

91604

周易兼義卷第八

晉韓康伯註

唐孔穎達正義

周易繫辭下第八疏

正義曰此篇章數諸儒不同劉

也周氏莊氏竝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夫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與至巽以行權第七起易之為書至息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具而詳之
疏 正義曰言八卦成列象在其中矣
疏 正義曰言八卦各成

萬曆十四年刊

易流卷八

一

列位萬物之象在其八卦之中也

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

則爻卦之義所存各異故爻在其中矣

疏 因而至中矣○正義

曰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○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畧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

存於未變之義八卦剛柔相推變在其中矣疏曰則

成列象在其中是也剛柔相推而生變化是變化之道在

上繫第二章云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註剛柔相

推凡八卦相盪或否或泰繫辭焉而斷其吉凶况之

六爻動以適時者也立卦之義則見於象象猶時之

功見存之爻辭王氏之例詳矣疏繫辭至中矣○正

卦之下而呼命其卦爻得失吉凶則適時變動好惡

故在其繫辭之中也註立卦至詳矣○正義曰云

立卦之義則見於象象者象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發適時

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

夫眾不能治眾治眾者至寡者也論卦體皆以一為

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疎好靜質柔愛剛體

與情反質與願違是故情偽相感遠近相迫愛惡相

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

悔吝者生乎動者也註有變動而後有吉凶

既云動在繫辭之中動則有吉凶悔剛柔者立本者

者所以悔吝生在乎所動之中也疏曰上

也變通者趣時者也註立本况卦趣時况爻

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

國曆十四年刊

說苑

二

无喜无感而乘御於天地之道貞觀者也。☵ 明夫天地萬物莫不保其貞以全其用也。☵ 正義曰謂天覆

正得一故其功可。日月之道貞明者也。天下之動貞為物之所觀也。

夫一者也。夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。

☵ 確剛貌也。隤柔貌也。乾坤皆恆一其德。物由以成。

故簡易也。☵ 正義曰日月之道貞明者也。言日月照

臨之道以貞正得一一而為明也。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

萬曆十四年刊

多疏來入

四

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柔自然无為以成萬物是示人簡矣。若乾不得一或有隤然則不能示人易矣。☵ 爻也者若坤不隤然或有確然則不能示人簡矣。

效此者也。象也者像此者也。爻象動乎內。☵ 兆數見

於卦也。☵ 正義曰爻也者效此者也。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。吉凶見乎外。☵

大得驗於事也。☵ 正義曰其爻象吉凶見功業見乎

於卦外。在事物之上也。☵ 正義曰言功勞

聖人之情見乎辭。☵ 辭也者各指其所之

故曰情也

疏 正義曰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清見於初九爻辭也他皆放此天地之

大德曰生 **疏** 施生而不為故能常生故曰大德也

正義曰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** **疏** 夫无用則无所寶用則有所寶也无用而常足者莫妙乎

道有用而強道者莫大乎位故曰聖人之大寶曰位

疏 正義曰言聖人大可寶愛者在於位耳位是有用之地實是有用之物若以居盛位能廣用无疆故

稱大 **何以守位曰仁何以聚人曰財** **疏** 財所以資物實也

萬曆十四年刊

易說卷八

五

生也 **疏** 正義曰何以守位曰仁者言聖人何以保守其位必信仁愛故言曰仁也何以聚人曰財

者言何以聚人衆必 **理財正辭禁民為非曰義** **疏** 須財物故言曰財也

正義曰言聖人治理其財用之有節正定號令之辭出之以理禁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

疏 正義曰古者包犧至取諸夬此第二章明聖人法自然之理而作易象易以制器而利天下此一章

其義既廣令各隨文釋之

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** 聖人之作易元大不極

无微不究大則取象天地細則觀鳥獸之文與地之

宜也

疏正義曰自此至取諸離此一節明包犧法天

象於天俯則觀法於地者言取象大也觀鳥獸之文與地之宜者言取象細也大之與細則无所不包也地之宜者若周禮五土動物植物各有所宜是也

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

疏正義曰近取諸身者

若耳目鼻口之屬是也遠取諸物者若雷風山澤之類是也舉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是神明之德若不作八卦此神明之德則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

而為罔罟以佃以漁者用此罔罟或陸畷以羅鳥獸

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家卦制器皆取卦之爻

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

包犧氏沒神農氏作斲木為耜操木為耒耨之利以教天下蓋取諸益

注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

注噬嗑合也市人之所聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也

萬曆十四年刊

多疏卷八

六

正義曰包犧氏至取諸噬嗑此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

中爲市聚合天下之貨設法以合物取於噬壺象物
噬鬻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蛇有大人跡出於雷澤
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
伏羲或謂之虛犧一號皇雄氏在位一百二十年包
犧氏沒女媧氏代立爲女皇亦風姓也女媧氏沒大
有大庭氏柏黃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
王世紀云炎帝神農氏姜姓也母曰任已有嬌氏女
名曰女登爲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
崩納奔水氏女曰聽該生帝臨魁次帝承次帝明次
帝直次帝釐次帝哀次帝榆罔凡八代及軒轅氏也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦

通物

高曆十四年刊

易疏卷八

七

之變故樂其器用不解倦也

正義曰神農氏沒至吉元不利此一節明

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爲引緒之勢爲下起文黃
帝堯舜氏作者案世紀云黃帝有熊氏少典之子姬
姓也母曰附寶其先卽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于青陽代立是爲少皞
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儀
蜀山氏之女爲昌意正妃謂之女樞嵒光之星貫月
如虹感女樞於幽房之宮生顓頊於弱水在位七十
八年而崩少皞之孫嬌極之子代立是爲帝嚳帝嚳
高辛氏姬姓也其母不見生而神異自言其名在位
七十年而崩于帝摯立是爲帝堯堯陶唐氏伊祈姓母曰慶都
放勳代立是爲帝堯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騰然陰風而感慶都孕十四月而生堯於丹陵卽位九十八年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嬌牛嬌牛生瞽瞍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旣云黃帝卽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父不變則民倦而窮今黃帝堯舜之等以其事父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

變則元窮故可久也 正義曰神而化之使民宜之者言所以通其變者欲使神

萬曆十四年刊

易疏卷八

八

言易道若窮則須隨時變變所以須變 **是以自天祐**

之吉无不利 正義曰此明若能通變則无所不利故引易文蓋結變通之善上繫於此

文者證明人事之信順此乃明易道 **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 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

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取諸乾坤也

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

渙者

乘理以散通也

疏正義曰此九事之第二也舟必用

為楫者楫必須纖長理當則削故曰剡木也取諸渙者渙散也渙卦之義取乘理以散動也舟楫以乘水

以載運故取諸渙也服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

隨宜也服牛乘馬隨物所之各得其宜也

疏正

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

取其豫備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

待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

高曆十四年刊

易疏卷八

九

地為臼白杵之利萬民以濟蓋取諸小過

以小用

而濟物也正義曰此九事之第五也杵須短本故斷木為杵白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成威乖爭也正義曰此九事之第六也

案爾雅弧木弓也故云隳木為弧取諸睽睽者睽謂乖離弧矢所以服此乖離之人故取諸睽也案弧矢杵

白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

官室壯大於穴居故制

為宮室取諸大壯也

疏 正義曰此九事之第七也巳前不云上古巳下三事或言

上古或言古與上不同者巳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巳下三事皆是未造此物之前巳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巳前有不用云上古者雖云古者衣皮必不專衣皮也或衣草衣木事元定禮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制宮室壯大於穴居野處故取大壯之名也

薪塋之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以

棺槨蓋取諸大過

取其過厚

疏 正義曰此九事之第八也不云上古

萬曆十四年刊

多疏卷八

十

直云古之塋者若極遠者則云上古其夫遠者則直云古則厚木之以薪塋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無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梓无文也取諸大過者送終追遠後其甚大過厚故取諸大過也案書稱堯崩曰姓如喪考妣三載四海遏密八音則喪期无數在堯巳前而棺槨自殷巳後則夏巳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

治萬民以察蓋取諸夬

夫決也書契所以決斷萬

事也

疏 正義曰此明九事之終也夫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

正義曰是故易者至德之盛也此第三章明陰陽
二對之禮及日月相推而成歲聖人用之身崇

德德之盛也

是故易者象也象也者像也彖者材也
特才德也象

言反對之材以統卦義也

正義曰是故易者象也
者但前章皆取象以制

器以是之故易對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

之象法像於天也象者材也者謂
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
夫少者多之謂寡一

易曆十四年列

易疏卷八

十一

者眾之所歸陽卦之陰故奇為之君陰卦之陽故耦

為之主

正義曰爻也者效天下之動者謂每卦六
爻皆做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無者陽卦則以奇
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三陽故耦為之主 其德

行何也
辨陰陽二卦之德行也
正義曰前釋陰
陽之體未知陰

陽德行之故故夫子將釋德行
陽一君而二民君子
尤自問之故云其德行何也

之道也陰二君而一民小人之道也
陽君道也陰

臣道也君以无為統眾无為則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必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陽一畫道也○正義曰陽

天君以无為統眾无為者為每事因循委任臣下不

詞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專

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○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

萬曆十四年刊

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感物不思而至疏曰此

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一之為道得為可尚

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子曰天下何思何慮天

能一也一以感物不思而至

下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮夫少

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疏曰正義曰

子曰天

勿疏卷八

十三

下何思何慮者言得一之道心既寂靜何假思慮也
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日往則月來月
寂則天下之事何須思也何須慮也

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

相感而利生焉疏正義曰日往則月來至相推而歲
成者此言不須思慮在運往來自

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坐利之事
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歲成是利生也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神

以致用也疏精義物理之微者也神寂然不動感而
遂通故能乘天下之微會而通其用也疏正義曰尺蠖之屈以

求信者覆明上往來相感庸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龍蛇初
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也利用

安身以崇德也疏利用之道田安其身而後動也精

義由於入神必致其用利用由於安身以崇其德理
必由於其宗事各本乎其根即根則寧天下之理得

也若役其思慮以求動用忘其安身以徇功美則僞彌多而理愈失名彌美而累愈彰矣

困 利用至德也

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

困之道至崇其德。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先不安身身有患害何能利益

後用以崇德也云精義由於入神以致其用者言精辨微妙之義由入神寂然不動乃能致其用云

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

過此以往未

之或知也窮神知化德之盛也

正義曰過此以往未之或知也者言精義入神以致用利用安身以崇德此二者皆人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曉知變化之道乃是聖人德之盛極也

困 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邪

正義曰困之六三履非其地欲上于於四

四自應初不納於已是因於九四之石也三又乘二二是剛陽非已所乘是下向據於九二之蒺藜也三又元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

云子曰非所困謂九四若六三不徒犯之非六三之所困而六三彊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彊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闕之患

也 **疏** 易曰至動者也。正義曰以前章先須安身可

動而有利也故引解之上六以證之三不應王又及陰居陽此上六處解之極欲除其悖亂而去其三也

萬曆十四年刊

勿疏卷八

十五

族公用射此六三之隼於下體高墉之上云身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止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與動亦不滯礙而括結也語成器而後動者謂易之所說此者 子曰小人不恥不

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

正義曰此

章第三節也明小人之道不能恆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如初九居无位之地是受刑者以處 善不積不足卦初其過木深故屨校滅趾而无咎也

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掩

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

正義曰此第五

尊曆十四年刑

多說卷八

士六

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禍亂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

子曰至其任也。正義曰此第六節言不能安其身知小謀大而遇禍故引易鼎卦

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

覆賤其美道災及其形以致過凶也言不勝其任者此夫子之言引易後以此結之其文少換不云子曰

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沉之器於道不

冥而有求焉未離手諂也於器不絕而有交焉未免

乎瀆也能無論瀆窮理者乎疏正義曰子曰知幾其

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

焉未能免於瀆也能無論瀆知幾窮理者乎

幾者動

之微吉之先見者也幾者去无入有理而无形不

可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龜之木起於毫

末吉凶之彰始於微兆故為吉之先見也疏正義曰

之義也幾微也是已動之微動請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立不得稱幾也幾是離无入有在有无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易曰介于石不終日貞吉介如石焉

周曆十四年刊

少龍卷八

七

寧用終日斷可識矣

定之於始故不待終日也

疏

正義曰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幾見幾微即知禍福何用終竟其日當君子知微知彰知柔知剛萬夫之望時則斷可識矣

此知幾其神乎

疏

正義曰君子知微知彰者初見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

萬曆十四年刊

易疏卷八

六

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夫之於幾故有不善得之於二不違而復故知之未嘗復行也

疏正義曰子曰顏氏之子至元吉者此第八節上節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通幾既知不善之事見過則改未嘗復更行也但顏子於幾理闇昧故有不善之事於形器顯者乃自覺無所有易曰不遠復无祇悔元吉

吉凶者

失得之象也得一者於理不盡未不成形故得不遠而復舍凶之吉免夫祗悔而終復元吉祗大也

疏正

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

大地而有元吉也 **天地網緼萬物化醇男女構精萬**

物化生

疏正義曰天地網緼至勿恒凶此第九節也

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
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**

萬曆十一年刊

多疏卷八

五

人行則得其友言致一也 **疏**致一而後化成也 **疏**正

曰此損卦六三辭也言六三若更與二人同往承上
則上所不納是三人俱行辨六三不相納是則損一
人也若六三獨行則止所容受爻云一人行則得其
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 **疏**正

曰子曰君子安其身而後動者此明致一之道致一
者在身之謂若已之為得則萬事得若已之為失則
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

後求者其不然
則傷之者至矣
易曰莫益之或擊之立心勿恒凶
夫虛已存誠則衆之所不違也
蹊以有求則物之所

不欲也
正義曰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
此言若虛已存誠則衆之所與蹊以有求則物之所

不與也

正義曰子曰乾坤其易至失得之報此第五章也
前章明安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
民之行以明失得之報也

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
正義曰子
曰乾坤其

萬曆十四年刊

勿說來

手

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
陽多爲剛陰多爲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
數以通神明之德其稱名也雜而不越
故其名雜也各得其序不相踰越况爻辭之辭也

疏

正義曰以通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
事論說故辭理辭碎各有倫叙而不相乖越易之爻
辭多載細小之物若見豕負塗之屬是雜碎也辭
雜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
有憂患而後作易世衰則

失得彌彰爻錄之辭所以明失得故知衰世之意邪

稽賡考也

疏正義曰稽考也類謂事類然者校易辭

陳情意也若盛德之時物皆遂性人悉懽娛元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隣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幽

疏正義曰易无往不彰

无來不察而微以之顯幽以之聞聞明也

疏夫易彰

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

言易之所說論其初微之事以至其終末顯者也論其初時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著明也以體言之則云微顯也以理言之則云聞幽

萬曆十四年刊

易疏卷八

三

其義一也但以體以理故別言之

開而當名辨物正言斷辭則備矣

註開釋爻卦使各當其名也理類辨明故曰斷辭也

疏正義曰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

類也大託象以明義因小以喻大

疏正義曰其稱名也小者言

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比喻大

事是所取義類而廣大也其旨遠其辭文其言曲而中

疏正義曰其旨遠者近道此事遠

恆不可為典要故其言曲而中也

明彼事是其言意深遠若龍戰于野近言龍戰乃遠明陰陽鬪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體例其言隨物屈曲而各中其理也其事肆而隱顯而理微也肆顯露而所論義理深而幽隱也

貳以濟民行以明失得之報

貳則失得也凶失得

以通濟民行故明失得之報也失得之報者得其會

則吉乎其理則凶

疏正義曰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趨吉而避凶行善而不行惡也以明失得之報者言易明失得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

萬曆十四年刊

疏卷八

三

疏正義曰易之興也至巽以行權此第六章明所以作易為其憂患故作易既有憂患須修德以避慮

故明九卦為德之所用也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

无憂患

則不為而足也

疏正義曰其於中古乎者謂易之爻卦之辭起於中古若易之爻卦之辭

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澆厚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慮之事故繫之以文辭明其失得與吉凶也其作易憂患已於是故履德之基也基所蹈也

