

周易註疏

五·六止

5883
2

漢書門			
五	八	八	三
一	五	八	三
六	架	函	號

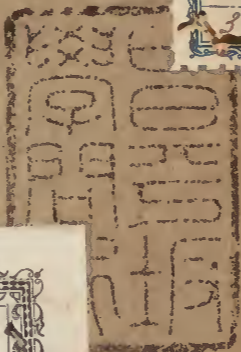
內閣文庫		
二	五	漢
七	八	書
三	八	
函	合	
一	六	
架	冊	號

內閣文庫		
番號	漢	5883
冊數	4	(4)
函號	273	5

易註疏

七之八

館書圖京東				經	漢
六	四	百	函	書	書
册	號	架	函	類	門

不許帶出

體何由定矣案乾坤是天地之用非天地之躰今云
乾坤之躰者是用之躰乾以健為躰坤以順為躰
故云乾之躰者是用之躰乾以健為躰坤以順為躰
坤之躰者是用之躰坤以順為躰坤以順為躰
則涉乎萬物貴賤之位明矣疏曰卑高至位矣○正義
謂天體高上卑高既以陳列則物之貴賤得其位矣
若卑不處卑謂地在高不處高謂天在下上下下既
亂則萬物貴賤則不得其位矣此經明天地之躰此
雖明天地之躰亦涉乎萬物之形此貴賤總兼萬物
不唯天地而已先云卑者便文爾案前經云天尊地
卑天地位於此畧也○注天尊至明矣○正義曰天尊地
卑之義既列解經卑高以陳也云則涉乎萬物貴賤
之位置明矣解經卑高以陳也云則涉乎萬物貴賤
經又云貴賤者則貴賤非唯天地是兼萬物之貴賤動
靜有常剛柔斷矣註剛動而柔止也動止得其常躰

則剛柔之分著矣疏正義曰天陽為動地陰為靜各
常則成剛靜而有常則成柔所以剛柔可漸定矣動而
動而無常則剛道不成靜而無常則柔道不立是剛若
柔雜亂動靜無常則剛柔不可斷定也此經論天地
之性也此雖天地動靜亦忽兼萬物也萬物稟於陽
氣多而為動也稟於陰氣多而為靜也
方以類聚物以羣分吉凶生矣
註方有類物有羣則有同有異有聚有分也順其所
同則吉乖其所趣則凶故吉凶生矣疏方以類聚至
曰方謂法術性行以類共聚同方者則同聚也物謂
物色羣黨共在一行以類共聚同方者則同聚也物謂
則吉也若年其所趣則凶也故曰吉凶生矣此經雖
因天地之性亦廣包萬物之情也○注方有類
子義曰云方有類者方道也謂性行法術也言方雖

所以類而聚亦有非類而聚者若陰之所求者陽之
所求者陰是非類聚也若以人比禽獸即是非類雖
男女不同俱是人例亦是類聚在天成象在地成
也故云順所同則吉年所趣則凶
形變化見矣註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

矣疏正義曰象謂懸象日月星辰也形謂山川草木

見也疏正義曰象謂懸象日月星辰也形謂山川草木

也疏正義曰象謂懸象日月星辰也形謂山川草木

八卦相盪註相推盪也言運化之推移疏正義曰剛

柔則陰爻也剛柔兩作是陰陽二爻相雜而成八卦

生而推去一陽雖諸卦遞相推移也鼓之以雷霆潤之
本後八卦而末故云八卦相盪也

以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾
知大始坤作成物乾以易知坤以簡能註天地之道

不為而善始不勞而善成故曰易簡疏鼓之以雷霆

義曰鼓之以雷霆潤之及剛柔相摩八卦相盪之事

者重明上經變化見矣及剛柔相摩八卦相盪之事

八卦既相推盪各有功之所用也又鼓動之以雷霆

節為寒一節為暑直云震其離坎日月乾動而行一

乾坤上下一節為言風兌非鼓動運行之物故不言其

實亦一為雷電風雨亦出山澤也乾道成男坤道成

而得成女故云成也乾知大始者以乾是天陽之氣

是万物皆始在陰之形於氣故云知其大始也坤作成物者坤
作故但云知也已成之物事可營為初始云云乾以
易知者謂易者簡謂簡者疑靜不煩繁勞以此為
能故曰坤以簡能也若於物艱難則不可以簡省而後
易而得也○注天地之事繁勞則不可簡○正義曰云天地之
道不為善始者衆經之至易簡○易知不勞而善成者
衆經之善始者衆經之至易簡○易知不勞而善成者
合云天地者若以簡能也衆經之至易簡○易知不勞而善成者
所云者是也若以簡能也衆經之至易簡○易知不勞而善成者
也合而言之也用使聖人俱行易簡法無為之化易
註合而言之也用使聖人俱行易簡法無為之化易

則易知簡則易從易知則有親易從則有功
註順萬

物之情故曰有親通天下之志故曰有功
疏正義曰

知者此覆說上乾以易知也乾德既上能說易若求而
行之則易可知也簡則易從也上乾以易知也乾德既上能說易若求而
於簡能論乾坤之體性也則易則易知也簡則易從也上乾以易知也乾德既上能說易若求而
以簡能論乾坤之體性也則易則易知也簡則易從也上乾以易知也乾德既上能說易若求而
論乾坤之體性也則易則易知也簡則易從也上乾以易知也乾德既上能說易若求而
性乾易知此險難則相和親故云易知則有親也
易從則有功此二句論聖人法此乾坤易簡則有所
益有親則可久有功則可大註有易簡之德則能成
也
可久可大之功疏正義曰有親則可久也者物既和親
者事業有功則積漸可大此可久則賢人之德可大
二句論人法乾坤久而益大則賢人之德可大
則賢人之業註天地易簡萬物各載其形聖人不為
羣方各遂其業德業既成則入於形器故以賢人目

不定言吉凶也諸稱吉凶者皆嫌其吉凶不明故言
 不凶以正之若坤之六五黃裳元吉以陰居尊位嫌
 其不吉故言吉以明之推此餘可知也亦有於事無
 嫌以吉凶然可知而更明言吉凶者若剝之初六狀
 狀以足蔑貞凶六二剝牀以辨蔑貞凶者此皆凶狀
 灼然而言凶也或有一卦之內或一爻之中得失一
 形須言吉凶也若九過九三棟橈凶九四棟隆吉是一
 卦相形也也卦九五屯其膏小貞吉大貞凶是一爻
 相形也亦有一事相形終始有異若訟卦有孚窒惕
 中吉終凶之類是也人畧如此原夫易之為書曲明
 萬象苟在一爻為例義有變通也**悔吝者憂虞之象也**
 不可以一爻為例義有變通也**悔吝者憂虞之象也**
 稱悔吝者足以致憂虞而已故曰悔吝疏正義曰
 憂虞不已未是得失微小初時憂念虞度之形象也
 追悔之也吝者當事之時可輕鄙耻故云吝也過意有
 是凶則易之為書亦有小吉則无咎之屬善補過

是也此亦小吉而不言者下經備陳之也故於此不
 言其餘元亨利貞則言吉象之境有四德別言故於
 此不言也其有祉有慶有福之屬各於爻卦別言故
 不在此而說且易者戒人為惡故於惡事備言也
變化者進退之象也註往復相推迭進退也疏正義曰萬
 物之象皆有陰陽之爻或從始而上進或居終而倒
 退以其往復相推或漸變而類化故云進退之象也
剛柔者晝夜之象也註晝則陽剛夜則陰柔始總言
 吉凶變化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類
 晝夜亦變化之道吉凶之類則同因繫辭而明變化
 之道俱由剛柔而著故始總言之下則明失得之輕
 重辯變化之小大故別序其義也疏正義曰晝則陽
 剛柔至象也

力九二

乎位

註

其失得也者謂爻卦下辭也著其吉凶者言論其卦乎
爻失之得義也前章言據其卦爻之辭故云凶者言
凶者失得之象此章其卦爻之辭故云凶者言
乎其失得也悔吝者言乎其小疵也前章據其象此章論其
前章云悔吝者憂虞之象但前章據其象此章論其
辭也無咎者善補過也者辭稱無咎者即此卦爻論其
補其過不能補過則有咎也索畧例無咎有二能
節之六三不過故無咎又誰咎也但如此者少此多
者言之故云善補過也前章舉其大畧故不細言无
咎之事此章備論是故列貴賤者存乎位者以爻
在存乎變以爻之位皆上貴而下賤也
乎卦註 卦有大小也齊猶言辯也即彖者言乎象也

疏

正義曰以彖者言乎象象有小大故齊辯物之小
疏 大者存乎卦也猶若泰則小往大來吉亨否則大
往小來之辯吉凶者存乎辭註 辭爻辭也即爻者言

類是也

辯吉凶者存乎辭

註

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

疏

辯之與爻之吉凶存乎卦爻辭
歷言五者之差也疏 辯之與爻之吉凶存乎卦爻辭

也者其辭是也○注 辭爻至差也○正義曰云辭爻辭
變化者其辭是也○注 辭爻至差也○正義曰云辭爻辭
大者存乎卦爻辭變化者其辭是也○正義曰云辭爻辭
言變化所以明吉凶者則辯吉凶者存乎辭是也云

故小大之義存乎卦者覆說言象所以明小大也云
吉凶之狀見乎爻者覆說言變所以明吉凶也云
吝者存乎其例一也者謂悔吝无咎皆生乎變者謂皆生
於爻也言乎變者謂皆從爻變而未事有五大者
大則為吉凶小則為悔吝无咎也云故下歷言五者
之差者謂於吉凶下歷次言五者之差別者謂
吉一凶二悔三吝四无咎五然諸儒以為五者皆救
列也辯吉凶者存乎位是其一也存小大者存乎卦是
二也其四也震无咎者存乎是其三也憂悔吝者存乎
之為便但於註理則年今並存焉任後賢所叙憂悔
吝者存乎介介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介
不可慢也即悔吝者言乎小疵也疏正義曰介謂纖
能預憂虞悔吝者存於細小之疵病也
震无咎者存乎悔註无咎者善

補過也震動也故動而无咎存乎悔過也疏正義曰
動而无咎者存乎悔過也
是故卦有小大辭有險易註其道光
明曰大君子道消曰小之泰則其辭易之否則其辭
險疏正義曰其道光明謂之大其道消散謂之小若
險疏之通泰其辭則說易若之適否塞其辭則難
也辭也者各指其所之易與天地準註作易以準天
地疏正義曰辭也者各指其所之者謂爻卦之辭各
也適於惡則其辭惡也適於善則其辭善若
卦爻辭理之義自此以下廣明易道之美言聖人作
健以法天地相準謂法地之類是也故能彌綸天地之
道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故

原始反終故知死生之說註幽明者有形無形之象

死生者始終之數也疏正義曰故能彌綸天地之道

故聖人用易能彌綸天地之道疏謂彌縫補合綸謂

經綸於天文以察於地理者天有懸象而成文章故

觀於天文以察於地理者天有懸象而成文章故

稱文也地有山川原隰各有條理故仰觀象而俯察

幽明之故者謂事也故以用易道仰觀俯察知無

形之幽明者謂事也故以用易道仰觀俯察知無

未始者言用易之理窮事物之始反復之數也止

謂用易道參其逆順則禍福可知故知死生之數也

用易道參其逆順則禍福可知故知死生之數也

謂用易道參其逆順則禍福可知故知死生之數也

精氣為物遊魂為變註精氣絀縕聚而成物聚極則散

而遊魂為變也遊魂言其遊散也疏正義曰云精氣

精靈之氣氤氳精聚而為萬物也遊魂為變者謂陰陽

積聚極則分散將散之時浮遊精魂去離物形而為

或變則生變為死成變為敗是故知鬼神之情狀註

盡聚散之理則能知變化之道無幽而不通也疏故

至情狀○正義曰能窮易理盡生死變化以此故

能知鬼神之內外情狀也物理既以聚而生以散而死

皆是以神之所為極散之理則知變化之道○正

言聖人以易之理而能然也○法知變化之道○正

義曰案下云神無方韓氏云自此人極虛無之神知

為則此經情狀是虛無之神聖人極虛無之神知

化之道幽冥通故與天地相似故不違註德合天

能知鬼神之情狀

地故曰相似疏正義曰天地能知鬼神任其變化聖
相似所為所作故不違也疏正義曰天地能知鬼神任其變化聖
於天地能與天地合也疏正義曰天地能知鬼神任其變化聖
知周乎萬物而道濟天下故

不過註知周萬物則能以道濟天下也疏正義曰知

而道濟天下者聖人無物不知是知周於萬物天下

皆養是道濟天下也故不過者所為皆得其宜不有

愆過使物旁行而不流註應變考通而不流淫也疏

正義曰言聖人之德忘變旁行無不被及而不有樂

天知命故不憂註順天之化故曰樂也疏正義曰順

乎仁故能愛註安土敦仁者萬物之情也物順其情

則仁功贍矣疏敦厚於仁聖人能行此安土敦仁之

化故能愛範圍天地之化而不過註範圍者擬範天

地而周備其理也疏正義曰範圍謂周圍言

之化養言法則天地以施其曲成萬物而不遺註曲

成者乘變以應物不係一方者也則物宜得矣疏正

曰言聖人隨變而應屈曲委細成就通乎晝夜之道

而知註通幽明之故則無不知也疏正義曰言聖人

道晝則明也夜則幽也言通曉於幽明之道而無事

不知也自此以上皆神之所能極神之幽隱

也德故神无方而易无體註自此以上皆言神之所

為也方斡者皆係於形器者也神則陰陽不測易則
 唯變所適不可以一方一體明疏故神至无体。正
 无陰陽深遠不可求剛是无一方可明也易則寂然虛
 改變應變而往无一體可定也。注自此以上。正
 義曰自此以上皆言神之所在。皆言神所施為。以
 至精氣為物。以下皆經之所云。皆言神所施為。以
 妙玄通不可測量。故能知鬼神之情狀。天地相
 知。周萬物。樂天知命。安土敦仁。範圍天地。成
 通乎晝夜。此皆神之功用也。作易者。因自然之神
 亦。是聖人所為。此神道。以被天下。雖是神之
 之名。是形質之稱。凡心所形。質非是虛。皆係於
 於。益物。故云。皆係於形。也。云。神則陰陽不測者。既
 幽微。不可測。度不可於形。也。云。神則陰陽不測者。既
 易則唯變所適者。既云。變則何有。心所是神。无方不測者。既
 可有。作是易。无体也。云。不可。變。唯。變。之。通。不。有。定。往。何

方无体也。凡无方。无斡。各有二義。一者神則不見其
 方。所云為是。元方也。二則周遊運動。不常在一處。亦
 是。无方也。无斡者。一是自然。而變而不知變之所由
 也。是无形。体也。二則隨變而往。无定在。一体。亦是。无体
 也。**一陰一陽之謂道**註道者何无之稱也。无不通也
 无不由也。况之曰道。寂然天斡。不可為象。必有之用
 極。而无之功。顯故。至乎神。无方而易。无斡而道可見
 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。疏无陰。至謂道。正義曰。一謂无也。
 无是。虛。无。虛。无。是。大。虛。不。可。分。別。唯。一。而。已。故。以。一
 為。无。也。若。其。有。境。則。彼。此。相。形。有。二。有。三。不。得。為。一。

謂之仁知者見之謂之知

註仁者資道以見其仁知

者皆道以見其知各盡其分

是順理養物故道者是人之本性若性仁者成就此

道若仁性成就此道者是人之本性若性仁者成就此

道若仁性成就此道者是人之本性若性仁者成就此

道若仁性成就此道者是人之本性若性仁者成就此

道若仁性成就此道者是人之本性若性仁者成就此

道若仁性成就此道者是人之本性若性仁者成就此

道若仁性成就此道者是人之本性若性仁者成就此

道若仁性成就此道者是人之本性若性仁者成就此

道若仁性成就此道者是人之本性若性仁者成就此

道若仁性成就此道者是人之本性若性仁者成就此

道若仁性成就此道者是人之本性若性仁者成就此

道若仁性成就此道者是人之本性若性仁者成就此

道若仁性成就此道者是人之本性若性仁者成就此

道若仁性成就此道者是人之本性若性仁者成就此

道若仁性成就此道者是人之本性若性仁者成就此

道若仁性成就此道者是人之本性若性仁者成就此

道若仁性成就此道者是人之本性若性仁者成就此

道若仁性成就此道者是人之本性若性仁者成就此

道若仁性成就此道者是人之本性若性仁者成就此

道若仁性成就此道者是人之本性若性仁者成就此

道若仁性成就此道者是人之本性若性仁者成就此

道若仁性成就此道者是人之本性若性仁者成就此

道若仁性成就此道者是人之本性若性仁者成就此

道若仁性成就此道者是人之本性若性仁者成就此

疏此正不可言其極也

此正不可言其極也

此正不可言其極也

此正不可言其極也

此正不可言其極也

顯諸仁藏諸用

註衣被萬物故曰顯諸仁日用而不知

故曰藏諸用

疏正義曰顯諸仁者言道之為體顯見

者謂潛藏功用不使

鼓萬物而不與聖人同憂註萬

物由之以化故曰鼓萬物也聖人雖躰道以為用未

能至无以為躰故順通天下則有經營之跡也疏鼓

物至同憂○正義曰言道之功不能全无以為躰猶有

化育之憂道則虛无為用無事無為不與聖人同用

有經營之憂也○注聖人雖作以為用○正義曰云

聖人雖躰道以為用者言聖人不能無憂之事道則

无心无跡躰道則亦无有跡聖人能體附於道則

是跡以全无以為躰聖人全无有跡者道則心跡俱无

是言聖人順通天下之理內則雖是无心外則有經

營之跡則有憂也道則人心跡俱无盛德大業至矣哉

註夫物之所以通事之所以理莫不由乎道也聖人

功用之母躰同乎道盛德大業所以能至疏正義曰

功用之母躰同於道萬物由之而通衆事以之而理

是聖人極盛之德廣大之業至極矣哉於行謂之德

於事謂富有之謂大業註廣大悉備故曰富有疏正

之業曰自此已下覆說大業盛德因廣明易子乾坤及其

占之與事并明神之作以廣大悉備萬事富有所以

謂之日新之謂盛德註躰化合變故曰日新疏正義

大業日新之謂盛德註躰化合變故曰日新疏正義

人以能變通體化合變其德日生生之謂易註陰

增新是德之盛極故謂之盛德也

陽轉易以成化生疏正義曰生生不絕之辭陰陽變
 謂之易也前後之生變化改易生於前生是萬物恒生
 易主勸戒獎人為善故云生不云死也成象之謂
乾註擬乾之象疏正義曰謂畫卦成乾之象效法之
謂坤註效坤之法疏擬坤之順故謂之坤也極數
知來之謂占通變之謂事註物窮則變變而通之事
 之所由生也疏正義曰極數知來之謂占者謂窮極
 謂之占也通變之謂事者物之窮極欲使開通須知
 其變化乃得通也凡天下之事窮則須變萬事乃生
 故云通變陰陽不測之謂神註神也者變化之極妙
 之謂事
 萬物而為言不可以形詰者也故曰陰陽不測嘗試

論之曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫
 不獨化於大虛欬爾而自造矣造之非我理自玄應
 化之无主數自冥運故不知所以然而况之神是以
 明兩儀以太極為始言變化而稱極乎神也夫唯知
 天之所為者窮理躰化坐忘遺照至虛而善應則以
 道為稱不思而玄覽則以神為名蓋資道而同乎道
 由神而冥於神者也疏陰陽至謂神。正義曰天下
 其所由之理不可測量之謂神也故云陰陽不測之
 謂神也。注神也者至神也。○正義曰云神也者變化
 之極者言神之施為自將變化之極以為名也云妙
 萬物而為言者妙謂微妙也。萬物之極有變象可尋

