

卷九

書名 周易兼義九卷 (十三經註疏所收)
 撰者 魏 王弼 注, 晉 韓康伯 注, 唐 孔穎達 正義, 魏 王弼 撰略例, 唐 邢璣 注略例, 唐 陸德明 撰音義
 卷 卷九
 內容分類 經 易- 唐
 索書號 貴重- 1
 編號 A024700

周易略例

明彖

夫彖何也 將釋卦義故假設問端故曰何統論

一卦 體明其所由之主者也 統論一卦功用之

體明 體所由之主 立主之義義在一爻明辯也

治衆治衆也 至寡者也 萬物是衆一是

衆理衆之 至少以理之也 夫動不能制

魏 王 弼 撰

彩色首頁1
 彩色首頁2
 彩色首頁3

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A024700
 東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重- 1
 漢籍善本全文影像資料庫文本 周易兼義九卷 (十三經註疏所收)
 版權所有: 東京大學 東洋文化研究所
 使用上的注意事項

所究研京東院學化文方東
No. 3038

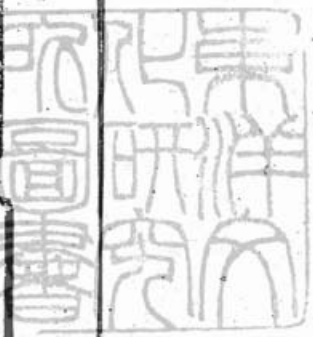
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5

不 許 複

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究

周易兼義卷第九

晉韓康伯注

唐孔穎達正義

周易說卦第九

正義曰說卦者陳說入卦之德業

畫八卦後重為六十四卦小成引而伸之觸類而長之天下

繫辭中畧明八卦小成引而伸之觸類而長之天下

之能事畢矣又曰八卦成列象在其中矣因而重之

爻在其中矣又云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

萬物之情然引而伸之重六爻之意充自未明仰

觀俯察之近身遠物之象亦為未見故孔子於此更備

說重卦之由及八卦所為之象故謂之說卦焉先儒

以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之後說卦之先

以彖象附上下二經為六卷則上繫第七下繫第八
文言第九說卦第十輔嗣之文言分附乾坤二卦故

第九說卦為

正義曰昔者聖人至以至茲命此一節將明聖人
引伸因重之意故先敘聖人本制養數卦及備明

天道人事
妙極之理

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

明也著者受命如嚮不知所以然而然也

曰據今而稱上世謂之昔者也聰明叡知謂之聖人

而制人即伏犧也言伏犧而云聖人者明以聖知

其本其事之今言作易言是伏犧非文王等凡言作者皆

其作如何以此聖知深明神明之道而生用著求卦

之法故曰幽贊於神明而生著也

助成而令微者得著故訓為明也著受命如響不知

所以然然而然者釋聖人所以深明神明之道便能生

用著之意以神道與用著相協之故也神之為道陰

陽不測妙而無方生成變化不知所以然而然者也

著則受人命令告人吉凶應人如響亦不知所以然

而然與神道為一故繫辭云著之德圓而神其受命

如響亦繫參天兩地而倚數參奇也兩耦也七九

陽數六八陰數參天至倚數正義曰倚立也既

天耦數於地而立七八九六之數故曰參天兩地而

倚數也此皆依繫辭云天數五地數五五位相得而

合以爲五位相合以陰從陽天得三合謂一三五與

也地得兩合謂二與四也鄭玄亦云天地之數五十也

必三之以天兩之以地者天三覆地二載欲極於數
度得吉凶之審也其意皆以繫辭所云大演之數五
十其用四十有九明用者之數五十五有五以爲大演
即天地之數又此上言幽贊於神明而生者便云參
天兩地而倚數又此上言幽贊於神明而生者便云參
云六演之數五十用王輔嗣意云易之所賴者五十
其用四十有九則其一不用也而用之以通非
數而數以成用與不用本未合數故五十也然此
行五十非即天地之數故不用馬融鄭玄等說而此
倚數生數在生蕃之後立卦之前明用蕃得數而布
以爲卦故以七八九六當之七九爲奇天數也六八
爲耦地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六
之數也何以參兩爲目奇耦者蓋古之奇耦亦以三
兩言之且以兩是耦數之始三是奇數之初故也
以一目奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義
明故天舉其多地言其少也

