

王註易畧例

服部文庫
117
137

註者邢璣唐人序云唐四門助教邢璣但唐書無傳未知其爵里之詳 見考文

注上明辨和板用
作明辨也辭卦

和板用為例初王淑德也刑璣注且累例明彖為上凡體具四德者為下每撰而反初王淑德也子
○初板高諸本上之

周易畧例

明彖

魏 王 弼 撰

夫彖者何也。註將釋其義故假設問端故曰何。統論一卦之體明其所由之主者也。註統論一卦功用之體明辨卦體所由之主立主之義義在一爻明辨也。夫衆不能治衆治衆者至寡者也。註萬物是衆一是寡衆不能理衆理衆者至少以理之也。夫動不能制

動制天下之動者。自夫一者也。註天下之動，動則不能自制，制其動者，真正之一者也。老子曰：王侯得一以爲天下貞，然則一爲君體，君體合道，動是衆由一制也。制衆歸一，故靜爲躁君，安爲動主，故衆之所以得咸存者，主必致一也。註致猶歸也，衆皆所以得其存者，必歸於一也。動之所以得咸運者，原必无二也。註動所以運，運不已者，謂无二動，故无心於動而動不息也。物无妄然，必由其理。註物，衆也。妄，虛妄也。天下之衆皆无妄，无妄之理，必由君主統之也。統之者

宗會之有元。註統領之以宗主，會合之以元首，故繁而不亂，衆而不惑。註統之以宗主，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。註錯，雜也。六爻或陰或陽，雖雜交亂，舉貞一之主，以明其用，剛柔相乘，可立主以定也。註六爻有剛有柔，或乘或據，有逆有順，可立主以定之，是故雜物撰德。註撰，數也。雜，衆也。聚其物體，數其德行，辯是與非。註辯，明也。得位而承之是也，失位而據之非也，則非其中爻莫之備矣。註然則非是中之一爻莫之能備，訟彖

來

云。訟有孚窒惕中吉。剛柔而得中也。困彖云。貞大人吉。以剛中也。之例是也。故自統而尋之。物雖衆。則知可以執一御也。註統而推尋。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。註博。廣也。本謂君也。道也。義雖廣。舉之在一也。故處璇璣。以觀大運。則天地之動。未足恠也。據會要以觀方來。則六合輻輳。未足多也。註天地雖大。觀之以璇璣。六合雖廣。據之以要會。天地大運。不足恠其大。六合輻輳。不足稱其多。故舉卦之名。義

有主矣。觀其彖辭。則思過半矣。註彖總卦義。義主中。爻。簡易者。道也。君也。道能化物。君能御民。智者觀之。思過其半矣。夫古今雖殊。軍國異容。中之為用。故未可遠也。註古今革變。軍國殊別。中正之用。終无踈遠。品制萬變。宗主存焉。彖之所尚。斯為盛矣。註品變積萬。存之在一。夫少者。多之所貴也。寡者。衆之所宗也。註自此已下。明至少者多之所主。豈直指其中爻而已。一卦五陽而一陰。則一陰為之主矣。註同人履小畜大有之例是也。五陰而一陽。則一陽為之主矣。註

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。註王弼云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。註王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。註遺棄也。棄此中之一爻而舉二體以明其義。卦體之義不在一爻。豐歸妹之類是也。繁而不憂。亂變而

不憂惑。約以存博。簡以濟衆。其唯彖乎。註簡易者道也。君也。萬物是衆。道能生物。君能養人物。雖繁不憂錯亂。爻雖變不憂迷惑。亂而不能惑。變而不能渝。非天下之至賤。其孰能與於此。註萬物雖雜不能惑其君。六爻雖變不能渝其主。非天下之至賤。其誰能與於此。言不能也。故觀彖以斯。義可見矣。註觀彖以斯其義可見。