專其動也直是以大生焉註專專一也直剛正也疏

正義曰以言乎天地之間則備矣者變通之道遍滿

大地之內是則備矣夫乾其靜也專其動也直是以

復兼明坤也乾是純陽德能普備无所偏主唯專一

而己若氣不發動則靜而專一故云其靜也專若其

運轉則四時不忒寒暑无差剛而得正故云其動也

直以其動靜如夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生

此故能大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生

焉註翕歛也止則翕歛其氣動則闢開以生物也乾

統天首物為變化之无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

坤以翕闢言乎其形疏正義曰此經明坤之德也坤

翕動則開生萬物故其動也闢以其如此故能廣生

於物焉天体高远故乾云大生地体廣博故坤云廣

生對則乾為生物始坤為物生也疏廣天配天地變通配四

散則始亦為生故總云生也疏易之所載

時陰陽之義配日月易簡之善配至德註

配此四義疏正義曰廣大配天地者此經申明易之

以配地變通配四時者四時變通易理亦能變通故

云變通配四時也陰陽之義配日月易簡之善配至

德者案初章論乾坤易簡之德簡為大配至極微妙之

德也然易初章論乾坤易簡之德簡為大配至極微妙之

則業由德而未俱為德也疏子曰易其至矣乎者更美

人所以崇德而廣業也註窮理入神其德崇也兼濟

萬物其業廣也疏正義曰子曰易其至矣乎者更美

夫易聖人所以崇德而廣業者言易道至極聖人知

用之增崇其德廣大其業故云崇德而廣業也

崇禮卑 註 知以崇為貴禮以卑為用 疏 正義曰易兼

此明知禮之用知者通利万物象天陽无不覆以禮故

為貴也禮者卑敬於物象地柔而在下故以卑為用

也 **崇效天卑法地** 註 極知之崇象天高而統物備禮

之用象地廣而載物也 疏 正義曰知既崇高故效天

地設位而易行乎其中矣 註 天地者易之門戶而易

之為義兼周萬物故曰行乎其中矣 疏 正義曰天地

知之行乎禮而效法天地也而易行乎其中矣者變易

象道之行乎知禮之中言知禮與易行而並行也若以實

之間乃物變化是易行乎天地之中也 **成性存存**

道義之門 註 物之存成由乎道義也 疏 正義曰此明

地之中能成其萬物之性使物生不失其性存其萬

物之存使物得其存成也性謂稟其始也存謂保其

終也道謂開通之得宜從此易而未故云道義之門謂

與道義為門戶也 疏 正義曰聖人有以至如蘭此第六

疏 正義曰變化神理不測聖人法之所以配於天地道

又明人擬議之章又明聖人擬議易象以贊成變化

舉措守謙退勿驕盈保靜密勿貪非位凡有七

事是行之於急者故引七卦之議以證成之

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜 註 乾

疏 正義曰聖人有

剛坤柔各有其軀故曰擬諸形容 疏 正義曰天下之賾

剛坤柔各有其軀故曰擬諸形容 疏 正義曰天下之賾

者曠謂幽深難見聖人有其神妙以能見天下深曠
之至理也而擬諸其形者以此深曠之理擬諸
物形也見此剛理則擬諸乾之形容見此柔理則
擬諸坤之形容也象物宜於象若象陰物宜於象
所宜若象陽物宜於象若象陰物宜於象若象
象其物之象所宜於象若象陰物宜於象若象
若泰卦之比擬泰之形容象其泰之物宜若否
擬否之形容象其否之物宜也舉此而言諸卦可知
也

是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通
以行其典禮註典禮適時之所用疏正義曰是故謂
象謂之象也謂六十四卦是也故前章云卦者言乎
象動者謂此以上結成卦象之義也聖人有以見天下
觀其會通以行其典禮者既知萬物以此變動觀
其物之會通變通當此禮儀也繫辭焉以斷其吉凶是
之時以施行其典禮儀也

故謂之爻言天下之至曠而不可惡也言天下之至
動而不可亂也註易之為書不可遠也惡之則逆於
順錯之則乖於理疏正義曰繫辭焉以斷其吉凶者
爻之通變而有三百八十四爻於此爻下繫屬文辭
以斷定其吉凶若會通典禮則為吉若會通典禮
失則為凶也夫爻者效者也效者以是之故議此會通之
事而為爻也夫爻者效者也效者以是之故議此會通之
爻者言乎變者也夫爻者效者也效者以是之故議此會通之
曠而不可惡也夫爻者效者也效者以是之故議此會通之
也謂聖人於天下至曠之意明之不可鄙也言
輕惡也若鄙賤下至曠之意明之不可鄙也言
天下之至曠者覆變動之理聖人見於順道也言
動爻之義也謂天下至曠者覆變動之理聖人見於順道也言
可錯亂也若錯亂則年違正理也若以論說之時明不
文勢上下言之宜云至動而不可亂也

議之而後動擬議以成其變化註擬議以動則盡變

化之道疏正義曰擬之而後言者覆說上天下之至

後言也議之而後動者覆說上天下之至動不可亂

也謂欲動之時必議論之而後動也擬議以成其變

也則能成盡其變化之道也鳴鶴在陰其子和之我

有好爵吾與爾靡之註鶴鳴則子和脩誠則物應我

有好爵與物散之物亦以善應也明擬議之道繼以

斯義者誠以吉凶失得存乎所動同乎道者道亦得

之同乎失者失亦違之莫不以同相順以類相應動

之斯來綏之斯至鶴鳴于陰氣同則和出言戶庭千

里或應出言猶然況其大者乎千里或應況其邇者

乎故夫憂悔吝者存乎纖介定失得者慎於樞機是

以君子擬議以動慎其微也疏正義曰鳴鶴在陰者

擬議於善則善未忘之若擬於惡則惡亦隨之故引

鳴鶴在陰取同類相應以證之此引中孚九二爻辭

也鳴鶴在陰幽陰之類也雖在幽陰而鳴其子則在遠而

和之以其同類相感召故也我有好爵者言我有美

好之爵而在我身吾與爾靡之者言我雖有好爵不

自獨有吾與爾靡之物共靡散之謂我既有好爵靡

散以施於物則有感我之恩亦未歸從於我善

往則以善者未皆證明擬議之事我擬議於善以及物

而應我也子曰君子居其室出其言善則千里之外

應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外

也

也

也

也

違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎
遠言行君子之樞機註樞機制動之主疏至子曰君子
正義曰子曰君子居其室者既引易辭前語已絕故
言子曰况其邇者乎此證明擬議而動之事言身
可知故曰况其邇者乎此證明擬議而動之事言身
有善惡無問遠近皆忘之也言行君子之樞機者
謂戶樞或否猶言行之動從身而發以及於物或
非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註同人終獲
後笑者以有同心之應也夫所况同者豈係乎一方

哉君子出處默語不違其中則其跡雖異道同則應
疏於正身其善惡積而不已所以感動天地者言行雖切在
同人人先號咷而後笑者證擬議而動則同類相應以
同君子之道者各引易之說後文已絕故言子曰或
出或處或默或語者言同類相應本在於心不必共
物而語出此物而語出此物而語出此物而語出此物
或心於其出或心於其出或心於其出或心於其出
人能若此而截之其心行同也甚同心之言其臭如蘭疏
曰此謂二人之心同也其言語同也此第物表亦之故
臭氣香馥如初六籍也此謂盜人言語同也此第物表亦之故
疏欲正義曰初六籍也此謂盜人言語同也此第物表亦之故

引籍用白茅无咎之事以證謹慎之理

初六藉用白茅无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疏正義曰此籍用白茅大

錯諸地而可矣者苟且也錯置也凡薦獻之物且置

於地其理可矣言今乃謹慎薦藉此物而用潔白之

者何咎之有是謹慎之至也勞謙君子有終吉

子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下

人者也疏正義曰勞謙君子有終吉者欲求外物未

言三爻辭以證之也子曰勞而不伐者雖謙退疲勞而不自伐其善也

有功而不德厚之至者雖有其功而不自以為恩德

是篤厚之至極語以其功下人者言易之所言者語

有功卑下於人者也德言盛禮言恭謙也者致恭

以存其位者也疏正義曰德言盛禮言恭為主德貴盛新禮

尚恭敬故曰德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位

者言謙退致其恭敬以存其位者也言由恭德保其

也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下

位而无輔是以動而有悔也疏正義曰亢龍有悔者

明无謙則有悔證驕亢不謙也不出戶庭无咎子曰亂

之所生也則言語以為階疏正義曰不出戶庭无咎

謙而不驕又當謹慎周密故引節之初九周密之事

以明之子曰亂之所生則言語以為階者階謂梯也

言以亂之所生則由言也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

不密則失臣者臣之所為使在下聞之眾共嫉怒害此

臣而殺之是失身也也臣不密則害成者言臣之言行

既而虧失則失身也也幾事不密則害成者言臣之言行

之事當須密慎預防禍害若其不密而漏泄禍害交

起是害成也是以君子慎密而不出者於易言之是

言之亦謂不妄出言此語也子曰作易者其知盜乎

言盜亦乘譽而至也疏正義曰此結上不密失身之

而害之猶若財之不密盜則乘此機危而竊之易者

愛惡相攻遠近相取盛衰相變若此機危而竊之易者

則彼父乘變而奪之故易曰負且乘致寇至負也者

云作易者其知盜乎故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治

容誨淫疏易曰至誨淫○正義曰易曰負且乘致寇

以小人之心大以賤貪貴故引解卦六三以明之也

者小人之事也負者擔負於物合是也小人而乘也

也者君子之器也君子之器也君子之器也君子之器也

乘車今君子之器也君子之器也君子之器也君子之器也

盜竊今君子之器也君子之器也君子之器也君子之器也

慎重其事故故尾皆稱
易曰而載易之爻辭也
疏正義曰大衍之數至
四卦而生三
百八十四爻
神矣此身八章明占筮之
數定乾坤之策以為六十

大衍之數五十其用四十有九

所賴者五十也其用四十有九則其一不用也不用
而用以之通非數而數以之成斯易之大極也四十
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
疏正義曰京房云
用者天之生氣將欲以虛未實故用四十九為馬季

長云易有太極謂北辰也
日月生四時生五行
二十月四氣北居位不動其餘
荀爽云卦各有六爻八四如乾坤二用凡有
五之數初九潛勿用故四十九也
地之一故五十九也
減其一以象六畫之數故減之而用四十九
者其義有象六畫之數故減之而用四十九
之數有象六畫之數故減之而用四十九
天之地之數有象六畫之數故減之而用四十九
不天地之物策凡有五十萬一此說
演天五地之策凡有五十萬一此說
用五就十唯用五策也
其五不十就十唯用五策也
解此說故顧其虛立此五不十就十唯用五策也
別而顯故顧其虛立此五不十就十唯用五策也
至宗也○正義曰王弼云演天地之數所賴者五十

者韓氏親受業於王弼承王弼之旨故引王弼云以
證成其義演天地之教所賴者推演天地之教所賴者
萬有五千五百二十若用之推演天地之教所賴者
唯賴五十五其餘不賴也但賴五經十者自地之教所
其所以然則稱其用不明者五經十者自地之教所
四十九也既稱其用不明者五經十者自地之教所
也言不用而用者以言不通者五經十者自地之教所
當論不用而用者以言不通者五經十者自地之教所
用後所用者則以不用而用者五經十者自地之教所
之通所生也若無造化之生此著所以堪用者從造化
虛而教之成者無一化之生此著所以堪用者從造化
教而有教之成者無一化之生此著所以堪用者從造化
然原非教而成者無一化之生此著所以堪用者從造化
一教而後以成者無一化之生此著所以堪用者從造化
有不用者是以成者無一化之生此著所以堪用者從造化
无明必因於有者言虛無之一體為始也言無教也此
无明必因於有者言虛無之一體為始也言無教也此

說之明其虛無也若欲明虛無之理必因於有物之
境可見其虛無也若欲明虛無之理必因於有物之
不見却推於無始知無中有一物之極而必明其所由
生殺却推於無始知無中有一物之極而必明其所由
於有也言故常於有物之極而必明其所由之宗者
言欲明於無常須因有物之極而必明其所由之宗者
若易由大有由於無變化由於虛無自然而未也宗分
也言有且何因如此皆由於虛無自然而未也宗分
而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸
奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛註奇凡四
揲之餘不足復揲者也分而為二既揲之餘合掛於
一故曰再扚而後掛凡閏十九年七閏為一章五歲
再閏者二故畧舉其凡也疏正義曰分而為二以象

句九二

句九二

易說

三

二十八策此經批老陽之策也坤之策百四十有四註

陰爻六一爻二十四策六爻百四十四策疏坤正義曰

陰一爻有二十四策六爻故一百四十有四策也若

坤之少陰一爻有三十二六爻則有一百九十二此

經批坤之老陰故凡三百有六十當期之日二篇之

策萬有一千五百二十當萬物之數也註二篇三百

八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策疏正義

三百有六十當期之日者舉合乾坤兩策有三百有

六十當期之數三百六十日舉其大畧不數五日四

分日之一也二篇之策萬有一千五百二十當萬物

之數者二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽

二也陰爻亦一百九十二爻別三十六爻總有六千九百一十

六百八也陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也

是故四營而成易註分

而為二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以

四三營也歸奇於扚四營也疏正義曰營謂經營謂

易之一十有八變而成卦八卦而小成引而伸之註

變也

伸之六十四卦疏正義曰十有八變而成卦者每一

一變也茅二揲不四則八是二變也

則八是三變也若若三者俱多為老陰謂初得九芽二

芽三俱得八也若若三者俱少為老陽謂初得五芽二

芽三俱得四也若若兩者俱多為少陰謂初得二芽三

間或有四或五而八也或有二箇四而有一箇

九此為兩少一多也其兩多一少也

之或有一箇五此為兩多一少也

八而有一箇五此為兩多一少也

定一爻六爻則十有八變乃始成卦也八卦而小成者象天地雷風日月山川於大象畧盡是易道小成引而伸之者謂引長八卦而伸觸類而長之天下之

能事畢矣疏正義曰觸類而長之者謂觸逢事類而若觸柔之事類以次增長於柔天下之能事畢矣者

法象皆盡故曰天顯道註顯明也神德行註由神以

成其用疏頭正義曰言易理備盡天下之能事故可以

靈助太虛而養物是神其德行也是故可與酬酢

可與祐神矣註可以應對萬物之求助成神化之功

也酬酢猶應對也疏謂應對報答言易道如此若

物有所求為此易道可與應答萬物有求則報故曰

助成神化之功也

疏正義曰子曰知變化至此之謂也此茅九章也上

化之功此又廣明易道深遠窮極幾神之

子曰知變化之道者其知神之所為乎註夫變化之道

不為而自然故知變化者則知神之所為疏正義曰

知變化之道理不為而自然也則能知易有聖人之

道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚

其象以下筮者尚其占註此四者存乎器象可得而

用也易有至其占正義曰易有聖人之道四馬
事焉以言者尚其辭者謂聖人言而施政教者貴
尚其爻卦之辭發其言與動言而施政教者貴
尚其變謂聖人之動取吉不取凶也故以法其陰陽變化
象者謂制刑器之法其象也
象若造杵臼法小過之象也
是筮之所用并言卜者卜雖龜之見筮者尚其占陰陽五
行變動之狀故卜之筮尚其爻卦變動之占也
注器象○正義曰辭是爻辭是象是形象占是占其形狀
並是有故云可得而用者也
是以君子將有為也將
有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深
遂知來物非天下之至精其孰能與於此正義曰君

子將有為也將有行也問焉而以言者既易道有四
是以君子將欲有所施為將欲有所嚮者謂受命之告
凶而凶如響之忘聲也无有遠近幽深者言易之告
人吉凶如響之忘聲也无有遠近幽深者言易之告
人吉凶如響之忘聲也无有遠近幽深者言易之告
也遂知來物者事也非天下之至精其孰能與於此
知將來之事也非天下之至精其孰能與於此
易之功深如此若非天下之至精其孰能與於此
參與於此吉凶使豫知未事故以此論易道功參伍以變
深告人吉凶使豫知未事故以此論易道功參伍以變
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正義曰參伍
也伍五也或三或五以相參合以相錯綜變畧參三五
諸教皆然也錯綜其教者錯謂交錯綜謂總聚交錯
總聚其陰陽之教也通其變者由交錯總聚通極其
陰陽相變也遂成天地之文者以其相變故能遂成

就天地之文若青赤相雜故稱文也極其數遂定天
下之象者謂窮極其陰陽之數以定天下之物象
猶若極二百一十六策以定乾之老陽之象窮一
四十策以定坤之老陰之象此易之理可知也非
下之至變其孰能與於此者言此易之理若非天
成易之變化之道故更言與於此者言此易之理
故云非天下之至精此經論極數變通故云非天下
變也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註夫非忘象者則
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
斯蓋功用之母象數所由立故曰非至精至變至神

則不得與於斯也疏易无思无爲也者任運自然不
心慮是无思也任運自動不須營造是自然不
不動感而遂通天下之故者既无思无爲故寂然不
動有感必應万事皆通是感而遂通天中之故也
謂此者言通天下事功不測非天之神也
於此者言通天下事功不測非天之神也
妙其孰能與於此者言通天下事功不測非天之神也
天下之至神若此也夫天下之至神誰能與於此者
非忘象之正神若此也夫天下之至神誰能與於此者
自有形象者不可制也夫天下之至神誰能與於此者
山物之形象者不可制也夫天下之至神誰能與於此者
則不能極其象也夫天下之至神誰能與於此者
億而教則不能極其象也夫天下之至神誰能與於此者
苞是教則不能極其象也夫天下之至神誰能與於此者
雖无籌策而不可亂也夫天下之至神誰能與於此者

言至極曉達變理者能侔於淳一之理其變通无
周徧言雖萬類之變同歸於一變也斯蓋功用之
象教所由立者言至精至神三者是物之神所用
之母物之功用象之立也言象之所以立有象者豈
未故云象教所由立也而有象也教之所以有象者
象而未由太虛自然而有象也教之所以有象者豈
由教而未由太虛自然而有象也教之所以有象者
之教是精至變也由其至精故能制教由象太虛
變故能制象若非至精至變也夫易聖人之所以極
神則不得參與妙極之精至變也夫易聖人之所以極
深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能
成天下之務註極未形之理則曰深適動微之會則
曰幾疏正義曰夫易聖人之所以極深而研幾也者
將有行問焉而極深者則前經初一節云君子將有為

極深也研幾者上經次即云參伍以變錯綜其教通
其變遂成天地之文極其數以定天下之象是研幾
也唯深也故能通天下之志者言聖人用易道以極
深故聖人德深也故能通天下之志者言聖人用易道
節問焉而以言其受命如響遂知來物是通天下之
志也唯幾也故能成天下之務者言聖人用易道以研
幾故聖人知事之幾微是前經次節參伍以變錯綜
其教通其變遂成天地之文是前經次節參伍以變錯
有初之微以能成天下之微則能唯神也故不疾而
與行其事故能成天下之微則能唯神也故不疾而
速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
註四者由聖道以成故曰聖人之道疏正義曰唯神
速不行而至者此覆說上經下節云不須急疾而
思無為寂然不動感而遂通故不須急疾而事速成
不須行動而理自至也案下節云唯神也直云不通天
之志唯幾也言成天下之務今唯神也直云不通天

速不行而至於不言通天者神則至理微妙不可測
知无象无功於天下之事理絕名言不可論也故不
云成天章首論聖人之道四為章中歷陳其三事章
謂也者成之故曰聖人之道四為章中歷陳其三事章
末結而道有之者韓氏注云此四者存乎器象可得
聖人之道有之者韓氏注云此四者存乎器象可得
而用者則辭也變他象也此四者存乎器象可得
知也若章中則所陳則有三事一是有形之物形皆可
二至也至則唯幾也三事至神則微妙无形是
其无也神既无則形則章中三事不得配章首四事韓
氏云四者存乎器象故知章中三事不得配章首四事
三事也但行此四者即能致章中三事不得配章首四事
之正道四為結也
疏 正義曰天一地二至謂之神此章前十章也前章論
通神知也
易有聖人之道四為以卜筮尚其占此章明卜筮

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易之道先舉天地之數
也 **疏** 天一至地十。正義曰此言天地陰陽自然奇
極數通神明之德也。故明易之道先舉天地之數者此
章欲明神之德先由天地之數而成。子曰夫易何為
者也。夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也。**註**
冒覆也言易通萬物之志成天下之務其道可以覆
冒天下也。**疏** 正義曰子曰夫易何為者言易之功用
成務冒天下之道如斯而已者此夫子還自叙易之
作用之狀言易能開通万物之志成就天下之務有

