

十三經註

口仁12
479
/

波
21
1

東學

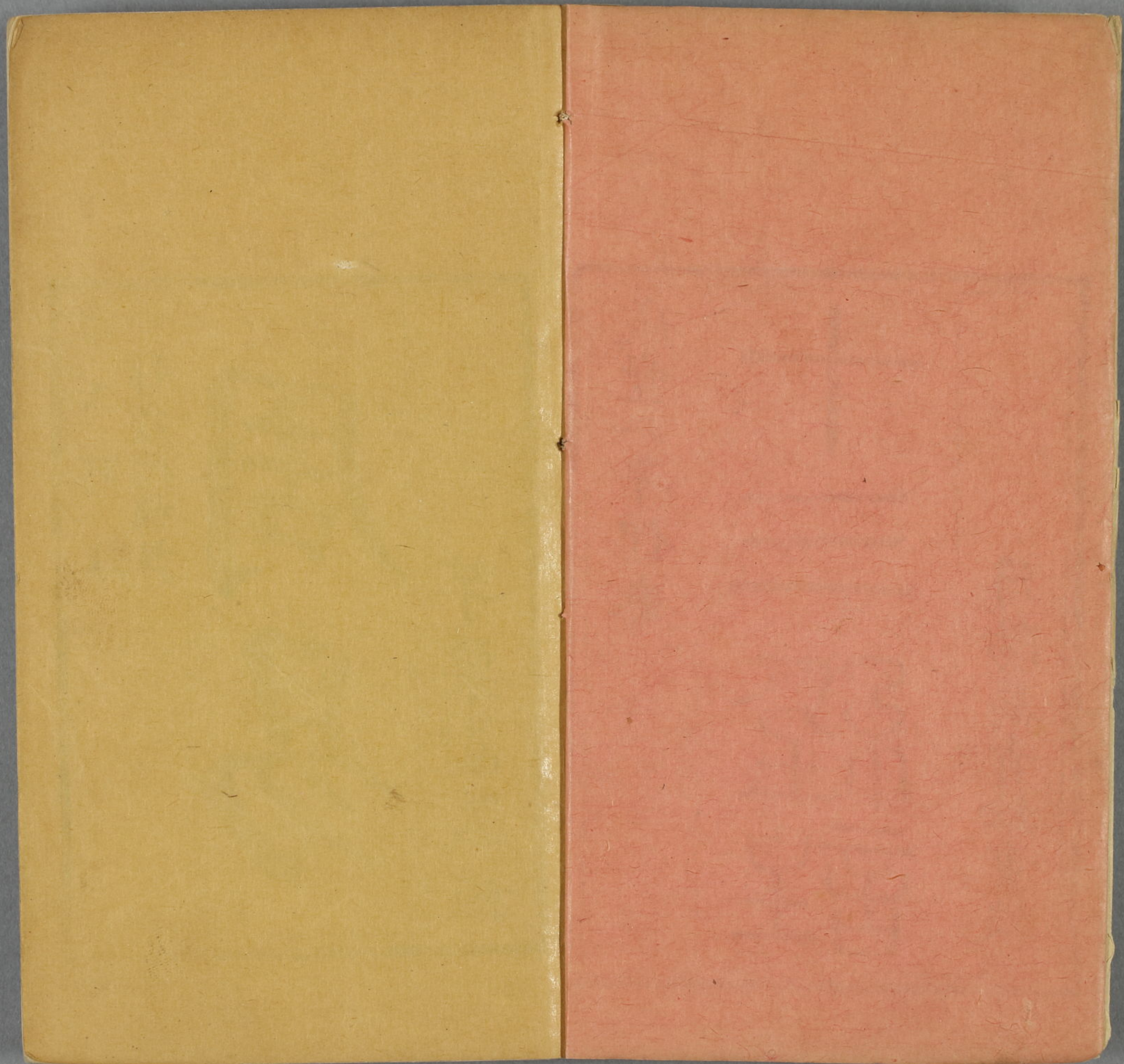
咸豐二年仲春

十三經

潯陽萬青銓重較

12
疏
卷

明治四年三月廿三日
友
那
錢
相
大

魏王弼註
晉韓康伯補註

周易

芋栗園藏板

周易正義序

唐孔穎達撰

夫易者象也爻者效也聖人有以仰觀俯察
象天地而育羣品雲行雨施效四時以生萬
物若用之以順則兩儀序而百物和若行之
以逆則六位傾而五行亂故王者動必則天
地之道不使一物失其性行必協陰陽之宜
不使一物受其害故能彌綸宇宙酬酢神明
宗社所以无窮風聲所以不朽非夫道極立
周易 序 一 曾古婁

妙孰能與於此乎斯乃乾坤之大造生靈之所益也若夫龍出於河則八卦宣其象麟傷於澤則十翼彰其用業資九聖時歷三古及秦亡金鏡未墜斯文漢理珠囊重興儒雅其傳易者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更相祖述非有絕倫唯魏世王輔嗣之注獨冠古今所以江左諸儒竝傳其學河北學者罕能及之其江南義疏十有餘家

皆辭尚虛立義多浮誕原夫易理難窮雖復立之又立至於垂範作則便是有而教有若論住內住外之空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非爲教於孔門也既背其本又違於注至若復卦云七日來復竝解云七日當爲七月謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復所歷七辰故云七月今案輔嗣注云陽氣始剝盡至來復時凡七日則是陽氣剝

盡之後凡經七日始復但陽氣雖建午始消
至建戌之月陽氣猶在何得稱七月來復故
鄭康成引易緯之說建戌之月以陽氣既盡
建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生
隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言
之而云七日來復仲尼之緯分明輔嗣之註
若此康成之說遺跡可尋輔嗣註之於前諸
儒背之於後考其義理其可通乎又蠱卦云

先甲三日後甲三日輔嗣註云甲者創制之
令又若漢世之時甲令乙令也輔嗣又云令
洽乃誅故後之三日又與卦云先庚三日後
庚三日輔嗣註云申命令謂之庚輔嗣又云
甲庚皆申命之謂也諸儒同於鄭氏之說以
爲甲者宣令之日先之三日而用辛也欲取
改新之義後之三日而用丁也取其丁寧之
義王氏註意本不如此而又不顧其註妄作

