

周易註疏

六

周易注疏卷第十一

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜

注云乾剛坤柔各有其體故曰擬諸形容是故謂之象聖人有以見天

下之動而觀其會通以行其典禮注云典禮適繫時之所用

辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而

不可惡也言天下之至動而不可亂也注云易之為書不可

三十七六

易疏十一

周成

遠也惡之則逆於理擬之而後言議之而後動擬議

以成其變化注云擬議以動鳴鶴在陰其子和之

我有好爵吾與爾靡之注云鶴鳴則子和脩誠則物應我有好爵與物散之

物亦以善應也明擬議之道繼以斯義者誠以吉凶失得存乎所動同乎道者道亦得之同乎失者

失亦違之莫不以同相順以類相應動之斯來綏之斯至鶴鳴于陰氣同而和出言戶庭千里或應

出言猶然況其大者乎千里或應况其邇者乎故失憂悔吝者存乎纖介定失得者慎於樞機是以

君子擬議以子曰君子居其室出其言善則千里

之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千

里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發

乎邇見乎遠言行君子之樞機注云樞機制動之主樞機之

發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不

慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或

處或默或語二人同心其利斷金注云同人終獲

心之應也夫所況同者豈係乎一方哉君子同心

之言其臭如蘭疏正義曰此第六章也上章既

法之所以配於天地道義從易而生此章又明聖人

易疏十一

其身在於慎言語同心行動舉措守謙退勿驕盈

深靜密勿貪非位凡有七事是行之尤急者故引

七卦之義以證成之聖人有以見天下之曠者曠

謂幽深難見聖人有其神妙以能見天下深曠之

至理也而擬諸其形容者以此深曠之理擬度諸

物形容也見此剛理則擬諸乾之形容見此柔理

則擬諸坤之形容也象其物宜者聖人又法象其

物之所宜若象陽物宜於剛也若象陰物宜於柔

也是各象其物之所宜六十四卦皆擬諸形容象

其物宜也若泰卦比擬泰之形容象其泰之物宜

若否卦則比擬否之形容象其否之物宜也舉此

而書諸卦可知也是故謂之象者以是之故謂之

象也謂六十四卦是也故前章云卦者言乎象者

也此以上結成卦象之義也聖人有以見天下之

動者謂聖人有其微妙以見天下萬物之動也而

觀其會通以行其典禮者既知萬物以此變動觀

看其物之會合變通當此會通之時以施行其與
法禮儀也繫辭焉以斷其吉凶者既觀其會通而
行其典禮以定爻之通變而有三百八十四爻於
此爻下繫屬文辭以斷定其吉凶若會通典禮得
則為吉若會通典禮失則為凶也是故謂之爻者
以是之故謂此會通之事而為爻也夫爻者效也
效諸物之通變故上章云爻者言乎變者也自此
已上結爻義也言天下之至蹟而不可惡也者此
覆說前文見天下之蹟卦象義也謂聖人於天下
至蹟之理必重慎明之不可鄙賤輕惡也若鄙賤
輕惡不存意明之則逆於順道也言天下之至蹟
而不可亂者覆說上聖人見天下之至蹟爻之義
也謂天下至蹟變動之理論說之時明不可錯亂
也若錯亂則乖違正理也若以文勢上下言之互
云至蹟而不可亂也擬之而後言者覆說上天
之至蹟不可惡也聖人欲言之時必擬度之而後
言也議之而後動者覆說上天下之至蹟不可亂
也謂欲動之時必議論之而後動也擬議以成其
變化者言則先擬也動則先議也則能成盡其變
化之道也鳴鶴在陰者上既明擬議而動若擬議
於善則善來應之若擬於惡則惡亦隨之故引鳴
鶴在陰取同類相應以證之此引中孚九二爻辭
也鳴鶴在幽陰之處雖在幽陰而鳴其子則在遠
而和之以其同類相感召故也我有好爵者言我
有美好之爵而在我身吾與爾靡之者言我雖有
好爵不自獨有吾與汝外物共靡散之謂我既有
好爵能靡散以施於物物則有感我之恩亦來歸
從於我是善往則善者來皆證明擬議之事我擬
議於善以及物物亦以善而應我也子曰君子居
其室者既引易辭前語已絕故言子曰况其適者
乎者出其言善遠尚應之則近應可知故曰况其
適者乎此證明擬議而動之事言身有善惡無問

易疏十一

三

李頌

乎者出其言善遠尚應之則近應可知故曰况其
適者乎此證明擬議而動之事言身有善惡無問

遠近皆應之也言行君子之樞機者樞謂戶樞也謂弩牙言戶樞之轉或明或闇弩牙之發或中或否猶言行之動從身而發以及於物或是或非也言行君子之所以動天地者言行雖初在於身其善惡積而不已所感動天地豈可不慎乎同人先號咷而後笑者證擬議而動則同類相應以同人初未和同故先號咷後得同類故後笑也子曰君子之道者各引易之後其文勢已絕故言子曰或出或處或默或語者言同類相應本在於心不必共同一事或吐物而出或彼物而處或此物而默或彼物而語出處默語其時雖異其感應之事其意則同或處應於出或默應於語二人同心其利斷金者二人若同齊其心其纖利能斷截於金金是堅剛之物能斷而截之盛言利之甚也此謂二人同心行同也同心之言其臭如蘭者言二人同齊其心吐發言語氣氤臭氣香馥如蘭也此謂二人

易疏十一

四

李頊

言同也

初六藉用白茅無咎子曰苟錯諸地而可矣

藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其無所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也元龍有悔子曰貴而無位高而無民賢人在下位而無輔是以動而有悔也不出戶庭無咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則

失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子

慎密而不出也子曰作易者其知盜乎注云言盜亦乘釁而

也至易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也

者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣

上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰

負且乘致寇至盜之招也疏正義曰此第七章

來應必須擬議謹慎則外物來應之故引藉用白

茅无咎之事以證謹慎之理此藉用白茅大過初

六爻辭也子曰苟錯諸地而可矣者苟且也錯置

也凡薦獻之物且置於地其理可矣言今乃謹慎

五五易疏十一五高異

薦藉此物而用潔白之茅可置於地藉之用茅何

咎之有者何愆咎之有是謹慎之至也勞謙君子

有終吉者欲求外物來應非唯謹慎又須謙以下

人故引謙卦九三爻辭以證之也子曰勞而不伐

者以引卦之後故言子曰勞而不伐者雖謙退疲

勞而不自伐其善也有功而不德厚之至者雖有

其功而不自以為恩德是篤厚之至極語以其功

下人者言易之所言者語說其謙卦九三能以其

有功卑下於人者也德言盛禮言恭者謂德以盛

為本禮以恭為主德貴盛新禮尚恭敬故曰德言

注云言盜亦乘釁而

正義曰此第七章

高異

生則言語以為階者階謂梯也言亂之所生則由
言語以為亂之階梯也君不密則失臣者臣既盡
忠不避危難為君謀事君不慎密乃彰露臣之所
為使在下聞之眾共嫉怒害此臣而殺之是失臣
也臣不密則失身者言臣之言行既有虧失則失
身也幾事不密則害成者幾謂幾微之事當須密
慎預防禍害若其不密而漏泄禍害交起是害成
也是以君子慎密而不出者於易言之是身慎密
不出戶庭於此義言之亦謂不妄出言語也子曰
作易者其知盜乎者此結上不密失身之事事若
不密人則乘此機危而害之猶若財之不密盜則
乘此機危而竊之易者愛惡相攻遠近相取盛衰
相變若此爻有覺隙衰弱則彼爻乘變而奪之故
云作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至者此又
明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貪
賈故引解卦六三以明之也負也者小人之事也

易疏十一

六

徐

負者擔負於物合是小人所為也乘也者君子之
器者言乘車者君子之器物言君子合乘車今應
負之人而乘車是小人乘君子之器也然盜竊之
人思欲奪之矣上慢下暴盜思伐之矣者小人居
上位必驕慢而在下必暴虐為政如此大盜思伐
伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫者若慢藏財物守
不謹則教誨於盜者使來取此物女子妖冶其容
身不精慤是教誨淫者使來淫己也以比小人而
居貴位驕矜而不謹慎而致寇至也易曰負且乘
致寇至盜之招也者又引易之所六是盜之招來
也言自招來於盜以慎重其事故大衍之數五十
首尾皆稱易曰而載易之爻辭也

其用四十有九

注去王弼曰演天地之數所賴者

用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之
大極也四十有九數之極也夫無不可以無明必

因於有故常於有物之極而必明其所由之宗也 分而為二以象兩掛一

以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五

歲再閏故再扚而後掛 注云奇況四揲之餘不足復揲者也分而為二既揲

之餘合掛於一故曰再扚而後掛凡閏者十九年 天

數五 注云五奇也 地數五 注云五耦也 五位相得而各有合 注云天地

之數各五五數相配以合成金木水火土 天數二十有五 注云五奇合為二十五

地數三十 注云五耦合為三十 凡天地之數五十有五此所

以成變化而行鬼神也 注云變化以此成鬼神以此行 乾之策二

易疏十一

七

李

百一十有六 注云陽爻六一爻三十六策六爻二百一十六策 坤之策百

四十有四 注云陰爻六一爻二十四策四策六爻百四十四策 凡三百有六十

當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物

之數也 注云二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策 是故四營

而成易 注云分而為二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四三營也歸奇於扚四

也 營 十有八變而成卦八卦而小成引而伸之 注云伸之

六十卦 觸類而長之天下之能事畢矣顯道 注云顯明也 神

德行 注云由神以成其用 是故可與酬酢可與祐神矣 注云可以

應對萬物之求助成神化之功也酬酢猶應對也

疏

正義曰此第八章明占筮之法揲著

之體顯天地之數定乾坤之策以為六十四卦而生三百八十四爻大衍之數五十其用四十有九者京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉馬季長云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而用也荀爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也姚信董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九但五十之數義有多家各有其說未知孰是今案王弼云演天地之數

六

易疏十一

八

周成

所賴者五十據王弼此說其意皆與諸儒不同萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策推演天地之數唯用五十策也一謂自然所須策者唯用五十就五十策中其所用揲著者唯用四十有九其一不用以其虛無非所用也故不數之顧權同王弼此說故顧權云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明不可言之義只如此意則別無所以自然而有此五十也今依用之分而為二以象兩者五十之內去其一餘有四十九合同未分是象太一也今以四十九分而為二以象兩儀也掛一以象三者就兩儀之間於天數之中分掛其一而配兩儀以象三才也揲之以四以象四時者分揲其著皆以四四為數以象四時歸奇於揲以象閏者奇謂四揲之餘歸此殘奇於所揲之策而成數以法象天道歸殘聚餘分而成閏也五歲再閏者凡前閏後閏相去大略三十二

月在五歲之中故五歲再閏再劫而後掛者既分
天地天於左手地於右手乃四四揲天之數最末
之餘歸之合於劫掛之一處是一揲也又以四四
揲地之數最末之餘又合於前所歸之劫而總掛
之是再劫而後掛也天數五者謂一三五七九也
地數五者謂二四六八也五位相得而各有合
者若天一與地六相得合為水地二與天七相得
合為火天三與地八相得合為木地四與天九相得
得合為金天五與地十相得合為土也天數二十
有五者總合五奇之數地數三十者總合五偶之
數也凡天地之數五十有五者是天地二數相合
為五十五此乃天地陰陽奇偶之數非是上文演
天地之策也此所以成變化而行鬼神者言此陽
奇陰偶之數成就其變化言變化以此陰陽而成
故云成變化也而宣行鬼神之用言鬼神以此陰
陽而得宣行故云而行鬼神也乾之策二百一十

易疏十一

九

果齋

有六者以乾老陽一爻有三十六策六爻凡有二百一十六策也乾之少陽一爻有二十八策六爻則有一百六十八策此經據老陽之策也坤之策百四十有四者坤之老陰一爻有二十四策六爻故一百四十有四策也若坤之少陰一爻有三十二爻則有一百九十二此經據坤之老陰故百四十有四也凡三百有六十當期之日者舉合乾坤兩策有三百有六十當期之數三百六十日舉其大略不數五日四分日之一也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻別三十八總有六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻爻別二千九百一十二總有四千六百八十八也陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易者營謂經營謂四度經營
策乃成易之一變也十有八變而成卦者每一爻

有三變謂初一揲不五則九是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也若三者俱多為老陰謂初得九第二第三俱得八也若三者俱少為老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一多為少陰謂初與二三之間或有四或有五而有八也或有二箇四而有一箇九此為兩少一多也其兩多一少為少陽者謂三揲之間或有一箇九而有一箇八而有一箇四或有二箇八而有一箇五此為兩多一少也如此三變既畢乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也八卦而小成者象天地雷風日月山澤於大象略盡是易道小成引而伸之者謂引長八卦而伸盡之謂引之為六十四卦也觸類而長之者謂觸逢事類而增長之若觸剛之事類以次增長於剛若觸柔之事類以次增長於柔天下之能事畢矣者天下萬事皆如此例各以類增長則天下所能之事法象

皆盡故曰天下之能事畢矣也顯道神德行者言易理備盡天下之能事故可以顯明无為之道

而神靈其德行之事言太虛以養萬物為德行今易道以其神靈助太虛而養物是神其德行也是故可與酬酢者酬酢謂應報對答言易道如此若萬物有所求為此易道可與應答萬物有求則報故曰可與酬酢也可與祐神矣者祐助也易道弘大可與助成神化之功也注演天地之數至由之宗也正義曰王弼云演天地之數所賴者五十者韓氏親受業於王弼承王弼之旨故引王弼云以證成其義演天地之數所賴者五十謂萬物籌策雖萬有一千五百二十若用之推演天地之數所須賴者唯賴五十其餘不賴也但賴五十者自然如此不知其所以然云則其一不用者經既云五十又云其用四十九也既稱其用明知五十之內其一是不用者也言不用而用以之通者若