覆冒天下之道斯此也 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見之德圓而神卦

之德方以知註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疏是故聖人至以

故聖人以通天下之志極其幽深也以此定天下之業

其易道通達天下之志極其幽深也以此定天下之業

者以此易道定天下之疑者以此易道決斷天下之疑

用其德方以知者神以知者神以知者神以知者神

之往有常也物既有常則無窮神之象也卦列爻分有

定體知象也知可以識前言往行神可以逆知將

未之事故著以圓象神卦以方象知也註圓者至

方也○正義曰圓者運而不窮者謂圓之物運轉

而窮已猶阪上走丸也著亦運動不已故稱圓也言

分且物方者著地則安其卦既成更不移動亦是止

卦稱方也六爻之義易以貢註貢告也六爻變易以

告人吉凶疏正義曰貢告也六爻有吉聖人以此洗

心註洗濯萬物之心疏正義曰聖人以此洗

行惡遇凶是盪其疑心行善得吉退藏於密註言其道深

微萬物日用而不能知其原故曰退藏於密猶藏諸

用也疏正義曰言易道進則盪除萬物之心退則不

知其所以然萬物日用而不知是功用藏於

用也疏知其所以然萬物日用而不知是功用藏於

也密**吉凶與民同患**註表吉凶之象以同民所憂患之

事故曰吉凶與民同患也疏正義曰易道以示人吉凶

是與民同其所憂患也凶者民之所憂也上並言吉凶

既得其吉又患其失故神以知來知以藏往註明著

老子云寵辱若驚也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疏正義曰此

同神知知未藏往也著定數於始於卦為來卦成象

於終於著為往以著望卦則是知卦象將來之事故

言神往去之事故言知以藏往也其孰能與於此哉

古之聰明叡知神武而不殺者夫註服萬物而不以

威形也疏蓋正義曰其孰能與此哉者言誰能同此也

道深遠以吉凶禍福威服萬物故古之聰明叡知神

武之君謂伏羲等用此易道能威服天下而不用刑

殺而威是以明於天之道而察於民之故是與神物

以前民用註定吉凶於始也疏正義曰是以明於天

天道也而察於民之故者故事也易窮變化而察知

民之事也是與神物以前民用者謂易道與起神理

事物豫為法象以示於人以前民之所用定聖人以

此齊戒註洗心曰齊防患曰戒疏正義曰聖人以易

了吉凶齊戒其身洗以神明其德夫是故闔戶謂之

坤註坤道包物疏既正義曰以神明其德夫又以易道神明

其已之德化也是故闔戶謂之坤者聖人既用此易道以化天下此已下又廣明易道之大易從乾坤而後未故更明乾坤也凡物先藏而後出故先言坤而後言乾闔戶謂閉藏萬物若室之閉闔其戶故闔戶謂之闔戶謂之乾也

一闔一闢謂之變往來不窮謂之通
見乃謂之象註 此見曰象 疏 正義曰一闔一闢謂之至或陽變為陰或開而更閉或陰變為陽或閉而還開是謂之變也往來不窮謂之通者須往則變未為往須未則變往為未隨須改變不有窮已恒得通流是謂之通也見乃謂之象者前往來不窮挾其氣也謂之象言物體尚微也 形乃謂之器註 成形曰器 疏 正義曰象質成形是謂器物 制而用之謂之法利用故曰形乃謂之器言其著也

出入民咸用之謂之神
疏 正義曰制而用之謂之法用之垂為模範故云謂之法利用出入民咸用之謂之神者言聖人以利為用或出或入使民咸用之是聖德微妙故云謂之神

是故易有大極是生兩儀
註 夫有必始於无故大極生兩儀也太極者无稱之稱不可得而名取有之所極况之大極者也 疏 正義曰太極謂天地未分之前元老子云道生一即此太極是也又謂混元既分即有天地故曰太極生兩儀即老子云一生二也不言天

化此章既明著卦有神明之用聖人則而象之成其神月能定天下之吉凶成天下之亹亹也

地而言兩儀者指其物體下與四象相對故曰兩儀謂兩儀也兩儀生四象四象

生八卦 註 卦以象之 疏 正義曰兩儀生四象者謂金

儀生四象土則分五 疏 又地中之別故唯云四象

也四象生八卦者若謂震木離火兌金坎水各主一

時又其同震木乾同兌金 疏 八卦定吉凶 註 八卦既立

加以坤艮之土為八卦也 疏 既立爻象變而相 吉凶

則吉凶可定 疏 推有吉有凶故八卦定吉凶也

生大業 註 既定吉凶則廣大悉備 疏 正義曰萬事各

備故能生天 是故法象莫大乎天地變通莫大乎四

下大事業也 時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴 註 位所

以一天下之動而濟萬物 疏 正義曰是故法象莫大

者

也變通莫大乎四時者謂四時以變得通是變中最

大也縣象著明莫大乎日月者謂日月月中時徧照天

下无幽不燭故云著明莫大乎日月也崇高莫大乎

富貴者以王者居九五富貴之位力能有一天下之

動而道濟萬物是崇高備物致用立成器以為天下

之極故云莫大乎富貴 疏 正義曰謂備天下之物招致天下

利莫大乎聖人 疏 正義曰謂備天下之物招致天下

下之利唯聖人能然 探賈索隱鉤深致遠以定天下

故云莫大乎聖人也 探賈索隱鉤深致遠以定天下

之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜 疏 正義曰探

取賈謂幽深難見卜筮則能闕探幽昧之理故云探

賈也索謂求索隱謂隱藏卜筮能求索隱藏之處故

云索隱也物在深處能鉤取之物在遠方能招致之

卜筮能然故云鉤深致遠也以此諸事正定天下之

吉凶成就天下之亹亹者唯卜筮能然故云莫善乎

蓍龜也索叙詰云亹亹勉也言天下万事悉動而好

生皆勉勉營為此著龜知其好惡得失人則棄其惡而取其好肯其失而求其得是成天下之盤壘也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂

象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

疏正義曰是故天生神物聖人則之者謂天生著龜聖人法則之以為卜筮也天地變化聖人效之者行四時生殺賞以春夏刑以秋冬是聖人效之天垂象見吉凶也聖人象之者若璿璣玉衡以奇七政是聖人象之也河出圖洛出書聖人則之者如鄭康成之義則春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍罔矣洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇孔安國以為河罔則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉

凶所以斷也

疏正義曰易有四象所以示者莊氏云象有義象有用象為四象也今於卦之處已破之矣何氏以為四象謂天生神物聖人則之也變化聖人效之也天垂象見吉凶聖人象之也河出圖洛出書聖人則之也今謂此等四事乃是聖人易外別有其功非專易內之物何得稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象之與辭相對之物辭既爻卦之下辭則象謂爻卦之象也則上兩儀生四象七八九六之謂也故諸儒有為七八九六今則從以為義繫辭焉所以告者繫辭於象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以斷者謂於繫辭之中定其行失易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

疏正義曰易曰自天祐之吉无不利者言人於此易之四象所以示繫辭所以告吉凶所以

斷而行之行則鬼神無不祐助无所不利故引易之大文下又叙其易理故云子曰祐者助也者上既引易順也人之所助者信也履信思乎順者天之助唯在順此於信此上九能踐於信也天之助唯在於順從天已下皆祐助之而得其吉无所不利也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

疏正義曰此一節夫子自發其問謂聖人之意難見同有言无字雖欲書錄所以記言有煩碎或楚夏不盡言也言不盡意者意有深遠委曲非言可寫是言

不盡意也聖人之意又深遠若言之不能盡聖人之意書之又不能盡聖人之言是聖人之意其不可見也故云然則聖人之意其不可見乎疑而問之故稱乎也

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡

利**註**極變通之數則盡利也故曰易窮則變變則通

通則久**疏**正義曰子曰聖人立象以盡意已下至幾有可見之理也聖人立象以盡意者雖言不盡意立象可以盡之也設卦以盡百姓之情偽者非唯立象以盡聖人之意也設卦以盡百姓之情偽也繫辭焉以盡其言者雖言不盡言繫辭可以盡其言也變而通之以盡利者變謂化而裁之通謂推而行之故能盡物之利也

其易之緼邪**註**緼淵奧也**疏**正義曰鼓之舞之以盡神乾坤

又

或

盡意繫辭盡言之美聖人立象以盡其意繫辭則盡其言可以說化百姓之心百姓之心自然樂順若鼓舞然以天下後之非盡神其孰能與於此故曰鼓之意皆由於易道此明乾之易本乎乾者上明盡言盡意則易道无由與起故乾坤是易道之所經積之根源也是子易為川府與藏乾坤成列而易立乎其中矣故云乾坤其易之經邪乾坤成列而易立乎其中矣

乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤成幾乎息矣

疏正義曰乾坤成列而易立乎其中矣者夫易者陰未故乾生三男坤生三女而為八卦變而相重而有

六十四卦三百八十四爻之本源從乾坤而來故

乾坤既成列位而易道變化建乎乾坤之中矣乾則易道損壞故云易道毀壞不見其變化之理則乾坤

亦壞或其近乎止息矣幾近也猶若樹之枝幹生乎根株根株毀則枝條不茂若枝幹已枯死其根株雖未全死僅有微生將死不久根株譬乾坤也易是故譬枝幹也故云易不可見則乾坤或幾乎息矣是故

形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之

變註因而制其會通適變之道也疏正義曰是故形

形而下者謂之器由道而立是道而後形是道在

凡有從无而生形由道而立是道而後形是道在

形之內而道也既謂之器也形雖心道器兩畔之際形在

益不在道也化而有形質可為器用故云形而下者謂

謂之器也化而有形質可為器用故云形而下者謂

謂之器也化而有形質可為器用故云形而下者謂

謂之器也化而有形質可為器用故云形而下者謂

謂之器也化而有形質可為器用故云形而下者謂

不通也疏正義曰因推此以可變而施行之謂之通
之物得開通聖舉而錯之天下之民謂之事業註事
人亦當然也

業所以濟物故舉而錯之於民疏正義曰謂舉此理

於天下之民凡民得以當為事業故云謂之事業也

此乃自然以變化錯置於民也聖人亦當法此錯置

變化於萬民使成其事業也凡繫辭之說皆說易道

以為聖人恒相將也以作易者本為立是故夫象聖

教故也非是空說易道不閑人事也

人有以見天下之賸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疏正義曰是

辭註辭爻辭也爻以鼓動效天下之動也疏正義曰

之賸存乎卦者言窮極天下深賸之爻存乎卦言觀

之動知賸也鼓天下之動存乎辭者鼓謂發揚天下

之辭謂觀辭以知得失也化而裁之存乎變推而行

之存乎通神而明之存乎其人註體神而明之不假

於象故存乎其人疏正義曰化而裁之存乎變者謂

推而行之存乎通者覆說上文推而行之謂之變也

祈而明之存乎其人者言人能神此易道而顯明之

神

者存在於其人若其人聖則能神而明之若其人默
愚則不能神而明之故存於其人不在易象也
而成之不言而信存乎德行註德行賢人之德行也
順足於內故默而成之也體與理會故不言而信也
疏正義曰若能順理足於內默然而成就之闇于理
會不須言而自信也存乎德行者若有德行則得
默而成就之不言而信也前經神而明之存乎其人謂
德行如賢人之德行也
也聖人

文政八年乙酉十一月

松井儀 同校
三谷克民

周易兼義卷第七

周易兼義卷第八

晉韓康伯注

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
也周氏莊氏並為九章今從九章為說也第一章
卦成列至非曰義第二章今從九章為說也第一章
三起易者象也至德之盛第四起困于石至勿恒凶
第五起以行推第七起易之門至失得之報第六起
至與四至謂易之道第九起夫乾天下一至其辭八
疏正義曰八卦成列至非曰義此第一至其辭八
八卦成列象在其中矣註備天下之象也疏正義曰言

八卦成列象在其中矣註

其列位萬物之中也象在因而重之爻在其中矣註夫八卦

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

曰謂因此八卦之象而更重之萬物之爻在卦所重

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

夫入卦備天下之理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也疏曰正

於未變之義八卦成剛柔相推變在其中矣疏曰正

列象在其中是也剛柔相推變在其中矣疏曰正

上繫第三章云剛柔相推而生變化是變化之道在

剛柔相推之中剛柔即陰陽也論其氣即謂之陰陽

語其存即謂繫辭焉而命之動在其中矣註剛柔相

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

功見存之爻辭王氏之例詳矣疏繫辭至中矣正義曰

卦之下而呼命其卦爻得失吉凶則適時矣正義曰

故在其繫辭之中也注立卦至詳矣正義曰

立卦之義則見於彖象者彖象謂卦下之辭說其卦

之義也適時之功則存於爻辭者卦者時也六爻在

一卦之中各以適當時之所宜以立功也欲知適時

之功用觀於爻辭也王氏之例詳矣者索畧例論

无差二寂然无慮任運而行者也凡吉凶者由動而
來若守貞靜寂何能免乎累者寂然不動則免於累也
也云夫有動則未嘗求則耻累將未故云動則未也
累若動有則未離乎凶者求也若不動則其吉亦將
云凶禍何則未離乎凶也云蓋會通之變而亦將
思云其唯貞者乎言若能窮盡萬物之會通然猶若
故云其唯貞者乎言若能窮盡萬物之會通然猶若
凶者其唯貞者乎言若能窮盡萬物之會通然猶若
少必將死是運之自然何須憂累於死是不累乎吉
老唯守貞一任其自然故云其唯貞者乎言若能窮
凶侯得一以任其自然故云其唯貞者乎言若能窮
則不侯得一以任其自然故云其唯貞者乎言若能窮
貞也謂可以正天下若得純粹无二邪則能為一天下
也者猶若寒變為暑暑變為寒少變為壯壯變為老
老變為死禍變為福盛變為衰改不同是造不為
也其變雖異皆自然而有若能知其自造不為

无喜无感而乘御於天地之道貞觀者也註明夫天
此是可以用執一御也

地萬物莫不保其貞以全其用也疏正義曰謂天覆
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

註確剛貌也隤柔貌也乾坤皆恒一其德物由以成

故簡易也疏正義曰日月之道貞明者也言日月照
地載不可以貞正而有二心則天不能普覆地不能兼

載則不可以貞正而有二心則天不能普覆地不能兼
貞正有二心則天不能普覆地不能兼

明也天下之動貞夫一者也言天地日月之動外天
万事之動皆正乎純一也若得於天地日月之動外天
性若失於純一則所動率其理是天下之動得正在其

性若失於純一則所動率其理是天下之動得正在其

一也夫乾確然示人易矣者此明天之得一道剛
質確然示人以和易由其得一元為物由以生是示
人易也夫坤墮然而柔自然無為以成萬物是示人簡
矣若乾不墮然或有墮然則不能示人簡矣
效此者也象也者像此者也爻象動乎內註兆數見
於卦也疏正義曰爻也者效此物之變動也此象爻之名也
也言象此物之形狀也爻象動乎內也象也者像此者
者言爻之與象發動於卦之內也吉凶見乎外註
失得驗於事也疏正義曰其爻象吉凶見功業見乎
變註功業由變以興故見乎變也疏正義曰言功業
於變也故功業見於變也聖人之情見乎辭註辭也者各指其所之

故曰情也疏正義曰辭則言其聖人所用之情故觀
象之辭也若乾之初九其辭云潛龍勿用則天地之
聖人勿用之情見於初九爻辭也他皆放此天地之
大德曰生註施生而不為故能常生故曰大德也疏
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
生則德之不大大德也聖人之大寶曰位註夫无用
則无所寶有用則有所寶也无用而常足者莫妙乎
道有用而弘道者莫大乎位故曰聖人之大寶曰位
疏正義曰言聖人大可寶愛者在於位耳位是有用
之地寶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註財所以資物
寶也

生也疏正義曰其位必信仁愛故言曰仁者言聖人何以保守者言何以聚集人衆必理財正辭禁民為非曰義疏須財物故言曰財也必理財其財用之有節正定兮令之辭出之以理禁約其民為非僻之事勿使行惡是謂之義義宜也言以此行之而得其宜也此疏正義曰古者包犧至取諸夬此第二章明聖人法其義既廣今各隨文釈之

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註聖人之作易无大不極

无微不究大則取象天地細則觀鳥獸之文與地之

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

物植物各有所宜是也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

為罔罟以佃以漁盖取諸離註離麗也罔罟之用必

審物之所麗也魚麗于水獸麗于山也疏正義曰近

若耳目鼻口之屬是也遠取諸物者若雷風山沢之

類是也拳遠近則万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

通達神明之德也類萬物之情者若不作易物情

難知今作八卦以類象万物之情皆可見也作結繩

而為罔罟以佃以漁者用此罟罔或陸畷以羅鳥獸
也言罔罟之用必審知鳥獸所附著之處故稱
離卦之名為罔罟也案諸儒象卦制罟皆取卦之爻
象之休今韓氏之意直取卦名因以制罟案上繫云
以制罟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也包犧氏沒神農氏作斲木
為耜揉木為耒耨之利以教天下蓋取諸益註制
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註噬嗑合也市
人之所聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也疏
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制益民也二者日

中為市聚合天下之貨設法以合物取於噬嗑象物
噬嗑乃得通也包犧者案帝王世紀云大皞帝包犧
氏風姓也母曰華胥燧人之世有大人跡出於雷澤
華胥履之而生包犧長於成紀蛇身人首有聖德取
犧性以充包厨故號曰包犧氏後世音謬故或謂之
伏羲或謂之虞犧一號皇雄氏在位一百二十年包
犧氏沒女媧氏代立為女皇亦風姓也女媧氏沒次
有大庭氏柏黃氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊
盧氏混沌氏脾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媯氏女
名曰女登為少典正妃游華山之陽有神龍首感无
登於尚羊生炎帝人身牛首長於姜水有聖德無
懷之後本起烈山或稱烈山氏在位一百二十年而
崩納奔水氏起烈山曰聽談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註通物

言易道若窮則須隨時改變所以須變者變則開通得久長故云通則久也 是以自天祐之吉无不利 疏 正義曰此明若能通變則无所不利文者證明人事之信順此乃明易道之善上繫引此之變通俱得天之祐故各引其文也 黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤 註 垂衣裳以辨貴賤乾尊

坤卑之義也 疏 正義曰自此已下凡有九事皆黃帝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九事之功故連云黃帝堯舜也 案皇甫謐帝王世紀載此九事皆為黃帝之功若如所論則堯舜无事易繫何須連云堯舜則皇甫之言未可用也 垂衣裳者以前衣皮其制短小今衣絲麻布帛所作衣裳其制長大故云垂衣裳也 取諸乾坤者衣裳辨貴賤乾坤則上 剡木為舟 剡木為楫舟

楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙 註 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剡削故曰剡木也 剡木者渙散也 渙卦之義取乘理以散動也 舟楫以乘水取諸渙也 服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨 註 隨隨宜也 服牛乘馬隨物所之各得其宜也 疏 正義曰此九事之第三也隨者謂隨時之所宜也 今服用其牛乘駕其馬服牛以引重乘馬以致遠是以人之所用各得其宜 重門擊柝以待暴客蓋取諸豫 註 取其豫備 疏 正義曰此九事之第四也豫者取其豫有特以此象文取備豫之義其事相合故 斷木為杵掘

其餘八事皆以卦名解義量為此也 故 斷木為杵掘

地為曰曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過註以小用

而濟物也疏正義曰此九事之第五也杵須短木故

小過以小事之用過而濟物杵亦小疏弦木為弧

木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽註睽乖也物

乖則爭與弧矢之用所以威乖爭也疏正義曰此九

索爾雅弧木弓也故云弦木為弧取諸睽者睽謂乖

離弧矢所以服此乖離之人故取諸睽也案弧矢杵

也重門擊柝非如舟楫皆云之利此皆器物益人故稱利

也疏暴客是亦利也垂衣裳不言利者此亦隨便立稱故

也疏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註宮室壯大於穴居故制

為宮室取諸大壯也疏正義曰此九事之第七也已

上古或言古與上不同者已前未造此器之前更無

餘物之用非是後物以替前物故不云上古也此已

下三事皆未造此物之前已更別有所用今將後

用而代前用欲明前用所已故本之云上古及古者

索未有衣裳之欲前則衣鳥獸之皮亦是已前有草衣

云上古者雖云古者衣皮不專衣皮也或衣草衣

木事无定體故不得稱上古也若此穴居野處

及結繩以治唯專一事故可稱上古也後物代之也

取諸大壯者以造制宮室壯大也疏古之葬者厚衣之以

薪堊之中野不封不樹喪期无数後世聖人易之以

棺擲蓋取諸大過註取其過厚疏正義曰此九事之

直云古之葬者若極遠者則云上古其次遠者則直云古則厚衣之不以薪葬之中野猶在穴居結繩之後故直云古也其心不封不樹者不積土為墳是不封也種樹以標其心是聖人不樹也喪期無教者哀除則止無日月限教也後世聖人為易之棺槨者若禮記云有虞氏瓦棺未必用木為棺也則禮記又云遠人其棺槨以厚故云槨取諸大過也取諸大過者送終追遠欲其甚大過厚故取諸大過也取諸大過者送終追遠欲其甚三載四海過密八音則喪期無教所以竟已前而槨槨自殷已後則夏已前棺槨未具也所以其文參差前在後不齊者但此文舉大畧明前後相代之義不必確增脩也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以

