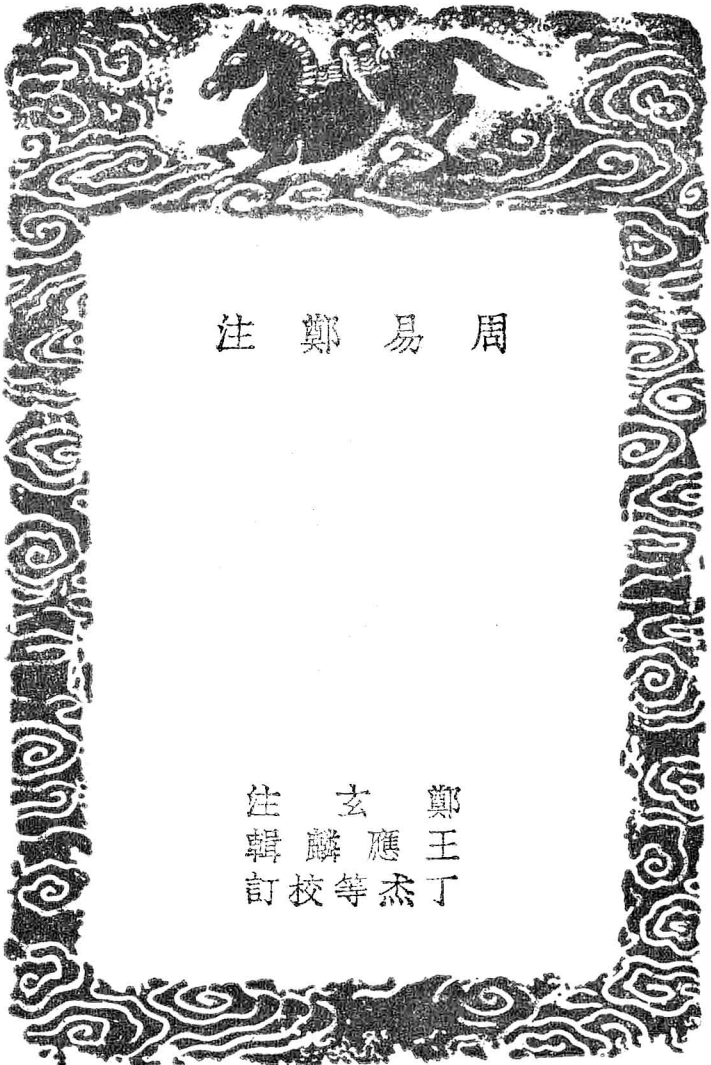

周易
解附錄
鄭附後語
注

周 易 鄭 注

鄭 玄 注
王 應 麟 輯
丁 杰 等 校 訂

編主五雲王

編初成集書叢

種一他其及注鄭易周

中華民國二十五年十二月初版

發行人

王雲五
上海河南路

印刷所

商務印書館
上海河南路

發行所

商務印書館
上海及各埠

周易鄭注序

鄭康成注周易九卷。唐書藝文志作十卷。至宋崇文總目。則僅有一卷而已。晁、陳兩家。皆不著錄。南宋說易家所引用。已非全文。至於末年。四明王厚齋。迺復爲之裒輯。以成此書。明胡孝轅。附梓於李氏集解之後。故凡已見集解者。不錄。姚叔祥更增補二十五則。皇朝東吳惠定宇棟。復加審正。蒐其闕遺。理其次第。益加詳焉。蓋說經之道。貴於擇善而從。不可以專家自囿。況易含萬象。隨所取資。莫不具足。鄭易多論互體。繫辭傳曰。雜物算德。辨是與非。則非其中爻不備。又曰。物相雜。故曰文。此卽互體之說。所自出。王弼學孤行。遂置不講。而此書亦遂失傳。王氏蒐羣籍而緝綜之。功蓋不細。其不能無誤。則以創始者難爲功也。近者歸安丁小正孝廉。復因胡氏、惠氏兩本。重加考定。舉向來以鄭注易乾鑿度之文。闢入者。爲芟去之。以漢書注所云鄭氏。乃卽注漢書者。非指康成。又於字之傳譌者。如小畜之輿說輻。當作輹。夬之壯於頄。當作頤。一一正之。又王氏次序。本多顛錯。胡氏、惠氏。雖迭加更定。而仍有未盡。今皆案鄭易本文。爲之整比。復撫補其未備者若干。則扶微振墜。使北海之學大顯於世。此厚齋諸君子

之所重有望於後賢者。而丁實克纘之。非相違也。而相成也。豈與夫矜所獨得。以訾警前人之所短者之可比哉。余於厚齋所輯。若詩考。若鄭注。古文尙書及論語。若左氏賈服等義。皆當訂正。惟詩考稍加詳。此書雖亦瞻涉。然精力不及丁君遠甚。今觀此本。老眼爲之豁然增明。歸時攜以諗吾黨之有力者。合梓之。爲王氏經學五書。知必有應者乎。至於字音。鄭氏時未有反語及直音某字爲某者。後人因其義而知其讀。或去其比況之難曉者。而易以翻切之法。以便學者。雖非元文。要爲根本於鄭。不可廢也。夫此書收檢於亡佚之餘。復經二三君子之博稽精覈。而得以完然無憾。百世下讀是書者。其寶之哉。乾隆四十有五年陽月杭東里人盧文弨序

周易鄭注

上經乾傳第一

臧在東次爲九卷分題如此案隋書舊唐書鄭注周易皆九卷釋文序錄云十卷者錄一卷也朱子發漢上說云鄭王本於費氏康伯卒於輔嗣則費氏之後易經上下篇爲六卷繫辭而下合爲三卷矣

臧依王弼九卷之次是也又釋文引七錄云十二卷之次正義云先儒以象象附上下經爲六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦第十然則序卦第十一雜卦第十二也鄭原本蓋如此以下各卷題並同

周易

詩毛詩國風正義云鄭注周易大名在下

漢鄭氏注 宋王應麟撰集

歸安丁杰後定 武進張惠言訂正

☰☰

乾下乾上

乾元亨利貞初九〔注〕周易以變者爲占故稱九稱六

正義柳宗元與劉禹錫論周易九六說書云鄭元注易亦稱以變者占故云

九六也此條王附易論非丁小正正之

潛龍勿用九二見龍在田利見大人〔注〕二于三才爲地道地上即田故

稱田也集解〔九二利見九五之大人〕

正義云鄭說凡疏有引原文者有約義者其不言注云者皆約義注文不如所引也今皆界畫別之

九三君子終日乾

乾夕惕若厲无咎〔注〕三于三才爲人道有乾德而在人道君子之象

集解

惕懼也釋文

九四或躍

在淵无咎九五飛龍在天利見大人〔注〕五于三才為天道天者清明无形而龍在焉飛

之象也王無也字

集解

上九亢龍有悔〔注〕堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也正義

用九見羣

龍无首吉〔注〕爻

班傳注 作六爻

皆體乾班傳注 作龍

羣龍之

班傳注 象 班傳注 無之字 有也字

舜既受禪

王禪作道 班傳 注無此句有謂字

禹與稷契咎

繇之屬並在

班傳注 朝 後漢書郎顛傳 有于字 注 班固傳注

象曰

呂氏古易音訓曰 鄭康成合象象于經故加 象曰象曰以別之 諸卦皆然 朱震說亦同

大哉乾元萬物資始

乃統天〔注〕資取也 統本也

釋文

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保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧象曰