異端今既奉敕刪定考察其事必以仲尼爲
宗義理可詮先以輔嗣爲本去其華而取其
實欲使信而有徵其文簡其理約寡而制眾
變而能通仍恐鄙才短見意未周盡謹與朝
散大夫行大學博士臣馬嘉運守大學助教
臣趙乾叶等對共參議詳其可否至十六年
又奉敕與前修疏人及給事郎守四門博士
上騎都尉臣蘇德融等對敕使趙弘智覆更

詳審爲之正義凡十有四卷庶望上裨聖道
下益將來故序其大略附之卷首爾

卦也此乾卦本以象天天乃積諸陽氣而
 成天故此卦六爻皆陽畫也此既象天何
 不謂之天而謂之乾者天者定體之名乾
 者健用之稱故說卦云乾健也言天之體
 以健為用聖人作易本以教人欲使人法
 天之用不法天之體故名乾不名天也天
 以健為用者運行之體故名乾無窮此天
 自然之理故聖人當法此自然之象而施
 人事亦當應物成務云為不已終日乾乾
 無時懈倦所以因天象以教人事於物象
 言之則純陽也天也於人事言之則君也
 父也以其居尊故在諸卦之首為易理之
 初但聖人名卦體例不同或以物象而
 為卦名者若否泰剝頤鼎之屬是也或以
 象之所用而為卦名者即乾坤之屬是也
 如此之類多矣雖取物象乃以人事而為

卦名者即家人歸妹謙履之屬是也但物
 有萬象人有萬事若執一事不可包萬物
 之象若限局一象不可總萬有之事故名
 有隱顯辭有踳駁不可一例求之不可一
 類取之故繫辭云上下无常剛柔相易不
 可為典要元亨利貞者是乾之四德也子
 夏傳云元始也亨通也利和也
 貞正也其委曲條例備在文言

初九潛龍勿用

文言備矣居第一之位故稱初以其陽爻

言終第六位言上第一一位當言下所以文
 不同者莊氏云下言初則上有未義故大
 過象曰棟樑本末弱是上有未義六言上
 則初當言下故小象云潛龍勿用陽在下

也則是初有下義互文相通義或然也且
 第一言初者欲明萬物積漸從無人有所
 以言初不言一與下也六言上者欲見位
 居卦上故不言六與末也此初九之等是
 乾之六爻之辭但乾卦是陽生之世故六
 爻所述皆以聖人出處託之其餘卦六爻
 各因象明義隨義而發不必皆論聖人他
 皆倣此然陽爻稱九陰爻稱六其說有二
 一者乾體有三畫坤體有六畫陽得兼陰
 故其數九陰不得兼陽故其數六二者老
 陽數九老陰數六老陰數六所以老陽數九老
 變者為占故稱九稱六所以老陽數九老
 陰數六者以揲著之數九遇揲則得老陽
 六遇揲則得老陰其少陽稱七少陰稱八
 義亦準此張氏以為陽數有七有九陰數
 有八有六但七為少陽八為少陰質而不

變為爻之本體九為老陽六為老陰爻而從變故為爻之別名

九二見龍在田利見大人

出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田

德施周普居中不偏雖非君位君之德也

初則不彰三則乾乾四則或躍上則過亢

利見大人唯二五焉

案文言云九二德博而化又云君德也王輔嗣注云雖非君位君之德也是九二有人君之德所以稱大人也輔嗣又云利見大人唯二五焉是二之與五俱是大人為天下所利見也而褚氏張氏同鄭康成之

周易上經卷一乾三

說皆以為九二利見九五之大人其義非也且大人之云不專在九五與九二故訟卦云利見大人又蹇卦利見大人此大人之文施處廣矣故輔嗣注謂九二也是大人非專九五

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

處下體之極居上體之下在不中之位履重剛之險上不在天未可以安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亢龍之悔坤三以處下卦之上故免龍戰之災

九四或躍在淵无咎

去下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果故无咎也

九五飛龍在天利見大人

不行不躍而在乎天非飛而何故曰飛龍

也龍德在天則大人之路亨也夫位以德興德以位敘以至德而處盛位萬物之覩不亦宜乎

上九亢龍有悔

繫辭云悔吝者言乎其小疵也凡悔之為交既是小疵不單稱悔也必以餘字配之其悔若在則言有悔若此經是也其悔若无則言悔亡若恆卦九二悔亡是也其悔雖亡或是更取他文結之若復卦初九不遠復无祇悔之類是也

用九見羣龍无首吉

九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉
夫以剛健而居人之首則物之所不與也
以柔順而為不正則佞邪之道也故乾吉
在无首坤利在永貞

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施
品物流形大明終始六位時成時乘六龍以
御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞
首出庶物萬國咸寧

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
隨時而用處則乘潛龍出則乘飛龍故曰
時乘六龍也乘變化而御大器靜專動直
不失太和豈非正性命之情者邪不和而
剛暴萬國所以咸寧各以有君也

夫子所作彖辭

統論一卦之義或說其卦之德或說其卦之義或說其卦之名故略例云象曰何也統論一卦之體明其所繇之主案諸氏莊氏並云象斷也斷定一卦之義所以名為象也但此象釋乾與元亨利貞之德但諸需所說此象分解四德意各不同今案莊氏之說於理稍密依而用之莊氏云象者發首則歎美卦者則此乾象云大哉乾元坤卦象云至哉坤元以乾坤德大故先歎美之乃後詳說其義或有先疊文解義而後歎者則豫卦歎云豫之時義大矣哉之類是也或有先釋卦名之義後以卦名結之者則同人象云柔得位得中而應乎乾曰同人大有象云柔得尊位大中而上下應之曰大有之例是也或有特疊卦名而稱其卦者則同人象云同人曰同人于野

亨注云同人于野亨利涉大川非二之所屬為文不同唯同人之象特稱同人曰注又別釋其餘諸卦之象或詳或略或先或後故上下參差體例不同或難其解或易略解若一一比竝曲生節例非聖人之本趣恐學者之徒勞心不曉也今皆略而不言必有其義於卦下而其說

象曰天行健君子以自強不息

此大象也十翼之中第三翼總象一卦故謂之大象但萬物之體自然各有形象聖人設卦以寫萬物之象今夫子釋此卦之所象故言象曰天有純剛故有健用今畫純陽之卦以比擬之故謂之象象在象後者象詳而象略也是以過半之義思在象

