

周易下經豐傳第六

王弼註

三三

離下

豐亨王假之

大而亨者王之所至。豐芳忠反字林音匹忠

反依字作豐今並三直畫猶是變體若曲下作

者禮字耳非也世人亂之矣矣彖及序卦皆云

大也案豐是腴厚光大之義鄭云豐之言腆充

滿意也坎宮五世卦假庚白反下同馬古雅反

也勿憂宜日中者豐之為義闡弘微細通夫微滯

不亨憂未已也故至豐亨乃得勿憂也故曰宜日

亨不憂之德宜處天中以徧照者也故曰宜日

中也。闡昌善反彖曰豐大也音闡大明以動

故豐王假之尚大也

尚故至之也

勿憂宜日中

宜照天下也

以勿憂之德故

日中則昃月盈則

食天地盈虛與時消息而况於人乎况於鬼神

乎豐之為用困於具食者也施於未足則尚豐

之道者已盈則方溢不可以為常故具陳消息

以折獄致刑折之舌反斷也象曰雷電皆至豐君子

其配主雖旬无咎往有尚處豐之初其配在四

能相光大者也旬均也雖均无咎往有尚也初

災也過均則爭交斯叛也象曰雖旬无咎過旬

爭爭闕之爭下並同六二豐其蔀日中

豐卦

見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀覆曖郭光明之時

不能自豐以光大之德既處乎內而又以陰居

陰所豐在蔀幽而无覩者也故曰豐其蔀日中

見斗也日中者明之盛也斗見者闇之極也處

盛明而豐其蔀故曰日中見斗不能自發故往

得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也若辭

也有孚可以發其志不困於闇故獲吉也象曰

有孚發若信以發志也九三豐其沛日中見沫

折其右肱无咎沛幡幔所以禦盛光也沫微昧

愈乎以陰處陰亦未足以免於闇也所豐在沛

其右肱故可以自守而已未足用者也。沛或
作沛又普具反姚云滂沛也王廙豐蓋反又補
賴反徐普蓋反子夏作芾傳云小也鄭于作芾
云祭祀之蔽膝沫武蓋反又二對反字林作昧
亡太反云斗杓後星王肅云音妹鄭作昧服虔
云日中而昏也子夏傳云昧星之小者馬同薛
云輔星也肱古弘反姚作股幡芳象曰豐其沛
袁反幔未半反禦魚呂反昧音妹象曰豐其沛
不可大事也明不折其右肱終不可用也雖有
不足九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉居陰
用也豐其蔀也得初象曰豐其蔀位不當也日中見
斗幽不明也遇其夷主吉行也六五來章有慶
譽吉以陰之質來適尊陽之位能象曰六五之
豐吉自光大章顯其德獲慶譽也

豐卦

吉有慶也上六豐其屋蔀其家闕其戶闐其无
人三歲不覲凶屋藏蔀之物以陰處極而最在
藏者也既豐其屋又蔀其家屋厚家覆闔之甚
也雖闕其戶闐其无人棄其所處而自深藏也
處於明動尚大之詩而深自幽隱以高其行大
道既濟而猶不見隱不為賢更為反道凶其宜
也三年豐道之成治道未濟隱猶可也既濟而
隱以治為亂也○豐其屋說文作豐云大屋也
闕苦規反云小視闕苦鴟反徐苦鴟反一音苦
馘反馬鄭云无人貌字林云靜也姚作闕孟作
室並通覲徒力反藏如字蔭於象曰豐其屋天
鵲反行下孟反治直吏反下同象曰豐其屋天
際翔也翳光最甚者也翔王肅作祥翳鳥細反闕
其戶闐其无人自藏也謂也非有為而藏不出

戶庭失時致凶况自藏乎凶其宜也○自藏如
字衆家作戕慈羊反馬王肅云殘也鄭云傷也
有爲于僞反不出戶庭此引節卦九二爻
辭應云門庭作戶誤也或云門戶通語

☱☲ 離上 旅小亨旅貞吉 唯不足全夫貞吉之道

故特重曰旅貞吉也○旅力舉反序卦云旅而
无所容雜卦云親寡旅是也離宮一世卦王肅
等以爲軍旅 彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎
重直用反

剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也 夫物失其
乘於剛則乖既乖且散物皆羈旅何由得小亨
而貞吉乎夫陽爲物長而陰皆順陽唯六五乘