音訓

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

復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也

造 徂 早 反 釋文

〔注〕造為也

釋文

亢龍有悔

盈不可久也用九天德不可為首也

坤上 坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪

朋安貞吉初六履霜堅冰至〔注〕讀履王作爲禮釋文臧在東云鄭本經文當作禮鄭注之履讀云禮讀爲履後人依注改經又依經改注六二直

方〔注〕直也方也地之性此爻得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方禮記深衣正義大

不習无不利六三含章可貞或從王事无成有終六四括囊无咎无譽六五黃

裳元吉〔注〕如舜試天子周公攝政隋書李德林傳上六龍戰于野其血玄黃〔注〕聖人喻龍君子

喻蛇儀禮鄉射禮疏三禮圖弓矢象曰晁氏古易序曰鄭康成學費氏初變古制猶若今乾卦象象繫之卦末而卒大亂於王彌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柔順利貞君子

攸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

應地無疆象曰同上地勢坤君子以厚德載物履霜堅冰陰始凝也馴致其道釋文云馴

徐音訓此依鄭義。姚士舜跋引釋文馴從也為鄭注。惠本用之。臧在東云。釋文馴似違反。向秀云。從也。此釋王弼義也。又曰。徐音訓。此依鄭義。謂徐仙民音馴為訓是依鄭義。史記五帝本紀。能明馴德。徐廣曰。馴古訓字。又五帝本紀。百姓不馴。周禮地官司徒注。教所以親百姓。訓五品。此鄭以馴為訓之驗。

至堅冰也。六二之動。直以方也。不習。无不利。地道光也。含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。括囊无咎。慎不害也。黃裳元吉。文在中也。龍戰于野。其道窮也。用六永貞。以大終也。

震下坎上

屯。元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。初九。磐桓。利居貞。利建侯。六二。屯

如。遘如。乘馬般如。

釋文。

〔注〕馬牝牡曰乘。

同上。

匪寇婚媾。

〔注〕媾猶會。

同上。正義作媾猶會也。

女子貞不字。

十年乃字。六三。即鹿无虞。惟入於林中。君子機。

〔注〕機。弩牙也。

同上。

不如舍。往吝。六

四。乘馬般如。求婚媾。往吉。无不利。九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。上六。乘馬般如。

泣血漣如。彖曰。屯。剛柔始交而難生。動乎險中。大亨貞。雷雨之動滿盈。天造草

昧宜建侯而不寧。〔注〕造成也。草草創昧。封侯表注。創下有昧爽也。文選任彥升天監三年策秀才文注。爲范尙書讓吏部封侯第一表注。讀

而曰能。惠作能。猶安也。象曰。雲雷屯。君子以經綸。釋文。論音倫。鄭如字。正義云。〔注〕謂論撰禮樂。

施政事。釋文。雖磐桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。六二之難。乘剛也。十年乃字。反

常也。卽鹿無虞。以從禽也。從子用反。釋文。子舊譌作子。案古易音訓。周易會通。宋本釋文。皆從子。君子舍之。往吝窮也。求而往。

明也。屯其膏。施未光也。泣血漣如。何可長也。

三三三坎下艮上蒙。亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆。瀆則不告。利貞。〔注〕蒙者。蒙

蒙物初生形。是其未開著之名也。人幼稚曰童。亨者。陽也。互體震而得中。嘉會禮通。陽自動其中。德於

宋本玉海於作。施胡本亦同。地道之上。萬物應之而萌芽生。教授之師取象焉。修道執於其室。而童蒙者求爲之弟子。

非已乎求之也。弟子初問。則告之以事義。不思其三隅相況以反解而筮者。此勤師而功寡。學者之災。

也。瀆筮則不復告。欲令思而得之。亦所以利義而幹事。公羊傳定十五年疏。王童未冠之稱。筮問瀆。瀆也。誤多是也。二字。惠有也字。

釋文。初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。〔注〕木在足曰桎。在手曰梏。周禮大司寇疏。以往吝。九二。苞蒙。

釋文。〔注〕苞當作彪。彪。文也。同上。吉。納婦。吉。子克家。六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸

利。六四。困蒙。吝。六五。童蒙。吉。上九。繫蒙。同上。不利為寇。利禦寇。彖曰。蒙。山下有險。

險而止。蒙。蒙亨。以亨行。時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮告。以剛中

也。再三瀆。瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也。象曰。山下出泉。蒙。君子以果行

育德。利用刑人。以正法也。子克家。剛柔接也。勿用取女。行不順也。困蒙之吝。獨

遠實也。童蒙之吉。順以巽也。〔注〕巽當作遜。釋文。利用禦寇。上下順也。

三三 乾下 需。〔注〕需。讀為秀。陽氣秀而不直前者。畏上坎也。釋文。有孚。光亨。貞吉。利涉

釋文云。鄭總為一句。

大川初九需于郊。利用恆。无咎。九二需于沚。釋文。惠改沚爲沚。九經古義云。沚當爲沚。與沙同。案。當爲沚。是也。改作沚。則非傳信之義。今若此類。並仍其舊。

〔注〕沙釋文接水者。詩。鸛鷖。正義引作沙。小有言。終吉。九三需于泥。致戎至。釋文六四需于血。出自穴。九

五需于酒食。貞吉。上六入于穴。有不速之客三人來。敬之。終吉。彖曰。需。須也。險

在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。需。有孚。光亨。貞吉。位乎天位。上位音滋。釋文以正

中也。利涉大川。往有功也。象曰。雲上于天。需。君子以飲食宴樂。〔注〕宴。享宴也。釋文音

訓作宴。享也。需於郊。不犯難行也。利用恆。无咎。未失常也。需于沚。衍在中也。雖小有言。

以吉終也。需于泥。災在外也。自我致戎。敬慎不敗也。需于血。順以聽也。酒食貞

吉。以中正也。不速之客來。敬之。終吉。雖不當位。未大失也。

三三坎下。乾上。訟。〔注〕辯財曰訟。釋文有孚。啞。〔注〕啞。覺悔貌。同上。案。釋文唯云。馬作啞。鄭依馬也。惕中吉。終凶。利見大

人不利涉大川。初六不永所事，小有言，終吉。九二不克訟，歸而逋，其邑人三百

戶无眚。〔注〕小國之下大夫采地方一成，其定稅三百家，故三百戶也。雜記下正義。又見坊記正義無末句。不易之田，歲

種之一易之田，休一歲乃種，再易之田。王作地。休二歲乃種，言至薄也。苟自藏隱，不敢與五相敵，則無眚

災。正義。王作災眚。眚，過也。釋文。六三食舊德，貞厲終吉，或從王事，无成。九四不克訟，復即命，渝

安貞吉。〔注〕渝，然也。釋文。九五訟元吉，上九或錫鞶帶。〔注〕鞶帶，佩鞶之帶。周禮中車疏。不云鄭注。

終朝三褫之。褫，徒可反。釋文。可。今本釋文或作何誤。項安世周易玩辭引鄭云：三褫三加之也，似亦非鄭原文。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。象曰：天與水違行，訟。君子以作事謀始，不永所事，訟不可長也。雖