全不用理應不賴此既當論用所以并言不用為用五十者雖是不用其有用從不用而來以不用而得用也故云不用而用以之通所用者則四十九著也著所以堪用者從造化虛無而生也若無造化之生此著何由得用也言非數而數以之成者太一虛無无形無數是非可數也然有形之數由非數而得成也即四十九是有形之數原從非數而來故將非數之一總為五十故云非數而數以之成也言斯易之太極者斯此也言此其一不用者是易之太極之虛無也无形即無數也凡有皆從無而來故易從太一為始也言夫無不可以無明必因於有者言虛無之體處處皆虛何可以無說之明其虛無也若欲明虛無之理必因於有物之境可以却本虛無猶若春生秋殺之事於虛無之時不見生殺之象是不可以無明也就有境之中見其生殺却推於無始知無中有生殺之理

五十五

易疏十一

十一

周成

是明無必因於有也言故常於有物之極而必明其所由之宗者言欲明於無常須因有物至極之處而明其所由宗若易由太一有由於無變化由於神皆是所由之宗也言有且何因如此皆由於虛無自然

子曰知變化之道者其知神之所為乎

注云夫變化之道不為而自然
故知變化者則知神之所為
易有聖人之道四

焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其

象以上筮者尚其占

注云此四者存乎器象可得而用也

是以君子

將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響

無有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能

與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之

文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能

與於此易无思也无為也寂然不動感而遂通天

下之故非天下之至神其孰能與於此注云夫非

无以制象非遺數者无以極數至精者无籌策而

不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无

不應斯盖功用之母象數所由立故曰夫易聖人

之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志

唯幾也故能成天下之務注云極未形之理則曰

唯神也故不疾而速不行而至之曰易有聖人之

道四焉者此之謂也注云四者由聖道以

第九章也上章既明大衍之數極盡著策之名數

可與助成神化之功此又廣明易道深遠聖人之道

有四又明易之深遠窮極幾神也知變化之道者

其知神之所為乎者言易既知變化之道理不為

而自然也則能知神化之所為言神化亦不為而

自然也易有聖人之道四焉者言易之為書有聖

易疏上

士

顯忠

疏

正義曰此

法小過之象也以上筮者尚其占者策是筮之所
用并言卜者卜雖龜之見兆亦有陰陽五行變動
之狀故卜之與筮尚其爻卦變動之占也是以君
子將有為也將有行也問焉而以言者既易道有
四是以君子將欲有所施為將欲有所行往占問
其吉凶而以言命著也其受命也如響者謂著受
人命報人吉凶如響之應聲也无有遠近幽深者
言易之告人吉凶无問遠之與近及幽邃深遠之
處悉皆告之也遂知來物者物事也然易以萬事
告人人因此遂知將來之事也非天下之至精其
孰能與於此者言易之功深如此若非天下萬事
之內至極精妙誰能參與於此與易道同也此已
上論易道功深告人吉凶使豫知來事故以此結
之也參伍以變者參三也伍五也或三或五以相
參合以相改變略舉三五諸數皆然也錯綜其數
者錯謂交錯綜謂總聚交錯總聚其陰陽之數也

尖百八

易疏十一

十三

怡祖

通其變者由交錯總聚通極其陰陽相變也遂成
天地之文者以其相變故能遂成就天地之文若
青赤相雜故稱文也極其數遂定天下之象者謂
窮極其陰陽之數以定天下萬物之象猶若極二
百一十六策以定乾之老陽之象窮一百四十四
策以定坤之老陰之象舉此餘可知也非天下之
至變其孰能與於此者言此易之理若非天下萬
事至極之變化誰能與於此者言皆不能也此結
成易之變化之道故更言與於此也前經論易理
功深故云非天下之至精此經論極數變通故云
非天下之至變也易无思也无為也者任運自然
不關心慮是无思也任運自動不須營造是无為
也寂然不動感而遂通天下之故者既无思无為
故寂然不動有感必應萬事皆通是感而遂通天
下之故也故謂事故言通天下萬事也非天下之
至神其孰能與於此者言易理神功不測非天下

萬事之中至極神妙其孰能與於此也此經明易
理神妙不測故云非天下之至神若非天下之至
神誰能與於此也夫易聖人之所以極深而研幾
也者言易道弘大故聖人用之所以窮極幽深而
研覈幾微也極深者則前經初一節云君子將有
為將有行問焉而以言其受命如響无有遠近幽
深是極深也研幾者上經次節云參伍以變錯綜
其數通其變遂成天地之文極其數以定天下之
象是研幾也唯深也故能通天下之志者言聖人
用易道以極深故聖人德深也故能通天下之志
意即是前經上節問焉而以言其受命如響遂知
來物是通天下之志也唯幾也故能成天下之務
者聖人用易道以研幾故聖人知事之幾微是前
經次節參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之
文是也幾者離无入有是有初之微以能知有初
之微則能興行其事故能成天下之事務也唯神

易疏十一

古

呂信

也故不疾而速不行而至者此覆說上經下節易
之神功也以无思无為寂然不動感而遂通故不
須急疾而事速成不須行動而理自至也案下節
云唯深也言通天下之志唯幾也言成天下之務
今唯神也直云不疾而速不行而至不言通天下
者神則至理微妙不可測知无象无功於天下之
事理絕名言不可論也故不云成天下之功也子
曰易有聖人之道四焉者此之謂也者章首論聖
人之道四焉章中歷陳其三事章末結而成之故
曰聖人之道四焉是此之謂也章首聖人之道有
四者韓氏注云此四者存乎器象可得而用者則辭
也變也象也占也是有形之物形器可知也若章
中所陳則有三事一是至精精則唯深也二是至
變變則唯幾也三是至神神則微妙无形是其无
也神既无形則章中三事不得配章首四事韓氏
云四者存乎器象故知章中三事不得配章首四

事者也但行此四者即能致章中三事故章中歷
陳三事下總以聖人之道四焉結之也注此四者
存乎器象可得而用也正義曰辭是爻辭爻辭是
器象也變是變化見其來去亦是器象也象是形
象占是占其形狀並是有體之物有體則是物之
可用故云可得而用者也注夫非忘象至與於
斯也正義曰云夫非忘象者則元以制象者凡自
有形象者不可以制他物之形象猶若海不能制
山之形象山不能制海之形象遺忘已象者乃能
制衆物之形象也非遺數者元以極數者若以數
數物則不能極其物數猶若以萬而數則不能苞
億以一億而數則不能苞千億萬億遺去數名者
則无所不苞是非遺去其數元以極盡於數也言至
精者元等策而不可亂者以其心之至精理在玄
通无不記憶雖元等策而不可亂也言至變者體
一而元不周者言至極曉達變理者能體其博一

易疏十一

十五

陳錫

之理其變通无不周徧言雖萬類之變同歸於二
變也斯蓋功用之母象數所由立者言至精至變
至神三者是物之功用之母物之功用象之與數
由此至精至變至神所由來故云象數所由立也
言象之所以立有象者豈由象而來由太虛自然
而有象也數之所以有數者豈由數而來由太虛
自然而有數也是太虛之象太虛之數是其至精
至變也由其至精故能制數由其至變故能制象
若非至積至變至神則不
得參與妙極之玄理也

天一地二天三地四天五

地六天七地八天九地十
注云易以極數通神明之德故明易之道先舉

天地之數也
子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天

下之道如斯而已者也
注云冒覆也言易通萬物之志成天下之務其道可

以覆冒是故聖人以通天下之志以定天下之業

天下也

注云圓者運而不窮方者止而有分言著以圓象

神卦以方象知也唯變所適無數不周故曰圓卦

列爻分各有其體故曰方也

六爻之義易以貢

注云貢告也六爻變易以告吉

凶聖人以此洗心

注云洗濯萬物之心

退藏於密

注云言其道深微萬

物日用而不能知其原故

吉凶與民同患

注云表

象以同民所憂患之事

神以知來知以藏往

注云

故曰吉凶與民同患也

易疏上

十六

陳錫

孰能與此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

注云

服萬物而不

是以明於天之道而察於民之故是與

神物以前民用

注云定吉

聖人以此齊戒

注云洗

防患以神明其德夫是故闔戶謂之坤

注云坤

道包物闢

戶謂之乾

注云乾

道施生

一闔一闢謂之變往來不窮謂

之通見乃謂之象

注云兆

形乃謂之器

注云成制

形曰器制

而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

疏

正義

曰此第十章也前章論易有聖人之道四焉以卜筮尚其占此章明卜筮著龜所用能通神知也天

一地二至天九地十此言天地陰陽自然奇偶之數也子曰夫易何為者言易之功用其體何為是問其功用之意夫易開物成務冒天下之道如斯而已者此夫子還自釋易之體用之狀言易能開通萬物之志成乾天下之務有覆冒天下之道斯此也易之體用如此而已是故聖人以通天下之志者言易道如此是故聖人以其易道通達天下之志極其幽深也以定天下之業者以此易道定天下之業由能研幾成務故定天下之業也以斷天下之疑者以此易道決斷天下之疑用其著龜占卜定天下疑危也是故著之德圓而神卦之德方以知者神以知來是來死方也知以藏往是往有常也物既有常猶方之有止數无恒體猶圓之不窮故著之變通則无窮神之象也卦列爻分有定體知之象也知可以識前言往行神可以逆知將來之事故著以圓象神卦以方象知也六爻之

小六爻

易疏十一

十七

虞

義易以貢者貢告也六爻有吉凶之義變易以告人也聖人以此洗心者聖人以此易之卜筮洗萬物之心萬物有疑則卜之是蕩其疑心行善得吉行惡遇凶是盪其惡心也退藏於密者言易道進則盪除萬物之心退則不知其所以然萬物日用而不知是功用藏於密也吉凶與民同患者易道以示人吉凶民則亦憂患其吉凶是與民同其所憂患也凶者民之所憂也上並言吉凶此獨言同患者凶雖民之所患吉亦民之所患也既得其言又患其失故老子云寵辱若驚也神以知來知以藏往者此明著卦德同神知知來藏往也著定數於始於卦為來卦成象於終於著為往以著望卦則是知卦象將來之事故言神以知來以卦望著則是聚於著象往去之事故言知以藏往也其孰能與此哉者言誰能同此也蓋是古之聰明叡知神武不殺者夫易道深遠以吉凶禍福威服萬

物故古之聰明叡知神武之君謂伏羲等用此易道能威服天下而不用刑殺而威服之也是以明於天之道者言聖人能明天道也而察於民之故者故事也易窮變化而察知民之事也是與神物以前民用者謂易道興起神理事物豫為法象以示於人以前民之所用定吉凶於前民乃法之所用故云以前民用也聖人以此齊戒者聖人以易道自齊自戒謂照了吉凶齊戒其身洗心曰齊防患曰戒以神明其德夫者言聖人既以易道自齊戒又以易道神明其己之德化也是故闔戶謂之坤者聖人既用此易道以化天下此已下又廣明易道之大易從乾坤而來故更明乾坤也凡物先藏而後出故先言坤而後言乾闔戶謂閉藏萬物若室之閉闔其戶故云闔戶謂之坤也闔戶謂之乾者闔戶謂吐生萬物也若室之開闔其戶故云闔戶謂之乾也一闔一闢謂之變者開閉相循陰

六

易疏上

十八

陳壽

陽遞至或陽變為陰或開而更閉或陰變為陽或閉而還開是謂之變也往來不窮謂之通者須往則變來為往須來則變往為來隨須改變不有窮已恒得通流是謂之通也見乃謂之象者前往來不窮據其氣也氣漸積聚露見萌兆乃謂之象言物體尚微也形乃謂之器者體質成形是謂器物故曰形乃謂之器言其著也制而用之謂之法者言聖人裁制其物而施用之垂為模範故云謂之法利用出入使民咸用之謂之神者言聖人利用而法利用出入使民咸用之是聖德微妙故云謂之神注易以極數至天地之數也正義曰易以極數通神明之德者謂易之為道先由窮極其數乃以數通神明之德也故明易之道先舉天地之數者此章欲明神之德先由天地之數而成故云故明易之道先舉天地之數也注圓者運至故曰方也正義曰圓者運而不窮者謂團圓之物運轉

无窮已猶阪上走丸也著亦運動不已故稱圓也
言方者止而有分者方謂處所既有處所則是止
而有分且物方者著地則安其卦既成
更不移動亦是止而有分故卦稱方也

大極是生兩儀

注云夫有必始於无故大極生兩儀也大極者无稱之稱不可得而

名取其有之所極况之大極者也

兩儀生四象四象生八卦

注云卦以

象八卦定吉凶

注云八卦既立則吉凶可定

吉凶生大業

注云既定

吉凶則廣大悉備

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四

時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴

注云位所

以一天下之動而濟萬物

備物致用立成器以為天下利莫大

三十三

易疏十一

十九 祖善

乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成

天下之亶亶者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人

則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象

之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也

繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自

天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順

也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是

以自天祐之吉无不利也

疏

正義曰此第十一章也前章既明蓍有

神明之用聖人則而象之成其神化此又明易道
之大法於天地明象日月能定天下之吉凶成天
下之亶亶也是故易有太極是生兩儀者太極謂
天地未分之前元氣混而為一即是太初太一也
故老子云道生一即此太極是也又謂混元既分
即有天地故曰太極生兩儀即老子云一生二也
不言天地而言兩儀者指其物體下與四象相對
故曰兩儀謂兩體容儀也兩儀生四象者謂金木
水火稟天地而有故云兩儀生四象土則分王四
季又地中之別故唯云四象也四象生八卦者若
謂震木離火兌金坎水各主一時又巽同震木乾
同兌金加以坤艮之土為八卦也八卦定吉凶者
八卦既立交象變而相推有吉有凶故八卦定吉
凶也吉凶生大業者萬事各有吉凶廣大悉備故
能生天下大事業也是故法象莫大乎天地者言
天地最大也變通莫大乎四時者謂四時以變得