觀變於陰陽而立卦

卦象也著其精一也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰

陽變化之體故有則錯綜天地參兩之數著極數以定

象卦備象以主並數故著曰參天兩地而倚數卦曰觀

變於陰陽也

而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽之道象於天地陰陽

則雷風。正義曰卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰

陽變化之卦者此言六十四卦非小成之八卦也伏

犧初畫八卦以震象雷以巽象風以艮象山以兌象

澤八卦未重則雷風各異山澤不通於陰陽變化之

理未爲周備故此下云八卦相錯數往者順知來者
逆注云八卦相錯變化理備於往則順而知之於來
則逆而數之是也知非卦者先儒皆以繫辭論用
著之法云四營而成易十有八變爲六爻也然則用著
三劫而布一爻則十有八變爲六爻也然則用著在

六爻之後非三畫之時蓋伏犧之初直仰觀俯察用陰陽兩爻而畫八卦後因而重之為六十四卦然後天地變化人事吉凶莫不周備緼在爻卦之中矣文王又於爻卦之下繫之以辭明其爻卦之中吉凶之義著是數也傳稱物生而後有象象而後有滋滋而後有數然則數從象生故可用數求象於是幽贊於神明而生著用著之法求取卦爻以定吉凶繫辭曰天生神物聖人則之无有遠近幽深遂知來物是也繫辭言伏犧作易之初不假用著成卦故直言仰觀俯察此則論其既重之后端策布爻故先言生著后言立卦非是聖人幽贊元在觀變之前

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**

發 正義曰既觀象立卦又就卦發動揮散變動相和 **發** 正義曰既觀象立卦又就卦發動揮散變動相和 **發** 正義曰既觀象立卦又就卦發動揮散變動相和

曰著數既生爻卦又立易道周備無理不盡聖人用之上以和協順成聖人之道德下以治理斷人倫之正義又能窮極萬物深妙之理究盡生靈所稟之性物理既窮生性又盡至於一期所賦之命莫不窮其短長定其吉凶故曰和順於道德而理於義窮理盡性以至於命也 **命者至極也** 正義曰命者人所稟受有其定分從生至終有長短之極故曰命者生之極也此所賦命乃自然之至理故窮理則盡其極也