小有言，其辯明也。不克訟，歸而逋，自下訟上，患至掇也。掇，陟劣反。釋文。〔注〕掇，憂也。同上。食

舊德從上吉也。復卽命。渝安貞。不失也。訟元吉。以中正也。以訟受服。亦不足敬也。

三三 坎下 坤上 師 貞丈人吉 无咎 (注) (軍二千五百人為師) 周禮夏官序官疏云師貞丈人吉无咎軍二千五百人為師丈之言長也以法度為人之長故吉而

无咎謂天子諸侯而主軍丁小正云此疏脫注云二字自軍二千五百人以下皆鄭注也王伯厚集此注冠以軍二千五百人為師句人多疑所出唯小正能通之 多以軍為名次以師為名少以旅為名

師者舉中之言 詩械樓 正義 丈之言長能御眾眾 衍字 王 有朝 當作幹 王無此字 正人之德以法度為人之長 此句見釋文作能以

法度長於人又詩甫田正義云師貞丈人吉无咎言以禮法長於人可依仗也 吉而无咎謂天子諸侯主軍者 春官天府疏 初六師出以律否臧凶 否方

有反 釋文 九二在師中吉无咎王三賜命 同 六三師或輿尸凶六四師左次无咎六

五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶上六大君有命開國承家小

人勿用彖曰師眾也貞正也能以眾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。象曰：地中有水，師。君子以容民畜衆，師出以律，失律凶也。在師中，吉。承天寵也。〔注〕寵，光耀也。同。王三賜命，懷萬邦也。師或輿尸，大无功也。左次无咎，未失常也。長子帥師，以中行也。弟子輿尸，使不當也。大君有命，以正功也。小人勿用，必亂邦也。

坤下坎上

比。吉。原筮，元永貞，无咎。不寧方來，後夫凶。初六，有孚比之，无咎。有孚

坎上

盈缶。〔注〕爻辰在未，上值東井，井之水人所汲，用缶汲器。詩宛邱正義，釋文有末句云汲器也。終來有它吉。六二，

比之自內，貞吉。六三，比之匪人。六四，外比之，貞吉。九五，顯比，王用三敵，失前釋文。

禽。〔注〕王因天下顯習兵于蒐狩焉。左傳正義，作王者習兵于蒐狩。驅禽而射之，三則已發。左傳疏軍禮，左傳疏，失前禽者，有也字。

謂禽在前來者，不逆而射。左傳疏傍去又不射，唯其走者，順而射之，不中亦已。左傳疏是皆謂禽在前來者，不逆而射。左傳疏作其。

所失。左傳疏作所以失之。用兵之法亦如之。降者不殺。奔者不禁。左傳疏作禦。背敵不殺。惠本敵爲者誤。左傳疏作皆爲敵不敵已。以仁恩養威

之道。左傳疏以上有加字。秋官士師疏。左傳桓四年正義。邑人不誠。吉。上六比之无首。凶。彖曰：比，吉也。比，輔也。下順

從也。原筮，元永貞，无咎。以剛中也。不寧方來，上下應也。後夫凶，其道窮也。象曰：地上有水，比。先王以建萬國。親諸侯。比之初六，有它吉也。比之自內，不自失也。比之匪人，不亦傷乎。外比於賢，以從上也。顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不誠，上使中也。比之无首，无所終也。

三三乾下巽上小畜。許六反。〔注〕畜，養也。同。亨。密雲不雨，自我西郊。初九，復自道，何其咎。吉。

九二，牽復，吉。九三，輿說輻。〔注〕輻，伏菟。釋文。輿，下縛木。與，王作輿。軸相連，鈎心之木是也。上九象傳正義。夫

妻反目。六四，有孚，血去惕出，无咎。九五，有孚攣如，富以其鄰。上九，既雨既處，尚

德載婦貞厲。月幾望。君子貞凶。彖曰：小畜柔得位而上下應之。曰小畜健而巽。剛中而志行。乃亨。密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。象曰：風行天上。小畜君子以懿文德。復自道。其義吉也。牽復在中。亦不自失也。夫妻反目。不能正室也。有孚惕出。上合志也。有孚攣如。不獨富也。既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

三三 兌下 履虎尾。不噬人亨。 噬音誓。文選西征賦注。 [注] 噬齧也。同。初九素履往。无咎。九二履道坦

坦。幽人貞吉。六三眇能視。跛能履。履虎尾。噬人凶。武人爲于大君。九四履虎尾。愬愬終吉。九五夬履。貞厲。上九視履考詳。 晁氏 [注] 履道之終。考正詳備。 同 其旋元吉。

彖曰：履柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾不噬人亨。剛中正。履帝位而不疚。

光明也。象曰：上天下澤，履。君子以辯上下，定民志。素履之往，獨行願也。幽人貞吉，中不自亂也。眇能視，不足以有明也。跛能履，不足以與行也。噬人之凶，位不當也。武人爲于大君，志剛也。愬愬終吉，志行也。夬履貞厲，位正當也。元吉在上，大有慶也。

上經泰傳第二

三三

乾下坤上

泰〔注〕泰通也。

釋文。

小往大來吉亨初九拔茅

音苗。

茹以其資征

音訓云彙鄭作資。

〔注〕

同韻。資勤也。

釋文。

音訓。釋文彙古文作甯董作資出也。鄭云勤也。呂氏音訓彙董遇作資出也。鄭作資勤也。盧召弓云。釋文不於彙音胃類也。之下引鄭注而在董作資出也。之下可以知鄭本之亦作資矣。晁氏會通載音訓董遇作資餘同。

吉。

九二苞荒〔注〕荒讀爲康虛也。

釋文。晁氏易云。鄭讀爲康大也。臧在東云。詩召旻箋云。荒虛也。正義云。荒虛釋詁文假使當訓虛則正可云荒虛也。何必改讀从康。晁氏所見釋文北宋本作大也。爲是

今本誤耳。

用馮河不遐遺朋亡得尙于中行九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿

恤其孚于食有福六四翩翩不富以其鄰不戒以孚六五帝乙歸妹以祉元吉

〔注〕五爻辰在卯春爲陽中萬物以生生育者嫁娶之貴仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉。

周禮天官媒氏疏。

通典嘉禮四嫁娶時月議引張融云。易泰卦六五帝乙歸妹以祉元吉。舊說六五爻辰在卯春爲陽中萬物生育嫁娶大吉也。即鄭氏此注。

上六城復于隍

〔注〕隍壑也。

詩韓奕正義。

勿用

師自邑告命貞吝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。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。〔注〕財，節也。輔相，

