

十三經注疏

易經四

卷七八

Fragment of text from the adjacent page, including the word "TABLE" and some numbers.

周易兼義卷第七

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰正義

韓康傳注

周易繫辭上第七疏

正義曰謂之繫辭者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫屬此辭於

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

貞觀者也日月之道貞明者也豈復易之小事乎明以大小分之義必不可故知聖人既无其意若欲強釋理必不通諸儒所釋上篇所以分畧次下凡有一十二章周氏云天尊也卑為第一章聖人設卦觀象為第二章彖者言乎象者為第三章精氣為物為第四章顯諸仁藏諸用為第五章聖人有以見天下之賾為第六章初六藉用白茅為第七章大衍之數為第八章子曰知變化之道為第九章天一地二為第十章是故易有太極為第十一章子曰書不盡言為第十二章馬季長荀爽姚信等又分白茅章後取負且乘更為別章成十三章案白茅以下厯序諸卦獨分負且乘以為別章義无所取也虞翻分為十一章合大衍之數并知變化之道共為一章案大衍一章總明揲著策數及十有八變之事首尾相連其知變化之道已下別明知神及唯幾之事全與大衍章義不類何得合為一章今從先儒以十二章為定

疏

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

人法之能見

天下之理

天尊地卑乾坤定矣

乾坤其易之門戶先明天尊地卑以定乾坤之體

疏天

至定矣。正義曰：天以剛陽而尊地，以柔陰而卑，則乾坤之體安定矣。乾健與天陽同，坤順與地陰同，故得乾坤定矣。若天不剛，陽地不柔，陰是乾坤之體不得定也。此經明天地之德也。○注：先明至之體。正義曰：云先明天尊地卑，以定乾坤之體者，易含萬象，天地最大，若天尊地卑，各得其所，則乾坤之義得定矣。若天之不尊，降在滯溺地之不卑，進在剛盛，則乾坤之體何由定矣。案乾坤是天地之用，非天地之體。今云乾坤之體，何者是所用之體。乾以健為體，坤以順為體，故云乾坤之體卑。

高以陳貴賤位矣

天尊地卑之義既列，則涉乎萬物貴賤之位明矣。

疏

卑高至位

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

止也動止得其常體

則剛柔之分著矣

疏

正義曰天陽為動地陰為靜各有常

靜而有常則成柔所以剛柔可斷定矣若動而无常則剛道不

成靜而无常則柔道不立是剛柔雜亂動靜无常則剛柔不可

斷定也此經論天地之性也此雖天地動靜亦總兼萬物

也萬物稟於陽氣多而為動也稟於陰氣多而為靜也

方以類聚物以羣分吉凶生矣

有異有聚有分也順其所同則吉乖其所趣

則凶故吉凶生矣

疏方以類聚至生矣。正義曰方謂法

物謂物色羣黨共在一處而與他物相分別若順其所同則吉

也若乖其所趣則凶也故曰吉凶生矣此經雖因天地之性亦

廣包萬物之情也。注方有類。正義曰云方有類者方謂法

術性趣舍故春秋云教予以義方注云方道也是方謂性行

疏

法術也言方雖以類而聚亦有非類而聚者若陰之所求者陽

不同俱是人例亦是以類聚也

故云順所同則吉乖所趣則凶

在天成象在地成形變

化見矣

象況日月星辰形況山川草木也懸象運轉以

疏

成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見矣

正義曰象謂懸象日月星辰也形謂山川草木也懸象運轉而成昏明山澤暹氣而雲行雨施故變化見也

剛柔相摩

相切摩也言陰陽之交感也

疏

正義曰以變化形見即陽極變為陰陰極變為陽陽

剛而陰柔故剛柔共相切摩更遞變化也

八卦相盪

相推盪也言運化之推移

疏

正義曰剛則陽

爻也柔則陰爻也剛柔兩體是陰陽二爻相雜而成八卦遞相推盪若十一月一陽生而推去一陰五月一陰生而推去一陽

雖諸卦遞相推移本從八卦而來故云八卦相盪也

鼓之以雷霆潤之以風雨

日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知

大始坤作成物乾以易知坤以簡能

天地之道不為而善始不

勞而善成故曰易簡**疏**鼓之以雷霆至簡能。正義曰鼓之以雷霆潤

化見矣及剛柔相摩八卦相盪之事八卦既相推盪各有功之

所用也又鼓動之以震雷離電滋潤之以巽風坎雨或離日坎月運動而行一節為寒一節為暑直云震巽離坎不云乾坤艮兌者乾坤上下備言艮兌非鼓動運行之物故不言之其實亦

一焉雷電風雨亦出山澤也乾道成男坤道成女者道謂自然而生故乾得自然而為男坤得自然而成女必云成者有故以乾因陰而成男坤因陽而成女故云成也乾知大始者以乾是天陽之氣萬物皆始在於氣故云知其大始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作以成物也初始無形未有營作故但云知也已成之物事可營為故云作也乾以易知者易謂易者无所造為以此為知故曰乾以易知也坤以簡能者簡謂簡省凝靜不須繁勞以此為能故曰坤以簡能也若於物艱難則不可以知故以易而得知也若於事繁勞則不可能也必簡省而後可能也○注天地之道至易簡○正義曰云天地之道不為而善始者釋經之乾以易知不勞而善成者釋經坤以簡能也案經乾易坤簡各自別言而注合云天地者若以坤對乾乾為易也坤為簡也經之所云者是也若據乾坤相合皆無為自然養物之始也其自然成物之終也是乾亦有簡坤亦有易故注合而言之也用使聖人俱行易簡法无為之化

易則易知簡則易從易知

則有親易從則有功

順萬物之情故曰有親
通天下之志故曰有功
疏正義曰易

則易可知者此覆說上乾以易知也乾德既能說易若求而行之則易可知也論則易從者覆說上坤以簡能也於中簡省若求

而行之則易可從也。上乾以易知坤以簡能論乾坤之體性也。易則易知簡則易從者。此論乾坤既有此性人則易可敬也。易知則有親者。性意易知心无險難則相和親。故云易知則有親也。易從則有功者。於事易從不有繁勞其功易就。故曰易從則有功。此二句論聖人法。有親則可久。有功則可大。易簡之德則能成。疏。正義曰。有親則可久者。物既和親无相殘。可久可大之功。疏。正義曰。有親則可久者。物既和親无相殘。積漸可大。此二句論人法。乾坤久而益大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。

之業

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

可久至之業。正義曰。可久則賢人之德者。使物長久。是賢人之德能養萬物。故云可久則賢人之德也。可大則賢人之業者。功勞既大。則是賢人事業行。天地之道。總天地之功。唯聖人能然。今云賢人者。聖人則隱迹。藏用事在。无境。今云可大可大。則是離无入。有賢人則事在有境。故可大可大。以賢人目之也。注。聖人至其業。正義曰。云聖人不為羣方各遂其業者。聖人顯仁藏用。唯見生養之功。不見其何以生養。猶若日月見其照臨之力。不知何以照臨。是聖人用无為。以及天下。是聖人不為。

也云德業既成則入於形器者初行德業未成之時不見其所為是在於虛无若德業既成復被於物在於有境是入於形器也賢人之分則見其所為見其成功始末皆有德之與業是所

有形器故以賢人目其德業然則本其虛无立象謂之聖據其成功事業

謂之賢也

易簡而天下之理得矣 天下之理莫不由於易簡而各得順其分

位也

疏 易簡至得矣。正義曰此則贊明聖人能行天地易簡之化則天下萬事之理並得其宜矣。注易簡。正義曰若能行說易簡靜任物自生則物得其性矣。故列子云不生而物自生不化而物自化若不行易簡法令茲章則物失其性也。老子云水至清則無魚人至察則無徒又莊

云馬翦剔羈絆所傷多矣是天下之理未得也

天下之理

得而成位乎其中矣 成位至立象也極易簡則能通天

乎天地言其中

疏 正義曰成位况立象言聖人極易簡之善則能明天地也

則能通天下之理故能成立卦象於天地之中言前

天地也

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

象爻辭吉凶
悔吝之細別

聖人設卦觀象

此總言也
疏 聖人至觀象。正義曰：謂聖人設畫其卦之時，莫不瞻觀物象。

法其物象，然後設之。卦象則有吉有凶，故下文云：吉凶者，失得之象也。悔吝者，憂虞之象。變化者，進退之象。剛柔者，晝夜之象。是施設其卦，有此諸象也。○注此總言也。○正義曰：此設卦觀象，總為下而言，故云：此總言也。○**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

凶者存乎人事也。變化者存乎運行也。**疏** 正義曰：繫辭焉而明吉凶者，卦象爻繫屬吉凶之文辭於卦爻之下，而顯明此卦爻吉凶也。案吉凶之外，猶有悔吝憂虞，直云而明吉凶者，悔吝憂虞是凶中之小別，舉吉凶則包之可知也。剛柔相推而生變化者，八純之卦卦之與爻其象既定，變化猶少。若剛柔二氣相推，陰爻陽爻交變，分為六十四卦，有三百八十四爻，委曲變化，事非一體，是而生變化也。繫辭而明吉凶，明繫辭之意，剛柔相推而生變化，明其推引而生雜卦之意也。**是故吉凶者失得之象也**。由有失得，故吉凶生。**疏**

正義曰此下四句經總明諸象不同之事辭之吉者是得之象
辭之凶者是失之象故曰吉凶者是失得之象也初時於事有
失有得積漸成著乃爲吉凶也然易之諸卦及爻不言吉凶者
義有數等或吉凶據文可知不須明言吉凶者若乾元亨利貞
及九五飛龍在天利見大人之屬尋文考義是吉可知故不須
云吉也若其剝不利有攸往離之九四突如其來如焚如死如
棄如之屬據其文辭其凶可見故不言凶也亦有爻處吉凶之
際吉凶未定行善則吉行惡則凶是吉凶未定亦不言吉凶若
乾之九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎若屯之六二屯如遭
如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字是吉凶未定亦
不言吉凶也又諸稱无咎者若不有善應則有咎若有善應則
无咎此亦不定言吉凶也諸稱吉凶者皆嫌其吉凶不明故言
吉凶以正之若坤之六五黃裳元吉以陰居尊位嫌其不吉故
言吉以明之推此餘可知也亦有於事无嫌吉凶灼然可知而
更明言吉凶者若剝之初六剝牀以足蔑貞凶六二剝牀以辨
蔑貞凶者此皆凶狀灼然而言凶也或有一卦之內或一爻之
中得失相形須言吉凶若大過九三棟桡凶九四棟隆吉是一
卦相形也屯卦九五屯其膏小貞吉大貞凶是一爻相形也亦
有一事相形終始有異若訟卦有孚窒惕中吉終凶之類是也
大略如此原夫易之爲書曲明萬象苟在釋辭明其意達其理

不可以一爻為
例義有變通也
悔吝者憂虞之象也
失得之微者足以致憂虞而已

故曰**疏**
正義曰經稱悔吝者是得失微小初時憂念虞度之

悔吝**疏**
形象也以憂虞不已未是大凶終致悔吝悔者其事已過意有追悔之也吝者當事之時可輕鄙取故云吝也吝既

是小凶則易之為書亦有小吉則无咎之屬善補過是也此亦

小吉而不言者下經備陳之也故於此不言其餘元亨利貞則

是吉象之境有四德別言故於此不言也其以祗有慶有福之

屬各於爻卦別言故不在此而說且**變化者進退之象**

易者戒人為惡故於惡事備言也

也
往復相推也
疏
正義曰萬物之象皆有陰陽之爻或從始而

而頓化故云
剛柔者晝夜之象也
晝則陽剛夜則陰柔進退之象也
剛柔者晝夜之象也
始總言吉凶變化而

下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化之道吉凶之類則同因繫辭而明變化之道則俱由剛柔而著故始總言之下則明失得之輕重辨變

化之小大故別序其義也
疏
剛柔至象也○正義曰晝則晝之象也夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象也○注始總至變化○正義曰云始總言吉凶變化者謂上文云繫辭焉

而明吉凶剛柔相推而生變化是始總言吉凶變化也云而下
別明悔吝晝夜者謂次文云悔吝者憂虞之象剛柔者晝夜之
象是別明悔吝晝夜也言悔吝則吉凶之類者案上文繫辭而
明吉凶次又別序云吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象是吉
凶之外別生悔吝是悔吝亦吉凶之類大畧總言吉凶是細別
之吉凶之外別有悔吝也故云悔吝則吉凶之類云晝夜亦變化
之道者案上文云剛柔相推而生變化次文別云變化者進退之
象剛柔者晝夜之象變化之外別云晝夜總言之則變化晝夜是
一分之則變化晝夜是殊故云晝夜亦變化之道也云吉凶之
類則同因繫辭而明者案上文云繫辭焉而明吉凶次文別序
云吉凶悔吝兩事同因上繫辭而明之也故云吉凶之類則同
因繫辭而明也云變化之道則俱田剛柔而著者上文剛柔相
推而生變化次文別序云變化者進退之象剛柔者晝夜之象
上文則變化剛柔合為一次文則別序變化剛柔分為二合之
則同分之則異是變化從剛柔而生故云變化之道俱由剛柔
而著也云故始總言之也上文繫辭焉而明吉凶不云悔吝是
總言之也又上文剛柔相推而生變化不云晝夜是總變化言
之也云下則明失得之輕重辨變化之大小故別序其義者案
次文別序云吉凶者失得之象是失得重也悔吝者憂虞之象
是失得輕也又次經云變化者進退之象是變化大也剛柔者

晝夜之象是變化小也兩事並言失得
別明輕重變化別明小大是別序其義
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 **疏** 正義曰此覆明變化進退之義言六爻遞相推

動而生變化是天地人三才至極之道以
其事兼三才故能見吉凶而成變化也
是故君子所居

而安者易之序也 序易象
疏 正義曰以其在上吉凶顯其得矣變化明其進退以

此之故君子觀象知其所處故可居治之位而安靜居之是易
位之次序也若居在乾之初九而安在勿用若居在乾之九三
而安在乾乾是以所居而 **所樂而玩者爻之辭也是**
安者由觀易之位次序也

故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而

玩其占是以自天祐之吉无不利 **疏** 所樂至无不

所樂而玩者爻之辭也者言君子愛樂而習玩者是六爻之辭
也辭有吉凶悔吝見善則思齊其事見惡則懼而自改所以愛
樂而耽玩也卦之與爻皆有其辭但爻有變化取象既多以知
得失故君子尤所愛樂所以特云爻之辭也是故君子居則觀

其象而玩其辭者以易象則明其善惡辭則示其吉凶故君子自居處其身觀看其象以知身之善惡而習玩其辭以曉事之吉凶動則觀其變而玩其占者言君子出行與動之時則觀其爻之變化而習玩其占之吉凶若乾之九四或躍在淵是動則觀其變也春秋傳云先王卜征五年又云卜以決疑是動玩其占也是以自天祐之吉无不利者君子既能奉遵易象以居處其身无有凶害是以從天以下悉皆祐之吉无不利此大有上九爻辭

疏

正義曰象者言乎至生之說此第三章也上章明吉凶悔吝繫辭之義而細意未盡故此章更委曲說卦爻吉凶之事是以義理深奧能彌綸天地之道仰觀俯察知死生之說

象者言乎象者也

象總一卦之義也

疏

正義曰象謂卦下之辭言說乎一卦之象

爻者言乎變者也

爻各言其變也

疏

正義曰謂爻下之辭言說此爻之象改變

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

所處曰位六疏正義曰吉凶者言乎其失得也者謂爻卦下

位有貴賤也疏辭也著其吉凶者言論其卦爻失之與得之

義也前章言據其卦爻之象故云吉凶者失得之象此章據其

卦爻之辭故云吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也

者辭著悔吝者言說此卦爻有小疵病也有小疵病必預有憂

虞故前章云悔吝者憂虞之象但前章據其象此章論其辭也

无咎者善補過也者辭稱无咎者即此卦爻能補其過若不能

補過則有咎也案畧例无咎有二一者善能補過故无咎二者

其禍自已招无所怨咎故節之六三不節之嗟又誰咎也但如

此者少此據多者言之故云善補過也前章舉其大略故不細

齊小大者存乎卦

卦有小大也齊猶言辨也即象者言乎象也

曰以象者言乎象象有小大故齊辨物之小大者存乎卦

吉凶者存乎辭

辭爻辭也即爻者言乎變也言象所以明

卦吉凶之狀見乎爻至於悔吝无咎其例一也吉凶悔吝

小疵无咎皆主乎變事有小大故下歷言五者之差也

疏

辨吉至乎辭。正義曰：謂辯明卦之與爻之吉凶存乎卦爻下之言辭是也。注：辭爻至差也。正義曰：云辭爻辭也者，其實卦之與爻皆有其辭，知是爻辭者，但卦辭變化少，爻辭變化多。此經辨吉凶者存乎辭，與齊小大者存乎卦，二文相對上既云卦，故此辭為爻辭也。云言象所以明小大者，即齊小大者存乎卦，是也。云言變化所以明吉凶者，則辯吉凶者存乎辭是也。云故小大之義存乎卦者，覆說言象所以明小大也。云吉凶之狀見乎爻者，覆說言變所以明吉凶也。云悔吝无咎，其例一也者，謂悔吝无咎體例與吉凶一也，皆是存乎辭。云悔吝小疵无咎，皆生乎變者，謂皆生於爻也。言乎變者，謂皆從爻變而來。云事有小大者，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數。五者謂吉一凶二悔三吝四无咎五，然諸儒以為五者皆數，列貴賤者存乎位，是其一也。齊小大者存乎卦，是其二也。辯吉凶者存乎辭，是其三也。憂悔吝者存乎介，是其四也。震无咎者存乎悔，是其五也。於經數之為便，但於注理則乖今，並存焉。任後賢所釋。

悔吝者存乎介

介，纖介也。王弼曰：憂悔吝之時，其介不可慢也。即悔吝者言乎小疵也。

疏

正義曰：介謂纖介，謂小小疵病能預憂虞。悔吝者存於細小之疵病也。

震无咎者存乎悔

无咎者善補過也震動也故動而无咎存乎悔過也疏正義曰震動也動而无咎者存乎能自悔過也

卦有小大辭有險易疏其道光明日大君子道清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外若之適通泰其辭則說易若之適否塞其辭則難險也辭也

者各指其所之易與天地準疏作易以準天地也者各指其所之者謂爻卦之辭各斥其爻卦之之適也若之適於善則其辭善若之適於惡則其辭惡也易與天地準者自此已上論卦爻辭理之義自此已下廣明易道之美言聖人作易與天地相準謂準擬天地則乾健以法天地順以法地之類是也故

能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地

理是故知幽明之故原始反終故知死生之說

疏正義曰故能彌綸天地之道者以幽明者有形无形之象

死生者終始之數也疏易與天地相準為此之故聖人用

易能彌綸天地之道彌謂彌縫補合綸謂經綸牽引能補合牽

引天地之道用此易道也仰以觀於天文俯以察於地理者天

有懸象而成文章故稱文也地有山川原隰各有條理故稱理也是故知幽明之故者故謂事也故以用易道仰觀俯察知无形之幽有形之明義理事故也原始反終故知生死之說者言用易理原窮事物之初始反復事物之終末始終吉凶皆悉包羅以此之故知死生之數也止謂用易道參其逆順則禍福可知用著策求其吉凶則死生可識也

疏

正義曰精氣為物至鮮矣此第四章也上章明卦爻之義其事類稍盡但卦爻未明鬼神情狀此章說物之改變而為鬼神易能通鬼神之變化故於此章明之

精氣為物遊魂為變

精氣烟燭聚而成物聚極則散而遊魂為變也遊魂言其遊散也

疏

正義曰云精氣為物者謂陰陽精靈之氣氤氳積聚而為萬物也遊魂為變者物既積聚極則分散將散之時浮遊

精魂去離物形而為改變則生變為死成變為敗或未死之間變為異類也

是故知鬼神之情

狀盡聚散之理則能知變

疏

是故至情狀。正義曰能窮易理盡生死變化以此之故能知

鬼神之內外情狀也物既以聚而生以散而死皆是鬼神所為但極聚散之理則知鬼神之情狀也言聖人以易之理而能然

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

疏 正義曰：天地能知鬼神，任其變化，聖人亦窮神盡性，能知鬼神，是與天地相似，所為所作，故不違於天地，能與天地

也。知周乎萬物而道濟天下，故不過。知周萬物，則

也。疏 正義曰：知周乎萬物而道濟天下者，聖人无物不知，是皆得其宜，不有愆。旁行而不流，應變考通而

過，使物失分也。疏 正義曰：言聖人之德，應變旁行，无不被及，而不有流移淫。樂天知命，故不

憂。順天之化。疏 正義曰：順天施化，是歡樂於天，識物始終，任自然之。安土敦乎仁，故能愛。安土敦仁者，萬物之

理，故不憂也。安土敦乎仁，故能愛。安土敦仁者，萬物之

功，贍。疏 正義曰：言萬物之性，皆欲安靜於土，敦厚於仁，

矣。疏 聖人能行此安土敦仁之化，故能愛養萬物也。範

圍天地之化而不過

範圍者擬範天地而周備其理也

疏

正義曰範圍謂橫範圍

謂周圍言聖人所為所作模範周圍天地之化養言法則天地以施其化而不有過失違天地者也

曲成萬物

而不遺

曲成者乘變以應物不係一方者也則物宜得矣

疏

正義曰言聖人隨變而應屈曲委細成就

萬物而不有遺棄細小而成也

通乎晝夜之道而知

道幽明之故則无不知也

疏

正義曰言聖人通曉於晝夜之道晝則明也夜則幽也言通曉於幽明之道而无事不知也自此以上皆神之所為

聖人能極神之幽隱之德也

故神无方而易无體

自此以上皆言神之所為也方

體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

故神至无體。正義曰神則寂然虛

无陰陽深遠不可求難是无一方可明也易則隨物改變應變而往无一體可定也。注自此以上。正義曰自此以上皆言

神之所為者謂從神无方以上至精氣為物以下經之所云皆言神所施為神者微妙玄通不可測量故能知鬼神之情狀與

天地相似知周萬物樂天知命安土敦仁範圍天地曲成萬物通乎晝夜此皆神之功用也作易者因自然之神以垂教欲使

聖人用此神道以被天下雖是神之所為亦是聖人所為云方
體者皆係於形器者方是處所之名體是形質之稱凡處所形
質非是虛無皆係著於器物故云皆係於形器也云神則陰陽
不測者既幽微不可測度不可測則何有處所是神无方也云
易則唯變所適者既是變易唯變之適不有定往何可有體是
易无體也云不可以一方一體明者解无方无體也凡无方无
體各有二義一者神則不見其處所云為是无方也二則周遊
運動不常在一處亦是无方也无體者一是自然而變而不知
變之所由是无形體也二則隨變而往无定在一體亦是无體也
一陰一陽之謂道道者
之稱也无不通也无不由也况之曰道寂然天體不可為象必
有之用極而无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
一陰是謂道○正義曰一謂无也无陰无陽乃謂之道一得為
无者无是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不得為一故在陰之時而
不見為陰之功在陽之時而不見為陽之力自然而有陰陽自
然无所營為此則道之謂也故以言之為道以數言之謂之一
以體言之謂之无以物得開通謂之道以微妙不測謂之神以