易疏上

二十

許明

通是變中最大也縣象著明莫大乎日月者謂日
月中時編照天下无幽不燭故云著明莫大乎日
月也崇高莫大乎富貴者以王者居九五富貴之
位力能齊一天下之動而道濟萬物是崇高之極
故云莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利
莫大乎聖人者謂備天下之物招致天下所用建
立成就天下之器以為天下之利唯聖人能然故
云莫大乎聖人也探賾索隱鉤深致遠以定天下
之吉凶成天下之亶亶者莫大乎著龜者探謂闢
探求取賾謂幽深難見卜筮則能闢探幽昧之理
故云探賾也索謂求索隱謂隱藏卜筮能求索隱
藏之處故云索隱也物在深處能鉤取之物在遠
方能招致之卜筮能然故云鉤深致遠也以此諸
事正定天下之吉凶成就天下之亶亶者唯卜筮
能然故云莫善乎著龜也案釋詁云亶亶勉也言
天下萬事悉動而好生皆勉勉營為此著龜知其

好惡得失人則棄其惡而取其好背其失而求其得是成天下之亶亶也是故天生神物聖人則之者謂天生著龜聖人法則之以爲卜筮也天地變化聖人效之者行四時生殺賞以春夏刑以秋冬是聖人效之天垂象見吉凶聖人象之者若璿璣玉衡以齊七政是聖人象之也河出圖洛出書聖人則之者如鄭康成之義則春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇孔安國以爲河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從易有四象所以示者莊氏云四象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象爲四象也今於釋卦之處已破之矣何氏以爲四象謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂此等四事乃是聖人易外別有其功非專易

三

易疏十一

二十一

顧承

內之物何得稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象之與辭相對之物辭既爻卦之下辭則象謂爻卦之象也則上兩儀生四象七八九六之謂也故諸儒有爲七八九六今則從以爲義繫辭焉所以告者繫辭於象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以斷者謂於繫辭之中定其行事吉凶所以斷其行事得失易曰自天祐之吉无不利者言人於此易之四象所以示繫辭所以告吉凶告所斷而行之行則鬼神无不祐助无所不利故引易之大有上九爻辭以證之子曰祐者助也者上既引易文下又釋其易理故云子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順者人之所助唯在於信此上九能履踐於信也天之所助唯在於順此上九思於順既有信思順又能尊尚賢人是以從子曰天已下皆祐助之而得其吉无所不利也

書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以

盡其言變而通之以盡利極變通之數則盡利也故曰易窮則變變則通

通則鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪緼淵奧也乾

坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易

不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之

道形而下者謂之器化而裁之謂之變因而制其會通適變

之道推而行之謂之通乘變而往者無不通也舉而錯之

三章 易疏十一 三十一 陳壽

天下之民謂之事業事業所以濟物故舉而錯之於民是故夫象

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物

宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其

會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂

之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存

乎辭辭爻辭也爻以鼓動効天下之動也化而裁之存乎變推而

行之存乎通神而明之存乎其人體神而明之不假於象故

存乎其人默而成之不言而信存乎德行德行賢人之德行也

順足於內故默而成之也疏正義曰此第十二章

體與理會故不言而信也也此章言立象盡意

繫辭盡言易之興廢存乎其人事也書不盡言言

不盡意然則聖人之意其不可見乎者此一節夫

子自發其問謂聖人之意難見也所以難見者書

所以記言言有煩碎或楚夏不同有言无字雖欲

書錄不可盡竭於其言故云書不盡言也言不盡意

者意有深邃委曲非言可寫是言不盡意也聖人

之意意又深遠若言之不能盡聖人之意書之又

不能盡聖人之言是聖人之意其不可見也故云

然則聖人之意其不可見乎疑而問之故稱乎也

子曰聖人立象以盡意已下至幾乎息矣此一節

是夫子還自釋聖人之意有可見之理也聖人立

象以盡意者雖言不盡意立象可以盡之也設卦

以盡情偽者非唯立象以盡聖人之意又設卦以

盡百姓之情偽也繫辭焉以盡其言者雖書不盡

言繫辭可以盡其言也變而通之以盡利者變謂

化而裁之通謂推而行之故能盡物之利也鼓之

舞之以盡神者此一句總結立象盡意繫辭盡言

之美聖人立象以盡其意繫辭則盡其言可以說

化百姓之心百姓之心自然樂順若鼓舞然而天

下從之非盡神其孰能與於此故曰鼓之舞之以

盡神也乾坤其易之緼邪者上明盡言盡意皆由

於易道此明易之所立本乎乾坤若乾坤不存則

易道无由興起故乾坤是易道之所緼積之根源

疏

正義曰此第十二章

六五

易疏上

三三

顧承

則易道損壞故云无以見易也易不可見則乾坤或幾乎息矣若易道毀壞不可見其變化之理則乾坤亦壞或其近乎止息矣幾近也猶若樹之枝幹生乎根株根株毀則枝條不茂若枝幹已枯死其根株雖未全死僅有微生將死不久根株譬乾坤也易譬枝幹也故云易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器者道是无體之名形是有質之稱凡有從无而生形由道而立是先道而後形是道在形之上形在道之下故自形外已上者謂之道也自形內而下者謂之器也形雖處道器兩畔之際形在器不在道也既有形質可為器用故云形而下者謂之器也化而裁之謂之變者陰陽變化而相裁節之謂之變也是得以理之變也猶若陽氣之化不可久長而裁節之以陰雨也是得理之變也陰陽之化自然相裁聖人亦法此而裁節也推而行之謂之通

六五

易疏上

二十四

顧永

者因推此以可變而施行之謂之通也猶若亢陽之後變為陰雨因陰雨而行之物得開通聖人亦當然也舉而錯之天下之民謂之事業者謂舉此理以為變化而錯置於天下之民凡民得以營為事業故云謂之事業也此乃自然以變化錯置於民也聖人亦當法此錯置變化於萬民使成其事業也凡繫辭之說皆說易道以為聖人德化欲使聖人法易道以化成天下是故易與聖人恒相將也以作易者本為立教故也非是空說易道不關人事也是故夫象聖人有以見天下之賾至是故謂之爻者於第六章已具其文今於此更復言者何也為下云極天下之賾存乎卦鼓天下之動存乎辭為此故更引其文也且已下又云存乎變存乎通存乎其人廣陳所存之事所以須重論也極天下之賾存乎卦者言窮極天下深賾之處存乎卦言觀卦以知賾也鼓天下之動存乎辭者鼓謂

發揚天下之動動有得失存乎爻卦之辭謂觀辭以知得失也化而裁之存乎變者謂覆說上文化而裁之謂之變也推而行之存乎通者覆說上文化推而行之謂之通也神而明之存乎其人者言人能神此易道而顯明之者存在於其人若其人聖則能神而明之若其人愚則不能神而明之故存於其人不在易象也然而成之不言而信存乎德行者若能順理足於內然而成之則與理會不須言自信也存乎德行者若有德行則得然而成就之不言而信也若無德行則不能然此言德行據賢人之德行也前經神而明之存乎其人謂聖人也

周易注疏卷第十一

周易注疏卷第十二

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

周易繫辭下

疏

正義曰此篇章數諸儒不同劉瓛為十二章以對上繫十二章也周氏莊氏並為九章今從九

章為說也第一起八卦成列至非曰義第二起古者包犧至蓋取諸史第三起易者象也至德之盛第四起困于石至勿恒凶第五起乾坤其易之門至失得之報第六起易之興至巽以行權第七起易之為書至思過半矣第八起二與四至謂易之道第九起夫乾天下至其辭屈

四八

易注疏十一

高賁

八卦成列象在其中矣

注云備天下之象也

因而重之爻在

其中矣

注云夫八卦備天下之理而未極其變故因而重之以象其動用擬諸形容以明治

亂之宜觀其所應以著適時之功則剛柔相推變爻卦之義所存各異故爻在其中矣

在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

注云剛柔相推況入

卦相盪或否或泰繫辭焉而斷其吉凶況之六爻動以適時者也立卦之義則見於彖象適時之功則存之爻辭王氏之例詳矣 吉凶悔吝者生乎動者也

注云有變動而 後有剛柔者立本者也變通者趣時者也

注云立本況卦

趣時 況爻 吉凶者貞勝者也

注云貞者正也二也夫有動則未免乎累殉吉則未

辯乎凶盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎老子曰王侯得一以為天下貞萬變雖殊可以執一注云明夫天地萬物莫天地之道貞觀者也注云明夫天地萬物莫

日月之道貞明也天下之動貞夫一者也夫乾

確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣注云確剛貌也隤柔貌也

乾坤皆恒一其德物由以成故簡易也爻也者效此者也象也者像

此者也爻象動乎內注云兆數見於卦也吉凶見乎外注云

功業見乎變注云功業由變以聖人之情見

乎辭注云辭也者各指其所之故曰情也天地之大德曰生注云施

易注疏十二

為故能常生故曰大德也聖人之大寶曰位注云夫无則无

實也无用而常足者莫妙乎道有用而弘道者莫大乎位故曰聖人之大寶曰位何以守

位曰仁何以聚人曰財注云財所以理財正辭禁

民為非曰義正義曰此第一章覆釋上繫第二章章象爻剛柔吉凶悔吝之事更具

而詳之八卦成列象在其中矣者言八卦各成列

位萬物之象在其八卦之中也因而重之爻在其

中矣者謂因此八卦之象而更重之萬物之爻在

其所重之中矣然象亦有爻爻亦有象所以象獨

在卦爻獨在重者卦則爻少而象多重則爻多而

象少故在卦舉象在重論爻也剛柔相推變在其

中矣者則上繫第二章云剛柔相推而生變化是

變化之道在剛柔相推之中剛柔即陰陽也論其

氣即謂之陰陽語其體即謂之剛柔也繫辭焉而
命之動在其中矣者謂繫辭於爻卦之下而呼命
其卦爻得失吉凶則適時變動好惡故在其繫辭
之中也吉凶悔吝者生乎動者也上既云動在繫
辭之中動則有吉凶悔吝所以悔吝生在乎所動
之中也剛柔者立本者也言剛柔之象立在其卦
之根本者也言卦之根本皆由剛柔陰陽而來變
通者趣時者也其剛柔之氣所以改變會通趣向
於時也若乾之初九趣向勿用之時乾之上九趣
向亢極之時是諸爻之變皆臻趣於時也其剛柔
立本者若剛定體為乾若柔定體為坤陽卦兩陰
而一陽陰卦兩陽而一陰是立其卦本而不易也
則上八卦成列象在其中矣是也卦既與爻為本
又具總主其時故略例云卦者時也變通者趣時
者也則上因而重之爻在其中矣是也卦既總主
一時爻則就一時之中各趣其所宜之時故略例

易經疏十二

三

云爻者趣時者也吉凶者貞勝者也貞正也言吉
之與凶皆由所動不能守一而生吉凶唯守一貞
正而能克勝此吉凶謂但能貞正則免此吉凶之
累也天地之道貞觀者也謂天覆地載之道以貞
正得一故其功可為物之所觀也日月之道貞明
者也言日月照臨之道以貞正得一而為明也若
天覆地載不以貞正而有二心則天不能普覆地
不能兼載則不可以觀由貞乃得觀見也日月照
臨若不以貞正有二之心則照不普及不為明也
故以貞而為明也天下之動貞夫一者也言天地
日月之外天下萬事之動皆正乎純一也若得於
純一則所動遂其性若失於純一則所動乖其理
是天下之動得正在一也夫乾確然示人易矣者
此明天之得一之道剛質確然示人以和易由其
得一无為物由以生是示人易也夫坤隤然示人
簡矣者此明地之得一以其得一故坤隤然而來

自然无為以成萬物是示人簡矣若乾不得一或有隕然則不能示人易矣若坤不隕然或有確然則不能示人簡矣爻也者效此者也此釋爻之名也言爻者效此物之變動也象也者像此者也言象此物之形狀也爻象動乎內者言爻之與象發動於卦之內也吉凶見乎外者其爻象吉凶見於卦外在事物之上也功業見乎變者言功勞事業由變乃與故功業見於變也聖人之情見乎辭者辭則言其聖人所用之情故觀其辭而知其情也是聖人之情見乎爻象之辭也若乾之初九其辭云潛龍勿用則聖人勿用之情見於初九爻辭也他皆倣此天地之大德曰生者自此已下欲明聖人同天地之德廣生萬物之意也言天地之盛德在乎常生故言曰生若不常生則德之不大以其常生萬物故云大德也聖人之大寶曰位者言聖人不可寶愛者在於位耳位是有用之地寶是有

六三

易注疏上

四

顧求

用之物若以居盛位能廣用无疆故稱大寶也何以守位曰仁者言聖人何以保守其位必須仁愛故言曰仁也何以聚人曰財者言何以聚集人衆必須財物故言曰財也理財正辭禁民為非曰義者言聖人治理其財用之有節正定號令之辭出之以理禁約其民為非僻之事勿使行惡是謂之義義宜也言以此行之而得其宜也注夫八卦至其中矣正義曰夫八卦備天下理者前注云備天下之象據其體此云備天下之理據其用也言八卦大略有八以備天下大象大理大者既備則小者亦備矣直是不變之備未是變之備也故云未極其變故因而重之以象其動用也云則爻卦之義所存各異者謂爻之所存存乎已變之義因而重之爻在其中是也卦之所存存於未變之義八卦成列象在其中是也注剛柔至例詳矣正義曰云止卦之義則見於彖象者彖象謂卦下之

