

卷五

書名 周易九卷 慶長中古活字印本
 撰者 魏 王弼 注, 晉 韓康伯 注, 魏 王弼 撰略例, 唐 邢璣 注
 卷 卷五
 內容分類 經 易 三國
 索書號 貴重-21
 編號 A011400

周易上經乾傳第一

王弼註

乾下 乾上 乾元亨利貞初九潜龍勿用
文言
 備矣

九二見龍在田利見大人
出潜離隱故曰見龍處於地上故曰

也 在 施周普居中不偏雖非君位君之德
則不彰三則乾乾四則或躍上則過亢

利 唯 人 九三君子終日乾乾夕惕若厲无
咎

體之極居上體之下在不中之位履
之險上不在天未可以安其尊也下

彩色首頁1
 東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A011400
 東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 貴重-21
 漢籍善本文影像資料庫文本 周易九卷 慶長中古活字印本
 版權所有: 東京大學 東洋文化研究所
 使用上の注意事項

所究研京東院學化文方東

No. 137 三

不 許 複 製
NOT TO BE REPRODUCED
東京大学東洋文化研究所

周易下經夬傳第五

主弼註

乾下兌上夬揚于王庭孚號有厲告自邑不

利即戎利有攸往

夬與剝反者也剝以柔變剛至於剛幾盡夬以剛夬

柔如剝之消剛剛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

而用刑罰之威不可得坦然豕曰夬夬也剛而行揚于王庭集道公也

決柔也健而說決而和健而說則決而和矣揚于王庭

柔乘五剛也

剛德齊長一柔為逆衆所同誅而无忌者也故可揚于王庭

孚號有厲其危乃光也

則正明信以宣其令則柔邪者危故曰其

危乃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利有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

曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上於天夬之象也澤上於天必來下潤施祿及下之義也夬者明法而決斷之象也忌

禁也法明斷嚴不可以慢故君德以明禁也施而能嚴嚴而能施健而能說決而能短美

之道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

也在往前也九二惕號莫夜有戎勿恤

居健履中

以斯決事能審已度而不疑者也故雖有象惕懼號呼莫夜有戎不憂不惑故勿恤也象

曰有戎勿恤得中道也九三壯于頄有凶君

子央央獨行遇雨若濡有愠无咎

頄面權也謂上六也

三三三三三三三三
居乎能艾其氣
而无疑惑者已矣
後有人惕懼號呼
語之三三三三必
有戎冠未嘗已
能審已度不惑
不憂故勿恤也

九三賢起
者九於下三陽位
又下三陽而進必
見侵傷之則居
不待安焉
庸矣次且行不進
也感之元庸居既
失安行不進故
曰發而元庸其行次且也
於五則可得悔之故曰牽羊悔亡也

最處體上故曰權也剥之六三以應陽為善
夫剛長則君子道興陰盛則小人道長然則
處陰長而助陽剛善處剛長而助柔則凶矣
次為剛長而三獨應上六助於小人是凶

也君子處之必能棄夫情累決之不疑故曰
夫夫也若不與衆陽為羣而獨行殊志應於
小人則受其困焉遇雨象曰君子夬夬終无
咎濡有恨而无所咎也

咎也九四嚮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

移之物謂五也五為夬主非下所侵若牽於
五則可得悔亡而已剛亢不能納言自任所

處聞言不信以斯象曰其行次且位不當也
而行凶可知矣

聞言不信聰不明也同於噬嗑九五覓陸夬

夬中行无咎覓陸草之柔脆者也決之至易

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象曰中行无咎中未
以免咎而已未足光也

光也上六无號終有凶夬夬之極小人在上

故非號也象曰无號之凶終不可長也

巽下 乾上 姤女壯勿用取女 象曰姤遇也柔

遇剛也 施之於人即女遇男也一女而 勿用

取女不可與長也 天地相遇品物咸章也 乃匹

功成 剛遇中正天下大行也 行也 大姤之時

義大矣哉 凡言義者不盡於所 象曰天下有

風姤后以施命誥四方 初六繫于金柅貞吉

有攸往見凶羸豕孚蹢躅 金者堅剛之物柅者制動之主謂九

羸豕初六

象曰天下有風姤后以施命誥四方初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

四也 初六處遇之始以柔而乘五剛 蹢躅 夫

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羸豕之

中 羸豕 強而牝弱故謂之羸豕也孚猶務蹢躅也

夫陰質而躁恣者羸豕恃甚焉言以不貞之

陰失其所牽其為淫醜若羸豕之孚務蹢躅也 象曰繫于金柅柔道牽也九二包有魚无咎不利賓 遇之始不能進近者也初自樂來應已之厨非為犯奪故无咎也擅人之象曰物以為已惠義所不為故不利賓也