疏

應機變化謂之易總而言之皆虛无之謂也聖人以人事名之隨其義理立其稱號○注道者至一陽也○正義曰云道者何无之稱者此韓氏自問其道而釋之也道是虛无之稱以虛无能開通於物故稱之曰道云无不通无不由者若處於有有則爲物礙難不可常通道既虛无爲體則不爲礙難故曰不通也无不由者言萬物皆因之而通由之而有云況之曰道者比况道路以爲稱也寂然无體不可爲象者謂寂然幽靜而无體不可以形象求是不可爲象至如天覆地載日照月臨冬寒夏暑春生秋殺萬物運動皆由道而然豈見其所營知其所爲是寂然无體不可爲象也云必有之用極而无之功顯者猶若風雨是有之所用當用之時以无爲心風雨既極之後萬物賴此風雨而得生育是生育之功由風雨无心而成是有之用極而无之功顯是神之發作動用以生萬物其功成就乃在於无形應機變化雖有功用本其用之所以亦在於无也故至乎神无方而易无體自然无爲之道可顯見矣當其有用之時道未見也云故窮變以盡神者神則杳然不測千變萬化聖人則窮此千變萬化以盡神之妙理故云窮變化以盡神云因神以明道者謂盡神之理唯在虛无因此虛无之神以明道之所在道亦虛无故云因神以明道也陰陽雖殊无一以待之者言陰之與陽雖有兩氣恒用虛无之一以擬待之言在陽之時亦以爲虛无

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

善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之

謂之知仁者資道以見其仁知者資道以見其知各盡其分**疏**正義曰繼之者善也是順理養物故繼道之功者唯善行也成之者性也者若能成就此道者是本性若性仁者成就此道為仁性知者成就此道為知也故云仁者見之謂之仁知者見之

謂之知是仁之與知皆資道而得成仁知也
百姓日用

而不知故君子之道鮮矣君子體道以為用也仁知則滯於所見百姓則日用

而不知體斯道者不亦鮮矣故常无**疏**曰百姓日用而不知

欲以觀其妙始可以語至而言極也
者言萬方百姓恒日日賴用此道而得生而不知道之功力也
言道冥昧不以功為功故百姓日用而不能知也故君子之道

鮮矣者君子謂聖人也仁知則各滯於所見百姓則日用不知明體道君子不亦少乎。注君子體道至極也。正義曰君子體道以為用者謂聖人為君子體履於至道法道而施政則老子云為而不宰功成不居是也云仁知則滯於所見者言仁知雖賢猶有偏見仁者觀道謂道為仁知者觀道謂道為知不能徧曉是滯於所見也是道既以為用若以仁以知則滯所見也至於百姓但日用通生之道又不知通生由道而來故云百姓日用而不知也云體斯道者不亦鮮矣者是聖人君子獨能悟道故云不亦鮮矣云故常無欲以觀其妙者引老子道經之文以結成此義無欲謂無心若能寂然無心無欲觀其道之妙趣謂不為所為得道之妙理也云始可以語至而言極也者若能無欲觀此道之妙理無事無為如此可以語說其至理而言其極趣也若不如此不可語至而言極也

疏

正義曰顯諸仁至之門此第五章也上章論神之所為此章廣明易道之大與神功不異也

顯諸仁藏諸用

衣被萬物故曰顯諸仁曰用而不知故曰藏諸用

疏

正義曰顯諸仁者言

道之為體顯見仁功衣被萬物是顯諸仁也藏諸用者謂潛藏功用不使物知是藏諸用也

鼓萬物而

不與聖人同憂

萬物由之以化故曰鼓萬物也聖人雖體道以為用未能至無以為體故順通天下

則有經營

疏

鼓萬物至同憂。正義曰言道之功則能鼓動

之跡也。無以為體猶有經營之憂道則虛無為用無事無為不與聖人

同用有經營之憂也。注聖人雖體以為用。正義曰云聖人

雖體道以為用者言聖人不能無憂之事道則無心無跡聖人

則亦無心有跡聖人能體附於道其跡以為用云未能全無

以為體者道則心跡俱無是其全無以為體聖人則無心有跡

是跡有而心無是不能全無以為體云故順通天下則有經營

之跡者言聖人順通天下之理內則雖是無心外則有經營之

跡則有憂也道則心跡俱無無憂無患故云不與聖人同憂也

盛德大業至矣哉

夫物之所以通事之所以理莫不由乎道也聖人功用之母體同於道萬物由之

德大業所

疏

正義曰聖人為功用之母體同於道萬物由之

以能至

而通眾事以之而理是聖人極盛之德廣大之

業至極矣哉於行謂

富有之謂大業

廣大悉備疏曰自

之德於事謂之業故曰富有疏曰自

此已下覆說大業盛德因廣明易與乾坤及其占之與日新

日新

之謂盛德體化合變故曰日新**疏**正義曰聖人以能變通體化合變其德日日增新是德之盛極故謂

之盛德也**生生之謂易**陰陽轉易以成化生**疏**正義曰生生不絕之辭陰陽變轉後生次

於前生是萬物恒生謂之易也前後之生變化改易**成象之**

謂乾擬乾之象**疏**正義曰謂畫卦成乾之象擬乾之健故謂卦為乾也**效法之謂坤**

效坤擬坤之順故謂之坤也**疏**正義曰謂畫卦效坤之法**極數知來之謂占通**

變之謂事物窮則變變而通**疏**正義曰極數知來之謂占者謂窮極著策之數

豫知來事占問吉凶故云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几天下之事窮則須變萬事

乃生故云通**陰陽不測之謂神**神也者變化之極妙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故兩而自造矣造之非我理自

立應化之无主數自冥運故不知所以然而況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

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

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

夫易

廣矣大矣以言乎遠則不禦

窮幽極深无所止也

疏

正義曰夫易廣

矣大矣者此贊明易理之大易之變化極於四遠是廣矣窮於上天是大矣故下云廣大配天地也以言乎遠則不禦者禦止也言乎易之變化窮極幽深之遠則不有禦止也謂无所止息也

以言乎邇則靜而正

則近疏正義曰邇近也言易之變化在於邇近之處則寧靜而當疏而得正謂變化之道於其近處物各靜而得正不煩亂邪僻也遠尚不禦近則不禦可知近既靜正則遠亦靜正互文也

以言乎天地之間則

備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉

專

一也直疏正義曰以言乎天地之間則備矣者變通之道遍剛正也滿天地之內是則備矣夫乾其靜也專其動也直

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

坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕斂也止則翕斂其氣動

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

坤以翕闢疏正義曰此經明坤之德也坤是陰柔閉藏翕斂
言乎其形故其靜也翕動則開生萬物故其動也闢以其

如此故能廣生於物焉天體高遠故乾云大生地體廣博故坤
云廣生對則乾為物始坤為物生散則始亦為生故總云生也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易

簡之善配至德易之所載疏正義曰廣大配天地者此
配此四義經申明易之德以易道廣

大配合天地大以配天廣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可久可大配至極微妙之德也
然易初章易為賢人之德簡為賢人之業今總云至德者對則

德業別散則業由德而來俱為德也 **子曰易其至矣乎夫易聖人所以**

崇德而廣業也 窮理入神其德崇也 兼濟萬物其業廣也 **疏** 正義曰子曰易其至矣乎者更

美易之至極是語之別端故言子曰夫易聖人所以崇德而廣業者言易道至極聖人用之增崇其德廣大其業故云崇德而廣

也 **知崇禮卑** 知以崇為貴 禮以卑為用 **疏** 正義曰易兼知之與禮故此明知禮之用知者

通利萬物象天陽无不覆以崇為貴也 禮者卑敬於物象地柔而在下故以卑為用也 **崇效天卑法**

地 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禮以卑退故法地也

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

行乎其中矣 **疏** 正義曰天地陳設於位謂知之與禮而效法天地也 而言知禮與易而並行也若以實象言之天在上地在下是

天地設位天地之間萬物變化是易行乎天地之中也 **成**

性存存道義之門 物之存成由乎道義也 **疏** 正義曰此明易道既在天地之中能成其

萬物之性使物生不夫其性在也

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也義謂得其宜也既能成性存則物之開通物之得宜從此易而來故云道義之門謂易與道義為門戶也

疏

正義曰聖人有以至如蘭此第六章也上章既明易道變化神理不測聖人法之所以配於天地道義從易而生此章又明聖人擬議易象以贊成變化又明人擬議之事先慎其身在於慎言語同心行動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義以證成之

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

疏

正義曰聖人有以見天下之賾者謂幽深難見聖人有其神妙以能見天下深賾之至理也而擬諸其形容者以此深賾之理擬

度諸物形容也見此剛理則擬諸乾之形容見此柔理則擬諸坤之形容也象其物宜者聖人又法象其物之所宜若象陽物宜於剛也若象陰物宜於柔也是各象其物之所宜六十四卦皆擬諸形容象其物宜也若泰卦比擬泰之形容象其泰之物宜若否卦則比擬否之形容象其否之物宜也舉此而言諸卦

可知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疏正義曰是故謂之

之象也謂六十四卦是也故前章云卦者言乎象者也此以上

結成卦象之義也聖人有以見天下之動者謂聖人有其微妙

以見天下萬物之動也而觀其會通以行其典禮者既知萬物

以此變動觀看其物之會合變通當此會通之時以施行其典

法禮儀也繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下

之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂

也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

以定爻之通變而有三百八十四爻於此爻下繫屬文辭以斷

定其吉凶若會通典禮得則為吉若會通典禮失則為凶也是

故謂之爻者以是之故議此會通之事而為爻也夫爻者效也

效諸物之通變故上章云爻者言乎變者也自此已上結爻義

也言天下之至賾而不可惡也者此覆說前文見天下之賾卦

象義也謂聖人於天下至賾之理必重慎明之不可鄙賤輕惡

也若鄙賤輕惡不有意明之則逆於順道也言天下之至動而不可亂者覆說上聖人見天下之至動爻之義也謂天下至蹟變動之理論說之時明不可錯亂也若錯亂則乖違擬之而正理也若以文勢上下言之宜云至動而不可亂也

後言議之而後動擬議以成其變化
擬議以動則盡變化之道

疏
正義曰擬之而後言者覆說上天下之至蹟不可惡也聖人欲言之時必擬度之而後言也議之而後動者覆說上

天下之至動不可亂也謂欲動之時必議論之而後動也擬議以成其變化者言則先擬也動則先議也則能成盡其變化之

道也**鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之**

鶴鳴則子和脩誠則物應我有好爵與物散之物亦以善應也明擬議之道繼以斯義者誠以吉凶失得存乎所動同乎道者

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緩之斯至鶴鳴于陰氣同則和出言戶庭千里或應出言

猶然況其大者乎千里或應況其邇者乎故夫憂悔吝者存乎纖介定失得者慎於樞機是以君子擬議以動慎其微也

疏
正義曰鳴鶴在陰者上既明擬議而動若擬議於善則善來應之若擬於惡則惡亦隨之故引鳴鶴在陰取同類相

應以證之此引中孚九二爻辭也鳴鶴在幽陰之處雖在幽陰而鳴其子則在遠而和之以其同類相感召故也我有好爵者言我有美好之爵而在我身吾與爾靡之者言我雖有好爵不自獨有吾與汝外物共靡散之謂我既有好爵能靡散以施於物物則有感我之恩亦來歸從於我是善往則善者來皆證明擬議之事我擬議於善以及物物亦以善而應我也子

曰君子居其室出其言善則千里之外應之況

其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違

之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見

乎遠言行君子之樞機樞機制動之主疏子曰君子至樞機

居其室者既引易辭前語已絕故言子曰況其邇者乎者出其言善遠尚應之則近應可知故曰況其邇者乎此證明擬議而動之事言身有善惡无問遠近皆應之也言行君子之樞機者樞謂戶樞機謂弩牙言戶樞之轉或明或闇弩牙之發或中或否猶言行之動從身而發也樞機之發榮辱之主也言以及於物或是或非也

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況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

正義曰言行君子之所以動天地者言行雖初在於身其善惡積而不已所感動天地豈可不慎乎同人先號咷而後笑者證擬議而動則同類相應以同人初未和同故先號咷而後得同類故後笑也子曰君子之道者各引易之後其文勢已絕故言子曰或出或處或默或語者言同類相應本在於心不必共同一事或此物而出或彼物而處或此物而默或彼物而語出處默語其時雖異其感應之事其意則同或處應於出或默應於語二人同心其利斷金者二人若同齊其心其利能斷截於金金是堅剛之物能斷而截之盛言利之甚也此謂二人心行同也。

同心之言其臭如蘭**疏**

正義曰言二人同齊其心吐發言語氤氳臭氣香馥如蘭

也此謂二人言同也

疏正義曰初六藉用至盜之招也此第七章也此章欲求外物來應必須擬議謹慎則外物來應之故引藉用白

茅无咎之事以證謹慎之理

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

藉用白茅大過初六爻辭也子曰苟錯諸地而可矣者苟且也錯置也凡薦獻之物且置於地其理可矣言今乃謹慎薦藉此物而用潔白之茅可置於地藉之用茅何咎之有者何愆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來應非唯謹慎又須謙以下人故

引謙卦九三爻辭以證之也子曰勞而不伐者以引卦之後故言子曰勞而不伐者雖謙退疲勞而不自伐其善也有功而不

德厚之至者雖有其功而不自以為恩德是篤厚之至極語以其功下人者言易之所言者語說其謙卦九三能以其有功卑下於人

德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者

也疏

正義曰德言盛禮言恭者謂德以盛為本禮以恭為主德貴盛新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祿位也 **亢龍有悔子曰貴**

而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動

而有悔也疏

正義曰亢龍有悔者上既以謙德保位此明无謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證驕

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者又明擬議之道非但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亂之所生則由言語以為亂之階梯也 **君不密則**

失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君

子慎密而不出也疏

正義曰君不密則失臣者臣既盡忠不避危難為君謀事君不

慎密乃彰露臣之所為使在下聞之眾共嫉怒害此臣而殺之是失臣也臣不密則失身者言臣之言行既有虧失則失身也

幾事不密則害成者幾謂幾微之事當須密慎預防禍害若其不密而漏泄禍害交起是害成也是以君子慎密而不出者於

易言之是身慎密不出戶庭於此義言之亦謂不妄出言語也子曰作易者其知盜乎

言盜亦乘疏正義曰此結上不密失身之事事若不密人則變而至也乘此機危而害之猶若財之不密盜則乘此機

危而竊之易者愛惡相攻遠近相取盛衰相變若此爻有爻隙衰弱則彼爻乘變而奪之故云作易者其知盜乎易

曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者

君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣

上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫疏

易曰至誨淫○正義曰易曰負且乘致寇至者此又明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貧貴故引解卦六三以明

之也負也者小人之事也負者擔負於物合是小人所為也乘也者君子之器者言乘車者君子之器物言君子合乘車今應負之人而乘車是小人乘君子之器也則盜竊之人思欲奪之矣上慢下暴盜思伐之矣者小人居上位必驕慢而在下必暴虐為政如此大盜思欲伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫者若慢藏財物守掌不謹則教誨於盜者使來取此物女子妖冶其容身不精慤是教誨淫者使來淫已也以此小人而居貴位驕矜而不謹慎而致寇至也

寇至盜之招也

疏

正義曰又引易之所云是盜之招來也言自招來於盜以慎重其事故首

尾皆稱易曰而載易之爻辭也

疏

正義曰大衍之數至祐神矣此第八章明占筮之法揲著之體顯天地之數定乾坤之策以為六十四卦

而生三百八十四爻

大衍之數五十其用四十有九

王弼曰演天地之數所賴者五十也其用

四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也四十有九數之極也夫无不可以无明必因於

有故常於有物之極而必明其所由之宗也

凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉

馬季長云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日日月

生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰

居位不動其餘四十九轉運而用也荀爽云卦各有六爻六八

四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九

也鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大

衍又減一故四十九也姚信董遇云天地之數五十有五者其

六以象六畫之數故減之而用四十九但五上之數義有多家

各有其說未知孰是今案王弼云演天地之數所賴者五十據

疏

大衍至有九。正義曰京房云五

十者謂十日十二辰二十八宿也

王弼此說其意皆與諸儒不同萬物之策凡有萬一千五百二

十其用此策推演天地之數唯用五十策也一謂自然所須策

者唯用五十就五十策中其所用揲著者唯用四十有九其一

不用以其虛无非所用也故不數之顧權同王弼此說故顧權

云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明

不可言之義只如此意則别无所以自然而有此五十也今依

用之。注王弼至宗也。正義曰王弼云演天地之數所賴者

五十者韓氏親愛業於王弼承王弼之旨故引王弼云以證其

其義演天地之數所賴者五十謂萬物籌策雖萬有一千五百

二十若用之推演天地之數所賴者唯賴五十其餘不賴也但
賴五十者自然如此不知其所以然云則其一不用者經既云
五十又云其用四十九也既稱其用明知五十之內其一是不
用者也言不用而用以之通者若全不用理應不賴此既當論
用所以并言不用而爲用五十者雖是不用其有用從不用而
以不用而得用也故云不用而用以之通所用者則四十九
也著所以堪用者從造化虛无而生也若无造化之生此著何
由得用也言非數而數以之成者太一虛无无形無數是非可
數也然有形之數由非數而得成也即四十九是有形之數原
從非數而來故將非數之一總爲五十故云非數而數以之成
也言斯易之太極者斯此也言此其一不用者是易之太極之
虛无也无形即無數也凡有皆從无而來故易從太一爲始也
言夫无不可以无明必因於有者言虛无之體處處皆虛何可
以无說之明其虛无也若欲明虛无之理必因於有物之境可
以却本虛无猶若春生秋殺之事於虛无之時不見生殺之象
是不可以无明也就有境之中見其生殺却推於无始知无中
有生殺之理是明无必因於有也言故常於有物之極而必明
其所由之宗者言欲明於无常須因有物至極之處而明其所
由宗若易由太有由於无變化由於神皆是所由之
宗也言有且何因如此皆由於虛无自然而來也

分而爲

二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸

奇於劫以象閏五歲再閏故再劫而後掛奇況四揲之餘

不足復揲者也分而為二既揲之餘合掛於一故曰再劫而後掛凡閏十九年七閏為一章五歲再閏者二故略舉其凡也

疏正義曰分而為二以象兩者五十之內去其一餘有四十九合同未分是象大一也今以四十九分而為二以象兩

儀也掛一以象三者就兩儀之間於天數之中分掛其一而配兩儀以象三才也揲之以四以象四時者分揲其著皆以四四

為數以象四時歸奇於劫以象閏者奇謂四揲之餘歸此殘奇於所劫之策而成數以法象天道歸殘聚餘分而成閏也五歲

再閏者凡前閏後閏相去大略三十二月在五歲之中故五歲再閏再劫而後掛者既分天地天於左手地於右手乃四四揲

天之數最末之餘歸之合於劫掛之一處是一揲也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之劫而總掛之是再劫而

後掛也 **天數五** 五奇也 **疏** 正義曰謂一三五七九也 **地數五** 五耦也 **疏**

正義曰謂二 **五位相得而各有合** 天地之數各五五數相配以合成金本水

四六八十也

火疏

正義曰若天一與地六相得合為水地二與天七相得

土疏

合為火天三與地八相得合為太地四與天九相得合

為金天五與地十

相得合為土也

天數二十有五

五奇合為

疏 正義曰

奇之 地數三十 五耦合 疏 正義曰總合 五耦之類也 凡天地之

數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此成鬼

神以疏 正義曰凡天地之數五十有五者是天地二數相合

此行之疏 為五十五此乃天地陰陽奇耦之數非是上玄演天

地之策也此所以成變化而行鬼神者言此陽奇陰耦之數成

就其變化言變化以此陰陽而成故云成變化也而宣行鬼神

之用言鬼神以此陰陽而得宣行故云而行鬼神也 乾之策一百一十有六 陽 六 一 爻 三 十 六 策 六 疏 正義曰以乾老陽一爻有三十六策 爻 二 百 一 十 六 策 疏 正義曰凡有二百一十六策也乾之少 陽 一 爻 有 二 十 八 策 六 爻 則 有 一 坤 之 策 百 四 十 有 四 百 六 十 八 策 此 經 據 老 陽 之 策 也 坤 之 策 百 四 十 有 四 陰 爻 六 一 爻 二 十 四 策 疏 正義曰坤之老陰一爻有二十四策 策 六 爻 百 四 十 四 策 疏 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一百九十九
二此經據坤之老陰故百四十有四也
凡三百有六十

