

周易十卷

四部叢刊經部

上海涵芬樓景印宋
刊本原書版匡高營
造尺六寸七分寬四
寸八分

周易上經乾傳第一

王弼注

乾元亨利貞初九潛龍勿用

二見龍在田利見大人

九三君子終

日乾乾夕惕若厲无咎

九四或躍在淵

无咎

无咎

无咎

乾下乾上乾元亨利貞初九潛龍勿用文言備矣九
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唯二五焉九三君子終
在天未可以妄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處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
咎也乾三以處下卦之上故免龍戰之災九四或躍在淵
悔坤三以處下卦之上故免龍戰之災九四或躍在淵
无咎去下體之極居上體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為慮不謬於九五飛龍在天利見大人不非躍而果故无咎也九五飛龍在天利見大人在乎天非飛

龍有悔用九見羣龍无首吉九天之德也能用德與德以位叙以至德而與盛位萬物之觀不亦宜乎上九亢

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

物之累也有天之形而能永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暴首出庶物萬國咸寧

龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終

日乾乾反復道也以上言之則不驕以下言之則不憂反復皆道也或躍在

淵進无咎也飛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

萬國所以寧各以有君也

不和而剛暴

以上言之則不驕以下言之則不憂反復皆道也

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无悶不見是而无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

至之可與幾也知終終之可與存義也

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澈故不驕也

故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

知夫至至故不憂也无咎何謂也子曰由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

大三十丹五

大三十丹五

大三十丹五

大三十丹五

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

位高而无民下无賢人在下位而无輔賢人在

下而當位是以動而有悔也處上卦之極而不當位故

不為之助是以動而有悔也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

曰乾元亨利貞餘文皆說龍至於九三獨以君子為目何也夫

易者象也象之所生在於義也於九三獨以君子為目何也夫

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夕惕非龍德也明

以君子當其象矣統而舉之乾潛龍勿用下也見龍

體皆龍別而叙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

能全用剛直放遠善柔非天下至理表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
 粹精也六爻發輝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

坤下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之為物必離其黨之於反類而後獲安貞吉彖曰至

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才而又剛柔而又圓求安難矣象曰地勢

坤地形不順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柔而動也剛陰之為道本於卑弱而後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象曰履霜堅冰陰始凝

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美盡於下夫體无剛健而能極物之情通理者也象曰

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也上六龍戰

于野其血玄黃陰之為道卑順不盈乃全其美盛而巳困陽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利永貞

也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有余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舍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

疑於陽必戰辯之不早疑盛為其嫌於無陽也

為其嫌於非陽而戰故稱龍焉猶未離其類也猶未失其陰類為陽

所滅故稱血焉猶與陽戰而相傷故稱血夫玄黃者天地之雜

也天玄而地黃

☵ 震下 屯元亨利貞剛柔始交是以屯也不交則否故屯乃大亨也大亨則無險故利貞

勿用有攸往往益也利建侯得主則定豕曰屯剛柔

始交而難生動乎險中大亨貞始於險難至於大亨而後全正

故曰屯元亨利貞雷雨之動滿盈雷雨之動乃得滿盈皆剛柔始交之所為天造

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莫善建侯也象曰雲雷屯君子以經

綸君子經綸之時初九磐桓利居貞利建侯處屯之初動則難生

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世陰求於陽

弱求於強民思其主之時也初處其首而又下焉爻備斯義宜其得民也象曰雖磐桓志行

正也不可以進故磐桓也非為宴安棄成務也故雖磐桓志行正也以貴下賤大得民

也陽貴而陰賤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無初之難則與五

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惟入于林中君子

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无屯道也見路

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

取恨厚哉故不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已志者也求與合好往必見納矣故曰往吉无不利象曰

求而往明也見彼之情狀也九五屯其膏小貞吉大

貞凶處屯難之時居尊位之上不能恢弘博施无物不與拯濟微滯亨于羣小而繫應在二屯難其膏非能光其施

者也固志同好不容他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比於五五屯其膏不

與相得居不獲安行无所適窮象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

告再三瀆瀆則不告茲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利貞蒙之所

能為初筮其唯二乎以剛處中能斷夫疑者也利貞利乃利

正也夫明莫若三昧莫若蒙蒙以養正彖曰蒙山下有

險險而止蒙退則困險進則蒙亨以亨行

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也非童蒙者即陽也凡不識者求問識者識者不求所告問者求明明者不謬初筮告以剛中也

於闇故蒙之為義匪我求童蒙童蒙求我我也童蒙之來求我志應故也

謂二也二為衆陰之主也無剛決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

出泉未知所適蒙之象也君子以果行育德

果行者初筮之義也初

六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

處蒙之初二照

其上也故蒙發也蒙發疑明刑

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吉子

克家以剛居中章蒙所歸包而不距則遠近咸至故包蒙吉也

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

克家剛柔接也六三勿用取女見金夫不

有躬无攸利

象曰勿用取女行不順也六四

困蒙吝

象曰困蒙之吝獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發故曰困蒙也困

象曰困蒙之吝獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發故曰困蒙也困

吉順以巽也

寇利禦寇

禦寇上下順也

象曰利用

象曰利用

象曰利用

乾下 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正以此待物需道畢矣故尤亨貞吉利涉大川往有功

也乾德獲進往輒亨也象曰雲上於天需君子以飲食宴

樂童蒙已發盛禮光亨飲食宴樂其在茲乎初九需于郊利用恒无咎

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致寇故曰小

其會雖小有言也近不逼難遠不後時履健居中以待

以吉終也九三需于泥致寇至以剛逼難欲進其道所以招寇

而致敵也猶有須焉不陷其剛寇之象曰需于泥災在

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

以聽也九五需于酒食貞吉需之所須以待達也

而巳獲貞吉也象曰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

為應三來之已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已居難

終故自來也處无位之地以一陰而象曰不速之客來

為三陽之主故必敬之而後終吉

象曰不速之客來

大自六十五

敬之終吉雖不當位未大失也

處无位之地不當位者也敬之

則得終吉故雖不當位未大失也

☰

坎下

訟有孚窒惕中吉

室謂窒塞也皆惕然後可以獲中吉終

凶利見夫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

凡不和而訟无施而可涉難持其焉唯有信而見塞

懼者乃可以得吉也猶復不可終中乃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无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羣小斷不失中應斯任也象曰天與水違行訟君子

以作事謀始

聽訟吾猶人也必也使无訟乎无訟在於謀始謀始在於作制契之不明訟之所以生也

物有其分職不相濫爭何由與訟之所以起契之過也故有德司契而不責於人

初六不永所事

小有言終吉

凡陽唱而陰和陰非先唱者也四召而應見

犯乃訟起訟之始不為訟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

歸而逋其邑人三百无眚

以剛處訟不能下物自下訟上宜其

不克若能以懼歸竄其邑乃可以免災邑過三百非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

體夫柔弱以順於上不為九二自下訟上

不見侵奪得全其有故得食其舊德而不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衆莫

能傾故曰終吉上壯爭勝難可象曰食舊德從上吉

也九四不克訟明也復即命渝安貞吉處上訟

命渝安貞不失也九五訟元吉處得尊位為訟

也上九或錫之鞶帶終朝三褫之處訟之極

足敬也

三三坤上師貞丈人吉无咎丈人嚴莊之稱也為師

動眾无功罪也象曰師眾也貞正也能以眾正

下而民從之吉又何咎矣毒猶象曰地中有

水師君子以容民畜眾初六師出以律否

臧凶為師之始齊師者也齊眾以律失律則散故師出以律

師出以律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上在師而

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

師或輿尸大无功也六四師左次无咎得位

六三

六二

六三

六四

六五

六六

六三

六三

三五五
應无應不可以行得位則可以處故左次之象曰左次无而無咎也行師之法欲右背高故左次之

咎未失常也雖不能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

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眾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
比吉原筮元永貞无咎不寧方來

後夫凶彖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

羣黨相比而不以元永貞則凶邪之道也若不遇其主則難不

寧方來上下應也上下无陽以分其民五獨處尊莫不

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人有其炎寒者附之故己苟安

焉則不寧方來矣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

以比建諸侯以比親初六有孚比之无咎有孚盈缶終

來有它吉處比之始為比之首者也夫以不信為比之首

答故曰有孚比之无咎也處比之首應不在一心无私吝則莫

天下著信盈缶應者豈一象曰比之初六有它吉

道而來故必有它吉也處比之時居中得位而繫應在不能來它故得其自內

也六二比之自內貞吉處比之時居中得位而繫應在不能來它故得其自內

而巳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無應所與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誠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己則舍之背己而走則射之變於來而惡於去也故其放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首

凶无首後也處卦之終是後夫也親道已成无所與終為時所棄宜其凶也象曰比之无首

无所終也

䷇ 小畜亨不能畜大正健剛志故行是以亨密雲不雨自

我西郊彖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蒸而為雨今不能制初九之復道固九二之牽復九三更以不能

考平

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彖全論一卦之體故曰密雲不雨象各言一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以陽升陰復自其道順而无違何所犯咎得義之吉

象曰復

自道其義吉也九二牽復吉

處乾之中以升巽五非畜極非固已者

也雖不能若陰之不違

象曰牽復在中亦不自失

可牽以獲復是以吉也

也九三輿說輻夫妻反目

上為畜盛不可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

相得三務於進而己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己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牽已攣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象曰既雨既處德積

載也君子征凶有所疑也

夫處下可以征而无咎者唯泰也則然坤本體

下又順而弱不能敵剛故可以全其類征而吉也自此以性則其進各有難矣夫巽雖不能若艮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

三三 乾上 復虎尾不啞人亨 彖曰復柔復剛

也說而應乎乾是以復虎尾不啞人亨 者言

乎一卦之所以為非也成卦之體在六三也復虎尾者言其危也三為復主以柔復剛復老者也復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使剛中正復邪而以說應乎乾宜其復虎尾不見啞而亨

帝位而不疚光明也 言五 象曰上天下澤復

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象曰素履處履以素何往不從必獨行其願物无犯也

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 象曰幽人貞吉中不自亂也 六三眇

能視跛能履履虎尾啞人凶 武人為于大

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為明眇目者也以此為行跛足者也以此履危見啞者也志在剛健不惰所履欲以陵武於人為象曰眇能于大君行未能免於凶而志存于王頑之甚也 象曰眇能