辭說其卦之義也適時之功則存於爻辭者卦者
時也六爻在一卦之中各以適當時之所宜以立
功也欲知適時之功用觀於爻辭也云王氏之例
詳矣者案略例論彖云彖者何也統論一卦之體
明其所由之主者也夫衆不能治衆治衆者至寡
者也論卦體皆以一爲主是卦之大略也又論爻
云爻者何也言乎其變者也變者何也情僞之所
爲也夫情僞之動非數之所未也故合散屈伸與
體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違
是故情僞相感遠近相追愛惡相攻屈伸相推見
情者獲直往則違此是爻之大略也其義既廣不
能備載是王氏之例詳矣注貞者正也至執一
御也正義曰貞者正也一也者言貞之爲訓訓正
訓正者體无傾邪一者情无差二寂然无慮任
運而行者也凡吉凶者由動而來若守貞靜寂何
吉何凶之有是貞正能勝其吉凶也云夫有動則

易注疏十二

五

未能免乎累者寂然不動則无所可累若動有營
求則耻累將來故去動則未免於累也云殉吉則
未離乎凶者殉求也若不求其吉死慮无思凶禍
何因而至由其求吉有所貪欲則凶亦將來故云
殉吉未離乎凶也云盡會通之變而不累於吉凶
者其唯貞者乎言若能窮盡萬物會通改變之理
而不繫累於吉凶之事者唯貞一者乃能然也猶
若少必有老老必有死能知此理是盡會通之變
既知老必將死是運之自然何須憂累於死是不
累乎吉凶唯守貞一任其自然故云其唯貞者乎
云老子曰王侯得一以爲天下貞者王侯若不得
一二三其德則不能治正天下若得純粹无二无
邪則能爲天下貞也謂可以貞正天下也云萬變
雖殊可以執一御也者猶若寒變爲暑暑變爲寒
少變爲壯壯變爲老老變爲死禍變爲福盛變爲
衰變改不同是萬變殊也其變雖異皆自然而有

若能知其自然不造不為无喜无感而乘御於此是可以執一御也古者包犧氏之

王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸

之文與地之宜注云聖人之作易无大不極无微不究大則取象天地細則觀鳥獸

之文與地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作結繩而為罔罟以

佃以漁蓋取諸離注云離麗也罔罟之用必審物之所麗也魚麗于水獸麗于山

也疏正義曰此第二章明聖人法自然之理而作

今各隨文釋之自此至取諸離此一節明包犧法

於天俯則觀法於地者言三象大也觀鳥獸之文

與地之宜者言取象細也六之與細則无所不包

也近取諸身者若周禮五土動物植物各有所宜是

者若雷風山澤之類是也奉遠近則萬事在其中

矣於是始作八卦以通神明之德者言萬事云為

皆既是神明之德若不作八卦此神明之德閉塞幽

隱既作八卦則而象之是通達神明之德也以類

萬物之情者若不作易物情難知今作八卦以類

象萬物之情皆可見也作結繩而為罔罟以佃以

魚者用此罟罔或陸畋以羅鳥獸或水澤以罔魚

易注疏十二

六

象於義未善矣今既遵
韓氏之學且依此釋之
包犧氏沒神農氏作斲木

為耜揉木為耒耨之利以教天下蓋取諸益注云

制器致豐以益萬物日中為市致天下之民聚天下之貨交

易而退各得其所蓋取諸噬嗑注云噬嗑合也市

所合設法以合疏正義曰此一節明神農取卦造

以利益民也二者日中為市聚合天下之貨設法

以合物取於噬嗑象物噬齧乃得通也包犧者案

帝王世紀云大皞帝包犧氏風姓也母曰華胥燧

人之世有大人跡出於雷澤華胥履之而生包犧

長於成紀蛇身人首有聖德取犧牲以充包厨故

號曰包犧氏後世音謬故或謂之伏犧或謂之虞

犧一號皇雄氏在位一百一十年包犧氏沒女媧

氏代立為女皇亦風姓也女媧氏沒次有大庭氏

柏皇氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏混

沌氏皞英氏有巢氏朱襄氏葛天氏陰康氏无懷

氏凡十五世皆習包犧氏之號也神農者案帝王

易注疏十二

七

朱

世紀云炎帝神農氏姜姓也母曰任已有嬌氏女

名曰女登為少典正妃游華山之陽有神龍首感

女登於尚羊生炎帝人身牛首長於姜水有聖德

繼无懷之後本起烈山或稱烈山氏在位一百二

注云

注云

注云

注云

注云

注云

注云

注云

注云

注云

注云

注云

注云

注云

注云

可是以自天祐之吉无不利

疏正義曰此一節明神農氏沒後乃至

黃帝堯舜通其易之變理於是廣制器物此節與下制器物為引緒之勢為下起文黃帝堯舜氏作者案世紀云黃帝有熊氏少典之子姬姓也母曰附寶其先即炎帝母家有蟠氏之女附寶見大電光繞北斗樞星照於郊野感附寶孕二十四月而生黃帝於壽丘長於姬水龍顏有聖德戰蚩尤于涿鹿擒之在位一百年崩子青陽代立是為少皞少皞帝名摯字青陽姬姓也母曰女節黃帝時大星如虹下臨華渚女節夢接意感生少皞在位八十四年而崩顓頊高陽氏黃帝之孫昌意之子母曰昌僕蜀山氏之女為昌意正妃謂之女樞瑤光之星貫月如虹感女樞於幽房之宮生顓頊於弱水在位七十八年而崩少皞之孫蟠極之子代立是為帝嚳帝嚳高辛氏姬姓也其母不見生而神異

五全

易註疏上

陳壽

自言其名在位七十年而崩子帝摯立在位九年摯立不肖而崩弟放勳代立是為帝堯帝堯陶唐氏伊祁姓母曰慶都生而神異常有黃雲覆其上為帝嚳妃出以觀河遇赤龍晦然陰風而感慶都孕十四月而生堯於丹陵即位九十八年而崩帝舜代立帝舜姚姓其先出自顓頊顓頊生窮蟬窮蟬生勸康勸康生句芒句芒生蟠牛蟠牛生瞽瞍瞽瞍之妻握登見大虹意感而生舜於姚墟故姓姚氏此歷序三皇之後至堯舜之前所為君也此既云黃帝即云堯舜者略舉五帝之終始則少皞顓頊帝嚳在其間也通其變使民不倦者事久不變則民倦而窮今黃帝堯舜之等以其事久或窮故開通其變量時制器使民用之日新不有懈倦也神而化之使民宜之者言所以通其變者欲使神理微妙而變化之使民各得其宜若黃帝已上衣鳥獸之皮其後人多獸少事或窮乏故以絲麻布帛而

制衣裳是神而變化使民得宜也易窮則變變則通通則久者此覆說上文通其變之事所以通其變者言易道若窮則須隨時改變所以須變者變則開通得久長故云通則久也是以自天祐之吉无不利者此明若能變通則无所不利故引易文證結變通之善上繫引此文者證明人事之信順此乃明易道之變通俱得黃帝堯舜垂衣裳而天

下治蓋取諸乾坤

賤乾尊坤甲之義也疏正義曰

下凡有九事皆黃帝堯舜取易卦以制象此於九事之第一也何以連云堯舜者謂此九事黃帝制其初堯舜成其末事相連接共有九事之功故連云黃帝堯舜也案皇甫謐帝王世紀載此九事皆為黃帝之功若如所論則堯舜无事易繫何須連云堯舜則皇甫之言未可用也垂衣裳者以前衣

易注疏十二

九

張祥

皮其制短小今衣絲麻布帛所作衣裳其制長大故云垂衣裳也取諸乾坤者衣裳辨貴賤乾坤則上下殊體故云

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以

濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

正義曰此九事之第二也舟必用大木剡鑿其中故云剡木也剡木為楫者楫必須繼長理當剡削故曰剡木也取諸渙者渙散也渙卦之義取乘服理以散動也舟楫亦乘水以載運故取諸渙也

牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

宜也疏

乘馬隨物所之疏正義曰此九事之第三也隨者各得其宜也謂隨時之所宜也今服用其牛乘駕其馬服牛以引重乘馬以致遠是重門擊柝以人之所用各得其宜故取諸隨也

以待異客蓋取諸豫

注云取其備豫

䷗

正義曰此九事之第四也豫者取其

豫有防備韓氏以此九事皆以卦名而為義者特以此豫文取備豫之義其事相合故其餘八事皆

以卦名解義蓋為此也

斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民

以濟蓋取諸小過

注云以小用而濟物也

䷛

正義曰此九事之第五也杵須

短木故斷木為杵曰須鑿地故掘地為臼取諸小過以小事之用過而濟物杵曰亦小事過越而用

以利民故取諸小過也

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威

天下蓋取諸睽

注云睽乖也物乖則爭與弧矢之用所以威乖爭也

䷥

正義曰此

九事之第六也案爾雅弧木弓也故云弦木為弧取諸睽者睽謂乖離弧矢所以服此乖離之入故

易注疏上

十

陳壽

取諸睽也案弧矢杵曰服午乘馬舟楫皆云之利此皆器物益人故稱利也重門擊柝非如舟楫杵

曰故不云利也變稱以禦暴客是亦利也垂衣裳不言利者此亦隨便立稱故云天下治治亦利也

此皆義便而言不可以一例取也

上古穴居而野處後世聖人易

之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

注云宮室

壯大於穴居故制為宮室取諸大壯也

䷗

正義曰此九事之第七也

或言上古或言古與上不同者已前未造此器之前更無餘物之用非是後物以替前物故不云上

古也此已下三事皆是未造此物之前已更別有所用今將後用而代前用欲明前用所有故本之

去上古及古者案未有衣裳之前則衣鳥獸之皮亦非已前有用不云上古者雖云古者衣皮必不

專衣皮也或衣草衣木事死定體故不得稱上古
衣皮也若此穴居野處及結繩以治唯專一事故
可稱上古由後物代之也取諸大壯者以造古之
制宮室壯大於穴居野處故取大壯之名也古之
葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數

後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

注云取其過厚

曰此九事之第八也不云上古直云古之葬者若
極遠者則云上古其次遠者則直云古則厚衣之
以薪葬之中野猶在穴居結繩之後故直云古也
不封不樹者不積土為墳是不封也不種樹以標
其處是不樹也喪期无數者哀除則止无日月限
數也後世聖人易之以棺槨者若禮記云有虞氏
瓦棺未必用木為棺也則禮記又云殷人之棺槨
以前云槨无文也取諸大過者送終追遠欲其甚

易注疏十二

上

高致

大過厚故取諸大過也案舊稱堯崩百姓如喪考
妣三載四海遏密八音則喪期无數在堯已前而
棺槨自殷已後則夏已前棺槨未具也所以其文
參差前後不齊者但此文舉大略明前後相代之
義不必確在一時故九事上從黃帝上古結繩而
下稱堯舜連延不絕更相增脩也

治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋

取諸夬

注云夬決也書契所以夬決斷萬事也

疏正義曰此明九事之終也夬者決也造立

書契所以決斷萬事故取諸夬也結繩者鄭康成
注云事大大結其繩事小小結其繩義或然也

是故易者象也象也者像也彖者材也

注云材才德也彖言

成卦之材以爻也者效天下之動者也是故吉凶

成卦義也

生而悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽

卦奇陰卦耦注云夫少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽

故耦爲其德行何也注云辯陰陽二陽一君而二

民君子之道也陰二君而一民小人之道也注云

道也陰臣道也君以无爲統衆无爲則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必

一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辯也以一爲君君之德也二居君位非其道也

故陽卦曰君子之道陰卦曰小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思注云

天下之動必歸乎一思以求朋子曰天下何思何

聖古

易注疏十二

上

顧承

慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

注云夫少則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟識其要不在博求一以貫之不慮而

盡矣日往則月來月往則日來日月相推而明生焉

寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往

者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈

以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用

也注云精義物理之微者也神寂然不動感利用而遂通故能乘天下之微會而通其用也利用

安身以崇德也注云利用之道皆安其身而後動也精義由於入神以致其用利用

由於安身以崇其德，理必由乎其宗事各本乎其根。歸根則寧天下之理得也。若役其思慮以求動用，忘其安身以殉功業，則僞彌多。而理愈失名，彌美而累愈彰矣。過此以往，未之

或知也。窮神知化，德之盛也。疏正義曰：此第三章明陰陽二卦之體

及日月相推而成歲，聖人用之安身崇德，德之盛也。是故易者象也者，但前章皆取象以制器，以是之故。易卦者寫萬物之形象，故易者象也。象也者，像也。者謂卦為萬物象者，法像萬物，猶若乾卦之象法像於天也。彖者材也者，謂卦下彖辭者論此卦之材德也。爻也者，效天下之動者，謂每卦六爻皆倣效天下之物而發動也。吉凶生而悔吝著者，勤有得失，故吉凶生也。動有細小疵病，故悔吝著也。陽卦多陰，陰卦多陽，其故何者？此夫子將釋陰陽二卦不同之意，故先發其問云：其故何也？陽卦

多陰，謂震坎艮一陽而二陰也。陰卦多陽，謂巽離兌一陰而二陽也。陽卦奇，陰卦耦者，陽卦則以奇為君，故一陽而二陰，陽為君，陰為臣也。陰卦則以耦為君，故二陽而一陰，陰為君，陽為臣也。故注云：陽卦二陰，故奇為之君；陰卦二陽，故耦為之主。其德行何者？前釋陰陽之體，未知陰陽德行之故。故夫子將釋德行，先自問之，故云：其德行何也？陽一君而二民，君子之道者；夫君以无為統眾，无為者為每事因循，委任臣下，不司其事故，稱一也。臣則有事代終，各司其職，有職則有對，故稱二也。今陽爻以一為君，以二為民，得其尊卑相正之道，故為君子之道者；也。陰二君而一民，小人之道者。陰卦則以二為君，是失其正，以一為臣，乖反於理，上下失序，故稱小人之道也。易曰：憧憧往來，朋從爾思。者，此明不能无心感物，使物來應，乃憧憧然役用思慮，或來或往，然後朋從爾之所思。若能虛寂以

