

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易註卷六

詳校官尚書臣德保

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣郭晉

謄錄監生臣范蒺

欽定四庫全書

周易註卷五

周易下經夬傳第五

魏 王弼 撰

乾上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有

攸往

柔如剛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彖曰

夬決也剛決柔也健而說決而和健而說則決而揚于王

庭柔乘五剛也

剛德齊長一柔為逆衆所同誅而元忌者也故可揚于王庭

長丁丈反孚號

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利有攸往道乃成也

象

曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

澤上於天夫之象也澤上

於天必來下潤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而能和美之道也

初九壯于前趾往不勝為咎

居健之初

為決之始宜審其策以行其事壯其前趾往而不勝宜其咎也

象曰不勝而往咎也

不勝之理

在往也九二惕號莫夜有戒勿恤居健履中以斯決事能審已度物而不疑者也故

雖有惕懼號呼莫夜有戒不憂不惑故勿恤象曰有戒也惕勅歷反號戶羔反莫音暮呼火故反

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也剝之六三以應陽為善夫剛長則君

子道興陰盛則小人道長然則處陰長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣夬為剛長而三獨應上六助於小

人是以凶也君子處之必能棄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頄求龜反又音求濡而未反愠紆運反

終无咎也九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

下剛而進非已所據必見侵食失其所安故臀无膚其
行次且也羊者抵很難移之物謂五也五為夬主非下
所侵若牽于五則可得悔亡而已剛亢不能納言自任
所處聞言不信以斯而行凶可知矣 臀徒敷反次本

亦作越七私反且象曰其行次且位不當也聞言不信
本亦作越七餘反

聰不明也同於噬嗑九五覓陸夬夬中行无咎覓陸革

者也決之至易故曰夬夬也夬之為義以剛決柔以君
子除小人者也而五處尊位最比小人躬自決者也以
至尊而敵至賤雖其克勝未足多也處中而行足以免
咎而已未足光也 覓閑辨反又胡練反一本作莞華

板反脆象曰中行无咎中未光也上六无號終有凶處

之極小人在上君子道長眾所共棄象曰无號之凶終
故非號咷所能延也 咷徒刀反

不可長也

巽下乾上

姤女壯勿用取女彖曰姤遇也柔遇剛也

施

於人即女遇男也一女而遇五男為壯至甚故不可取也 姤古豆反取七喻反下同

勿用取女

不可與長也天地相遇品物咸章也

匹乃功成也

剛遇中正

天下大行也

化乃大行也

姤之時義大矣哉

凡言義者不盡於所見中有意

也謂者象曰天下有風姤后以施命誥四方初六繫於金

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九四也

初六處遇之始以一柔而乘五剛體夫躁質得遇而通散而無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牽豕之中
豕強而牝弱故謂之羸豕也字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其為淫醜
若羸豕之字務躄躄也 詰古報反鄭作詰起一反象
棍乃履反羸劣隨反躄直戟反躄直錄反北頻忍反象

曰繫于金棍柔道牽也九二包有魚无咎不利賓初陰而窮

下故稱魚不正之陰處遇之始不能逆近者也初自樂
來應己之厨非為犯奪故无咎也擅人之物以為己患
義所不為故不利賓也 象曰包有魚義不及賓也
包白交反下同鄭百交反

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己乘居不

獲安行无其應不能牽據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災

非已招是以象曰其行次且行未牽也九四包无魚起

凶二有其魚故失之也无民而動失應而作是以凶也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也包瓜為物繫而不食者也

九五履得尊位而不遇其應得地而不食含章而未發

不可傾隕故曰有隕自天也遠袁萬象曰九五含章中

反杞音起苟杞馬云犬木鄭云柳

正也有隕自天志不舍命也上九姤其角吝无咎進之於極

无所復遇遇角而已故曰姤其角也進而无遇獨恨而已不與物爭其道不害故无凶咎也舍音捨下同復

扶又象曰姤其角上窮吝也

坤下

萃亨

聚乃通也
萃在季反

王假有廟

假至也王以聚
至有廟也

更白

利見大人亨利貞

聚得大人乃得
通而利正也

用大牲吉

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

而以剛為主剛而履中履
中以應故得聚也說音悅

王假有廟致孝享也
乃全聚

致孝之
享也

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

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

方以
類聚

物以羣分情同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

聚而无防則衆心生上時掌反除如字

初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不能

守道以結至好迷務競爭故乃亂乃萃也一握者小之貌也為笑者慳劣之貌也已為正妃三以近寵若安夫

卑退謙以自牧則勿恤而往无咎也

號戶報反象曰鄭戶羔反握烏學反好呼報反慳乃亂反妃音配

乃亂乃萃其志亂也六二引吉无咎孚乃利用禴

居萃之時

體柔當位處坤之中已獨處正與衆相殊異操而聚民之多僻獨正者危未能變體以遠於害故必見引然後

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

萬倫羊略反遠袁

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

四專而據已德不行自守而已故曰无咎匪孚夫脩仁守正久必悔消故曰元永貞悔亡象曰萃有

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莫甚焉齋咨嗟嘆之辭也若能知危之至懼禍之深憂病之甚至于涕洟不敢自安亦衆所不害故得无咎也

齋將池反王肅將啼反咨音諮涕音體洟他麗反又音夷

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

柔以其時乃得升也

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

存誠志在大業故乃象曰九二之孚有喜也九三升虛
利用納約于神明矣

邑履得其位以陽升陰以斯而舉莫之違

虛如字徐去餘反

象曰升虛邑

无所疑也

往必得也

六四王用亨于岐山吉无咎

處升之際
下升而進

可納而不可距也距下之進攘來自專則殃咎至焉若
能不距而納順物之情以通庶志則得吉而无咎矣岐

山之會順事之情无
不納也岐其宜反象曰王用亨于岐山順事也六五

貞吉升階

升得尊位體柔而應納而不距任而不專故得貞吉升階而尊也

象曰貞吉

升階大得志也上六冥升利于不息之貞

處升之極進而不息者也

進而不息故雖冥猶升也故施於不息之正則可用于
為物之主則喪矣終於不息消之道也冥覓經反喪

息浪

象曰冥升在上消不富也

勞不可久也

䷮

坎下兌上困亨

窮必通也處窮而不窮自通者小人也

貞大人吉无咎處

而得无咎
吉乃免也

有言不信豕曰困剛揜也

剛見揜於柔也揜於檢反險

以說困而不失其所亨

處險而不改其說困而不說音悅

其唯

君子乎貞大人吉以剛中也

處困而用剛不失其中履正而能體大者也

不能大博未能濟困者也故曰貞大人吉也

有言不信尚口乃窮也

處困而

信之時也非行言之時而欲用言以免必窮者也其吉在于貞大人

口何為乎象曰澤无水困

君子以致命遂志

澤无水則水在澤下水在澤下困之象也處困而屈其志者小人也君子

固窮道初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

最處底

卑困居无所安故曰臀困于株木也欲之其應二隅其

路居則困于株木進不獲拯必隱遯者也故曰入于幽

谷也困之為道不過數歲者也以困而藏困解乃出故

反象曰入于幽谷幽不明也

言幽者不明之辭也

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征凶誰咎乎故曰征凶

无咎

紱音弗下同享許兩反

象曰困于酒食中有

慶也六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶之石

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也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處斯凶其宜也

蒺音疾藜音黎

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

下謂初也

雖不當位有與也九五劓刖困于赤紱乃徐有說

利用祭祀

以陽居陽任其壯者也不能以謙致物物則不附忿物不附而用其壯猛行其威刑異方

愈乖遐邇愈判刑之欲以得乃益所以失也故曰劓刖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 剝魚器反剝

五刮反 又音月 象曰剝則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統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 藟

力軌反臲五結反王肅妍 象曰困于葛藟未當也 未當

故至此 動悔有悔吉行也

巽下坎上

井改邑不改井

井以不變為德者也 井精領反

无喪无得

德有常也 喪息浪反

往來井井

變也 不渝

汔至亦未繙井

已來至而未出井也

音橘 汔許訖反 王其乞反 繙又具律反

羸其瓶凶

井道以已出為功也 幾至而覆與未

汲同也 悲反 瓶白經反 羸律

豕曰巽乎水而上水井

音舉上之上 上時掌反 下皆

同 井養而不窮也 改邑不改井乃以剛中也

以剛處中 故能定居

其所而不變也 養如字

汔至亦未繙井未有功也

井以已為功

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 可以勞初六 民勸助莫若養而不窮也

勞力報反 相息亮反 初六

井泥不食舊井无禽

最在井底上又无應沈滯穢故曰井泥不食也井泥而不可食則

是久井不見漂治者也久井不見漂治禽所不嚮而泥人乎一時所共棄舍也井者不變之物居德之地恒德

至賤物无取也乃計反舍上聲下同

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

者也而无應于上反下與初故曰井谷射鮒鮒謂初也夫處上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谷古木反又音浴射食亦反徐食夜反鮒音附

甕屋送反敝婢世反

象曰井谷射鮒无與也九三井渫不食為我

心惻可用汲王明並受其福

渫不停汚之謂也處下卦之上履得其位而應于上

得井之義也當井之義而不見食脩已全潔而不見用故為我心惻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欽其用故曰王明竝受其福也 滌息列反徐食列反惻音測汲音急行下孟反

同象曰井渫不食行惻也行感于誠求王明受福也六

四井甃无咎得位而无應自守而不能給上可以象曰

井甃无咎脩井也九五井冽寒泉食冽潔也居中得位

義中正高潔故井冽寒泉象曰寒泉之食中正也上六

井收勿幕有孚元吉處井上極水已出井井功大成在

濟淵泉由之以通者也幕猶覆也不擅其有不私其利則物歸之往无窮矣故曰勿幕有孚元吉也 收詩救

反又如字
幕音莫

象曰元吉在上大成也

䷥

離下
兌上

革已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已日乃孚也孚
然後乃得元亨利貞悔亡也已日而不孚革不當也悔
吝之所生生乎變動者
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于不
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
息如字