視不足以有明也 跛能履不足以與行也

啞人之凶位不當也 武人為于大君志剛

也 九四履虎尾愬愬終吉 逼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為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

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

是其族也履道大成故元吉也象曰元吉在上有慶也

周易卷第一

經三千二百五十五字
注五千九百四十四字

周易上經泰傳第二

王弼注

三三坤上乾下泰小往大來吉亨彖曰泰小往大

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象曰

茹也上順而應不為遠進皆得志故以其類征吉象曰

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體健居中而用手泰能包

心弘大无所遺棄故曰不遐遺也无私无偏存乎光大故象曰

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

而不復也无平而不休也與天地之將開平路之將陂時將大

變世將大革而居不失其正動不失其應艱而能貞不失其義

故无咎也信義謀其故不恤其孚而象曰无往不復

天地際也天地將各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己退則從故不待富

而用其鄰也莫不與己同其象曰翩翩不富皆失實

志願故不待戒而自孚也

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卑不上承

也自邑告命貞吝否象曰城復于隍其命亂也

三三坤下否之匪人不利君子貞大往小來彖

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长君子道消也象曰

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以

禄初六拔茅茹以其彙貞吉亨居否之初處順之始為類之首象曰拔

茅貞吉志在君也志在於君六三包承小人吉

大人否亨居否之世而得其位用其至順包承於上象曰大人否亨不亂羣也六三包羞俱用小道以承其上九四有命

无咎疇離祉夫處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象曰否終則傾何可長也

三三離上下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之主同人曰同人于野亨利涉大川非二也所以乃能同人于野亨利涉大川非二也所以乃能同人于野亨利涉大川非二也所以乃能同人于野亨利涉大川非二也

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明為德象曰天

與火同人天體於上而火炎君子以類族辨物居同人之始為同人之首者也無應於上

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無應於上

誰咎也六二同人于宗吝應在乎五唯同於主過主則否用心褊狹鄙吝之道

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上下通夫大同物黨相分欲乖其道

象曰伏戎于莽敵剛也三歲

成矣安所行焉貪於所比據上之應其敵剛健非力所當故伏戎于莽不敢顯尤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

不與安行也安辭九四乘其墉弗克攻吉

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

象曰同人先以中直也大師

相遇言相克也上九同人于郊无悔

象曰同人于郊志

未得也凡處同人而不利焉楚人亡弓不能云楚愛國愈甚益為

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人于郊志未得也其黨而求利焉楚人亡弓不能云楚愛國愈甚益為

其強直故必須大師克之然後相遇也象曰同人先以中直也大師

象曰同人先以中直也大師

它災是以同人不弘剛
健之交皆至用師也

大有元亨 不大通何由得大有 彖曰大

有柔得尊位大中而上下應之曰大有 乎大有則必元亨矣 尊

以柔居中以大體无二陰以分其應 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

應天則大時行 象曰火在天上大有君子以遏

惡揚善順天休 大有包容之象也故遏惡揚善初

九无交害匪咎則无咎 以夫剛健為大有之始不

往後害必至其欲 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 任重不危致遠不泥

匪咎艱則无咎也

故可以往 象曰大車以載積中不败也九三

公用亨于天子小人弗克 處大有之時居下體之

其位與五同功威權之盛莫此過焉公用斯位 象曰公用

亨于天子小人害也九四匪其彭无咎 既失

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辯斯數專心承

五常匪其旁則无 象曰匪其彭无咎明辯哲也

明猶 六五厥孚交如威如吉 居尊以柔處大以中无

發志故其孚交如也夫不私於物亦不疑於物亦

誠焉既公且信何難何備不言而教行何為而不威如為大

有之主而不以 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擊辭具焉象曰大有上吉自天祐也

謙亨君子有終彖曰謙亨天道下坤上艮下

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為寡少者用謙以為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能體謙謙其雅君子用涉大

難物无害也象曰謙謙君子卑以自牧也牧養六三鳴

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復

陽以分其民衆陰所宗尊莫先焉居謙之世何可安尊上承下接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

下下之義也承五而用謙順則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

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象

得也處外而履謙順可以征邑國而已

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與於利者也故飲食必有訟訟必有眾起未有居眾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各悔吝者以謙為主也謙尊而光卑而不可踰信矣哉

三三震上豫利建侯行師豕曰豫剛應而志

行順以動豫豫順以動故天地如之而況

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

以作樂崇德那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淫志窮則凶豫何可鳴象曰初六鳴

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諂下交不瀆明禍福之所生故不苟說辯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盱而豫悔亦主焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔且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眾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己所乘故不敢與四爭權而又居中處尊未可得云是象曰六五貞疾乘剛也恒不死

以必常至于貞疾恒不死而已五十六

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 隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨利貞无咎而天下隨時

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
今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世不能獨立必有係
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體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妄故利居貞也初處已下四處已上故曰係

大夫失小子也 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己不距
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正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復正居中

而處隨世蓋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

三日彖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无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

可以有為其在此時矣物已說隨則待夫作制以定其事也進德脩業往則亨矣故元亨利涉大川也甲者創制之令也創制

不可責之以舊故先之三日後之三日使令治而後象曰山

下有風蠱君子以振民育德蠱者有事而待能之時也故君子以

濟民養德也初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

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象曰幹父之蠱意承考

危也能堪其事故終吉也九二幹母之蠱不可貞

也幹事之首時有損益不可盡承故意承而已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履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

見吝體柔當位幹不以剛而以柔而能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處尊用中而應承先以斯用譽之道也象曰幹父用譽承以德也

處中不任上九不事王侯高尚其事最處事上而不累於位不

尚其事也象曰不事王侯志可則也

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

天之道也陽轉進長陰道日消君子日長小日日憂大亨以正之義至于八月有

凶消不义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

初九咸臨貞吉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

咸感也咸應也有應於四感以臨者也四履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體柔非能同斯利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未順命也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

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改脩其道剛不害王故咎不長

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也六

四至臨无咎處順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

宜吉處於尊位復得其中能納剛以禮用違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

宜行中之謂也上六躬臨吉无咎處坤之極以躬而臨者也志在

助賢以躬為德雖在剛長剛不害厚故无咎也

象曰躬臨之吉志在內也

巽上 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略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

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速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

道也六三觀女貞亦可醜也六三觀我生

也象曰闕觀女貞亦可醜也六三觀我生

也象曰闕觀女貞亦可醜也六三觀我生

也象曰闕觀女貞亦可醜也六三觀我生

也象曰闕觀女貞亦可醜也六三觀我生

也象曰闕觀女貞亦可醜也六三觀我生

也象曰闕觀女貞亦可醜也六三觀我生

也象曰闕觀女貞亦可醜也六三觀我生

也象曰闕觀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

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若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

俗以察己道百姓有罪在子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動出也

象曰觀其生志未平也

特處異地為眾所觀不為平易和光流通

周易卷第二

經二千四十七字
注四千七十四字

未平也

周易上經噬嗑傳第三

王弼注

三三

震下噬嗑亨利用獄

噬齧也嗑合也凡物之不親由有間也物之不齊由有過

也有間與過齧而合之所以通也刑克以通獄之刑也

彖曰頤中有物曰噬嗑

頤中有物齧而合之噬嗑之義也

噬嗑而亨

有物有間不齧不合无由亨也 剛柔分

動而明雷電合而章

剛柔分動不潤乃明雷電並合不亂乃章皆利用獄之義

柔得中而上行雖不當位利用獄也

謂五也

合而通必有其主五則是也上行謂所之在進也

象曰雷

電噬嗑先王以明罰勅法初九履校滅趾

无咎

居无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

於誅過輕戮薄故屢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者取其通名也校象曰屢校滅趾不行也於此過止六

二噬膚滅鼻无咎噬齒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疾故雖滅鼻而无咎也膏者柔脆之物也象曰噬膚滅

鼻乘剛也六三噬腊肉遇毒小吝无咎處下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體陽爻為陰之主履不獲中而居非其位以斯噬物物亦不象曰利

艱貞吉未光也六五噬乾肉得黃金貞厲眼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

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

雖貞厲而象曰貞厲无咎得當也上九何校雖貞厲而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誠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

三三離下賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

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

天文也剛柔交錯而得中位不若柔來文剛故小利有攸往天文也剛柔交錯而

文明以止人文也止物不以威武而觀乎天文

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為也

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為物上附者也備其所履以附於上故曰賁其

也 須象曰賁其須與上興也九三賁如濡如永

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

永保其貞物莫之陵故曰永貞吉也 象曰永貞之吉終莫之陵也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾 有應在初