不利賓者夫擅人之物必為己惠義所不為故不利賓也

包有魚義不及賓也九三鬻无膚其行次且

厲无大咎處下體之極而二據於初不為已

以固所處故曰鬻无膚其行次且也然復得其位非為妄處不遇其時故使危厲災非已

招是以无象曰其行次且行未牽也九四包

无魚起凶二箱其魚故失之也无民象曰无

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獲得尊位而不遇其應得

注杞之也者三曰光
儒道杞亦有不同焉
云杞大木之皮傳云杞
梓皮草自楚往別
馬杞梓三杞子及信曰
作杞鮑以壽星祀云

於肥地蓋取杞之為
於肥地蓋取杞之為
於肥地蓋取杞之為

地而不食含章而未發不遇其應命未流行

然處得其所躰剛居中志不舍命不可傾隕

故曰有隕象曰九五含章中正也有隕自天

志不舍命也上九始其角吝无咎進之於極

遇角而已故曰始其角也進而无遇獨恨象

而已不與物爭其道不害故无凶吝也

曰始其角上窮吝也

利見大人亨利貞聚得大人乃得用大牲吉

象曰中正者十二故有
夏元天法含章而
不發居九五中正則
无妄可含章矣文
位而言中正也而居
于極高位是不舍
故曰不可傾隕
上九一曰始其角者
最處體上之九進之
於極元所後遇
角而已故曰始其角
吝无咎者用冰所
守之元遇等故独
恨而辭吝也終不
与物爭于道不害
故无凶吝故曰无
吝也

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象曰

萃聚也順以說剛中而應故聚也俱順而說則邪佞之

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主剛而履中以應

故得王假有廟致孝享也全聚乃得致利見

大人亨聚以正也大人辨中正者也通聚以正聚乃得全也用大

牲吉利有攸往順天命也順以說而不損剛剛而不違中順天則觀其所聚而天地萬物

說而以剛為主也

之情可見矣方以類聚物以群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

生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懦劣之貌也已為正妃三以近

寵若安夫卑退謙以自象曰乃亂乃萃其志

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眾相殊異操而聚民之爻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皆若也居萃之時處於中正而行以忠信故可以省薄薦於鬼神也象曰引吉无咎中未變也六

三萃如嗟如无攸利往无咎小吝覆非其位以比於四

四亦失位不正相聚相聚不正患所生也于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異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象曰往不若一陰一陽之至故有小吝也

无咎上巽也九四大吉无咎覆非其位而下據三陰得其所

據失其所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事而據已德不行自守而已故曰

无咎匪孚夫脩仁守正久矣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象曰齋咨涕洟未

安上也

巽下升元亨用見大人勿恤巽順可以

巽下升元亨巽下升元亨用見大人勿恤巽順可以

柔以時升柔以時升巽而順剛中

而應是以大亨純柔則不能自升剛亢則物

中而應以此而用見大人勿恤有慶也南征

三曰升元亨者升卦也
七升者登上也
得大通故曰升元亨
用見一者升者登也
陽爻不居之位元亨
巽之則未亨於爻
故用見大德之人
後乃能元亨也
曰用見大人勿恤
而征吉者非直須見
大德之人故曰南征
陽之地言以陰之履
亦足可謂之南是
也
升之吉故云而
吉也
至而亨者此純二
休及九二之爻元亨之復也純柔則不致自升元亨則物所不從升既既且火又用中而升五有此元亨故元亨