已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

亨以正非當而何
說音悅

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

初九鞏用黃牛之革

在革之始革道未成固夫常中未能

應變者也此可以守成不可以有為也鞏固也黃中也牛之革堅韌不可變也固之所用常中堅韌不肯變也

勇反

鞏九

象曰鞏用黃牛不可以有為也六二已日乃革之

征吉无咎

陰之為物不能先唱順從者也不能自革革已乃能從之故曰已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无咎

象曰已日革之

行有嘉也九三征凶貞厲革言三就有孚

已處大極上卦三爻雖體

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革言三就有孚而猶征之凶其宜也象曰革言三就又何之矣九四行如字又下孟反

悔亡有孚改命吉

初九處下卦之下九四處上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願是以吉也有孚則見信矣見信以改命則物安而無違故曰象曰悔亡有孚改命吉也處上體之下始宣命也

改命之吉信志也

而信志而行九五大人虎變未占有孚占

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征小人樂成則變面以順上也炳兵領反

凶居貞吉

改命創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蔚

音蔚又紆弗反

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无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
彖曰鼎象也
法象以故先元吉而後乃亨
鼎丁冷反

木巽火亨飪也

亨飪鼎之用也
亨普庚反
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飪調和之器

也去故取新聖賢不可失也飪孰也天下莫不用之而聖人用之乃上以享上帝而下以大享養聖賢也享

香兩

巽而耳目聰明

聖賢獲養則已不為而成矣故巽而耳目聰明也

柔進而

上行得中而應乎剛是以元亨

謂五也有斯二德故能成新獲大亨也上時

反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

凝魚承反初六鼎顛

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令陰

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主亦顛趾之義也處鼎之初將在納新施

顛以出穢得妾以為子故无咎也

顛丁田反趾音止出尺遂反或如字否悲已反下同覆芳目反倒丁老反

象曰鼎顛趾未悖也也倒以寫否故未悖悖必內反利出否以從貴

也納新也九二鼎有實我仇有疾不我能即吉以陽之質處鼎

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于乘剛之疾不能就我則我不溢得

全其吉也音求復扶又反仇象曰鼎有實慎所之也有實之鼎不可復有所取才任

已極不可復有所加我仇有疾終无尤也九三鼎耳革其行塞雉

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兩者陰陽交和

不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢務在和通方雨則悔虧終則吉也行下孟反塞悉則反

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潔矣故曰覆公餗也渥

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折之舌反餗

送鹿反渥於角反施始象曰覆公餗信如何也不量其致反盛音成知音智

凶災信如之何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金鉉

利貞也耳黃則能納剛正以自象曰鼎黃耳中以爲實舉也鉉玄典反又古玄反

也受不妄也以上九鼎玉鉉大吉无不利處鼎之終鼎道之成也居

鼎之成體剛履柔用勁施鉉以斯處上高不誠亢得夫剛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
勁古政反

象曰玉鉉在上剛柔節也

☳

震上

震亨

懼以成則是以亨

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息情以肅解慢者也故震來虩虩恐致福也笑言啞啞後

有則也

虩許逆反

震驚百里不喪匕鬯

威震驚乎百里則足可以

不喪匕鬯矣也所以載鼎實鬯香酒奉宗廟之盛也喪息浪反卦內竝同匕必以反鬯勅亮反彖曰

震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百

里驚遠而懼通也

威震驚乎百里則情者懼於近矣

出可以守宗廟社稷

以為祭主也

明所以堪長子之義也不喪匕鬯則已象出可以守宗廟長丁丈反已音紀

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

洊在薦反

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

震之為義威駭怠懈肅整惰慢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越陵險必困于窮匱不過七日故曰勿逐七日得也

億於其反下同鄭如字喪去聲貝如

字躋子西反

象曰震來厲乘剛也六三震蘇蘇震行无眚

復扶又反
不當其位位非所處故懼蘇蘇也而无乘剛

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衆陰之主宜勇其身以安於

衆若其震也遂困難矣履夫不正不能除恐使物安已德未光也泥乃計反苟本遂作隊泥乃低反難乃旦

反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覩也

已處動極而復征馬凶其宜也若恐非已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 索桑落反 夔俱
縛反 徐許縛反 媾古豆反
象曰震索索中未得也 雖凶

无咎畏鄰戒也

艮下
艮上

艮其背

目无患也
艮根恨反

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
背音佩

无咎

凡物對面而不相通
否之道也 艮者止而

不相交道之卦也 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 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 竝興 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 否備 鄙
反 強其兩反
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
以行適於其時道乃光明也

艮其

止止其所也

易背曰止以明背即止也施止不可於面
施背乃可也施止於止不施止於行得其

所矣故曰艮其
止止其所也

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

乃得无咎至靜
而定故利永貞

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

腓符非反快苦央反

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矣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馬體分兩主大器喪矣 夤引真反又音肩薰許云反

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

居止之極極止者也敦重在上

不陷非妄宜其吉也

象曰敦艮之吉以厚終也

艮下
巽上

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 漸捷檢反

彖曰漸之進也

之於

女歸吉

也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中

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下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有言也

困於小子謹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

二鴻漸于磐飲食衎衎吉

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

畔干反衎苦旦反養羊尚反象曰飲食衎衎不素飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

陸高之頂也進

而之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艮體而柔乎羣醜與四相得遂乃不反至使婦孕不育見利忘義貪進忘舊凶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以證反復扶又反

失其道也利用禦寇順相保也六四鴻漸于木或得其

桷无咎

鳥而之木得其宜也或得其桷遇安棲也象曰雖乘于剛志相得也雖力智反桷音角

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吉

進處

高潔不累於位无物可以屈其心而亂其志我我清遠儀可貴也故曰其羽可用為儀吉 累者偽反 象

曰其羽可用為儀吉不可亂也

䷵

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承長

陽說以動嫁妹之象也 少詩照反下同 稱尺證反長丁丈反下同象曰歸妹天地之大

義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

陰陽既合長火

又交天地之大義人倫之終始

說以動所歸妹也

少女而與長男交火女所不樂也而今說

以動所歸必妹也雖與長男交嫁而係姊是以說也

征凶位不當也

履於不正說動以進妖邪

之道无攸利柔乘剛也

以征則有不正之凶以處則有乘剛之逆

象曰澤上

有雷歸妹君子以永終知敝

歸妹相終始之道故以永終知敝 敝婢世反初

九歸妹以娣跛能履征吉

少女而與長男為耦非敵之謂是娣從之義也妹少女之

稱也少女之行善莫若娣夫承嗣以君之子雖幼而不妄行少女以娣雖跛能履斯乃恒久之義吉而相承之

道也以斯而進吉其宜也大計反跛波我反從才用反

娣 象曰歸妹以娣以恒也

跛能履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履中而能守其常故利幽人之貞也

眇彌小反象曰利幽人

之貞未變常也六三歸妹以須反歸以娣

室主猶存而求進焉進未

值時故有須也不可以進故反歸待時以娣乃行也

須如字象曰歸妹以須未當也

九四歸妹愆期遲歸有時

夫以不正无應而適人也必須彼道窮盡无所與交然後

乃可以往故愆期遲歸以待時也

愆起度反遲雉夷反又直冀反象曰愆期之志有待

而行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
先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 袂彌世

反幾音機
又音祈

象曰帝乙歸妹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

謂羊

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 筐曲亡反刲苦圭反 象曰上六无實承虛筐
也

周易注卷五

欽定四庫全書

周易註卷六

魏王弼撰

周易下經豐傳第六

離下震上

豐亨王假之

大而亨者王之所至假庚白反又古雅反

勿憂宜

日中

豐之為義闡弘微細通夫隱滯者也為天下之主而令微隱者不亨憂未已也故至豐身乃得勿憂

也用夫豐亨不憂之德宜處天中以徧照者也故曰宜日中也

彖曰豐大也音闡大明

以動故豐王假之尚大也

大者王之所尚故至之也

勿憂宜日中宜

照天下也

以勿憂之德故宜照天下也

日中則昃月盈則食天地盈

虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

豐之為用困於吳食者也施於

未足則尚豐施於已盈則方溢不可以為常故具陳消息之道者也

象曰雷電皆至豐君

子以折獄致刑

文明以動不失情理也折之舌反斷也

初九遇其配主雖

旬无咎往有尚

處豐之初其配在四以陽適陽以明之動能相光大者也旬均也雖均无咎往

有尚也初四俱陽爻故曰均也旬如字又尚純反

象曰雖旬无咎過旬災也

則爭交斯叛也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀覆曖鄭光明之物也處明動之時不能自豐以光大之德既處乎內而又以陰居陰所豐在蔀幽而无覩者

也故曰豐其蔀日中見斗也日中者明之盛也斗見者
闇之極也處盛明而豐其蔀故曰日中見斗不能自發
故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也若辭也
有孚可以發其志不因於闇故獲吉也蔀音部王普

荀反暖音愛彰音章又音障斗見音現不見同象曰有孚發若信以發志也九

三豐其沛日中見沫折其右肱无咎沛幡幔所以禦盛
光也沫微昧之明

也應在上六志在乎陰雖愈乎以陰處陰亦未足以免
於闇也所豐在沛日中見沫之謂也施明則見昧而已

施用則折其右肱故可以自守而已未足用也沛本
或作旆又普貝反沫武蓋反又亡對反肱古弘反幡芳

袁反慢末半象曰豐其沛不可大事也明不折其右肱
反禦魚呂反足也

終不可用也雖有左在九四豐其蔀日中見斗遇其夷
不足用也

主吉

以陽居陰豐其部也
得初以發夷主吉也

象曰豐其部位不當也日中

見斗幽不明也遇其夷主吉行也六五來章有慶譽吉

以陰之質來適尊陽之位能
自光大章顯其德獲慶譽也象曰六五之吉有慶也上

六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶

屋藏
蔀之

物以陰處極而最在外不履於位深自幽隱絕迹深藏
者也既豐其屋又蔀其家屋厚家覆闕之甚也雖闕其
戶闕其无人棄其所處而自深藏也處於明動尚大之
時而深自幽隱以高其行大道既濟而猶不見隱不為
賢更為反道凶其宜也三年豐道之成治道未濟隱猶
可也既濟而隱以治為亂也闕若規反闕若鵬反徐
徒歷反覿
象曰豐其屋天際翔也
翳光最
甚者也闕其戶闕其