剛而復得中乎外以承于上陰各順陽不爲乖
逆止而麗明動不履妄雖不及剛得尊位恢弘
大通足以小亨令附旅者不失其正得其所安
也○長丁丈反復扶又反六五注同令力呈反

旅卦

旅之時義大矣哉 旅者大散物皆失其所居之
非知者有爲之時○知音智 象曰山上有火旅君子以明慎

用刑而不留獄 止而明之 初六旅瑣瑣斯其所
取災 最處下極寄旅不得所安而爲斯賤之役

字者非也鄭云瑣瑣小也馬 象曰旅瑣瑣志窮
云疲弊貌王肅云細小貌

災也六二旅即次懷其資得童僕貞 次者可以
地也懷來也得位居中體柔奉上以此寄旅必

獲次舍懷來資貨得童僕之所正也旅不可以
處盛故其美盡於童僕之正也過斯 象曰得童
以徃則見害矣童僕之正義足而已

僕貞終无尤也九三旅焚其次喪其童僕貞厲

居下體之上與二相得以寄旅之身而為施下之道與萌侵權主之所處也故次焚僕喪而身危也。喪息浪反卦內并下卦。象曰旅焚其次同施始豉反與如字又音預。

亦以傷矣以旅與下其義喪也九四旅于處得其資斧我心不快

者斧所以斫除荆棘以安其舍也雖處上體之下不先於

物然而不得其位不獲平坦之地客于所處不得其次而得其資斧之地故其心不快也。資

斧如字子夏傳及眾家並作齊斧張執云齊斧蓋黃鉞斧也張晏云整齊也應劭云齊利也虞

喜志林云齊當作齋齋戒入廟而受斧象曰旅下卦同快苦夬反斫諸若反坦土但反

于處未得位也得其資斧心未快也六五射雉

一矢亡終以譽命射雉以一矢而復亡之明雖有雉終不可得矣寄旅而進

旅卦

雖處於文明之中居于貴位此位終不可有也以其能知禍之萌不安其處以乘其下而上承於上故終以譽命而見命也。象曰終以譽命上射食亦反注同而上時掌反

逮也上九為焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于

易凶居高危而以為宅巢之謂也客而得上位故先笑也以旅而處於上極眾之所嫉也

以不親之身而當嫉害之地必凶之道也故曰後號咷牛者稼穡之資以旅處上眾所同嫉故

喪牛于易不在於難物莫之與危而不扶喪牛于易故莫之聞莫之聞則傷之者至矣。逮音

代一音大計反號戶羔反咷道羔反易以豉反注同王肅音亦嫉字林音自本亦作疾下同

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞

也其義焚也馬云義宜也一本作宜其焚喪牛之凶本亦作喪牛于易

巽 巽下 巽小亨 命以巽為德是以小亨也上

故申命行事之時上下不可以不巽也。巽利

有攸往 巽悌以行物无距也。利見大人 大人

道愈 彖曰重巽以申命 命乃行也。未有不巽而

剛巽乎中正而志行 以剛而能用巽處 柔皆順

乎剛 故得小亨 是以小亨利有攸往利見大人

象曰隨風巽君子以申命行事初六進退利武

人之貞 命齊邪莫善武人故利武人之貞以整

之。邪似嗟反 象曰進退志疑也 巽順之志利

武人之貞志治也九二巽在牀下用史巫紛若

吉无咎 巽之甚故曰巽在牀下也。早甚失正則

入于咎過矣能以居中而施至早於神祇而不

用之於威勢則易至于紛若之吉而亡其過矣

故曰用史巫紛若吉无咎也。治直吏反紛芳

云反廣雅云眾也喜也。一云盛也復扶又反下

同祇祈 象曰紛若之吉得中也九三頻巽吝頻

支反 不樂而窮不得已之謂也。以其剛正而為四

所乘志窮而巽是以吝也。○蹇于寂反又子六

巽卦

巽上

巽小亨

命以巽為德

是以小亨也

上

故申命行事

之時上下

不可以不巽也

巽利

有攸往

巽悌以行

物无距也

利見大人

大人

道愈

彖曰重巽

以申命

命乃行也

未有不巽而

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

君之庖。遠表象曰田獲三品有功也九五貞萬反庖步交反

吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

吉以陽居陽損於謙巽然秉乎中正以宣其令物莫之違故曰貞吉悔亡无不利也化不以

漸卒以剛直用加於物故初皆不悅也終於中正邪道以消故有終也申命令謂之庚夫以正

齊物不可卒也民迷故又直不可肆也故先申三日令著之後復申三日然後誅而无咎怨矣

甲庚皆申命之謂也。先西薦反注同後胡豆反卒子忽反下同說字又作悅同先申音身或

作甲象曰九五之吉位正中也上九巽在牀下

喪其資斧貞凶處巽之極極巽過甚故曰巽在牀下也斧所以斷者也過巽失

王喪所以斷故曰喪其資斧象曰巽在牀下上貞凶也。斷丁亂反下同

窮也喪其資斧正乎凶也

兌兌上兌亨利貞柔曰兌說也剛中而柔外

說以利貞說而違剛則諂剛而違說則暴剛中貞柔外故說亨。兌徒外反八

應乎人天剛而不說以先民民忘其勞說以犯

難民忘其死說之大民勸矣哉象曰麗澤兌君

子以朋友講習麗猶連也施說之盛莫盛於此

麗澤如字鄭作初九和兌吉居兌之初應不在

離云猶併也初九和兌吉居兌之初應不在

之謂也說不在諂履斯而行未見有象曰和兌疑之者吉其宜也。繫本亦作係

巽卦

之吉行未疑也九二孚允吉悔亡說不失中有孚者也失位

而說孚吉乃象曰孚允之吉信志也其志也六三

來允凶以陰柔之質履非其位來求說象曰來

允之凶位不當也九四商允未寧介疾有喜商

量裁制之謂也介隔也三為佞說將近至尊故

四以剛德裁而隔之臣內制外是以未寧也處

於幾近閑邪介疾宜其有喜也。商如字鄭象

曰九四之喜有慶也九五孚于剥有厲比於上

相得處尊正之位不說信乎陽而說信乎陰孚

于剥之義也剥之為義小人道長之謂。比毗

志反長象曰孚于剥位正當也以正當之位信

丁丈反象曰孚于剥位正當也於小人而疏君

允卦

子故曰位上六引允以夫陰質最處說後靜退

正當也也象曰上六引允未光也者也故必見引然後乃說

三 次下 渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同二以剛

而不窮於險四以柔得位乎外而與上同內剛

而無險困之難外順而無違逆之乖是以亨利

涉大川利貞也凡剛得暢而無忌回之累柔履

正而同志乎剛則皆亨利涉大川利貞也。渙

呼亂反序卦云離也離宮五世卦假庚白反下

同梁武帝音賈上如字又時掌反難乃旦反卦

內同累王假有廟王乃在中也

力偽反王假有廟王乃在中也王乃在乎渙然

也利涉大川乘木有功也

乘木即涉難也木者

專所以涉川也涉難

而常用渙道 象曰風行水上渙先王以享于帝

必有功也 立廟初六用拯馬壯吉 渙散也處散之初乖散

志而違於難也不在危劇而後乃逃竄故曰用 拯馬壯吉○享香兩反拯拯救之拯馬云舉也

伏曼容云濟也王肅云拔也子夏作拊拊取也 遊又作逝危劇本又作危處又作厄處竄七亂

反象曰初六之吉順也 觀難而行不與險爭故 曰順也○爭爭鬪之爭

九二渙奔其机悔亡 机承物者也謂初也二俱 無應與初相得而初得散

道離散而奔得其机音几 象曰渙奔其机得願也 故悔亡也○机音几

六三渙其躬无悔 渙之為義內險而外安者也 散躬志外不固所守與剛合

志故得 象曰渙其躬志在外也六四渙其羣元 无悔也

渙卦

吉渙有丘匪夷所思 踰乎險難得位體巽與五 合志內掌機密外宣化命

者也故能散羣之險以光其道然處於卑順不 可自專而為散之任猶有丘墟匪夷之慮雖得

元吉所思不可忘也○有丘墟作 象曰渙其羣 有匪夷荀作匪弟墟去魚反

元吉光大也九五渙汗其大號渙王居无咎 履正居巽之中散汗大號以盪險阨者也為渙

之主唯王居之乃得无咎也○汗下旦反盪徒 黨反阨 象曰王居无咎正位也 正位不可以假

於革反 上九渙其血去逖出无咎 逖遠也最遠於害不

出者也散患於遠害之地誰將咎之哉○去羗 呂反逖湯歷反遠袁萬反下於遠遠害並同近

附近 象曰渙其血遠害也 之近

之近

節亨 苦節不可貞 柔曰節亨 剛柔分

而剛得中 也 坎陽而允陰也 陽上而陰下 剛柔分

節之義也 節之大者莫若剛柔分 男女別也

節薦結反止也 明禮有制度之名 一云分段支

節之義坎宮一 苦節不可貞 其道窮也 為節過

世卦別彼列反 說以行險 當位以節 苦則物

不能堪也 物不能堪則不 說以行險 當位以節

可復正也 復扶又反 說以行險 當位以節

中正以通 然後乃亨也 無說而為險 過中而天

地節而四時成 節以制度 不傷財 不害民 象曰

澤上有水 節 君子以制數度 議德行 初九不出

戶 庭无咎 為節之初 將整離散而立制度者也

故明於通塞 慮於險偽 不出戶 庭慎

密不失 然後事濟而無咎也 上 象曰不出戶

庭 知通塞也 九二不出門 庭凶 初已造之至二

故匿之失時之極 則遂廢矣 故 象曰不出門庭

凶 失時極也 六三不節 若則嗟 若无咎 若辭也

剛以柔乘 剛違節之道 以至哀 嗟自己 所至无

所怨 咎故曰无咎也 怨紆萬反 又紆元反

象曰不節之嗟 又誰咎也 六四安節 亨 得位而

其節而能亨者也 承 象曰安節之亨 承上道也 順不改

九五甘節 吉 往有尚 當位居中 為節之主 不失

也 為節而不苦 非甘而 象曰甘節之吉 居位中

何術斯以往 往有尚也 象曰甘節之吉 居位中

也上六苦節貞凶悔亡過節之中以至亢極苦
也不堪正之凶也以斯修身行在無妄故得悔亡象曰苦節貞凶其道窮

三三兌下巽上中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中

孚柔在內而剛得中說而巽孚有上四德然後

乃化邦也反信也艮宮遊魂卦豚徒尊乃化邦也後邦乃

豚魚反黃作遜說音悅下注皆同乃化邦也化也柔在內而剛得中各得其所也剛得中則

豚魚作如此則物无巧競敦實之行著而篤信豚魚

吉信及豚魚也發乎其中矣。爭爭鬪之爭行下孟反豚魚

中孚卦

德淳著則雖微隱之物信皆利涉大川乘木舟
及之。畜許六反本或作獸利涉大川乘木舟
虛也乘木於用舟之虛則終已无溺也中

孚以利貞乃應乎天也盛之象曰澤上有風中

孚君子以議獄緩死信發於中初九虞吉有它

不燕虞猶專也為信之始而應在四得乎專吉

音鷺象曰初九虞吉志未變也九二鳴鶴在陰

其子和之我有好爵吾與爾靡之處內而居重

不失中不徇於外任其真者也立誠篤志雖在
闇昧物亦應焉故曰鳴鶴在陰其子和之也
私權利唯德是與誠之至也故曰我有好爵與
物散之。鶴戶各反和胡卧反注及下同好如

字王肅呼報反孟云好小也靡本又作縻同亡
池反散也徐又武寄反又亡彼反韓詩云共也
孟同埤蒼作縻陸作縻京象曰其子和之中心
願也六三得敵或鼓或罷或泣或歌三居少陰之上四居
長陰之下對而不相比敵之謂也以陰居陽欲
進者也欲進而闕敵故或鼓也四履正而承五
非已所克故或罷也不勝而退懼見侵陵故或
泣也四履乎順不與物校退而不見害故或歌
也不量其力進退无恒憊可知也○罷如字王
肅音皮徐扶彼反少詩照反長丁丈反比毗志
反闕五代反象曰或鼓或罷位不當也六四月
幾望馬匹亡无咎居中孚之時處巽之始應說
毗元首外宣德化者也充乎陰德之盛故曰月
幾望馬匹亡者棄羣類也若夫居盛德之位而

與物校其競爭則失其所盛矣故曰絕類而上
復正承尊不與三爭乃得无咎也○幾音機又
音祈京作近荀作象曰馬匹亡絕類上也類謂
既上時掌反象同陰交故九五有孚攣如无咎攣如者繫其信之
曰類也交之時居尊位以為羣物之主信何可舍故有
孚攣如乃得无咎也○攣力圓反廣雅云羣也
捨音象曰有孚攣如位正當也上九翰音登于
天貞凶翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂
也居卦之上處信之終則衰忠篤內喪
華美外揚故曰翰音登于天也翰音登
天正亦滅矣○翰胡旦反內喪息浪反象曰翰
音登于天何可長也

䷛ 震上 小過亨利貞可小事不可大事飛鳥

遺之音不宜上宜下大吉飛鳥遺其音聲哀以求處上愈無所適下

則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也。小過古卧反義與大過同王肅云音戈允宮遊魂卦遺如

字宜上時掌反注同及下文不宜彖曰小過小

者過而亨也過於小事而通者也過以利貞與

時行也施過而得於恭儉利貞者也柔得中是以

小事吉也剛失位而不中是以不可大事也大成

事者必在剛也柔而浸大有飛鳥之象焉上不宜

下即飛鳥之象飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而

下順也上則乘剛逆也下則乘陽順也施過於

不順凶莫大焉施過於順過更變而為

吉象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過

也也乎哀用過乎儉初六飛鳥以凶小過上逆下順而應在上卦進

而逆无所錯足飛鳥之凶也。行下象曰飛鳥

孟反錯本又作措又音厝同七路反

以凶不可如何也六二過其祖遇其妣不及其

君遇其臣无咎過而得之謂之遇在小過而當位過而得之謂也祖始也謂

初也妣者居内履中而正者也過初而履二位故曰過其祖而遇其妣過而不至於僭盡於臣

位而已故曰不及其君遇其臣无咎象曰不及

其君臣不可過也九三弗過防之從或戕之凶小過之世大者不立故令小者得過也居下體之上以陽當位而不能先過防之至令小者咸

小過卦

未堅

原件破损

過而復應而從焉其從之也則戕之凶至矣故
 曰弗過防之從或戕之凶也。戕徐在良反注
 同令力三反注同先西象曰從或戕之凶如何
 薦反復扶又反卦末同也象曰從或戕之凶如何
也九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞
 陽爻而不居其位不為貴主故得无咎也失位
 在下不能過者也以其不能過故得合於免咎
 之宜故曰弗過遇之夫宴安耽毒不可懷也處
 於小過不寧之時而以陽居陰不能有所為者
 也以此自守免咎可也以斯攸往危之道也不
 交於物物亦弗與无援之助故危則必戒而已
 无所告救也沈沒怯弱自守而已以斯而處於
 羣小之中未足任者也故曰勿用永貞言不足
 用之於永貞。晏於諫反又音宴
 鳩除陰反本亦作醜怯去業反
 象曰弗過遇
之位不當也往厲必戒終不可長也六五密雲

小過卦一

不雨自我西郊公弋取彼在穴

小過者小者過於大也六得五

云之盛也故密雲不雨至于西郊也夫雨者
 上而陽薄之而不得通則蒸而為雨今
 而不交焉故不雨也是故小畜尚往
 用也小過陽不上交亦不雨也雖陰
 行其施也公者臣之極也五極陰
 也弋射也在穴者隱伏之物也小過
 難未大作猶在隱伏者也以陰質治
 獲小過者也故曰公弋取彼在穴也除
 不在取之足及密雲未能雨也。弋餘
 章勝反字又作丞或作滕字非小畜本
 由同勅六反施
 象曰密雲不雨已上也
 止也。已上也並如字上又時掌反注同
 尚云庶幾也陽已上故止也本又作陽已
 少陰止少
 上六弗遇過之飛鳥離之凶是
 少之少