明爻通變

夫爻者何也。註將釋其義。假設問辭。言乎變者也。註

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？情偽之所為也。註：變之所生，生於情偽，情偽所適，巧詐多端，故云情偽之所為也。夫情偽之動，非數之所求也。註：情欲偽動，數莫能求，故合散屈伸與體相乖。註：物之為體，或性同行乖，情貌相違，同歸殊塗，一致百慮，故萃卦六二引吉无咎，萃之為體，貴相從，就六三志在靜退，不欲相就人之多僻，已獨處正，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，屈情无憂，悶其志。

則申，故曰屈身，形躁好靜，質柔愛剛，體與情反，質與願違。註：至於風虎雲龍，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，兌體是陰，是質柔也，志懷剛，武爲于大君，是愛剛也，巧歷不能定其算數，聖明不能爲之典要。註：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。註：雖復法制度量，不能均。

齊詐偽長短也。為之乎。豈在夫大哉。註情有巧偽。變動相乖。不在於大。而聖明巧歷尚側。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。註陵三軍。暴威武。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。九二。輿說輻。雖復剛健。怯於柔弱也。近不必比。遠不必乖。註近爻不必親比。遠爻不必乖離。屯六二初九。爻雖相近。守貞不從。九五雖遠。十年乃字。此則是也。同聲相應。高下不必均也。同氣相求。體質不必

例

齊也。註初四。二五。三上。同聲相應。不必限高下。同氣相求。不必齊形質。召雲者龍。命呂者律。註雲。水氣也。龍。水畜也。召水氣者水畜。此明有識感無識。命陰呂者。陽律。此明無識感無識。故二女相違。而剛柔合體。註二女俱是陰類。而相違。剛柔雖異。而合體。此明異類相應。隆墀。永歎。遠壑。必盈。註隆。高也。墀。水中墀也。永。長也。處高墀而長歎。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。投戈散地。則六親不能相保。註投。置也。散。逃也。置兵戈於

何

逃散之域。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。處外則超然遠遯。初六至親。不能相保守也。同舟而濟。則胡越同患乎異心。
註同在一舟。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。不煩彊武。**註**苟識同志之情。何憂胡越也。苟知外散之趣。不勞用其威武也。能說諸心。能研諸慮。**註**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。睽而知其類。異而知其通。**註**睽彖曰。萬物睽而其事類也。男女睽而其志通也。其唯明爻者乎。**註**知取舍。察安危。辯吉凶。知變化。其唯明爻者乎。故有善邇而遠至。命宮而商應。**註**善。脩治也。邇。近也。近脩治言語。千里遠應。若中孚九二。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。**註**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。君之福祿不獨有之，下人服者感君之德，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。註正應相感是實情，蹇之二五之例，不正相感是偽情，頤之三上之例，有應雖遠利追，睽之三上之例，无應近則相取，賁之二三之例是也。愛惡相攻，屈伸相推。註同人三四有愛有惡，迭相攻伐，否泰二卦一屈一伸，更相推謝，見情者獲，直往則違。註獲得也。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。

有疑無若不
字

中君子幾不如舍，往吝之例是也。故擬議以成其變化，語成而後有格。註格作括，括結也。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，見乎其情者也。註鼓舞猶變化也。易道變化，應人如響，退藏於密，不知為主也。其為變化，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。註範法也。圍，周圍也。模範，周圍天地變化之道，而無過差，委曲成就萬物，而不

無

有違失通乎晝夜之道而无體。一陰一陽而无窮。註
陽通晝陰通夜晝夜猶變化也。極神妙之道而无體。
可窮一者道也。道者虛也。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。豈得无窮乎。非天下
之至變。其孰能與於此乎。註非六爻至極。通變以應
萬物。則不能與於此也。是故卦以存時。爻以示變。註
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。註卦者統一時之
大義。爻者適時中之通變。夫時有否泰。故用有行藏。
註泰時則行。否時則藏。卦有小大。故辭有險易。註陰
長則小。陽長則大。否卦辭險。泰卦辭易。一時之制。可
反而用也。一時之吉。可反而凶也。註一時有大畜之
制。反有天衢之用。一時有豐亨之用。反有羈旅之凶
也。故卦以反對。而爻亦皆變。註諸卦之體。兩相反。正
其爻。隨卦而變。泰之初九。拔茅彙征。否初六。拔茅彙
貞。卦既隨時。爻變亦準也。是故用無常道。事无軌度。