而闕於三為己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繫其馬翰如以待雖履正位未敢果其志也三為剛

也 匪寇婚媾終无尤也六五賁于丘園束帛

戔戔吝終吉 處得尊位為飾之主飾之盛者也施飾於物其道害也地飾丘園盛莫大焉故賁于

束帛丘園乃落賁于丘園帛乃戔戔用莫 過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉也 象曰六五之吉

有喜也上九白賁无咎 處飾之終飾終反素故任其質素不勞文飾而无咎也以

白為飾而无憂 象曰白賁无咎上得志也

患得志者也 象曰白賁无咎上得志也

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 坤順而艮止也所以慎而止之不敢

也 坤下艮上 剝不利有攸往豕曰剝剝也柔變

也 坤下艮上 剝不利有攸往豕曰剝剝也柔變

也 坤下艮上 剝不利有攸往豕曰剝剝也柔變

也 坤下艮上 剝不利有攸往豕曰剝剝也柔變

也 坤下艮上 剝不利有攸往豕曰剝剝也柔變

以剛止者以觀其形象也強亢激拂觸忤以象曰山附於

地剥上以厚下安宅厚下者牀不見剥也安宅者物不失處也厚下安宅治剥之道

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

以滅下也六二剥牀以辨蔑貞凶蔑猶甚極之辭也辨

牀以辨未有與也六三剥之无咎與上為應羣陰剥陽我獨

象曰剥之无咎失上下也三上下各有二陰而三獨

象曰剥牀以膚切近初二剥牀民所以安未剥其身也至四剥道浸長牀

象曰剥牀以膚切近既剥盡以及人身小人遂盛物將失身豈唯削正靡所不凶

象曰剥牀以膚切近既剥盡以及人身小人遂盛物將失身豈唯削正靡所不凶

象曰剥牀以膚切近既剥盡以及人身小人遂盛物將失身豈唯削正靡所不凶

災也六五貫魚以宮人寵无不利處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眾終无尤也貫魚謂此眾陰

也駢頭相次似貫魚也象曰以宮人寵終无尤也上九碩

果不食君子得輿小人剥廬處卦之終獨全不落故果至于碩而不見

象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

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朋故无疾猶病也

來无咎朋謂陽也反復其道七日來復陽氣始剝盡至來復時凡七日

來无咎朋謂陽也反復其道七日來復陽氣始剝盡至來復時凡七日

天行也

以天之行反復不過七日復之不可速也

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心則異類未獲具有矣

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速而復幾悔而反以此

脩身患難遠矣錯之於事其殆庶幾乎故元吉也

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陽為仁行在初之上而附順之下仁

之謂也既處中位親仁善鄰復之休也

象曰休復之吉以下仁也六三

頤復厲无咎

頤頤頤之貌也處下體之終雖愈於上六之迷已失復遠矣是以覺也覺而求復未

至於迷故雖危无咎也復道宜速

象曰頤復之厲義

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復所

復順道而反物莫之

象曰中行獨復以從道也六

五躬復无悔

居厚而履中居厚則无怨履中則可以自考雖不足以及休復之吉守厚以復悔可

也免象曰躬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復故曰迷復也用之行師難用有克也

終必大敗用之於國則反乎君道也大敗乃復量斯勢也雖復十年脩之猶未能征也

象曰迷復之

凶反君道也

☳

震上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利

有攸往彖曰无妄剛自外來而為主於內

謂震動而健剛中而應大享以正

天之命也剛自外來而為主於內動而愈健剛中而應感剛

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其匪正有眚不

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音矣

象曰天下雷行物與无妄與辭也猶皆也天下雷行物皆不可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體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菑而畲代終已成而不造也擅其美乃盡臣道故利有攸往

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

或繫之牛是有同之所以為獲彼人之所以為災也故曰行人

之得邑人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象比近至尊故可以任正固有所守而元咎也

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 象曰无妄之藥不可試也 藥攻有妄者也可
故曰勿藥有喜 而反攻无妄 上九无妄行有眚无攸利 處不可
故不可試也 唯宜靜保其身而 象曰无妄之行窮之災也 妄不可
已故不可以行也

☰ 乾下 大畜利貞不家食吉利涉大川豕

曰大畜剛健篤實輝光日新其德 凡物既履而退者弱

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 健莫過乾而能止之非夫大正未之能也 不家 有大畜之實以之養

食吉養賢也利涉大川應乎天也 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

今德不散盡於此也 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 進則有厲已則利也 九二輿

說輻 五處畜盛未可犯也遇斯而進故輿說輻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

象曰輿說輻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身塗徑大通進无違距可以馳騁故由良馬逐也覆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輿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 處艮之始履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

豕牙橫猾剛暴難制之物謂二也五處得尊位為畜之主二剛而進能殲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

之衢道大行也

䷗ 震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況其餘乎初九

舍爾靈龜觀我朵頤凶朵頤者爵也以陽處下而為動始不能令物由已養

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驟求離其致養之至道闕我寵祿而競進凶莫甚焉 象曰觀我朵頤

亦不足貴也六二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體之中元應於上反而養初角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有與故曰頤征凶象曰空宅征凶行失類也

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為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

眈眈其欲逐逐无咎體屬上體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躬實也脩此二者然後乃得全其

以有輔也九四棟隆吉有它吝體屬上體以陽處陰能拯其弱

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

可久也老婦士夫亦可醜也上六過涉滅頂凶无咎處大過之極過之甚也涉難過甚故

過涉之凶不可咎也雖凶无咎不害義也

習坎坎上坎下習坎坎險陷之名也有孚維心亨剛正在內有孚行有尚內亨外闢內剛外順豕曰習

坎重險也坎以險為用故特名曰重水流而不盈

行險而不失其信險言習坎者習乎重險也水流而不能盈也處

功也信者習險之謂也維心亨乃以剛中也行有尚往有

以守其國保其威尊地險山川丘陵也有山川丘陵故王公設險

矣哉非用之常象曰水洊至習坎重險懸絕故水洊至也

六習坎入于坎窞凶習坎者習為險難之事也最處坎底入坎窞者也處重險而復

入坎底其道凶也行險而不能自濟習坎而入坎窞象曰失道而窮在坎底上无應援可以自濟是以凶也

習坎入坎失道凶也九二坎有險求小得

履失其位故曰坎上无應援故曰有險坎而有險未能出險之中也處中而與初三相得故可以求小得也初三未足以為援

故曰小象曰求小得未出中也六三來之坎

坎險且枕入于坎窞勿用既履非其位而又處兩坎之間出則之坎居則亦坎故曰來之坎坎也枕者枝而不安之謂也出則无之象

處則无安故曰險且枕也來之皆坎无所用之徒勞而已

曰來之坎坎終无功也六四樽酒簋贰用

缶納約自牖終无咎其位以承於五五亦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

處坎以斯雖復一樽之酒二簋之食瓦缶之器納此至約自進於牖乃可羞之於王公薦象曰樽酒簋贰剛柔際之於宗廟故終无咎也

象曰樽酒簋贰剛柔際

也剛柔相比而相親焉際之謂也九五坎不盈祇既平无咎為坎之主盡平乃无咎故曰祇既平无咎也說既平乃无咎明九五未免象曰坎不盈中未大也上六係用徽

纏寘于叢棘三歲不得凶險峭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脩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

三三離下離利貞亨離之為卦以柔為正故必貞畜而後乃亨故曰利貞亨也

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之為體以柔順為主者也故不可以畜剛

於畜牝牛也豕曰離麗也麗猶著也各得所著之宜日月麗乎

天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化

大畜六六

同力三

馬小

成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉

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處離之始將進而盛未

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

之嗟凶嗟憂歎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耋

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无承衆所不容故曰棄如也象曰突如其來如无

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己憂傷之深至于沱嗟也然所履在尊四為逆首憂傷至深朋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

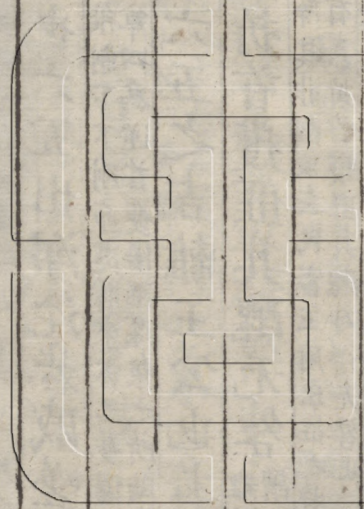
已成則除其非類以去民害王用出征之時也故必有嘉折首獲匪其醜乃得无咎也象曰王用出

征以正邦也

周易三 冬子重刊

周易卷第三

經一千九百七十五字
注四千六百九十四字

周易下經咸傳第四

王弼注

艮下兌上

咸亨利貞取女吉柔曰咸感也柔

上而剛下

二氣感應以相與

是以止而說利故

貞也男下女

取女吉也是以亨利貞取女吉也天地

感而萬物化生

二氣相與乃化生也

聖人感人心而天下

和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

天地萬物之情見於所感也凡感之為道不能感非類者也故引取女以明同類之義也同類而不相感應以其各亢所處也故女雖應男之物必下之而後取女乃吉也象曰山上有澤咸君子以

虛受人

以虛受人物乃感應

初六咸其拇

處咸之初為感之始所感在末故有

志而已如其本
實未至傷靜
象曰咸其拇志在外也四屬外卦六二

咸其腓凶居吉咸道轉進離拇外腓腓體動躁者也感物以躁凶之道也由躁故凶居則吉矣

處不乘剛故可以居而獲吉象曰雖凶居吉順不害也陰而為居順之

道也不躁而居順不害也九三咸其股執其隨往吝隨足者為物

進不能制動退不能靜處所感在股志在隨人者象曰咸

也志在隨人所執亦以賤矣用斯以狂吝其宜也

其股亦不處也志在隨人所執下也九四

貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思處上卦之初應下卦之始居體

之中在股之上二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始感而不以之於正則至於害故必貞然後乃吉吉然後乃得

