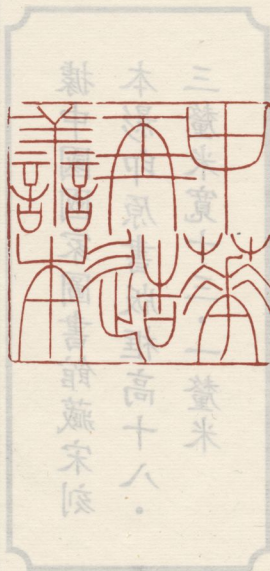

周

易

一

據中國國家圖書館藏宋刻
本影印原書版框高十八·
三釐米寬十三·一釐米

周易上經乾傳第一
○周代名也周至也通也權也今名書義取
 字從日下月者對下立名經者常也法也徑也由也乾卦名
 傳直變反以傳述為義謂夫子十翼也解見發題第亦作第
 王弼注○本亦作王輔嗣註音張異反

唐國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳
縣開國男陸 德明 釋文附

三乾上乾元亨利貞初九潛龍勿用
文言備矣○乾竭然
 從且於音偃說卦云乾健也此八純卦象天有詳庚
 反卦德也訓通也餘說此皆捷躡反龍象陽氣及聖人
九二見龍在

田利見大人
中不偏雖非君位君之德也初則不彰三則乾乾四則
 或躍上則過元利見大人唯三五焉○見龍賢通反示也注及見龍皆
 同利見如字下皆同大人王肅云聖人在位之日離力智反處昌呂反眾
 經不音者放此施始鼓反與也
偏音篇過古卧反諸經內皆同

无咎
處下體之極居上體之下在不中不之位復重剛之險上不在天未可以
 安其尊也下不在田未可以寧其居也純修下道則居上之德廢純
 修上道則處下之禮曠故終日乾乾至于夕惕懼若厲也居上不驕在下
 不憂而時惕不失其幾雖危而勞可以无咎處下之知愈於上九之

元故竭知力而後免於咎也乾三以夬
元龍之極神三以夬下卦之上故免龍戰之災○楊也歷反林楊也鄭云元龍也廣雅同
 力出反危也无音無易內皆作此字說文云奇字無也通於无者虛无
 道也王述說天屈西北為无咎其久反易內同重直龍反下同知音智九

四或躍在淵无咎
去下體之極居上體之下乾道革之時也上不在天下
 不在田中不在人發重剛之險而无定位所處斯誠進
 退无常之時也近乎尊位欲進其道迫乎在下非躍所及欲靜其居居非
 所安持疑猶豫未敢決志用心存公道追不在私疑以為慮不謬於果故无
 咎也○躍羊剛反廣雅云上上時掌反所虞一本作為慮可虞

九五飛龍在天利見大人
天則大人之路有也夫位以德與德以位叙以至德
 而處盛位萬物之觀不亦
 宜乎○夫音符下皆同

上九元龍有悔用九見羣龍无首
吉九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉夫以剛健而居人之首則物
 之所不與也柔順而為不正則使邪之道也故乾吉在无首坤利在
 求貞也○元若浪反子夏傳云極也廣雅
 云高也倂乃定反邪字又作耶似嗟反

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時
乘六龍以御天乾道變化各正性命
天也者形之名也健也
 物之累也有天之形而能永保无虧為物之首統之者豈非至健哉大明
 乎終始之道故六位不失其時而成升降无常隨時而用與則乘潛龍出

則乘飛龍故曰時乘六龍也乘變化而御大器靜專動直不失大和豈非
正性命之情者邪○豕吐亂反斷也斷都亂反資鄭云資取也統與云統
本也行如字施始政反卦內皆同累劣德
反邪或作耶同餘嗟反後協句辭皆放此
保合大和乃利貞剛暴不和而

首出庶物萬國咸寧萬物所以寧象曰天行健君子

以自強不息潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也

終日乾乾反復道也以上言之則不驕以下言之則不憂一反復皆合道也○象翔文反精象擬象也強其良反復勞

悔盈不可久也用九天德不可為首也文言曰元者善之

長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君

子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固

足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞初九潛

龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不為世作所移易也

○造鄭但早反為也王肅七引反就也至也劉故父子作聚文言文飾卦下

之言也夫子之十翼梁武帝云文言是文王所制長張文反幹古旦反體仁

如字京房荀爽童遇本作體信易不成乎名遯世无悶不具是而

无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也九二曰

見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸

言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化

易曰見龍在田利見大人君德也九三曰君子終日乾

乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所

以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與言

幾也知終終之可與存義也處一體之極是至也居一卦之盡是終也與事之至而不犯欲知至

者也故可與成務矣處終而能全其終知終者也夫進物之速者義不若

利存物之終者利不及義故棄不有初弊克有終夫可與存義者其誰知

終者乎○不成乎名一本作義故棄不有初弊克有終夫可與存義者其誰知

反堅高之兒說文云高至拔蒲入反鄭云核也廣雅云出也庸行下孟反
邪似嗟反下同幾既依反注同理初始微名幾
能全一本作能令辭本亦作匙同仙善反少也
是故居上位而不驕
在下位而不憂居下體之上在上體之下故乾乾因其

時而惕雖危无咎矣惕怵惕之謂也處事之極失時則廢懈急則曠故因其時而惕雖危无咎○林勃律

反懈佳九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非

為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也

故无咎九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲

相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作

而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類

也上九曰元龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民

下无陰也○上下並如字王肅上時掌反離力智反應應對之應易內不

出者並同濕申入反燥蘇早先阜二反作如字鄭云起也馬融作起

賢人在下位而无輔當都浪反易內皆同有異者別出是以動而

有悔也乾上卦之極而不當位故盡陳其闕也獨立而動物莫之與矣

者也君子以自強不息行此四者故首不論乾而下曰乾元亨利貞餘爻皆

說龍至於九三獨以君子為自何也夫易者象也象之所生生於義也有斯

義然後明之其物故以龍叙乾以馬明坤隨其事義而取象焉是故初九

九二龍德皆應其義故可論龍以明之也至於九三乾元惕非龍德也明

以君子當其象之統而舉之乾之體自龍別潛龍勿用下也見龍在

田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在

天上治也元龍有悔窮之災也乾元用九天下治也此一

以人事明之也九陽也陽剛直之物也夫能全用剛直放遠善柔非天下至

理未之能也故乾元用九則天下治也夫識物之動則其所以然之理皆可

知也龍之為德不為妄者也潛而勿用何必窮處於下也見而在田必

以時之通舍也以爻為人則國可知矣○治潛龍勿用陽氣潛藏見

則主可知矣仲尼遠于萬反見賢遍反潛龍勿用陽氣潛藏見

龍在田天下文明終日乾乾與時偕行與天時或躍在淵

乾道乃革飛龍在天乃位乎天德元龍有悔與時偕極

與時運俱終極乾元用九乃見天則此一章全說天氣以明之也九剛直之物

矣乾元者始而亨者也利貞者性情也始不為乾元何能通物之

其正是故始而亨者必乾始不性其情何能久行

元也利而正者必性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣

哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時

與時運俱終極乾元用九乃見天則此一章全說天氣以明之也九剛直之物

矣乾元者始而亨者也利貞者性情也始不為乾元何能通物之

其正是故始而亨者必乾元也利而正者必性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣

哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時

與時運俱終極乾元用九乃見天則此一章全說天氣以明之也九剛直之物

矣乾元者始而亨者也利貞者性情也始不為乾元何能通物之

其正是故始而亨者必乾元也利而正者必性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣

哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時

與時運俱終極乾元用九乃見天則此一章全說天氣以明之也九剛直之物

矣乾元者始而亨者也利貞者性情也始不為乾元何能通物之

其正是故始而亨者必乾元也利而正者必性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣

哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時

與時運俱終極乾元用九乃見天則此一章全說天氣以明之也九剛直之物

矣乾元者始而亨者也利貞者性情也始不為乾元何能通物之

其正是故始而亨者必乾元也利而正者必性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣

哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時

乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德為

行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是

以君子弗用也君子學以聚之問以辯之以君德而處下體

粹雖遂反揮音輝廣雅云動也王肅云散也本亦作輝義取光輝行

下孟反下之行行而皆同日人實反見賢遍反辯如字徐扶免反寬

以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三

重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕

雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中

不在人故或之或之者疑之也故无咎夫大人者與天

地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其

吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於

人乎況於鬼神乎元之為言也知進而不知退知存而

不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不

失其正者其唯聖人乎易一

○重直龍反下同夫音符發端之字皆放此先悉薦反後胡豆反喪息浪反聖人乎王肅

本作愚人後結始作聖人

三三坤下坤元亨利牝馬之貞坤貞之所利利於牝馬也馬在下

順而後乃亨故唯利於牝馬之貞○坤本又作《》今字也同因君子

有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉南

致養之地與坤同道者也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋陰之為

物必離其黨之於反類而後獲安貞吉○微音由所也喪息浪反馬云失

也下及注並同離力智反彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載

物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆

地之所以得无疆者以甲順行之故也乾以龍御行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋

乃終有慶安貞之吉應地无疆地也者形之名也坤也者用地

地之形與剛健為耦而能永保无疆用之者不亦至順乎若夫行之不

以此馬利之不以永貞方而又剛柔而又圓求安難哉○爭爭問之爭象

曰地勢坤地形不順君子以厚德載物初六履霜堅冰至

始於履霜相至于堅冰所謂至柔而動也剛陰之為道本於卑弱而後積著者也故取反履霜以明其始陽之為物非基於始以至於著者也故以出處

明之則以初為潛○履如字鄭讀為札著張慮反衆經不音者皆同象曰履霜堅冰陰始疑也馴

致其道至堅冰也六二直方大不習无不利居中得位極於地質任於自然象曰

六二之動直以方也動而直方任其質也不習无不利地道光也六三

含章可貞或從王事无成有終三處下卦之極而不疑於陽應待命乃發含美而可正者也故曰含章可貞也有事則從不敢為首故曰或從王事也不為事主順命而終故曰无成有終也象曰含

章可貞以時發也或從王事知光大也知慮光大故不擅其善戰反專也六四括囊无咎无譽虞陰之卦以陰居陰履非中位无直

不閉賢人乃隱施貞則可非泰之道○括古括反方言云閉也廣雅云塞也囊乃剛反譽音餘又音預造亡到反又曹早反否皮鄙反閉必計反字林方結反云聞也施慎並如字慎謹也象詞同本或作順非象曰括囊无咎慎不害也六五

黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也坤為百道美盡於下夫體元剛

文理者也垂黃裳以獲元吉非用武者也極陰之盛不至象曰黃裳元吉文在中也用黃裳而獲元吉以文在中也上六龍戰于野其血玄黃陰

為道卑順不盈乃全其美盛而不已固陽之地陽所不堪故戰于野象曰龍戰于野其道窮也用

六利永貞用六之利利求貞也象曰用六永貞以大終也能以永貞文

言曰坤至柔而動也剛至靜而德方動之方正不為邪也柔

至靜德必方也○坤至柔本或有文言曰者邪似嗟反後得主而有常含萬物而化光

坤道其順乎承天而時行積善之家必其餘慶積不善

之家必其餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故

其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所

行也陰雖有羨舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也
臣道也地道无成而代有終也天地變化草木蕃天地
閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也君子黃中通
理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至
也陰疑於陽必戰辯之不早疑盛乃動故必戰○決於良反鄭云禍
辯如字馬云別也苟作變言順如字直方大不習无不利則不疑其所行
張褚本此上有易曰衆家首无妄伐柔反暢物亮反疑如字苟莫辨信蜀
才本為其嫌於无陽也為其嫌於非陽而戰○為胡傷反任同故稱
作疑龍焉猶未離其類也猶未失其陰類為陽故稱血焉猶與陽戰
稱夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

三三震下屯元亨利貞剛柔始交是也屯也不交則否故屯乃大亨
也坎宮二世勿用有攸往往益也利建侯得主則定○彖曰屯
剛柔始交而難生動乎險中大亨貞
後全正故曰屯元亨利

貞○難乃曰反卦內除六二在難
所餘並同賈逵注周語云畏懼也
雷雨之動滿盈盈皆剛之動始交之

為天造草昧且建侯而不寧屯體不寧故利建侯也屯者天地
故曰草昧也始造之時所宜之善莫善於建侯也○造佃早反任同草
昧音昧廣雅云草造也董云草昧微物而辭也鄭讀而曰能能猶安也

象曰雲雷屯君子以經綸君子經綸之時○經綸音倫鄭如字謂
也本亦初九磐石利居貞利建侯處屯之初動則難生不可以進故
居貞建侯乎夫息亂以靜守靜以侯安民在正弘正在謙屯難之世陰求
於陽弱求於強民思其求主之時也初與其首而又下焉交備斯義宜其
得民也○磐石相馬云旅也磐象曰雖磐石志行正也不可以進故
亦作盤又作槃音步干反

實安棄成務也故雖磐石志行正也
本亦作晏各依字是一謙反一見反
以貴下賤大得民也
陽賈而陰賤也
六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞
不字十年乃字志在不相得困於侵害故屯也時方屯難正道未行與初相近
涉遠而行難可以進故曰乘馬班如也寇謂初也无初之難則與五婚矣
故曰匪寇婚媾也志在於五不從於初故曰女子貞不字也屯難之世勢
不過十年者也十年則反常反常則本志斯獲矣故曰十年乃字○屯如
如子夏傳云如辭也遭張連反馬云難行不進之貌乘編證反四馬曰乘

不字十年乃字志在不相得困於侵害故屯也時方屯難正道未行與初相近
涉遠而行難可以進故曰乘馬班如也寇謂初也无初之難則與五婚矣
故曰匪寇婚媾也志在於五不從於初故曰女子貞不字也屯難之世勢
不過十年者也十年則反常反常則本志斯獲矣故曰十年乃字○屯如
如子夏傳云如辭也遭張連反馬云難行不進之貌乘編證反四馬曰乘

下及注並同鄭云馬牝牡曰乘子夏傳音繩班如字子夏傳云相牽不進
兒鄭本作般精古后反馬云重婚本作青鄭云猶會本或作措者非近附
近之近下近
象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也六
三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝三既近五而无

冠難四雖比五其志在初不妨已路可以進而无屯道也見路之易不揆
其志五應在二往必不納何異无虞以從禽乎雖見其禽而无其虞從入
于林中其可獲乎幾辭也六君子之動宜取根厚哉故不如舍往吝窮也
○鹿无虞作麓云山反然徐音祈注同又音機近也速也鄭作機云擊牙
也舍式夜反止也注下同徐音捨各力刃反又力博反馬云根
地比毗志反下皆同易以政反揆葵癸反從如字鄭黃子用反象曰即

鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也六四乘馬班如

求婚媾往吉无不利二雖比初執往不從不害己志者也求與合好往必見納矣故曰往吉无不利○好呼報

反象曰求而往明也見彼之情狀也九五屯其膏小貞吉大貞凶

與屯難之時居尊位之上不能恢弘博施无物不與拯濟微滯亨于羣小
而繫繫應在二也難其膏非能光其施者也固志同好不容他間小貞之吉
大貞之凶○恢若回反大也施式政反下及
文皆同拯拯救之拯亨許庚反問問廁之間象曰屯其膏施未光

也上六乘馬班如泣血漣如貞險難之極下无應援進无所適雖比於五屯其膏不與相得居不獲

安行无所適窮困闔阨无所委仰故泣血漣如○漣音連說文云泣下也
援于卷反又音袁闔音壘塞也春秋傳云當陳陸者井堦木刊具阨於革
反仰如字
象曰泣血漣如何可長也良反直

三蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告筮者决疑之物也童蒙之來求我欲决所惑也决之不一不

其唯二乎以剛順中能斷夫疑者也○蒙莫公反蒙蒙也稚也稽覽圖云
无以敬天下曰蒙方言云蒙蒙也離宮四世卦童如字手書作童鄭云未
冠之稱廣雅云蒙也筮字制反鄭云問告古丈母反示也語也三息暫反
又如字瀆音獨亂也鄭云襲也復扶也反斷丁亂反夫音扶六五注同利
貞蒙之所利乃利正也夫明莫若聖味莫若蒙蒙以養正乃聖功也然則養正以明失其道矣彖曰蒙山下有

險險而止蒙退則困險進則闕山不知所適蒙之義也○闕五代反

蒙亨以亨行時中也時之所願唯願亨也以亨行之得時中也

我志應也我謂非童蒙者也非童蒙者即陽也凡不識者求門識者識

童蒙求童蒙求我童蒙之來求我志應故也○童
蒙家求我一本作來求我諮本亦作咨又作資並通初筮告以剛中也
謂二也二為衆陰之主也无再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養

剛決中何由得初筮之告乎再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養

剛決中何由得初筮之告乎再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養

正聖功也象曰山下出泉蒙山下出泉未知君子以果行

育德果行者初筮之義也育德者養正之功也。行下益反六三注象同。初六發蒙利用刑人用

說桎梏以往吝以往者刑不可長。說吐括反注同徐又音稅桎音

質梏古毒反在足曰桎在手曰梏小爾雅云桎謂之桎梏謂之桎梏音丑

道所惡也以正法制故九二包蒙吉納婦吉子克家以剛居中刑人也。惡鳥路反。

包而不距則遠近咸至故包蒙吉也婦者配己而成德者也體陽而能包

蒙以剛而能居中以此納配物莫不應故納婦吉也處于卦內以剛接柔

親而得中能幹其任施之於子克家之義。象曰子克家剛柔接也六

三勿用取女見金夫不有躬无攸利童蒙之時陰求於陽晦求於明各求發其昧者也。六

三在下卦之上上九在上卦之上男女之義也上不求三而三求上女先

求男者也女之為體正行以待命者也見剛夫而求之故曰不有躬也施

利。取七住反本又作娶下及注同。象曰勿用取女行不順

也六四困蒙吝獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發故曰困蒙也困於

于萬反下文象曰困蒙之吝獨遠實也陽稱六五童蒙吉

以夫陰質居於尊位不自任察而委於二付象曰童蒙之吉順

物以能不勞物明功斯克矣故曰童蒙吉。象曰童蒙之吉順

以巽也巽音遜鄭云當作遜上九擊蒙不利為寇利

禦寇童蒙之終以剛居上能擊去童蒙以發其昧者也故曰擊蒙也童

蒙附之若欲取之則物咸叛矣故不利為寇利禦寇也。擊擊經歷反

下同夫起反為于偽反又如字扞胡且反禦魚呂反本又作衛。象曰

利用禦寇上下順也

前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎

天位以正中也謂五也位乎天位用其中正以此待物需道卑矣故光

養鄭讀為秀解云陽氣秀而不直前者畏上坎也坤宮遊魂卦孚徐音敷

信也又音專光師讀絕句音貞吉一句馬鄭想為一句陷陷沒之陷位如

音恤利涉大川往有功也乾德獲進象曰雲上天需君子

以飲食宴樂童蒙已發盛德光亨飲食宴樂其在茲乎。上時掌反于

於反安也干同鄭云享宴也。初九需于郊利用恒无咎居需之時最

李軌烏衍反樂音洛注同

其進以遠險待時雖不應幾可以保常也○遠表乃反下同 象曰需于郊不犯難行也利

用恒无咎未失常也九二需于沙小有言終吉轉近於難故曰需于

沙也不至致寇故曰小有言也近不逼難遠不後時發健居中以待

其會雖小有言以吉終也○沙如字鄭作並近附近之近後胡豆反 象

曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也九三需于泥

致寇至以剛逼難欲進其道所以招寇而致敵也猶有須焉不貽其

怡戰反寇如字 象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不

敗也六四需于血出自穴凡稱血者陰陽相傷者也陰陽相近而

者陰之路也夬坎之始居穴者也九三剛進四不能距見侵 象曰需

于血順以聽也九五需于酒食貞吉需之所須以待達也

无所復須故酒食而已獲貞吉也 象曰酒食貞吉以中正也上

六入于穴有不速之客三人來敬之終吉六四所以出自穴者以不與三相得

而塞其路不辟則害故不得不出自穴而辟之也至於上六夬卦之終非

塞路者也與三為害三來之己乃為己援故无畏害之辟而乃有入穴之

固也三陽所以不敢進者須難之終也難終則至不待召也己居難終故

自來也夬无位之地以一陰而為三陽之主故必敬之而後終吉○速如

也 象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

處无位之地不當位者也敬之則 得終吉故雖不當位未大失也

三三坎上訟有孚窒惕中吉室室謂室塞也皆惕然後可以獲中

鄭云辯財曰訟離宮遊理則室張栗反徐得悉反又得失反馬作啞云讀

為蹇猶止也鄭云至覺悔兒揚揚歷反王注或在揚字上或在下皆通在

中吉下者非中如字馬丁句反 終凶利見大人不利涉大川彖

曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而

得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉

大川入于淵也凡不和而訟无說而可涉難特甚焉唯有信而見塞

源使訟不至雖無不枉而訟至終竟此亦凶矣故雖復有信而見塞懼猶

不可以為終也故曰訟有孚窒惕中吉終凶也無善聽者雖有其實何由

得明而令有信塞懼者得其中吉必有善聽之主焉其在二乎以剛而來

正夫羣小斷不失中應斯任也○難乃旦反復扶又反下同枉紆往反令

斷丁亂反下注並同 象曰天與水違行訟君子以作事謀

始聽訟吾猶人也必也使无訟乎无訟在於謀始謀始在於作制契之不
明訟之所以生也物有其分職不相濫爭何由與訟之所以起契之過
也故有德同契而不責於人○契苦計反○初六不永所事小有言

終吉○訟訟之始訟不可終故不永所事然後乃吉凡陽唱而陰和陰非先
唱者也四召而應見犯乃訟處訟之始不為訟先雖不能不訟而了
訟必辯明也

明也九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚以剛處訟
不能下物
自下訟上宜其不克若能以懼歸竄其邑乃可以免災邑過三百非為竄也
竄而據發災未究也○通補吳反徐方吳反皆生頰反子夏傳云斯祥曰皆
馬云災也鄭云過也下段嫁反

象曰不克訟歸逋竄也自下訟
上患至撥也六三食舊德貞厲終吉或從王事无成體

柔弱以順於上不為九二自下訟上不見侵奪保全其有故得食其舊德
而不失也居爭訟之時處兩剛之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭
擊應在上衆莫能傾故曰終吉上壯爭勝難可忤也故或從王事不
敢成也○撥都活反說文云拾取也本作撥陟劣反憂也忤五故反

象曰食舊德從上吉也九四不克訟復即命渝安貞
吉不犯不決其道焉二日一故吉從之○復音服後同者更不言渝以朱
處得

反變也馬同象曰復即命渝安貞不失也九五訟元吉處得
鄭云然也

象曰復即命渝安貞不失也九五訟元吉以中
正也上九或錫鞶帶終朝三褫之處訟之極以剛居上訟
而得勝者也以訟受錫
鞶何可保故終朝之間褫帶者三也○錫星歷反又星自反錫也鞶鞶步千
反馬云大也徐云王肅作鞶帶亦作帶音帶終朝馬云旦至食時為終朝
三息暫反注同或如字褫徐物紙反又直是反

象曰以訟受服亦
不足敬也本又作褫音同王肅云解也鄭本作扞徒可反

師貞丈人吉无咎丈人莊嚴之稱也為師之正丈人乃吉
也與役動衆无功罪也故吉乃无咎也

師象云衆也馬云二千五百人為師坎宮歸魂卦
貞丈人絕句丈人鄭云能以法度長於人稱尺證反彖曰師衆也貞

正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒
天下而民從之吉又何咎矣毒猶役也○王如字物歸往也徐
又往况反毒徒篤反馬云治也