无人自藏也

可以出而不出自藏之謂也非有為而藏不出戶庭失時致凶况自藏乎凶其宜也

偽為于反

艮下離上

旅小亨旅貞吉

不足全夫貞吉之道唯足以為旅之貞吉故特重曰旅貞

吉也彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以

小亨旅貞吉也

夫物失其主則散柔乘於剛則乖既乖且散物皆羈旅何由得小亨而貞吉乎

夫陽為物長而陰皆順陽唯六五乘剛而復得中乎外以承于上陰各順陽不為乖逆止而麗明動不履妄雖不及剛得尊位恢弘大通足以小亨旅之時義大矣哉

令附旅者不失其正得其所安也旅者大散物皆失其所居之時也

咸失其居象曰山上旅願所附豈非知者有為之時知音智

有火旅君子以明慎用刑而不留獄

止而明之刑戮詳也

初六旅

瑣瑣斯其所取災

最處下極寄旅不得所安而為斯賤之役所取致災志窮且困瑣悉果

反小也象曰旅瑣瑣志窮災也六二旅即次懷其資得童

僕貞

次者可以安行旅之地也懷來也得位居中體柔奉上以此寄旅必獲次舍懷來資貨得童僕之所

正也旅不可以處盛故其美盡於童僕之正也過斯以往則見害矣童僕之正義足而已象曰得童

僕貞終无尤也九三旅焚其次喪其童僕貞厲

居下體之上與

二相得以寄旅之身而為施下之道與萌侵權主之所疑也故次焚僕喪而身危也喪息浪反卦內并下卦

同施始反象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

斧所以斫除荆棘上安其舍者也雖處上

體之下不先於物然而不得其位不獲平坦之地客于所處不得其次而得其資斧之地故其心不快也

反若夫象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也六五

射雉一矢亡終以譽命

射雉以一矢而復亡之明雖有雉終不可得矣寄旅而進雖處

於文明之中居於貴位此位終不可有也以其能知禍福之萌不安其處以乘其下而上承於上故終以譽而

見命也象曰終以譽命上逮也上九鳥焚其巢旅人

先笑後號咷喪牛于易凶

居高危而以為宅巢之謂也容而得上位故先笑也以旅

而處於上極衆之所嫉也以不親之身而當嫉害之地必凶之道也故曰後號咷牛者稼穡之資以旅處上衆

所同嫉故喪牛於易不在於難物莫之與危而不扶喪
牛于易故莫之聞莫之聞則傷之者至矣 號戶羔反
吡道羔反易以
豉反玉音亦 象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終

莫之聞也

巽上巽下 巽小亨 全以巽為德是以小亨也上下皆巽
不違其令命乃行也故申命行事之

時上下不可 利有攸往 巽悌以行 利見大人 大人用之
以不巽也 物无距也 道愈隆

彖曰重巽以申命

命乃行也 未有不巽而 剛巽乎中正
命行也 重直龍反

而志行 以剛而能用巽處 柔皆順乎剛 明无違逆 是以
于中正物所與也 故得小亨

小亨利有攸往利見大人象曰隨風巽君子以申命行

事初六進退利武人之貞

處令之初未能服令者也故進退也成命齋邪莫善武人

故利武人之貞以整之

象曰進退志疑也

巽順之志進退疑懼

利武人之貞

志治也九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

處巽之中既在下位

而復以陽居陰卑巽之甚故曰巽在牀下也卑甚失正則入于咎過矣能以居中而施至卑於神祇而不用之於威勢則乃至於紛若之吉而亡其象曰紛若之吉得過矣故曰用史巫紛若吉无咎也

中也九三頻巽吝

頻頻蹙不樂而窮不得已之謂也以其剛正而為四所乘志窮而巽是以

吝也子六反

象曰頻巽之吝志窮也六四悔亡田獲三品

乘剛悔也然得位承五卑得所奉雖以柔御剛而依尊履正以斯行命必能獲強暴遠不仁者也獲而有益莫

善三品故曰悔亡田獲三品一曰
乾豆二曰賓客三曰充君之庖
象曰田獲三品有功

也九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三

日吉

以陽居陽損於謙巽然秉乎中正以宣其令物莫
之違故曰貞吉悔亡无不利也化不以漸卒以

剛直用加於物故初皆不說也終於中正邪道以消故
有終也申命令謂之庚夫以正齊物不可卒也民迷固
久直不可肆也故先申三日令著之後復申三日然後
誅而无咎怨矣甲庚皆申命之謂也先西薦反後胡

反象曰九五之吉位正中也上九巽在牀下喪其資斧

貞凶

處巽之極極巽過甚故曰巽在牀下也斧所以斷
者也過巽失正喪所以斷故曰喪其資斧貞凶也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

兌上兌下

兌亨利貞象曰兌說也剛中而柔外說以利

貞

說而違剛則諂剛而違說則暴剛中而柔外所以說以利貞也剛中故利貞柔外故說亨是以順

乎天而應乎人

天剛而不失說者也

說以先民民忘其勞說以犯

難民忘其死說之大民勸矣哉象曰麗澤兌君子以朋

友講習

麗猶連也施說之盛莫盛於此先西薦反又如字難乃旦反

初九和兌吉

居

之初應不在一无所黨係和兌之謂也說不在諂履斯而行未見有疑之者吉其宜矣

象曰和兌

之吉行未疑也九二孚兌吉悔亡

說不失中有孚者也失位而說孚吉乃悔

亡象曰孚兌之吉信志也六三來兌凶

其志信也以陰柔之質履非其

位來求說者也非正而求說邪佞者也

象曰來兌之凶位不當也九四商

兌未寧介疾有喜

商商量裁制之謂也介隔也三為佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之

匡內制外是以未寧也處於幾近閑邪介疾宜其有喜也

象曰九四之喜有慶也九

五孚于剝有厲

比於上六而與相得處尊正之位不說信乎陽而說信乎陰孚于剝之義也剝

之為義小人道長之謂

象曰孚于剝位正當也

以正當之位信於小人而疏君子故

曰位正當也

上六引兌

以夫陰質最處說後靜退者也故必見引然後乃說也

象曰上

六引兌未光也

䷗

坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛

來而不窮柔得位乎外而上同

二以剛來居內而不窮於險四以柔得位乎外

而與上同內剛而无險困之難外順而无違逆之乖是以亨利涉大川利貞也凡剛得暢而无忌回之累柔履

正而同志乎剛則皆亨利涉大川

王假有廟王乃在中

也 王乃在乎渙然之中故至有廟也

利涉大川乘木有功也

乘木即涉難也木者

專用渙道必有功也

象曰風行水上渙先王以享于

帝立廟初六用拯馬壯吉

渙散也處散之初乖散未甚故可以遊行得其志而違於

難也不在危劇而後乃

象曰初六之吉順也

觀難而行不與險爭

逃竄故曰用拯馬壯吉

故曰九二渙奔其机悔亡

机承物者也謂初也二俱无應與初相得而初得散道離

散而奔得其所
安故悔亡也

象曰渙奔其机得願也六三渙其躬无

悔渙之為義內險而外安者也散躬志
外不固所守與剛合志故得无悔也

象曰渙其躬志

在外也六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

踰乎險難
得位體巽

與五合志內掌機密外宣化命者也故能散羣之險以
先其道然處於卑順不可自專而為散之任猶有丘墟
匪夷之慮雖得元
吉所思不可忘也
象曰渙其羣元吉光大也九五渙汗

其大號渙王居无咎

處尊履正居巽之中散汗大號以
盪險阨者也為渙之主唯王居之

乃得无咎也
汗下曰反

象曰王居无咎正位也

正位不可
以假人

上九渙

其血去逖出无咎

逖遠也最遠於害不近侵克散其憂
傷遠出者也散患於遠害之地誰將

咎之哉 去羌呂反
遯湯歷反遠素萬反
象曰渙其血遠害也

兌上 節亨 苦節不可貞 彖曰節亨剛柔分而剛得

中 坎陽而兌陰也 陽上而陰下 剛柔分也 剛柔分而不

分男女 苦節不可貞其道窮也 為節過若則物不能堪

也 正說以行險當位以節中正以通 然後乃亨也 無說而

道窮也 說音悅 天地節而四時成 節以制度不傷財不害民

象曰澤上有水節君子以制數度議德行初九不出戶

庭无咎 為節之初將整離散而立制度者也 故明於通

塞慮於險偽不出戶庭慎密不失然後事濟而

无咎也 行下

象曰不出户庭知通塞也九二不出門

庭凶

初已造之至二宜宣其制矣而故匿之失

象曰不

出門庭凶失時極也六三不節若則嗟若无咎

若辭也以陰處

陽以柔乘剛違節之道以至哀嗟

象曰不節之嗟又誰

咎也六四安節亨

得位而順不改其節而能亨者也承上以斯得其道也

象曰安

節之亨承上道也九五甘節吉往有尚

當位居中為節之主不失其中

不傷財不害民之謂也為節而不苦非甘而何術斯以往往有尚也

象曰甘節之吉居位

中也上六苦節貞凶悔亡

過節之中以至亢極苦節者也以斯施正物所不堪正之

凶也以斯脩身行
在元妄故得悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

兌下
巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞豕曰中孚柔在

內而剛得中說而巽孚

有上四德然後乃
豚徒尊反

乃化邦也

信立

而後邦乃化也柔在內而剛得中各當其所也剛得中則直而正柔在內則靜而順說而以巽則乖爭不作如此則物无巧競敦實之行

豚魚吉信及豚魚也

魚者蟲之隱者

也豚者獸之微賤者也爭競之道不與中

利涉大川乘

木舟虛也

乘木於用舟之虛則終已无溺也用中

中孚

以利貞乃應乎天也

盛之至也

象曰澤上有風中孚君子以

議獄緩死

信發於中雖過可亮初九虞吉有它不燕虞猶專也為信之始而應

在四得乎專吉者也志未能變繫心於一故有它不燕也象曰初九虞吉志未變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