左右助也。以者，取其順陰陽之節，為出內之政。春崇寬仁，夏以長養，秋教收斂，冬勅蓋藏，皆可以成物。

助民也。集解。拔茅征吉，志在外也。苞荒得尚于中行，以光大也。无往不復，天地際也。

翩翩不富，皆失實也。不戒以孚，中心願也。以祉元吉，中以行願也。城復于隍，其

命亂也。

☰☷ 坤下 乾上 否之匪人，不利君子貞。大往小來。初六，拔茅茹，以其夤，貞吉。亨。六一

苞承，小人吉，大人否亨。六三，苞羞。九四，有命，无咎，曷離祉。

釋文云：鄭作古屬字。孫頤谷云：說文古疇字作屬，無此屬字也。鄭

氏於易何獨取此一古字，以別於衆家。考古訓誰也。疇字作屬，與田疇字不同。疑鄭氏經本作屬，而訓為誰。陸氏不察，以為古疇字也。爾疇，疇孰誰也。郭璞注亦引易此句為證，蓋本鄭義。九五，休否。〔注〕休，美也。

文選

謝靈運還舊園作見
顏范二中書詩注

大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。〔注〕苞。植也。否世之人不知聖人有命。咸云。
曰。惠作

其將亡矣。其將亡矣。而聖乃自繫于植桑。不亡也。文選曹元首
六代論注猶紂囚文王於羑里之獄。四臣獻珍異之

物。而終免于難。繫于苞桑之謂。集解上九。傾否。先否後喜。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。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。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。拔茅貞吉。志在君也。大人否亨。不亂羣也。包羞。位不當也。有命无咎。志行也。大人之吉。位正當也。否終則傾。何可長也。

三三離下
乾上同人于野。亨。〔注〕乾爲天。離爲火。卦體有巽。巽爲風。天在上。火炎上而從之。是其性同

于天也。火得風。然後炎上益熾。是猶人君在上施政教。使天下之人和同而事之。以是義海撮
要作事爲人和

同者君之所爲也。故謂之同人。風行无所不徧。徧則會通之德大行。故曰同人于野亨。集解利涉大川。

利君子貞。初九。同人于門。无咎。六二。同人于宗。吝。注天子諸侯后夫人。無子不出。禮儀

士昏禮疏。禮記內則正義。詩河廣正義。無無子二字。

九二。伏戎于莽。升其高陵。注莽。叢木也。釋文。李心傳丙子學。易編。下有。大阜曰陵句。三歲不

興。九四。乘其庸。釋文。弗克攻。吉。九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。上九。同人

于郊。无悔。彖曰。同人。柔得位得中而應乎乾。曰同人。同人曰。同人于野亨。利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。唯君子爲能通天下之志。象曰。天與火。同人。君子以類族辯物。出門同人。又誰咎也。同人于宗。吝道也。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。乘其庸。義弗克也。其吉。則困而反則也。同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。同人于郊。志未得也。

二三三 乾下 離上 大有元亨。〔注〕六五體離處乾之上，猶大臣有聖明之德，代君爲政，處其位。義海撮要 下有而字 有

其事而理之也。元亨者，又義海撮要 無又字 能長羣臣以善，使嘉會禮通。若周公攝政，朝諸侯于明堂，是也。集解

初九无交害，匪咎，艱則无咎。九二大車以載，有攸往，无咎。九三公用亨于天子，小人弗克。九四匪其彭，无咎。六五厥孚交如，威如吉。上九自天祐之，吉，无不利。象曰：大有，柔得尊位，大中而上下應之。曰大有，其德剛健而文明，應乎天而時行，是以元亨。象曰：火在天上，大有。君子以遏惡揚善，順天休命。大有初九无交害也。大車以載，積中不敗也。公用亨于天子，小人害也。匪其彭，无咎，明辯避也。釋文〔注〕避，讀如明星晷晷。上同。厥孚交如，信以發志也。威如之吉，易而无備也。大有上吉，自天祐也。

☷☷☷

艮下坤上

謙凡謙字惠皆改作嗛非也

亨君子有終

〔注〕艮爲山坤爲地山體高今在地下其于人道高能下

下謙之象亨者嘉會之禮以謙而

王本無而字

爲主謙者自貶損以下人惟艮之堅固坤之厚順乃能終之

故君子之人有終也

集解

初六謙謙君子用涉大川吉六二鳴謙貞吉九三勞謙君子

有終吉六四无不利撝謙

〔注〕撝讀爲宣

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

上六鳴謙利用行師征邑國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

〔注〕裒取也

同稱

物平施謙謙君子卑以自牧也

〔注〕牧養也

鳴謙貞吉中心得也勞謙君

子萬民服也无不利撝謙不違則也利用侵伐征不服也鳴謙志未得也可用

文選潘安仁閒居賦注

行師征邑國也。

三三三 坤下震上

豫 利建侯行師〔注〕坤順也。震動也。順其性而動者莫不得其所。故謂之豫。

義海無此四字。豫。

喜逸

凡逸字惠並改作佚後不注。

說樂之貌也。

義海撮要無此無也字。

震又

義海撮要無此及下兩又字。

為

今集解本誤作謂。

雷諸侯之象。坤又為衆師役之象。

故利建侯行師矣。

王無矣字。集解。

初六 鳴豫凶。六二 劓于石。

釋文云古文作劓。鄭古八反。

〔注〕劓謂磨劓也。

同上。不終

日貞吉。六三 盱豫。〔注〕盱誇也。同上。悔遲有悔。九四 由豫大有得。勿疑。朋盍簪。〔注〕由

用也。簪速也。同上。

六五 貞疾。恆不死。上六 冥豫。〔注〕冥讀為鳴。同上。

成有渝。无咎。彖曰 豫剛

應而志行。順以動。豫順以動。故天地如之。而況建侯行師乎。天地以順動。故

日月不過而四時不忒。〔注〕忒差也。同上。

聖人以順動。故刑罰清而民服。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。〔注〕奮動也。

雷動於地上而惠本脫而字萬物乃豫也。以上又見詩殷其以者取其喜逸動搖猶人至樂則手欲鼓之足欲舞

之也崇充也殷盛也薦進也上帝天也。自以者至此亦見文苑英華七百六十二天也作天帝也舊唐書禮儀志亦有上帝天帝也句是集解脫帝字王伯厚書刪此一節三十五字非矣惠依集解補

王者功成作樂以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞。義海撮要無二者字各充其德而為制祀天地。義海撮要地作帝是

以配祖考者使義海撮要無者使二字與天同饗其功也故孝經云義海撮要作曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂義海撮要

無於明堂三字以配上帝是也。集解初六鳴豫志窮凶也不終日貞吉以中正也盱豫有悔位不

當也由豫大有得志大行也六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也冥豫在上何

可長也。

三三震下兌上隨元亨利貞无咎。注震動也兌說也內動之以左傳正義作爲德外說之以言則天下之民

咸左傳正義無咸字慕其行而隨從之。義海撮要無之字及下旬故謂之隨也。以上又見左傳既見隨從能長之以善通其嘉禮和

襄九年正義

之以義幹之以正則功成而有福若無此四德則義海撮要無若字則字德作者有凶咎焉焦贛曰漢高帝與項籍其明

徵也焦贛以下王刪惠補義海撮要亦無集解初九官有渝貞吉出門交有功〔注〕震爲大塗又爲日門當春分陰

陽之所交也是臣出君門與四方賢人今集解本誤才交有成功之象也昔舜慎徽五典五典克從內今集解本誤納于

百揆百揆時序賓于四門四門穆穆是其義也集解六二係小子失丈夫六三係丈夫失小

子隨有求得利居貞九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎九五孚于嘉吉上

九拘係之乃從維之王用亨于西山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象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息〔注〕