動靜屈伸唯變所適。註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。註名
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。註尋謙比蹇剝則觀知吉凶也舉艮震
則觀知動靜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。註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

下陽乘陰
疑當作陰乘
陽

者險易之象也。註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
需卦九三近難險也初九遠險易矣內外者出處之
象也初上者終始之象也。註內卦是處外卦為出初
為始上為終也是故雖遠而可以動者得其應也雖
險而可以處者得其時也。註上下雖遠而動者有其
應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。註師之六五為師之主，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，小人浸長，君子道消，逃遯於外，附著尊位，率正小人，不敢為亂也。柔而不憂於斷者，得所御也。雖後而敢為之先者，應其始也。註體雖柔弱，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，泰初九拔茅茹，以其彙，征吉之例，是也。物競而獨安靜者，要其終也。註物甚爭競，已獨安靜，會其

終也。大有上九自天祐之，吉无不利，餘並乘剛，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。註爻有變動，在中應而動，動則不失，若謙之九三，勞謙君子，有終吉之例，爻之安危，在中位，得位則安居，節之六四，安節亨之例也。失位則危，晉之九四，晉如鼫鼠，自厲之事，是也。辯逆順者，存乎承乘。註陽承於陰，陰承於陽，師或輿尸凶，陰承於陽，順也。噬嗑六三，小吝无咎，承於九四，雖失其正，小吝无咎也。明出處者，存乎外內。

註 遜君子處外臨君子處內遠近終始各存其會 註
 適得其時則吉矣其要會則凶辟險尚遠趣時貴近
 註 遜之上九肥遜无不利此尚遠也觀之六四觀國
 之光利用賓于王此貴近也比復好先乾壯惡首 註
 比初六有孚无咎上六比之无首凶復初九不遠復
 无祇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是也明夷務闇
 豐高光大 註 明夷彖云利艱貞晦其明也豐繇云勿
 憂宜日中吉凶有時不可犯也 註 時有吉凶不可越

分輕犯也動靜有適不可過也 註 動靜適時不可過
 越而動犯時之已罪不在大失其所適過不在深 註
 若夬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吝此所適違時也動天
 下滅君主而不可危也 註 事之大者震動宇宙誅滅
 君主逆於臣道不可頗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

悔

也。註事之小者，悔慢妻子，用顏色，若家人尚嚴，不可慢易。家人九三，家人嗃嗃，惟厲吉，婦子嘻嘻，終吝。故當其列貴賤之時，其位不可犯也。註位有貴賤，又有尊卑，職分既定，不可觸犯。遇其憂悔吝之時，其介不可慢也。註吉凶之始彰也，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。註立象所以表出其意，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。龍則象意者也。盡意莫若象，盡象莫若言。註象以表意，言以明象，言主於象，故可尋言以觀象。註若言能生龍，尋言可以觀象，象主於意，故可尋象以觀意。註乾能明意，尋乾以觀其意也。意以象盡，象以言著。註意之盡也。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。註既得龍象，其言可忘，既得乾象，其龍可捨。猶蹄者所以在兔，得兔而忘蹄。註蹄以喻言，兔以喻象，存蹄得兔，得兔

忘蹄筌者所以在魚得魚而忘筌也。註求魚在筌得魚棄筌然則言者象之蹄也象者意之筌也。註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。註未得象者存言言有非象未得忘者存象象有非意象生於意而存象焉則所存者乃非其象也。註所存者在意也言生於象而存言焉則所存者乃非其言也。註所存者在象也然則忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也。註忘象得意忘言得象得意在忘象得象在忘言。註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。註盡意可遺象盡情可遺畫若畫和同之意忘其天火之象得同志之心拔茅之畫畫可棄也是故觸類可為其象合義可為其徵。註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。註大壯九三有乾亦云抵羊坤卦无乾彖亦云牝馬爻苟合順何必坤乃為牛義苟應乾何必乾乃為馬。註遯无坤六三亦稱牛明夷无乾六二亦稱馬而或者定馬於乾。註唯