也山上有澤咸也山上有火旅也木上有水漸也澤上有雷歸妹也山上有水蹇也澤上有雷小過也凡此十二卦皆先舉下象以出上象亦意取上象共下象而成卦也或先舉上象而出下象義取下象以成卦義者山下出泉蒙也地中有水師也山下有風蠱也山下有火賁也天下雷行无妄也山下有雷頤也天下有山遯也山下有澤損也天下有風姤也地中有山謙也澤中有雷隨也地中生木升也澤中有火革也凡此十三卦皆先舉上體後明下體也其上體是天上與山則稱下也若上體是地與澤則稱中也或有躡先舉下象稱在上象之下者若雷在地中復也天在山中大畜也明入

地中明夷也澤无水困也是先舉下象而稱在上象之下亦義取下象以立卦也所論之例者皆大判而言之其間委曲各於卦下別更詳之先儒所云此等象辭或有實象或有假象實象者若地上有水比也地中生木升也皆非虛故言實也假象者若天在山中風白火出如此之類實无此象假而為義故謂之假也雖有實象假象皆以義示人總謂之象也天行健者謂天體之行晝夜不息周而復始无時虧退故云天行健此謂天之自然之象君子以自強不息此以人事法天所行言君子之人用此卦象自強勉力不有止息言君子者謂君臨上位子愛下民通天子諸侯兼公卿大夫有地者凡言君子義皆然也位尊者象卦之義多也位卑者象卦之義少

也但須量力而行各法其卦也所以諸卦
 竝稱君子若卦體之義唯施於天子不兼
 包在下者則言先王也若比卦稱先王以
 建萬國像卦稱先王以作樂崇德觀卦稱
 先王以省方觀民設教噬嗑稱先王以明
 罰勅法復卦稱先王以至日閉關无妄稱
 先王以茂對時育萬物渙卦稱先王以亨
 于帝立廟泰卦稱后以財成天地之道姤
 卦稱后以施命誥四方稱后
 兼諸侯也自外卦竝稱君子

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終
 日乾乾反復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

以上言之則不驕以下言之則不憂反覆

皆道也此是夫子釋六爻之象辭謂之小象

用九天德不可為首也

此釋經用九之象辭經稱用九故象更疊云用九云天德不可為首者夫子釋辭也

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利貞

文言者是夫子第七翼也以乾坤其易之
 門戶邪其餘諸卦及爻皆從乾坤而出義
 理深奧故特作文言以開釋之莊氏云文
 謂文飾以乾坤德大故特文飾以為文
 今謂夫子但贊明易道申說義理非是文
 飾華彩當謂釋二卦之經文故稱文言從
 此至元亨利貞明乾之四德為第一節從
 初九曰潛龍勿用至動而有悔明六爻之
 義為第二節自潛龍勿用至天下治也論
 六爻之人事為第三節自潛龍勿用陽氣
 潛藏至乃見天則論六爻自然之氣為第
 四節自乾元者至天下平也此一節復說
 乾元四德之義為第五節自君子以成德
 為行至其唯聖人乎此一節更廣明六爻
 之義為第六節今各依文解之此論乾之
 四德也以君子之人當行此四種之德是

以文王作易稱元亨利貞之德欲使君子
 法之但行此四德則與天同功非聖人不
 可唯云君子者但易之為道廣為垂法若
 限尚聖人恐不逮餘下故總云君子使諸
 侯公卿之等悉皆行之但聖人行此四德
 能盡其極也君子行此四德各量力而為
 多少各有其分但乾卦象大故以此四德
 皆為天德但陰陽合會二象相成皆能有
 德非獨乾之一卦是以諸卦之中亦有四
 德但餘卦四德有劣於乾故乾卦直云四
 德更無所言欲見乾之四德無所不包其
 餘卦四德之下則更有餘事以四德狹劣
 故以餘事繫之即坤卦之類是也亦有四
 德之上即論餘事若革卦云巳日乃孚元
 亨利貞悔亡也出乃孚之後有元亨利貞
 乃得悔亡也有四德者即乾坤屯臨隨无

周易上經卷一 乾 十一 言二具

妄革七卦是也亦有四德乃可也故隨卦有
者以其卦凶故有無咎是也四德具者其卦
元亨利貞乃得三德者即離咸萃兌換小
過凡六卦就三德之中為文不一或總稱
三德於上更別陳餘事於下若離咸之屬
是也就三德之中上下不一離則云利貞
亨由利貞乃得亨也亦有先云亨更陳餘
事乃始云利貞者以有餘事乃得利貞故
也亦有二德者大有蠱漸大畜升因中孚凡
七卦此二德或在事上言之或在事後言
之由後有事乃致此二德故也亦有一德
者若蒙師小畜履泰謙噬嗑賁復大過震
豐節既濟未濟凡十五卦皆一德也並是
亨也或多在事上言之或在事後言履卦
云履虎尾不噬人亨山有事乃得亨以前

所論德者皆於經文挺然特明德者乃言
之也其有因事相連而言德者則不數之
也若需卦云需有孚光亨貞吉雖有亨貞
二德連事起文故不數也遯卦云旅小亨
貞雖有三德亦不數也旅卦云旅小亨利
貞吉雖有亨貞二德亦連他事不數也
卦云原筮元永貞无咎否卦云否之匪人
不利君子貞雖有貞字亦連他文言之又
非本卦德亦不數之同人云同人于野亨
坎卦云有孚維心亨損卦云无咎可貞此
等雖有一德皆連事而言之故亦不數所
以然者但易含萬象事義非一隨時曲變
不可為典要故也其有意義各於卦下詳
之亦有卦善而德少者若泰與謙復之類
雖善唯一德也亦有全德者若豫觀剝
晉蹇解夬姤井艮歸妹凡十一卦也
大略

唯有一凶卦无德者若剝蹇夬姤之屬是也
 亦有卦善而无德者晉解之屬是也各於
 卦下詳之凡四德者亨之與貞其德特行
 若元之與利則配連他事其意以元配亨
 以利配貞雖配他事為文元是元大也始
 首也利是利益也合和也以當分言之各
 是其一德也唯配亨貞俱為四德元雖配
 亨亦配他事故比卦云元永貞坤六五黃
 裳元吉是也利亦非獨利貞亦所利餘事
 多矣若利涉大川利建侯利見大人利君
 子貞如此之屬是利事所施處廣故諸卦
 謂他事之利不數以為德也此四德非唯
 卦下有之亦於爻下有之但爻下其事利
 少故黃裳元吉及何天之衢亨小貞吉大
 貞凶此皆於爻下言
 之其利則諸爻皆有

