爻思變，變斯盡矣。

其介音界，本又作介，符問反。

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。龍則象意也。盡意莫若象，盡象莫若言。象以表意，言以盡象。言生於象，故可尋言以

觀象

若言能生龍，尋言可以觀龍。

象生於意，故可尋象以觀意。

能

明意尋乾以觀其意。

意以象盡，象以言著。

意之盡也，象以盡之，象之著也，言以著之。

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，得兔既得乾象，其龍可捨。

猶蹄者，所以在兔，得兔

而忘蹄。

蹄以喻言，兔以喻象，存蹄得兔，得兔忘蹄。

筌者，所以在魚，得魚而

忘筌也。

求魚在筌，得魚棄筌。

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。

未得意者存象，象則非意，未得象者存言，言則非象。

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

筌七全反，筌蹄事見莊子。

周易

卷之十

九

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象得意忘言得象得意在忘象

得象在忘言棄執而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可遺畫若盡和同之意忘其天火之象

得同志之心拔茅之畫盡可棄也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馬鹿狐鼠之類大人君子義同為驗也義苟在健何

必馬乎類苟在順何必牛乎大壯九三有乾亦云羝羊坤卦无乾豕亦云牝

馬交苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為

馬遯无坤六三亦稱牛明夷无乾六二亦稱馬而或者定馬於乾唯執乾為馬其

應健音鷹

象未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為象也

一失其原巧愈彌甚一失聖人之原旨廣為譬喻失之甚縱復或值而

義无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

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

二五二四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為成則不

得不謂之六位時成也亦作損

略例下

凡體具四德者則轉以勝者為先故曰元亨利貞也

元為生物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故凡陰陽

二爻率相比而无應則近而不相得隨之六三係文夫九四隨有獲

是元應而相得之例也有應則雖遠而相得既濟六二有應於五與初三相近情

率音類又音律又所律反

不相得然時有險易卦有小大否險泰易同救以相

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恤亡是同

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竟懷疑同避金車兩相疏遠也故

或有違斯例者也然存時以考之義可得也或有情偽生違

此例者存其時考其驗莫不得之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體象各明一爻之義故履卦六三為

兌之主以應於乾成卦之體在斯一爻故彖叙其應

雖危而亨也彖云柔履剛說而應乎乾象則各言六是以履虎尾不啞人亨也

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

明爻彖其訟之九二亦同斯義訟彖云有孚窒惕中

其在二乎以剛而來正夫群小斷不失中應則任凡

豕者統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

故得无咎也乾之九三君子終日乾乾无吉无咎者

本亦有咎由吉故得免也師貞丈人吉无咎注云與

免无咎吉者先免於咎而後吉從之也比初六有孚終

來有它吉或亦處得其時吉不待功不犯於咎則獲

吉也需之九二需于沙小有言終吉注云近不逼難

也終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

怨紆万反又紆元反

馮氏本反本又作憑

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人歸之

昧音妹

詔本亦作資

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

履雜卦曰履不處也又曰履者禮也謙以制禮

履不處謂陽爻不處其位為美履者禮也今雜卦無此句韓注有或傳寫者誤

陽處陰位謙也故此一卦皆以陽處陰為美也

九五夫履

貞厲履道惡盈而五處尊位三居陽位則見咥也

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

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

大過者棟撓之世也本末皆弱棟已撓矣而守

其常則是危而不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

撓乃孝反
拯拯救之拯

瞻常豔反 編必淺反

浸子鳩反 亨許庚反

觸昌錄反

溺寧歷反

洽咸夾反 本又作合

沛步目反 又普目反 步部步口反

周易

卷之十

三

所瞻編矣故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

遯小人浸長難在於内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

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

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

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火動而上澤動而下睽義見矣

而下睽義見矣

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蔽闇甚則明盡未

周易

卷之十

三

昧音妹本亦作妹又作沫
皆未貝反下文同

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

周易卷第十

知者知而盡也必兩使之相濟之義其矣
知者知而盡也必兩使之相濟之義其矣
知者知而盡也必兩使之相濟之義其矣
知者知而盡也必兩使之相濟之義其矣

Handwritten notes and scribbles at the bottom of the left page, including the character '矣' and some illegible marks.