謂災眚小人之過遂至上極過而不知
何所託災自巳致復何言哉。上六飛而
遇玉付反本多誤故詳之眚生領反

遇過之巳亢也
三三 離下 既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟

亨小者亨也既濟者以皆濟為義者也小者不

也。既濟節計反下卦同鄭云既巳也盡也濟

度也坎宮三世卦亨小絕句以小連利貞者非

利貞剛柔正而位當也剛柔正而位當則邪不

貞也。邪似初吉柔得中也終止則亂其道窮

也柔得中則小者亨也柔不得中則小者未亨

既濟卦

得中也以既濟為象者道極无進終唯有亂故

曰初吉終亂不為自亂由止故亂故曰終止則

也象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

存不忘亡既濟初九曳其輪濡其尾无咎最處

之初始濟者也始濟未涉於燥故曳輪而尾濡

也雖未造易心无顧戀志棄難者也其於義也

无所咎矣。曳以制反濡音儒注同燥西早反

造七報反易以鼓反難乃且反卦末并下卦同

象曰曳其輪義无咎也六二婦喪其茀勿逐七

日得居中履正處文明之盛而應乎五陰之光

承三下不比初夫以光盛之陰處於二陽之間

近而不相得能无見侵乎故曰喪其茀也稱婦

者以明自有夫而它人侵之也茀首飾也夫以

中道執乎真正而見侵者衆之所助也處既濟

之時不容邪道者也時既明峻衆又助之竊之者逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須已逐而自得也○喪息浪反注皆同弗芳拂反馬同于云馬髯也鄭云車蔽也子夏作髯荀作緩董作髡象曰七日得以中道也九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用處既濟之時居文明之終履得其位是居衰末而能濟者也故伐鬼方三年乃克也君子處之故能興也小人居之遂喪邦也○鬼方蒼頡篇云象曰三年克之憊也六四繻有衣袽終鬼遠也

日戒

繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏也履得其正而近不與三五相得夫有隙之棄舟而得

濟者有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也○憊備拜反鄭云劣弱也陸作備云當為憊憊困劣也繻而朱反鄭王肅云音須子夏作禡王虞同薛云古文作繻袽女居反絲袽也王肅音

既濟卦

如說文作絮云緼也廣雅云絮塞也子夏作茹隙去逆反象曰終日戒有所

疑也九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其

福牛祭之盛者也禴祭之薄者也居既濟之時而處尊位物皆濟矣將何為焉其所務者祭

祀而已祭祀之盛莫盛脩德故沼止之毛蘋蘩之菜可羞於鬼神故黍稷非馨明德惟馨是以

東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也○禴羊略反沼之紹反止蘋音頻蘩音煩馨呼

庭象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也在於合時不在於豐

也實受其福吉大來也上六濡其首厲處既濟之極既

濟道窮則之於未濟之於未濟則首先犯焉過進不已則遇於難故濡其首也將沒不久危莫

先象曰濡其首厲何可久也

未濟卦

坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利彖

曰未濟亨柔得中也

以柔處中不違剛也能納剛健故得亨也未濟離宮

三世卦。狐音胡汔許訖反

小狐汔濟未出中

也之時必剛健技難然後乃能濟汔乃能濟處未濟

能出險濡其尾无攸利不續終也而小狐雖能渡

猶未足以濟也濟未濟者必有餘力也雖不當

位剛柔應也剛柔應故可濟象曰火在水上未

濟君子以慎辨物居方辨物居方令物各當其

當作初六濡其尾吝處未濟之初最居險下不

未濟卦

進則溺身未濟之始始於既濟之上六也濡其

首猶不反至于濡其尾不知紀極者也然以陰

處下非為進亢遂其志者也困則能反故不曰

凶事在已量而必困乃反頑亦甚矣故曰吝者

也象曰濡其尾亦不知極也九二曳其輪貞吉

體剛履中而應於五五體陰柔應與而不自任

者也居未濟之時處險難之中體剛中之實而

見任與拯救危難經綸屯蹇者也用健施難循

難在正而不違中故曳其輪貞吉也。綸本又

作論同音倫又魯門反屯張倫象曰九二貞吉

反蹇紀免反循似遵反猶履也象曰九二貞吉

中以行正也位雖不正中六三未濟征凶利涉

大川以陰之質失位居險不能自濟者也以不

故曰征凶也二能拯難而已比之棄已委二載

二而行溺可得乎何憂未濟故曰利涉大川。

喪息浪反已音

象曰未濟征凶位不當也九四

貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

處未濟之

時而出險難之上居文明之初體乎剛質以近
至尊雖履非其位志在乎正則吉而悔亡矣其
志得行靡禁其威故曰震用伐鬼方也伐鬼方
者與衰之征也故每至興衰而取義焉處文明
之初始出於難其德未盛故曰三年也五居尊
以柔體乎文明之盛不奪物功者也故以大國
賞之也。近。象曰貞吉悔亡志行也六五貞吉
附近之近。

无悔君子之光有孚吉

以柔居尊處文明之盛為未濟之主故必正然

後乃吉吉乃得无悔也夫以柔順文明之質居
於尊位付與於能而不自役使武以文御剛以
柔斯誠君子之光也付物以能而不疑
也物則竭力功斯克矣故曰有孚吉
象曰君

未濟卦

子之光其暉吉也上九有孚于飲酒无咎濡其

首有孚失是

未濟之極則反於既濟既濟之道所任者當也所任者當則可信之

无疑而已逸焉故曰有孚于飲酒无咎也以其
能信於物故得逸豫而不憂於事之廢苟不憂
於事之廢而耽於樂之甚則至于失節矣由於
有孚失於是矣故曰濡其首有孚失是也。暉
許歸反字又作輝
象曰飲酒濡首亦不失節也
耽丁南反樂音洛

周易下經卷第六

斷矣剛動而柔止也動止得其常體則剛柔之分著矣○斷丁亂反分符問反章末注同

著張方以類聚物以羣分吉凶生矣方有類物

同有異有聚有分也順其所同則在天成象在

地成形變化見矣象况日月星辰形况山川草木也懸象運轉以成昏明山

澤通氣而雲行雨施故變化見矣○是故剛柔

相摩相切摩也言陰陽之交感也摩本又作磨未何反京云相磴切也磴古代反鄭注禮

記云迫也迫音百八卦相盪相推盪也言運化之推移盪衆家作蕩王肅音唐黨

反馬云除也宿云動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

繫辭

作成物乾以易知坤以簡能天地之道不為而善始不勞而善成

故曰易簡○鼓虞陸董皆云鼓鼓動也雷霆王肅

呂忱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才云疑為電運行

姚作違行大始音泰王肅作泰坤作虞姚作坤

化姚云化當為作易以鼓反訖章末同易則易

鄭荀董並音亦能如字姚云能當為從

知簡則易從易知則有親易從則有功順萬物之情故

曰有親通天下有親則可久有功則可大有易之志故曰有功

德則能成可久則賢人之德可大則賢人之

業

其德易簡而天下之理得矣天下之理莫不由於易簡而各得順

故

其分也。天下之理得而成位乎其中矣。成位况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則明並天地也。而成位乎其

中馬王肅作而。聖人設卦觀象。此總繫辭焉而

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。變化者存乎運行也。繫音系。卷內皆同。而明吉凶。虞本更有悔吝二。

是以吉凶者失得之象也。由有失得故吉凶生

悔吝者憂虞之象也。失得之微者足以致

變化者進退之象也。往復相推迭進退

剛柔者晝夜之象也。晝則陽剛夜則陰柔始總言吉凶變化而下

也。別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦

繫辭

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。辨變化之小大。故別序其義也。○六爻剛柔者。晝夜之象。虞作晝夜者。剛柔之象。○六爻之動。三極之道也。三極三材也兼三材之道故能見吉凶成變化也。○三極

陸云。極至也。馬云。三統也。王肅云。陰陽剛柔仁義為三極。見賢遍反。是故君子所居而安者。易之序也。序易象之次序。陸云。序象也。京云。次也。虞本作象。

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。所樂音岳。適會也。虞本作所變。玩五亂反。研玩也。馬云。貪也。鄭作

