

十三經注疏

四

周易兼義卷第七

國子祭酒護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰正義

韓康伯注

周易繫辭上第七

疏

正義曰謂之繫辭者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫屬此辭於

爻卦之下故此篇第六章云繫辭焉以斷其吉凶第十二章云繫辭焉以盡其言是繫屬其辭於爻卦之下則上下二篇經辭是也文取繫屬之義故字體從繫又音為係者取剛係之義卦之與爻各有其辭以釋其義則卦之與爻各有剛係所以音謂之係也夫子本作十翼申說上下二篇經文繫辭條貫義理別自為卷總曰繫辭分為上下二篇者何氏云上篇明无故曰易有太極太極即无也又云聖人以此洗心退藏於密是其无也下篇明幾從无入有故云知幾其神乎今謂分為上下更无異義有以簡編重大是以分之或以上篇論易之大理下篇論易之小理者事必不通何則案上繫云君子出其言善則千里之外應之出其言不善則千里之外違之又云藉用白茅无咎皆人言語小事及小慎之行豈為易之大理又下繫云天地之道

復所自來

卷七

一

七

貞觀者也日月之道貞明者也豈復易之小事乎明以大小分之義必不可故知聖人既无其意若欲強釋理必不通諸儒所釋上篇所以分段次下凡有一十二章周氏云天尊地卑為第一章聖人設卦觀象為第二章象者言乎象者為第二章精氣為物為第四章顯諸仁藏諸用為第五章聖人有以見天下之賾為第六章初六藉用白茅為第七章大衍之數為第八章子曰知變化之道為第九章天一地二為第十章是故易有太極為第十一章子曰書不盡言為第十二章馬季長荀爽姚信等又分白茅章後取負且乘更為別章成十三章案白茅以下歷序諸卦獨分負且乘以為別章義无所取也虞翻分為十一章合大衍之數并知變化之道共為一章案大衍一章總明牒著策數及十有八變之事首尾相連其知變化之道已下別明知神及唯幾之事全與大衍章義不類何得合為一章今後先儒以十二章為定

疏

正義曰天尊地卑至其中矣此第一章明天尊地卑及貴賤之位剛柔動靜寒暑往來廣明乾坤簡易之德聖

人法之能見天下之理

天尊地卑乾坤定矣

乾坤其易之門戶先明天尊地卑以定乾坤之體

疏

至定矣。正義曰：天以剛陽而尊地以柔陰而卑，則乾坤之體安定矣。乾健與天陽同，坤順與地陰同，故得乾坤定矣。若天不剛陽，地不柔陰，是乾坤之體不得定也。此經明天地之德也。注先明至之體。正義曰：先明天尊地卑，以定乾坤之體者，易言萬象天地最大，若天尊地卑，各得其所，則乾坤之義得定矣。若天之不尊降在滯溺地之不卑進在剛盛，則乾坤之體何由定矣。案乾坤是天地之用，非天地之體。今云乾坤之體，何者是其所用之體。乾以健為體，坤以順為體，故云乾坤之體。卑

高以陳貴賤位矣

天尊地卑之義既列，則涉乎萬物貴賤之位，明矣。

至位

矣。正義曰：卑謂地體卑下，高謂天體高上。卑高既以陳列，則物之貴賤得其位矣。若卑不處卑，謂地在上，高不處高，謂天在下，上下既亂，則萬物貴賤則不得其位矣。此經明天地之體，此雖明天地之體，亦涉乎萬物之形。此貴賤總兼萬物，不唯天地而已。先云卑者，便文爾。案前經云：天尊地卑，天地別陳。此卑高以陳，不更別陳。總云卑高者，上文詳於此，略也。注天尊至明矣。正義曰：天尊地卑之義既列，解經卑高以陳也。云則涉乎萬物貴賤之位，明矣。解經貴賤位矣。上經既云：天尊地卑，此經又云：貴賤者則貴非唯動靜有常，剛柔斷矣。而柔天地是兼萬物之貴賤。

懷沂胡衣 一 步七

正義曰：天陽為動，地陰為靜，各有常則剛柔之分著矣。度則剛柔斷定矣。動而有常，則成剛

靜而有常，則成柔。所以剛柔可斷定矣。若動而无常，則剛道不成。靜而无常，則柔道不立。是剛柔雜亂，動靜无常，則剛柔不可斷定也。此經論天地之性也。此雖天地動靜亦總兼萬物也。萬物稟於陽氣多而為動也，稟於陰氣多而為靜也。方

以類聚物以羣分吉凶生矣

方有類物有羣，則有同有異，有聚有分也。順其所同，則吉；乖其所趣，則凶。故曰：吉凶生矣。此經雖因天地之性，亦

術性行以類共聚，固方者則同聚也。術性行以類共聚，固方者則同聚也。

物謂物色羣黨共在一處，而與他物相分別。若順其所同，則吉也。若乖其所趣，則凶也。故曰：吉凶生矣。此經雖因天地之性，亦廣包萬物之情也。注方有類。正義曰：云方有類者，方謂法術情性趣舍。故春秋云：教子以義，方注云：方道也。是方謂性行法術也。言方雖以類而聚，亦有非類而聚者。若陰之所求者，陽之所求者，陰是非類聚也。若以人比禽獸，即是非類。雖男女不同，俱是人例，亦是以類聚也。故云：順所同則吉，乖所趣則凶。在天成象，在地成形，變

化見矣

象況日月星辰形況山川草木也。照象運轉以成昏明山澤通氣而雲行雨施，故變化見矣。

正義曰象謂懸象日月星辰也形謂山川草木也懸象是故

運轉而成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化正也

剛柔相摩 相切摩也言陰陽之交感也

八卦相盪 相推盪也言運化之推移

雖諸卦遞相推移本從八卦而來故云八卦相盪也

鼓之以雷霆潤之以風雨

日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知

大始坤作成物乾以易知坤以簡能

勞而善成故曰易簡疏鼓之以雷霆至簡能

化見矣及剛柔相摩八卦相盪之事八卦既相推盪各有功之

月運動而行一節為寒一節為暑直云震巽離坎不云乾坤艮

允者乾坤上下備言艮允非鼓動運行之物故不言之其實亦

一焉雷電風雨亦出山澤也乾道成男坤道成女者道謂自然

而生故乾得自然而為男坤得自然而成女必云成者有故以

乾因陰而得成男坤因陽而得成女故云成也乾知太始者以

乾是天陽之氣萬物皆始在於氣故云知其大始也坤作成物

者坤是地陰之形坤能造作以成物也初始無形未有營作故

但云知也已成之物事可營為故云作也乾以易知者易謂易

略无所造為以此為知故曰乾以易知也坤以簡能者簡謂簡

省凝靜不煩繁勞以此為能故曰坤以簡能也若於物艱難則

不可以知故以易而得知也若於事繁勞則不可能也必簡省

而後可能也○注天地之道至易簡○正義曰云天地之道不

為而善始者釋經之乾以易知不勞而善成者釋經坤以簡能

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

懷浙胡校

易七

三

范

則有親易從則有功

順萬物之情故曰有親疏曰易

則易可知也簡則易從者覆說上坤以簡能也於事簡省若求

而行之則易可從也上乾以易知坤以簡能論乾坤之體性也
易則易知簡則易從者此論乾坤既有此性人則易可效也
易知則有親者性意易知心无險難則相和親故云易知則有
親也易從則有功者於事易從不有繁勞其功易就故曰易從
則有功此二句論聖人法 **有親則可久有功則可大** 有
此乾坤易簡則有所益也 **疏** 正義曰有親則可久者物既和親无相殘
簡之德則能成 **疏** 正義曰有親則可久者物既和親无相殘
可久可大之功 **疏** 正義曰有親則可久者物既和親无相殘
積漸可大此二句論 **疏** 正義曰有親則可久者物既和親无相殘
人法乾坤久而益大 **可久則賢人之德可大則賢人**

之業 天地易簡萬物各載其形聖人不為羣方各遂其
業德業既成則入於形器故以賢人目其德業 **疏**

可久至之業○正義曰可久則賢人之德者使物長久是賢人
之德能養萬物故云可久則賢人之德也可大則賢人之業者
功勞既大則是賢人事業行天地之道總天地之功唯聖人能
然今云賢人者聖人則隱迹藏用事在死境今云可久可大則
是離无入有賢人則事在有境故可久可大以賢人目之也○
注聖人至其業○正義曰云聖人不為羣方各遂其業者聖人
顯仁藏用唯見生養之功不見其何以生養猶若日月見其照
臨之力不知何以照臨是聖人用无為以及天下是聖人不為
懷浙胡校 **步七**

也云德業既成則入於形器者初行德業未成之時不見其所
為是在於虚无若德業既成復被於物在於有境是入於形器
也賢人之分則見其所為見其成功始末皆有德之與業是所
有形器故以賢人目其德業然則本其虚无玄象謂之聖據其
成功事業 **易簡而天下之理得矣** 天下之理莫不由於
謂之賢也 **疏** 正義曰此則贊明聖人能行天地易簡

位 **疏** 正義曰此則贊明聖人能行天地易簡
也 **疏** 正義曰此則贊明聖人能行天地易簡
易簡至得矣○正義曰此則贊明聖人能行天地易簡
之化則天下萬事之理並得其宜矣○注易簡○正義
曰若能行說易簡靜任物自生則物得其性矣故列子云不生
而物自生不化而物自化若不行易簡法令茲章則物失其性
也老子云水至清則無魚人至察則無徒又並 **天下之理**
云馬翦剔羈絆所傷多矣是天下之理未得也

得而成位乎其中矣 成位至立象也極易簡則能通天
下之理通天下之理故能成象並

乎天地言其中 **疏** 正義曰成位况立象言聖人極易簡之善
則並明天地也 **疏** 正義曰成位况立象言聖人極易簡之善
之中言並

天地也 **疏** 正義曰成位况立象言聖人極易簡之善
則並明天地也 **疏** 正義曰成位况立象言聖人極易簡之善

疏 正義曰聖人設卦至不利此第二章也前章言天地成
象成形簡易之德明乾坤之大旨此章明聖人設卦觀

象爻辭吉凶
悔吝之細別

聖人設卦觀象

此總疏 聖人至觀象○正義曰讀聖人

法其物象然後設之卦象則有吉有凶故下文云吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象是施設其卦有此諸象也○注此總言也○正義曰此設卦觀象總為下而言故云此總言也○正繫辭焉而

明吉凶剛柔相推而生變化

繫辭所以明吉凶剛柔相推所以明變化也吉

凶者存乎人事也變疏 正義曰繫辭焉而明吉凶者卦象爻化者存乎運行也象有吉有凶若不繫辭其理未顯故

繫屬吉凶之文辭於卦爻之下而顯明此卦爻吉凶也案吉凶之外猶有悔吝憂虞直云而明吉凶者海吝憂虞是凶中之小

別舉吉凶則包之可知也剛柔相推而生變化者八純之卦卦之與爻其象既定變化猶少若剛柔二氣相推陰爻陽爻交變

分為八十四卦有三百八十四爻委曲變化事非一體是而生變化也繫辭而明吉凶明繫辭之意剛柔相推而生變化明其

推引而生雜是故吉凶者失得之象也 由有失得疏 故吉凶生疏

正義曰此下四句經總明諸象不同之事辭之吉者是得之象辭之凶者是失之象故曰吉凶者是失得之象也初時於事有

失有得積漸成著乃為吉凶也然易之諸卦及爻不言吉凶者義有數等或吉凶據文可知不須明言吉凶者若乾元亨利貞

及九五飛龍在天利見大人之屬尋文考義是吉可知故不須云吉也若其利不利有攸往離之九四突如其來如焚如死如

棄如之屬據其文辭其凶可見故不言凶也亦有爻處吉凶之際吉凶未定行善則吉行惡則凶是吉凶未定亦不言吉凶若

乾之九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎若屯之六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字是吉凶未定亦