晦冥今誤作宴七經孟子考文云宋本作冥也猶人君既夕之後入于宴寢而止息正義官有渝從正吉也出門交有

功不失也係小子弗兼與也係丈夫志舍下也隨有獲其義凶也有孚在道明

功也。孚于嘉吉。位正中也。拘係之上窮也。

䷗ 巽下
艮上 蠱元亨利涉大川。先甲三日。後甲三日。〔注〕甲者。造作新令之日。甲前三日。取

改過自新。故用辛也。甲後三日。取丁寧之義。故用丁也。

正義云。鄭義又正義序云。鄭氏之說。以為甲者。宣令之日。先之三日。而用辛也。欲取改新之義。後之三日。而用丁也。取其

丁寧之義。皆約義言之。非正注文。是以互異。

初六。幹父之蠱。有子考。无咎。厲終吉。九二。幹母之蠱。不可貞。九

三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。六四。裕父之蠱。往見吝。六五。幹父之蠱。用譽。上九。不事王侯。高尚其事。〔注〕上九。艮爻。艮為山。辰在戌。得乾氣。父老之象。是臣之致事也。故不事

王侯。是不得事君。君猶高尚其所為之事。

表記正義。此條雖正義不言注文。其為鄭注無疑。王附末簡。既屬過疑。惠乃刪之。妄矣。易漢學以此條為鄭注。

彖曰。蠱。剛

上而柔下。巽而止。蠱。蠱元亨。而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲

三日。終則有始。天行也。象曰。山下有風。蠱。君子以振民育德。幹父之蠱。意承考

也。幹母之蠱，得中道也。幹父之蠱，終无咎也。裕父之蠱，往未得也。幹父用譽，承以德也。不事王侯，志可則也。

☶☱

兌下坤上

臨。元亨利貞。至于八月有凶。〔注〕臨，大也。陽氣自此浸而長大。陽浸長矣。而有四

德。齊功于乾。盛之極也。人之情盛則奢淫。奢淫則

王無則字

將亡。故戒以凶。

王有也字

臨卦斗建丑而用事。殷之

正月也。當文王之時，紂爲无道，故于是卦爲殷家著興衰之戒。以見周改殷正之數云。臨自周二月用

事。訖其七月。至八月而遯。

凡遯字，惠並改作遯後不注。

卦受之。此終而復始。王命然矣。

集解

初九。咸臨。貞吉。九二。咸

臨。吉。无不利。六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。六四。至臨。无咎。六五。知臨。大君之

宜。吉。上六。敦臨。吉。无咎。彖曰。臨。剛浸而長。說而順。剛中而應。大亨以正。天之道

也。至于八月有凶。消不久也。象曰。澤上有地。臨。君子以教思无窮。容保民无疆。

咸臨貞吉。志行正也。咸臨吉无不利。未順命也。甘臨。位不當也。既憂之。咎不長也。至臨无咎。位當也。大君之宜。行中之謂也。敦臨之吉。志在內也。

䷒

坤下巽上

觀。盥而不薦。〔注〕坤爲地。爲衆。巽爲木。爲風。九五。天子之爻。互

凡五字。惠並改。作孚。後不注。

體有良。良

爲鬼門。又爲宮。

王作闕。門誤。

地上有木。而爲鬼門宮闕者。天子宗廟之象也。

集解。

諸侯貢士於天子。鄉

惠作鄉。誤。

大夫

貢士於其君。必以禮賓之。唯主人盥而獻賓。賓盥而酢主人。設薦俎則弟子也。

儀禮鄉飲酒禮疏。

有孚顒若。

初六。童觀。〔注〕童稚也。

釋文。

小人无咎。君子吝。六二。闕觀。利女貞。六三。觀我生。進退。

六四。觀國之光。利用賓于王。九五。觀我生。君子无咎。上九。觀其生。君子无咎。彖

曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。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。象曰。風行地上。觀。先王以

省方觀民設教。初六童觀。小人道也。闕觀女貞。亦可醜也。觀我生進退。未失道也。觀國之光。尙賓也。觀我生。觀民也。觀其生。志未平也。

上經噬嗑傳第三

二三三 震下 離上 噬嗑亨。利用獄。初九。履校滅趾。无咎。六二。噬膚滅鼻。无咎。六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。九四。噬乾肺。〔注〕肺。簧也。 惠無也字。釋文。 得金矢。利艱貞。吉。六五。噬乾

肉。得黃金。貞厲。无咎。上九。何校滅耳。凶。〔注〕離為槁木。坎為耳。木在耳上。何校滅耳之象也。 集解。臣從君坐之刑。書康誥正義。 象曰。頤中有物。曰噬嗑。噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電

合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。象曰。雷電。噬嗑。先王以明罰勅法。〔注〕勅。猶理也。釋文下有一云整也四字。按六經正誤云。鄭解勅為理。為整。

履校滅趾。不行也。噬膚滅鼻。乘剛也。遇毒。位不當也。利艱貞。吉。未光也。貞厲无咎。得當也。何校滅耳。聽不明也。〔注〕目不明。耳不

聽。 釋文。

周 易 鄭 注 卷 三

三三三 賁亨。小利有攸往。〔注〕賁變也。文飾之貌。賁文飾也。離為日。天文也。艮為石。地文

也。天文在下。地文在上。天地二文相飾成賁者也。集解。自離為日至此。又見詩白駒正義。日下重日字。天文下無也字。石下重石字。天地以下作天地之文。交相而成賁。賁然。猶

人君以剛柔仁義之道飾成其德也。剛柔雜。仁義合。然後嘉會禮通。故亨也。卦互體坎。艮止于上。坎

險。惠多一止字誤。于下。夾震在中。故不利大行。小有所之。則可矣。集解。初九。賁其趾。舍輿而徒。〔注〕趾足。

姚有也字。同上。六二。賁其須。六三。賁如濡如。永貞吉。六四。賁如皤如。白馬翰如。爻音煩。釋文。丁小正云音。

訓云音燔。顧寧人易音引釋文云。鄭元本作躡音燔。又引蔡邕賦為證。當從躡字。案進退未定。則為躡當是。然顧所見釋文即是今本。安得作躡音燔乎。蓋顧即據音訓以義推之。盧召弓據顧氏以改釋文。或未安也。〔注〕六四。巽爻

也。有應於初九。欲自飾以適初。既進退未定。故皤。當為躡。如也。白馬翰如。謂九三位在辰。得巽氣。為白馬

翰。猶幹也。見六四適初未定。欲幹而有之。禮記檀弓正義。雅雨堂本釋文。有翰鄭云幹也。他本皆作白也。王本見玉海者。此條未有翰白也三字。蓋宋時釋文已誤。惠始校正鄭注。刪此三字。雅雨本

