

周易

113

五

卷之九
周易說卦卷第九

周易說卦卷第九

韓康伯註

古文

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍深
也費明也蓍受命如響也參天兩地而倚數奇
不知所以然而然者也也兩耦也七九
陽數六八陰數觀變於陰陽而立卦卦象也
卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之
體蓍則錯綜天地參兩之數蓍極數以定象
卦備象以盡數故曰參天兩地而倚數卦曰觀
變於陰陽也疑揮於剛柔

而生爻 刑柔發散 和順於道德而理於義

易所

以和天道順地窮理盡性以至於命之極

命者生德行古仁義也

窮理盡性以至於命之極窮

古宋文

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日陰陽地日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

成卦也六位爻所以處之位也二四爲陰三五爲陽故曰分陰分陽六爻

外降或柔或剛故曰迭用柔剛也

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

是故易逆數也

作易以逆觀來事以

前民

用也

周易卷六

况遠切大盛也

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
方也齊乎巽巽東南方七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
古无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。惟移莫有使之然者。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。動萬物者莫疾乎雷。撓萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫燥乎火。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。

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

乾爲天爲圜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駁馬爲木果

坤爲地爲母爲布爲金爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲太塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲彝足爲併足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長

寫高爲進退。寫不果爲臭。其於人也爲寢。髮寫廣額。寫多白眼。寫近利市三倍。其究寫躁

卦。

坎爲水。寫溝瀆。寫隱伏。寫矯輶。寫弓輪。其於人也寫加憂。寫心病。寫耳痛。寫血卦。寫赤。其於馬也寫美脊。寫亟心。寫下首。寫薄蹄。寫曳。其於輿也寫多眚。寫通。寫月。寫盜。其於木也

寫堅多心。

離寫火。寫日。寫電。寫中女。寫甲冑。寫戈兵。其於人也寫大腹。寫乾卦。寫鼈。寫蟹。寫羸。寫蚌。寫龜。其於禾也寫科上槁。艮寫山。寫徑路。寫小石。寫門闕。寫果蔬。寫闔。寺寫指。寫狗。寫鼠。寫黔喙之屬。其於木也寫堅多節。

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

周易序卦第十

經古

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

爭無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

不能大也物畜然後有禮故受之以履

履者禮也禮所以適

用也故旣畜則宜用有用則須祐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
同人不謀而合也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沂隨故受
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噬
者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁
者節也物相合則須致節然後亨則盡矣節
受之以剝極節則實喪也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過而不已

可以終過故受之以坎坎者陷也

過而不已則陷役也

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

矣言咸卦之義也凡序卦所

次訛說古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

夫子毅勤子之於離也先儒以乾至離爲上經天道也咸

至未濟爲下經人事也夫易六畫成卦三才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

夫婦之道不可以不父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

夫婦之道以恒爲

可以恒宜與世外

貴而物之所居不降有時而遯也

物不可以終遯遯君子以降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

君子通勝物不可以終壯故受之以晉

晉以柔而進也

者進也

雖以柔而進要是進也

進必有所傷故受之以明夷

日中則昃月盈則食也

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

室其今

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决

益而不已則盈故必决也

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。則濁穢宜革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。革去故鼎取新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。故主器者莫若長子。故受之以震。震者取象焉。主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。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。其旅而无所容。以巽則得所入也。巽者入也。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以涣。說不可偏。則得所入也。涣者離也。涣者發暢而无所壅。故宜散也。涣者離也。離則殊趣。各肆而不