治萬民以察蓋取諸夬註夬決也書契所以決斷萬

事也疏正義曰此明九事之終也夬者決也造立書契所以決斷萬事故取諸夬也結繩者鄭康

成注云事大結其繩事小結其繩或然也

疏二卦之休及日月相推而成歲聖人用之安身宗

盛德之

是故易者象也象也者像也彖者材也註材才德也彖

言成卦之材以統卦義也疏正義曰是故易者象也

也者像也之故易卦者為萬物象者法像萬物猶若乾卦

之象法像於天地彖者材也者謂爻也者效天下之

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註夫少者多之所宗一

也

也

也

者衆之所歸陽卦二陰故奇為之君陰卦二陽故耦
 為之主疏正義曰爻也者效天下之物而發之動者謂海卦六
 悔吝者著者也動有得失故吉凶生也動有細小疵病故
 悔吝者著也陽卦多陰陰卦多陽謂震坎艮一之陽而二陰
 離兌一陰而二陽也艮一之陰而二陽也艮一之陽而二陰
 為君故一陰而二陽也為君故一陽而二陰也為君故一陰而二陽
 為君故一陽而二陰也疏辨陰陽二卦之德行也疏正義曰前
 行何也註陽德行之故故夫子將叙德行疏陽一君而二民君子
 之道也陰二君而一民小人之道也註陽君道也陰

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
 君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之
 道陰卦曰小人之道也疏一陽一至道也。正義曰陽
 夫君以无為統衆无為者為每事因循委任臣下不
 司其事故稱一也臣以有事代終各司其職有職則
 有相對故稱二也今陽爻以一事為君以二為臣得
 卑相正道之故也為君子之道者失其正以二為臣
 人於道者陰卦則以二為君是失其正以二為臣卑
 反於道者陽卦則以二為君是失其正以二為臣卑
 也。○然故云陽君道也陰臣道者陰是形器各有質
 德。○然故云陽君道也陰臣道者陰是形器各有質

分不能純一臣職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
也稱臣
易曰憧憧往來朋從爾思註天下之動必歸乎

一思以求朋未能一也一以感物不思而至疏曰正

明或不能無心感物使物來忘乃憧憧然役用思慮或

來或不須然後朋從爾之所思若一之為道得為一感物

結成前文陽卦以一朋為君是君子之道也注云天下

能一動也一歸以感物不思而至于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註夫少

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正義曰

天下何思何慮者言得一之道心既寂靜何假思慮也

初時殊異其塗路也一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塗雖殊異亦同歸

寂則天下之事何須思也何須慮也日往則月來月

往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則

寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信

相感而利生焉疏正義曰日往則月來至相推而歲

然明生自然歲成也往者屈也來者信也此覆明

上日往則月來寒往則暑來自然相感而生利之事

也往是去藏故為屈也來是施用故為信也一屈一

信遞相感動而利生則上云明生歲成是利生也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神

以致用也註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

求信者覆明上往來相感屈信相須尺蠖之蟲初行以

必屈者欲求在後之信也言信必須屈以求信初是

相須也蛇之蟄身存身者言靜以動必因靜也

蟄是靜也蛇以相存身是後入動也言致用必因靜也

而動也此言人事之精義入神以用精粹微妙之神是

於神化寂然不動乃能用其動因靜而後動也

先靜也以致用是後動也致其動用靜而後動也

安身以崇德也註利用之道由安其身而後動也精

義由於入神以致其用利用由於安身以崇其德理

必由乎其宗事各本乎其根歸根則寧天下之理得

也若役其思慮以求動用忘其安身以殉功美則偽

彌多而理愈失名彌美而累愈彰矣疏利用至德也

亦言人事也言欲利己之用先須安身是靜其身不須役

其思慮也此六先靜而後動也言動而後動也

是動也至此崇其德而後動也言動而後動也

用之道至崇其德而後動也言動而後動也

然而後舉動者言欲利己之用先須安身是靜其身不須役

益所舉動者言欲利己之用先須安身是靜其身不須役

精粹以崇德也云精義然於安身是靜其身不須役

用由微妙之義由入神精義然於安身是靜其身不須役

先須自安其身乃崇德以言欲利己之用先須安身是靜其身不須役

之或知也窮神知化德之盛也疏未之或過此以往未

之精義過此二者以用則微妙不可知故云未之或過此以往未

也窮神知化德之盛者此言過曉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

聖人德之也疏正美曰易曰困于石至勿恒凶此第四章凡有九

崇節以上章先利用安身可以崇德若身自危辱何

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疏正美曰困之六三履

四自忘初不納於已是困於九四之石也三又乘二

二又剛陽非已所乘是下向於九二之蒺藜也六

子

子曰非所困而困焉者夫其既引易文又叙其義故

云不曰非所困謂九四若六三不往犯之非六三之

所困而六三疆往干之而取困焉名必辱者以向上

而進取故以聲名言之云名必辱也非所據而據焉

者謂九二也若六三能卑下九二則九二不為其害

是非所也今六三疆往陵之是非所據而據焉身

必危者下向安身之處故以身言之云身必危也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者

禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時

而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器

而動者也註括結也君子待時而動則无結闕之患

也疏易曰至動者也。正美曰以前章先須安身可

故公用射此六三之隼於下體高墉之上云自上攻
下合於順道故獲之無不利也子曰君者禽也者
引易文於上以解之若言射而動人持弓也於身
待時而動何不利者射而動人持弓也於身
若包藏其器於身動而射之則括言射而動人持
之也動而射之則括言射而動人持
射之動而射之則括言射而動人持
道於身動而射之則括言射而動人持
成器而後動者謂之時與動亦不礙而括結也
語論有見成之器而後與動也者子曰小人不耻不
仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此
小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也疏曰正
章第三節也明小人之道不能恒善若因懲誠而得
福也此亦證前章安身之事故引易噬嗑初九以證
卦初其過未深故履校滅趾而无咎也善不積不足

以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而
弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩
罪大而不可解易曰何校滅耳凶疏正義曰此章第
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
易文於上其後乃叙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也不子曰危者安其
同者蓋夫子隨義而言不為例也子曰危者安其
位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君
子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安
而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑疏正義曰

易疏

六

節引以上章有安身之事故此節恒須謹慎可以安身
 故傾危者由往安樂於其位所以為安不有畏慎
 有傾危者由往安樂於其位所以為安不有畏慎
 故傾危者由往安樂於其位所以為安不有畏慎
 往致保其危也恒以存者不憂懼故今日滅亡者由
 治者有恒以治者恒以存者不憂懼故今日滅亡者由
 君理也雖獲安以治者恒以存者不憂懼故今日滅亡者由
 不亡滅之獲安以治者恒以存者不憂懼故今日滅亡者由
 其亡繫于苞桑者言之恒治心恒危之事國之雖存心恒
 乃繫于苞桑者言之恒治心恒危之事國之雖存心恒
 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
 其任也疏子曰至其任也。正幾曰此第六節言不
 九四以證之鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任者
 下而又忘初既承且施非已所堪故有折足之凶既

覆敗其美道災及其形以致渥凶也言不勝其任者
 此去子之言引易後以此結之其文少故不勝其任者
 也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知
 幾乎註形而上者况之道形而下者况之器於道不
 冥而有求焉未離乎諂也於器不絕而有交焉未免
 乎瀆也。能无諂瀆窮理者乎疏正幾曰子曰知幾其
 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
 事之幾微則能與神道合會也君子上交不能諂下
 交不瀆者上謂道也下謂器也若聖人知幾窮理冥
 於道絕於器能離於諂也瀆也於器不絕而有交焉
 而求焉未離於瀆也離於諂也瀆也於器不絕而有交焉
 焉未離於瀆也離於諂也瀆也於器不絕而有交焉

之微吉之先見者也註幾者去无入有理而无形不

可以名尋不可以形覩者也唯神也不疾而速感而

遂通故能朗然玄昭鑒於未形也合抱之木起於毫

末吉凶之彰始於微兆故為吉之先見也疏正美曰

之幾也幾微也幾微也幾微也幾微也幾微也幾微也

露不得為離若未動之前又寂然頓无兼亦不得稱

幾也幾是離无入有在之無之際故云動之微也若

事著之後乃成此為吉之先見也凡豫前已見故云

吉之先見者也此直云吉不云凶者凡豫前已見故云

而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉

寧用終日斷可識矣註定之於始故不待終日也疏

正美曰君子見幾而作不俟終日者言君子既見事

之幾微則須動作而忘之不得待終日其言君子既

速也易曰介于石不終日貞吉則幾微則動不待終

得位居中故守介如石不可動也幾微即知禍福何

介如石焉寧用終日如石不可動也幾微即知禍福何

之用辭既守志耿介如石不可動也幾微即知禍福何

時則斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

註此知幾其神乎疏正美曰君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

事之禍福是知其彰也知柔知剛者剛柔是變化

從柔以至於剛凡事之柔則從微以至剛凡物之體

其始又知其剛是事之合於神道故為至瞻也既

夫舉大畧而言若已此幾其神乎者也主子曰顏

氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復

行也註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

疏正其幾曰子曰顏氏之德此至元吉者此第八節上節雖

未明其幾故引顏氏之德以明之也其殆庶幾乎者

言聖人知幾顏子亞聖未幾能知幾也其殆庶幾乎者

故云其殆庶幾乎者以殆庶幾乎者

若不幾於幾之人本無不善以殆庶幾乎者

以其幾於幾之人本無不善以殆庶幾乎者

以顏子通幾既知善未嘗不善也知於未嘗復行以

乃自覺悟所幾既知善未嘗不善也知於未嘗復行以

不善未嘗復行易曰不遠復无祇悔元吉註吉凶者

失得之象也得一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疏正

曰復去幾既近尋能改悔故引復卦初九以明之也

則能復也初九既在卦初則能復於陽道是速而不遠

大悔而有元吉也天地細縵萬物化醇男女構精萬

物化生疏以正其幾曰天地細縵萬物化醇男女構精萬

於得一若已能得一利則安身以崇德也安身之道在

事也天若已能得一利則安身以崇德也安身之道在

地無心自然得天地若二氣細縵萬物化醇男女構精萬

易

疏

若

人行則得其友言致一也註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

則上所納是三人俱行所容受故云一人行則得其

友此言衆不如寡三不及一也言致一也者此夫子

一此故一人獨行乃得其所論致其醇子曰君子安其身

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

後求若其不然易曰莫益之或擊之立心勿恒凶註

則傷之者至矣夫虛已存誠則衆之所不迂也躁以有求則物之所

不欲也疏正義曰此益之上九爻辭在无位高亢独

也勿无也由已建立其心无能有恒故凶危也易之

此言若虛已存誠則衆之所与躁以有求則物之所

也子曰乾坤其易之門邪乾坤物也坤陰物也陰陽合德

而剛柔有體以體天地之撰註撰數也疏正義曰乾坤其

之子曰乾坤其易之門邪疏正義曰子曰乾坤其易至失得之報此第五章也

陽

子曰乾坤其易之門邪疏正義曰子曰乾坤其易至失得之報此第五章也

易之門邪者易之變化從乾坤而起也。人與動從陽而合德以剛柔有體者若陰陽不剛柔各有其體。陰陽而生以剛柔或剛柔各其體。陽多剛陰多柔乃生萬物或剛柔各其體。地之內万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。 **註** 備物極變故其名雜也名得其序不相踰越况爻繇之辭也。 **疏** 正美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方事論說故稱名也雜而不一者易之其稱萬物之名方辭多載細小之理雜碎各倫叙而不相踰越也。 **疏** 雖雜碎各依爻卦所宜而言之是不相踰越也。 **於** 稽其類其衰世之意邪。 **註** 有憂患而後作易世衰則失得彌彰爻繇之辭所以明失得故知衰世之意邪。

稽猶考也。 **疏** 正美曰稽考也類謂事類然考校易辭陳情意也若盛德之時物皆遂性人悉懽娛无累於吉凶不憂於禍害今易所論則有亢龍有悔或稱於戰于野或稱箕子明夷或稱不則有西隣之禴祭此皆論戰爭盛衰之理故云衰意也。 **凡** 云邪者疑而不定也。 **夫** 易彰往而察來而微顯闡幽。 **註** 易无往不彰无來不察而微以之顯幽以之闡闡明也。 **疏** 正美曰往而察來者往事必載是彰往也來事豫占是察來也。而微顯闡幽者闡明也。 **也** 而微顯闡幽者闡明也。 **言** 而易之微顯闡幽者闡明也。 **其** 初時之幽以論其初微闡明也。 **以** 初時之幽以論其初微闡明也。 **著** 明也。 **以** 體言之則云微顯也。 **以** 理言之則云闡幽也。

其義一也但以其辭易疏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紘爻卦之義使各當所

辨天下之物各以其類正定言之若辨健物正言者謂

言辨而當物正言其馬是辨物正言也斷辭則備矣者

事決斷於爻卦之辭則備具矣此二其稱名也小其取

類也大**註**託象以明義因小以喻大**疏**正義曰其稱

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

類而廣大也其旨遠其辭文其言曲而中**註**變化无

恒不可為典要故其言曲而中也**疏**正義曰其旨遠

明彼事是其旨意深遠若戰于野近言戰乃遠

明陰陽爭聖人愛華是其旨遠也其辭文者不直

言所論之事乃以義理明之是黃裳其辭飾也若黃裳

元吉不直言得中居職乃云黃裳其辭文也其言

曲而中者變化无恒不可為辭例其事肆而隱**註**事

顯而理微也**疏**正義曰其易之所載之事其辭放

貳以濟民行以明失得之報**註**貳則失得也因失得

以通濟民行故明失得之報也失得之報者得其會

則吉乖其理則凶**疏**正義曰因貳以濟民行者貳二

凶二理以濟民之行也欲令趣吉而避凶行善而不

行惡也以明失德之報者言易明人行失之與得所

報之也吉是明失得之報也則易明人而行失之與得所

疏正義曰易之與也至巽以行權此第六章明所以
故明九卦為其憂患故作易既有憂患須修德以避患
德之所用也

易之興也其於中古寧作易者其有憂患乎註无憂患

則不為而足也疏正義曰其於中古乎者謂易之爻
象則在上古伏犧之時但其於中古若謂易之爻
直觀其象足以垂教矣但中其理尚質素聖道凝寂
可以為教又須繁以文辭示其變動吉凶故及卦象
起於文王及周公也此於神農歸藏起於黃帝周易
有憂患乎若無憂患何思何慮不須營作今既作
易故知有憂患也身既患何須慮法以示於后其防
憂患之事故繫之以文辭明其得失得與否吉凶也
初卷詳之也於是故履德之基也註基所蹈也疏曰正義
為憂患行德為本也六十四卦悉為修德防患之事
但於此九卦最為修德之基故特舉以言焉以防患
患之履其禮敬事於上故履為德之初基也謙德之
須履踐其禮敬事於上故履為德之初基也謙德之
柄也復德之本也註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者
若行德不用謙則德不施用是謙為德之時先從
以柯柄為用也復德之本者言為德之時先從靜
而來復是靜也故曰德之固也註固不傾移也疏正
為德之根本也故曰德之固也註固不傾移也疏正
曰言為德之時恒能執守始終不損德之脩也益德
變則德之堅固故為德之固也疏正義曰損德之
之裕也註能益物者其德寬大也疏正義曰損德之
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已故謙損別言

者論其退下於人損者能自減損於已故謙損別言

易疏

卷

也益德之裕者裕寬大也困德之辨也註困而益

以利益於物則德更寬大也註困而益

明疏操不移德乃可分註辨也井德之地也註所處不

移象居得其所也疏之常處能守處不改井井是所居

也言德之制也註巽所以申命明制也疏正

不疏巽申明也疏巽德之制也註巽所以申命明制也疏正

度也自此已上明九卦各與德為用也履和而至

註和而不至從物者也疏和而能至故可履也疏正

此以下明九卦之德也言履卦與謙尊而光復小而

辨於物註微而辨之不遠復也疏正疏者以能謙卑故其

德益尊而光明也復小而辨於物者言復卦於初

細微小之時即能辨於物之吉凶不遠速復也

雜而不厭註雜而不厭是以能恒疏雖與物雜碎並

居而常執守其操疏損先難而後易註刻損以脩身故

不被物之不正也疏正疏先難也後乃無

先難也身脩而無患故後易也疏正疏先難也後乃無

患是後益長裕而不設註有所興為以益於物故曰

易也疏長裕因物興務不虛設也疏正疏長養寬裕於物皆因

長裕因物興務不虛設也疏正疏長養寬裕於物皆因

物性自然而長養不空困窮而通註處窮而不屈其

虛妄設其法而無益也困窮而通註處窮而不屈其

道也疏正疏能守節使道通行而不屈也井居其所而

遷註改邑不改井井所居不移而能遷其施也疏正

而能遷其潤沢施其所恒住不移與稱而隱註稱揚命

今而百姓不知其由也疏正義曰言巽稱揚號令而
 已上辨九履以和行謙以制禮復以自知註求諸已
 卦性德也履以和行謙以制禮復以自知註求諸已
 也疏用而有利益也言履者自此以下論九卦有施
 復以自知者既禮返復求身則自知得也於禮是調和
 一德註以一為德也疏移是純一其德終始不損以遠
 害註止於脩身故可以遠害而已疏正義曰自降損
 故遠也益以興利困以寡怨註困而不濫无怨於物疏
 正義曰益以興利者既能益物亦益己故與利也疏
 困以寡怨者遇困守節不移不怨天不尤人是无利也
 於物故井以辨義註施而无私義之方也疏正義曰
 寡怨也

而无私明於是義之方巽以行權註權反經而合道必
 所故辨明於義也疏正義曰巽順可以既能
 合乎巽順而後可以行權也疏正義曰巽順可以既能
 行也若以行權也疏正義曰巽順可以既能
 變不可以行權也疏正義曰巽順可以既能
 矣此第七章明易書體用也
 易之為書也不可遠註擬議而動不可遠也疏正義曰
 者言易書之體皆物象而妄為也疏正義曰
 動不可遠離陰陽物象而妄為也疏正義曰
 動不居周流六虛註六虛六位也疏正義曰
 也言易之為道皆法象陰陽數也疏正義曰
 則潛九二則見疏正義曰
 六爻更互變動不恒居一體也疏正義曰
 生為臨之屬是也周流六虛者言陰陽周徧流動在

六位之虛六位言虛者位本上下无常剛柔相易不

可為典要註不可立定準也疏正義曰上下无常者

是上无常定也若九月利上卦一之陽極也來居於初是上

下无常定也剛柔相易不可為典要者言陰陽六爻

兩相交易或以陰陽或不可為典要者言陰陽六爻

皆不同是相不可為典要者言陰陽六爻

貴於適時趣舍存乎會也疏正義曰言剛柔相易之

之時所其出入以度外內使知懼註明出入之度使

物知外內之戒也出入猶行藏外內猶隱顯遜以遠

時為吉豐以幽隱致凶漸以高顯為美明夷以處昧

利貞此外內之戒也疏正義曰其出入以度者其出入

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尤隱顯

言欲隱顯之人使知畏懼於易也若不為而隱顯

又明於憂患與故註故事故也疏非但使人隱顯知

懼又使人明曉於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怠也疏正義曰言

此易歸行善道不須有師保教訓恒常初率其辭而

揆其方既有典常註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

明○知達之士觀此卦下彖辭則能思慮有益以過半
矣○注夫豕者卦下彖辭明立此卦象之綱統也
之統者謂文王卦言彖辭論量此卦象之動意也
云論中爻之若屯卦彖辭論量此卦象之動意也
立象之統者若屯卦彖辭論量此卦象之動意也
大亨貞者是舉立象之統也論中爻之若屯卦彖辭
云蒙亨初筮告是論中爻之若屯卦彖辭論量此卦
衆者唯九二筮告是論中爻之若屯卦彖辭論量此卦
衆也云雜物撰德而約一是簡存備六爻之若屯卦
物撰數諸德而約一是簡存備六爻之若屯卦彖辭
居中於上於下無偏二稱一也其務彌更繁則愈
滯乎形者愈益也滯謂處妨礙也若事理彌更繁則愈
轉益滯陷於形體簡約則轉附於道
近乎道者若理能簡約則轉附於道
道以約少無為之稱故少則近於道也
疏二正義曰二五爻之功用又明三才之道章也明諸卦