節 正義曰昔者至成章此節就爻位明重卦之意

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**

形陰陽者言其氣剛柔者言其形變化始於氣象而

后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

柔剛者要其終也疏昔者至柔與剛。正義曰八卦

陽未備所以垂三為六然後周盡故云昔者聖人之

畫卦作易也將以順性命之理者本意將此易卦以

順從天地生成萬物性命之理也其天地生成萬物

之理須在陰陽必備是以造化闢設之時其立天之

道有二種之氣曰成物之陰與施生之陽也其立地

之道有二種之形曰順承之柔與持載之剛也。

在形而言陰陽者。正義曰在形而言陰陽者即坤

象辭云履霜堅冰陰始疑是也在氣而言柔剛者即

尚書云高明柔克及左。立人之道曰仁與義兼三才

傳云天為剛德是也。而兩之故易六五

畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易

而兩之故易六五畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易

而兩之故易六五畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易

而兩之故易六五畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易

而兩之故易六五畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易

而兩之故易六五畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易

六位而成章註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疏

立人之道至成章。正義曰天地既立人生其間立

人之道有二種之性曰愛惠之仁與斷剛之義也既

備三才之道而皆兩之作易本順此道聖須六畫成

卦故作易者因而重之使六畫而成卦也六畫所處

有其六位分二四為陰位三五為陽位迭用六八之

柔爻七九之剛爻而來居之故作易者分布六位而

成爻卦之文章也。疏二四至為陽者。正義曰二

四為陰三五為陽者王輔嗣以為初上无陰陽定位

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

數往者順知來者逆註易八卦相錯變化理備於往

則順而知之於來則逆而數之是故易逆數也註作

易以逆觀來事以前民用註天地定位至數也。正

重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷

風坎離象水火若使天地不交水火異處則廢類无

生成之用物品无變化之理所以因而重之今八

相錯則天地人事莫不備矣故云天地定位而合

山澤異林而通氣雷風各動而相薄水火不相入

相資既八卦之用變化如此故聖人重卦以象天地

錯乾坤震巽坎離兌莫不交錯則易之爻卦與天地

雷風水火山澤莫不交錯則易之爻卦與天地等

性命之聖吉凶之數既往之事將來之幾備在爻卦

之中矣故易之為人欲數知將來之事者易則逆

是故聖人用此易道以逆數知來事也。註作易至

其民用之此繁辭文引之以證逆數來事也

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註正義曰此一節論

也。上四舉象下四舉卦者王肅云互補備也。帝出乎

震齊乎巽相見乎離致後乎坤說言乎兌戰乎乾勞

乎坎成言乎艮註正義曰帝出乎震至故曰成言乎

王用亨于帝吉王輔嗣注云帝者生物之主與益

宗出震而齊巽者也王之注意正引此文則輔嗣之

意以此帝為天帝也帝若出萬物則在乎離致後以養萬物

則在乎坤說萬物而可言者則在乎兌陰陽相戰則
在乎乾受納萬物勤勞則在乎坎能成萬物而可定
則在乎
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

也正義曰萬物出乎震震東方者解上帝出乎震

也以震是東方之卦斗柄指東為春春時萬物出

生也齊乎巽以巽是東南也齊也者言萬物之絜齊也解

上齊乎巽以巽是東南也齊也者言萬物之絜齊也解

者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者解上相

見乎離因明聖人法離之事以離為象日之卦故為

明也日出而萬物皆相見也又位在南方故聖人法

治南面而聽天下嚮明而治也故云蓋取諸此也

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

成言乎艮坤也者至乎艮。正義曰坤也者地也

致役乎坤以坤是象地之卦地能生養萬物是有其
勞役故云致役乎坤鄭云坤不言方者所言地之養
物不專一也兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎
兌者解上說言乎兌以兌是象澤之卦說萬物者莫
說乎澤又位是西方之卦斗柄指西是正秋八月也
立秋而萬物皆說成也戰乎乾乾西北之卦也言陰
陽相薄也者解上戰乎乾以乾是西北之卦也言陰
是陰地乾是純陽而居之是陰陽相薄之象也故曰

戰乎乾坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所
歸也故曰勞乎坎者解上勞乎坎以坎是象水之卦
水行不合晝夜所以為勞卦又是正北方之卦也
指此於時為冬冬時萬物閉藏納受為勞是坎為勞
卦也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也
曰成言乎艮者解上成言乎艮也以艮是東北
後歲之初則是在寅丑之間丑為前歲之末寅為
後歲之初則是在寅丑之間丑為前歲之末寅為

神也者妙萬物而為言者也

動變化推移莫有使之然者神則无物妙萬物而為
言也則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與為變化

故能萬物既成也

運動萬物變化應時不失无所不成莫有使之然者

既之曰神也然則神也者非物妙萬物而為言者也

動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥

萬物者莫漢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

曰說動萬物者莫疾乎震震象雷也橈散萬物者莫

疾乎巽巽象風也乾燥萬物者莫燥乎離離象火也

乎坎坎象水也終萬物始萬物者莫盛乎艮東

而盡成萬物也艮不言山獨舉卦名者動橈燥潤之

而不言山也上章言水火不相入此言水火相逮者
既不相入又不相及則无成物之功明性雖不相入
而氣相運及也上言雷風相薄此言不相悖者二象
俱動動若相薄而相悖逆則相傷害亦无成物之功
明雖相薄而
不相逆也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也

兌說也正義曰此一節說八卦名訓乾象天天卦
運轉不息故為健也坤順也坤象地地卦

承於天故為順也震動也震象雷雷奮動萬物故為
動也巽入也巽象風風行无所不入故為入也坎陷
也坎象水水處險陷故為陷也離麗也離象火火必
著於物故為麗也艮止也艮象山山靜止故為止
也兌說也兌象澤澤
潤萬物故為說也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗

兌為羊正義曰此一節說八卦畜獸之象畧明遠
取諸物也乾象天天卦畜獸之象畧明遠

牛坤象地任重而順故為牛也震為龍震動象龍動
物故為龍也巽為雞巽主雞能知時故為雞也
坎為豕坎主水瀆豕處汚濕故為豕也離為雉離為
文明雉有文章故為雉也艮為狗艮為靜止狗能善
守禁止外入故為狗也兌為羊兌說
也王虞云羊者順之畜故為羊也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手

兌為口正義曰此一節說八卦入身之象畧明近
取諸身也乾尊而在上故為首也坤為腹

坤能包藏含容故為腹也震為足足能動用故為足
也巽為股股隨於足則巽順之謂故為股也坎為耳
坎北方之卦主聽故為耳也離為目南方之卦主視
故為目也艮為手艮既為止手亦能止持其物故為
手也兌為口兌西方之
卦主言語故為口也