多陰，謂震坎艮一陽而二陰也。陰卦多陽，謂巽離兌一陰而二陽也。陽卦奇，陰卦耦者，陽卦則以奇為君，故一陽而二陰，陽為君，陰為臣也。陰卦則以耦為君，故二陽而一陰，陰為君，陽為臣也。故注云：陽卦二陰，故奇為之君；陰卦二陽，故耦為之主。其德行何者？前釋陰陽之體，未知陰陽德行之故。故夫子將釋德行，先自問之，故云：其德行何也？陽一君而二民，君子之道者；夫君以无為統眾，无為者為每事因循，委任臣下，不司其事故，稱一也。臣則有事代終，各司其職，有職則有對，故稱二也。今陽爻以一為君，以二為民，得其尊卑相正之道，故為君子之道者；也。陰二君而一民，小人之道者。陰卦則以二為君，是失其正，以一為臣，乖反於理，上下失序，故稱小人之道也。易曰：憧憧往來，朋從爾思。者，此明不能无心感物，使物來應，乃憧憧然役用思慮，或來或往，然後朋從爾之所思。若能虛寂以

純一感物則不須憧憧往來朋自歸也此二之為
道得為可尚結成前文陽卦以一為君是君子之
道也注云天下之動必歸乎一思以求朋未能一
也一以感物不思而至矣子曰天下何思何慮者
言得一之道心既靜寂何假思慮也天下同歸而
殊塗者言天下萬事終則同歸於一但初時殊異
其塗路也一致而百慮者所致雖一慮必有百言
慮雖百種必歸於一致也塗雖殊異亦同歸於至
真也言多則不如少動則不如寂則天下之事何
須思也何須慮也日往則月來至相推而歲成者
此言不須思慮任運往來自然明生自然歲成也
往者屈也來者信也者此覆明上日往則月來寒
往則暑來自然相感而生利之事也往是去藏故
為屈也來是施用故為信也一屈一信遞相感動
而利生則上云明生成成是利生也尺蠖之屈以
求信者覆明上往來相感屈信相須尺蠖之蟲初

易主疏十二

十四

李

行必屈者欲求在後之信也言信必須屈屈以求
信是相須也龍蛇之蟄以存身者言靜以求動也
蛟蛇初蟄是靜也以此存身是後動也言動必因
靜也靜而得動亦動靜相須也精義入神以致用
者亦言先靜而後動此言人事之用言聖人用精
粹微妙之義入於神化寂然不動乃能致其所用
精義入神是先靜也以致用是後動也是動因靜
而來利用安身以崇德者此亦言人事也言欲利
己之用先須安靜其身不須役其思慮可以增崇
其德言利用安身是靜也言崇德是動也此亦先
靜而後動動亦由靜而來也過此以往未之或知
也者言精義入神以致用過此以往未之或知
者皆人理之極過此二者以往則微妙不可知故
云夫之或知也窮神知化德之盛者此言過此一
者以往之事若能過此以往則窮極微妙之神曉
知變化之道乃是聖人德之盛極也注陽君道至

小人之道也正義曰陽君道者陽是虛无為體純一不二君德亦然故云陽君道也陰臣道者陰是形器各有質分不能純一臣職亦然故云陰臣道也案經云民而注云臣者臣則民也經中對君故稱民注意解陰故稱臣也注利用之道至愈彰矣正義曰云利用之道皆安其身而後動者言欲利益所用先須自安其身身既得安然後舉動德乃尊崇若不先安身身有患害何能利益所用以崇德也云精義由於入神以致其用者言精粹微妙之義由入神寂然不動乃能致其用云利用由於安身以崇德者言欲利益所用先須自安其身乃可以增崇其德也

易曰困于石

據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危

五甲

易注疏上

十五

陳壽

死期將至妻其可得見邪

疏

正義曰此第四章凡有九節以上章先利

用安身可以崇德若身自危辱何崇德之有故此章第一節引困之六三危辱之事以證之也困之六三履非其位欲上于於四四自應初不納於已其宮不見其妻死期將至所以凶也子曰非所困而困焉者夫子既引易文又釋其義故云子曰非所困謂九四若六三不往犯之非六三之所困而六三疆往干之而取困焉名必辱者以向上而進取故以聲名言之云名必辱也非所據而據焉者謂九二也若六三能卑下九二則九二不為其害是非所據也今六三疆往陵之是非所據而據焉身必危者下向安身之處

易曰公用射隼于高墉

之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射

之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有

動而不括是以出而有獲語成器而動者也注云括結

也君子待時而動疏正義曰以前章允須安身可則无結閔之患也

藏器於身待時而動而有利也故引解之上六以

證之三不應上又以陰居陽此上六處解之極欲

除其悖亂而去其三也故公用射此六三之隼於

下體高墉之上云自上攻下合於順道故獲之无

不利也子曰隼者禽也者既引易文於上下以解

之故言子曰也君子藏器於身待時而動何不利

者猶若射人持弓矢於身此君子若包藏其器於

身待時而動何不利之有以此射隼之人也動而

不括者言射隼之人既持弓矢待隼可射之動而

射之則不括結而有礙也猶若君子藏善道於身

待可動之時而興動亦不滯礙而括結也語成器

而後動者謂易之所說此者語論有見成之器而

張栻

易注疏上

其

六

疏

正義曰此章第三節也明

小人之道不能恒善若因

懲誠而得福也此亦證前章安身之事故引易噬

嗑初九以證之以初九居无位之地是受刑者以

處卦初其過未深故善不積不足以成名惡不積

履校成趾而无咎也

不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小

善不積不足以成名惡不積

不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小

善不積不足以成名惡不積

不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小

惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可

解易曰何校滅耳凶正義曰此章第四節也明惡人為惡之極以致

凶也此結成前章不能安身之事故引噬嗑上九之義以證之上九處斷獄之終是罪之深極者故

有何校滅耳之凶案第一第二節皆先引易文於上其後乃釋之此第三已下皆先豫張卦義於上

然後引易於下以結之體例不同子曰危者安其

位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故

君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以

身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑疏

正義曰此第五節以上章有安身之事故此節恒

須謹慎可以安身故引否之九五以證之危者安

其位者也言所以今有傾危者由往前安樂於其

位自以為安不有畏慎故致今日危也亡者保其

存者所以今日滅亡者由往前保有其存恒以為

存不有憂懼故今致滅亡也亂者有其治者所以

今有禍亂者由往前自恃有其治理也謂恒以為

治不有憂慮故今致禍亂也是故君子今雖獲安

心恒不忘傾危之事國之雖存心恒不忘滅亡之

事故之雖治心恒不忘禍亂之事其亡其亡繫于

苞桑者言心恒畏慎其將滅亡

其將滅亡乃繫于苞桑之固也

子曰德薄而位尊

知小而謀大力少而任重鮮不及矣易曰鼎折足

覆公餗其形渥凶言不勝其任也疏

正義曰此第

六節言不能

正

義

曰此第

六節言不能

正

安其身知小謀大而遇禍也故引易鼎卦九四以
證之鼎折足覆公餗其形渥凶者處上體之下而
又應初既承且施非已所堪故有折足之凶既覆
敗其美道災及其形以致渥凶也言不勝其任者
此夫子之言引易後以此結子曰知幾其神乎君
之其文少故不云子曰也

子上交不諂下交不瀆其知幾乎注云形而上者

者况之器於道不冥而有求焉未離乎諂也於
器不絕而有交焉未免乎瀆也能无諂瀆窮理者

也幾者動之微吉之先見者也注云幾者去无入

以名尋不可以形觀者也唯神也不疾而速感而
遂通故能朗然立照鑒於未形也合抱之木起於

毫末吉凶之彰始於微君子見幾而作不俟終日
非故焉吉之先見也

易注疏上

十八

李棠

易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷

可識矣注云定之於始君子知微知彰知柔知剛

萬夫之望注云此知疏正義曰此第七節前章云

入神之事故引豫之六二以證之云易曰介于石
不終日貞吉知幾其神乎者神道微妙寂然不測

人若能豫知事之幾微則能與其神道合會也君
子上交不諂下交不瀆者上謂道也下謂器也若

聖人知幾窮理冥於道絕於器故能上交不諂下
交不瀆若於道不冥而有求焉未能離於諂也於

器不絕而有交焉未能免於瀆也能无諂瀆知幾
窮理者乎幾者動之微吉之先見者此釋幾之義

也幾微也是已動之微動謂心動事動初動之時
其理未著唯纖微而已若其已著之後則心事顯

露不得為幾若未動之前又寂然頓死兼亦不得
稱幾也幾是離死入有在死之際故云動之微
也若事著之後乃成為吉此幾在吉之先豫前已
見故云吉之先見者也此直云吉不云凶者凡豫
前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉无復有凶故
特云吉也諸本或有凶字者其定本則无也君子
見幾而作不俟終日者言君子既見事之幾微則
須動作而應之不得待終其日言赴幾之速也易
曰介于石不終日貞吉者此豫之六二辭也得位
居中故守介如石見幾則動不待終其一日也介
如石焉寧用終日斷可識矣者此夫子解釋此爻
之辭既守志耿介如石不動纔見幾微即知禍福
何用終竟其日當時則斷可識矣君子知微知彰
者初見事幾是知其微既見其幾逆知事之禍福
是知其彰著也知柔知剛者剛柔是變化之道既
知初時之柔則逆知在後之剛言凡物之體從柔
九三六小五三三
易注疏上
十九
文玉

以至剛凡事之理從微以至彰知幾之人既知其
始又知其末是合於神道故為萬夫所瞻望也萬
夫舉大略而言若知幾合神則為天下之主
何直只云萬夫而已此知幾其神乎者也
子曰

顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未

嘗復行也注云在理則昧造形而悟顏子之分也失之於幾故有不善得之於二不遠而

復故知之未嘗復行也易曰不遠復死祇悔元吉注云吉凶者失得之

象也得二者於理不盡未至成形故得不遠而疏

復舍凶之吉免夫祇悔而終獲元吉祇大也

正義曰此第八節上節明其知幾是聖人之德此
節論賢人唯庶於幾雖未能知幾故引顏氏之子
以明之也其殆庶幾乎者言聖人知幾顏子亞聖
未能知幾但殆近庶慕而已故云其殆庶幾乎又

以殆為辭有不善未嘗不知者若知幾之人本无不善以顏子未能知幾故有不善不近於幾之人既有不善不能自知於惡此顏子以其近幾若有不善未嘗不自知也知之未嘗復行者以顏子近幾既知不善之事見過則改未嘗復更行之但顏子於幾理闇昧故有不善之事於形器顯著乃自覺悟所有不善未嘗復行以去幾既近尋能改悔故引復卦初九以明之也以復卦初九既在卦初則能復於陽道是速而不速則能復也所以无大悔而有元吉也

天地網緼萬物化

醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一

人行則得其友言致一也注云致一而後化成也子曰君子

安其身而後動易其心而後語定其交而後求君

易注疏十二

二十

高成

子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語

則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷

之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿怙凶注云夫虛

己存誠則眾之所不迂也躁正義曰此第九節

以有求則物之所不與也也以前章利用安

身以崇德也安身之道在於得一若己能得一則

可以安身故此節明得一之事也天地網緼萬物

化醇者網緼相附著之義言天地无心自然得一

唯二氣網緼共相和會萬物感之變化而精醇也

天地若有心為二則不能使萬物化醇也男女構

精萬物化生者構合也言男女陰陽相感任其自

然得一之性故合其精則萬物化生也若男女无

自然之性而各懷差二則萬物不化生也易曰三

人行則損一人一人行則得其友者此損卦六三
辭也言六三若更與二人同往承上則上所不
是三人俱行并六三不相納是則損一人也若六
三獨行則上所容受故云一人行則得其友此言
衆不如寡三不及一也言致一也者此夫子釋此
爻之意謂此爻所論致其醇一也故一人獨行乃
得其友也子曰君子安其身而後動者此明致二
之道致一者在身之謂若己之為得則萬事得若
己之為失則萬事失也欲行於天下先在其身之
一故先須安靜其身而後動和易其心而後語先
以心選定其交而後求若其不然則傷之者至矣
易曰莫益之或擊之立心勿恒凶者此益之上九
爻辭在無位高亢獨唱无和是莫益之也衆怒難
犯是或擊之也勿无也由已建立其心无能有恒
故凶危也易之此言若虛已存誠則衆之所與
以有求則物之所不與也