時總贊明易道之大也各隨文叙之

二與四同功註同陰功也而異位註有內外也其善不

同二多譽註一處中和故多譽也四多懼近也註位

逼於君故多懼也柔之為道不利遠者其要无咎其

用柔中也註四之多懼以近君也柔之為道須援而

濟故有不利遠者二之能无咎柔而處中也疏正義

之為道不利遠者此覆紱上四多懼之意凡陰柔為

道當須親附於人以此得濟今乃遠其親援而欲上逼

於君所以多懼其不宜利於疎遠也其要无咎其用

柔中者覆紱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註同陽功

然者以其用柔而居中也

然者以其用柔而居中也

然者以其用柔而居中也

也而異位註有貴賤也三多凶五多功貴賤之等也
其柔危其剛勝邪註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叙三
此並陽位若陰柔處之則傾危陽剛處之則尅勝其
任故云其柔危其剛勝也諸本三多凶五多功之下
皆故有注今定本无也三居下卦之易之爲書也廣大
極故多凶五居中處尊故多功也
悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之

故六六者非它也三才之道也註說卦備矣疏正義
之爲書至吉凶生焉此節明三才之義六爻相雜之
理也六者非它三材之道也者言六爻所效法者非
更別有它義唯道有變動故曰爻爻有等故曰物註
三材之道也
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
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
萬物之類故物相雜故曰文註剛柔交錯玄黃錯雜
謂之物也物相雜故曰文註剛柔交錯玄黃錯雜
疏正義曰言萬物遞相錯雜文不當故吉凶生焉疏
正義曰玄黃相間故謂之文也文不當故吉凶生焉
生也由文之不當相與聚居不當於理故吉凶生也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪註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註文王與紂之事

危其辭也疏正義曰易之與起在紂之末世故其辭者憂

其傾危也疏以當紂世憂畏滅亡故作易辭多述憂危

之事也疏垂法於后使保身危懼避其患難也周氏

云謂當紂之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

紂為得也疏案下覆云文王與紂之事危其辭也則以周

憂危是非既未可明所以兩存其辭也危者使平

易者使傾註易慢易也疏正義曰危者使平者既有

下是危者則使之傾覆若紂為凶惡以至滅也其道

甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道

也註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

危之所由爻象之大體也疏正義曰其道甚大百物

大百種之物賴之不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謂易之道者

言易之道其大若能終始之懼則无凶咎此謂易之道者

用之道其大若能終始之懼則无凶咎此謂易之道者

疏正義曰夫乾天下至其辭屈此第九章自此已下

相感吉凶悔吝由此而生

人情不等制辭各異也

三

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註

諸侯物主有為者也能說萬物之心能精為者之務

疏正美曰德行恒易以知險者謂乾之德行恒易略

則為險也故難行此之故能知險者謂乾之德行恒易略

與也若不行恒簡則為阻難故有煩亂以此簡故知阻者

險也若剛健故知其阻難故有煩亂以此簡故知阻者

險阻為小丘陵言險者大難卦象云坤險不可升故知

險阻為小丘陵言險者大難卦象云坤險不可升故知

諸物轉益精粹故云研諸侯之道思慮也定天下之吉凶

成天下之亶亶者是故變化云為吉事有祥象事知

器占事知來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覩方來

之驗也疏物正美曰定天下之吉凶者言易道備載諸

下之皆勉也成天下之亶亶者則為勉也天下有所

營之故物之或是以漸變化或頓從化易或口之祥云

是身之所為也吉事有祥者若行吉事則有嘉祥之

也占事知來者言卜占之事則知未天地設位聖人

來之驗也言易之為道有此諸德也

天地設位聖人

成能註聖人乘天地之正萬物各成其能疏正義曰

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衆以定得失也

鬼謀凡寄卜筮以考吉凶也不役思慮而失得自明

不勞探討而吉凶自著類萬物之情通幽深之故故

百姓與能樂推而不厭也疏正義曰謂聖人欲舉事

定得失又卜筮於鬼神以考其吉凶是與鬼謀也

聖人既先與人謀鬼神以考其吉凶是與鬼謀也

類與物之情能通幽深之理是其能也則天下百姓

親與能人樂推為主也自此已上論易道之大聖人

而行之八卦以象告註以象告人爻象以情言註辭有

險易而各得其情也疏正義曰自此已下又明卦爻

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

故吉凶可見也變動以利言者若不變動則於物

有損有害今變而動之使利益於物是變動以利而

言說也註吉凶以情遷註吉凶无定唯人所動情順乘理

以之吉情逆違道以陷凶故曰吉凶以情遷也疏正

曰遷謂遷移凡得吉者由情遷於惡也是故愛惡相攻而

-5 225 35 885" data-label="Text">

於善也所得凶者由情遷於善也

吉凶生註泯然同順何吉凶愛惡相攻然后逆順

者殊故吉凶生疏正義曰若泯然无心事无所得失何

者殊故吉凶生疏正義曰若泯然无心事无所得失何

者殊故吉凶生疏正義曰若泯然无心事无所得失何

者殊故吉凶生疏正義曰若泯然无心事无所得失何

或兩相攻擊或愛攻於惡或惡攻於愛遠近相取而悔

吝生註相取猶相資也遠近之交互相資取而后有

悔吝也疏正義曰遠謂兩卦上下相忘之類近為比

也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實相

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有

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

咎若各有志雖近不相得不必皆凶也或害之悔且

吝註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

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

令自能免濟犹有悔及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

違叛已者貌雖相親辭不說人情不同其辭各異將欲

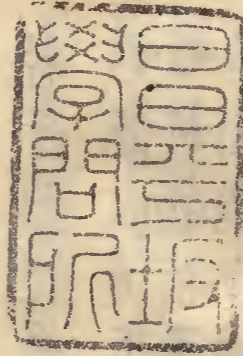
者其辭枝者枝謂樹枝也中心於事疑慙則其心不

定其辭分散若間枝也吉人之辭寡者以其煩躁故其辭多也

直故辭寡也躁人之辭多者以其煩躁故其辭多也

誣善之人其辭游者謂浮游誣罔善人其辭虛漫
故言其志故此其辭失其守者謂浮游誣罔善人其辭虛漫
所守之中有此六種之辭謂作易之人此六人皆論易
經之望其意六種之辭謂作易之人此六人皆論易
各準其辭也
而制其辭也

周易兼義卷之八

易註疏

附九
畧例釋文

東 京 圖 書 館				
六	四	可	別	經
冊	號	架	函	類
				漢書門

000511

不許出

以彖象附上下二經為六卷則上繫第七下繫第八
說卦第九說卦第十輔嗣之文言分附乾坤二卦故

第九說卦第九說卦第十輔嗣之文言分附乾坤二卦故

妙天道引伸因重之意故先敘聖人本制著數卦爻備明

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

明也著受命如嚮不知所以然而然也

曰據今而稱上世謂之昔者也聰明獻知謂之聖人

此聖人即伏犧也言已云包犧氏之王天下也於易始

其本八卦今言作易言是伏犧氏之王天下也於易始

助成而然者微者得著人故所以深明也神受命如響

用著之意以然者微者得著人故所以深明也神受命如響

陽不測之妙而無方成變化不知所以然者道陰

而然與神道為一故繫辭云人之德圓而神其受命然

如響也繫參天兩地而倚數

陽數六八陰數參天兩地而倚數

天耦數於地而立七九六之數故曰參天兩地而倚數

倚數也。於地而立七九六之數故曰參天兩地而倚數

合此為五位相辭以陰從陽得三五合謂之一三五於

也。乃三之以天兩之也。而倚託大演之地數五也。

十也。乃三之以天兩之也。而倚託大演之地數五也。

十也。乃三之以天兩之也。而倚託大演之地數五也。

六爻之後非三畫之時蓋伏犧之初直仰觀俯察用
 陰陽兩爻而畫八卦後因重之為太十四卦中矣然文
 天地變化而人下繫之莫不周備其爻卦之中吉凶之
 王又於爻卦之下繫之莫不周備其爻卦之中吉凶之
 後有數然則數從象生而後有象象而後有爻爻而後
 神明而生著則數從象生而後有象象而後有爻爻而後
 繫辭此則伏犧作易之初不遠幽深遂知來物是觀也
 俯察此則論其既重之初不遠幽深遂知來物是觀也
 贊元在觀爻之聖人幽發揮於剛柔而生爻註剛柔發
 散變動相和疏散於剛柔兩畫而生爻又就卦發動揮
 而發揮於剛柔和順於道德而理於義窮理盡性以至
 於命註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無不理不盡聖人因
 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
 性以至於命也註命者生之極窮理則盡其
 所稟之極也此所賦命乃自然之至理故窮理則盡其
 也極也

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註在天成象在地成

形陰陽者言其氣剛柔者言其形變化始於氣象而

易元七

四

后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

柔剛者要其終也疏昔者至柔與剛。正義曰八卦

陽未備所以重三為六然後周盡故云昔者聖人之

順從天也將以順性命之理者也其天地生成萬物以

之道有二種之氣曰成物之陰與施生之陽也其立天

之道有二種之氣曰成物之陰與施生之陽也其立天

象形而言陰陽者。曰順承之柔與持載之剛也。注地

尚書云高明柔克及左凝是也。在氣而言柔剛者即

傳云天為剛德是也。立人之道曰仁與義兼三才

而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易

六位而成章註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疏

立人之道有二種之性曰愛惠之仁與斷刮之義也既

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

柔其六位分二四為陰位迭用六八之

成爻卦之文章也注居之故易者分布六位而

四為陰三五為陽者注輔嗣以為初上无陰陽定位

此注用王五為陽者注輔嗣以為初上无陰陽定位

之說也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

一亦割

數往者順知來者逆註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註作

易以逆覩來事以前民用疏天地定此位至數也註

重卦之意易以乾坤象天地交水火異處則庶類无

風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類无

生錯則天地人物无變化之理所以因而重之今八

相錯則天地人物无變化之理所以因而重之今八

山資既卦而通氣風各動而相薄水火不相入而

錯乾坤巽坎離兌莫不交錯則易之卦與天地等成

雷風水火山巽坎離兌莫不交錯則易之卦與天地等成

性命之理吉凶之數用既往來之幾備在爻卦

之中矣故易之為用欲將來之事者易則逆前而數之

是故聖人用此易道以逆來數知來事也註前而數之

民用。正義曰易雖備知來往之事莫不假象知之

故聖人作易以逆覩來事也以前民用者易占事在

其民用之前此繫辭文也

引之以證逆數來事也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌

以說之乾以君之坤以藏之疏正義曰此一節總明

也上四舉象下四舉卦者王肅云互相通備也

明雷風與震巽同用乾坤與天地通功也

震齊乎巽相見乎離致後乎坤說言乎兌戰乎乾勞

乎坎成言乎艮疏正義曰帝出乎震至故曰成言乎

興

王用亨于帝吉王輔嗣注云帝於此无注然益卦六二

宗出震而齊巽者也王之注云帝於此无注然益卦六二

意以此帝為天帝也帝若出萬物正引此文則主與益之

物則在乎巽令萬物相見則在乎離致後以養萬物

則在乎坤說萬物而可言者則在乎坎能成萬物而可戰則
則在乎乾受納萬物勤勞則在乎坎能成萬物而可戰則
艮也 萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊
也者言萬物之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 正義曰萬物出乎震震東方者解上帝出乎震
生也齊乎巽巽東南也齊乎巽巽東南也齊乎巽巽
上絜齊也巽以巽巽東南也齊乎巽巽東南也齊乎巽
皆絜齊也巽以巽巽東南也齊乎巽巽東南也齊乎巽
人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也
見乎離因明聖人法離而治蓋取諸此也
明也曰離出而明聖人法離而治蓋取諸此也
治也故云蓋取諸此也

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
致役乎坤以坤象地之養焉故曰致役乎坤也者地也
勞役故云致役乎坤以坤象地之養焉故曰致役乎坤也者地也
物不專一也說言乎正秋也萬物之所說也故曰說言乎
說乎者又上說言乎正秋也萬物之所說也故曰說言乎
立秋而万物皆說成也戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也
是陽相薄也乾者純陽而居之是陰陽相薄也

而不相入也
既不相入也
而氣相逮及
俱動相若相
明雖相薄而
不相逆也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也

兌說也疏正義曰此一節說八卦名訓乾象天

承於天故為順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也
動也巽入也為順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也
著於物故為麗也險陷也為行也無所入故為動也坎陷也
潤萬物故為說也兌象澤澤止也艮象山山靜止故為止也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗

兌為羊疏正義曰此一節說八卦畜獸之象畧明遠

牛故象地任重而順也乾象天八卦畜獸之象畧明遠
物故象龍也巽為雞也坎為豕也離為雉也艮為狗也
文為豕有文章故為狗也兌為羊也
守禁止外有文章故為狗也兌為羊也
也王虞云羊者順之畜也故為羊也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手

兌為口疏正義曰此一節說八卦人身之象畧明近
坤能包藏含容故為腹也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也
也巽為股也隨於足則腹也巽為股也隨於足則腹也
坎為目也艮為耳也
故為目也艮為耳也
卦主言語故為口也

易說卦

易說卦

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

正美曰此一節說乾坤六子明父之道王氏云索

求也以此坤為父母而求其子也得父氣者為男

得乾氣者為女坤初求中求三求得乾氣者為長男故曰二求

為離故曰中女乾三求得坤氣為兌故曰少女

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為水為大赤為

良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

正美曰此下

明卦象者也此一節廣明乾象乾既為天動運轉

故為金取其剛之清也為寒為水取其西北寒水

之善也為老馬取其行健之為瘠馬取其行健

之甚瘠也為老馬取其行健之為瘠馬取其行健

虎豹取其至健也為木果取其果實著木有似星之

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿

為文為衆為柄其於地也為黑

正美曰此一節廣

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不轉移也為

均以其地成均也為牛取其多蕃育而順

也為大輿取其能載萬物也為文取其多蕃育而順

雜也為衆取其地載物非一也為柄取其生

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼

筴竹為萑蒿其於馬也為善鳴為馵足為作足為的

頽其於稼也為反生其究為健為蕃鮮正美曰此

震象為玄黃取其相雜而成蒼色也為專取其春時

氣至草木皆吐其布而震為長子也為決躁取其美

動也為蒼筴竹竹初生之時色蒼筴取其春生之象

也雷聲之遠聞也為馵馬也其於白為馵取其動而見

也取動而見也取其動而行健也為反生取其始生戴甲而出

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進

退為不果為寡其於人也為寡髮為廣頽為多白眼

為近利市三倍其究為躁卦正美曰此一節廣明

輶曲直即巽順之謂也為風取其類為白號令齊物也為

長女如直上巽為工六皆取直之類為白號令齊物也為

繩之直木也為工六皆取直之類為白號令齊物也為

去塵故潔白也為長取其類為白號令齊物也為

性高遠又木生而不上也為取其類為白號令齊物也為

物進退之義也為不果取其類為白號令齊物也為

斷六皆進退之義也為不果取其類為白號令齊物也為

風落樹之華葉則在遠聞其疎如人也為寡髮也為

此故為寡髮也為廣頽也為多白眼也為近利也為

利取其躁也為多白眼也為近利也為市三倍取其木生蕃

坎

盛於市則三倍之宜利也其究為躁
卦究極也取其風之勢極於躁急也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加

憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為

亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多青為通為

月為盜其於木也多堅多心疏正義曰此為水一節廣明

其方之行為也為溝瀆取其水行無所不通也為隱伏取其

曲為輮水地中也為溝瀆取其水行無所不通也為隱伏取其

如激射也輪曲直故為輮如輮行也為曲者直為矯使直者

坎為勞卦也難也為心運如憂其險難也為耳痛也為血卦為

取為憂射也輪曲直故為輮如輮行也為曲者直為矯使直者

也其人為美脊有血也其地有中也為赤心亟取血之急也其

離

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為

大腹為乾卦為蟹為蠃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

有明似火之類也為日取其明也為甲冑也為其

也取其剛也為蟹腹為蠃其懷陰氣也為乾卦以剛自捍

於木也為科上稿者上必枯槁也為龜皆取剛在外也其

為空木既空中者上必枯槁也為龜皆取剛在外也其

為空木既空中者上必枯槁也為龜皆取剛在外也其

為空木既空中者上必枯槁也為龜皆取剛在外也其

為空木既空中者上必枯槁也為龜皆取剛在外也其

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閹寺為指為

狗為鼠為黔喙之屬其於水也為堅多節此心美曰

廣明艮象艮為徑路取其陰在下為止陽在於上為高故

其有徑路又為崇高也為果蓏木實為小石也為門闕取

其出於山谷之中也為閹寺取其止也為人止也為黔喙之取

其執止於物也為鼠取於木也為堅多節也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也

為剛鹵為妾為羊此一節廣明兌象兌為

少女如西方於兌為少女也為巫取其口舌之官也為

毀折為附決兌西方之卦又兌主秋也取其於地也

為剛鹵為妾為羊此一節廣明兌象兌為

周易序卦第十疏正分上序下卦二者既後之次四

之序不見其故孔子就上下卦以經六門其相次之義故謂

第二相事門如乾之坤泰之否等第是天道運

數門也如訟必有師次之泰之否等第是天道運

小畜也履如訟必有師次之泰之否等第是天道運

竟歸止等是相反也通師次之泰之否等第是天道運

相須門也如賁盡致有傷等是相病也等是動

以明義不取卦之深縵之義故云非縵也蓋因卦之次託象

理也遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也爻覆者反覆

視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也爻覆者反覆

之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也爻覆者反覆

之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也爻覆者反覆

唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過
之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意
則不亦非覆即變然則康伯所用周氏之義
託象以明義蓋不虛矣故不用周氏之義

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之

以屯屯者盈也屯者物之始生也註屯剛柔始交故

為物之始交也疏正義曰王肅云屯剛柔始交而難

生故屯難皆以物之始生為物始生也盧氏云物之始

盈也說下物生心蒙直取始生之意非重物之始生者

也故韓康伯直引剛柔始交以秋物之始生也名物

生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可

不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟

故受之以訟註夫有生則有資有資則爭與也訟必

有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之

以比註眾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註此非

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註履者

禮也禮所以適用也故既畜則宜用有用則須禮也

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可終通

故受之以否物不可以終否故受之以同人註否則

思通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註順
以動者衆之所隨疏正義曰孟子曰吾君不游吾人則
休吾君不豫吾何以助此樂之謂也王君不游吾人則
有隨者皆以吾君之志行樂也豫則以人動所隨必
豫卦象云況建侯而行乎天地以動豫則以人動所
地如之而況建侯而行乎天地以動豫則以人動所
而四時不忒聖人順乎天動而民服日動此過天
云有大而不能謙必以豫故受之以豫既豫其意以
能謙為物所能謙必以豫故受之以豫既豫其意以
順在君說豫在人說也若以君喜豫自豫則隨之謙
紂作靡靡之樂長夜之所飲何為君樂游豫人則隨
伯云順以動者衆之所隨飲何為君樂游豫人則隨

後為物所隨所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註可大之業由
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註可觀則
異方合會也嗑者合也物不可以苟合而已故受之
以賁賁者飾也註物相合則須飾以脩外也致飾然
後亨則盡矣故受之以剝註極飾則實喪也剝者剝
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註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唯王肅云過莫大於不養則以爲過案此序違經反義莫此頤也明所過在養子雍以爲過在不養兼以過失糶大過之名已其論之於經也物不可以終過故受之以坎坎者陷也註過而不已則陷沒也陷必有所麗故受之以離離者麗也註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註言咸卦之義也凡序卦所明非易之緼也蓋因卦之次託以明義咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之道莫大乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始而不係之於雜也先儒以乾至離爲上經天道也咸至未濟爲下經人事也夫易六畫成卦三材必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏於上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣疏正義曰韓於此

一節注破先儒上經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註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

以終遯註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註陽盛陰消

君子道盛物不可以終壯故受之以晉註晉以柔而

進也晉者進也註雖以柔而進要是進也進必有所

傷故受之以明夷註日中則昃日盈則食夷者傷也

傷於外者必反其家故受之以家人註傷於外必反

脩諸內家道窮必乖註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敬

必乖也故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以

蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也

緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以

益益而不已必決註益而不已則盈故必決也故受

之以夬夬者決也決必有所遇註以正決邪必有喜

遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以

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
井道不可不革註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註革去故鼎取新
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
所容故受之以巽註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
後散之故受之以渙註說不可偏係故宜散也渙者
離也註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註夫事有
其節則物之所同守而不散越也節而信之故受之
以中孚註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註守其信者則失貞而不