當期之日一篇之策萬有一千五百二十當萬

物之數也二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策
疏正義曰凡三百

日者舉合乾坤兩策有三百有六十當期之數三百六十日舉
其大略不數五日四分日之一也二篇之策萬有一千五百二

十當萬物之數者二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽
爻一百九十二爻別三十六總有六千九百一十二也陰爻

亦一百九十二爻別二十四總有四千六百八
也陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也
是故四營

而成易分而為二以象兩一營也掛一以象三二
疏正義

謂經營謂四度經營著策乃成易之一變也
十有八變而成卦八卦而小

成引而伸之伸之六十四卦
疏正義曰十有八變而成卦者每

九是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八
是三變也若三者俱多為老陰謂初得九第二第三俱得八也

見三變也若三者俱多為老陰謂初得九第一第三俱得八也

若二者俱少為老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一
多為少陰謂初與二三之間或有四或有五而有八也或有二
箇四而有一箇九此為兩少一多也其兩多一少為少陽者謂
三揲之間或有一箇九有一箇八而有一箇四或有二箇八而
有一箇五此為兩多一少也如此三變既畢乃定一爻六爻則
十有八變乃始成卦也八卦而小成者象天地雷風日月山澤
於大象略盡是易道小成引而伸之者謂引
長八卦而伸盡之謂引之為六十四卦也
觸類而長之

天下之能事畢矣疏正義曰觸類而長之者謂觸逢
事類而增長之若觸剛之事類

以次增長於剛若觸柔之事類以次增長於柔天下之能事畢
矣者天下萬事皆如此例各以類增長則天下所能之事法象
皆盡故曰天下顯道顯明神德行由神以疏正義曰言
之能事畢矣也顯道也神德行成其用疏易理備盡

天下之能事故可以顯明禋為之道而神靈其德行之事言大
虛以養萬物為德行於易道以其神靈助太虛而養物是神其
德行是故可與酬酢可與祐神矣可以應對萬物之功
也酬酢猶

也酬酢猶疏正義曰是故可與酬酢者酬酢謂應對報答言
應對也易道如此若萬物有所求為此易道可與應答

萬物有求則報故曰可與酬酢也可與祐神矣
者祐助也易道弘大可與助成神化之功也

疏

正義曰子曰知變化至此之謂也此第九章也上章既明大衍之數極盡著策之名數可與助成神化之功此又廣明易道深遠聖人之道有四又明易之深遠窮極幾神也

子曰知變化之道者其知神之所為乎

夫變化之道不為而

自然故知變化者

疏

正義曰言易既知變化之道理不為而則知神之所為自然也則能知神化之所為言神化亦

不為而自然也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動

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用也

疏

易有至其占○正義曰易有聖人之道四焉者言易之為書有聖人所用之道者凡

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

造弧矢法睽之象若造杵曰法小過之象也以卜筮者尚其占者策是筮之所用并言卜者卜雖龜之見兆亦有陰陽三行變動之狀故卜之與筮尚其爻卦變動之占也○注器象○正義曰辭是爻辭爻辭是器象也變是變化見其來去亦是器象也象是形象占是占其形狀並是有體之物有體則是物之可用故云可得而用者也是以君子將有

爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无

有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能

與於此疏正義曰是以君子將有爲也將有行也問焉而

將欲有所行往占問其吉凶而以言命著也其受命也如響者謂著受人命報人吉凶如響之應聲也无有遠近幽深者言易之告人吉凶无問遠之與近及幽深遠之處悉皆告之也遂知來物者物事也然易以萬事告人人因此遂知將來之事也非天下之至精其孰能與於此者言易之功深如此若非天下萬事之內至極精妙誰能參與於此與易道同也此已上論易道功深告人吉凶使豫知來事故以此結之也

參伍以變錯綜其數通其變

遂成天下之文極其數遂定天下之象非天下

之至變其孰能與於此疏也正義曰參伍以變者參三也伍五也或三或五以相

參合以相改變略舉三五諸數皆然也錯綜其數者錯謂交錯

綜謂總聚交錯總聚其陰陽之數也通其變者由交錯總聚通

極其陰陽相變也遂成天地之文者以其相變故能遂成就天

地之文若青赤相雜故稱文也極其數遂定天下之象者謂窮

極其陰陽之數以定天下萬物之象猶若極二百一十六策以

定乾之老陽之象窮一百四十四策以定坤之老陰之象舉此

餘可知也非天下之至變其孰能與於此者言此易之理若非

天下萬事至極之變化誰能與於此者言皆不能也此結成易

之變化之道故更言與於此也前經論易理深故云非

天下之至精此經論極數變通故云非天下之至變也

易无

思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非

天下之至神其孰能與於此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

疏

易无思至於此○正義曰易无思也无為也者

於斯也任運自然不關心慮是无思也任運自動不須營造是无為也寂然不動感而遂通天下之故者既无思无為故寂然不動有感必應萬事皆通是感而遂通天下之故也故謂事故言通天下萬事也非天下之至神其孰能與於此者言易理神功不測非天下萬事之中至極神妙其孰能與於此也此經明易理神妙不測故云非天下之至神若非天下之至神誰能與於此也○注非忘象○正義曰云夫非忘象者則无以制象者凡自有形象者不可以制他物之形象猶若海不能制山之形象山不能制海之形象遺忘已象者乃能制眾物之形象也非遺數者无以極數者若以數數物則不能極其物數猶若以萬而數則不能苞億以一億而數則不能苞千億萬億遺去數名者則无所不苞是非遺去其數无以極盡於數也言至精者无籌策而不可亂者以其心之至精理在玄通无不記億雖无籌策而不可亂也言至變者體一而无不周者言至極曉達變理者能體於淳一之理其變通无不周徧言雖萬類之變同歸於一變也斯蓋功用之母象數所由立者言至精至微至神三者是物之功用之母物之功用象之與數由此至精至變至神所由來故云象數所由立也言象之所以立有象者豈由象而來由太虛自然而有象也數之所以有數者豈由數而來

由太虛自然而有數也是太虛之象太虛之數是其至精至變也由其至精故能制數由其至變故能制象若非至精至變至神則不得參與夫易聖人之所以極深而研幾也妙極之立理也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下

之務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言易道弘大

故聖人用之所以窮極幽深而研覈幾微也極深者則前經初一節云君子將有為將有行問焉而以言其受命如響无有遠近幽深是極深也研幾者上經次節云參伍以變錯綜其數通故能通天下之志者言聖人用易道以極深故聖人德深也故能通天下之志意即是前經上節問焉而以言其受命如響遂知來物是通天下之志也唯幾也故能成天下之務者聖人用易道以研幾故聖人知事之幾微是前經次節參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文是也幾者離无入有是有初之唯微以能知有初之微則能興行其事故能成天下之事務也唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之

道四焉者此之謂也

四者由聖道以成故曰聖人之道

疏

正義曰唯神也故不

疾而速不行而至者此覆說上經下節易之神功也以无思无為寂然不動感而遂通故不須急疾而事速成不須行動而理自至也案下節云唯深也言通天下之志唯幾也言成天下之務今唯神也直云不疾而速不行而至不言通天下者神則至理微妙不可測知无象无功於天下之事理絕名言不可論也故不云成天下之功也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也者章首論聖人之道四焉章中歷陳其三事章末結而成之故曰聖人之道四焉是此之謂也章首聖人之道有回者韓氏注云此四者有乎器象可得而用者則辭也變也象也占也是有形之物形器可知也若章中所陳則有三事一是至精精則唯深也二是至變變則唯幾也三是至神神則微妙无形是其无也神既无形則章中三事不得配章首四事韓氏云四者存乎器象故知章中三事不得配章首四事者也但行此四者即能致章中三事故章中歷陳三事下總以聖人之道四焉結之也

疏

正義曰天一地二至謂之神此第十章也前章論易有聖人之道四焉以小筮尚其占此章明卜筮著龜所用

能通神

知也

天一地一二天三地四天五地六天七地八天九

地十 易以極數通神明之德故明 疏 天一至地十○正義曰此言天地陰陽自

然奇偶之數也○注易以極至數也○正義曰易以極數通神明之德者謂易之為道先由窮極其數乃以通神明之德也故

明易之道先舉天地之數者此章欲明神之德先由天地之數而成故云故明易之道先舉天地之數也 子曰夫

易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯

而已者也 冒覆也言易通萬物之志成天 疏 正義曰子曰

言易之功用其體何為是問其功用之意夫易開物成務冒天下之道如斯而已者此夫子還自釋易之體用之狀言易能開

通萬物之志成就天下之務有覆冒天下之道斯此也易之體用如此而已 是故聖人以通天

下之志以定天下之業以斷天下之疑是故著

之德圓而神卦之德方以知 圓者運而不窮方者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

以通天下之志者言易道如此是故聖人以其易道通達天下

之志極其幽深也以定天下之業者以此易道定天下之業由

能研幾成務故定天下之業也以斷天下之疑者以此易道決

斷天下之疑用其著龜占卜定天下疑危也是故著之德圓而

神卦之德方以知者神以知來是來无方也知以藏往是往有

常也物既有常猶方之有止數无恒體猶圓之不窮故著之變

通則无窮神之象也卦列爻分有定體知之象也知可以識前

言往行神可以逆知將來之事故著以圓象神卦以方象知也

注圓者至方也。正義曰圓者運而不窮者謂團圓之物運轉

无窮已猶版上走丸也著亦運動不已故稱圓也言方者止而

有分者方謂處所既有處所則是止而有分且物方者著

地則安其卦既成更不移動亦是止而有分故卦稱方也

爻之義易以貢 貢告也六爻變 有吉凶之義變易以

告人 **聖人以此洗心** 洗濯萬物之心

心萬物有疑則卜之是蕩其疑心行

善得吉行惡遇凶是盪其惡心也

退藏於密 言其道深微萬物日

易之

用而不能知其原故曰**疏**正義曰言易道進則盪除萬物之

退藏於密猶藏諸用也而不知有功**吉凶與民同患**表吉凶之象以同民所憂患

者凶雖民之所患吉亦民之所患也既得**神以知來知以**

其吉又患其失故老子云寵辱若驚也**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

正義曰此明著卦德同神知知來藏往也著定數於始於卦為

來卦成象於終於著為往以著望卦則是知卦象將來之事故

言神以知來以卦望著則是聚於**其孰能與比哉古之**

著象往去之事故言知以藏往也**其孰能與比哉古之**

聰明叡知神武而不殺者夫服萬物而不**疏**正義曰其

孰能與此哉者言誰能同此也蓋是古之聰明叡知神武而不

殺者夫易道深遠以吉凶禍福威服萬物故古之聰明叡知神

武之君謂伏犧等用此易道能威服天下而不用刑殺而畏服之也

是以明於天之道而

察於民之故是興神物以前民用

定吉凶於始也 正

曰是以明於天之道者言聖人能明天道也而察於民之故者

故事也易窮變化而察知民之事也是興神物以前民用者謂

易道與起神理事物豫為法象以示於人以前民之用也

所用定吉凶於前民乃法之所用故云以前民用也 聖人以

此齊戒

洗心曰齊防患曰戒

疏

正義曰聖人以易道自齊自戒謂照了吉凶齊戒其身洗心曰齊防患曰

戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤

坤道包物 疏

曰以神明其德夫者言聖人既以易道自齊戒又以易道神明

其已之德化也是故闔戶謂之坤者聖人既用此易道以化天

下此以下又廣明易道之大易從乾坤而來故更明乾坤也凡

物先藏而後出故先言坤而後言乾闔戶謂閉藏萬物若室之

閉闔其戶故云闔戶謂之乾 乾道

闔戶謂之坤也 疏

正義曰闔戶謂吐生萬物也若室之

開闔其戶故云一闔一闢謂之變往來不窮謂之

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

兆見

疏

正義曰一闔一闢謂之變者開閉相循陰陽遞至或陽變為陰

或開是更閉或陰變為陽或閉而還開是謂之變也往來不窮謂之通者須往則變來為往須來則變往為來隨須改變不窮已恒得通流是謂之通也見乃謂之象者前後來不窮據其氣也氣漸積聚露見萌芽乃謂之象言物體尚微也

乃謂之器

成形曰器

疏

正義曰體質成器是謂器物故曰形乃謂之器言其著也

制而

用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

疏

正義

曰制而用之謂之法者言聖人裁制其物而施用之垂為模範故云謂之法利用出入民咸用之謂之神者言聖人以利而用或出或入使民咸用之是聖德微妙故云謂之神

疏

正義曰是故易有至无不利也此第十一章也前章既明著卦有神明之用聖人則而象之成其神化此又明

易道之大法於天地明象日月能定天下之吉凶成天下之亹亹也

是故易有太極是生兩儀

夫有必始於无故太極生兩儀也太極者无稱之稱

不可得而名取有之所極況之太極者也

疏

正義曰太極謂天地未分之前元氣混而為一即是太初太一也故老子

云道生一即此太極是也又謂混元既分即有天地故曰太極生兩儀即老子云一生二也不言天地而言兩儀者指其物體下與四象相對故曰兩儀謂兩體容儀也

兩儀生四象四象生八卦卦以象之

疏正義曰兩儀生四象者謂金木水火稟天地而有故云兩儀生四象土則分王四季又地中之別故唯云四象也四

象生八卦者若謂震木離火兌金坎水各主一時又巽同震木乾同兌金加以坤艮之士為八卦也**八卦定吉凶**

凶八卦既立則吉凶可定**疏**正義曰八卦既立爻象變而相推有吉有凶故八卦定吉凶也**吉凶生**

大業既定吉凶則廣大悉備**疏**正義曰萬事各有吉凶廣大是故

法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明

莫大乎日月崇高莫大乎富貴位所以一天下之動而濟萬物**疏**

正義曰是故法象莫大乎天地者言天地最大也變通莫大乎四時者謂四時以變得通是變中最大也懸象著明莫大乎日月者謂日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齊一天

下之動而道濟萬物是崇高之極故云莫大乎富貴 備物致用立成器以為天

下利莫大乎聖人疏 正義曰謂備天下之物招致天下所用建立成就天下之器以為天

下之利唯聖人能然故云莫大乎聖人也 探賾索隱鉤深致遠以定天下

之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜疏 正義曰探

謂闕探求取賾謂幽深難見卜筮則能闕探幽昧之理故云探賾也索謂求索隱謂隱藏卜筮能求索隱藏之處故云索隱也物在深處能鉤取之物在遠方能招致之卜筮能然故云鉤深致遠也以此諸事正定天下之吉凶成就天下之亹亹者唯卜筮能然故云莫善乎蓍龜也案釋詁云亹亹勉也言天下萬事悉動而好生皆勉勉營為此著龜知其好惡得失人則棄其得而取其好背其失而求其得是成天下之亹亹也 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

龜聖人法則之以爲卜筮也天地變化聖人效之者行四時生
殺賞以春夏刑以秋冬是聖人效之天垂象見吉凶聖人象之
者若璿璣玉衡以齊七政是聖人象之也河出圖洛出書聖人
則之者如鄭康成之義則春秋緯云河以通乾出天苞洛以流
坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇孔安
國以爲河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何
從

以吉凶所以斷也疏

正義曰易有四象所以示者莊氏云四象謂六十四卦之中有實象

有假象有義象有用象爲四象也今於釋卦之處已破之矣何
氏以爲四象謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之
二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之
四也今謂此等四事乃是聖人易外別有其功非專易內之物
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爲爻卦之
象也則上兩儀生四象七八九六之謂也故諸儒有爲七八九
六今則從以爲義繫辭焉所以告者繫辭於象卦下所以告其
得失也定之以吉凶所以斷者謂於繫辭
之中定其行事吉凶所以斷其行事得失
易曰自天祐之

吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人
之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以

自天祐之吉无不利也疏

正義曰易曰自天祐之吉无不利者言人於此易之

四象所以示繫辭所以告吉凶告所斷而行之行則鬼神无不祐助无所不利故引易之大有上九爻辭以證之子曰祐者助也者上既引易文下又釋其易理故云子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順者人之所助唯在於信此上九能履踐於信也天之所助唯在於順此上九恒思於順既有信思順又能尊尚賢人是以從天已下皆祐助之而得其吉无所不利也

疏

正義曰子曰書不盡言至乎德行此第十二章也此章言立象盡意繫辭盡言易之興廢存乎其人事也

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也所以難見者書所以記言言有煩碎或楚

夏不同有言无字雖欲書錄不可盡竭於其言故天書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

也故曰易窮則變 變則通通則久

疏 正義曰子曰聖人立象以盡意者雖言不盡意立象可

之意有可見之理也聖人立象以盡意者雖言不盡意立象可

以盡之也設卦以盡情偽者非唯立象以盡聖人之意又設卦

以盡百姓之情偽也繫辭焉以盡其言者雖書不盡言繫辭可

以盡其言也變而通之以盡利者變謂化而裁之通謂推而行

之故能盡物之利也 鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪

與 疏 正義曰鼓之舞之以盡神者此一句總結立象盡意繫

也 辭盡言之美聖人立象以盡其意繫辭則盡其言可以

說化百姓之心百姓之心自然樂順若鼓舞然而天下從之非

邪者上明盡言盡意皆由於易道此明易之所立本乎乾坤若
乾坤不存則易道无由興起故乾坤是易道之所緼積之根源
也是與易為川府奧藏故云乾坤其易之緼邪

乾坤毀則元以見易易不可見則乾坤或幾乎

息矣正義曰乾坤成列而易立乎其中矣者夫易者陰陽變化之謂陰陽變化立爻以效之皆從乾坤而

來故乾生三男坤生三女而為八卦變而相重而有六十四卦

三百八十四爻本之根源從乾坤而來故乾坤既成列而易

道變化建立乎乾坤之中矣乾坤毀則无以見易者易既從乾

坤而來乾坤若缺毀則易道損壞故云无以見易也易不可見

則乾坤或幾乎息矣若易道毀壞不可見其變化之理則乾坤

亦壞或其近乎息矣幾近也猶若樹之枝幹生乎根株根株

毀則枝條不茂若枝幹已枯死其根株雖未全死僅有微生將
死不久根株譬乾坤也易譬枝幹也故云易不可見則乾坤或
幾乎息矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器

化而裁之謂之變因而制其會通疏正義曰是故形而上者謂之道形而

適變之道也

上者謂之道形而

下者謂之器者道是无體之名形是有質之稱凡有從无而生形由道而立是先道而後形是道在形之上形在道之下故自形外已上者謂之道也自形內而下者謂之器也形雖處道器兩畔之際形在器不在道也既有形質可為器用故云形而下者謂之器也化而裁之謂之變者陰陽變化而相裁節之謂之變也是得以理之變也猶若陽氣之化不可久長而裁節之以陰雨也是得理之變也陰陽之化自然相裁聖人亦法此而裁節也

推而行之謂之通
乘而往者无不通也

疏
正義曰因推此以可變而施行之謂之通也猶不通也

舉而錯之天下之民謂之事業
濟物故舉

疏
正義曰謂舉此理以為變化而錯置於天下之民於民

以變化錯置於民也聖人亦當法此錯置變化於萬民使成其事業也凡繫辭之說皆說易道以為聖人德化欲使聖人法易道以化成天下是故易與聖人恒相將也以作易者本為立教故也非是空說易道不關人事也

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

之爻疏正義曰是故夫象聖人有以見天下之曠至是故

謂之爻者於第六章已具其文今於此更復言者

何也為下云極天下之曠存乎卦鼓天下之動存乎辭為此故

更引其文也且已下又云存乎變存乎通存乎其人廣陳所存

之事所以須重論也極天下之曠者存乎卦鼓天下之動者

存乎辭辭爻辭也爻以鼓疏正義曰極天下之曠存乎卦

動效天下之動也者言窮極天下深曠之處存

乎卦言觀卦以知曠也鼓天下之動存乎辭者鼓謂發揚化

天下之動動有得失存乎爻卦之辭謂觀辭以知得失也

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疏正義曰化而裁之存乎變者

於象故存乎其人謂覆說上交化而裁之謂之

變也推而行之存乎通者覆說上交推而行之謂之通也神而

明之存乎其人者言人能神此易道而顯明之者存在於其人

若其人聖則能神而明之若其人愚則不能神而明之故存於其人不在易象也 默而成之不言

而信存乎德行 德行賢人之德行也順足於內故默 疏

正義曰若能順理足於內默然而成就之闇與理會不須言而

自信也存乎德行者若有德行則得默而成就之不言而信也 若無德行則不能然此言德行據賢人之德行也前經神而明之存乎其人謂聖人也

周易兼義卷第七

泰西圖氏
回回精印

周長庚奏公策山

清高士周車話
中中中中中中中中

自前也... 而計亦平... 太子少保江西巡撫阮元乘

太子少保江西巡撫阮元乘

周易注疏校勘記卷七

阮元撰盧宣旬摘錄

周易兼義卷第七

錢本錢校本宋本作周易注疏卷第十

韓康伯注

石經岳本古本足利本同釋文作韓伯注云本亦作韓康伯注閩監毛本上加晉字

周易繫辭上第七

石經岳本閩監毛本古本足利本同錢本錢校本宋本無第七二字釋文周易繫辭

本亦作齋上第七本亦作繫辭上王肅本皆作繫辭上傳訖於雜卦皆有傳字本亦有無上字者又十行本此行頂格與石經合閩監毛本並上空一字

故字體從繫

閩監毛本同錢本宋本繫作𡗗。按𡗗字是也

取剛係之義

補毛本剛作綱下同

有以簡編重大

閩監毛本同錢本宋本有作直

正義曰天尊地卑至其中矣此第一章

錢本錢校本正義摠在每章之

後亦釋經畢乃釋注考文所據宋本正義在每段之末
如此章第一段注文以定乾坤之體下接疏與錢本異
十行本闕監毛本以釋一章大義者分列每章之前低
一字寫以下逐段繫疏尤屬非是又錢本錢按本宋本
此第一章此第二章之上不標經文起止如此章作正
義曰此第一章云云無天尊地卑至其中矣八字下皆
放此