反則遂。物不可以終離。故受之以節。夫事有

乖離也。

物不可以終離。故受之以節。其節則

物之濟同守而

不散

越也。

節而信之。故受之以中孚。

孚，信也。

已有節則宜信以守之者。

有其信者必行之。故受之以小過。

守其信者則失貞而不諒之。

有過物者必道而以信爲過。

曰小過也。

濟以矯枉厲俗有所濟也。

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

傳文

雜卦者，雜揉衆卦，錯綜其義。或以同相類，或以異相

明也。

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。

屯利建侯，君子以經綸之時，雖

見而磐桓利貞不失其居也。

蒙雜而著

雜而今

未知所定也。求發其蒙

則終得所定，普定也。

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

无妄之业

萃聚也

來還也

在上升故不還也

謙輕也

无定色也

噬嗑食也

賁无色也

飾貴合衆

兌見而巽伏也

兌貴顯說巽貴

卑退隨无故也蠱則節也

隨時之宜不繫於故也隨則有事受之以

蠱節整治也蠱所剥爛也

物熟則剥落也復反也晉

晝也明夷誅也

誅傷

井通而困相遇也

井物所通

用而不吝也困安於所遇而不濫也咸速也

物之相應莫速乎咸也

恒久也

大正則小人止小人專則君子退也

大有衆也同人親也革

相疎外也

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也

外也

家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退

大正則小人止小人專則君子退也

宋注无

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

親寡旅也

親寡故奇旅也

離上而坎下也

火炎上

小畜寡也

不足以兼濟也

不處也

王弼云履卦陽爻皆

需不進也

畏險而止

升

王弼云履卦陽爻皆

升不來也

來還方

也訟不親也大過顛也

本末

始今

也漸女歸待男行也

女從男也

順養正也既濟定

也歸妹女之終也

女終於出嫁也

未濟男之窮也

柔

失位其道未濟故曰窮也

君子以決小人長其道

人道憂也

君子以決小人見決云爲深憂也

周易卷第九

序傳第十

經二千一百五十八字

雜卦第十一

注二千二百八十八字

周易略例序

纂集圖互注

唐四門助教邢璿

注

原夫兩儀未立神用藏於視聽一氣化矣至
曠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
範圍顯仁藏用實三元之胎祖鼓舞財成爲

崇禎本闕畧例及釋文今據嘉靖刻本校以諸本博采本例與注又一本同其題作周易卷外王弼無易思序同今本而稍有異同考本有邢璠序註即今本可據也蓋是本本字子所治本本字板也今謂其藏無所本可徵出人參差彼是異同甚為可惜

今足利本以畧例為第十者據文獻通考王弼易注畧例繫辭注十卷晁氏曰上下全魏尚書郎王弼補嗣注繫辭又載猶所作畧

又載猶所作畧

又載猶所作畧

例通十卷依此觀

之是利本為不诬
也又據邢璠注者

文獻通考石經
周易周易指畧

例共十一卷晁氏
言源逢吉書稿

曰傷蜀廣政辛
政孟和年號也

說卦乾健也下
有韓康伯注畧

例有邢璠注此
與國子監本不

同者也以畧中
印本校邢璠注

畧例不同者又
百金字詳其

意義似石經誤
而無它本訂正

姑兩存焉然則
畧例以邢璠注

行之久矣惟今
本失注者名老

師宿儒末嘗

之可痛惜也

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首臣舞象之年鼓篋
鱣序漁獵墳典偏習周易研窮耽玩无舍寸
陰是知卦之紀綱周文王之言略矣象之吉
凶孔仲尼之論備矣至如王輔嗣略例大則
揔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

此抑伏羊詳之加書據何本不傳此校姑俟後考

周易略例第一

略例者舉叔綱目之名統明
太理之稱昧不具也例舉並
也然以先儒註易二十餘家虽小此有異同
而迭相祖述亟比王氏所見時殊故作略例
二十一篇以辨詰家之惑錯綜文理具錄之也此
是輔嗣所作既叔綱文故故相美講之令亦隨
世音焉或有題為第
十者後人輒加之耳

例連十卷依此觀

之足利本為不訛

也又據邢璠注者

文獻通考云周易

周易周易指畧

曰傳蜀廣政辛

多源逢吉書稿

政孟和年號也

說卦乾健也下

有韓康伯註畧

周易周易指畧

行本失之可謂

印本余印同者

與國印本同者

而無印本同者

本兩印本同者

之師本同者

行本失之可謂

印本余印同者

與國印本同者

而無印本同者

本兩印本同者

之師本同者

行本失之可謂

印本余印同者

與國印本同者

而無印本同者

本兩印本同者

之師本同者

行本失之可謂

印本余印同者

與國印本同者

而無印本同者

本兩印本同者

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以敷弘易道庶幾有裨
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