易注疏十二

二十

高

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽

合德而剛柔有體以體天地之撰注云撰以通神

明之德其稱名也雜而不越注云備物極變故其

相踰越况爻於稽其類其衰世之意邪注云有憂

易世衰則失得彌彰爻繇之辭所以夫易彰往而

察來而微顯闡幽注云易无往不彰无來不察而

開而當名辯物正言斷辭則備矣注云開釋爻卦

類辯明故其稱名也小其取類也大注云託

斷辭也

象以明

義因小其旨遠其辭文其言曲而中注云變化无

以喻大注云事顯其言曲而中注云事顯其事肆而隱注云事顯因貳以濟民行

要故其言注云事顯其事肆而隱注云事顯因貳以濟民行

者得其會則吉疏正義曰此第五章也前章明安

乖其理則凶疏身崇德之道在於知幾得一也

此明易之體用辭理遠大可以濟民之行以明夫

得之報也子曰乾坤其易之門邪者易之變化從

乾坤而起猶人之興動從門而出故乾坤是易之

門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體

者若陰陽不合則剛柔之體无從而生以陰陽相

合乃生萬物或剛或柔各有其體陽多為剛陰多

為柔也以體天地之撰者撰數也天地之內萬物

之象非剛則柔或以剛柔體象天地之數也以通

五十八易經疏上王呂信

神明之德者萬物變化或生或成是神明之德易

則象其變化之理是其易能通達神明之德也其

稱名也雜而不越者易之其稱萬物之名萬事論

說故辭理雜碎各有倫敘而不相乖越易之爻辭

多載細小之物若見豕負塗之屬是雜碎也辭雖

雜碎各依爻卦所宜而言之是不相踰越也於稽

其類其衰世之意邪者稽考也類謂事類然考校易辭

事類多有悔吝憂虞故云衰亂之世所陳情意也

若盛德之時物皆遂性人悉懽娛无累於吉凶不

憂於禍害今易所論則有亢龍有悔或稱龍戰于

野或稱箕子明夷或稱不如西鄰之禴祭此皆論

戰爭盛衰之理故云衰意也凡云邪者是疑而不

定之辭也夫易彰往而察來者往事必載是彰往

也來事豫占是察來也而微顯闡幽者闡明也謂

微而之顯幽而闡明也言易之所說論其初微之

爭以至其終未顯著也論其初時幽闡以至終未

闡明也皆從微以至顯從幽以至明觀其易辭是
微而幽闇也演其義理則顯見著明也以體言之
則云微顯也以理言之則云闡幽其義一也但以
體以理故別言之開而當名者謂開釋爻卦之義
使各當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬也辨物
正言者謂辨天下之物各以類正定言之若辨健
物正言其龍若辨順物正言其馬是辨物正言也
斷辭則備矣者言開而當名及辨物正言凡此二
事決斷於爻卦之辭則備具矣其稱名也小者言
易辭所稱物名多細小若見豕負塗噬腊肉之屬
是其辭碎小也其取類也大者言雖是小物而此
喻大事是所取義類而廣大也其言遠者近道此
事遠明彼事是其旨意深遠若龍戰于野近言龍
戰乃遠明陰陽闢爭墮人變革是其旨遠也其辭
文者不直言所論之事乃以義理明之是其辭文
飾也若黃裳元吉不直言得中居職乃云黃裳是

易注疏十二

二十三

高啟

其辭文也其言曲而中者變化无恒不可為體例
其言隨物屈曲而各中其理也其事肆而隱者其
易之所載之事其辭故肆顯露而所論義理深而
幽隱也因貳以濟民行者貳二也謂吉凶二理言
易因自然吉凶二理以濟民之行也欲令取吉而
避凶行善而不行惡也以明失得之報者言易明
人行失之與得所報應也失則報之以
凶得則報之以吉是明失得之報也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

注云无憂

患則不為而足也

是故履德之基也

注云基所蹈也

謙德之柄也

復德之本也

注云夫動本於靜語始於默復者各反其所始故為德之本也

恒德

之固也

注云固不傾移也

損德之脩也益德之裕也

注云能益物者

其德寬大也困德之辯也注云困而益明井德之地也注云所處不移

象居得其所也巽德之制也注云巽所以申命明制也履和而至注云和而

不至從物者也謙尊而光復小而辨於物注云微而

辨之不恒雜而不厭注云雜而不恒是以能恒損先難而後易

遠復也注云刻損以脩身故先難也益長裕而不設注云有所興為

以益於物故曰長裕困窮而通注云處窮而不屈其道也井居

其所而遷注云改邑不改井井所居不移而能遷其施也巽稱而隱注云稱揚

命令而百姓不知其由也履以和行謙以制禮復以自知注云求諸

五八易注疏十一 六四董澄 已恒以一德注云以一為德也損以遠害注云止於脩身故可以遠害而

已益以興利困以寡怨注云困而無怨於物井以辨義注云

施而无私注云權反經而合道必合巽以行權注云巽順而後可以行權也疏

正義曰此第六章明所以作易為其憂患故作易既有憂患須脩德以避患故明九卦為德之所用

也其於中古乎者謂易之爻卦之辭起於中古若易之爻卦之象則在上古伏犧之時但其時理尚

質素聖道凝寂直觀其象足以垂教矣但中古之時事漸澆浮非象可以為教又須繫以文辭示其

變動吉凶故爻卦之辭起於中古則連山起於神農歸藏起於黃帝周易起於文王及周公也此之

所論謂周易也作易者其有憂患乎者若无憂患何思何慮不須營作今既作易故知有憂患也身

既患憂須垂法以示於後以防憂患之事故繫之以文辭明其失得與吉凶也其作易憂患已於初卷詳之也是故履德之基者以為憂患行德為本也六十四卦悉為脩德防患之事但於此九卦最是脩德之甚故特舉以言焉以防憂患之事故履卦為德之初基欲為德之時先須履踐其禮敬事於上故履為德之初基也謙德之柄也者言為德之時以謙為用若行德不用謙則德不施用是謙為德之柄猶斧刃以柯柄為用也復德之本者言為德之時先從靜默而來復是靜默故為德之根本也恒德之固者言為德之時恒能執守始終不變則德之堅固故為德之固也損德之脩者行德之時恒自降損則其德自益而增新故云損德之脩也謙者論其退下於人損者能自減損於己故謙損別言也益德之裕者裕寬大也能利益於物則德更寬大也困德之辨者若遭困之時守操不移德

六單八

易注疏十二

二十五

沈定

乃可分辨也井德之地者改邑不改井井是所居之常處能守處不移是德之地也言德亦不移動也巽德之制者巽申明號今以示法制故能與德為制度也自此已上明九卦各與德為用也履和而至者自此已下明九卦之德也言履卦與物和諧而守其能至故可履踐也謙尊而光者以能謙卑故其德益尊而光明也復小而辨於物者言復卦於初細微小之時即能辨於物之吉凶不遠速復也恒雜而不厭者言恒卦雖與物雜碎並居而常執守其操不被物之厭薄也損先難而後易者先自減損是先難也後乃無患是後易也益長裕而不設者益是增益於物能長養寬裕於物皆因物性自然而長養不空虛妄設其法而无益也困窮而通者言困卦於困窮之時而能守節使道通行而不屈也井居其所而遷者言井卦居得其所恒住不移而能遷其潤澤施惠於外也巽稱而隱

者言巽稱揚號今而不自彰伐而幽隱也自此已上辯九卦性德也履以和行者自此已下論九卦各有施用而有益也言履者以禮敬事於人是調和性行也謙以制禮者性能謙順可以裁制於禮復以自知者既能反復求身則自知得失也恒以一德者恒能終始不移是純一其德也損以遠害者自降損脩身无物害已故遠害也益以興利者既能益物物亦盈已故興利也困以寡怨者遇困守節不移不怨天不尤人是无怨於物故寡怨也井以辨義者井能施而无私則是義之方所故辨明於義也巽以行權者巽順也既能順時合宜故可以行權也若不順時制變不可以行權也

易之為書也不可遠

注云擬議而不可遠也

為道也屢遷變

動不居周流六虛

注云六虛六位也

上下无常剛柔相易

五五

易注卷三

二十六

董澄

不可為典要

注云不可以定準也

唯變所適

注云變動貴於適時趣舍存乎

會也其出入以度外內使知懼

注云明出入之度使物知外內之戒也出

入猶行藏外內猶隱顯遜以遠時為吉豐以幽隱致凶漸以高顯為美明夷以處昧利貞此外內之

戒也又明於憂患與故

注云故事也

无有師保如臨父母

注云安而不忘危存而不忘亡終日乾乾不可以怠也

初率其辭而揆其方

既有典常

注云能循其辭以度其義原其初以要其終則唯變所適是其常典也明其變

者存其要也故曰苟非其人道不虛行

苟非其人道不虛行易之為

書也原始要終以為質也

注云質體也卦兼終始之義也

六爻相

雜唯其時物也注云爻各存乎其時物事也其初難知其上易

知本末也初辭擬之卒成之終注云夫事始於微而後至於著初者

數之始擬議其端故難知也上者卦之終事皆成著故易知也若夫雜物撰德辯

是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居

可知矣知者觀其彖辭則思過半矣注云夫彖者舉立象之統

論中爻之義約以存博簡以兼眾雜物撰德而一以貫之形之所宗者道眾之所歸者一其事彌繁

則愈滯乎形其理彌約則轉近乎道彖之為義存乎一也一之為用同乎道矣形而上者可以觀道

過半之益疏正義曰此第七章明易書體用也不亦宜乎可遠者言易書之體皆做法陰陽擬

易注疏十二

二十七

朱玩

議而動不可遠離陰陽物象而妄為也其為道也屢遷者屢數也言易之為道皆法象陰陽數數遷

改若乾之初九則潛龍九二則見龍是屢遷也變動不居者言陰陽六爻更互變動不恒居一體也

若一陽生為復二陽生為臨之屬是也周流六虛者言陰陽周徧流動在六位之虛六位言虛者位

本无體因爻始見故稱虛也上下无常者初居一位又居二位是上无常定也既窮上位之極又下

來居於初是上下无常定也若九月剥卦一陽上極也十一月一陽下來歸初也剛柔相易不可為

典要者言陰陽六爻兩相交易或以陰易陽或以陽易陰或在初位相易或在二位相易六位錯綜

上下所易皆不同是不可為典常要會也唯變所適者言剛柔相易之時既无定準唯隨應變之時

所之適也其出入以度者出入猶行藏也言行藏各有其度不可違失於時故韓氏云豐以幽隱致

凶明夷以處昧利貞是出入有度也外內使知懼者外內猶隱顯言欲隱顯之人使知畏懼於易也若不應隱而隱不應顯而顯必有凶咎使知畏懼凶咎而不為也又明於憂患與故者故事故也非但使人隱顯知懼又使人明曉於憂患并與萬事也无有師保如臨父母者言使人畏懼此易歸行善道不須有師保教訓恒常恭敬如父母臨之故云如臨父母也初率其辭而揆其方者率循也揆度也方義也言人君若能初始依循其易之文辭而揆度其易之義理則能知易有典常也故云既有典常易雖千變萬化不可為典要然循其辭度其義原尋其初要結其終皆唯變所適是其常典也言唯變是常既以變為常其就變之中剛之與柔相易仍不常也故上云不可為典要也苟非其人道不虛行者言若聖人則能循其文辭揆其義理知其典常是易道得行也若苟非通聖之人則不曉達

易之道理則易之道不虛空得行也言有人則易道行若无人則易道不行无人而行是虛行也必不如此故云道不虛行也易之為書原始要終以為質也此以下亦明易辭體用尋其辭則吉凶可以知也原始要終以為質者質體也言易之為書原窮其事之初始乾初九潛龍勿用是原始也又要會其事之終末若上九亢龍有悔是要終也言易以原始要終以為體質也此潛龍亢龍是一卦之始終也諸卦亦然若大畜初畜而後通皆是也亦有一爻之中原始要終也故坤卦之初六履霜堅冰至履霜是原始也堅冰至是要終也六爻相雜唯其時物者物事也一卦之中六爻交相雜錯唯各會其時唯各主其事若屯卦初九磐桓利居貞是居貞之時有居貞之事六二屯如遭如是乘陽屯遭之時是有屯遭之事也略舉一爻餘爻做此也其初難知者謂卦之初始起於微細始擬議其端緒

事未顯著故難知也其上易知者其上謂卦之上
爻事已終極成敗已見故易知也上云其上則其
初宜云下也初既言初則上應稱末互文也以易
經爻辭言初言上故此從經文也本末也者其初
難知是本也其上易知是末也以事本故難知以
事末故易知故云本末也初辭擬之者覆釋其初
難知也
知也卒成之終者覆釋其上易知也言上是事之
卒了而成就終竟故易知也若夫雜物撰德辯是
與非則非其中爻不備者言雜聚天下之物撰數
衆人之德辯定是之與非則非其中之一爻不能
備具也謂一卦之內而有六爻各主其物各數其
德欲辯定此六爻之是非則惣歸於中爻言中爻
統攝一卦之義多也若非中爻則各守一爻不能
盡統卦義以中爻居一死偏故能統卦義也猶乾
之九二見龍在田利見大人九五飛龍在天利見

六百四

易注疏十二

二十九

良

大人是總攝乾卦之義也乾是陽長是行利見大
人之時二之與五統攝乾德又坤之六二云直方
大攝坤卦地道之義六五黃裳元吉亦統攝坤之
臣道之義也噫亦要存亡吉凶則居可知矣者噫
者發聲之辭卦爻雖衆意義必在其中爻噫乎發
歎要定或此卦存之與亡吉之與凶但觀其中爻
則居然可知矣謂平居自知不須營爲也知者觀
其彖辭則思過半矣者彖辭謂文王卦下之辭言
聰明知達之士觀此卦下彖辭則能思慮有益以
過半矣注夫彖者至不亦宜乎正義曰云夫彖
者舉立象之統者謂文王卦下彖辭舉明立此卦
象之綱統也云論中爻之義者言彖辭論量此卦
中爻義意也舉立象之統者若屯卦彖云利貞夫
子釋云動於險中大亨貞者是舉立象之統也論
中爻之義者若蒙卦云蒙亨初筮告注云能爲初
筮其唯二乎是彖云初筮其在九二是論中爻之

義也云約以存博簡以兼衆者唯舉中爻是約是簡有備六爻之義是存博兼衆也云雜物撰德而一以貫之者一卦六爻雜聚諸物撰數諸德而用一道以貫穿之一謂中爻也以其居中於上於下元有偏二故稱一也其事彌繁則愈滯乎形者愈益也滯謂陷滯也若事務彌更繁多則轉益滯陷於形體言處處妨礙也云其理彌約則轉近乎道者若理能簡約則轉轉附近於道道以約少元爲之稱故少則近於道也