處內而居

重陰之下而履不失中不徇於外任其真者也立誠篤志雖在闇昧物亦應焉故曰鳴鶴在陰其子和之也不私權利唯德是與誠之至也故曰我有好爵與物散之和明卧反好如字又呼報反靡亡池反又亡彼反

象曰其子和之中心願也六三得敵或鼓或罷或泣或

歌

三居少陰之上四居長陰之下對而不相比敵之謂也以陰居陽欲進者也欲進而闇敵故或鼓也四履

正而承五非已所克故或罷也不勝而退懼見侵陵故或泣也四履乎順不與物校退而不見害故或歌也不

量其力進退无恒憊可知也
如字又音皮閻五代反憊備拜

罷

象曰或鼓或罷位不

當也六四月幾望馬匹亡无咎

居中孚之時處巽之始
應說之初居正履順以

承於五内毗元首外宣德化者也充乎陰德之盛故曰
月幾望馬匹亡者弃羣類也若夫居盛德之位而與物

校其競爭則失其所盛矣故曰絕類而上履正
承尊不與三爭乃得无咎也
幾音機又音祈

象曰馬

匹亡絕類上也

類謂三俱陰
文故曰類也

九五有孚攣如无咎

攣如者繫

其信之辭也處中誠以相交之時居尊位以為羣物之
主信何可舍故有孚攣如乃得无咎也
攣力圓反

象曰有孚攣如位正當也上九翰音登于天貞凶

翰高飛也

飛音者音飛而實不從之謂也居卦之上處信之終信
終則衰忠篤內喪華美外揚故曰翰音登于天也翰音登

天正亦減矣
翰胡旦反
象曰翰音登于天何可長也

艮下
震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音

不宜上宜下大吉

飛鳥遺其音聲哀以求處上愈无所適下則得安愈上則愈窮莫若飛鳥

也遺如字
上時掌反

彖曰小過小者過而亨也

小者謂凡諸小事也過於小事

而通也過以利貞與時行也

過而得以利貞應時宜也
施過於恭儉利貞者也

柔

得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也

成大事者必在剛也
柔而浸大剝之道也

有飛鳥之象焉

不宜上宜下
即飛鳥之象飛鳥

遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

上則乘剛逆也下則承陽

順也施過於不順凶莫大焉象曰山上有雷小過君子
施過於順過更變而為吉也

以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉初六飛鳥以凶

小過上逆

下順而應在上卦進而之逆无象曰飛鳥以凶不可如
所錯足飛鳥之凶也行去聲

何也六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

過而得之

謂之遇在小過而當位過而得之之謂也祖始也謂初
也妣者居内履中而正者也過初而履二位故曰過其
祖而過其妣過而不至於僭盡於臣位而已
故曰不及其君遇其臣无咎 妣必履反 象曰不及

其君臣不可過也九三弗過防之從或戕之凶

小過之世大者

不立故令小者得過也居下體之上以陽當位而不能
先過防之至令小者成過而復應而從焉其從之也則

戕之凶至矣故曰弗過防之象曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

雖體陽爻而不居其位不

為貴主故得无咎也失位在下不能過者也以其不能過故得合於免咎之宜故曰弗過遇之夫宴安耽毒不可懷也處於小遇不寧之時而以陽居陰不能有所為者也以此自守免咎可也以斯攸往危之道也不交於物物亦弗與无援之助故危則必戒而已无所告救也沈沒怯弱自守而已以斯而處於羣小之中未足任者也故曰勿用永貞言象曰弗過遇之位不當也往厲必不足用之於永貞

戒終不可長也六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在

穴

小過者小者過於大也六得五位陰之盛也故密雲不雨至于西郊也夫雨者陰布于上而陽薄之而不

得通則蒸而為雨今艮止於下而不交焉故不雨也是
故小畜尚往而亨則不雨也小過陽不上交亦不雨也
雖陰盛於上未能行其施也公者臣之極也五極陰盛
故稱公也弋射也在穴者隱伏之物也小過者過小而
難未大作猶在隱伏者也以陰質治小過能獲小
過者也故曰公弋取彼在穴也除過之道不在取之足
及密雲未能雨也
也 弋餘職反 象曰密雲不雨已上也 陽已上 上六弗

遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

小人之過遂至上極過而不知限至於亢也過

至於亢將何所遇飛而不已將何所託從自己致復何言哉 普生領反

象曰弗遇過之已亢也

離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小者

亨也

既濟者以皆濟為義者也小者不遺乃為皆濟故舉小者以明既濟也

利貞剛柔正

而位當也

剛柔正而位當則邪不可以行矣故唯正乃利貞也

初吉柔得中也終

止則亂其道窮也

柔得中則小者亨也柔不得中則小者未亨小者未亨雖剛得正則為未

既濟也故既濟之要在柔得中也以既濟為象者道極無進終唯有亂故曰初吉終亂不為自亂由止故亂故

曰終止象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

則亂也忘亡既濟不忘未濟也 初九曳其輪濡其尾无咎 最處既濟之初始濟者也始濟

未涉於燥故輪曳而尾濡也雖未造易心无顧戀志柔難者也其於義也无所咎矣 曳以制反濡音濡造七

報反象曰曳其輪義无咎也六二婦喪其茀勿逐七

日得

居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者也然居初三之間而近不相得上不承三下不比初

夫以光盛之陰處二陽之間近而不相得能無見侵乎
故曰喪其茀也稱婦者以明自有夫而它人侵之也茀
首飾也夫以中道執乎貞正而見侵者衆之所助也處
既濟之時不容邪道者也時既明峻衆又助之竊之者
逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須已遂而自得也喪息浪反茀方弗反象曰七日得

以中道也九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用處既濟之

時居文明之終履得其位是居衰末而能濟者也故伐鬼方三年乃克也君子處之故能興也小人居之遂喪

也邦象曰三年克之憊也六四繻有衣袽終日戒繻宜曰

所以塞舟漏也履得其正而近不與三五相得夫有隙之棄舟而得濟者有衣袽也鄰於不親而得全者終日

戒也憊備拜反繻而朱反鄭音須袽女居反絲袽也王音如象曰終日戒有所疑也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

牛祭之盛者禴祭之

薄者居既濟之時而處尊位物皆濟矣將何為焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛脩德故沼沚之毛蘋藻之菜可羞於鬼神故黍稷非馨明德惟馨是以東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也

禴羊略反象

曰東鄰殺牛不如西鄰之時也

在於合時不在於豐也

實受其福

吉大來也上六濡其首厲

處既濟之極既濟道窮則之於未濟之於未濟則首先犯

馬過進不已則遇於難故濡其首也將沒不久危莫先焉象曰濡其首厲何可久也

坎下離上未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利彖曰未濟

亨柔得中也

以柔處中不違剛也能納剛健故得亨也

小狐汔濟未出中也

小狐不能涉大川須汜然後乃能濟處未濟之時必濡剛健拔難然後乃能濟汜乃能濟未能出險之中

其尾无攸利不續終也

小狐雖能渡而无餘力將濟而濡其尾力竭於斯不能續終險

難猶未足以濟也濟未濟者必有餘力也

雖不當位剛柔應也

位不當故未濟剛柔應故

可象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

辨物居方令物各當

其所也 初六濡其尾吝

處未濟之初最居險下不可以濟者也而欲之其應進則溺身未濟

之始始於既濟之上六也濡其首猶不反至於濡其尾不知紀極者也然以陰處下非為進亢遂其志者也困則能反故不曰凶事在己量而必困乃反頑亦甚矣故曰吝也 象曰濡其尾亦不知極

也九二曳其輪貞吉

體剛履中而應於五五體陰柔應與而不自任者也居未濟之時處

險難之中體剛中之質而見任與拯救危難經綸屯蹇者也用健施難循難在正而不違中故曳其輪貞吉也

象曰九二貞吉中以行正也位雖不正中以行正也六三未濟征

凶利涉大川以陰之質失位居險不能自濟者也以不正之身力不能自濟而求進焉喪其身也

故曰征凶也二能拯難而已比之棄已委二載象曰未二而行溺可得乎何憂未濟故曰利涉大川

濟征凶位不當也九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有

賞于大國處未濟之時而出險難之上居文明之初體乎剛質以近至尊雖履非其位志在乎正則

吉而悔亡矣其志得行靡禁其威故曰震用伐鬼方也伐鬼方者興衰之征也故每至興衰而取義焉處文明

之初始出於難其德未盛故曰三年也五居尊以柔體乎文明之盛不奪物功者也故以大國賞之也象曰

貞吉悔亡志行也六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以柔

居尊處文明之盛為未濟之主故必正然後乃吉吉乃得无悔也夫以柔順文明之質居於尊位付與於能而不自役使武以文御剛以柔斯誠君子之光也付物象以能而不疑也物則竭力功斯克矣故曰有孚吉