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

正義曰此一節說乾坤六子明父子之道王氏云索

求也以乾坤為父母而求其子也得父氣者為男得

母氣者為女坤初求得乾氣為震故曰長男坤二求

得乾氣為坎故曰中男坤三求得乾氣為艮故曰少

男乾初求得坤氣為巽故曰長女乾二求得坤氣

為離故曰中女乾三求得坤氣為兌故曰少女

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為

良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

疏正義曰此下

歷就八卦廣

明卦象者也此一節廣明乾象乾既為天天動運轉

故為圜也為君為父取其尊道而為萬物之始也為

玉為金取其剛之清明也為寒為冰取其西北寒水

之地也為大赤取其盛陽之色也為良馬取其行健

之善也為老馬取其行健之久也為瘠馬取其行健

之甚瘠馬骨多也為駁馬言此馬有牙如鋸能食虎

豹爾雅云鋸牙食虎豹此之謂也王廣云駁馬能食

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿

為文為衆為柄其於地也為黑

疏正義曰此一節廣

明坤象坤既為地

地受任生育故謂之為母也為布取其地廣載也為

釜取其化生成熟也為吝嗇取其地生物不轉移也

雜也為衆取其地載物非一也為極取其生
物之本也其於地也為黑取其極陰之色也

震為雷為龍為玄黃為粵為大塗為長子為决躁為蒼

筴竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的

顛其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

震象為玄黃取其相雜而成蒼色也為粵取其春時
氣至草木皆吐莠布而生也為大塗取其萬物之所

生也為長子如上文釋震為長子也為决躁取其剛
動也為蒼筴竹竹初生之時色蒼筴取其春生之美

也為萑葦萑葦竹之類也其於馬也為善鳴取其象
雷聲之遠聞也為馵足馬後足白為馵取其動而見

也為作足取其動而行健也為的顛白顛為的顛亦
取動而見也其於稼也為反生取其始生戴甲而出

也其究為健究極也極於震動則為健也為
蕃鮮鮮明也取其春時草木蕃育而鮮明也為

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進

退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顛為多白眼

為近利市三倍其究為躁卦

巽象曰此一節廣明

輶曲直即巽順之謂也為風取其陽在上搖木也為

長文如直木也為工亦皆取繩直之類為白取其風吹

繩之直木也為工亦皆取繩直之類為白取其風吹

去塵故潔白也為長取其風行之遠也為高取其風

性高遠又木生而上也為進其風性前却不能果敢其

物進退之義也為不果取其風性前却不能果敢其
斷亦皆進退之義也為不果取其風性前却不能果敢其
所發也又取下風之遠聞其於人也為寡髮也取其風
故為寡髮也為廣顛顛者如人之少髮亦類於
利市三倍其究為躁也

盛於市則三倍之宜利也其究為躁
卦究極也取其風之勢極於躁急也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加

憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為

亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多青為通為

月為盜其於木也多堅多心正義曰此一節廣明坎象坎為水取其一節廣明

方之行也為溝瀆取其水行无所不通也為隱伏者

其水藏地中也為矯輮取其使曲者直為矯使直者

曲為輮水流曲直故為矯輮也為弓輪弓者激矢取

如水激射也輪者運行如水行也其於人也為加憂

取其憂險難也為心病憂其險難故心病也為耳痛

坎為勞卦也又北方主聽聽勞則耳痛也為血卦取

其人之有血猶地有水也為亟心亟急也取其中堅

也為美脊取其陽在中也為亟心亟急也取其中堅

內動也為下首取其水流向地也為薄蹄取其水流

迫地而行也為曳取其水磨地而行也其於輿也為

多青取其表裏有陰力弱不能重載常憂災音也為

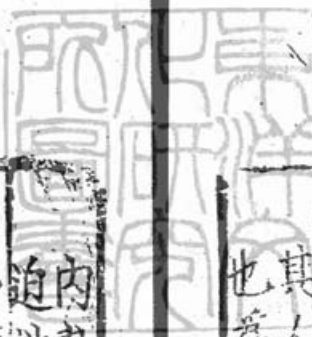
通取其行有弘宥也為月取其月是水之精也為盜

取水行潛竊如盜賊也其於木也為堅多心取剛在內也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為

大腹為乾卦為驚為蟹為羸為蚌為龜其於木也為

科上稿正義曰此一節廣明離象離為火取南方

良為山為徑路為小石為門闕為果核為闕寺為指為

狗為鼠為豎象之屬其於木也為堅多節此正義曰

廣明良象良為山取陰在下為止陽在於上為高故
良象山也為徑路取其山雖高有澗道也為小石取
其有徑路又為陽卦之小者故為小石也為門闕取
其出於山谷之中也為闕寺取其止人家也為豎象之
其孰止物也為狗為鼠取其皆止人家也為豎象之
屬取其山之居之獸也其堅勁故多節也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也

為剛鹵為妾為羊正義曰此一節廣明兌象兌為

少女如二釋兌為少女也為巫取其陰卦之小地類卑也為
口舌取西方於五事為言取口舌為言語之具也為

毀折為附決兌西方之卦又兌主秋也取秋物成
稟釋之屬則毀折也果核之屬則附決也其於地也

為剛鹵取水澤所停則鹹鹵也為妾取少
女從姊為婦也為羊如上釋取其性順也

周易序卦第十正義曰序卦者文王既繇六十四

理不見故孔子就上二經各序其相次之義故謂

之序卦焉其周氏就序卦以六門往攝第一天道門

第二人事門第三相因門第四相友門第五相須門

第六相病門如乾之次坤泰之次否等第是天道運

數門也如訟必有師師必有比等是人事門也如因

小畜生履因履故通等是相因門也如謙蒙待養等是
竟歸止等是相反門也如大有損謙蒙待養等是
相須門也如賁復門也如大有損謙蒙待養等是
康伯云序卦之明非易之蓋因卦之次託象
以明義不取深縵之義故云非易之蓋因卦之次託象
理也今驗六十四卦二相耦非覆即變覆者表裏
視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆

唯成一卦則變以對之乾坤坎離六過頤中孚小過
之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意
則不應非覆卽變然則康伯所云因卦之次
託象以明義蓋不虛矣故不用周氏之義

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

為物之始交也

疏正義曰王肅云屯剛柔始交而難
生故屯難皆以物之始生釋屯難之義案上言屯者

盈也釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生者

聽說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名物

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

注夫有生則有資有資則爭與也訟必

有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之

以比

注眾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

注此非

大通之道則各有所畜以相濟也由比而畜故曰小

畜而不能大也物畜然後有禮故受之以履

注履者禮也禮所以適用也故既畜則宜用有用則須禮也履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可終通故受之以否物不可以終否故受之以同人

注否則

思通人人同志故可出門同人不謀而合與人同者

物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之

以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨

以動者衆之所隨

正義曰鄭玄云喜樂而出人則

隨從孟子曰吾君不游吾何以

休吾君不豫吾何以助此之謂也王肅云歡豫人必

有隨隨者皆以為人君喜樂游豫則以為人所隨案

豫卦彖云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即此上

云有大而能謙必豫故受之以豫其意以聖人順動

能謙為物所說所以為豫人既悅豫自然隨之則謙

順在君說豫在人也若以人君喜樂游豫人則隨之

紂作靡靡之樂長夜之飲何為天下離叛乎故韓康

伯云順以動者衆之所隨壯於人君取致豫之義然

後為物所隨所故受之以隨以喜隨人者必有事故

以非斥先儒也

受之以蠱蠱者事也有事而後可大

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

異方合會也嗑者合也物不可以苟合而已故受之

以賁賁者飾也物相合則須飾以脩外也致飾然

製 復 許 不

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

正義曰鄭玄云以養賢者宜過於厚王輔嗣注此卦云音相過之過韓氏云養過則厚與鄭玄輔嗣義同

唯王肅云過莫大於不養則以為過夫之過案此序卦以大過次頤也明所過在養子雍以為過在不養

遠經反義莫此之尤而周氏等不悟其非物不可以

兼以過失釋大過之名已其論之於經也

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

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感

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殷勤深述其義

以崇人倫之始而不係之於雜也先儒以乾至離為

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遠矣正義曰

韓於此

一節注先儒上經明天道下經
明人事於咸卦之初已論之矣
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

小人遂陵君子日消也故受之以大壯陽盛陰消

君子道盛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是進也進必有所

傷故受之以明夷日中則昃日盈則食夷者傷也

傷於外者必反 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敝

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故受

之以夬夬者決也決必有所遇以正決邪必有喜

遇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
井道不可不革井爻則濁穢宜革易其故故受之
以革革物者莫若鼎故受之以鼎革去故鼎取新
一既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生
物成新之器也故取象焉主器者莫若長子故受之
以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮
者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必
有所歸故受之以妹妹得其所者必大故受之以