象曰地中有水師君子以容民畜衆初六師出以律否

臧凶為師之始齊師者也齊衆以律失律則散故師出以律律不可失
失律而臧何異於否失令有功法所不赦故師出不以律否臧皆

凶○畜初六反聚也王肅許六反養也否音鄙
惡地注同焉鄭王肅方有反藏作郎反善也 象曰師出以律失

律凶也九二在師中吉无咎王三錫命 以剛居中而應於上

承上之寵為師之主任大役重无功則凶故吉乃无咎也 行師得吉莫善

懷邦邦懷眾服錫莫重焉故乃得成命○錫星歷反徐音賜鄭本作賜

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也六三師

或輿尸凶 以陰處陽以柔乘剛進則无應退无所守以此用師且象

曰師或輿尸大无功也六四師左次无咎 得位而无應无應不可

左次之而无咎也 行師之法欲 象曰左次无咎未失常也 雖不能

右背高故左次之○背音佩 其常也六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞

凶 輿師之時柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而後應往必得直故田有

禽也物先犯己故可以執言而无咎也柔非軍帥陰非剛武故不躬行

必以授也授不得主則眾不從故長子帥師可也弟子 象曰長子帥

師以中行也弟子輿尸使不當也上六大君有命開國

承家小人勿用 輿師之極師之終也大君之命不失功也 象曰大

君有命以正功也小人勿用必亂邦也

坤下 比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶彖曰

比之之時將原筮以求无咎其唯元永貞乎夫羣黨相比而不以元永貞

則凶邪之道也君不遇其主則雖求貞而猶未足免於咎也使求貞而无

咎者其唯九五乎○比戰志反卦內並同彖云輔也序卦云比比也子夏

傳云地得水而柔水得地而流故曰比徐又甫復反坤宮歸魂卦邪以嗟

反 不寧方來上下應也 上下无陽以分其民五獨處尊莫不歸之

不寧方所以求上下應故也夫无者求有有者不求所與危者求安安者

不求所得火有其炎寒者附之故已苟安焉則不寧方來矣○求有本亦

作求得爻 後夫凶其道窮也 將合和親而獨在後 象曰地上

有水比先王以建萬國親諸侯 萬國以比建 初六有孚比

之无咎有孚盈缶終來有它吉 處比之始為比之首者也夫以

不信為比之首則禍莫大焉故 必有事盈缶然後乃得免比之咎故曰有孚比之无咎也處比之首應不

在一心无私吝則莫不比之者信立誠盈溢乎質素之器則物終來无衰

竭也親乎天下者信盈在應者豈一道而來故必有它吉也○每方

有反瓦器也鄭云汲器也爾雅云盞謂之缶它數多反本亦作他 象曰

比之初六有它吉也六二比之自內貞吉貞比之時居中得位而繫應在五不

能來它故得其自內貞吉而已象曰比之自內不自失也六三比之匪人比二為四自外

五貞近不相得遠則不應所與比者皆非己親故曰比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎六四

外比之貞吉外比於五履得其位比不失賢處不失位故貞吉也匪人非鬼反馬云匪非也王肅本作匪人凶象

曰外比於賢以從上也九五顯比王用三驅失前禽邑

人不誠吉為比之主而有應在二顯比者也此而顯之則所親者狹矣夫无私於物唯賢是與則去之與來皆无失也夫三驅

之禮禽近來趣已則舍之背已而走則射之愛於來而惡於去也故其所施常失前禽也以顯比而居王位用三驅之道也故曰王用三驅失前禽

也用其中正征討有常伐不加邑勤必討叛邑人无虞矣故不誠也雖不得乎大人之吉是顯比之吉也此可以為上之使非為上之道○驅匪愚反

徐云鄭作駸馬云三驅者一曰乾豆二曰賓客三曰君庖象曰顯比

狹方夾反舍音赦又音捨皆音佩射食亦反惡鳥路反

之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中

也上六比之无首凶无首後也處卦之終是後夫也親道已成无

所與終為時所棄宜其凶者也○舍音捨象

曰比之无首无所終也

三三乾下巽上小畜亨不能畜大止健剛志故行是以亨○畜本又作蓄

同觀六反積也聚也卦內皆同鄭許六反養也巽

世卦密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得位而上下應

之曰小畜謂六四也成卦之義在此爻也體无二陰以分其應故上

健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊

施未行也小畜之勢足作密雲乃自我西郊未足以為雨也何由知

兩今不能制初九之後自道固九二之牽復九三何以不能復為劣也下

方尚往施豈得行故密雲而不能為雨尚往故也○更以明之夫陰能固之

然後乃雨乎上九獨能固九三之路故九三不可以進而輿說輻也能固

其路而安於上故得既雨既處若四五皆能若上九之善畜則能兩明矣

故舉一卦而論之能為小畜密雲而巳陰苟不足以固陽則雖復至盛密

雲自我西郊故不能雨也雨之未下即施之未行也彖象論一卦之體故

曰密雲不雨象各言一文之德故曰既雨既處也○施始政反注皆同上時

掌反蒸職膺反說吐活反下文并注並同說云解也輻音福復扶又反上九

同象曰風行天上小畜君子以懿文德未能行其施者故

九復自道何其咎吉陽升陰復自其道順而无違何所犯咎得義之

象曰復自道其義吉也九二牽復吉象乾之中以升巽五

五非畜極非固己者

也雖不能若陰之不違
可牽以獲復是以吉也
象曰牽復在中亦不自失也九三輿

說輻夫妻反目上為畜盛不可以牽征以斯而進故必說輻也已為陽極上為陰長畜於陰長不能自復方之夫妻反目

之義也○輿音餘輻音福本亦作輶音服
馬云車下縛也鄭云伏菟長丁丈反下同
象曰夫妻反目不能

正室也六四有孚血去惕出无咎夫言血者陽犯陰也四乘於三近不相得三務於進而已

闕之將懼侵克者也上亦惡三而能制焉志與上合共同斯誠三雖逼已
而不能犯故得血去懼除保无咎也○血如字馬云當作血憂也去起呂

反在○惡烏
路反履音同
象曰有孚惕出上合志也九五有孚攣如富

以其鄰處得專位不疑於二來而不距二率已舉學不為專固有孚攣鄰者也○攣力專反馬云連也徐

又力轉反子夏傳作戀云思也
象曰有孚攣如不獨富也上

九既兩既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶處小畜

畜者也陽不獲亨故既兩也剛不能侵故既處也體巽處上剛不敢犯

尚德者也為陰之長能畜剛健德積載者也婦制其夫巨制其君雖貞

近危故曰婦貞厲也陰之盈盛莫盛於此故曰月幾望也滿而又進必失

其道陰疑於陽必見戰伐雖復君子以征必凶故曰君子征凶○幾徐音

祈又音機注同
象曰既兩既處德積載也君子征凶有所

疑也夫處下可以征而无咎者唯泰也則然坤本體下又順而弱不能敵剛故下可以全其類征而吉也自此以往則其進各有難矣夫巽雖不

能若良之善畜猶不肯為坤之順從也故可得少進不可盡陵也是以初

九九二其復則可至於九三則輿說輻也夫大畜者畜之極也畜之不已

乃能畜其以四五可以進而上九說征之輻○唯泰也則然一本作然則

讀即以也字絕句難
乃且反盡津忍反

三乾上履虎尾不咥人亨象曰履柔履剛也說而應乎

乾是以履虎尾不咥人亨凡象者言乎一卦之所以為王也成卦之體在六三也履虎尾者言其危也三

為履主以柔復剛履危者也履虎尾而不見咥者以其說而應乎乾也乾

剛正之德者也不以說行夫使刑而以說應乎乾宜其履虎尾不見咥而

亨○履利取反禮也艮宮五世卦咥直結反蘭也
馬云說說首悅注及後同夫音符下同和以嗟反
剛中正履帝位

而不疚光明也言五之德○疚久又反
馬云病也陸本作疾
象曰上天下澤履君

子以辯言上下定民志初九素履往无咎
履道惡華故素乃无
象曰素履之往獨行願也九二復道

坦坦幽人貞吉履道尚謙不喜處盈務在致誠惡夫外飾者也而二

必獨行其願物无犯也
以陽處陰履於謙也居內履中隱顯同也履道之美

於斯爲盛故履道坦坦无險厄也在幽而貞且其吉也○坦吐但反說文云
安也廣雅云平也明也蒼頡篇云著也喜虛備反又音喜厄於華反又作尼

象曰幽人貞吉中不自亂也六三眇能視跛能履履虎尾
咥人凶武人為于大君居履之時以陽處陽猶曰不謙而況以陰
居陽以柔乘剛者乎故以此為明眇目者

明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人
為于大君志剛也九四履虎尾愬愬終吉陽處多懼之也故
曰履虎尾愬愬也然以陽居陰以謙為本雖與危懼終愬其志故終吉
也○愬愬山革反子夏傳云恐懼見何休注公羊傳云驚愕也馬本作
統統許通反云恐懼也說文

履貞厲得位處尊以剛決正故曰大履貞厲也履
道惡盈而五處實是以危○夫古快反象曰夬履貞
厲位正當也上九視履考祥其旋元吉禍福之祥生乎所
履履之極履道
成矣故可視履而考祥也居極應說高而不危
是其旋也履道大成故元吉也○祥本亦作詳象曰元吉在上

大有慶也

周易卷第一

周易上經泰傳第二

王弼注

三坤上泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則

是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外

陰內健而外順內君子而外小人君子道長而小人道

消也象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之

宜以左右民輔相以左右民之時也上下大通則物失其節故財成而

丁丈反則音才徐才載反荷作載相息亮反初九拔茅茹以其彙征

吉 茅之為物拔其根而相牽引者也茹相牽引之貌也三陽同志俱志在

外初為類首已舉則從若茅茹也上順而應不為違距進皆得志故以

其類征吉○拔蒲入反茅卯交反刺音苗茹汝據反鄒湛同王肅音如彙

音謂類也李于鬼反傳氏注云彙古偉字美也古文作曾重作彙出也鄭

云勤象曰拔茅征吉志在外也九二包荒用馮河不

遐遺朋亡得尚于中行體健居中而用乎泰能包含荒穢受

曰不遐遺也无私无偏存乎光大故曰朋亡也如此乃可以得尚于中行尚

讀為康云虛也馮音憑注同穢於廢反象曰包荒得尚于中行以

光大也九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚

于食有福乾本上也坤本下也而得泰者降與升也而三處天地之

往而不復也无平而不陂也處天地之將閉平路之將破時將大變世將

大革而居不失其正動不失其應艱而能貞不失其義故无咎也信義誠

著故不恤其孚而自明也故曰勿恤其孚于食有福也○陂彼為反徐

甫寄反傾也注同又陂河反偏也象曰无平不陂一本作无往不復象

曰无往不復天地際也分復之際六四翩翩不富以其鄰不

戒以孚乾樂上復坤樂下復四處坤首不同所居見命則退故曰翩翩

其志願故不待戒而自孚也○篇篇如字子象曰翩翩不富皆失

實也不戒以孚中心願也六五帝乙歸妹以祉元吉婦人

曰歸泰者陰陽交通之時也女處尊位履中居順降身應二感以相與用中

行履不失其禮音乙歸妹誠合期義履履居中行願以祉盡夫陰陽交配之

宜故元吉也○祉音恥一音粉子反又音止象曰以祉元吉中以行

願本亦作爰夫音符後皆放此以意求之願也上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

居泰上極各

反所應泰道

將滅上下不交卑不上承尊不下施是故城復于隍里道崩也勿用師不煩攻也自邑告命各對道已成命不行也○隍音皇城塹也子夏作塹批作塹應如字舊音應對之應上時掌反施始或反否備亂反

象曰城復于隍其命亂也

坤上 否之匪人不利君子貞大往小來彖曰否之匪

人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通

也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛

内小人而外君子小人道長君子道消也象曰天地不

交否君子以儉德辟難不可榮以祿初六拔茅茹以其

彖貞吉亨居否之初處順之始為類之首者也順非健也何可以征君

志在君也志在於君六二包承小人吉大人否亨居否之世而得

三包羞位不當所以包羞也象曰包羞位不當也九四有命

无咎疇離祉夫與否而不可以有命者以所應者小人也

无咎疇離祉夫與否而不可以有命者以所應者小人也

象曰有命无咎志行也九五休否大

人吉其亡其亡繫于苞桑居尊當位能休否道者也施否於小

吉位正當也上九傾否先否後喜先傾後通故後喜也始

曰否終則傾何可長也

離下 同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人彖得

位得中而應乎乾曰同人二為同人之主○同人同人曰同人

于野亨利涉大川乾行也所以乃能同人于野亨利涉大川非二

文明以健中正而應君子正也行健不以武而以文明之相應

故曰利君子貞○邪似嗟反唯君子為能通天下之志君子以文象曰天

與火同人天體於上而火炎上同君子以類族辨物君子小人

各得所同

○辨如字王 初九同人于門无咎 居同人之始為同人之首者也无

蕭卜免反 皆同故曰同人于門也出門同人 象曰出門同人又誰咎也六二

誰與為咎 ○擊或作係本作黨係 象曰出門同人又誰咎也六二

同人于宗吝 道○否方有友又備鄙反福必淺反狹户夾反 象曰

同人于宗吝道 ○否方有友又備鄙反福必淺反狹户夾反 象曰

同人于宗吝道 ○否方有友又備鄙反福必淺反狹户夾反 象曰

同人于宗吝道 ○否方有友又備鄙反福必淺反狹户夾反 象曰

同人于宗吝道 ○否方有友又備鄙反福必淺反狹户夾反 象曰

同人于宗吝道 ○否方有友又備鄙反福必淺反狹户夾反 象曰

同人于宗吝道 ○否方有友又備鄙反福必淺反狹户夾反 象曰

同人于宗吝道 ○否方有友又備鄙反福必淺反狹户夾反 象曰

同人于宗吝道 ○否方有友又備鄙反福必淺反狹户夾反 象曰

同人于宗吝道 ○否方有友又備鄙反福必淺反狹户夾反 象曰

同人于宗吝道 ○否方有友又備鄙反福必淺反狹户夾反 象曰

同人于宗吝道 ○否方有友又備鄙反福必淺反狹户夾反 象曰

同人于宗吝道 ○否方有友又備鄙反福必淺反狹户夾反 象曰

同人于宗吝道 ○否方有友又備鄙反福必淺反狹户夾反 象曰

同人于宗吝道 ○否方有友又備鄙反福必淺反狹户夾反 象曰

同人于宗吝道 ○否方有友又備鄙反福必淺反狹户夾反 象曰

同人于宗吝道 ○否方有友又備鄙反福必淺反狹户夾反 象曰

同人于宗吝道 ○否方有友又備鄙反福必淺反狹户夾反 象曰

同人于宗吝道 ○否方有友又備鄙反福必淺反狹户夾反 象曰

○辨如字王

蕭卜免反

誰與為咎

同人于宗

同人于宗

同人于宗

同人于宗

同人于宗

同人于宗

同人于宗

同人于宗

同人于宗

同人于宗

同人于宗

同人于宗

同人于宗

同人于宗

同人于宗

同人于宗

同人于宗

同人于宗

同人于宗

九二大車以載任重而不危有攸往无咎健不違中為五所任任重不危致遠不泥故可以往而无

乃計反象曰大車以載積中不敗也九三公用亨于天貞大有之時居下體之極乘剛健之上而履得其位與五

子小人弗克同功威權之盛莫此過焉公用斯位乃得通乎天子之道也小人不克害可待也○車王肅剛除反蜀才作興亨許反也象曰公

用享于天子小人害也九四匪其彭无咎既失其位而上近權之巨其為懼也可謂危矣唯夫有聖知者乃能免斯咎也三雖至盛五

不可舍能辨斯數專心承五常匪其旁則无咎矣旁謂三也○彭步即反子夏作旁干云彭亨驕滿貌王肅云壯也虞作延姚云彭旁俗音同近如字亦附近之近此毗志反知音智舍音捨數色助反象曰匪

其彭无咎明辯哲也明猶才也○哲章舌反王肅作晰同徐李之世反又作哲字鄭本作遵云讀如明星哲哲陸本

作道虞六五厥孚交如威如吉居尊以柔處大以中无私於物上夫不私於物物亦公焉不疑於物物亦誠焉既公且信何難何備不言而

教行何為而不威如為大有之主而不以此道吉可得乎○難依象宜如

乃且反象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備

也上九自天祐之吉无不利大有豐富之世也大有之上而不累於位志尚乎賢者也餘爻皆乘剛而已

獨乘柔順也五為信德而已履焉履信之謂也雖不能體柔而以剛乘柔

思順之義也居豐有之世而以物累其心高尚其志尚賢者也爻有三

德盡夫助道故繫辭具焉○易以物累其象曰大有上吉自天祐也

音又累劣偽反下同盡津忍反繫音係象曰大有上吉自天祐也

三坤上謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明地

道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神

害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰

君子之終也象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平

施多者用謙以為寡少者用謙以為益益隨物而與施不失平也○謙卑退為義孤已下物也允宮五世卦子夏作謙云謙謙也濟節細反上時亨反下注上承上行同虧盈焉本作毀盈福京本作富惡焉路反卦末注稱

嗚呼報反象蒲侯反鄭荀董蜀才作捋云取也字書作掬廣雅云掬汝稱

尺盜反施始初六謙謙君子用涉大川吉處謙之下謙之謙者

子用涉大難物无害也○難乃旦反象曰謙謙君子卑以自牧也牧養也○牧徐音也○難乃旦反象曰謙謙君子卑以自牧也音也○名象

曰鳴謙貞吉中心得也九三勞謙君子有終吉處下體之極發得其

位上下无陽以分其民衆陰所宗尊莫先焉居謙之世何可安尊上承下綏勞謙匪解是以吉也○解佳賣反象曰勞謙君

子萬民服也六四无不利撝謙○履三之上而用謙焉則其自上

行之道也盡乎奉上下之道故无不利撝謙皆謙不違則也○撝毀皮反義與摩同書云右秉白旄以麾其也馬云撝猶離也鄭讀為宣下下上

字下句同象曰无不利撝謙不違則也六五不富以其鄰

利用侵伐无不利居於尊位用謙與順故能不富而用其鄰也以

象曰利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑國

最處於外不與內政故有各而已志功未得也處外而履謙

順可以征邑國而已○征國本或作征邑國者非與音預象曰鳴謙

志未得也可用行師征邑國也所起與於利者也故飲食必有

訟訟必有衆起未有居衆人之所惡而為動者所害與不競之地而為爭

者所奪是以六爻雖有失位无應乘剛而皆无凶咎悔吝者以謙為主也

謙尊而光卑而不可踰信矣哉○爭爭鬪之爭

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

豫之時義大矣哉象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德

殷薦之上帝以配祖考初六鳴豫凶○履豫之初而特得志於上

可鳴○豫餘慮反悅豫也備豫也馬云豫樂震言一卦卦忒他得反鄭云

差也京作貸奮方問反殷於勤反馬云盛也說文云作樂之盛稱殷京作

隱薦將雷反本又作豫象曰初六鳴豫志窮凶也六二介于

石不終日貞吉○履豫之時得位履中安夫貞正不求苟豫者也順不

所生故不苟說辨必然之理故不改其操介如石焉不終日明矣○介音

界纖介古文作介鄭古八反云謂磨介也馬作拊云網小石聲說音悅象

曰不終日貞吉以中正也六三盱豫悔違有悔居下卦之際

履非其位承動豫之主若其睢盱之豫悔亦生焉違而不從豫之所疾位

非所豫而以從豫進退離悔宜其然矣○盱香于反睢盱也向云睢盱小

人喜悅之貌王肅云盱大也鄭云誇也說文云張目也字林火狐反又火

于反目也字林火狐反又火于反目也字林火狐反又火

云仰目也字林火狐反又火于反目也字林火狐反又火

林火佳反象曰盱豫有悔位不當也九四由豫大有得

勿疑朋盍簪○履象之時居動之始獨體陽爻衆陰所從莫不由之

以得其豫故曰由豫大有得也夫不信於物物亦疑

焉故勿疑則則蓋疾也蓋合也簪疾也○由由從也鄭云用也馬作猶云
猶豫疑也蓋胡臘反合也簪徐音側林反鄭云速也埤蒼同王肅又相感
復古文作也蓋京作楷馬作簪皆徐宗虞
作哉蓋合也蜀才本依京京義從鄭
象曰由豫大有得志大行

也六五貞疾恒不死四以剛動為豫之主專權執制非已所棄故不
敢與四爭權而又居中與尊未可得亡是也上六
常至于貞疾

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也上六
真豫成有渝无咎虞動豫之極極豫盡樂故至于真豫成也過豫不
云具昧耽於樂也王與云深也又上定反
何可長乎故必渝變然後无咎○具寬經反蓋
鄭讀為鳴喻羊朱反盡津及反樂音洽象曰真豫在上何可長也

隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說
隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉震剛而兌
柔也以剛

下柔動而之說乃得隨也為隨而不大通逆於時也相隨而不為利正災
之道也故大通利貞乃得无咎也為隨而令大通利貞得於時也得時則
天下隨之矣隨之所施唯在於時也時異而不隨否之道也故隨時之義
大矣哉○隨從也震宮歸竟卦下遐嫁反注下柔同說音悅注下皆同大
亨貞本又作大亨利貞而天下隨時王肅本作隨之隨
象曰澤中有

雷隨君子以嚮晦入宴息澤中有雷動說之家也物皆說隨可以
无為不勞明隨金故君子嚮晦入宴息也

○嚮本又作何許其九反王肅本作
鄉音同宴徐烏練反王肅馬顯反初九官有渝貞吉出門交有
功居隨之始上无其應无所偏係動能隨時意无所主者也隨不以欲以
欲隨宜者也故官有渝交隨不失正也出門无違何所失哉○官有蜀

才作象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也六二係
館有象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也六二係
小子失丈夫陰之為物以處隨世不能獨立必有係也居隨之時體於
柔弱而以乘夫剛動豈能秉志運於所近隨此失彼非能
兼與五處已上初處之下
故曰係小子失丈夫也象曰係小子弗兼與也六三係丈

夫失小子隨有求得利居貞陰之為物以處隨世不能獨立必
有係也雖下卦二已據初將何
所附故舍初係四志在丈夫四俱无應亦欲於己隨之則得其所求矣故
曰隨有求得也應非其正以係於人何以妄故利居貞也初處已下四
處已上故曰係丈夫失小
子也○舍音捨下文同象曰係丈夫志舍下也初也九四隨有

獲貞凶有孚在道以明何咎虞說之初下據二陰三求係已不距則
獲故曰隨有獲也居於官地履非其位
以擅其民失於臣道違正者也故曰貞凶艱剛居說而得民心能幹其事而
成其功者也雖違常義志在濟物心存公誠著信在道以明其功何咎之有

○覆市
象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也九五孚于
戰反

嘉吉履正居中而與隨世盡隨時之宜得物
之誠故嘉吉也○盡津及反卷末同象曰孚于嘉吉位正中

也上六拘係之乃從維之王用亨于西山隨之為卦陰順陽者也最處上極不從王之所討也故維之王用亨于西山也允為西方山者塗之險痛也中正拘向于反亨許庚反通也陸許兩反云祭也演音賓象曰拘係之上窮也處窮上也

三三巽下蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日彖曰蠱

剛上而柔下上剛可以斷制下柔可以施令蠱音古事也惑也亂也徐又姬祖反音故巽宮歸竟卦先息焉反彖并注巽而止蠱既巽同後胡丘反彖并注同斷丁亂反令力政反下同不競爭也有事而无競爭之患蠱元亨而天下治也有為而大亨故可以有為也爭爭關之爭非天下治而

則有始天行也蠱者有事而待能之時也可以有為其在此時矣物已說隨則待夫作制以定其事也進德修業往則亨矣故元亨利涉大川也甲者創制之令也創制不可責之以舊故先象曰山下有風蠱君子以振民育時也說音悅創初亮反此

德蠱者有事而待能之時也故曰君子以濟民養德也初六幹父

之蠱有子考无咎厲終吉處事之首始見任者也以柔巽之質幹父之事能承先軌堪其任者也曰有子也任為事首能堪其事考乃无咎也故曰有子考无咎也當事之首是也危也能堪其事故終吉者也

象曰幹父之蠱意承考也幹事之首時有損益不可考絕句當九二幹母之蠱不可貞居於內中宜幹母事故曰幹母之蠱

蠱小有悔无大咎以剛幹事而无其應故有悔也爻得象曰幹

父之蠱終无咎也六四裕父之蠱往見吝體柔當位幹不以剛而以柔扣能裕象曰裕父之蠱往未得也六

五幹父之蠱用譽先以柔順專用中而應承象曰幹父用譽言

承以德也以柔處中不上九不事王侯高尚其事最處事上而不累於位不事王侯高尚其事者象曰不事王侯志可則也者

事王侯高尚其事者○累力偽反

三三 坤上 臨元亨利貞至于八月有凶彖曰臨剛浸而長說

而順剛中而應大亨以正天之道也陽轉進長陰道日消君子日長小入日憂大亨以正

之義也○臨如字序卦云大也坤宮二卦浸于鴻反長丁丈反除六三注未及象故不長皆同一音此治長反說音悅下同至于八

月有凶消不久也長君子道消也故曰有凶象曰澤上有地臨

君子以教思无窮容保民无疆相臨之道莫若說順也不恃威制得物之誠故物无違也是以

君子教思无窮容保民无疆也初九咸臨貞吉咸感也感應也有應思息吏反注同疆居良反注同

復正位而已應焉志行正者也以剛感象曰咸臨貞吉志行正也順志行其正以斯臨物正而獲吉也

九二咸臨吉无不利有應在五感以臨者也剛勝則柔危而五幹柔

得吉无不利乎全與相違則失於感應其得咸臨吉无象曰咸臨吉不利必未順命也○剛勝王肅音升證反下注皆同

无不利未順命也六三甘臨无攸利既憂之无咎甘者使刑

之名也履復非其位居剛長之世而以邪說臨物且其无攸利也若能盡象憂其危改修其道剛不害正故咎不長○邪似嗟反下同媚密備反

曰甘臨位不當也既憂之咎不長也六四至臨无咎處順應陽

而乃應之履得其位盡其至者也剛象曰至臨无咎位當也六五勝則柔危柔不失正則得无咎也

知臨大君之宜吉剛長而能任之委物以能而不犯焉則聰明者竭

其視聽知力者盡其謀能不為而成不行而至矣大君之宜如此而已故曰知臨大君之宜吉也○位當也本或作當位實非也知臨音智注同又如字

象曰大君之宜行中之謂也上六敦臨吉无咎處坤之極以敦

助賢以敦為德雖在剛象曰敦臨之吉志在內也長剛不善厚故无咎也

三三 坤上 觀盥而不薦有孚顒若王道之可觀者莫盛乎宗廟宗

簡略不足復觀故觀盥而不觀薦也孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣蓋夫觀盥則下觀而化矣故觀至盥則有孚顒若也○觀官喚反示也乾

宮四卦卦盥音管而不薦本又作薦家同賤練反王象曰大觀在上肅本作而觀薦顒魚恭反復扶又反灌官煥反

而上順而巽中止以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀

而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天

下服矣統說觀之為道不以刑制使物而以觀感化物者也神則无形

自服○忒吐得反神道設教象曰風行地上觀先王以省方觀民

設教初六童觀小人无咎君子吝處於觀時而最遠朝美辨於陰柔不能自進无所鑒見故

曰童觀童順而已无所能為小人之道也故曰小人无咎君子處大觀之時而為童觀不亦鄙乎○省息井反童觀馬云童猶獨也鄭云推也遠去

萬反朝直遙反鑿古暫反下同趣促裕反象曰初六童觀小人道也六二闕觀利女

貞處在於內易所鑒見辨於柔弱從順而已猶有應焉不為全蒙所見者狹故曰闕觀居內得位柔順寡見故曰利女貞婦人之道也處大觀之時居中得位不能大觀廣鑒闕觀而已誠象曰闕觀女貞亦可

醜也六三觀我生進退居下體之極處二卦之際近不比尊遠不童觀觀風者也居此時也可以觀我生進退之時象曰闕觀女貞亦可

也○象曰闕觀女貞一本有利字比賦志反象曰觀我生進退未失道也處進退之時

幾未失六四觀國之光利用賓于王居觀之時最近至尊觀國之先者也居近得位明習國儀象曰觀國之光尚賓也九

者也故曰利用賓于王○觀國如字或音官喚反最近附近之近居近如字象曰觀國之光尚賓也九

五觀我生君子无咎居於尊位為觀之主宣弘大化光于四表觀之極道百姓有罪在子一人君子風若己乃象曰觀我生觀民也上九

无咎上為化主將欲自觀乃觀民也象曰觀我生觀民也上九

觀其生君子无咎觀我生自觀其道者也觀其生為民所觀者也不在於位最處上極高尚其志為天下所觀者也處

天下所觀之地可不慎乎故君子德見象曰觀其生志未平也

乃得无咎生猶動出也○見賢遍反特處異地為眾所觀不為平易和光流通志未平也○易以政反盡夫觀

盛故觀至大觀在上王肅音官以觀天下徐雅此一字作官音觀盥而不薦觀之為道而以觀感風行地上觀處於觀時君子處大觀之時處大觀

之時大觀廣鑒亦音官居觀之時為觀之主觀之盛也盡從夫觀以下並官喚反餘不出者並音官

周易卷第二

周易上經噬嗑傳第三

王弼注

震下 噬嗑亨 利用獄 噬齧也。噬合也。凡物之不親由有間。而合之所以通也。刑克以通獄之利也。噬而制反噬。胡復反異。象曰

頤中有物曰噬嗑 頤中有物齧而合之。噬之義也。頤中之反噬。嗑而亨。有物

不齧不合无由利也 剛柔分動而明。雷電合而章。剛柔分

○不合本又作而合 剛柔分動而明。雷電合而章。剛柔分

乃明雷電並合不難 乃章皆利用獄之義也。柔得中而上行。雖

不當位利用獄也 謂五也能為齧合而通。必有其主五則是也

也。雖不當位不害用獄 象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

初九履校滅趾无咎 居无位之地以與刑初受刑而非治刑者也

始必始於薄而後至於誅 過輕戮薄故履校滅趾。極其行也。反懲而已。故

不重也。過而不改乃謂之過 小懲大誡乃得其福。故无咎也。校者以木絞

校者也。即械也。校者取其過名也 ○勅取力反。此俗字也。字林作勅。勅

勅猶理也 云。整也。履紀具反。校。交教反。注及下同。馬音教。趾足也。或作

止。在章。無反。懲。直。水。反。象曰履校滅趾不行也 過止於此。○不行

絞。交卯反。械。尸。戒。反。也。本或作止不行

也。六二噬膚滅鼻无咎 噬齧也。齧者刑克之謂也。齧中得位所

道。噬過其分。故滅鼻也 刑得所疾。故雖滅鼻而无咎也。膚。鼻有柔脆之物

也。○膚。方于反。馬云。柔脆肥美。曰膚。盡津刃。反分符。問反。脛七歲反。象

曰噬膚滅鼻剛也 六三噬腊肉遇毒小吝无咎 處下。幹

履非其位以斯食物也 務必堅。豈豈乎。將遇其毒。噬以常刑。入腊以嚼

不服毒以喻怨。生然承於四而不乘 剛雖失其正刑。不侵順。故雖遇毒小

吝无咎 ○腊音昔。馬云。腊。灰。陳。而。燥。象曰遇毒位不當也。九四

於日曰腊肉。鄭注。周礼小物全乾曰腊 象曰遇毒位不當也。九四

噬乾肺得金矢利艱貞吉 雖幹。陽爻為陽之上。履不獲中。而居

乾肺也。金剛也。矢直也。噬乾肺而得剛直。可以利於艱貞之吉。未足以盡

通理之道也。○乾音干。肺。緇。美。反。馬云。有骨謂之肺。鄭云。筮也。字林云。含

夏作脯。徐音甫。苟。董。同。

象曰利艱貞吉未光也 六五噬乾肉

得黃金貞厲无咎 乾肉堅也。黃中也。金剛也。以陰。處陽。以柔。乘剛

位以柔。乘剛而居於中能行其戮者也 履不正而能行其戮。剛勝者也。噬

雖不履得中而勝。故曰噬乾肉得黃金也 已雖不正而刑戮得當。故雖自

厲而无咎也 象曰貞厲无咎得當也 上九何校滅耳凶 處罰之極

者也。罪非所懲。故刑及其首。至于滅耳。及其首。非誠滅耳。非懲凶

莫甚焉。○何。何可反。又音。何本亦作荷。音。同。下同。王肅云。荷擔。象曰

何校滅耳聰不明也聰不明故不慮惡積至于不可解也○聰不明解佳買反

三離下賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛

故亨分剛上而文柔故小利有攸往剛柔不分文何由生故坤之上六來居二位柔來文剛之義也柔來文剛居位得中是以有乾之九二分居二位剛上而文柔之義也剛上文柔不得中位不若柔來文剛故小利有攸往○賁彼偽反徐南寄反李軌府參反傅氏云賁古班字文章貌鄭云爻也文飾之貌王肅符文反云有坎飾黃白色艮宮一世卦上時掌反天文也剛柔交錯而成文明以止人文也止物不以威文皆同天文也剛柔交錯而成文明以止人文也