曰君子之光其暉吉也上九有孚于飲酒无咎濡其首

有孚失是

未濟之極則反於既濟既濟之道所任者當也所任者當則可信之无疑而已逸焉故曰

有孚于飲酒无咎也以其能信于物故得逸豫而不憂於事之廢苟不憂於事之廢而耽於樂之甚則至於失節矣由於有孚失於是矣故曰濡其首
有孚失是也暉許歸反耽于南反象曰飲酒濡首

亦不知節也

周易註卷六

欽定四庫全書

經部

周易註卷七至

詳校官尚書臣德保

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣郭晉

謄錄監生臣席大賓

欽定四庫全書

周易註卷七

周易繫辭上第七

晉 韓康伯 撰

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之體

卑高以陳

貴賤位矣

天尊地卑之義既列則涉乎萬物貴賤之位明矣

動靜有常剛柔斷矣

剛動而柔止也動止得其常體則剛柔之分著矣

方以類聚物以羣分吉凶生矣

方有類物有羣則有同有異有聚有分順其所同則吉乖其所趣則凶故吉凶生矣

在天成象在地

成形變化見矣

象況日月星辰形況山川草木也隱象運轉以成昏明山澤通氣而雲行雨施故變

化見矣

是故剛柔相摩

相切摩也言陰陽之交感也

八卦相盪

相推盪也

言運化之推移盪音蕩

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○大音泰易以鼓反

易則易知簡則

易從易知則有親易從則有功

順萬物之情故曰有親通天下之志故曰有功

親則可久有功則可大

有易簡之德則能成可久可大之功

可久則賢人之

德可大則賢人之業

天地易簡萬物各載其形聖人不為摩方各遂其業德業既成則入於形

器故以賢人
目其德業

易簡而天下之理得矣

天下之理莫不由於易簡而各得順

其分位也

天下之理得而成位乎其中矣

成位況立象也極易簡則能通天下

之理通天下之理故能成象竝乎天地言其中則明竝天地也

聖人設卦觀象

此揲言也

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變化者存乎運行也

是故

吉凶者失得之象也

由有失得故吉凶生

悔吝者憂虞之象也

失得

之微者足以致憂虞而已故曰悔吝

變化者進退之象也

往復相推迭進退也

剛柔

者晝夜之象也

晝則陽剛夜則陰柔始總言吉凶變化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之

類晝夜亦變化之道吉凶之類則同因繫辭而明變化之道則俱由剛柔而著故始總言之下則明失得之輕重辨變化之小大

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○見賢適反

是故君子所居而安者易之序也

序易

象之次序

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

○樂音岳玩五亂反祐音又

彖者言乎象者也

彖總一卦之義也

爻者言乎變者也

爻各言其變也

○爻音肴

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

父之所處曰位六位有貴賤也

○疵才斯反

齊小大者存乎卦

卦有小大也齊猶言辯也即彖者言乎象也

辯吉

凶者存乎辭

辭交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悔吝者言乎小疵

也震无咎者存乎悔

无咎者善補過也震動也故動而无咎存乎悔過也

有大小辭有險易

其道光明曰大君子道消曰小之泰則其辭易之否則其辭險○易以豉

反否備鄙反

辭也者各指其所之易與天地準

作易以準天地故能

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

幽明者有形无形之象死生者始終

之數也

精氣爲物遊魂爲變

精氣烟炷聚而成物聚極則散遊魂爲變也遊魂言其遊散也是

故知鬼神之情狀

盡聚散之理則能知變化之道无出而不通也

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

周知

萬物則能以道濟天下也。知音智道如字鄭云當作尊

旁行而不流

應聲旁通而不流淫也

樂天知命故不憂

順天之化故曰樂也。樂音洛

安土敦乎仁故能愛

安土敦仁者萬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。曲成萬物而不遺。曲成者乘變以應物不係一方者也。

則物宜。通乎晝夜之道而知。通幽明之故則无不知。故矣。知如字或音智。

神无方而易无體。自此以上皆言神之所爲也。方體者皆係乎形器者也。神則陰陽不測易

則唯變所適不可。一陰一陽之謂道。道者何无之稱也。以一方一體明。无不通也。无不由

也。况之曰道寂然无體不可爲象必有之用極而无之。功顯故至乎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。在陰为无陰。陰以之生在陽为无陽。陽以之成故曰一陰一陽也。

稱尺。繼之者善也。成之者性也。仁者見之謂之仁。知者

見之謂之知

仁者資道以見其仁知者資道以見其知各盡其分知音智

百姓日用

而不知故君子之道鮮矣

君子體道以為用也仁知則滯於所見百姓則日用而不

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

顯諸仁藏諸用

衣被萬物故曰顯諸仁日用而不知故曰藏諸用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萬物也聖人雖體道以為用未能

全无以為體故順天下則有經營之迹也

盛德大業至矣哉

夫物之所以通事之所以

理莫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

體化合慶故曰日新

生生之謂易

陰陽轉易以成化生

成象之謂乾

擬乾之象

效法之謂坤

效坤之法

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

化之極妙萬物而為言不可以形詰者也故曰陰陽不測審試論之曰原夫兩儀之運萬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冥運故不知所以然而況之神是以明兩儀以太極為始言變化而稱極乎神也夫唯知天之所為者窮理體化坐忘遺照至虛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冥於神也歟况勿反

以言乎遠則不禦

窮也極深无所止禦魚呂反

以言乎邇則靜而

正

則近而當

以言乎天地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

翕歛也止則翕歛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材坤以翕闢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
兼濟萬物其業廣也

知崇禮卑

知以崇
為貴禮

以卑為用

知音智

崇效天卑法地

極知之崇象天高而統物備禮之用象地廣而載物也

天地設位而易行乎其中矣

天地者易之門戶而易之
為義兼周萬物故曰行乎

其中
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
形容賾任責反

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

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

易之為書不可遠也惡之則逆於
順錯之則乖於理斷丁亂反惡

也音亞又烏路反鄭烏洛反遠
表萬反惡烏路反錯七各反

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

鳴鶴在陰其子和之

我有好爵吾與爾靡之

鶴鳴則子和脩誠則物應我有好爵與物散之物亦以善應也

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綏之斯至鶴鳴于陰氣同則和出言戶庭千里或應出言猶然况其大者乎千里或應况其通者乎故夫憂悔吝者存乎緘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靡亡池反

又亡彼反

子曰君子居其室出其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

樞機制動之主下孟反見賢遍反

行 樞機之發榮辱之主也言

行君子之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默語不違其中則其跡

雖異道同則應 號戶羔反咷道羔
反默亡北反斷丁亂反又丁管反 同心之言其臭如

蘭

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲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爲階君
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學
而至也藉
在夜反茅卯交反錯
七故反慎時震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

秉也者如字一繩證反藏才浪反治音也

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

有九則其一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因於有故常於有物之極而必明其所由之宗也衍延善反演也

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

奇沉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者十九年七閏為一章五歲再閏者二故略舉其凡也掛卦買反王音卦揲時設反

奇紀宜反
扣郎得反

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

交三十六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百

四十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期音

基是故四營而成易

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

奇於物
四營也
十有八變而成卦八卦而小成引而伸之
仲之

四觸類而長之天下之能事畢矣顯道
顯明也
神德
丁文反

行
由神以成其用
是故可與酬酢可與祐神矣
可以應

之求助成神化之功也酬酢猶應對也
酬市由反又音疇酢在洛反祐音又

子曰知變化之道者其知神之所為乎
夫變化之道不為而自然故知

變化者則知
易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動
神之所為

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
是以君子將有為也將有行也問焉而以言其
而用也

受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精
其孰能與於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之至變其孰能與
於此易无思也无爲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

至精者无筭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至精至變至神則不得與於斯也

與

夫易聖人之所

音預參七而反錯七各反綜宗統反

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

極未形之理則曰深適動微之會則曰幾幾本作機幾微也

唯神也

故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此

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

極數通神明之德故明易之道先舉天地之數也

子曰夫易何爲者也夫易開

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冒莫報反覆去聲

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定言著以圓象神卦以方象知也唯變所適無數不周故曰圓卦

列爻分各有其體故曰方也

斷六爻之義易以貢

貢告

丁亂反著音尸知音智分扶問反

也六爻變易以告吉凶

聖人以此洗心

洗濯萬物之心洗悉殄反又

悉禮

退藏於密

言其道深微萬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憂患之事故曰吉凶與民同患也

神以知來知以

藏往

明著卦之用同神知也著定數於始於卦為來卦成象於終於著為往往來之用相成猶神知也

其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

萬服

物而不以威刑也與音預殺所成反又所例反或如字夫音符

是以明於天道而察

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

以神明其德夫是故闔戶謂之坤

坤道

包物胡臘反

闔戶謂之乾

乾道施生闔亦輝反

一闔一闢謂之變往

來不窮謂之通見乃謂之象

兆見曰象見賢遊反

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

夫有必始於无故大極生兩儀也大極者无稱之稱不可

得而名取其有之所極況之大極也

兩儀生四象四象生八

卦卦外以象之八卦定吉凶

八卦既立則吉凶可定

吉凶生大業

既定吉凶則廣

大悉備

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著

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 縣音玄

備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱
鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎
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

探吐南反贖色白反
盡亡偉反見賢適反

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僞繫辭焉以盡其

言變而通之以盡利

極變通之數則盡利也故白
易窮則變變則通通則久

鼓之

舞之以盡神乾坤其易之緼邪

緼潤與也
紛反又於憤反

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

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賾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動也

化而裁之存乎變推而行之

存乎通神而明之存乎其人

體神而明之不做於象故存乎其人 裁音才

默

而成之不言而信存乎德行

德行賢人之德行也順足於內故默而成之也體與

理會故不言而信也
行下益反

周易註卷七

欽定四庫全書

周易註卷八

晉韓康伯撰

周易繫辭下第八

八卦成列象在其中矣

備天下之衆也

因而重之爻在其中矣

夫

卦備天下之理而未極其變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存各異故爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動