不言吉凶也又諸稱无咎者若不有善應則有咎若有善應則无咎此亦不定言吉凶也諸稱吉凶者皆嫌其吉凶不明故言

吉凶以正之若坤之六五黃裳元吉以陰居尊位嫌其不吉故言吉以明之推此餘可知也亦有於事无嫌吉凶灼然可知而

更明言吉凶者若剝之初六利牀以足蔑貞凶六二剝牀以辨蔑貞凶者此皆凶狀灼然而言凶也或有一卦之內或一爻之

中得失相形須言吉凶若大過九三棟桡凶九四棟隆吉是一

卦相形也屯卦九五屯其膏小貞吉大貞凶是一爻相形也亦有一事相形終始有異若訟卦有孚窒惕中吉終凶之類是也

大略如此原夫易之為書曲明萬象苟在辭辭明其意達其理

懷素胡衣

步七

五

江蘇刊

不可以一爻為悔吝者憂虞之象也失得之微者足以致憂虞而已

故曰正義曰經稱悔吝者是得失微小初時憂念虞度之

已過意有追悔之也吝者當事之時可輕鄙恥故云吝也吝既

是小凶則易之為書亦有小吉則无咎之屬善補過是也此亦

是吉象之境有四德別言故於此不言也其以祉有慶有福之

屬各於爻卦別言故不在此而說且變化者進退之象

易者戒人為惡故於惡事備言也

也往復相推 正義曰萬物之象皆有陰陽之爻或從始而

而頤化故云剛柔者晝夜之象也晝則陽剛夜則陰柔

進退之象也剛柔者晝夜之象也始總言吉凶變化而

下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化之道吉凶

之類則同因繫辭而明變化之道則俱由剛柔而著故始總言

之下則明失得之輕重辨變剛柔至象也 正義曰晝則

晝是象也夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象也注始

總至變化

○正義曰云始總言吉凶變化者謂上文云繫辭焉

懷浙胡校 易七

而明吉凶剛柔相推而生變化是始總言吉凶變化也云而下

別明悔吝晝夜者謂次文云悔吝者憂虞之象剛柔者晝夜之

象是別明悔吝晝夜也言悔吝則吉凶之類者案上文繫辭而

明吉凶次又別序云吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象是吉

凶之外別生悔吝是悔吝亦吉凶之類大略總言吉凶是細別

之道者案上文云剛柔相推而生變化次文別云變化者進退之

象剛柔者晝夜之象變化之外別云晝夜總言之則變化晝夜是

一分之則變化晝夜是殊故云晝夜亦變化之道也云吉凶之

類則同因繫辭而明者案上文云繫辭焉而明吉凶次文別序

云吉凶悔吝兩事同因上繫辭而明之也故云吉凶之類則同

因繫辭而明也云變化之道則俱由剛柔而著者上文剛柔相

推而生變化次文別序云變化者進退之象剛柔者晝夜之象

上文則變化剛柔合為一次文則別序變化剛柔分為二合之

則同分之則異是變化從剛柔而生故云變化之道俱由剛柔

而著也云故始總言之也上文繫辭焉而明吉凶不云悔吝是

總言之也又上文剛柔相推而生變化不云晝夜是總變化言

之也云下則明失得之輕重辨變化之小大故別序其義者案

次文別序云吉凶者失得之象是失得重也悔吝者憂虞之象

是失得輕也又次經云變化者進退之象是變化大也剛柔者

晝夜之象是變化小也兩事並言失得別明輕重變化別明小大是別序其義

道也 三極三材也兼三材之道 **疏** 正義曰此覆明變化進退之義言六爻遞相推

動而生變化是天地人三才至極之道以 **是故君子所居**

而安者易之序也 序易象 **疏** 正義曰以其在上吉凶顯

此之故君子觀象知其所處故可居治之位而安靜居之是易

位之次序也若居在乾之初九而安在勿用若居在乾之九三

而安在乾乾是以所居而 **所樂而玩者爻之辭也** 是

故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而

玩其占是以自天祐之吉无不利 **疏** 所樂至无不利

所樂而玩者爻之辭也者言君子愛樂而習玩者是六爻之辭

也辭有吉凶悔吝見善則思齊其事見惡則懼而自改所以愛

樂而耽玩也卦之與爻皆有其辭但爻有變化取象既多以知

得失故君子尤所愛樂所以特云爻之辭也是故君子居則觀

其象而玩其辭者以易象則明其善惡辭則示其吉凶故君子

自居處其身觀其象以知身之善惡而習玩其辭以曉事之

吉凶動則觀其變而玩其占者言君子出行興動之時則觀其

爻之變化而習玩其占之吉凶若乾之九四或躍在淵是動則

觀其變也春秋傳云先王卜征五年又云卜以决疑是動玩其

占也是以自天祐之吉无不利者君子既能奉尊易象以居處

其身无有凶害是以從天以下悉皆 **疏** 正義曰此大有上九爻辭

懷浙胡校

步七

七

疏

正義曰彖者言乎至生之說此第三章也上章明吉凶悔吝繫辭之義而細意未盡故此章更委曲說卦爻吉

彖者言乎象者也 彖總一卦 **疏** 正義曰彖謂卦下之

也 **爻者言乎變者也** 爻各言 **疏** 正義曰謂爻下之辭

也 **吉凶者言乎其失得也** 悔吝者言乎其小疵

也 **无咎者善補過也** 是故列貴賤者存乎位

所處曰位六疏正義曰吉凶者言乎其失得也者謂爻卦下位有貴賤也

義也前章言據其卦爻之象故云吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也

者辭著悔吝者言說此卦爻有小疵病也有小疵病必預有憂

虞故前章云悔吝者憂虞之象但前章據其象此章論其辭也

先咎者善補過也者辭稱无咎者即此卦爻能補其過若不能

補過則有咎也案略例无咎有二一者善能補過故无咎二者

其禍自巳招无所怨咎故節之六三不節之嗟又誰咎也但如

此者少此據多者言之故云善補過也前章舉其大略故不細

言无咎之事此章備論也是故列貴賤者存乎位者以爻者言

乎變以此之故陳列物之貴賤者在存乎六爻之位皆上貴而

下賤也疏齊小大者存乎卦也即彖者言乎象也

曰以彖者言乎象象有大小故齊辨物之小大者存乎卦

也猶若泰則小往大來吉身否則大往小來之類是也

吉凶者存乎辭辭爻辭也即爻者言乎變也言象所以明

卦吉凶之狀見乎爻至於悔吝无咎其例一也吉凶悔吝

小疵无咎皆主乎變事有大小故下歷言五者之差也

慄浙胡松 步七

辯吉至乎辭○正義曰謂辯明卦之與爻之吉凶存乎卦爻下

之言辭是也○注辭爻至差也○正義曰云辭爻辭也者其實

卦之與爻皆有其辭知是爻辭者但卦辭變化少爻辭變化多

此經辯吉凶者存乎辭與齊小大者存乎卦二文相對上既云

卦故此辭為爻辭也云言象所以明小大者即齊小大者存乎

卦是也云言變化所以明吉凶者則辯吉凶者存乎辭是也云

故小大之義存乎卦者覆說言象所以明小大也云吉凶之狀

見乎爻者覆說言變所以明吉凶也云海吝无咎其例一也者

謂悔吝无咎體例與吉凶一也皆是存乎辭云海吝小疵无咎

皆生乎變者謂皆生於爻也言乎變者謂皆從爻變而來云事

有大小者大則為吉凶小則為悔吝无咎也云故下歷言五者

之差者謂於吉凶下歷次言五者之差別數五者謂吉一凶一

悔三吝四无咎五然諸儒以為五者皆數列貴賤者存乎位是

其一也齊小大者存乎卦是其二也辯吉凶者存乎辭是其三

也憂悔吝者存乎介是其四也震无咎者存乎悔是其五

也於輕數之為便但於注理則乖今並存焉任後賢所釋

悔吝者存乎介介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介

不可慢也即悔吝者言乎小疵也

正義曰介謂纖介謂小小疵病能預

憂虞悔吝者存於細小之疵病也

震无咎者存乎悔

震无咎者存乎悔

震无咎者存乎悔

震无咎者存乎悔

震无咎者存乎悔

震无咎者存乎悔

震无咎者存乎悔

震无咎者存乎悔

震无咎者存乎悔

无咎者善補過也震動也疏正義曰震動也無功而先
故動而无咎存乎悔過也

卦有大小辭有險易疏其道光明曰大君子道消曰小之
泰則其辭易之否則其辭險

疏正義曰其道光明謂之大其道消散謂之小若之辭也
適通泰其辭則說易若之適否塞其辭則難險也

者各指其所之易與天地準疏正義曰辭
其所之者謂爻卦之辭各片其爻卦之適也若之適於善則

其辭善若之適於惡則其辭惡也易與天地準者自此已上論
卦爻辭理之義自此已下廣明易道之美言聖人作易與天

地相準謂準擬天地則乾健以法天坤順以法地之類是也故
能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地

理是故知幽明之故原始反終故知死生之說
幽明者有形无形之象

疏正義曰故能彌綸天地之道者以
死生者始終之數也易與天地相準為此之故聖人用

易能彌綸天地之道彌謂彌縫補合綸謂經綸牽引能補合牽
引天地之道用此易道也仰以觀於天文俯以察於地理者天

有懸象而成文章故稱文也地有山川原隰各有條理故稱理
也是故知幽明之故者故謂事也故以用易道仰觀俯察知无

形之幽有形之明義理事故也原始反終故知死生之說者言
用易理原窮事物之初始反復事物之終未始終吉凶皆悉包

羅以此之故知死生之數也止謂用易道參其途
順則禍福可知用著策求其吉凶則死生可識也

疏正義曰精氣為物至鮮矣此第四章也上章明卦爻之
義其事類稍盡但卦爻未明鬼神情狀此章說物之改

變而為鬼神易能通鬼神
之變化故於此章明之

精氣為物遊魂為變疏精氣烟炷聚而成物聚極則散而
遊魂為變也遊魂言其遊散也

疏正義曰云精氣為物者謂陰陽精靈之氣氤氳積聚而為
萬物也遊魂為變者物既積聚極則分散將散之時浮遊

精魂去雖物形而為改變則生變為死
成變為敗或未死之間變為異類也

是故知鬼神之情
化之道无幽而不通也

疏是故至情狀。正義曰能窮易
鬼神之內外情狀也物既以聚而生以散而死皆鬼神所為

但極聚散之理則知鬼神之情狀也言聖人以易之理而能然

也注知變化之道。正義曰案下云神无方韓氏云自此以上皆言神之所為則此經情狀是虛无之神聖人極虛无之神如變化之道幽冥悉通。故能知鬼神之情狀。與天地相似故不違。德合天地。

疏正義曰天地能知鬼神任其變化聖人亦窮神盡性能知鬼神是與天地相似所為所作故不違於天地能與天地也。合**知周乎萬物而道濟天下故不過**。能知周萬物則下**疏**正義曰知周乎萬物而道濟天下者聖人无物不知是也。知周於萬物天下皆養是道濟天下也。故不過者所為皆得其宜不有愆。旁行而不流。應變考通而**疏**正義曰過使物失分也。旁行而不流。不流淫也。樂天知命故不

過若不應變化非理而動則為流淫也。樂天知命故不**憂**。順天之化。是自知性命順天道之常數知性命之始終任自然之**安土敦乎仁故能愛**。安土敦仁者萬物之情故不憂也。安土敦仁者萬物之情也。物順其情則仁**疏**正義曰言萬物之性皆欲安靜於土敦厚於仁**範**矣。聖人能行此安土敦仁之化故能愛養萬物也。範

謂周圍言聖人所為所作模範周圍天地之化養。曲成萬物而不遺。曲成者乘變以應物不係。曲成者乘變以應物不係**疏**正義曰言聖人隨變而應屈曲委細成就萬物而不有遺棄。通乎晝夜之道而知。通幽明之故則**疏**正義曰言聖人通曉於晝夜之道晝則明也夜則幽也言

幽隱之德也。故神无方而易无體。神之所為也。方體者皆係於形器者也。神則陰陽不測。故神至无體。正易則唯變所適不可以一方一體明。故神則寂然虛无陰陽深遠不可求難是无一方可明也。易則隨物改變應變而往无一體可定也。注自此以上。正義曰自此以上皆言神之所為者謂從神无方以上至精氣為物以下經之所云皆言神所施為神者微妙玄通不可測量故能知鬼神之情狀與天地相似知周萬物樂天知命安土敦仁範圍天地曲成萬物通乎晝夜此皆神之功用也。作易者因自然之神以垂教發使

圍天地之化而不過。範圍者擬範天地。正**疏**正義曰範圍者擬範天地。而周備其理也。謂模範圍

謂周圍言聖人所為所作模範周圍天地之化養。曲成萬物而不遺。曲成者乘變以應物不係。曲成者乘變以應物不係**疏**正義曰言聖人隨變而應屈曲委細成就萬物而不有遺棄。通乎晝夜之道而知。通幽明之故則**疏**正義曰言聖人通曉於晝夜之道晝則明也夜則幽也言

幽隱之德也。故神无方而易无體。神之所為也。方體者皆係於形器者也。神則陰陽不測。故神至无體。正易則唯變所適不可以一方一體明。故神則寂然虛无陰陽深遠不可求難是无一方可明也。易則隨物改變應變而往无一體可定也。注自此以上。正義曰自此以上皆言神之所為者謂從神无方以上至精氣為物以下經之所云皆言神所施為神者微妙玄通不可測量故能知鬼神之情狀與天地相似知周萬物樂天知命安土敦仁範圍天地曲成萬物通乎晝夜此皆神之功用也。作易者因自然之神以垂教發使

通乎晝夜此皆神之功用也。作易者因自然之神以垂教發使

通乎晝夜此皆神之功用也。作易者因自然之神以垂教發使

通乎晝夜此皆神之功用也。作易者因自然之神以垂教發使

聖人用此神道以被天下雖是神之所為亦是聖人所為云方體者皆係於形器者方是處所之名體是形質之稱凡處所形質非是虛无皆係著於器物故云皆係於形器也云神則陰陽不測者既幽微不可測度不可測則何有處所是神无方也云易則唯變所適者既是變易唯變之適不有定往何可有體是易无體也云不可以一方一體明者解无方无體也凡无方无體各有二義一者神則不見其處所云為是无方也二則周遊運動不常在一處亦是无方也无體者一是一自然而變而不知變之所由是无形體也二則隨變一陰一陽之謂道何无而往无定在一體亦是无體也

一陰一陽之謂道何无之稱也无不通也无不由也沉之曰道寂然天體不可為象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待之在陰為无陰陰以之生在陽為无陽陽以之成故曰陰一陽也

一陰是謂道。正義曰一謂无也无陰无陽乃謂之道一得為无者无是虚无虚无是大虚不可分別唯一而已故以一為无也若其有境則彼此相形有二有不得為一故在陰之時而不見為陰之功在陽之時而不見為陽之力自然而有陰陽自然无所營為此則道之謂也故以言之為道以數言之謂之一以體言之謂之无以物得開通謂之道以微妙不測謂之神以

懷所胡校

步七

二

卦云本

應機變化謂之易總而言之皆虚无之謂也聖人以人事名之隨其義理立其稱號。注道者至一陽也。正義曰云道者何无之稱者此韓氏自問其道而釋之也道是虚无之稱以虚无能開通於物故稱之曰道云无不通无不由者若處於有有則為物礙難不可常通道既虚无為體則不為礙難故曰不通也无不由者言萬物皆因之而通由之而有云沉之曰道者比沉道路以為稱也寂然无體不可為象者謂寂然幽靜而无體不可以形象求不可為象至如天覆地載日照月臨冬寒夏暑春生秋殺萬物運動皆由道而然豈見其所營知其所為是寂然无體不可為象也云必有之用極而无之功顯者猶若風雨是有之所用當用之時以无為心風雨既極之後萬物顯此風雨而得生育是生育之功由風雨无心而成是有之用極而无之功顯是神之發作用以生萬物其功成就乃在於无形應機變化雖有功用本其用之所以亦在於无也故至乎神无方而易无體自然无為之道可顯見矣當其有用之時道未見也云故窮變以盡神者神則杳然不測十變萬化聖人則窮此千變萬化以盡神之妙理故云窮變化以盡神云因神以明道者謂盡神之理唯在虚无因此虚无之神以明道之所在道亦虚无故云因神以明道也陰陽雖殊无一以待之者言陰之與陽雖有兩氣恒用虚无之一以擬待之言在陽之時亦以為虚无

無此陽也在陰之時亦以為虛无无此陰也云在陰為无陰陰以之生者謂道雖在於陰而无於陰言道所在皆无陰也班无於陰陰終由道而生故言陰以之生也在陽為无陽陽以之成者謂道雖在陽陽中必无道也雖无於陽陽必由道而成故言陽以成之也道雖無於陰陽然亦不離於陰陽陰繼之者陽雖由道成即陰陽亦非道故曰一陰一陽也

善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之

謂之知 仁者資道以見其仁知者資道以見其知各盡其分是順理養食物故繼道之功者唯善行也成之者性也者若能成就此道者是人之本性若性仁者成就此道為仁性知者成就此道為知也故云仁者見之謂之仁知者見之

百姓日用 謂之知是仁之與知皆資道而得成仁知也

而不知故君子之道鮮矣 君子體道以為用也仁知而不知體斯道者不亦鮮矣故常无

欲以觀其妙始可以語至而言極也 百姓至鮮矣。正義曰君子言言萬方百姓恒日月賴用此道而得生而不知道之功力也言道冥昧不以功為功故百姓日用而不能知也故君子之道

鮮矣者君子謂聖人也仁知則各滯於所見百姓則日用不知

明體道君子不亦少乎 注君子體道至極也。正義曰君子體道以為用者謂聖人為君子體履於至道法道而施政則老子云為而不宰功成不居是也云仁知則滯於所見者言仁知雖賢猶有偏見仁者觀道謂道為仁知者觀道謂道為知不能

編曉是滯於所見也是道既以為用若以仁以知則滯所見也

至於百姓但日用通生之道又不知通生由道而來故云百姓日用而不知也云體斯道者不亦鮮矣者是聖人君子獨能悟

道故云不亦鮮矣云故常無欲以觀其妙者引老子道經之文以結成此義無欲謂無心若能寂然無心無欲觀其道之妙趣

謂不為所為得道之妙理也云始可以語至而言極也者若能無欲觀此道之妙理無事無為如此可以語詠其至理而言其

極趣也若不如此不可語至而言極也

疏 正義曰顯諸仁至之門此第五章也上章論神之所為此章廣明易道之大與神功不異也

顯諸仁藏諸用 衣被萬物故曰顯諸仁日用而不知故曰藏諸用

疏 正義曰顯諸仁者言

道之為體顯見仁功衣被萬物是顯諸仁也藏諸用也

諸用者謂潛藏功用不使物知是藏諸用也

鼓萬物而

諸用者謂潛藏功用不使物知是藏諸用也

不與聖人同憂

萬物由之以化故曰鼓萬物也聖人雖體

則有經營

疏

鼓萬物至同憂。正義曰言道之功用能鼓動

無以為體猶有經營之憂也。注聖人雖體以為用。正義曰云聖人

同用有經營之憂也。雖體道以為用者言聖人不能無憂之事道則无心无跡聖人

則亦无心有跡聖人能體附於道其跡以有為用云未能全无

以為體者道則心跡俱无是其全无以為體聖人則无心有跡

是跡有而心无是不能全无以為體云故順通天下則有經營

之跡者言聖人順通天下之理內則雖是无心外則有經營之

跡則有憂也道則心跡俱无无憂无患故云不與聖人同憂也

盛德大業至矣哉。夫物之所以通事之所以理莫不由

德大業所。正義曰聖人為功用之母體同於道萬物由之

以能至。而通眾事以之而理是聖人極盛之德廣大之

業至極矣哉於行謂。富有之謂大業。廣大悉備。正義

之德於事謂之業。故曰富有。曰自

此已下覆說大業盛德因廣明易與乾坤及其占之與

事并明神之體以廣大悉備萬事富有所以謂之大業。日新

之謂盛德。故曰日新。正義曰聖人以能交通體化合變

之盛。生生之謂易。陰陽轉易。正義曰生生不絕之

德也。於萬生是萬物恒生謂之易也前後之主變化改易

生必有死易主勸戒獎人為善故云生不云死也。成象之

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

懷濟胡校

易七

三

三

理體化坐忘遺照至虛而善應則以道為稱不思而玄覽則以神為名蓋資道而同乎道由神而冥於神也。○**疏**陽至謂神。○正義曰天下萬物皆由陰陽或生或成本其所由之理不可測量之謂神也故云陰陽不測之謂神。○注神也者至神也。○正義曰云神也者變化之極者言神之施為自將變化之極以為名也云妙萬物而為言者妙謂微妙也萬物之體有變象可尋神則微妙於萬物而為言也謂不可尋求也云不可以形詰者杳寂不測无形无體不可以物之形容所求而窮詰也云造之非我理自玄應者此言神力也我謂宰主之名也言物之造作非由我之宰主所為其造化之理自然玄空相應而自然造作也云是以明兩儀以太極為始者言欲明兩儀天地之體必以太極虛无為初始不知所以然將何為始也云言變化而稱極乎神者欲言論變化之理不知涯際唯稱極乎神神則不可知也云夫唯知天之所為者窮理體化坐忘遺照者言若能知天之所造為者會能窮其物理體其變化靜坐而忘其事及遺棄所照之物任其自然之理不以他事係心端然玄寂如此者乃能知天之所為也言天之道亦如此也坐忘遺照之言事出莊子大宗師篇也云至虛而善應則以道為稱者此解道之目也言至極空虛而善應於物則乃目之為道故云則以道為稱云不思而玄覽則以神為名者謂不可思量而玄遠覽

懷浙胡校

卷七

二四

集安

見者乃目之為神故云則以神為名也云蓋資道而同乎道者此謂聖人設教資取乎道行无為之化精久而遂同於道内外皆无也云由神而冥於神也者言聖人設教法此神之不測无體无方以垂於教又能積漸而冥合於神不可測也此皆謂聖人初時雖法道法神以為无體未能全无但行之不已遂至全无不測故云資道而同於道由神而冥於神也。○**夫易**

廣矣大矣以言乎遠則不禦窮幽極深**疏**正義曰夫易廣

矣大矣者此贊明易理之大易之變化極於四遠是廣矣窮於上天是大矣故下云廣大配天地也以言乎遠則不禦者禦止也言乎易之變化窮極幽深之遠。○**以言乎邇則靜而正**則近**疏**正義曰邇近也言易之變化在於爾近之處則寧靜而當**疏**而得正謂變化之道於其近處物各靜而得正不煩知近既靜正則遠亦靜正互文也。○**以言乎天地之間則**

備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉專

一也直**疏**正義曰以言乎天地之間則備矣者亦交通之道遍剛正也**疏**滿天地之內是則備矣夫乾其靜也專其動也直

是以大生焉者上經既論易道資陰陽而成故此經明乾復兼
胡坤也乾是純陽德能普備无所偏唯專一而已若氣不發
動則靜而專一故云其靜也專若其運轉則四時不忒寒暑
无差則而得正故云其動也直以其動靜如此故能大生焉夫

坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕歛也止則

則關開以生物也乾統天首物為變化之元通乎形外者也坤

則順以承陽功盡於已用止乎形者也故乾以專直言乎其材

坤以翕闢疏正義曰此經明坤之德也坤是陰柔閉藏翕歛

言乎其形疏故其靜也翕動則開生萬物故其動也闢以其

如此故能廣生於物焉天賦高遠故乾云大生地賦廣博故坤

云廣生對則乾為物始坤為物生散則始亦為生故總云生也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易

簡之善配至德易之所載疏正義曰廣大配天地者此

大配合天地夫以配天廣以配地變通配四時者四時交通易

理亦能變通故云變通配四時也陰陽之義配日月易簡之善

配至德者案初章論乾坤易簡可久可大配至極微妙之德也

然易初章易為賢人之德簡為賢人之業今總云至德者對則

德業別敬則業由子曰易其至矣乎夫易聖人所以

德而來俱為德也子曰易其至矣乎夫易聖人所以

崇德而廣業也窮理入神其德崇也疏正義曰子曰易

美易之至極是語之別端故言子曰夫易聖人所以崇德而廣

業者言易道至極聖人用之增崇其德廣大其業故云崇德而廣

也知崇禮卑知以崇為貴疏正義曰易兼知之與禮

通利萬物象天陽无不覆以崇為貴也禮者崇效天卑法

地極知之崇象天高而統物皆疏正義曰知既崇高故效

禮之用象地廣而載物也天地設位而易行乎其中矣

行乎其中矣疏正義曰天地陳設於位謂知之與禮而效法天地

中矣疏也而易行乎其中矣者變易之道行乎知禮之中

言知禮與易而並行也若以實象言之天在上地在下是成

天地設位天地之間萬物變化是易行乎天地之中也

性存存道義之門物之存成由疏正義曰此明易道既

乎道義也疏在天地之中能成其

也若鄙賤輕惡不存意明之則逆於順道也言天下之至動而不可亂者覆說上聖人見天下之至動爻之義也謂天下至動而變動之理論說之時明不可錯亂也若錯亂則乖違也

正理也若以文勢上下言之宜云至動而不可亂也

擬之而 擬議以動則盡變化之道

後言議之而後動擬議以成其變化 擬議以動則盡變化之道

疏 正義曰擬之而後言者覆說上天下之至動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動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 **鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之**

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有乎所動同乎道者

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緩之斯至鶴鳴于陰氣同則和出言戶庭千里或應出言猶然況其大者乎千里或應況其邇者乎故夫憂悔吝者存乎

纖介定失得者慎於樞機是以君子擬議以動慎其微也

疏 正義曰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其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

子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況

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 樞機制動之主

疏 子曰君子至樞機正義曰子曰君子

居其室者既引易辭前語已絕故言子曰況其邇者乎者出其言善遠尚應之則近應可知故曰況其邇者乎此證明擬議而

動之事言身有善惡无問遠近皆應之也言行君子之樞機者樞謂戶樞機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 **樞機之發榮辱之主也言**

行君子之所以動天地也可不慎乎向人先號

咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語

二人同心其利斷金同人終獲後笑者以有同心之應也夫所況同者豈係乎一方哉君

子出處默語不遠其中則其跡雖異道同則應**疏**正義曰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蓋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

此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

心行同也**疏**正義曰言二人同齊其心吐

也此謂二人言同也**同心之言其臭如蘭**發言語氣臭氣香馥如蘭

也此謂二人言同也**懷沂胡衣**步七

疏正義曰初六藉用白茅外物來應必須擬議謹慎則外物來應之故引藉用白茅无外口之事以證謹正具之理

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉

之用茅何處足之有慎之至也夫茅之為物薄而

用可重也慎斯術也以往其无所失矣**疏**正義曰此

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薦藉此

物而用潔白之茅可置於地藉之用茅何**勞謙君子有終**

咎之有者何愆咎之有是謹慎之至也**吉**子曰勞而不伐者雖謙退疲勞而不自伐其善也有功而不

其功下人者也**疏**正義曰勞謙君子有終士者欲求外

引謙卦九三爻辭以證之也子曰勞而不伐者以引卦之後故

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言德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者