釋文當亦 匪寇婚媾。六五。賁于丘園。束帛戔戔。吝。終吉。上九。白賁。无咎。象曰。賁亨。

惠所定。

柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。文明以止。人文也。觀乎天文。以察時變。觀乎人文。以化成天下。象曰：山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折獄。〔注〕折斷也。釋文。又云。斷音丁亂反。舍車而徒。義弗乘也。晁氏賁其須。與上興也。永貞之吉。終莫之陵也。六四當位。疑也。匪寇婚媾。終无尤也。六五之吉。有喜也。白賁无咎。上得志也。

☶ 坤下 艮上
剝。不利有攸往。初六。剝牀以足。蔑貞凶。〔注〕蔑。輕慢。文。釋六二。剝牀以辨。

辨。符勉反。釋文。足上稱辨。釋文云。辨。足上謂近膝之下。王作則相近。申。王作則相遠。故謂之辨。辨。分也。集 剝。不利有攸往。初六。剝牀以足。蔑貞凶。〔注〕蔑。輕慢。文。釋六二。剝牀以辨。

貞凶。六三。剝之无咎。六四。剝牀以膚。凶。六五。貫魚以宮人寵。无不利。上九。碩果不食。君子得輿。小人剝廬。〔注〕小人傲很。當剝徹廬舍而去。周禮地官遺人疏。象曰：剝。剝也。柔變

剛也。不利有攸往。小人長也。〔注〕陰氣侵陽。上至于五。萬物蠶落。故謂之剝也。

漢上易引萬物零落謂之剝作零字

五陰一陽。小人極盛。君子不可有所之。故不利有攸往也。

集解

順而止之。觀象也。君子尚消息

盈虛。天行也。象曰。山附于地。剝。上以厚下安宅。剝牀以足。以滅下也。剝牀以辨。

未有與也。剝之无咎。失上下也。剝牀以膚。切近災也。〔注〕切。急也。

釋文

以宮人寵。終

无尤也。君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。

震下坤上

復。〔注〕復。反也。還也。陰氣侵陽。陽失其位。至此始還。反起于初。故謂之復。陽君象。君失國

而還。反。道德更興也。

左傳襄二十八年正義

亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。〔注〕建戌之

月。以陽氣既盡。建亥之月。純陰用事。至建子之月。陽氣始生。隔此純陰一卦。卦主六日七分。舉其成數

言之。而云七日來復。

正義序云。鄭引易緯之說。

利有攸往。初九。不遠復。无祇悔。

〔注〕祇。病也。

元吉。六二。

休復吉。六二：輿復。同上。輿，王本作卑。晁氏易云：輿，鄭作卑。厲无咎。六四：中行獨復。〔注〕爻處五陰之中，度中而行。

四獨應初。漢上易傳。六五：敦復无悔。上六：迷復凶，有眚。眚，釋文。〔注〕異自内生曰眚，自外曰祥，害物

曰災。當作裁。釋文。用行師，終有大敗，以其國君凶。至于十年不克征。彖曰：復亨，剛反，動

而以順行，是以出入无疾，朋來无咎。反復其道，七日來復。天行也，利有攸往，剛長也。復其見天地之心乎。象曰：雷在地中，復。先王以至日閉關，商旅不行。〔注〕

資貨而行曰商，旅客也。同上。后不省方，不遠之復，以修身也。休復之吉，以下仁也。輿復

之厲，義无咎也。中行獨復，以從道也。敦復无悔，中以自考也。〔注〕考，成也。同上。迷復

之凶，反君道也。

三三 震下 无妄。〔注〕妄，猶望，謂无所希望也。釋文。元亨利貞，其匪正有眚，不利有攸往。初

九无妄往吉六二不耕穫不菑畲〔注〕一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畲則利有

詩采芣正義

攸往六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災九四可貞无咎九五无妄之疾勿藥有喜上九无妄行有眚无攸利彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣〔注〕妄之言望人所望宜正行必有所望行而無所望是失其正何可往也天命不

惠改作无後漢書李通傳注

佑釋文佑本又作祐馬云右謂天不右行不言馬作右則字本爲右不特馬也集解正作右字案說文訓助之字正作右佑乃俗字此條王作祐惠改作右爲是然釋文正作祐字若竟改字則後人或有以此改釋文者故寧存本字而注出之〔注〕

佑助也釋文行矣哉象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物无妄之往得

志也不耕穫未富也行人得牛邑人災也可貞无咎固有之也无妄之藥不可試也无妄之行窮之災也

三三 乾下 大畜利貞不家食吉〔注〕自九三至上九有頤象居外是不家食吉王無而養賢禮記表記

正義 利涉大川初九有厲利已九二輿說輶九三良馬逐逐〔注〕逐逐兩馬走也釋文丁小正云王

氏玉海本經注連書故此條良馬逐逐兩馬走也胡孝轅本誤分之上逐為經文下逐為注文惠氏考釋文於經文增重逐字而注仍胡本不重非也 利艱貞日閑輿衛日人實反〔注〕日習

車徒同閑習同上利有攸往六四童牛之牯惠定宇云晁氏謂牯鄭作角非也〔注〕巽為木互體震震為牛之足足在

艮體之中艮為手持木以就足是施楛周禮大司寇疏元吉六五豮豕之牙〔注〕牙讀為互釋文吉上九

何天之衢亨何後漢書注文選注引皆作荷古通字〔注〕艮為手手上肩也乾為首首肩之間荷物處乾為天艮為徑路

天衢象也後漢書崔駰傳注彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢日新絕句其德連下句釋文能止

健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也象曰天在山中大畜君子以

多識前言往行以畜其德有厲利已不犯災也輿說輶中无尤也利有攸往上

合志也。六四元吉，有喜也。六五之吉，有慶也。何天之衢，道大行也。〔注〕人君在上

位，負荷天之大道。文選王文考魯靈光殿賦注。

頤貞吉，觀頤，自求口實。〔注〕頤者，今集解本者為中字，誤。左傳正義作者與王本同，惠刪之，非也。口車輔之名也。震動于

下，艮止于上，口車動而上。漢上易引作口車動而止。因輔嚼物以養人，故謂之頤。頤養也。以上又見左傳襄二十八年正義，名下無也字，謂下無之字，頤養也，作為

養也。能行養，則其幹事故吉矣。二、五、離爻皆得中，離為目，觀象也。觀頤，觀其養賢與不肖也。頤中有物曰

口實。自二至五有二坤，坤載養物，而人所食之物皆存焉。觀其求可食之物，則貪廉之情可別也。集解初

九，舍爾靈龜，觀我朵頤。〔注〕朵，動也。釋文。凶。六二，顛頤，拂經于丘頤，征凶。六三，拂頤，

貞凶，十年勿用，无攸利。六四，顛頤，吉，虎視眈眈，其欲逐逐，无咎。六五，拂經，居貞

吉，不可涉大川。上九，由頤，厲吉，利涉大川。彖曰：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。觀我朵頤。亦不足貴也。六二征凶。行失類也。十年勿用。道大悖也。顛頤之吉。上施光也。居貞之吉。順以從上也。由頤厲吉。大有慶也。〔注〕君以得人爲慶。漢上易傳。義海撮要。