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者
 也不易乎世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

不易乎世不為世俗所移易也

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

易上經 卷一 乾 十三 音五婁

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是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

處一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居下體之上在上體之下明夫終傲故不驕也知夫至至故不憂也惕休惕之謂也處事之極失時不進則幾務廢闕懈怠驕逸則功業空曠故因其時而

惕雖危无咎

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恆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溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

无民謂下无陰也賢人雖在下而當位不為之助處上卦之極而不當位故盡陳其闕也獨立而動物莫之與矣乾文言首不論乾而先說元下乃曰乾何也夫乾者統行四事者也君子以自強不息行此四者

故首不論乾而下曰乾元亨利貞餘爻皆說龍至於九三獨以君子為目何也夫易者象也象之所生生於義也有斯義然後明之以其物故以龍敘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體皆龍別而敘之各隨其義

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九陽也陽剛直之物也夫能全用剛直放遠善柔非天下至理未之能也故乾元用九則天下治也夫識物之動則其所以然之理皆可知也龍之為德不為妄者也潛而勿用何乎必

窮處於下也見而在田必以時之通舍也
以爻為人以位為時人不妄動則時皆可
知也文王明夷則主可知矣仲尼旅人則
國可知矣

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終
日乾乾與時偕行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乾元
用九乃見天則

偕行謂與天時俱不息偕極謂與時運俱
一終極此一章全說天氣以明之也九剛直
之物唯乾體能用之用純剛以觀天天則
可見矣

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能
以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎
剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時
乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

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

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辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也以君德而處下體資納於物者也

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

上之初九九二皆豫陳其德於上不發首云初九九二此九九三九九四則發首先言九三九四其九五全不引易文上九則發首云亢之為言也上下不為例者夫子意在釋經義便則言以潛見須言其始故豫張本於上三四俱言重剛不中恐其義同故竝先云爻位并重剛不中之事九五前章已備故不復引易但云大人也上九亦前章備顯故此直言亢之為言也案初九云潛之為言上爻云亢之為言獨二爻云言者褚氏以初上居无位之地故稱言也其餘四爻是有位故不云言義或然也

周易

稽古傳

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

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤貞之所利利於牝馬也馬在下而行者也而又牝焉順之至也至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞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

周易

上經

卷一

坤

十九

喪朋陰之為物必離其黨之於反類而後

獲安貞吉 君子有攸往者以其柔順利貞故君子利有所往先迷後得主

利者以其至柔當待唱而後和凡有所為若在物之先即迷惑若在物之後即得主

利以陰不可先唱猶臣不可先君舉不可先尊故也西南得朋者此假象以明人事

西南坤位是陰也今以陰詣陰乃得朋俱是陰類不獲吉也猶人既懷陰柔之行又

向陰柔之方是純陰柔弱故非吉也東北喪朋安貞吉者西南既為陰東北反西南

即為陽也以柔順之道往詣於陽是喪失陰朋故得安靜貞正之吉以陰而兼有陽

故也若以人事言之象人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入夫之室莊氏云

先迷後得主利者唯據臣事吉也得朋喪朋唯據婦適夫也其褊狹非復宏通之道

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天地厚載

物德合元疆含宏光大品物咸亨牝馬地類

行地无疆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

地之所以得无疆者以卑順行之故也乾

以龍御天坤以馬行地地也者形之名也

周易上經 卷一 坤 三

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以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方而又剛柔而又圓求安難矣

象曰地勢坤君子以厚德載物

地形不順其勢順

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

於著者也故以出處明之則以初為潛初陰氣之微似若初寒之始但履踐其霜微而積漸故堅冰乃至義所謂陰道初雖柔順漸漸積著乃至堅剛凡易者象也以物象而明人事若詩之比喻也或取天地陰陽之象以明義者若乾之潛龍見龍坤之履霜堅冰龍戰之屬是也或取萬物雜象以明義者若屯之六三即鹿无虞六四乘馬班如之屬是也如此之類易中多矣或

周易

上經

卷一

坤

三

言

履

稽古

直以人事不取物象以明義者若乾之九
 三君子終日乾乾坤之六三含章可貞之
 例是也聖人之意可以取象者則取象也
 可以取人事者則取人事也故文言注云
 至於九三獨以君子為目何也乾乾夕
 惕非龍德也故以人事明之是其義也
 象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰
 也

夫予所作象辭元在六爻經辭之後以自
 卑退不敢干亂先聖正經之辭及至輔嗣
 之意以為象者本釋經文宜相附近其義
 易了故分爻之辭象各附其當爻下言之
 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不習无不利地道
 光也

動而直方任其質也

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

知慮光大故不擅其美

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以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不已

固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後得

主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天

而時行

動之方直不為邪也柔而又圓消之道也

其德至靜德必方也此明坤之德也自積善之家以下是分釋

周易上經卷一 坤 三 皆古書

六爻
之義

積善之家必
有餘慶積不善之家必
有餘殃臣弑其君子弑其
父非一朝一夕之故其所
繇來者漸矣繇辯之不早
辯也易曰履霜堅冰至蓋
言順也直其正也方其義
也君子敬以直內義以方
外敬義立而德不孤直方
大不習无不利則不疑其
所行也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也

妻道也臣道也地道无成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊

无咎无譽蓋言謹也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於

四支發於事業美之至也

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉

猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之

同也

上經

卷一

坤

二五

雜也天之而地黃

利古利

一陰疑必戰謂辯之不早疑盛乃動故必戰
為其嫌於非陽而戰故稱龍以明之未離
其類猶未失其陰類為陽所滅稱血者猶
與陽戰而相傷故稱血

☳☵

震下
坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

剛柔始交是以屯也不交則否故屯乃大

亨也大亨則无險故利貞勿攸往往益屯
也利建侯得主則定

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞
雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

始於險難至於大亨而後全正故曰屯元
亨利貞雷雨之動乃得滿盈皆剛柔始交
之所為屯體不寧故利建侯也屯者天地
造始之時也造物之始始於冥昧故曰草

同上經

卷一

屯

三

皆古基

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宏正在謙
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以貴下賤大得民也