亡其悔也始在於感未盡感極不能至於无思象曰貞吉

以得其黨故有憧憧往來然後助從其思也

悔亡未感害也未感於害故可憧憧往來未光正之得悔亡也

大也九五咸其脢无悔脢者心之上口之下進不能大感退亦不為无志其

志淺末故无悔而已象曰咸其脢志末也上六咸其輔

頰舌咸道轉末故在口舌言語而已象曰咸其輔頰舌滕口說

也輔頰舌者所以為語之具也咸其輔頰舌則滕口說也

☳ 巽上 恒亨无咎利貞恒而亨以濟三事也恒之道亨乃无咎也恒通无

咎乃利各得所恒脩其常道終則有彖曰恒

久也剛上而柔下剛尊柔卑雷風相與長陽長

成巽而動動无剛柔皆應不孤恒皆可以恒亨

无咎利貞久於其道也道得所久則常通天地

之道恒久而不已也得其所久利有攸往終則

大九十二

有始也得其常道故終則復始往无窮極日月得天而能久照四

時變化而能久成聖人久於其道而天下

化成言各得其所恒故皆能長久觀其所恒而天地萬物之

情可見矣天地萬物之情見於所恒也象曰雷風恒長陽長陰合而相與

道也可久之君子以立不易方得其所以故不易也初六浚恒

貞凶无攸利處恒之初最處卦底始求深者也求深窮底

深者乎以此為恒凶象曰浚恒之凶始求深也九

二悔亡雖失其位恒位於中象曰九二悔亡能久中

也九三不恒其德或承之羞貞吝處三陽之中居下體

之上處上體之下上不全尊下不全卑中不在體體在手恒而

分无所定无恒者也德行无恒自相違錯不可致詰故或承之

善也施德於斯物莫之納鄙賤甚矣故曰貞吝也象曰不恒其德无所容

也九四田无禽恒於非位雖勞无復也象曰久非其位

安得禽也六五恒其德貞婦人吉夫子凶

居得尊位為恒之主不能制義而係應在上象曰婦人

貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也上

六振恒凶夫靜為躁君安為動主故安者上之所處也靜

无施而者可以久之道也處卦之上居動之極以此為恒象曰振恒在上大无功也

得也三三遯亨小利貞象曰遯亨遯而亨也

遯之為義剛當位而應與時行也謂五也剛當位而

否元能與時行也小利貞浸而長也陰道欲浸而長正道亦未全滅故小利貞也

遯之時義大矣哉象曰天下有山遯天下有山陰長

之象君子以遠小人而嚴初六遯尾厲

勿用有攸往遯之為義辟內而之外者也尾之為物最在體後者也處遯之時不往何災而為遯尾禍

所及也危至而後求行難可免乎厲則勿用有攸往也象曰遯尾之厲不往何

災也六一執之用黃牛之革莫之勝說居內處中

為遯之主物皆遯已何以固之若能執乎象曰執用黃

牛固志也九三係遯有疾厲畜臣妾吉在內

近二以陽附陰宜遯而係故曰係遯遯之為義宜遠小人以陽

附陰係於所在不能遠害亦已憊矣宜其屈辱而危厲也係於

於大事凶之道也象曰係遯之厲有疾憊也畜

臣妾吉不可大事也九四好遯君子吉小

人否處於外而有應於內君子好遯象曰君子好遯

小人否也音臧否九五嘉遯貞吉遯而得正反制於內小人應命

率正其志不惡而嚴得正之吉遯之嘉也象曰嘉遯貞吉以正志也

上九肥遯无不利最處外極无應於內超然絕志心无疑顧憂患不能累增繳不能及

是以肥遯象曰肥遯无不利无所疑也

三三乾下震上大壯利貞彖曰大壯大者壯也謂陽大者

爻小道將滅大者獲正故利貞也剛以動故壯大壯利貞大者

正也正大而天地之情可見矣天地之情正大而已矣弘正極大則天地

之情可見矣象曰雷在天上大壯剛以君子以非禮

弗履壯而違禮則凶則失壯也初九壯于趾征凶

有孚

夫得大壯者必能自終成也未有陵犯於物而得終其壯者在而下而壯故曰壯于趾也居下而用剛壯以斯而

進窮凶可必也故曰征凶有孚

象曰壯于趾其孚窮也

言其信窮九

二貞吉

居得中位以陽居陰履謙不亢是以貞吉

象曰九二貞吉以中

也九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸

藩羸其角

處健之極以陽處陽用其壯者也故小人之以為壯君子用之以為羸已者也貞厲以壯雖復羸羊以之觸藩能無羸乎

復羸羊以之觸

象曰小人用壯君子罔也九四

貞吉悔云藩決不羸壯于大輿之輹

下剛而進將有

憂虞而以陽處陰行不違謙不失其壯故得貞吉而悔云也已得其壯而上陰不罔己路故藩決不羸也壯于大輿之輹無有能說其輹者

可以往也

象曰藩決不羸尚往也六五喪

羊于易无悔

居於大壯以陽處陽猶不免咎而況以陰處陽以柔乘剛者乎羊壯也必喪其羊失

其所居也能喪壯于易不于險難故得无悔二履貞吉能幹其任而已委焉則得无悔委之則難不至居之則敵寇來故曰喪羊于易

象曰喪羊于易位不當也上六羝羊觸

有應於三

藩不能退不能遂无攸利艱則吉

懼於剛長故不能遂持疑猶豫志无所定以斯決事未見所利雖剛長剛不害正苟定其分固志在一以斯自處則憂患消亡故曰艱

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉也

吉咎不長也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

而上行

凡言上行者所之在貴也是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

三說柔進受寵 象曰明出地上晉君子以自昭

則一晝三接也 明德以順著明 自顯之道初六晉如摧如貞吉罔孚裕

无咎處順之初應明之始明順之德於斯將隆進明退順不 失其正故曰晉如摧如貞吉也 處卦之始功業未著物

未之言故曰罔孚方踐卦始未至履位以此 為足自喪其長者也 故必裕之然後无咎象曰晉如摧

如獨行正也裕无咎未受命也未得履位 未受命也六

二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母進而 无應

其德不昭故曰晉如愁如居中得位履順而正不以无應而回 其志處晦能致其誠者也 脩德以斯爾乎 幽昧得正之吉也 故

曰貞吉母者處內而成德者也 鳴鶴在陰則其子和之 立誠於 閭閻亦應之 故其初愁如履貞不回則乃受茲大福于其王母

也 象曰受茲介福以中正也六三象允悔

亡處非其位悔也 志在上行與眾 同信順而麗明故得悔亡也象曰眾允之志上

行也九四晉如鼫鼠貞厲履非其位上承於五 下據三陰履非其位

又負且乘无業可安志无所據以斯 為進正之危也 進如鼫鼠无所守也象曰鼫鼠貞厲

位不當也六五悔亡失得勿恤往吉无不

利柔得尊位陰為明主能不用察不代下任也 故雖不當 位能消其悔失得勿恤各有其司術斯以往无不利也象

曰失得勿恤往有慶也上九晉其角維用

伐邑厲吉无咎貞吝處進之極過明之中明將夷焉 已在乎角而猶進之非亢如何

失夫道化无為之事必須改伐然後服邑 危乃得吉吉乃无咎用斯為正亦以賤矣象曰維用伐

邑道未光也

☲☱ 離下 明夷利艱貞彖曰明入地中明夷

內文明而外柔順以蒙大難文王以之利

艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以

之象曰明入地中明夷君子以莅眾莅眾顯明蔽偽

百姓者也故以蒙養正以明夷益眾用晦而明藏明於內乃得明也顯明於外乃所辟也初九

明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有

攸往主人有言明夷之主在於上六上六為至闇者也初處卦之始最遠於難也遠難過甚明

夷遠遯絕跡匿形不由軌路故曰明夷于飛懷懼而行行不敢顯故曰垂其翼也尚義而行故曰君子于行也志急於行飢不

違食故曰三日不食也殊類過甚以斯適人人必疑之故曰有攸往主人有言象曰君子于行

義不食也六二明夷夷于左股用拯馬壯

吉夷于左股示行不能壯也以柔居中用夷其明進不殊類退不近難不見疑憚順以則也故可用拯馬而壯吉也不

垂其翼然後乃免也象曰六二之吉順以則也順之以則九

三明夷于南狩得其大首不可疾貞處下體之上居

文明之極上為至晦入地之物也故夷其明以獲南狩得大首也南狩者發其明也既誅其主將正其民之迷也其日固已久矣化宜以漸不可

速正故曰不可疾貞象曰南狩之志乃大得也去闇主也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭左者取其

順也入于左腹得其心意故雖近不危雖時辟難門庭而已能不逆忤也象曰入于左腹獲

心意也六五箕子之明夷利貞最近於晦與難為比險莫如茲

而在斯中猶闇不能沒明不可息正不憂危故利貞也象曰箕子之貞明不可

息也上六不明晦初登于天後入于地處明

極是至晦者也本其初也在乎光照轉至於晦遂入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

離下 家人利女貞

家人之義各自脩一家之道不能知家外他人之事也統而論

之非元亨利君子之貞故利女貞其正在家內而已

彖曰家人女正位乎內

謂二 男正位乎外

謂五也家人之義以內為本故先說女也

男女正天

地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也

父父子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正

正家而天下定矣象曰風自火出家人

以相成

君子以言有物而行有恒

家人之道脩於近小而不妄也

故君子以言必有物而口无擇言行必有恒而身无擇行

初九閑有家悔亡

初而法

在始家清而後嚴之志變而後治之則悔矣處家人之初為家人之始故宜必以閑有家然後悔亡也

象曰閑

有家志未變也六二无攸遂在中饋貞吉

居內處中履得其位以陰應陽盡婦人之正義无所必遂職乎中饋巽順而已是以貞吉也 象曰六二

之吉順以巽也九三家人嗃嗃悔厲吉婦

子嘻嘻終吝

以陽處陽剛嚴者也處下體之極為一家之長者也行與其慢寧過乎恭家與其瀆

寧過乎嚴是以家人雖嗃嗃悔厲猶得其道婦子嘻嘻乃失其節也

象曰家人嗃嗃未

失也婦子嘻嘻失家節也六四富家大吉

能以其富順而處位故大吉也若能富其家何足為大 象

曰富家大吉順在位也九五王假有家勿

恤吉

假至也履正而應處尊體巽王至斯道以有其家者也居於尊位而明於家道則下莫不化矣父子兄弟

弟弟夫夫婦婦六親和睦交相愛樂而家道正 象曰王假

有家交相愛也上九有孚威如終吉

處家人之終居

家道之成刑于寡妻以著于外者也故曰有孚凡物以猛為本者則患在寡恩以愛為本者則患在寡威故家人之道尚威嚴也家道可終唯信與威身得威敬人亦如之反之於身則知施於人也
象曰威如之吉反身之謂也

三三兌下離上睽小事吉彖曰睽火動而上澤動

而下二女同居其志不同行說而麗乎明

柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

事皆相違害之道也何由得小事吉以此三德也天地睽而其事同也男女

睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時

用大矣哉睽離之時非小人之所能用也象曰上火下澤睽

君子以同而異同於通理異於職事初九悔亡喪馬勿

逐自復見惡人无咎處睽之初居下體之下无應獨立悔也與四合志故得悔云馬

者必顯之物趣物之始乖而喪其馬物莫能同其私必相顯也故勿逐而自復也時方乖離而位乎窮下上无應可援下无權

可恃顯德自異為惡所害故見惡人乃得免咎也象曰見惡人以辟咎也

九二遇主于巷无咎處睽失位將无所安然五亦失位俱求其黨出門同趨不期而

遇故曰遇主于巷也處睽象曰遇主于巷未失道也

也六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初

有終凡物近而不相得則凶處睽之時履非其位以陰居陽以柔乘剛志在於上而不和於四二應於五則近而不

相比故見輿曳輿曳者履非其位失所載也其牛掣者帶陽所在不獲進也其人天且劓者四從上取二從下取而應在上九執志不回初雖

受困終獲剛助象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

大百四十五

元應獨處五自應二三與己睽故曰睽孤也初亦元應特立處
睽之時俱在獨立同處體下同志者而已失位比於三五皆
與己乖處无所安故求其疇類而自託焉故曰遇元夫也同志
相得而无疑焉故曰交孚也雖在乖隔志故得行故雖危无咎