豐豐者大也窮大者必化其居故受之以旅旅而无
所容故受之以巽旅一无所容以巽則得出入也
巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而
後散之故受之以渙說不可偏係故宜散也渙者
離也渙者發暢而无所壅滯則殊越各肆而不
則遂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

謙之道而以信為過故曰小過也有過物者必濟
行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也故受
之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉
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

雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或

以同相類或以異相明也

正義曰上序卦依文王

孔子更以意相雜而對辨其次第不與序卦同故帝
康伯云雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或
以異相明也氏云雜卦者雜六十四卦以為義其
於序卦之外別言也昔者聖人之興因時而作隨其

時宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦
之次亦多異於時王道踳駁聖人之意或或錯綜以
濟之故次序
卦以其雜也

乾剛坤柔比樂師憂
親比則樂動衆則憂臨觀之義

或與或求
以我臨物故曰與物來觀我故曰求也

見而不失其居
也利建侯君子經綸之時雖見而

磐桓利貞不失其居也
蒙雜而著
雜而未知所定

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

也萃聚而升不來也萃還也方在上升故不還也

謙輕而豫怠也謙者不自重大噬嗑食也賁无色

也飾貴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

其事也剝爛也物熟則剝落也復反也晉晝也明

夷誅也誅傷也并通而困相遇也并物所通用

而不吝也困安於所遇而不濫也咸速也物之相

應莫速乎咸恆久也渙離也節止也解緩也蹇難也

睽外也出疏外也家人内也否泰反其類也大壯

則止遯則退也大正則小人止小人亨則君子退

也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

者多變故也親寡旅也親寡故寄旅也離上而坎

下也大炎上水潤下小畜寡也不足以兼濟也

履不處也上滿云履卦陽爻皆以不處其位為吉

也需不進也畏險而止也訟不親也大過顛也

本末弱也姤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。夫決也。剛決柔也。君子道長小人道憂也。

周易兼義卷第九

周易畧例

魏 王 弼 撰

明彖

夫彖者何也。將釋卦義故假設問端故曰何。統論

一卦之體明其所由。主者也。統論一卦功用之

體明辯卦體所由之主立主之義義在一爻明辯也

夫衆不能治衆治衆也。寡者也是。萬物是衆一是

寡衆不能理衆理衆也。至少以理之也。夫動不能制

動制天下之動者息 一者也 天下之動動則不

能自制制其動者息 之一者也 老子曰王侯得

以為天下貞然則一 為君體君體合道動是眾由一

制也制眾歸一故靜 為躁君安為動主故眾之所以

得成存者主必致一也 致猶歸也眾皆所以得其

存者必歸於一也 之所以得成運者原必无二也

註 動所以運運不一者謂无二動故无心於動而動

不息也物无妄然 必由其理 物眾也妄虛妄也天

下之舉皆无妄 又之理必由君主統之也統之者

宗會之有元 統領之以宗主會合之以元首故繁

而不亂眾而不惑 統之以宗主雖繁而不亂會之

以元首雖眾而不惑 故六爻相錯可舉一以明也

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 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辯是與非 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 然則非是中之一爻莫之能備訟柔

云訟有孚窒惕中吉剛來而得中也困彖云貞大人
言以剛中也之例是也故自統而尋之物雖衆則知
可以執一御也統而推尋萬物雖殊一之以神道
百姓雖衆御之以君中也由本以觀之義雖博則知
可以一名舉也博庶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

有主矣觀其彖辭則心過半矣彖總卦義義主中

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爲用故未

可遠也古今革變軍國殊別中正之用終元踈遠

品制萬變宗主存焉彖之所尚斯爲盛矣品變積

萬存之在一夫少者多之所貴也寡者衆之所宗也

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爲之主矣同人履小

畜大有之例是也五陰而一陽則一陽爲之主矣註

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一體者卦體不由乎爻也註遺棄也棄此中之一爻而舉一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感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曠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曠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統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