吉志行也巽順以升至于大象曰地中生木

升君子以順德積小以成高大初六允升大

吉允當也巽卦三爻皆升者也雖无其應處

升必大得是象曰允升大吉上合志也九二

字乃利用禴无咎與五為應往必見任卦夫

志在大業故乃利象曰九二之字有喜也九

三升虛邑履得其位以陽升陰以斯而象曰

升虛邑无所疑也得也六四王用亨于岐山

吉无咎也升之際下升而進可納而不可距

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

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

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於為物之主則

武王貞吉升階者言必柔居多位物於九二不相權故以貞吉升階保亨也言而踐祚與言貞也上六冥升者冥紀殊處升之上進而不息則是冥冥升之故曰冥升利于不息之貞者言冥升在上階而為室則喪亡斯及若冥也猶身之處於高則榮而息之貞故曰利于不息

象曰前不富者言以不富者為象也言通窮力竭不能自濟故名曰冥言者卦象之小人處用則窮斯蓋君子處之則不改可操君子之於人其於君子為小人所以故以用之象也

象曰冥升在上消不富也勞而不息消之道也

困亨窮必通也處窮而不貞大人

吉无咎處困而得无咎吉乃免也有言不信象曰困剛揜

也剛見揜險以說困而不失其所亨處險而不改其

說困而不失其所亨也其唯君子乎貞大人吉以剛中

也處困而用剛不失其中復正而能辨大者也能正而不能大博未能濟困者也故曰

貞大人

有言不信尚口乃窮也

處困而言不見信之時也

非行言之時而欲用言以免必窮者也其吉在於貞大人

象曰澤无

水困君子以致命遂志

澤无水則水在澤下困之象也

處困而屈其志者小人初六 初六 繫困于株木入

于幽谷三歲不覿

最處底下沈滯甲困居无所安故曰繫困于株木也

欲之其應二隔其路居則困于株木進不獲

不過數歲者也 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

之時處得其中躋夫剛質而用中履謙應不

在二心无所私盛莫光焉夫謙以待物物之

所歸剛以處險難之所濟履中則不失其宜

無不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之卦

行當
行
行

不圖

不圖

六十三言曰困于... 石之与物堅則不可入也... 居陽志懷剛武已又... 自納於初不受已... 者也故曰困于石... 下欲比二爻則陽... 此已所據故曰... 于其乘剛也... 入于其宮一者无... 而入肆得祝陽辟... 於入言不見于妻... 於用... 也故曰... 也

九五... 居陽用世則此物不... 飯已見物不飯而用... 威刑行其剝削之... 更既行此威刑則... 異方愈示... 致允馬西方卦亦... 致而方之物故曰剝... 則困於赤紱也此... 非九二居... 用... 方之物此言九五剛... 極不... 也居但用... 變... 在迷... 物... 故曰乃徐有說也