在其中矣

剛柔相推沉八卦相盪或否或泰繫辭焉而斷其吉凶沉之六爻動以適時者也立卦之義則

見於象過時之功則存
之爻辭王氏之例詳矣

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

立本沉卦趣時沉爻

吉凶

者貞勝者也

貞者正也一也夫有動則未免乎累殉吉則未離乎凶盡會通之變而不累於吉凶者其

唯貞者乎老子曰王侯得一以為天下貞萬變雖殊可以執一御也

天地之道貞觀者也

夫

天地萬物莫不保其貞以全其用也

觀官煥反日月之道貞明者也天地之動

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

確苦角反易以豉反隤大回反爻也者效此

者也象也者像此者也爻象動乎內

兆數見於卦也

吉凶見乎外

失得驗於事也

功業見乎變

功業由變以興故見乎變也

聖人之情見乎辭

辭也者各指其所之故曰情也

天地之大德曰生

施生而不為故能常生故曰大德也

聖

人之大寶曰位

夫无則无所寶有用則有所寶也无而常足者莫妙乎道有用而弘道者

莫大乎位故曰聖人之大寶曰位

何以守位曰仁何以聚人曰財

財所以資

物生也

理財正辭禁民為非曰義

禁音金又金鵠反

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又作庖白交反王于况反

包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

罔罟以佃以漁蓋取諸離

離麗也罔罟之用必審物之所麗也魚麗於水獸麗於山

也 罟音古佃音田

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒

耨之利以教天下蓋取諸益

制器致豐以益萬物斲陟角反耜音似耒力對反耨

反 叔豆

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各

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義也 市

時止反噬市制反噬胡臘反

神農氏沒黃帝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

通變則无窮故可久

是以自天祐之吉无不利黃

帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

垂衣裳以辨貴賤乾尊坤卑之

義也

祐音又

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠

以利天下蓋取諸渙

渙者乘理以散動也又口溝反剡以舟反楫將輒反徐

剡口孤反

音集服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

隨隨宜也服牛乘馬

隨物所之各得其宜也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

取其備豫重直龍

反柝他洛反暴白報反

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟

蓋取諸小過

以小用而濟物也又徒緩反杵昌呂反掘其月反

斷丁緩反

弦木爲弧

剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽乖也物乖則爭興弧矢

之用所以威乖爭也 弧音胡剡以丹反睽苦圭反

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

居故制爲宮室取諸大壯也

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

過厚衣於既反數色具反

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夬

夬決也書契所以決斷萬事也

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

爻

也者效天下之動者也是故吉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衆

之所歸陽卦二陰故奇爲之君陰卦一陽故耦爲之主奇紀宜反

其德行何也

辨陰陽二卦之

德行也

陽一君而二民君子之道也陰二君而一民

小人之道也

陽君道也陰臣道也君以无爲統衆无爲則一也臣以有事代終有事則二也故陽

爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辨也以一爲君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子

易曰憧憧往來朋從爾思

天下

之動必歸乎一思以求朋未能一也

子曰天下何思何

一以感物不思而至

憧昌容反

慮天下同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮

夫少則得

多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟識其要不在博求一以貫之不慮而盡矣

日往則月

來月往則日來日月相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

屈丘勿反信音申蠖紆縛反又烏郭反蟄直立反

利用安身以崇德也

利用之道皆安其身而後動也精義由於入神以致其用利用由於安身以崇其德理必由於乎其宗事各本乎

其根歸根則寧天下之理得也若役其思慮以求動用
忘其安身以徇功美則偽彌多而理愈失名彌美而累
愈彰
過此以往未之或知也窮神知化德之盛也
矣

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
獲之无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
出而有獲語成器而動者也

括結也君子待時而動則
无結闕之患也射食亦

反隼恤允反壙音容
括古活反閔五代反

子曰小人不恥不仁不畏不義不

見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰
屨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爲无益而弗爲也以小惡爲
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
治而不忘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小而任重

鮮不及矣易曰鼎折足覆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

乎形而上者況之道形而下者況之器於道不冥而有求焉未離乎諂也於器不絕而有交焉未免乎瀆也

能無諂瀆窮理者也校胡孝反何河可反又音河知音智鮮先善反折之舌反覆勞六反餗音速勝音升離

力智反幾者動之微吉之先見者也幾者去无入有理而未形不可以名尋不

可以形觀者也唯神也不疾而速感而遂通故能朗然玄照鑒於未形也合胞之本起於毫末吉凶之彰始於

微兆故為吉之先見也君子見幾而作不俟終日易曰介于

石不終日貞吉介如石馬寧用終日斷可識矣

定之於始故不

待終日也
斷丁亂反

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達而復故知之未嘗

復行也
復行去聲

易曰不遠復无祇悔元吉

吉凶者失得之象也得二者於理不

盡未至成形故得不達而復舍凶之吉免夫祇悔而終復元吉祇大也
祇和支反王音支舍音捨

天地

網緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損

一人一人行則得其友言致一也

致一而後化成也
網音罔緼紆云反

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違也躁以

有求則物之所不與也
易以或反连互路反

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
撰仕勉反

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
不相踰越况爻繇之辭也繇直救

同 反下 於稽其類其衰世之意邪有憂患而後作易世衰則失得彌彰爻跡之辭

所以辨失得故知衰世之意 邪稽猶考也 稽古今反 夫易彰往而察來而微顯

闡幽易无往不彰无來不察而微以之顯幽以之闡闡明也 闡昌善反 開而當名辨物

正言斷辭則備矣闡釋爻卦使各當其名也 理類 辨明故曰斷辭也 斷丁亂反 其稱

名也小其取類也大托象以明義因小以喻大 其旨遠其辭文其言

曲而中變化无恒不可為典要故其言曲而中也 中丁仲反 其事肆而隱事顯而理

也 因貳以濟民行以明失得之報貳則失得也因失得也通濟民行故明失

得之報也失得之報者得其會則吉乖其理則凶

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

謙德之柄也復德之本也

夫

本於靜語始於默復者各反其所始故為德之本也

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

困德之辯也

困

益明辯如字又下免反

井德之地也

所處不移象居得其所也

巽德之制也

巽

以中命明制也

履和而至

和而不至從物者也

謙尊而光復小

而辯於物

微而辯之不遠復也

恒雜而不厭

雜而不厭是以能恒於豳反

損

先難而後易

刻損以脩身故先難也

易以政反

益長裕而

不設

有所與為以益於物故曰長裕因物與務不虛設也長丁丈反

困窮而通

處窮而不

屈其道也

井居其所而遷

改邑不改井井所居不移而能遷其施也

巽稱

而隱

稱揚命令而百姓不知其由也稱尺證反又尺升反

履以和行謙以制禮

復以自知

求諸己也行下孟反

恒以一德

以一為德也

損以遠害

止於脩身

故可以遠害而已遠于萬反

益以興利困以寡怨

困而不濫无怨於物

井以辯

義

施而无私義之方也

巽以行權

惟反經而合道必合乎終順而後可以行權也

易之爲書也不可遠

擬議而動不可遠也遠表萬反又如字

爲道也屢遷

變動不居周流六虛

六虛六位也

上下无常剛柔相易不可

為典要

不可立定準也
上時掌反

唯變所適

變動貴於適時
趣舍存乎會也

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避以遠

時為吉豐以幽隱致凶漸以高顯為
美明夷以處昧利貞此外內之戒也

又明於憂患與故

故事

无有師保如臨父母

安而不忘危存而不忘亡
終日乾乾不可以怠也

初

率其辭而揆其方既有典常

能循其辭以度其義原其
初以要其終則唯變所適

是其常典也明其變者存其要也故曰苟非其人道不
虛行揆葵葵反度也度待洛反以要平聲下要終亦

苟非其人道不虛行

易之為書也原始要終以為質也

質體也卦象
終始之義也

六爻相

雜唯其時物也

夫各存乎其時物事也

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知也上

者卦之終事皆成著故易知也易以鼓反

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

夫彖者舉立象之統論中爻之義約以存博簡以兼衆雜物撰德而一以

贊之形之所宗者道衆之所歸者一其事彌繁則愈滯乎形其理彌約則轉近乎道彖之爲義存乎一也一之爲用同乎道矣形而上者可以觀道過半之益不亦宜乎噫於其反要一妙反又一遙反知音智彖吐贊反

思息反

二與四同功

同陰功也

而異位

有內外也

其善不同二多譽

二處中和故多譽也

四多懼近也

故多懼也

柔之爲道不利遠者

其要无咎其用柔中也

四之多懼以近君也柔之爲道須按而濟故有不利益者二之

能无咎柔而處中也

三與五同功

同陽功也

而異位

有貴賤也

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闕邪存其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佞則非柔之義也勝升證反一皆升

易之爲書也廣大悉備

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

說卦備矣

道有變動故曰爻爻有等

故曰物

等類也乾陽物也坤陰物也爻有陰陽之類而後有剛柔之用故曰爻爻有等故曰物

物

相雜故曰文

剛柔交錯

文不當故吉凶生焉易之興也

其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪

文王以成

德蒙難而能守其道故稱文王之德以明易之道也

是故其辭危

文王與紂之事危其辭也

危

者使平易者使傾

易慢易也易以政反

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

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

有為者也能說萬物之心能精為者之務行下蓋反易以政反阻莊呂反說昏悅定天下之吉

凶成天下之亶亶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視

方來之驗也

天地設位聖人成能

聖人乘天地之正萬物各成其能

人

謀鬼謀百姓與能

人謀况議於衆以定失得也鬼謀况寄卜筮以考吉凶也不從思慮而失

得自明不勞探射而吉凶自著類萬物之情通幽深之故故百姓與能樂推而不厭也射食亦反八卦

以象告

以象告人

爻象以情言

辭有陰易而各得其情也

剛柔雜居而吉

凶可見矣變動以利言

變而通之以盡利也 盡津忍反

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誦凶故曰吉凶以情遷也

是故愛惡相攻

而吉凶生

狀然同順何吉凶受惡相攻然後逆順者殊故吉凶生 惡烏路反鄭烏洛反

遠

近相取而悔吝生

相取猶相資也遠近之文互相資取而後有悔吝也

情偽相感

而利害生

情以感物則得利偽以感物則致害也

凡易之情近而不相得

則凶

近況比交也易之情剛柔相摩變動相適者也近而不相得必有乖違之患或有相違而无患者得

其應也相順而皆凶者乖於時也存事以考之則義可見矣

或害之悔且吝

夫无對於物而

後盡全順之道豈可有欲害之者乎雖能免濟必有悔吝也或欲害之辭也

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

周易註卷八

欽定四庫全書

周易註卷九

晉 韓康伯 撰

周易說卦第九

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

幽深也贊明也蓍受命如

響不知所以然而然也

參天兩地而倚數

參奇也兩耦也七九陽數

六八陰數參七南反倚於綺反奇紀宜反

觀變於陰陽而立卦

卦象也著數也卦則

雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體著則錯綜天地參兩之數著極數以定象卦備象以盡數故著曰參