三三

巽下兌上

大過。〔注〕陽爻過也。

漢上易傳。

棟橈。利有攸往。亨。初六。藉用白茅。无咎。九二。枯

楊生葺。老夫得其女妻。无不利。枯音姑。葺音夷。釋文。漢上易傳云。禘。鄭氏易作葺。又吳氏易云。華。鄭作葺。非是。〔注〕枯。謂無姑山榆。葺。木更

生。謂山榆之實。釋文。又云。榆。羊朱反。九三。棟橈。凶。九四。棟隆。吉。有它吝。九五。枯楊生華。老婦得

其士夫。无咎。无譽。〔注〕以丈夫年。惠脫。過。娶二十之女。老婦年過。嫁於。胡惠並。脫於字。三十之男。皆得其子。

詩。桃夭。正義。上六。過涉滅頂。凶。无咎。彖曰。大過。大者過也。棟橈。本末弱也。剛過而中。巽

而說行。利有攸往。乃亨。大過之時大矣哉。象曰：澤滅木，大過。君子以獨立不懼，遯世無悶。藉用白茅，柔在下也。老夫女妻，過以相與也。棟撓之凶，不可以有輔也。棟隆之吉，不撓乎下也。枯楊生華，何可久也。老婦士夫，亦可醜也。過涉之凶，不可咎也。

三三

坎下
坎上

習坎。有孚。維心亨。行有尙。初六。習坎。入于坎窞。凶。九二。坎有險。求小

得。六三。來之坎坎。檢且枕。

釋文

〔注〕木在手曰檢。木

胡惠刪此木字

在首曰枕。同

入於坎窞。勿用。六

四。樽酒簋。貳用缶。內約自牖。終无咎。〔注〕六四上承九五。又互體在震上。禮記禮器正義。爻辰在丑。

丑上值斗。可以斟之象。斗上有建星。建星之形似簋。貳。副也。建星上有弁星。弁星之形又如缶。天子大

臣。以王命出會諸侯。主國尊于簋。副設玄酒以缶。

詩宛邱正義。自天子至末。又見禮記禮器正義。無主國二字。以缶作而用缶也。

九五。坎不盈。祗

既平。〔注〕祇當爲坻。小丘也。无咎。上六。繫用徽纆。寘于叢棘。三歲不得凶。〔注〕繫拘

文釋

也。爻辰在巳。巳爲蛇。蛇之蟠屈似徽纆也。三五互體艮。又與震同體。艮爲門闕。于木爲多節。震之所爲。

有叢拘之類。門闕之內。有叢木多節之木。是天子外朝左右九棘之象也。外朝者。所以詢事之處也。左

嘉石。平罷民焉。右肺石。達窮民焉。罷民。邪惡之民也。上六乘陽。有邪惡之罪。故縛約徽纆。置于叢棘。而

後公卿以下議之。

自上六乘陽至此。又見詩正月正義。上六無六字。約作以後作使。

其害人者。置之圓土。而施職事焉。以明刑恥之。能復者。上

罪三年而赦。中罪二年而赦。下罪一年而赦。不得者。不自思以得正道。終不自改而出。

胡惠本多諸字。

圓土者。

殺故。

胡惠本多日字。凶。公羊傳宣元年疏。

彖曰。習坎。重險也。水流而不盈。行險而不失其信。維心亨。乃

以剛中也。行有尙。往有功也。天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險。以守

其國。險之時用大矣哉。象曰。水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。習坎入坎。失

道凶也。求小得。未出中也。來之坎坎。終无功也。尊酒簋贰。剛柔際也。坎不盈。中未大也。上六失道。凶三歲也。

三三

離下
離上

離利貞。亨。畜牝牛。吉。初九履錯然。

錯七各反。釋文。臧在東云。考工記。弓人爲弓。老牛之角。終而昔。鄭司農云。昔讀爲交錯之錯。元謂昔讀履錯然之錯。

釋文。錯七各反。李云。鄭且苦反。易釋文。履錯。鄭徐七各反。馬七路反。疑當作徐七各反。馬鄭七路反。七路反與七苦反同。讀爲撻。鄭易本馬。馬鄭多同。荀云。初欲履錯于二。亦讀錯爲撻。馬鄭荀皆傳費氏易者也。惠言謂鄭讀當七路反是也。疑釋文之誤。則非。釋文於周禮亦音七各反也。

敬之无咎。六二黃離元吉。〔注〕離

凡離字皆當作離。惠改作離。今依元文。

南方之卦。離爲火。土託。御覽位焉。土

色黃。火之子。喻子有明德。能附麗於父之道。文王之御覽。子發。且。御覽無是也。文選注止此。慎於下有其字。

成其業。故吉矣。惠作則吉也。誤。文選顏延年。應詔。謙曲水作詩註。御覽一百四十六。初學記。皇太子部。九三日。昊之離。不擊缶而歌。〔注〕良爻

也。位近。胡本。丑丑上值弁星。弁星。爾雅釋器。疏引。似缶。詩云。坎其擊缶。則樂器亦有缶。詩宛邱正義。則大臺之

嗟。釋文云。鄭無凶字。嗟。惠改作差。〔注〕年踰七十。詩車鄰正義。禮記射義。九四。吝。王本作突。惠並改作吝。如其來如。焚如。死如。

棄如。晁氏易云突鄭作炆云不孝子也。丁小庄云說文去部去炆二字注應依繫傳本鼎臣妄爲移其次序朱荀河翻刻毛本于去字注改兩突字爲去惠松厓校定周易集解亦改突爲去段懋堂駁之是矣然段亦不知鄭氏易實作炆不作突也。

〔注〕震爲長子爻失正又互體兌兌爲附決。今周禮本子子居明法之家而無正何以自斷其君父不志

上誤多註字

也突。當爲炆如震之失正不知其所如又爲巽巽爲進退不知所從不孝之罪五刑莫大焉得用譏貴之

辟刑之若如所犯之罪焚如殺其親之刑死如殺人之刑也。惠脫也字棄如流宥之刑。周禮秋官掌戮疏六五出涕

沱若戚嗟若。〔注〕自目出曰涕。漢上易吉上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎彖

曰離麗也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象曰明兩作離大人以繼明照於四方。〔注〕作起也

釋文。明兩者取君明上下以明德相承其于天下之事無不見也。文選謝宣遠明明相繼而起大人重光之張子房詩注

象堯舜禹文武之盛也。漢上易履錯之敬以辟咎也黃離元吉得中道也日昊之離何

可久也。奈如其來如。无所容也。六五之吉。麗王公也。文釋王用出征。以正邦也。

下經咸傳第四

三三艮下兌上咸亨利貞取女吉。〔注〕咸感也。艮爲山。兌爲澤。山氣下。澤氣上。二氣通而相應。以生

萬物。故曰咸也。其於人也。嘉會禮通。和順於義。幹事能正。三十之男。有此三德。以下二十之女。正而相

親說取王觀之則吉也。集初六咸其拇。〔注〕拇足大指也。六一咸其腓。〔注〕腓。膊腸也。同上。又云。膊。

音市。贊反。凶居吉。九三咸其股。執其隨。往吝。九四貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。九