二與四同功注云同而異位注云有其善不同二

多譽注云二處中和故多譽也四多懼近也注云位逼於君故多懼也柔之

爲道不利遠者其要无咎其用柔中也注云四之多懼以近

易注疏十二

三

李榮

君也柔之爲道須援而濟故有不注云三與五同功注云

同陽而異位注云有三多凶五多功貴賤之等也

其柔危其剛勝邪注云三五陽位柔非其位處之則危居以剛健勝其任也夫所

貴剛者閑邪存誠動而不違其節者也注云所貴柔者舍弘居中順而不失其貞者也若剛以犯物則非

剛之道柔以卑注云疏正義曰此第八章也明諸卦則非柔之義也

才之道并明易興之時總贊明易道之大也各隨文釋之柔之爲道不利遠者此覆釋上四多懼之

意凡陰柔爲道當須親附於人以得濟今乃遠其親援而欲上逼於君所以多懼其不宜利於疎遠

也其要无咎其用柔中者覆釋上二多譽也言二所多譽者言二所以要會无罪咎而多譽也所以

然者以其用柔而居中也貴賤之等其柔危其剛勝邪者此釋三與五同功之義五為貴三為賤是貴賤之等也此並陽位若陰柔處之則傾危陽剛處之則剋勝其任故云其柔危其剛勝也諸本三多凶五多功之下皆有注今定本无也三居下卦之極故多凶五居中處尊故多功也

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉

兼三材而兩之故六六者非它也三材之道也注

說卦備矣道有變動故曰爻爻有等故曰物注云等類也陰物也爻有陰陽之類而後有物相雜故曰文注云剛柔之用故曰爻有等故曰物

物相雜故曰文注云剛柔交錯立文不當故吉凶生焉疏正義曰此節明三黃相雜

易注疏十二 三 李崇

之理也六者非他三材之道也者言六爻所效法者非更別有他義唯三材之道也道有變動故曰

爻者言三材之道既有變化而移動故重畫以象之而曰爻也爻有等故曰物者物類也言爻有陰

陽貴賤等級以象萬物之類故謂之物也物相雜故曰文者言萬物遮相錯雜若玄黃相間故謂之

文也文不當故吉凶生焉者若相與聚居間雜成文不相妨害則吉凶不生也由文之不當相與乘

居不當於理也易之興也其當殷之末世周之盛德

邪當文王與紂之事邪注云文王以盛德蒙難而能身其道故稱文王之德

以明易之道也是故其辭危注云文王與紂之事危其辭也危者使平易

者使傾慢注云易也其道甚大百物不廢懼以終始其

要无咎此之謂易之道也

注云夫文不當而吉凶生則保其存者亡不忘

亡者存有其治者乱不忘危者安懼以終

始歸於无咎安危之所由交象之大體也

一節明易之興起在紂之末世故其辭者憂其傾

危也以當紂世憂畏滅亡故作易辭多述憂危之

事亦以垂法於後使保身危懼避其患難也周氏

云謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危而不正

也今案康伯之注云文王與紂之事危其辭也則

似周釋為得也案下覆云危者使平則似危謂憂

危是非既未可明所以兩存其釋也危者使平者

既有傾危以蒙大難文王有天下是危者使平也

易者使傾者若其慢易不循易道者則使之傾覆

若紂為凶惡以至誅滅也其道甚大百物不廢者

言易道功用甚大百種之物賴之不有休廢也懼

以終始者言恒能憂懼於終始能於始思終於終

思始也其要无咎者若能始終皆懼要會歸於无

咎也此之謂易之道者言易之為道若能終始之

懼則无凶咎此謂易之所

用之道其大體如此也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下

之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯

之慮

注云諸侯物主有為者也能

成天下之亶亶者是故變化云為吉事有祥象事

知器占事知來

注云夫變化云為者行其吉事則

獲嘉祥之應觀其象事則知制器

之方玩其占事則

天地設位聖人成能

注云聖人

乘天地之

觀方來之驗也

正萬物各人謀鬼謀百姓與能注云人謀况議於衆以定失得也鬼

謀况寄卜筮以考吉凶也不役思慮而失得自明

不勞探射而吉凶自著類萬物之情通幽深之故

故百姓與能樂推而不厭也八卦以象告注云以象告人爻彖以情言

注云辭有險易剛柔雜居而吉凶可見矣變動以

利言注云變而通吉凶以情遷注云吉凶无定唯人所動情順乘理

以之吉情逆違道以蹈是故愛惡相攻而吉凶生

注云泯然同順何吉何凶愛惡相攻然後逆順者殊故吉凶生遠近相取而悔吝

生注云相取猶相資也遠近之情偽相感而利害

生注云情以感物則得利凡易之情近而不相得

則凶注云近况比爻也易之情剛柔相摩變動相

違而无患者得其應也相順而皆凶者或害之悔

且吝注云夫无對於物而後盡全順之道豈可有

之辭將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭

寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭

屈疏正義曰此第九章自此已下終篇末總明易

悔吝由此而生人情不等制辭各異也德行恒易

以知險者謂乾之德行恒易略不有艱難以此之

故能知險之所興若不有易略則為險也故行易以知險也德行恒簡以知阻者言坤之德行恒為簡靜不有煩亂以此之故知阻之所興也若不簡則為阻難故行簡靜以知阻也大難曰險乾以剛健故知其大難小難曰阻坤以柔順故知其小難知大難曰險者案坎卦彖云天險不可升地險山川丘陵言險不云阻故知險為大難險既為大阻為小也能說諸心者萬物之心皆患險阻今以阻險逆告於人則萬物之心死不喜說故曰能諸心也能研諸侯之慮者研精也諸侯既有為於萬物育養萬物使令得所易既能說諸物之心則能精妙諸侯之慮謂諸侯以此易之道思慮諸物轉益精粹故云研諸侯之慮也定天下之吉凶者言易道備載諸物得失依之則吉逆之則凶是易能定天下之吉凶也成天下之亹亹者亹亹也天下有所管為皆勉勉不息若依此易道則所為

易注疏十二

二十四

梁文

得成故云成天下之亹亹也是故變化云為者易既備含諸事以是之故物之或以漸變改或頓徙化易或口之所云戎身之所為也吉事有祥者若行吉事則有嘉祥之應也象事知器者觀其所象之事則知作器物之方也占事知來者言卜占之事則知未來之驗也言易之為道有此諸德也天地設位者言聖人乘天地之正設貴賤之位也聖人成能者聖人因天地所生之性各成其能今皆得所也人謀鬼謀百姓與能者謂聖人欲舉事之時先與人眾謀圖以定得失又卜筮於鬼神以考其吉凶是與鬼為謀也聖人既先與人謀鬼神謀不煩思慮與探射自然能類萬物之情能通幽深之理是其能也則天下百姓親與能人樂推為主也自此已上論易道之大聖人法之而行自此已下又明卦爻剛柔變動情偽相感之事也剛柔雜居而吉凶可見矣者剛柔二爻相雜而居得理則

吉失理則凶故吉凶可見也變動以利言者若不
變不動則於物有損有害今變而動之使利益於
物是變動以利而言說也吉凶以情遷者遷謂遷
移凡得吉者由情遷移於善也所得凶者由情遷
於惡也是故愛惡相攻而吉凶生者若泯然无心
事无得失何吉凶之有由有所貪愛有所憎惡兩
相攻擊或愛攻於惡或惡攻於愛或兩相攻擊事
有得失故吉凶生也遠近相取而悔吝生者遠謂
兩卦上下相應之類近謂比爻共聚迭相資取取
之不以理故悔吝生也情偽相感而利害生者情
謂實情偽謂虛偽虛實相感若以實情相感則利
生若以虛偽相感則害生也凡易之情近而不相
得則凶者近謂兩爻相近而不相得又各无外應
則致凶咎若各有應雖近不相得不必皆凶也或
害之悔且吝者言若能弘通不偏對於物盡竭順
道物豈害之今既有心於物情意二三其外物則
五卅一 易注疏上 三五 吳春

或欲害之則有凶禍假令自能免濟猶有悔及吝
也故云或害之悔且吝也將叛者其辭慙者此已
下說人情不同其辭各異將欲違叛己者貌雖相
親辭不以實故其辭慙也中心疑者其辭枝者枝
謂樹枝也中心於事疑惑則其心不定其辭分散
若樹枝也吉人之辭寡者以其吉善辭直故辭寡
也躁人之辭多者以其煩躁故其辭多也詎善之
人其辭辨者游謂浮游誣罔善人其辭虛漫故言
其辭浮游也失其守者其辭屈者居不值時失其
所守之志故其辭屈撓不能申也凡此辭者皆論
易經之中有此六種之辭謂作易之人述
此六人之意各準望其意而制其辭也

周易注疏卷第十二

周易注疏卷第十三

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

周易說卦

疏

正義曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所為也孔子以伏羲畫八卦後重為六十四卦

八卦為六十四卦之本前繫辭中略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

四翼

注疏十三

然引而伸之重三成六之意猶自未明仰觀俯察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前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以文言分附乾坤二卦故說卦為第九

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生

著

注云幽深也贊明也著受命如響不知所以然而然也

參天兩地而倚數

注云參奇也兩耦也觀變於陰陽而立卦注云卦七九陽數六八陰數

數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體著則錯綜天地參兩之數著極數以定象卦備象以盡數故著曰參天兩地發揮於剛柔而生爻而倚數卦曰觀變於陰陽也

注云剛柔發和順於道德而理於義窮理盡性以

至於命

注云命者生之極也 疏 正義曰此一節將明窮理則盡其極也 聖人引伸因重卦之

意故先叙聖人本制著數卦爻備明天道人事妙極之理據今而稱上世謂之昔者也聰明叡知謂

之聖人此聖人即伏羲也 不言伏羲而云聖人考明以聖知而制作也且下繫已云包犧氏之王天

下也於是始作八卦今言作易明是伏羲非文王等凡言作者皆本其事之所由故云昔者聖人之

作易也聖人作易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

著也倚立也既用著求卦其揲著所得取音數於天取耦數於地而立七八九六之數故曰參天兩

於地而倚數也言其作易聖人本觀察變化之道集於天地陰陽而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽而

立卦也既觀象立卦又就卦爻發動揮散於剛柔兩畫而生變動之爻故曰發揮於剛柔而生爻也著

數既生爻卦又立易道周備无理不盡聖人用之上以和協順成聖人之道德下以治理斷割人為

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 注幽深至而然也正義

曰幽者隱而難見故訓為深也贊者佐而助成而令微者得著故訓為明也著受命如響不知所以

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

陽不測妙而无方生成變化不知所以然而然者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辭文也 注參奇至陰數正義

曰先儒馬融王肅等解此皆依繫辭云天數五地
數五五位相得而各有合以爲五位相合以陰從
陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四
也鄭玄亦云天地之數備於十乃三之以天兩之以
地而倚託大演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庶得吉凶之審也
其意皆以繫辭所云大演之數五十其用四十有
九明用著之數下云天數五地數五五位相得而
各有合天地之數五十有五以爲大演即天地之
數又此上言幽贊於神明而生著便云參天兩地
而倚數驗文準義故知如此韓康伯注繫辭云大
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不用而用以之通非
數而數以之成用與不用本末合數故五十也以
大衍五十非即天地之數故不用馬融鄭玄等說
然此倚數生數在生著之後立卦之前明用著得

六五

易疏十三

三

高寅

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
奇數之初故也不以一目奇者張氏云以三中舍
兩有一以包兩之義明天有也地之德陽有包陰
之道故天舉其多地言其少也注卦象也至陰
陽正義曰卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變
化之體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八卦者先儒皆以
繫辭論用著之法云四營而成易十有八變而成
卦者謂用著三扐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後端策布爻故先言生著後言立卦非是聖人幽贊元在觀變之前注命者至其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昔者聖人之作易也將以順性命

繫辭

易疏十三

四重刊

雜

之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與

剛注云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後成形萬物資始

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注氣而言柔剛者要其

終也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注云

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

六爻升降或柔或剛疏正義曰此一節就爻位明故曰迭用柔剛也重卦之意八卦小成但有

三畫於三才之道陰陽未備所以重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天地既立人生其間立人之道有二種之性曰愛惠之仁與斷割之義也既兼備三才之道而皆兩之作易本順此道理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 注或有至其終也正義曰在形而言陰陽者即坤象辭云履霜堅冰陰始凝是也在氣而言柔剛者即尚書云高明柔克及左傳云天為剛德是也 注二四為陰三五為陽正義曰王輔嗣以為初上無陰陽定位此注用王之說也

五十五

易疏十三

五

高寅

澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者

順知來者逆 注云易八卦相錯變化理備於往是

故易逆數也 注云作易以前民用 疏 正義曰此一節

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庶類无

生成之用品物无變化之理所以因而重之令八

卦相錯則天地人事莫不備矣故云天地定位而

合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資既八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互而相重以象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之爻卦與天地等成性命之理吉凶之數既往之事將來之幾備在爻卦之中矣故易之為用人欲數知

既往之事者易則順後而知之人欲數知將來之事者易則逆前而數之是故聖人用此易道以逆數知來事也注作易至民用正義曰易雖備知來往之事莫不假象知之故聖人作易以逆觀來事也以前民用者易占事在其民用之前此繫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疏正義曰此一節總明八卦養物之功烜乾也上

四舉象下四舉卦者王肅云互相備也明雷風與震巽同用乾坤與天地通功也帝出乎

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

三五 易疏十三 六 徐經

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

始也故曰成言乎艮疏正義曰康伯於此无注然益卦六二王用享于帝吉

王輔嗣注云帝者生物之主興益之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震絜齊萬物則在乎巽今萬物相見則在乎離致役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艮也萬物出乎震震東方者解上帝出乎震以震是東方之卦斗柄指東為春春時萬物出生也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也解上齊乎巽以巽是東南之卦斗柄指東南之時萬物皆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

易疏十三

七

王

役乎坤者解上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正秋而萬物皆說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方之卦西北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舍晝夜所以為勞卦又是正北方之卦斗柄指北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故曰成言乎艮者解上成言乎艮也以艮是東北方之卦也東北在寅丑之間丑為前歲之末寅為後歲