也 **疏** 正義曰德言盛禮言恭者謂德以盛為本禮以恭為主德貴盛新礼尚恭敬故曰德言盛礼言恭謙也者致恭以存其位者言謙退致其恭敬以存其位者也言由恭德保其祿位也 **亢龍有悔子曰貴**

而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也 **疏** 正義曰亢龍有悔者上既以謙德保位此明无謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證驕

以爲階 **疏** 正義曰不出戶庭无咎者又明擬議之道非但謙也 **疏** 謙而不驕又當謹慎周密故引節之初九周密

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 **疏** 正義曰君不密則失臣者臣既慎密乃彰露臣之所為使在下聞之眾共嫉怒害此臣而殺之

子曰作易者其知盜乎 **疏** 正義曰此結上不密失身之事事若不密人則

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 **疏**

易曰至誨淫 正義曰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貴故引解卦六三以明

懷浙胡校

易七

十九

卷十

之也負也者小人之事也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則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聖為政如此大盜思欲伐之矣慢藏誨盜盜治容誨淫者若慢藏財物守掌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已也以此小人而居貴位驕矜而不謹慎而致寇至也

寇至盜之招也

正義曰又引易之所云是盜之招來也言自招來於盜以慎重其事故

尾皆稱易曰而載易之爻辭也

正義曰大衍之數至祐神矣此第八章明占筮之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

王弼曰演天地之數所賴者五十也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斯易之太極也四十有九數之極也夫无不可以无明必因於

懷術校

考七

二

余天

有故常於有物之極而必明其所由之宗也

大衍至有九〇正義曰京房云五

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重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者唯用四十有九其一不用以其虛无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别无所自然而有此五十也今依用之〇注王弼至宗也〇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
用所以并言不用而為用五十者雖是不用其有用從不用而
以不用而得用也故云不用而用以之通所用者則四十九著
也者所以堪用者從造化虛無而生也若無造化之生此若何
由得用也言非數而數以之成者太一虛無無形無數是非可
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
虛無也無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
由宗若易由太有由於無變化由於神皆是所由之分而為
宗也言有且何因如此皆由於虛無自然而來也

懷所南殺

步七

十一

余天辨

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音沉四

不足復揲者也分而為二既揲之餘合掛於一故曰再扚而後

掛凡閏十九年七閏為一章五歲再閏者二故略舉其凡也

疏正義曰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

為數以象四時歸奇於扚以象閏者奇謂四揲之餘歸此殘奇

於所扚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

再閏再扚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扚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扚而總掛之是再扚而

後掛也

天數五

五奇

疏

正義曰謂一

地數五

五耦

疏

正義曰謂二

五位相得而各有合

天地之數各五五數

相配以合成金木水

四六八十也

也

也

也

也

火(疏)正義曰若天一與地六相得合為水地二與天七相得合為金天五與地十相得合為土也

天數二十有五五奇合為五五耦合為十

凡天地之數正義曰凡天地之數五十有五此乃天地陰陽奇耦之數非是上文演天地之策也此所以成變化而行鬼神也

數五十有五此所以成變化而行鬼神也此成鬼

神以(疏)正義曰凡天地之數五十有五者是天地二數相合

就其變化言變化以計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

乾之策二百一十有六六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

坤之策百四十有四六爻凡有百四十四策也若坤之

少陰一爻有三十二策六爻則有一百九十二策此經據坤之若陰故百四十有四也

凡三百有六十二此經據坤之若陰故百四十有四也

當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬

物之數也二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策

(疏)正義曰凡三百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

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三十六總有六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻別二十四總有四千六百八

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劫四營也

(疏)正義曰十有八變而成卦者每謂經營謂四度經營者日策乃成易之一變也

十有八變而成卦八卦而小成引而伸之伸之六十四卦

(疏)正義曰十有八變而成卦者每九是一變也第二爻不四則八是二變也第三爻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有一箇八而有一箇四或有一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觸類而長之長八卦而伸盡之謂引之為六十四卦也

天下之能事畢矣

疏

正義曰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顯道也

神德行

由神以成其用

疏

正義曰言易理備盡

天下之能事故可以顯明无為之道而神靈其德行之事言大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

是故可與酬酢可與祐神矣

可以應對萬物之求助成神化之功

也酬酢猶應對也

疏

正義曰是故可與酬酢者酬酢謂應對報答言易道如此若萬物有所求為此易道可與應答

懷濟胡校

易七

卅三

江達刊

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

疏

正義曰子曰知變化至此之謂也此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

子曰知變化之道者其知神之所為乎

夫變化之道不為而

自然故知變化者則知神之所為

疏

正義曰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

者尚其變以制器者尚其象以下筮者尚其占

此四者存乎器象可得而用也

疏

易有至其占○正義曰易有聖人之道四象可得而用也

有四事焉以言者尚其辭者請聖人發言而施政教者實尚其爻卦之辭發其言辭出言而施政教也以動者尚其變者謂聖人有所與動營為故法其陰陽變化變有吉凶聖人之動取吉不取凶也以制器者尚其象者謂造制形器法其爻卦之象若

造弧矢法睽之象若造杆曰法小過之象也以卜筮者尚其吉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。注器象。正義曰辭是爻辭爻辭是器象也爻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形之物有卦則是物之可用故云可得而用者也

為也將有行也問焉而以言其受命也如響无

有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能

與於此 **疏** 正義曰是以君子將有為也將有行也問焉而

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深遠之與近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 **參伍以變錯綜其數通其變** 知來事故以此結之也

懷新胡菴

考七

十四

江陰刊

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 **疏** 正義曰參伍以變者參三

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**

思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非

天下之至神其孰能與於此 **疏** 夫非忘象者則无以制

至精者无籌策而不可亂至變者无一而无不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由立故曰非至精至變至神

則不得與疏易无思至於此。正義曰：易无思也，无爲也。若於斯也，任運自然，不關心慮，是无思也。任運自動，不須

營造，是无爲也。寂然不動，感而遂通天下之故者，既无思，无爲故寂然不動，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

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。注：非忘象。正義曰：云夫非忘象者，則无以

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，无以極數者。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，无以極盡於數也。言至精者，无籌策而不可亂者，以其心之至精，理在玄通，无不記憶

雖无籌策而不可亂也。言至變者，體一而无不周者，言至極曉達，變理者能體於渾一之理，其變通无不周，徧言雖萬類之變

同歸於一變也。斯蓋功用之母，象數所由立者，言至精至微，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

象而來，由太虚自然而有象也。數之所以有數者，豈由數而來

懷濟胡校

易七

十三

白一朱

由太虚自然而有數也。是太虚之象，太虚之數，是其至精至變也。由其至精，故能制數，由其至變，故能制象。若非至精至變，至神則不得參與。

夫易聖人之所以極深而研幾也。妙極之玄理也。

唯深也，故能通天下之志；唯幾也，故能成天下

之務。疏極未形之理，則曰深。正義曰：夫易聖人之所以極

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。唯神也，故不疾而速，不行而至。子曰：易有聖人之

道四焉者此之謂也四者由聖道以成**疏**正義曰唯

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

疏正義曰天一地二至謂之神此第十章也前章論易有

能通神知也

懷濟胡荻 步七 十六 卷元什

天一地二天三地四天五地六天七地八天九

地十易以極數通神明之德故明**疏**曰此言天地陰陽自

然奇偶之數也。注易以極至數也。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

天地之數而成故云然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

而已者也冒覆也言易通萬物之志成天**疏**正義曰子曰

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

通萬物之志成就天下之務有覆冒天

下之道斯此也易之體用如此而已

是故聖人以通天

下之志以定天下之業以斷天下之疑是故著

之德圓而神卦之德方以知圓者運而不窮方者上

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卦故曰方也

以通天下之志者言易道如此是故聖人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危也是故著之德圓而

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无方也知以藏往是往有

常也物既有常猶方之有止數无恒卦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

注圓者至方也。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

爻之義易以貢 易以告也六爻變

告人 聖人以此洗心 洗濯萬物之心

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 言其道深

用而不能知其原故曰

退藏於密猶藏諸用也

而不知有功 吉凶與民同患 表吉凶之象以同民所憂患

用藏於密也 其吉又患其失故老子云寵辱若驚也

疏

是故聖人至以知

疏

正義曰是故聖人

疏

正義曰是故聖人

疏

正義曰是故聖人

疏

正義曰是故聖人

疏

正義曰是故聖人

疏

正義曰是故聖人

疏

正義曰是故聖人

疏

正義曰是故聖人

疏

正義曰是故聖人

疏

正義曰是故聖人

疏

正義曰是故聖人

疏

正義曰是故聖人

疏

正義曰是故聖人

疏

正義曰是故聖人

疏

正義曰是故聖人

疏

正義曰是故聖人

疏

正義曰是故聖人

疏

正義曰是故聖人

疏

正義曰是故聖人

疏

正義曰是故聖人

疏

正義曰是故聖人

察於民之故是與神物以前民用定吉凶**疏**正義正

曰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

易道與起神理事物豫為法象以示於人以前民之**聖人以**

所用定吉凶於前民乃法之所用故云以前民用也

此齊戒防患曰戒**疏**正義曰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

戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤**坤**包物**疏**正義正

曰以神明其德夫者言聖人既以易道自齊戒又以易道神明

其已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**闔戶謂之乾**乾道**疏**正義曰闔戶謂吐

闔戶謂之坤也**一闔一闢謂之變往來不窮謂之**

通見乃謂之象兆見**疏**正義曰一闔一闢謂之變者開

關戶謂之乾也**易七**懷浙胡荻**疏**正義曰一闔一闢謂之變者開

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**

乃謂之器成形**疏**正義曰體質成器是謂器物

故曰形乃謂之器言其著也**制而**

用之謂之法利用出入民咸用之謂之神**疏**正義

曰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民咸用之謂之神者言聖人以利用而

或出或入使民咸用之是

聖德微妙故云謂之神**疏**正義曰是故易有至无不利也此第十一章也前章既

明善卦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亹亹也

是故易有太極是生兩儀夫有必始於无故太極生

兩儀也太極者无稱之稱

不可得而名取有之

所極泥之太極者也**疏**正義曰太極謂天地未分之前元氣

混而為一障是太初一也故老子

言

道

之

一

氣

未

分

之

前

元

氣

混

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四象生八卦

疏正義曰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

凶八卦既立則**疏**正義曰八卦既立爻象變而相推有吉凶故八卦定吉凶也

大業既定吉凶則**疏**正義曰萬事各有吉凶廣大是故

法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明

莫大乎日月崇高莫大乎富貴**疏**位所以一天下之動而濟萬物

正義曰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通是變中最大也縣象著明莫大乎日月者謂日月中時徧照天下

也崇高莫大乎富貴者以王者居九五富貴之位力能齊一天

懷所胡校 八 勿七

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**疏**正義曰謂備天下之物招致天下

下之利唯聖人能然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**疏**正義曰探

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索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得

而取其好背其失而求其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**疏**正義曰是故天生神物聖人則之者謂天生著

龜聖人法則之以為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為河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

疏正義曰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為四象也今於釋卦之處已破之矣何氏以為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為七八九六今則從以為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

懷新胡校 易七 三十 余泰運刊

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恒思於順既有信思順又能尊尚賢人是以從天已下皆祐助之而得其吉无所不利也

疏正義曰子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

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遠委曲非言可焉是言不盡意也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久

疏正義曰子曰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乾坤其易之緼邪淵

也奧正義曰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也是與易為川府與藏

故云乾坤其易之緼邪**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

息矣疏正義曰乾坤成列而易立乎其中矣者天易者陰陽變化之謂陰陽變化立爻以效之皆從乾坤而來故乾生三男坤生三女而為八卦變而相重而有六十四卦

三百八十四爻本之根源從乾坤而來故乾坤既成列而易道變化建立乎乾坤之中矣乾坤毀則无以見易者易既從乾坤而來乾坤若缺毀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**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

疏正義曰是故形而上者謂之道形而

下者謂之器

化而裁之謂之變

適變之道也

因而制其會通

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，是如道而後形，是道在形之上。形在道之下，故曰形外已。上者謂之道也，自形內而下者謂之器也。形雖則道器兩畔之際，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，推而行之謂之通。乘自然相裁，聖人亦法此而裁節也。推而行之謂之通，變而往者无不通也。若亢陽之後變為陰雨，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。事業所以濟物故舉而錯之。凡民得以營為事業，故云謂之事業也。此乃自然於民，以變化錯置於民也。聖人亦當法此錯置變化於萬民，使其事業也。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而擬諸其形容，象其物

六二

易七

三十二

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

之文。疏：正義曰，是故夫象聖人有以見天下之賾，至是故

何也？為下云極天下之賾，存乎卦。或天下之動存乎辭，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。極天下之賾者，存乎卦，鼓天下之動者

存乎辭。辭，交辭也。爻以鼓，動效天下之動也。疏：正義曰，極天下之賾，存乎卦

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，有乎爻卦之辭，謂觀辭以知得失也。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。疏：正義曰，化而裁之存乎變者

變也，推而行之存乎通者，覆說上文推而行之謂之通也。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
而信存乎德行而德行之也體與理會故不言而信也
正義曰若能順理足於內默然而成就之與理會不須言而自信也存乎德行者若有德行則得默而
若無德行則不能然此言德行據賢人之行也前經神而明之存乎其人謂聖人也

周易兼義卷第七

九十一九

三十五

周易兼義卷第八

國子祭酒獲軍曹阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰正義

韓康伯注

周易繫辭下第八

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夬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夫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

疏

正義曰八卦成列至非曰義此第一章覆釋上繫第二章象爻剛柔吉凶悔吝之事更詳而詳之

八卦成列象在其中矣

滿天下之象也 正義曰言八卦各

在其八卦之中也

因而重之爻在其中矣

夫八卦備天下之理而未極其变故因而

懷所胡校

易

王元祥

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爻卦之義所有各異故爻在其中矣

至中矣。正義曰謂因此八卦之象而更重之萬物之爻在其中矣。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。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变故因而重之以象其動用也云則爻卦之義所有各異者謂爻之所有存乎已變之義因而重之爻在其中是也卦之所有存乎未變之爻在其中是也

剛柔相推變在其中矣

正義曰則上繫第二章云剛柔相推而生變化是

中矣

疏 正義曰則上繫第二章云剛柔相推而生變化是

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

相推况八卦相盪或否或泰繫辭焉而命之動在其中矣

以適時者也立卦之義則見於象象適時之功見存之爻辭王

氏之例 疏 繫辭至中矣。正義曰謂繫辭於爻卦之下而呼

辭之中也。注立卦至詳矣。一正義曰云立卦之義則見於彖
象者彖象謂卦下之辭說其卦之義也隨時之功則存於爻辭
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。云王氏之例詳矣者察略例論
彖云彖者何也統論一卦之體明其所由之主者也夫眾不能
論爻云爻者何也言乎其變者也變者何也情偽之所為也夫
情偽之動非數之所求也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質
柔變剛體與情反質與願違是故情偽相惑遠近相違愛惡相
攻屈伸相推見情者獲直往則違此是爻之大略也其義既廣
不能備載是正

疏正義曰上既云動在繫辭之中動則有言
凶悔吝所以悔吝生在乎所動之中也。○剛柔者立

本者也變通者趣時者也立本況卦
趣時況爻

言剛柔之象立在其卦之根本者也言卦之根本皆由剛柔陰
陽往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
諸爻之變皆緣趣於時也其剛柔立本者若剛定體為乾若柔

定本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只是
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之則就一時之中各趣其
所宜之時故略例云

吉凶者貞勝者也貞者正也一也夫有
則未離乎凶盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎

老子曰正侯得一以為天下貞萬變雖殊可以執一御也

疏正義曰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。注貞者至御也。正義曰貞者正也一也者
言貞之為訓訓正訓一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凶
之有是貞正能勝其吉凶也云夫有動則未能免乎累者寂然
不動則无所可累若動有營求則恥累將來故云動則未免於
累也云殉吉則未離乎凶者殉求也若不求其吉无慮无思凶
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爭者唯貞一者
乃能然也猶若少必有老老必有死能知此理是盡會通之變

常生而不為故能疏正義曰自此已下欲明聖人同天地之

乎常生故言曰生若不常生則德之疏德廣生萬物之意也言天地之盛德在

不大以其常生萬物故云大德也疏夫无則无所寶有用則有所寶也

乎道有用而弘道者莫大乎位故曰聖人之大寶曰位疏无用而常足者莫妙

正義曰言聖人大可寶愛者在於位耳位是有用之地疏正義曰何

實是有用之物若以居盛位能廣用无疆故稱大寶也疏何以

守位曰仁何以聚人曰財疏財所以資疏正義曰何

仁者言聖人何以保守其位必信仁愛故言曰仁也何以疏正義曰何

聚人曰財者言何以聚集人衆必須財物故言曰財也疏何以

財正辭禁民為非曰義疏正義曰言聖人治理其財疏正義曰言

出之以理禁約其民為非辭之事勿使行惡疏正義曰言聖人治理其財

是謂之義義宜也言以此行之而得其宜也疏正義曰言聖人治理其財

疏正義曰古者包犧至取諸夬此第二章明聖人法自然疏正義曰言

之理而作易象易以制器而利天下此一章其義既廣疏正義曰言

今各隨疏正義曰自此至取諸離此一節明疏正義曰言

文釋之疏正義曰自此至取諸離此一節明疏正義曰言

正德十年刊。易元八卷。四。

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疏聖人之作易无大

則取象天地細則觀鳥疏正義曰自此至取諸離此一節明疏正義曰言

獸之文與地之宜也疏包犧法天地造作八卦法離卦而疏正義曰言

為罔罟也云仰則觀象於天俯則觀法於地者言取象大也觀疏正義曰言

鳥獸之文與地之宜者言取象細也大之與細則无所不包也疏正義曰言

地之宜者若周禮五土動疏近取諸身遠取諸物於是疏正義曰言

物植物各有所宜是也疏近取諸身遠取諸物於是疏正義曰言

始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結疏正義曰言

繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離疏離麗也罔罟之疏正義曰言

麗也魚麗于水疏正義曰近取諸身者若耳目鼻口之屬是疏正義曰言

獸麗于山也疏也遠取諸物者若雷風山澤之類是也舉疏正義曰言

遠近則萬事在其中矣於是始作八卦以通神明之德者言萬疏正義曰言

事云為皆是神明之德若不作八卦此神明之德閉塞幽隱既疏正義曰言

作八卦則而象之是通達神明之德也以類萬物之情者若不疏正義曰言

作易物情難知今作八卦以類象萬物之情皆可見也作結繩疏正義曰言

而為罔罟以佃以漁者用此罟罔或陸畝以羅鳥獸或水澤以罔魚鼈也蓋取諸離者離麗也麗謂附著也言罔罟之用必審知鳥獸魚鼈所附著之處故稱離卦之名為罔罟也案諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體今韓氏之意直取卦名因以制器案上繫云以制器者尚其象則取象不取名也韓氏乃取名不取象於義未善矣今既遵韓氏之學且依此釋之也