天兩地而倚數卦剛柔發散曰觀變於陰陽也變動相生發揮於剛柔而生爻和順

於道德而理於義窮理盡性以至於命命者生之極窮理則盡其極也

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天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

其始也在氣而言柔剛者要其終也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

章設六爻以效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

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射食

亦反數色具反又色主反

是故易逆數也

作易以逆顛來事以前民用

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爲言者也

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爲言也則雷
疾風行火炎水潤莫不自然相與爲變化故能萬物既

成也 烜況晚反 說
音悅 鶴許亮反 後同 動萬物者莫疾乎雷 橈萬物者莫

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

橈

乃飽反 王乃教反 又呼勞反
熯呼但反 徐音漢 悖必內反

乾健也 坤順也 震動也 巽入也 坎陷也 離麗也 艮止也
兌說也

乾爲馬 坤爲牛 震爲龍 巽爲雞 坎爲豕 離爲雉 艮爲狗

兌爲羊

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手
兌爲口

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

索色白
反長丁丈

反下皆同中丁仲反下
同少詩照反下皆同

乾爲天爲園爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲

良馬爲老馬爲瘠馬爲馵馬爲木果

園音圓瘠在亦反馵邦角反

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿

爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

釜房甫反

震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲蒼
筴竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顛

其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

專音手筴音郎作音九葦韋鬼反

顛主樹反的丁歷反類桑黨反的類白
顛反生麻豆之屬蕃音煩鮮息連反

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進
退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲
近利市三倍其究爲躁卦

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加
憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟
心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲
盜其於木也爲堅多心

矯紀表反輮如九反王奴又
反又女几反脊精亦反亟紀力

反王去記反曳以

制反眚生頷反

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲

大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲羸爲蚌爲龜其於木也爲科

上槁

冑直又反乾古丹反鄭云乾當爲幹羸力禾反蚌步頤反槁苦老反

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閹寺爲指爲

狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

蓏力火反閹音昏寺如

字徐音侍黔其廉反

徐音禽喙況廢反

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也

爲剛鹵爲妾爲羊

巫亡符反決如字徐音冗鹵力材反

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訟故受之

以訟

夫有生則有資有資則爭興也

訟必有衆起故受之以師

師者衆也衆必有所比故受之以比

衆起而不比則爭无由息必相親比

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由比而
畜故曰小畜而不能大也 畜教六反 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頌禮也

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不謀

而合 否 備鄙反

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事

故受之以蠱蠱者事也有事而後可大

可大之業由事而生

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

以觀官換反 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

極飾則實喪也亨許庚反鄭許而

反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

言成卦之義也凡序卦所

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懇懇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偏於上下哉斯蓋守文而不求義失之

達矣 錯七各反徐
七路反 緼紆粉反

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可以恒宜與世升降有時而遯也

物不可以終

遯

遯君子以遠小人遯而後亨何可終邪則小人遯陵君子日消也

故受之以大壯

陽

陰消君子道勝

物不可以終壯故受之以晉

晉以柔而進也

晉者進也

雖以柔而進要

進必有所傷故受之以明夷

日中則昃月盈則食

夷

者傷也傷於外者必反於家故受之以家人

傷於外必反脩諸內

家道窮必乖

室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敬必

乖也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難乃且反解音蟹故受之以夬夬者決也決

必有遇以正決邪必有嘉遇也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其故故受之以革革

物者莫若鼎故受之以鼎

華去故鼎取新既以去故則宜制器立法以治新也馬所

以和齊生物成新之器也故取象馬和去聲又如字齊才細反

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无

所容故受之以巽

旅而无所容以巽則得所入也巽下文反

弱者入也入

而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之

以渙

說不可偏係故宜散也說音悅

渙者離也

渙者發暢而无所壅滯則殊趣各肆而不

反則遠乖離也

物不可以終離故受之以節

夫事有其節則物之所同守而不散

越也

節而信之故受之以中孚

孚信也既已有節則宜信以守之

有其信

者必行之故受之以小過

守其信者則失貞而不諒之道而以信爲過故曰小過也

有過物者必濟

行過乎恭禮過乎儉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

有爲而能濟者以已窮物者也物窮則乖

功極則亂其可濟乎故受之以未濟也

周易雜卦第十一

乾剛坤柔比樂師憂

親比則樂動求則憂
比毗志反下同樂音洛

臨觀之義

或與或求

以我臨物故曰與物來觀
我故曰求 觀古亂反

屯見而不失其居

屯利建侯君子以經綸之時雖見而無桓
利貞不失其居也 見賢適反鄭如字

蒙雜而著

雜者

未知所得所定也求發其蒙
則終得所定著定也

震起也艮止也損益盛衰之始

也

極損則益
極益則損

大畜時也

因時而畜
故能大也

无妄災也

无妄之世
妄則災也

萃聚而升不來也

來還也方在上
升故不還也

謙輕而豫怠也

謙者不自
豫者

大噬嗑食也賁无色也

飾賁合衆
无定色也

兌見而巽伏也

兌貴
顯說

巽貴
卑退
隨无故也蠱則飭也

隨時之宜不繫於故也隨則
有事受之以蠱飭整治也蠱

所以整治其事也 剝爛也物孰則剝落也 復反也 晉晝也 明夷誅也誅

也 井通而困相遇也井物所通用而不吝也 咸速也物

相照莫速乎咸 恒久也 渙離也 節止也 解緩也 蹇難也 睽外也

相蹠 外也 家人內也 否泰反其類也 大壯則止 遯則退也正大

則小人止 小人亨則君子退 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 滿者戒盈 豐大畜多憂故也

去起 呂反 親寡旅也親寡故 寄旅也 離上而坎下也火炎上 水潤下 小畜寡

也不足以兼濟也 履不處也王弼云履卦陽爻皆以不處其位為吉也 需不進也畏

而止也

訟不親也大過顛也

木末弱也

遘遇也柔遇剛也漸女

歸待男行也

女從男也

頤養正也既濟定也歸妹女之終也

女終於出嫁也

未濟男之窮也

剛柔失位其道未濟故曰窮也

夬決也剛決柔

也君子道長小人道憂也

周易註卷九

欽定四庫全書

周易註卷十

魏 王弼 撰

原夫兩儀未位神用藏於視聽一氣化矣至賾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爲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偏
習周易研窮耽玩無舍寸陰是知卦之紀綱周文王之
言略矣象之吉凶魯仲尼之論備矣至如王輔嗣略例
大則摠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爲註解雖不足敷弘易道庶
幾有裨於教義亦猶螢燐增輝於太陽涓流助深於巨

壑臣之志也敢不上聞

周易略例上

明彖

夫彖者何也

將釋其義故假設問端而曰何

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

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爲天下貞然則一爲居體居體合道動足衆衆由

一制也制衆歸一故靜為躁
君安為動主夫音符後同
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於一故無心於存皆得其存也
動之所以

得咸運者原必无二也
動所以運運不已者謂无二動故無心於動而動不息也
物

无妄然必由其理
物衆也妄虛妄也天下之衆衆皆无妄无妄之理必由君主統之也
統

之有宗會之有元
統領之以宗主會合之以元首
故繁而不亂衆而不

惑
統之有宗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
錯雜也六爻或陰或陽錯雜交亂舉貞一之主以明其用
剛柔相乘可立主以定

也
六爻有剛有柔或乘或據有逆有順可立主以定之
是故雜物撰德
撰數也雜聚也聚其

物體數其德行辨明也得位而承之是則非其中爻

莫之備矣

然則非是中之一爻莫之能備訟象云訟有孚窒惕中吉剛來而得中也困象云貞大人

吉以剛中也故自統而尋之物雖衆則知可以執一御

也无為之一者道也君也統而推尋萬物雖殊一之以神道百姓雖衆御之以君主也由本以觀

之義雖博則知可以一名舉也博廣也本謂君也道也義雖廣衆之在一也

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會要

天地之運不足怪其大六合輻湊不足稱其多璇悉全反璣音機輻音福湊千豆反故舉卦之

名義有主矣觀其彖辭則思過半矣

彖揲卦義義主中
爻簡易者道也君

也道能化物君能御民
智者觀之思過其半

夫古今雖殊軍國異容中之為

用故未可遠也

古今革變軍國殊別中正之
用終無疏遠遠于萬反

品制萬變

宗主存焉彖之所尚斯為盛矣

品變積萬
存之一

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多
之所主豈直指其中爻而已

一卦五陽而一陰則一陰為之主矣

同人履小畜大
有之例是也

五

陰而一陽則一陽為之主矣

師比謙豫復
剝之例是也

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

從之故陰爻雖賤而爲一卦之主者處其至少之地也

王氏曰陽貴而陰賤以至少處至多之地爻雖賤衆亦從之小畜彖云柔得位而上下應之是也 或有

遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也

遺棄也棄此一爻而舉二體以明其

義卦體之義不在一文豐歸妹之類是也 繁而不憂亂變而不憂感約以存

博簡以濟衆其唯彖乎

簡易者道也君也萬物是衆道能生物君子能養民物雖繁不

憂錯亂爻雖變不虞速戕 亂而不能感變而不能渝非天下之至贖

其孰能與於此乎

萬物雖雜不能感其君六爻雖變不能渝其主非天下之至贖神武之君

其孰能與於此言不能也與音預

故觀錄以斯義可見矣

觀錄以斯其義可見

明文通變

夫爻者何也

將釋其義假設問辭

言乎變者也

爻者效也物剛效剛物柔效柔遇物

而變動有所之故云言乎變者也

變者何也情偽之所爲也

變之所生於情偽

情偽所適巧詐多端故云情偽之所爲也

夫情偽之動非數之所求也

情欲動

數莫能求故合散屈伸與體相乖

物之爲體或性同行乖情貌相違同歸殊塗一致百

處故萃卦六二引吉无咎萃之爲體貴相從就六二志在靜退不欲相就人之多辟已獨取正其體雖合志則不同故曰合散乾之初九潛龍勿用初九身雖潛屈情無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