疏正義曰以

為憂患行德為本也亦十四卦悉為修德防患之事
但於此九卦最是修德之甚故特舉以言焉以方曼
患之事故履卦為德之初基故為德之時先
履履踐其禮敬事於上故履為德之初基也 **謙德之**

柄也復德之本也 夫動本於靜語始於默復者各

反其所始故為德之本也

疏 正義曰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 **恒德之固也** 固不傾移也 **疏** 正

曰言為德之時恒能執守始終不變則德之堅固故為德之固也

損德之脩也益德

之裕也 能益物者其德寬大也

疏 正義曰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

萬曆十四年刊

易說卷八

三

也益德之裕者裕寬大也能以利益於物則德更寬大也

困德之辨也 困而益

所處不

疏 正義曰若遭困之時守操不移德乃可分辨也

非德之地也 所處不

移象居得其所也

疏 正義曰豈不改非并是所處之常處能守處不移是德之

也言德亦不移動也

巽德之制也 巽所以申命明制也

疏 正義曰巽申明號令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**

疏 正義曰自

此以下明九卦之德也言履卦與謙尊而光復小而

曰自

物和諧而守其能至故可履踐也

謙尊而光復小而

辨於物 微一而辨之不遠復也

疏 正義曰謙尊而光

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恒
細微小之時即能辨於物之吉凶不遠速復也

雜而不厭

雜而不厭是以能恒

正義曰言恒卦雖與物雜卒並

居而常執守其操不被物之不正也

損先難而後易

刻損以脩身故

先難也身脩而无患故後易也

正義曰先自減損是難也後乃益

患是後易也

益長裕而不設

有所興為以益於物故曰

長裕因物興務不虛設也

正義曰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

處窮而不屈其

道也 正義曰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

改邑不改井井所居不移而能遷其施也

正

曰言井卦居得其所恒住不移而能遷其潤澤施惠於外也

異稱而隱

稱揚命

萬曆十四年刊

易疏卷八

孟

介而百姓不知其由也

正義曰言巽稱揚號命而不自彰伐而幽隱也自此

已上辨九卦性德也

履以和行謙以制禮復以自知

求諸已

正義曰履以和行者自此以下論九卦各有施用而有利益也言履者以禮敬事於人是調和性行也謙以制禮者性謙順可以裁制於禮復以自知者既能返復求身則自知得失也

一德

以一為德也

正義曰恒能終始不移是純一其德也

損以遠

害

止於脩身故可以遠害而已

正義曰自降損脩身无物害已

或遠

益以興利困以寡怨

困而不濫无怨於物

害也

正義曰益以興利者既能益物物亦益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

於物故

井以辨義

施而无私義之方也

於物故

正義曰井能施

而无私則是義之方 異以行權 權反經而合道必
所故辨明於義也 順時合宜故可以權

行也若不順時 變不可以行權也

正義曰易之為書至思過半 擬議而動不可遠也

易之為書也 不可遠 正義曰

者言易言之體皆做法陰陽擬議而 為道也屢遷變

動不可遠 陰陽物象而妄為也 正義曰其為道

動不居周流六虛 六虛六位也 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

高曆十四年 勿說來

六位之虛六位言虛者位本 上下无常剛柔相易不

無體因爻始是故稱虛也 不可立定準也

可為典要 正義曰上下无常者 初居一位天居二位

是上无常定也既窮上位之極又下來居於初是上 下无常定也若九月剝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 唯變所適 變動

皆不同是不可為典要會也 貴於適時趣會存乎會也 正義曰言剛柔相易之

之時所 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猶行裁外內猶隱顯避以遠 時為吉豐以幽隱致凶斬以高顯為美明夷以處昧

利貞此外內之戒也

疏

正義曰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

註

故事故也 **疏**正義曰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

註

安而不忘

危存而不忘亡終日乾乾不可以息也

疏

正義曰言使人畏懼

此易歸行善道不須有師保教訓恒常

初率其辭而

參敬如父母臨之故云如臨父母也

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

南曆中四等列

易疏卷八

三

也故曰苟非其人道不虛行

疏

正義曰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惟變

是常既以變為常其就變之中剛之與柔苟非其人相易仍不常也故上云不可為典要也

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無人則易道不行無人而

行是虛行也必不如易之為書也原始要終以為質此故云道不虛行也

也

質體也卦兼終始之義也

疏

正義曰此以下亦明易辭體用尋其

辭則吉凶可知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

始也又更會其事之終末若上九亢龍有悔是更終也言易以原始更終以為體質也此潛龍九龍是一卦之始終也諸卦亦然若大畜物畜而後逼皆是也亦有一爻之中原始更終也故坤卦之初六履霜堅冰至履霜是原始也

六爻相雜唯其時物也

○爻各

存乎其時物事也

○疏正義曰物事也一卦之中六爻交相雜錯唯各會其時唯各主

其事若屯卦初九盤桓利居貞是居貞之時有居貞之事六二也知道知是乘陽屯道之時是有屯道之爭也略舉一爻

其初難知其上易知本末也初辭擬

餘爻做此也

○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

○疏正義曰其初難知者謂卦之初始起於微細始擬議其端猶事未顯著故難知也其上易

萬曆卅四年刊

易疏卷八

七

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止應爾未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以初時以辭擬議其始故難知也卒成之終者覆釋其止場知也言上是若夫雜物撰德事之卒了而成就終竟故易知也

辨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

○夫彖者舉立

象之統論中爻之義約以存薄簡以兼衆雜物撰德

而一以貫之彖之所宗者道象之所歸者一其事彌

繁則愈濇乎形其理彌約則轉近乎道象之為義存

乎一也一之為用同乎道矣形而上者可以觀道過

牛之益不亦宜乎

疏若夫至過半矣。正義曰若夫

爻不備者言雜聚天下之物撰數衆人之德辨定是

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盡統卦義以中爻居一元偏

故能統卦義也猶乾之九二見龍在田利見大人九

五飛龍在天利見大人之時二之與五統攝乾德又坤之

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五黃裳元吉亦

統攝坤之臣道之義也意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為也知者觀

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。○夫象者至近乎道。正義曰夫象者舉立象

之統者謂文王卦下彖辭舉明立此卦象之統也

疏

若夫至過半矣。正義曰若夫

爻不備者言雜聚天下之物撰數衆人之德辨定是

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盡統卦義以中爻居一元偏

故能統卦義也猶乾之九二見龍在田利見大人九

五飛龍在天利見大人之時二之與五統攝乾德又坤之

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五黃裳元吉亦

統攝坤之臣道之義也意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為也知者觀

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。○夫象者至近乎道。正義曰夫象者舉立象

之統者謂文王卦下彖辭舉明立此卦象之統也

萬曆四十年刊

易疏卷八

天

疏

正義曰二與四至易之道也此第八章也明諸卦

道以約少無為之稱故少則近於道也

滯乎形者愈益也滯謂陷滯也若事務彌繁則愈

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

居於中於上於下無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繁則愈

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

道以約少無為之稱故少則近於道也

居於中於上於下無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繁則愈

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

道以約少無為之稱故少則近於道也

居於中於上於下無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繁則愈

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

特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

通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正義曰柔

之為道不利遠者此覆釋上四多懼之意凡陰柔為

道當須親附於人以得濟今乃遠其親援而欲上通

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三與五同功同陽功

然者以其用柔而居中也萬曆十四年刊

也而異位有貴賤也三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所貴剛者閑邪存誠動而不

違其節者也所貴柔者含弘居中順而不失其貞者

也若剛以犯物則非剛之道柔以卑佞則非柔之義

也疏正義曰貴賤之等其柔危其剛勝邪者此釋三

此並陽位若陰柔處之則傾危陽剛處之則克勝其

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才而兩之

萬曆十四年刊 卷八 五

故六六者非它也三才之道也

說卦備矣 疏曰易

之爲書至吉凶主馬此節明三才之義本爻相雜之理也六者非它三才之道也者言六爻所效法者非更別有它義唯三才之道也 道有變動故曰爻爻有等故曰物

等類也乾陽物也坤陰物也爻有陰陽之類而後有

剛柔之用故曰爻有等故曰物

疏正義曰道有變動故曰爻者言三才

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

疏正義曰言萬物遞相錯雜文不當故吉凶生焉

正義曰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聚居不當於理故吉凶生也

萬曆十四年刊 易疏卷八

三

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂

之事邪文王以盛德蒙難而能亨其道故稱文王之德以明易之道也

是故其辭危

危其辭也 疏正義曰易之興也至易之道也此一節

其傾危也以當紂世憂畏戒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以周釋爲得也案下覆云危者使平則以危謂危者使平

易者使傾易慢易也 疏正義曰危者使平者既有

下是危者使平也易者使傾者若其慢易不循其道者則使之傾覆若紂爲凶惡以至誅滅也

其道

甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

夫文不當而言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

危之所由爻象之大體也

疏正義曰其道甚大百物不廢者言易道功用甚大百種之物類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爲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

疏正義曰夫乾天下至其辭屈此第九章自此已下終篇未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

萬曆十四年刊

易疏卷八

三

夫乾天下之至健也德行恒易以知險天坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮

諸侯物主有爲者也能說萬物之心能精爲者之務

疏正義曰德行恒易以知險者謂乾之德行恒易略則爲險也故行易以知險也德行恒簡以知阻者言坤之德行恒爲簡靜不有煩亂以此之故知阻之謂與也若不簡則爲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衆坎卦象云天險不可升地險山川丘陵言險不云阻故知險爲大難險既爲大險阻爲小也說諸心者萬物之心皆患險阻今以險阻逆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爲於萬物育養萬物使令得所易既能說諸物之心則能精少

諸侯之意謂諸侯以此易之道思慮定天下之吉凶

諸物轉益精粹故云研諸侯之慮也

成天下之亶亶者是故變化云為吉事有祥象事知

器占事知來註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觀方來

之驗也 疏正義曰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亶亶者亶亶也天下有所

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合諸事以

是之故物之或以漸變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未

來之驗也言易之為道有此諸德也 **天地設位聖人**

成能 疏聖人乘天地之正萬物各成其能 正義曰

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令皆得所也

人謀鬼謀百姓與能 註人謀凡議於眾以定得失也

鬼謀凡寄卜筮以考吉凶也不役思慮而自得自明

不勞探討而吉凶自著類萬物之情通幽深之故故

百姓與能樂推而不厭也 疏正義曰謂聖人欲舉事

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討自然能

類萬物之情能通幽深之理是其能也則天下百姓

說與能入樂推為主也自此已上論易道之大聖人

法之 **八卦以象告** 註以象告人 **爻象以情言** 辭有

而行 辭有

萬曆十四年刊

易疏卷八

三

辭有

辭有

辭有

辭有

辭有

辭有

險易而各得其情也

疏正義曰自此已下又明卦之剛柔變動情偽相感之事也

剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言

註變而通之

以盡利也

疏正義曰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**註**吉凶无定唯人所動情順乘理也

以之吉情逆違道以陷凶故曰吉凶以情遷也

疏正義

曰遷謂遷移凡得吉者由情遷移是故愛惡相攻而於善也所得凶者由情遷於惡也

吉凶生**註**

承然同順何吉凶凶愛惡相攻然後逆順者殊故吉凶生

疏正義曰若泯然无心事无得失何吉凶之有由有所貪愛有所憎惡

高曆十四年刑

易疏卷八

三

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**註**相取猶相資也遠近之爻互相資取而後有

悔吝也

疏正義曰遠謂兩卦上下相應之類近為比爻共聚迭相資取取之不以理故悔吝生

情偽相感而利害生

註情以感物則得利偽以感物則致害也

疏正義曰情謂實情偽謂虛偽實相感則利害生若以虛偽相感則

凡易之情近而不相得則凶
註近凡比爻也

易之情剛柔相摩變動相適者也近而不相得必危

乖違之患或有相違而无患者得其應也相順而皆

凶者乖於時也存事以考之則義可見矣

疏正義曰近謂兩

父相近而不相得以各无外應則致凶
咎若各有應雖近不相得不必皆凶也
或害之悔且吝
夫无對於物而後盡全順之道豈可有欲害之

者乎雖能免濟必有悔吝也或欲害之辭也

疏正義曰言

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

高曆十四年刊

勿疏來入

三四

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

周易兼義卷第九

晉韓康伯註

唐孔穎達正義

皇明朝列大夫國子監祭酒臣李長春等奉

勅重較刊
皇明朝列大夫國子監祭酒臣吳士元 承德郎司業仍加俸一級臣黃錦等奉
旨重修

周易說卦第九

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入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
之能事畢矣又曰入卦成列象在其中矣因而重之
交在其中矣又云古者包犧氏之王天下也仰觀觀
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較謂之說卦焉先儒
以孔子十翼之大乾坤文言在二繫之後說卦之前

萬曆十四年刊

易疏卷九

一

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之文言分附乾坤二卦故

說卦焉

第以

正義曰昔者聖人至以至於命此一節將明聖人
引伸因重之意故先敘聖人本創著數卦爻備明

天道人事
妙極之理

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

幽深也贊

明也著受命如嚮不知所以然而然也

疏昔者至生
著○正義

曰據今而稱上世謂之昔者也聰明獻知謂之聖人
此聖人即伏羲也不言伏羲而云聖人者明以聖人
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羲非文王等凡言作者皆
本其事之所自故云昔者聖人之作易也聖人作者皆
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。幽者隱也。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。蓍受命如響而知所以然而然者釋聖人所以深明神明之道便能生用蓍之意以神道與用蓍相協之故也。神之為道陰陽不測妙而無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響亦不知所以然而然與神道為一故繫辭云蓍之德圓而神其受命如響亦繫。參天兩地而倚數。參奇也兩耦也七九

陽數六八陰數

參天至倚數。正義曰倚立也。既用蓍求卦其揲著所得取奇數於

天耦數於地而立七八九六之數故曰參天兩地而倚數也。○七九陽數。○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。萬曆十四年刊

多說卷九

二

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人演之數五十其用四十有九明用蓍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蓍便云參天兩地而倚數驗文準義故知如此釋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之以通非數而數以之成用與不用本末合數故五十也以五行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蓍之後立卦之前明用蓍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以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之觀變於陰陽而立卦道故天舉其多地言其少也

☰ 卦象也著數也卦則雷以相薄山澤通氣振象陰

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而倚數卦曰觀

變於陰陽也

疏 觀變至立卦。正義曰言其作易聖人本觀察變化之道象於天地陰陽

而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽而立卦也。☱ 卦則雷風。正義曰卦則雷風樹薄山澤通氣振象陰

陽變化之體者此言六十四卦皆成之入卦也。武

機初畫入卦以震象雷以巽象風以及象山以兌象

澤入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來者

逆。逆云八卦相錯變化理備於往則順而知之於來

闕逆而數之是也知非入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為六爻也然則用著在

萬曆十四年刊

六爻之後非三畫之時蓋伏羲之初直仰觀俯察用

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雖在爻卦之中矣文

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

元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

發揮於剛柔而生爻

疏 正義曰既觀象立卦又就卦發動揲

散於剛柔兩畫而生變動之爻故曰

發揮於剛柔

和順於道德而理於義窮理盡性以至

於命

命者生之極窮理則盡其極也

疏 和順至於

曰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人倫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。命者至極也。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也。

疏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。在天成象在地成

形陰陽者言其氣剛柔者言其形變化始於氣象而

高麗字四年刊

勿疏卷九

四

後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而言

柔剛者要其終也。昔者至柔與剛。正義曰人卦

陽未備所以重三為六然後周盡故云昔者聖人之

書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關設之時其立天之

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。在形而言陰陽者即坤象辭云履霜堅冰陰始疑是也在氣而言柔剛者即尚書云高明柔克及左。立人之道曰仁與義兼三才傳云天為剛德是也。