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。註廣推金木水火土為象也。一失其原巧喻彌甚。註一失聖人之原旨廣為譬喻失之甚也。縱復或值而義无所取蓋存象忘意之由也。註失魚兔則空守筌蹄也。遺健順則空說龍馬也。忘象以求其意義斯見矣。

辯位

案象无初上得位失位之文。註陰陽居之不云得失

又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上何乎。註問其意也。唯乾上九文言云貴而无位。註陰居之也。需上六云雖不當位。註陽居之也。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。註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。註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。註宅居也。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。註各守其位。應之以序。位有尊卑。爻有陰陽。尊者爻之所處。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。註四爻有尊卑之序。終始无陰陽之恒主也。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。卦以六爻爲成。則不得不謂之六位時成也。

畧例下

凡體具四德者。則轉以勝者爲先。故曰元亨利貞也。註元爲生物之始。春也。亨爲會聚於物。夏也。利爲和

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。由於貞也。註離卦云利貞也。凡陰陽者相求之物也。近而不相得者。志各有所存也。註既濟六二與初三相近而不相得。是志各有所存也。故凡陰陽二爻。率相比而无應。則近而不相得。註比之六三。无應於上。二四皆非已親。是无應則近而不相得之例。有應則雖遠而相得。註同人六二。志在乎五。是有應則雖遠而相得之例。然時有險易。卦有小大。註否險泰易。遯小臨大。同救

以相親。同辟以相疎。註睽之初九九四。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。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。同避金革。兩相疎遠也。故或有違斯例者也。然存時以考之。義可得也。註或自情僞生。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。註彖統論卦體。象各明一爻之義也。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。註彖云柔履剛說而應乎乾是以履
虎尾不咥人亨也。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
而見咥也。註六三履虎尾咥人凶彖言不咥象言見
咥明爻象其義各異也。訟之九二亦同斯義。註訟彖
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則任矣九二不克訟歸
而逋其邑人三百戶无眚。

凡彖者通論一卦之體者也。一卦之體必由一爻為
主則指明一爻之美以統一卦之義大有之類是也。
卦體不由于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。
註乾之九三君子終日乾乾无咎若防其失道則有
過咎也。言无咎者本亦有咎由吉故得免也。註師貞
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。註比初六有孚
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。註：需之九二，需乎沙，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，无所咎怨，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。

卦畧凡十一卦

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。故陰爻皆无求陽，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。

註：江海處下，百川歸之。君能下物，萬人歸之。

三三蒙。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，明者不詔於闇。故童蒙求我，匪我求童蒙也。故六三先唱，則犯於為女。四逮於陽，則困蒙吝。初比於陽，則發蒙也。

三三履。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為失也。註：九五

夫履貞厲履道惡盈而五處尊位三居陽位則見咥也

三三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

三三觀之為義以所見為美者也故以近尊為尚遠之為吝註遠為童觀近為觀國

三三大過者棟橈之世也本末皆弱棟已橈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為美濟衰救危唯在同好則所

贍福矣故九四有應則有它吝九二无應則无不利也註大過之時陽處陰位心无係應為吉陽得位有應則凶也

三三遯小人浸長難在於內亨在於外與臨卦相對者也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也註遯以遠時為吉不係為美上則肥遯初則有厲

三三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。註遠難藏明。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。故先見恠焉。治乃疑亡也。註火動而上。澤動而下。睽義見矣。

☱豐。此一卦明以動之卦也。尚於先顯。宣陽發暢者也。故爻皆以居陽位。又不應陰為美。其統在於惡闇。

光

而已矣。小闇謂之沛。大闇謂之蔀。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。註豐之為義。貴在光大。惡於闇昧也。

Handwritten text in vertical columns, likely bleed-through from the reverse side of the page. The characters are faint and difficult to decipher.