石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

不納者... 自納初不受已者也... 比困石下據蒺藜无應而入焉... 得配耦在困處斯凶其宜也

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

下也雖不當位有與也九五剝削困于

赤紱乃徐有說利用祭祀

物物則不附念物不附而用其壯猛行其威刑異方愈乖遐邇愈叛刑之欲以得乃益所

以失也故曰剝削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

利

利

利

居此位困而此
不執于道用其
柔祀則安也

用祭象曰劓刑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臲

曰動悔有悔征吉居困之極而乘於剛下无其應行則愈繞者也行則

纏繞居不獲安故曰困于葛藟于臲臲也下

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

也象曰困于葛藟未當也所處未當故致此困也動悔

有悔吉行也

䷮ 巽下井改邑不改井井以不變无喪无

得德有往來井井不變汔至亦未繙井已來

未出羸其瓶凶井道以已出為功也幾象曰

巽乎水而上水井音舉上井養而不窮也改

邑不改井乃以剛中也以剛處中故能定汔

至亦未繙井未有功也井以已成羸其瓶是以

凶也象曰木上有水井君子以勞民勸相上木

有水井之象也上水以養養而不窮者也相

猶助也初六井泥不食舊井无禽最在井底上又无

應沈滯滓穢故曰

井泥不食也井泥而不可食則是久井不見

潔治者也久井不見潔治禽所不嚮而况人

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象曰井泥

不食下也舊井无禽時舍也九二井谷射鮒

甕敝漏給谷出水從上注下水常射焉井之

為道以下給上者也而无應於上反

下與初故曰井谷射鮒鮒謂初也失井之道

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

王明並受其福上履得其位而應於上得井

之義也當井之義而不見食修已全潔而不

見用故為我心惻也為猶使也不下注而應

九二井谷射鮒者井之為憂但下汲上九三不食下此初從之於爻三似谷中三水下注微射井亦似谷故曰井谷射

六四井甃无咎
得位而无不應自守而不能給
正高潔故井冽寒泉然後乃食也
象曰寒泉之食中正也上六井收勿幕有孚元吉
井處
上極水已出井井功大成在此爻矣故曰井
收也羣下仰之以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象曰元
吉在上大成也
後乃食必言寒泉者清而冷者水之本性也物無後焉
而後故言寒泉以表其象

六四井甃无咎

得位而无不應自守而不能給

象曰井甃无咎脩井也九五井冽寒泉食

冽

也居中也得位剛不撓不食不義中

象曰寒

泉之食中正也上六井收勿幕有孚元吉

井處

上極水已出井井功大成在此爻矣故曰井

收也羣下仰之以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象曰元

吉在上大成也

後乃食必言寒泉者清而冷者水之本性也物無後焉

離下革已日乃孚元亨利貞悔亡

夫民

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

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰

革者不合而後乃變生變之所生生於不合

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

得已日乃孚革而信之文明以說大亨以正

也

三十一卷三三九三陽爻
川社又居大於大性柔
上之革之時故能
使革行也此處則
三之危故曰行凶居
所故能致危也
水火相息之物既
於水火之上三三
在大上皆居尊者
自必至上援命而
妻及不敢有違則
後章之三三三三
成於水火故曰革

三就言言言
故曰有言言言
三就言言言
已矣言言言
山所以言言言

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如何

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

初九鞶用黃牛之革

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鞶固也黃中也牛之革堅固不可變也

固之所用常中堅固不肯變也

象曰鞶用黃牛不可以有

為也六二已日乃革之征吉无咎

陰之為物不能先言

順從者也自革革已乃能從之故曰已日乃革之也二與五雖有水火殊艸之異同

處厥中陰陽相應性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

火極上卦三爻雖艸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无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忘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无違故曰悔亡有孚改命吉也處上卦之下始宣命也象曰改命

之吉信志也信志而行九五大人虎變未占有孚

未占有孚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

則變面以征凶居貞吉改命剝制變道已成功成則事損事損則

上者言曰上居
幸之修養逐已成居
子之之與不效同九
五革上象制創如虎
文之彪炳於亦潤
也鴻至如豹文之
蔚緝故曰君子豹
變小人革面者小
人之心也及示教
而各也衣衣也故曰
小人革面

小人革面之象曰君子豹變其文蔚

无為故居則得正而象曰君子豹變其文蔚
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

巽下鼎元吉亨革去故而鼎取新取新

離上鼎元吉亨而當其人易故而法制

齊明元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故先元吉
而後乃亨象曰鼎象也以木巽火亨能也

鼎之聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢
用也

鼎之所為也革去故而鼎成新故為亨每調和之器也去故取新聖賢不可失也雖熟也天下莫不用之而聖人用之乃上異而耳目

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 象曰木上有火鼎君子以正位凝命凝命 凝皆 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

也之嚴 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今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新施顛以出穢得妾

以為子故 象曰鼎顛趾未悖也倒趾以寫否 无咎也 故未悖也

利出否以從貴也棄穢以 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於乘象 剛之疾不能就我則我不溢得全其吉也

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雨者陰陽交和，不偏亢者也。雖體陽交而統屬陰卦若不

全任剛亢務在和通方象曰鼎耳革失其義兩則悔虧終則吉也

也九四鼎折足覆公餗其形渥凶處上躰之下而又應

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繁矣故曰覆公餗也渥

沾濡之貌也既覆公餗體為渥沾知小謀大不堪其任受其至尊災及其身故曰其形渥

也象曰覆公餗信如何也不量其力果致凶災信如何之何

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舉也象曰鼎黃耳中以爲實也

以中為實所受不妄也上九鼎玉鉉大吉无不利處鼎

鼎道之成也君鼎之成躰剛履柔用勁施鉉以斯處上高不識亢得夫剛柔之節能舉其

任者也應不在一則靡所象曰玉鉉在上剛不舉故曰大吉无不利也

柔節也

震下震亨 懼以成則

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

者也故震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震驚百里不喪匕

鬯

威震驚乎百里則足可以不喪匕鬯矣象

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邇也

威震驚乎百里則懼者懼

於近 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

象曰洊雷震君子以

恐懼脩省初九震來虩虩後笑言啞啞吉

夫

剛德為卦之先能以恐懼脩其德也

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

屬也犯進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
于窮匱不過七日故象曰震來厲乘剛也六
日勿逐七日得也