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

設大爻以效三才之動數大畫而成

卦也六位之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

立人之道至成章○正義曰天地既立人生其間立

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○二四至為陽○正義曰二四
為陰三五為陽者王輔嗣以為初上无陰陽定位此
注用王
之說也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

易疏卷九

易疏卷九

五

數往者順知來者逆

易八卦相錯變化理備於往

則順而知之於來則逆而數之是故易逆數也

易以逆觀來事以前民用

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異處則庶類无

生成之用品物无變化之理濟以因而重之今八卦

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○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，以逆視來事也。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。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。正義曰：帝出乎震，至故曰成言乎艮者，康伯於此无志，然益卦六

王用亨于帝，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。帝者出萬物則在乎震，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。

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。萬物出乎震，震東方也，齊乎巽，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。

疏以震是東方之卦，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，故聖人法南面而嚮明也。坤也者，地也。萬物皆致養焉，治也。故云蓋取諸此也。

坤也者，地也。萬物皆致養焉。

治也。故云蓋取諸此也。

也。故云蓋取諸此也。

也。故云蓋取諸此也。

也。故云蓋取諸此也。

也。故云蓋取諸此也。

也。故云蓋取諸此也。

也。故云蓋取諸此也。

也。故云蓋取諸此也。

萬曆十四年刊

六

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

坤也者至乎艮。正義曰坤也者地也

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

高曆十四年刊

易疏卷九

七

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木之卦
水行不啻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

註

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

故能為物既成也

疏

正義曰神也者至成萬物也此

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了无晦跡不知所以然而然

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

動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燠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

正義曰鼓動萬物者莫疾乎震震象雷也橈散萬物者莫疾乎巽巽象風也乾燥萬物者莫燠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象山也方之卦也故水火雖不相入而相逮及雷風雖不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盡燥潤之功是雷風水火至於終始萬物於山義為微故言艮

高曆十四年刊

易疏卷九

八

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者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

正義曰此一節說八卦名訓乾象天體運轉不息故為健也坤順也坤象地也順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

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗

兌為羊

正義曰此一節說八卦畜獸之象略明遠取諸物也乾象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

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

萬曆十四年刊 易疏卷九

九

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

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玉為金為寒為冰為大赤為

良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木杲

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圓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水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駮馬言此馬有牙如鑿能食虎豹爾雅云鋸牙食虎豹此之謂也王廙云駮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

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大與

為文為衆為柄其於地也為黑

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釜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與取其能載萬物也為文取其萬物之色

萬曆十四年刊

易疏卷九

十

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

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼

筮竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的

顛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蒼色也為專取其春時氣至草木皆吐莖布而生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筮竹竹初生之時色蒼筮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顛白顛為的顛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也

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顙為多白眼

為近利市三倍其究為躁卦

正義曰此一節廣明巽象巽為木木可以

輶曲直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生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取決斷亦皆退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稱疎始人之少髮亦類於此故為寡髮也為廣顙顙闕為廣顙髮寡少之義故為廣顙也為多白眼取蹙人之眼其色多白也為近利取其蹙人之情多近於利也市三倍取其木生著

舊曆甲午年刊

易疏卷九

十一

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

垂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

正義曰此一節廣明坎象坎為水取其比

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美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垂心垂急也取其中堅

內動也為下首取其水流向下也為薄蹄取其水流
道地而行也為曳取其水磨地而行也其於輿也為
多肯取其表裏有陰力弱不能重載常憂其肯也為
通取其行有孔穴也為月取其明是冰之精也為盜
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

大腹為乾卦為蟹為蠶為蚌為龜其於木也為

科上稿疏

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
所烜也為蟹為蠶為麻為蟻為蜂為龜皆取剛在外也其
於木也為科上稿科空也陰在內
為空木既空中者上必枯槁也

萬曆十四年別

易疏卷九

三

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閭寺為指為

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在於上為高故
艮象山也為徑路取其山雖高有潤道也為小石取
其民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草實為蓏取
其出於山谷之中也為閭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

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也

為剛鹵為妾為羊

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
口舌取西方於五事為言取口舌為言語之具也為

毀折為附決兌西方之卦又倉主秋也取秋物成熟
稟稗之屬則毀折也果盛之屬則附決也其於地也
為剛鹵取水澤所停則賦鹵也為妻取少女
從姊為娣也為羊何侍則一祥取其羊性順也

周易序卦第十

正義曰序卦者文王既錄六十四卦分為上下二篇其先後之夫其

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

第二人事間第三相因門第四相反門第五相須門
第六相兩門如乾之大坤泰之文否等第是天道運

象門也如訟必有師師必有比等是人事間也如因
小畜生履因履致通等是相因門也如遯極反遊動

竟歸止等是相反門也如大有須謙蒙稚行養等是
相須門也如賁盡致剝進極致傷等是相兩門也韓

康伯云序卦之所明非易之綱也蓋因卦之次託象
以明義不取深細之義故云非易之綱故以取其大

理也今驗六十四卦二一相稱非履即變履者表裏
視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆

易疏卷九

十三

唯成一卦則變以對之乾坤坎離太過順中孚小過
之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意
則不應非履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成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

為物之始交也

正義曰

屯剛柔始交而難

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物
屯故韓康伯直引剛柔始交以釋物之始生也

生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可

不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟

故受之以訟

夫有生則有資有資則爭與也

訟必

有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之

以比

衆起而不比則爭无由息必相親比而後得

寧也

比者比也比必有所畜故受之以小畜

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以終

通故受之以否物不可以終否故受之以同人

否

萬曆十四年刊

易疏卷九

十四

則思過人人同志故可出門同人

不謀而合與人同

者物必歸焉故受之以大有

大有者大者不可以盈故受之以謙

大有者大者不可以盈故受之以謙

順以動者衆之所隨

何以休吾君不豫吾何以助此之謂也

王肅云豫豫隨案豫卦象云豫剛應而志行順以動豫順以動

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謙其意以聖人

順動能謙為物所說所以為謙人既悅豫自然隨之

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

義然後爲物所隨所以非斥先儒也

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

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

可觀

則異方合會也

嗑者合也物不可以苟合而已故受

之以賁賁者飾也

物相合則須飾以飾外也

致飾

然後亨則盡矣故受之以剝

極飾則貴衰也

剝者

剝也物不可以終盡剝窮上及下故受之以復復則

不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以

萬曆十四年刊

易疏卷九

十五

大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則

不可動故受之以大過

不養則不可動養過則厚

疏正義曰鄭玄云以養賢者宜過於厚王輔嗣注此

卦云音相過之過韓氏云養過則厚與鄭玄輔嗣

義同唯王肅云過莫大於不養則以爲過失之過案

此序卦以大過大頤也明所過在養于雍以爲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

過而不已則陷沒也

陷必有所麗故受之以離離者麗也

極陷則反所麗也

物窮則變

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後

有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有

君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

言成

卦之義也凡序卦所明非易之經也蓋因卦之大說

以明義咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美

乎斯人倫之道莫大乎夫婦故夫子殷勤深述其美

以崇人倫之始而不係之於雜也先儒以乾至離為

上經天道也咸至未濟為下經人事也夫易六畫成

卦三才必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏

於下或斯蓋守文而不求義失之遠矣

正義曰韓於此

高曆十四年刊

易疏卷九

六

一節注破先儒上經明天道下經明人事於咸卦之初已論之矣

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世升降有時而遯也

物不可

以終遯

遯君子以遠小人遯而後亨何可終邪則

小人遂陵君子日消也

故受之以大壯

陽盛陰消

君子道盛

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

日中則昃月盈則食

夷者傷也

傷於外者必反其家故受之以家人䷤

傷於外必反

脩諸內 家道窮必乖䷤

室家至親過在失節故家人

之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其教

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䷩

益而不已則盈故必決也

故受

之以夬夬者決也決必有所遇䷪

以正決邪必有喜

遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以

萬曆十四年刊

勿疏卷九

七

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䷯

井久則濁穢宜革易其故

故受之

以革革物者莫若鼎故受之以鼎䷱

革去故鼎取新

既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生

物成新之器也故取象焉

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
所容故受之以巽

旅而无所容以巽則得出入也

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

說不可備係故宜散也

渙者

離也

渙者發暢而无所壅滯則殊越各肆而不反

則遂乖離也物不可以終離故受之以節

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

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

守其信者則失貞而不

高曆十四年刊 易疏卷九

六

諒之道而以信為過故曰小過也

有過物者必濟

行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也

故受

之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

有為

而能濟者以已窮物者也物窮則乖功極則亂其可

濟乎故受之以未濟也

周易雜卦第十一

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夫第不與序卦同故韓

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昔者聖人之興因時而作隨其

時宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦
之大亦多異於時王道踳駁聖人之意或欲錯綜以
濟之故次序
卦以其雜也