又後同。彖者言乎象者也。彖總一卦之義也

爻者言乎

未登

周易卷之二

三

變者也

爻各言其變也。爻戶交反說文云交也。

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

爻之所處曰位。六位有貴賤也。疵徐才斯反。

齊小大者存乎卦

卦有大小也。齊有言辯也。即彖者言乎象也。

辯吉凶者存乎辭

辭爻辭也。即爻者言乎變也。言象所以明小大言變所以

明吉凶故小大之義存乎卦。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

皆生乎變事有小大故下歷言五者之差也。○

列反見憂悔吝者存乎介

介纖介也。王弼曰憂

繫辭

慢也。即悔吝者言乎小疵也。○介音界注同纖息廉反。

震无咎者存乎悔

无咎者善補過也。震動也。故動而无咎存乎悔

過也。○震馬云震驚也。鄭云懼也。周云救也。

是故卦有小大。辭有險易。

其道光曰大明曰大君子。辭易之否則其辭險。○險易音以豉反。辭也者

各指其所之。易與天地準。

作易以準天地。○準如字。京云準等也。鄭

云中也。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。

幽明者有形無形之象。死生者始終之數也。○彌如字。本又作弥。京云通

也。荀云終也。綸音倫。京云知也。王肅云纏裏也。荀云迹也。天地之道一本作天下。俯音甫。察一

本作觀。反終。鄭虞作及終。說如字。宋衷始銳反云舍也。

精氣為物遊魂為變精氣烟炷聚而成物聚極則散遊魂為變也遊魂言

其遊散也。烟炷。音因。炷。紆。云。反。是故知鬼神之情狀盡聚散之理則能知

變化之道无幽而不與天地相似故不違德合

故曰知周乎萬物而道濟天下故不過物知周萬

以道濟天下也。知音智注。旁行而不流應變

而不流淫也。樂天知命故不憂順天之化故

流如字京作留。安土敦乎仁故能愛安土敦仁者

虞作變天。範圍天地之化而不過範圍者

物順其情則仁功。範圍天地之化而不過範圍者

瞻矣。瞻涉豔反。範圍天地之化而不過範圍者

也。馬王肅張作犯違張云犯違猶裁成也。曲成

繫辭

萬物而不遺曲成者乘變以應物不係通乎晝

夜之道而知通幽明之故則无不知也。而知

故神无方而易无體自此以上皆言神之所為

神則陰陽不測易則唯變所適。一陰一陽之謂

道道者何无之稱也无不通也无不由也况之

之功顯故至于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

之成故曰一陰一陽也稱尺證反下及注同。繼之者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

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦窮幽極深無所止也禦

魚呂以言乎適則靜而正則近而當也適以言

乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直

是以大生焉專專一也直剛正也夫坤其靜

也翕其動也闢是以廣生焉翕歛也止則翕歛其氣動則闢開以

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言廣大配天地

變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至

德義易之所載配此四子曰易其至矣乎夫易聖

繫辭

人所以崇德而廣業也窮理入神其德崇也兼濟萬物其業廣也知

崇禮卑知以崇為貴禮以卑為用也知音智注同禮本作體卑必彌反本亦作埤徐音

婢下崇效天卑法地極知之崇象天高而統物備禮之用象地廣而載物

也天地設位而易行乎其中矣天地者易之門戶而易之為義

兼周萬物故曰成性存存道義之門物之存成行乎其中矣由乎道義

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物

宜乾剛坤柔各有其體故曰擬諸形容也賾是

故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通

以行其典禮

典禮適時之所用。典禮京作等禮。姚作典體。

繫辭焉以

斷其吉凶是

故謂之爻言天下之至願而不可

惡也言天下

之至動而不可亂也

易之為書不可遠也。惡之

則逆於順錯

之則乖於理。斷丁亂反。下注同。惡也。於嫁反。荀作亞。亞次也。又烏路反。馬鄭烏

洛反。並通言

天下之至動。衆家本並然。鄭本作至。願云。賾當為動。九家亦作。冊遠。袁萬反。惡之

烏路反。錯

擬之而後言。議之而後動。擬議以成

其變化

擬議

以動則盡變化之道。議陸

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

明擬議之道。以好爵與物散之物亦以善應也。以斯義者誠以吉凶矢得存乎

繫辭

所動同乎道

者道亦得之同乎失者失亦違之莫

不以同相順

以類相應動之斯來綏之斯至。鶴

鳴于陰氣同

則和出言。戶庭千里或應出言。猶

然况其大者

乎千里或應况其邇者乎。故夫憂

悔吝者存乎

纖介定得失者慎於樞機。是以君

子擬議以動

慎其微也。和胡卦反。注同。靡本

又作靡亡池

反。徐子曰君子居其室出其言善

又亡彼反。京

作廟。則千里之外應之况其邇者乎。居其室出其言

不善則千里

之外違之况其邇者乎言出乎身

加乎民行發

乎邇見乎遠言行君子之樞機

樞

制動之主。行下孟反。下同。見賢遍反。樞尺朱

反。王虞云。戶樞也。一云。門曰機。王虞云。弩牙也。

樞機之發榮

辱之主也言行君子之所以動天

地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金

同人終獲後笑者以有同心之應也夫所况同者豈繫乎一方哉君子出處語默不違其中則其迹雖異道同則應口號戶羔反咷道羔反同默亡北反字或作嘿斷丁亂反王肅丁管反

心之言其臭如蘭

又反初六藉用白茅元咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之

至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以

往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不

伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也

繫辭

德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢

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不出戶庭无咎子曰

亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣

不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密

而不出也子曰作易者其知盜乎

言盜亦乘釁而至也。藉

在夜反下同茅卯交反无咎或以此為別章今不用錯七故反本亦作措重直勇反慎斯術也

時震反鄭于同一本作順師用義鄭云術道不德鄭陸蜀才作置鄭云置當為德下人還嫁反後同階姚作機作易者本又云為易者釁許觀反

易曰負且乘致寇至

負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也也者致寇至徐或作戎宋衷云乘誤乘誨如字教也虞作悔謂悔恨治容音也鄭陸虞姚王肅作野言妖野容儀教誨淫泆也王肅云作野大衍之數五十其用四十有九音也

繫辭

所賴者五十也其用四十有九則其一不用也極也四十有九數之極也夫无不可以无明必因於有故常於有物之極而必明其所由之宗也○衍延善反又注演同鄭云衍演也分而為于云合也王虞蜀才云廣也大極音泰

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

之餘不足復揲者也分而為二既揲之餘合掛於一故曰再扚而復掛凡閏者十九年七閏為

一章五歲再閏者二故略舉其凡也○掛一卦買反別也王肅音卦揲時設反案揲猶數也說

文云閱持也一音思頰反徐音息列反鄭云取也音紀宜反注下同扚即得反下同馬云指間

也荀柔之云別也後掛京天數五也五奇地數五

作卦云再扚而後布卦天數五也五奇地數五

五耦五位相得而各有合天地之數各五五數也

火天數二十有五五奇合為地數三十五耦合土天數二十有五五奇合為地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼

未詳

易卷之三

神也變化以此成乾之策二百一十有六陽爻

爻三十六策六爻二百一十坤之策百四十有

四陰爻六十一爻二十四凡三百有六十當期之

日二篇之策萬有二千五百二十當萬物之數

也二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五

同是故四營而成易分而為二以象兩一營也

以四三營也歸十有八變而成卦八卦而小成

引而伸之伸之六十四卦觸類而長之天下

之能事畢矣顯道顯明也神德行由神以成

繫辭

下孟是故可與酬酢可與祐神矣可以應對萬

神化之功也酬酢猶應對也○酬市由反徐又

音疇酢在洛反京作醋祐音又勃也馬云配也

荀作子曰知變化之道者其知神之所為乎夫

化之道不為而自然故知易有聖人之道四焉

以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其

象以卜筮者尚其占此四者存乎器象可得而

作君子之道以言者下三是以君子將有為也

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

此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文
極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能
與於此易无思也无爲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夫非
者則无以制象非遺數者无以極數至精者无
籌策而不可亂至變者體一而无不周至神者
寂然而无不應斯盖功用之母象數所由立故
曰非至精至變至神則不得與於斯也○嚮許
兩反又作響能與音預下及注同參七南反錯
七各反綜宗統反天地之文一本作天下虞陸
今作之爻
籌直周反
夫易聖人之所以極深而研幾也唯
深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之