周易略例卷第十

足

略例上

邢璿註

明彖

足

夫彖者何也

將釋其義故假設問端而曰何

統論一卦之體

明其所由之主也

統論一卦功用之體明辯者是

立主之義義在

夫衆不能治衆治衆者至寡

者也

萬物是衆一 是寡衆不能治

夫動不能

者也

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

正

全德

之一者也老子曰王侯得

二以爲天下貞然則一爲君體君躰合道動

存者主必致一也

致猶歸也

衆得皆存其存

存者之所以得咸

勤不能制勤本作天地不能制勤夫言符後皆同

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

理物衆也妄虛妄也天下之衆

全

皆得其存也

動之所以得咸運者原必无二也

勤

存也

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物衆也妄虛妄也天下之衆全皆得其存也

宗會之有元

統領之以宗主

故繁而不亂衆

而不惑

統之有會合之以元首

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

其剛柔相乘可立主以定也

六爻有剛有柔或乘或據有逆

辯是與非

辯明也得位而承之是然則非是中之爻莫之能備也失位而據之非也

則非其中

爻莫之備矣

訟家云訟有孚惠中吉剛來然則非是中之爻莫之能備也失位而據之非也

而得中也困彖云貞大人故自統而尋之物

吉以剛中也之例是也

雖衆則知可以執一衡也

无爲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舉之在一也

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

天地轉今昔

雖大觀之以璇璣六合雖廣據之以要會天地之運不足以怪其大六合輻湊不足稱其多

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。

唉

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、忠貞之用終无踈遠。

遠千萬及

品制

萬變

宗主存焉

彖之所尚斯爲盛矣品、變、積、萬存之，在一。

固

夫少者多之所貴也寡者衆之所宗也自此已下明至少者爲至多之所主。

豈直指其一卦五陽而一陰則一陰爲之主

中爻而已

矣同一人履小畜太有之例是也。

五陰而一陽則一陽爲之

主矣師比謙豫復剥之例是也。

夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也

王弼曰夫陰陽相求以所求者貴也

陽苟一焉

所求者陰也王弼曰夫陰陽相求以所求者貴也

之物以所求者貴也

陽苟一焉

不同

而從之故陰爻雖賤而爲一卦之主者

處其至少之地也王弼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

思、息、更

通

者卦體不由乎爻也

遺棄也棄此一爻而舉

二體以明其義卦辭之

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

簡易者道也君萬物是衆道

能生物君能養民物雖繁而

究

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赜其孰能與於此乎

萬物雖雜不能惑其君六爻雖變不能渝其主非天下之至赜神武之君其孰能與於此

言不能也故觀彖以斯義可見矣

觀彖以斯其義可見

淵羊朱子顧仕責及五音預

觀彖以斯一本作以彖觀之

明爻通變

以明爻為季而廣通衆物之變

也

夫爻者何也

將釋其義假設問辭

言乎變者也

爻者效物剛

效剛物柔效柔遇物而變動變者也

有所之故云言乎變者也

變者何也情偽之所爲也

變之所生生於情偽情偽所適

情偽之動非數之所永也

情欲偽動數莫能求

故合散

屈伸興體相乖

物之爲體或性同行乖情貌

相違同歸殊塗

一致百慮故

萃卦六二引吉无咎萃之爲躰貴相從羸六

志在靜退不欲相就人之多群已獨處正

其體雖合志則不同故曰合散乾之初九潛龍勿用身雖潛屈情无憂閼其志則申故曰

伸也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卦乖違質願相反故歸妹九四歸

妹愆期遲歸有時四卦是震是形躁也愆期待時是姤靜也履卦六三武人寫于太君志

剛也兌是陰是質柔也志懷剛武人孚于大君是變剛也

巧歷不能定其數

不能定其數制法所不能齊度量所不

算數聖明不能寫之典要

萬物之情動變多端雖復巧歷聖明

不能定其數制法所不能齊度量所不

能均也

能均也

復法制度量不能均齊詐偽長短

量音亮