象曰交孚无咎志行也六五悔亡厥宗噬

膚往何咎非位晦也有應故亡厥宗謂二也噬膚者齧柔

往何咎之有也三雖比二下之所噬非妨已應者也以斯而

往必合也象曰厥宗噬膚往有慶也上九睽

孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之

孤匪寇婚媾往遇雨則吉處睽之極睽道未通故

澤盛睽之極也以文明之極而觀至穢之物睽之甚也豕而負

塗穢莫過焉至睽將合至殊將通恠譎譎怪道將為一未至於

洽先見殊怪故見豕負塗甚可穢也見鬼盈車吁可怪也先張

之孤將攻害也後說之孤睽怪通也四刺其應故為寇也睽志

將通匪寇婚媾往不失時睽疑亡也貴

於遇雨和陰陽也陰陽既和羣疑亡也

羣疑亡也

艮下 坎上 蹇利西南不利東北西南地也東北山也

難之山 利見大人往則貞吉

則道窮 利見大人濟也

否難由正濟故貞吉也 象曰蹇難也險在前也見

險而能止知矣哉蹇利西南往得中也

利東北其道窮也利見大人往有功也當

位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉蹇難之時非小

人之所 象曰山上有水蹇山上有水 君子以反身

脩德險難莫若 初六往蹇來譽處難之始居止之初

以待其時知矣哉故 象曰往蹇來譽宜待也六二

往則遇蹇來則得譽

王臣蹇蹇匪躬之故處難之時履當其位居不失中以應於五不以五在難中

私身遠害執心不回志臣王室者也故曰王臣蹇蹇匪躬之故履中行義以存其上處蹇以此未見其尤也

象曰王臣蹇蹇終无尤也九三往蹇來反則進

入險來則得位故曰往蹇來反象曰往蹇來反內喜

為下卦之主是內才所恃也

之也六四往蹇來連往則无應來則乘剛往來皆難故曰往蹇來連得位履正當其

本實雖遇於難非妄所招也象曰往蹇來連當位實也九五

大蹇朋來處難之時獨在險中難之大者也故曰大蹇然居不失正履不失中執德之長不改其節如此

則同志者集而至象曰大蹇朋來以中節也上

六往蹇來碩吉利見大人往則長難來則難終難矣故曰往蹇來碩言險夷難解終則衆難皆濟志大得

大道可與故曰利見大人也象曰往蹇來碩志在

內也有應在內往則失之來則志獲志在內也利見大人以從貴也

䷧ 坎下 解利西南西南衆也解難濟險利施於衆也亦不困于東北故言不利東北

也无所往其來復吉有攸往風吉未有善於解難而迷

於處安也解之為義解難而濟厄者也无難可往以解來復則

不失中有難而往則以速為吉也无難則能復其中有難則能

濟其厄也彖曰解險以動動而免乎險解動乎險外故謂

之免免險則解利西南往得衆也其來復吉

乃得中也有攸往風吉往有功也天地解

而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼地天

否結則雷雨不作交通感散雷雨乃作也雷雨之作則險厄者亨否結者散故百果草木皆甲坼也解之時大

矣哉无所而不釋也難解之時非治難時故不言用體盡於解之名无有幽隱故不曰義象曰雷

雨作解君子以赦過宥罪初六无咎解者解也七難

盤結於是乎解也處蹇難始解之初在剛柔始散之際將赦罪厄以夷其險處此之時不煩於位而无咎也象曰

剛柔之際義无咎也或有過咎非其理也義猶理也九二田獲

三狐得黃矢貞吉狐者隱伏之物也剛中而應為五所住處於險中知險之情以斯解物能獲隱伏也故曰田獲三狐也黃理中之稱也矢直也田而獲三

狐得平理中之道不失柱直之實能全其正者也故曰田獲三

貞吉也象曰九二貞吉得中道也六三負

且乘致寇至貞吝處非其位履非其正以附於四用夫柔邪以自媚者也乘二負四以容其

身寇之來也自己所致雖幸而免正之所賤也象曰負且乘亦可醜也自

我致戎又誰咎也九四解而拇朋至斯孚

失位不正而比於三故三得附之為其拇也三為之拇則失初之應故解其拇然後朋至而信矣象曰解而

拇未當位也六五君子維有解吉有孚于

小人居尊履中而應乎剛可以有解而獲吉矣以君子之道解難釋險小人雖闇猶知服之而无怨矣故曰有孚于

象曰君子有解小人退也上六公用射

隼于高墉之上獲之无不利初為四應二為五應三不應上失位負乘

處下體之上故曰高墉墉非隼之所處高非三之所履上六居動之上為解之極將解荒悖而除穢亂者也故用射之極而後

動成而後舉故必獲之而无不利也象曰公用射隼以解悖也

䷋ 損有孚无咎无咎可貞利有攸往

曷之用二簋可用享彖曰損損下益上其

道上行艮為陽兌為陰凡陰順於陽者也陽止於上陰說而順損下益上行之義也損而有

孚元吉无咎可貞利有攸往損之為道損下益上損剛益柔也損下益

上非補不足也損剛益柔非長君子之道也為損而可以獲吉其唯有孚乎損而有孚則元吉无咎而可正利有攸往矣損剛益柔不以消剛損下益上不以盈上損剛而不為邪益上而不為諂則何咎而可正雖不能拯濟大難以斯有往物无距也

曷之用 曷辭也曷之用言何用豐為也 二簋可用享 二簋質薄之器也行損以

信雖二簋 而可用享 二簋應有時 至約之道不可常也 損剛益柔有

時 下不敢剛貴於上行損剛益柔之謂也剛為德長損之不可以為常也 損益盈虛與

時偕行 自然之質各定其分短者不為不足長者不為有餘損益將何加焉非道之常故必與時偕行也

象曰山下有澤損 山下有澤損之象也 君子以懲忿窒

欲 可損之善莫善忿欲也 初九已事遄往无咎酌損之

損之為道損下益上損剛益柔以應其時者也居於下極損剛奉柔則不可以逸處損之始則不可以盈事已則往

不敢宴安乃獲无咎也剛以奉柔雖免乎咎猶未親也故既獲无咎復自酌損乃得合志也遄速也 象曰

已事遄往尚合志也 尚合於志故遄往也 九二利貞征凶弗

損益之 柔不可全益剛不可全削下不可以无正初九已損故不可遄往而利貞也進之乎柔則凶矣故曰 象曰九二利

貞中以為志也六三三人行則損一人一人

行則得其友 損之為道損下益上其道上行三人謂自六三已上三陰也三陰並行以承於上則

上失其友内无其主名之曰益其實乃損故天地相應乃得化

其友三陰俱 行則必疑也 象曰七人行三則疑也六四損其

疾使遄有喜无咎 履得其位以柔納剛能損其疾也疾何可久故速乃有喜損疾

以離其然有喜乃免故使 象曰損其疾亦可喜也

速乃有喜有喜乃无咎也 象曰損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉 以柔居尊而為

小三三入 周易 卷之三十一 十一

損道 江海處下百谷歸之履尊以損則或益之矣朋黨也龜者
決疑之物也陰非先習柔非自任尊以自居損以守之故用人
其力事竭其功知者慮能明者慮策弗能違也則眾才
之用盡矣獲益而得十朋之龜足以盡天人之助也 象曰

