

卷十

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 卷十
 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
 使用上的注意事項

周易略例卷第十

略例上

邢璣註

明彖

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也辯卦體功用所由之主

立主之義義在一爻明辯也

夫衆不能治衆治衆者至寡

者也

萬物是衆一寡衆不能治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

自制制其動者貞之一者也老子曰王侯得一以爲天下貞然則一爲君體君辨合道動

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

致猶歸也衆得皆存其存有心歸於一故无心於存

皆得其存也動之所以得咸運者原必无二也

所動

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衆皆无妄无妄之理必由君主統之也統之有

宗會之有元統領之以元首故繫而不亂

而不惑統之有宗主雖繁而不亂故六爻相

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

有順可立是故雜物撰德撰數也雜聚也聚其物辨數其德行

辯是與非辯明也得位而承之是則非其中

爻莫之備矣然則非是中之一爻莫之能備訟彖云訟有孚窒惕中吉剛來

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

雖眾則知可以執一御也无為之一者道也君也統而推尋萬

物雖殊一之以神道百姓雖眾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

雖大觀之以璇璣六合雖廣據之以要會天地之運不足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

矣彖揔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

夫古今雖殊軍國異容中之為用故未可遠

也古今革變軍國殊別忠貞之用終无踈遠品制萬變宗主存焉

彖之所尚斯為盛矣品變積萬存之在一夫少者多之

所貴也寡者眾之所宗也自此已下明至少者為至多之所主

豈直指其中爻而已一卦五陽而一陰則一陰為之主

矣同人履小畜大有之例是也五陰而一陽則一陽為之

主矣師比謙豫復夫陰之所求者陽也陽之

所求者陰也王弼曰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

處其至少之地也王氏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

遺棄也棄此一爻而舉二體以明其義卦卦之

義不在一爻豐歸妹之類是也

繁而不憂亂變而不憂感約

以存博簡以濟眾其唯彖乎

簡易者道也君也萬物是眾道

能生物君能養民物雖繁而不憂錯亂爻雖變不憂迷惑

亂而不能感變

而不能渝非天下之至曠其孰能與於此乎

萬物雖雜不能感其君六爻雖變不能渝其主非天下之至曠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

明爻通變

夫爻者何也

將釋其義假設問辭

言乎變者也

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

變之所生生於情偽情偽所適夫巧詐多端故云情偽之所為也

夫

情偽之動非數之所求也

情欲偽動數莫能求

故合散

屈伸與體相乖

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卦貴相從就六二志在靜退不欲相就人之多辟已獨處正

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悶其志則申故曰

屈伸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躰乖違質願相反故歸妹九四歸

妹愆期遲歸有時四躰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人于大君是愛剛也巧歷不能定其

筭數聖明不能為之典要萬物之情動變多端多復巧歷聖明

不能定筭其數制典法立要會也法制所不能齊度量所不

能均也能均齊詐偽長短為之乎豈在夫大

哉情有巧偽變動相乖不在於大而陵三軍

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霖霖此皆體質剛猛懼在微小故

大畜初九有厲利已九三輿說輻雖復剛健怯於柔弱也近不必比遠不

必乖近交不必親比遠交不必乖離屯六二初九交雖相近守貞不從九五雖遠十

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高卑也同氣相求

不必齊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

二女俱是陰類而相違剛柔雖異而合體此明異類相應

隆墀

求歎遠聲必盈

隆高而墀水中墀也求長也處高墀而長歎遠聲之中盈

響而應九五尊高踰於隆墀六二卑下同於遠聲唱和相應也

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

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

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

故苟識其情不憂乖

遠苟明其趣不煩強武

苟識同志之情何憂胡越也苟知逃散之

趣不勞用其威武也

能說諸心能研諸慮

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

睽象曰萬物睽而其志同也男女睽而其志同也

其唯

明爻者乎

知取舍察安危辨吉凶知變化其唯明爻者乎

故有善邇

而遠至命官而商應

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

脩下而

高者降與彼而取此者服矣

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上福祿不獨有之下人服者感治

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

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

而相追睽之三上之例無應近則相取賁之二三之例是也

愛惡相攻屈

伸相推

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

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

格作括括

結也動則擬議極於變化語成器而後無結闋之患也

不知其所以為

主鼓舞而天下從者見乎其情者也

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

範法也圍周圍也模範圍周圍天

地變化之道而不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

陽通晝陰通夜晝夜猶變化也極神妙之

道而无弊可明一者道也道者虛无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

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

夫卦者時也爻者適時之變者也

卦者統一時之六義

爻者適時中之通變 夫時有否泰故用有行藏

泰時則行否時

則 藏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
易一時之制可反而用也一時之吉可反而

凶也
一時有大畜比泰之制反有天衢後夫復墜之用一時有豐亨之吉反有羈旅

也
之凶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
初六拔茅彙貞卦既隨時爻變亦準也是故

用无常道事无軌度動靜屈伸唯變所適
既卦

推後故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

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

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也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
陰承陽則順陽承陰則逆故小過六五承剛逆也六二承

陽順也遠難則易近難則險需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

內卦是處外卦為出初為

始上為終

是故雖遠而可以動者得其應也雖險

而可以處者得其時也

上下離遠而動者有其應也華六二去五

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之凶

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

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而

雖後而敢為之先者應其始也

體雖柔弱不憂斷制良由

柔過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

而敢為之先則泰之初九拔茅茹以其彙征吉之例是也物競而獨安於

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上極要其終也

故觀變動

者存乎應察安危於存乎位

爻有變動存乎應而有應而動

動則不失若謙之九三勞謙君子有終吉之
例爻之安危在乎位得位則安若節之六四
安節亨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 陰乘於陽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
失其正小吝大吝也 **明出處者存乎外內** 君