天尊地卑 石經 岳本闕監毛本同釋文卑本又作埤

其易之門戶 岳本闕監毛本同釋文其易之門本亦作其
易之門戶是其本無戶字

以定乾坤之體 岳本闕監毛本同古本下有也字下言運
化之推移下故曰易簡下故曰有功下並

乎天地下並同

則不得其位矣 宋本闕本同監毛本無則字

則貴非唯天地 補毛本貴下有賤字案所補是也

乖其所趣則凶 岳本闕監毛本同錢本宋本趣作趨

固方者則同聚也 補毛本圖作同

象況日月星辰 岳本闕監毛本同古本況作謂

懸象運轉以成昏明 岳本闕監毛本同釋文出縣象古本轉下有而字

剛柔相摩 石經岳本闕監毛本同釋文摩本又作磨按摩字是

八卦相盪 石經岳本闕監毛本同釋文盪眾家作蕩

日月運行 石經岳本闕監毛本同釋文運行姚作違行

乾知大始坤作成物 石經岳本闕監毛本同釋文大王肅作泰坤作虞姚作坤化

其實亦一焉 闕監毛本同錢本宋本一作兼

乾知太始者 宋本同闕監毛本太作大下知其大始宋本亦作太

人則易可做微也

補毛本做作倣案倣字是也

德業既成則入於形器

岳本闕監毛本同古本無德業二字

目其德業

岳本闕監毛本同宋本目作名古本下有也字

賢人則事在有境

闕監毛本同宋本則作亦

法令茲章

補毛本茲作滋

又莊云

闕監毛本同錢本宋本作又莊子云

而成位乎其中矣

石經岳本闕監毛本同釋文而成位乎其中馬王肅作而易成位乎其中

成位至立象也

闕監毛本同岳本宋本古本足利本至作况

言其中則並明天地也

闕監毛本同岳本宋本古本足利本並明作明並

簡易之德

闕監毛本同錢本簡易作易簡

繫辭焉而明吉凶

石經岳本闕監毛本同釋文虞本更有海
吝二字

是故吉凶者

石經岳本闕監毛本同足利本故作以

其以祉有慶有福之屬

宋本同闕監毛本以作有

剛柔者晝夜之象也

石經岳本闕監毛本同釋文剛柔者晝
夜之象虞作晝夜者剛柔之象

夜則陰柔

岳本闕監毛本同古本作夜則柔陰也

次文別云變化者

闕監毛本同錢本宋本別下有序字

易之序也

石經岳本闕監毛本同釋文序虞本作象

故可居治之位

宋本闕本同監毛本可居作居可

所樂而玩者

石經岳本闕監毛本同釋文所樂虞本作所變
玩鄭作翫

是故君子居則觀其象

石經岳本闕監毛本同古本無君子
二字

吉无不利

石經岳本闕監毛本同古本下有也字

象者言乎象者也

石經岳本闕監毛本同古本象下有曰字

正義曰象謂卦下之辭言說乎一卦之象也

闕本同監毛本脫卦

下之辭言五字錢本宋本並有

言乎其小疵也

岳本闕監毛本同石經言作存案正義云言說此卦爻有小疵病也則正義所據本是言

字

存乎悔過也

岳本闕監毛本同錢本宋本過作道

辭有險易

石經岳本闕監毛本同古本上有而字

其道消散

闕監毛本同錢本宋本消作銷

其辭則難險也

闕監毛本同錢本宋本難作艱

故能彌綸天地之道

石經岳本閩監毛本同釋文彌本又作弥天下之道一本作天地

俯以察於地理

石經岳本閩監毛本同釋文察於一本作觀於

原始反終

石經岳本閩監毛本同釋文反終鄭虞作及終

知死生之數也止謂用易道

錢本宋本閩本同監本止作正毛本同死生作生死

精氣烟焜

岳本同閩監毛本烟焜作細溫釋文出烟焜

而遊魂為變也

閩監毛本同岳本足利本無而字

旁行而不流

石經岳本閩監毛本同釋文流京作留

應變考通

補案考當作旁形近之譌毛本正作旁

樂天知命

石經岳本閩監毛本同釋文樂天虞作變天

範圍天地之化而不過

石經岳本閩監毛本同釋文範圍馬王肅張作犯違

則物宜得矣

岳本閩監毛本同古本足利本宜得作得宜

通乎晝夜之道而知

石經岳本閩監毛本同古本乎作于

寂然天體

閩監毛本同岳本宋本古本足利本天作无按正義作无

一陰是謂道

補案是當作至毛本不誤

有二有不得為一

補毛本作有二有三不得為一

故曰不通也

錢本日作无閩監毛本日下增无字

班无於陰

補案班當作雖與下雖无於陽對舉而言毛本不誤

百姓日用而不知故君子之道鮮矣

石經岳本閩監毛本同古本知下有也字釋文

鮮鄭作尠

恒日日賴用此道而得生

閩監毛本同宋本而作以

藏諸用石經岳本閩監毛本同釋文藏鄭作臧。按臧藏古今字

未能至无以為體

閩本同岳本錢本宋本足利本至作全監本未作不毛本亦作不至作全古本

亦作全無无字。補案下正義未字不誤至當作全

故順通天下則有經營之跡也

閩監毛本同岳本跡作迹宋本順作顯釋文則有經

營之功也本亦无功字一本功作迹

聖人功用之母體同乎道

岳本閩監毛本同宋本母作無古本同作周

成象之謂乾

石經岳本閩監毛本同釋文成象蜀才作盛象

效法之謂坤

石經岳本閩監毛本同釋文爻法蜀才作效

故兩而白造矣

岳本閩監毛本故兩作歛爾釋文出歛爾古本歛作歛采集解

言變化而稱極乎神也

岳本閩監毛本同足利本而作之

以言乎遠則不禦石經岳本閩監毛本同古本乎作于下以言乎天地之間則備矣而易行乎其中矣

以言乎邇則靜而正

岳本閩監毛本同釋文迹本又作邇

其靜也專

石經岳本閩監毛本同釋文專陸作專

遍滿天地之內

閩監毛本同錢本宋本遍作徧。按徧正字通俗字

則而得正

補毛本則作剛

動則闢開以生物也

補毛本闕作闕

易其至矣乎

石經岳本閩監毛本同古本乎誤于

知崇禮卑

石經岳本閩監毛本同釋文禮蜀才作體卑本亦作坤

此第六章也

自此章已下錢本錢按本宋本為周易注疏卷第十一

是行之於急者故引七卦之議

閩監毛本同錢本於作九宋本同議作義

聖人有以見天下之蹟

石經岳本閩監毛本同釋文蹟九家作冊京作噴

以行其典禮

石經岳本閩監毛本同釋文典禮京作等禮姚作典體

言天下之至蹟而不可惡也言天下之至動而不可亂也

石經

岳本閩監毛本同釋文惡荀作亞言天下之至動而不可亂也衆家本並然鄭本作至蹟云蹟當作動九家亦作冊。按至動至本亦作至蹟正義云謂天下至蹟變動之理又云以文勢上下言之宜云至動而不可亂也云宜云至動則不作蹟可知

其議此會通之事

閩監毛本同錢本宋本議作謂

議之而後動

石經岳本閩監毛本同釋文議之陸姚桓元荀柔之作儀之本同古本

吾與爾靡之

石經岳本閩監毛本同釋文靡本又作靡

晉緩之斯至補案緩當作綬形近之譌毛本正作綬

千里或應岳本閩監毛本同古本或應作應之

況其邇者乎石經岳本閩監毛本同古本乎誤于下出乎加乎發乎見乎慎乎並同本宋本

言行雖初在於身宋本同閩監毛本初作切

其織利能斷截於金盧文弨云織當作鐵是也

苟錯諸地而可矣石經岳本閩監毛本同釋文錯本亦作措○按措置之措經傳假錯字為之

慎斯術也以往石經岳本閩監毛本同釋文慎一本作順

有功而不德石經岳本閩監毛本同釋文德鄭陸蜀才作置

則言語以為階石經岳本閩監毛本同釋文階姚作機

作易者其知盜乎石經岳本閩監毛本同釋文為易者本又云作易者

石經岳本閩監毛本同釋文處餘或作戎

致寇至 石經岳本閩監毛本同釋文寇徐或作戎

慢藏誨盜冶容誨淫 石經岳本閩監毛本同釋文誨虞作悔
冶鄭陸虞姚王肅作野

以此小人而居貴位 閩監毛本同錢本宋本此作比

易曰負且乘致 補案此六字各本皆有不誤惟此本六字空
白今補正

故曰尾皆稱易曰 補閩本故下重故字明監本毛本刪
一故字錢本宋本故下有首字案首
字是也今補正

而載易之爻辭也 盧文昭校本而作兩

明占筮之法揲著之體 補本著上原闕法揲兩字各本
皆有今補正

所賴者 閩監毛本同錢本宋本作所須賴者

若易由大 閩監毛本同宋本下有一字

故再劫而後掛石經岳本閩監毛本同釋文掛京作卦。按乾鑿度說文解字引此句皆作卦張惠言云作卦義長

奇況四揲之餘岳本宗本古本足利本同閩監毛本況誤凡

天數二十有五岳本閩監毛本同石經二十作廿下同又下三十作卅衆經並同

當期之日石經岳本閩監毛本同釋文期本又作朞

引而伸之石經岳本閩監毛本同釋文伸本又作信。按古經傳信多作伸

是故可與酬酢可與祐神矣石經岳本閩監毛本同釋文酢京作醋祐荀作侑

謂應對報荅閩監毛本同宋本對報作報對

易有聖人之道四焉以言者尙其辭石經岳本閩監毛本同釋文聖人之道明僧紹作君子之道以言者下三句無以字一本四句皆有

發其言辭出言而施政教也浦鏗云發當作法

故法其陰陽變化浦鏗云故當作效

其受命也如響石經岳本宋本古本足利本同閩監毛本響作嚮釋文嚮又作響

及幽遂深遠之處補毛本遂作邃

遂成天地之文石經岳本閩監毛本同釋文天地之文一本作天下虞陸本作之爻

前經論易理深閩監毛本同錢本宋本深上有功字

此經論極數變通宋本閩本同監毛本變通作通變

无不記億閩監毛本記誤既宋本億作憶。補案憶字是也

能體於淳一之理閩監毛本同宋本於作其

聖人之所以極深而研幾也石經岳本閩監毛本同釋文研幾本或作機

聖人以定天下之象

宋本閩監本同毛本以作遂

乃以通神明之德也

閩監毛本同宋本以下有數字

夫易開物成務

石經岳本閩監毛本同釋文開王肅作闔一本無夫易二字

著之德圓而神

石經岳本閩監毛本同釋文圓本又作貞

六爻之義易以貢

石經岳本閩監毛本同釋文貢京陸虞作工荀作功

聖人以此洗心

石經岳本閩監毛本同釋文洗京荀虞董張蜀才作先石經同

寵辱若驚也

閩監毛本同錢本若作皆

知以藏往

岳本閩監毛本同石經漫滅不可識釋文藏劉作臧

其孰能與此哉

石經同岳本閩監毛本與下有於字案正義云其孰能與此哉者言誰能同此也是正義

本無於字

其言辯出言而誠文於心

補遺云經當中心

石經岳本閩監毛本同釋文一本無夫字

以禘明其德夫 石經岳本閩監毛本同釋文一本無夫字

故云謂之法 錢本閩監本同毛本云作曰

言聖人以利而用 宋本同閩監毛本而作為

易有太極 閩監毛本同石經岳本太作大釋文大音泰注同

取有之所極 閩監毛本同岳本宋本古本足利本取下有其字

探賾索隱 石經岳本閩監毛本同釋文賾九家作册

莫大乎蓍龜 石經岳本閩監毛本同釋文莫善乎蓍龜本亦作莫大

故云莫善乎蓍龜也 宋本閩本同監毛本善改大。按正義作善與釋文本同

洛出書 石經岳本閩監毛本同釋文洛王肅作雒

又以尚賢也 石經岳本閩監毛本同釋文又以尚賢也鄭本作有以

又告所斷而行之宋本同閩監毛本告所作所以。補案所以是也

乾坤其易之緼邪岳本閩監毛本同石經初刻緼作蘊後去廿釋文出之緼

則乾坤或幾乎息矣石經岳本監毛本同閩本或誤成

其根株雖未全死錢本宋本閩監本同毛本全作至

是得以理之變也盧文弨云以當作其

舉而錯之天下之民石經岳本閩監毛本同釋文錯本又作措

有以見天下之蹟石經岳本閩監毛本同釋文之蹟本亦作之至蹟古本有至字采音義

化而裁之石經岳本閩監毛本同釋文裁本又作財

默而成之石經岳本閩監毛本同釋文默而成本或作默而成之

闡與理會補本與上原缺闡字閩監毛本有今補正

則得默而成就之

補本而下原缺成就二字閩監毛本有今補正

據賢人之德行也

補本行上原缺德字閩監毛本有今補正

周易注疏校勘記卷七

問其出也與也出也

其出也與也出也

其出也與也出也

是得以理之變也

而歸之天下之民

可以見天下之

而歸之天下之民

熱得人之語

熱得人之語

周易兼義卷第八

國子祭酒上護軍尚書韓康伯注

韓康伯注

周易繫辭下第八疏

正義曰此篇章數諸儒不同劉瓛為十二章以對上繫十二章也周

氏莊氏並為九章今從九章為說也第一起八卦成列至非曰義第二起古者包犧至蓋取諸夬第三起易者象也至德之盛第四起困于石至勿恒凶第五起乾坤其易之門至失得之報第六起易之興至異以行權第七起易之為書至思過半矣第八起二與四至謂易之道第九起夫乾天下至其辭屈

疏

正義曰八卦成列至非曰義此第一章覆釋上繫第二章象爻剛柔吉凶悔吝之事更詳之

八卦成列象在其中矣

備天下之象也

疏

正義曰言八卦各成列位萬物之象

在其八卦之中也

因而重之爻在其中矣

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

至中矣○正義曰謂因此八卦之象而更重之萬物之爻在其

所重之中矣然象亦有爻爻亦有象所以象獨在卦爻獨在重

者卦則爻少而象多重則爻多而象少故在卦舉象在重論爻

也○注夫八卦至其中矣○正義曰夫八卦備天下之理據其用也言八卦大

云備天下之象據其體此云備天下之理據其用也言八卦大

略有八以備天下大象大者既備則小者亦備矣直是不

變之備未是變之備也故云夫極其變故因而重之以象其動

用也云則爻卦之義所存各異者謂爻之所存存乎已變之義

因而重之爻在其中是也卦之所存存

於未變之義八卦成列象在其中是也

中矣疏 正義曰則上繫第二章云剛柔相推而生變化是

氣即謂之陰陽語其變化之道在剛柔相推之中剛柔即陰陽也論其

體即謂之剛柔也 **繫辭焉而命之動在其中矣** 剛

相推況八卦相盪或否或泰繫辭焉而斷其吉凶况之六爻動

以適時者也立卦之義則見於象象適時之功見存之爻辭于

氏之例 **疏** 繫辭至中矣○正義曰謂繫辭於爻卦之下而呼

詳矣○ **疏** 命其卦爻得失吉凶則適時變動好惡故在其繫

辭之中矣。○注立卦至詳矣。○正義曰：立卦之義，則見於象。象者，象象謂卦下之辭，說其卦之義也。適時之功，則存於爻辭。者，卦者時也。六爻在一卦之中，各以適當時之所宜，以立時也。欲知適時之功用，觀於爻辭也。云：王氏之例，詳矣。者，案略例論象云：象者何也？統論一卦之體，明其所由之主者也。夫眾不能治眾，治眾者至寡者也。論卦體皆以一為主，是卦之大略也。又論爻云：爻者何也？言乎其變者也。變者何也？情偽之所為也。夫情偽之動，非數之所求也。故合散屈伸與體相乖，形躁好靜質柔愛剛，體與情反，質與願違，是故情偽相感，遠近相追，愛惡相攻，屈伸相推，見情者獲，直往則違。此是爻之大略也。其義既廣，不能備載。是王

吉凶悔吝者生乎動者也

有變動而後有吉凶

疏

正義曰：上既云動在繫辭之中，動則有吉。凶悔吝者，所以悔吝生在乎所動之中也。

剛柔者立

本者也變通者趨時者也

立本況卦趨時況爻

疏

正義曰：剛柔者立本者也。

言剛柔之象立在其卦之根本者也。言卦之根本，皆由剛柔陰陽往來變通者趨時者也。其剛柔之氣，所以改變會通趨向於時也。若乾之初九趨向勿用之時，乾之上九趨向亢極之時，是諸爻之變皆臻趨於時也。其剛柔立本者，若剛定體為乾，若柔

定體爲坤陽卦兩陰而一陽陰卦兩陽而一陰是立其卦本而
不易也則上八卦成列象在其中矣是也卦旣與爻爲本又是
總主其時故略例云卦者時也變通者趣時者也則上因而重
之爻在其中矣是也卦旣總主一時爻則就一時之中各趣其
所宜之時故略例云爻者趣時者也 **吉凶者貞勝者也** 貞者正也一也夫有
則未離乎凶盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎
老子曰王侯得一以爲天下貞萬變雖殊可以執一御也 **疏**
吉凶至者也○正義曰貞正也言吉之與凶皆由所動不能守
一而生吉凶唯守一貞正而能克勝此吉凶謂但能貞正則免
此吉凶之累也○注貞者至御也○正義曰貞者正也一也者
言貞之爲訓訓正訓一正者體无傾邪一者情无差二寂然无
慮任運而行者也凡吉凶者由動而來若守貞靜寂何吉凶凶
之有是貞正能勝其吉凶也云夫有動則未能免乎累者寂然
不動則无所可累若動有營求則恥累將來故云動則未免於
累也云殉吉則未離乎凶者殉求也若不求其吉无慮无思凶
禍何因而至由其求吉有所貪欲則凶亦將來故云殉吉未離
乎凶也云盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎言若能
窮盡萬物會通改變之理而不繫累於吉凶之事者唯貞一者
乃能然也猶若少必有老老必有死能知此理是盡會通之變

既知老必將死是運之自然何須憂累於死是不累乎吉凶唯
守貞一任其自然故云其唯貞者乎云老子曰王侯得一以為
天下貞者王侯若不得一二三其德則不能治正天下若得純
粹无二无邪則能為天下貞也謂可以貞正天下也云萬變雖
殊可以執一御也者猶若寒變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變改不同是萬變殊也其
變雖異皆自然而有若能知其自然不造不
為尤喜无感而乘御於此是可以執一御也天地之道貞
觀者也明夫天地萬物莫不保其貞以全其用也疏正義曰謂天覆地載之道以貞正得一故其功可為

物之所觀也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者

也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣剛確

貌也隤柔貌也乾坤皆恒一疏正義曰日月之道貞明者也其德物由以成故簡易也言日月照臨之道以貞正得一而為明也

若天覆地載不以貞正而有二心則天不能普覆地不能兼載則不可以觀由貞乃得觀見也日月照臨若不

以真正有二之心則照不普及不為明也故以貞而為明也天下之動貞夫一者也言天地日月之外天下萬事之動皆正乎純

一也若得於純一則所動遂其性若失於純一則所動乖其理
是天下之動得正在一也夫乾確然示人易矣者此明天之得
一之道剛質確然示人以和易由其得一无為物由以生是示
人易也夫坤隤然示人簡矣者此明地之得一以其得一故坤
隤然而柔自然无為以成萬物是示人簡矣若乾不得一或有
隤然則不能示人易矣若坤不隤然或有確然則不能示人簡
矣

爻也者效此者也象也者像此者也爻象動

乎內 兆數見於卦也 **疏** 正義曰爻也者效此者也此釋爻之名也
也言象此物之形狀也爻象動乎內言爻者效此物之變動也象也者像此者

者言爻之與象發動於卦之內也 **吉凶見乎外** 失得驗於事也

疏 正義曰其爻象吉凶見於卦外在於事物之上也 **功業見乎變** 功業由變以興
故見乎變也

疏 正義曰言功勞事業由變乃興故功業見於變也 **聖人之情見乎辭** 辭者各
指其所之

疏 正義曰辭則言其聖人所用之情故觀其辭而
故曰情也 知其情也是聖人之情見乎爻象之辭也若乾

之初九其辭云潛龍勿用則聖人勿用之情見於初九爻辭也他皆放此 **天地之大德曰生**

施生而不為故能**疏**止義曰自此已下欲明聖人同天地之

常生故曰大德也**疏**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**聖人之大寶曰位**

夫无用則无所寶有用則有所寶也无用而常足者莫妙**疏**

乎道有用而引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**何以**

寶是有用之物若以居盛位能廣用无疆故稱大寶也**何以**

守位曰仁何以聚人曰財財所以資**疏**正義曰何

仁者言聖人何以保守其位必信仁愛故言曰仁也何以**理**

聚人曰財者言何以聚集人眾必須財物故言曰財也**理**

財正辭禁民為非曰義疏正義曰言聖人治理其財

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

疏

正義曰古者包犧至取諸夬此第二章明聖人法自然

之理而作易象易以制器而利天下此一章其義既廣

今各隨

文釋之

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則

觀法於地觀鳥獸之文與地之宜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

為罔罟也云仰則觀象於天俯則觀法於地者言取象大也觀

鳥獸之文與地之宜者言取象細也大之與細則无所不包也

地之宜者若周禮五土動物植物各有所宜是也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

麗也魚麗于水也遠取諸物者若雷風山澤之類是也舉

獸麗于山也也遠取諸物者若雷風山澤之類是也舉

遠近則萬事在其中矣於是始作八卦以通神明之德者言萬

事云為皆是神明之德若不作八卦此神明之德閉塞幽隱既

作八卦則而象之是通達神明之德也以類萬物之情者若不

作易物情難知今作八卦以類象萬物之情皆可見也作結繩

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

犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨之

利以教天下蓋取諸益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利益民也二者日中為市聚合天下之貨設法以合物取於噬嗑象物