六五元吉自上祐也上九弗損益之无咎

貞吉利有攸往得臣无家 處損之終上无所奉損
終反益剛德不損乃反

益之而不憂於善用正而吉不制於柔剛德遂長故曰弗損益
之无咎貞吉利有攸往也居上乘柔處損之極尚夫剛德為物
所歸故曰得臣得臣剛 象曰弗損益之大得志也
天下為一故无家也

益利有攸往利涉大川彖曰益損

上益下民說无疆 震陽也巽陰也巽非違震者也處
上而巽不違於下損上益下之謂

也自上下其道大光利有攸往中正有慶

五處中正自上下故有慶也以中正
有慶之德有攸往也何適而不利哉 利涉大川木

道乃行 木者以涉大川為常而不溺
者也以益涉難同乎木也 益動而巽曰

進无疆天施地生其益无方 損上
益下 凡益之道

與時偕行 益之為用施未足也滿而益之害
之道也故凡益之道與時偕行也 象曰風雷

益君子以見善則遷有過則改 遷善改過
益莫大焉 初

九利用為大作元吉无咎 處益之初居動之始體
夫剛德以益其事而之

吉无咎下不厚事也 時可以大作而下不可以厚事
得其時而无其虞故元吉乃得 象曰元

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉

王用享于帝吉 以柔居中而得其位處內履中居益以
沖益自外來不召自至不先不為則朋

龜獻策同於損卦六五之位位不當尊故吉在永貞也帝者生
物之主興益之宗出震而齊巽者也六二居益之中體柔當位

小百今七六百手九 周易曰 六二 益

而應於巽享帝之美在此時也
象曰或益之自外來也六三益

之用凶事无咎有孚中行告公用圭
以陰居陽求益

者也故曰益之益不外來己自為之物所不與故仁謙則戮救凶則免以陰居陽處下卦之上壯之甚也用救衰危物所持也

故用凶事乃得无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不

失中行以此告公國主所任也用圭之禮備此道矣故曰有孚中行告公用圭也公者臣之極也凡事足以施天下則稱王次

天下之大者則稱公六三之才不足以告王足以告公而得用圭也故曰中行

象曰益用凶事固有之也
用施凶事乃得

固也**六四中行告公從利用為依遷國**
居益之時變巽

之始體柔當位在上應下卑不窮下高不處亢位雖不中

用中行者也以斯告公何有不從以斯依遷誰有不納也**象**

曰告公從以益志也
志得**九五有孚惠心勿**

問元吉有孚惠我德
得位履尊為益之主者也為益之大莫大於信為惠之大

莫大於心因民所利而利之焉惠而不費惠心者也信以惠心

盡物之願故不待問而元吉有孚惠我德也以誠惠物物亦應之故曰有孚

惠我德也**象曰有孚惠心勿問之矣惠我**

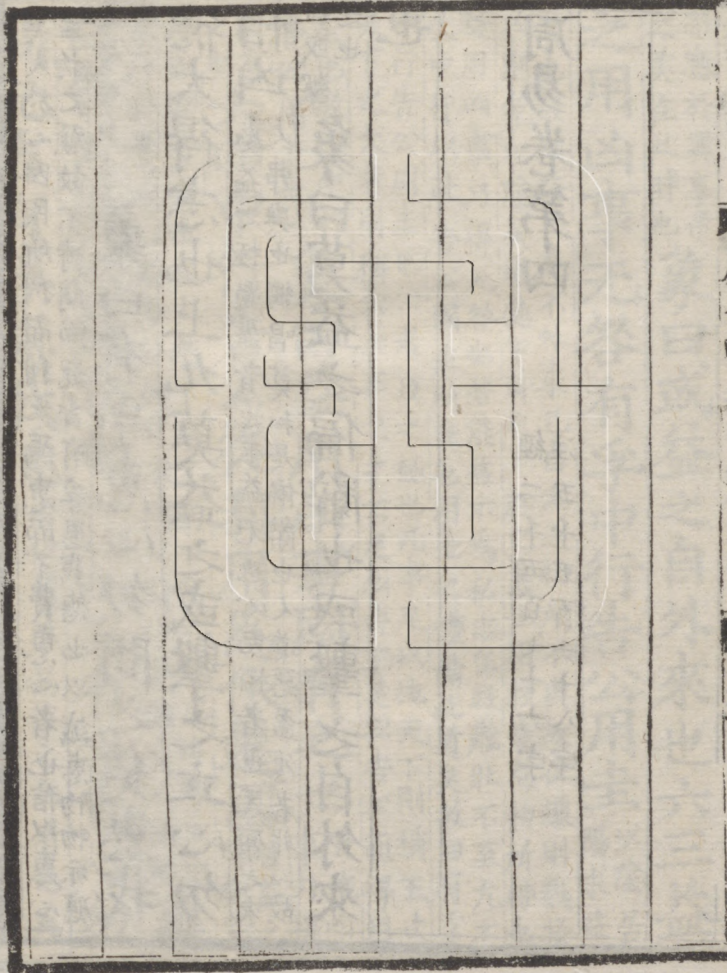
德大得志也上九莫益之或擊之立心勿

怙凶
處益之極過盈者也求益无已心无怙者也无厭之末人弗與也獨唱莫和是偏辭也人道惡盈怨者非一故

日或擊之也**象曰莫益之偏辭也或擊之自外來**

周易卷第四

經二千五百七十六字
注五千五百六十八字

周易下經夬傳第五

王弼注

☰ 乾下 夬揚于王庭孚號有厲告自邑不

利即戎利有攸往 夬與剝反者也剝以柔變剛至於剛幾盡夬以剛決柔如剝之消剛剛墮

則君子道消柔消則小人道墮君子道消則剛正之德不可得直道而用刑罰之威不可得坦然而行揚于王庭其道公也

豕曰夬決也剛決柔也健而說決而和 健而說

說則決而和矣 揚于王庭柔乘五剛也 剛德齊長一柔為逆眾所同誅而无忌者

也故可揚于王庭 孚號有厲其危乃光也 剛正明信以宣其令則柔邪者

危故曰其危乃光也 告自邑不利即戎所尚乃窮也 以剛斷制

告令可也告自邑謂行令於邑也用剛即戎尚力取勝也尚力取勝物所同疾也 利有攸往剛長

乃終也剛德愈長柔邪愈消故象曰澤上於天夫

君子以施祿及下居德則忌澤上於天夫之象也

施祿及下之義也夫者明法而決斷之象也忌禁也法明斷嚴

不可以慢故居德以明禁也施而能嚴嚴而能施健而能說決

之道和美初九壯于前趾往不勝為咎居健之初

宜審其策以行其事壯其象曰不勝而往咎也不勝

前趾往而不勝宜其咎也象曰有戎勿恤得中道

也九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨

若濡有愠无咎頄面權也謂上六也最處體上故曰權

子道興陰盛則小人道長然則處陰長而助陽則善處剛長而

占

澤

澤

居

不

勝

而

往

咎

也

三

澤

澤

居

不

勝

而

往

咎

也

占

澤

澤

居

不

勝

而

往

咎

也

占

澤

澤

居

不

勝

而

往

咎

也

子處之必能弃夫情累決之不疑故曰夬夬也若不與眾陽為
羣而獨行殊志應於小人則受其困焉遇雨若濡有愠而无所
咎也象曰君子夬夬終无咎也九四臀无膚

其行次且牽羊悔亡聞言不信下剛而進非已
失其所安故臀无膚其行次且也羊者抵很難移之物謂五也

聞言不信聰不明也同於噬嗑九五苒陸夬
也夫之為義以剛決柔以君子除小人者

夬中行无咎苒陸草之柔脆者也夬之至易故曰夬夬
也而五處尊位最比小人躬自決者也以至尊而敵至賤

曰中行无咎中未光也上六无號終有凶
處夫之極小人在上君子道長象曰无號之凶終不
眾所共棄故非號咷所能延也

大

夬

二

占

可長也

巽下

三三 姤女壯勿用取女豕曰姤遇也柔

遇剛也施之於人即女遇男也一女而勿用取女不可

與長也天地相遇品物咸章也匹乃功剛遇

中正天下大行也化乃大姤之時義大矣哉

凡言義者不盡於所見中有意謂者也 象曰天下有風姤后以施

命誥四方初六繫于金柅貞吉有攸往見

凶羸豕孚蹢躅金者堅剛之物柅者制動之主謂九

體夫躁質得遇而通散而无主自縱者也柔之為物不可以不牽臣妾之道不可以不貞故必繫于正應乃得貞吉也若不牽于一而有攸往行則唯凶是見矣羸豕謂牝豕也羣豕之中羸豕強而牝弱故謂之羸豕也孚猶務躁也夫陰質而躁恣者羸豕

特甚焉言以不貞之陰失其所牽 象曰繫于金柅柔

道牽也九二包有魚无咎不利賓初陰而窮

不正之陰處遇之始不能逆迎者也初自樂來應已之厨非為犯奪故无咎也擅人之物以為己惠義所不為故不利賓也

象曰包有魚義不及賓也九三臀无膚其

行次且厲无大咎處下體之極而二據於初不為已

以固所處故曰臀无膚其行次且也然履得其位非為妄處不遇其時故使危厲爻非已招是以无大咎也 象曰

其行次且行未牽也九四包无魚起凶二有

故失之也无民而動 象曰无魚之凶遠民也九五

以杞包瓜含章有隕自天杞之為物生於肥地者

者也九五履得尊位而不遇其應得地而不食含章而未發不遇其應命未流行然處得其所體剛居中志不舍命不可傾隕

故曰有隕象曰九五含章中正也有隕自天

志不舍命也上九始其角吝无咎進之於極无所復遇遇角

而已故曰始其角也進而无遇獨恨而象曰始其角上

窮吝也

䷁ 坤上萃亨 王假有廟 利見 假至也王以聚至有廟也

大人亨利貞 用大牲吉 利見 聚得大人乃得通而利正也 全夫聚道用大牲乃

吉也聚道不全而用大牲神不福也 利有攸往 彖曰萃聚也順以

說剛中而應故聚也 但順而說則邪佞之道也剛而違於中應則強亢之德也何由

得聚順說而以剛為主主剛而履中履中以應故得聚也 王假有廟致孝享也 全

乃得致孝 利見大人亨聚以正也 大人體中正者也通聚以正聚

乃得全也 用大牲吉利有攸往順天命也 順以說而不損剛順天命

者也天德剛而不違中順天則說而以剛為主也 觀其所聚而天地萬物

之情可見矣 而後乃聚氣合而後乃羣象曰澤上

於地萃君子以除戎器戒不虞 聚而无防則衆生心

六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿

恤往无咎 有應在四而三承之心懷嫌疑故有孚不終也

一握者小之貌也為笑者懦劣之貌也己為正配三以近寵若安夫卑退謙以自牧則勿恤而往无咎也 象曰乃

亂乃萃其志亂也六二引吉无咎孚乃利用

禴 居萃之時體柔當位處坤之中己獨處正與衆相殊異操

然後乃吉而无咎也禴殷春祭名也四時祭之省者也居象聚之時處於中正而行以忠信故可以省薄薦於鬼神也 象

曰引吉无咎中未變也六三萃如嗟如无攸

利往无咎小吝 履非其位以比於四四亦失位不正相乘相聚不正患所生也干人之應害所

起也故萃如嗟如无攸利也上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故

可以往而无咎也二陰相合猶不若一陰一陽之至故有小吝也 象曰往无咎上巽

也九四大吉无咎 履非其位而下據三陰得其所據失其所處處聚之時不正而據故

必大吉立夫大功然後无咎也 象曰大吉无咎位不當也九五

萃有位无咎匪孚元永貞悔亡 處聚之時最得盛位故曰萃有位也四專而據己德不行自守而已故曰无咎匪 象曰萃

乎夫脩仁守正久必悔消故曰元永貞悔亡

有位志未光也上六齋咨涕洟无咎 處聚之時居於上極五非所乘内无應援處上獨立近遠无助危甚焉齋咨嗟歎之辭也若能知危之至懼禍之深憂病之甚至於涕洟不

敢自安亦眾所不害故得无咎也 象曰齋咨涕洟未安上也

巽下 坤上 升元亨用見大人勿恤 巽順可以升陽爻不當尊位无

嚴剛之正則未免於憂故用見大人乃勿恤也 南征吉 以柔之南則麗乎大明也 彖曰柔

以時升 乃得升也 巽而順剛中而應是以大亨 純柔則不能自升剛亢則物不從既以時升又巽而順剛中而應以此而升故得大亨 用見大人勿

恤有慶也南征吉志行也 巽順以升至于大明志行之謂也 象

曰地中生木升君子以順德積小以高大

初六允升大吉 允當也巽卦三爻皆升者也雖无其應處升之初與九二九三合志俱升當升

之時升必大得是以大吉也 象曰允升大吉上合志也九二

孚乃利用禴无咎 與五為應往必見任體夫剛德進不求寵閑邪存誠志在大業故乃利用

大分六 周易

納約于神明矣象曰九二之孚有喜也九三升虛邑

也往必得也六四王用亨于岐山吉无咎

可納而不可距也距下之進讓來自專則殃咎至焉若能不距而納順物之情以通庶志則得昔而无咎矣岐山之會順事之情无不

象曰王用亨于岐山順事也六五貞吉升階

升階大得志也止六冥升利于不息之貞

進而不息者也進而不息故雖冥猶升也故施於不息之正則可用於為物之主則喪矣終於不息消之道也象曰

冥升在上消不富也

象曰貞大人吉无

困亨

貞大人吉无

困亨

困亨

困亨

困亨

困亨

困亨

困亨

困亨

困亨

困亨

困亨

困亨

能體大者也能正而不能大博末能濟困者也故曰貞大人吉也

有言不信尚口乃窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤无水則水在澤下水而屈其志者小人也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