繫辭

務極未形之理則曰深適動微之會則曰幾○
研蜀本作學幾如字本或作機鄭云機當作

幾幾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

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○子曰夫易

何爲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下之務

務一本无夫易二字開王肅是故聖人以通天

下之志以定天下之業以斷天下之疑是故著

未經堂

周易卷第七

三

之德圓而神卦之德方以知圓者運而不窮方者止而有分言著

以圓象神卦以方象知也唯變所適無數不周

故曰圓卦列爻分各有其體故曰方也○斷丁

亂反下二章同著音尸圓木又作貞音同知音

智注同下知以獻知注神知皆同有分扶問反

六爻之義易以貢貢告也六爻變易以告吉凶

如字京陸虞聖人以此洗心洗濯萬物之心○

也王肅韓悉禮反京荀虞董張退藏於密道深

微萬物曰用而不能知其原也吉凶與民同患

凶之象以同與民同患也神以知來知以藏往

明著卦之用同神知也著定數於始於卦為來

卦成象於終於著為往往來之用相成猶神知

也○藏如字其孰能與於此哉古之聰明獻知

劉作臧善也神武而不殺者夫服萬物而不以威刑也○與

帥同徐所例反陸韓音預殺馬鄭王肅于所戒反

如字夫音符下同是以明於天之道而察於

民之故是與神物以前民用定吉凶聖人以此

齊戒洗心曰齊防患曰戒以神明其德夫是故

闔戶謂之坤坤道包物○其德夫荀虞顧絕句

闔戶謂之乾乾道施生○闔婢亦反一闔

一闔謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象見

乃賢遍反形乃謂之器成形制而用之謂之法

未

繫辭

利用出入民咸用之謂之神

是故易有大極是生兩儀夫有必始於无故太極者

无稱之稱不可得而名取其有之所極况之大極者也。是故易有大極大音泰注同大極无

也。馬云北辰也。王肅云此章首獨言是。故者總衆章之意无稱之稱並尺證反。兩儀生

四象四象生八卦卦以象之八卦定吉凶八卦既立則吉凶可

定吉凶生大業既定吉凶則廣大悉備是故法象莫大乎

天地變通莫大乎四時繫象著明莫大乎日月

崇高莫大乎富貴位所以一天下之動而濟萬物。縣音玄備物致

用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱

辭

鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者

莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變

化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖

洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉

所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自天祐

之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也

人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是

以自天祐之吉无不利也探吐南反贖九家作冊索色白反贖亡

偉反莫大乎本一作莫善見賢遍反河出如字又尺遂反下同洛王肅作維漢家以火德王故

從各佳又以尚賢一本作有以

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不

可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽

繫辭焉以盡其言變而通之以盡利極變通之數則盡利

也故曰易窮則變變則通通則鼓之舞之以盡

神乾坤其易之緼邪緼淵與也緼紆粉反於憤反王肅又於問反與

乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無

以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形

而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂

繫辭

之變因而制其會通適之變之道也而上時掌一反推而行之謂之通

乘變而往者舉而錯之天下之民謂之事業事無不通也

所以濟物故舉而錯之於民是故夫象聖人有

以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故

謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以

行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極

天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭辭

辭也爻以鼓動效天下之動也之賾本亦作之至賾化而裁之存乎變推

而行之存乎通神而明之存乎其人體神而明之不假於

朱經堂

象故存乎其人。又作財。默而成之。不言而信存乎德。行也。德行。賢人之德行也。順足於內。故默而成之。或作默而成。行下孟反。

周易繫辭上卷第七

繫辭一

周易繫辭下卷第八

韓康伯註

八卦成列。象在其中矣。

備天下之象也。

因而重之。爻在

其中矣。

夫八卦備天下之理。而未極其變。故因

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。○重直龍反。注同。治

直吏

剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動

在其中矣。

剛柔相推。况八卦相盪。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。則見於彖象。適時之功。則存

之爻辭。王氏之例。詳矣。○繫音係。卷內皆同。命

反見賢。遍反。下及注。皆同。吉凶悔吝者。生乎動

者也。

後有變。動而

剛柔者。立本者也。變通者。趣時

者也

立本况卦趣時况

吉凶者貞勝者也

貞者正也

一也夫有動則未免乎累殆吉則未離乎凶盡

會通之變而不累於吉凶者其惟貞者乎老子

曰王侯得一以為天下貞萬變雖殊可以執一

御也。貞勝姚本作貞稱累劣偽反殉辭俊反

後同離力智反天地之道貞觀者也

盡津忍反後同天地之道貞觀者也

保其貞以全其用也日月之道貞明者也天下

觀宮煥反又音官

之動貞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恒一

其德物由以成故簡易也。貞夫

音符確苦角反說文云高至易以鼓反

下注同隤大回反孟作退陸董姚作妥

效此者也象也者像此者也爻象動乎內見於

於

於

於

於

於

者也

立本况卦趣時况

吉凶者貞勝者也

貞者正也

一也夫有動則未免乎累殆吉則未離乎凶盡

會通之變而不累於吉凶者其惟貞者乎老子

曰王侯得一以為天下貞萬變雖殊可以執一

御也。貞勝姚本作貞稱累劣偽反殉辭俊反

後同離力智反天地之道貞觀者也

盡津忍反後同天地之道貞觀者也

保其貞以全其用也日月之道貞明者也天下

觀宮煥反又音官

之動貞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恒一

其德物由以成故簡易也。貞夫

音符確苦角反說文云高至易以鼓反

下注同隤大回反孟作退陸董姚作妥

效此者也象也者像此者也爻象動乎內見於

於

於

繫辭

卦也。

吉凶見乎外

失得驗於事也

功業見乎變

功業由變

以與故見

聖人之情見乎辭

辭也者各指其情也

天

地之大德曰生

故曰大德也施

始鼓反

聖人之

大寶曰位

夫无用而常足者莫妙乎道有所寶也

道者莫大乎位故曰聖人之

以聚人曰財

財所以資物生也

何以守位曰仁何

正辭禁民為非曰義

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

聖人之作易无大不極

无細不究大則

取象天地細則觀鳥獸

之文與地之宜

未

也。禁音金。又金鵠反。包本又作庖。白交反。鄭云取也。孟京作伏犧。許宜反。字又作羲。鄭云鳥獸全具曰犧。孟京作戲。云伏服也。戲化也。氏包犧氏太昊三皇之最先。王于况反。究九又反。

近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情，作結繩而為罔罟，以佃以

漁，蓋取諸離。離麗也。罔罟之用必審物之所麗也。魚麗于水，獸麗于山也。罟為罟

音古。馬姚云：猶罔也。黃本作為罔。罟云：取獸曰魚。又言庶反。馬云：取魚曰佃。取魚曰漁。獸曰佃。取魚曰漁。包犧氏沒，神農氏作斲木

為耜，揉木為耒，耒耨之利，以教天下，蓋取諸益。

制器置豐以益萬物。斲陟角反。耜音似京云耒下耔也。陸云：廣五寸。耔音勅。丁反。耒力對反。

繫辭

京云：耜，上句耒也。說文云：耜，曲木垂所作字。林同力佳反。徐力隈反。垂，造作也。本或作揉木為之。耒，耨非耨，奴豆反。馬云：鋤也。孟云：耘除草。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，異方之所合。設法以合物，噬嗑之義也。為市世本云：祝融為市。宋衷云：顛頊臣也。說文云：市時。神農氏沒，黃帝堯舜

氏作通，其變使民不倦。通物之變，故樂其器用，不懈倦也。懈，佳賣反。

神而化之，使民宜之。易窮則變，變則通通則久。

通變則無窮，故可久。易窮則變，變則通通則久。一本作易窮則變，通則久。是以自

天祐之，吉无不利。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。祐音又本亦作佑治直吏反

章末同以別彼

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

渙者乘理以散動也

○擗本作剡口孤反徐又口溝反揆以舟反亦作剡楫本又作楫將輒反下同徐音集又子入

反方言云楫謂之撓或謂之擗說文云楫舟入擗也致遠以利天下一本作此句渙音喚

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。○以利天下一句

重門擊

柝以待暴客蓋取諸豫

取其豫備。○重直龍反柝他洛反馬云兩木相

擊以行夜說文作擗字林他各反同暴白報反鄭作號

斷木為柝掘地為

白白柝之利萬民以濟蓋取諸小過

以小用而濟物也。○

斷丁緩反又徒緩反斷斷絕柝昌呂反掘其月反又其勿反白求酉反

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。○弧音胡說文云木弓剡以持反字林云銳也因冉反睽

苦圭反又音圭爭爭鬪之爭下同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

宮室壯大於穴居故制為宮室取諸大壯也

古之葬者厚衣之以薪

葬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。○衣於既反喪期並如字數色具反棺槨

上音官上古結繩而治後世聖人易之以書契

下音郭百官以治萬民以察蓋取諸夬夬夬也書契所以決斷萬事也

○治直吏反及下同契苦計反斷都亂反

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○象也者像也衆本並云像擬也孟京虞董姚還作象爻也者

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

者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇為之君陰卦二陽故耦為主○奇紀宜反注同

其德行何也辨陰陽二卦之德行陽一君而二

繫辭

民君子之道也陰二君而一民小人之道也君

道也陰臣道也君以无為統衆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臣之德也二居君位

非其道也故陽卦曰君子之道陰卦曰小人之道也畫音獲下同○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

○憧本又作憧昌容反子曰天下何思何慮天下同歸而

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貫古亂反日往

則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往

朱經堂

周易卷第八

五

則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者
屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈
以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致
用也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。屈
丘勿反下同信本又作伸同音申下同韋昭漢
書音義云古伸字夔紆縛反蟲名也徐又烏郭
反蛇本又作地同蟄直立反全身本亦作存身利用安身以崇德也利
之道皆安其身而後動也精義由於入神以致
其用利用由於安身以崇其德理必由乎其宗
事各本乎其根歸根則寧天下之理得也若役
其思慮以求動用忘其安身以徇功美則偽彌
多而理愈失名彌美而累愈彰矣思息吏反累劣為反過此以往未之或

辭

知也窮神知化德之盛也。○易曰困于石據于
疾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。○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于身待時而動何不
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
疾音疾藜音黎死其其亦作期射食亦
反下注同隼恤允反墉音○子曰小人不耻不

未

周

子

仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誠此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂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揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶○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○子曰德

繫辭

薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣

易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

○子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆

其知幾乎形而上者况之道形而下者况之器

器不絕而有交焉未免乎瀆也能无諂瀆窮理

者也○懲直升反履俱遇反校胡孝反下同滅

止本亦作趾去羗吕反何何可反又音河其治

直吏反下同知音智匙本亦作解先善反少也

折之舌反覆芳六反餗音速馬作粥渥

於角反勝音升而上時掌反離力智反

之微吉之先見者也幾者去无入有理而未形

者也唯神也不疾而速感而遂通故能朗然玄照鑒於未形也合抱之木起於毫末吉凶之彰

始於微兆故為吉之先
見也。先見賢遍反。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。定之於始故不待終日也介徐音戒衆家作介徐云王虞古黠反。

斷丁亂反注同君子知微知彰知柔知剛萬夫之望此

幾其神乎○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而復故知之未嘗復行也。復扶又反注復行同造七報反分扶