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

周易

上經

卷一

屯

三

雷屯

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遯也
時方屯難正道未通涉遠而行難可以進
故曰乘馬班如也寇謂初也无初之難則
與五婚矣故曰匪寇婚媾也志在於五不
從於初故曰女子貞不字也屯難之世勢
不過十年者也十年則反常反常則本志
斯復矣故曰十年乃字

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

三既近五而無寇難四雖比五其志在初
不妨已路可以進而无屯遯也見路之易
不揆其志五應在二往必不納何異无虞
以從禽乎雖見其禽而无其虞徒入于林
中其可獲乎幾辭也夫君子之動豈取恨

辱哉故不如舍往吝窮也

稽古樓

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

二雖比初執貞不從不害己志者也求與
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宏博施
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
不容他開小貞之吉大貞之凶

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困闕厄无所委仰故泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也

三三坎下
艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

筮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能為初筮其唯

二乎以剛處中能斷夫疑者也蒙之所利

乃利正也夫明莫若聖昧莫若蒙蒙以養

正乃聖功也然則養正以明失其道矣

象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時

中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告

以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養

正聖功也

周易

上經 卷一 蒙

二十

稽古樓

退則困險進則闕山不知所適蒙之義也
亨行時中時之所願惟願亨也以亨行之
得時中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
闇者求明明者不諮於闇故蒙之爲義匪
我求童蒙童蒙求我也童蒙之來求我志
應故也剛中謂二也二爲眾陰之主也无
剛失中何繇得初筮之告乎

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉未知所適蒙之象也果行者初
筮之義也育德者養正之功也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

處蒙之初二照其上故蒙發也蒙發疑明
刑說當也以往吝刑不可長

象曰利用刑人以正法也

刑人之道道所惡也以正法制故刑人也

九二包蒙吉納婦吉子克家

以剛居中童蒙所歸包而不距則遠近咸至故包蒙吉也婦者配己而成德者也體陽而能包蒙以剛而能居中以此納配物一莫不應故納婦吉也處于卦內以剛接柔親而得中能幹其任施之於子克家之義

象曰子克家剛柔接也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

童蒙之時陰求於陽晦求於明各求發其昧者也六三在下卦之上上九在上卦之上男女之義也上不求三而三求上女先求男者也女之為體正行以待命者也見剛夫而求之故曰不有躬也施之於女行在不順故勿用取女而无攸利

象曰勿用取女行不順也

六四困蒙吝

獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發故曰困蒙也困於蒙昧不能比賢以發其志亦以鄙矣故曰吝也

象曰困蒙之吝獨遠實也

陽稱實也

六五童蒙吉

以夫陰質居於尊位不自任察而委於二付物以能不勞聰明功斯克矣故曰童蒙

吉

象曰童蒙之吉順以巽也

委物以能不先不為順以巽也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

處蒙之終以剛居上能擊去童蒙以發其昧者也故曰擊蒙也童蒙願發而已能擊去之合上下之願故莫不順也為之扞禦則物咸附之若欲取之則物咸叛矣故不

利為寇利禦寇也

象曰利用禦寇上下順也

周易上經卷之一終

周易上經卷之二

魏王弼註

☵☰ 坎上 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利涉大川往有功也

謂五也位乎天位用其中正以此待物需

周易上經

卷二

需

一

需

稽古

道畢矣故光亨貞吉乾德獲進往輒亨也
象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

童蒙已發盛德光亨飲食宴樂其在茲乎

初九需于郊利用恆无咎

居需之時最遠於難能抑其進以遠險待時雖不應幾可以保常也

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

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有言也近不逼難遠不後時履健居中以待其會雖小有言以吉終也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也
九三需于泥致寇至

以剛逼難欲進其道所以招寇而致敵也猶有須焉不陷其剛寇之來也自我所招

敬慎防備可以不敗

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

六四需于血出自穴

凡稱血者陰陽相傷者也陰陽相近而不相得陽欲進而陰塞之則相害也穴者陰之路也處坎之始居穴者也九三剛進四不能距見侵則辟順以聽命者也故曰需

于血出自穴也

象曰需于血順以聽也

九五需于酒食貞吉

需之所須以待達也已得天位暢其中正无所復須故酒食而已獲貞吉也

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為三陽之主故必敬之而後終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大

失也

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需之一卦須待難通其於六爻皆假

他物之象以明人事待通而亨須待之義
五凡人萬事或有去難遠近須出須處法
此六爻即萬事盡矣不可皆以人事
曲細比之易之諸爻之例竝皆放此

☰☰ 坎下 乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大

川

周易上經 卷二 訟 四 晉書

窒謂窒塞也能惕然後可以獲中吉

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特甚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

斷不失中應斯任也案上需須也以釋卦之名此訟卦不釋訟

名者訟義可知故不釋也諸卦其名難者則釋之其名易者則不釋之他皆倣此

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

聽訟吾猶人也必也使無訟乎无訟在於

謀始謀始在於作制契之不明訟之所以生也物有其分起契之過職不相濫爭何由興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

處訟之始訟不可終故不永所事然後乃吉凡陽唱而陰和陰非先唱者也四召而應見犯乃訟處訟之始不為訟先雖不能

不訟而了訟必辯明矣

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戶无眚

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
不見侵奪保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眾莫
能傾故曰終吉上壯爭勝難可忤也故或
從王事不敢成也

象曰食舊德從上吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉

不克訟初辯明也處上訟下可以改變者
也故其咎不大若能反從本理變前之命
安貞不犯不失其道為人由己故吉從之

象曰復即命渝安貞不失也

九五訟元吉

處得尊位為訟之主用其中正以斷枉直
中則不過正則不邪剛无所溺公无所偏

故訟元吉案上注云善聽之主其在此二平
 主用其中止以斷枉直是五又為主也一
 卦兩主者凡諸卦之內如此者多矣五
 其卦尊位之主餘爻是其卦為義之主
 若復卦初九是復卦之主復義在於初九
 也六五亦居復之尊位為復卦尊位之主
 如此之例非一卦也所以然者五居尊位
 猶若天子總統萬機與萬物為主故諸卦
 皆五居尊位諸爻則偏主一事猶若六卿
 春官主禮秋官主刑之類偏主一事則其
 餘諸爻各主一事也即六卿總歸於天子
 諸卦之爻皆以九五為尊位也若卦由五
 位五又居尊止為一主也若比之九五之
 類是也今此訟卦二既為主五又為主皆
 有斷獄之德其五與二爻其義同然也故