人之觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下解天之奇則時亦奇

折獄折獄之謂也○趾一本作止鄭云趾只舍音捨下及象曰舍車而徒義弗乘之謂也○趾一本作止鄭云趾只舍音捨下及

九賁其趾舍車而徒在賁之始以剛處下居於无位棄於不義安夫徒步以從其志者也故飾其趾舍車而徒

徒義弗乘也六二賁其須得其位而無應三亦无應俱无應而者也循其所履以附於上故曰賁其須也○須如字字象曰賁其須

與上興也九三賁如濡如永貞吉與下幹之極居得其位與二成其文者也既得其飾又得其潤故曰賁如濡如也象曰永貞之吉

終莫之陵也六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾有應在初為己寇難二志相感不獲通亨欲靜則欲初之應欲進則懼三之難故飾或素內懷疑懼也鮮絮其馬翰如以待雖履正位不敢果其志也三為剛猛未可輕犯匪寇乃婚終无尤也○皤白波反說文云老人貌董音擊云馬作足横行曰皤鄭陸作皤音煩皆作波翰戶旦反董黃云馬舉頭高印也馬苟云高也鄭云白也亦作寒案反象曰六四當位疑也匪寇婚媾

購終无尤也六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉處得尊位為飾之主

飾之盛者也施飾於物其道害也施飾丘園盛莫大焉故賁於束帛丘園乃落賁于丘園帛乃戔戔用莫過檢泰而能約故必吝焉乃得終吉也○黃本賁作束束子夏傳云五匹為束三玄二縑象陰陽爻在干反馬云委積貌薛虞云礼之多也又音戔黃云猥積貌一云顯見貌子夏傳作殘

象曰六五之吉有喜也上九白賁无咎處飾之終飾反素故

故任其質素不飾文

飾而无咎也。以白為飾而无志，憂得志者。象曰：白賁无咎，上得志也。

○喜如字，徐許意，反无妄大畜卦，故此。象曰：白賁无咎，上得志也。

三三 坤下 艮上 剥不利有攸往。彖曰：剥剥也，柔變剛也不利有攸

往，小人長也。順而止之，觀象也。君子尚消息盈虛，天行也。

坤頤而艮止也，所以順而止之，不敢以剛止者，以觀其形象也。強元激拂，觸忤以須，身身既傾，勞功又不就，非君子之所尚也。○剥，刑角反。彖云：剥

剝也。馬云：落也。說文云：剝，象也。乾宮五卦，卦長丁文反。下注皆同。激，經歷反。拂，附弗反。件，五故反。須，于敏反。象曰：山附於地，剝

上以厚下，安宅。厚下者，牀不見剝也。安宅者，物不失剝也。厚

牀以足，茂貞凶。牀者，人之所以安也。剝牀以足，猶云：剝牀之足也。茂，猶

削也。凶，來也。○茂，莫公結反。馬云：无也。鄭云：剝牀以足，以滅下之道也。下道始滅，剛須柔，長則正

前而凶來也。○茂，莫公結反。馬云：无也。鄭云：剝牀以足，以滅下之道也。下道始滅，剛須柔，長則正

苟作滅，前相略反，或作消，此從苟本也。下皆然。象曰：剝牀以足以滅

下也。六二剝牀以辨，蔑貞凶。蔑，猶其極之辭也。辨者，尺之上也。剝

滅物之所，剝長柔而削正，以斯為德。物所棄也。○辨，徐音辨，具之辨反。上

也。馬鄭同。黃云：牀，簣也。薛虞，膝下也。鄭符勉反。王肅，否勉反。彖子，鳩反。下

同。近附。象曰：剝牀以辨，未有與也。六三剝之无咎。與上為應，群

協焉。雖處於剝，可以无咎。○象曰：剝之无咎，失上下也。三上下各有

剝无咎。一本作剝之无咎，非。易三。應於陽則失上下也。六四剝牀以膚，凶。剝道浸長，牀既剝盡，以及人身，小人遂

盛，物將失身，豈唯削正，葬所不凶。○膚，方干反。京作薑，謂祭器。象曰：剝牀以膚，切近災也。六五

貫魚以宮人寵，无不利。剝之時，居得尊位為剝之主者也。剝之

小人於宮人而已，不善於正則所寵雖眾，終无尤也。貫魚，謂此眾陰也。駢

頭，相次似貫魚也。○近如字。徐巨，刺反。鄭云：切急也。費古，亂反。徐音官，穿

田反。象曰：宮人寵終，无尤也。上九碩果不食，君子得

輿，小人剝廬。輿，卦之終，猶全不落，故果至于碩而不見食也。君子居之

輿，董作德車。廬，力居反。陰於鳩反。象曰：君子得輿，民所載也。小

人剝廬，終不可用也。震下 坤上 復亨，出入无疾，朋來无咎。反復其道，七日來復。

利有攸往。彖曰：復亨，剛反動而以順行，是以出入无疾

入則為反出，剛長故无疾。猶病也。○復音服，還也。坤宮一世卦，朋如

字，京作必，復芳福反。劉本同本，又作覆。彖并注反復皆同。剛反，總句長丁

文反，下文。朋來无咎，朋謂來復其道，七日來復。陽氣始剝，盡至

六日同。來復時，凡七日。

天行也以天之行反復不過七日復之不可速也利有攸往剛長也住則小人道消也復其

見天地之心乎復者反本之謂也天地以本為心者也凡動息則靜靜非對動者也語息則默默非對語者也然則天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然至无是其本矣故動息地中乃天地之心見也若其以有為心則與類未復具有存矣○見賢過反具有本亦作

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方方事也冬至陰之復也夏至陽之復也故為復則至於寂然大靜先王則天地而行者也動復則靜行復則止事復則无事也○商旅鄭云資貨而行曰尚旅客也初九不遠復无祇悔元吉最願復初始復者也

不遠而復幾悔而反以此脩身患難遠矣錯之於事其殆無幾乎故元吉也○祇音支辭也馬同音之具反韓伯祈支反云大地也鄭云病也王肅作復時支反陸云禔安也九家本作多音字幾音幾下同又音祈難乃旦反遠表萬反錯七故反象曰不遠之復以

脩身也六二休復吉得位處中最佳於初上无陽爻以疑其親陽為位親仁善鄰復之休也○休虛虬反比毗志反行下孟反下退嫁反象曰休復之吉以下仁也六三

頻復厲无咎頻頻憂之貌也與下射之終雖愈於上六之迷已失復道且速復而乃復義雖无咎它來難保○以下仁也如字王肅下附於仁徐尸嫁反頻頰本作頰頰眉也鄭作卑音同馬云曼頰也曼字宥反下同

憂也又象曰頻復之厲義无咎也六四中行獨復以從道陰而與厥中獲得其位而應於初獨得所復順道而反物莫之犯故曰中行獨復也象曰中行獨復以從道也六五敦復无悔雖不足以及休復之吉守厚以復悔可免也象

曰敦復无悔中以自考也上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征最難復後是迷者也

也用之行師難用有克也終必大敗用之於國則反乎君道也大敗乃復量斯勢也雖復十年脩之猶未能征也○考鄭云成也向云察也文本又作災鄭作戒按說文裁正字也灾或字也災籀文也皆生頰反下卦同子夏傳云傷害曰灾故祥曰省鄭云異自内生曰省自外曰祥害物曰災量音良復

扶又反象曰迷復之凶反君道也

☰ 震下 乾上 无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖

曰无妄剛自外來而為主於內謂震也○妄云亮反无妄无虛妄也說文云妄亂也馬鄭王肅皆云妄猶望謂无所希望也巽宮門出卦動而健震動而乾健也剛中而應謂五大亨以正

天之命也剛自外來而為主於內動而愈健剛中而應威剛方正私欲不行何可以妄使有妄之道滅无妄之道成非大亨利貞乎

何剛自外來而為主於內則柔邪之道消矣動而愈健則剛直之道通矣剛中而應則齊明之德著矣故大亨以正也天之教命何可犯乎何可妄乎是以匪正則有眚而其匪正有眚不利有攸往无妄之利有攸往也○邪以嗟反

往何之矣天命不祐行矣哉匪正有眚不求改以從正而欲有正有所往將欲何之天命之所不祐竟矣哉○祐音又鄭云助也本又作祐馬作右謂天不右行象曰天下雷行物與无妄音又鄭云助也本又作祐馬作右謂天不右行先王以茂對時育萬物皆不敢妄

與无妄音又鄭云助也本又作祐馬作右謂天不右行先王以茂對時育萬物皆不敢妄然後万物乃得各全其性對時育物皆不敢妄初九无妄往吉下賤行不以貴故往得其志下賤行不以貴象曰无妄之往得志也六二不耕獲不菑畲則

利有攸往道故利有攸往○不耕獲或依注作不耕而獲非下句亦然不耕獲未富也六三无妄之災或繫之牛行人之得邑○下退嫁反象曰无妄之往得志也六二不耕獲不菑畲則

人之災以陰居陽行違謙順是无妄之所以為災也牛者稼穡之資二之所以為獲彼人之所以為災也故曰行人之得邑○行違之行正下孟反稼音稼穡音色獲如字或作獲非象曰行人

得牛邑人災也九四可貞无咎○此毗志反近附近之近象曰可貞无咎固有之也九五无

妄之疾勿藥有喜居得尊位為无妄之主者也下比自元妄害非復非妄而棄之則○比毗志反近附近之近象曰可貞无咎固有之也九五无

象曰无妄之行窮之災也○比毗志反近附近之近象曰可貞无咎固有之也九五无

三三乾下大畜利貞不家食吉利涉大川豕曰大畜剛健

篤實輝光日新其德凡物既厭而退者弱也既榮而墮者薄也象曰大畜利貞不家食吉利涉大川豕曰大畜剛健

上而尚賢謂上九也處上而大通剛能止健大正也健莫過乾

非夫大正未之能也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也有大畜象曰天在

山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

物之可畜於懷念德不敬

盡於此也。○識如字又。初九有厲利已。

四乃畜已未可犯也故進則有厲已則利也○已莫止反

下及注已則能已。象曰有厲利已不犯災也。

與健之始未果其健者固能利已

九二輿說輟。五輿畜盛未可犯也。遇斯而進故輿說輟也。得已中輿音餘下同本或作輿音同說吐活反注及下同馬云解也輟音服又音福蜀字本同或作輟一云車旁作復音服車下縛也作福者音福老子所伏竟在軸上似之及曰輟伏於軸上馮皮必反象曰輿說輟中无

尤也九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往。

凡物極則反故畜極則通初二之進值於畜盛故不可以升至於九三升于上九而止九變天衢之可途徑大通進无遠距可以馳騁故曰良馬逐也復當其位進得其時在乎通路不憂險已故利艱貞也閑閑也衛護也進得其時雖涉艱難而無患也輿雖遇閑而故衛也與上台志故利有攸往也○逐如字鄭本作逐逐云兩馬走也姚云逐逐疾並驅之兒一音甾曰音越劉云曰猶言也鄭人實反云曰習車彼閑如字馬鄭云習厄於革反李亦作阪象

曰利有攸往上合志也六四童牛之牯元吉。

其位能止健初其位能止健初距不以角柔以止剛剛不敢犯狎說之始以息強爭豈唯獨利乃將有喜也○童牛无角牛剛者作牯童母也牯占毒反牯之言用也陸云牯當作

角九家作吉說文同云牛觸角著橫木所以告人狎爭。象曰六四元

吉有喜也六五豶豕之牙吉。

豕牙觸骨剛暴難制之物謂二也五象得尊位為畜之王二剛而進能備其牙柔能備其暴抑盛豈唯能固其位乃將有慶也○豶豕行云友劉云豕去勢曰豶牙徐五加反鄭讀為互剛暴一本作剛天林音金

象曰六五之吉有慶也上九何天之衢亨。

通大畜以至於大其一時何辭也猶云何畜乃天之衢亨也○何音河梁武帝音賀衢其但反馬云四達謂之衢身許庚反

道大行也。

三三震下頤貞吉觀頤自求口實豕曰頤貞吉養正則

吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地

養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉象曰山下

有雷頤君子以慎言語節飲食。

其語飲食猶慎而節之而況其餘乎○頤以之反此篆文

字也巽宮。初九舍爾靈龜觀我朵頤凶。

朵頤者嚼也以陽處下遊魂卦。初九舍爾靈龜觀我朵頤凶而為動始不能令物白則辱水居養賢之班不能貞其所履以全其德而舍其靈龜之明兆羨我

采頤而躁求離其致養之至道闢我寵祿而競進凶莫甚焉○含音檢注同采多渠反動也鄭同京作揣留詳略反令力呈反離力智反闕苦規反

象曰觀我朵頤亦不足貴也六二顛頤拂經于丘頤征

養下曰顛拂違也經猶義也丘所履之常也顛下體之中无應於上反而養初居下不奉上而反養下故曰顛頤拂經于丘地也以此而養未見其福也以下皆同一音數非反子夏傳作非云輔弼也象曰六二征

凶行失類也類皆上養而六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

履夫不正以養於上納上以諂者也拂養正之義故曰拂頤貞凶也與頤而為此行十年見棄者也立行於斯无施而利○行下孟反下立行同

象曰十年勿用道大悖也六四顛頤吉虎視眈眈其欲

逐逐无咎體屬上體居得其位而應於初以上養下得頤之義故曰養德施賢何可有利故其欲逐逐尚敦實也修此二者然後乃得全其吉而无咎觀其自養則履正察其所養則養陽頤文之實斯為盛矣○悖布

逐如字薛云速也子夏傳作佈攸志林云攸當為逐蘇林音迪荀攸攸攸劉作攸云遠也說文攸式六反攸始攸反下文同又如字象曰顛頤之吉上施光也六五拂

經居貞吉不可涉大川以陰居陽拂頤之義也行則失類故宜居貞也无應於下而比於上故可守貞從上得頤

之吉雖得居貞之吉與頤違謙難未可涉也○此毗志反得頤一本作得順難乃旦反象曰居貞之吉順以從

上也上九由頤厲吉利涉大川以陽處上而履四陰陰不能獨為王必宗於陽也故莫不由之

以得其養故曰由頤為衆陰之主不可濟也故厲乃吉有似家人海厲之義實而无位是以厲也高而有民是以吉也為養之主物莫之違故利涉大川也○厲謹敬厲也馬王肅云危象曰由頤厲吉大有慶也

三三巽下大過音相過之過○過徐古叶反注同罪棟撓利有攸

往亨象曰大過大者過也大者乃能過也○撓棟撓本末弱也初為本而剛過而中謂二也居陰過也頤二中也極弱與乘不失

也上為末也剛過而中其中也○撓棟撓之撓弱本亦作溺並依字讀下救其弱巽而說行巽而說行以此救難難乃濟也○說利有攸拯弱皆同音悅注同難難並乃旦反上六注同利有攸

往乃亨危而弗特則將安用故往乃亨大過之時大矣哉是君子有為之時也象曰澤滅

木大過君子以獨立不懼遯世无悶此所以為大過非凡所及也○遯本又作遁同從遯反象曰

初六藉用白茅柔在下也九二枯楊生稊老夫得其女妻无

藉用白茅柔在下也九二枯楊生稊老夫得其女妻无

不利 梯者揚之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者上也上无其應心无

弱與乘莫成斯父故无不利也老過則枯少過則稚以老分少則稚者長以

維分老則枯者榮過以相與之謂也大過至衰而已至壯以至壯輔至衰應

斯義也○枯如字鄭音姑謂无姑山榆榆半朱反梯徒稽反鄭作葉莫木

更生皆夷謂山榆之實夫如字下同憚或作持令力呈反少詩照反下同

長丁丈反象曰老夫夫妻過以相與也九三棟撓凶居大過之時與下體

之極不能拔危極弱以隆其棟而以陽處陽自守所居象曰棟撓之

凶不可以有輔也九四棟隆吉有它吝體屬上體以陽處陰能拯其弱不為下所

撓者也故棟隆吉也而應在初用心不私故有它吝也象曰棟隆之吉不撓乎下也九

五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽貞得尊位而以陽處陽未敢極危處得尊

位亦未有撓故能生華不能生梯能得夫不能得妻處棟撓之世而為无

咎无譽何可長哉故生華不可久士夫誠可醜也○華如字徐音花譽音

預又象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也上六

過涉滅頂凶无咎頤大過之極過之甚也涉難過甚故至于滅頂凶志在救時故不可咎也○頤徐都冷反

象曰過涉之凶不可咎也雖凶无咎不害義也

三三坎下習坎坎險陷之名也習謂復習之○習劉云水流行不休故

三三坎上習坎坎險陷之名也習謂復習之○習劉云水流行不休故

陷沒之陷便有孚維心亨剛正在內有孚者此陽不行有尚內亨

內剛外順以此彖曰習坎重險也坎以險為用故特名曰重險言習

行險行有尚也坎者習乎重險也○重直龍反注水流而不盈行險而不失其信險清之極故水流而不能盈也

而不失其信者習險之謂也○隋七妙反

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

天險不可升也不可得升故地險山川立

王公設險以守其國國之為衛恃於險也言自天地以下莫不

象曰水洊至習坎重險君子以常德

行習教事至險未夷教不可廢故以常德行而習教事也習於坎然

後乃能不以險難為困而德行不失常也故則夫習坎以

初六習坎入于坎窞凶習坎者習為

險難之事也

最巖坎入于坎窞者與重險而復入坎底其道凶也

行險而不失其信也

險難之事也

習坎者習為

險難之事也

習坎者習為

險難之事也

習坎者習為

險難之事也

習坎者習為

說文云坎中更有坎王肅又陵感反字林云坎中小坎一曰旁入復扶又反下雖復同象曰習坎入坎失道凶

也九二坎有險求小得履失其位故曰坎上无應援故曰有險坎而有險未能出險之中也處中而與初三相得故可

以求小得也切三未足象曰求小得未出中也六三來之坎坎險以為援故曰小得也

且枕入于坎窞勿用既履非其位而又處兩坎之間出則之坎居則亦故曰來之坎坎也枕者杖而不安之謂也出則

无之虞則无安故曰險且枕也來之皆坎无所用之徒勞而已○險如字古文及鄭本作檢鄭云木在手曰檢枕徐曰鶴反王肅對甚反鄭玄云木在首曰枕陸上開礙險害之兒九家作枕古文

作沈沈直林反出則之坎一本作出則亦扶設象曰來之坎坎終

无功也六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎虞重險而履正以柔居柔後得其位以承於五五亦得位剛柔各得其所不相犯位皆无餘應相以承比明信顯著不存外節處坎以斯錐復一樽之酒二簋之食互缶之各納此至約自進於牖乃可差之於王公薦之於宗廟故終无咎也○樽酒絕句樽音尊簋貳絕句簋音軌在方有反絕句舊讀樽酒簋絕句貳用任二句牖音酉陸音誘

此毗志反下同食音嗣飯也象曰樽酒簋贰剛柔際也剛柔相親為際之謂也○樽酒簋貳一本無貳字九五坎不盈祇既平无咎輔可以自佐未能盈坎者也坎之不盈則險不盡矣祇辭也為坎之主盡平乃无咎故曰祇既平无咎也說既平无咎明九五未免於咎也○祇音反又邪支反鄭

云當為坻小丘也京作礎說文同音支又二支反安也盡津乃反象曰坎不盈中未大也上六係用

徽纆寘于叢棘三歲不得凶險陷之極不可升也嚴法峻整難可犯也宜其囚執寘于叢棘之地

三歲險道之夷也險終乃反故三歲不得自修三歲乃可以求復故曰三歲不得凶也○徽許幸反纆音墨劉云三股曰徽兩股曰纆皆索名寘之或反置也注同劉作示言眾議於九棘之下也子夏傳

作湏姚作寘寘置也張作置義才公反峻苟潤反象曰上六失道凶

三歲也

離上 離利貞亨離之為卦以柔為正故必自而後乃亨故曰利貞亨也○離列地反八純卦象曰象火

牝牛吉柔順于內而履正中牝之善也外強而內順牛之善也離之為體以柔順為主者也故不可以畜剛猛之物而言於畜牝牛也

反徐又扶反反強其良反豕曰離麗也離猶若也各得所著之日

月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天

下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也柔者于中正乃得中

牝牛不能及剛猛也○麗乎土麗如字

象曰明兩作離大人以繼

明照于四方繼謂不絕也明照相繼不絕曠也○鄭云作

初九履錯

說文作麗王肅本作地重直龍反

說文作麗王肅本作地重直龍反

然敬之无咎

錯然者敬言慎之貌也處離之始將進而盛未在即齊故宜慎其所履以敬為務群其咎也○錯鄭徐七各反馬七路

反敬言京領久

象曰履錯之敬以辟咎也六二黃離元吉

君中得

位以采

之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

嗟憂歎之辭也處下離之終明在將沒故曰日昃之離也

明在將終若委之於人養志无為則至于耋老有嗟凶矣故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶也○日昃王嗣宗本作反音同鼓鄭本作擊耋田節反

馬云七十曰耋王肅又他結反云八十曰耋京作經蜀才作至嗟

象曰

日昃之離何可久也九四突如其來如焚如死如棄如

明道始變之際昏而始曉沒而始出故曰突如其來如其明始進其炎始盛故曰焚如逼近至尊履非其位欲進其盛以炎其上命必不終故曰死

如遠離之義无離元承眾所不容故曰棄如○突徒勿心反

象曰突如其

其來如无所容也六五出涕沱若戚嗟若吉

履非其位不勝所履以柔乘剛

不能制下下剛而進將來害已憂傷之深至于沱嗟也然所麗在尊四為逆首憂傷至深眾之所助故乃沱嗟而獲吉也○出如字徐又遂反又初

類反涕他米反又音弟沱徒河反荀作池又作沱古文若皆如此

戚千容反子夏傳作噉噉子六反咨慙也勝首升又作道兩得

象曰

六五之吉離王公也上九王用出征有嘉折首獲匪其

醜无咎離麗也各得安其所麗謂之離處離之極難道已成則除其醜乃得无咎也○離王公也音麗鄭作麗王肅云麗王

者之後為公梁武力智反王嗣宗同折徐之舌反注同

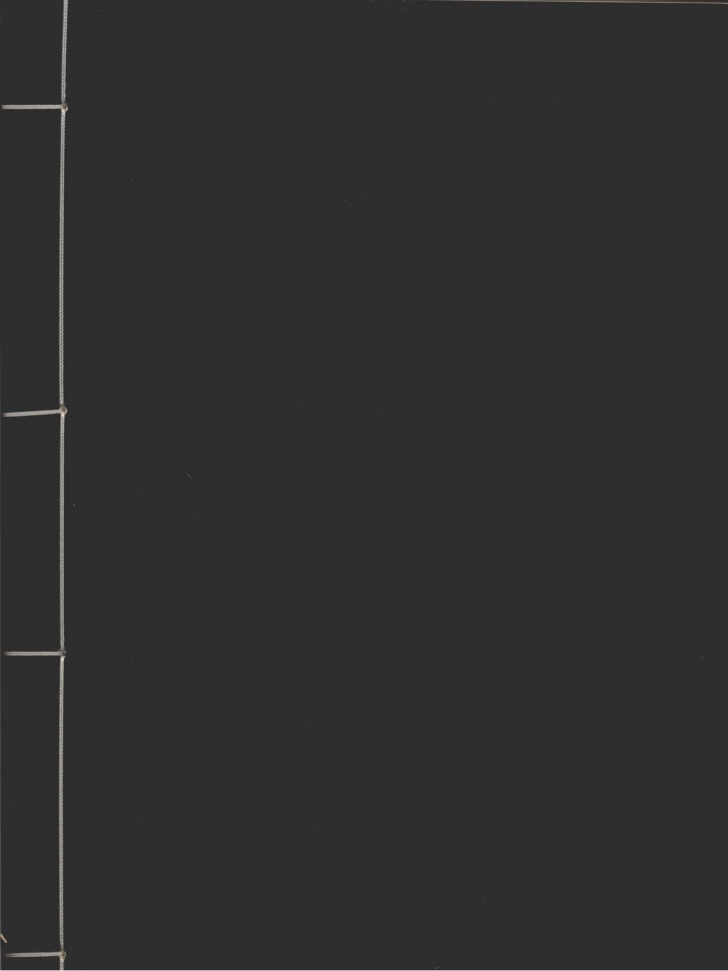
象曰王

用出征以正邦也

○王肅本此下更有獲匪其醜大有功也

周易卷第三

周

易

二

周易下經咸傳第四

王弼注

咸卦

三三艮下
三三兌上
咸亨利貞取女吉
彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與
是以上亨也○咸如字彖云感也兌宮三卦卦取七具反本亦作巽音同與如字鄭云與猶親也
而說
故利貞也
男下女
取女吉也○下退
是以亨利貞取女吉也