之初則是萬物之所成終而所成始也 神也者妙萬物而為言者也

注云於此言神者明八卦運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 動萬物者莫疾乎雷燒

為變化故能萬物既成也 萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者

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 疏 正義曰此一節別明八

萬物變化應時不失无所不成莫有使之然者而求其真宰无有遠近了无晦跡不知所以然而然

九十四

易疏十三

八

交

況之曰神也然則神也者非物妙萬物而為言者

神既範圍天地故此之下不復別言乾坤直舉六

子以明神之功用故曰鼓動萬物者莫疾乎震震

象雷也撓散萬物者莫疾乎巽巽象風也乾燥萬

物者莫熯乎離離象火也光說萬物者莫說乎兌

兌象澤也潤濕萬物者莫潤乎坎坎象水也終莫

物始萬物者莫盛乎艮艮東北方之卦也故水火

雖不相入而相逮及雷風雖相薄而不相悖逆山澤雖相懸而能通氣然後能行變化而盡成萬物也艮不言山獨舉卦名者動撓燥潤之功是雷風水火至於終始萬物於山義為微故言艮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逮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

也疏正義曰此一節說八卦名訓乾象天天體運轉不息故為健也坤順也坤象地地順承於

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體靜止故

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疏正義曰此一節說八

卦畜獸之象略明遠取諸物也乾象天天行健故為馬也坤為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號令能知時故為雞也坎為豕坎主水漬豕處汚濕故

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人故為狗也兌

為羊兌說也王虞云羊者順從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疏正義曰此一節說八

卦人身之象略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 **疏** 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

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園也為君為父取其尊首而為萬物之始也為玉為金取其剛而清

明也為寒為冰取其西北寒冰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佶能食虎豹爾雅云

佶牙食虎豹此之謂也王虞云駁馬能食虎豹取其至健也為木果取其果實著木有似星之著天

也坤為地為母為布為金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金取其化生成熟也為吝嗇取其地生物不轉移也為均取其地道平均也為子母牛取其多蕃育而順之也為大輿取其能載

也為文取其萬物之色雜也為眾取其地也
非一也為柄取其生物之本也其於地也為黑
其極陰 震為雷為龍為玄黃為粵為大塗為長

子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為

鼎足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健

為蕃鮮 **疏** 正義曰此一節廣明震象為玄黃取其

草木皆吐粵布而生也為大塗取其萬物之所生

出也為長子如上文釋震為長子也為決躁取其

剛動也為蒼筤竹初生之時色蒼筤取其春生

之美也為萑葦葦竹之類也其於馬也為善鳴

取其象雷聲之遠聞也為鼎足馬後足白為鼎取

其動而見也為作足取其動而行健也為的顙白

顙為的顙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 巽為木為風為長女為

其春時草木蕃育而鮮明 繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其

於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍

其究為躁卦 **疏** 正義曰此一節廣明巽象巽為木

風取其陽在上搖木也為長女如上釋巽為長女
也為繩直取其號令齊物如繩之直木也為工亦
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
而上也為進退取其風之性前却不能果敢決斷亦皆進
也為不果取其風性前却不能果敢決斷亦皆進

易疏十二

土

陳錫

退之義也為臭王肅作為香臭也取其風所發也
又取下風之遠聞其於人也為寡髮寡少也風落
樹之華葉則在樹者稀疎如人之少髮亦類於此
故為寡髮也為廣顙頰闊為廣顙髮寡少之義故
為廣顙也為多白眼取其躁人之眼其色多白也為
近利取其躁人之情多近於利也市三倍取其木
生蕃盛於市則三倍之宜利也其究為坎為水為
躁卦究極也取其風之勢極於躁急也

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眚為通為

月為盜其於木也為堅多心疏正義曰此一節廣
明坎象坎為水取

易疏十三

十三

下

其北方之行也為溝瀆取其水行无所不通也為
隱伏取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
赤亦取血之色其於馬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
流向下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眚取其表裏有
陰力弱不能重載常憂災眚也為通取其水行有
孔穴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

也為大腹為乾卦為鼃為蟹為蠃為蚌為龜其於

木也為科上槁疏正義曰此一節廣明離象離為

是火之精也為電取其有明似火之類也為中女

如上釋離為中女也為甲冑取其剛在外也為戈

兵取其剛在於外以剛自捍也其於人也為大腹

取其懷陰氣也為乾卦取其日所烜也為鼃為蟹

為蠃為蚌為龜皆取剛在外也其於木也為科上

槁科空也陰在內為空木既空中者上必枯槁也

艮為山為徑路為小石為門闕為果菰為闍寺為

指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節疏

正義曰此一節廣明艮象艮為山取陰在於下為

止陽在於上為高故艮象山也為徑路取其山雖

高有澗道也為小石取其艮為山又為陽卦之小

者故為小石也為門闕取其有徑路又崇高也為

果菰木實為果草實為菰取其出於山谷之中也

為闍寺取其禁止人家也為黔喙之屬取其山居之

獸也其於木也為堅多節取其山之所生其堅勁

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疏正義曰此一節廣

明兌象兌為澤取其陰卦之小地類卑也為少女如上釋兌為少女

也為巫取其口舌之官也為口舌取西方於五事

疏

疏

疏

如上釋取其
羊性順也

周易序卦第十

疏正義曰序卦者文王既繇六十四卦
分為上下二篇其先後之次其理不

見故孔子就上下二經各序其相次之義故謂之序卦
焉其周氏就序卦以六門主攝第一天道門第二人事
門第三相因門第四相反門第五相須門第六相病門
如乾之次坤泰之次否等是天道運數門也如訟必有
師師必有比等是人事也如因小畜生履因履故通等
是相因門也如遯極反壯動音歸止等是相反門也如
大有須謙蒙稚待養等是相須門也如賁盡致剝進極
致傷等是相病門也韓康伯云序卦之所明非易之緼
也蓋因卦之次託象以明義不取深緼之義故云非易
之緼故以取其義理也今驗六十四卦二二相耦非覆
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大過頤

易疏上

十四

先

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即變然則康伯所云因
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

注云屯剛柔始交
故為物之始生也
疏正義曰王肅
云屯剛柔始

交而難生故為物始生也盧氏云物之始生故屯
難皆以物之始生釋屯難之義案上言屯者盈也
釋屯次乾坤其言已卑更言屯者物之始生者開
說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也
故韓康伯直引剛柔始
交以釋物之始生也
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注云夫有

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注云衆起而不比則爭無由息必相親比而後

得寧比者比也比必有所畜故受之以小畜注云比非

大通之道則各有所畜以相濟也物畜然後有禮

故受之以履注云履者禮也禮所以適用也履而

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注云否則

思通人人同志故可出門同人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注云順以動疏正義

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歡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

人既說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

易疏十三

十五

李秀

之飲何為天下離叛乎故韓康伯云順以動者衆之所隨在於人君取致豫之義然後為物所隨所以非斤也

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注云可大之業由事而生故受

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注云可觀則嗑者異方念會也

合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

注云物相合則須飾以脩外也致飾然後亨則盡矣故受之以剝

注云極飾則實喪也剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下

易疏十三

十六

卷一

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

注云不養則不可動養過則厚疏正義曰鄭玄云以養賢者宜過於

韓氏云養過則厚與鄭玄輔嗣注此卦云音相過之過

莫大於下養則以為過失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違經反

義莫此之尤而周氏等不悟其非兼以過失釋大過之名已具物不可以終過故受之以坎坎者陷

也注云過而不陷必有所麗故受之以離離者麗

也注云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注云言成卦之義也凡

蓋因卦之次託以明義成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

離也先儒以乾至離為上經天道也成至未濟為

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

而不求義失之遠矣疏正義曰韓於此一節注破先儒上經

論之矣四卦二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

注云夫婦之道以恒為貴而物之所居物不可以終

不可以恒宜與世升降有時而遯也遯注云遯君子以遠小人遯而後身何故受之以

大壯注云陽盛陰物不可以終壯故受之以晉注

晉以柔晉者進也注云雖以柔而進必有所傷故

受之以明夷注云日中則夷者傷也傷於外者必

反於家故受之以家人注云傷於外家道窮必乖

易疏十三 十七 何澤

注云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

益而不已必決注云益而不已則盈故必決也故受之以夬夬者

決也決必有遇注云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

不革注云井爻則濁穢宜革易其故故受之以革革物者莫若鼎

故受之以鼎注云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

所歸者小也

所容故受之以巽

注云旅而无所容以巽則得所入也

巽者入也入

而後說之故受之允允者說也說而後散之故受

之以渙

注云說不可偏係故宜散也

渙者離也

注云渙者發暢而无所壅滯則

殊趣各肆而不反則遂乖離也

物不可以終離故受之以節

注云夫事

有其節則物之所同守而不散越也

節而信之故受之以中孚

注云孚信

也既已有節則宜信以守之

有其信者必行之故受之以小過

注云守其信者則失貞而不諒之道而以信為過故曰小過也

有過物者必濟

注云

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

四十七

易疏十三

十九

徐璜

也故受之以未濟終焉

注云有為而能濟者以己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

注云雜卦者雜糅眾卦錯綜其義或以同相類或以異相明也

疏

正義曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同

故韓康伯云雜卦者雜糅眾卦錯綜其義或以同相類或以異相明也虞氏云雜卦者雜六十四卦

以為義其於序卦之外別言也此者聖人之與因時而作隨其事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躋駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也

乾剛坤柔比樂師憂

注云親比則憂臨觀之義或樂動眾則憂

與或求

注云以我臨物故曰求

屯見而不失其居

注云

屯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

注云雜者未知所定

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

也注云極損則益極益則損

太畜時也

注云因時而畜故能大也

无妄災也

注云无妄之世妄則災也

萃聚而不來也

注云來還也方在上升故不還也

謙輕而豫怠也

注云謙者不自重大

噬嗑食也賁无色也

注云

飾貴合衆无定色也

兌見而巽伏也

注云兌貴顯說巽貴卑退

隨无故也

蠱則飾也

注云隨時之宜不繫於故也隨則有事受之以蠱飾整治也蠱所以整治其事切

大百三小二平

二十

剝爛也

注云物熟則剝落也

復反也晉晝也明夷誅也

注云誅傷

也井通而困相遇也

注云井物所通用而不吝也困安於所遇而不濫也

咸

速也

注云物之相應莫速平咸

恒久也渙離也節止也解緩也

蹇難也睽外也

注云相疏外也

家人內也否泰反其類也

大壯則止遯則退也

注云大正則小人亨則君子退

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

注云高者懼危滿者戒盈豐大者多憂故也

親寡旅也

注云親寡故寄旅也

離上而坎下也

注云火炎上水潤下

小畜寡也

注云

不足以履不處也注云王弼云履卦陽爻需而不進

也注云畏險而止也訟不親也大過顛也注云本遯遇也

柔遇剛也漸女歸待男行也注云女頤養正也既

濟定也歸妹女之終也注云女終未濟男之窮也

注云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

周易注疏卷第十三

易在十三

主

孔穎達等周易正義序云十有四卷新唐書藝文志及郡齋讀書志同惟直齋書錄解題作十三卷引館閣書目亦云今本止十三卷按序所云十有四卷者蓋兼略例一卷而言若正義原本止十三卷舊唐書經籍志誤作十六卷後皆作十卷又爲妄人所并也原本單疏並無經注正義注語惟標起止而疏列其下注疏合刻起于南北宋之間至于釋文舊皆不列本書附刻釋文又在南宋之末即九經三傳沿革例所謂建本有音釋注疏是也修版至明正德間止亦謂之正德本以其每半葉十行又謂之十行本近世通行者曰閩本曰監本曰毛本每半葉皆九行鱣向所藏十行本已爲罕有今年秋從吳賈得宋刻大字本十三卷每半葉八行行十九字皆頂格經下夾行注有注云二字注下作大字陰文疏字仍夾行先整釋經文然後釋注再接大字經文與日本山井鼎七經孟子攷

文所據宋本一一符合書中避敬恒貞栢等字而不避慎字間有避慎字者審係修版疑即沿革例所謂紹興初監本其刷印則在乾道淳熙間也楮墨精良古香可愛每葉楮背有習說書院長印是宋印之徵每卷首有孫修景芳印係明人其經文如今本坤象傳應地無疆此作无疆大有象傳明辨皙也此作辯皙解彖傳而百果草木皆甲折此作甲坼繫辭傳力小而任重此作力少辨是與非此作辯是序卦傳傷於外者必反其家此作於家俱與唐石經合顧亭林石經攷以力少爲誤錢辛楣辨之甚當攷景祐本漢書王莽傳自知德薄位尊力少任大後漢書朱馮虞鄭周傳贊注引易亦作力少三國志王修傳注引魏略力少任重今得宋本作力少尤可證俗間傳刻之失其注疏中可以勘今本之脫誤者更復不少即如咸象傳疏一段凡一百一字今本全脫宋本之足寶貴如此

惜缺其首卷復從吳中周猗唐明經借影宋鈔十
三卷本前有五經正義表係錢求赤手校覓善書
者補全自謂生平幸事錢校本題識并錄諸首焉
嘉慶十五年秋九月海寧陳鱣跋

圖書在版編目(CIP)數據

周易註疏/[魏]王弼、[晉]韓康伯註;[唐]孔穎達疏
北京:北京圖書館出版社,2003.4
(中華再造善本)

ISBN 7-5013-2031-4

I.周… II.①王…②韓…③孔… III.①周易—註釋
IV.B221.2

中國版本圖書館CIP數據核字(2003)第013624號

ISBN 7-5013-2031-4

9 787501 320318 >

書名 周易註疏(全六冊)
著者 [魏]王弼 [晉]韓康伯註 [唐]孔穎達疏

出版 北京圖書館出版社(100034北京市西城區文津街七號)
发行 Tel:(010)66151313 Fax:(010)66174391

E-mail: Btsfxb@publicf.nlc.gov.cn
Website: www.nlcpress.com

印刷 北京文津閣印務有限責任公司

開本 八

印張 一〇八·二五

版次 二〇〇三年四月第一版第一次印刷

印數 一·一五〇〇

書號 ISBN 7-5013-2031-4/K·492
定價 二六〇〇圓