諒之道而以信為過故曰小過也有過物者必濟註
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註有為
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

周易雜卦第十一註雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或
以同相類或以異相明也疏正義曰上序卦依文王
孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故
康伯云雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或
於序卦之外別言也昔者聖人之興因時而作為義其

時宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦
濟之次亦多異於王道躋駁聖人之意或欲錯綜以
卦以其雜也

乾剛坤柔比樂師憂註親比則樂動衆則憂臨觀之義
或與或求註以我臨物故曰與物來觀我故曰求屯
見而不失其居註屯利建侯君子經綸之時雖見而
磐桓利貞不失其居也蒙雜而著註雜而未知所定
也求發其蒙則終得所定著定也震起也艮止也損
益盛衰之始也註極損則益極益則損大畜時也註
因時而畜故能大也无妄災也註无妄之世妄則災

也萃聚而升不來也註來還也方在上升故不還也
謙輕而豫怠也註謙者不自重大噬嗑食也賁无色
也註飾貴合衆无定色也兌見而巽伏也註兌貴顯
說巽貴卑退隨无故也蠱則飭也註隨時之宜不繫
於故也隨則有事受之以蠱飭整治也蠱所以整治
其事也剝爛也註物熟則剝落也復反也晉晝也明
夷誅也註誅傷也井通而困相遇也註井物所通用
而不吝也困安於所遇而不濫也咸速也註物之相
應莫速乎咸恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也
睽外也註相疏外也家人内也否泰反其類也大壯
則止遯則退也註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註高者懼危滿者戒盈豐大
者多憂故也親寡旅也註親寡故寄旅也離上而坎
下也註火炎上水潤下小畜寡也註不足以兼濟也
履不處也註王弼云履卦陽爻皆以不處其位爲吉
也需不進也註畏險而止也訟不親也大過顛也註
本末弱也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也註女

從男也頤養正也既濟定也歸妹女之終也註女終於出嫁也未濟男之窮也註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

周易兼義卷第九

周易畧例

魏野王弼撰

明彖

夫彖者何也註將釋其義故假設問端故曰何統論一卦之體明其所由之主者也註統論一卦功用之體明辯卦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

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真正之一者也老子曰王侯得一以爲天下自然則一爲君體君體合道動是衆由一制也制衆歸一故靜爲躁君安爲動主故衆之所以得咸存者主必致一也註致猶歸也衆皆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息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

宗會之有元註統領之以宗主會合之以元首故繁而不亂衆而不惑註統之以宗主雖繁而不亂會之以元首雖衆而不惑故六爻相錯可舉一以明也註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註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註撰數也雜聚也聚其物體數其德行辯是與非註辯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註然則非是中之一爻莫之能備訟彖

云訟有孚窒惕中吉剛來而得中也困彖云貞大人
吉以剛中也之例是也故自統而尋之物雖衆則知
可以執一御也註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
可以一名舉也註博廣也本謂君也道也義雖廣舉
之在一也故處璇璣以觀大運則天地之動未足恠
也據會要以觀方來則六合輻輳未足多也註天地
雖大觀之以璇璣六合雖廣據之以會天地大運
不足恠其大六合輻輳不足稱其多故舉卦之名義
有主矣觀其彖辭則思過半矣註彖總卦義義主中
爻簡易者道也君也道能化物君能御民智者觀之
思過其半矣夫古今雖殊軍國異容中之爲用故未
可遠也註古今革變軍國殊別中正之用終无踈遠
品制萬變宗主存焉彖之所尚斯爲盛矣註品變積
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爲之主矣註同人履小
畜大有之例是也五陰而一陽則一陽爲之主矣註

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註王弼云夫陰陽相求之物以所求者貴也陽苟一焉五陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰爻雖賤而為一卦之主者處其至少之地也註王曰陽貴而陰賤以至少處至多之地爻雖賤衆亦從之小畜彖云柔得位而上下應之是也或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也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惑約以存博簡以濟衆其唯彖乎註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爻雖變不憂迷惑亂而不能惑變而不能渝非天下之至賸其孰能與於此註萬物雖雜不能惑其君六爻雖變不能渝其主非天下之至賸其誰能與於此言不能也故觀彖以斯義可見矣註觀彖以斯其義可見

明爻通變

夫爻者何也註將釋其義假設問辭言乎變者也註

爻者效也物剛效剛物柔效柔遇物而變動有所之
故云言乎變者也變者何也情偽之所爲也註變之
所生生於情偽情偽所適巧詐多端故云情偽之所
爲也夫情偽之動非數之所求也註情欲偽動數莫
能求故合散屈伸與體相乖註物之爲體或性同行
乖情貌相違同歸殊塗一致百慮故萃卦六二引吉
无咎萃之爲體貴相從就六三志在靜退不欲相就
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
則申故曰屈身形躁好靜質柔愛剛體與情反質與
願違註至於風虎雲龍嘯吟相感物之體性形願相
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好靜也
履卦六三武人爲于大君志剛也兌體是陰是質柔
也志懷剛武爲于大君是愛剛也巧歷不能定其算
數聖明不能爲之典要註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註雖復法制度量不能均

齊詐偽長短也為之乎豈在夫大哉註情有巧偽變動相乖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困於酒色之娛註陵三軍暴威武視死如歸若獻酬揖讓汗成霰霰此皆體質剛猛懼在微小故大畜初九有厲利已九二輿說輻雖復剛健怯於柔弱也近不必比遠不必乖註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年乃字此例是也同聲相應高下不必均也同氣相求體質不必

齊也註初四二五三上同聲相應不必限高下同氣相求不必齊形質召雲者龍命呂者律註雲水氣也龍水畜也召水氣者水畜此明有識感无識命陰呂者陽律此明无識感无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墀永歎遠壑必盈註隆高也墀水中墀也永長也處高墀而長歎遠壑之中盈響而應九五寧高喻於隆墀六二卑下同於遠壑唱和相應也投戈散地則六親不能相保註投置也散逃也置兵戈於

一作地

逃散之感雖是至親不能相保守也遯卦九四好遯君子吉處身於外難在於內處外則超然遠遯初六至親不能相保守也同舟而濟則胡越何患乎異心註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故苟識其情不憂乖遠苟明其趣不煩彊武註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註諸物之心憂其凶患爻變示

之則物心皆說諸侯之慮在於育物爻變告之其慮益精睽而知其類異而知其通註睽豕曰萬物睽而其事類也男女睽而其志通也其唯明爻者乎註知取舍察安危辯吉凶知變化其唯明爻者乎故有善註而遠至命宮而商應註善脩治也註邇近也近脩治言語千里遠應若中孚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脩下而高者降與彼而取此者服矣註處下脩正高必命之否之初六拔茅貞吉九四有命疇離祉也與謂上也取謂下

易書

二

也君之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
相追註正應相感是實情蹇之二五之例不正相感
是偽情頤之三上之例有應雖遠利追睽之三上之
例无應近則相取賁之二三之例是也愛惡相攻屈
伸相推註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註復得也
見彼之情往必得志屯之六四求婚媾往吉无不利
之例不睽則往彼必相違六三即鹿无虞惟入于林

中君子幾不如舍往吝之例是也故擬議以成其變
化語成而後有格註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註鼓舞猶變化也易
道變化應人如響退藏於密不知爲主也其爲變化
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註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

有遺失通乎晝夜之道而无體一陰一陽而无窮註
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天下
之至變其孰能與於此哉註非六爻至極通變以應
萬物則不能與於此也是故卦以存時爻以示變註
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註卦者統一時之
大義爻者適時中之通變夫時有否泰故用有行藏
註泰時則行否時則藏卦有小大故辭有險易註陰
長則小陽生則大否卦辭險泰卦辭易一時之制可
反而用也一時之吉可反而凶也註一時有大畜之
制反有天衢之用一時有豐亨之用反有羈旅之凶
也故卦以反對而爻亦皆變註諸卦之體兩相反正
其爻隨卦而變泰之初九拔茅彙征否初六拔茅彙
貞卦既隨時爻變示唯也是故用無常道事无軌度

唯一作亦準

動靜屈伸唯變所適註卦既推移道用无常爻逐時
變故事无軌度動出靜入屈往伸來唯變所適也故
名其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用註名
其謙比則吉從其類名其蹇剝則凶從其類震時則
動應其用艮時則靜應其用尋名以觀其吉凶舉時
以觀其動靜註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註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

者險易之象也註陰承陽則順陽乘陰則逆故小過
六五乘剛逆也六二承陽順也遠難則易近難則險
需卦九三近難險也初九遠險易矣内外者出處之
象也初上者終始之象也註内卦是處外卦為出初
為始上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註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居險之上不憂出宄得其
時也弱而不懼於敵者得所據也憂而不懼於亂者

虞一作消

得所附也註師之六五為師之主體是陰柔禽來犯田執言往討處得尊位所以不懼也遯九五嘉遯貞吉處遯之時小人浸長君子道虞逃遯於外附著尊位率正小人不敢為亂也柔而不憂於斷者得所御也雖後而敢為之先者應其始也註體雖柔弱不憂斷制良由柔御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泰初九拔茅茹以其彙征吉之例是也物競而獨安靜者要其終也註物甚爭競已獨安靜會其

二作若
爭一作類

終也大有上九自天祐之吉无不利餘並乘剛競其豐富已獨安靜不處於位由居上極要其終也故觀變動者存乎應察安危者存乎位註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爻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註陽承於陰逆也師之六三師或輿尸凶陰承於陽順也噬嗑六三小吝无咎承於九四雖失其正小吝无咎也明出處者存乎外內

○註 遯君子處外臨君子處內遠近終始各存其會○註
適得其時則吉失其要會則凶辟險尚遠趣時貴近
○註 遯之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比復好先乾壯惡首○註
比初六有孚无咎上六比之无首凶復初九不遠復
无祇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是也明夷務闇
豐尚光大○註 明夷彖云利艱貞晦其明也豐繇云勿
憂宜日中吉凶有時不可犯也○註 時有吉凶不可越

分輕犯也動靜有適不可過也○註 動靜適時不可過
越而動犯時之忌罪不在大失其所適過不在深○註
若夫之九三壯于頄有凶得位有應時方陽長同決
小人三獨應之犯時之忌凶其宜也大過九四棟隆
吉有它吝大過之時陽處陰位為美九四陽處陰位
能隆其棟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○註 事之大者震動宇宙誅滅
君主逆於臣道不可傾危若離之九四突如其來如
焚如死如棄如之例是也侮妻子用顏色而不可易

也註事之小者侮慢妻子用顏色若家人尚嚴不可
慢易家人九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝故
當其列貴賤之時其位不可犯也註位有貴賤爻有
尊卑職分既定不可觸犯遇其憂悔吝之時其介不
可慢也註吉凶之始彰也存乎微兆悔吝纖介雖細
不可慢易而不慎也觀爻思變變斯盡矣

明象

夫象者出意者也言者明象者也註立象所以表出
其意作其言者顯明其象若乾能變化龍是變物欲

明乾象假龍以明乾欲明龍者假言以象龍龍則象
意者也盡意莫若象盡象莫若言註象以表意言以
明象言主於象故可尋言以觀象註若言能生龍尋
言可以觀龍象主於意故可尋象以觀意註乾能明
意尋乾以觀其意也意以象盡象以言著註意之盡
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註既得龍
象其言可忘既得乾象其龍可捨猶蹄者所以在兔
得兔而忘蹄註蹄以喻言兔以喻象存蹄得兔得兔

忘蹄筌者所以在魚得魚而忘筌也註求魚在筌得魚棄筌然則言者象之蹄也象者意之筌也註蹄以喻言筌以比象是故存言者非得象者也存象者非得意者也註未得象者存言言有非象未得忘者存象象有非意象生於意而存象焉則所存者乃非其象也註所存者在意也言生於象而存言焉則所存者乃非其言也註所存者在象也然則忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也註忘象得意忘言得象得意在忘象得象在忘言註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註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是故觸類可爲其象合義可爲其徵註徵驗也觸逢事類則爲象魚龍牛馬鹿狐鼠之類大人君子義同爲驗也義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎註大壯九三有乾亦云抵羊坤卦无乾彖亦云牝馬文苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬註遯无坤六三亦稱牛明夷无乾六二亦稱馬而或者定馬於乾註唯

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
五行註廣推金木水火土為象也一失其原巧愈彌
甚註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註失魚兔則空
守筌蹄也遺健順則空說龍馬也忘象以求其意義
斯見矣

辯位

案象无初上得位失位之文註陰陽居之不云得失

又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上何乎
註同其意也唯乾上九文言云貴而无位註陰居之
也需上六云雖不當位註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註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註初為始
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註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註各守其位應之以事位有尊卑爻有陰陽尊者爻之所處卑者陰之所履也故以尊爲陽位卑爲陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先後也故位无常分事无常所非可以陰陽定也等卑有常序終始无常主註四爻有尊卑之序終始无陰陽之恒主也故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也然事不可无終始卦不可无六爻初上雖无陰陽本位是終始之地也統而論之爻之所處則謂之位卦以六爻爲成則不得不謂之六位時成也

畧例下

凡體具四德者則轉以勝者爲先故曰元亨利貞也
註元爲生物之始春也亨爲會聚於物夏也利爲和

諧品物秋也貞能幹濟於物冬也乾用此四德以成君子大人之法也其有先貞而後亨者由於貞也註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註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註比之六三无應於上二四皆非也親是无應則近而不相得之例有應則雖遠而相得註同人六二志在乎五是有應則雖遠而相得之例然時有險易卦有小大註否險泰易遯小臨大同救

以相親同辟以相疎註睽之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

應雖危而亨也註彖云柔履剛說而應乎乾是以履
虎尾不啞人亨也象則各言六爻之義明其吉凶之
行去六三成卦之體而指說一爻之德故危不獲亨
而見啞也註六三履虎尾啞人凶彖言不啞象言見
啞明爻彖其義各異也訟之九二亦同斯義註訟彖
云有孚窒惕中吉剛來而得中注云其在二乎以剛
而來正夫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爻爲
主則指明一爻之美以統一卦之義大有之類是也
卦體不由乎一爻則全以二體之義明之豐卦之類
是也

凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎也
註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註師貞
丈人吉无咎注云興役動衆无功罪也故吉乃免咎
无咎吉者先免於咎而後吉從之也註比初六有孚
比之无咎終來有它吉之例也或亦處得其時吉不

待功不犯於咎則獲吉也註需之九二需于沙小有言終吉注云近不逼難還不後時履健居中以待其會雖小有言以吉終也或有罪自已招无所怨咎亦曰无咎故節六三曰不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也此之謂矣

卦畧

三三屯此一卦皆陰爻求陽也屯難之世弱者不能自濟必依於彊民思其主之時也故陰爻皆无求陽不召自往馬雖班如而猶不廢不得其主无所馮也初

體陽爻處首居下應民所求合其所望故大得民也

註江海處下百川歸之君能下物萬人歸之

三三蒙此一卦陰爻亦先求陽夫陰昧而陽明陰困童蒙陽能發之凡不識者求問識者識者不求所告闇者求明明者不諮於闇故童蒙求我匪我求童蒙也故六三先唱則犯於為女四逮於陽則困蒙吝初比於陽則發蒙也

三三履雜卦曰履不處也又曰履者禮也謙以制禮陽處陰位謙也故此一卦皆以陽處陰為失也註九五

一夬履貞厲履道惡盈而五處尊位三君陽位則見咥也

三三臨此剛長之卦也剛勝則柔危矣柔有其德乃得免咎故此一卦陰爻雖美莫過无咎也

三三觀之爲義以所見爲美者也故以近尊爲尚遠之爲吝註遠爲童觀近爲觀國

三三大過者棟撓之世也本末皆弱棟已撓矣而守其常則是危而弗扶凶之道也以陽居陰極弱之義也故陽爻皆以居陰位爲美濟衰救危唯在同好則所

瞻禰矣故九四有應則有它吝九二无應則无不利也註大過之時陽處陰位心无係應爲吉陽得位有應則凶也

三三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註遯以遠時爲吉不係爲美上則肥遯初則有厲

三三大壯未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆以處陰位爲美用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸藩矣

三三明夷爲闇之主在於上六初最遠之故曰君子于行五最近之而難不能溺故謂之箕子之貞明不可息也三處明極而征至闇故曰南狩獲其大首也註遠難藏明明夷之義

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恠焉治乃疑亡也註火動而上澤動而下睽義見矣

三三豐此一卦明以動之卦也尚於光顯宣陽發暢者也故爻皆以居陽位又不應陰爲美其統在於惡闇而已矣小闇謂之沛大闇謂之蔀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註豐之爲義貴在光大惡於闇昧也

言文飾卦下之言是也夫子所制之長丈之幹
 反體仁董遇本房簡爽利物續作利之陸不成名本
 作不成遂世反頓无悶樂則音確乎堅高反本
 乎名可拔也八雅云出移庸行下孟閑邪以嗟反
 貌說文可拔也八雅云出移庸行下孟閑邪以嗟反
 云既至反注同理能全一本作匙克仙善亦作鮮也怵
 幾初始微名幾理能全一本作匙克仙善亦作鮮也怵
 救律解急反佳賣上下音如字王非離反力智相應對
 反應易內不流濕入就燥蘇早先聖人作如起也
 出者並同流濕入就燥蘇早先聖人作如起也
 馬融而當都浪反易內皆故盡津忍當其字如起也
 作起而當都浪反易內皆故盡津忍當其字如起也
 反下及放遠反于萬見而賢遍粹反逢揮音也王肅云
 注同及放遠反于萬見而賢遍粹反逢揮音也王肅云

音者德施與始也
 放也此者德施與始也
 懼也廣雅玄與始也
 者虛无道也王述
 說天屈西北為无咎
 躍也羊灼反音時廣雅云上易內同重剛直童反竭知音或
 與音不謬靡幼音本或夫位音符下亢乎附近猶反以救
 雅云則佞乃定邪似嗟反耶彖斷音都反傳云浪極也子夏
 高也乃統本也云統雲行如雨施內始皆同反卦之累始偽
 資取乃統本也云統雲行如雨施內始皆同反卦之累始偽
 也乃統本也云統雲行如雨施內始皆同反卦之累始偽
 者耶或乃統本也云統雲行如雨施內始皆同反卦之累始偽
 芳服反注同大人造象翔擬象也自強反其良反復文
 本亦作覆同大人造象翔擬象也自強反其良反復文

散也本亦作
輝取光輝
以辯如字徐
悉薦後天反
聖人
重剛下直同
知喪反息浪
其唯聖人乎
夫大人字音
利牝頻忍反
必離反力智
積著張慮反
疆作或扶貌
人聖反悉薦
後天反胡豆
知喪反息浪
其唯聖人乎
夫大人字音
利牝頻忍反
必離反力智
積著張慮反
疆作或扶貌

坤反本說又作
喪朋也息浪
履霜如字
積著張慮反
疆作或扶貌
同皆音下壘反死三三
知光始凝魚水必爭
不擅馬馴似徐音訓
括此依秀履為禮
廣雅也任其而衆
皆音者及注居良反
壘同音所也喪朋
必爭之爭閭履霜
積著張慮反疆作
疆作或扶貌

乃剛无譽音餘
不造曹早反
否皮鄙閉字必計
反云施慎詞如字
慎謹也順非象
之飾申飭俗字或
坤
至柔本或有文
為邪反似嗟餘殃
於良反鄭云禍惡
臣
弑殺音同下或作
由辯也如是馬變
別言順字如也
直方大
不習无不利則不
疑其所行張倫本
此上无木蕃伐
嫌
反而暢勅亮陰疑
蜀才荀作疑
為其于為反注
嫌
三三屯也張倫反
宮二難也盈則否
都鄙得主則定寧
寧六作而
難並乃旦反賈逵
注周語云畏憚也
餘
天造注同早反
草昧

易十一
三

音董廣雅云草微造而寧曰而辭能也
 字謂論撰書禮樂施政事倫本亦作盤又桓馬如
 也旋一本又作宴各見字作倫下賤反選步干反又
 也也張連反馬一難乘馬注繩並同反四馬曰如
 乘子夏班如不進之貌子夏傳云相牽同反馬牡下
 傳音繩或如不進之貌子夏傳云相牽同反馬牡下
 猶會本非相相近同之字下近般同反馬牡下
 作構者非相相近同之字下近般同反馬牡下
 幾也徐音也祈解也注同又音如字下近般同反馬牡下
 往吝反力也反鄭恨也慎雖比下皆志反弘之易反鼓不揆
 反以從子如用反黃合好下同恢弘大也反傳施鼓式