問易曰不遠復无祇悔元吉也得二者於理不

盡未至成形故得不遠而復舍凶之吉免夫祇悔而終獲元吉祇大也。祇韓音祁支反注同

繫辭

王虞輔嗣音
支舍音捨 ○天地絪縕萬物化醇男女構精

萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得

其友言致一也。致一而後化成也。縕本又作氲同音因縕本又作氲紆云反

醇音
淳 ○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易曰莫益

之或擊之立心勿恒凶夫虛已存誠則衆之所不

之所不與也。易以鼓反迨五路反字亦作忤

未定

反迨

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撰數也

作門戶邪撰仕勉反下章同廣雅云定也王肅士眷反數色住反以通神明之

德其稱名也雜而不越各得其序不相踰越况

爻繇之辭也繇直救反下同服虔云抽也抽於

稽其類其衰世之意邪有憂患而後作易世衰

所以辨失得故知衰世之意邪稽猶考也稽古考反夫易彰往而察來

而微顯闡幽易无往不彰无來不察而微以之

開而當名辨物正言斷辭則備矣開釋爻卦使各當其名也

理類辨明故曰斷辭也辨如字其稱名也小

徐扶勉反別也斷丁亂反注同

其取類也大託象以明義其旨遠其辭文其言

曲而中變化无恒不可為典要故其言曲而中

其事肆而隱事顯而理微也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

理則凶貳音二鄭云當為貳行下孟反注同易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎憂

患則不為是故履德之基也基所蹈也謙德之

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

○柄兵 恒德之固也。固不傾 損德之脩也。益德

之裕也。能益物者其德寬大也。馬作循。困德之辯也。

困而益明。○辯如 井德之地也。所處不移象 巽

德之制也。巽所以申 履和而至。和而不至從物

故可謙尊而光復小而辨於物。微而辨之 恒雜

而不厭。雜而不厭是以能恒 損先難而後易。損刻

以脩身故先難也。身脩而无患 益長裕而不設

故後易也。○易以豉反注同 困窮而通

有所興為以益於物故曰長裕。因物 困窮而通

辭

施始豉 巽稱而隱。稱揚名令而百姓不知其由

履以和行謙以制禮復以自知。求諸已也。○恒

以一德。以一為 損以遠害。止於脩身故可以遠

注益以興利困以寡怨。困而不濫无怨 井以辯

義。施而无私 巽以行權。權反經而後可以行權也

易之為書也不可遠。擬議而動不可遠也。○遠

師讀 為道也。屢遷變動不居。周流六虛。六虛六

上下无常剛柔相易不可為典要。不可以定準

反章 唯變所適。變動貴於適時趣舍 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藏外內猶隱顯

以遠時為吉豐以幽隱致凶漸以高顯為美明夷以處昧利貞此外內之戒也昧音妹

明於憂患與故

故事无有師保如臨父母

危在而不忘亡終日乾乾不可以怠也

初率其辭而揆其方既有

典常

能循其辭以度其義原其初以要其終則唯變所適是其常典也明其變者存其要

也故曰苟非其人道不虛行揆葵癸反度也其方馬云方道循似倫反度待洛反以要一遙

反下文要終同其要於妙反

苟非其人道不虛行

易之為書也原始要終以為質也

質體也卦兼終始之義也

六爻相雜唯其時物也

爻各存乎其時物事也

其初難知

繫辭

其上易知本末也初辭擬之卒成之終

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○易以鼓反

若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫

亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則

思過半矣

夫彖者舉立象之統論中文之義約以存博簡以兼眾雜物撰德而一以

貫之形之所宗者道眾之所歸者一其事彌繁則愈滯乎形其理彌約則轉近乎道彖之為義

存乎一也一之為用同乎道矣形而上者可以觀道過半之益不亦宜乎○撰鄭作算云數也

噫於其反王肅於力反辭也馬同亦要一妙反絕句又一遙反則句至吉凶居馬如字處也師

音同鄭王肅音基辭知音智彖辭叶貫反馬云彖辭卦辭也鄭云爻辭也周同王肅云彖舉象

夫

彖

一

之要也師說通謂爻卦之辭也一云即夫子彖辭則思息吏反貫古亂反近附近之近下章以近同而上時掌反

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二三與五同功

同陽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若剛以犯物者含弘居中順而不失其貞者也

繫辭

則非剛之道柔以卑佞則非柔之義也○剛勝升證反一音升勝其音升閑邪似嗟反

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有

地道焉兼三材而兩之故六六者非他也三材

之道也說卦備矣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物相類而後有剛柔之用故曰爻有等故曰物

雜故曰文剛柔交錯玄黃相雜文不當故吉凶生焉○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○其當如

字下當文王同紂直又是故其辭危文王與紂反難乃旦反亨許庚反

夫經

辭危者使平易者使傾易慢易也。易其道甚也。以豉反。注同。

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

交象之大體也。治直吏反。

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。行下孟反。下德行

同易以豉反。下注險易同。定天下之吉凶成天

下之疊疊者是故變化云為吉事有祥象事知

繫附

器占事知來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。王肅云勉也。天地設位聖

人成能聖人乘天地之正人謀鬼謀百姓與能

人謀况議於眾以定失得也。鬼謀况寄卜筮以

考吉凶也。不役思慮而失得自明不勞探射而

能察推而不厭也。思息吏反。探吐南反。射食亦

反厭於八卦以象告。告人爻彖以情言。辭有險

得其剛柔雜居而吉凶可見矣。變動以利言。而

通之以盡利。吉凶以情遷。吉凶无定唯人所動也。盡津忍反。吉凶以情遷。情順乘理以之。吉情

逆違道以蹈凶。故是故愛惡相攻而吉凶生。然

同順何吉何凶愛惡相攻然後逆順者殊故吉
凶生。惡鳥路反注同鄭鳥洛反泯亡忍反
遠近相取而悔吝生互相取猶相資也遠近之爻

情偽相感而利害生情以感物則得利害也凡易

之情近而不相得則凶近况比爻也易之情剛

近而不相得必有乖違之患或有相違而无患

者得其應也和順而皆凶者乖於時也存事以

考之則義可見或害之悔且吝夫无對於物而

矣比毗志反將叛者其辭慙後盡全順之道

豈可有欲害之者乎雖能免濟將叛者其辭慙

必有悔吝也或欲害之辭也將叛者其辭慙

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枝音支

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍幽深

明也蓍受命如響不知所以然而然也贊本

或作讚子旦反蓍音尸說文云蒿屬生千歲三

百莖易以為數天子九尺諸侯七尺大夫五尺

上三尺毛詩草木疏云似蘓蕭青色科生洪範

五行傳云蓍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

有雲氣覆之淮南子云上有叢蓍下有伏龜響

周易說卦卷第九

韓康伯註

又作嚮參天兩地而倚數九陽數六八陰數

○參七南反又如字音三天或作夫者非倚於

綺反馬云依也王肅其綺反云立也虞同蜀才

作奇通數色具觀變於陰陽而立卦卦象也著

反奇紀宜反觀變於陰陽而立卦數也卦則

未經堂

周易卷第九

周易說卦卷第九

繫辭

雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體著則錯綜天地參兩之數著極數以定象卦備象以盡數故著曰參天兩地而倚數卦曰觀發揮於變於陰陽也。觀變一本作觀變化

剛柔而生爻
剛柔發散變動相生。揮音和順。輝鄭云揚也。王廙韓云散也。

於道德而理於義
易所以和天道順地德理行義也。

窮理盡性
命者生之極窮理則盡其極也。盡津忍反。

以至於命

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後成形萬物資始乎天成形乎地故天曰陰陽地曰柔剛也或有在形而言陰陽者本其始也在氣而言剛柔者要其終也要一遙反

立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

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。迭田節反六位本又作六畫

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

知之於來則逆而數之。相薄旁各反陸云相附薄也馬鄭顧云薄入也射食亦反虞陸董姚王肅音亦云厭也數往色具反

是故易逆數也
又色主反而數色主反下文同

作易以逆觀來

事以前民用

未嘗

周易卷九

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。帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之絜齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言

繫辭

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。○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。○烜况晚反。京云乾也。本又作暄。徐古。鄧反。又一音香。元反。說音悅。後皆同。嚮許亮反。治直吏反。妙如字。王肅作眇。音妙。董云眇成也。

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

萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也。反。王肅乃教

反又呼勞反熯王肅云呼但反火氣也徐本作曠音漢云熱曠也說文同盛是政反鄭音成云累也不相逮音代一音大計反鄭宋陸王肅王廙无不字悖必内反逆也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉

艮為狗兌為羊。豕京作彘狗音苟

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目

繫辭

艮為手兌為口

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。索色白反下同馬云數也王肅云求也長丁丈反

下長女長子皆同中丁仲反下同少詩照反下少女皆同

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果。

音圓瘠在亦反下同王廙云健之甚者為多骨也京荀作柴云多筋幹駁邦角反

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛

為大輿為文為眾為柄其於地也為黑釜房甫反吝

京作遴音音色柄彼病反

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決

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

蕃鮮龍如字虞于作驪虞云蒼色于云雜色粵王肅音孚于云花之通名鋪為花貌謂

之藪本又作專如字虞同姚云專一也鄭市戀反篋音郎或作琅邇佳音九廣雅云藪也藪音

繫辭

狄葦韋鬼反蘆也鼻主樹反京作朱荀同陽在

下的丁歷反說文作馱顙桑黨反的桑白顙反

生麻豆之屬反生戴芋甲而出也虞作阪云陵坊也陸云阪當為阪蕃音煩鮮息連反

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臭昌又

反王肅作為香臭寡髮如字本又作宣黑白雜為宣髮廣如字鄭作黃近附近之近倍步罪反

究九又反

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

未經

也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

○矯紀表反一本作橋同輜如九反王肅奴又反又女九反又如又反馬鄭陸王肅本作此宋

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鼈為蟹為蠃為蚌為龜

其於木也為科上槁

○冑直又反乾古丹反鄭云乾當為幹陽在外能幹

繫辭

正也董作幹鼈甲列反本又作鼈同蟹戶賣反羸力禾反京作螺姚作蠡蚌步項反本又作蚌

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺

為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多

節

○徑古定反蓏力火反馬云果桃李之屬蓏瓜匏之屬應劭云木實曰果草實曰蓏說文云在木曰果在地曰蓏張晏云有核曰果无核曰蓏京本作果墮之字闕音昏寺如字徐音侍亦作闕字黔其廉反徐音禽王肅其嚴反鄭作黔謂虎豹之屬貪冒之類喙况廢反徐丁溝反為堅多節一本无堅字

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

○巫亡符反决如字徐音宀鹵力杜反鹹

土也羊虞作羔此六子依求索而為次第也本
亦有以三男居前三女後從乾健也章至此韓
元注或有注者非也荀爽九家集解本乾後更
有四為龍為直為衣為言以後有八為牝為迷
為方為囊為裳為黃為帛為漿震後有三為玉
為鵠為鼓巽後有二為楊為鸛坎後有八為宮
為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏離
後有一為牝牛艮後有三為鼻為虎為狐兪後
有二為常為輔頰注云常西
方神也同故記之於此

周易序卦第十

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生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物

繫辭

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則爭興也。穉直吏反本訟必有眾起故受之

以師師者眾也眾必有所比故受之以比

眾起而不比則爭无由息必相親比而後比者比也比必

有所畜故受之以小畜

比非大通之道則各有畜故曰小畜而不能大也。畜物畜然後有禮

故受之以履

履者禮也禮所以適用也故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

否則思通人人同志故可出門同與人同者物人不謀而合。否備鄙反下同

必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受

之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有

隨順以動者衆之所隨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。觀官喚反。嗑者合也物不可以苟合而已故

繫辭一

受之以賁賁者飾也物相合則須飾以脩外也致飾然後亨

則盡矣故受之以剝極飾則實喪也。亨許庚反鄭許兩反徐音向同喪

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

過不養則不可動養過則厚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

者麗也物窮則變極陷則反所麗也

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
義有所錯言咸卦之義也凡序卦所明非易之
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懇勸深述其義以崇
人倫之始而不係之於離也先儒以乾至離為
上經天道也咸至未濟為下經人事也夫易六
畫成卦三材必備錯綜天人以效變化豈有天
道人事偏於上下哉斯蓋守文而不求義失之
遠矣。錯七各反注同徐七夫婦之道不可以
不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居

繫辭

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遠袁萬反

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

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於家故受

之以家人

傷於外必反脩諸內

家道窮必垂

室家至親過在失節故家

人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敝必乖也

故受之以睽睽

者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不

未變

同易

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。難乃且反下同解音蟹下同故受之
 以夬夬者決也決必有遇以正決邪必有嘉故遇也邪似嗟反
 受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以
 萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升
 而不已必困故受之以困困乎上者必反下故
 受之以井井道不可不革井久則濁穢宜革易其故。而上時掌反
 故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎革去故鼎