俱以為主也案上象辭剛來而得中今九
 五象辭云訟元吉以中正也知象辭剛來
 得中非據九五也輔嗣必以為九二者凡
 上下二象在於下象者則稱柔來今此
 柔來而文剛是離下艮上而稱柔來今此
 云剛來而得中故知九二也且凡云來者
 皆據異類而來九二在二陰之中故稱來
 九五在外卦又三爻俱陽不得稱來若於
 爻辭之中亦有從下卦向上升稱來也故
 需上六有不速之客三人來謂下卦三陽
 來然需上六陰爻陽來謂
 之亦是往非類而稱來也

象曰訟元吉以中正也

上九或錫鞶帶終朝三褫之

處訟之極以剛居上訟而得勝者也以訟受錫榮何可保故終朝之間褫帶者三也

象曰以訟受服亦不足敬也

三三坎下
三三坤上

師貞丈人吉无咎

丈人嚴莊之稱也為師之正文人乃吉也與役動眾无功罪也故吉乃无咎也

彖曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣剛

中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

毒猶役也

象曰地中有水師君子以容民畜眾

初六師出以律否臧凶

為師之始齊師者也齊眾以律失律則散故師出以律律不可失失律而臧何異於否失令有功法所不赦故師出不以律否

臧皆凶

象曰師出以律失律凶也

九二在師中吉无咎王三錫命

以剛居中而應於上在師而得其中者也
承上之寵為師之主任大役重无功則凶
故吉乃无咎也行師得吉莫善懷邦邦懷
眾服錫莫重焉故乃得成命

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦

也

六三師或輿尸凶

以陰處陽以柔乘剛進則无應退无所守
以此用師宜獲輿尸之凶

象曰師或輿尸大无功也

六四師左次无咎

得位而无應无應不可以行得位則可以
處故左次之而无咎也行師之法欲右背

高故左次之

象曰左次无咎未失常也

雖不能有獲足以不失其常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

處師之時柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而後應往必得直故田有禽也物先犯已故可以執言而无咎柔非軍帥陰非剛

武故不躬行必以授也授不得正則眾不從故長子帥師可也弟子之凶故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 坎上

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

无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶

其道窮也

處比之時將原筮以求无咎其唯元永貞乎夫羣黨相比而不以元永貞則凶邪之

道也若不遇其主則雖永貞而猶未足免

於咎也使永貞而无咎者其唯九五乎上

下无陽以分其民五獨處尊莫不歸之上

下應之既親且安安則不安者託焉故不

寧方所以來上下應故也夫无者求有有

者不求所與危者求安安者不求所保火

有其炎寒者附之故已苟安焉則不寧方

來矣將合和親而獨在後親成則誅是以

凶也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

萬國以比建諸侯以比親

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉
處比之始為比之首者也夫以不信為比
之首則禍莫大焉故必有孚盈缶然後乃
得免比之咎故曰有孚比之无咎也處比
之首應不在一心无私吝則莫不比之著

信立誠盈溢乎質素之器則物終來无衰
竭也親乎天下著信盈缶應者豈一道而
來故必有他吉也

象曰比之初六有他吉也

六二比之自內貞吉

處比之時居中得位而繫應在五不能來
他故得其自內貞吉而已

象曰比之自內不自失也

比卦
六三比之匪人

四自外比二為五應近不相得遠則无應
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誡吉

為比之主而有應在二顯比者也比而顯
之則所親者狹矣夫无私於物唯賢是與
則去之與來皆无失也夫三驅之禮禽逆
來趣已則舍之背已而走則射之愛於來
而惡於去也故其所施常失前禽也以顯
比而居下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道也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順矣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

三三乾下
巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

不能畜大止健剛志故行是以亨

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜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

柔得位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小畜之勢足作密雲乃自我西郊未足以爲雨也何由知未能爲雨夫能爲雨者陽上薄陰陰能固之然後烝而爲雨今不能制初九之復道固九二之牽復九三更以不能復爲劣也下方尚往施豈得行故密雲而不能爲雨尚往故也何以明之夫陰能固

之然後乃雨今上九獨能固九三之路故九三不可以進而輿說輻也能固其路而安於上故得既雨既處若四五皆能若上九之善畜則能雨明矣故舉一卦而論之能爲小畜密雲而已陰苟不足以固陽則雖復至盛密雲自我西郊故不能雨也雨之未下卽施之未行也彖全論一卦之體故曰密雲不雨象各言一爻之德故曰既

雨既處也

凡卦與爻其義異者諸卦多然若比卦云比吉上六則云比之

无首凶也復卦云復亨上六云迷復凶也此皆卦之與爻義相違反它皆倣此

象曰風行天上小畜君子以懿文德

未能行其施者故可以懿文德而已

初九復自道何其咎吉

處乾之始以升巽初四為己應不距己者

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

處乾之中以升巽五五非畜極非固己者

也雖不能若陰之不違可牽以獲復是以

吉也

象曰牽復在中亦不自失也

九三輿說輾夫妻反目

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已隔之將懼侵克者也上亦惡三而能制焉志與上合共同斯誠三雖逼已而不能犯故得血去懼除保无咎也

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

司馬

上經

卷二

小畜

十六 皆古樓

周易
卷二
小畜
十九
言
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日月幾望也滿而又進必失其道陰疑於陽必見戰伐雖復君子以征必凶故曰君子征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

夫處下可以征而無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往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九九五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

三三兌下
乾上

履虎尾不咥人亨

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾
不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

凡彖者言乎一卦之所以為主也成卦之
體在六三也履虎尾者言其危也三為履
主以柔履剛履危者也履虎尾有不見咥
者以其說而應乎乾也乾剛正之德者也
不以說行夫佞邪而以說應乎乾宜其履
虎尾不見咥而亨剛中正履帝位言五之
德

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

周易

上經 卷二 履

二十

肯行樓

履

釋古樓

此履卦名合二義若以爻言之則在上履踐於下六三履九二也若以二卦上下之象言之則履禮也在下以禮承事於上此象之所言取上下二卦卑承尊之義故云上天下澤履但易含萬象反覆取義不可定為一體故也

初六素履往无咎

處履之初為履之始履道惡華故素乃无咎處履以素何往不從必獨行其願物无犯也

象曰素履之往獨行願也

九二履道坦坦幽人貞吉

履道尚謙不喜處盈務在致誠惡夫外飾者也而二以陽處陰履於謙也居內履中隱顯同也履道之美於斯為盛故履道坦坦无險忌也在幽而貞宜其吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