哉情有巧偽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

陵三軍暴威武視死如歸若獻酬揖讓汗成露露此皆體質剛猛懼在微小故

大畜初九有厲利已九三

輜輶復剛健快於柔弱也

近不必比遠不必

必乖

也吉初九爻不必親比遠爻不必乖離屯六二說輜輶復剛健快於柔弱也

近不必比遠不必

年乃字此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

艮下

高卑也

同氣相求

不必齊形質也

召雲者龍命呂者律

雲水氣也龍水畜也召水氣者

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

雖異而合體此明異類相應

隆堦

永歎遠騷必盈

隆高也堦水中堦也永長也

響而應九五尊高喻於隆堦六二

卑下同於遠騷唱和相應也

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

埠本又作𡇗音直其又𡇗𡇗𡇗𡇗𡇗大名及

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
相保同舟而濟則胡越何患乎異心同在一
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以若同在一舟
上下殊體猶若胡越利故苟識其情不憂乖
角禦寇何患乎異心而濟一本作而載
遠苟明其趣不煩強武苟識同志之情何憂
趣不勞用能說諸心能研諸慮諸物之心憂
其威武也能說諸心皆說諸侯之慮在於育物爻變告之其慮益精示之則物心皆說諸侯之慮在於育物爻變告之其慮益精

異而知其通，睽，彖曰：萬物睽而其事類，其唯

明爻者乎？

知取舍，察安危，辯吉凶。

變通

其唯

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，聲同則應有若官商也。

善述善又作善，語偶許及

高者降與彼而取此者服矣，

命之否之，初六處下，脩正高必

取

拔茅貞吉，九四有命疇離祉也，與謂上也。取謂下也。君上福祿不獨有之下人服者，威治

之德，大有六十五變，孚交如威，姤吉之例是也。

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，順之三上之例，有應雖遠，則相取責之二十三之例是也。

愛惡相攻屈

伸相推否泰二卦，一往一伸，更相推謝。

見情

者獲直往則違，

獲得也，見彼之情，往必得志

利之例，不揆則往，彼必相違，六三即鹿无虞，惟入于林中，君子幾不如舍往吝之例是也。

故擬議以成其變化語，成器而後有格，

格作

結也，動則擬議，極於變化語，成器而後有格，成器而後無結閼之患也。

不知其所以爲

主鼓舞而天下從者見乎其情者也

金 舞猶變化也

易道變化應入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

範法也圍周圍

地變化之道而不遇差委

無今通乎晝夜之道而曲成就萬物而不有遺失

陽通晝陰通夜晝夜猶變化也極神妙之道而无昧可窮

一者道也道者虛无也 在陰

之時不以生長而爲功在陽之時不以生長

無體一陰一陽而无窮

陽通晝陰通夜晝夜猶變化也極神妙之道而无昧可窮

一者道也道者虛无也 在陰

之時不以生長而爲功在陽之時不以生長

而爲力是^功以生長无窮若以生長爲

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

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

卦以存時爻以應變

明卦適變通爻

本又作明卦通變適爻又一子直云適變通爻

夫卦者時也爻者適時之變者也

卦者統一下時之大義

爻者適時中之適變夫時有否泰故用有行藏

泰時則陰長則小陽生則大否卦辭險泰卦

則卦有小大故辭有險易

陰長則小陽生則大否卦辭險泰卦

辭。一時之制可反而用也。一時之吉可反而

易。易以誠多章內同。

凶也。

一時有大畜。比泰之制反有天衢後夫復。隆之用。一時有豐亨之吉。反有羈旅。

之凶也。

故卦以反對而爻亦皆變。諸卦之體兩相反正其爻。

隨卦而變泰。

之初九拔茅彙征吉。否之是故。

初六拔茅彙貞。

卦既隨時爻變亦唯準也。

用无常道事无軌度。

動靜屈伸唯變所適既推移。

道用无常爻逐時變故事无軌度動出靜入屈伸來唯變所適也。

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剥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吉凶也舉艮震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觀知動靜也。志同相和陰位小人所處承乘者逆順之象也遠近陽位君子所處。