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

諸噬嗑噬嗑合也市人之所聚異方之**疏**正義曰包犧氏

一節明神農取卦造器之義一者制耒耨取於益卦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也
噬嗑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媪人之世有大人跡出於雷澤華胥履之而生包犧也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應犧一號皇極氏在位一百

懷新胡發 易八 五 幸福

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拍黃氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏混沌氏皞氏有巢氏朱襄氏萬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一百二十年而崩納奔水氏女曰聽談生帝臨魁次帝承次帝明次帝直次帝釐次帝哀次帝禰閼凡八

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使

民不倦通物之變故樂其**疏**正義曰神農氏沒至吉无不

至皇帝堯舜通其易之變理於是變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嬌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斗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淫光之星貫月如虹
感女樞於幽房之宮生顓頊於弱水在位七十八年而崩少皞
之孫蟜極之子代立是為帝嚳帝嚳高辛氏姬姓也其母不見
生而神異自言其名在位七十年而崩子帝摯立位九年摯
立不肖而崩弟放勳代立是為帝堯帝堯陶唐氏伊祈姓母曰
慶都生而神異常有黃雲覆其上為帝嚳妃出以觀河遇赤龍
曉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
敬康敬康生句芒句芒生蟜牛蟜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
而變今聖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**
使民宜之易窮則變變則通通則久 通變則无窮
故可久也

懷所胡校

易八

六

善福

疏

正義曰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皇帝已上衣鳥獸之
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

則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

疏

正義曰此明若能通變則无所不
利故引易文證結變通之善上繫

天祐之吉无不利

疏

正義曰此明若能通變則无所不
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
道之變通俱得天之祐故各引其文也

黃帝堯舜垂衣

裳而天下治蓋取諸乾坤

垂衣裳以辨貴賤
乾尊坤卑之義也

疏

正義曰自

此已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不可用也垂衣裳者以前衣皮其制短
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 **剡木為舟剡木為楫舟楫**
下殊體故云取諸乾坤也

之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

渙者

以散

疏

正義曰此九事之第一也舟必用大木剡斲其中故
云剡木也剡木為楫者楫必須識長理當剡削故曰

以散動也取諸渙者渙散也渙卦之義取乘理也服牛乘馬引

重致遠以利天下蓋取諸隨隨隨宜也服牛乘馬隨物所之各得其宜也

疏正義曰此九事之第三也隨者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以人之所用各得其宜故

取諸隨也 **重門擊柝以待暴客蓋取諸豫**豫取其

疏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象文取備豫之義其事相合故其餘八事皆以

卦名解義量為此也 **斷木為杵掘地為臼杵之**

利萬民以濟蓋取諸小過以小用而濟物也 **疏**正義曰此九

事之第五也杵須短木故斷木為杵臼須鑿地故掘地為臼取諸小過以小事之用過而濟物杵臼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

取諸睽睽乖也物乖則爭與弧矢之用所以威乖爭也 **疏**正義曰此九事之第六也案爾雅弧木弓也故

懷浙胡校 易八 七 兼爻

云弦木為弧取諸睽者睽謂乖离弧矢所以服此乖离之人故取諸睽也案弧矢杵臼服牛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臼故不云利也變稱以禦暴客是以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

疏正義曰此九事之第七也三前不為宮室壯大於穴居故制 **疏**云上古已下二三事或言上古或言

古與上不同者已前未造此器之前更无餘物之用非是後物以替前物故不云上古也此已下二三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云上古及古者案未有衣裳之前則衣鳥獸之皮亦是已前有用不

云上古者雖云古者衣皮必不專衣皮也或衣草衣木事无定体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古之葬者造制宮室壯大於穴居野處故取大壯之名也 **古之葬者**

厚衣之以新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

取其過厚

正義曰此九事

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大過厚故取諸大過也案書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下稱堯舜連延不絕更相增脩也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

夬決也書契所以決斷萬

事也

正義曰此明九事之終也夬者夬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

懷浙胡松

易八

八

卷六

正義曰是故易者至德之盛也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

是故易者象也象也者像也彖者材也

材才德也彖言成卦

之材以統卦義也

正義曰是故易者象也者但前章皆取象以制器以是之故易卦者無萬物之形象故易者象也象也者像也謂卦為萬物象者法像萬物猶若乾卦之象也象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也是故吉凶生而悔吝

著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰

卦耦

夫少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故耦為之主

正義曰爻也者

效天下之動者謂每卦六爻皆效效天下之物而發動也吉凶生而悔吝著者動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也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其德行何也辨陰陽二卦**疏**正義曰前釋陰陽之體未知陰陽德行也故注其德行也

行何陽一君而二民君子之道也陰二君而一

民小人之道也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辨也以一為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**疏**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○注陽君至道也○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

也感物不**疏**正義曰此明不能无心感物使物來應乃憧憧然思而至設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一之為道得為可尚結成前文陽爻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也一以感物不思而至矣子曰天下何思何慮天下

也易曰憧憧往來朋從爾思天下之動必歸乎一思以求朋未能一也一以

同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮夫少

多則感塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二**疏**正義曰子曰苟識其要不在博求一以貫之不慮而盡矣天下何思何慮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負也言多則不知少動則不知寂則天下之事何須思也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

正義曰日往則月來至相推而歲成者此言不須憂慮也往是去藏故為屈也來是施用故為信也一屈一信遞相感

者此覆明上月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尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄

以存身也精義入神以致用也

精義物理之微者也神寂然不動感而遂

通故能乘天下之

疏

正義曰尺蠖之屈以求信者覆明上往來相感屈信相須尺蠖之蟲初行必屈

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利用安身以

崇德也

利用之道由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然事各

懷浙胡校

易八

十

余添進

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美則偽彌多而理愈失名彌美而累愈彰矣

疏

利用至德也○正義曰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○注利用之道至崇其德○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過此以往未之或知也窮神知化

德之盛也

疏

正義曰過此以往未之或知也者言精義入神以致用安身以崇德此二者皆入理

之極過此二者以往則微妙不可知故云未之或知也窮神知化德之盛者此言過此二者以往之事若能過此以往則窮極微妙之神統知變化之道乃是聖人德之盛極也

疏

正義曰易曰困于石至勿恒凶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

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

必危既辱且危死期將至妻其可得見耶疏正義

百困之六三履非其地欲上干於四四自應初不納於已是困於九四之石也三又乘二是剛陽非已所乘是下向據於九

二之蒺藜也六三又无應是入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不

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九三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故以身言之云身必危也

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

括結也君子待時而動則无結閔之患也**疏**易曰至動者也。正義曰以前章先

无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入

持弓矢於身此君子若包藏其器於身待時而動何不利之有

似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

可動之時而動亦不滯礙而括結也語成器而後動**子曰**
者謂易之所說此者語論有見成之器而後與動也
小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不
懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾

无咎此之謂也

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

蓋前章安身之事故引易噬嗑初九以證之以初九居无咎之地是受刑者以處卦初其過未深故獲校滅趾而无咎也善

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

也故惡積而不可撿罪大而不可解易曰何校

滅耳凶

疏

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者蓋夫子隨義而言不為例也

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不足九五

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復安

心恒不忘傾危之事國之雖存心恒不忘滅亡之事政之雖治

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小而任重鮮不及矣易

曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

懷浙胡校

易八

十二 自巽

言引易後以此結之其文少故不云丁曰也 子曰知幾其神乎君子上交

不諂下交不瀆其知幾乎形而上者沉之道形而下者

未離乎諂也於器不絕而有交焉 **疏** 正義曰子曰知幾其神

未免乎瀆也能无諂瀆窮理者乎 **疏** 乎至萬夫之望者此第

七節前章云精義入神故此章明知幾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苦聖人知幾窮

理宜於道絕於器故能上交不諂下交不瀆若於道不實而有

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 **幾者動之微吉之先見者也** 幾者去无入有

窮理者乎 **幾者動之微吉之先見者也** 幾者去无入有

以名尋不可以形觀者也唯神也不疾而速感而遂通故能朗

然玄昭鑒於未形也合抱之木起於毫末吉凶之彰始於微兆

故為吉之 **疏** 正義曰此釋幾之義也幾微也是已動之微動

先見也 **疏** 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

无兼亦不得稱幾也幾是離无入有在有无之際故云動之微

懷浙胡校

易八

十三

集

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 **君子見幾而作不俟**

諸本或有凶字者其定本則无也 **君子見幾而作不俟**

終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用

終日斷可識矣 定之於始故 **疏** 正義曰君子見幾而作

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時既守志耿介如石不動纔見幾

微即知禍福何用終竟 **君子知微知彰知柔知剛萬**

夫之望 此知幾 **疏** 正義曰君子知微知彰者初見是幾是

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躰從柔以至剛凡事之理從微以至彰

也萬夫率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
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
正義曰子曰顏氏之子至元
而復故知之未嘗復行也

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道幾既知不

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

易
曰不遠復无祇悔元吉
吉凶者失得之象也得一者於
復舍凶之吉免夫祇悔

而終獲元吉祇大也
正義曰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
遠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
正義曰天地網緼至初恒
凶此第九節也以前章利

用安身以崇德也安身之道在於得一若已能得一則可以安
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
变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
易曰二人行則損一人一人行則得其

友言致一也
致一而後
疏正義曰此損卦六三辭也言六

所不納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知寡三不及

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

安其身而後動易其心而後語定其交而後求

君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼

懷浙胡校

易八

一四

乘也

能有悔或称龍戰于野或称箕子明夷或称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而微顯聞幽易无往不彰无來不察而微以

之顯幽以之正義曰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聞幽者聞

明也謂微而之顯幽而聞明也言易之所論論其初微之事以至其終末顯者也論其初特幽聞以至終末聞明也皆從微以

至顯從幽以至明觀其易辭是微而幽聞也演其義理則顯見者明也以辨言之則云微顯也以理言之則云聞幽其義一也

但以辨以理故別言之開而當名辨物正言斷辭則備矣釋開

爻卦使各當其名也理疏正義曰開而當名者謂開釋爻卦

類辨明故曰斷辭也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九

此二事決斷於爻卦之辭則備具矣其稱名也小其取類也大託象以明義

類也大因小以喻大疏正義曰其稱名也小者言易辭所稱物各多細小若見豕負塗塗脂

肉之屬是其辭碎小也其取類也大者言雖是物而比喻大事是所取義類而廣大也

文其言曲而中變化無恒不可為典疏正義曰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關爭聖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其辭文也其言曲而中者變化无恒不可為辭例其言隨

物屈曲而各其事肆而隱事顯而疏正義曰其易之所

顯露而所論義因貳以濟民行以明失得之報貳則

失得也因失得以通濟民行故明失得之報疏正義曰因貳

也失得之報者得其會則吉乖其理則凶疏以濟民行者

貳二也謂吉凶二理言易因自然吉凶二理以濟民之行也欲

令趣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

疏

正義曰易之興也至矣以行權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

懷新胡校

步八

二六

二五

為德之
所用也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患心乎

患則不為 **疏** 正義曰其於中古乎者謂易之爻卦之辭起於

而足也 **疏** 中正若易之爻卦之象則在上古伏羲之時但

其時理尚質素聖道凝寂直觀其象足以垂教矣但中古之時

事漸流浮非象可以為教又須繁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

憂須垂法以示於后以防憂患之事故繫之以文辭明其失得

與吉凶也其作易憂 **是故履德之基也** **疏** 正義曰

患已於初卷詳之也 **是故履德之基也** **疏** 正義曰

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

基故為德之時先須履踐其禮 **謙德之柄也復德之本**

也 **疏** 夫動本於靜語始於默後者 **謙德之柄也復德之本**

也 **疏** 各反其所始故為德之本也 **謙德之柄也復德之本**

也 **疏** 正義曰謙德之柄也者言 **謙德之柄也復德之本**

也 **疏** 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 **恒德之固也** **疏** 正義曰言為德之時恒能

也 **疏** 固故為德 **損德之脩也无咎德之裕也** **疏** 正義曰言為德之時恒能

為德之
所用也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患心乎

患則不為 **疏** 正義曰其於中古乎者謂易之爻卦之辭起於

而足也 **疏** 中正若易之爻卦之象則在上古伏羲之時但

其時理尚質素聖道凝寂直觀其象足以垂教矣但中古之時

事漸流浮非象可以為教又須繁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

憂須垂法以示於后以防憂患之事故繫之以文辭明其失得

與吉凶也其作易憂 **是故履德之基也** **疏** 正義曰

患已於初卷詳之也 **是故履德之基也** **疏** 正義曰

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

基故為德之時先須履踐其禮 **謙德之柄也復德之本**

也 **疏** 夫動本於靜語始於默後者 **謙德之柄也復德之本**

也 **疏** 各反其所始故為德之本也 **謙德之柄也復德之本**

也 **疏** 正義曰謙德之柄也者言 **謙德之柄也復德之本**

也 **疏** 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 **恒德之固也** **疏** 正義曰言為德之時恒能

也 **疏** 固故為德 **損德之脩也无咎德之裕也** **疏** 正義曰言為德之時恒能

懷浙胡校

易八

十七至

盛刊

曰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

雜而不厭是以能恒

疏正義曰言恒卦雖與物雜

被物之損先難而後易刻損以脩身故先難也

損先難而後易

刻損以脩身故先難也

疏正義曰言恒卦雖與物雜

自戒損是先難也后乃无患是后易也

益長裕而不設

故曰長裕因物興務

疏正義曰言恒卦雖與物雜

不虛設也

而通

正義曰言恒卦雖與物雜

疏正義曰言恒卦雖與物雜

其所而遷

其所而遷

改邑不改井井所居

疏正義曰言恒卦雖與物雜

遷其潤澤施

巽稱而隱

稱揚命令而石

疏正義曰言巽

不自彰伐而幽隱也

履以和行

謙以制禮復以自

疏正義曰言巽

知求諸

知求諸

而有利益也言履者以禮敬事於人是調和性行

懷漸胡校

易八

十九

其和利

恒以一德

以一為

疏正義曰言恒卦雖與物雜

復以自知者既能返復求身則自知得失也

損以遠害

止於脩身故可

疏正義曰言恒卦雖與物雜

正義曰自降損脩身

益以興利

困而不濫无

疏正義曰言恒卦雖與物雜

无物害已故遠害也

寡怨者

困而不濫无

疏正義曰言恒卦雖與物雜

怨也

井以辯義

施而无私

疏正義曰言恒卦雖與物雜

巽以行權

巽以行權

巽順而后可以行權也

疏正義曰言恒卦雖與物雜

以權行也若不順時制變不可以行權也

易之為書也

不可遠

疏正義曰言恒卦雖與物雜

法陰陽擬議而動不可遠

為道也

屢遷變動不居

疏正義曰言恒卦雖與物雜

離陰陽物象而妄為也

為道也

屢遷變動不居

疏正義曰言恒卦雖與物雜

離陰陽物象而妄為也

為道也

屢遷變動不居

疏正義曰言恒卦雖與物雜

離陰陽物象而妄為也

流六虛位也

疏

正義曰其為道也屢遷者屢數也

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也

剛柔相易不可為典要

疏

正義曰上下无常定準也

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在二位相易六位錯綜上下所易皆不同是不可為

唯變所適 變動貴於適時 舍存乎會也

其出入以度外內使知懼 明出入之度使物知

外內之戒也出入尤行藏外內尤隱顯遜以遠待為吉豐以幽

隱致凶漸以高顯為美明夷以處昧利貞此外內之戒也

正義曰其出入以度者出入尤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

懷浙胡校

步八

三十一

道亦

貞是出入有度也對內使知懼者對內尤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

而不為也 又明於憂患與故 故事 疏 正義曰故事故

顯知懼又使人明曉 无有師保如臨父母 安而不忘危

於憂患并與萬事也 師保教訓恒常恭敬如父母臨之故云如臨

初以要其終則唯變所適是其常典也明其 疏 正義曰初率

變者存其要也故曰苟非其人道不虛行 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惟變是常既以變為常其就變

之中剛之與柔相易仍不常

苟非其人道不虛行 疏 正義曰言若聖人則能循其文辭揆其義理知其典常是易道

空得行也言有人則易道行若無人則易道不行
既人而行是虛行也必不如此故云道不虛行也
易多之為書

也原始要終以為質也 **疏** 正義曰此以
體用尋其辭則吉凶可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
初畜而右通皆是也亦有一爻之中原始要終也故坤卦六
之初六履霜堅冰至履霜是原始也堅冰至是要終也

爻相雜唯其時物也 **疏** 正義曰物事也
交相雜錯唯各會其時唯各主其事若屯卦初九盤桓利居貞
是居貞之時有居貞之事六二屯如遭如是乘陽出遭之時是
有屯遭之事也零卒 **其初難知其上易知本末也初**
一爻餘爻做此也

辭擬之卒成之終 **疏** 夫事始於微而后至於著初者數之
事皆成著 **疏** 正義曰其初難知者謂卦之初始起於微細始
故易知也 **疏** 擬議其端緒事未顯著故難知也其上易知者

懷浙胡校 **易** 八 **道** 亦

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
是末也以此事本故難知以事末故易知故云本末也初辭擬之
者覆釋其初難知也以初時以辭擬議其始故難知也卒成之
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 **疏** 夫彖者率立象之統論中爻之義約以存傳
者道眾之所歸者一事亦繁則愈滯乎形其理亦約則轉近
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 **疏** 若夫至過半矣正義曰若夫雜物撰德辨是
非數眾人之德辨定是非其中爻不備者言雜聚天下之物
謂一卦之內而有六爻各主其物各數其德欲辨定此六爻之
是非則總歸於中爻言中爻統攝一卦之義多也若非中爻則
各守一爻不能統卦義以中爻居一既偏故能統卦義也充

各守一爻不能統卦義以中爻居一既偏故能統卦義也充

各守一爻不能統卦義以中爻居一既偏故能統卦義也充

各守一爻不能統卦義以中爻居一既偏故能統卦義也充

各守一爻不能統卦義以中爻居一既偏故能統卦義也充

各守一爻不能統卦義以中爻居一既偏故能統卦義也充

各守一爻不能統卦義以中爻居一既偏故能統卦義也充

各守一爻不能統卦義以中爻居一既偏故能統卦義也充

各守一爻不能統卦義以中爻居一既偏故能統卦義也充

各守一爻不能統卦義以中爻居一既偏故能統卦義也充

各守一爻不能統卦義以中爻居一既偏故能統卦義也充

各守一爻不能統卦義以中爻居一既偏故能統卦義也充

各守一爻不能統卦義以中爻居一既偏故能統卦義也充

各守一爻不能統卦義以中爻居一既偏故能統卦義也充

各守一爻不能統卦義以中爻居一既偏故能統卦義也充

乾之九二見能在田利見大人九五飛龍在天利見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下之辭言聰明知達之士觀此卦下象辭則能思慮有益以過半矣。注夫象者至近乎道。正義曰夫象者宰立象之統者謂文王卦下象辭宰明立此卦象之綱統也云論中爻之義者言象辭論量此卦中爻義意也宰立象之統者若屯卦象云利貞夫子釋云動於險中大身貞者是宰立象之統也論中爻之義者若蒙卦云蒙亨初筮告注云能為初筮其唯二乎是象云初筮其在九二是論中爻之義也云約以存傳簡以兼衆者唯宰中爻是約是簡存備六爻之義是存傳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无有偏二故稱一也其事弥繁則愈滯乎形者愈益也滯謂陷滯也若事務弥更繁多則轉益滯陷於形体言處處妨礙也云其理弥約則轉近乎道者若理能簡約則轉轉附近於道道以約少无為之稱故少則