居履之時以陽處陽猶曰不謙而況以陰
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
也志在剛健不修所履欲以陵武於人為
于大君行未能免於凶而志存于五頑之
甚也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以
與行也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

道惡盈而五處尊是以危

象曰夬履貞厲位正當也

上九視履考祥其旋元吉

禍福之祥生乎所履處履之極履道成矣

故可視履而考祥也居極應說高而不危

是其旋也履道大成故元吉也

象曰元吉在上大有慶也

☰☷

乾下坤上

泰小往大來吉亨

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物

通也上下交而其志同也內陽而外陰內健

而外順內君子而外小人君子道長小人道

消也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天

地之宜以左右民

泰者物大通之時也上下大通則物失其

周易

卷二十一

泰

三

泰

節故財成而輔相以左右民也此卦言后

公卿大夫故不云君子也兼通諸侯故不

得直言先王欲見天子諸侯俱是南面之

初九拔茅茹以其彙征吉

茅之為物拔其根而相牽引者也茹相牽

引之貌也三陽同志俱志在外初為類首

已舉則從若茅茹也上順而應不為違距

進皆得志故以其類征吉

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

體健居中而用乎泰能包含荒穢受納馮

河者也用心宏大无所遐棄故曰不遐遺

也无私无偏存乎光大故曰朋亡也如此

乃可以得尚于中行尚猶配也中行謂五

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
也无平而不陂也處天地之將閉平路之
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
也信義誠著故不惧其孚而自明也故曰

勿恤其孚于食有福也

象曰无往不復天地際也

天地將各分復之際

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

乾樂上復坤樂下復四處坤首不固所居
見命則退故曰翩翩也坤爻皆樂下已退
則從故不待富而用其鄰也莫不與己同
其志願故不待戒而自孚也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

六五帝乙歸妹以祉元吉

婦人謂嫁曰歸泰者陰陽交通之時也女處尊位履中居順降身應二感以相與用中行願不失其禮帝乙歸妹誠合斯義履順居中行願以祉盡夫陰陽交配之宜故元吉也

象曰以祉元吉中以行願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

居泰上極各反所應泰道將滅上下不交卑不上承尊不下施是故城復于隍卑道崩也勿用師不煩政也自邑告命貞吝否道已成命不行也

象曰城復于隍其命亂也

坤下 乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

象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內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

居否之初處順之始為類之首者也順非健也何可以征居否之時動則入邪三陰同道皆不可進故茅茹以類貞而不諂則吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

志在於君故不苟進

六二包承小人吉大人否亨

居否之世而得其位用其至順包承於上

小人路通內柔外剛大人否之其道乃亨

象曰大人否亨不亂羣也

六三包羞

俱用小道以承上而位不當所以包羞也

象曰包羞位不當也

九四有命无咎疇離祉

夫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无咎而疇

麗福也疇謂初也

象曰有命无咎志行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

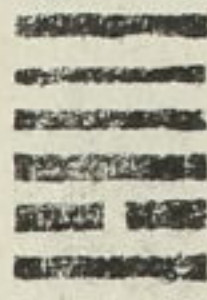
居尊得位能休否道者也施否於小人否之休也唯大人而後能然故曰大人吉也處君子道消之時已居尊位何可以安故心存將危乃得固也

象曰大人之吉位正當也

上九傾否先否後喜

先傾後通故後喜也始以傾為否後得通乃喜

象曰否終則傾何可長也

離下 乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同

人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以
健中正而應君子正也唯君子為能通天下
之志

得位得中而應乎乾二為同人之主所以
乃能同人于野亨利涉大川非二之所能
也是乾之所行故特曰同人曰行健不以
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以

文明為德為能通天下之志

象曰天與火同人君子以類族辨物

天體在上而火炎上同人之義也類族辨物君子小人各得所同

初九同人于門无咎

居同人之始為同人之首者也无應於上心无係吝通夫大同出門皆同故曰同人于門也出門同人誰與為咎

象曰出門同人又誰咎也

六二同人于宗吝

應在乎五唯同於主過上則否用心偏狹鄙吝之道

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宏上下通夫大同物黨相分欲乖其道貪於所比

據上之應其敵剛健非力所當故伏戎于莽不敢顯亢也升其高陵望不敢進量斯勢也三歲不能興者也三歲不能興則五道亦以成矣安所行焉

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

安辭也

九四乘其墉弗克攻吉

處上攻下力能乘墉者也履非其位以與

人爭二自五應三非犯已攻三求二尤而效之違義傷理眾所不與故雖乘墉而不克也不克則反反則得吉也不克乃反其所以得吉困而反則者也

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眾之所與執剛用直眾所未從

故近隔乎二剛未獲厥志是以先號咷也
居中處尊戰必克勝故後笑也不能使物
自歸而用其強直故必須大師克之然後
相遇也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

上九同人于郊无悔

郊者外之極也處同人之時最在於外不

獲同志而遠於內爭故雖无悔吝亦未得其志

象曰同人于郊志未得也

凡處同人而不泰焉則必用師矣不能大通則各私其黨而求利焉楚人亡弓不能忘楚愛國愈甚益為它災是以同人不宏剛健之爻皆至用師也

三三 離上 乾下

周易上經

卷二

大有

三

晉書

大有元亨

不大通何由得大有乎大有則必元亨矣
象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大
有其德剛健而文明應乎天而時行是以元
亨