反皆同及拯之拯救亨于許庚他間淵如音連說文
 文應援又音袁闡陳音因塞也煙木刊是當阮於華反又
 委仰魚如字反長也反直良者井煙木刊是當阮於華反又
 三三蒙天公反蒙也雅也舊覽圖云無以教童字如書
 稱廣雅云未冠之筮也市制反問也古語也示再三暫
 反字瀆音獨亂也則復反又斷反丁也夫疑五音扶六
 如字瀆音獨亂也則復反又斷反丁也夫疑五音扶六
 閔山反五代時中張仲反注時中決童蒙求我來一本作
 不諮本資並通又果行六孟反注象同用說同吐餘反音
 脫至音楷雅天相謂之楷械謂之手桎扭音丑所惡路
 木質音楷雅天相謂之楷械謂之手桎扭音丑所惡路

長下丁大反血如字馬憂也云當去起呂反亦惡履卦路反攀
轉力專反子夏傳連也徐思也力幾同徐祈又音機注唯泰
也則然一以本也然則絕句有難反乃且子音夏傳作音近忍
三三履利宮耻卽五反也直馬結反齧說而可盡反津忍
同下佞邪反似嗟世卦又也疾云病齧坦坦而悅同行夫
也明也蒼頡不熹又虛備反作馬疾云病齧坦坦而悅同行夫
篇云著也波頡不熹又虛備反作馬疾云病齧坦坦而悅同行夫
說文云波頡不熹又虛備反作馬疾云病齧坦坦而悅同行夫
小目云波頡不熹又虛備反作馬疾云病齧坦坦而悅同行夫
反競夏傳波頡不熹又虛備反作馬疾云病齧坦坦而悅同行夫
作競夏傳波頡不熹又虛備反作馬疾云病齧坦坦而悅同行夫
通近音傳波頡不熹又虛備反作馬疾云病齧坦坦而悅同行夫

周易上經泰傳第一

三三泰如字大通也坤也三云世卦也道長反丁丈財成方音才徐
荀作輔相注息亮反宮三音世卦也道長反丁丈財成方音才徐
茅卯交反苗茹湛汝同拋以左音佐同鄒彙反音胃類也拔反蒲載反徐
偉字美也古文勤也董苞又作彙反音胃類也拔反蒲載反徐
音出也禮云勤也董苞又作彙反音胃類也拔反蒲載反徐
也又大鄭注也禮云勤也董苞又作彙反音胃類也拔反蒲載反徐
不陂注彼同偽又反徐南寄反傾也象曰无平不陂荒穢於廢
復篇篇同如字輕夏傳貌古作翩向偏本以祉音耻又音往不
女處本處作畫天此音以意求之隍音皇作堙姚作渥子音止所
三三泰如字大通也坤也三云世卦也道長反丁丈財成方音才徐

應如字對之舊音上承反時掌下施反始鼓七否道反備鄙

三三否塞也鄙反乾卦內同也道長反丁丈辟難乃且音避下

入邪反似嗟不諂反檢否亨反許庚疇作直留反鄭字休否虺

三三同人反息也注又許求以邪反以嗟炎上反時掌辯物如字王

繫吝反本繫或作係則否備有反又徧反必淺狹反戶夾于

莽莫蕩反云叢木肅黨物黨作朋所比反毗志所當字如量

斯音亮反其墉徐音庸而效反下教不克則反反則得

吉也得一得本則吉反則號反戶羔兆道帝呼也而遠反袁萬內

爭之爭鬪異災一本作象過徐乃計用亨下許庚反美也徐

三三大有乾宮歸魂卦之象乃計用亨下許庚反美也徐

求反許大車蜀才剛徐反不泥反乃計用亨下許庚反美也徐

香兩反姚京云獻也于云其彭步亨即驕反滿夏作旁干云壯

也虞作也姚云享祀也如字六附下比反毗志至知音可

舍音徐數反色助哲上近之近下比反毗志至知音可

星哲哲陸本折何難一依象宜如字易而反以豉祐之音不

累劣同偽反盡夫反津忍繫辭係音反易而反以豉祐之音不

三三謙五世卦子夏作噉云二謙也下濟反節細而上掌時

練反王肅官有館才作故舍音捨下以擅市戰盡隨
鳥顯反反盡位正中也一本作拘反于用亨也陸詐雨
卷未忍反同津忍反同卷未忍反同津忍反同

三三

祭也之瀆音瀆也古事也惑也風也落也山謂也左傳云於文祖反一音蓋又

魂卦歸先甲并息薦反後甲并胡豆反豕以斷反下亂施

令力政反競爭之爭鬪治也直吏反說隨悅創制反初亮

俗字也依復始反扶又以振舊音之慎反濟也師讀育德

王肅作毓有子考无咎絕句周依馬王仁厚也師讀育德

古肅字裕父羊樹也反馬不累反力偽當事合丁堂盡

承津忍反裕父羊樹也反馬不累反力偽當事合丁堂盡

長皆同坤字序卦云大剛浸反子鳩而長注未及象咎不

此治良反音說而音悅教思息吏反無疆注居同良反剛

勝下升證反反佞邪下同嗟反媚密備位當也位實非也矢

臨音智注同臨音智注同臨音智注同臨音智注同

顯魚恭足復反扶又既灌反喚不忒反吐得神道設教本一

道設以神省方悉井童觀也馬云童稚也最遠反袁萬朝美

直遙所鑒古暫反趣反裕關志觀國之光官喚反音

曰關觀女貞利一本有不比反毗志觀國之光官喚反音

易十一

易十一

最近之附近居近字如德見賢通平易反以盡夫觀盛故

觀至大觀在上音王以觀天下徐唯此觀盥而不

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鑿音亦居觀之時

為觀之主觀之盛也從盡夫觀以下並音官

周易上經噬嗑傳第三

三三噬市利反嗑巽胡臘反五世卦齧研節有閒如字下

間與過一本作頤反以之不合本又作不溷胡困反濁

也韋昭云上行注時同反勅法作教反此俗字也雜字也林

也云整屨反紀具校交教反注及滅止本亦作趾至章實

足懲反直冰木絞反交卯反械反戒不行也本或作止噬膚

方于反馬云柔未盡下同反其分符問脆反七歲腊肉

脆肥美曰膚未盡下同反其分符問脆反七歲腊肉

音皆馬云晞於物全乾曰腊乾音腓有骨謂之姊

腊肉注周禮小物全乾曰腊乾音腓有骨謂之姊

何校音何可反又音肅肅云荷擔聰不明也所聞鄭云无

目不言其聰之不聰王肅云荷擔買聰不明也所聞鄭云无

三三賁字彼文偽反不聰王肅云荷擔買聰不明也所聞鄭云无

有文飾世卦色剛上剛上皆同解天下音蟹以明本蜀才

艮宮一飾世卦色剛上剛上皆同解天下音蟹以明本蜀才

縛也 馮河 皮似 良馬 逐 姚如 逐 疾 並 驅 之 云 又 一 轂 是 伏 也 於 紕
 名云 輾 似 人 者 履 又 曰 老 子 所 云 三 十 輻 共 一 轂 是 伏 也 於 紕
 上音 越 反 劉 云 曰 猶 言 徒 也 鄭 逐 疾 並 驅 之 云 又 一 轂 是 伏 也 於 紕
 曰人 實 反 劉 云 曰 猶 言 徒 也 鄭 逐 疾 並 驅 之 云 又 一 轂 是 伏 也 於 紕
 厄童 牛 撞 角 也 廣 蒼 作 牯 古 毒 反 劉 云 險 阨 本 於 厄 音 胃 也
 作告 橫 說 同 云 觸 也 作 牯 古 毒 反 劉 云 險 阨 本 於 厄 音 胃 也
 角著 符 木 所 以 告 人 觸 也 作 牯 古 毒 反 劉 云 險 阨 本 於 厄 音 胃 也
 爭鬪 豨 去 勢 曰 豨 之 牙 鄭 讀 為 玄 反 剛 暴 剛 本 作 禁 爭
 之爭 鬪 豨 去 勢 曰 豨 之 牙 鄭 讀 為 玄 反 剛 暴 剛 本 作 禁 爭
 暴金 何 天 帝 音 河 梁 武 衢 其 達 謂 之 衢 云 亨 反 許 庚 剛 本 作 禁 爭
 三頤 頤 字 也 巽 宮 道 魂 卦 文 舍 爾 注 音 同 捨 彘 彘 鄭 多 果 反 京 作 動 瑞 也
 嚼 反 詳 畧 令 物 反 力 呈 離 其 反 力 智 而 鬪 反 善 規 顛 頤 反 丁 田 拂

符弗 反 違 也 薛 同 注 下 皆 同 一 音 此 行 立 行 孟 反 下 悖
 敷布 內 反 子 夏 傳 同 注 下 皆 同 一 音 此 行 立 行 孟 反 下 悖
 也 逆 也 反 虎 視 又 徐 市 志 反 瞻 瞻 馬 丁 南 反 威 而 不 益 也
 大 逐 逐 如 字 敦 實 也 止 反 蘇 林 音 也 迪 荀 作 傳 悠 悠 劉 攸 志
 雙 雙 反 南 逐 逐 如 字 敦 實 也 止 反 蘇 林 音 也 迪 荀 作 傳 悠 悠 劉 攸 志
 雙 雙 反 南 逐 逐 如 字 敦 實 也 止 反 蘇 林 音 也 迪 荀 作 傳 悠 悠 劉 攸 志
 順 得 難 未 反 且 屬 吉 賢 同 始 致 反 蘇 林 音 也 迪 荀 作 傳 悠 悠 劉 攸 志
 徐 丁 撓 折 乃 教 下 同 拯 弱 下 本 救 二 瀨 並 弱 皆 同 讀 而
 貢 反 撓 折 乃 教 下 同 拯 弱 下 本 救 二 瀨 並 弱 皆 同 讀 而
 說 注 同 悅 救 難 難 乃 並 乃 注 旦 反 遜 遜 徒 無 反 藉 藉 徒 下 同 夜 反
 云 在 下 唯 慎 反 辰 震 枯 楊 姑 山 榆 音 羊 朱 反 無 反 藉 藉 徒 下 同 夜 反
 曰 藉 下 唯 慎 反 辰 震 枯 楊 姑 山 榆 音 羊 朱 反 無 反 藉 藉 徒 下 同 夜 反

也音也 鄭夷謂山 美之木 更生 老夫 下如 特吝 特或 能令 反力 呈

三

習 流便 行習也 音音 預又 滅頂 徐冷 反都 反丁 丈 淹溺 反乃 歷 生華 字如

得少 下詩 同照 反則 樨 反直 吏者 長 反 淹溺 反乃 歷 生華 字如

徐音 无譽 音音 預又 滅頂 徐冷 反都 反丁 丈 淹溺 反乃 歷 生華 字如

花 徐音 无譽 音音 預又 滅頂 徐冷 反都 反丁 丈 淹溺 反乃 歷 生華 字如

卦象 險陷 之陷 沒謂 便 下婢 面反 重險 下直 並同 注 隋 反七 妙

水在 薦也 反徐 在 仍也 反舊 作又 臻才 本反 尔雅 德行 注 孟 反

險難 險乃 且難 同反 則夫 符音 窞 坎 于反 作 雅 德 行 注 孟 反

坎底 也 險 乃 且 難 同 反 則 夫 符 音 窞 坎 于 反 作 雅 德 行 注 孟 反

中底 也 險 乃 且 難 同 反 則 夫 符 音 窞 坎 于 反 作 雅 德 行 注 孟 反

鄭古文 木及 在 鄭 手 向 日 檢 枕 徐 木 舒 在 首 日 枕 陸 云 開 險

害之作 沈貌 九家 作 珣 古 出 則 之 坎 一 本 出 樽 酒 絕 音 學

文 沈貌 九家 作 珣 古 出 則 之 坎 一 本 出 樽 酒 絕 音 學

籩貳 絕音 軌 用 缶 籩 方 有 反 貳 用 缶 一 樽 酒 自 牖 作 音 誘 陸

承比 下毗 同志 反 之 食 籩 方 有 反 貳 用 缶 一 樽 酒 自 牖 作 音 誘 陸

支反 鄭云 同音 支 為 坻 小 丘 也 京 作 盡 平 津 忍 微 許 韋 經

禮說 文同 音支 為 坻 小 丘 也 京 作 盡 平 津 忍 微 許 韋 經

音墨 劉云 三股 支 又 上 支 反 也 安 也 置 也 注 同 也 劉 子 夏 示 傳

三

離 八列 純卦 反麗 也 麗 著 也 畜 注 許 六 反 牝 又 頻 忍 反 徐 外

強 反其 良 猶 著 卦 直 畧 反 象 火 麗 畜 注 許 六 反 牝 又 頻 忍 反 徐 外

明 反直 竟 明 兩 作 荀 鄭 云 同 草 木 麗 畜 注 許 六 反 牝 又 頻 忍 反 徐 外

明 反直 竟 明 兩 作 荀 鄭 云 同 草 木 麗 畜 注 許 六 反 牝 又 頻 忍 反 徐 外

始 反扶 又見於賢 遍浚 荀潤 反深 令物 反力 呈餘 緼紆 反廣 粉

三三

涿 反音 長 二退 三三 涿 振 恒 或 承 見 於 賢 遍 浚 荀 潤 反 深 令 物 反 力 呈 餘 緼 紆 反 廣 粉

涿 反音 長 二退 三三 涿 振 恒 或 承 見 於 賢 遍 浚 荀 潤 反 深 令 物 反 力 呈 餘 緼 紆 反 廣 粉

涿 反音 長 二退 三三 涿 振 恒 或 承 見 於 賢 遍 浚 荀 潤 反 深 令 物 反 力 呈 餘 緼 紆 反 廣 粉

涿 反音 長 二退 三三 涿 振 恒 或 承 見 於 賢 遍 浚 荀 潤 反 深 令 物 反 力 呈 餘 緼 紆 反 廣 粉

三三

大 壯 莊 亮 反 威 盛 強 廣 猛 之 名 鄭 云 氣 力 浸 強 之 璞 名

大 壯 莊 亮 反 威 盛 強 廣 猛 之 名 鄭 云 氣 力 浸 強 之 璞 名

大 壯 莊 亮 反 威 盛 強 廣 猛 之 名 鄭 云 氣 力 浸 強 之 璞 名

大 壯 莊 亮 反 威 盛 強 廣 猛 之 名 鄭 云 氣 力 浸 強 之 璞 名

大 壯 莊 亮 反 威 盛 強 廣 猛 之 名 鄭 云 氣 力 浸 強 之 璞 名

大 壯 莊 亮 反 威 盛 強 廣 猛 之 名 鄭 云 氣 力 浸 強 之 璞 名

三三
家
室
內
謂
之
家
是
也
巽
宮
二
世
卦
熾
也
反
尺
志

逆
忤
故
筮
子
之
明
夷
子
蜀
才
筮
其
劉
同
去
閣
疑
憚
呂
旦
但
承
說
作
馬
力
女
偽

文
王
以
之
王
蕭
荀
云
唯
文
王
能
用
之
然
後
律
履
祕
反
又
蔽
偽

三三
晉
西
反
云
進
也
孟
宮
游
魂
卦
子
康
鄭
美
之
名
也
馬
云
安
也

不
可
致
說
內
謂
之
家
是
也
巽
宮
二
世
卦
熾
也
反
尺
志

不
可
致
說
內
謂
之
家
是
也
巽
宮
二
世
卦
熾
也
反
尺
志

三三
明
夷
宮
夷
遊
魂
卦
坎
以
蒙
大
難
伏
也
一
卦
內
蒙
冒
也
云
蒙

三三
自
喪
反
息
浪
愁
反
狀
云
由
反
摧
如
罪
雷
山
反
崔
崔
之
鄭
讀
未
著
反
張
慮
明
反

字遲久之長反直良長難反丁丈

三三解也音震蟹序二卦云緩解之為義音蟹下以濟厄厄或

豕曰解初音蟹自注皆同坼音勅宅反說文云裂也廣雅也否

結備鄙者亨反許庚宥罪音尤又京磐音陸作宅裂也或有遇或遇

過咎非其理也此一本无所任而鳩斯解反佳買之稱尺

反失枉反紆往且乘繩如字王肅柔邪反似嗟自我致戎又本

作致解而注佳買反扭茂后反陸云指荀作大指王而比志毗

反冠維有解下音蟹注為解之極同解難佳買用射反食志

同下隼木荀尹反獸疏云高墉音城也將解反佳買荒悖內布

同反象以解反佳買

三三損孫本反省減之義也又訓失序卦卦曷反何葛二籃應

蜀才用享香才兩反許庚反能拯救大難反乃旦二籃應

丁丈反下德為邪反似嗟能拯救大難反乃旦二籃應

長遂長同師如字舊偕行音皆其分反扶問徵直升反止也鄭云孟蜀

才對之應皆行音皆其分反扶問徵直升反止也鄭云孟蜀

證忿室音其分反扶問徵直升反止也鄭云孟蜀

已事音室音其分反扶問徵直升反止也鄭云孟蜀

反時掌化淳反尚春以離反力智知者音以盡反津忍上祐音

作本不制下制作遂長反下丈尚夫符音盡反津忍上祐音

本不制下制作遂長反下丈尚夫符音盡反津忍上祐音

本不制下制作遂長反下丈尚夫符音盡反津忍上祐音

本不制下制作遂長反下丈尚夫符音盡反津忍上祐音

三三益益增長長裕之名又弘為羨繫辭云民說音無疆

居良反下下如字遐嫁反下涉難乃且反天施反始豉之

處昌預反下用享王香兩反注同用圭王肅作不為偽于

反不處不本或作用費反芳貴盡物反津忍無厭反於鹽莫和

反胡臥惡盈反鳥路偏辭音周篇孟作徧

周易下經夬傳第五

三三夬夬古快反夬也剛幾音坦然反他且夬決徐古而說

皆音悅注齊長六象並同徐上則邪下似嗟反斷制注丁亂反

澤上注時同掌反以施注始同豉反壯于側亮前趾止荀作惕初

錫云荀耀也號呼反火故頰面求龜反廩音及莫夜音暮注無倫反夜非一字

夜號呼反火故頰面求龜反廩音及莫夜音暮注無倫反夜非一字

蕭音龜江氏仇音琴若濡反而朱有愠紆運反頰夾面也

威反蜀才作仇音琴若濡反而朱有愠紆運反頰夾面也

如字觀字棄夫本六去情累反劣偽腎徐徒問反恨也

云說文及前也說趨呂反去情累反劣偽腎徐徒問反恨也

七餘反行及下也說趨呂反去情累反劣偽腎徐徒問反恨也

蕭云禮反本又行及下也說趨呂反去情累反劣偽腎徐徒問反恨也

同或作本又行及下也說趨呂反去情累反劣偽腎徐徒問反恨也

柔脆反七歲至易反以鼓最比反毗志號咷反徒睦親也通也

陸如字馬鄭云竟竟陸商陸也蜀才作睦親也通也

陸如字馬鄭云竟竟陸商陸也蜀才作睦親也通也

陸如字馬鄭云竟竟陸商陸也蜀才作睦親也通也

陸如字馬鄭云竟竟陸商陸也蜀才作睦親也通也

三三升 鄭式本 作昇馬云 高也 震宮四世卦 用見大人 或本

夷 自他 麗日 反涕 自鼻 曰涕 云高也 震宮四世卦 用見大人 或本
肅將 將池 反王 咨音 辭也 鄭同 將利 反齊 悲聲 怨聲 未光也 涕體
遠 反表 萬之 省 下生 同領 反以 比 反毗 志未 光也 未光也 涕體
妃 配音 禴 云羊 畧 祭反 殷春 祭名 躍 劉作 燦 鄭多 僻 反匹 志以
為 夫 氏 三 為 屋 之 屋 蜀 才 同 讀 至 好 反呼 報 愞 乃 乱 正 一 握
脩 行 文 德 也 除 荀 作 慮 若 號 王 絕 肅 戶 報 戶 反 馬 鄭 一 握
也 蜀 才 云 除 荀 作 慮 若 號 王 絕 肅 戶 報 戶 反 馬 鄭 一 握
正 反更 白 以 說 注 音 皆 悅 同 下 則 邪 反 似 嗟 孝 享 反 香 兩 聚 以 正 荀 以
澤 上 反 時 掌 除 戎 器 陸 如 字 本 六 作 錯 又 作 治 王 除 去 姚