便所胡校

方八

十二

其即

近於道也

疏

正義曰二與四至易之道也此第八章也明諸卦二三四五爻之功用又明三才之道并明易與之時總贊明

易道之大也各隨文釋之

二與四同功

同陰功也

而異位

有內外也

其善不同二多譽

二處中和故多譽也

四多懼近也

位逼於君故多懼也

柔之為道不利遠

者其要无咎其用柔中也

四之多懼以近君也柔之為道須援而濟故有不利遠者

二之能无咎柔而處中也

疏

正義曰柔之為道不利遠者此覆釋上四多柔而處中也懼之意凡陰柔為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

所以要會无咎而多譽也所以然者以其用柔而居中也

三與五同功

同陽功也

而異

位有貴賤也

二多凶五多功

貴賤之等也

其柔危其剛

勝邪

三五陽位柔非其位處之則危居以剛健勝其任也夫

弘居中順而不失其貞者也若剛以犯物

疏

正義曰貴賤之

則非剛之道柔以卑故則非柔之義也

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

為書也

疏

正義曰易之為書至吉凶生焉此節明三材之義

也備矣

六爻相雜之理也六者非他三材之道也者言六

焉兼三材而兩之故六六者非它也

二二材之道

也

也備矣

懷浙胡校

方八

十三

去取

萬物之類故

物相雜故曰文

疏

正義曰言萬

謂之物也

文不當故吉凶生焉

疏

正義曰若相與

若玄黃相間

故謂之文也

不相妨害則吉凶不生也由文之不當相與聚居不當於理故吉凶生也

之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪

疏

文王以

難而能亨其道故稱文

王是故其辭危

者使平且易者使傾

疏

正義曰危者使平者既有傾

危者使平也易者使傾者若其慢易不循易

其道其大百

道者則使之傾覆若紂為凶惡以至誅滅也

物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

夫文不當而吉凶生則保其存者亡不忘亡者存有其治者亂不忘危者安懼以終始歸於无咎安危之所由交象之本体也

疏正義曰其道甚大百物不廢者言易道功用甚大有種之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体如此也

疏正義曰夫乾天下至其辭屈此第九章自此已下終篇末總明易道之美兼明易道愛惡相攻情偽相感吉凶

悔吝由此而生人情不等制辭各異也

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

諸侯之慮諸侯物主有為者也能說萬物之心能精為者之務**疏**正義曰德行恒

易畧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與也若不簡則

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

為大明阻為小也能說諸心者萬物之心皆患險阻今以阻險

並告於人則萬物之心无不喜說故曰能說諸心也能研諸侯

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

諸物轉益精粹故定天下之吉凶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

夫變化云為者行其吉事則故嘉祥之應觀其象**疏**正義曰

事則知制器之方玩其占事則觀方來之驗也定天下之吉凶者言易道備載諸物符失依之則吉逆之則凶是易能

定天下之吉凶也成天下之亶亶者豐豐勉也天下有所營為皆勉勉不息若依此易道則所為得成故云成天下之亶亶也是故變化云為者易既備含諸事以是之故物之或以漸更改

或頓從化易或口之所云或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天地設位聖人成
未來之驗也言易之為道自此諸德也

能 聖人乘天地之正 **疏** 正義曰天地設位者言聖人乘天地
自萬物各成其能 **疏** 正義曰天地設位者言聖人乘天地
人因天地所生之性各 **人謀鬼謀百姓與能** 於衆以定
成其能令皆得所也

失得也鬼謀况寄卜筮以考吉凶也不役思慮而失得自明不
勞探討而吉凶自著類萬物之情通幽深之故故百姓與能樂
推而不 **疏** 正義曰謂聖人欲奉事之時先與人衆謀圖以定
厭也 **疏** 正義曰謂聖人欲奉事之時先與人衆謀圖以定
聖人既先與人謀鬼神謀不煩思慮與探討自然能類萬物之
情能通幽深之理是其能也則天下百姓親與能人樂推為王
也自此已上論易道 **八卦以象告** 以象告人 **爻彖以情言**
之大聖人法之而行

辭有險易而 **疏** 正義曰自此已下又明卦爻 **剛柔雜居**
各得其情也 **疏** 剛柔變動情偽相感之事也

而吉凶可見矣變動以利言 變而通之 **疏** 正義曰
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 **吉凶以情遷** 吉凶先定唯人所
是變動以利而言說也

是故愛惡相攻而吉凶生 **疏** 正義曰遷謂遷移凡得吉者由情遷
故曰吉凶以情遷也 **疏** 正義曰遷謂遷移凡得吉者由情遷
是故愛惡相攻而吉凶生 **疏** 正義曰遷謂遷移凡得吉者由情遷
故曰吉凶以情遷也 **疏** 正義曰遷謂遷移凡得吉者由情遷

擊事有得失 **遠近相取而悔吝生** 相取尤相資也遠近
故吉凶生也 **疏** 正義曰遠謂兩卦上下相應之類近謂比爻
吝也 **疏** 正義曰遠謂兩卦上下相應之類近謂比爻
吝也 **疏** 正義曰遠謂兩卦上下相應之類近謂比爻

相感而利害生 以感物則致害也 **疏** 正義曰情謂實
實相感若以情實相感則利害生也 **凡易之情近而不相得則**
凶 **疏** 正義曰情謂實實相感若以情實相感則利害生也

近况比爻也易之情剛柔相摩變動相適者也近而不相得
必有乖違之患或有相違而无患者得其應也相順而比凶

懷浙胡恭 步八 十五 五長深

者乖於時也存事以考之則義可見矣

疏

正義曰近謂兩爻相近而不相得火各无外應則致凶咎若各有應雖近

不相得不**或害之悔且吝**

夫无對於物而後尽全順之道必皆凶也

必有悔吝也或

疏

正義曰言若能弘通不偏對於物尽竭順道物豈害之今既有心於物情意二三其

外物則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

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

正義曰將叛者其辭

慙者此已下說人情不同其辭各異將欲違叛已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間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誣善之人其辭游者游謂浮游誣罔善人其辭虛漫故言其辭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

懷浙胡校

易八

六六

美馬刊

周易兼義卷之八

周易兼義卷第九

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰正義

韓康伯注

周易說卦第九

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犧畫八

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然引而伸之重三成六之意尤自未明仰觀俯察近身遠物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后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補嗣之文言分附乾坤二卦故說卦為第九

懷濟句夜

步九

疏

正義曰昔者聖人至以至於命此一節將明聖人引伸因重之意故先叙聖人本制著數卦爻備明天道人事

妙極之理

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

也幽深

明也著受命如嚮不知所以然而然也

疏

昔者至生蓍○正義曰據今而稱上世謂之昔者也聰明叡知謂之聖人

此聖人即伏犧也不言伏犧而云聖人者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言是伏犧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蓍也○注幽深也至然也○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嚮不知所以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也著則受人命令告人吉凶應人如嚮亦不知所以然而然與神道為一故繫辭云著之德參天兩地而倚數員而神其受命如嚮亦繫辭文也

參奇也兩耦也七疏參天至倚數。正義曰倚立也既用著

九陽數六八陰數疏求卦其撰著所得取奇數於天取耦數

於地而立七八九六之數故曰參天兩地而倚數也注七九

陽數。正義曰先儒馬融王肅等解此皆依繫辭云天地五地

數五五位相得而各有合以五位相合以陰從陽天得三合

謂一二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註六演之數五十也必三之

以天兩之以地者天二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

數下云天地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使云

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

未合數故五十也以大衍五十非即天地之數故不用焉鄭

玄等說然此倚數生數在生著之後立卦之前明用著得數而

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

三是奇數之初故也不以一目奇者張氏云以三中含兩有一

虞新月交

一 步七

二 工長祭

以包兩之義明天有包地之德陽有觀變於陰陽而立

包陰之道故天舉其多地言其少也觀變於陰陽而立

卦卦象也著數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之

數著曰參天兩地而倚疏觀變至立卦。正義曰言其作易

陰陽而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽而立卦也。注卦則雷

風。正義曰卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之辭。

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

於陰陽變化之理未為周備故此下云八卦相錯數往者順知

而數之是也知非八卦者先儒皆以繫辭論用著之法云四營

而成場十有八變而成卦者謂用著三扐而布一爻則十有八

變為六爻也然則用著在六爻之後非三畫之時蓋伏犧之初

有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溫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一
是也繫辭言伏犧作易之初不假用書成卦故直言仰觀俯察
此則論其既重之后端策布交故先言生書
后言立卦非是聖人幽贊元在觀變之前
發揮於剛柔

而生爻剛柔發散
變動相和正義曰既觀象立卦又就卦發動揮

而發爻也和順於道德而理於義窮理盡性以

至於命命者生之極窮
理則及其極也和順至性命。正義曰著數既

盡聖人用之上以和協順成聖人之道德下以治理斷人倫之

正義又能窮極万物深妙之理究及生靈所稟之性物理既窮

生性又及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注命者至極

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

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在形而言

陰陽者本其始也在氣昔者至柔與剛。正義曰八卦卦小

而言柔剛者要其終也成但有二畫於三才之道陰陽未

特所以重三為六然后周尺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頃在陰陽必備是以造化闢設

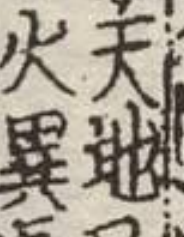
之時其立天之道有二種之氣曰成物之陰與施生之陽也其
立地之道有二種之形曰順承之柔與特載之剛也。注在形
而言陰陽者。正義曰在形而言陰陽者即坤象辭云履霜堅
冰陰始凝是也在氣而言柔剛者即尚書
云高明柔克及左傳云天為剛德是也
立人之道曰仁
與義兼二才而兩之故易六畫而成卦分陰分
陽迭用柔剛故易六位而成章設六爻以效三才之
動故六畫而成卦也

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

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割之義也既備三才之道而皆兩之作易本願此道理值六畫成卦故作易者因而重之使六畫而成卦也六畫所知有其六位分二四為陰位三五為陽位迭用六八之序也七九之剛爻而來居之故作易者分布六位而成之卦之章也

嗣以為初上无陰陽定位此庄用王之說也

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

是故易逆數也
作易以前民用
天地定位至

數之
曰此一節就卦象明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巽則庶類无生成之用品物无变化之理所以因而重之今八卦相錯則天地人事莫不備矣故云天地定位而合處山澤異體而通氣應

風各動而相薄水火不相入而相資既八卦之用变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文卦與天地生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后而知之人欲數知將來之事者易則沖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沖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証逆數來事也

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

正義曰

總明八卦養物之功烜乾也上四象象下四象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

正義曰帝出乎震至故曰成言乎艮者康伯於此无

注然益卦六二王用身于帝吉王輔嗣注云帝者生物之主與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繫齊萬物則在乎巽令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

震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之繫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

疏

正義曰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

也齊也者言萬物之繫齊也解上齊乎巽以巽是東南之卦斗柄指東南之時萬物皆繫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方故聖人法南方而面而聽天下嚮明而治也故云蓋取諸此也

坤也者地也

懷浙胡校

步九

五

謝元慶

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

坤也者至乎艮○正義曰坤也者地也萬物皆致養焉故曰致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此於時為冬冬時萬物閉藏約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
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為變化故能萬物既成也
疏正義曰神也者

至成萬物也此一節別明八卦生成之用八卦運動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子无晦跡不知所以然而然况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率六

子以明神之功用
動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎

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

懷浙胡校

易九

六

業拜天

故水火相逮雷風不相悖山澤通气然後能變

化既成萬物也
疏正義曰鼓動萬物者莫疾乎震震象

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萬物始萬物者莫

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及

成萬物也艮不言山獨率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無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 **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

懷浙胡校 易九 七 范朴

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

乾為天為圓為君為父為王為金為寒為冰為

大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

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道而為萬物之始也為王為金取其剛之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稟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文罍為均為子母牛

為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

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以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萬物也為文取其萬物之色雜也為衆取其地載物非一也為柄取其生物之本也其於地也為黑取其極陰之色也

懷浙胡校

易九

八

范朴

震為雷為龍為玄黃為車為大塗為長子為決

躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足

為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為

蕃鮮

正義曰此一節廣明震象為玄黃取其相雜而成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決躁取其剛動也為蒼筤竹初生之特色蒼筤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其春時草木蕃育而鮮明

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

頽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木可以轉曲自即巽順之謂也為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主而上也為進退取其風之性前却其物進退之義也為不果取其風性前却不能果敢決斷亦皆進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頽頽闊為廣頽髮寡少之義故為廣頽也為多白眼取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

懷折胡校

易九

九

葉丹友

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其北方之行也為溝瀆取其水行無所不通也為隱伏取其水藏地中也為矯

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聰聰勞則耳痛也為血卦取其人之有血尤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鱉為解蟹為羸為蚌為龜

其於木也為科上槁

疏

正義曰此一節廣明離象離為火取南方之行也為日取

其日是火精也為電取其有明似火之類也為中女如上釋為中女也為甲冑取其剛在外也為戈兵取其剛在外所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蟹為蟻為蟻為蚌為龜皆取剛在外也其於木也為科上擣科空也陰在內為空才既空中者上必枯槁也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闕寺

為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多

節

正義曰此一節廣明艮象艮為山取陰在下為止陽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蓏木實為果享實為蓏取其出於山谷之中也為闕寺取其禁止人也為指取其執止物也為狗為鼠取其皆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
兌為澤為少女為平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取取其口舌之官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熟稟稗之屬則毀折也果蓏之屬則附決也其於地也為剛鹵取水澤所停則鹵鹵也為妾取少女從姊為姊也為羊如上釋取其羊性順也

周易序卦第十

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

氏就序卦以六門往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第是天道運數門也如訟必有師師必有比等是人事門也如困小畜生履因履故通等是相因門也如謙反壯動竟歸止等是相反門也如大有須謙蒙推待養等是相須也如賁蓋致剥進極致傷等是相病門也韓康伯云序卦之所明非易之縕也蓋因卦之文託象以明義不取深縕之義故云非易之縕故以取其入理也今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏親之遂成兩卦也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順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屯剛柔始交故

為物之始交也疏正義曰王肅云屯剛柔始交而難生故為物始生也

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開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也

故歸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夫

生則有資有資則爭興也訟必有衆起故受之以師師者衆也

懷浙胡校

易九

十一

古

衆必有所比故受之以比衆起而不比則爭先由息比必相親比而後得寧也

者比也比必有所畜故受之以小畜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

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否則思通人人同志故可出門同人與人

同者物必歸焉故受之以大有大有者不可以

盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

豫必有隨順以動者疏正義曰鄭玄云喜樂而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况建侯行師乎天地
以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民
服即此上云有失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約作靡靡之樂長夜
之飲何為天下離叛乎故韓康伯云順以動者眾之所隨在於
人君取致豫之義然後為物所隨所以非片先儒也

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

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

以賁賁者飾也物相合則須致飾然後亨則盡矣

故受之以剝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

動故受之以大過動養過則不可疏疏下義曰鄭玄云以養

唯王肅云過莫大於不養則以為過失之過案此序卦以大過

次頤也明所過在養子雖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論之於經也

物不可以終過故受之以坎坎者陷也過而不已

陷必有所麗故受之以離離者麗也物窮則變極陷

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

易九

十一

君美

後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮

義有所錯言咸卦之義也凡序卦所明非易之緼也蓋因卦之次託以明義咸感三亦上而剛下感應以相與

夫篇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

天道也咸至未齊為下經人事也夫且六畫成卦二材必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏以上下哉斯蓋守文而不