乾剛坤柔比樂師憂親比則樂動衆則憂臨觀之義

或與或求以我臨物故曰與物來觀我故曰求屯

見而不失其居屯利建侯君子經綸之時雖見而

蒙利貞不失其居也蒙雜而著雜而未知所定

也求發其蒙則終得所定者定也震起也艮止也損

益盛衰之始也極損則益極益則損大畜時也

困時而畜故能大也无妄災也无妄之世妄則災

萬曆十四年刊
易疏卷九
十九

萃聚而升不來也來還也方在上升故不還也

謙輕而豫怠也謙者不自重大噬嗑食也賁无色

也飾貴合衆无定色也兌見而巽伏也兌貴顯

說巽貴卑退隨无故也蠱則飭也隨時之宜不繫

於故也隨則有事受之以蠱飭整治也蠱所以整治

其事也剝爛也物熟則剝落也復及也晉晝也明

夷誅也誅傷也井通而困相遇也井物所通用

而不吝也困安於所遇而不蓋也咸速也物之相

應莫速乎咸恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也

睽外也

相疏外也

家人內也否泰及其類也大壯

則止遯則退也

大正則小人止小人亨則君子退

也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過

也中孚信也豐多故也高者懼危滿者戒盈豐大

者多憂故也親寡旅也親寡故寄旅也離上而坎

下也火炎上水潤下小畜寡也不足以兼濟也

履不處也王弼云履卦陽爻皆以不處其位為吉

也需不進也畏險而止也訟不親也大過顛也

本末弱也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

從男也頤養正也既濟定也歸妹女之終也女終

於出嫁也未濟男之窮也剛柔失位其道未濟故

曰窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

萬曆十四年刊

易疏卷九

三

周易義疏卷第九

釋文卷第一 周易音義 唐陸德明撰

皇明朝列大夫國子監祭酒臣李長春等奉

勅重較刊 皇明朝列大夫國子監祭酒臣吳士元 承德郎司業仍加俸一級臣黃錦等奉

周 代名也周至也通也備 易 參同契云字從日下月

上經 上者對下立名經者 乾 卦 義謂夫子十翼也

解見第一 亦作 王弼注 本亦作王輔嗣注音張具非

乾 竭然反說卦云乾健也此八卦純卦象 元亨 許庚

德也訓通 潛 捷鹽 龍 喻陽氣 見龍 賢通反示也注

見 如字下 大人 王肅云聖人 離隱 力智 處恭 昌呂反

音者 德施 與也 不偏 音 則過 音 臥反諸 夕惕 他曆

揚也 鄭玄云 若厲 危也 无 音 無 易內皆作此字說

者虛无道也 王述 咎 其久反 重剛 直龍反 竭知 音 或

躍 羊灼反 廣雅云上 所處 一本作 近乎 附近 猶 以救

與 不謬 靡幼反 本或 夫位 音符下 亢 苦浪反 子夏

雅云 則佞 乃定 邪 字又作耶 彖 斷音都 亂反 資始 鄭

高也 乃統 鄭云 統 雲行 如 雨施 始政反 卦 之累 卷偽

者邪 後協句 辭皆放此 象 親丈反 精 自強 其良 反復

芳服反 注同 大人造 鄭但早反 為也 王肅七到反 文

本亦作覆 就也 至也 劉歆父子作聚

萬曆十四年刊

易釋文

言文飾下之言也夫子之長張文之幹古

反體仁如字京房荀爽利物孟喜京荀陸不成名本

乎名作不成遜世徒頓无悶門遜樂則音洛確乎苦學反閑邪似差反

貌說文云高至可拔也廣雅云出也庸行下孟閑邪似差反

幾既依反注同理能全一本作能舍匙克本亦作閑邪似差反

反救律切始微名幾解怠諸賣上下並如字王肅非離力智相應應

之應易內不流濕甲入就燥蘇早先聖人作如字鄭

馬融出者並同而當都浪反易內皆故盡告二反當其如字上治直

反注同放遠于萬見而賢通粹雖遂揮音輝廣雅云

散也本亦作為行下孟反下之日可人實未見賢通

以辯如字徐重剛直龍反夫大人音符發端先天

悉薦便免反後天胡豆知喪息浪其唯聖人乎王肅本作愚

人聖

坤本又作反說卦云順也利牝類忍反徐逆

反有攸音由喪朋息浪反馬云失必離力智无疆或

下及注同必爭履霜如字鄭讀積著張慮反

音著皆同始疑魚冰馴似道反向秀云從也任其而鳩反

同知光音智不擅善戰反括百活反結也方言云

易釋文

萬曆廿四年刊

易釋文

二

乃剛 无譽 音餘又音預 不造 七到反又曹早反 否 皮鄙反 閉 必計反

結反云 施慎 並如字慎謹也象詞同本或作順非 之飾 申職反本或作鏐谷字 坤

至柔 本或有文 為邪 似嗟反 餘殃 於良反鄭云禍惡也說文云凶也 臣

弑 式志反本或作殺音同下同 由辯 如字馬云別也或作變 言順 如字 直方大

不習无不利則不疑其所行 張倫本此上有易曰象家皆无 木蕃 伐哀

反而暢 勅亮反 陰疑 如字荀虞姚信 為其 予為反注 嫌

戶謙反注同鄭作 未離 刁智反 得主則定 本亦作 而

難 乃旦反卦內除六二注難可餘 天造 徂早反 草昧

也坎宮二世卦 則否 都鄙反 得主則定 本亦作 而

音殊廣雅云草造 而不寧 而辭也鄭讀而 經論 音倫

也董云草味微物 而能猶安也 經論 鄭如

字謂論撰書禮樂施政事黃 磐 本亦作盤又 桓 馬云

穎云經論匡濟也本亦作倫 磐 作樂步干反 槃桓

也 晏安 一諫反宴一見反 下賤 選嫁反 屯 如子 如

也 遭如 張連反馬云難 乘馬 繩證反四馬曰乘下及

乘子夏 班如 如字子夏傳云相牽 媾 古后反馬云重

傳音繩 相近 不進貌鄭本作般 卽鹿 王肅作麓 君子

猶會本或 相近 附近之近下近 卽鹿 王肅作麓 如舍 夜反止也注

幾 徐音祈辭也注同又音機近 如舍 夜反止也注 不機 渠

往吝 力刃反又力慎 雖比 毗志反 之易 以鼓反 不機 渠

反以從 知字鄭黃 合好 呼報反 恢弘 苦回反 博施 式

易釋文

三

反下及拯拯救亨于許庚反他間關廟連如音連說文

應援于眷反闡音因塞也春秋傳云當於革反泥於賣反

委仰如字又長也直良反

☰ 蒙 莫公反蒙蒙也雅也稽覽圖云無以救童如字

作僅鄭云未冠之筮市制反告古毒反再三息

稱廣雅云癡也則復扶又能斷丁亂反夫疑音扶六

如字瀆音獨亂也則復扶又能斷丁亂反夫疑音扶六

閔山五代時中張仲反注時中決童蒙求我一本作

不諳本亦作吝又果行六三注象同用說吐活反注

脫音質桎古毒反在足曰桎在手曰桎小廣所惡路

反苞蒙如字鄭云苞當用取七住反本又作獨遂于

反下能比毗志以巽音遜鄭云擊蒙經歷反王肅云

擊去起呂反為之于偽反扞胡旦反禦魚呂反本

☳ 需 音須字從雨重而者非飲食之道也訓養鄭讀

遊魂有孚徐音敷信光師讀亨貞吉一句馬鄭不陷

陷沒之位乎如字鄭雲上時掌反於天王肅本作宴

鳥練反徐鳥珍反安也下同樂音洛最遠衰萬反下

於難乃且反下利用恆未失常也本亦有于沙如字

轉近之通後時胡豆反行在以吾反徐致寇如字鄭

易釋文

作則辟音避已得音紀所復扶不速如字

戎疾也釋言云徵也召也

訟才用反爭也言之於公也鄭室張栗反徐得息反又得失反馬

作啞云讀為躓猶止惕湯歷反王注或在惕字上或

中如字馬吉有孚室一句涉難乃且猶復扶不

枉新往而令力呈正夫音符斷不注並同契之

苦計反其分符問相濫力暫爭何爭鬪陰和胡而

通補吳反徐皆生領反子夏傳云妖祥曰下物遐嫁

竄七亂反徐又投徐都活反說文云拾取也忤也五

萬曆十四年刊 易釋文

五

反復卽音服後同渝以朱反變也馬不邪似嗟錫星

反又星自者更不音譽步干反馬云大也帶音帶亦終朝旦至

食時焉息誓反注禠徐救紙反又直是反本又作

終朝同或如字禠禠音同王肅云解也鄭本作

師彖云衆也馬云二千五貞丈人絕句丈人嚴莊

法度長百人爲師坎宮歸魂卦以王如字物歸往也毒徒篤反役

也於人畜衆救六反聚也于否音鄙惡也注同馬臧作郎

也三錫星歷反徐音賜天籠王肅作龍云籠也背高音

有禽徐本作擒長子之丈反注軍帥色類

比 毗志反卦內並同象云輔也序卦云比比也子
夏傳云地得水而柔水得地而流故曰比徐又

補後反坤
宮歸魂卦

凶邪 似嗟反

求有 本亦作求得

其炎 于廉反

缶 反瓦

爾雅云盜謂之缶
亦作他

有它 亦作他

匪人 匪非也王肅

本作匪

三驅

匡愚反徐云鄭作歐馬云三驅者
一日乾豆二日賓客三日君庖

狹矣

戶夾反

則舍

音赦又音捨

背已

佩則射反

惡而

烏路反

舍逆

音捨

小畜

本又作蓄同救六反積也聚也卦內
皆同鄭許六反養也巽宮一世卦

施未 始

反注
皆同

陽上

時掌反

蒸 職磨反

車說

吐活反下文并注
並同說云解也

輻也

音福

雖復

扶又反上九注同

輿 音福

輻 音福

本亦作輻音服馬
音福本亦作輻音服馬
云車下轉也鄭云疾荒陰

商曆中四年刊

步釋文

六

長 之文反

血 如字馬云當

作恤憂也

去 起呂反

亦惡 馬路反

履卦同擊

力專反馬云連也徐又力

幾 徐音祈又音機注

同子夏傳作近

唯泰

也則然 一本作然則讀

乃且反

有難

乃且反

可盡 津忍反

履 利乖反禮也

直結反齧

說而 音悅注

及後同

行夫 音符

符

下佞邪 似嗟反

疚 陸本作疾

坦坦 吐但反說文云

文也廣雅云乎

行夫 音符

符

也明也蒼頡

不憙 虛備反

險厄 於革反危

眇 妙小反字

行未 下孟

山

說文云

跛 波我反足跛

不脩 本又

行未 下孟

山

反子夏傳云恐懼貌何休注公羊傳云驚愕也馬本

作號號音許逆反云恐懼也說文同廣雅云懼也

逼近 附近

夬 古快反

考祥 本亦

作詳

周易上經泰傳第二

泰

如字大通也鄭云暹也馬云大也坤宮三世卦

道長

反

財成

音才蔡才載反

荀作

輔相

息亮反注同

以左

音佐注同

右民

音佑注同左右助也

拔

茅

卯交反鄭音莒

茹

汝據反牽引也鄭澁同于肅音如

彙

音胃類也季于鬼反傳氏注云彙古

偉字

美也

古文作曹董

苞

本又作包必交反下卦同者莠交反

荒

音同

鄭注禮云穢也說文木廣

用馮

音憑注同

荒穢

於廢反

不陂

彼偽反徐補寄反傾也

象曰无平不陂

无

一本作无往不

復

如字于夏傳作翩翩向本

以祉

音恥子反又音止

女處

本亦作父處

女處

本亦作父處

盡夫

音符後皆放此以意求之

隍

音皇城墜也子夏作墉堦作堙

易曆十四年刊

易釋文

七

應

如字舊音

上承

時掌反

下施

始鼓反

否道

備鄙反

石

備鄙反卦內同閉也

道長

之文反

辟難

上音達下乃旦反

入邪

似嗟反

不諂

勅檢反

否亨

許庚反

疇

直留反鄭作古器字

反美也

又許求反息也注同

同人

和同也離宮歸魂卦

以邪

似嗟反

炎上

時掌反

辯物

如字王肅卜免

反擊

繫或作係

則否

方有反又備鄙反

褊

必淺反

狹

戶夾反

莽

莫蕩反王肅冥黨

物黨

物或作朋

所比

毗志反

所當

如字

斯

音良又音亮

其墉

徐音容鄭作庸

而效

下教反

不克則反

反則得

吉也

一本作反則

號

戶羔反

咷

道刃反號咷啼呼也

而遠

哀萬反

爭爭鬪 異災一本作

大有 包容豐富之象 過於葛反止也 休命虛也徐

又許 **大車** 王肅荆余反 不泥乃計音 用亨詩庚反通也

香兩反京云獻也干云 其彭步郎反于夏作旁干云

也虞作厖姚云亨祀也 上近如字亦附 下比毗志 至知音可

彭旁徐音同 舍斯音助 哲章舌反王虞作晰同音徐李之世

星哲哲陸本 何難依象宜如字 易而以鼓 祐之音 不

累劣偽反 盡夫津忍 繫辭音 下濟節細 而上時