三震蘇蘇震行无眚不當其位位非所處故懼蘇蘇也而无乘剛之

進故可以懼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

矣履夫不止不能除恐象曰震遂泥未光也使物安已德未光也

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

也象曰震往來厲危行也其事在中大无喪

也大則无喪往來則危也上六震索索視矍矍征凶震

不于其躬于其鄰无咎婚媾有言極震者也

居震之極求中未得故懼而索索視而矍矍无所安親也已處動極而復征焉凶其宜也

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

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

附錄看一卦元經不如此
看一長卦元經不如此
夫子曰不克不故使
心不亂之皆元見之
物

艮上艮其背目无不獲其身不正在後

也相背行其庭不見其人故也无咎凡物對面而

道也艮者止而不相交通之卦也各止而不

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也无

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

之則姦邪並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

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

艮其止止其所也易背曰止以明背即止也

也施止於止不施止於行得其上下敵應不

所矣故曰艮其止止其所也

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

不侵初六艮其趾无咎利永貞處止之初行

其趾乃得无咎至象曰艮其趾未失正也六

靜而定故利永貞

附錄看一卦元經不如此
看一長卦元經不如此
夫子曰不克不故使
心不亂之皆元見之
物

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象曰不

拯其隨未退聽也九三艮其限制列其夤厲薰

心限身之中也三當兩象之中故曰艮其夤當脊之肉也止加其身中躰而分故

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

止求諸身得其所象曰艮其身止諸躬也自

處故不陷於咎也其躬不分全躰六五艮其輔言有序悔亡施止於輔

故口无擇言象曰艮其輔以中正也能用中正

能亡其悔也上九敦艮吉居止之極極止者也敦重

象曰敦艮之吉以厚終也

 艮下漸女歸吉利貞漸者漸進之卦也

漸進者也進而用正故利貞也象曰漸之進也

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止而異動

不窮也象曰山上有木漸君子以居賢德善

風俗賢德以止巽則居初六鴻漸于干小子

厲有言无咎鴻水鳥也適進之義始於下而

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

也困於小子讒諛之言未傷君子之義故曰

无咎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

之其為歡樂象曰飲食衎衎不素飽也六三

鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇高

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

四相得遂乃不反至使婦孕不育見利忘義

不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦

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象曰或得其

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

也各獲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

可以屈其心而亂其志我我清遠象曰其羽

儀可貴也故曰其羽可用為儀吉

可用為儀吉不可亂也

三三 震 上 歸妹 征凶 无攸利 妹者少女之稱

為長陽少陰而承長陽象曰歸妹天地之大

義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始

也陰陽既合長少又交天說以動所歸妹也

不許複製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

少女而與長男交少女所不樂也而今說以動所歸必姤也雖與長男交嫁而係娣是以說征凶位不當也復於不正說動以進妖邪之道也无攸利

柔乘剛也以征則有不正之凶象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝歸妹相終始之道也故以永終知敝

初九歸妹以娣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象曰歸而相承之道也以斯而進吉其宜也

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

象曰歸而相承之道也以斯而進吉其宜也

象曰歸而相承之道也以斯而進吉其宜也

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憂中眇猶能視足以保常也在內履中而能守其常故象曰利幽人之貞未變常也

利幽人之貞也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

須也不可進故反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象曰愆期之志

往故愆期遲歸以待時也

有待而行也六五帝乙歸妹其君之袂不知

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

之袂也配在九二兌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

也位在平中以貴而行極陰之盛以斯適象配雖不若少往亦必合故曰月幾望吉也

曰帝乙歸妹不知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

彼利羊謂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象曰應所命也進退莫與故曰无彼利也

上六无實承虛筐也

周易卷第五