象曰入于幽谷幽不明也

九二

九二

九二

九二

九二

九二

九二

九二

九二

九二

九二

九二

九二

九二

九二

九二

困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

以陽居陰尚謙者也居困之時處得其中體夫剛質而用中履謙應不在一心无所私盛莫先焉夫謙以待物物之所歸剛以處險難之所濟履中則不失其宜无應則心无私恃以斯處困物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食美之至矣坎北方之卦也朱紱南方之物也處困以斯能招異方者也故曰朱紱方來也豐衍盈盛故利用享祀盈而又進傾之道也以此而往凶誰咎乎故曰征象曰困于酒食中有慶也六三困凶无咎

于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

為物堅而不納者也謂四也三以陰居陽志武者也四自納初不受已者二非所據剛非所乘上比困石下據蒺藜无應而入焉得配耦在困象曰據于蒺藜乘剛也入于其

宮不見其妻不祥也九四來徐徐困于金

車吝有終

金車謂二也二剛以載者也故謂之金車徐徐者疑懼之辭也志在於初而隔於二履不當位

威命不行棄之則不能欲往則畏二故曰來徐徐困于金車也
有應而不能濟之故曰吝也然以陽居陰履謙之道量力而處
不與二爭雖不當位物終與之故曰有終也
象曰來徐徐志在下也

雖不當位有與也九五劓刑困于赤紱

乃徐有說利用祭祀

用其壯猛行其威刑異方愈乖遐邇愈叛刑之欲以得乃益所以失也故曰劓刑困于赤紱也二以謙得之五以剛失之體在中直能不遂迷困而後能用其道者也致物之功不在於暴故曰徐也困而後乃徐徐則有說矣故曰困于赤紱乃徐有說也
祭祀所以受福也履夫尊位困而能改不遂其迷以斯祭祀必得福焉故曰利用祭祀也

志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀

受福也上六困于葛藟于臲卼曰動悔有

悔征吉

居困之極而乘於剛下无其應行則愈繞者也行則纏繞居不獲安故曰困于葛藟于臲卼也下句无困

困於上也處困之極行无通路居无所安困之至也凡物窮則思變困則謀通處至困之地用謀之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎曰動悔令生有悔以征則濟矣故曰動悔有悔征吉也象曰困于

葛藟未當也所處未當故致此困也動悔有悔吉行也

䷮ 巽下 井改邑不改井井以不變為德者也无喪无得

德有常也往來井井不渝也汔至亦未繙井已來至而未出井也

羸其瓶凶井道以已出為功也幾至而覆與未及同也象曰巽乎水

而上水井音舉上井養而不窮也改邑不改

井乃以剛中也以剛處中故能安居其所而不變也汔至亦未繙

井未有功也井以已成為功羸其瓶是以凶也象曰

木上有水井君子以勞民勸相木上有水井之象也上水以養

養而不窮者也相猶助也可以勞民勸助莫若養而不窮也初六井泥不食舊井

无禽最在井底上又无應沈滯穽穽故曰井泥不食也井泥而不可食則提久井不見業治者也久井不見渫治禽所不嚮而況人乎一時所共棄舍也井者不變之物居德之地恒德至賤物无取也象曰井泥不

食下也舊井无禽時舍也九二井谷射鮒

甕敝漏谿谷出水從上注下水常射焉井之為道以下給上者也而无應於上反下與初故曰井谷射鮒

謂初也失井之道水不上出而反下注故曰甕敝漏也夫處上宜下處下宜上井已下矣而復下注其道不交則莫之與也

象曰井谷射鮒无與也九三井渫不食為

我心恻可用汲王明並受其福渫不停污之謂也處下卦之上

履得其位而應於上得井之義也當井之義而不見食脩已全繁而不見用故為我心恻也為猶使也不下注而應上故可用

汲也王明則見照明既嘉其行又象曰井渫不食行

惻也行感於誠故曰惻也求王明受福也六四井甃无咎

得位而无應自守而不能給上可以脩井之壞補過而已象曰井甃无咎脩井

也九五井冽寒泉食冽潔也居中得位體剛不撓不食不義中正高潔故井冽

寒泉然後乃食也象曰寒泉之食中正也上六井收

勿幕有孚元吉處井土極不已出井井功大成在此爻矣故曰井收也羣下仰之以濟潤泉由

之以通者也幕猶覆也不擅其值不私其利則物歸之往无窮矣故曰勿幕有孚元吉也象曰元吉

在上大成也

䷰ 離上革巳日乃孚元亨利貞悔亡夫民可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革之為道即日不孚巳日乃孚也孚然後乃得元亨利貞悔亡也巳日而不孚革不當也悔吝之所生

而生乎變動者也革而當其悔乃亡也彖曰革水火相息二女同居

其志不相得曰革凡不合而後乃變生變之所生生於不合者也故取不合之象以為革也

息者生變之謂也火欲上而澤欲下水火相戰而後生變者也二女同居而有水火之性近而不相得也巳日乃

孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

夫所以得革而信者文明以說也文明以說履正而行以斯為革應天順民大亨以正者也革

而大亨以正非當如何天地革而四時成湯武革命順乎

天而應乎人革之時大矣哉象曰澤中有

火革君子以治歷明時歷數時會存乎變也初九鞶用黃

牛之革在革之始革道未成固夫當中未能應變者也此可以守成不可以有為也鞶固也黃中也牛之革

堅切不可變也固之所用常中堅切不肯變也象曰鞶用黃牛不可以有

為也六二巳日乃革之征吉无咎陰之為物不能先唱順從者也

六十七九 周易五 壬戌

不能自革革已乃能從之故曰巳日乃革之也二與五雖有水
火殊體之異同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也是以征
吉而無咎象曰巳日革之行有嘉也九三征凶貞

厲革言三就有孚已變火極上卦三爻雖體水性皆從革者也自四至上從命而變不敢有違故曰革言三就其言實誠故曰有孚象曰革言三就

又何之矣九四悔亡有孚改命吉初九處下卦之下故能變也無應悔也與水火相比能變者也是以悔亡處水火之際居會變之始能不固吝不疑於下信志改命不失時象曰

改命之吉信志也信志而信九五大人虎變未占有孚未占而孚合時心也象曰大人虎變其文炳也上

六君子豹變小人革面居變之終變道已成君子處之能成其文小人樂成則變

而以順上征凶居貞吉改命剗制變道已成功成則事損事損則無為故居則得正而吉征則躁

擾而凶也象曰君子豹變其文蔚也小人革面

順以從君也

巽下鼎元吉亨革去故而鼎取新取新而當其人易故而法制齊明吉然後乃亨故

先元吉而後亨也鼎者成變之卦也革既變矣則制器立法以成之焉變而無制亂可待也法制應時然後乃吉賢愚有別尊卑有序然後乃亨故象曰鼎象也法象以木巽火

亨飪也亨飪鼎之用也聖人亨以享上帝而大亨

以養聖賢亨者鼎之所為也革去故而鼎成新故為亨

孰也天下莫不用之而聖人用之乃巽而耳目聰明聖賢養則已不為而成矣故柔進而上行得中而應乎剛

大日五十一 周易五

是以元亨

謂五也有斯二德故能成新獲大亨也

象曰木上有火

鼎君子以正位凝命

凝者嚴整之貌也鼎者取新成變者也革去故而鼎成新

正位者明尊卑之序也凝命者以成教命之嚴也

初六鼎顛趾利出否得

妾以其子无咎

凡陽為實而陰為虛鼎之為物下實而上虛而今陰在下則是為覆鼎也鼎覆則趾倒矣否謂不善之物也取妾以為室庄亦顛趾之義也

鼎顛趾未悖也

故未悖也

利出否以從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

棄穢以納新也

利出否以從貴也

象曰鼎有實慎所之也

有實之鼎不可復有所取才任已極不可復有

我仇有疾終无尤也

九三鼎耳革其行

加所

以陽之質處鼎之中有實者也有實之物不可復加益之則溢反傷其實我仇謂五也困於兼剛之疾不能就我則我不益得全其象曰鼎有實慎所之也

塞雉膏不食方雨虧悔終吉

鼎之為義虛中以待物者

也而三處下體之上以陽居陽守實无應无所納受耳宜空以待鉉而反全其實塞故曰鼎耳革其行塞雖有雉膏而終不能食也雨者陰陽交和不偏亢者也雖體陽文而統屬陰卦若不全任剛亢務在和通方雨則悔虧終則吉也

象曰

鼎耳革失其義也九四鼎折足覆公餗其

形渥凶

處上體之下而又應初既承且施非已所堪故曰鼎折足也初已出否至四所盛則已絜矣故曰覆公餗

也渥沾濡之貌也既覆公餗體為渥沾知小謀大不堪其任受其至辱災及其身故曰其形渥凶也

象曰覆

公餗信如何也六五鼎黃耳金

鉉利貞

居中以柔能以通理納乎剛正故曰黃耳象曰

鼎黃耳中以為實也上九鼎玉鉉

受不疾也大吉无不利

柔之節能舉其任者也應不在一則靡所不舉故曰大吉无不利也
象曰玉鉉在上剛柔節也

震上震身懼以成則震來虩虩笑言啞啞

震之為義威至而後乃懼也故曰震來虩虩恐懼之貌也震者驚駭怠惰以肅懈慢者也故震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有震驚百里不喪匕鬯威震驚乎百里則足可

載鼎實鬯香酒奉宗廟之盛也豕曰震亨震來虩虩恐致福也

笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼

邇也威震驚乎百里則出可以守宗廟社稷以

為祭主也明所以堪長子之義也不喪象曰洊雷

震君子以恐懼脩省初九震來虩虩後笑

言啞啞吉體夫剛德為卦之先能以恐懼脩其德也象曰震來虩虩恐

致福也笑言啞啞後有則也六二震來厲

億喪貝躋于九陵勿逐七日得震之為義威駭

者也初幹其任而二乘之震來則危喪其資貨亡其所處矣故曰震來厲億喪貝億辭也貝資貨糧用之屬也犯逆受戮无應而行行无所舍威嚴大行物莫之納无糧而走雖復超象曰

震來厲乘剛也六二震蘇蘇震行无眚不當

位非所處故懼蘇蘇也而无乘剛之逆故可以懼行而无眚也象曰震蘇蘇位不當

也九四震遂泥處四陰之中居恐懼之時為眾陰之主

矣履夫不正不能除恐象曰震遂泥未光也六五

震往來厲億无喪有事往則无應來則乘剛恐而往

來不免於危夫處震之時而

得尊位斯乃有事之機也而懼往來將喪其事故曰億无喪有事也

象曰震往來厲危

行也其事在中大无喪也

大則无喪往來乃危也

上六震

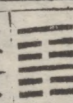
索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无