謙 卑退為義屈已下物也兌宮 下濟反 而上時

五世卦子夏作兼云二謙也 八

反下注上 虧盈馬本作 而福京本作 惡盈鳥路反卦

而好呼報 哀蒲侯反鄭荀童蜀本作捋云 稱物尺證

平施始政反 大難乃且 自牧牧養之牧徐 鳴者聲名

聞之謂也一讀名者聲 匪解諸賣 擣毀皮反指擣也

右秉白旄以麾是也馬 下下上遐嫁反下 用侵王興

征國本或作征 不與音 為爭爭鬪 不忒他得反鄭云 他奮

豫 餘慮反悅豫也備豫也 不忒差也京作貸 他奮

方問 殷於勤反馬云盛也說文云 薦將電反本又作

耳非 介子音界繼介古文作斫鄭古入反云 苟說悅

易曆十四年刊 易釋文 八

野 香于反睢野也向云睢野小人喜悅之貌王肅云
野于反子夏作紆京作汙姚作 睢 香維反說文云仰

火于反子夏作紆京作汙姚作 睢 香維反說文云仰
野云日始出引詩野日始旦 睢 目也字林火隹反

由豫 由從也鄭云用也馬 盍 胡臙反 簪 徐側林反子
作猶云猶豫疑也 盍 合也 簪 襄傳同疾也

鄭云速也坪蒼同王肅又阻感反古文作貸京作擔
馬作臧荀作宗虞作哉哉叢合也蜀才本依京義從

冥 覓經反馬云冥昧耽於樂也王 有渝 羊朱
廡云深也又亡定反鄭讀爲鳴 有渝 反 盡 津

反樂 音洛 而說 音悅注 大亨貞

隨 從也震宮 而下 退嫁反注 而說 音悅注
歸魂卦 而下 下柔同 而說 下皆同 大亨貞

本又作大 而天下隨時 王肅本 隨時之義 王肅本作
亨利貞 而天下隨時 作隨之 隨時之義 隨之時義

而令 力呈 否之 備鄙 以嚮 本又作向許亮反 入宴 徐
反 否之 反 以嚮 王肅本作鄉音同 入宴 烏

練反王肅 官有 蜀本作 故舍 音捨下 以擅 市戰
烏顯反 官有 館有 故舍 文同 以擅 反 盡隨

津忍反盡 位正中 一本作 拘 句于 用亨 許庚反通
卷末同 位正中 中正 拘 反 用亨 也陸許兩

祭也 之濱 音賓 後甲 胡豆反象 以斷 丁亂
反云 之濱 音賓 後甲 并注同 以斷 反 施

巽宮歸 先甲 息薦反象 後甲 胡豆反象 以斷 丁亂
魂卦 先甲 并注同 後甲 并注同 以斷 反 施

令 力政反 競爭 之爭 治也 直吏反 說隨 音隨 創制 初亮
下同 競爭 之爭 治也 注同 說隨 音隨 創制 反此

俗字也依 復始 杖又 以振 舊之慎反濟也師讀 育德
字作制 復始 反 以振 音真振振仁厚也 育德

王肅作毓 有子考无咎 絕句屈依馬王 當事 丁堂
古育字 有子考无咎 肅以考絕句 當事 反 盡

承 津忍反 裕父 羊樹反馬 不累 劣僞
下皆同 裕父 云寬也 不累 反 盡

承 津忍反 裕父 羊樹反馬 不累 劣僞
下皆同 裕父 云寬也 不累 反 盡

萬曆十四年刊

多釋文

九

臨 如字序卦云大剛浸反 而長 之丈反除六三注末及象咎不

長皆同一音 此治良反 說而 音悅下同 教思 息吏反注同 無疆 居象反注同 剛

勝 升證反下同 佞邪 似嗟反下同 媚 密備反 位當也 本或作當位實非也 知

臨 音智注同又如字

觀 官喚反示也乾官四世卦 盥 音管 而不薦 本又作薦同賤練反王肅本作而觀薦

顛 魚恭反 足復 扶又反 既灌 官喚反 不忒 吐得反 神道設教 一作

道設教 作以神直通 省方 悉井反 童觀 馬云童猶獨也鄭云雅也 最遠 袁萬反 朝美

所鑒 古暫反下同 趣 促裕反 闕 苦規反本亦作窺 者狹 戶來反 象

曰闕觀女貞 一本有利字 不比 毗志反 觀國之光 如字或音官喚反

萬曆十四年刊

多釋文

十

最近 附近之近 居近 如字 德見 賢通反 平易 以毀反 盡夫觀盛故

觀至大觀 在上音官 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 亦音官 居觀之時

為觀之主觀之盛也 從盡夫觀以下並音與反餘不出者並音官

周易上經噬嗑傳第三

噬 市利反 嗑 胡服反合也 齧 研節反 有間 如字下同又音間廁

之與過 一本作有過 頤 以之反 不合 本又作而合 不溷 胡困反濁也雜也亂

也韋昭云上行 時掌反注同 勅法 取力反此俗字也字林作敕鄭云勅猶理也一

云整履紀具校爻教反注及滅止本亦作枉章實反

足慾直才反木絞交卯反械戶戒反不行也本或作止噬膚

方干反馬云柔未盡津忍反其分符問反臆七歲反腊肉

音昔馬云啼於陽而煬於火曰腊音干肺音縑美反馬云

鄭云簣也字林云舍食所遺也一未光大也本亦无

曰肺也子夏作肺徐音甫荀董同未光大也夫字

何校何可反又音何本亦作荷聰不明也馬云耳无

目不明耳不聰王肅云荷擔可解佳賈

云言其聰之不聰可解反

賁彼僞反徐甫寄反李軌府寃反傅氏云賁古斑

有文飾黃白色剛上時掌反注觀天音官以明蜀才

良宮一世卦剛上皆同觀天下同以明本作

命折之舌反注同鄭云其趾一本作止舍音捨下車

音居籛張本作輿安夫符音其須如字字從彡而比志

從漢時始有居音循以遵濡如史皤白波反說文云老

作足橫行曰皤鄭陸翰戶旦反董黃云馬舉頭高印

作蹠音煩荀作波也馬荀云高也鄭云白也亦

作寒媯古豆反而閱五載反寇難乃旦反賁于丘園黃本

世東帛子夏傳云五匹為束戔戔在干反馬云委積

也又音賤黃云猥積貌一有喜如字徐許意反无

云顯見貌子夏傳作殘殘有喜如字徐許意反无

剝邦角反象云剝剝也馬云落人長注皆同下激

剝也說文云裂也乾宮五世卦以頌于敏失處昌呂反又蔑

萬曆十四年刊

易釋文

十二

莫結反猶創也楚俗有創蔑之猶削此從苟本也下皆辨徐音辨具之辨足上也馬鄭同黃云淋黃然辨也薛虞膝下也鄭符勉反王肅否勉反道浸

子鳩反稍近附近六三剥无咎一本作剥无咎非以膚方于反駢頭田作簋謂切近如字徐巨斬反鄭云切急也貫魚古亂反徐音館穿也駢頭田祭器反又悲得輿音餘京作德盧力居覆陰於鳩所莛本又作

備反

復音覆反也還也坤宮一世卦朋來如字京作朋反復芳福反劉本同本又作覆

彖并注反剛反絕剛長之丈反下文注皆同心見賢適反具存本亦

存商旅鄭云資貨而行無祗音支辭也馬同音之是反韓愈禘支反云

漢唐十四年刊

勿釋文

三

大也鄭云病也王肅作履時支反幾悔音機下同患

難乃旦遠矣袁萬錯之七故休復虛况反最比毗志反仁

行下孟反下仁遐嫁反以下仁也如字王肅云下附頰復

如字本又作頰頰眉也鄭頰戚千寂反下同憂自考

也鄭云考成也有灾本又作災鄭作幾按說文裁告

生領反下卦同于夏傳云傷害曰災妖辭曰量斯良

雖復扶又反

无妄亡亮反无妄无虛妄也說文云妄亂也馬鄭

卦柔邪似嗟反不佑音又鄭云助也本又作茂對時盛

符弗反違也薛同注下皆同一音
數弗反子夏傳作弗云輔弼也
也布內反虎視徐市志反眈眈于南反威而不猛也
逆也

逐逐如字敦實也薛云速也子夏傳作倣倣字
雙云遠也說文施賢始鼓及下文而此
雙音式六反同又如字

難未乃旦厲吉厲嚴厲也馬
作德

大過徐音臥反罪過也起過也
王肅音戈震宮遊魂卦

說音况救難難乃並乃旦反遜本又作道藉在夜反
注同唯慎辰震枯楊如字鄭音姑謂無稊徒稽反
云在下

音况救難難乃並乃旦反遜本又作道藉在夜反
注同唯慎辰震枯楊如字鄭音姑謂無稊徒稽反
云在下

易釋文

易釋文

十四

也鄭作萸美木更生老夫如字特吝特或能令力呈
音夷謂山榆之實

得少詩照反則稭直吏者長之丈淹溺乃歷生華如
下同

徐音无譽音預又減頂徐都
花音餘

習便習也重也劉云水坎徐苦處反本亦作培京
流行不休故曰習

卦象險陷陷沒謂便婢而反重險直龍反注隋注妙
水

存再薦反徐在闕反舊又才本反爾雅德行下孟反
云再也劉云仍也京作臻手作薦

險難乃旦反下則夫符音窞坎反說文云坎中更有
險難同

坎底也字林云坎處飲亦作而復扶又反下險且如
中小坎一曰旁入

古文及鄭向本作枕枕徐舒鵠反注肅針甚反鄭玄
鄭云木在手曰枕云木在首曰枕陸云闕礙險

嘗之貌九家作玷古
文作沈沈直林反
出則之坎 一本作出
則亦坎誤 樽酒 絕句

籩貳 音軌 用缶 方有反絕句舊讀樽酒
自牖 音酉陸 絕句 用缶 一句

承比 毗心反 之食 音嗣 象曰樽酒簋 一本更
有肅字 祗 音支 下同

支反鄭云當為坻小丘也京作 盡平 津忍
也 徽 許韋 反 說文同音支又止支反安也

音墨劉云三股曰徽 寘 之豉反置也注同劉作示言
兩股曰纆皆索名 衆議於九棘之下也子夏傳

作媿姚作寘真直 叢 才公 法峻 荀潤
置也張作置 反

離 列池反麗也麗著也 畜 許六反 牝 類忍反徐
又扶允反 外 入純卦象日象火 注同

強 其良 猶著 直略反 草木麗 如字說
文作麗 乎土 王肅本 作地 重

明 直龍 明兩作 鄭云作起也 明照相繼 一本无明
照二字 履 反

錯 鄭徐七各反 警 京領 辟其 音避
象同 日昊 王嗣宗本 作及音同 鼓

鄭本 大羞 田節反馬云七十曰羞王肅又他結
之嗟 如字王肅又遭哥反 凶 古文及鄭
突 徒忽反王肅唐 荀作差下嗟若亦爾 无凶字

反字林同 逼近 之近 出 如字徐又象反涕 徐他李反
云暫出 王嗣宗勅類反 又音弟

沱 徒河反荀作 若 古文若 戚 千寂反子夏傳作戚
不 池一本作沱 皆如此 臧 子大反吝慙也

勝 音逆 首 本又作逆 離王公也 音麗鄭作麗王肅云
麗王者之後為公梁 升 道兩得

武力智反 折首 徐之舌 以去 羌呂
反 王用出征以正邦 王嗣宗同 反注同

也 王肅本此下更有獲 匪其醜大有功也

周易下經咸傳第四

易釋文

萬曆十四年刊

五

咸 如字 象云感也 取 七具反 本亦 相與 如字 鄭云 兌宮三世卦 注必下同 賢通 各亢 或作有 浪反 本 母

而說 悅音 男下 退嫁反 見於 賢通 各亢 或作有 浪反 本 母

茂后反 馬鄭薛云 足大指也 子 腓 房非反 鄭云 腓腸 夏作 踴 荀作 母云 陰位之尊 腓 也 膊音 市鬻反 玉

虞云 腓 腓 腸也 荀作 肥 離 母 力智 動 躁 早報 股 音 古 憧

云謂五也 尊盛故稱肥 離 母 反 動 躁 反 股 音 古 憧

憧 昌容反 馬云 行貌 王肅云 往來不絕 貌 廣雅云 往 來也 劉云 意未定也 徐又音 童 又音 鍾 京作 憧 字

林云 憧 遲 晦 武杯反 又音 每 心之上 口之下 也 鄭云 也 丈 冢反 背脊肉也 說文 同 王肅 又音 灰 廣雅云 腫謂之 晦 肱 如字 馬云 上領也 虞 頰 兼叶反 滕 徒

音以人反 輶 作 肱 云 耳目之間 虞 頰 孟作 使 滕 登 反 達也 九家作 乘 口說 如字 注 同 徐音 脫 又始 鏡反 音

虞作 騰 鄭云 還也 長陽長陰 並之 丈反 反 媿 普計反 復 脫 又始 鏡反 音

恒 如字 久也 震 長陽長陰 並之 丈反 反 媿 普計反 復 脫 又始 鏡反 音

始 扶又 見於 賢通 浚 荀潤反 深 令物 力呈 餘 緼 紆粉 反 廣 積也 或承 也 鄭本作 咸 承 德行 下孟 詰 去吉 而分 扶 反 積也 鄭本 作 咸 承 德行 下孟 詰 去吉 而分 扶

反 振恒 之 刃反 馬云 動也 鄭 云 搖落也 張作 震 德行 下孟 詰 去吉 而分 扶

退也 乾宮 夫靜 音 非否 備鄙反 亢 苦浪 浸 子鳩反 而 一世卦 夫靜 音 非否 備鄙反 亢 苦浪 浸 子鳩反 而

長 之 丈反 卦內 以遠 袁萬反 辟內 音 難可 乃旦 何災 同或如字 注 並同 音 避 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 反今不用 音 升 注 同 徐吐活反 又始 銳反 同

遯 已 音 紀 或 係 遯 古 詣反 本 近二 附 近 德 蒲拜反 鄭 雅云 極也 王肅 呼報反 小人 否 音 鄙 注 下 同 惡 作 斃 荀作 備 注 下 同 呼報反 小人 否 音 鄙 注 下 同 惡