繫辭

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去延呂反下同和胡卧反又如字

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所入也
○長丁丈反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偏

未聖堂

係故宜散也。○說渙者離也。渙者發暢而无所音悅注及下同壅滯則殊趣各肆

而不反則物不可以終離故受之以節。夫事有遂乖離也其節則

物之所同守節而信之故受之以中孚。孚信也而不散越也既已有

節則宜信有其信者必行之故受之以小過。守

以守之信者則失貞而不諒之道有過物者必濟。行過

而以信為過故曰小過也。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揉衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也

繫辭

○孟云雜亂也揉如又反

乾剛坤柔比樂師憂親比則樂動衆則憂。比毗志反下同樂音洛注同

臨觀之義或與或求以我臨物故曰與物來觀我故曰求。觀古亂反

屯見而不失其居屯利建侯君子以經綸之時雖見而盤桓利貞不失其居

也。○見賢遍反注及下皆同鄭如蒙雜而著字綸本又作論音倫又力門反者雜

未知所定也求發其蒙震起也艮止也損益盛

則終得所定著定也。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還也方在

也上時掌反下謙輕而豫怠也謙者不自重也文離上并注同○怠如字姚同

未定也

京作治 虞作怡 噬嗑食也 賁无色也 飾貴合衆 允見而

異伏也 允貴顯說 隨无故也 蠱則飾也 隨時之 宜不繫

於故也 隨則有事受之以蠱飾 整治也 蠱所以 整治其事也 飭音敕 注同 鄭本王肅作飾

剥爛也 物熟則剥落也 復反也 晉晝也 明夷誅

也 誅傷也 晝竹又反 誅荀 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 相踈

難 乃旦反 家人内也 否泰反其類也 大壯則止

遯則退也 大正則小人止 小 大有衆也 同人親

繫辭

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

此絕 親寡旅也 親寡故寄旅也 荀本豐多 離

上而坎下也 水潤下 小畜寡也 兼濟也 履不處

也 王弼云 履卦 陽爻皆 需不進也 畏險而 訟不

親也大過顛也 本末 遘遇也 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 女終必 未濟男之窮也 剛柔失位 其道 夫

决也 剛决柔也 君子道長 小人道憂也 决 君子以

未濟

同治

長其道小人見
決去為深憂也

周易卷第十

略例序

唐四門助教邢璣註

原夫兩儀未立神用藏於視聽一氣化矣至賾
隱乎名言於是河龍負圖犧皇畫卦仰觀俯察
遠物近身八象窮天地之情六位備剛柔之體
言大道之妙有一陰一陽論聖人之範圍顯仁
藏用實三元之胎祖鼓舞財成爲萬有之著龜
知來藏往是以孔丘三絕未臻樞奧劉安九師
尚迷宗旨臣舞象之年鼓篋鱣序漁獵墳典偏

習周易研窮耽玩無舍寸陰是知卦之紀綱周
文王之言略矣象之吉凶孔仲尼之論備矣至
如王輔嗣略例大則總一部之指歸小則明六
爻之得失承乘逆順之理應變情偽之端用有
行藏辭有險易觀之者可以經緯天地探測鬼
神匡濟邦家推辟咎悔雖人非上聖亦近代一
賢臣謹依其文輒為注解雖不足敷弘易道庶
幾有裨於教義亦猶螢燐增輝於太陽涓流助
深於巨壑臣之志也敢不上聞