至如風虎雲龍嘯吟相感物之體性形願相從此則

情體乖違質願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爲于大君志剛也允體是陰是質柔也志懷剛武爲于大君是愛乎剛也

巧歷不能定其

算數聖明不能爲之典要

萬物之情動變多端雖復巧歷聖明不能定其算數制典

法立要會也

法制所不能齊度量所不能均也

雖復法制度量不能均齊

詐僞長短

爲之乎豈在夫太哉

情有巧僞變動相乖不在於大而聖明巧歷尚測不知豈

在乎大哉

陵三軍者或懼於朝廷之儀暴威武者或困於酒

色之娛

陵三軍暴成武視死如歸若獻酬揖讓汗成霖霖此皆體質剛猛懼在微小故大畜初九有厲

利已九三與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

乖離屯六二初九爻雖相近守貞不從九五雖遠十年乃字此倒是也

比毗志反

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

均高卑也同氣相求不必齊形質也

召雲者龍命呂者律

雲水氣也龍水畜也呂水氣者

水畜此明有識感无識命陰呂者陽律此明无識感有識

故二女相違而剛柔合體

二女俱是陰類而相違剛柔雖異而合體此明異類相應

隆墀永歎遠壑必盈

隆高也墀

水中墀也永長也處高墀而長嘆遠壑之中盈響而應九五尊高喻於隆墀六二卑下同於遠壑唱和相應也

其反 辨直

投戈散地則六親不能相保

投置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處外則趨然遠遯初六至親不能相保。

也守

同舟而濟則胡越何患乎異心

同在一舟而俱濟彼岸胡越雖殊其心皆

同若漸卦三四異體和好物莫能間順而相保似若同在一舟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

知趣含察

安危辨吉凶知變化其唯明爻者乎

故有善適而遠至命宮而商應

善脩治也

邇近也近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宮商也

脩下而高者降與彼而取此者服矣

處下脩正高必命之否之初六拔茅

貞吉九四有命疇離祉也與謂上也取謂下也君上福祿不獨有之小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

正相感是偽情贖之三上之例有應雖遠而相追睽之三上之例無應近則相取賁之二三之例是也

惡相攻屈伸相推

同人三四有愛有惡迭相攻伐否泰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

故擬議以成其變化

中君子幾不如舍往吝之例是也

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閤之患也

不

知其所以爲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建藏於密不知爲主也其爲變化萬物莫不從之而變是顯見其情繫辭曰聖人之

情見乎辭又曰鼓之舞之以盡神

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无窮

陽通晝陰通夜晝夜猶變化也

極神妙之道而无體可明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登得无窮乎
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

與音預是故卦以存時

爻以示變

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

卦有大小故辭有

險易

陰長則小陽生則大否卦辭險泰卦辭易

易以歧反一時之制可反而用

也一時之吉可反而凶也

一時有大畜之制反有天衢之用一時有豐亨之吉反有

羈旅之凶是也

故卦以反對而爻亦皆變

諸卦之體兩相反正其爻

羈居宜反

隨卦而變泰之初九拔茅彙征吉否之
初六拔茅彙貞卦既隨時爻變亦準也
是故用无常道

事无軌度動靜屈伸唯變所適

卦既推移道用无常爻
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

名其謙比則吉從其類名其蹇剝則凶從
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

尋謙比蹇剝則觀知
吉凶也舉艮震則觀

知動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
人所處陽位君子所處

承乘者逆順

之象也遠近者陰易之象也

陰承陽則順陽承陰則逆
故小過六五乘剛逆也六

二承陽順也遠難則易近難則險需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

內卦足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

而動者有其應也革六二去五雖遠陰陽相應往者无咎也雖險可以處者得其時也需上六居險之上不憂出穴之凶 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討處得尊位所以不懼也遯九五

嘉遯貞吉處遯之時小人汲長君子道消逃遯於外附著尊位率正小人不取為亂也

柔而不憂

於斷者得所御也雖後而敢為之先者應其始也

體雖柔弱

不憂斷制良由柔御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 斷丁亂反 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
天祐之吉无不利餘坤乘剛競其豐富已獨

安靜不處於位由
居上極要其終也

故觀變動者存乎應察安危者存乎

位

爻有變動在乎應有應而動動則不失若謙之九三
勞謙君子有終吉之例爻之安危在乎位得位則安

若節之六四安節身之例失位則危
若晉之九四晉如鼫鼠貞厲之類是

辯逆順者存乎承

乘

陰乘於陽逆也師之六三師或與尸凶陰承於陽順
也噬嗑六三小吝无咎承於九四雖失其正小吝无

也 答

明出處者存乎外內

遯君子處外
臨君子處內

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

避之上九肥遯无不利此尚遠

也觀之六四觀國之光利用賓于王此貴近也

辟音避

比復好先乾壯惡首

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上六羝羊觸藩

不能退不能遂无攸利之例是也比毗志反

明夷務闇豐尚光大

明夷家云利艱貞晦

其明也豐繇云勿憂宜日中是也

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

若夫之九三壯于頄有凶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良由應初則有

它本此所
適違時也

動天下滅君主而不可危也

事之大者震動
宇宙弑滅君主

違於臣道不可傾危若離之九四突
如其來如焚如死如棄如之例是也

侮妻子用顏色而

不可易也

事之小者侮慢妻子用顏色若家人尚嚴不
可慢易家人九三家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

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

微兆悔吝纖介雖細
不可慢易而不慎也

觀爻思變變斯盡矣

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之意也

畫意莫若

象畫象莫若言

象以衣意
言以畫象

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

乾能明意
尋乾以觀

其意以象畫象以言著

意之畫也象以畫之
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

其言可忘既得
乾意其龍可捨

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
待魚奔筌

全反 筌七

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

未得象者存言

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

象畫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畫可棄也

重直龍反是故觸

類可爲其象合義可爲其徵

徵驗也觸逢事類則爲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象亦云牝馬

爻苟合順何必坤乃為牛義苟

應健何必乾乃為馬

遯无坤六二亦稱牛明夷无乾六二亦稱馬應音鷹

而或

者定馬於乾

唯執乾為馬其象未弘也

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漫末半反

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

免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

又繫辭但論三

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

爲陰位邪則需上六不得云不當位也若以上爲陽位

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

初爲始上爲終施之於人爲終始非祿位之地也

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
序分扶問反

位有尊卑爻有陰陽尊者陽之所處

卑者陰之所履也故以尊爲陽位卑爲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 去荒呂

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爲成則不得不謂之六位時成也

略例下

凡體具四德者則轉以勝者爲先故曰元亨利貞也

元

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比者皆非已親是有所存者也

故凡陰陽二爻率相比

而无應則近而不相得

隨之六三係丈夫九四隨有獲是无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

既濟六二有應於五與初三相近情

不相得之例

然時有險易卦有小大

否險泰易

同救以相親

同辟以相䟽

睽之初九九四陰陽非應俱是睽孤同處體下交孚相救而得悔亡是同救相親因

之初六有應於四潛身幽谷九四有應於初
來徐徐志意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爲兌之主以應於

乾成卦之體在斯一爻故彖敘其應雖危而亨也
彖云

剛說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨也象則各言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象其義各異也行下孟反去荒呂反啞直結

反
訟之九二亦同斯義

訟彖云有孚窒惕中吉剛來而得中注云其在二乎以剛而來

正夫羣小斷不失中應斯任矣九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚也

凡彖者通論一

卦之體者也一卦之體必由一爻爲主則指明一爻之

美以統一卦之義 大有之類是也卦體不由乎一

爻則全以二體之義明之 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

乾乾无咎若防失其道則有過咎也

吉无咎者本亦有咎由吉故得免也

師貞丈人吉无咎注云興役動衆无功罪也故吉乃免咎

无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它吉之例也

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遠不後時

履健居中以待其會雖小有言以吉終也

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

一卦 九十

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

歸之君能下物萬民歸之

難乃且反馮皮冰反

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

求明明者不誥於闇故童蒙求我匪我求童蒙也故六

三先唱則犯於爲女四遠於陽則困蒙吝初比於陽則

發蒙也

遠表頤反

☳履雜卦曰履不處也又曰履者禮也謙以制禮陽

處陰位謙也故此一卦皆以陽處陰爲美也

九五爻履貞厲履道

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

長丁爻反

☵觀之爲義以所見爲美者也故以近尊爲尚遠之

爲吝

遠爲童觀近爲觀國觀古亂反

☱大過者棟桡之世也本末皆弱棟已桡矣而守其

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爲美濟衰救危唯在同好則所贍福矣九四有應則有它吝九二无應則无不利也

大過之時陽處

陰位心无係應爲吉陽得位有應則凶也 梳乃孝反贍常豔反

☶☱ 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

遯以遠時爲吉不係爲美上則肥遯

初則有厲

☱☱ 大壯 未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆以

處陰位爲美用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸藩矣

䷗ 明夷爲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 遠于萬
反難乃旦反

䷋ 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 最
見賢遍反

䷶ 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爲美其統在於惡闇而已矣小闇謂之沛大闇謂之葑闇甚則明盡未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 惡鳥路反沛步貝反

又善貝反葑步口反與如字又音預

周易註卷十