者險易之象也。

陰承陽則順陽承陰則逆故小過大五承剛逆也六二承

陽順也遠難則易近難則險雷雷卦

九三近坎險也初九遠險易矣

内外者出

處之象也初上者始終之象也

內卦是處外卦爲出初爲

終始

始上是故雖遠而可以動者得其應也雖險爲終也

而可以處者得其時也

上下雖遠而動者有其應也

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

得其弱而不懼於敵者得所據也憂而不懼時也

於亂者得所附也

師之六五爲師之主體是

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

尊位率正小人柔而不憂於斷者得所衡也
不敢爲亂也

雖後而敢爲之先者應其始也

體雖柔弱不受憂斷制良由

柔遇於陽終得剛勝則噬嗑六五噬乾肉得黃金之例也初爻處下有應於四者即是體後而敢爲之先則泰之初九拔物競而獨安於

靜者要其終也

物甚寧競已獨安靜會其終

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

故觀變動存乎

者存乎應察安危者存乎位應而有應而動

動則不失若謙之九三勞謙君子有終吉之

例爻之安危在中位得位則安若節之六四

安節之例是失位則危若晉之

九四晉如鼫鼠貞厲之類是也

辯逆順者

存乎承乘

陽爻於陽逆也師之六三師或興

失其正小吝无咎也

明出處者存乎外內

吝无咎承於九四難失其正小吝无咎也

君子處外臨

遠近終始各存其會

君子處內

遯之上九肥遯无不利此尚遠也觀之初

凶辟險尚遠趣時貴近

比復好先乾壯惡首

四觀國之光利用賓于王此貴近也

辟音避本亦作避後章同

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䷇志及歸呼報爻

明夷務暗豐尚

光大明夷彖云利難貞晦其明也

豐繇云勿憂宜日中是也

吉凶有时

不可犯也

时有吉凶不可

可越分輕犯也

動靜有適不可過也

動靜適時不可犯

时有吉凶不可

可過越而動

犯時之忌罪不在大失其所適

遇不在深若夬之九三壯于頄有凶得位有

犯時之忌凶其宜也大過九四棟隆吉有它

客大過之時陽處陰位爲羨九四陽處陰位

能隆其棟良由應初則動天下滅君主而不有它吝此所適違時也

可危也

事之大者震動宇宙滅君主違於臣道不可傾危若離之九四突如其

來如焚如死如悔妻子用顏色而不可易也棄如之例是也悔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也家人九三家人嗚嗚悔厲吉婦子