求義失疏正義曰韓於此一節注疏先儒上經明天夫婦

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出升降有時而遯也物不可以終遯遯君子以遠

亨何可終邪則小人故受之以大壯陽盛陰消物不可

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

家道窮必乖室家至親過在失節故家人之義唯嚴密敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敬必乖也

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決也故受之以夬

夬者決也決必有遇以正決邪必有喜遇也故受之以姤姤

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以故受之以井井

道不可不革井以則濁穢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

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

旅而无所容故受之以巽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渙者離也渙者發暢而

殊越各肆而不物不可以終離故受之以節夫事有

以守物之所同守有其信者必行之故受之以小過守其信者

不謙之道而以信為過故曰小過也有過物者必流以行過乎恭禮過乎儉可

故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終

焉有為而能濟者以己窮物者也物窮則乖

周易雜卦第十一雜卦者雜或以同相疏止義

序卦依文王上下而次序之此雜卦

其次第不與序卦同故韓康伯云

或以同相類或以異相明也虞氏

義其於序卦之外別言也此者聖

不必皆相因。故當有損益之意也。故歸藏名卦之次亦多異於時。王道階級聖人之意。或欲錯綜以濟之。故次序卦以其雜也。

乾剛坤柔比樂師憂親比則樂臨觀之義或與或

求以我臨物故曰求也見而不失其居中利建侯君子

而磐桓利貞物來觀我故曰求蒙雜而著雜而未知所定也求發其震起

也艮止也損益盛衰之始也極損則益大畜時也

因時而畜故能大也无妄災也无妄之世萃聚而升不來也來

也方在上升謙輕而豫怠也謙者不自重大噬嗑食也賁元

色也飾貴合衆兌見而巽伏也兌貴顯隨无故也

盜則飮也隨時之宜不繫於故也隨則有事受之剝爛也

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咸速也物之相應恒久

也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也相睽家

人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也正大

則小人也小人大有衆也同人親也革去故也歸

取新也小過過也中孚信也豐多故也虛者懼危

豐豐者多親寡旅也親寡故離上而坎下也水火上下

畜寡也不足以履不處也王弼云履卦陽爻皆需而不進

也畏駭而訟不親也大過顛也本末姤遇也柔遇

剛也漸女歸待男行也女從頤養正也既濟定

也歸妹女之終也女終於未濟男之窮也剛柔失位

其道未濟

其道未濟

故曰窮也夬決也剛決柔也君

道長小以道憂也

周易兼義卷第九

九十三

小

夬

小

兼義

經典釋文卷第一

周易音義

唐學博兼李中允贈蘇州刺史蘇闢國男陸

德明撰

周代名也周至也通也備

易 反此經名也虞翻注上經上

下經下

也法也經也由也乾卦傳直懸反以傳述為義謂

第一弟亦作王

弼注

今本或作王弼注音張具反

三三乾 乾鳴然反依字作乾下乙乾從旦故於元亨也訓通也餘

故潛 龍及聖人見龍賢遍反示也注利見如字下大人肅

此潛 龍及聖人見龍賢遍反示也注利見如字下大人肅

過 離隱反 處於昌昌反眾經故此德施始政反 不偏音則

無道也王述說天屈西北為无各易內同重剛下直龍反 竭知音

或躍 羊的 反廣雅云上 所處一本作 近平 附近 猶 必救 與音不

謬 音同 夫位 音符下 亢 苦浪反子夏傳云 則伎 乃定 邪

施 始 反 卦 之 累 反 者 邪 後 協 句 辭 皆 如此 象 辨 文 反 精 自

強 反 反 復 亦 作 覆 大 人 造 就 也 至 也 劉 敞 公 子 作 聚 反

文 言 深 武 帝 下 之 言 也 夫 子 之 十 翼 之 長 反 張 文 之 幹 反 體 仁

如 字 京 房 荀 爽 利 物 孟 喜 京 荀 陸 不 成 名 一 本 作 不 遂 世 徒 頓

无 悶 反 樂 則 音 確 平 之 兒 說 文 云 高 至 可 拔 也 廣 雅 云 出 也

庸 行 反 下 孟 則 邪 以 嗟 反 幾 初 始 微 名 幾 能 全 一 本 作 能 克 亦

善 反 少 也 休 教 律 解 怠 往 費 上 下 血 如 字 上 肅 非 離 力 智 相 應

作 鮮 同 仙 林 教 律 解 怠 往 費 上 下 血 如 字 上 肅 非 離 力 智 相 應

善 反 少 也 休 教 律 解 怠 往 費 上 下 血 如 字 上 肅 非 離 力 智 相 應

不出者並同 流濕申入就燥蘇早先聖作如字鄭云起而

當有浪反易內皆故盡津忍當其如上治直史反下放遠于萬

見而賢通粹雜揮音揮廣雅云動也王肅云為行下孟反下

同日可反未見賢通以辯如字徐重剛自龍反夫大人音符

先天悉蕭後天胡知喪息求其唯聖人乎王肅本作

三三坤本交作三三今字也同困魂利也無疆或作必爭

必爭音由喪朋也必離力智無疆或作必爭音由

必爭音由喪朋也必離力智無疆或作必爭音由

必爭音由喪朋也必離力智無疆或作必爭音由

必爭音由喪朋也必離力智無疆或作必爭音由

必爭音由喪朋也必離力智無疆或作必爭音由

必爭音由喪朋也必離力智無疆或作必爭音由

必爭音由喪朋也必離力智無疆或作必爭音由

必爭音由喪朋也必離力智無疆或作必爭音由

必爭音由喪朋也必離力智無疆或作必爭音由

必爭音由喪朋也必離力智無疆或作必爭音由

必爭音由喪朋也必離力智無疆或作必爭音由

必爭音由喪朋也必離力智無疆或作必爭音由

必爭音由喪朋也必離力智無疆或作必爭音由

必爭音由喪朋也必離力智無疆或作必爭音由

必爭音由喪朋也必離力智無疆或作必爭音由

必爭音由喪朋也必離力智無疆或作必爭音由

者于沙如字鄭轉近附近後時胡首衍在以善反徐致寇如字

者本則辟音避音紀又所復扶又不速如字馬云召也釋

訟才用反爭也言之於公也鄭室張栗反徐得悉反又得

揚湯歷反王注或在揚字上或中如字馬吉音符

猶復扶又反不枉紆往而令力呈正夫音符

契之苦計反其分符間相濫力曾爭何爭鬪

而通補吳反徐青生須反子夏傳云妖祥曰下物還

投徐都活反說文云拾取也忤也五故復即

渝以朱反變也馬不邪似嗟錫星歷反又星擊步干

帶音帶亦終朝馬云日至食二息暫反注禡徐教

師象云眾也馬云二千五貞丈人絕句丈人嚴莊之稱鄭

以王如字物歸社也毒徒篤反役也膏衆教六反聚

背高音佩有禽徐本長子丁文反注軍帥色類

天寵如

求有本亦作其災于廉缶方有反危器也鄭云汲

匪人非鬼反馬云匪非也二驅臣馬二

狹矣戶夾則舍音舍背已佩則射食亦惡

者日乾日二日日君日日君日日君

而為路舍逆音捨

三三小畜本又作畜同較六反積也聚也卦內施未始改反陽

上時掌燕轍響車說吐活反下文并注輻也音福雖復九注同

輿音輻音福本亦作輿音服馬陰長下同血如字馬云去

起呂反亦惡鳥路反擊力專反馬云車也徐又力也幾音幾

子夏傳唯泰也則然本自然則讀有難乃旦可盡音盡

三三履利取反禮也至直結反齧說而音傍注行夫音符伎邪

似差反又反馬云病坦坦吐也但反說文云文也畜釋云不意

虛備反又喜險厄於革反眇妙小反字書云音跛波我反不脩

本又音喜行未下孟愬愬山革反子夏傳云恐懼兒何休注羊傳

也說文同賈雅云懼也逼近附近史古史考祥本亦

周易上經泰傳第一

三三泰如字大通也鄭云通也道長丁丈財成音在

相息亮反以左音左右民音佑注同拔音蒲茅鄭音

引也鄭彙音胃類也李于思反傳氏注云彙古音

作包必交反荒水廣也又音同鄭注禮云穢也說文用馮音

同荒穢於廢不波波為反徐甫寄反象曰无平不波音

不篇篇如字子夏傳作翻翻向本以祉音取女處音

時下施反始啟否道音

反始否道音

三三否 備鄙反卦內同也 道長反 辟難上音連下入邪

反不諂 勅檢 否身反 曠直留反 休否 求反息也注同

三三同人 和同也 以邪反 炎上 時 辯物 如字上肅 繫各

繫或作係 則否 方有反又 福必茂 狹戶夾 干莽 莫蕩反王肅 繫各

也物黨 物或所比 志 所當 如量斯音亮 又其墉 徐音容 而效

下教 不克則反 反則得吉也 得則吉也 號 戶羔 咷 咷 道乃反

而遠 表萬 內爭 爭 異災 他災 本作

三三大有 句容豐富之象 過 於高反上也 休命 虛此反美 動大

車 王肅剛徐反 不泥 乃計 用亨 許庚反通也 下同 眾家 並有

地 其彭 步郎反 子夏作旁干 云彭亨 驪蒲兒 王上近 附近之

近 下比 毗志 至知 音可舍 聆斯 數 色助 哲 章古反王 冥徐 斷同

哲字 鄭本作 通 云請 如明星 何難 依象 自如字 易而 以 祐之

又音 不累 劣為反 盡夫 津忍 繫 音

三三謙 甲退 為義 屈已 下物也 知宮 下濟 節細 而上 時 寧 反下

行 虧盈 毀盈 本作 而福 京本作 惡盈 為路 反卦 而好 呼 報 爽 滿 侯

首董 蜀才作 擇 云取也 稱物 反 平施 始成 反 大難 乃旦 自牧

牧養 之 牧徐 名 有聲 之 聞之 謂也 諸名 音聲 匪解 佳 賈 搗 毀

反指 撓也 義 與 塞 同 書 云 右 秉 白 旒 下 下 如 字 下 句 同 用 侵 王

以 麾 是 也 馬 云 為 猶 離 也 鄭 讀 為 宣 下 下 如 字 下 句 同 用 侵 王

作 征 國 本 或 作 征 不 與 音 為 爭 之 爭

三三豫 餘慮 反 悅豫 也 備 豫 也 出 卦 不 忒 能 得 反 鄭 云 他 奮 方 問 毀

三三豫 馬 云 豫 樂 震 宮 出 卦 不 忒 能 得 反 鄭 云 他 奮 方 問 毀

足復扶又既灌官喚不忒得神道設教一本本作以省方悉辨

童觀馬云童猶獨最遠反朝美直道所鑒古暫反趣反裕開

苦規反本者狹反象曰觀觀文貞一本有不比毗志觀國之

光如字或音最近之近居近字如德見賢遍平易反以鼓反盡夫觀盛

故觀至大觀在上王肅以觀天下徐唯此一觀盥而不薦觀之

為道而以觀感風行地上觀處於觀時君子處大觀之時處大

觀之時大觀廣鑒亦音居觀之時為觀之主觀之盛也從盡夫

並官喚反聲不出者並音官

周易上經噬嗑傳第三

三三噬市利反嗑胡臘反合也齧研節有聞如宏下同又噬嗑

一本作頤以之不合本又作不潤胡困反濁也齧也齧也齧也

有過勅法鄭云勅猶理也字林作獲反校交發反注及

滅止本亦作趾桎章實足懲反木絞交卯械反戒反不行也本

行也不噬膚方于反馬云柔未盡下同其分符問脆反脆反

肉音馬云睽於陽而陽曰日乾音肺之肺反馬云有骨請

子食所遺也一日哺也未光大也本亦無何校何可反又音

音同同王聰不明也馬云耳無所聞鄭云目不明耳可解

三三賁彼為反徐南等反李勣府為反傅氏云賁古賁字文章

良官剛上剛上剛上解天音以明命折之古反注同

音反其趾一本作趾合音下車音長本作安夫音其

須如字字從彡 而比 毗志反 上附 時掌 循以道 濡如更 潘曰波

文云老人兒童音樂云馬作足橫 翰戶旦反董黃云馬舉頭高 行曰潘鄭陸作蟠音煩前作波 翰印也馬前云高也鄭云白

也亦作媾古巨 而闕 五載 寇難 乃旦反 賁于丘園 黃本賁 東常

寒案反媾古巨 而闕 五載 寇難 乃旦反 賁于丘園 黃本賁 東常 子夏傳云五匹為束 賁 在干反馬云委積泉薛虞云禮之多 三玄二纁象陰陽 也又音淺黃云猥精兒一云顯見兒

子夏傳有喜 如字徐許意反無 作殘殘 有喜 安大畜卦此 人長 丁文反下 激 經歷 拂

附弗 觸忤 五故 以殞 干敏 失處 昌頤反 又 蔑 莫結反猶削也楚 反 無也鄭云 猶削 相略反或作消此 辨徐音辨具之辨足上也 輕慢荀作城 猶削 從前本也下皆然 辨馬鄭同讀云牀黃也薛