作 斃 荀作 備 注 下 同 呼報反 小人 否 音 鄙 注 下 同 惡

作 斃 荀作 備 注 下 同 呼報反 小人 否 音 鄙 注 下 同 惡

作 斃 荀作 備 注 下 同 呼報反 小人 否 音 鄙 注 下 同 惡

萬曆十四年刊 易釋文

王肅簡鄭
反云塞也
繳章略
能舍音
肥遯如字子夏傳
能累勞偽
繪則能

大壯 莊亮反威盛強猛之名鄭云氣力浸強之名
王肅云壯盛也賈雅云健也馬云傷也郭璞

云今淮南人呼壯
為傷坤宮四世卦
而慎禮也 慎或作順
用罔 罔羅也

云羝羊 音低張云殺羊也
廣雅云吳羊曰羝
觸 徐處藩
藩 方袁反徐庸言
反下同馬云籬

也羸 律悲反又力追反下同馬云大索也徐力皮反
王肅作縲音螺鄭虞作縲蜀本作累張作縲

雖復 扶又
藩決 音穴注
大興 餘音
之輓 音福本
反作輻
行不 孟下

反能說 吐活
喪羊 息浪反
于易 以鼓反注下同鄭音
謂疆險難 如字亦
則難 乃旦反
剛長 之丈反下
猶與 音

場也
易釋文
剛長同

一本
作頂
其分 扶問
不詳 詳審也鄭王
肅作祥善也

安也 蕃 音煩多也
樂也 鄭發袁反
庶 如字衆也鄭止奢
晝日 竹反
三

徐息懸反
接 如字鄭云
捷勝也
上行 時掌反凡
以著 直略反
下及注同

同
三禡 直紙反又
摧如 罪雷反退也鄭讀
未著 張慮反

自喪 息浪反
愁 仕由反鄭子小
介 音戒大
聞乎 闕亦作
交義 和之 胡臥
彪 音石子夏傳作碩鼠彪鼠五
並通 得 如

孟馬鄭虞王肅本作矢馬王
云離為矢虞云矢古普字
失夫 符音

明夷 夷傷也坎
以蒙大難 乃旦反卦內同鄭云蒙
官遊魂卦
猶遭也一云蒙冒也

孟馬鄭虞王肅本作矢馬王
云離為矢虞云矢古普字
失夫 符音

孟馬鄭虞王肅本作矢馬王
云離為矢虞云矢古普字
失夫 符音

孟馬鄭虞王肅本作矢馬王
云離為矢虞云矢古普字
失夫 符音

文王以之王肅云唯文王能用之莅履二反又蔽偽女

本或作弊偽所辟音避最遠袁萬反下遠遁徒遜反匿形女

反不遑音皇夷于如字子夏作睥鄭陸同左股音古馬

般云旋也日隨天左行也姚文云舉也鄭云承用拯拯救之拯注同說

也子夏作折字林云折上舉音承示行示或近難附近之近疑憚但

然後而免也一作然後南狩手救反本去闇羌呂

逆忤五故箕子之明夷蜀本異作其劉自云今易箕

詰子為滋漫行無經不可致詰以譏荀爽為比毗志反

家人說文家居也案人所居稱家爾雅熾也尺志反

而行下孟反閑馬云閑也防中饋巨愧反嗃嗃呼落

呼學反馬云悅樂自得貌鄭云喜悲反馬云笑嘻聲鄭云驕佚喜

笑之意張作嬉嬉陸作喜喜之長劉之丈以近附近王假更白反注

云登也徐古雅樂樂以著張慮反

反馬云大也樂樂以著張慮反

而上時掌反下同行如字王肅說而音悅喪馬息浪反

自復音服必顯一本作必類可援于眷反下得以辟

音于巷戶絳反說文云里中道也曳以制昌浙反

云牛角音踊曰犂徐市制反說文作犂之世反云角

一俯一仰子夏作犂傳云一角仰也荀作犂劉本從

萬曆十四年刊

易釋文

大

說文解 其人天天剝也馬云剝 剝魚器反截鼻也王

依鄭 相比毗志反 元夫如字 噬市制反 之弧音胡 後說吐活反

音始 反異也 諱古穴反本亦作 吁况于反 四剝其京反說

反始 銳反 之弧本亦作壺京馬鄭 媯古豆反 恢苦回反 詭委

字 庚也 諱決許也乖也 吁况于反 四剝其京反說

難解音賢上 未否備鄙反 知矣音智初 得中如字鄭云

仲反王肅云中 正邦荀陸本作正 宜待也張本作宜

適也解卦彖同 內喜如字徐許意 來連力善反馬云

時也 遠害袁萬反 內喜如字徐許意 來連力善反馬云

字遲久 之意 之長直良反 長難之丈反 九

象曰解音蟹序卦云緩 解之為義音蟹下以 濟厄厄或

結備鄙反 者亨許庚反 宥罪音又京 磐結步丹反 或有遇

過咎非其理也一本无 所任而鴉反 斯解佳買反 之稱入

反 失枉紆往反 且乘如字王肅 柔邪似嗟反 自我致戎本

作致 解而注同 拇茂后反陸云足大指母 而比毗

反 維有解音蟹注有解及象并 解難佳買反 用射食亦

同隼音荀尹反毛詩草 高墉音容馬 將解佳買反 荒悖布

下隼音荀尹反毛詩草 高墉音容馬 將解佳買反 荒悖布

同隼音荀尹反毛詩草 高墉音容馬 將解佳買反 荒悖布

反音翟作
錫云賜也
號 尹羔反注及下
莫夜 音暮注同鄭如字
云無也無夜非一

夜 號呼 火故
煩 求龜反觀也又音求又丘倫反翟云
面顛頰間骨也鄭作頰頰夾面也王

蕭音龜江氏音寒
威反蜀本作仇
若濡 而朱
有愠 紆連反恨也
面權

如字字
棄夫 本亦作夫
情累 劣偽
譬 徐徒
次 本亦作

書作類
跋說文及鄭作越同七私反注下同馬
且 本亦作越

云卻衍不前也說文倉卒也下卦做此
且 或作阻同

七餘反注及下同馬云語助也上
牽羊 苦年反于

肅云越起行止之礙也下卦做此
牽羊 夏作擊

丁禮反本又作抵音
狠 胡懇
覓 悶辯反三家音胡練

同或作越丁啼反
反 一本作莞華板反

陸 如字馬鄭云覓陸商陸也宋衷云覓覓菜也陸商
陸也 虞云覓其也陸商也蜀本作陸陸親也通也

柔脆 七歲
至易 以政
最比 毗志
號咷 徒刀

萬曆十四年刊
易釋文
王

姤 吉豆反薛云古丈作遯鄭同序
用娶 七喻反本

同注及
正乃 如字正
誥四方 李古報反鄭作誥起

徐乃履反又女紀反廣雅云止也說文俶徐云絡絲
跌也讀若睨字林音乃米反王肅作俶從手于夏作

論蜀本作
羸豕 劣隨反王肅同鄭
躋 直戟反徐治益

履止也
躋 力追反陸讀爲累
躋 直戟反徐治益

文作
躋 直錄反本亦作躋躋
牝 頻忍
殺 音家
包有 本亦

同白交反下同鄭百交反
利賓 如字擅人 市職
遠民 袁

反以杞 音起張云苟杞馬云大本也鄭
包瓜 白交反

苞馬鄭百交反
不捨 音捨
所復 扶又
物爭 爭鬪之爭

瓜音正花反
下同
王假

萃 在季反象及序卦皆
亨 王肅本同馬鄭陸

云聚也兌宮二世卦
虞等並無此字

更白
以說音悅下則邪似嗟反孝享香兩反聚以正荀作取以

澤上時享反除戎器如字本亦作錯又作治王肅姚若號絕句戶報反馬鄭至好呼報反悞乃亂反正本亦作匹一握鳥

妃音配論羊略反殷春祭名馬王肅同鄭多僻匹亦反以

遠袁蒿反之省生領反以比毗志反未光也一本作志未光也涕徐音體

徐將池反王咨音諮又將利反齋吞嗟歎之涕徐音體

升式陵反序卦云上上也上音時掌反用見大人本或

見利以順德如字王肅同本又作慎師同姚本德作得以高大本或作大成高大用亨許夷

允當如字閑邪似嗟反升虛如字空也徐去用亨許夷

也馬鄭陸王肅詩兩反岐山其宜反或攘來如羊反冥

馬云祭也鄭云獻也則喪息浪反

困窮也窮悴掩蔽之義故象云剛掩剛揜本又作揜於揜

反李於範以說音悅卦固窮如字或作譬徒敦反株木

張子幽谷徐古木反不覲大歷反見獲拯拯救隱遯徒困反

數歲色柱反本困解音蟹朱紱音弗享祀詩兩反難之

乃且反不勝音升豐衍延善反蕙音疾菜音藜上比毗志反焉

易釋文

高曆十四年刊

易釋文

易釋文

得於虔反來徐徐徐徐疑懼貌馬云安行貌于夏作荼

作余金車本亦作金輿劓徐魚反別徐於刮反又音月荀王

安貌陸同鄭云劓刑當為倪儀京作劓案說文劓斷也祭祀本亦作遐遠本或

通藹力軌反似葛之草本又作藁毛詩草木疏云一

貌五結反王肅妍詰反說疏五骨反又音月說文作

貌文作劓牛列反薛同令生力呈反

同初字曰動悔音越向云言

井精領反雜卦云通也彖云養而不窮周書云黃

帝穿井世本云化益作井宋表云化益伯益也

堯臣廣雅云井深也鄭云井法也宇林作井于挺反

周云井以不變更為義師說井以清潔為義震官五

世無喪息康反汔徐許訖反注同幾緇音櫛徐又居密

也王肅音其乞反緇反鄭云緇也方

言云關西謂緇為編郭璞云羸律悲反徐力追反下

汲水索也又其律反又音迷羸同蜀本作累鄭讀曰

羸白經幾至音祈或而覆芳福反而水上時掌反注

水皆瓶反瓶井養如字徐木上如字師又以勞力報反勸相

同息亮反注同井泥乃計反注滓穢側里反不嚮許亮反棄

舍音捨下井谷古木反射食亦反注同徐食夜反鄭

文同魚名也子甕屋送反李於鍾反鄭作甕云

耶夏傳謂蝦蟇甕亭水器也說文作甕汲甕也

敞婢世反王肅谿谷口啼注下章喻反而復扶又无

與之也一本作則漑息列反徐又食心惻初力反說

汲音急停汗鳥音其行下孟反象甃側舊反馬云為瓦甃

下孟反象下連上也子夏傳云

鄭康成四年刊

易釋文

三

脩治也本云以靚壘井
曰甃字林云井壁也
列音列潔也說文云
不撓孝
反不食如字又音嗣
井收徐詩收反又如字馬云汲
音莫覆也干
本勿作罔

革馬鄭云改也樂成音洛上
六注同相息如字馬云滅也
李斐法漢書同

說文
作煨欲上時掌
革而信之一本无
之字以說音悅鞏九勇
反固

也馬堅朝仁震
行有如下字又
反相比相毗志
文炳兵領文

蔚音尉又紆弗反廣雅云
茂也敷也說文作斐

鼎丁冷反法象也即鼎
革去羗呂反
賢惠別彼列

尊卑序本亦作有
以木巽公亨本又作音同普庚反
反

大享亨飪入甚反熟也
以享香兩反注
上行時掌

疑魚承反嚴貌鄭云戒
顛丁田反
趾音止利出徐尺遂

字注及否悲已入惡也
是覆旁目反
趾倒下老反

為于偽反下未悖必內反
我仇音求匹也鄭
可復

反下其行下孟反
塞悉則
雉膏如字鄭云雉
折足之

同反法餽送鹿反虞云八珍之具也馬云
形渥於角反

作劇且施始致
所盛音成知小
音金鉉玄反又胡宴反

一音古螢反馬云
用勁古政

震止慎反動也
以成威亦
號號許逆反馬云恐懼

八純卦象雷

萬曆十四年刊
易釋文
音

笑言

言亦作語下同

啞啞

鳥客反馬云笑聲鄭云樂也

怠惰

本又惰徒臥反

解慢

佳買反下同

恐致

曲勇反下文注皆同

不喪

惠淚反身必以

鬯

勅亮反香酒

堪長

之文反已出

洵

在薦反徐億本又作

其

反辭也六五同鄭

喪

息浪反注同荀如字

貝

如字荀音賅

於

力反云十萬曰億

蘇

疑懼貌王肅云躁動貌

濟

本又作

子

西反雖復

遂泥

乃計反下同荀本遂

困難

乃旦

貌

无眚

生領反

視

如字徐

雙

雙

索

桑洛反注及下同懼也馬云內

視

如字徐

雙

雙

俱

得反徐許轉反馬云中

婚媾

古豆反

彼動

故懼作而

未

得之貌鄭云目不正

婚媾

古豆反

彼動

故懼作而

良

言根反止也鄭云良之

其背

必內反徐

相背

音佩

下

相石之

備鄙反

令物

力呈反

而強

其兩反

背

同石之

備鄙反

令物

力呈反

而強

其兩反

應

對之應

其趾

如字荀

腓

肥義同咸

不承

音拯救之

又

音膺

其趾

如字荀

腓

肥義同咸

不承

音拯救之

極

馬云

不快

苦央反

其限

馬云限要也

黃

引真反馬云

舉

也

不快

苦央反

其限

馬云限要也

黃

引真反馬云

本

作廣徐本又音胤荀作

薰

許云反荀作動云

器

喪

腎

云互體有坎坎為腎

薰

許云反荀作動云

器

喪

易釋文

五

五

五

五

博

浪

讒

詛

磬

也馬云山中磬

衍

行

祿

善

俗

于干

如字

則困

於

小

子

於

善

俗

于干

如字

則困

於

小

子

於

善

俗

于干

如字

則困

於

小

子

於

善

俗

于干

如字

則困

於

小

子

於

善

俗

于干

如字

則困

於

小

子

於

善

俗

于干

如字

則困

於

小

子

於

善

俗

于干

如字

則困

於

小

子

於

善

俗

于干

如字

則困

於

小

子

於

善

俗

于干

如字

則困

於

小

子

於

善

俗

于干

如字

則困

於

小

子

於

善

俗

于干

如字

則困

於

小

子

於

善

俗

于干

如字

則困

於

小

子

於

善

俗

于干

如字

則困

於

小

子

於

善

俗

于干

如字

則困

於

小

子

於

善

俗

于干

如字

則困

於

小

子

於

善

俗

于干

如字

則困

於

小

子

於

善

俗

于干

如字

則困

於

小

子

於

善

俗

于干

如字

則困

於

小

子

於

善

俗

于干

如字

則困

於

小

子

於

善

俗

于干

如字

則困

於

小

子

於

善

俗

于干

如字

則困

於

小

子

於

善

俗

于干

如字

則困

於

小

子

云小見斗孟作暖音章又止尚反斗見者賢通

不見似差沛本或作沛謂幡幔也又音貝反

徐普蓋反子夏作沛傳云小沛徐武蓋反又亡對反

也鄭干作韋云祭祀之蔽膝沫微沫之光也字林作

味亡太友云斗杓後星王肅云音妹鄭作味服虔云

日中而昏也子夏傳云味星之小者馬同薛云輔星

也肱古弘反幡方袁幔木半以禦魚官從味音豐其

屋說文作豐闕苦規反李閔苦鴟反徐苦鴟反一音

字林云靜也姚作覲藏如字塵於鴟其行下孟治

道直吏反天際如字鄭云當翔鄭王肅翳光鳥細自

藏如字家作戕慈羊反馬有為于偽不出戶庭此

節卦九二爻辭應云門庭

旅力舉反羈旅也序卦云旅而无所容維卦云

重直用物長之文而復扶也反六令附力呈非知音

瑣瑣悉果反或作瑣守者非也鄭云瑣瑣懷其資本

資資非輿音與萌如字又得其

資資非輿音與萌如字又得其

射雉食亦反而上時掌上速音代一音號戶羔咷道

反于易以鼓反注同所嫉音疾字林音自其義也

萬曆十四年刊 勿釋文

馬云義宜也一作
本亦作輿

巽 孫問反入也廣雅云順
也八純卦象風象木
巽弟 大計反本
亦作梯

復 扶又反
下同
神祇 祁支
反
頰頤 千寂反又子六
反此同鄭意
不樂 音遠

齊邪 似嗟反下
并下卦同
志治 直吏
反
紛 芳云反廣雅云衆
也喜也一云盛也

復 扶又反
下同
神祇 祁支
反
頰頤 千寂反又子六
反此同鄭意
不樂 音遠

不 袁萬
反
之庖 步交
反
先庚 西薦反
注同鄭意
後庚 胡豆
反
卒 以寸忽
反下

兌 徒外反悅也
入純卦象澤
兌說 音悅卦
內竝同
以先 西薦反
又如字
犯難 房

麗澤 如字麗連也鄭
作離云猶併也
黨繫 本亦
作係
商兌 如字商商量
也鄭云隱度

介疾 音界隔也
馬云大也
將近 附近
之近
比於 毗志
反
道長 之丈
反

渙 呼亂反散也序卦云
離也離宮五世卦
王假 庚白反下同
梁武帝音賈
而上 如

又時 乃旦反
之難 乃旦反
乃旦反
之累 劣偽
反
享于 香兩
反
用拯 拯救之
拯馬云

舉也 伏曼容云齋也王肅
云拔也子夏作拊拊取也
以逝 逝又
作遊
厄劇 本又作危
處又作厄

處 逃竄七亂
反
險爭 爭鬪
之爭
机 音几
有丘 姚作
有丘
匪夷 荀作
匪夷

墟 去魚
反
渙汗 下旦
反
以盪 徒黨
反
險阨 於隔
反
以假 古雅
反

湯歷 反
血去 羌呂
反
最遠 哀萬反下於遠
象遠害竝同
不近 附近
之近

節 薦絮反止也明禮有制度之名一
云分段支節之義坎宮一世卦
男女別 彼列
反下孟

復正 扶又
反
說以 音悅
注同
澤上 有求
今不用
德行 反下孟

同故 匪反
匪 女力
反
所怨 紆萬反又
紆元反

同故 匪反
匪 女力
反
所怨 紆萬反又
紆元反

中孚 芳夫反信也 豚徒尊反 說而 音虎下 注皆同 乖爭 艮宮遊魂卦 黃作遜

爭之 反 下五 畜之 詩六反本 步難 乃旦 有它 音燕 他 燕 音

鶴 戶各 和之 胡臥反注 好爵 如字王肅呼報 爾靡 本 又

作靡同亡池反 散也 季同徐又武寄反又亡彼反 韓 詩云共也 孟同 翠蒼作糜云散也 陸作繡京作劇

重陰 直龜 不徇 似後 或罷 如字王肅音 少陰 詩照 長 反

陰 之文 相比 毗志 而闕 五代 德 備拜 幾聖 音機又音 荀作 而上 時掌反 擊 力圓反廣 可舍 音翰 胡旦反 內 既 象同 推云奉也

既 象同 推云奉也 可舍 音翰 胡旦反 內

寥 息 辰 反

小過 古臥反義與大過同 王 遺之 如 字 不宜 生 時掌 肅云音戈 見官遊魂卦 遺之 字 如 字 不宜 生 反注

萬曆 四 年 刊

易經文

五

同下及文不宜上 上六注 而浸 子鶴 以行 下孟 所 上亦同 鄭如字 謂君也 必履 于僭 于念 盡於 津忍 本又作 藉又作 其妣 反 于僭 于念 盡於 津忍 居同 七路 反 其妣 反 于僭 于念 盡於 津忍 徐在良 故令 力呈反 先過 西薦 而復 扶又反 晏安 反注 同 故令 注同 先過 反 而復 扶又反 晏安 反 反又 寔 除蔭反 本 沒法 去兼 公弋 餘職 則蒸 章勝反 音寔 鸕 亦作 醜 沒法 反 公弋 餘職 則蒸 字又作 然或作 小畜 本又作 蓄 其施 始 破 而難 乃旦 已上 也 勝字非 小畜 同 初六反 其施 始 破 而難 乃旦 已上 也 茲如字上 又時掌反 注 陽已上 故止也 本又作 陽已 同 鄭作尚云 庶幾也 災 音 生 銀 少音多 上六弗遇 玉付反 本多 災 音 生 銀 少之少 上六弗遇 誤故詳之本 災 音 生 銀