也天地感而萬物化生乃化生也
聖人感人心而天下和平
觀其所感而天地萬物之情可見矣
天地萬物之情見於所感也凡感之為道不能

感非類者也故引取女以明同類之義也同類而不相感應以其各元所
類也故女雖應男之物必下之而後取女乃吉也○見賢遍反元口浪反
本或
作有
象曰山上有澤咸君子以虛受人
以虛受人乃感應初六咸其拇

咸其拇志在外也
四屬
六二咸其腓凶居吉
咸道轉進離拇升腓腓體動躁者也感物

其股執其隨往吝
股之為物隨足者也進不能制動退不能靜處所感在股志在隨人者也志在隨人所執亦以
象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下
不躁而居順不害也
九三咸
不躁而居順不害也

也九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思
處上卦之初應下卦之始居體之中在股
之上二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始感而不以之於正則
至於害故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也始在於感未盡感極不能
云行兒王肅云往來不絕兒廣雅云往來也劉云意未定也徐曰音往反馬
音鍾京作憧字林

象曰貞吉悔亡未感害也
未感於害故可憧
憧往來未光大也九五咸其脢无悔
脢者心之上口之下進

脢志末也上六咸其輔頰舌
輔頰舌者所以為語
象曰咸其
輔頰舌者所以為語

目之間頰兼
目及孟作快
象曰咸其輔頰舌
輔頰舌者所以為語
則脣口說也
憧憧往來猶未光大說在脣口薄可知也○脣徒登

反脣也
九家作乘虞作膝鄭云送也說如字徐音送又始銳反

三三震下
上恒亨无咎利貞
恒而亨以承三事也恒之為道年乃无咎也恒通无咎乃利正也○恒如字又也震

世卦利有攸往各得所恒修其常道終則有彖曰恒久也剛上

而柔下剛專柔甲始也往而无違故利有攸往相成也巽而動

剛柔皆應不孤媿也○媿皆可以恒亨无咎利貞又於

其道也道得所久則恒通天地之道恒久而不已也得其所

已利有攸往終則有始也得其常道故終則復始往无窮極○復扶又反日月得天而

能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化

成言各得其所恒故皆能長久觀其所恒而天地萬物之情可見矣天

易方得其所以初六浚恒貞凶无攸利處恒之初最處卦底

曰浚恒之凶始求深也九二悔亡始求深者于此為恒凶正害

悔亡能久中也九三不恒其德或承之羞貞吝處三陽之上

處上體之下上不全尊下不全卑中不在體體恒于恒而分无所定无恒

也六五恒其德貞婦人吉夫子凶居得尊位為恒之主不能制

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從

所容也九四田无禽恒於非位雖象曰父非其位安得禽

鳴而已婦人之象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從

婦凶也上六振恒凶夫靜為躁君女為動王故安自上之功與也

象曰振恒在上大无功也為恒无施而得也○振之乃反

三三乾上遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也遯之為義

應與時行也謂五也剛當位而應非否元也遯不否元剛當位而

而長也陰道欲浸而長正道亦未全滅故小利貞也遯之時義大

矣哉象曰天下有山遯天下有山君子以遠小人而

嚴初六遯尾厲勿用有攸往遯之為義碎內而之外者也尾之往何災而為遯尾禍所及也危至而後求行難可免乎厲則勿用有攸往也○遠表方反注同辟音避何音河褚何可反今不用難乃旦反

象曰遯尾之厲不往何災也六二執之用黃牛之革莫之勝說居內處中為遯之主物皆遯已何以固之若能執乎理中厚順之道以固之也則莫之勝解○勝升證反又音升注同說王肅如字解說也師同徐吐恬反象曰執用黃牛固志也九三係遯

有疾厲畜臣妾吉在內近二以陽附陰宜遯而繫故曰繫遯遯之為義宜遠小人以陽附陰繫於所在不能遠言也○係古詣反本或作繫近附近之近德蒲拜反鄭云困也廣雅云極也王肅作繫象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大苟作備

事也九四好遯君子吉小人否夤於外而有應於內君子好遯故能舍之小人繫亦是以否也○好呼報反注下同否音鄙注下同惡也徐方有反鄭王肅備鄙反云塞也舍音捨象曰君子好遯小人否也音臧否九五嘉遯貞吉遯而得正反制於內小人應命率正其志不惡而嚴得正之吉遯之嘉也

象曰嘉遯貞吉以正志也上九肥遯无不利最處外極无應於內超然絕志无不利无所疑也易四象曰肥遯

三三震上大壯利貞彖曰大壯大者壯也大者謂陽爻小道將滅壯莊其反威盛強猛之名鄭云氣力浸強之名王肅云壯盛也黃雅云健也馬云傷也郭璞云今淮南人呼壯為傷坤宮四卦剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

天地之情正大而已矣弘正極大則天地之情可見矣象曰雷在天上大壯動也君子以非禮弗履壯而違禮則凶則失壯也故君子以大壯而順禮也○慎或作順義亦通初九壯于趾

征凶有孚夫得大壯者必能自終成也未有陵犯於物而得終壯者在下而壯故曰壯于趾也居下而用剛壯以斯而進窮象曰壯于趾其孚窮也言其信窮九二貞吉居得中

居陰履謙不元是以貞吉象曰九二貞吉以中也九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角羸健之極以陽外陽用其壯者也故小人用之以為壯君子用之以為羸已者也貞厲以壯雖復羝羊以之觸藩能无羸乎○罔羅也馬王肅云无羝羊音低張云殺羊也廣雅云吳羊曰羝觸徐處六反羅方象

反徐甫言反下同馬云籬落也羸律悲反又力追反下同馬云大索也徐力皮反王肅作縲音螺鄭虞作縲才作累張作縲復扶又反象

曰小人用壯君子罔也九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大

輿之輓下剛而進將有憂虞而以陽處陰行不違謙不失其壯故得自吉而悔亡也已得其壯而上陰不問已路故藩決不羸也壯于

大輿之輓元有能說其輓者可以往也○決音穴注象曰藩決不羸

尚往也六五喪羊于易无海居於大壯以陽處陽猶不免咎而況居於陰矣陽以柔乘剛者乎羊壯也必喪其羊失其所恃也能喪壯于易不于陰難故得无悔二履貞吉能其任而已委焉則得无悔委之則難不至居之則敵寇來故曰喪羊于易也

○喪息浪反注下同易以政反注下同鄭音不謂交易也陸作場謂疆場也險難如字亦乃旦反則難乃旦反象曰喪羊

于易位不當也上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸

利艱則吉有應於三故不能退懼於剛長故不能遂持疑猶與志無所定以斯決事未見所利雖處剛長剛不害正苟從

其分剛志在一以斯自勉則憂患消亡故曰象曰不能退不能遂艱則吉也○與音諫一本作預分扶問反

不詳也艱則吉咎不長也詳審也鄭王巽作祥善也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接彖曰晉進也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行凡言上行者所之在貴也○晉彖云

進也孟作齊齊子西反義同乾宮遊魂卦艱美之名也馬云爻也鄭云尊也巽也陸云安也樂也蕃首頰多也鄭發表反淚如字眾也鄭止者反謂蕃遮禽也畫竹又反三徐息暫反下及注

同接如字鄭音捷勝也上時掌反凡上行並同是以康侯用錫馬

蕃庶晝日三接也康美之名也順以著明臣之道也柔進而上行物所與也故得錫馬而蕃庶以說受服則終朝三褫

柔進受寵則一晝三接也○若直略象曰明出地上晉君子以

反下著明同被粉紙反又直紙反

自昭明德自顯之道初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎順

之初應明之始明順之德於斯將隆進明退順不失其正故曰晉如摧如貞吉也處卦之始功業未著物未之信故曰罔孚字踐卦始未至履位以此為足自喪其長者也故必裕之然後无咎○摧果雷象曰晉如摧

反退也鄭讀如南山崔崔之摧者張慮反喪息係反象曰晉如摧

如獨行正也裕无咎未受命也未得履位未受命也六二晉如愁如

貞吉受茲介福于其王母進而无應其德不昭故曰晉如愁如居中得位履順而正不以无應之而向其志

夙悔能致其誠者也備德以斯聞乎幽昧得正之吉也故曰貞吉母者處內而成德者也鳴鶴在陰則其子和之位誠於闇問亦應之故其初愁如履貞不介則乃受茲大福于其王母也○愁狀由反鄭子小反云

變色貌介音戒大也馬同聞亦作文又作交義並通和胡卧反象曰受

茲介福以中正也六三衆允悔亡處非其位悔也志在上行與衆同信順而麗明故得悔亡

也象曰衆允之志上行也九四晉如鼫鼠貞厲上承於五下據三陰履非其位又負且乘无業可安志无所據以斯爲進正之危也進如鼫鼠无所守也○鼫音石子夏傳作碩鼠碩鼠五技鼠也本草蟻蛄

鼫鼠象曰鼫鼠貞厲位不當也六五悔亡失得勿恤往吉

无不利柔得尊位陰爲明主能不用察不代下任也故雖不當位能消其悔失得勿恤各有其同術斯以往无不利也○失如字

孟馬鄭虞王肅本作失馬王云離爲失虞云失古誓字象曰失得勿恤往有慶也上九

晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝處進之極過明之中明將夷焉已在乎角而猶進之非元如何夫夫道化无爲之事必須攻伐然後服邑象曰維用伐

邑道未光也

三三坤上明夷利艱貞彖曰明入地中明夷內文明而

外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而

能正其志箕子以之象曰明入地中明夷君子以莅衆

莅衆顯明蔽傷百姓者也故以蒙養正以明夷莅衆○明夷傷也坎宮遊

碑卦以蒙大難乃旦反卦內同鄭云蒙猶遭也一云蒙冒也文王以之王

肅云唯又王能用之鄭荀句作似之下亦得然蒞履二反又祥祕反蒞傷本或作弊傷用晦而明藏明於內乃得

乃所靜也○初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食

有攸往主人有言明夷之正在於上六上六爲至闇也初與卦之

始日取遂於難也遂難過甚明夷遠逝終斷匿形

不由軌路故曰明夷于飛慷慨而行行不敢顯故曰垂其翼也尚義而行

故曰君子于行也志急于行飢不遑食故曰三日不食也殊類過甚於斯

適人人必疑之故曰有攸往主人有言○遠表象曰君子于行義

方及下遠難同遊往遂反匿其力以違首皇象曰君子于行義

不食也六二明夷夷于左股用拯馬壯吉夷于左股示行不

用夷其明進不殊類退不近難不見疑憚順以則也故可用拯馬而壯吉

也不垂其翼然後乃免也○拯拯救之拯注同談文云奉也鄭云承也子

夏作卦字林云卦上舉音承示行示或作亦近附近之近象曰六二

下最近同憚但曰反然後而免也一本作然後乃獲免也

之吉順以則也順之以則九三明夷于南狩得其大首不可

疾貞處下體之上居文明之極上爲至晦入地之物也故夷其明以獲

其日固已貞矣化宜以漸不可速正故象曰南狩之志乃大得

曰不可疾貞○狩手又反本亦作守同

也云閨王也六四入于左腹獲明夷之心于出門庭左者取

也去羗呂反六四入于左腹獲明夷之心于出門庭其順也

也六五箕子之明夷利貞最近於晦與難為比險莫如茲而在

象曰箕子之貞明不可息也上六不明晦初登于天後

入于地處明夷之極是至晦者也本其初象曰初登于天照

四國也後入于地失則也

三三巽上家人利女貞家人之事也統而論之非元亨利君子之

位乎內謂二男正位乎外謂五也家人之義以男女正天地之大

義也家人有嚴君焉父母之謂也父子兄弟兄弟

夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣象曰風自火出

家人由內以相成職君子以言有物而行有恒家人之道修於

也九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝以陽處陽剛嚴

家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也六四富家大吉

富家大吉順在位也九五王假有家勿恤吉應外尊體聖至

王假有家則勿血而吉○儼更白反注同象曰王假有家交相愛

鄭云登也徐古雅反馬云大也樂音洛也上九有孚威如終吉

處家人之終居家道之成刑于寡妻以若于外者也故曰有孚凡物以猛為平者則

惠信與威身得威敬人亦如之反之於身則知施於人也○著張慮反象

曰威如之吉反身之謂也

三分下睽小事吉象曰睽火動而上澤動而下二女同

居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎

剛是以小事吉○睽苦圭反馬鄭王肅徐呂忱並音圭序卦云乖也

雜卦云外也說文云目不相睽也反宮四世卦天地睽而其事同

也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用

大矣哉睽離之時非小象曰上火下澤睽君子以同而異

同於通理初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

居睽之初其馬物莫能同其私必在顯也故勿逐而自復也時乎乖離而位乎窮下

上元應可接下无權可恃顯德自異為惡所害故見惡人乃得免咎也○

喪息泚反注同復音服注同必顯一本作必類下相顯亦然援于眷反下

得援同象曰見惡人以辟咎也九二遇主于巷无咎

位將无所安然五亦失位俱求其黨出門同趣不期而遇故曰遇主于巷也

居也字書作衛象曰遇主于巷未失道也六三見輿曳其牛掣其

人天且劓无初有終凡物近而不相得則凶與睽之時履非其位

二應於五則近而不相比故見輿曳其輿曳者履非其位在於上而不和於四

者帶備所在不獲進也其人天且劓者四從上取二從下取而應在上九

執志不回初雖受困終獲剛助之曳以制反掣牛鼻逆反鄭作掣云牛角皆

踊曰掣徐而制反說文作掣之世反云角一俯一仰子夏作掣傳云百節

也荀作解劉本從說文解依鄭天刺也馬云刺擊其額曰象曰見輿

曳位不當也无初有終遇剛也九四睽孤遇元夫交孚

厲无咎元應獨處五自應二三與九睽故曰睽孤也初亦无應特立

處睽之時俱在獨立同與體下同志者而已失位比於三五皆真已乖處元所安故求其時類而自託焉故曰遇元夫也同志倍

得而无虞焉故曰交孚也雖在乖備志故得行故筆危无咎○夫如字象

曰交孚无咎志行也六五悔亡厥宗噬膚往何咎

非位

有應故亡厥宗謂二也。噬膚者噬豕也。三離比二二之所噬。非防已應者也。以斯而往何咎之有。往必合也。噬而制反。象曰厥

宗噬膚往有慶也。上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張

之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉。處睽之極睽道未通

三處澤盛際之極也。以文明之極而觀至微之物睽之甚也。睽孤已居災極

過焉至睽睽合至殊射通談。譎譎道將為一未至於合先見殊怪故見豕

負塗其可穢也。見鬼盈車吁可怪也。先張之弧將攻害也。後說之孤睽怪

通也。四利其應故為寇也。睽志將通匪寇婚媾往不失時睽疑亡也。貴於

遇雨和陰陽也。陰陽既和君子疑亡也。○孤音胡弓也。後說之弧說吐活反

在上一音始說反孤本亦作靈王肅作靈媾古豆反。故苦回反大地說父委

委反異也。矣也。論古穴反本亦作火計也。非也。吁况于反。則其京反說天或作黠字。象曰遇雨之吉群疑亡也

三三反下。賽利西南不利東北。難解也。東北山也。以難之平則

反豕又序卦皆云難也。王肅徐紀偃反允宮四世。難解以難之山則道窮。○賽如免

卦難乃旦反卦內及解卦皆同解音蟹上六注同。利見大人。注則貞

吉。○皆當位各履其正居難履正正邦之道也。正道未否。豕曰賽

難也。險在前也。見險而能止知矣哉。賽利西南往得中

也不利東北其道窮也。利見大人往有功也。當位貞吉

以正邦也。賽之時用大矣哉。○賽難之時非小人之所能用也。○

也。又張仲反王肅云中適也。解卦豕。象曰山上有水。○

同正邦。尚陸本作正國為漢朝諱。象曰山上有水。○

君子以反身脩德。○反身脩德。初六往蹇來譽。○

○初六往蹇來譽。○初六往蹇來譽。○初六往蹇來譽。○

○初六往蹇來譽。○初六往蹇來譽。○初六往蹇來譽。○

○初六往蹇來譽。○初六往蹇來譽。○初六往蹇來譽。○

○初六往蹇來譽。○初六往蹇來譽。○初六往蹇來譽。○

○初六往蹇來譽。○初六往蹇來譽。○初六往蹇來譽。○

○初六往蹇來譽。○初六往蹇來譽。○初六往蹇來譽。○

○初六往蹇來譽。○初六往蹇來譽。○初六往蹇來譽。○

象曰利見大人也。○長丁丈反。象曰往蹇來碩志在內也。有應
往之則失來也。利見大人以從貴也。

三三震上解利西南西南眾也解難濟險利施於眾也亦不因于東
北故不言不利東北也。○解音蟹存卦云該也。

世卦二无所往其來復吉有攸往夙吉未有害於解難而述
於處安也。解之為義解難而濟厄者也。无難可往以解來復則不失中有難而往則以速為吉也。无難則然復其中有難則能濟其厄也。○解之為義音蟹下以解來復

作危或豕曰解險以動動而免乎險解動乎險外故謂之免
免險則解故謂之解。○解音蟹自此。盡初六注皆同。解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果

草木皆甲坼天地否結則雷雨不作交通感散雷雨乃作也雷雨之
作則險厄者亨否結者散故百果草木皆甲坼也。○坼動宅反說文云裂也廣雅云分也馬陸宅云根也否備鄙反亨許庚反。解之時大矣哉无所而不釋也難

解之時非治難時故不言用體盡於解之名沈有幽隱故不曰義。象曰雷雨作解君子以赦過宥罪初六无咎解者解也也難盤結於是乎解也處蹇難始解之初在剛柔始

宥音又京作无盤少丹反。象曰剛柔之際義无咎也或有過咎非其理也義
猶理也。○或有過咎非其理也。義其理也。一平无此。九二田獲三狐得黃矢貞吉狐者隱伏之物

五所任處於險中知險之情以斯解物能獲隱伏也故曰田獲三狐也黃理中之稱也矢直也田而獲三狐得手理中之道不失枉直之實能全其正者也故曰田獲三狐得黃矢貞吉也。○象曰九二貞吉得中道

任而鳩反解往買反稱尺證反枉枉往反。象曰九二貞吉得中道也六三負且乘致寇至貞吝非其位履非其正以附於四用

容其身寇之來也自己所致雖幸而免正之夫柔邪以自媚者也乘二負四以所賊也。○乘如字王肅編證反邪似嗟反。象曰負且乘亦可醜

也自我致戎又誰咎也九四解而拇朋至斯孚失位不正
而比於三。故三得附之為其拇也三為之拇則失初之應故解其拇然後朋至而信矣。○自我致戎本又作致寇解往買反注同拇戎后反陸云足大指王肅云手大指荀作

母比毗志反。象曰解而拇未當位也六五君子維有解

吉有孚于小人居尊處中而應乎剛可以有解而獲吉矣以君子
之道解難釋險小人雖闇猶知服之而无怨矣。故曰有孚于小人也。○維有解音蟹注有解及象并下注為解之極同解往買反。象曰君子有解小人退也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利初為四應二為五
應三不應上失位

負乘馭下體之上故曰高墉墉非隼之所處高非三之所覆上六居動
之象必獲之而無不利也○射食亦反注下同隼荀尹反毛詩
舉豕負馭疏云鷄墉音谷馬云城也解隼買反悖布內反象同象曰

公用射隼以解悖也○解隼買反

三三 兌下 損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二

三三 艮上 損可用享象曰損損下益上其道上行艮為陽兌為陰凡

止於上陰說而順損下益上上行之義也○損豫本反虧減之義也又訓
失序卦云緩必有所失是也艮宮三 世卦曷何萬反蓋屬才作軌享香兩
反下同蜀才許庚反上行時 損而有孚元吉无咎可貞利有攸

往損之為道損下益上損剛益柔也損下益上非補不足也損剛益柔
非長君子之道也為損而可以獲古其惟有孚乎損而有孚則元吉

无咎而可正利有攸往矣損剛益柔不以濟剛損下益上不以盈上損剛
而不為邪益上而不為誦則何咎而可正雖不能拯濟大難以斯有往物
无距也○長丁丈反下德長遂長同 曷之用 言何用也曷為之用

用享 二簋質薄之器也行損 應損剛益柔之時 至約之道不可常也

應 損剛益柔有時 下不敬剛貴於上行損剛益柔之謂 損益

盈虛與時偕行 自然之質各定其分短者不為不足長者不為有

借皆皆分 象曰山下有澤損 君子以懲忿窒欲

可損之善莫善於忿慾也○澗古并反止也鄭云猶清也劉作懲云清也書

才作澄忿芳於反室珍瑩及徐得悉反鄭劉作憤損上益上損則益柔

孟孟裕 初九已事遄往无咎酌損之 損之為道損下益上損則益柔

剛奉柔則不可以速處損之點則不可以盈事已則往不可宜安乃獲无

咎也剛以奉柔雖免乎咎猶不親也不可以盈事已則往不可宜安乃獲无

適速也○已音以本亦作以處作化適 象曰已事遄往尚合志也

尚合於志 九二利貞征凶弗損益之 柔不可全益剛不可全削

故速往也 九二利貞征凶弗損益之 柔不可全益剛不可全削

順柔九二覆中而復損已以益柔則剥道成焉故不可以逆往初九貞

也進之乎柔則必矣故曰征凶也故九二不損而發益以中為志也 象曰

九二利貞中以為志也六三三人行則損一人一人行則

得其友 損之為道損上益下其道上行三人謂自六三已上三陰也三
故天地相應乃得化溥男女匹配乃得化生陰陽不對生可得乎故
六三獨行乃得其友三陰俱行則必有疑矣○上時掌反溥尚春反 象

曰一人行三則疑也六四損其疾使遄有喜无咎 履優得柔

功剛能損其疾也疾何可久故速乃有喜損疾以離其咎
有喜乃免故使速乃有喜有喜乃无咎也○難力智反 象曰損其
疾亦可喜也 六五或益之十朋之龜弗克違元吉 以柔居尊

而為損道江海處下百谷歸之履尊以損則或益之矣朋黨也龜者決疑
之物也陰非先居柔非自任尊以自居損以守之故入用其力事獨其功
知者慮能明者慮策非能違也則衆才之用盡矣獲益而 象曰六五
得十朋之龜足以盡天人之助也○知音智盡津忍反

元吉自上祐也上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得

臣无家 夙損之終上无所奉損終反益剛德不損乃反益之而不憂於

有攸往也若上乘柔處損之極尚夫剛德為物所歸故曰得巨得巨則天
下為一故无家也○祐音又本亦作祐不制一作下制長丁丈反夫音符
象曰弗損益之大得志也

震下 益上 益利有攸往利涉大川象曰益損上益下民說

无疆 震陽也巽陰也巽非違震者也處上而巽不違次下損上益下之

巽宮三卦說音 謂也○益增長之名又以弘裕為義繫繫辭云益長裕而不諫是也
陰疆居貞反下同 自上下下其道大光利有攸往中正有

慶 五與中直而不上下故有慶也以中正有慶之德有攸 利涉大

川水道乃行 木者以涉大川為常而不窮者也 益動而巽日

進无疆天施地生其益无方 損上益下 凡益之道與時

偕行 益之為用施未足也滿而益之害 象曰風雷益君子以

見善則遷有過則改 遷善改過 初九利用為大作元吉

无咎 處益之初居動之始體天剛德以檢其事而之乎巽以斯大作必

故元吉乃得无咎也 處昌豫反下其外同 象曰元吉无咎下不厚事也 時可以大作

厚事得其時而无其咎 故元吉乃得无咎也 六二或益之十朋之龜弗克違永貞

吉王用享于帝吉 以柔居中而得其位處內履中居益以中益自

齊巽者也 六二居益之中體柔當位而應於巽享帝之美在此時者也

王與許庚反 象曰或益之自外來也 六三益之用凶事无

咎有孚中行告公用圭 以陰居陽求益者也故曰益之益不外來

免以陰居陽處下卦之上壯之甚也 用致衰危物所恃也故用凶事乃得

无咎也若能益不為私志在救難壯不至元不矢中行以此告公國主所

十一

任也用圭之禮備此道矣故曰有孚中行告公用圭也公者臣之極也凡
尊足以施天下則稱王次天下之大者則稱公六三之才不足以告王足
以告公而得用圭也故曰中行告公用圭

也○用圭王肅作用相圭不為于偽反 象曰益用凶事固有之
也 得固有之也 六四中行告公從利用為依遷國 苦益之特
體柔當位在上應下卑不窮下高不勉元位雖不中用中行者也
以漸升公何有不從以斯依遷誰有不納也○不奠本或作不屆 象曰