虞疎下也鄭符勉 道浸 子賜反 稍近 附近 六三 剥无咎 一本作 反王肅否勉反 道浸 下同 鄭如字徐巨斬反 貫魚 古亂反徐并頭

非以虜 方于反京作 切近 鄭如字徐巨斬反 貫魚 音官穿也馬頭 鄭云切急也 覆 於鳩 所比 本又作庇必利

薄田 得輿 音餘京作德 廬 力居 覆 於鳩 所比 本又作庇必利 反 輿 董作德車 廬 力居 覆 於鳩 所比 本又作庇必利

復 音服反也還 朋來 如字京 反復 芳福反劉本同本又作 復 也坤宮一卦 朋來 作崩 反復 覆 家并注反復皆同

剛反句剛長 丁文反下 心見 賢遍 且存 本亦作 商旅 鄭云資貞 旅 客 無祗 音支辭也馬同音之是反韓伯祁支反云大也鄭云

也 無祗 病也王肅作提時支反陸云提安也九家本件多字 音幾 悔 音機下同 患 難 乃旦 遠矣 表乃 錯之 七故 休復 盡虵 最

比 毗志 仁行 下孟 下仁 也 於仁 徐戶嫁反 頻復 如字本又作頻 頰 眉也鄭 頰 戒 十與反下同憂 自考也 鄭云考

作卑音同馬云憂 頰 也 頰 戒 十與反下同憂 自考也 鄭云考 云察 有灾 本又作災 鄭作越 按說文裁 皆 生領反下卦同子夏

也 有灾 本又作災 鄭作越 按說文裁 皆 生領反下卦同子夏 日青 鄭云異自内生曰 量斯 音佳 復 扶 又

皆自 曰曰祥 害物曰災 量斯 音佳 復 扶 又 三三 无妄 亡亮反无妄 无虛妄也說文云妄亂也馬鄭王 柔邪

三三 无妄 亡亮反无妄 无虛妄也說文云妄亂也馬鄭王 柔邪 蕭皆云妄猶望謂无所希望也巽宮四卦 柔邪

三三 无妄 亡亮反无妄 无虛妄也說文云妄亂也馬鄭王 柔邪 蕭皆云妄猶望謂无所希望也巽宮四卦 柔邪

以差 不佑 音又鄭云助也本又作行茂對峙 茂對峙 勉也對配也 下賤

反 馮家 不耕獲 黃郭反或依注作不 不畜 側其反馬云田一 畜 音

馬曰田三歲也董云悉釋曰畜說 不擅 市戰 行違 下孟反下 稼

音 稼 音色為獲如字或比毗志 近 附近 可試 試驗一

三 大畜 本又作畜勅六反義與 大畜剛健 絕 篤實輝 音光 光

日新其德 鄭以日新絕句 厭而 於艷 夫能 音符發句皆 令賢 力

反 下 險 難 多識 如字又音 往行 下孟 利已 夷止反下

能 已 同 或 輿 音餘下同本 說 吐活反注及下 輓 音服又音福蜀

音 紀 姚 同 輿 或作輿音同 說 吐活反注及下 輓 音服又音福蜀

一 云 車 旁 作 復 音 服 車 下 縛 也 作 畜 者 音 福 老 子 所 云 三 十 輻

共 一 轂 是 也 釋 名 云 輶 似 人 履 又 曰 伏 兔 上 軸 上 似 之 又 曰 輶

伏 於 馮 河 反 皮 冰 良 馬 逐 姚 云 逐 逐 疾 並 驅 之 兒 一 音 胃 曰 劉 云

曰 猶 言 也 鄭 人 實 閑 如 字 閱 也 險 阨 於 居 反 本 童 牛 無角牛也

反 云 曰 習 章 徒 閑 馬 鄭 云 習 險 阨 於 居 反 本 童 牛 無角牛也

劉 云 童 犝 古 畜 反 劉 云 犝 之 言 角 也 陸 云 犝 當 作 角 九 抑 銳 於

妻 也 下 同 本 又 強 其 良 爭 爭 犢 豕 去 勢 曰 犢 之 牙 鄭 讀 為 玄 剛

作 挫 炎 取 反 禁 暴 音何 天 音河 梁 武 衢 甘 反 馬 云 亨 許與

暴 剛突 禁 暴 音何 天 音河 梁 武 衢 甘 反 馬 云 亨 許與

三 頤 以之反養也此篆文 舍爾 音論 余 多果反動也 嚼 詳略

令 物 力呈 離 其 力 智 而 鬪 苦規 顛 頃 田 拂 符弗反還也 薛 同

弗 反 子 身 傳 作 此 行 下孟反下 悖 也 布肉反 虎 視 徐市志反 眈

眈 虎下視兒一音大南反 述 述 如字敦實也薛云速也子夏 得 頤

得 頤 難 未 乃 旦 厲 吉 厲 嚴 厲 也 馬 王 肅 云 能

三三六過 徐古引反罪過也超過也 相過之過 並古棟徐丁橈

乃教反曲拯拯救弱 本亦作弱並依字讀 而說 注音悅 救難難乃

折也下同 遜 本又作道 藉 在夜反下同 馬 唯慎 辰震 枯楊 鄭如字

並乃曰反 遜 同徒遜反 藉 云在下曰藉 唯慎 辰震 枯楊 鄭如字

姑謂無姑山 梯 徒替反揚之秀也 鄭作美美 老夫 如下同 特 各 特

持能令 力呈 得少 詩照反 則釋 直更 者長 丁支 淹溺 乃 生華

如字 余 无馨 音預又 滅頂 徐都 反

音花 三三習 便習也重也 劉云水 坎 徐苦慮反 本亦作 陷 京劉伯

陷 陷沒謂便 婢面反 重險 直龍反 注 陷 七妙 淳 在蕪反 徐在 險

爾雅云用也 劉云仍 德行 注同 險難 乃旦反 下 則夫 符音 晉 徒

也 京作 臻于作 荐 德行 注同 險難 乃旦反 下 則夫 符音 晉 徒

反說文云坎中更有坎 土肅又作 陵 感反 廛 欲 坎字 而復 扶又

云 窞 坎底也 字 林云坎中小坎 一曰旁入 廛 欲 坎字 而復 扶又

雖復 險且 如字 古文及 鄭向本作 枕 徐舒煇反 王肅針甚反 鄭

同 險且 如字 古文及 鄭向本作 枕 徐舒煇反 王肅針甚反 鄭

礙險害之兒 九家作 出則之坎 則亦坎 誤 樽酒 絕句 蓋貳 音

古文作 沈沈 直林反 出則之坎 則亦坎 誤 樽酒 絕句 蓋貳 音

絕句 用 缶 有反 絕句 舊讀 樽 自牖 音酉 陸 承比 毗志反 之食 音

也 象曰 樽酒 蓋 一本更 祇 音支 又 祁支反 鄭云 當 爲 越 小 丘 也

盡平 津 微 許 韋 纒 音 墨 劉云 二股 曰 纒 皆 索 名 實 之 政 反 置 也 注 同

九 禁 之 下 也 子 夏 傳 作 混 叢 才 公 法 峻 荀 隄 實 之 政 反 置 也 注 同

三三離 八 純 卦 象 曰 象 火 畜 許 六 反 牝 頻 忍 反 徐 外 強 其 良

猶著 直 略 反 草 木 麗 如 字 說 乎 土 王 肅 本 重 明 直 龍 明 兩 作 鄭

作 起 也 首 明 照 相 繼 一 本 无 明 履 錯 鄭 徐 七 各 反 警 京 領 辟 其

音 同 日 具 王 嗣 宗 本 鼓 擊 本 大 堊 田 節 反 馬 云 七 十 日 堊 王 肅

象 同 日 具 王 嗣 宗 本 鼓 擊 本 大 堊 田 節 反 馬 云 七 十 日 堊 王 肅

經蜀才之嗟如字王肅又遭哥反凶古文及鄭突徒忽反王肅

湯骨反字林湯骨反字林逼近附近出如字徐尺遂反涕徐他木反沱徒何

本作池一作池若古文若戚千反子夏傳作戚不勝升音弟逆首本又作

得離王公也後為公梁武方智反王肅宗同折首徐之古以去

反卷王用出征以正邦也王肅本此下更有

周易下經咸傳第四

咸如字象云感也取七貝反本亦相與如字鄭云而說音

男下注必下同見於賢各亢或作有拇足大指也子夏傳

力智動躁反股音憧憧昌容反馬云行兒王肅云往來不絕

又音童又音鍾京作憧每武杯反又音專心之上口之下也鄭

字林云憧遲也文家反肱云背脊肉也說文同王肅又音灰廣

雅云帥謂之胸輔如字馬云上頤也頰孟作狹膝也九家作

乘震作膝口說如字注同徐音

三三恒如字長陽長陰並丁丈反媿音計反復始如

見於賢浚物力呈餘溫或承或承

也期本德行下孟詰云吉而分扶運振恒之反或承

三三遊隱之謂也鄭云逃去之名序卦云遊者退也乾宮二

卦夫靜音非否下孟亢苦浪浸注子鶴反而長同或如字以

遠表萬反辟內音難可乃旦何災音河褚河可勝升證反又說

王肅如字解說也師同遊已音或係遊古詣反本近二附

隨濟拜反鄭云困也廣雅云好遊呼
下同小人否音鄙注下同

反鄭王肅備能舍音肥馮如字子夏
能累反劣為縉則能繳

三三大壯壯亮反威盛強猛之名鄭
云氣力浸強之名王肅云

壯為傷也而慎禮也慎或作順
用田王肅云馬羝羊音低張云

羊曰羝羝六反藩力表反徐肅言石
羸律慈反又力追反不同

王肅作羸音羸鄭真作雖復反扶
又潘汝音穴注大輿音之輶音

本又行不反孟能說吐活喪羊息浪
反干易以鼓反注下同

作易難如字亦反則難乃旦剛長
剛長同猶與音與一其

分反不詳詳審也鄭王
三三等西反義同乾宮遊魂卦康
尊也廣也陸云安也樂也香

音頤多也庶如字眾也鄭止奢
書日反竹又三徐息熱反接如字

捷勝上行時掌反兄以著直略反
下三禱直紙反又摧如反

也鄭讀如南未著反張慮自喪反
息浪愁反狀由反鄭子小介音或大

山崔崔之崔聞乎作交義並通和之
反胡卧鼈音石子夏傳作碩鼻與鼻

得如字孟馬鄭真王肅本作字馬
失夫音

三三明明夷夷傷也夷以蒙大難
乃曰反卦內同鄭云蒙

之鄭荀云唯文王能用之莅履二反
又蔽偽本或作所辟音辟

最遠表難反遠道反抗遜匿形反
力不違音夷于如字子夏作

京視曰時左股音古馬王肅作般
云旋也曰隨天左用拯之

注同說文云舉也鄭云承也子示
行作亦近難附近之近疑

夏作辨字林云辨上舉音承

示行作亦近難附近之近疑

示行作亦近難附近之近疑

曰然後而免也一作然後南狩亦去闔差呂逆忤五

箕子之明夷蜀才箕作其劉向云今易箕子作麥滋鄒湛云

前為比志

三家人說文家居也案人所居稱家俞雅熾也尺志而行下

皆同謂也防中饋食也嗚嗚呼落反又呼學反馬云

之意嘻嘻喜悲反馬云笑聲鄭云驕失喜之長丁亥以

近之王假更白反注同至也鄭云登樂樂音以著

三三若圭反馬鄭王肅徐呂忱並音圭亨卦云乘也而上

反下同行同行如字王肅說而悅音喪馬自復音服必顯

相類亦然可接于眷反下得以辟音避于巷戶絳反說文云里中

書作曳以制昌逝反鄭作挈云牛角皆踊曰挈徐市制反說

一角仰也解依鄭其人天天刺也馬云刺刺魚器反說文云

反相比元夫如噓之孤後說吐音始同之

孤本亦作元夫如噓之孤後說吐音始同之

注局未杏知矣得中如字鄭云中和也遠害表寫內喜如字徐

邦前陸本借王宜待也鄭本宜待時也遠害表寫內喜如字徐

也猶好來連鄭如字連父之意之長直良長難夫

三三解也震宮二世卦解之為義音解

三三解也震宮二世卦解之為義音解

三三解也震宮二世卦解之為義音解

三三解也震宮二世卦解之為義音解

三三解也震宮二世卦解之為義音解

行解自出盡
初六注皆同
坤物宅反
說文云裂也
廣雅云裂也
廣雅云裂也
結備鄙者
尊許更

宥罪音尤又京
盤結音步反
或有遇遇或
過各非甘
理也一本元
所任

而斯解住買
反之稱反證
失枉紆住
反且乘證反
柔邪以差

自我致戎本又作
解而注買反
解而注買反
解而注買反
解而注買反

維有解音解
注為解之極同
解難住買
反用射食亦反
同律音同

詩草木為
高墉音容
馬解佳買
荒悖布內反
以解佳買

損隸本反
省城之義也
又訓去
邑何意
一蓋音才
用

享香兩反
下同上行時
反陰說音
非長丁文反
下為邪音

反能拯之極
大難乃旦
一蓋應
借行音
其分共問
徵

直升反止也
鄭云猶清也
忿天易
空憤憤止也
孟作臣
作

欲知字
益己事音以
本亦作
端市專反
速復自扶又反
去上

時掌化尚春
以離力智
反知者音
以盡津
反上祐音
又本不制

一本
作遂長下文
尚天音

益音
益長俗而
不設是也
巽宮三
世卦民說音
無疆居良反

下下上還
錄反下涉難乃旦
反天施始
之處昌預反
下同用享

香兩反注同
用圭工肅
作不為于為
反不處本或
作用費音
盡

物反
無厭反
莫和胡
反惡盈鳥路
偏辭音
周西也

周易下經大傳第五

三三丈古使反
使也坤宮五
世卦開
幾音坦然他
但丈決徐古
而說音
說注

齊長丁文反
徐上則邪似
反斷制丁
同澤音
澤上時掌
反以施

始政反壯于側亮前趾首作惕物歷反荀翟虎戶羔反注及下

莫夜音暮注同鄭如字云云號呼反火故煩求龜反類也又音求

骨也鄭作頰頰夾而也王肅音若濡而朱有愠紆運反辰也面

權如字字權書作觀葉夫夫亦作去情累反勢徐徒反次本亦作或

赴同七私反注下同馬云卻行且本亦作起或作阻同七錄反

云赴起行止之牽羊吉年反子抵丁禮反本又作抵音很胡

竟閑辯反三家音胡練陸如字馬鄭云竟陸商陸也末表云竟

也蜀才作陸柔脆七歲至易反以或最比毗志號兆徒刀

三三始古豆反薛云古文作違鄭同序用娶七喻反本亦作取

正乃亦作匹詰四方李古報反鄭作詰起柜徐乃履反又女紀

文作肅云絡絲跌也讀若昨字林音乃米反羸豕劣隨反王肅

陸請躄直戟反徐治益反一躅直錄反本亦作躅躅也頃忍

為累躄本亦作鄭古文作躄躅躅不靜也古文作躄躄也

音包有本亦作包同白交反下同鄭百利賓字擅人而戰遠民

表以祀音祀張云苟祀馬云大本也鄭包瓜白交反子夏作

瓜音王不舍音捨所復扶又物爭爭鬪之爭

三三萃在季反彖及序卦皆亨王肅本同馬鄭等並元此

說音悅下則邪似嗟萃享香兩聚以正荀作取澤上特掌除戎

器如字本亦作錯又作治王肅姚陸去除猶脩治師同若號絕

肅反馬鄭王一握鳥學石傳氏作溼鄭云握當至好呼報快

乃肅正本亦妃音禱羊略反魏春祭名馬王肅同鄭妻併反

反肅正本亦妃音禱羊略反魏春祭名馬王肅同鄭妻併反

水時掌反注及下井養以上字徐木上如字又以勞力報反勸

相息亮反注同井泥乃云反注滓搗側里不嚮許亮棄舍音捨

同井谷古木反寸食亦石人注同徐食夜反鄭王付音付魚名也魚鮒子夏傳謂蝦

下章喻反而復扶又而齧之也一本作則潔息列反徐又食心

測初力反說汲音停其行下孟反象差側舊反馬云為在

傳云脩治也本云以甄壘列音列潔也說文云不撓乃孝不食

如字又井收徐詩救反又如字馬云汲勿幕音莫覆也于

上時掌革而信之一本字以說音快鞏九勇反固堅初反仁震行

三三革馬鄭云改也坎宮四出卦樂成首各上相息如字馬云戚也李斐欲

有如字又相比反毗志文炳反文蔚音尉又紆弗反廣雅云

三三鼎丁今反法象也即鼎革去亮呂反賢惠別彼列尊卑序

也徐而以享香兩反注上行時掌凝魚承反嚴兒鄭云成顛丁

也反趾止音利出徐尺遂反或如否悲已反惡也是覆秀日反趾

倒丁老反以為于偽反下未悖必內反我仇音求匹也可復

扶又反其行下孟反塞悉則難膏如字鄭云折足之舌反餽

送鹿反虞云八珍之具也馬云形渥於角反沾也且施始所

健也健音之然反鄭云菜也形渥鄭作劉音屋且施始所

盛音知小音金玄反徐又古玄反又古冥反一用勁反古政

三三震止慎反動也以成成亦統統許逆反馬云恐懼笑言亦

三三震八結卦象雷以成成亦統統許逆反馬云恐懼笑言亦

作語啞啞鳥客反馬云笑 **息**本又始情扶胃反 **解慢**佳賣反 **怒致**

曲勇反下 **不壅**內並同 **必**必以 **邕**勅亮反 **堪長**丁文 **已出**紀音

游在焉反徐 **億**本又作意同於其反辭也六 **壑**息浪反注 **具**字如

荀音 **躄**西反升也 **雖復**扶又反上 **蘇蘇**疑懼兒王肅云躁動

尸錄素 **无青**生類 **遂泥**乃計反下同前本遂 **兩難**乃旦 **索索**桑

反庄及下同懼也馬云內不 **視**如字徐 **嬰嬰**俱縛反徐

安兒鄭云猶縮縮足不正也 **彼動**故懼

鄭云自 **昏**昏占日 **其背**必乃反徐 **相背**音淵下 **否**

之反 **今物**力呈 **而強**其兩 **鄒邪**似 **敵應**應對之應 **其趾**字如

荀作 **腓**符非反本又作 **不承**音報救之 **不快**舌吏 **其限**限要

也鄭奇 **膏**引真反馬云交脊肉也鄭本作膺徐本 **董**許云反

震為動 **器**息浪

漸 **階**漸之道長宮歸義卦 **女歸**吉也 **王肅**本還 **善格**王

本 **于**于 **于**于 **于**于 **于**于

也 **國**於小子 **於**於 **於**於 **於**於

山 **行**行 **行**行 **行**行 **行**行

能 **開**開 **開**開 **開**開 **開**開

齊 **會**會 **會**會 **會**會 **會**會

歸 **妹**妹 **妹**妹 **妹**妹 **妹**妹

之 **稱**稱 **稱**稱 **稱**稱 **稱**稱

少 **女**女 **女**女 **女**女 **女**女

為 **為**為 **為**為 **為**為 **為**為

長丁亥反統以音統後所歸妹也本或作所不樂後妖邪似豎

知弊釋也以婦反大跛反跛我娣從才用反眇反小以須如字待

不應本亦作有待而行也一作時之袂反也月幾音幾又音承

三豐若曲而令力呈以徧音則具則食如字或則益本或作

則爭爭鬪之爭部音部王與同斗見者不見賢遍反

則爭爭鬪之爭部音部王與同斗見者不見賢遍反

則爭爭鬪之爭部音部王與同斗見者不見賢遍反

則爭爭鬪之爭部音部王與同斗見者不見賢遍反

則爭爭鬪之爭部音部王與同斗見者不見賢遍反

則爭爭鬪之爭部音部王與同斗見者不見賢遍反

則爭爭鬪之爭部音部王與同斗見者不見賢遍反

則爭爭鬪之爭部音部王與同斗見者不見賢遍反

則爭爭鬪之爭部音部王與同斗見者不見賢遍反

則爭爭鬪之爭部音部王與同斗見者不見賢遍反

則爭爭鬪之爭部音部王與同斗見者不見賢遍反

則爭爭鬪之爭部音部王與同斗見者不見賢遍反

則爭爭鬪之爭部音部王與同斗見者不見賢遍反

則爭爭鬪之爭部音部王與同斗見者不見賢遍反

則爭爭鬪之爭部音部王與同斗見者不見賢遍反

則爭爭鬪之爭部音部王與同斗見者不見賢遍反

物長丁丈反而復扶又反六注同今附力呈反非知音瑣瑣悉果反或作

與前如字又音頌得其資齊不使古史反斫諸若反平坦但

射雉食亦反而上時掌反上速音代一音討反號方羔反咷道羔反千易

所嫉音疾字林音自疾本亦作疾下同其義其也本亦作直其義也

牛之凶本亦作擊

巽孫問反入也廣雅云順巽弟大詩反本重巽重巽反齊邪

志治直吏反紛芳云反廣雅云眾而後扶又反神祇支

類千寂反又于六反不樂音格遠不反之危反先庚西庚反

後庚胡豆反卒以不說說字又作先申音身或作以斷丁

三三允徒决反悅也允說音悅以先西蕭反犯難乃馬澤

將近附近比於助志道長丁丈反

三三渙呼亂反散也序卦云王假夷白反下同而上如字又

難卦乃曰反之累劣倫反享手杏兩反用拯拯救之王肅云舉也伏

有立有也匪夷首作丘墟去魚反渙汗下目反以盥徒黨反險阨於

以假古音逃陽歷反血去羌呂反最遠象遠害並同不近附近

夏依拊以逝逝又厄劇本又作危劇逃竄七亂反險爭爭關也

難卦乃曰反之累劣倫反享手杏兩反用拯拯救之王肅云舉也伏

有立有也匪夷首作丘墟去魚反渙汗下目反以盥徒黨反險阨於

以假古音逃陽歷反血去羌呂反最遠象遠害並同不近附近

以假古音逃陽歷反血去羌呂反最遠象遠害並同不近附近

三節 薦紮反止也明礼有制度之名 男女别 彼列 復正 反

說以 注音份 澤上有水 上或作中 德行下 注同 故匿 反 女力 所怨 萬

元反 又紆 反

三 中孚 芳夫反信也 豕徒專反 說而 注音份下 乖爭 爭國 之行

下孟 畜之 許六反本 涉難 乃旦 有它 他燕音鶴 戶各 和之 胡反

及下 好爵 如字王肅呼報 俞靡 本又作糜同 亡地 反散也 干同

共也 孟同 坤善作糜云 重陰 直龍 不狗 似後 或罷 如字王肅音

散也 陸作 辨京作 重陰 直龍 不狗 似後 或罷 如字王肅音

少陰 詩照 長陰 丁丈 相比 毗志 而闕 五代 熹 備拜 幾望 音機 又

作近 荀 而上 時掌反 變力 圓反 廣 可舍 音翰 胡旦反 內壑 息浪

三 小過 古卦反 義與大過同 王 遺之 如 不宜 上 下 及 支 不 宜

鄭如字 謂君也 而浸 手編 以行 下孟 所錯 本又作措 又作 其

妣 必履 于僭 子念 盡於 律忍 或戕 徐在良 故令 注同 先過 西

反 而復 卦末 又反 晏安 於諫 及 鳩 除蔭 反本 沒怯 去業 公弋 餘

則蒸 章勝反 字又作 小畜 本又作 蓄 其施 始 而難 乃旦 已上

也 並如字 上又時掌反 注 陽已 上 故止 也 陰上 少音 多 陰之 少

上六 弗遇 玉付反 本多 災青 生領 反

三 既濟 節計反 下卦同 鄭云 既已也 亨小 絕句 以下 連 則邪

以嗟 反 曳 以制 濡其 音濡 於燥 西阜 未造 七報 易 以 豎 難 乃

反卦 未并 婦 息浪反 其 第 方 佛反 首飾也 馬同 干云 馬 難 也 下 卦 同 鬼 方 鬼 遠 也 備 備 拜 反 鄭 云 劣 弱 也 陸 作 需 有

而朱反鄭于肅云音須子夏衣如女居云絲如也王肅音須
作襦王真國薛云古艾作縹衣如又作如云縹也廣雅云絮縹
也子夏作有卻去地論羊略反祭沼之口止音須音須非
鄭原作絮有卻反論之薄者沼反止音須音須非