既濟 節計反 下卦同 鄭云 既已也 亨小 絕句 以上 盡也 濟度也 坎宮三世卦 注 同 於燥 西 亨小 連判貞者 未造 七

非 則邪 似嗟反 曳 以制 濡其 音儒 注 同 於燥 西 亨小 連判貞者 未造 七

非 則邪 似嗟反 曳 以制 濡其 音儒 注 同 於燥 西 亨小 連判貞者 未造 七

非 則邪 似嗟反 曳 以制 濡其 音儒 注 同 於燥 西 亨小 連判貞者 未造 七

非 則邪 似嗟反 曳 以制 濡其 音儒 注 同 於燥 西 亨小 連判貞者 未造 七

非 則邪 似嗟反 曳 以制 濡其 音儒 注 同 於燥 西 亨小 連判貞者 未造 七

非 則邪 似嗟反 曳 以制 濡其 音儒 注 同 於燥 西 亨小 連判貞者 未造 七

非 則邪 似嗟反 曳 以制 濡其 音儒 注 同 於燥 西 亨小 連判貞者 未造 七

也 霆 王肅呂沈音庭徐又徒鼎反又音定京云霆者雷之餘氣挺生萬物也說文同蜀本云疑爲電

運行 姚作 大始 音泰王 肅作泰 坤作 虞本作坤化姚 易知 以

反訖章末同鄭 簡能 如字姚云 而位乎其中 馬王 肅作

而易成位 繫辭 音系卷 內皆同 焉而明吉凶 虞本更有 迭 節

反 剛柔者晝夜之象 虞作晝夜者 三極 陸云極至也 馬云三幾也

鄭韓云三才也王肅云 陰陽剛柔仁義爲三極 能見 賢通 易之序也 陸云序

云次也虞 所樂 音岳適會也 而玩 五亂反研玩也馬 本作象 虞本作所樂

祐之 音又 後同 交者 戶交反說 小疵 徐才斯反 辯吉凶 如字京云明 文云交也 馬云瑕也 也虞董姚顧

濁本並云別 見乎 賢通 乎介 音界注同王肅 纖 息廉 也音彼列反 鄭云懼也王 險易 以政反注同 京云險惡也

震无咎 馬云震驚也鄭云 易善 之否 備部 天地準 如字京作準等也 弥 如字本 也 鄭云中也平也 又作彌

綸 音倫京云彌通 綸知也王肅云 天下之道 一本作 綸纏裹也荀云彌終也 綸迹也 又作彌

俯以 甫音 察於 一本作 反終 鄭虞作 之說 如字宋哀始 觀於 反終 銳反云舍也

烟 音 熅 紆云 盡衆 津忍反 知周 音智 道濟 如字鄭云 因反 注同 道當作導

不流 如字京 樂天 音洛注同 功贍 失豔 範圍 鄭云範 作留 虞作變天 如字荀爽荀柔 以上 時掌 之

云肅張作犯違張 而知 如字荀爽荀柔 以上 時掌 之 云犯違猶義成也 而知 如字荀爽荀柔 以上 時掌 之

稱 尺證反下 知者 音智下之知注知 其分 符同 詳矣

者 音智下之知注知 其分 符同 詳矣

者 音智下之知注知 其分 符同 詳矣

者 音智下之知注知 其分 符同 詳矣

悉淺反注同師說云盡也藏諸才剛反鄭作衣於既

鄭作馮馬鄭王肅云少也藏諸才剛反鄭作衣於既

被皮寄反則有經營之功也一本亦元功也成象蜀本作

交法胡孝反馬韓如字形詰去言反大虛音泰下歛爾

况勿反自造在早反稱極尺征反為稱尺證反不禦魚呂反

乎邇本又作也專如字陸作也翕虛級反也闕婢亦

也通音余易簡以致反知崇音智禮蜀本卑必彌反本亦作贖

仕責反下同九家作典禮京作等禮以斷丁亂反惡

也於核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袁萬反之惡鳥路

錯之七各反議之鄭姚桓玄荀則盡津忍反子和胡臥反

靡之本又作糜亡池反徐行發下孟反見乎賢過反樞

尺朱反王虞云戶機王虞云先號戶羔反咷道羔反或默

亡北反字利斷丁亂反王其臭昌又

初六藉在夜反用白茅卯交反无咎或以此為別苟錯

七故反本可重直勇慎斯術也時震反鄭于同一本

道亦作措不德鄭陸蜀本作置下人選蔡反為階姚作為易

者本又云乘彙許說致寇至徐或作戎宋乘也者如

證反一讀繩慢藏才浪反悔如字敬也虞洽容音也鄭陸虞

易釋文

三

言妖野容儀教誨淫法
也王肅云作野音也
大衍延善反又注演同鄭云

也王肅云作野音也
大極音泰掛一卦買反別也撰時設反案撰猶

持也一音恩頰反徐
音息列反鄭云取也
歸奇紀宜反於於郎得反下同

荀柔之
云別也後掛京作卦云再之策初革反字當如字期

本又作蕃而伸本又作而長之丈德行下孟酬市由

音基同
又音醉在洛反與祐音又助也馬云

聖人之道明儒紹作以言者下三句无以字如嚮許

反又
能與音預下參伍七南錯七各綜案統天地之

文一本作天下虞无筭直周研蜀本幾也如字本或

幾微也夫易開王肅作物成務易一本无夫冒天報

及注同
以斷下亂反著音尸圓而本又作方以知音

注同下知以獻
有分符悶易以以岐反韓音貢如字

京陸虞作
工荀作功洗心劉瓛悉珍反盡也王肅韓悉禮反洗

濯直角藏往如字劉作能與音預不殺王鄭王肅干所

例反陸
者夫音符齊戒側皆反以神明其德夫荀虞

句衆皆以夫字為
闔戶胡臘闔戶婢亦反王施生始

下句一本无夫字
闔戶音胡臘闔戶音胡臘施生始

反見乃賢通是故易有大極大音泰注同大極元也

章首獨言是故
无稱之稱並尺懸象音玄探吐南廣反

者總衆章之意
无稱之稱並尺懸象音玄探吐南廣反

者總衆章之意
无稱之稱並尺懸象音玄探吐南廣反

萬曆十四年刊
易釋文

三

作索隱色白 壘亡存 莫善乎著龜本亦作莫大 見吉賢

反河出如字又尺 洛出玉肅作雒漢家以火德王故從各 又以尚賢

也鄭本作 子曰書不盡如字又津 之縕紆粉反徐於慎反王肅又

於問之奧鳥報 而上時掌 而錯七故反注同 之贖本

至贖音才本 而裁又作財 默而成本或作默 德行下孟

周易繫辭下第八

而重直龍反 明治直吏 繫辭音係卷 而命孟作 或吞

備部反 而斷丁亂 則見賢遍反下 趣時七樹 貞勝姚本

乎累劣偽 殉吉辭俊反 未離力智 盡會津忍反 貞

觀官撫反 貞夫符音 確然苦角反馬韓云剛 人易以改

注墮然孟作 退陸董姚作妥 像此音象 施生始啟 大

寶孟作 曰人王肅王伯玉桓 禁民音金又 包本又作

反鄭云取也 儀詩宜反字又作義鄭云鳥獸全具 氏

孟京作伏 儀曰儀孟京作戲云伏服也戲化也 氏

包儀取大脾 三皇之最先 之王于沈 不究九又 為咎音古馬姚云

作為罔罟云取獸 以佃音田本 以漁音魚本亦作魚

取獸曰佃 斷木陟角 為耜音似京云耒下打也陸 為

耒力對反京云耜上句木也說文云耒曲木垂所作

之耒 耨非耨之利奴豆反馬云鉏 為市世本云祝融為

萬曆十四年

易釋文

音

臣也說文云噓市利噓胡臘不解佳賣易窮則變變

則通通則父一本作易窮祐之音又本下治直吏反

以別彼列反一擿本又作擿口孤反揆亦作刺楫本又

將軌反下同徐音集又子入反方言云權謂之橈或謂之櫂說文云楫舟櫂也致遠以利天

下此句一本无諸渙音以利天下蓋取諸隨一本无以利

重門直龍桥他洛反馬云兩木相擊以行暴容反鄭

斲斷木緩反又徒為杵昌呂掘地其月反又為白

求酉為弧音胡說文刺木以冉反字林云諸駭苦圭

圭則爭爭下同厚衣於既零期並如无數色具棺椁

萬曆十四年刊

易釋文

圭

上音官而治直吏反書契苦計決斷都亂象也者像

也衆虞董姚還作象卦奇紀宜反德行下孟反畫

奇音獲憧憧本又作種以貫古亂屈也丘勿反信也

本又作伸同音申下同章尺矍紆縛反蠹名也龍地

昭漢書音義云古伸字思慮息吏而累劣偽

本又作之螫直立全身存身思慮而累劣偽

葬音藜死其其亦作期射食亦反隼恤允高墉音不括

古活反結閔五代不懲直并履校胡孝反滅趾

本亦弗去羗呂何校河可反其治直吏反知小音匙

不善反少也折足之設覆公步六餽音速馬形渥

屋角
反
不勝音升而上特掌未離力智先見賢通介于徐

戒衆家作介徐
云王廙古黠反
斷可丁亂反復行扶又反注造形七

反
之分符潤无祗韓音邪支反注同舍凶捨音網本又

同音
縕本又作氲化醇音厚易其以鼓不迂五路反字

其易之門邪本又作之撰仕勉反下章同數也廣數

也色柱爻籀直救反下同撰雅云定也王肅士眷反數

稽古考也爻昌昭云由也吉凶所由而出也斷辭注同於

辭文如字而中之仲反因貳音二鄭云民行注同

所蹈徒報之柄兵病之脩如字鄭云治之辯如字王

反
不厭於豔反後易以破反長裕之丈反其施如鼓

同
巽稱尺證反又和行下孟以遠于萬反不溢力暫

可遠馬王肅韓袁萬反上下時掌反趣舍音捨處味音

而揆葵癸反其方馬云能循似倫以度待各以要一

反
要終同其要於妙易知以鼓撰德鄭作算噫於其反

力反辭
也馬同
亦要一妙反絕句又一則居馬如字處也師

基
知者音彖辭吐貫反馬云彖辭卦辭也鄭云爻辭

通謂爻卦之辭也
一云即夫子彖辭則思息夷貫之古亂轉近附近之

以近
而上時掌須授于者剛勝升謔反勝其音閑邪

同

萬曆十四年刊

多釋文

三

似嗟 其當 如字下當 紂直 又 蒙難 乃且 能亨 許庚 易

者 注以 其治 直吏 德行 下孟反 易以 注險易同

知阻 莊呂 能說 注音悅 疊臺 亡偉反 以盡 津忍反 愛惡 鳥路

反探 吐南 射食 亦 不厭 於豔 以盡 下同 愛惡 鳥路

同鄭鳥 洛反 泯然 亡忍 比爻 叱志 辭枝 音 誣善 音

周易說卦第九

幽贊 本或作讚 子且反 著 音尸 說文云蒿屬生千歲

尺諸侯 七尺大夫五尺士三尺 毛詩草木疏云似藟

蕭青色科生鴻範五行傳云著百年一本生百莖論

衡云七十歲生一莖七百歲生十莖神靈之物故生

遲也史記云生滿百莖者其下必有神龜守之其上

常有雲氣覆之淮南子 如嚮 香兩反 參 七南反 又

云上有叢著下有伏龜 而倚 於綸反 馬云依也王肅其綺 數 色 具

天者非 觀變 一本作 發揮 音揮 鄭云揚也 盡性 忍

參奇 紀宜 觀變 化 發揮 音揮 鄭云揚也 盡性 忍

反要其一 遙 迭用 田節 六位而成章 本又作 相薄 各

反陸云相附薄也 相射 食亦反 虞陸董姚 數往 色 具

馬鄭顧云薄入也 而數 色 反 烜 况晚反 京云乾也本又作 以說

音况復 嚮明 許亮 而治 直吏 妙萬物 如字 王肅作眇 同莫盛 是政反 鄭音 水火不相逮 音代 一音大 許反

萬曆十四年刊

易釋文

三

无不悖必内反為豕京作為狗音一索龜白反下同

求也長男之文反下長中男之伴反少男詩照反下

為圓音瘠在亦反下同王稟云健之甚者厄邦角為

釜扶古反為吝京作嗇音為柄彼病反為龍如字虞于作

千云為專王肅音乎于云花之通名鋪為花朵謂之

戀色蒼食音郎或崔音九廣雅云葦章鬼專一也鄭守

反在的丁歷反說類桑黨反的反生豌豆之屬反生

虞作反云陵反也蕃音鮮息連反為臭昌又反王肅

髮如字本又作宣為廣如字鄭為近附近三倍步罪

其究九又矯紀表反一輟如九反王肅奴又反又女

肅本作此宋衷王廙作探宋云使曲弓輪姚作美香

者直直者曲為探京作柔荀作撓蹄徒低為曳

精亦為亟紀力反王肅去冀為薄旁博反蹄徒低為曳

以制膏生領反王甲胃直又乾卦古亮反鄭云乾當

正也董驚卑列反本蟹戶買反贏力禾反京作蚌步項

又作科苦禾反空槁苦老反鄭作為徑古定果力

反馬云果桃李之屬藤瓜瓠之屬應邵云木實曰果

草實曰藤說文云在木曰果在地曰藤張晏云有核

白果无核曰蘇京關音寺如字徐音侍黔其廉反徐

萬曆十四年刊

勿盡

三

巫亡符附決如字徐音欠剛固力杜反為羊虞作羔此六

為丈第也本亦有以三男居前三女後從乾健也章至此韓无注或有注者非也荀爽九家集解本乾後

更有四為龍為首為衣為言坤後有八為作為迷為方為囊為裳為黃為帛為裳震後有三為王為鶴為

鼓巽後有二為楊為鸛坎後有八為宮為律為河為棟為叢棘為狐為蕪藜為桎梏離後有一為

後有三為鼻為虎為狐兌後有二為常為輔頰注云常西方神也不同意記之於此

周易序卦第十

之穉直吏反本爭與爭闕之所比毗志反所畜救六反本

亦作蓄下以否備鄙反以觀官喚反亨則詩庚反亨則兩反徐音向

同實塞息浪反所錯七各反注同之縕紆粉反本遠小

人哀萬反有難乃旦反以解音蠶決邪似嗟反而上時掌反

去故起呂反以和胡臥反齊才細反若長之丈反說音悅

下同行過下孟反

周易雜卦韓云雜糅衆卦也孟云雜亂也第十一

雜糅如又反比毗志反樂音洛臨觀古亂反屯見賢遍反

皆同鄭經綸本又作論音倫又力門反上升時掌反下及豫怠如字

姚同京作則飭音敕注同剝爛老旦反晝也竹治虞作怡

反誅也荀云誅滅也解難也乃旦反衆荀作終去故起

反豐多故衆家以絕句親寡旅也荀本豐多故親絕道長

此絕句

薛曆十四年刊 易釋文

之丈

略例

此是輔嗣所作既舉經文故相承講之今亦

明彖

動不能制動

本作天地不能制動

貞夫

音符後皆同

琬

悉全反又

旋璣

音機本又作璣或作幾

輻

音千豆反

則思

息吏反

可遠

于萬反

能渝

羊朱反

至贖

仕責反

能與

音預

觀彖以斯

彖觀之一本作以

明爻通變

好靜

呼報反

度量

音亮

朝

直遙反

廷

音定必比

反隆墀

本又作坻直其反坻墀冢

遠壑

火各反

而濟

一本作而載

能說

音說

善通

善又作籍

愛惡

鳥路反

語成

而後有格

舊本如此

能

音說

與

音象

易

易

本又作明卦通變通爻又一本直云通變通爻

否泰

備鄙反

明卦適變通爻

險易

以鼓反

於斷

丁剛反

要其

一遙反

辟險

音避本亦作避後章同

比復

毗志反

好先

呼報反

侮妻

亡甫反

故當

如字

其介

音界本又作分

符問

明彖

觀意

本亦作見意

猶蹄

音啼

在兔

他故反字又作菟

筮者

七全

反筮蹄事

重畫

直龍反下胡麥反下同

應健

音鷹

滋漫

末半反

縱復

扶又

辨位

繫辭

戶計反

位分

扶問反

去初

无呂反

無六爻

無亦作損

略例下

舊本如此本或無下字

率

音類又音律又所律反

相比

叱志反

險易

以鼓反

之行

下孟反

去六

羌呂反

見啞

直結反

所怨

紆萬反又紆元反

蒙陰昧

卦略

凡十卦

屯難

乃旦反

所馮

皮冰反本亦作憑

履不處

謂陽爻不

處其位

今難卦無此句韓臨剛長之文反

音不

作資

四遠

明夷卦同

初比

叱志反

履不處

謂陽爻不

處其位

今難卦無此句韓臨剛長之文反

為美

履者禮也

注有或傳寫者誤

臨剛長

之文反

觀古亂

以所見

一本所以近

大過棟橈

乃孝

反

拯弱

拯救之拯

同好

呼報反

所贍

市藍反

褊矣

必淺反

遯浸

反

長

張丈反

難在

乃旦反

亨在

許庚反

大壯觸

昌錄反

蕃

反

明夷最遠

于萬反

最近

附近之近

而難

乃旦反

能溺

寧歷反

睽最

反

見

賢過反

洽乃

咸夾反本乃作合

豐惡聞

鳥路反

之沛

步貝反又普貝

折其

反

之部

步口反

明昧

音昧本亦作昧又作沫皆本具反下文同

無與

如字又音預

折其

之舌反

勿釋文

見

賢過反

洽乃

咸夾反本乃作合

豐惡聞

鳥路反

之沛

步貝反又普貝

折其

之舌反

反

之部

步口反

明昧

音昧本亦作昧又作沫皆本具反下文同

無與

如字又音預

折其

之舌反

勿釋文

折其

之舌反

勿釋文

勿釋文

勿釋文

勿釋文

勿釋文

勿釋文

勿釋文

勿釋文

周易略例

魏王弼撰

皇明朝列大夫國子監祭酒臣李長春等奉

勅重較刊
皇明朝列大夫國子監祭酒臣吳士元 承德郎司業仍加俸一級臣黃錦等奉
旨重修

明彖

夫彖者何也註將釋其義故假設問端故曰何發論

一卦之體明其所由之注者也註統論一卦功用之

體明彖與體所由之主立主之義義在一爻明辯也

夫衆不能治衆治衆者至寡者也註萬物是衆一是

寡衆不能理衆理衆者至少以理之也 夫動不能制

萬曆十四年 易略例

動制天下之動者貞夫一者也註天下之動動則不

能自制制其動者貞正之一者也老子曰玉候符一

以爲天下貞然則一爲君體君體合道動是衆由一

制也制衆歸二故靜爲躁君安爲動主 故衆之所以

得咸存者主必致一也註致猶歸也衆者所以得其

存者必歸於一也 動之所以得咸運者原必无二也

註動所以運運不已者謂无二動故无心於動而動

不慮也 物无妄然必由其理註物衆也妄虛妄也天

下之衆皆无妄无妄之理必由君主統之也 統之有

宗會之有元

統領之以宗生會合之以元首

故繁

而不亂衆而不惑

統之以宗主羣衆而不亂會之

以元首雖衆而不惑

故六爻相錯可舉一以明也

錯雜也六爻或陰或陽雖雜交亂舉貞一之主以明

其用

剛柔相乘可立主以定也

六爻有剛有柔或

乘或據有逆有順可立主以定之

是故雜物撰德

撰數也雜聚也聚其物體數其德行

辯是與非

明也得位而承之是也失位而據之非也

則非其中

爻莫之備矣

然則非是中之一爻莫之能備訟豕

萬曆十四年刊 易略例

云訟有孚窒惕中言剛柔而得中也困家云貞大人

言取剛中也之例是也

故自統而尋之物雖衆則知

可以執一御也

統而推尋萬物雖殊一之以神道

百姓雖衆御之以君主也

由本以觀之義雖博則知

可以一名舉也

博廣也本謂君也道也義雖博舉

之在一也

故處璇璣以觀大運則天地之動未足恠

也據會要以觀方來則六合輻輳未足多也

天地

雖大觀之以璇璣六合雖廣據之以要會天地大運

不足恠其太六合輻輳不足稱其多

故舉卦之名義

有主矣觀其象辭則思過半矣

象總卦義義主中

爻簡易者道也君也道以化物君能御民智者觀之

思過其半矣

夫古今雖殊軍國異容中之為用故未

可遠也

註

古今革變軍國殊別中正之用終无疎遠

品制萬變宗主存焉象之所尚斯為盛矣

品變積

萬存之在一

夫少者多之所貴也寡者衆之所宗也

註

自此已下明至少者多之所主豈直指其中爻而

已一卦五陽而一陰則一陰為之主矣

同人履小

畜大有之例是也

五陰而一陽則一陽為之主矣

南曆十四年刊

易略例

三

陽比謙豫復剝之例是也

夫陰之所求者陽也陽之

所求者陰也

註

王弼云夫陰陽相求之物以所不者

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