處尊以柔居中以大體无二陰以分其應
上下應之靡所不納大有之義也德應於
天則行不失時矣剛健不滯文明不犯應

天則大時行无違是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天
休命

大有包容之象也故遏惡揚善成物之性
順天休命順物之命

初九无交害匪咎艱則无咎

以夫剛健為大有之始不能履中滿而不
溢術斯以往後害必至其欲匪咎艱則无

答也

象曰大有初九无交害也

九二大車以載有攸往无咎

大車以載任重而不危健不違中為五所任任重不危致遠不泥故可以往而无咎也

象曰大車以載積中不敗也

九三公用亨于天子小人弗克

處大有之時居下體之極乘剛健之上而履得其位與五同功威權之盛莫此過焉公用斯位乃得通乎天子之道也小人不克害可待也

象曰公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎

既失其位而上近至尊之威下比分權之臣其為懼也可謂危矣唯夫有聖知者乃

周易上經

卷二

大有

三

皆五婁

稽古傳

能免斯咎也三雖至盛五不可舍能辨斯數專心承五常匪其旁則无咎矣旁謂三也

象曰匪其彭无咎明辨哲也

明猶才也

六五厥孚交如威如吉

居尊以柔處大以中无私於物上下應之信以發志故其孚交如也夫不私於物物

亦公焉不疑於物物亦誠焉既公且信何難何備不言而致行何為而不威如為大有之主而不以此道吉可得乎

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繫辭具焉

象曰大有上吉自天祐也

☰☷ 艮下 坤上

謙亨君子有終

案謙為諸行之善是善之最極而不言元
與利貞及吉者元是物首也利貞是幹正

也於人既為謙退何可為之首也以謙下
人何以幹正於物故不云元與利貞也謙
必獲吉其吉可知故不言之況易經之體
有吉理可知而不言吉者即此謙卦之繇
及乾之九五利見大人是吉理分明故不
云吉也諸卦言吉者其義有嫌者爻兼善
惡也若行善則吉乃隨之行事有惡
則不得其吉諸稱吉者嫌其不吉故稱吉
也若坤之六五及泰之六五並以陰居尊
位若不稱元吉則無吉若行此事則得其
吉故並稱元吉其餘皆言吉事亦彼此亦
有大人為吉於小人為凶若否之九五云
休否大人吉是也或有於小人為吉大人
為凶若屯之九五小貞吉大貞凶及否之
六二包承小人吉之類是也亦有其吉灼
然而稱吉者若大有上九自天祐之吉无

不利之類是也但易之為體不可以一為例今各隨文解之義具諸卦之下今謙卦之繇其吉可知也既不云吉何故初六六二及九三並云吉者謙卦總六爻其善既大故不須云吉也六爻各明其義義有優劣其德既小嫌其不吉故須吉以明之

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平

施

多者用謙以為裒少者用謙以為益隨物而與施不失平也此謙卦之象以山為主是於山為謙於地為不謙應言山在地中今乃云地中有山者意取多之與少皆得其益似地中有山以包取其物以與於人故變其文也

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唯君子用涉大難物无害也

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧養也

六二鳴謙貞吉

鳴者聲名聞之謂也得位居中謙而正焉

象曰鳴謙貞吉中心得也

九三勞謙君子有終吉

處下體之極履得其位上下无陽以分其
民眾陰所宗尊莫先焉居謙之世何可安

尊上承下接勞謙匪解是以吉也

象曰勞謙君子萬民服也

六四无不利撝謙

處三之上而用謙焉則是自上下下之義
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

象曰无不利撝謙不違則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

居於尊位用謙與順故能不富而用其鄰也

象曰利用侵伐征不服也

上六鳴謙利用行師征邑國

最處於外不與內政故有名而已志功未得也處外而履謙順可以征邑國而已

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

夫吉凶悔吝生乎動者也動之所起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咎悔吝者以謙為主也謙尊而光卑而不可踰信矣哉

坤下
震上

豫利建侯行師

周易

上經

卷二

豫

第五

彖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

豫之時義大矣哉者歎美其逸豫之善也
 凡言不盡意者不可煩文具說且歎之以
 示情使後生思其餘蘊得意而忘言也然
 歎卦有三體一直歎時如大過之守六矣
 哉之例是也二歎時并川如險之時用大
 矣哉之例是也三歎時并義豫之時義大
 矣哉之例是也夫立卦之體各象其時時
 有屯夷事非一揆故爻來適時有凶有吉

人之生世亦復如斯或逢治世或遇亂時
 出處存身此道豈小故曰大矣哉也然時
 運雖多大體不出四種者一者治時頤養
 之世是也二者亂時大過之世是也三者
 離散之時解緩之世是也四者改易之時
 革變之世是也故舉此四卦之時為歎餘
 皆可知言用者謂適時之用也雖知居時
 之難此事不小而未知以何而用之耳故
 坎睽蹇之時宜用君子小人勿用用險取
 濟不可為常斟酌得宜是用時之大略舉
 險難等三卦餘從可知矣又言義者姤卦
 注云凡言義者不盡於所見中有意謂者
 也是其時皆有義也略明佚樂之世相隨
 相遇之日隱遯歸旅之時凡五卦其義不
 小則餘卦亦可知也今所歎者十二卦足
 以發明大義恢宏妙理者也凡于彖之末

數云大哉者凡十二卦若豫旅遯姤凡
 四卦皆云時義案姤卦注云若言義者不
 盡於所見中有意謂以此言之則四卦卦
 名未盡其理其中更有餘意不可盡申故
 總云義也隨之一卦亦言義但與四卦其
 文稍別四卦皆云時義隨卦則隨時之義
 者非但其中別有義意又取隨遂其時故
 變云隨時之義大矣哉睽睽離之時非小
 云時用案睽卦注云睽離之時非小人之
 所能用蹇卦亦云非小人之所能用此二
 卦言大矣哉者則是大大人能用故云大矣
 哉其中更無餘義唯大人能用故云大矣
 云義也坎卦時用則與睽睽稍別故注云
 非用之常用有時也謂坎險之事時之須
 用利益乃大與睽睽時用文同而義異也
 解之時革之時頤之時大過之時此四卦

直云時不云義與用也案解卦注難解之
 時非治難時故不言用體盡於解之名无
 有幽隱故不曰義以此注言之直云時者
 尋卦之名則其意具盡中間更無餘義故
 不言義其卦名之事已行了不須別有
 所用故解革及頤事已行了不須言用唯
 大過稱時注云君子有為之時與解革頤
 其理稍別大過是有用之時亦直稱時者
 取大過之名其意即盡更無餘意
 故直稱時不云義文略不云用也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之

上帝以配祖考

初六鳴豫凶

上經

卷二

豫

象

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辨必然之理故不改其操介如石焉不終日明

矣

象曰不終日貞吉以中正也

六三盱豫悔遲有悔

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生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔宜其然矣

象曰盱豫有悔位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

處豫之時居動之始獨體陽爻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簪疾也

象曰由豫大有得志大行也

六五貞疾恆不死

四以剛動為豫之主專權執制非已所乘

故不敢與四爭權而又居中處尊未可得

亡是以必常至于貞疾恆不死而已

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

上六冥豫成有渝无咎

處剛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

周易

稽古

周易上經卷之二終