告公從以益志也 志得 九五有孚惠心勿問元吉有孚惠

我德 得位履尊為益之主者也為益之大莫大於信為惠之大莫大於
故不待問而元吉有孚惠我德也以誠惠物物亦 應之故曰有孚惠我德也○費芳貴反盡津忍友 象曰有孚惠心

勿問之矣惠我德大得志也上九莫益之或擊之立心
勿恒凶 處益之極過益者也求益无已心无恒者也无厭之求人弗與
厭於益反和胡卧反惡烏路 象曰莫益之偏辭也或擊之自

外來也 反偏音篇孟作徧云周匝也 象曰莫益之偏辭也或擊之自
外來也

周易卷第四

周易下經夫傳第五

王弼注

三乾上 夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有

收往夫與利反者也剝以柔變剛至於剛幾盡夫以剛決柔如剝之德不可得直道而用刑罰之道消柔消剛小人道險君子道消則剛正之象曰夫決也

剛決柔也健而說決而和健而說則決而和矣○決徐古决反說音悅注首同揚于王庭

柔乘五剛也剛德齊長柔為逆象所同誅而无忌者也孚號有厲其危乃光也

即戎所尚乃窮也剛正明信以宜其今則柔乘者危告自邑不利

亂反利有收往道乃成也象曰澤

上於天夫君子以施祿及下居德則忌澤上於天夫之象也

施祿及下之義也夫者明法而決斷之象也忌挾禁也法明斯嚴不可以慢

故居德以明禁也施而能覺而能施健而能說決而能和美之道也○

上時掌反注同初九壯于前趾往不勝為咎宜審其策以行其事

壯其前趾往而不勝宜其咎象曰不勝而往咎也在勝前也九二

惕號莫夜有戎勿恤居健履中以斯決事能審已度而不疑者也

戎勿恤得中道也九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇

雨若濡有愠无咎頄面禡也謂上六也最與卦上故曰權也剝之

小入道長然則龜陰長而助三以應陽為善夫剛長而助柔則剛矣夫為剛長則

三獨難上六助於小人是凶也君子處之必能垂元清男象之不完故

曰夫夫也若不與眾陽為君而獨行殊志應於小入則受其困焉遇雨若

濡有愠而无咎也○頄求龜反觀也又音示又丘倫云程云頂額頄間

骨也鄭作頄頄夾面也王肅音龜江氏音龜我反獨不沐也濡而水反溫

紆通反根也舊於問反權如字字書作顛棄夫夫去聲也反與於界反

象曰君子夫夫終无咎也九四臀无膚其行次且牽羊

悔亡聞言不信下剛而進非已所據必見侵食夫其所安故臀无膚

非下所侵若牽於五則可得悔亡而已剛元不能納言自任所與聞言不

信以斯而行凶可知矣○臀徐徒致反次本亦作越或作跋說文及鄭作

越同七私反注下同馬云欲行不前也說文倉卒也下卦放此且本亦

作超或作阻同七餘反注及下同馬云語助也王肅云越超行止之變

也下卦放此牽若年反子夏作擊燕丁礼反
本反作抵音同或作甄丁帝反很胡懇反
象曰其行次且位不

當也聞言不信聰不明也同於噬嗑滅耳之凶九五覓陸夫夫中行

无咎覓陸草之柔脆者也決之至易故曰夫夫也夫之為義剛決柔以敵至賊君子除小人者也而五處尊位最此小人躬自決者也以至尊而辨反三家音掛練反一本作究華板反陸如字馮鄭云覓陸商陸也覓陸云覓覓柔也陸當陸也虞云覓覓陸商也蜀子作陸陸親也通也施七歲反易以政反比剛志反象曰中行无咎

中未光也上六无號終有凶處夫之極小人在上君子道長象從刀象曰无號之凶終不可長也

三巽上巽下姤女壯勿用取女彖曰姤遇也柔遇剛也施之於遇男也一女而遇五男為壯至甚故不可取也○姤古豆反薛云古文作謹鄭同厚卦及彖皆云遇也乾宮一廿卦娶七喻反本亦作取音同

注及勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也正乃大功成也○正如字剛遇中正天下大行也化乃大姤之時義大矣哉凡言義者不盡於所象曰天下有風姤后以施命誥四

方初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六処遇之始以一柔而乘五剛幹夫蹢

以不貞故繫繫于正應乃得貞吉也若不牽于一而有攸往行則唯凶是見矣羸豕謂牝豕也群豕之中羸強而牝弱故謂之羸豕也字猶務蹢也夫陰質而躁恣者羸豕特甚焉言以不貞之陰失其正牽其為淫醜若羸豕之守務蹢躅也○諸李古報反鄭作詔起一公正也王肅同故徐乃復反又女紀反廣雅云止也談文作柅云絲絲非也讀若眠字林音乃米反王肅作柅從手子夏作編蜀才作足止也羸豕隨反王肅同鄭力迫反陸讀為果蹢躅或又徐治益及一本作蹢古文作蹢壯類忍反蹢音冢

象曰擊于金柅柔道牽也九二包有魚无咎不利賓初陰而窮下故稱魚不正之陰

象曰包有魚義不及賓也九三

所處故曰擊无膚其行次且厲无咎居不獲安行无其應不能牽據以固

牽也九四包无魚起凶動失應而作是以凶者也象曰无魚

處不遇其時故使危厲災非己招是以无大咎

象曰其行次且行未

所處故曰擊无膚其行次且也然獲得其位非為

象曰其行次且行未

所處故曰擊无膚其行次且也然獲得其位非為

象曰其行次且行未

所處故曰擊无膚其行次且也然獲得其位非為

象曰其行次且行未

所處故曰擊无膚其行次且也然獲得其位非為

之凶遠民也九五以把包瓜含章有隕自天把之為物生於肥地者也

包瓜為物擊而不食者也九五獲得單位而不遇其難得也於肥地者而未發不遇其難命未流行然又得其所難剛居中志不舍命不可墮墮故曰有隕自天也遠矣乃反把首起張云苟把馬云大木也鄭云柳地辭云柳柔朋大也並同包白交反子夏作苞馬鄭自交瓜工花反象

曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也上九始其

角吝无咎壯之於種无所復遇遇角而已故曰始其角也進而无遇

同復扶又及乎爭象曰始其用上窮吝也關之爭十卦同

萃亨聚仍通也萃在子及兌宮三卦王假有廟

假至也王以聚至有廟也假更白反利見大人亨利貞聚得大人乃得用大牲

吉道不全而用大牲神不福也利有攸往彖曰萃聚也順以

說剛中而應故聚也但順而說則邪佞之道也剛而違於中應

主主剛而履中履中以應故得聚也則強元之德也何由得聚順說而以剛為

也○說音悅下注皆同邪似嗟反王假有廟致孝亨也全聚乃得致孝之事

查兩友利見大人亨聚以正也大人卦中正者也通聚於正聚乃得全也○聚荀作取用

大牲吉利有攸往順天命也順以說而不違剛順天命者也天德剛而不違中順天則說而以剛為主

觀其所聚而天地萬物之情可見矣方以類聚核以群分情同而後

乃聚氣合則眾生也○上時掌及除如字木亦作櫛又作治王肅姚陸云除

而後乃群象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞聚而

備備洽師同鄭云除去也蜀才云除去戎器備行文德也荀作慮初六

有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎有應在三

承之心懷嫌疑故有孚不終也不能守道以結至好也務讓爭故乃亂乃

萃也一握者小之貌也為笑者憐勞之貌也己為正加三以兵寵若女夫

甲退謙以自飲則勿恤而往无咎也○號戶報反馬鄭主肅士禮戶孟反

握鳥擊及傅氏作溘鄭云握當讀為夫三為屋之屋蜀才同好呼報反懼

乃亂反正本亦象曰乃亂乃萃其志亂也六二引吉无咎

孚乃利用禴居萃之時卦柔當位外坤之中己獨處正與眾相殊

故必見引然後乃吉而无咎也禴別春祭名也四時祭之省者也居聚

之時處於中正而行以忠信故可以省薄薦於鬼神也○禴羊略反馬

王肅同鄭云夏祭名蜀才作躍劉作禴象曰引吉无咎中未變

也六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝履非其位以比於眾四亦失位不正相聚

非惑不正也所往也千人之應善所起也故萃如鑿如無攸利也上六亦
无應而獨立處極而憂危可援而求朋望以待物者也與其幸於不正不
若之於同志故可以往而无咎也○陰相合猶象曰往无咎上巽
不若一陰一陽之至故有小咎也○比毗七反

也九四大吉无咎復非其位而下據三陰得其所據失其所處
也象曰大吉无咎聚之時不正而據故必大吉立夫大功然後无

永貞悔亡處聚之時最得盛位故曰萃有位也四專而據三德不行
自心而已故曰无咎匪孚夫脩仁守正又必悔消故曰元

悔亡象曰萃有位志未光也上六齋咨涕洟无咎處聚
居於上極五非所乘內无應按處上獨立近遠无射危莫甚焉齋咨涕洟

三三上升元亨用見大人勿恤巽順可以升陽各不當尊
位无巽剛之正則未免於

以大亨純柔則不能自升剛元則物不從既以時升用見大人
勿恤有慶也南征吉志行也巽順以升至于大象曰地

中生木升君子以順德積小以高大初六允升大吉
允當也巽卦三爻皆升者也雖无其應必升之初与九二九三合志俱

乃利用禴无咎誠志在大業故乃利用納約于神明矣○邪似巽
反象曰九二之孚有喜也九三升虛邑履得其位以陽升陰

王用亨于岐山吉无咎如升之祭下升而進可納而不可距也距
空也徐去餘反其云丘也象曰升虛邑无所疑也往必六四

或祈支反象曰王用亨于岐山順事也六五貞吉升階升
尊位象柔而應納而不距征而

不專故得貞吉升階而尊也象曰貞吉升階大得志也

巽曰貞吉升階大得志也

巽曰貞吉升階大得志也

巽曰貞吉升階大得志也

上六真升利于不息之貞如升之極進而不息者也進而不息
可用於為物之主則表矣終於不息消之貞也
兌上困身 誠之義故象云剛掩也廣雅云困悴也兌宮一卦卦
上消不富也勞不可
象曰真升在

三 兌上 困身誠之義故象云剛掩也廣雅云困悴也兌宮一卦卦

貞大人吉无咎如困而得无 咎吉乃免也 有言不信象曰困剛揜也剛

而不利其於身也揜於柔也揜本又作捕 然檢反李於籟反莫作奔 險以說困而不失其所身如險而

也如困而 其唯君子乎貞大人吉以剛中也而用

也如困而 有言不信尚口乃窮如困而

君子以致命遂志澤无水則水在澤下水在澤下困之家也欠困而

困窮非初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿最如底下

字或作居无所安故曰臀困于株木也欲之其應三備其路居則困于株木進不

獲極必墮題者也故曰入于幽谷也困之為道不過數歲者也以困而藏

困辭乃出故曰三歲不覿臀徒致反株張馬又兌谷徐古木反覿大歷

反見也往同拯拯救之拯應徒困反數歲色柱反本亦作三歲解音體 象

曰入于幽谷幽不明也言幽者不明以自藏也 九二困于酒食

朱紱方來利用亨祀征凶无咎以陽居陰尚謙者也居困之時

謙雅不在一心无所私盛其先焉夫謙以待物物之所歸剛以處險難之

所濟履中則不失其宜无應則心无私恃以斯處困物莫不至不勝體行

故曰困于酒食美之至矣坎卦方之卦也朱紱南方之物也困以斯能

招異方者也故曰朱紱方來也與貞物盈盛故利用亨祀盈而又進慎之道

也以此而征凶誰咎乎故曰征凶无咎三歲不覿音弗 象曰困于酒食中

下同享許兩反往同難乃且反陽百升衍吉反 象曰困于酒食中

有慶也六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻

凶石之為物取而不納者也謂四也三以陰居陽志武者也四自納初不

在困象斯凶其宜也疾音疾藜音 象曰據于蒺藜乘剛也

入于其宮不見其妻不祥也九四來徐徐困于金車吝

有終金車謂二也二剛以載者也故謂之金車徐徐者疑懼之辭也志

故曰來徐徐困于金車也有應而不能濟之故曰吝也然以陽居陰獨謙

之道量方而處不與二爭雖不當位物終与之故曰有終也徐徐焉云

安行貌于夏作茶茶渥同茶音圖云
內不定之意王肅作余車亦作輿象曰來徐徐志在下也下謂初也

雖不當位有與也九五劓剛困于赤紱乃徐有說利用

祭祀以陽居陽任其壯者也不能以謙致物物則不附於物不附而用其
日劓剛困于赤紱也二以謙得之五以剛失之象在中直而後乃徐徐則有說
後能用其道者致物之功不在於暴故曰徐也困而後乃徐徐則有說
矣故曰困于赤紱乃徐有說也祭祀所以受福也履夫尊位困而能改不
遂其迷以斯祭祀必得福焉故曰利用祭祀也○劓剛器反剛五卦反又
音月苟奉劓剛作跪跪云不安貌陸同鄭云劓剛當為倪仇京

象曰
劓剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉居困之極而乘於剛下无其應行則

愈縛者也行則纏繞居不獲安故曰困于葛藟于臲臲也下句无困困於
上也知困之極行无通路居无安故困之至也凡物窮則思變困則謀通
以通至困乎曰動悔今生有悔以征則濟矣故曰動悔有悔征吉也○葛
力軌反以葛之草本又作藟毛詩章木臲云一名巨荒似藟藟連蔓而生
幽州人謂之推葛藟五結反王肅妍姑反說又作劓剛列反薛同說五骨
反又音月說又作劓剛云劓剛不安也薛又作机字

象曰困于葛藟未
同曰動悔音越又云言其無不然公力呈反

當也所處未當故動悔有悔吉行也

三三望下井改邑不改井井以不變為德者也○井精頌反雜卦云

本云化益作井宋衷云化益伯益也堯巨廣雅云井深也鄭云井法也子
林作井子捷反周云井以不變更為義師說井以清黎為義震宮五世卦

无喪无得德有常也往來井井爻也汔至亦未繙井來

至而未出井也○汔徐許說反注同幾也王肅音其乞反繙音搗徐又居
密反鄭云繙也方言云關西謂繙為繙郭璞云汲水索也又其律反又音

述羸其瓶凶方道以己出為功也幾至而後與未汲同也○羸律非反

音機覆羸曰巽乎水而上水井音奉之上○上時掌井養

而不窮也改邑不改井乃以剛中也以剛中也故能反居其所

如汔至亦未繙井未有功也井以己羸其瓶是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相木上有水井之象也一

相勸助也可以勞民勸助莫若養而不窮也○上如字

師又時掌反勞力報反注同相息亮反注同王肅如字初六井泥不

食舊井无禽最在井底上又无應况濡澤穢故曰井泥不食也井泥

而不可食則具父井不見洪治者也爻井不見洪治禽

所不嚮而况人乎一時所共棄舍也井者不変之物居德之地恒德至
幾无取也○泥乃許反注及下同洋側里反嚮許音及舍音捨下文同象

曰井泥不食下也舊井无禽時舍也九二井谷射鮒獲

敵漏於上反下與初故曰井谷射鮒鮒謂初也失井之道水不上出而

反下注故曰甕敵漏也夫外上宜下処下宜上井已下矣而復下注其甕

不交則莫之與也○谷古木外又音谷射食亦反注同徐食及反王肅

比音亦云甕也荀作耶鮒音鮒魚名也子夏廣謂蝦蟇蠶蟻屋送反李於鍾

反鮒作甕云停水器也說文作甕汲瓶也敵婢世反王肅徐扶汲反穀口辟

反任章喻反下同復扶又无象曰井谷射鮒无與也九三井

渫不食為我心惻可用汲王明並受其福渫不停汚之謂

渫得其位而應於上得井之義也當井之義而不見食修之全勤至而不見

用故為我心惻也為猶使也不下注而應上故可用汲也王明則見聰明既

嘉其行又欲其用故曰王明並受其福也○渫息列反徐又食列反黃云

治也憫初力反說文云瀉也汲音急汙音烏行下孟反免并注比日同

象曰井渫不食行惻也行感於誠求王明受福也六四井

甃无咎得位而无應自守而不能給上可以修井之壞補過而已○甃

井曰甃字林象曰井甃无咎修井也九五井冽寒泉食

冽絮也居中得位粹剛不撓不食不義中正高絮故井冽寒泉然後

食也○冽音烈說又云冰清也下肅音例橫乃孝反食如字又音嗣象

曰寒泉之食中正也上六井收勿幕有孚元吉水已出井

井功大成在此爻矣故曰井收也羣下仰之以承淵泉由之以通者也羣

猶覆也不擅其有无私其利則物歸之往无窮矣故曰勿幕有孚元吉也

○收徐詩故反又如字馬云汲也陸云井幹也荀作甃幕音莫干本勿作例象曰元吉在上大成也

三三象上上革巳日乃孚元亨利貞悔亡夫民可與習常而難與通變

之為道即日不孚巳日乃孚也孚然後乃得元亨利貞悔亡也巳日而鄭

孚革不當也悔吝之所生生乎變動者也革而當其悔乃亡也○革馬鄭

云改也坎宮四世卦樂音洛上六注同象曰革水火相息一女同居其志不相

得曰革象以為革也息者生變之謂也火欲上而澤欲下水火相戰

而後生變者也二女同居而有水火之性近而不相得也

○息如字馬云滅也本義注漢書同說文作頰上時享反巳日乃孚

革而信之文明以說大身以正革而當其悔乃亡得革而

信者文明以說也文明以說履正而行以斯為革應天順民大身以正者

也革而大亨以正非當如何○革而信之一本无之字說音檢注同

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時

大矣哉象曰澤中有火革君子以治歷明時曆數將會

初九鞏用黃牛之革在革之始革道未成固未常中未能應也者此可以守成不可以有過也革固也

中堅初不肯變也○鞏九勇反例仁震反象曰鞏用黃牛不可

以有為也六二已日乃革之征吉无咎陰之為物不能先唱順從者也不能自革

革已乃能從之故曰已日乃革之也二與五雖有水火殊艱之

異同爻厥中陰陽相應往必合志不憂然也是以征吉而无咎象曰已

日革之行有嘉也九三征凶貞厲革言三就有孚火極

上卦三爻雖艱水性皆從革者也自四至上從命而變不敢有違故曰革

言三就其言實誠故曰有孚革言三就有孚而猶征之凶其且也○行如

字又下象曰革言三就又何之矣九四悔亡有孚改命吉

初九處下卦之下九四處上卦之下故能變也無應悔也與水火相比能

變者也是以悔亡處水火之際居會昇之始能不因吝不疑於下信志改

命不大明願其以吉也有孚則見信矣見信以改命則物安而无違象曰

故曰悔亡有孚改命吉也九上艱之下始宜命也○比毗志反象曰

改命之吉信志也信志而行九五大人虎變未占有孚未占而孚

象曰大人虎變其文炳也上六君子豹變小人革面居

之終變道已成君子知之能成其文小改命制變道已

人變成則變面以順上也○炳兵領及征凶居貞吉成功成則事損事

損則无為故居則得貞成象曰君子豹變其文蔚也小人革

而吉征則躁擾而凶也成象曰君子豹變其文蔚也小人革

面順以從君也齊音劍紆弗反

三三巽下鼎元吉亨齊明吉然後乃亨故先元吉而後亨也鼎者成

變之卦也革既變矣則制器立法以成之至要而元制亂可待也法制應

時然後乃吉賢愚有別尊卑有序然後乃亨故先元吉而後乃亨○鼎丁

別彼列器也離宮二卦卦去先曰又下其句同彖曰鼎象也法象

以木巽火亨飪也亨飪鼎之用也○身本又作言同音庚又黃也

徐而成聖人身以享上帝而大亨以養聖賢亨者鼎之所為

成新故為亨飪調和之器也去故取新聖賢不可失也飪熟也天下莫不

用之而聖人用之乃上以享上帝而下以大享養聖賢也○亨音明反往

同巽而耳目聰明聖賢獲養則己不為而成柔進而上行得

中而應乎剛是以元亨謂五也有斯二德故能成象曰木上

有火鼎君子以正位凝命凝者嚴整之貌也鼎者取新成變者

也革去故而鼎成新正位者明尊卑

也

也

也

也

內並同上必以反

象曰震耳震來虩虩恐致福也笑言啞

啞後有則也震擊萬百里驚遠而懼邇也

威震擊乎百里則別情者懼於近

也出可以守宗廟社稷以為祭主也

明所以堪長子之義也

朝○長丁丈

象曰洊雷震君子以恐懼脩省初九震來虩

虩後笑言啞啞吉

解夫剛德為卦之先能以恐懼脩省初九震來虩

貝躋于九陵勿逐七日得

震之為義或駭或解息肅整惰慢者也初

其所以行无咎威嚴大行物莫之納无棟而走錯復超越險必困

于窮匱不過七日故曰物逐七日得也○象本又作震同亦其反六五同

鄭於力反云十萬曰億賤息浪反往同苟如字貝如字苟音取躋本又作

陳子曲反升也復

无肯不當其位位非所如故懼蘇蘇也而无乘剛之通故可以懼行而

難乃象曰震遂泥未光也六五震往來厲億无喪有事

往則无雁來則乘剛恐其往來不免於危夫處震之時而得尊

位斯乃有事之機也而懼往來將喪其寧故曰億无喪有事也

震往來厲危行也其事在中大无喪也

來乃危也

六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎

婚媾有言如震之極極震者也居震之極求中未得故懼而索索視

非己造彼動故懼懼鄰而戒合於備豫故无咎也極懼相疑故雖婚媾而

有言也○索索落反注及下同馬云內不女狹鄭云猶縮縮反不正也復

如字徐而古反雙俱縛反徐許縛反鄭云

象曰震索索中未得

也雖凶无咎畏鄰戒也

三三艮上艮其背目无夷也○艮根根反鄭云艮之言很

不獲其身止止在後故行其庭不見其人音偏下相背同无咎凡物對而

然靜止靜止而无見則不獲其身矣相背者雖近而不相見故行其履不見其入也夫施止不添无見其物自然然而止而強止之則致邪並與道而不相得則凶其得无咎良其背不獲其身行其履不見

其人故也○否備虧反令九呈及強其兩反邪似嗟反 彖曰艮止也持止則止時行則行動靜不失其時其道光明

於不可以行過於艮其止止其所也 易皆曰止以明皆即止也施其時道乃光明也 止不可於面施其背乃可也施矣故曰艮其止止其所也 上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其入无咎也象曰兼山艮君子以思

不出其位 各止其所不侵宮也○ 初六艮其趾无咎利永貞 如上的初行无所之故止其趾乃得无咎 象曰艮其趾未失止也至靜无妄故利永貞○趾如字荀作止

六二艮其腓不拯其隨其心不快 隨謂趾也止其腓故其趾不拯其隨又不能退聽安靜故其心不快也○腓行非反本又作肥義與戚卦同拯音拯救之拯馬云平也快苦夫反 象曰不拯其隨未退聽也九三艮其限列其夤厲薰心 限身之中也三當兩象之中故

曰艮其限夤當中脊之肉也止加其身中夤亦分列其夤在巽爻危重心也艮之為義各正於其所上下不相及至中則列矣列加其夤更危重心危亡之憂乃重也○動為也施止艮中其夤為夤分兩主大器喪矣○限馬云限重也鄭荀意同夤引真反鄭本胸徐又音省荀作賢云夤有坎坎為腎重許云反荀作動云

互艮有震震為動夜息浪反 象曰艮其限危薰心也六四艮其身无咎 中上稱身履得其位止求諸身得其所外故不陷於咎也 象曰艮其身上止諸躬也 不自止其躬

六五艮其輔言有序悔亡 施止於輔以處於中故口无擇言能亡其悔也 象曰艮其輔以中正故言有厚也 上九敦艮吉 居止之極敦重在上不陷 象曰敦艮之吉以厚終也 非妄宜其言也

三三艮下漸女歸吉利貞 漸者漸進之卦也止而巽以斯道進漸進者自也○漸揀檢反以之刑為 彖曰漸之進也 女歸吉也 王義即階漸之道艮宮歸規卦 還作女歸 進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛

得中也 得位也 止而巽動不窮也象曰山上有木漸君子以居賢德善俗 乃善○善俗王肅本作善風俗 初六鴻漸于干 鴻水鳥也適進之義始於下而升者也故以鴻為

小子厲有言无咎 喻六爻皆以進而履之為義焉始進而位守窮下

又元其應若覆于干危不可以安也始進而未得其位則困於小子窮於
誘言故曰小子厲有言也困於小子說諛之言未傷君子之義故曰无咎
也○干如字○離云干水旁故亭水欠陸云水畔稱干毛傳詩云陸也又云
澗也荀王南云山開澗水也則困於小子本又作困困諛於小子誘擗浪
音史象曰小子之厲義无咎也六二鴻漸于磐君飲食

反饋
音史
象曰小子之厲義无咎也六二鴻漸于磐君飲食
反饋
音史

反饋音史
象曰飲食衎衎不素飽也九三鴻漸于陸
夫征不復婦孕不育凶利御寇
陸高之頂也進而之陸與四
復樂於邪配則婦亦不能執貞矣非夫而孕故不育也三本良然而棄
羣醜與而相得遂乃不反至使婦孕不育見利忘義貪進云舊凶之道也
異辭合好順而相保物莫能間故利御寇也○陸馬云山上平曰陸孕
以證反說文云襍子曰孕大勳反鄭云猶娠也荀作乘復杖又反邪似嗟
反好呼報反

道也利用御寇順相保也六四鴻漸于木或得其桷无
咎
鳥而之木得其宜也或得其桷遇安棲也桷聚于剛志相得也○離
力智反鄭云猶去也桷音用翟云方曰桷桷桷也馬陸云桷椽也說
文云率曰桷周謂之桷齊魯
象曰或得其桷順以巽也六五鴻

漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
陵次陸者也進而中位而
故婦三歲不孕也谷復止而居中三四不能久塞其塗者也不過
三歲必得所願矣進以正邦三年有成成則道濟故不過三歲也
象曰

終莫之勝吉得所願也上九鴻漸于陸其羽可用為
儀吉
儀可貴也故曰其羽可用為儀吉○累少力偽反我五何反
象

曰其羽可用為儀吉不可亂也
儀可貴也故曰其羽可用為儀吉○累少力偽反我五何反
象

三三允下
震上歸妹征凶無攸利
妹者少女之稱也允為少陰震為
之象也○婦人謂嫁曰歸兌宮歸魂卦少詩昭反下以皆
同稱尺謹反下同長丁丈反下比自同說音悅後並同
象曰歸妹

天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始
也
陰陽既合長少又交天
地之大義也婦與長男交婚而係婦是以
以動所歸也妹也倫與長男交婚而係婦是以
談動也○所歸妹也本或作所以歸妹樂音倍
征凶位不當也覆於
澤上有雷歸妹君子以永終知敝
婦妹相終始之道故以
永終知敝○敝神世反初