注曰陽貴而陰賤以至少處主

多之地爻雖賤衆亦從之小畜象云柔得位而上

應之是也

或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也

註

遺棄也棄此中之一爻而舉二體以明其義卦體

之義不在一爻豐歸妹之類是也

繁而不憂亂變而

不憂感約以存博簡以濟衆其唯象乎簡易者道

也君也萬物是衆道能生物君能養人物雖繁不憂

錯亂矣雖變不憂迷惑 亂而不能感變而不能渝非

天下之至賾其孰能與於此萬物雖雜不能感其

君六爻雖變不能渝其主非天下之至賾其誰能與

於此言不能也 故觀象以斯義可見矣觀象以斯

其義可見

明爻通變

夫爻者何也將釋其義假設問辭 言乎變者也易略例

萬曆十四年刊

爻者效也物剛效剛物柔效柔過物而變動有所之

故云言乎變者也 變者何也情偽之所為也變之

所生生於情偽情偽所適而詳多端故云情偽之所

為也 夫情偽之動非數之所求也情欲偽動數莫

能求 故合散屈伸與體相乖物之為體或性同行

乖情貌相違同歸殊塗一致百慮故萃卦六二引吉

无咎萃之為體貴相從就大之志在靜退不欲相就

人之多僻已獨處正其體雖合志則不同故曰合散

乾之初九潛龍勿用初九身雖潛屈情无憂悶其志

則事故曰屈身

形躁好靜質柔愛剛體與情反質與

願違

至於風虎雲龍鬪吟相感物之體也形願相

從此則情體乖違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靜也

履卦為三武人為于大君是愛剛也

巧歷不能定其算

數聖明不能為之典要

萬物之情動變多端雖復

巧歷聖明不能定其算數制典法立要會也

法制所

不能齊度量所不能均也

雖復法制度量不能均

商曆子四年刊

易略例

五

齊許獨長短也

為之乎豈在夫大哉

情有巧偽變

動相爭不在於大而聖明巧歷尚側不知豈在乎大

哉陵三軍者或懼於朝廷之儀暴威武者或因於酒

色之娛

陵三軍暴威武視死如歸若獻酬揖讓汗

成震索此皆體質剛猛懼在微小故大畜初九有厲

利已九二輿說輻難復剛健怯於柔弱也

近不必比

遠不必乖

近爻不必親比遠爻不必乖離屯六二

初九爻雖相近守貞不從九五雖遠十守乃字此例

是也

同聲相應高下不必均也同氣相求體質不必

齊也初四三五三上同聲相應不必畏高下同氣

相求不必齊形質雲水氣也

龍水畜也畜者本畜此明有識感無識命陰呂

者陽律此明無識感無識故二女相違而剛柔合體

註二女俱是陰類而相違剛柔雖異而合體此明異

類相應隆輝未數遠壑必盈註隆高也輝水中輝也

未長也處高輝而長數遠壑之中盈響而應九五尊

高喻於隆輝六二卑下同於遠壑唱和相應也

散地則六親不能相保投置也散迷也置兵戈於

易略例 六

走散之域雖是至親不能相保守也遜謙九四好遜

君子吉處身於外難在於內處外則超然遠避初六

至親不能相保守也同舟而濟則胡越何患乎異心

註同舟一舟而俱濟彼岸胡越雖殊其心皆同若濟

對三四異體和好物莫能間顯而相保似若同在一

舟上下殊體猶若胡越利用無施何患乎異心故苟

識其情不憂乖遠苟明其趣不煩彊武苟識同志

之情何憂胡越也苟知外散之趣不勞用其威武也

能說諸心能研諸慮諸物之心憂其凶患爻變示

之則物心皆說諸候之慮在於育物又變告之其慮

益精 **睽而知其類異而知其通** 睽象曰萬物睽而

其事類也男妾睽而其志通也 **其唯明又者乎** 知

睽合察安危辨吉凶知變化其唯明又者乎 **故有毒**

遁而遠至命宮而商應 善歸治也遁近也近脩治

言語千里遠應若坤孚九二鳴鶴在陰其子和之鳴

於此和於彼聲同則應有若官商也 **脩下而高者降**

與彼而取此者服矣 處不脩正高必命之否之初

六拔茅貞吉九四有命晦維祉也與謂上也取謂下

易略例

七

也君之福祿不獨有之天下人服者感君之德大有六

五厥孚交如威如吉之例是也 **是故情偽相感遠近**

相遺 正應相感是實情泰之二五之例不正相感

是偽情頥之三上之例有應雖遠利違睽之三上之

例无應近則相取賁之二三之例是也 **愛惡相攻屈**

伸相推 同人三四有愛有惡迭相攻伐否泰二卦

一屈一伸更相推謝 **見情者獲直往則違** 獲得也

見彼之情往必無志也之六四家婚媾往苦无不利

之例不睽則往彼必相連六三即鹿无虞惟入于林

中君子幾不知舍往春之例是也故擬議以成其變

化語成而後有格格作括括結也動則擬議極於變化語成器而後无結闕之患也不知其所以為主

鼓舞而天下從見乎其情者也鼓舞猶變化也易道變化應人如響選藏於密不知為主也其為變化

萬物莫不從之而變是顯見其情繫辭曰聖人之情見乎辭又曰鼓之舞之以盡神

是故範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺範法也圍周圍也模範

周圍天地變化之道而无過差委曲成就萬物而不

周易卷例

有遺失通乎晝夜之道而无體一陰一陽而无窮陽通晝陰通夜晝夜猶變化也極神妙之道而无體

可窮一者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

生長為功各盡於有物之功極豈得无窮乎

非夫美至極通變以應之至變其孰能與於此哉非夫美至極通變以應

萬物則不能與於此也是故卦以存時爻以示變

卦以存時爻以應變

明卦適變通爻

夫卦者時也爻者適時之變者也

卦者統一時之

大義爻者適時中之通變

夫時有否泰故用有行藏

泰時則行否時則藏

卦有大小故辭有險易

陰

張則小陽生則大否辭辭險泰卦辭易

一時之制可

反而用也一時之吉可反而凶也

一時有夫畜之

制反有天衢之用一時有豐亨之用反有羈旅之凶

故卦以反對而爻亦皆變

諸卦之體兩相反正

其爻隨卦而變泰之初九拔茅彙征否初六拔茅彙

貞卦既隨時爻變亦應也

是故用无常道事无軌度

萬曆十四年刊

易略例

九

動靜屈伸唯變所適

卦雖推移道則无常爻逐時

變故事无軌度動出靜入屈往伸來唯變所適也

名其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用

其謙比則吉從其類名其蹇剝則凶從其類震時則

動應其用艮時則靜應其用

尋名以觀其吉凶舉時

以觀其動靜

尋謙比蹇剝則觀知吉凶也舉艮震

則觀知動靜

則一體之變由斯見矣夫應者同志之

象也位者爻所處之象也

得應則志同相和陰位

小人所處陽位君子所處

承乘者逆順之象也遠近

者險易之象也

陰承陽則順陽乘陰則逆故下

六五乘剛逆也六二承陽順也遠難則易近難則險

需對九三近難險也初九遠險易矣

內外者出處之

象也初上者終始之象也

內卦是處外卦為出初

為始止為終也

是故雖遠而可以動者得其應也雖

險而可以處者得其時也

上下雖遠而動者有其

應革六二去五雖遠陰陽相應往者无咎也雖險可

以處者得其時也需上六若險之上不憂出受得其

時也

弱而不懼於敵者得所據也憂而不懼於亂者

需曆十四年刊

易略例

得所附也

師之六五為師之主體是陰柔禽來犯

田執言往討處得尊位所以不懼也遯九五嘉遯貞

言處遯之時小人浸長君子道虞逃遯於外附者尊

位舉正小人不為亂也

柔而不憂於斷者得所御

也雖後而敢為之先者應其始也

體雖柔弱不憂

斷制良由柔御於陽終得剛勝則噬嗑六五遯乾肉

得黃金之例初爻處下有應於四者即是體後而敢

為之先泰初九拔茅茹以其彙鉅吉之例是也

物競

而獨安靜者要其終也

物甚爭競已獨安靜會其

終也夫有主夫自天祐之言无不利餘並乘剛就其
豐富已獨安靜不慮於位由居上極要其終也 故觀

變動者存乎應察安危者存乎位 爻有變動在中

應而動動則不失若謙之九三勞謙君子有終吉之

例柔之安危在中位得位則安居節之六四安節亨

之例也失位則危晉之九四晉如鼫鼠貞厲之事是

也 辯逆順者存乎承乘 陽乘於陰逆也 師之六三

師或輿尸凶陰承於陽順也 蓋六三小吝无咎承

於九四雖失其正小吝无咎也 明出處者存乎外內

萬曆十四年刊 易略例

註 遇君子處外臨君子處內 遠近終始各存其會 辟險尚遠趣時貴近

適得其時則吉失其要會則凶 註 遇之上九肥遯无不利此尚遠也 觀之六四觀國

之光利用復于正此貴近也 比復好先乾壯惡首 比初六有孚无咎上六比之无首凶復初九不遠復

无祗悔无吉上大迷復凶乾上九亢龍有悔大壯上

六羸羊觸藩不能退不能遂无攸利是也 明夷務聞

豈尚光大 明夷象云利艱貞悔其明也 豐錄云勿

憂宜日中 吉凶有時不可犯也 時有吉凶不可越

憂宜日中 吉凶有時不可犯也 時有吉凶不可越

分輕犯也 動靜有適不可過也 動靜適時不可過

越而犯 犯時之忌罪不在大失其所適過不在深 若夫之九三壯于頄有凶得位有應時方賜長國

亦大 三獨應之犯時之忌凶其宜也大過九四據陸

吉有它吝夫過之時陽處陰位為美九四陽處陰位

應陸其林良由應初則有它吝此所適違時也 動天

下滅君主而不可危也 事之大者震動宇宙盡滅

君主逆於天道不可顧危若離之九四突如其來如

焚如死如棄如之例是也 悔妻子用顏色而不可易

也 事之小者侮慢妻子用顏色若家人尚嚴不可

萬曆十四年

易略例

十三

慢易家人九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

當其列貴賤之時其位不可犯也 惟有貴賤爻有

尊卑職分既定不可觸犯 遇其憂悔吝之時其介不

可慢也 吉凶之始彰也存乎微非悔吝纖介雖細

不可慢易而不慎也 觀文思變變斯盡矣

明象

夫象者出意者也 言者明象者也 立象所以表出

其意作其言者顯明其象若乾能變化龍是變物欲

其意作其言者顯明其象若乾能變化龍是變物欲

明乾象假龍以明乾欲明曉者假言以象龍 象

意者也 盡意莫若象盡象莫若言 象以表意言以

明象 言主於象故可尋言以觀象 若言能生龍尋

言可以觀龍 象主於意故可尋象以觀意 龍能明

意尋乾以觀其意也 意以象盡象以言著 意之盡

也象以盡之象之著也言以著之 故言者所以明象

得象而忘言象者所以存意得意而忘象 既得龍

象其言可忘既得乾象其龍可捨 猶蹄者所以在兔

得兔而忘蹄 蹄以喻言兔以喻象存蹄得兔得兔

萬曆十四年刊 易略例

忘蹄 筌者所以在魚得魚而忘筌也 求魚在筌得

魚棄筌 然則言者象之蹄也象者意之筌也 蹄以

喻言筌以此象 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意者存

象象有非意 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

得意在忘象得象在忘言 棄蹄而後得之 故立象

以盡意而象可忘也。重畫以盡情而畫可忘也。

意可遺象盡情可遺畫若畫和同之意忘其天人之

象得同志之心拔茅之畫盡可棄也

是故觸類可為

其象合義可為其徵

徵驗也觸逢事類則為象魚

龍牛馬鹿狐鼠之類夫人君子義同為驗也

義苟在

健何必馬乎類苟在順何必牛乎

大壯九三有乾

亦云羝羊坤卦无乾象亦云牝馬

爻苟合順何必坤

乃為牛義苟應健何必乾乃為馬

遯无坤六三亦

稱牛明夷无乾六二亦稱馬

而或者定馬於乾

唯

萬曆十四年刊

易略例

十四

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

一失聖人之原旨廣為譬喻失之甚也

縱復或

值而義无所取蓋存象忘意之由也

失魚兔則空

守空蹄也遺健順則空論龍馬也

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

也 同其意也 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 施之於人為終始非據位之地也 故乾初謂

之潛過五謂之无位未有處其位而云潛上有位而

云无者也歷觀眾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 五陽貴君子居之 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陽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算

早有常序終始无常法

四爻有尊卑之序終始无

陰陽之恆主也

故繫辭但論四爻功位之通例而不

及初上之定位也然事不可无終始卦不可无六爻

初上雖无陰陽本位是終始之地也統而論之爻之

所處則謂之位卦以六爻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繫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

商曆書曰春利

諧品物秋也貞能幹濟於物冬也乾用也四德以成

君子大人之法也

其有先貞而後亨者由於貞也

雖卦云利貞也

凡陰陽者相求之物也近而不相得

者志各有所存也

既濟六二與初三相近而不相

得是志各有所存也

故凡陰陽二爻率相比而无應

則近而不相得

比之六三无應於上二四皆非已

親是无應則近而不相得之例

有應則雖遠而相得

同人六二志在于是是有應則雖遠而相得之例

然時有險易卦有大小

否險泰易遯小臨大

同故

以相親同辟以相疎

卷之九初九九四陰陽非應俱

是睽孤同處體下交乎相救而得悔亡是同收相親

困之初六有惠於西潛身幽谷九四有應於初來徐

徐志竟懷疑同避金車兩相疎遠也故或有違斯例

者也然存時以考之義可得也

註或自情偽生違此

例者存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

註彖統論卦體象各明一爻之義也

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

易曆子西李刊

易略例

應雖危而亨也

註彖云柔履剛說而應乎乾是以履

虎尾不噬人亨也

象則各言六爻之義明其吉凶之

行去六三成卦之體而指說一爻之德故危不獲亨

而見噬也

註六三履虎尾噬人凶彖言不噬彖言是

至明爻彖其義各異也

訟之九二亦同斯義

註訟象

云有孚窒惕中吉剛來而得中注云巽在離下以剛

而來正夫羣陰斷不夫中應則任矣九二不克訟歸

而逋巽邑人三百戶无眚

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
卦體不由于一爻則全以二體之義明之豐卦之類
是也

凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎也

乾之九三君子終日乾乾无咎若防失其道則有

過咎也

言无咎者本亦有咎由吉故得免也

師貞

大人吉无咎註云興彼動衆无咎罪也故吉乃免咎

无咎吉者先免於咎而後吉從之也

比初六有子

比之无咎終來有它吉之例也

或亦處得其時吉不

待功不犯於咎則獲吉也

需之九二需于小小

言終吉註云通不通難遠不後時履健居中以待其

會雖小有言以吉終也

或有罪相已招无所怨咎亦

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

卦略

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先求陽不
得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

註 江海處下百川歸之君能下撝萬人歸之

䷃ 蒙此 一卦陰爻亦先求陽夫陰昧而陽明陰困童

蒙陽能發之凡不識者求問識者識者不求所告闇

者求明明者不諮於闇故童蒙求我匪我求童蒙也

故六三先唱則犯於為女四遠於陽則困蒙吝初比

於陽則發蒙也

䷉ 履雜卦曰履不處也又曰履者禮也謙以制禮陽

處陰位謙也故此 一卦皆以陽處陰為吉也 九五

薄曆十四年刊 易略例 七

太履貞厲履道惡盈而五處尊位三居陽位則見空

也

臨此剛長之卦也剛勝則柔危矣柔有其德乃得

免咎故此 一卦陰爻雖美莫過无咎也

觀之為義以所見為美者也故以近尊為尚遠之

為吝 註 遠為童觀近為觀臨

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拯弱之義也

故陽爻皆以居陰位為美濟衰救危唯在同好則所

贈褊矣故九四有應則有它吝九二无應則无不利也也
大體之時陽處陰位心无係應為吉陽得位有應則凶也

遜小人浸長難在於內亨在於外與臨卦相對者

也臨剛長則柔危遜柔長故剛遜也也
遜以遠時為吉不係為美上則肥遜初則有厲

吉不係為美上則肥遜初則有厲

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

萬曆十四年刊
少略例

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之貞明不可

息也三處明極而征至闇故曰南狩獲其大者也也
遠難藏明明夷之美

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恠焉始乃疑亡也也
大動而

上澤動極可異義見矣

豐此一卦明以動之卦也尚於光顯宣揚發揚者也故爻皆以居陽位又不應陰為美其統在於

而已矣小闇謂之沛大闇謂之蔽闇甚則明盡未盡則明昧明盡則斗星見明微故見昧无明則无與乎世見昧則不可以大事折其右肱雖左肱在豈足用乎日中之盛而見昧而已豈足任乎

豐之爲義貴

在光大惡於闇昧也