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
履卦六三武人為于大君志剛也兌體是陰是質柔
也志懷剛武為于大君是愛剛也巧歷不能定其算
數聖明不能為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立法立要會也法制所
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

成霹靂此皆體質剛猛懼在微小故大畜初九有厲

利已九二與說輻雖復剛澁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例

是也同聲相應高下不必比也同氣相求體質不必

齊也註初四二五三上同設十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无識命陰呂

者陽律此明无識感无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

逃散之感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何患乎異心
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
能說諸心能研諸虛**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感則往彼必相違六三卽鹿无虞惟入于林

中君子幾不如舍往吝之例是也故擬議以成其

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爲主

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

有遺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極豈得无窮乎非天下
之至變其孰能與於此哉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

長則小陽生則大否卦

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

貞卦既隨時爻變示時也是故用無常道事无軌度

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。知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。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

者險易之象也。

陰承陽則順陽乘陰則逆故小過

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。內卦是處外卦為出初
為始上為終也是故臨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宄得其
時也弱而不懼於敵也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

吉處遯之時小人浸長君子道虞逃遯於外附著尊

位率正小人不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

斷制良由柔御於陽終行剛勝則噬嗑六五噬乾肉

得黃金之例初爻處下六行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

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七極要其終也故觀

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貞厲之事是

也辯逆順者存乎承乘

陽承於陰逆也師之六三

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

適得其時則吉失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**

一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**

豐尚光大 **註** 明夷豕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

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决

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

君主逆於臣道不可傾危若離之九四突如其來如

焚如死如棄如之剛是也**侮妻子用顏色而不可易**

也註事之小者海漫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故

當其列貴賤之時其位不可犯也註位有貴賤爻有

尊卑職分既定不可觸犯遇其息悔吝之時其介不

可慢也註吉凶之始彰也存乎微兆悔吝繼介雖細

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

言可以觀龍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

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畫

意可遺象盡情可遺畫若盡和同之意忘其天火之

象得同志之心拔茅之畫盡可棄也是故觸類可為

其象合義可為其徵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

亦云牝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

執乾爲馬其象未弘也案文責卦有馬无乾則僞說
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爲象也一失其原巧愈彌
甚註一失聖人之原旨廣爲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

註同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

各守其位應之以事

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

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

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

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

故凡陰陽二爻率相比而无應

則近而不相得

親是无應則近而不相得之例有應則雖遠而相得

然時有險易卦有小大

以相親同辟以相疎

一困之初六有應於四潛身幽谷九四有應於初來徐

徐志竟懷疑同避金車兩相疎遠也故或有違斯例

者也然存時以考之義可得也

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

為兌之主以應於乾成卦之體在斯一爻故彖叙其

也

為兌之主以應於乾成卦之體在斯一爻故彖叙其

應雖危而亨也。彖云柔履剛說而應乎乾是以履
虎尾不噬人亨也。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
而見噬也。六三履虎尾噬人凶彖言不噬象言見
噬明爻彖其義各異也。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其失道則有

過咎也言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。

卦畧

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。

卦

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諮於闇故童蒙求我匪我求童蒙也。故六三先唱則犯於為女四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。九五

夫履貞厲履道惡盈而五處尊位三居陽位則見唾也

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極弱之義也故陽之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则无不利

也大過之時陽處陰位心无係應為吉陽得位有

應則凶也

三三遯小人浸長難在於內亨在於外與臨云相對者

也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也遯以遠時為

言不係為美上則肥遯初則有厲

三三大壯未有遠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

三三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為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言也

遠難藏明明夷之義

三三睽者睽而通也於兩卦之極觀之義最

上澤動而下睽義見矣

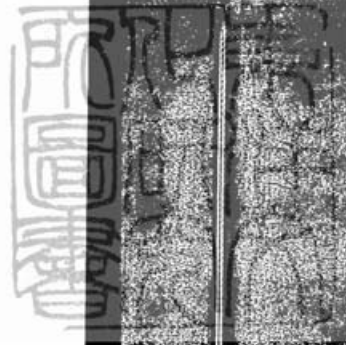
三三豐此一卦明以動之卦也尚於光顯宣陽發暢者也故爻皆以居陽位又不應陰為美其統在於惡闇

而已矣小闇謂之沛大闇謂之蔽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

在光大惡於闇昧也

豐之為義貴

製 復 許

NOT TO BE REPRODUCED

北京大学東洋文化研究所