四歸妹以娣跛能履征吉

以女而與長男為耦非敵之謂是娣從之義也妹少女之稱也少女之行

善莫若婦夫承嗣以君之子繼勿而不妄行少女以娣雖跛能履斯乃恒久之義吉而相承之道也以斯而唯吉其宜也○娣大言及跛波我

反從才用象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也九二

反又如字耻能視利幽人之貞雖失其位而居內中能以耻猶能履足以保

也○耻象曰利幽人之貞未變常也六三歸妹以須反

亦小反歸以娣室主猶存而求進焉進未宜時故有須也不可以進故反歸

也象曰歸妹以順未當也九四歸妹愆期遲歸有時

云非夫以不正无雁而適人也必須彼道窮盡无所曲交然後乃可以往

故愆期遲歸以待時也○愆起屐反馬云過也遲雖夷反晚也緩也

陸云待也一音直異象曰愆期之志有待而行也六五帝

乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉歸妹之

中獨如貴位故謂之帝乙歸妹也袂衣袖所以為禮容者也其君之袂謂帝

乙所寵也即五也為帝乙所崇飾故謂之其君之袂也既在九二分

少震長以長從少不若以少從長之為美也故曰不若其娣之袂良

也位在手中以貴而行掩陰之盛以斯適既歸不若少壯亦以合故

日月幾望吉也○有待而行一本待作象曰帝乙歸妹不如其娣

游袂亦世反幾音機又音祈荷作既之袂良也其位在中以貴行也上六女承筐無實士刲

羊无血无攸利羊謂三也如卦之窮仰无所承下又无應為女而

血刲羊而无血不應所命也進退莫与故曰无攸利也无實承虛筐也

○匡曲亡反鄭作筐刲苦圭反馬云刺也一音子惠反象曰上六

无實承虛筐也

无實承虛筐也

无實承虛筐也

无實承虛筐也

周易卷第五

周易下經豐傳第六

王弼注

三三震上三三震上豐亨王假之忠反依字作豐長今並三畫猶是變體若曲

下作者禮子耳非也世入亂之反矣彖及序卦皆云大也案豐見臙厚光

大之義辭云豐言之言融充滿意也坎宮五卦卦假假白反下同馬古雅反

也勿憂宜日中曲豐之為義闢弘微細通夫隱滯者已故至豐亨乃得勿憂也用

夫豐亨不憂之德宜與天中以備照者也故曰彖曰豐亨大也音闢大

宜日中也○闢音昌善反今音力呈反編音通彖曰豐亨大也之大也

明以動故豐王假之尚大也大者王之所尚故至之也勿憂宜日中宜

照天下也以勿憂之德故日中則見月盈則食天地盈

虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎豐之為用困於見食

豐其配主雖旬无咎往有尚豐之為用困於見食象曰雷電

其配主雖旬无咎往有尚動能相尤大者也旬均也雖均无咎性

有尚也初四俱陽爻故曰均也○配如字鄭作妣云嘉耦曰妣旬如字王肅尚純反或音齊荀作均劉駉作鈞象曰雖旬无

咎過旬災也過均則爭六二豐其蔀日中見斗

往得疑疾有孚發若吉蔀覆暖郭光明之物也疑明動之時不能

陰所覆在蔀幽而无視者也故曰豐其蔀日中見斗也日中者明之盛也

斗見者闇之極也處盛明而幽其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑

疾然發復中當位歟闇不邪有孚者也若辭也有孚可以發其志不困於闇

故獲吉也○蔀音部王肅同蒲戶反王肅音皆反略例云大蔀之謂蔀馬

云蔀小也鄭薛作若云小蔀見斗孟作見王曖音變部音章

又止尚反字又作障同斗見賢遍反下不見同邪似陸反象曰有孚

發若信以發志也九三豐其沛日中見沫折其右肱无

咎沛幡慢所以禦盛光也沫微昧之明也應在上六志在乎陰雖愈乎以

陰處陰所未况以免於闇也所曲在沛日中見沫之謂也施明則見沫

而已施用則折其右肱故可以自守而已未足用者也○沛或作沛又音貝

反姚云滂沛也王肅豐其蓋反又補賴反徐音普蓋反子夏徐音傳云小也鄭干

作沛云祭祀之蔽膝沫徐武蓋反又上對反守林作沫太反云引杓後

星云輔星也反音古引反姚作服幡旁象曰豐其沛不可大事

也明不折其右肱終不可用也雖有左在九四豐其蔀日

中見斗遇其夷主吉以陽居陰豐其蔀也象曰豐其蔀日

不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也六五來

章有慶譽吉以陰之質來適尊陽之位能自光大章顯其德獲慶譽也象曰六五之吉有

慶也上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覿

山室藏漆之物以陰處極而最在外不復於位深自幽隱絕近深藏者也既幽且室又蔀其家屋厚家覆閭之甚也雖闕其戶闕其無人弃其所

處而自深藏者也處於明動尚大之時而深自幽隱以高其行大道既濟而猶不見隱不為賢更為反道凶其宜也三年豐道之成冷道未濟隱猶可也

既濟而隱以治為亂也○豐其屋說文作豐云大屋也闕若規反云小視聞苦鳴反徐若鳴反一音古敲反馬鄭云無人觀字林云靜也姚作聞孟

作室並通觀徒屣反藏如字陰於鳩反行下孟反治直吏反下同象曰豐其屋天際翔也賢光

者也○際如字鄭云當為察察闕其戶闕其无人自藏也可以

不出自藏之謂也亦有為而藏不出戶庭失時致凶自藏乎凶其宜也

○自藏如字眾家作戕戕羊反馬王肅云殘也鄭云傷也有為于德反不出戶庭此引節卦九二爻辭應云

三三艮下旅小亨旅貞吉不足全夫貞吉之道唯足以為旅之貞吉

旅而无所容雜卦云親象旅是也離宮彖曰旅小亨柔得中乎

外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也夫物失其

乘於剛則乖訖乖且散物皆蕩旅何由得小亨而貞吉乎夫陽為物長而陰皆順陽惟六五乘剛而復得中乎外以乘于上陰各順陽不為乖逆止

而麗明動不獲妄雖不及剛得尊位故弘大通足以小亨令附旅者旅之不失其正得其所安也○長丁文及復扶又反六五注同令力呈反

時義大矣哉旅者大散物皆失其所居之時也咸失其居象曰山

上有火旅君子以明慎用刑而不留獄止而明之刑戮詳也初六旅

瑣瑣斯其所取災原處下極寄旅不得所安而為賊之役所限致災志窮且困○瑣瑣果反或作瑣字者非也鄭云瑣

瑣小也馬云旅瑣貌王肅云細小貌象曰旅瑣瑣志窮災也六二旅即次懷其

資得童僕貞次者可以安行旅之地也懷來也得位居中體柔奉上

可以更盛故其美盡於童僕之止也過斯以往則見吉矣童僕之正義足而已○懷其資貞一本或作懷其資齊非象曰得童僕

貞終无尤也九三旅焚其次喪其童僕貞厲居下體得上

奇旅之貞而為旅下之近與萌侵權主之所疑也故次焚僕喪而身危也○亟音息浪反卦內并下卦同施始政反與如字又音預象曰

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也九四旅于處

得其資斧我心不快 斧所以斫除荆棘以安其舍者。也。雖處上體

地客于所處不得其父而得其資斧之地。故其心不快也。○資斧如字。子夏

傳及眾家並作齊斧。張軌云齊斧蓋黃鉞斧也。張晏云整齊也。應劭云齊利

也。震喜志林云齊當作齋。齋戒入廟而受斧。下卦同。快若夫反。碩諸若反。坦吐但反。象曰旅于處未得位也

以其能知禍之萌不妄其處以乘其下而上承於上。射雉

矢而復亡之。明雖有雉終不可得矣。寄旅而進。雖處於文明之中。居于貴

故終以譽而見命也。○射象曰終以譽命上逮也。上九鳥焚

其巢。旅人先笑後號。咷喪牛于易凶。居高危而以爲它巢之

笑也。以旅而處於上。極衆之所嫉也。以不親之身而當煖室之地。必凶之

道也。故曰後號。咷牛者。稼穡之資。以旅處上。衆所同嫉。故喪牛于易。不在

於難物。莫之與危。而不扶喪牛于易。故莫之聞。莫之聞。則傷之者至矣。○

逮音代。一音大。計反。號戶羔反。咷道高反。易以或反。注同。王肅音亦。嫉音

疾。字林音自本。象曰以旅在上其義焚也。喪牛于易終莫

之聞也。○其義焚也。馬云義宜也。一本作宜。○

三三巽上巽小亨 全以巽爲德。是以小亨也。上下皆巽不違其令。命

巽。巽上巽小亨 乃行也。故申命行事之時。上下不可以不巽也。○

巽。巽上巽小亨 巽。巽上巽小亨 巽。巽上巽小亨 巽。巽上巽小亨 巽。巽上巽小亨

巽。巽上巽小亨 巽。巽上巽小亨 巽。巽上巽小亨 巽。巽上巽小亨 巽。巽上巽小亨

巽。巽上巽小亨 巽。巽上巽小亨 巽。巽上巽小亨 巽。巽上巽小亨 巽。巽上巽小亨

巽。巽上巽小亨 巽。巽上巽小亨 巽。巽上巽小亨 巽。巽上巽小亨 巽。巽上巽小亨

巽。巽上巽小亨 巽。巽上巽小亨 巽。巽上巽小亨 巽。巽上巽小亨 巽。巽上巽小亨

反象曰田獲三品有功也九五貞吉悔亡无不利无初有終

先庚三日後庚三日吉以陽居陽故於謙巽然秉乎中正以宜其令物莫之違故曰貞吉悔亡无不利也化不以漸卒以剛直用加於物故初皆不說此終於中正邪道以消故有終也由命令謂之庚夫以正齊物不可卒也民迷罔久直不可肆也故先申三百令者之後復申三日然後誅而无咎恐矣甲庚皆申命之謂也○先西薦反注同象曰九

後湖且及乎寸忽反下同說字又作悅同先申音身或作甲字非象曰九五之吉位正中也上九巽在牀下喪其資斧貞凶巽巽之極巽過甚故曰巽在牀下也斧所以斷者也過巽失正喪所象曰巽在牀下上

窮也喪其資斧介正乎凶也

三三兌上兌亨利貞彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞說而則諂剛而違說則暴剛中而柔外所以說以利貞也剛中故利貞柔外故說亨○兌徒外反八純卦象澤說音悅卦內並同是以順乎天

而應乎人天剛而不說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉象曰麗澤兌君子以朋友講習麗連也麗說之盛莫盛於此○先西薦反又如字難乃旦反麗澤兌字鄭作離云猶併也初九和兌吉居兌之初應不

和兌之謂也說不在說覆漸而行未見

二孚兌吉悔亡說不失中有孚者也失位而說孚吉乃悔亡者也象曰孚兌之吉信志

也其志也六三來兌凶以陰柔之所發復非其位來求說者也非正而求說邪僻者也象曰來兌之

凶位不當也九四商兌未寧介疾有喜商商量裁制之謂也介隔也三為侯說將近至尊故四以剛德承救而隔之田內制外是以未寧也與於幾近閑邪介疾宜其有喜也○商如字鄭云隱度也介首界馬云大也近閑近之

象曰九四之喜有慶也九五孚于剝有厲比於上六而與相得處尊正之位不

說信乎陽而說信乎陰孚于剝之義也剝之為義小人道長之謂○以毗志反長丁文反象曰孚于剝位正當也

以正當之位信於小人而疏君子故曰位正當也

上六引兌未光也

三三坎下漢亨王假有廟利涉大川利貞彖曰漢亨剛來

而不窮柔得位乎外而上同二以剛來居內而不窮於陰四以柔得位乎外而漢上同內剛而无險困

之難外順而无違逆之乖是以亨利涉大川利貞也凡剛得陽而无忌同

之累柔履正而同志乎剛則皆亨利涉大川利貞也○漢呼亂反序卦云

上六引兌未光也

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

離也商宮五世卦段庚白反下同梁武帝音賈王假有廟王乃在
上如字又時掌反難乃曰反卦內同累劣偽反

中也王乃在乎渙然之利涉大川乘木有功也乘木即涉難也木者專所以涉川也

用拯馬壯吉於難也不在危劇而後乃洩寬故曰用拯馬壯吉○其

初六之吉順也觀難而行不與險爭故象曰

願也六三渙其躬无悔渙之為義內險而外安者也散躬志

曰渙其躬志在外也六四渙其君元吉渙有立匪夷所

思喻乎險難得位體巽與五合志內掌機密外宣化命者也故能散君幸之

九五渙汗其大號渙王居无咎處重積正居巽之中散汗大號以

乃得无咎也○汗下曰易大象曰王居无咎正位也正位不可以僭

渙其血去逖出无咎也散患於遠害之地誰將咎之哉○去羗呂反

三三兌下節耳苦節不可貞象曰節耳剛柔分而剛得中

坎陽而兌陰陽上而陰下剛柔分也剛柔分而不亂剛得中而為制主節

之名一云分段支節之義苦節不可貞其真窮也為節過若則

物不能堪則不可復說以行險當位以節中正以通

不害民象曰澤上有水節君子以制數度議德行初九

不出戶庭无咎為節之初將致在離散而立制度者也故明於通塞慮

凶極則遂廢矣故不出門庭則凶也○匿女力反象曰不出門庭凶

初已造之至二節官其制矣而故匿之失時之

上或作中今不用象曰不出戶庭知通塞也九二不出門庭

行下孟反下注同象曰不出戶庭知通塞也九二不出門庭

行險遇中而為節則道窮也○說音悅注同天地節而四時成節以制度不傷財

不害民象曰澤上有水節君子以制數度議德行初九

不出戶庭无咎於險僞不出戶庭慎密不失然後事濟而无咎也○

凶極則遂廢矣故不出門庭則凶也○匿女力反

初已造之至二節官其制矣而故匿之失時之

上或作中今不用象曰不出戶庭知通塞也九二不出門庭

行下孟反下注同象曰不出戶庭知通塞也九二不出門庭

行險遇中而為節則道窮也○說音悅注同天地節而四時成節以制度不傷財

失時極也六三不節若則嗟若无咎若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之道以至哀

嗟自己所致无所怨咎故曰无咎也○怨紆方反又紆元反象曰不節之嗟又誰咎也六四

安節亨得位而順不改其節而能耳象曰安節之亨承上道者也承上以斯得其道也

也九五甘節吉往有尚當位若中為節之主不失其中下傷財不若

尚也象曰甘節之吉居位中也上六苦節貞凶悔亡過節即中

苦節者也以斯節正物所不堪正之凶也以斯脩身行在無妄故得悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

三三巽下中孚豚魚吉利涉大川利貞象曰中孚柔在

內而剛得中說而巽孚有上四德然後乃孚○孚芳夫反信也艮

注皆乃化邦也信立而後邦乃化也柔在內而剛得中各得其所以剛

作如此則物无巧競敦實之行著而篤信發乎其中矣○爭爭鬪之爭行下孟反豚魚主信及豚魚也魚者

隱者也豚者獸之微賤者也爭競之道不與中孚之德消者則雖微隱之物信皆及之○畜計六反本或作獸利涉大川乘木

舟虛也乘木涉難若乘木舟虛也○難乃巨反中孚以利貞乃應

乎天也至也象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死信發於

可初九虞吉有它不燕虞猶專也念信之始而應在四得乎專古者

燕音鸞象曰初九虞吉志未變也九二鳴鶴在陰其子和

之我有好爵吾與爾靡之麋內而居重陰之下而履不失中不徇

物亦應焉故曰鳴鶴在陰且子和之也於外任其直者也立誠篤志雖在闇昧

我有好爵與物散之○鶴戶各反和胡剛反注及下同如字王肅呼報反

孟云好小也蘇本亦作靡同上池反干同徐又武寄反又止彼反象曰其

韓詩云共也孟同押蒼作繫陸作緘京作勳重吉龍反狗似彼反

子和之中心願也六三得敵或鼓或罷或泣或歌三居少陰

長陰之下對而不相比敵之謂也以陰居陽欲進者也欲進而聞敵故或歌也

四復止而承五非己所克故或罷也不勝而退懼身侵凌故或泣也四雖手順

不與物較退而不見害故或歌也不量其力進退无相備可知也○罷能

如字王肅音皮徐扶彼反少時照反長丁丈反比毗志反闕五代反備

備拜象曰或鼓或罷位不當也六四幾望馬匹亡无咎

反居中學之時更巽之始應說之初居正履順以承於五內毗元首外宣德化

者也充乎陰德之盛故曰月幾望馬匹亡者奔羣類也若夫居盛德之位而

與物較其競爭則失其所處矣故曰絕類而上履正承尊不與三象曰

爭乃得无咎也○幾音機又音祈京作近苟作既上時掌反象曰

馬匹亡絕類上也類謂三俱陰九五有孚攣如无咎學如者

之辭也。處中誠以相交之時。居尊位以為羣物之主。信何可舍。故有孚攣如。乃得无咎也。象曰有

孚攣如位正當也上九翰音登于天貞吉翰高飛也。飛者音飛而實不

從之謂也。居卦之上。處信之終。信然則衰。忠篤內喪。華美外揚。故曰翰音登于天也。翰音登于天。正亦滅矣。翰胡旦反。內喪息浪反。象曰

翰音登于天何可長也

三三震下小過身利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不

宜上宜下大吉飛鳥遺之音。聲哀以求趨上。愈无所適。下則得安。愈

肅。音戈。兖宮遊。竟卦。賁如字。宜上時。掌反。注同。及下文宜上。六注上。亦同。鄭如字。謂君也。彖曰小過小者過

而身也小者謂凡諸小事也。過於小事而通者也。過以利貞與時行也過而得以

宜也。施過以恭。儉利貞者也。柔得中是以小事吉也剛失位而不中是

以不可大事也成大事者必在剛也。柔而有飛鳥之象焉宜不

上。宜下。即飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上通而下順也

上則乘剛逆也。下則乘陽順也。施過於不順。凶莫大焉。施過於順。過更變而為吉也。象曰山上有雷小過君

子以行過乎恭喪過乎哀用過乎檢初六飛鳥以凶上。小。過。下。順。而。應。在。上。卦。進。而。之。逆。无。所。錯。足。飛。鳥。之。凶。象曰飛鳥以凶不

可如何也六二過其相遇其妣不及其君遇其君无咎

過而得之謂之遇。在小過而當位。過而得之謂也。祖妣也。謂初也。妣者君內。履中而正者也。過初而復二位。故曰過其祖而遇其妣。過而不至於

備盡於位而已。故曰不及其君。遇其君。象曰不及其君。君臣无咎。妣必履反。備子念反。其君遇其君。象曰不及其君。君臣不

可過也九三弗過防之從或戕之凶小。過。之。世。大。者。不。立。故。令。以。陽。當。位。而。不。能。先。過。防。之。至。令。小。者。咸。過。而。復。應。而。從。焉。其。從。之。也。則。戕。之。凶。至。矣。故。曰。弗。過。防。之。從。或。戕。之。凶。也。戕徐在良反注同令力呈

反。注。同。先。西。薦。反。象曰從或戕之凶如何也九四无咎弗過

遇之往厲必戒勿用永貞雖體陽爻而不居其位。不為貞主。故得无咎也。失位在下。不能過者。也。以其不能過。故得合於免咎之宜。故曰弗過遇之。夫宴安醜毒。不可懷也。處於小過。不寧之時。而以陽居陰。不能有所為者也。以此自守。免咎可也。以斯做生施之道也。不交於物。物亦弗與。元援之助。故危則必戒而已。无所告救也。沈沒怯弱。自守而已。以斯而處於羣小之中。未足任者也。故

无所告救也沈沒怯弱自守而已以斯而處於羣小之中未足任者也故

曰勿用永貞言不足用之於永貞○是於諫
反又首夏鳩除陰反本亦作醜快六業反
象曰弗過遇之位不

當也往厲必戒終不可長也六五密雲不雨自我西郊

公弋取彼在穴小過者小者過於大也六位陰之盛也故密雲不雨而為雨今止於下而不交焉故不雨也夫雨者陰布於上而陽薄之故不得通也

五極陰盛故稱公弋射也在穴者隱伏之物也小過者過小而難未

也六作德在隱伏者也以陰算治小過能獲小過者也故曰公弋取彼在穴

反字又作恭或作騰字非畜本又作蓄同羽六反施始歧反難乃旦反

象曰密雲不雨已上也陽已上故上也○已上垂拂字上又時掌反

作陽已上故少陰上六弗過過之飛鳥離之凶是謂災眚

止少音多上之少小人之過遂至上極過而不知限至于元也過不至元將何所遇飛而不

象曰弗過過之已元也已將何所託災自己致後何言哉○遇玉付反本多誤故詳之青生領反

三三萬下既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小者

亨也既濟者以皆濟為義者也小者不遺乃為皆濟故舉小者以明

大八七利貞剛柔正而位當也剛柔正而位當則邪不可

非以差利貞剛柔正而位當也剛柔正而位當則邪不可

初吉柔得中也終止則亂其道窮也柔得中則小者

則小者未亨小者未亨雖剛得正則為未既濟也故財濟之而女在柔得

中也以既濟為家者道極無進終唯有亂故曰初吉終亂終亂不為自

曰終止則亂也象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

存不忘亡既濟初九曳其輪濡其尾无咎最難既濟之初始濟

故輪曳而尾濡也雖未造易也无顧繼志亦難者其於義也无所咎也

卦同象曰曳其輪義无咎也六二婦喪其茀勿逐七日

得若中履正處文明之盛而應五陰之光盛者也然居初三之間近而

相得能无見侵乎故曰喪其茀也稱婦者以明自有夫而它人侵之也茀

首飾也夫以中道親乎貞正而見侵者衆之所助也處既濟之時不容邪

道者也時既明峻衆又助之者兆管輅而莫之歸矣宣斯勢也不過七日

車載也子復作茀昔作象曰七日得以中道也九三高宗伐

鬼方三年克之小人勿用處既濟之時居文明之終履得其位

年乃克也君子與之故能興也小人居之遂喪邦也○鬼方奢頤篇云鬼遠也

象曰三年克之備也六四繻有衣袽終日戒繻宜曰濡衣所以塞舟漏也履得其正而不與三五日得有隙之幸舟而得濟者有衣袽也

也九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福禴祭之薄者也居既濟之時而處尊位物皆濟矣將何為焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛於禴故沼之毛蘋繁之菜可羞於鬼神故柔爻居反然也

曰東鄰殺牛不如西鄰之時也在於合時不在於豐也實受其福吉

大來也上六濡其首厲既濟之極既濟道窮則之於未濟之難故濡其首也將以不久危莫先焉象曰濡其首厲何可久也

三三坎下未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利柔曰未濟

亨柔得中也以柔處中不違剛也能納剛健故得亨也○未濟高九四下

小狐汔濟未出中也小狐不能涉大川須汔然後乃能濟處柔濟未出中濡其尾无攸利不續終也

終險難猶未足以濟也濟未濟者必有餘力也雖不當位剛柔應也

曰火在水上未濟君子以慎辨物居方辨物居方各當其所以○今力主反

作得初六濡其尾吝未濟之初最居險下不可以濟者也而欲之其應進則溺身未濟之始於既濟

進元承其志者也困則能反故不曰凶事在已量而必困乃反項亦甚矣

故曰吝象曰濡其尾亦不知極也九二曳其輪貞吉體剛復中而應

於五五體陰柔應與而不自任者也居未濟之時處險難之中剛中之質而見任與拯救危難紛紜毛甚者也用健施難備難在止而不遠中故曳其輪貞吉也○論本又作論同音倫又會音

門反也強倫反蹇紀免反循似通反循復也

象曰九二貞吉中以行正也位雖不正中以行正也

六三未濟征凶利涉大川以陰之質失位居險不能自濟者也以不正之身力不能自濟而求進焉喪其身也故曰征凶也二能拯難

而已比之柔己委三載二而行溺可得乎何憂未濟故曰利涉大川○喪息

紀比音鼻象曰未濟征凶位不當也九四貞吉悔亡震用

紀比音鼻

伐鬼方三年有賞于大國

處未濟之時而出險難之上居文明之初體乎剛質以近云至尊雖履非其鬼方者與衰之征也故每至興衰而取義焉處文明之初始出於難其德未盛故曰三年也五居尊以柔體乎文明之盛不奪物功者也故以大國賞之也○近附近之近