三三來濟世卦 小狐徐音 池許訖反說文云水 今物反各

得其所一本得 經綸木又依論同音 屯張倫 蹇紀勉 循難似

也息浪 已比上音紀下 以近附近 暉許歸反宗 而乾反

於樂音 周易擊徐胡請反本泰也又音徐續也字從 辛本亦作詞依字

受也受辛者解 上第七本亦作繫辭上王肅本

亦有若上二字者章伯注 本亦作韓東伯注案二輔嗣止注六

地卑如字又音婢 其易之門本亦作其斤 斷矣丁亂 之分符問反

著矣張慮 見矣賢偏反 縣象音 雨施始政 相摩本又作磨 未

也鄭注禮記云迫也迫音百 相盪眾家作蕩王肅音曹黨反

惟盪鼓之虞陸董音云 霆王肅已沈音庭徐又徒鼎反又音定

文同蜀才軍行 大始音泰王 坤作虞姚作坤化姚 易知以

反疑為雷 而明吉凶虞本更有 送田節 剛柔者晝夜之象

馬云負也於之後同 易之序也陸云序象出京云 所樂音適會也 而乾土亂反

鄭作鼎於之後同 易之序也陸云序象出京云 所樂音適會也 而乾土亂反

爻者戶交反說文云交也小疵徐才斯反馬云瑕也辯吉凶如字京云明也虞翻云

列見乎賢遍反乎介音界注同王肅云纖息廉反震无咎馬云震驚也鄭云懼也王

肅韓云動也險易以鼓反注同京云之否備鄙反天地準如字京云準等

也鄭云中彌如字本論音倫京云彌遍論知也王肅云天下之

道一本作俯以察於本作反終鄭虞作之說如字末衷始

烟音焜紆云盡衆津忍反知周音智道濟如字鄭云不流如字

留樂天音洛注同功贍先艷反範圍鄭云範法也馬三肅張作而

知如字荀爽荀柔以上時掌反之稱只證反下知者音智下之知

仁知其分符問反鮮矣悉淺反注同師說云盡也歲諸才剛反鄭

也衣於既被皮寄則有經營之功也一本亦无功字成象蜀本作

爻法胡孝反馬韓如字形詰去吉反大虛音泰下欵爾况勿反自造

在早反稱極尺征反為稱尺證反不禦魚呂反乎迹本又作也專如

陸作音同也翕虛級反也闢舞亦反易簡以鼓反知崇音智禮蜀才

卑必反本亦作責任責反下同九家作典禮京作等禮以斷

丁乱反惡也於嫁反荀作亞次也又言天下之至動而不可

亂也衆家本並然鄭本作至願可遠表萬反之惡鳥路反錯之七各反

議之鄭姚玄荀則盡津忍反子和明卧反靡非之本又作縻亡池

京作行發下孟反見乎賢遍反樞尺朱反王真云機王真云先

號戶羔反吡道羔反或默或作嘿字利斷丁乱反王其臭昌又反

初六藉在夜反用白茅邪交反无咎或以此為別苟錯七故反本

可重直勇反慎斯術也特震反鄭于同一本作不德鄭陸蜀本作

為下人後同為階姚作為易者本又云乘爨許觀反致寇至或徐

作戎宋衷乘也者如字一讀慢藏才浪誨如字教也虞注洽容音

鄭陸虞姚王肅作野言妖野容儀大衍衍善反又注演同鄭云

教誨淫泆也王肅云作野音也大衍衍善反又注演同鄭云

蜀才云大極泰掛一卦買反別也樸時設反案樸猶數也說文

廣也鄭云歸音紀宜反於於即得反下同馬云指後掛京作卦

而後之策初華反字當如字期本又作暮而伸本又作而長丁

反德行下孟州市由反徐在洛反與祐音又助也馬云

聖人之道明僧給作以言者下三句无以字如嚮許兩反能與

音預下參伍七南錯七各宗宗統天地之文一本本作天下虞无

及注同參伍錯七各宗宗統天地之文陸本作之文无

籌直周研蜀才幾也如字本或作幾鄭云夫易開王肅作物成

務一本无夫冒天莫報反注以斷丁亂反下著音圓而本又作

方以知音智注同卜知以有分符問易以以政反韓音貢如字

京陸虞作洗心劉獻悉珍反盡也王肅韓悉礼洗濯直角藏往

如字劉作能與預音不殺王鄭王肅于所戒反師者夫音符齊戒

側皆反以神明其德夫荀虞顛絕句衆皆以夫闔戶胡闔戶

婢亦反施生始岐見乃賢端是故易有大極大音泰注同大

言是故者總衆章之意无稱之稱並尺系象象音探南賁九家

索隱色白豐豐莫善乎善龜本亦作見吉賢通河出如字

下同洛出王肅作維漢家以又以尚賢也鄭本作子曰書不盡

如字又津
反下同
之縕紆粉反徐於憤反
之與鳥報反
而上時掌反
而錯七故
又作措
之蹟本亦作
而裁音才本
默而成本或作默
德行反

周易繫辭下第八

而重直龍反
明治直吏反
繫辭音傑卷內皆同
而命孟作明
或否備反
而斷

丁亂則見賢遍反及注皆同
趣時七樹反
貞勝姚本
乎累劣為反
殉吉辭

反後未離力智反
盡會丁廼反
貞觀官換反
貞夫音確
確然苦角反
而斷

剛克說文
人易以岐反
賁然孟作退
陸董姚作
像此音施

生始政
大寶孟作保
曰人王肅丁伯玉
桓音金
反包本反
包本反

反鄭云取也
犧許宜反
字又作義鄭云
鳥獸全具氏
氏包
取大

最之王于况反
不究九又反
為罟音古
罟音古
罟音古
罟音古

易音

易音

佃音田
以漁音魚
亦作魚亦作魚
又言庶反
斷木陟角反
為耜音京

五寸刺音勅丁反
為耒力對反
京云邦上
句木也
說文云耜曲

木為之耒耒非
耒耨之利也
孟云反
馬云鉏
為市出本云
祝融為

市時止反
噬市
嗑胡脯反
不解佳賣反
易窮則變變則通
通則

久一本作窮
祐之音又本
下治音吏反
以別本列反
一本
揆本

作劉口孤反
揆以耨反
本又作耨
反下同
徐音集
又子

文云致遠以利天下
一本无請
以利天下
蓋取諸隨本

舟推也
重門直龍反
拆他洛反
馬云兩木相擊
以行暴客反
白

下以利天
重門直龍反
拆他洛反
馬云兩木相擊
以行暴客反
白

斲斷木丁緩反
又斲
為杵昌昌反
掘地其勿反
又為
為為

音胡說文
斲木斲也
斲木斲也
斲木斲也
斲木斲也
斲木斲也

於既 既 喪期 並如 無數 色具 棺槨 上音 而治 直吏反 書契 古計

波斷 都亂 象也者像也 京虞董姚還 卦奇 紀宜反 德行

下孟反 畫奇 下同 憧憧 昌容反 以 屈也 丘勿反 信也

本又作伸同音申下同章 尺蠖 紆縛也 蟲名也 龍蛇 本又作

蟄 直立 全身 本亦作 思慮 息更 而累 心 疾 疾音 藥死 其亦

射 食亦反 隼 恤允 高墉 音 不括 古活石 結閼 五代 不德 直打 履

俱遇 校 胡孝反 滅趾 本亦 弗去 荒呂 何校 河可反 其治 直吏反

知小 音 眇 不善反 少也 折足 之設 覆公 芳六 鍊 音速 馮 形渥

於角 不勝 音升 而上 時掌 未離 力智 先見 賢遍 介于 徐音 戒 衆家

真古 斷可 丁亂反 復行 抉又反 注 造形 七報 之分 徐音 徐云 元祇 音

初支 反注 同王 舍凶 捨音 綱 本又作 氣 緼 本又作 氣 化醇 音

以政 不迂 亦五路 反字 其易之門邪 本又作 撰 仕勉反 下章同

也王肅 數也 色柱 交繇 直救反 下同 服 慶云 袖也 抽出 吉 於

稽 古考也 闡 幽 昌善反 辯物 勉如字 徐疾 斷辭 丁亂反 辭文 如字

而中 丁仲反 因貳 音二 鄭云 民行 下孟反 所蹈 徒報 之柄 兵病

之脩 如字 鄭云 治 之辯 如字 王肅 不厭 於豔反 後易 以遠 于萬反

裕 丁丈反 其施 始 豔反 異稱 尺證反 又 和行 下孟反 以遠 于萬反

不濫 力暫 可遠 馬王肅 韓袁萬反 上下 時掌反 趣舍 音 戲 味 音

而揆 葵癸反 其方 馬云 能循 似倫 以度 待洛 以要 一遇反 其

要 於如 易知 以政 撰德 鄭作 算 噫 力反 辭也 馬同 亦要 總 句 反

一尚反絕則居馬如字也師音知者音象辛吐貫反馬云豕辭也鄭云

可至吉凶則居同鄭王肅音豕辭也鄭云豕辭也鄭云豕辭也鄭云

近附近之近下而上時掌須援于音剛勝升證反勝其音升閑邪音閑

似差其當如字下當寸直又蒙難乃且能亨許與易者注同

其治直吏德行下孟反下易以以岐反下知阻莊呂能說注音悅

慶豐亡庫反鄭云沒沒役思息吏探吐南射食亦不厭於監以

盡津忍反慶惡鄭鳥路反注同泯然亡忍比交馳志辭枝音誣善

音然

周易說卦第九

幽贊本或作讚子曰反著音尸說文云萬屬生于歲三百莖易

尺士三尺毛詩草不疏云以類蕭青色科生陽範五行傳云蒼

百年一本生百莖論衡云七十歲生一莖七百歲生十莖神靈

之物故生遲也史記云生兩百莖者其下必有神龜守如嚮香

之其上常有雲氣覆之淮南子云上有叢菁下有伏龜如嚮香

反本又參七南反又天或作夫而倚於綺反馬云依也王肅其

奇數反參奇紀直觀變一本作發揮音揮鄭云揚也盡性津

要其反送用田節六位而成章本又作相薄旁各反陸云

鄭頤云相射食亦反虞陸重姚數往色具反又而數下文同眚

况晚反京三乾也本又作以說音悅修嚮明許亮而治直吏妙

萬物如字上肅作眇音撓徐乃飽反王肅乃熯王肅云呼但反

無不悖必內反為象京作為狗音一索水火不相逮音代一音七計反長男

以否備鄙反以觀官與反亨則許庚反實與息浪反所錯各

之緼紅粉反遠小乃反有難乃旦反以解音解

而上時掌反去故下呂反以和胡臥反齊才細反若長

丁文說音悅下行過下音

周易雜卦也孟云雜卦與卦第十一

雜糅如又比毗志反樂音洛臨觀古胤反屯見音溫反注及下經

綸本又作論音上時掌反下友豫念如字姊同京則飭音救

王肅作節剝爛老日書也竹又誅也荀云誅滅也解音難也

乃旦終去故反曲多故此絕句親寡旅也荀本曲多故

也別道長丁文

略例此是輔嗣所作既釋經文故相承講之今亦

明彖動不能制動本依天地貞夫音符後又玃悉全反幾音幾

輻音福湊千且反則忠息吏反可遠王方反能渝羊朱反至贖仕責反

能與音預觀彖以斯一本依少

明爻通變好靜呼無反度量音直廷音定必比毗志反隆墀本

能說音悅善通善又愛惡鳥路反

明卦適變通爻本又作明卦通變適爻否泰備險易以岐

同於斷丁離要其一辟險音避本亦作比復反毗志好先呼報反

侮妻上甫反故當如其介音界水又作

明象 觀意本亦作 猶蹄音蹄 仁兔他故反 荃者七全反

重畫音龍反 應健音登 未半從獲扶又

辯位 擊辭戶許反 位分扶胡反 去初羌呂反 無六爻無亦

略例下或無下 率音類 相此此亦 檢易以我 之行

去六羌呂反 見啞直舒反 所心舒萬反

卦略元十 屯難乃旦反 馮皮冰反 蒙陰昧音 不諮本

資四遠明夷卦同 初比比志 不處其位為美 履者履也

有或傳寫者誤 臨剛長丁丈反 觀古亂 以所見一本著 以近附

夷卦同大過棟橈 乃孝拯弱 同好呼報 所贍當書 編矣必

遯浸子精反 長張丈反 難在乃且反 身在許庚反 大壯觸昌反 善扶反

易 易

明夷最遠于萬反 最近附道 而難乃且反 能能 最見賢

洽乃咸夾反 豐熙烏路反 之沛步具反 之部步反 明昧音

本亦亦 無與如字 折其之古反

皆未貝反 下丈同

周易略例

王弼

明彖

夫彖者何也

將釋其義故假設問端故曰何

統論一卦之體明其

所由之主者也

統論一卦功用之義義在一爻之明辨也

夫

眾不能治眾治眾者至寡者也

萬物是眾一是一寡眾不能理眾理眾者至

少以理之也

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之一者也老子曰

一也其存者必歸於一也

動之所以得咸運者原必

一也

致猶歸也眾皆所以得

元二也

動所以運運不已者謂无二物无妄然必由其

理物

理物也妄虛妄也天下之眾皆无

統領之

以宗主故繫而不亂眾而不惑

會合之

以元首故繫而不亂眾而不惑

故六爻相錯可舉一以明也

錯雜也六爻或

剛柔相乘可立主以定也

六爻有剛柔

是故雜物撰德

撰數也雜物也撰德也撰德是與

則非其中之莫之備矣

則非其中之莫之備矣

故自

統而推尋

統而尋之物雖眾則知可以執一御也

統而推尋

由本以觀之義雖博則知可以

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故觀璇璣以觀大運

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

稱其多故舉卦之名義有主矣觀其彖辭則思過

半矣彖總卦義義主中之義簡易者道也君也道夫古今雖

殊軍國異容中之為用故未可遠也古今雖殊軍國

之用終品制萬變宗主存焉彖之所尚斯為盛矣

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

也王曰陽貴而陰賤以云云少者至之也又雖賤或有遺交

而舉二體者卦體不由乎爻也爻之而舉二體以觀其

義卦體之義不在一爻豈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也萬物雖雜不能逾其君六爻雖

變不憂惑或亂而不能惑變而不能逾非天下

之至蹟其孰能與於此萬物雖雜不能惑其君六爻雖

變不能逾其主非天下之至蹟

變不能逾其主非天下之至蹟

大言率小言上

易略例

其誰能與於此言不能也故觀象以斯義可見矣觀象以斯其義可見

明文通變

夫爻者何也將釋其義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

情偽為情偽所適乃詐多端故云情偽之所為也夫情偽之動非數之所求也

情欲偽動故合散屈伸與體相乖物之為體或性同行

塗一致百慮故萃卦六二引吉无咎萃之為體貴相從就六三志在靜退不欲相就人之多僻已獨與正其體雖合志則不同

故曰合散乾之初九潛龍勿用初九身形躁好靜質柔愛

雖潛屈情无憂悶其志則申故曰屈身體性形願相從此則情體乖違

剛體與情反質與願違至如風虎雲龍嘯吟相感物之

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

讓浙胡校

易略例下

三

下接

是陰是質柔也志懷剛武為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雖復巧歷聖明法制

所不能齊度量所不能均也雖復法制度量不能為

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

與說輻雖復剛皆體質剛猛雖在微小故大畜初九有厲利已九二

健法於柔弱也近不必比遠不必乖近爻不必親比遠

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均

也同氣相求體質不必齊也初四二五三上同聲相

求不必齊

形質 召雲龍者命呂者律

雲水氣也龍水畜也召水氣者水畜此明有識

感无識命陰呂者陽故二女相違而剛柔合體二女俱是陰類

而相違剛柔雖異而隆墀求歎遠壑必盈隆高也墀水

也處高輝而長歎遠壑之中盈響而應九五尊投戈散地

則六親不能相保雖是至親不能相保守也遜卦九四

好遜君子吉處身於外難在於內處外同舟而濟則胡越

何患乎異心同在一舟而俱濟彼岸胡誠雖殊其心皆同

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

苟明其趣不煩彊武苟識同志之情何憂胡越也苟能

說諸心能研諸慮諸物之心憂其凶患爻變示之則物

之其慮益精睽而知其類異而知其通睽豕曰萬物睽而其

志通也其唯明爻者乎知取舍察安危辯吉凶故有善

邇而遠至命宮而商應善脩治也邇近也近脩治言語

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

此者服矣有命疇離祉也與謂上也取謂下也君之焉祿

不獨有之小人服者感君之德大有是故情偽相感遠

六五厥孚交如威如吉之例是也

近相追正應相感是實情蹇之二五之例不正相感是偽皆

近則相取賁之頰之三上之例有應雖遠利追睽之三上之例无應

二三之例是也

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

婚媾往吉无不利之例不揆則往彼必相違六三即故擬議

以成其變化語成而後有格格作括括結也動則擬

懷浙胡校

易略例

四

張如

後元結闕 不知其所以為主鼓舞而天下從見乎

其情繫辭曰聖人之情見乎 是故範圍天地之化而不

過曲成萬物而不遺 變化之道而無過差委曲成就萬

物而不通乎晝夜之道而无體一陰一陽而无窮

有實失 通乎晝夜之道而无體一陰一陽而无窮

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 非天下之至變其

孰能與於此哉 非六爻至極通變以應 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

中之變 夫時有否泰故用有行藏 否時則藏 卦有小

大故辭有險易 陰長則小 陽生則大 一時之制可反

而用也一時之言可反而凶也 一時有大畜之制反

豐亨之用反有 故卦以反對而爻亦皆變 兩相反正

其爻隨卦而變泰之初九拔茅彙征否 是故用無常道事

无軌度動靜屈伸唯變所適 是時變故事无軌度動

出靜入屈往伸 故名其卦則吉凶從其類存其時

則動靜應其用 名其謀比則吉以其類存其時則凶從

尋名以觀其吉凶舉時以觀其動靜 則觀其吉凶

則動靜應其用 名其謀比則吉以其類存其時則凶從

尋名以觀其吉凶舉時以觀其動靜 則觀其吉凶

也舉以震則則一體之變由斯見矣夫應者同志

之象也位者交所處之象也得應則志司相和陰位

承乘者逆順之象也遠近者險易之象也小人所與陽位君子所

外者出處之象也初上者終始之象也陽則順陽乘陰則逆故小過六五乘剛逆也六一承陽順也

是故雖遠而可以動者得其應也雖險遠難則易近難則險需卦九三近

而可以處者得其時也初為始上為終也

弱而不懼於敵者上下雖遠而動者有其應華六

得所據也憂而不懼於亂者得所附也至去五雖遠陰陽相應住者无

體是陰柔會來犯田執言往言六居險之上不憂出宥得其時也

嘉遜貞吉與遜之時小人浸長君子道震體是陰柔會來犯田執言往言

敢為之先者應其始也體雖柔弱不憂圖制良由柔御

獨安靜者要其終也乾肉得黃金之例初九初九拔茅茹以其彙

故觀變動者存乎應察安而敢為之先泰初九拔茅茹以其彙

危者存乎位乘剛競其豐富已獨安靜不

得位則安若節之六四安臨與於位由居上極要其終也

乎承乘陽承於陰逆也師之或三師或與

明出處者存乎外內也

存其會遠近終始各

辭險尚遠趣時貴近也

辭逆順者存也

存其會也

存其會也

肥遯无不利此尚遠也觀之六四比復好先乾壯惡首

觀國之光利用賓于王此貴近也

比初六有孚先咎上六比之无首凶復初九不遠復九祗悔元

吉上六迷復凶乾上九亢龍有悔大壯上六壯而觸藩不能退

不能逐无明夷務闇豐尚光大

明也豐繇一六初變且日

中吉凶有時不可犯也

時有吉凶不可

動靜有適

不可過也

動靜適時不

犯時之忌罪不在大失其

所適過不在深

若夫之九三升于頂有凶得位有應時方

且也大過九四棟隆吉有它吝大過之時陽處陰位為表力

四陽處陰位能隆其棟良由應初則有它吝此所適遠時也動

天下滅君主而不可危也

事之大者震動宇宙誅滅君

之九四突如其來如焚

如死如棄如之例是也

易略例

七

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

易家人九五家人高鳴悔厲吉婦子嘻嘻終吝

故當其列

貴賤之時其位不可犯也

位有貴

遇其

憂悔吝之時其介不可慢也

吉凶之始彰也存乎微

慢易而

觀爻思變變斯盡矣

不慎也

明象

夫象者出意者也言者明象者也

立象所以表出其

其象若乾能變化龍是變物欲明

象意者以

象盡象莫若言

言以表意

言主於象故可尋言以

觀象

若言能生龍

象主於意故可尋象以觀意

意以象盡象以言著

意之盡也象以

乾能明意尋乾

以觀其意也

故言者所以明象得象而忘言象者所以

存

而忘象

既得龍象其言可忘

猶蹄者所

以

兔而忘蹄

蹄以喻言兔以喻象

存蹄得兔得兔忘蹄

以在魚得魚而忘筌也

求魚在筌

然則言者象之

蹄也象者意之筌也

蹄以喻言

是故存言者非得

象者也存象者非得意者也

未得象者存言言有非象未得忘者存象象有非

非意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

得意故立象以盡意而象可忘也重畫以盡情而

懷新用友

易略例

畫可忘也

盡意可遺象盡情可遺畫若盡和同之意忘其

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

牛馬鹿狐鼠之類大

義苟在健何必馬乎類苟在順

何必牛乎

大壯九二有乾亦云抵羊坤卦无乾彖亦云挑馬

爻苟合順何必坤

乃為牛義苟應健何必乾乃為馬

趣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

案文責卦有

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

一失聖人之原有實為警言喻失之甚也

縱復或值而義无

所取蓋存象忘意之由也

失魚兔則空守筌蹄也遺嫌順則空說龍馬也

忘

象以求其意義斯見矣

辯位

案象无初上得位失位之文

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同其唯

乾上九文言云貴而无位陰居之也需上六云雖不當

位陽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三五陽貴居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為陽位

卑為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四爻有尊卑之序終始有陰陽之恒也故

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也不可无六爻初上雖

无陰陽本位是終始之也也統而論之爻之所

處則謂之位卦以六爻為成則不得不謂之六

位時成也

略例下

凡體具四德者則轉以勝者為先故曰元亨利

貞也元為生物之始春也亨為會聚於物夏也利為和諸品

法也其有先貞而後亨者由於貞也利貞也凡

陰陽者相求之物也近而不相得者志各有所

存也既濟六一與初二相近而故凡陰陽二爻率相

比而无應則近而不相得比之六三无應於上一四皆

有應則雖遠而相得同人六二志在平五是有然

時有險易卦有小大否險泰易同救以相親同辟

以相疎睽之初九九四陰陽非應俱是睽孤同處體下交孚

故或有違斯例者也或情偽生違此例者存

然存時以考之義可得也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

義者也彖者統論卦體象各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

而亨也彖云柔復剛說而應乎乾象則各言六爻之

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六二履虎尾至人凶

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

一乎以剛而未正夫羣小斷不失中應則往矣九二不克訟歸而逋其邑人三百无首

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

懷新胡校 易略例 十一

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與從无咎吉

者先免於咎而後吉從之也比初六有孚比之无咎

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定云近不逼誰遠或有罪自

已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

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焉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

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文四逮於陽則困蒙吝初比於陽則發蒙也

懷新胡菽

易略例

一一一

其

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二居陽位則見咥也

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爻皆以居陰位為美濟衰救

危唯在同好則所贍禰矣故九四有應則有它
吝九二无應則无不利也

大過之男陽處陰位心无係應為吉陽得位有應財凶也

三三 遯小人浸長難在於内身在於外與臨卦
相對者也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也

遠明為吉不係為美上財肥遯初則有厲

三三 大壯未有違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溺故謂之箕子

虞翻胡校

易略例

之貞明不可息也三處明極而征至闇故曰南
狩獲其大首也

遠難蔽明明夷之美

三三 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治乃疑亡

也

火動而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都

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
天惡於闇昧也

周易略例

卷之三