噬齧乃得通也包犧者案帝王世紀云大皞帝包犧氏風姓也母曰華胥燧人之世有大人跡出於雷澤華胥履之而生包犧

長於成紀蛇身人首有聖德取犧牲以充包厨故號曰包犧氏後世音謬故或謂之伏犧或謂之處犧一號皇雄氏在位一百

一十年包犧氏沒女媧氏代立為女皇亦風姓也女媧氏沒次
有大庭氏柏黃氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏混沌
氏嗚英氏有巢氏朱襄氏葛天氏陰康氏无懷氏凡十五世皆
嚳包犧氏之號也神農者案帝王世紀云炎帝神農氏姜姓也
母曰任已有蟠氏女名曰女登為少典正妃游華山之陽有神
龍首感女登於尚羊生炎帝人身牛首長於姜水有聖德繼无
懷之後本起烈山或稱烈山氏在位一百二十年而崩納奔水
氏女曰聽談生帝臨魁次帝承次帝明次帝直次帝釐次帝哀
次帝榆罔凡八代及軒轅氏也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使

民不倦

通物之變故樂其器用不解倦也

疏

正義曰神農氏沒至吉无不
利此一節明神農氏沒後乃

至黃帝堯舜通其易之變理於是廣制器物此節與下制器物
為引緒之勢為下起文黃帝堯舜氏作者案世紀云黃帝有熊
氏少典之子姬姓也母曰附寶其先即炎帝母家有蟠氏之女
附寶見太電光繞北斗樞星照於郊野感附寶孕二十四月而
生黃帝於壽丘長於姬水龍顏有聖德戰蚩尤于涿鹿擒之在
位一百年崩承青陽代立是為少皞少皞帝名摯字青陽姬姓
也母曰女節黃帝時大星如斗下臨華渚女節夢接意感生少
皞在位八十四年而崩顓頊高陽氏黃帝之孫昌意之子母曰

昌僕蜀山氏之女爲昌意正妃謂之女樞瑤光之星貫月如虹感女垂於幽房之宮生顓頊於弱水在位七十八年而崩少皞之孫螭極之子代立是爲帝嚳帝嚳高辛氏姬姓也其母不見生而神異自言其名在位七十年而崩子帝摯立在位九年摯立不肖而崩弟放勳代立是爲帝堯帝堯陶唐氏伊祈姓母曰慶都生而神異常有黃雲覆其上爲帝摯妃出以觀河遇赤龍踰然陰風而感慶都孕十四月而生堯於丹陵卽位九十八年而崩帝舜代立帝舜姚姓其先出自顓頊顓頊生窮蟬窮蟬生敬康敬康生句芒句芒生螭牛螭牛生瞽瞍瞍之妻握登見大虹意感而生舜於姚墟故姓姚氏此歷序三皇之後至堯舜之前所爲君也此旣云黃帝卽云堯舜者略舉五帝之終始則少皞顓頊帝嚳在其間也通其變使民不倦者事久不變則民倦而變今皇帝堯舜之等以其事久或窮故開通神而化之其變量時制器使民用之日新不有懈倦也

使民宜之易窮則變變則通通則久

通變則无窮故可久也

疏

正義曰神而化之使民宜之者言所以通其變者欲使神理微妙而變化之使民各得其宜若黃帝已上衣鳥獸之

皮其後人多獸少事或窮乏故以絲麻布帛而制衣裳是神而變化使民得宜也易窮則變變則通通則久者此覆說上文通

則變之事所以通其變者言易道若窮則須隨時改
變所以須變者變則開通得久長故云通則久也
是以自

天祐之吉无不利疏
正義曰此明若能通變則无所不
利故引易文證結變通之善上繫

引此文者證明人事之信順此乃明易道
道之變通俱得天之祐故各引其文也
黃帝堯舜垂衣

裳而天下治蓋取諸乾坤
垂衣裳以辨貴賤
疏 正義曰自

此已下凡有九事皆黃帝堯舜取易卦以制象此於九事之第
一也何以連云堯舜者謂此九事黃帝制其初堯舜成其末事

相連接共有九事之功故連云黃帝堯舜也案皇甫謐帝王世
紀載此九事皆為黃帝之功若如所論則堯舜无事易繫何須

連云堯舜則皇甫之言未可用也垂衣裳者以前衣皮其制短
小今衣絲麻布帛所作衣裳其制長大故云垂衣裳也取諸乾

坤者衣裳辨貴賤乾坤則上
下殊體故云取諸乾坤也
剡木為舟剡木為楫舟楫

之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙
渙者
乘理

以散
通也
疏 正義曰此九事之第二也舟必用大木剡鑿其中故
云剡木也剡木為楫者楫必須纖長理當剡削故曰

剡木也取諸渙者渙散也渙卦之義取乘理以散動也舟楫以乘水以載運故取諸渙也服牛乘馬引

重致遠以利天下蓋取諸隨隨隨宜也服牛乘馬隨物所之各得其宜也

疏正義曰此九事之第三也隨者謂隨時之所宜也今服用其牛乘駕其馬服牛以引重乘馬以致遠是以人之所用

各得其宜故取諸隨也重門擊柝以待暴客蓋取諸豫取其豫備

疏正義曰此九事之第四也豫者取其豫有防備韓氏以此九事皆以卦名而為義者特以此象文取備豫之義其事

相合故其餘八事皆以卦名解義量為此也斷木為杵掘地為臼臼杵之

利萬民以濟蓋取諸小過以小用而濟物也**疏**正義曰此九

事之用過而濟物杵臼亦小事過越而用以利民故取諸小過

也弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋

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

云弦木為弧取諸睽者睽謂乖離弧矢所以服此乖離之人故
 取諸睽也案弧矢杵巨服牛乘馬舟楫皆云之利此皆器物益
 人故稱利也重門擊柝非如舟楫杵曰故不云利也變稱以禦
 暴客是以利也垂衣裳不言利者此亦隨便立稱故云天下治
 治亦利也此皆義便而
 言不可以一例取也

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

疏

正義曰此九事之第七也已前不
 云上古已下三事或言上古或言

古與上不同者已前未造此器之前更無餘物之用非是後物
 以替前物故不云上古也此已下三事皆是未造此物之前已
 更別有所用今將後用而代前用欲明前用所有故本之云上
 古及古者案未有衣裳之前則衣鳥獸之皮亦是已前有用不
 云上古者雖云古者衣皮必不專衣皮也或衣草衣木事无定
 體故不得稱上古衣皮也若此穴居野處及結繩以治唯專一
 事故可稱上古由後物代之也取諸大壯者以
 造制宮室壯大於穴居野處故取大壯之名也

古之葬者

厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後

世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

取其過厚 疏 此九事

之第八也不云上古直云古之葬者若極遠者則云上古其次遠者則直云古則厚衣之以薪葬之中野猶在穴居結繩之後故直云古也不封不樹者不積土為墳是不封也不種樹以標其處是不樹也喪期無數者哀除則止无日月限數也後世聖人易之以棺槨者若禮記云有虞氏瓦棺未必用木為棺也則禮記又云殷人之棺槨以前云槨无文也取諸大過者送終追遠欲其甚大過厚故取諸大過也案書稱堯崩百姓如喪考妣三載四海遏密八音則喪期无数在堯已前而棺槨自殷已後則夏已前棺槨未具也所以其文參差前後不齊者但此文舉大略明前後相代之義不必確在一時故九事上從黃帝下稱堯舜連延不絕更相增脩也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

夬決也書契所以決斷萬

事 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夫結其

繩事小小結其繩義或然也

疏

正義曰是故易者至德之盛也此第三章明陰陽二卦之體及日月相推而成歲聖人用之安身崇德德之盛也

是故易者象也象也者像也彖者材也

材才德也彖言成卦

之材以統卦義也

疏

正義曰是故易者象也者但前章皆取象以制器以是之故易卦者寫萬物之形象故易者象也象也者像也謂卦為萬物象者法像萬物猶若乾卦之象法像於天也彖者材也者謂卦下彖辭者論此卦之材德也

爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝

著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰

卦耦

夫少者多之所宗一者眾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

效天下之動者謂每卦六爻皆倣效天下之物而發動也吉凶生而悔吝著者動有得失故吉凶生也動有細小疵病故悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也者此夫子將釋陰陽二卦不同之意故先發其問云其故何也陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰也陰卦多陽謂巽離兌一陰而二陽也陽卦奇陰卦耦者陽卦則以奇為君故一陽而二陰陽為君陰為臣也陰卦則

以耦為君故二陽而一陰陰為君陽為臣也故注其德行何

云陽卦二陰故奇為之君陰卦二陽故耦為之主

也辨陰陽二卦疏正義曰前釋陰陽之體未知陰陽德行之

行何陽一君而二民君子之道也陰二君而一

民小人之道也則一也臣以有事代終有事則二也故陽

爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之

數君臣之辨也以一為君君之德也二居君位非其道也故陽

卦曰君子之道陰疏陽一至道也○正義曰陽一君而二民

為每事因循委任臣下不司其事故稱一也臣則有事代終各

司其職有職則有對故稱二也今陽爻以一為君以二為民得

其尊卑相正之道故為君子之道者也陰二君而一民小人之

道者陰卦則以二為君是失其正以一為臣乖反於理上下失

序故稱小人之道也○注陽君至道也○正義曰陽君道者陽

是虛无為體純一不二君德亦然故云陽君道也陰臣道者陰

是形器各有質分不能純一臣職亦然故云陰臣道也案經云

民而注云臣者臣則民也經中對君故稱民注意解陰故稱臣

也
易曰憧憧往來朋從爾思

天下之動必歸乎一思以求朋未能一也一以

感物不思而至

疏正義曰此明不能无心感物使物來慮乃憧憧然

寂以純一感物則不須憧憧往來朋自歸也此一之為道得為

可尚結成前交陽爻以一為君是君子之道也注云天下之動必歸乎一思以求朋未能一也一以感物不思而至矣

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

夫少則得多則感塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二**疏**正義曰子曰

苟識其要不在博求一以貫之不慮而盡矣天下何思何慮者言得一之道心既寂靜何假思慮也天下同歸而殊塗者

言天下萬事終則同歸於一但初時殊異其塗路也一致而百慮者所致雖一慮必有百言慮雖百種必歸於一致也塗雖殊

異亦同歸於至真也言多則不如少動則不如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成者此言不須憂慮任運往來自然明生自然歲成也往者屈也來者信也

者此覆明上日往則月來寒往則暑來自然相感而生利之事也往是去藏故為屈也來是施用故為信也一屈一信運相感

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 精義物理之微者也神寂然不動感而遂

通故能乘天下之微會而通其用也疏 正義曰尺蠖之屈以求信者覆明上往

者欲求在後之信也言信必須屈屈以求信是相須也龍蛇之蟄以存身者言靜以求動也蛟蛇初蟄是靜也以此存身是後

動也言動必因靜也靜而得動亦動靜相須也精義入神以致用者亦言先靜而後動此言人事之用言聖人用精粹微妙之

義入於神化寂然不動乃能致其所用精義入神是先靜也以致用是後動也是動因靜而來也利用安身以

崇德也 利用之道由安其身而後動也精義由於入神以致其用利用由於安身以崇其德理必由於乎其宗事各

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補功美則偽彌多而理愈失名彌美而累愈彰矣○

疏

利用至德也○正義曰此亦言人事也言欲利己之用先須安靜其身不須役其思慮可以增崇其德言利用安身

是靜也言崇德是動也此亦先靜而後動動亦由靜而來也○注利用之道至崇其德○正義曰云利用之道皆安其身而後

動者言欲利益所用先須自安其身身既得安然後舉動德乃尊崇若不先安身身有患善何能利益所用以崇德也云精義

由於入神以致其用者言精粹微妙之義由入神寂然不動乃能致其用云利用由於安身以崇德者言欲利益所用先須自

安其身乃可以增崇其德也 **過此以往未之或知也窮神知化**

德之盛也

疏

正義曰過此以往未之或知也者言精義入神以致利用安身以崇德此二者皆人理

之極過此二者以往則微妙不可知故云未之或知也窮神知化德之盛者此言過此二者以往之事若能過此以往則窮極

微妙之神曉知變化之道乃是聖人德之盛極也

疏

正義曰易曰困于石至勿恒凶此第四章凡有九節以上章先利用安身可以崇德若身自危辱何崇德之有

故此章第一節引困之六三危辱之事以證之也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身

必危既辱且危死期將至妻其可得見耶疏

曰困之六三履非其地欲上于於四四自應初不納於已困於九四之石也三又乘二二是剛陽非已所乘是下向據於九三之蒺藜也六三又无應是入其宮不見其妻死期將至所以凶也子曰非所困而困焉者夫子既引易文又釋其義故云不曰非所困謂九四若六三不往犯之非六三之所困而六三疆往干之而取困焉名必辱者以向上而進取故以聲名言之云名必辱也非所據而據焉者謂九二也若六三能舉下九則九三不為其害是非所據也今六三疆往陵之是非所據而據焉身必危者下向安身之處故以身言之云身必危也

上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射

之者人也君子藏器於身待時而動何不利之
有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

括結也君子待時而動則无結闕之患也疏易曰至動者也○正義曰以前章先

先藏器於身待時而動而有利也故引解之上六以證之三不
應上又以陰居陽此上六處解之極欲除其悖亂而去其三也
故公用射此六三之隼於下體高墉之上云自上攻下合於順
道故獲之无不利也子曰隼者禽也者既引易文於上下以解
之故言子曰也君子藏器於身待時而動何不利者猶若射人
持弓矢於身此君子若包藏其器於身待時而動何不利之有
似此射隼之人也動而不括者言射隼之人既持弓矢待隼可
射之動而射之則不括結而有礙也猶若君子藏善道於身待
可動之時而與動亦不滯礙而括結也語成器而後動
者謂易之所說此者語論有見成之器而後與動也

子曰

小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不
懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾

无咎此之謂也

疏正義曰此章第三節也明小人之道不能恆善若因懲誠而得福也此亦

證前章安身之事故引易噬嗑初九以證之以初九居五位善之地是受刑者以處卦初其過未深故屢校滅趾而无咎也善

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

也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校

滅耳凶

疏正義曰此章第四節也明惡人為惡之極以致凶也此結成前章不能安身之事故引噬嗑上

九之義以證之上九處斷獄之終是罪之深極者故有何校滅

耳之凶案第一第二節皆先引易文於上其後乃釋之此第三

已下皆先豫張卦義於上然後引易於下以結之體例不同者蓋夫子隨義而言不為例也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不

忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡

繫于苞桑正義曰此第五節以上章有安身之事故此節恆須謹慎可以安身故引否之九五

以證之危者安其位者也言所以今有傾危者由往前安樂於

其位自以為安不有畏慎故致今日危也亡者保其存者所以

今日滅亡者由往前保有其存恆以為存不有憂懼故今致滅

亡也亂者有其治者所以今有禍亂者由往前自恃有其治理

也謂恆以為治不有憂慮故今致禍亂也是故君子今雖復安

心恆不忘傾危之事國之雖存心恆不忘滅亡之事政之雖治

心恆不忘禍亂之事其亡其亡繫于苞桑者言心子曰德薄

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○正義曰此第六節言不能安其身知小謀大

而遇禍故引易鼎卦九四以證之鼎折足覆公餗其形渥凶者

處上體之下而又應初既承且施非已所堪故有折足之凶既

覆敗其美道災及其形以致渥凶也言不勝其任者此夫子之

言引易後以此結之其

子曰知幾其神乎君子之交

不詔下交不瀆其知幾乎

形而上者況之道形而下者況之器於道不冥而有求焉

未離乎詔也於器不絕而有交焉

疏正義曰子曰知幾其神乎至萬夫之望者此第

七節前章云精義入神故此章明知幾入神之事故引豫之六

二以證之云易曰介于石不終日貞吉知幾其神乎者神道微

妙寂然不測人若能豫知事之幾微則能與其神道合會也君

子上交不詔下交不瀆者上謂道也下謂器也若聖人知幾窮

理冥於道絕於器故能上交不詔下交不瀆若於道不冥而有

求焉未能離於詔也於器不絕而有交焉未能免於瀆也能无

窮瀆知幾窮理者乎幾者動之微吉之先見者也幾者去无入有

以名尋不可以形視者也唯神也不疾而速感而遂通故能朗

然立昭鑒於未形也合抱之木起於毫末吉凶之彰始於微兆

故為吉之疏正義曰此釋幾之義也幾微也是已動之微動

先見也謂心動事動初動之時其理未著唯纖微而已

若其已著之後則心事顯露不得為幾若未動之前又寂然頓

无兼亦不得稱幾也幾是離无入有在有无之際故云動之微

也若事著之後乃成爲吉此幾在吉之先豫前已見故云吉之先見者也此直云吉不云凶者凡豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉无復有凶故特云吉也諸本或有凶字者其定本則无也

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疏正義曰君子見幾而作

見事之幾微則須動作而應之不得待終其日言赴幾之速也易曰介于石不終日貞吉者此豫之六二辭也得位居中故守介如石見幾則動不待終其一日也介如石焉寧用終日斷可識矣者此夫子解釋此爻之時既守志耿介如石不動纔見幾微即知禍福何用終竟其日當時則斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬

夫之望

此知幾

疏

正義曰君子知微知彰者初見是幾是知其神乎知其微既見其幾逆知事之禍福是知其彰著也知柔知剛者剛柔是變化之道既知初時之柔則逆

知在後之剛言凡物之體從柔以至剛凡事之理從微以至彰知幾之人既知其始又知其末是合於神道故爲萬夫所瞻望也萬夫舉大略而言若知幾合神則爲天下之主何直只云萬

夫而已此知幾其神乎者也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不

善未嘗不知知之未嘗復行也

在理則昧造形而悟顏子之分也夫之於

幾故有不善得之於二不遠而復故知之未嘗復行也

疏正義曰子曰顏氏之子至元

幾是聖人之德此節論賢人唯庶於幾雖未能知幾故引顏氏之子以明之也其殆庶幾乎者言聖人知幾顏子亞聖未能知

幾但殆近庶慕而已故云其殆庶幾乎又以殆為辭有不善未嘗不知者若知幾之人本尤不善以顏子未能知幾故有不善

不近於幾之人既有不善不能自知於惡此顏子以其近幾若有不善未嘗不自知也知之未嘗復行者以顏子通幾既知不

善之事見過則改未嘗復更行之但顏子於幾理闇昧故有不善之事於形器顯著乃自覺悟所有不善未嘗復行

曰不遠復无祇悔元吉

吉凶者失得之象也得一者於理不盡未至成形故得不遠而

復舍凶之吉免夫祇悔而終獲元吉祇大也

疏正義曰以去幾既近尋能改悔故

九既在卦初則能復於陽道是速而不遠則能復也所以无大悔而有元吉也

天地絪縕萬物化

醇男女構精萬物化生

疏

正義曰天地網緼至勿恆凶此第九節也以前章利

用安身以崇德也安身之道在於得一若已能得一則可以安身故此節明得一之事也天地網緼萬物化醇者網緼相附著之義言天地无心自然得一唯二氣網緼共相和會萬物感之變化而精醇也天地若有二則不能使萬物化醇也男女構精萬物化生者構合也言男女陰陽相感任其自然得一之性故合其精則萬物化生也若男女无自然之性而各懷差二則萬物不化生也

易曰二人行則損一人一人行則得其

友言致一也

致一而後化成也

疏

正義曰此損卦六三辭也言六三若更與二人同往承上則上

所不納是三人俱行并六三不相納是則損一人也若六三獨行則上所容受故云一人行則得其友此言衆不如寡二不及一也言致一也者此夫子釋此爻之意謂此爻所論致其醇一也故一人獨行乃得其友也

子曰君子

安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼

以語則民不應也 无交而求則民不與也 莫之

與則傷之者至矣

疏正義曰子曰君子安其身而後動者此明致一之道致一者在

身之謂若己之為得則萬事得若己之為失則萬事失也欲行於天下先在其身之一故先須安靜其身而後動和易其心而

後語先以心選定其交而後求若其不然則傷之者至矣

易曰莫益之或擊之立心

勿恆凶

夫虛已存誠則眾之所不逆也 躁以有求則物之所不欲也

疏

正義曰此益之上九交辭在無

位高亢獨唱无和是莫益之也眾怒難犯是或擊之也勿无也由已建立其心无能有恆故凶危也易之北言若虛已存誠則

眾之所與躁以有求則物之所不與也

疏

正義曰子曰乾坤其易至失得之報此第五章也前章明安身崇德之道在於知幾得一也此明易之體用辭

理遠大可以濟民之行以明失得之報也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰

陽合德而剛柔有體以體天地之撰

撰數也 **疏** 正義

曰子曰乾坤其易之門邪者易之變化從乾坤而起猶人之興動從門而出故乾坤是易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體者若陰陽不合則剛柔之體无從而生以陰陽相合乃生萬物或剛或柔各有其體陽多為剛陰多為柔也以體天地之撰者撰數也天地之內萬物之象非剛則柔或以剛柔體象天地之數也 **以通神明之德其稱名也雜而不越** 備物極變故其各雜也各得其序不相踰越况交繇之辭也 **疏** 正義

曰以通神明之德者萬物變化或生或成是神明之德易則象其變化之理是其易能通達神明之德也其稱名也雜而不越者易之其稱萬物之名萬事論說故辭理雜碎各有倫敘而不相乖越易之交辭多載細小之物若見豕負塗之屬是雜碎也辭雖雜碎各依爻卦所宜而言 **於稽其類其衰世之意邪** 有憂患之是不相踰越也 **疏** 正義曰稽考也類謂易世衰則失得彌彰交繇之辭所以 **疏** 正義曰稽考也類謂明失得故知衰世之意邪稽猶考也 **疏** 事類然考校易辭事類多有悔之憂虞故云變亂之世所陳情意也若盛德之時物皆遂性人悉懽娛无累於吉凶不憂於禍害今易所論則有亢