子處外臨 **遠近終始各存其會** 適得其時則
君子處內 **遠近終始各存其會** 吉失其要會

則 **辟險尚遠趣時貴近** 避之上九肥遯无不
凶 **辟險尚遠趣時貴近** 利此尚遠也觀之六

四觀國之光利用 **比復好先乾壯惡首** 比初
賓于王此貴近也 **比復好先乾壯惡首** 六有

孚尤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
不能遠无攸利之例是也 **明夷務暗豐尚**

光大 明夷彖云利艱貞晦其明也 **吉凶有時**

不可犯也 時有吉凶不可犯 **動靜有適不可過也**

動靜適時不可犯 **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
應時方陽長同決小人三獨應之

犯時之忌凶其宜也大過九四棟隆吉有宅
吝人過之時陽處陰位為美九四陽處陰位

能隆其棟良由應初則動天下滅君主而不

有它吝此所適違時事之大者震動宇宙弑滅君主違於

可危也臣道不可傾危若離之九四突如其

來如焚如死如棄如之例是也悔妻子用顏色而不可易也

事之小者悔慢妻子用顏色若家人尚嚴不

可慢易也家人九三家人嗃嗃悔厲吉婦子

嘻嘻終吝是也故當其列貴賤之時其位不可犯也

位有貴賤爻有尊卑職分既定不可觸犯遇其憂悔吝之時其介

不可慢也吉凶之始彰也存乎微兆悔吝觀

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

象生於意故可尋象以觀意乾能明意尋

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

以在兔得兔而忘蹄

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

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

未得意者存象象則非意未得意者存言言則非象

象生於意而存象

焉則所存者乃非其象也

所存者在意也

言生於象

而存言焉則所存者乃非其言也

所存者在象也

然

則忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也

忘象得意忘言得象

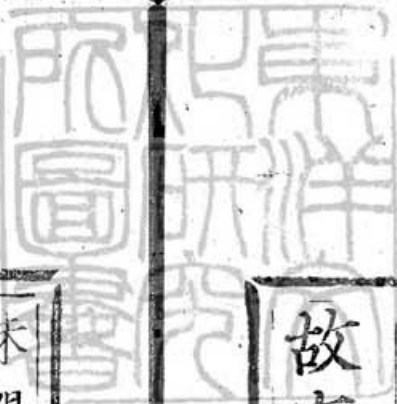
得意在忘象得象在忘言

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意忘其天火之象得同志之

心技茅之畫 盡可棄也 是故觸類可為其象合義可為

其徵 徵驗也觸逢事類則為象魚龍牛馬 義 鹿狐鼠之類大人君子義同為驗也

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 无乾豕亦云牝馬 爻苟合順何必坤乃為

牛義苟應健何必乾乃為馬 遯无坤六三亦 稱牛明夷无乾

六二亦 稱馬 而或者定馬於乾 唯執乾為馬 其象未弘也 察文

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 廣推金 木水火

土為 象也 一失其原巧愈彌甚 一失聖人之原旨 廣為譬喻失之甚

縱復或值而義无所取蓋存象忘意之由也

失魚兔則空守釜蹄 遺健順則空說龍馬 忘象以求其意義斯見

矣

辯位

察象无初上得位失位之文 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

上六云雖不當位陰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

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

之宅也宅居也二四陰賤小人居之三爻者守位

分之在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

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常主也

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

无六爻无亦作損

略例下

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

其有先貞而後亨者亨由於貞也離卦云利貞亨凡陰陽者相求之物也

近而不相得者志各有所存也比之六三處二四之間四

自外比二為五貞所與比者皆非已親是有所存者也故凡陰陽二爻

率相比而无應則近而不相得隨之六三係丈夫九四隨

有獲是无應而有應則雖遠而相得既濟六相得之例也

於五與初三相近然時有險易卦有小大否

泰易遯同救以相親同辟以相疏睽之初九小臨大

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懷疑同避金車兩相疏遠也故或有違斯

例者也然存時以考之義可得也或有情偽生違此例

皆存其時考其凡彖者統論一卦之體者也驗莫不得之

象者各辯一爻之義者也彖統論卦體象各明一爻之義故

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

彖云柔履剛說而應

乎乾是以履虎尾不啞人亨也

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

故危不獲亨而見啞也

六三履虎尾啞入凶彖言不啞象言見啞

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群小斷不失中應斯任矣九二不克訟歸而逋

其邑人三百户无眚也

凡彖者統論一卦之體者也一

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失其道則有過咎也

吉无咎者本亦有咎由吉故得免也

師貞丈人吉无

咎注云與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

卦略

凡十一卦

屯此一卦皆陰爻求陽也屯難之世弱

者不能自濟必依於疆民思其主之時也故

陰爻皆先求陽不召自往馬雖班如而猶不

廢不得其主无所馮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

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
於爲女四遠於陽則困蒙吝初比於陽則發
蒙也

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

陰爲美也

九五夬履貞厲履道惡盈而五
處尊位三居陽位則見啞之

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

觀之爲義以所見爲美者也故以近尊

爲尚遠之爲吝

遠爲童觀
近爲觀國

大過者棟橈之世也本末皆弱棟已橈

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濟衰救危唯在同好則所贍褊矣故九四有應則它吝九二无應則无不利也

大過之時陽處陰位

心无係應爲吉陽得位有應則凶也

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 遯以遠時爲吉不係爲美上則肥遯初則有厲

大壯未有違謙越禮能全其壯有也故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

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

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怪焉洽乃

疑亡也

火動而上澤動
而下睽義見矣

豐此一卦明以動之卦也尚於光顯宣

揚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

豐之為義
貴在光大

惡於闇
昧也

周易卷第十

所圖書

周易卷十
九

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