三三萃 云在 聚也 兪 宮 二 世 卦 皆 亨 虞 等 並 无 此 字 陸 王 假

瓜 苞 反 虞 同 躅 文 尼 鎬 跌 徐 下 同 注 及 卦 古 豆 反 薛 云 古 文 作 遘 鄭 一 世 同 序 用 娶 七 作 喻 反 音 本
萃 音 馬 以 云 白 交 躅 直 不 錄 反 本 力 劣 隨 音 反 乃 廣 誥 四 方 一 李 反 古 報 卦 序 用 娶 七 作 喻 反 音 本
以 杞 云 音 茅 起 苞 之 荀 作 胞 反 利 賓 牝 忍 蹠 反 直 一 戟 反 手 禴 同 詰 起 取 音 本
不 舍 音 柳 杞 柔 馬 利 賓 牝 忍 蹠 反 直 一 戟 反 手 禴 同 詰 起 取 音 本
所 復 扶 也 並 同 鄭 包 瓜 子 白 交 反 萬 袁 庖 古 益 作 絲 柅 音 本
物 爭 瓜 子 白 交 反 萬 袁 庖 古 益 作 絲 柅 音 本

三三姤 卦 古 豆 反 薛 云 古 文 作 遘 鄭 一 世 同 序 用 娶 七 作 喻 反 音 本

言云關西謂綆為繡郭璞云羸律悲反徐力追反下

汲水索也又其律反又音述羸同蜀才作累鄭讀曰

水皆井養幾至音祈或覆芳福而上水及時掌注上

息亮反注同井泥及下計反注滓穢反里不嚮反許亮棄

舍音捨下井谷又古木反射王肅皆音亦徐食夜反鄭

耶附音付魚名也子甕亭水器也說文鍾反鄭作甕荀作

敝徐扶滅反王肅瘳谷反口啼注下章喻反文作甕汲也

與之也莫一本與也則澌列反黃云徐治也食心惻而復扶反

汲音停汗音其行并注皆同斃下側達上也馬云為痛也

脩治也本云以輓壘井洌水清也王肅音例不撓孝乃

反日斃字林云井壁也徐陸云井幹也荀作斃汲勿幕

音莫覆也于嗣又井收也徐詩救反又如字馬云汲

本音勿作網也于嗣又井收也徐詩救反又如字馬云汲

三三革坎馬鄭云改也樂成六注同上相息李斐注漢書同

說文熄欲上反時掌革而信之一本无以說音悅鞏九勇

同也馬堅仞反仁震行有如下孟反相比如說文炳反兵領

蔚音尉又紆弗反廣雅云孟反相比如說文炳反兵領

三三鼎器也離宮二世卦鼎革去

尊卑序別有以木巽火亨

易十文

古

三三

未俱

得縛

言根

恨也

八止

純也

卦象

山根

之其

背必

甫載

反徐

相背

佩音

索索

桑洛

反貌

遂泥

作乃

蘇蘇

疑如

字注

貝音

如字

着意

本又

貌素

餐也

无膏

反生

遂泥

作乃

蘇蘇

疑如

字注

貝音

如字

着意

子西

反反

雖復

六扶

注又

蘇蘇

疑如

字注

貝音

如字

着意

本又

其力

反反

雖復

六扶

注又

蘇蘇

疑如

字注

貝音

如字

着意

本又

鬯勑

酒亮

反反

堪長

反丁

已出

紀音

在在

薦反

徐億

本又

於作

解慢

下佳

同買

反同

恐致

文曲

注勇

皆反

不啖

內息

並浪

反卦

笑言

言亦

作作

啞啞

烏客

反馬

云云

笑急

本本

始始

惰徒

下同

鬯勑

酒亮

反反

堪長

反丁

已出

紀音

在在

薦反

徐億

本又

於作

三三

鉉一

音屋

且施

反始

鼓鍵

音虞

之云

然八

反珍

之具

也馬

云云

震八

純卦

象動

雷也

以成

作威

亦威

號號

許逆

同荀

作恐

懼懼

音屋

且施

反始

鼓鍵

音虞

之云

然八

反珍

之具

也馬

云云

同注

其行

同孟

反塞

則則

雉膏

如字

怨求

匹也

折足

反古

之舌

反下

其行

同孟

反塞

則則

雉膏

如字

怨求

匹也

折足

反古

之舌

為體

同反

未悖

逆也

反我

我仇

音求

匹也

可復

反扶

以以

以以

下字

及否

注悲

及已

同惡

是覆

下芳

皆目

反趾

趾倒

下老

反以

凝也

翟作

擬擬

云度

成也

顛顛

倒也

反趾

趾倒

下老

反以

以以

大亨

亨者

並同

食任

徐而

甚反

熟也

以享

香兩

反注

上行

時掌

有待而行也一作本待之袂彌世月幾音機又音承筐

曲亡反卦也吾圭反馬云刺

周易下經豐傳第六

三三

豐芳忠反體若曲林匹忠反依字作豐今並三人亂之

矣彖及序卦皆云大也案豐是坎宮五世卦之王假

反至也豐之言腆充滿意也豐坎宮五世卦之王假

稷則食則則溢而而令以以徧則則昊其

配則則食則則溢而而令以以折則則昊其

爭鬪則則食則則溢而而令以以折則則昊其

不則則食則則溢而而令以以折則則昊其

徐則則食則則溢而而令以以折則則昊其

也則則食則則溢而而令以以折則則昊其

屋則則食則則溢而而令以以折則則昊其

道則則食則則溢而而令以以折則則昊其

藏則則食則則溢而而令以以折則則昊其

王則則食則則溢而而令以以折則則昊其

藏則則食則則溢而而令以以折則則昊其

不出戶庭引此

有為反于偽

醫反鳥

不治引此

節卦九二爻辭云門庭
作戶誤也或云門庭
三三旅親寡旅反是
重直用物長反丁也

三三旅親寡旅反是
重直用物長反丁也
而復五扶又世卦旅
而無所容雜卦云特

重直用物長反丁也
而復五扶又世卦旅
而無所容雜卦云特

而復五扶又世卦旅
而無所容雜卦云特

而復五扶又世卦旅
而無所容雜卦云特

而復五扶又世卦旅
而無所容雜卦云特

而復五扶又世卦旅
而無所容雜卦云特

而復五扶又世卦旅
而無所容雜卦云特

而復五扶又世卦旅
而無所容雜卦云特

而復五扶又世卦旅
而無所容雜卦云特

而復五扶又世卦旅
而無所容雜卦云特

而復五扶又世卦旅
而無所容雜卦云特

而復五扶又世卦旅
而無所容雜卦云特

而復五扶又世卦旅
而無所容雜卦云特

而復五扶又世卦旅
而無所容雜卦云特

而復五扶又世卦旅
而無所容雜卦云特

而復五扶又世卦旅
而無所容雜卦云特

而復五扶又世卦旅
而無所容雜卦云特

而復五扶又世卦旅
而無所容雜卦云特

而復五扶又世卦旅
而無所容雜卦云特

馬云義宜也一啞牛之凶牛亦作啞

三三巽也孫問反入也廣雅云順巽弟亦作計反本重巽直

反齊邪似嗟卦反下象風象木吏紛也喜也一廣雅云衆而

復扶又反神祇初支頻願反千寂反又喜也六一云盛也而

不袁萬之庖反步交先庚注西薦反此同邦意六卒以反寸忽

同不說悅字又作先申甲音身或非作以斷下丁亂反

三三兌徒外反悅也兌說內音悅卦同以先又西薦反犯難且乃

反麗澤如字麗連也鄭黨繫本亦商兌如字商隱度

也介疾馬音界隔也將近之近比於反毗志道長反丁文

也介疾馬音界隔也將近之近比於反毗志道長反丁文

也介疾馬音界隔也將近之近比於反毗志道長反丁文

也介疾馬音界隔也將近之近比於反毗志道長反丁文

三三 渙 離呼也 亂反 離反 散也 序卦云 王假 梁白反 帝音下 賈同 而上 字如

又時之難 卦內同 之累 反劣 僞 享于 反香 兩 用拯 拯 救 之

舉也 伏曼容 云濟也 王 以 逝 作 遊 厄 劇 處 又 作 危

處 逃竄 反七 亂 險 爭 拊 拊 取 也 几 音 有 丘 有 姚 近 作 匪 夷 匪 荀 弟 作 厄 危

墟 去魚 渙 汗 反下 旦 以 盪 徒 黨 險 阨 反於 隔 以 假 反古 雅 逝 丘

湯 歷 血 去 反 羗 呂 最 遠 象 遠 害 反 竝 同 於 遠 不 近 之 附 近 男女 別 反 彼 列

三三 節 薦 紮 反 支 止 也 明 禮 有 制 度 之 名 一 中 德行 反下 孟

復 正 扶 又 說 以 注 音 悅 澤 上 有 水 今 上 或 卦 名 一 中 德行 反下 孟

三三 中 孚 艮 宮 夫 反 信 也 豚 徒 孽 反 說 而 注 音 悅 下 爭 爭

爭 之 行 反 孟 畜 之 或 許 作 六 獸 反 本 涉 難 反 乃 且 有 它 他 音 燕 驚

鶴 反 戶 各 和 之 及 胡 卧 反 注 好 爵 反 如 字 王 好 蕭 呼 報 爾 靡 又 本

詩 云 共 也 孟 池 反 散 也 干 同 徐 又 武 寄 反 又 小 也 報 爾 靡 又 本

重 陰 直 童 不 狗 似 俊 蒼 作 縻 云 散 也 陸 作 緜 京 作 照 長

陰 反 丁 丈 相 比 反 毗 志 而 闕 反 五 代 備 拜 幾 墜 祈 音 機 又 音

三三 小 過 肅 古 卧 反 義 與 大 過 同 王 遺 之 字 如 不 宜 上 反 時 掌

既 荀 作 而 上 象 時 掌 反 攣 雅 力 圓 反 廣 可 舍 捨 音 翰 高 飛 反 內

容 反 息 浪

易 十 九

三三既濟節也計反濟度也卦同坎宮三世既已也亨小連利貞者上
非則邪似下同反曳以制濡其音儒於燥反西早未造報
少音多尚云度幾也注陽已上故止也故少陰上
同鄭作尚云度幾也注陽已上故止也故少陰上
竝如字上又時掌反注陽已上故止也故少陰上
騰或作小畜本勅六反蓄其施反始致而難乃且已上也
音又或作亦徐陰反本沒怯反去業公弋反餘職則蒸字又作
反注同故令注力呈反先過反西薦而復扶未同晏安於
徐在同七路反又作其妣履于僭反念盡於津忍或戕
曆同良故令注力呈反先過反西薦而復扶未同晏安於
本又作惜又作字謂君也履于僭反念盡於津忍或戕
上亦同及文如字謂君也履于僭反念盡於津忍或戕
同下及文如字謂君也履于僭反念盡於津忍或戕

反易以鼓棄難乃旦反卦未婦容注息浪反其第反方拂
飾也馬同干云馬髻也鄭云車不比鬼方蒼頡
蔽也子夏作鬣荀作董作不鬼方篇云
鬼遠也備云當為億億困劣也陸作縑有而朱反鄭子
也薛作禱古文作縑衣如絮居反縑也王肅音如說文
夏作茹有谷去逆禴之羊略反祭沼反紹止音頻止繁
京作絮有谷去逆禴之羊略反祭沼反紹止音頻止繁
煩音非馨呼庭
三三未濟離宮三小狐徐音汔酒訖反說文云水令物
力呈各得其所一本得經綸倫又魯門反音屯張倫
反紀勉循難似履也容其息浪已比毗上音祀下以近
蹇反紀勉循難似履也容其息浪已比毗上音祀下以近

附近暉許歸反字而耽反丁南於樂音

周易繫辭徐胡請反也說文辭者音口奚反非辭作本

依字亦作詞說也辛者辭者意內而言上第七亦

外繫辭上王肅本皆作繫辭上傳訖韋伯注本亦

於雜卦皆有傳字本亦有繫辭上傳訖韋伯注本亦

相承案用韓嗣止辭以下經講之者上字者韋伯注本亦

地卑如字又音婢其易之門本又作其斷矣反丁亂之

分符問反章著矣張慮見矣注賢通反縣象雨施始

相盪除家桓云蕩王肅音唐黨相推盪鼓之虞陸董皆

也霆王肅餘氣挺生萬物也徒鼎反又音定京疑為電者

運行姚作大始肅作泰坤作虞姚作坤化姚易知鼓以

荀董章末亦鄭簡能如字姚從而成位乎其中肅馬王

而其中擊辭內皆同焉而明吉凶悔吝二更有迭節田

反剛柔者晝夜之象剛柔之象者三極馬陸云三極至也

鄭韓云三才也王肅云極能見易之序也陸云統也

陰陽剛柔仁義為三極能見易之序也陸云統也

本云次也虞所樂音岳適所愛也而玩云貪也鄭作翫也

祐之後音同交反說小疵馬徐才瑕也反辯吉凶也虞董姚顧

爻者文戶交反也說小疵馬徐才瑕也反辯吉凶也虞董姚顧

易十文

錯之反七各議之柔鄭姚桓玄荀則盡津忍子和胡臥反

靡之本又亡彼糜亡池反徐行發下孟反見乎賢通樞

尺朱一反王虞戶機弩牙也先號反羔咷道羔或默

亡北反字利斷丁亂管反其臭反昌又或以此為別苟錯

初六藉下同夜反用白茅反卯交无咎章或今不用為別苟錯

七故反本可重反直勇慎斯術也時震反順師明于同一苟錯

道不德鄭陸蜀本作置當為德置下人遐嫁反順師明于同一苟錯

者本又乘象象致寇至徐或戎宋乘也者如字

言妖野容儀野音誨淫洪大衍延善反又注演同鄭云

也王肅云作儀野音誨淫洪大衍延善反又注演同鄭云

廣也一音思頰反徐歸竒注紀宜反於扌郎得反文案揲王虞

持也列反鄭云取也徐歸竒注紀宜反於扌郎得反文案揲王虞

音基同音而伸信音身而長丁文德行反孟酬反市由期

又音酢京在洛反醋與祐配音也荀助也馬云德行反孟酬反市由期

聖人之道明僧紹道以言者一下本三句无以字如嚮許

反響能與音預下道以言者一下本三句无以字如嚮許

文陸本作之天下虞无籌反直周研作才擘幾也如機本或

文陸本作之天下虞无籌反直周研作才擘幾也如機本或

機當作幾 幾微也 夫易開闔音同物成務易一本无夫冒天報莫

覆也 以斷一章反下 著尸音圓而負音同方以知音

注同也 知皆同 有分反 易以六謂變易音 貢如字

京陸作功 洗心 劉瓛悉殄反 盡也 王肅韓悉禮反 洗

濯反直 藏往如字 劉作能與預不殺戒反 師同徐所

例反陸 者夫下音符 同齊戒注側皆反 以神明其德夫顧荀

句衆皆以夫字為闔户反 胡臘關户肅南亦反 施生鼓始

反見乃賢遍 是故易有大極 大音泰注同大極无也

者章首獨言是意 无稱之稱 證反尺縣象音探反吐南贖家

冊作索隱反色白 曹曹反亡偉 莫善乎善龜本亦作見吉賢

反河出遂反 又尺 洛出火德王故從各以 又以尚賢

也 有以本 子曰書不盡 忍如字 又津之 緼紆反粉反 徐於

於問之 奧反鳥 報而上反 時掌而錯本又故反 注同之 贖本

至贖之 裁又音才 財默而成 本或作 默德行反 孟

周易繫辭下第八

而重直 菴反 明治直 吏反 繫辭音係 卷而命 孟作 或否

稱乎累 反劣 徇吉 後同 未離反 力智 盡會 津忍反 貞

備鄙而斷 反丁 乱則見 賢遍反 下趣時反 七樹 自勝 姚本

反 稱乎累 反劣 徇吉 後同 未離反 力智 盡會 津忍反 貞

反 稱乎累 反劣 徇吉 後同 未離反 力智 盡會 津忍反 貞

反 稱乎累 反劣 徇吉 後同 未離反 力智 盡會 津忍反 貞

反不厭於同豔反後易注以同豔反長裕注丁丈反其施始下

同巽稱尺證反又和行反下孟以遠注于萬反不濫反力暫

可遠注馬王肅韓袁萬反上下時掌反趣舍音捨處昧音

而揆度癸反其方馬道云能循反以倫以度待洛以要遙一

反下云其要於妙易知以豔撰德云鄭作算噫王肅於反

力反終同亦要一妙反絕句又凶則居音馬如字處也肅音師

也馬同辭亦要遙反絕句又凶則居音馬如字處也肅音師

基知者音彖辭也周同王肅云彖卦辭也鄭云肅音師

通謂及卦之辭也則思反息吏貫之古亂轉近附章

一云即夫子彖辭也須援反于眷剛勝一升音升反勝其音閑

同以近而上反時掌須援反于眷剛勝一升音升反勝其音閑

者注以同其治反直吏德行德行同易以注險易同

知阻反莊呂能說注音悅疊疊也亡偉反鄭云沒沒役思息

反探反吐南射反食六不厭反於豔以盡津忍反愛惡反鳥路

洛反邦鳥泯然反亡忍比爻反毗志辭枝支音誣善無音

周易說卦第九

幽贊本或作讚子旦反著音尸說文云蒿屬生千歲

尺諸侯七尺大贊明也著音尸說文云蒿屬生千歲

遲也史記云生滿百莖者其下必有神龜守之其生

人反袁萬有難乃旦反以解音蟹決邪反似差而上時掌
去故起下同呂反以和又胡反如字齊又細反若長反丁丈說悅音

周易雜卦也韓孟云雜糅衆卦第十一
注同行過反孟

雜糅反如又比下毗志反樂注同浴臨觀反古乱屯見注賢通反

皆同邦經綸本又力門反上升離上并反及豫怠字如

姚同京作則飭音本救王肅作節也剥爛反老旦書也又竹

反治虞作怡則飭音本救王肅作節也剥爛反老旦書也又竹

豐多故此絕句以親寡旅也句寡旅也多別為親絕道長

丁丈反

略例隨此曼輔嗣所或有題既經文故相承講之今亦

明彖動不能制動不能制天動貞夫皆符後璇反悉又全

旋璣音機或作幾又作輻福湊反千豆則思反息吏可遠反于萬

能渝反羊朱至頤反仕責能與預觀豕以斯豕觀之

明爻通變好靜反呼報度量朝反直遙廷音觀之

反隆墀其反又作坻直遠壑反火各而濟而一本能說音悅

善邇作善又繕愛惡次章同語成而後有格本舊本如能

與豫音

易十文

四

一

明卦適變通爻又一本又作明卦通變適爻否泰備鄙

險易以鼓反於斷丁乱要其七辟險避音後章本六作

比復反毗志好先反呼報侮妻反亡甫故當字如其介又音界本

符問

明象反筌蹄事觀意本六作猶蹄音在兔又他故反字筌者全七

見莊子重畫直童反下同應健鷹音滋漫未半縱復

反扶又

辯位無六繫辭下戶計反位分下扶問反去初反羗呂無六爻

略例下或無本如此本率音類又音律相比反毗志險易

以鼓之行反孟去六反羗呂見啞反直結所怨紆紆元反又

卦略凡十卦屯難乃且反遯所馮皮冰反本蒙陰昧

音不諮作資四遠明夷卦反觀初比履不處謂陽

為美其位履者禮也注今雜卦同初比履剛長遯卦反

觀反古乱以所見一作知所以近附近臨剛大過棟木

反拯弱拯救同好呼報所瞻常豔褊矣必淺遯浸

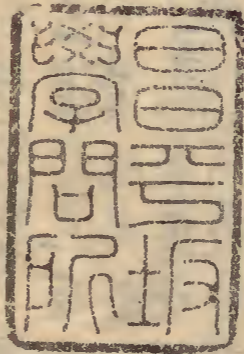
反長張丈難在乃且亨在反庚大壯觸昌錄蕃扶袁

明夷最遠反于萬最近之附近而難乃且能溺反暎最

易十七

見賢遍反
豐卦同反
洽乃咸夾反本
豐惡闇反烏路
之沛步貝反
折其反古
之部反步
明昧沫皆未貝反下文同
無與音預又

經典釋文卷終

文政九年丙戌四月

松井儀同校
三谷克氏

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

5
台4
元