嘻嘻終客是也故當其列貴賤之時其位不可犯也

位有貴賤交有尊卑遇其憂悔吝之時其介職分既定不可觸犯當如字也

不可慢也吉凶之始彰也存乎微兆悔吝觀

藏介雜細不可慢易而不慎也觀

介音卑本文作介扶同文

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

盡意莫若象盡象莫若言

象以表意言以

盡言生於象故可尋言以觀象若言能生龍

尋言可以觀

象生於意故可尋象以觀意乾能明意尋

乾以觀其意也

龍象生於意故可尋象以觀意乾能明意尋

乾以觀其意也

意以象盡象以言著

意之盡也象以盡之故象之著也言以著之

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象其龍可捨

猶蹄者所

以在鬼得鬼而忘蹄

蹄以喻言鬼以喻象存蹄得鬼得鬼忘蹄

筌

者所以在魚得魚而忘筌也

求魚在筌得魚棄筌

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

是

未得象者存言言則非象

未得意者存象象則非意

有今象生於意而存象

焉則所存者乃非其象也

所存者然

而存言焉則所存者乃非其言也

所存者然

則忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也

所存者然

忘言得意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

盡意可遺象盡情可遺畫若盡和同之

見庄子

字又作堯

堯音堯堯也故

堯見庄子

心拔茅之盡是故觸類可爲其象合義可爲

重直德又畫故參同

盡可棄也。其微微驗也。觸事類則爲象魚龍牛馬

鹿、狐、鼠之類，大人君子義同爲驗也。

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

交苟合順何必坤乃爲

无乾彖亦云牝馬

牛義苟應健何必乾乃爲馬遯无坤六三亦稱馬應音鷹

唯執乾爲馬稱牛明夷无乾其象未弘也

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廣雅金木水火

土爲象也。一失其原巧愈彌甚一失聖人之原旨

廣寫譬喻失之甚也

縱復或值而義无所取蓋存象忘意之由也

失魚兔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

陰陽居之又繫不云得失

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

得故吉

不論當位失位凶吉

之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

宅居也二三四陰賤小人居之三十五陽貴君子居之也

爻者守位

分之任應貴賤之序者也

各守其位應之以序

位有尊

卑爻有陰陽尊者陽之所處卑者陰之所履

古之方

也故以尊爲陽位卑爲陰位去初上而論位

位者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

去義呂文故繫辭但論

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

无六爻无亦作損

略例下

四本如此本或元下字

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。

金亨。由於貞也。

離卦

云

凡陰陽者相求之物也。

近而不相得者。

志各有所存也。

既濟

六

土

典

不相得是志各有所存也。

初

三

相

近

而

四

而

處

皆非已親。是有所存者也。

是下

志

在

人

六

否

否

否

故凡陰陽二爻率相比。而无應則近。而不相得。

既濟

六

同人

六

隨

六

隨

隨

應則近而不得相得之例也。

率音賴又音律又所律又此見志友

類

然

時

是

險

易

卦

有

小

大

否

否

否

否

否

情遠而五與初三相得之例也。

類

然

時

是

險

易

卦

有

小

大

否

否

否

否

否

泰易遯小臨大同救以相親同辟以相疏睽之初九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意

竟合

或

自今

情僞

或

有下

僞

僞

或

自今

情僞

或

有下

僞

僞

僞

或

自今

情僞

或

有下

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

六三履虎尾咥人凶

彖言不咥象言見咥

明爻彖其義各異也

訟之九二亦同斯義

訟家云有孚惠心勿

來而得中注云其在二乎以剛而來正夫群小斷不失中應斯任矣九二不克訟歸而逋

其邑人三百凡彖者統論一卦之體者也一

戶无眚也

通

卦之體必由一爻爲主則指明一爻之美以

統一卦之義

金元

吉豐

吉

吉

義

乎一爻則全以二體之義明之

金元

吉

義

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

夫

其道則有過咎也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

吉无咎者本亦有咎由吉故得免也

師貞文

人吉无

人

人

人

人

人

咎注云興役動衆无功罪也故吉乃免咎

无咎也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

足本吉本諸凡之
類別不提起連
節記之
為一部今不介

後吉從之也 比初六有孚比之无咎或亦處

比初六有孚比之无咎或亦處得古

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

恐紓万爻

又衍元爻

卦略

既十

䷂屯此一卦皆陰爻求陽也屯難之壯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憑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

萬人歸之雖乃旦夕遜明夷卦同馮皮永爻本作憑

䷃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十九是全元者舌明者不諮於闇故
童蒙求我匪我求童蒙也故六三先唱則犯
於爲女四遠於陽則困蒙吝初比於陽則發
康今
蒙也

蒙也

昧者音妹謳本亦作資遠表願功

履雜卦曰：履不處也。又曰：履者禮也。謙

位古決之吉

九五，夬履，貞厲。履道，惡盈而五處，尊位，三居，陽位，則見至也。

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。

答也

長丁丈友

觀之爲義以所見爲美者也故以近尊

爲尙遠之爲客

遠寫童觀。觀古亂爻以所見一本所作。
近爲觀國。知近附近之近明夷卦同。

大過者棟撓之卦也。本末皆弱，棟已撓。

矣而守其常則是危而不扶凶之道也以陽居陰拯弱之義也故陽爻皆以居陰位爲美

極

濟衰救危唯在同好則所贍褊矣故九四有

應則宅吝九二无應則无不利也

大過之時陽處陰位

心無係應爲吉陽撓乃亨又拯之極好呼報又贍得位有應則凶也

常艷又褊少泯又

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

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

觸昌錄又

藩技表又

三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潤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

遠難藏明遠于方及廟寧亦明夷之義爻近附近之近雖乃旦爻

三三睽者睽而通也

者古

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

火動而上澤動見賢遍爻豐卦同洽咸夾爻李而下睽義見矣又作合

三三豐此一卦明以動之卦也尚於光顯宣

古豎方陽今

揚發暢者也故爻皆以居陽位又不應陰爲美其統在於懸闔而已矣小闔謂之沛大闔

山

謂之蔀闔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出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

豐之爲義貴在光大

惡於闔惠鳥路反沛步貝反又普貝反蔀步口反昧音妹昧也

本亦作妹又作沫皆未見反下文同互如字又音頑折之

吉爻

周易卷第十

纂五註周易略解卷十

吳利平字古亭本三通宋板活字板至德嘉靖萬曆
崇禎本印行注疏本等得比校之本校訂了
文久二年九月十三日

利

文淵閣大藏書

御賜文淵閣大學士李本寧之子
李本寧著于乾隆丙午年秋月

110X
112
5