象曰貞吉悔亡

以柔居尊處文明之盛為未濟之主

志行也六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以柔居尊處文明之盛為未濟之主

酒无咎濡其首有孚失是

未濟之極則反於既濟既濟之道所任者當也所任者當則可信之无疑而已

象曰君子之光其暉吉也上九有孚于飲

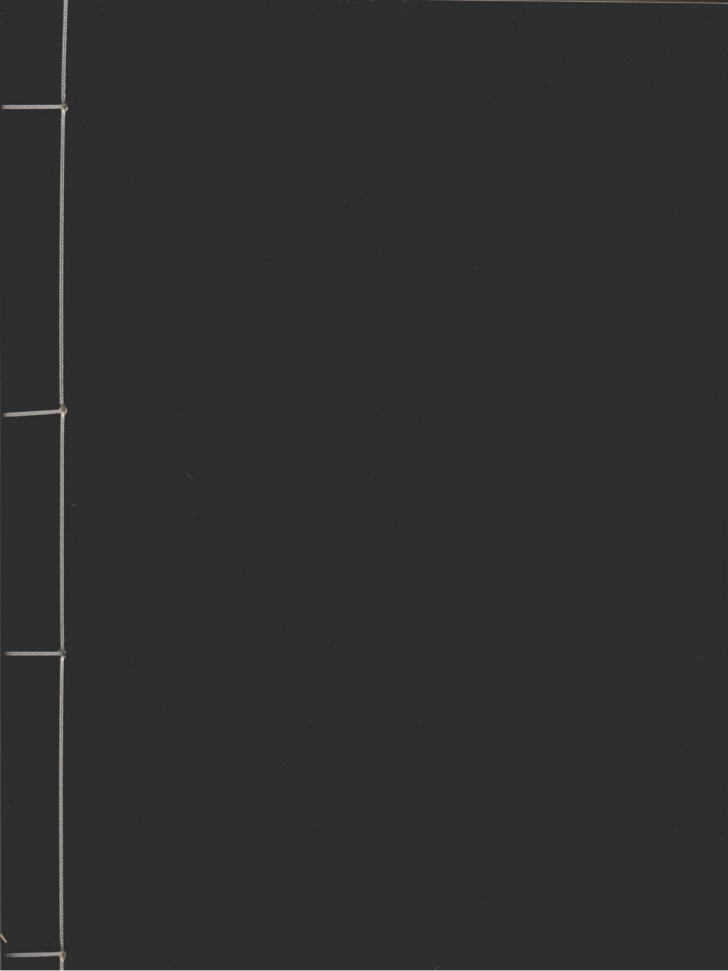
者當也所任者當則可信之无疑而已

象曰飲酒濡首亦不知節也

者當也所任者當則可信之无疑而已

周易卷第六

周

易

三

周易繫辭

韓康伯
王弼註

周易繫辭上第七○繫徐胡詡反本系也又音係續也字從繫若直作下系也音不反非辭本亦作解字

應作詞說也說文云詞者意內而言下者也聲不受也受乎辭辭解字

字也上第七本亦作繫辭上王肅本作繫辭上傳訛於雜卦皆有傳字本

亦有無○韓康伯注本亦作韓伯注繫辭上補嗣止注六經

上字者○韓康伯注本亦作韓伯注繫辭上補嗣止注六經

天尊地卑乾坤定矣○乾坤其易之門乎先明天尊地卑以定乾坤

易之本亦作其○卑高以陳貴賤位矣天尊地卑之義既列則法

有常剛柔斷矣○剛動而柔止也動止得其常體則剛柔之分著

類聚物以群分吉凶生矣○方有類物有群則有同有異有聚有分

在天成象在地成形變化見矣○象況日月星辰形況山川草木

是故剛柔相摩○相切摩也言

八卦相盪○相推盪也言運化

易知坤以簡能○天地之道不為而善始不滂而善成故曰易簡

親易從則有功○通天下之志故曰有功

可大○有易簡之德則能以可大之功

得矣○簡而各得順其分位也

聖人設卦觀象○言也

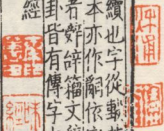
繫辭焉而明吉凶○剛柔相推而生

變化○繫辭所以明吉凶剛柔相推所以明變化也吉凶者存乎人事也

是故吉凶者失得之象也○由有失得

憂虞之象也○憂虞而已故曰悔吝

進退之象也○進退相推進退

柔者晝夜之象也晝則陽剛夜則陰柔始摠言吉凶變化而下別明

吉凶之類則因繫辭而明變化之道否則由剛柔而晝夜亦摠言之道

則明失得之輕重辨變化之大小故別序其義也○剛柔者晝夜之象

晝夜者剛柔之象六爻之動三極之道也三極三材也兼三材之道故能

剛柔仁義為三極見音賢通反剛柔仁義為三極見音賢通反是故君子所居而安者易之

序也序易象之次序○陸云序所樂而玩者爻之辭也是故

君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是

以自天祐之吉无不利柔者言乎象者也柔摠一卦之義者

也虞本作所變玩五亂反研玩也爻者言乎變者也爻各言其變

馬云貪也鄭作散祐音又後同爻者言乎變者也爻之所處曰位六位

反說文云交也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无

咎者善補過也是故列貴賤者存乎位爻之所處曰位六位

斯反馬斯反馬齊小大者存乎卦卦有大小也齊由言辯辭吉凶者存

乎辭辭爻辭也即爻者言乎變也言象所以明小大言變所以明吉凶

吉凶悔吝小疵无咎皆生乎變事有大小故下歷言五者之差也

○辯如字京云明也震董姚顛獨才並云別也彼列反見賢通反

吝者存乎介介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介不可慢也則震

無咎者存乎悔悔過也○震馬云震驚也鄭云懼也周云救也是故

卦有小大辭有險易其道光明曰大君子道消曰小之泰則其辭

險惡也易善也否備鄙反辭也者各指其所之易與天地準作易以準天地

於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說幽明

形无形之象死生者始終之數也○彌如字本又作弥京云遍也荀云終

也論音倫京云知也王肅云纏裹也荀云迹也天地之道一本作天下俯

以音甫察一本作觀反終鄭震作

精氣為物遊魂為變也遊魂言其遊散也○烟音因熅干云反

是故知鬼神之情狀幽而不通也○盡津息反下同與天地

相似故不違德合天地知周乎萬物而道濟天下故不過

音制万物則能以道濟天下也○知音智注同道如字鄭云道當作道旁行而不流應變旁通而不流淫也○流如

莫能愛安土敦仁者万物之情也物順安土敦乎仁順天之化故曰樂也○樂

過範圍者擬範天地而周備其理也○範圍鄭云曲成萬物而不

遺曲成者兼變以應物不條通乎晝夜之道而知通幽明之故則

知知字句樂音柔故神无方而易无體自此以上皆言神之所為也

則陰陽不易易則唯變所適不一陰一陽之謂道道者何无之稱也无不

道寂然无體明道為費必有用極而无之功頭故至乎神无方而易无體而

以之主在湯為无陽陽以之成故曰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

一陰一陽也○稱尺證及下章注同斷之者善也成之者性也仁者見

之謂之仁知者見之謂之知仁者真道以見其仁知者真道以見其

具知仁知並智名盡其分○知音智下之知注知者

同分符同反百姓日用而不知故君子之道鮮矣仁知則帶於所見百

至而言極也○鮮悉淺反注同師說云盡也鄭作魁馬鄭王肅云少也

顯諸仁藏諸用衣披万物故曰顯諸仁日用而不知故曰藏諸用○

鼓萬物而不與聖人同憂萬物由之以化故曰鼓万物也聖人雖

不由乎道也聖人功用之母體體道以為用未能全无以為體故順通

謂盛德體化居變富有之謂大業廣大卷備日新之

謂占通變之謂事物窮則變變而通陰陽不測之謂神

神也者變化之極妙万物而為言不可形詰者也故曰陰陽不測嘗試

論之曰原夫兩儀之運万物之動豈有使之然哉莫不備化於大虛劫爾

而自造矣造之非我理白玄應化之无主教自冥運故不知所以然而見之

神具以明兩儀以大極為去應變化而稱極乎神也夫唯知天之所為者窮

理體化生志靈照至垂而告應則以道為稱不思而玄覽則以神為名蓋

管道而同乎道由神而冥於神者也○語去吉反大音泰下大極同欽况

勿反造在早反稱極窮幽又正反也稱天謔反極深夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦窮幽

无所止也○

以言乎邇則靜而正則近而告○邇

本又作亦音介

以言乎天地

之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉

專專一也直剛正也夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

翕如字陸作壙音同夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

翕氣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

乾以專直言乎其坤坤以翕闢言廣大配天地變通配四時陰

陽之義配日月易簡之善配至德易之所載配此四義子

曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也

崇也兼濟方知崇禮卑

禮知也崇象天高而統物備天地設位而

易行乎其中矣

天地者易之門戶而易之居也成性存存道

義之門

物之存成由乎道義也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

賾賾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

曲禮適時之所用

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也

易之為書不可遠也惡於理

以斷丁亂反下注同惡也於嫁反荀作亞亞少也又鳥路及馬

鄭鳥路反並通言天下之至動

家本並然鄭本作至隨云隨當差動

惡之鳥路反錯七各反擬之而後言議之而後動擬議以

成其變化

擬議以動則盡變化之道鳴鶴在陰其子和之

鶴鳴則子和脩成則物應我有好爵與物散之物亦以善應也

明擬議之道繼以斯我者誠以吉凶失得存乎所動同乎道亦得之

同乎失者失亦違之莫不以同相順以類相應動之斯求綏之斯至

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况

其通者乎故夫慶悔吝者存乎纖介疢失得者慎於樞機是以君子擬議

以動慎其微也

和胡財反注同

又作廉口地反徐以亡彼反凉作廉

子曰君子居其室出其言不善則千里之外違之

况其邇者乎言出乎身加乎民行

言善則千里之外應之

况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之

况其邇者乎言出乎身加乎民行

言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行

發乎適見乎遠言行君子之樞機

樞機制動之主○行下孟反王翼云戶樞也一云樞機之發榮辱之主也言行君子之

所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君

子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金

同人終者以有同心之雅也夫所况同者豈係乎一方哉君子出處語默不違其中則其跡雖異道同則應○號戶圭反咷道至反默亡此反字或作哩斷

丁亂反王同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎

又臭昌甫工管反子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅

何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯

術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不

伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛

禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴

而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔

也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君

不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君

子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎

言盜亦乘象而反本亦作增重直勇反慎斯術也特震反鄭干同一本作順頤用義鄭

云術道不德鄭陸蜀才作置鄭云置荷為德下遐嫁反後同階姚作機

易者象許觀反易曰負且乘致寇至負也者小人之事

也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之

矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負

且乘致寇至盜之招也

致寇至徐或作戎宋衷云戎誤乘如字一讀乘證及藏才浪反誨如字教也虞作

大衍之數五十其用四十有九

王弼曰演天地之數所傾者五十也其用四十有九則其二不用也不

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

可以无明必困於有故常於有物之極而必明其所由之示也○衍延善反

又注演同鄭云衍演也干云合分而為二以象兩掛一以象三揲

也王虞闕才云廣也大音泰

之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚

而後掛奇况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

二故略李其凡也○掛卦賈反別也王肅音卦揲時設又案揲猶數也說文云闕持也一音思頰反徐音息列反鄭云取奇也然宜反注下同扚得及後堪京作卦去再扚而後布卦

天數五五奇地數五五耦五位相得

而各有合天地之數各五五數相配以合成金木水火土天數二十有五五奇合為二十五地數

三十五耦合凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也變化以此成鬼神以此行乾之策二百一十有六陽爻六一爻又二十六策

坤之策百四十有四陰爻六一爻又二十四策凡三百有

六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物

之數也二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百是故四營而

成易分而為二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四三營也歸奇於扚四營也十有八變而成卦

八卦而小成引而伸之伸之六十四卦也伸本又作信音身觸類而長之天下

之能事畢矣顯道顯明也○神德行由神以成其用○是故可

與酬酢可與祐神矣可與應對萬物之求助成神化之功也酬酢猶雁對也○酬而由反酢在洛反京作酬佑音又

子曰知變化之道者其知神之所為乎夫變化之道然也苟然知變化者則知神之所為

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得而用也○聖人之道明僧作君子之道以言者下三句无以字一本四句皆有

是以君子將有為也將

有行也問焉而以言其受命也如響晉无有遠近幽深遂

知來物非天下之至精其孰能與此參伍以變錯綜其

數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天

下至變其孰能與於此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

而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

三禘至禘至神則不得與於斯也。響許兩反又作響與並音預下三同參
七甫反錯七各反綜宗統反天地之文一本作天下虞陸本作之文蓋首周

反。天易聖人所以極深而研幾也。唯深也故能通天下之

志唯幾也故能成天下之務。極夫形之理則曰深適動微之會則曰幾。研獨才作研幾如字本

或作機鄭云機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

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。極數

通神明之德。故明易之道。先乎天地之數也。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下之務其道可以覆冒天下也。○夫

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

曰方也。○斷下。亂反。下二章同。著音戶。圓本又作貞。首。同知音智注同。下知以處知注神知皆同有分作問反。六爻之義易

以貢。貢告也。六爻變易以告吉凶。易以或反轉。聖人以此洗心

洗濯萬物之心。○洗劉獻悉參反。盡也。王肅韓悉。禮反。京荀虞董張蜀才作先石經同。濯直角反。退藏於密。言其

故曰退藏於密。猶藏諸用也。吉凶與民同患。表吉凶之象以同凶與

民同患也。神以知來。知以藏往。明著卦之用同神知也。著音定。數於始於

用相成。猶神知也。其孰能與於此哉。古之聰明叢知神武

而不殺者夫。罷萬物而不以威刑也。與音預。殺馬鄭干所。是以

明於天之道而察於民之故。是興神物以詔民用。於始也

聖人以此齊戒。洗心曰齊。防患曰戒。○齊側皆反。注同。以神明其德。夫荀虞統句。衆

戶謂之坤。坤道包物。○以神明其德。夫荀虞統句。衆

乾。乾道施生。一闔一闢。謂之變。往來不窮。謂之通。見乃

謂之象。非見。○闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃

出入民咸用之。謂之神。是故易有大極。是生兩儀。天有必能

必能

於无故大極生兩儀也。大極者无稱之稱，不可得而名，取其有之所極，况之大極者也。○是故易有大極，大音泰，注同。大極无也。馮云：北辰也。王肅云：此章首獨言是，故者揆衆章之意，稱正尺證反。

兩儀生四象，四象生八卦。卦以八卦定。吉凶可定。吉凶生大業。既定吉凶則廣大悉備。是故法象莫大乎

天地，變通莫大乎四時，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。○懸音玄。備物致用，立成器以為天下

利，莫大乎聖人探賾索隱，鈎深致遠，以定天下之吉凶，

成天下之亶亶，聖人莫大乎蓍龜。是故天生神物，聖人則

之，天地變化，聖人效之。天垂象，見吉凶，聖人象之。河出

圖，洛出書，聖人則之。易有四象，所以示也；繫辭焉，所以

告也；定之以吉凶，所以斷也。易曰：自天祐之，吉无不利。

子曰：祐者，助也。天之所助者，順也。人之所助者，信也。履

信思乎順，又以尚賢也。是以自天祐之，吉无不利也。子

曰：書不盡言，言不盡意。然則聖人之意，其不可見乎？子

曰：聖人立象以盡意，設卦以盡情，係辭焉以盡其言。

變而通之，以盡利。極變通之數則盡利也。故曰：易窮則變，變則通。通則久也。○採吐南反。賾九家作冊，索色白反。亶上

請作雒，漢豕以火德王，故從各佳。又以尚賢也。鄭本作有以盡如字。又肆

忍反。鼓之舞之，以盡神。乾坤其易之緼邪？緼淵奧也。○緼紆粉

於問反之。與鳥報反。乾坤成列而易立乎其中矣。乾坤毀則无以見

易，易不可見，則乾坤或幾乎息矣。是故形而上者謂之道，

道形而下者謂之器，化而裁之謂之變。因而制其會，會通變

推而行之謂之通。乘變而往者无不通也。舉而錯之天下之民，謂之

事業。事業所以濟物，故舉而錯之於民。○錯七故反。注同本。又作措。是故夫象，聖人有以見天

下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有

以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷

其吉凶是故謂之爻極天下之蹟者存乎卦鼓天下之
動者存乎辭辭爻辭也爻以鼓動效天下之蹟也○之蹟本亦作之至蹟化而裁之存乎變
推而行之存乎通神而明之存乎其人體神而明之不假於象故存乎其人○裁
音才本又作財默而不成之不言而信存乎德行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○默而成之平或作默而成行下孟反

周易卷第七

周易繫辭卷第八

韓康伯注

八卦成列象在其中矣

備天下之象也

因而重之爻在其中矣

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過時之功則爻卦之義所在各異故爻在其中矣○重直龍反治

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中也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氏之例詳矣○繫辭音保卷內同命孟作明吉凶悔吝者生乎動者

也有變動而亦有言凶剛柔者立本者也變通者趣時者也立本况卦趣七樹吉凶者貞勝者也貞者正也一也夫有動則未兇乎累殉吉則宗者于差子曰王侯得一以為天下貞乃變雖殊可以執一衡也○貞貞勝桃本作貞稱累為馮反殉辭後爻後同離力智反盡津力○反下同天

地之道貞觀者也明夫天地万物莫不保其貞以全其用也○觀官渙反又音官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

坤隤然示人簡矣確剛貌也隤柔貌也乾坤皆指一其德物由以成故簡易也○夫音符確苦用反說文云高至易以

象動乎內非然見於卦也○像音象吉凶見乎外失得驗於事也功業見乎變功業由變

聖人之情見乎辭辭也者各指其辭所之故曰情也天地之大德曰生施生而不為故能常生故曰大德也○施始時反聖人之大寶曰位夫无位則无所寶有而常足者莫妙于道有用而弘道者莫大乎位故曰聖人之大寶曰位○大寶孟作保何以守位曰仁何以

聚人曰財財所以資物生也○曰人下理財正辭禁民為非曰義禁音金又金鳩反

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○包本又作庖白交反鄭云取也孟京作伏伏服也犧許宜反字元作義鄭一鳥獸全具曰犧孟京作犧云犧化也包犧氏大禱三皇之最先王于泥反究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

之德以類萬物之情作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取

諸誰離麗也周罟之用必審物之所麗也魚麗于水獸麗于山○為罟
音古姚云猶網也黃本作為罟罟云取數曰網取魚曰罟音田
本亦作田漁音魚本亦作魚又言包犧氏沒神農氏作斲木為
無反馬云取斲曰佃取魚曰魚

耜探木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益制器致龜且以益
牙物○斲取上
反耜音似京云耒下耨也陸云廣五寸打音耨丁反耒力對反京云耨上
句木也說文云耨曲木垂所作字林同力佳反徐力無反垂造作也本或
稼木為之耒耨非耨奴巨
反馬云組也孟云秋陰草日中為市致天下之民聚天下之貨

交易而退各得其所蓋取諸噬嗑噬嗑合也市人之所聚異方
之所合設法以合物噬嗑之
義也○為市世本云祝融為市宋衷云顛頊目也
說文云市時止反噬市制反噬胡臘反解佳賣反神農氏沒黃帝
堯舜氏作通其變使民不倦通物之變故樂其
器用不漸倦也神而化之使

民宜之易窮則變變則通通則久通變則無窮故可以○易窮
則變變則通通則久一本作
易窮則變
是以自天祐之吉無不利黃帝堯舜垂衣裳而
天下治蓋取諸乾坤垂衣裳以辨貴賤尊卑甲之義也○祐音
又本亦作佑治直吏反章未周以辨一本作

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天
下蓋取諸渙渙者乘理以散動也○剡本又作拷口孤反徐又口壽反
剡以母反本亦作技楫本又作楫將輻反下同徐音傑又
子入反方言云楫謂之撓或謂之楫說文云楫
舟楫也致遠以利天下一本无此句漢音喉

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○一本无以利天下一句重門
擊枘以待暴客蓋取諸豫取其備豫○重直龍反枘他洛反馬云
兩木相擊以行夜說文作櫟同字林也

取諸小過以小用而濟物也○斷丁緩反又捷緩反斷斷
絕杵昌呂反又無其月反又其勿反曰求西反弦木為弧
剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽睽乖也物乘則爭
與弧矢之用所以

威乖爭也○弧音胡說文云木弓剡以母反字林云
銳也因母反睽苦圭反又音圭爭爭鬪之爭下同
上古穴居而野
處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸
大壯宮室至壯大於穴居故制
為宮室取諸大壯也古之葬者厚衣之以薪葬之中野

不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大
過取其過厚○本於說反喪期並
如字數色具反指音官指音郭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夫夫決也書契所以決斷萬事也○治

直中反下同契書計反契都亂反

是故易者象也象也者像也彖者材也材才德也象言形也

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

何也辨陰陽二卦之德行陽一君而二民君子之道也陰二

君而一民小人之道也陽君道也陰臣道也君以無為統眾無為

陰之辨也以一為君君之德也二君君位非其道也故陽卦曰君子之道也

也○畫音獲下同易曰憧憧往來朋從爾思天下之動必歸乎

殊塗一致而百慮天下何思何慮夫少則得多則或全雖殊其

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速通故能乘天下之微會而通其

用也○屈立勿反下同信本又作伸同音申下同章昭漢書音義云古伸

字蠖紆縛反蠖名也徐又烏郭反蠖本

用也○屈立勿反下同信本又作伸同音申下同章昭漢書音義云古伸

其用也○屈立勿反下同信本又作伸同音申下同章昭漢書音義云古伸

也窮神知化德之盛也易曰困于石據于莢藜入于其

宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而

據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪易曰

公用射隼于高墉之上獲之無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後動者也

括結也君子待時而動則无結闕之患者也○發音疾發音秋期亦依其射食亦反下旺同準洩允反孺音容括古括反闕五代反子曰

小人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

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亡亂是以身安而

國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位

尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆

公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子

上交不諂下交不瀆其知幾乎形而上者况之道形而下名况

乎諂也於器不絕而有交焉未况乎瀆也能无諂瀆窮理者也○懲宜升反獲俱遇反校切孝反下同此本亦作止去羌呂反何河可反又音河治

巨更反下同知言智辨本亦作匙也善反少也挾之設反獲芳六反諱音速焉作粥渥於岸反勝音升而上時掌反離力智反幾者動

之微吉之先見者也幾者去無入有理而未形不可以名尋不可

能即然文昭鑿於未形也合抱之木起於毫末占以形觀者也惟神也不疾而速感而遂通故

凶之象始於微兆故為吉之先見也○見賢遍反君子見幾而作不

俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉盜用終日

斷可識矣定之於始故不待終日也○介于徐音戒衆君子知微

知彰知柔知剛萬夫之望此知幾其神乎子曰顏氏之子其殆庶

幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也在理則林造形而

之於幾故有不善得之於二不遠而復故知之未嘗復行也○復扶又反匠同造七報反分符問反易曰不遠復无祇

悔元吉吉凶者得失之象也悔二者於理不盡未至成敗故得不遠而

復舍凶之吉免夫祇悔元吉祇大地○祇韓音祇支反

注同工學輔嗣 天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生易

曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也後致一而後化成

而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動

也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿

以體天地之撰撰數也○門邪本天作門戶邪撰仕勉反下以通

神明之德其稱名也雜而不越備物極變故其名稱也各得其

微顯闡幽易无往不載无來不終而微以之顯開而當名辯物正

言斷辭則備矣開釋文卦使各當其名也理類辯明故曰斷辭其稱

名也小其取類也大託象以明義其百遠其辭文其言曲

而中變化无恒不可為強要文故其言曲而中其事肆而隱事顯而因

貳以濟民行以明失得之報貳則失得也因失得以通齊民行故

有憂患乎无憂患則不是故履德之基也基所蹈也謙德之柄

也復德之本也所始故為德之本也○柄兵柄反 慎德之固也固不

也損德之脩也益德之裕也能益物者其德寬大也○困德之

注同工學輔嗣

音文舍音捨

也○細本天作氣向音困緼

本天作益紆云反醇音淳

子曰君子安其身而後動易其心

而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動

也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿

以體天地之撰撰數也○門邪本天作門戶邪撰仕勉反下以通

神明之德其稱名也雜而不越備物極變故其名稱也各得其

微顯闡幽易无往不載无來不終而微以之顯開而當名辯物正

言斷辭則備矣開釋文卦使各當其名也理類辯明故曰斷辭其稱

名也小其取類也大託象以明義其百遠其辭文其言曲

而中變化无恒不可為強要文故其言曲而中其事肆而隱事顯而因

貳以濟民行以明失得之報貳則失得也因失得以通齊民行故

有憂患乎无憂患則不是故履德之基也基所蹈也謙德之柄

也復德之本也所始故為德之本也○柄兵柄反 慎德之固也固不

也損德之脩也益德之裕也能益物者其德寬大也○困德之

注同工學輔嗣

音文舍音捨

也○細本天作氣向音困緼

本天作益紆云反醇音淳

子曰君子安其身而後動易其心

而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動

也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿

以體天地之撰撰數也○門邪本天作門戶邪撰仕勉反下以通

神明之德其稱名也雜而不越備物極變故其名稱也各得其

微顯闡幽易无往不載无來不終而微以之顯開而當名辯物正

言斷辭則備矣開釋文卦使各當其名也理類辯明故曰斷辭其稱

名也小其取類也大託象以明義其百遠其辭文其言曲

而中變化无恒不可為強要文故其言曲而中其事肆而隱事顯而因

貳以濟民行以明失得之報貳則失得也因失得以通齊民行故

有憂患乎无憂患則不是故履德之基也基所蹈也謙德之柄

也復德之本也所始故為德之本也○柄兵柄反 慎德之固也固不

也損德之脩也益德之裕也能益物者其德寬大也○困德之

先難也身備而元惠故後易也○易以政反注同益長裕而不設有所興為以益於物故曰長

困窮而通困窮而不井居其所而遷改邑不處設也○長

制禮復以自知求諸己也○行下孟反○恒以一德德也損以遠害止於

義施而无私巽以行權權反經而合道必合乎易之為書也不

可遠擬議而動不可遠也○遠馬王為道也屢遷變動不居周

流六虛六虛六上下無常剛柔相易不可為典要不可立定

唯變所適變動貴於適時趣舍其出入以度外內使知

懼明出入之度使物知外內之戒也出入猶行藏外內猶隱顯避以遠時

又明於憂患與故故事無有師保如臨父母安而不

初率其辭而揆其方既有典常能循其辭庶幾

易之為書也原始要終以為質也終始之義也六爻相雜唯

其時物也特物事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後至於著初者數之始擬議其端故難

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

論中文之義約以存傳簡以垂衆雜物撰德而一以貫之形之所宗者道

存乎一也一之為用同乎道矣形而上者可以觀道過半之益不亦宜乎

撰鄭作算六數也噫於其反王肅於力反辭也馬同亦要一妙反總句

彖辭吐費反馬六彖辭卦辭也鄭云爻辭也周同王肅云彖舉象之要也

師說通謂爻卦之辭也一云即夫子彖辭思息更二與四同功同陰

反費古反近附近之近下章以近同上時掌反二與四同功同陰而

異位有內外其善不同二多譽二處中和四多懼近也位過於君柔之

故多譽也

故多懼也

為道不利遠者其要無咎其用柔中也四之多懼以近君也柔之為道遠而濟

故有不利遠者二之能无咎柔而與中也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應之則危居以

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使則非柔

之義也剛勝升證反一音升勝其音亦閑邪似嗟反

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉

兼三材而兩之故六六者非它也三材之道也說卦道有

變動故曰爻爻有等故曰物等類也乾陽物也坤陰物也爻有陰陽之類而後有剛柔之用故曰

物相雜故曰文剛柔交錯文不當故吉凶生焉易之興

也其當勢之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪文王

德蒙難而能耳其道故稱文王之德以明易之道也其當如守下當又王同約直又及難乃且及耳許庚反是故其辭危

文王與紂之危者使平易者使傾易慢易也其道甚大

百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也夫文不

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治直吏反夫乾天

下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德

行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮諸侯物主有為者

能精為者之務行下孟反下德行同易以政反下注險易同阻莊呂反說音悅注同定天下之吉凶成天

下之亶亶者是故變化云為吉事有祥象事知器占事

知來夫變化云為者行其吉事則獲嘉祥之應觀其象事則知制器之

也方玩其占事則觀方來之驗也聖人乘天地之正人謀鬼謀百姓與

能人謀說議於眾以定失得也鬼謀說守下蓋以考吉凶也不役思慮

與能樂推而不厭也思息吏反八卦以象告告以象爻象以情

言辭有險易而剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言爻

而得之也盡利也各得其情也吉凶以情遷吉凶无定唯人所動情順乘理以之言

足津忍天下同情逆違道以蹈凶故曰吉凶以情遷也

是故愛惡相攻而吉凶生

混然同順何吉凶愛惡相攻然後近順者致故吉凶生○惡鳥路反注同鄭

鳥浴反底

遠近相取而悔吝生

互相資取而後有悔吝也

相感而利害生

情以感物則得利傷

九易之情近而不相得

則凶遠之退或有相違而无患者得其應也相順而皆凶者乘於時也存

專以考之則義可或害之悔且吝夫无對於物而後盡全順之道豈可見矣○此毗志反

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

無

○枝音支誣音

周易卷第八

周易說卦第九

韓康伯注

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著幽深也贊明也書受命如響不知所以然而然也○贊本作讚子旦反著音尸說文云著屬主于歲三百莖易以爲教天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺毛詩草木疏云似藟蕭青

色科生爲範五行傳云著百年一本生百莖論衡云七十歲生一莖七百歲生十神靈之物故生遲也史記云生滿百莖者其下必有神靈守之其

上常有雲氣覆之淮南子云上有叢參天兩地而倚數參音也兩

著下有伏龜響香兩反本又作響參天兩地而倚數參音也兩

陽數六八陰數○參七南反如字音才你奇通數色具反奇紀互反馬觀

云依也王肅其綺反云立也虞同蜀才你奇通數色具反奇紀互反馬觀

變於陰陽而立卦卦象也著數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰

定象卦備象以盡數故著曰參天兩地而倚數發揮於剛柔而生

爻剛柔發散變動相生○揮音輝鄭云揚也和順於道德而理於義易所以和天道明

窮理盡性以至於命命者生之極窮理則盡其極也○盡津忍反

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

氣聚而後成形萬物竄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○要一逼反

立入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効三才之動故六畫而成卦也

六位爻所顯之位也二四爲陰三五爲陽故曰分陰分陽六爻升

降或柔或剛故曰迭用柔剛也○迭田節反六位本又作六畫天地

定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往

者順知來者逆易八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之○薄旁各反陸云相附薄也馬鄭顯云薄入也射食亦反虞陸董姚王肅音亦云厭也數往色具反又色主反而數色主反下文同是故易逆數也外易以逆觀來