咎婚媾有言

處震之極極震者也居震之極求中未得故懼而索索視而矍矍无所安親也已處

動極而復征焉凶其宜也若恐非己造彼動故懼懼鄰而戒合於備豫故无咎也極懼相疑故雖婚媾而有言也 象

曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

艮下

艮其背

目无患也

不獲其身

所止在後故不得其身也

行其

庭不見其人

相背故也

无咎

凡物對面而不相通否之道也艮者止而不相交通之卦也各

止而不相與何得无咎唯不相見乃可也施止於背不隔物欲得其所止也背者无見之物也无見則自然靜止靜止而无見

則不獲其身矣相背者雖近而不相見故行其庭不見其人也夫施止不於无見令物自然而止而強止之則姦邪並興近而

不相得則凶其得无咎艮其背不獲其身行其庭不見其人故也

彖曰艮止也時止

則止時行則行動靜不失其時其道光明

止道不可常用必施於不可

艮其止止其所也

易背曰

以行適於其時道乃光明也背即止也施止不可於面施背乃可也施止於止

上下敵

應不相與也是以不獲其身行其庭不見

其人无咎也象曰兼山艮君子以思不出

其位

各止其所不侵官也

初六艮其趾无咎利永貞

處止

之初行无所之故止其趾乃象曰艮其趾未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

隨謂趾也止其腓故其趾

不拯也腓體躁而處止而不得拯其隨又不能退聽安靜故其心不快也

象曰不拯其隨未

退聽也九三艮其限列其夤厲薰心限身之中也三

當兩象之中故曰艮其限夤當中脊之肉也止加其身中體而分故列其夤而憂危薰心也艮之為義各止於其所上下不相與至中則列夤列加其夤危莫甚焉危亡之憂乃薰灼其心也施止體中其體分焉體分兩主大器喪矣 象曰

艮其限危薰心也六四艮其身无咎中上稱身履得

其位止求諸身得其所處故不陷於咎也 象曰艮其身止諸躬也自止其躬不分

全體 六五艮其輔言有序悔亡施止於輔以處於中故口无擇言能亡其

悔也 象曰艮其輔以中正也能用中正故言有序也 上九敦艮

吉居止之極極止者也勢重在上不陷非妄宜其吉也 象曰敦艮之吉以厚

終也

三三 艮下 漸女歸吉利貞漸者漸進之卦也止而巽以斯適進漸進者也以止巽為

進故女歸吉也進而用正故利貞也 彖曰漸之進也之於女歸吉也

位剛得中也以漸進得位也 止而巽動不窮也象曰

山上有木漸君子以居賢德善俗賢德以止巽則居風

俗以止巽乃善 初六鴻漸于干小子厲有言无咎鴻水

鳥也適進之義始於干而升者也故以鴻為喻六爻皆以進而履之為義焉始進而位乎窮下又无其應若履于干危不可以安也始進而未得其位則困於小子窮於謗言故曰小子厲象

有言也困於小子讒諛之言未傷君子之義故曰无咎也 象

曰小子之厲義无咎也六二鴻漸于磐飲

食衍衍吉磐山石之安者也進而得位居中而應本无祿養進而得之其為歡樂願莫先焉 象

曰飲食衍衍不素飽也九三鴻漸于陸夫

征不復婦孕不育凶利禦寇

陸高之頂也進而陸與四相得不

能復反者也夫征不復樂於邪配則婦亦不能執貞矣非夫而孕故不育也三本良體而棄乎羣醜與四相得遂乃不反至使婦孕不育見利志義貪進忘舊中之道也異體合好順而相保物莫能間故利禦寇也

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦

寇順相保也六四鴻漸于木或得其桷无

咎鳥而之本得其宜也或得其桷遇安棲也雖乘于剛志相得也象曰或得其桷順

以巽也九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫

之勝吉陵次陸者也進得中位而隔乎三四不得與其應合故婦三歲不孕也各履正而居中三四不能久塞其塗者也不過三歲必得所願矣進以正邦三年有成成則道濟故不過三歲也象曰終莫之勝

吉得所願也上九鴻漸于陸其羽可用為

儀

儀吉進處高絮不累於位无物可以屈其心而亂其志城峨清遠儀可責也故曰其羽可用為儀吉象曰

其羽可用為儀吉不可亂也

三三兌下震上歸妹征凶无攸利妹者少女之稱也兌為少陰震為長陽少陰而

不交而萬物不興歸妹人之終始也陰陽既合長少

又交天地之大義也天地

義人倫之終始說以動所歸妹也少女而與長男交少

以動所歸必妹也雖與長男交嫁而係妹是以說也征凶位不當也履於不正說

之道无攸利柔乘剛也以征則有不正之凶象曰

澤上有雷歸妹君子以永終知敝歸妹相終始之道也故以

永終知敝初九歸妹以娣跛能履征吉少女而與長男

是婦從之義也。妹少女之稱也。少女之行善莫若婦。夫承嗣以君之子，雖幼而不妄行。少女以婦，雖跛能履，斯乃恒久之義。吉而相承之道也。以象曰：歸妹以娣，以恒也。跛能履，斯而進言，其宜也。

吉相承也。九二眇能視，利幽人之貞。雖失其位而居

內處中眇，猶能視，足以保常也。在內，象曰：利幽人之貞。

未變常也。六三歸妹，以須，友歸，以娣。室主猶存而求

進焉，進未值時，故有須也。不可象曰：歸妹，以須，未當以進，故反歸待時，以娣乃行。

也。九四歸妹，愆期，遲歸，有時。夫以不正，元應而適人也，必須彼道窮盡

无所與交，然後乃可以往。象曰：愆期之志，有待而行，故愆期，遲歸，以待時也。

也。六五帝乙歸妹，其君之袂，不如其娣之

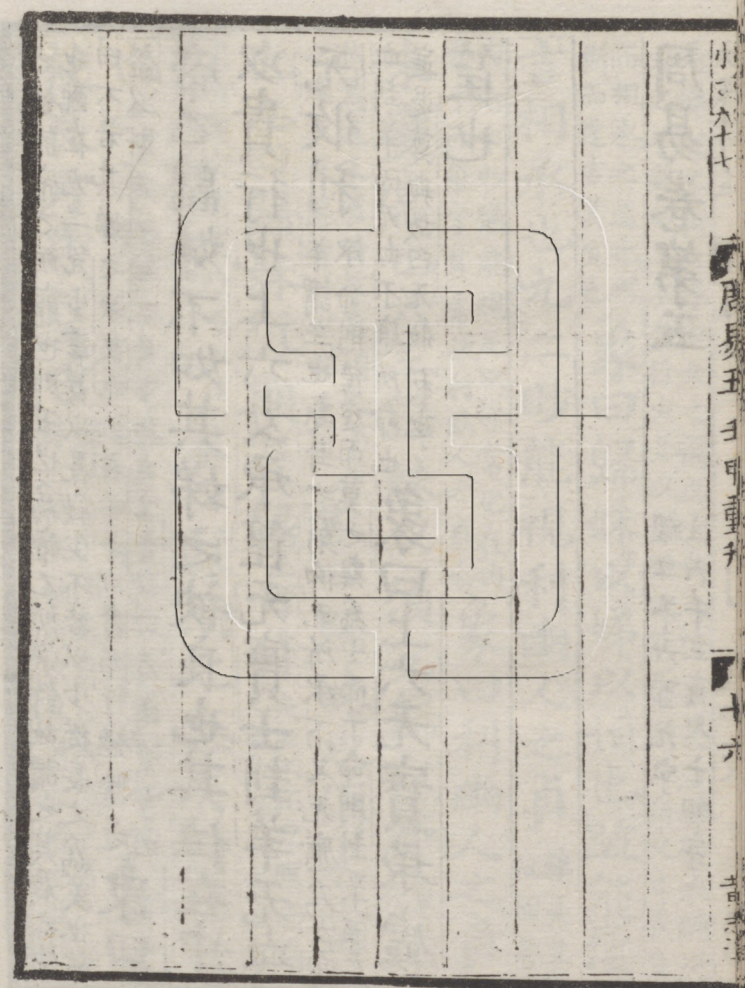
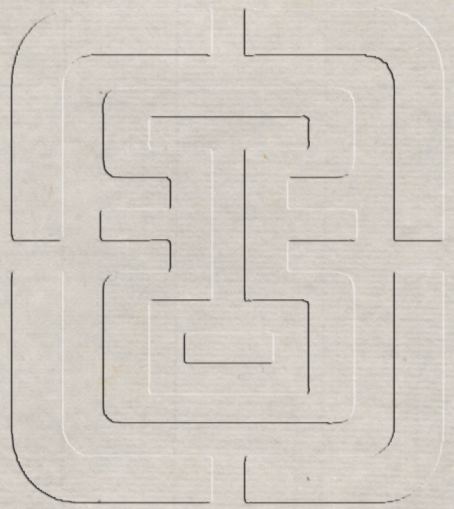
袂，良月幾望，吉。歸妹之中，獨處貴位，故謂之帝乙歸妹也。袂，衣袖，所以為禮容者也。其君

之袂，謂帝乙所寵也。即五也。為帝乙所崇飾，故謂之其君之袂也。配在九二，允少震長，以長從少，不若以少從長，之為美也。故曰：不若其娣之袂，良也。位在乎中，以貴而行，極陰之盛，以斯適配，雖不若少，往亦必合，故曰：月幾望，吉也。象曰：帝乙歸妹，不如其娣之袂，良也。其位在中，以貴行也。上六女承筐，无實，士刲羊无血，无攸利。羊謂三也。處卦之窮，仰无所承，下又无應，為女而承命，則筐虛而莫之與為士，而下命則刲羊而无血，刲羊而无血，不應所命也。進退莫與，故曰：无攸利也。象曰：上六无實，承虛

筐也。

周易卷第五

經二千六百九字
注六千三百八十四字

小
六
十
七

唐
易
五
十
四
重
刊

十
六

吉
三
三