略例

周易略例

邢壽註略例者舉釋綱目之名統明大理之稱略不具也列舉並也然以

先儒注易二十餘家雖小有異同而迭相祖述推比王氏所見特殊故作略例二篇以辯諸家之惑錯綜文王弼釋文云此是輔嗣所作既釋理具錄之也焉或有題為第一者後人加之耳

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

其所由之主也

統論一卦功用所由之主立主之義

義在一爻

夫衆不能治衆治衆者至寡者也

萬物

是衆一是寡衆不能治衆

夫動不能制動制天

未

周易略例

下之動者貞夫一者也

天下之動動則不能自

也老子曰王侯得一以為天下貞然則一為君

體君體合道動是眾由一制也制眾歸一故靜

為躁君安為動主。動不能制動一故眾之所

本作天地不能制動夫音符後皆同

以得咸存者主必致一也

致猶歸也眾得皆存

其存有心歸於一故

无心存也 動之所以得咸運者原必无二也

得其存也

動所以運運不已者謂无二

物无妄然必由其

動故无心於動而動不息也

理物眾也妄虛妄也天下之眾眾皆

統之有宗

无妄无妄之理必由君主統之也

會之有元

統領之以宗主

故繁而不亂眾而不

會統之有宗主雖繁而不亂

惑 故六爻相錯可舉

略例

一以明也

錯雜也六爻或陰或陽錯雜

乘可立主以定也

六爻有剛有柔或乘或據

故雜物撰德

撰數也雜聚也聚

位而承之是也失

則非其中文莫之備矣

然則

位而據之非也

故自統而尋之物雖眾則知可以執一御

中之一文莫之能備訟彖云訟有孚窒惕中吉

也 故自統而尋之物雖眾則知可以執一御

剛柔而得中也困彖云貞大人吉以剛中也

本以觀之義雖博則知可以一名舉也

博廣也

也道也義雖廣 故處璇璣以觀大運則天地之

舉之在一也

動未足怪也據會要以觀方來則六合輻湊未

足多也天地雖大觀之以璇璣六合雖廣據之以要會天地之運不足怪其大六合輻

湊不足稱其多璇悉全反又作旋璣音福湊千豆反故舉卦

之名義有主矣觀其彖辭則思過半矣彖揔卦義義主

中文簡易者道也君也道能化物君能御民智者觀之思過其半思息吏反夫古今

雖殊軍國異容中之為用故未可遠也古今革變軍國

殊別忠貞之用終无踈遠遠于萬反品制萬變宗主存焉彖之所

尚斯為盛矣品變積萬存之在一夫少者多之所貴也寡

者眾之所宗也自此已下明至少者為至多一之所主豈直指其中爻而已

各例

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剝之例是也

夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也王弼曰夫陰陽

相求之物以所求者貴也陽苟一焉五陰何得不同而歸之

陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰爻雖賤

而為一卦之主者處其至少之地也王氏曰陽貴而陰賤

以至少處至多之地爻雖賤眾亦從之或有遺

爻而舉二體者卦體不由乎爻也遺棄也棄此

體以明其義卦體之義不繁而不憂亂變而不

未定

憂惑約以存博簡以濟衆其唯彖乎簡易者道也君也萬

物是衆道能生物君能養民物雖繁而不憂錯亂又雖變不憂迷惑亂而不能惑

變而不能渝非天下之至賾其孰能與於此乎

萬物雖雜不能惑其君六爻雖變不能渝其主非天下之至賾神武之君其孰能與於此言不

能也渝羊朱反賾故觀彖以斯義可見矣觀彖以斯

其義可見。觀彖以斯一本作以彖觀之

明文通變

夫爻者何也將釋其義言乎變者也爻者效也

物柔效柔遇物而變動有變者何也情偽之所

所之故云言乎變者也

為也變之所生主於情偽情偽之所適夫情偽之

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乖情貌相違同歸殊

為體貴相從就六二志在靜退不欲相就人之

多辟已獨處正其體雖合志則不同故曰合散

乾之初九潛龍勿用身雖潛屈形躁好靜質柔

愛剛體與情反質與願違至如風虎雲龍嘯吟

相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

特是好靜也履卦六三武人為于大君志剛也

允體是陰是質柔也志懷剛武人于大君是愛

剛也好巧歷不能定其筭數聖明不能為之典

呼報反

朱經堂

周易卷之二

要萬物之情動變多端雖復巧歷聖明不能定筭其數制典法立要會也**法制所**

不能齊度量所不能均也均齊詐偽長短量不能

亮為之乎豈在夫大哉情有巧偽變動相乖不

測不知豈在乎大哉**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

皆體質剛猛懼在微小故大畜初九有厲利已

九三輿說輻雖復剛健怯於柔弱也朝直遙反

定**近不必比遠不必乖**近交不必乖離屯六二初

九爻雖相近守貞不從九五雖遠**同聲相應高**

十年乃字此例是也比略志反**下不必均也同氣相求體質不必齊也**初四二

同聲相應不必均高卑也**召雲者龍命呂者律**

雲水氣也龍水畜也召水氣者水畜此明有故

二女相違而剛柔合體二女俱是陰類而相違

異類**隆墀永歎遠壑必盈**隆高也墀水中墀也

相應**隆墀永歎遠壑必盈**永長也處高墀而長

歎遠壑之中盈響而應九五尊高喻於隆墀六

二卑下同於遠壑唱和相應也墀本又作坻音

直其反坻音**投戈散地則六親不能相保**投置

冢壑火各反**投戈散地則六親不能相保**也散

逃也置兵戈於逃散之地雖是至親不能相保

守也遯卦九四好遯君子吉處身於外難在於

內處外則超然遠遯初**同舟而濟則胡越何患**

六至親不能相保守也**同舟而濟則胡越何患**

乎異心同在一舟而俱濟彼岸胡越雖殊其心

皆同若漸卦三四異體和好物莫能間

略例

朱聖堂

周易卷之三

順而相保似若同在一舟上下殊體猶若胡越利用禦寇何患乎異心而濟一本作而載故

苟識其情不憂乖遠苟明其趣不煩強武苟識同志

之情何憂胡越也苟知逃散之趣不勞用其威武也能說諸心能研諸慮

諸物之心憂其凶患爻變告示之則物心皆說諸侯之慮在於育物爻變告之其慮益精說音悅

睽而知其類異而知其通睽豕曰萬物睽而其

志同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

遠應若中孚之九二鳴鶴在陰其子和之鳴於此和於彼聲同則應有若宮商也。善邇善又

作繕語脩下而高者降與彼而取此者服矣處

略例

脩正高必命之否之初六拔茅貞吉九四有命疇離祉也與謂上也取謂下也君卜福祿不獨

有之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

感遠近相追正應相感是實情蹇之二五之例

有應雖遠而相追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

次章見情者獲直往則違獲得也見彼之情往

同婚媾往吉无不利之例不揆則往彼必相違六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

之例故擬議以成其變化語成器而後有格格

括括結也動則擬議極於變化語成器而後无結闕之患也。語成器而後有格或語成而後

未定

周易卷之二

格有不知其所以為主鼓舞而天下從者見乎其

情者也鼓舞猶變化也易道變化應人如響退

不從之而變是顯見其情係辭曰聖人是故範

圍天地之化而不過曲成萬物而不遺範法也

也模範周圍天地變化之道而不遺失通乎晝夜之

道而无體一陰一陽而无窮陽通晝陰通夜晝

妙之道而无體可明一者道也道者虛无也在

陰之時不以生長而為功在陽之時不以生長

功各盡於有物之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

萬物則不能與於此也

與音預是故卦以存時爻以示變卦以存時

明卦適變通爻本又作明卦通變適爻

夫卦者時也爻者適時之變者也卦者統一時

適時中夫時有否泰故用有行藏泰時則行否

鄙卦有小大故辭有險易陰長則小陽生則大

易以致反章內同一時之制可反而用也一時之吉可

反而凶也一時有大畜比泰之制反有天衢後

羈旅之故卦以反對而爻亦皆變諸卦之體兩

隨卦而變泰之初九拔茅彙征吉否之是故用

初六拔茅彙貞卦既隨時爻變亦准也

略列一

无常道事无軌度動靜屈伸唯變所適卦既推

用无常爻逐時變故事无軌度動故名其卦則

吉凶從其類存其時則動靜應其用名其謙比

類名其蹇剝則凶從其類震時尋名以觀其吉

則動應其用艮時則靜應其用尋謙比蹇剝則觀知吉凶

凶舉時以觀其動靜也舉艮震則觀知動靜也

則一體之變由斯見矣夫應者同志之象也位

者爻所處之象也得應則志同相和陰位小承

乘者逆順之象也遠近者險易之象也陰承陽

承陰則逆故小過六五承剛逆也六二承陽順

也遠難則易近難則險需卦九三近坎險也初

略例

九遠險易矣內外者出處之象也初上者始終之象

也內卦是處外卦為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

其應革之六二去五雖遠陰陽相應往者无咎

也雖險可以處者得其時也需上六居險之上

不憂出穴之弱而不懼於敵者得所據也憂而

凶得其時也不懼於亂者得所附也師之六五為師之主體

往討處得尊位所以不懼也遯九五嘉遯貞吉

處遯之時小人浸長君子道消逃遯於外附著

尊位率正小人柔而不憂於斷者得所御也雖

不敢為亂也後而敢為之先者應其始也體雖柔弱不憂斷

制良由柔遇於陽

終得剛勝則噬嗑六五噬乾肉得黃金之例初
爻處下有應於四者即是體後而敢為之先則
泰之初九拔茅茹以其彙物競而獨安於靜者
征吉之例是也斷丁亂反
要其終也 物甚爭競已獨安靜會其終也大有
競其豐富已獨安靜不處於位 故觀變動者存
由居上極要其終也要音邀
乎應察安危者存乎位 爻有變動存乎應而有
九三勞謙君子有終吉之例爻之安危在乎位
則安若節之六四安節亨之例是失位則危若
晉之九四晉如鼫 辯逆順者存乎承乘 陽乘於
鼠貞厲之類是也
師之六二師或輿尸凶陰承於陽順也噬嗑六
三小吝无咎承於九四雖失其正小吝无咎也
明出處者存乎外內 遜君子處外遠近終始各
臨君子處內

名例一

存其會 適得其時則吉 辟險尚遠趣時貴近 遜
上九肥遯无不利此尚遠也觀之六四觀國之
光利用賓于王此貴近也辟音避本亦作避後
章 **比復好先乾壯惡首** 比初六有孚无咎上六
不遠復无祗悔元吉上六迷復凶乾上九亢龍
有悔大壯上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸
利之例是也比毗 **明夷務暗豐尚光大** 明夷彖
志反好戶報反 **吉凶有時不可犯也** 時有
貞晦其明也豐繇云 **不可越** 動靜有適不可過也 動靜失時不
分輕犯 **之忌罪不在大失其所適過不在深** 若夫之九
有凶得位有應時方陽長同决小人三獨應之
犯時之忌凶其且也大過九四棟隆吉有他吝

大過之時陽處陰位為美九四陽處陰位能動
隆其棟良由應初則有他吝此所適違時

天下滅君主而不可危也事之大者震動宇宙

不可傾危若離之九四突如其悔妻子用顏色

而不可易也事之小者悔慢妻子用顏色若家

家人嗃嗃悔厲吉婦子故當其列貴賤之時其

位不可犯也位有貴賤又有尊卑職分遇其憂

悔吝之時其介不可慢也吉凶之始彰也存乎

不可慢易而不慎也介觀爻思變變斯盡矣

明象

略例

大象者出意者也言者明象者也立象所以表

言者顯明其象若乾能變化龍是變物欲明乾

象假龍以明乾欲明龍者假言以象龍則象

也盡意莫若象盡象莫若言象以表意言生於

象故可尋言以觀象若言能生龍尋象生於意

故可尋象以觀意乾能明意尋乾以觀其意以

象盡象以言著意之盡也象以盡之故言者所

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筌

未聖堂

周易卷第十一

者所以在魚得魚而忘筌也求魚在筌得魚棄筌筌七全反筌蹄

事見莊子然則言者象之蹄也象者意之筌也蹄以筌以喻言

比象是故存言者非得象者也存象者非得意

者也未得意者存象象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

忘言得意在忘象得象在忘言棄執而後得之故立象

以盡意而象可忘也重畫以盡情而畫可忘也

略例

盡意可遺象盡情可遺畫若盡和同之意忘其

天火之象得同志之心拔茅之畫盡可棄也○

重直龍反畫是故觸類可為其象合義可為其

徵徵驗也觸逢事類則為象魚龍牛馬義苟在

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文苟合順何必坤乃為牛義苟應

健何必乾乃為馬遯无坤六二亦稱牛明夷无乾六二亦稱馬○應音鷹

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一象也○漫未半反

失其原巧愈彌甚一失聖人之原旨廣縱復或

值而義无所取盖存象忘意之由也失魚兔則空守筌蹄

也遺健順則空說龍馬也。復扶又反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

意也。繫戶許反下同唯乾上九文言云貴而无位陽居之也

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

略例

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

也各守其位應之以序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
序終始无常主四爻有尊卑之序終始无陰陽
之恒主也。分扶問反下同去
反 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

略例

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○無亦
作損

略例下○舊本如此
本或無下字

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
利為和諧品物秋也貞能幹濟於物冬也

乾用此四德以成
君子大人之法也 其有先貞而後亨者由於貞

也離卦云
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之

六三無應於上二四皆非已親是無應則近而不相得之例。率音類又音律又所律反比毗

志有應則雖遠而相得同人六二志在乎五是

例然時有險易卦有小大否險泰易遜小臨同

救以相親同辟以相踈睽之初九九四陰陽非

交孚相救而得悔亡是同救相親困之初六有

應於四潛身幽谷九四有應於初來徐徐志意

懷疑同避金車故或有違斯例者也然存時以

考之義可得也或有情偽生違此例者存

凡彖者統論一卦之體者也象者各辯一爻之

義者也彖統論卦體象各故履卦六三為兌之

略例

主以應於乾成卦之體在斯一爻故彖叙其應

雖危而亨也彖曰彖履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啞也履六三

尾啞人凶彖言不啞象言見啞明爻彖其義

各異也。行下孟反去羌呂反啞直結反訟

之九二亦同斯義訟彖云有孚窒惕中吉剛來

而來正夫羣小斷不失中應則任矣九

二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

凡彖者通論一卦之體者也一卦之體必由一

未徑堂

周易卷第...

之類是也卦體不由乎一爻則全以二體之義明之豐卦之類是也

凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无

咎也乾之九三君子終日乾乾无咎若防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役動眾无功罪也故

吉乃无咎吉者先免於咎而後吉從之也比初

孚比之无咎終來有它吉之例也或亦處得其時吉不待功不

犯於咎則獲吉也需之九二需于沙小有言終

履健居中以待其會雖小有言以吉終也或有罪自己招无所怨咎

略例

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怨紆萬反

卦略凡十卦

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

皆先求陽不召自往馬雖班如而猶不廢不得

其主无所馮也勅體陽爻處首居下應民所求

食其所望故大得民也江海處下百川歸之君

乃旦反遯明夷卦同馮皮冰反本亦作憑

☶ 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 ○昧音妹諮本

亦作資遠袁萬反觀明夷對同比毗志反

☱ 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

美也 九五夫履貞厲履道惡盈而五處尊位三居陽位則見咥也○履不處謂陽爻不處

略例

其位為美履者禮也今雜卦無此句韓注有或傳寫者誤

☱ 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

○長丁丈反遯卦同

☱ 觀之 為義以所見為美者也故以近尊為

尚遠之為吝 遠為童觀近為觀同○觀古亂反見一本作知近附近之近明夷卦

☱ 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

危唯在同好則所贍福矣故九四有應則有它

吝九二无應則无不利也大過之時陽處陰位无係應為吉陽得

位有應則凶也。撓乃孝反拯拯救之拯好呼報反賄常監反褊必淺反

遯小人浸長難在於內亨在於外與臨卦

相對者也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也遯

遠時為吉不係為美上則肥遯初則有厲。浸子鳩反長張丈反難乃且反亨許庚反

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

處壯則觸藩矣觸昌錄反藩扶袁反

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

狩獲其大首也遠難藏明明夷之義。遠于乃反近附近之近難乃旦反溺寧

反潛

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洽乃疑亡

也火動而上澤動而下睽義見矣。見賢。遍反。豐卦同洽咸夾反亦作合

三三豐此一卦明以動之卦也尚於光顯宣揚

發暢者也故又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鄙
 闇甚則明盡未盡則明昧明盡則斗星見明微
 故見昧无明則无與乎世見昧則不可以大事
 折其右肱雖左肱在豈足用乎日中之盛而見
 昧而已豈足任乎

豐之為義貴在光大惡於闇
 昧也。惡鳥路反沛步貝反

部步口反昧音妹本亦作妹又作沫皆末
 貝反下文同與如字又音預折之舌反

周易卷第十 終