龍有悔或稱龍戰于野或稱箕子明夷或稱不如西鄰之禴祭此皆論戰爭盛衰之理故云衰意也凡云邪者是疑而不定之辭也

夫易彰往而察來而微顯闡幽

易无往不彰无來不察而微以

之顯幽以之

疏

正義曰夫易彰往而察來者往事必載是彰闡闡明也

注也來事豫占是察來也而微顯闡幽者闡明也謂微而之顯幽而闡明也言易之所說論其初微之事以至其終末顯著也論其初時幽闡以至終末闡明也皆從微以至顯從幽以至明觀其易辭是微而幽闡也演其義理則顯見著明也以體言之則云微顯也以理言之則云闡幽其義一也但

開而當各辨物正言斷辭則備矣

釋

故別言之

疏

正義曰開而當各者謂開釋爻卦類辨明故曰斷辭也

爻卦使各當其名也理龍坤卦當馬也辨物正言者謂辨天下之物各以類正定言之若辨健物正言其龍若辨順物正言其馬是辨物正言也斷辭則備矣者言開而當各及辨物正言凡

其稱名也小其取

類也大

託象以明義因小以喻大

疏

正義曰其稱名也小者言易辭所稱物各多細小若見豕負塗噬臍

肉之屬是其辭碎小也其取類也大者言雖
是小物而比喻大事是所取義類而廣大也
其旨遠其辭

文其言曲而中變化无恆不可為典
疏正義曰其旨遠者近道此事遠

明彼事是其旨意深遠若龍戰于野近言龍戰乃遠明陰陽鬪
爭聖人變革是其旨遠也其辭文者不虛言所論之事乃以義

理明之是其辭文飾也若黃裳元吉不直言得中居職乃云黃
裳是其辭文也其言曲而中者變化无恆不可為體例其言隨

物屈曲而各**其事肆而隱**事顯而
疏正義曰其易之所載之事其辭放肆

中其理也顯露而所論義
因貳以濟民行以明失得之報則

理深而幽隱也失得也因失得以通濟民行故明失得之報
疏正義曰因貳也失得之報者得其會則吉乖其理則凶

貳二也謂吉凶二理言易因自然吉凶二理以濟民之行也欲
令趨吉而避凶行善而不行惡也以明失得之報者言易明人

行失之與得所報應也失則報之以
凶得則報之以吉是明失得之報也

疏正義曰易之與也至異以行權此第六章明所以作易
為其憂患故作易既有憂患須脩德以避患故明九卦

為德之
所用也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

无

患則不為

疏

正義曰其於中古乎者謂易之爻卦之辭起於

其時理尚質素聖道凝寂直觀其象足以垂教矣但中古之時

事漸澆浮非象可以為教又須繫以文辭示其變動吉凶故爻

卦之辭起於中古則連山起於神農歸藏起於黃帝周易起於

文王及周公也此之所論謂周易也作易者其有憂患乎者若

无憂患何思何慮不須營作今既作易故知有憂患也身既患

憂須垂法以示於后以防憂患之事故繫之以文辭明其失得

與吉凶也其作易憂患已於初卷詳之也**是故履德之基也**
疏 正義曰
患行德為本也六十四卦悉為脩德防患之事但於此九卦最
是脩德之甚故特舉以言焉以防憂患之事故履卦為德之初
基故為德之時先須履踐其禮**謙德之柄也復德之本**
敬事於上故履為德之初基也
也夫動本於靜語始於默復者**疏** 正義曰謙德之柄也者言
各反其所始故為德之本也
為德之時以謙為用若行

德不用謙則德不施用是謙為德之柄猶斧刃以柯柄為用也復德之本者言為德之時先從靜默而來復是靜默故為德之根本

恆德之固也

固不傾移也

疏

正義曰言為德之時恆能執守始終不變則德之堅

固故為德之固也

損德之脩也益德之裕也

能益物者其德寬大也

疏

正義曰損德之脩者行德之時恆自降損則其德自益而增新故云損德之脩也謙者論其退下於人損者能自減損於己故謙損別言也益德之裕者裕寬大也能以利益於物則德更寬大也

正義曰若遭困之時守操不移德乃可分辨也

井德之地也

所處不移象居得其所也

疏

正義

曰改邑不改井是所居之常處能守處不移是德之地也言德亦不移動也

巽德之制也

巽所命明

疏

正義曰巽申明號令以示法制故能與德為制也

履和

而至

和而不至從物者也

疏

正義曰自此已下明九卦之德也言履卦與物和諧而守

其能至故可履踐也

謙尊而光復小而辨於物

微而辨之不遠復也

疏

正義

曰謙尊而光者以能謙卑故其德益尊而光明也復小而辨於物者言復卦於初細微小之時即能辨於物之吉凶不遠速復也

恆雜而不厭

雜而不厭是以能恆

疏

正義曰言恆卦雖與物雜碎並居而常執守其操不

被物之不正也

損先難而後易

刻損以脩身故先難也

身脩而无患故后易也

疏

正義曰先

自滅損是先難也后乃无患是后易也

益長裕而不設

故曰長裕因物興務有所興為以益於物

不虛也

疏

正義曰益是增益於物能長養寬裕於物皆因物性自然而長養不空虛妄設其法而无益也

困窮

而通

處窮而不屈其道也

疏

正義曰言困卦於困窮之時而能守節使道通行而不屈也

井居

其所而遷

改邑不改井井所居

疏

正義曰言井卦居得其所恆往不移而能

遷其潤澤施惠於外也

巽稱而隱

稱揚命令而百姓不知其由也

疏

正義曰言巽

不自彰伐而幽隱也自此已上辨九卦性德也

履以和行謙以制禮復以自

知求諸已也

知

疏

正義曰履以和行者自此以下論九卦各有施用而有益也言履者以禮敬事於是調和性行

也謙以制禮者性能謙順可以裁制於禮
復以自知者既能返復求身則自知得失也
恆以一德以一為德也

疏正義曰恆能終始不損以遠害止於脩身故可
移是純一其德也

正義曰白降損脩身無物害已故遠害也
益以興利困以寡怨困而不濫無怨於物

疏正義曰益以興利者既能益物物亦益已故興利也困以寡怨者遇困守節不移不怨天不尤人是無怨於物故寡怨也

井以辯義施而无私
疏正義曰井能施而无私則是義之方所故辨明於義也

巽以行權權反經而合道必合乎
疏正義曰巽順以既能順時合宜故可

以權行也若不順時制變不可以行權也

疏正義曰易之為書至思過半矣此第七章明易書體用也

易之為書也不可遠擬議而動
疏正義曰不可遠者言易書之體皆倣

法陰陽擬議而動不可遠離陰陽物象而妄為也
為道也屢遷變動不居周

流六虛

六虛六位也

疏

正義曰其為道也屢遷者屢數也言易之為道皆法象陰陽數數遷改若乾之

初九則潛龍九二則見龍是屢遷也變動不居者言陰陽六爻更互變動不恆居一體也若一陽生為復二陽生為臨之屬是也周流六虛者言陰陽周徧流動在六位之虛

剛柔相易不可為典要

不可立定準也

疏

正義曰上下无常者初居一位又居

二位是上无常定也既窮上位之極又下來居於初是上下无常定也若九月剥卦一陽上極也十一月一陽下來歸初也剛柔相易不可為典要者言陰陽六爻兩相交易或以陰易陽或以陽易陰或在初位相易在二位相易六位錯綜上下所易皆不同是不可為唯變所適變動貴於適時

典常要會也

疏

正義曰言剛柔相易之時

疏

明出入之

既无定準唯隨應變之時所之適也其出入以度外內使知懼

疏

外內之戒也出入尤行藏外內尤隱顯避以遠時為吉豐以幽隱致凶明夷以處昧利

使知畏懼於易也若不應隱而隱不應顯而顯必有凶咎使知

而不為也又明於憂患與故故也疏正義曰故事故

顯知懼又使人明曉无有師保如臨父母安而不忘危

於憂患并與萬事也存而不忘亡

終日乾乾不疏正義曰言使人畏懼此易歸行善道不須有

可以怠也師保教訓恆常恭敬如父母臨之故云如臨

父母初率其辭而揆其方既有典常能循其辭以

也初以要其終則唯變所適是其常典也明其疏正義曰初率

變者存其要也故曰苟非其人道不虛行其辭而揆其

方者率循也揆度也方義也言人君若能初始依循其易之文

辭而揆度其易之義理則能知易有典常也故云既有典常易

雖千變萬化不可為典要然循其辭度其義原尋其初要結其

終皆唯變所適是其常典也言惟變是常既以變為常其就變

之中剛之與柔相易仍不常苟非其人道不虛行疏

也故上云不可為典要也正義曰言若聖人則能循其文辭揆其義理知其典常是易道

得行也若苟非通聖之人則不曉達易之道理則易之道不虛

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

也原始要終以為質也
質體也卦兼終始之義也
疏正義曰此以下亦明易辭

體用尋其辭則吉凶可以知也原始要終以為質者質體也言

易之為書原窮其事之初始乾初九潛龍勿用是原始也又要

會其事之終未若上九亢龍有悔是要終也言易以原始要終

以為體質也此潛龍亢龍是一卦之始終也諸卦亦然若大畜

初畜而后通皆是也亦有一爻之中原始要終也故坤卦

之初六履霜堅冰至履霜是原始也堅冰至是要終也故坤卦

爻相雜唯其時物也
爻各存乎其時物事也
疏正義曰物事也

交相雜錯唯各會其時唯各主其事若屯卦初九盤桓利居貞

是居貞之時有居貞之事六二屯如邈如是乘陽屯邈之時是

有屯邈之事也略舉一爻餘爻倣此也

其初難知其上易知本末也初

辭擬之卒成之終
夫事始於微而后至於著初者數之始擬議其端故難知也上者卦之終

事皆成著

故易知也 **疏** 正義曰其初難知者謂卦之初始起於微細始擬議其端緒事未顯著故難知也其上易知者

其上謂卦之上爻事已終極成敗已見故易知也上云其上則其初宜云下也初既言初則上應稱末互文也以易經爻辭言初言上故此從經文也本末也者其初難知是本也其上易知是末也以事本故難知以事末故易知故云本末也初辭擬之者覆釋其初難知也以初時以辭擬議其始故難知也卒成之終者覆釋其上易知也言上是事之卒了而成就終竟故易知也

若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭

則思過半矣夫彖者舉立象之統論中爻之義約以存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疏若夫至過半矣正義曰若夫雜物撰德辯是益不亦宜乎與非則非其中爻不備者言雜聚天下之物撰數眾人之德辨定是之與非則非其中之一爻不能備具也謂一卦之內而有六爻各主其物各數其德欲辨定此六爻之是非則總歸於中爻言中爻統攝一卦之義多也若非中爻則各守一爻不能盡統卦義以中爻居一无偏故能統卦義也尤

乾之九二見龍在田利見大人九五飛龍在天利見大人是總攝乾卦之義也乾是陽長是行利見大人之時二之與五統攝乾德又坤之六二云直方大攝坤卦地道之義六五黃裳元吉亦統攝坤之臣道之義也噫亦要存亡吉凶則居可知矣者噫者發聲之辭卦爻雖眾意義必在其中爻噫乎發歎要定或此卦存之與亡吉之與凶但觀其中爻則居然可知矣謂平居自知不須營爲也知者觀其彖辭則思過半矣者彖辭謂文王卦下之辭言聰明知達之士觀此卦下彖辭則能思慮有益以過半矣○注夫彖者至近乎道○正義曰夫彖者舉立象之統者謂文王卦下彖辭舉明立此卦象之綱統也云論中爻之義者言彖辭論量此卦中爻義意也舉立象之統者若屯卦彖云利貞夫子釋云動於險中大亨貞者是舉立象之統也論中爻之義者若蒙卦云蒙亨初筮告注云能爲初筮其唯二乎是彖云初筮其在九二是論中爻之義也云約以存博簡以兼衆者唯舉中爻是約是簡存備六爻之義是存博兼衆也云雜物撰德而一以貫之者一卦六爻雜聚諸物撰數諸德而用一道以貫穿之一謂中爻也以其居中於上於下无有偏二故稱一也其事彌繁則愈滯乎形者愈益也滯謂陷滯也若事務彌更繁多則轉益滯陷於形體言處處妨礙也云其理彌約則轉近乎道者若理能簡約則轉轉附近於道道以約少无爲之稱故少則

近於道也

疏

正義曰二與四至易之道也此第八章也明諸卦二三

易道之大也
各隨文釋之

二與四同功

同陰功也

而異位

有內外也

其善不同二多譽

二處中和故多譽也

四多懼近也

位逼於君故多懼也

柔之為道不利遠

者其要无咎其用柔中也

四之多懼以近君也柔之為道須援而濟故有不利遠者

二之能无咎柔而處中也

疏

正義曰柔之為道不利遠者此覆釋上四多

今乃遠其親援而欲上逼於君所以多懼其不宜利於疎遠也

其要无咎其用柔中者覆釋上二多譽也言二所多譽者言二所以要會无罪咎而多譽也所以然者以其用柔而居中

三與五同功

同陽功也

而異

位有貴賤也

三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛

勝邪

三五陽位柔非其位處之則危居以剛健勝其任也夫所貴剛者閑邪存誠動而不違其節者也所貴柔者含

引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

勝邪者此釋三與五同功之義五為貴三為賤是貴賤之等也

此並陽位若陰柔處之則傾危陽剛處之則剋勝其任故云其

柔危其剛勝也諸本三多凶五多功之下皆有注今定

本无也三居下卦之極故多凶五居中處尊故多功也

易之

為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道

焉兼三材而兩之故六六者非它也三材之道

也說卦正義曰易之為書至吉凶生焉此節明三材之義備矣疏六爻相雜之理也六者非他三材之道也者言六

爻所效法者非更別有他義唯三材之道也道有變動故曰爻爻有等故

曰物等類也乾陽物也坤陰物也爻有陰陽之類而后有剛柔之用故曰爻有等故曰物疏正義曰

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

萬物之類故謂之物也
物相雜故曰文
剛柔交錯 玄黃錯雜
疏
正義曰言萬物遞相錯雜

若玄黃相間故謂之文也
文不當故吉凶生焉
疏
正義曰若相與聚居間雜成文

不相妨害則吉凶不生也由文之不當相與聚居不當於理故吉凶生也
易之興也其當殷

之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪
文王以盛德蒙

難而能亨其道故稱文王之德以明易之道也
是故其辭危
文王與紂之事危其辭也
疏
正義

曰易之興也至易之道也此一節明易之興起在紂之末世故其辭者憂其傾危也以當紂世憂畏滅亡故作易辭多述憂危之事亦以垂法於后使保身危懼避其患難也周氏云謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危而不正也今案康伯之注云文王與紂之事危其辭也則似周釋為得也案下覆云危者使平則似危謂憂危是非既未可明所以兩存其釋也

危

者使平易者使傾
易慢
疏
正義曰危者使平者既有傾厄以蒙大難文王有天下是

危者使平也易者使傾者若其慢易不循易道者則使之傾覆若紂為凶惡以至誅滅也
其道甚大白

其

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爻象之本體也

疏正義曰其道甚大百物不廢者言易道功用甚大百種之物賴之不有休廢也懼以終始者言恒能憂懼於終始能

於始思終於終思始也其要无咎者若能始終皆懼要會歸於无咎也此之謂易之道者言易之為道若能終始之懼则无凶

咎此謂易之所用之道其大體如此也

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

悔吝由此而生人情不等制辭各異也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天

下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研

諸侯之慮諸侯物主有為者也能說萬物之心能精為者之務**疏**正義曰德行恒

乾之德行恒易畧不有艱難以此之故能知險之所興若不有
 易畧則為險也故行易以知險也德行恒簡以知阻者言坤之
 德行恒為簡靜不有煩亂以此之故知阻之所興也若不簡則
 為阻難故行簡靜以知阻也大難曰險乾以剛健故知其大難
 小難曰阻坤以柔順故知其小難知大難曰險者案坎卦彖云
 天險不可升地險山川丘陵言險不云阻故知險為大難險既
 為大明阻為小也能說諸心者萬物之心皆患險阻今以阻險
 逆告於人則萬物之心无不喜說故曰能說諸心也能研諸侯
 之慮者研精也諸侯既有為於萬物育養萬物使令得所易既
 能說諸物之心則能精妙諸侯之慮謂諸侯以此易之道思慮
 諸物轉益精粹故云研諸侯之慮也

定天下之吉凶成天下之亹亹者
 是故變化二云為吉事有祥象事知器占事知來

夫變化云為者行其吉事則獲嘉祥之應觀其象
 事則知制器之方玩其占事則觀方來之驗也
 疏正義曰定天下
 之吉凶者言易道備載諸物得失依之則吉逆之則凶是易能
 定天下之吉凶也成天下之亹亹者亹亹勉也天下有所營為
 皆勉勉不息若依此易道則所為得成故云成天下之亹亹也
 是故變化云為者易既備含諸事以是之故物之或以漸變改

或頓從化易或口之所云或身之所為也吉事有祥者若行吉
事則有嘉祥之應也象事知器者觀其所象之事則知作器物
之方也占事知來者言卜占之事則知天地設位聖人成
未來之驗也言易之為道有此諸德也

能聖人乘天地之正
疏正義曰天地設位者言聖人乘天地
萬物各成其能

人因天地所生之性各
人謀鬼謀百姓與能人謀况議
成其能令皆得所也

失得也鬼謀况寄卜筮以考吉凶也不役思慮而失得自明不
勞探討而吉凶自著類萬物之情通幽深之故故百姓與能樂

推而不
疏正義曰謂聖人欲舉事之時先與人眾謀圖以定
厭也

聖人既先與人謀鬼神謀不煩思慮與探討自然能類萬物之
情能通幽深之理是其能也則天下百姓親與能人樂推為王

也自此已上論易道
八卦以象告以象
之大聖人法之而行

辭有險易而
疏正義曰自此已下又明卦爻
剛柔變動情偽相感之事也
剛柔雜居

各得其情也
而吉凶可見矣變動以利言變而通之
疏正義曰
剛柔雜

居而吉凶可見矣者剛柔二爻相雜而居得理則吉失理則凶
故吉凶可見也變動以利言者若不變不動則於物有損有害
今變而動之使利益於物是變動以利而言說也
吉凶以情遷 吉凶无定唯人所動情順乘理以之

吉情逆違道以陷凶 **疏** 正義曰遷謂遷移凡得吉者由情遷
故曰吉凶以情遷也 移於善也所得凶者由情遷於惡也

是故愛惡相攻而吉凶生 混然同順何吉凶何凶愛惡相
攻然後逆順者殊故吉凶生

疏 正義曰若泯然无心事无得失何吉凶之有由有所貪愛
擊事有得失 有所憎惡兩相攻擊或愛攻於惡或惡攻於愛或兩相攻

故吉凶生也 **遠近相取而悔吝生** 相取九相資也遠近
有悔 **疏** 正義曰遠謂兩卦上下相應之類近謂比爻

吝也 **疏** 正義曰遠謂兩卦上下相應之類近謂比爻 **情偽**
共聚迭相資取取之不以理故悔吝生也

相感而利害生 情以感物則得利偽 **疏** 正義曰情謂實
實相感若以情實相感則利 情以感物則致害也 情偽謂虛偽虛

生若以虛偽相感則害生也 **凡易之情近而不相得則**
凶 近況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