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌

以說之○烜况晚反乾也本又作恒徐占鄧乾以君之坤以藏

之帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰

乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽

民用

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

○巽詩亮反治且更反

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

乎乾乾西北方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成始也故曰成言乎艮神

也者妙萬物而為言者也

於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神則无物妙萬物而為言也則言變風行火炎水潤莫不自然相與為變化故能動萬物者莫

疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燥乎火說萬

物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫

盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變

化既成萬物也

○撓乃飽反王乃教反又呼勞反燥王肅云呼但反

火氣也徐本作曠音漢云熱曠也說文同盛是政反

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也

兌說也乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉

艮為狗兌為羊乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳

離為目艮為手兌為口乾天也故稱乎父坤地也故稱

乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂

之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故

謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女

故謂之少女

○永京作豕狗音苟一索色白反下同馬云數也王肅云求長丁丈反下長女長子皆同中丁仲反下同少詳照反

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為

皆同

下少女

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為

良馬為老馬為瘠馬為駮馬為木果○園音圓瘠在亦反下同

音也京音作宋云
多在肋幹駮邦用反

坤為地為母為布為釜為文雷為均為子母牛為大輿

為文為衆為柄其於地也為黑○金房甫反吝京作
蓬音色柄彼病反

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼

筴竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顛

其於稼也為反生其究為健為蕃鮮○龍如字虞千作駮虞
云倉色千云雜色勇王

爾音字千云花之通名輔為花兒謂之敷本又作專如字虞同姚云專一
也鄭市變反貧音即或作瓊通音九廣雅云適也適音狄蓋韋鬼反盧

馬主樹反京作朱荀同陽在下的丁歷反說文作駮顛桑黨反的顛白顛
反生寐巨一屬反生戴字甲而出也虞作攷云陵坊也陸云攷當為反蕃

音顛顛
恩連反

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進

退為木果為臭其於人也為寡髮為廣顛為多白眼為

近利市三倍其究為躁卦○吳音又反王肅作為香臭寡如字本
又於官黑白雜為宣髮廣如字鄭作廣

近附近之近倍步
罪反究九又反

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加

憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟

心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為

盜其於木也為堅多心○喬紀表反一本作橋同輮如九反王肅奴
又反又女九反又如又反馬鄭陸王肅本作

此宋東王隸作採宋云使曲者直直者曲為採京作柔荀作捷輪姚作倫
春精亦反亟紀力反王肅音云記反荀作極云中薄旁博便蹄徒也反

曳劇反音生
頌反王虞云病

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為

大腹為乾卦為皤為蠱為羸為蚌為龜其於木也為科

上槁○曹音又反乾古丹反鄭云乾當為幹陽在外能幹正也董作幹

槩卑列反本又作籠同蠱戶賈反羸力本反京作螺姚作蠱蚌步
項反本又作婦同科吉禾反空也

虞作折槁苦老反鄭作慕于作槁

良為山為徑路為小石為門闕為果林為閽寺為指為

狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節○徑古定反果蔬力火反馬六果桃

李之屬瓜瓠之屬蔕劬云木實曰果章實曰蔬說文云在木曰果在地曰蔬張晏云有核曰果无核曰蔬京平作果墮之字韻音皆寺知字徐音詩亦作蘭字然其廣反徐音會王肅其敬反鄭作黠音皆寺知字徐音之屬貪目之類墜况發反徐丁遺反為堅多節一本无堅字

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也

為剛鹵為妾為羊○巫亡符反決如字徐音尢鹵力杜反鹹土也羊夙居前三女後從乾健也章至此韓元注或有注者非也荀爽九家集解本乾後更有四為龍為首為衣為言水後有八為牝為迷為方為囊為裳

為黃為帛為犴廐後有三為王為鴿為鼓巽後有二為揚為鶴坎後有八為雷為津為為棟為葉棘為狐為莖藥為括拈離後有一為牝牛艮後有三為臯為虎為狐兌後有二為帝為輔頰汪之帝西方神也不同故記之於此

周易序卦第十

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之

以屯屯者盈也屯者物之始生也屯則柔始交故為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

夫有生則有資有資則爭與也○釋直吏反本或作稚爭爭鬪之爭下同訟必有眾起故受之以師

師者眾也眾必有所比故受之以比比音毗志反必相親比而後得寧也○

比音毗志反下注皆同比者比也比必有所畜故受之以小畜比非大通之道則各

能大也○畜敕六反本亦作蓄下及雜卦同物畜然後有禮故受

之以履履者禮也禮所以適用也故履而泰然後安故受之以

泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終

否故受之以同人否則思通人人同志故可出門同與人同者物

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應故受

之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有

而不已必決益而不已則盈故必決也故受之以夫夫者決也

決必有遇以正決邪必有嘉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井久則濁微宜革易其故○上時學反故受之以

革革物者莫若鼎故受之以鼎革去故鼎取新既以去故則宜

受之以震震者動也物不可以終動動必止之故受之

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無

所容故受之以巽旅而無所容以巽則得巽者入也入而後

說之故受之以允允者說也說而後散之故受之以渙

說不可偏疎故宜散也渙者發勝而無所墮帶則殊物

不可以終離故受之以節夫事有其節則物之所同守而下設也節而信之故

受之以中孚孚信也既已有節則宜信以守之有其信者必行之故受之以

小過守其信者則失貞而不諒之有過物者必濟行過乎恭禮

濟終焉有為而能濟者以已窮物者也物窮則乘

周易雜卦第十一雜卦者雜沫衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也○雜卦至云雜亂也探九又反

乾剛坤柔比樂師憂親比則樂動衆則憂○此臨觀之義或

與或求以我臨物故曰與物來觀屯見而不失其居屯利建侯

之時雖見而歸相利貞不失其居也○見賢遍反蒙雜而著雜者未

得所定著定也也震起也艮止也損益盛衰之始也極損則益

大畜時也因時而畜無妄災也无妄之世萃聚而升不來也故能大也

深遠也方在上升故不遷也謙輕而豫怠也謙者不自重也

噬嗑食也賁无咎也飾貴合衆允見而巽伏也允貴竊說

隨無故也蠱則飾也隨時之宜不繫於改也隨則有事受之以蠱

剝爛也物熟則剝落也復反也晉晝也明夷誅也同鄰木王

井通而困相遇也井物所通用而不吝也咸速也反誅句六誅滅也

節止也解緩也蹇難也睽外也物之相應

家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大正則小人止小

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小人止小

中孚信也豐多故也高者懼危滿者戒盈離上而

親寡旅也離寡故寄旅也剛也剛柔生位其迫

小畜寡也不足以兼濟也履不處也王弼去履卦陽爻皆

需不進也艱險而訟不親也大過顛也遯遇也柔遇

剛也漸女歸待男行也女從頤養正也既濟定也歸妹

未濟男之窮也剛柔生位其迫夬決也剛決

柔也君子道長小人道寡也君子以決小人長其道小人見

周易卷第九

周易略例

并叙

唐四門助教邢璣注

原夫兩儀未位神用藏於視聽云氣化矣至顯隱乎名言於是河龍負圖儀皇畫卦仰觀俯察遠物近身八象窮天地之情六位備剛柔之體言大道之妙有一陰一陽論聖人之範圍顯仁藏用寔三元之胎祖鼓舞財成爲萬有之著龜知來藏往是以孔丘三絕未臻樞奧劉安九師尚迷宗旨舞象之年鼓篋鱣序漁獵墳典備習周易研窮耽玩無舍寸陰是知卦之紀綱周文王之言略矣象之吉凶孔仲尼之論備矣至如王輔嗣略例大則摠一部之指歸小則明六爻之得失承乘逆順之理應變情偽之端用有行藏辭有險易觀之者可以經緯天地探測鬼神匡濟邦家推辟咎悔雖人非上聖亦近代一賢臣謹依其文輒爲注解雖不足數弘易道庶幾有裨於教義亦猶螢燐增輝於大陽涓流助深於巨壑臣之志也敢不上聞

周易略例第十

略例者與釋綱目之名統明大理之稱略不具也例舉正也然以先儒注易二十餘家雖小有異同而迭

相祖述雖此王氏所見特殊故作略例二篇以辯諸家之或錯綜文理具錄之地○此是輔嗣所作既釋經文故相承講之今亦隨音焉或有題爲第十者後人輒加之耳

明彖

王弼注

夫彖者何也

將釋其義故假設問端故曰何

統論一卦之體明其所由之

主者也

統論一卦功用之體明辯也辯卦體功用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

萬物是衆一寡衆不能治衆治衆者至少以治之也

夫動不能制動

制天下之動者貞夫一者也

天下之動動則不能自制制其動者貞之一者也老子曰王侯得一以爲

天下貞然則一爲君體君體合道動是衆由一制也制衆歸一故靜爲躁君安爲動注○動不能制動一本作天地不能制動夫音符後皆同故

衆之所以得咸存者主必致一也致由歸也衆得皆存其存有心歸於一故無心於存皆得其存

動之所以得咸運者原必無二也動所以運無心於存皆無二動故無心於動而動不息

物無妄然必由其理物衆也妄虛妄也天下之衆衆皆皆無妄无妄之理必由君主統之也統之

有宗會之有元統領之以宗主會合之以元首故繁而不亂衆而不惑統之

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錯雜也六爻或以元首雖衆而不惑

注以明其用剛柔相乘可立主以定也六爻有剛有柔或乘或據有逆有順可立主以定之

是故雜物撰德撰數也雜衆也聚其物體數其德行辯是與非辯明也得位而承之非

則非其中爻莫之備矣然則非是中之爻莫之能備訟象云訟有孚窒惕中吉剛柔而得中也困象

云貞大人吉以剛中也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

也無為之一者道也君也統而推尋萬物雖衆則知可以執一御

則知可以一名舉也博廣也本謂君也道也故觀其義雖博

大運則天地之動未足怪也據會要以觀方來則六合

輻湊未足多也天地雖大觀之以璇璣六合雖廣據之以要會天地之運不足怪其大六合輻湊不足稱其多○璇璣全

反又作旋璣音機又作機或作幾輻音福湊千豆反故舉卦之名義有主矣觀其彖辭

則思過半矣彖惣卦義義主中文簡易於道也君也道能化物君能御民智者觀之思過其半夫古今雖

殊軍國異容中之為用故未可遠也古今革變軍國殊別忠貞之用終無蹶速○遠千萬

反品制萬變宗主存焉彖之所尚斯為盛矣品變積萬存之在一夫

少者多之所貴也寡者衆之所宗也自此已下明至少者為至多之所主豈有指其中爻

而一卦五陽而一陰則一陰為之主矣同人履小畜大五陰

而一陽則一陽為之主矣師比謙豫復夫陰之所求者陽

也陽之所求者陰也王弼曰夫陰陽相求之物以所求者貴也陽苟一焉五陰何

得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰

爻雖賤而為一卦之主者處其至少之地也王氏曰陽貴而陰賤以至少處

至多之地爻雖賤衆亦從之小畜或有遺爻而舉二體者卦體

彖六二柔得位而上下應之是也

不由乎文也遺棄也棄此一丈而舉二體以明其義 繁而不憂

亂變而不憂惑約以存博簡以濟衆其唯彖乎 簡易者

也萬物是衆道能生物君能養民物雖變而不憂迷或 亂而不能惑變而不能渝

非天下之至頤其孰能與於此乎萬物雖雜不能惑其君六父

也論羊朱反頤音仕責反与音預 故觀彖以斯義可見矣觀

以斯其義可見觀彖

明文通變

夫爻者何也將釋其義 言乎變者何也爻者動也物剛動剛物柔動

夫情偽之動非數之所求也情欲偽動 故合散屈伸與體

相乖物之為體或性同行乖情貌相違同歸殊塗一致百慮故並卦六

柔愛剛體與情反質與頤違至如風虎雲龍剛柔相感物之體

相反故歸妹九四歸妹愆期違歸有時四體是震是艮是離也愆期待時是

剛也好呼報反 巧歷不能定其筭數聖明不能為之典

不能均也雖復法制度量不能均 為之乎豈在夫大哉情有巧

武者或困於酒色之娛陵三軍象威武視死如歸若獻酬揖讓汗

近不必比遠不必乖近文不 同聲相應高下不

必均也初四五三上同聲相應不 齊形

召雲者龍命呂者律雲水氣也龍水高也召水氣者水畜此

故二女相違而剛柔合體二女俱是陰類而相違剛柔隆

有識

識感

故二女相違而剛柔合體

有識

識感

求歎遠聲必盈隆高也。澤水中準也。求長也。麴高準而長。歎遠聲之

聲當和相應也。○中盈響而應九五尊高。喻於隆準。六二卑下同。於遠

也。散也。置兵戈於逃散之地。雖是至親不能相保守也。遯卦九四好遯

君子吉。與身於外難在於內。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。同在一舟而俱濟。然岸胡越雖殊其心皆同。若漸卦三四黑體

和好物莫能間順而相保似若同在一舟上下殊軀猶故苟識其情

不憂乖遠苟明其趣不煩強武。若苟識同志之情何憂胡越也。苟

能說諸心能研諸慮。諸物之心憂其凶患。爻變示之則物心皆說

悅。睽而知其類異而知其通。睽象曰萬物睽而其志同也。其唯明

父者乎。知取舍察安危辯吉凶。知變化其唯明父者乎。故有善邇而遠至命宮而商

應。善脩治也。邇近也。近修治言語千里遠應若中孚之九二鳴鶴在陰

許反脩下而高者降與彼而取此者服矣。應下脩正高必命

情偽相感遠近相追。正應相感是實情。蹇之三五之例不正相感

愛惡相攻屈伸相推。是偽情。頤之二上之例有應雖遠而相追感

見情者獲直往則違。獲得也。見彼之情往

故擬議以成其

變化語成器而後有格。格作括括結也。動則擬議。極於變化語成

者也。鼓舞猶亦化也。易道亦化。應人如響。退藏於密不知為主也。其為

是故範圍天地之化而不過。曲成萬物而不

遺。範法也。圍周圍也。模範周圍天地變化之

無體一陰一陽而無窮。陽通晝陰通夜晝夜猶變化也。極神妙之

非天下之

至變其孰能與於此哉。非六爻至極通變以應萬物

是故卦以

存時爻以示變卦以存時爻以應變

明卦適變通爻一本文作明卦通爻適爻

夫卦者時也爻者適時之變者也卦者統一時之大義爻者適時中之通變夫時

有否泰故用有行藏泰時則行否時則藏卦有大小故辭有

險易陰長則小陽生則大否卦辭一時之制可反而用也一

時之吉可反而凶也一時有大畜比泰之制反有天衢後夫復陰故

卦以反對而爻亦皆變諸卦之卦兩相反正其爻隨卦而變泰之

既隨時爻變亦惟也是故用無常道事無軌度動靜屈伸唯變所適

存其時則動靜應其用名其謙比則吉從其類名其蹇利則凶從

尋名以觀其吉凶舉時以觀其動靜尋謙比蹇利則觀知吉

靜則一體之變由斯見矣夫應者同志之象也位者爻

所處之象也得應則志同相和陰位小承乘者逆順之象也

遠近者險易之象也陰承陽則順陽承陰則逆故小過六五承剛

內外者出處之象也初上者始終之象也

可以處者得其時也上下雖遠而動者有其應革之六二去五雖

其時也需上六居險之上不憂出穴之凶得其時也弱而不懼於敵者得所據也憂而不

懼於亂者得所附也師之六五為師之主卦是陰柔禽求犯田執言

御也雖後而敢為之先者應其始也卦雖柔弱不憂斷制勝

競而獨安於靜者要其終也物其爭競已獨安靜會其終也大有

競其重且當已獨安靜不處於位故觀變動者存乎應察安危者

由居上極要其終也要音邀

存乎位

爻有變動存乎應而有應動動則不失若謙之九三勞謙君子有終吉之例爻之安危在乎位則安若節之六四安節守之例是夫位則危若晉之九四辯逆順者存乎承乘陽乘於陰逆也如鹿眉貞厲之類是也明出勳者存乎外內君處外臨

時貴近

近終始各存其會適得其時則吉失其會則凶辟險尚遠趣君子處內近終始各存其會適得其時則吉辟險尚遠趣

好先乾壯惡首

復无抵悔元吉上六迷復凶上九亢龍有悔大壯上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利之例是也○此毗志反好呼報反

不可過也

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若夫之九三壯于頄有凶得位有應時方陽長同決小人三獨陽凶陰位為美九四陽凶陰位能隆其棟艮由應初則有它吝此所謂適時動天下滅君主而不可危也事之六者震動字宙鐵滅君主遠於君道不可傾危悔妻子用顏

色而不可易也

事之小者侮慢妻子用顏也若家人尚嚴不可慢易也若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位有貴賤爻有尊卑遇其憂悔吝之時其介不可慢也吉凶之貽彰也存乎當如字不可慢易而不慎也○介音界本又作分符問反觀爻思變變斯盡矣

明象

夫象者出意者也言者明象者也立象所以表出其意作其言是事物欲明乾象假龍以明乾欲明龍者假言以象龍龍則象意也盡意莫若象盡象莫若言象以盡象之意也言以著之故言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象既得龍象其言可忘猶蹄者所以在兔得兔而忘蹄蹄以喻言兔以喻象存蹄得兔忘蹄猶言得象忘言筌者所以在

故可尋象以觀意

乾能明意尋乾以觀其意以象盡象以言

故言者所以明象

既得龍象其言可忘猶蹄者所以在

兔得兔而忘蹄

蹄以喻言兔以喻象存蹄得兔忘蹄猶言得象忘言筌者所以在

魚得魚而忘筌也求魚在筌得魚忘筌○筌七全反筌蹄事見莊子然則言者象之蹄

也象者意之筌也蹄以喻言筌以此象是故存言者非得象者也存

象者非得意者也未得意者存言言則非象未得意者存象象則非意象生於意而存

象焉則所存者乃非其象也所存者在象也言生於象而存言焉

則所存者乃非其言也所存者在象也然則志象者乃得意者也

忘言者乃得象者也志象得意忘言得意得意在志象得象在忘言

從得之故立象以盡意而象可忘也重畫以盡情而畫可

忘也盡意可遺象盡情可遺畫若盡和同之意忘其天火之象得志也○重畫直龍反畫胡麥反下同是

故觸類可為其象合義我可為其徵徵驗也觸逢事類則為象也龍牛馬鹿狐鼠之類大人君子

為驗也義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎有乾亦三

乃為馬乾六二亦稱馬○應音鷹而或者定馬於乾唯乾乾為

也案文責卦有馬無乾則偽說滋漫難可紀矣互體不

足遂及卦變變又不足推致五行廣推金木水火土為象也○漫音未半反一失

其原巧愈彌甚一失聖人之原自後縱復或直而義無所取

蓋存象忘意之由也大魚兔則空守筌蹄遺健順則空說龍馬志象以求其意義

斯見矣○復扶又反

辯位

案象無初上得位失位之文陰陽居之不云得失又繫辭但論三五

二四同功異位亦不及初上何乎戶計反下同唯乾上九

文言云貴而無位陽居之也需上六云雖不當位陰居之也若以上為

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無位也陰陽處之皆云非位而

初亦不說當位失位也不論當位失位凶吉之由然則初上者是事之

終始無陰陽定位也初為始上為終施之於人故乾初謂之潛

過五謂之無位未有處其位而云潛上有位而云無者

也歷觀衆卦盡亦如之初上無陰陽定位亦以明矣夫

位者列貴賤之地待才用之宅也宅居也二四陰賤小人居之三五陽貴君子居之

者守位分之任應貴賤之序者也名守其位應之以序位有

尊卑爻有陰陽尊者陽之所處卑者陰之所履也故以

尊為陽位卑為陰位去初上而論位分則三五各在一

卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下亦何

得不謂之陰位初上者體之終始事之先後也故位無

常分事無常所非可以陰陽定也尊卑有常序終始無

常主四爻有尊卑之序終始無陰陽之帝王也○去羌呂反故繫辭但論四爻功位之通

例而不及初上之定位也然事不可無終始卦不可無

爻爻初上雖無陰陽本位是終始之地也統而論之爻之所

處則謂之位卦以爻為成則不得不謂之六位時成也○无六爻无亦作損

略例下舊本如此本或无下字

凡體具四德者則轉以勝者為先故曰元亨利貞也元為

之始春也亨為命最聚於物夏也利為和諧品物秋也貞

能幹於物冬也乾用此四德以成君子大人之法也其有先貞而

後亨者亨由於貞也離卦云利貞亨凡陰陽者相求之物也近而

不相得者志各有所存也比之六三與二四之間四自外比二為五貞與此者皆非已親是有所存者

也故凡陰陽二爻率相比而無應則近而不相得隨之六

夫九四隨有獲是元應而相得之例也○率于音類又音律又所律反比毗志反有應則雖遠而相得既濟六

於五于初三相近然時有險易卦有小大○石險乘易避小臨大○易以或反同救

以相親同辟以相疏睽之初九九四陰陽非應俱是睽孤同處睽下

應於四情身幽合九四有應於初來徐故或有違斯例者也然存

徐志意懷疑同礙金車兩相疏遠也

時以考之義可得也或有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彖統論卦射求各明一爻之義故

履卦六三為允之主以應於乾成卦之體在斯一爻故

彖叙其應雖危而亨也彖去柔履剛說而應乎乾是以履虎尾不墜入亨也象則各言

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咥也六三履虎尾咥人凶彖言不呼象言見咥明爻象其義各異也

○行下五反去无呂反空五結反言之九二亦同斯義訟彖六有孚窒惕中吉剛來而求正夫群小斷不失中應斯任矣九二不克訟歸而逋其邑人三百无首也凡彖者通論一卦之體

者也一卦之體必由一爻為主則指明一爻之美以統

一卦之義三三大有之類是也卦體不由乎一爻則全

以二體之義明之三三豐卦之類是也凡言無咎者本

皆有各者也防得其道故得无咎也乾之九三君子終日乾乾无咎若防失其道則有過

也吉無咎者本亦有各由吉故得免也師貞丈人吉无咎注也故吉乃免各無咎吉者先免於咎而後吉從之也比初六有孚比之

之例或亦免得其時吉不待功不犯於咎則獲吉也需之九

咎亦曰無咎故節六三曰不節若則嗟若無咎象曰不

節之嗟又誰咎也此之謂矣○忽紆万反又紆元反

卦略○凡十

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先求陽不召自

往焉雖班如而猶不廢不得其主無所馮也初體陽爻

馮首居下應民所求合其所望故大得民也江海下百川歸之君能下物

萬人歸之○難乃旦反馮明夷卦同馮皮冰反本亦作憑

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遠於陽則困蒙吝初比於陽則發蒙也○昧音昧諮本亦作資遠求乃反觀明夷卦同此毗志反

三復雜卦曰復不覲也又曰復者禮也謙以制禮陽覲陰位謙也故此一卦皆以陽覲陰為美也九五夫復貞而五処尊位三居陽位則見至也○復不知謂陽爻不知其位為美復者禮也今雜卦无此句韓注有或傳焉者誤

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○長丁文反避卦同

三觀之為義以所見為美者也故以近尊為尚遠之為吝遠為童觀近為觀國○觀古亂反以所見一本亦作知近附九之近明夷卦同

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拯弱之義也故陽爻皆以居陰位為美濟衰救危唯在同好則所贍褊矣九四有應則有它吝九二无應則无不利也大過之時陽爻為吉勝得位有應則凶也○撓乃孝反拯拯救之極好呼報反贍常豔反褊必殘反

三遯小人浸長難在於內身在於外與臨卦相對者也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也遯以速暗為吉不係美上則剛遯初則有厲○慢子鶴反

三三三大壯未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆以覲陰位為美用壯覲謙壯乃全也用壯覲壯則觸藩矣觸

三三三明夷為闇之主在於上六初最遠之故曰君子于行昌鐘反藩扶表反

五最近之而難不能溺故謂之箕子之貞明不可息也

三觀明極而往至闇故曰南狩獲其大首也遠難藏明之美之義○遠千萬

反溺重歷反近附
近之近難乃曰反
三三睽者睽而通也於兩卦之極觀之義最見矣極睽而合極異而通故先見怪焉洽乃疑七也火動而上澤動而

賢通反豐卦同洽咸求反本又作合

三三豐此一卦明以動之卦也尚於光顯宣揚發暢者也故爻皆以居陽位又不應陰為美其統在於惡闇而已矣小闇謂之沛大闇謂之部闇其則明盡未盡則明昧明盡則斗星見明微故見昧無明則無與乎世見昧則不可以大事折其右肱雖左肱在豈足用乎日中之盛而見昧而已豈足任乎豐之為義貴在光大惡於闇昧也。惡鳥路反沛涉貝反又借貝反部步口反

昧音妹本亦作昧又作沫皆未貝反下文同与如字又音謙折之舌反

周易卷第十

孚
豐

初
九
有
孚
攸
玉
之
直
壯
吉
大
車
載
攸
萬
有

天啓七年丁卯歲三月百董其昌觀于禎仙廬

萬曆庚辰三月二日文嘉閣

崇禎壬申午日黃子羽携過清瑤
嶼與張異度同觀去先叔祖文水
翁題識時已五十二年矣震孟

崇禎甲戌陽月過跡影齋林香觀陸孟雋曹孟林葛

君常在座

文從簡

以真北宋佳本人世存者少矣宜董父
諸公欽愛而珍異之吾家世有舊刻
久多散佚此書得之玉峯徐氏吉
光片羽為味經窩藏書第一子
孫其善守之

乾隆二十九年歲在甲申味經秦蕙田識

圖書在版編目(CIP)數據

周易〔魏〕王弼、〔晉〕韓康伯註；〔唐〕陸德明釋文。

北京：北京圖書館出版社，2003.6

(中華再造善本)

ISBN 7-5013-2030-6

I. 周… II. ①王… ②韓… ③陸… III. 周易—註釋
IV. B221.2

中國版本圖書館CIP數據核字(2003)第013623號

ISBN 7-5013-2030-6

9 787501 320301 >

書名 周易(全三冊)

著者 〔魏〕王弼〔晉〕韓康伯註〔唐〕陸德明釋文

出版 北京圖書館出版社 100034 北京市西城區文津街七號

發行 Tel: (010) 66151313 Fax: (010) 66174391

E-mail: Bkshb@public1.nc.gov.cn

Website: www.nlppress.com

印刷 北京文津閣印務有限公司

開本 八

印張 二七

版次 二〇〇三年六月第一版第一次印刷

印數 一—五〇〇〇

書號 ISBN 7-5013-2030-6/K·491

定價 六五〇圓