正義曰近謂兩爻相近而不相得以各无外應則致凶咎若各有應雖近

不相得不

必皆凶也**或害之悔且吝**

夫无對於物而後盡全順之道豈可有欲害之者乎雖能免濟

必有悔吝也或

疏

正義曰言若能引通不偏對於物盡竭順

欲害之辭也

外物則或欲害之則有凶禍假合自能免濟猶有悔及吝也故云或害之悔且吝也

將叛者其辭慙

中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣

善之人其辭游失其守者其辭屈

疏

正義曰將

慙者此已下說人情不同其辭各異將欲違叛已者貌雖相親

辭不以實故其辭慙也中心疑者其辭枝者枝謂樹枝也中心

於事疑惑則其心不定其辭分散若閒枝也吉人之辭寡者以

其吉善辭直故辭寡也躁人之辭多者以其煩躁故其辭多也

誣善之人其辭游者游謂浮游誣固善人其辭虛漫故言其辭

游也失其守者其辭屈者居不值時失其所守之志故其辭屈

撓不能申也凡此辭者皆論易經之中有比六種之辭謂

作易之人述此六人之意各準望其意而制其辭也

周易兼義卷之八

卷之八
目録

中清高古重華
中清高古重華
中清高古重華

太子少保江西巡撫阮元棨

周易主疏按勘記卷八

元元聖書畫官

周易注疏按勘記卷八

阮元撰盧宜旬摘錄

周易兼義卷第八

錢本錢按本宋本作周易注疏卷第十二

周易繫辭下第八

石經釋文岳本古本足利本同錢本宋本無第八二字

繫辭焉而命之

石經岳本閩監毛本同釋文命孟作明古本無焉字

況之六爻

岳本閩監毛本同古本下更有六爻二字

見存之爻辭

閩監毛本同岳本宋本古本足利本見作則補案則字是也正義可證

立在其卦之根本者也

錢本閩監本同毛本立在此在

貞勝者也

石經岳本閩監毛本同釋文貞勝姚本作貞稱

夫有動則未免乎累

正義未下有能字

貞夫一者也

石經岳本閩監毛本同古本夫作於釋文出貞夫

隕然示人簡矣

石經岳本閩監毛本同釋文隕孟作退陸董姚作安

像此者也

岳本閩監毛本同石經初刻作象後加人旁下第

則德之不大

孫志祖云之字疑衍

聖人之大寶曰位

石經岳本閩監毛本同釋文寶孟作保

何以守位曰仁

石經岳本閩監毛本同釋文曰人王肅下伯玉桓元明僧紹作仁

財所以資物生也

岳本閩監毛本同古本也上有者字

必信仁愛

閩監毛本同宋本信作須○補案須字是也

包犧氏之王天下也

石經岳本閩監毛本同釋文包本又作庖孟京作伏犧孟京作戲

无微不究

岳本閩監毛本同足利本微作細

作結繩而為罔罟以佃以漁

石經岳本閩監毛本同釋文為罔罟佃本亦作田

漁本亦作魚

或水澤以罔魚鼈也

浦鏜云澤當作魚

故稱離卦之名

浦鏜云稱當作取

揉木為耒

石經岳本閩監毛本同釋文為耒本或作揉本為之未耨非

在位一百一十年

錢本宋本同閩監毛本下一作二案帝王世紀正作一

皆習包犧氏之號也

浦鏜云習當作襲

納奔水氏女曰聽談

錢本宋本閩本同監毛本談作該

不解倦也

閩監毛本同岳本宋本古本足利本解作懈○按懈正字解假借字

大星如斗

閩監毛本同錢本宋本斗作虹

生顓頊於弱水

盧文弨云當作若水

萬天氏

補案萬當作葛形近之譌毛本正作葛今改正

乃至皇帝堯舜

補各本皇皆作黃案黃字是也下並同

易窮則變變則通通則久

石經岳本閩監毛本同釋文一本作易窮則變通則久

通則變之事

閩監毛本同錢本宋本則作其○補案其字是也

是以自天祐之吉无不利

岳本閩監毛本同釋文祐本亦作佑石經利下有也字古本同

此明若能通變

閩監毛本同錢本宋本通變作變通

此乃明易道道之變通

補案道字不當重毛本刪一道字

以辨貴賤

岳本閩監毛本同釋文以別一本作辯

此於九事之第一也

浦鏗云於字衍是也

何以連云

浦鏗云當作所以連云是也

剡木為舟剡木為楫

石經岳本閩監毛本同釋文撝本又作剡本亦作剡楫本又作楫

致遠以利天下

石經岳本閩監毛本同釋文一本無此句

乘理以散通也

閩監毛本同岳本宋本足利本通作動古本同也上有者字下各得其宜也同

以利天下蓋取諸隨

石經岳本閩監毛本同釋文一本無以利天下一句

以待暴客

石經岳本閩監毛本同釋文暴鄭作號

取其豫備

閩監毛本同岳本宋本古本作取其備豫

特以此象

閩監毛本同宋本象作豫

易之以棺槨

石經岳本同閩監毛本槨作槨非釋文出棺槨

書契所以決斷萬事也

岳本閩監毛本同宋本決上有夬字

象也者像也

石經岳本閩監毛本同釋文象本並云像擬也孟京虞董姚還作象

故易者象也

浦鐘云故下有云字

象也者像也 ○謂卦為萬物象者

補案○當者字之誤
毛本正作者

无為者為每事因循

孫志祖云下為字當作謂

憧憧往來

石經岳本閩監毛本同釋文憧本又作憧

心既寂靜

閩監毛本同宋本寂靜倒

來者信也

石經岳本閩監毛本同釋文信本又作伸

龍蛇之蟄以存身也

岳本閩監毛本同石經初刻作虵後改
蛇釋文出龍虵云本又作蛇全身本亦

作存身

蛟蛇初蟄

錢本宋本閩本同監毛本蛟改龍

由安其身而後動也

閩監毛本同岳本宋本古本足利本
由作皆○補案皆字是也正義可證

過此以往 石經岳本闕監毛本同古本此下有而字

以上章先利用安身 集解先下有言字

何崇德之有 集解無德字

據于蒺藜 石經岳本闕監本同毛本藜作藜釋文出蒺藜

死期將至 岳本闕監毛本同石經死字漫滅餘同釋文出死

履非其地 闕監毛本同宋本地作位集解同

故云不曰 補闕監毛本不作子案子字是也

則九三不為其害 補案三當二字之譌毛本正作二

是以出而有獲 石經岳本闕監毛本同古本下有何字

此君子若包藏其器於身 錢本宋本同闕監毛本此作

待隼可射之動而射之

盧文弨云上之字下當有時字
嚴杰云動疑時字之誤

小懲而大誠

岳本閩監毛本同石經初刻戒後改誠

履校滅趾

補古本同石經岳本閩監毛本履作履釋文止本
亦作趾案履字是也噬嗑爻辭及下正義可證

故惡積而不可揜

石經岳本同閩監毛本揜作掩

何校滅耳

石經岳本閩監毛本同古本何作荷釋文出何校

繫于苞桑

岳本閩監毛本同石經初刻包後加廿

力小而任重

岳本閩監毛本同石經小作少錢大昕云當從
唐石經為正後漢書朱馮虞鄭周傳贊注引易

與石經同三國志王脩傳注引魏略力少任重又漢書王莽
傳自知德薄位尊力少任大今本少作小唯北宋景祐本是

少字

鮮不及矣

釋文勉本亦作鮮

理而无形閩監毛本同岳本宋本古本足利本五作未集解同孫志祖云據乾文言可與幾也疏當作有理而未形

故能朗然元昭閩監毛本同岳本宋本古本足利本昭作照集解同

故為吉之先見也集解故為作故言

介于石石經岳本閩監毛本同釋文介眾家作矸

未嘗不知石經岳本閩監毛本同古本下有也字

以顏子通幾閩監毛本同錢本宋本通作近

得一者閩監毛本同岳本宋本古本足利本一作二

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生岳本閩監毛本同釋文絪縕本又作

氤氲石經構字木旁摩改初刻似从女古本精下衍而字

君子脩此三者

石經岳本閩監本同毛本脩誤修

則物之所不欲也

閩監毛本同岳本宋本古本足利本欲作與按正義作與

乾坤其易之門邪乾陽物也

岳本監毛本同閩本陽誤坤釋文其易之門邪本又作門戶邪

況爻繇之辭也

閩本宋本古本足利本同岳本監本繇作繇毛本誤卦釋文出爻繇

易之其稱萬物之名

浦鏜云之其當作辭所

所以明失得

閩監毛本同岳本明作辨宋本古本足利本作辯

故云衰意也

浦鏜云衰下脫世之二字

辨物正言

石經岳本閩監毛本同釋文出辨物錢本亦作辯

欲令趨吉而避凶

閩監本同毛本趣作趨錢本宋本作取

身既患憂

補毛本患憂作憂患

故為德之時

閩監毛本同宋本故作欲

謙德之柄也

石經岳本閩監毛本同古本無也字

損德之脩也

石經岳本閩監毛本同釋文脩馬作循

能以利益於物

閩監毛本同錢本宋本無以字

困德之辨也

閩監毛本同石經岳本辨作辯釋文出之辯

象居得其所也

岳本閩監毛本同古本無象字

恒雜而不厭

石經岳本閩監毛本同古本雜上有先字

不被物之不正也

閩監毛本同宋本不正作厭薄

而百姓不知其由也

岳本閩監毛本同古本由作曲

以禮敬事於人

閩監毛本同錢本疊敬事二字

物亦益已 閩監毛本同錢本宋本益作盈

并以辯義 石經同岳本閩監毛本辯作辨

異順以 閩監毛本同錢本宋本以作也

故可以權行也 閩監毛本同錢本宋本權行倒

不可立定準也 岳本閩監毛本同宋本立作以

在二位相易 閩監毛本同錢本宋本上有或字

趣舍存乎會也 岳本閩監毛本同古本會上有其字

出入尤行藏外內尤隱顯 補毛本九作猶下正義並同

初九盤桓 閩監毛本同錢本盤作磐

若夫雜物撰德辯是與非 石經岳本同閩監毛本辯作辨釋文撰鄭作算

知者觀其彖辭

石經岳本闕監毛本同古本知作智彖作象釋文出知者彖辭

九乾之九二

補毛本九作猶

其用柔中也

石經岳本闕監毛本同古本中上有得字

須援而濟

岳本闕監毛本同古本援作挾

其剛勝邪

石經岳本闕監毛本同古本下有也字

陽剛處之則剋勝

錢本宋本闕本同監毛本剋作克

兼三材而兩之

岳本宋本古本足利本同闕監毛本材作才石經初刻作才後改材下同

故曰爻有等故曰物

闕監毛本同岳本叠爻字足利本爻上有交字古本下有也字

物相雜故曰文

石經岳本闕監毛本同足利本無相字

元黃錯雜

闕監毛本同岳本宋本足利本錯作相古本同下有也字

今以阻險宋本同閩監毛本阻險倒

則覩方來之驗也岳本閩監毛本同古本覩作觀

不勞探討閩監毛本同岳本宋本古本足利本討作射釋文出探射疏探討宋本亦作射

情逆違道以陷凶補閩監毛本同岳本宋本古本足利本陷作蹈案蹈字是也

然后逆順者殊閩本同岳本監毛本后作後古本下有功字

情偽相感而利害生石經岳本閩監毛本同古本無此八字及注文

情謂情實閩監毛本同錢本宋本情實作實情

近況比爻也岳本宋本古本足利本同閩監毛本況誤凡

以各元外應閩監毛本同錢本宋本以作又

失其守者其辭屈石經岳本閩監毛本同古本下有也字

文官其辭辭也 閩監毛本同錢本宋本游上有浮字虛

故言其辭游也

閩監毛本同錢本宋本游上有浮字盧文昭云言字疑衍

周易兼義卷第九

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰正義

韓康伯注

周易說卦第九

疏

正義曰說卦者陳說八卦之德業變化及決象所為也孔子以伏犧畫八

卦後重為六十四卦八卦為六十四卦之本前繫辭中略明八卦小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又云古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情然引而伸之重三成六之意猶自未明仰觀俯察近身遠物之象亦為未見故孔子於此更備說重卦之由及入卦所為之象故謂之說卦焉先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之后說卦之前以彖象附上下二經為六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦第十輔嗣之文言分附乾坤二卦故說卦為第九

疏

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

妙極
之理

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

幽深也贊

明也蓍受命如嚮不知所以然而然也

疏昔者至生蓍。正義曰據今而稱上世謂之昔者也聰明睿知謂之聖人

此聖人即伏犧也不言伏犧而云聖人者明以聖知而制作也且下繫已云包犧氏之王天下也於是始作八卦今言作易言是伏犧非文王等凡言作者皆本其事之所由故云昔者聖人之作易也聖人作易其作如何以此聖知深明神明之道而生用蓍求卦之法故曰幽贊於神明而生蓍也

○注幽深也至然也。正義曰幽者隱而難見故訓為深也贊者佐而助成而令微者得著故訓為明也蓍受命如嚮不知所以然而然者釋聖人所以深明神明之道便能生用蓍之意以神道與用蓍相協之故也神之為道陰陽不測妙而无方生成變化不知所以然而然者也著則受人命令告人吉凶應人如嚮亦不知所以然而然與神道為一故繫辭云蓍之德

貞而神其受命如嚮亦繫辭文也

參天兩地而倚數

真而神其受命如嚮亦繫辭文也

參天兩地而倚數

參奇也兩耦也七疏參天至倚數。正義曰倚立也既用著

九陽數六八陰數疏求卦其揲著所得取奇數於天取耦數

於地而立七八九六之數故曰參天兩地而倚數也。注七九

陽數。正義曰先儒馬融王肅等解此皆依繫辭云天數五地

數五五位相得而各有合以爲五位相合以陰從陽天得三合

謂一三與五也地得兩合謂二與四也鄭玄亦云天地之數備

於十乃三之以天兩之以地而倚託大演之數五十也必三之

以天兩之以地者天三覆地二載欲極於數庶得吉凶之審也

其意皆以繫辭所云大演之數五十其用四十有九明用著之

數下云天數五地數五五位相得而各有合天地之數五十有

五以爲大演即天地之數又此上言幽贊於神明而生著便云

參天兩地而倚數驗文準義故知如此韓康伯注繫辭云大演

之數五十用王輔嗣意云易之所賴者五十其用四十有九則

其一不用也不用而用以之通非數而數以之成用與不用本

未合數故五十也以大衍五十非即天地之數故不用馬融鄭

玄等說然此倚數生數在生著之後立卦之前明用著得數而

布以爲卦故以七八九六當之七九爲奇天數也六八爲耦地

數也故取奇於天取耦於地而立七八九六之數也何以參兩

爲目奇耦者蓋古之奇耦亦以三兩言之且以兩是耦數之始

三是奇數之初故也不以一目奇者張氏云以三申含兩有一

以包兩之義明天有包地之德陽有觀變於陰陽而立

包陰之道故天舉其多地言其少也

卦象也著數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之

故著曰參天兩地而倚

數卦曰觀變於陰陽也

疏觀變至立卦正義曰言其作易

陰陽而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽而立卦也注卦則雷

風○正義曰卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體

此言六十四卦非小成之八卦也伏犧初畫八卦以震象雷以

巽象風以艮象山以兌象澤八卦未重則雷風各異山澤不通

於陰陽變化之理未為周備故此下云八卦相錯數往者順知

求者逆注云八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆

而數之是也知非八卦者先儒皆以繫辭論用著之法云四營

而成易十有八變而成卦者謂用著三劫而布一爻則十有八

變為六爻也然則用著在六爻之後非三畫之時蓋伏犧之初

直仰觀俯察用陰陽兩爻而畫八卦後因而重之為六十四卦

然後天地變化人事吉凶莫不周備緼在爻卦之中矣文王又

於爻卦之下繫之以辭明其爻卦之中吉凶之義著是數也傳

稱物生而後有象象而後有滋滋而後有數然則數從象生故

可用數求象於是幽贊於神明而生著用著之法求取卦爻以

定吉凶繫辭曰天生神物聖人則之无有遠近幽深遂俎來物是也繫辭言伏犧作易之初不假用著成卦故直言仰觀俯察此則論其既重之后端策布爻改先言生著

后言立卦非是聖人幽贊元在觀變之前

而發 剛柔發散

而發 剛柔發散

正義曰既觀象立卦又就卦發動揮散於剛柔兩畫而生變動之爻故曰

發揮於剛柔而生爻也

和順於道德而理於義窮理盡性以

至於命

命者生之極窮理則盡其極也

疏

和順至性命。正義曰著數既生爻卦又立易道周備五理不

盡聖人用之止以和協順成聖人之道德下以治理斷人倫之正義又能窮極萬物深妙之理究盡生靈所稟之性物理既窮生性又盡至於一期所賦之命莫不窮其短長定其吉凶故曰和順於道德而理於義窮理盡性以至於命也。注命者至極也。正義曰命者人所稟受有其定分從生至終有長短之極故曰命者生之極也此所賦命乃自然之至理故窮理則盡其也極也

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疏昔者至柔與剛。正義曰八卦小而言柔剛者要其終也成但有二畫於三才之道陰陽未

備所以重三為六然后周盡故云昔者聖人之畫卦作易也將以順性命之理者本意將此易卦以順從天地生成萬物性命

之理也其天地生成萬物之理須在陰陽必備是以造化闢設之時其立天之道有二種之氣曰成物之陰與施生之陽也其

立地之道有二種之形曰順承之柔與特載之剛也。注在形而言陰陽者。正義曰在形而言陰陽者即坤象辭云履霜堅

冰陰始凝是也在氣而言柔剛者即尚書云高明柔克及左傳云天為剛德是也立人之道曰仁

與義兼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
章。正義曰天地既立人生其間立人之道有二種之性曰愛
惠之仁與斷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
所處有其六位分二四為陰位三五為陽位迭用六八之柔爻
七九之剛爻而來居之故作易者分布六位而成爻卦之文章
也。注二四至為陽者。正義曰二四為陰三五為陽者王輔
嗣以為初上无陰陽定
位此注用王之說也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八

卦相錯數往者順知來者逆易八卦相錯變化理備於往則順而知之於來

則逆而是故易逆數也作易以逆觀來疏天地定位至

數之曰此一節就卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤
震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類无
生成之用品物无變化之理所以因而重之今八卦相錯則天
地人事莫不備矣故云天地定位而合德山澤異體而通氣雷

風各動而相薄水火不相入而相資既八卦之用變化如此故
聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互而相重
以象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之爻卦與天地等成
性命之理吉凶之數既往之事將來之幾備在爻卦之中矣故
易之為用人欲數知既往之事者易則順后而知之人欲數知
將來之事者易則逆前而數之是故聖人用此易道以逆數知
來事也。注作易至民用。正義曰易雖備知來往之事莫不
假象知之故聖人作易以逆觀來事也以前民用者易占事在
其民用之前此繫辭文
引之以証逆數來事也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以

止之兌以說之乾以君之坤以藏之疏正義曰此一節

總明八卦養物之功烜乾也上四舉象下四舉卦者王帝出

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疏正義曰帝出乎震至故曰成言乎艮者康伯於此无

注然益卦六二王用亨于帝吉王輔嗣注云帝者生物之主與
蓋之宗出震而齊異者也王之注意正引此文則輔嗣之意以
此帝為天帝也帝若出萬物則在乎震絜齊萬物則在乎巽令
萬物相見則在乎離致役以養萬物則在乎坤說萬物而可言
者則在乎兌陰陽相戰則在乎乾受納萬物勤勞則在乎坎能成萬物而可定則在乎艮也

萬物出乎
震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物
之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以震是東
方之卦斗柄指東為春春時萬物出生也齊乎巽巽東南

也齊也者言萬物之絜齊也解上齊乎巽以巽是東南之卦斗
柄指東南之時萬物皆絜齊也離也者明也萬物皆相見南方
之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也者解上相
見乎離因明聖人法離之事以離為象日之卦故為明也日出
而萬物皆相見也又位在南方故聖人法南面而聽天下嚮明而治也故云蓋取諸此也

坤也者地也

萬物皆致養焉故曰致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。正義曰坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤者解上致役乎坤以坤是象地之卦地能生養萬物是有其勞役故云致役乎坤鄭云坤不言方者所言地之養物不專一也兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌者解上說言乎兌以兌是象澤之卦說萬物者莫說乎澤又位是西方之卦斗柄指西是正秋八月也立秋而萬物皆說成也戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也者解上戰乎乾以乾是西北之卦西北是陰地乾是純陽而居之是陰陽相薄之象也故曰戰乎乾坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎者解上勞乎坎以坎是象水之卦水行不舍晝夜所以為勞

坎者解上勞乎坎以坎是象水之卦水行不舍晝夜所以為勞

卦又是正北方之卦斗柄指北於時為冬冬時萬物閉藏納受
為勞是坎為勞卦也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始
也故曰成言乎艮者解上成言乎艮也以艮是東方之卦也
東北在寅丑之間丑為前歲之末寅為後歲之初則是萬物之
所成終而
所成始也

神也者妙萬物而為言者也

於此言神者明八卦運
動變化推移莫有使之

然者神則无物妙萬物而為言者則雷疾風行火
炎水潤莫不自然相與為變化故能萬物既成也
至成萬物也此一節別明八卦生成之用八卦運動萬物變化
應時不失无所不成莫有使之然者而求其真宰无有遠近了
无晦跡不知所以然而然况之曰神也然則神也者非物妙萬
物而為言者神既範圍天地故此之下不復別言乾坤直舉六
子以明神
之功用
動萬物者莫疾乎雷
橈萬物者莫疾乎
風燥萬物者莫熯乎火
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

萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮

故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變

化既成萬物也正義曰鼓動萬物者莫疾乎震震象雷也橈散萬物者莫疾乎巽巽象風

也乾燥萬物者莫燥乎離離象火也光說萬物者莫說乎兌兌象澤也潤濕萬物者莫潤乎坎坎象水也終萬物始萬物者莫

盛乎艮艮東北方之卦也故水火雖不相入而相逮及雷風雖相薄而不相悖逆山澤雖相懸而能通氣然後能行變化而盡

成萬物也艮不言山獨舉卦名者動橈燥潤之功是雷風水火至於終始萬物於山義為微故言艮而不言山上章言水火

不相入此言水火相逮者既不相入又不相及則无成物之功明性雖不相入而氣相逮及也上言雷風相薄此言不相悖者

二象俱動動若相薄而相悖逆則相傷害亦無成物之功明雖相薄而不相逆也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也

艮止也兌說也正義曰此一節說八卦名訓乾象天體運轉不息故為健也坤順也坤

象地地順承於天故為順也震動也震象雷奮動萬物故為動也巽入也巽象風風行无所不入故為入也坎陷也坎象水

亦處險陷故為陷也離麗也離象火必著於物故為麗也艮

永處險陷故為陷也離麗也離象火火必著於物故為麗也艮
正也艮象山山體靜止故為止也兌說也兌象澤澤潤萬物故
為說也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉

艮為狗兌為羊

疏

正義曰此一節說入卦畜獸之象略
明遠取諸物也乾象天行健故為

馬也坤為牛坤象地任重而順故為牛也震為龍震動象龍動
物故為龍也巽為雞巽主號令雞能知時故為雞也坎為豕坎
主水漬豕處汚濕故為豕也離為雉離為文明雉有文章故為
雉也艮為狗艮為靜止狗能善守禁止外人故為狗也兌為羊
兌說也王虞云羊者
順之畜故為羊也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目

艮為手兌為口

疏

正義曰此一節說入卦人身之象略
明近取諸身也乾尊而在上故為首

也坤為腹坤能包藏含容故為腹也震為足足能動用故為足
也巽為股股隨於足則巽順之謂故為股也坎為耳坎北方之

卦主聽故爲耳也離爲目南方之卦主視故爲目也艮爲手艮
既爲止手亦能止持其物故爲手也兌爲口兌西方之卦主言
語故爲口也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而
得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女
坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故
謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索
而得女故謂之少女

疏

正義曰此一節說乾坤六子
明父子之道王氏云索求也

以乾坤爲父母而求其子也得父氣者爲男得母氣者爲女坤
初求得乾氣爲震故曰長男坤二求得乾氣爲坎故曰中男坤
三求得乾氣爲艮故曰少男乾初求得坤氣爲巽故曰長女乾
二求得坤氣爲離故曰中女乾三求得坤氣爲兌故曰少女

乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲

大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果疏

正義曰此下歷就八卦廣明卦象者也此一節廣明乾象乾既為天動運轉故為圓也為君為父取其尊道而為萬物之始也為玉為金取其剛之清明也為寒為冰取其西北寒冰之地也為大赤取其盛陽之色也為良馬取其行健之善也為老馬取其行健之久也為瘠馬取其行健之甚瘠馬骨多也為駁馬言此馬有牙如偃能食虎豹爾雅云偃牙食虎豹此之謂也王廙云駁馬能食虎豹取其至健也為木果取其果實著木有似星之著也

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疏

正義曰此

一節廣明坤象坤既為地地受任生育故謂之為母也為布取其地廣載也為釜取其化生成熟也為吝嗇取其地生物不轉移也為均以其地道平均也為子母牛取其多蕃育而順之也為大輿取其能載萬物也為文取其萬物之色雜也為眾取其地載物非一也為柄取其生物之本也其於地也為黑取其極陰之色也

震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決
躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足
爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲

蕃鮮

疏

正義曰此一節廣明震象爲玄黃取其相雜而成

也爲大塗取其萬物之所生也爲長子如上文釋震爲長子也
爲決躁取其剛動也爲蒼筤竹竹初生之時色蒼筤取其春生
之美也爲萑葦萑葦竹之類也其於馬也爲善鳴取其象雷聲
之遠聞也爲馵足馬後足白爲馵取其動而見也爲作足取其
動而行健也爲的顙白顙爲的顙亦取動而見也其於稼也爲
反生取其始生戴甲而出也其究爲健究極也極於震動則爲
健也爲蕃鮮鮮明也取其
春時草木蕃育而鮮明

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲
高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣

顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦疏正

曰此一節廣明巽象巽爲木木可以輟曲直卽巽順之謂也爲風取其陽在上搖木也爲長女如上釋巽爲長女也爲繩直取其號令齊物如繩之直木也爲上亦正取繩直之類爲白取其風吹去塵故絜白也爲長取其風行之遠也爲高取其風性高遠又木生而上也爲進退取其風之性前却其物進退之義也爲不果取其風性前却不能果敢決斷亦皆進退之義也爲臭王肅作爲香臭也取其風所發也又取下風之遠聞其於人也爲寡髮寡少也風落樹之華葉則在樹者稀疎如人之少髮亦類於此故爲寡髮也爲廣顙顙關爲廣顙髮寡少之義故爲廣顙也爲多白眼取躁人之眼其色多白也爲近利取其躁人之情多近於利也市三倍取其木生蕃盛於市則三倍之宜利也其究爲躁卦究極也取其風之近極於躁急也

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人

也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬

也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿

也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

疏

正義曰此一節廣明坎象坎為水取其北方之行也為溝瀆取其水行無所不通也為隱伏取其水藏地中也為矯

輳取其使曲者直為矯使直者曲為輳水流曲直故為矯輳也為弓輪弓者激矢取如水激射也輪者運行如水行也其於人也為加憂取其憂險難也為心病憂其險難故心病也為耳痛坎為勞卦也又北方主聽聽勞則耳痛也為血卦取其人之有血尤地有水也為赤亦取血之色其於馬也為美脊取其陽在中也為亟心亟急也取其中堅內動也為下首取其水流向下也為薄蹄取其水流迫地而行也為曳取其水磨地而行也其於輿也為多眚取其表裏有陰力弱不能重載常憂災眚也為通取其行有孔穴也為月取其月是水之精也為盜取水行潛竊如盜賊也其於木也為堅多心取剛在內也

離為火為日為電為中女為甲胃為戈兵其於

人也為大腹為乾卦為蟹為蠃為蚌為龜

其於木也為科上槁

疏

正義曰此一節廣明離象離為火取南方之行也為日取

其曰是火精也為電取其有明似火之類也為中女如上釋離為中女也為甲冑取其剛在外也為戈兵取其剛在於外以剛自捍也其於人也為大腹取其懷陰氣也為乾卦取其日所烜也為蟹為蟹為贏為蚌為龜皆取剛在外也其於木也為科上稿科空也陰在內為空木既空中者上必枯槁也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閭寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多

節

疏

正義曰此一節廣明艮象艮為山取陰在下為止陽在於上為高故艮象山也為徑路取其山雖高有澗

道也為小石取其艮為山又為陽卦之小者故為小石也為門闕取其有徑路又崇高也為果蓏木實為果草實為蓏取其出於山谷之中也為闕寺取其禁止人也為指取其執止物也為狗為鼠取其皆止人家也為黔喙之屬取其山居之獸也其於木也為堅多節取其山之所生其堅勁故多節也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其

於地也為剛鹵為妾為羊

〔疏〕正義曰此一節廣明兌象兌為澤取其口舌之官

小地類卑也為少女如上釋兌為少女也為巫取其口舌之官也為口舌取西方於五事為言取口舌為言語之具也為毀折為附渙兌西方之卦又兌主秋也取秋物成熟稟稗之屬則毀折也果蔬之屬則附決也其於地也為剛鹵取水澤所停則鹹鹵也為妾取少女從姊為娣也為羊如上釋取其羊性順也

周易序卦第十

〔疏〕

正義曰序卦者文王既繇六十四卦分為上下二篇其先後之次其理不

見故孔子就上下二經各序其相次之義故謂之序卦焉其周氏就序卦以六門往攝第一天道門第二人事門第三相因門第四相反門第五相須門第六相病門如乾之次坤泰之次否等第是天道運數門也如訟必有師師必有比等是人事門也如困小畜生履困履故通等是相因門也如遯極反壯動竟歸止等是相反門也如大有須謙蒙稚待養等是相須也如賁盡致剝進極致傷等是相病門也韓康伯云序卦之所明非易之組也蓋因卦之次託象以明義不取深縕之義故云非易之縕故以取其人理也今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成一

卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆卽變然則康伯所云因卦之次託象以明義蓋不虛矣故不用周氏之義

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物

故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也

屯剛柔始交故

為物之始交也 疏也正義曰王肅云屯剛柔始交而難生故為物始生 難之義案上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生者開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也故韓康伯直引剛柔始交以釋物之始生也

物生必蒙故受之以蒙蒙者

蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需

需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

夫

生則有資有資則爭興也 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此非大通之道則各有所

畜以相濟也由比而畜故曰小畜而不能大也物畜然後有禮故受之以履

履者禮也禮所以適用也故既畜則宜用有用則須禮也履而泰然後安故受之以

泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可

以終否故受之以同人否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

豫必有隨順以動者眾之所隨疏正義曰鄭玄云喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不游吾何以

休吾君不豫吾何以助此之謂也王肅云歡豫人必有隨隨者皆以為人君喜樂歡豫則以為人所隨案豫卦象云豫剛應而

志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服即此上云有大而能謙必豫故受之以豫其意以聖人順動能謙為物所說所以為豫人既說豫自然隨之則謙順在君說豫在人也若以人君喜樂游豫人則隨之紂作靡靡之樂長夜之飲何為天下離叛乎故韓康伯云順以動者眾之所隨在於人君取致豫之義然後為物所隨所以非斥先儒也

故受之以隨以喜隨人者

必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大

故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑

故受之以賁賁者飾也物不可以苟合而已故受之

故受之以剝剝者剝也物不可以終盡

實喪也

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

疏

正義曰鄭玄云以養賢者宜過於厚王輔

嗣注此卦云音相過之過韓氏云養過則厚與鄭玄輔嗣義同唯王肅云過莫大於不養則以為過失之過案此序卦以大過次頤也明所過在養子雍以為過在不養違經反義莫此之尤而周氏等不悟其非兼以過失釋大過之名已具論之於經也

物不可以終過故受之以坎坎者陷也

過而不已則陷沒也

陷必有所麗故受之以離離者麗也

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其疏正義曰韓於此一節注破先儒上經明天之道矣疏道下經明人事於咸卦之初已論之矣

之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物

不可以久居其所故受之以遯遯者退也

夫婦之道以恒

為貴而物之所居不可以恒宜與世升降有時而遯也

物不可以終遯

遯君子以遠小人遯而後

亨何可終邪則小人遂陵君子日消也

故受之以大壯

陽盛陰消君子道勝

物不可

以終壯故受之以晉

晉以柔而進也

晉者進也

雖以柔而進要是進

也進必有所傷故受之以明夷目中則具夷者傷

也傷於外者必反於家故受之以家人傷於外必反脩諸內

家道窮必乖室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敝必乖也

故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇

蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也

緩必有所失故受之以損損而不已必益故受

之以益益而不已必決益而不已則盈故必決也故受之以夬

夬者決也決必有遇以正決邪必有喜遇也故受之以姤姤

者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

聚而止者謂之升故受之以升升而不已必困

故受之以困困乎上者必反下故受之以井井

道不可不革井久則濁穢宜革易其故故受之以革革物者莫

若鼎故受之以鼎革去故鼎取新既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成

新之器也故取象焉主器者莫若長子故受之以震震者動

也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有

所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之

以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅

旅而无所容故受之以巽旅而无所容以巽則得出天也巽者入也

入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散

之故受之以渙

說不可偏係故宜散也

渙者離也

渙者發暢而无所壅滯則

殊越各肆而不反則遂乖離也

物不可以終離故受之以節

夫事有其節則

物之所同守而不散越也

節而信之故受之以中孚

孚信也既已有節則宜信

以守

有其信者必行之故受之以小過

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

行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也

故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終

焉

有為而能濟者以已窮物者也物窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟也

周易雜卦第十一

雜卦者雜糅眾卦錯綜其義或以同相類或以異相明也

疏

正義曰上

序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓康伯云雜卦者雜糅眾卦錯綜其義或以同相類或以異相明也虞氏云雜卦者雜六十四卦以為義其於序卦之外別言也此者聖人之興因時而作隨其時宜

不必皆曰因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道踳駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也

乾剛坤柔比樂師憂親比則樂動眾則憂臨觀之義或與或

求以我臨物故曰與物來觀我故曰求屯見而不失其居屯利建侯君子經綸之時雖見

而磐桓利貞不矢其居也蒙雜而著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極損則益極益則損大畜時也

因時而畜故能大也无妄災也无妄之世妄則災也萃聚而升不來也來還

也方在上升故不還也謙輕而豫怠也謙者不自重大噬嗑食也賁无

色也飾貴合眾无定色也兌見而巽伏也兌貴顯說巽貴卑退隨无故也

蠱則飭也隨時之宜不繫於故也隨則有事受之以蠱飭整治也蠱所以整治其事也剝爛也

物熟則剝落也復反也晉晝也明夷誅也誅傷井通而困

相遇也井物所通用而不吝也咸速也物之相應莫速乎咸恒久

也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也相疏外也家

人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大正

則小人也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虛者懼危

豐大者多憂故也親寡旅也親寡故寄旅也離上而坎下也火炎上水潤下小

畜寡也不足以兼濟也履不處也王弼云履卦陽爻皆以不處其位為吉也需不進

也畏駭而止也訟不親也大過顛也本末弱也姤遇也柔遇

剛也漸女歸待男行也女從男也頤養正也既濟定

也歸妹女之終也女終於出嫁也未濟男之窮也剛柔失位其道未濟

故曰
窮也
夫決也剛決柔也君子道長小人道憂也

周易兼義卷第九

長
卷
九

精氣神
 心通神
 神通氣
 氣通精
 精通心
 心通神

太子少保
 江西巡撫
 阮元聚

太子少保江西巡撫阮元聚

周易注疏校勘記卷九

阮元撰盧宣旬摘錄

周易兼義卷第九

錢本錢校本宋本作周易注疏卷第十三

周易說卦第九

石經釋文岳本古本足利本同錢本宋本無第九二字

輔嗣之文言

閩監毛本同錢本宋本之作以

將明聖人引伸因重之意

閩監毛本同錢本宋本重下有卦字

幽贊於神明而生蓍

石經岳本閩監毛本同釋文本贊或作讚

著受命如嚮

閩監毛本同岳本宋本古本足利本嚮作響釋文嚮本又作響

言是伏犧非文王等

閩監毛本同錢本宋本言作明。按集解作明是伏犧非謂文王也

參天兩地而倚數

石經岳本閩監毛本同釋文天或作大者非倚蜀才作奇通

觀變於陰陽而立卦

石經岳本閩監毛本同釋文觀變一本作觀變化

擬象陰陽變化之體。

補案。○當者字之譌。毛本正作者。

變動相和

閩監毛本同。岳本宋本古本足利本和作生。○補案。生字是也。

和順於道德而理於義

此下古本有易所以和天道順地德。理行義十二字。注足利本同。惟理行

義作理仁義也。

斷人倫之正義

閩監毛本同。尖本斷下有割字。

此節就爻位

閩監毛本同。錢本宋本此下有一字。

將以順性命之理

右經岳本閩監毛本同。古本下有也字。

或有在形而言陰陽者

岳本閩監毛本同。古本無有字。

與特載之剛也

補毛本特作持。

故易六位而成章

石經岳本閩監毛本同。釋文六位而成章。本又作六畫。

與斷刮之義也

補閩監毛本刮作割宋本同案割字是也

既備三才之道

閩監毛本同錢本宋本備上有兼字

注二四至為陽者

補案注文無者字此誤衍也毛本不誤

今八卦相錯

閩監毛本同宋本今作令○補案令字是也

日以烜之

石經岳本閩監毛本同釋文暄本又作暉

巽東南也

石經岳本閩監毛本同古本南下有方字

故曰致役乎坤

石經岳本閩監毛本同古本下有也字

坎者水也

石經岳本閩監毛本同古本無也字

萬物之所歸也

補各本如此十行本原脫所字案經萬物之所說也萬物之所成終而所成始也並有所

字正義述此句亦作萬物之所歸也是當有所字今補正

萬物之所成終而所成始也 石經岳本闕監毛本同古本無下所字

立秋而萬物皆說成也 闕監毛本同宋本立作正

妙萬物而為言者也 石經岳本闕監毛本同釋文妙王肅作眇

則雷疾風行 盧文昭云則當作明集解作明則衍則字

莫熯乎火 石經岳本闕監毛本同釋文熯徐本作曠

故水火相逮 石經岳本闕監毛本同釋文水火不相逮鄭宋陸王肅王虞無不字

正義曰鼓動萬物者 闕監毛本同錢本宋本與上疏相連故無正義二字但作故曰二字

坎為豕 石經岳本闕監毛本同正義亦作豕釋文云京作彘

羊者順之畜 陶監毛本同錢本宋本順下有從字

為瘠馬為駁馬 岳本闕監毛本同石經駁字係摩改初刻當是駁字釋文瘠京苟作柴駁邦角反

取其尊道

閩監毛本同宋本道作首

取其剛之清明也

閩監毛本同錢本宋本之作而

此馬有牙如倨

宋本同閩監毛本倨作鋸下同

為吝嗇

石經岳本閩監毛本同釋文吝京作遴

以其地道平均也

閩監毛本同宋本以作取是也

為龍

石經岳本閩監毛本同釋文龍虞干作駢

為專

石經岳本閩監毛本同釋文專本又作專

為蒼筤竹為萑葦

岳本閩監毛本同釋文蒼筤或作琅通石經萑作萑釋文出萑葦。按依說文當作

葦从艸萑聲省作萑俗作葦

為鼻足

石經岳本閩監毛本同釋文鼻京作朱荀同

其於稼也爲反生

石經岳本闕監毛本同釋文反虞作販

取其萬物之所生也

闕監毛本同宋本生下有出字

馬後足白爲鼻

盧文弨云依爾雅足上當有左字

白額爲的額

闕監毛本同宋本額作額。按額額古今字

爲臭

石經岳本闕監毛本同釋文王肅作爲香臭

其於人也爲寡髮爲廣額

石經岳本闕監毛本同釋文寡本又作宜廣鄭作黃

取躁人之眼

闕監毛本同錢本宋本躁上有其字

爲矯輮爲弓輪

石經岳本闕監毛本同釋文矯一本作矯輮馬鄭陸王肅本作此宋衷王真作揉京作柔

荀作挽輪姚作倫

爲亟心

石經岳本闕監毛本同釋文亟荀作極

取其行有孔穴也 閩監毛本同錢本宋本行上有水字

為乾卦為驚 閩監本同岳本毛本驚作鼈石經驚字下半漫滅釋文乾董作幹驚本又作鼈○按鼈驚正俗字

字

為羸為蚌 岳本閩監毛本同石經蚌字漫滅釋文羸京作螺姚作蝨蚌本又作蚌

其於木也為利上槁 石經岳本監毛本同閩本槁作稿釋文科虞作折槁鄭作藁干作稿

為果蔽為闡寺 石經岳本閩監毛本同釋文果蔽京本作果墮之字寺亦作闡字

為黔喙之屬 石經岳本閩監毛本同釋文黔鄭作黠

為堅多節 石經岳本閩監毛本同釋文一本無堅字古本多上有為字

取陰在下為止 閩監毛本同錢本宋本在下有於字

為羊 石經岳本閩監毛本同釋文虞作羔此六子依求索而為次序也本亦有以三男居前三女後從乾健也章至

此韓無注或有注非也

周易序卦第十

石經釋文岳本錢本錢校本宋本同古本序上有經字又案石經篇題在每卷首者皆入

分大書此及雜卦與繫辭下同卷故獨楷書

以六門往攝

閩監毛本同錢本宋本往作主

泰之次否等第

閩監毛本同宋本無第字

是人事門也

閩監毛本同宋本無門字

故以取其人理也

閩監毛本同錢本宋本人作義盧文昭云按句上疑有脫字

屯者物之始生也

石經岳本閩監毛本同古本無也字

故為物之始交也

補案交當作生正義可證毛本是生字

物之穉也

石經岳本閩監毛本同釋文穉本或作稚

比必有所畜

石經岳本闕監毛本同釋文畜本亦作蓄下及雜卦同

此非大通之道

闕監毛本同岳本宋本古本足利本此作比。補案比字是也

物不可以終通

補各本如此十行本原脫以字案序卦物不可以終否物不可以終盡物不可以終過物

不可以終遯物不可以終壯物不可以終離物不可以終動止之物不可以終止物不可以終離句法凡九見終上並有以字今依各本補正

吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助

孫志祖云今孟子二君字

俱作王

嘉樂游豫

闕監毛本同宋本游作歡

物大然後可觀

石經岳本闕監毛本同古本下有也字下剝窮上反下下有无妄然後可畜下物畜然後

可養下不養則不可動下並同案无妄然後可畜下石經初刻有也字後改刪去

故受之以坎 石經岳本闔監毛本同古本坎上有習字

然後禮義有所錯 石經岳本闔監毛本同古本下有矣字

言咸卦之義也 岳本闔監毛本同古本咸作盛

非易之緼也 岳本闔監毛本同釋文緼本又作蘊

託以明義 岳本闔監毛本同古本託作說

故夫子殷勤深述其義 闔監毛本同岳本足利本殷勤作慇懃

而不係之於雜也 闔監毛本同岳本宋本古本足利本雜作離○補案雜字是也

三材必備 岳本闔本古本同監毛本材作才

君子日消也 岳本闔監毛本同古本也作矣

日盈則食 闔本同岳本監毛本日作月是也古本下有也字下宜革易其故下而以信為過下並同

必反於家

石經岳本同閩本反下空一字監毛本於作其錢大昕云周易本義咸淳本亦作於字

垂必有難

石經岳本閩監毛本司古本難上有所字釋文出有難

故受之以解

補各本如比十三本原脫以字案序卦故受之

決必有遇

石經岳本宋本古本足利本同閩監毛本有下衍所字

必有喜遇也

岳本宋本古本足利本喜作嘉閩監毛本脫也字

井道不可不革

石經岳本閩監毛本同古本下有也字

物不可以終動止之

石經閩監毛本同岳本古本足利本止上有動必二字

必失其居

石經岳本閩監毛本同古本居作君

則得出入也

閩監毛本同岳本宋本古本足利本出作所

則殊越

閩監毛本同岳本宋本古本足利本越作趣

節而信之 石經岳本閩監毛本同古本而下有後字

周易雜卦第十一 石經釋文岳本錢本錢按本同古卦下有傳字。按監本此節注文全脫當依此

補 大其

別言也此者 錢本宋本同閩監毛本此作昔

君子經綸之時 閩監毛本同岳本古本經上有以字釋文綸本又作論

雜而未知所定也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本而作者

萃聚而升不來也 石經岳本閩監毛本同古本聚下有也字下謙輕下離上下漸女歸下並同

謙輕而豫怠也 石經岳本閩監毛本同釋文怠京作治虞作怡

謙者不自重大 集解作不自任也

蠱則飭也 岳本閩監毛本同石經飭作飾釋文則飭鄭本王肅作飾

復反也

岳本閩監毛本同古本無也字下親寡旅也履不處也並同石經此三字漫滅以字數計之當有也字

大正則小人也

補案也當作止形近之譌

小人亨則君子退也

閩監毛本古本享作亨岳本宋本足利本同無也字

大有衆也

石經岳本閩監毛本同釋文衆苟作終

豐多故也

石經岳本閩監毛本同釋文豐多故衆家以此絕句親寡旅也苟本豐多故親絕句寡旅也別為句是其本無也字

畏駭而止也

補案駭當作險毛本是險字

姤遇也

岳本閩監毛本同石經姤作媾非

小人道憂也

足利本此下有君子以決小人長其道小人見決云深憂也十八字注

周易注疏校勘記卷九

小人... 本此...

小人... 本此... 小人... 其...

小人... 本此... 小人... 其...

小人... 本此... 小人... 其...

小人... 本此...

小人... 本此... 小人... 其...

小人... 本此... 小人... 其...

小人... 本此... 小人... 其...

小人... 本此... 小人... 其...

小人... 本此... 小人... 其...