五咸其脢。〔注〕脢。背脊肉也。同上。正義無背字。異氏易作夾脊肉。无悔。上六咸其輔頰舌。彖曰咸感也。柔上

而剛下。二氣感應以相與。〔注〕與猶親也。同上。止而說。男下女。是以亨利貞。取女吉

也。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感。而天地萬物之情

可見矣。象曰。山上有澤。咸。君子以虛受人。咸其拇。志在外也。雖凶居吉。順不害

也。咸其股，亦不處也。志在隨人，所執下也。貞吉悔亡，未感害也。憧憧往來，未光大也。咸其脢，志末也。咸其輔頰舌，滕口說也。正義釋文云：滕，虞作賸。鄭云：送也。〔注〕滕，送也。咸道極薄，徒送

口舌言語相感而已，不復有志於其間。正義

三三 巽下 恆亨，无咎，利貞，利有攸往。〔注〕恆，久也。巽爲風，震爲雷，雷風相須而養物，猶長女

承長男，夫婦同心而成家，久長之道也。夫婦以嘉會禮通，故无咎。其能和順幹事，所行而善矣。集解初

六 潛恆，貞凶，無攸利。九二 悔亡。九三 不恆其德，咸承之羞。同〔注〕得正，得正上，孔疏加爻辭二字，王連

引惠刪辭字，存爻字，皆未是。互體爲乾，乾有剛健之德，體在巽，巽爲進退，是不恆其德也。又互體爲兌，兌爲毀折，是將

有羞辱也。禮記緇衣正義：自巽爲進退以下，又見後漢書馬廖傳注，是不恆其德也。作不恆其德之象，爲兌無爲字，是將作後或。緇衣正義不言此爲注文，證之後漢書注，則爲注無疑。正義或脫注云字耳。貞吝，九四，

田无禽。六五 恆其德，貞，婦人吉，夫子凶。〔注〕〔以陰爻而處尊位，是天子女，又互體兌

兌爲和說。至尊主家之女。惠諷以和說幹其惠諷脫家事。問正於人。故爲吉也。應在九二。又男子之象。體

在巽。巽爲進退。是無所定。而婦言是從。故云「夫子凶也」。

禮記緇衣正義。此條亦不言注文。

上六。振恆凶。注振搖落

也。釋文。彖曰：恆，久也。剛上而柔下。雷風相與，巽而動。剛柔皆應，恆。恆，亨，无咎，利貞。

久於其道也。天地之道，恆久而不已也。利有攸往，終則有始也。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。觀其所恆，而天地萬物之情可見矣。象曰：雷風恆，君子以立不易方。潛恆之凶，始求深也。九二悔亡，能久中也。不恆其德，无所容也。久非其位，安得禽也。婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。振恆在上，大无功也。

三三艮下遯。亨，小利貞。注遯，逃去之名也。此句又見釋文無也字。艮爲門闕，乾有健德，互體有巽，巽爲進退。

君子出門行有進退逃去之象。二。逃去以下義海撮要引之無二字。王二誤作曰。五得位而有應。是用正道得禮見召聘。始仕他國。

當尚謙謙。義海撮要作謙。損又無下句。小其和順之道。居小官幹小事。其進以漸。則遠妒忌之害。昔義海撮要無昔字。陳敬仲奔

齊辭卿是也。集解。初六。遯尾厲。勿用有攸往。六二。執之用黃牛之革。莫之勝說。九三。

係遯。有疾厲。畜臣妾吉。九四。好遯。君子吉。小人否。否。備鄙反。釋文。〔注〕否。塞也。同上。九五。嘉遯。

貞吉。上九。肥遯。无不利。彖曰。遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。〔注〕正道見

聘。始仕他國。亦遯而後亨也。漢上易。此或即約卦注。姑存以備考。小利貞。浸而長也。遯之時義大矣哉。象曰。

天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。遯尾之厲。不往何災也。執用黃牛。固志

也。係遯之厲。有疾憊也。〔注〕憊。困也。釋文。畜臣妾吉。不可大事也。君子好遯。小人否

也。嘉遯貞吉。以正志也。肥遯无不利。无所疑也。

三三 乾下 大壯。〔注〕壯，氣力浸強之名。利貞。初九，壯于趾。貞凶。有孚。九二，貞吉。九三，

小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩，羸其角。九四，貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于

大輿之輹。六五，喪羊于易。无悔。上六，羝羊觸藩，不能退，不

能遂。无攸利。艱則吉。彖曰：大壯，大者壯也。剛以動，故壯。大壯利貞，大者正也。正

大而天地之情可見矣。象曰：雷在天上，大壯。君子以非禮弗履。壯于趾，其孚窮

也。九二，貞吉，以中也。小人用壯，君子罔也。藩決不羸，尚往也。喪羊于易，位不當

也。不能退，不能遂，不祥也。艱則吉，咎不長也。

三三 坤下 晉。康侯用錫馬蕃庶，晝日三接。〔注〕康，尊也。廣

也。蕃庶，謂蕃遮禽也。接，勝也。初六，晉如摧如。〔注〕摧，讀如南山崔崔之崔。貞吉。罔孚，裕

无咎。六二。晉如愁如。愁子小反。〔注〕愁變色貌。同上。貞吉。受茲介福。于其王母。六三。衆允

悔亡。九四。晉如鼫鼠。案正義引鄭爲大鼠。異于王弼之五伎。則鄭本當作碩字。釋文或略耳。惠氏乃改注之。碩皆爲鼫。何哉。〔注〕詩云。碩鼠碩鼠。無食我黍。謂

大鼠也。正義貞厲。六五。悔亡。矢得勿恤。釋文往吉。无不利。上九。晉其角。維用伐邑。厲吉

无咎。貞吝。彖曰。晉進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫

馬蕃庶。晝日三接也。象曰。明出地上。晉。君子以自昭明德。〔注〕地雖生萬物。日出於

上。其功乃著。故君子法之。而以明自照其德。集解晉如摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。受

茲介福。以中正也。衆允之志。上行也。鼫鼠貞厲。位不當也。矢得勿恤。往有慶也。

維用伐邑。道未光也。

三三 離下 坤上 明夷。利艱貞。〔注〕夷傷也。日出漢上易地上。其明乃光。至其入地。王作也。漢上易。明則

義海撮要並同。易作

乃傷矣。故謂之明夷。義海撮要作故曰明夷又無下句。日之明傷，猶聖人君子有明德而遭亂世，抑在下位，則宜自艱，无

幹事政。義海撮要無政字。以避小人之害也。惠脫也字，義海撮要無之害字，集解。初九，明夷于飛，垂其翼。君子于行，三日

不食，有攸往。主人有言，六二，明夷睇于左股。釋文：〔注〕旁視爲睇。此句見釋文爲作曰。六二，辰在酉，酉在

胡作是。西方，又下體離，離爲日。九三體在震，震東方。九三又在辰，辰得巽氣爲股。此謂六二有明德，欲承

九三，故云睇于左股。禮記內則正義。用拯馬。〔注〕拯，承也。釋文。壯吉。九三，明夷于南狩，得其大首。

不可疾貞。六四，入于左腹，獲明夷之心，于出門庭。六五，箕子之明夷，利貞。上九，不明晦，初登于天，後入于地。彖曰：明入地中，明夷。內文明而外柔順，以蒙大難。

〔注〕蒙，猶遭也。同上。文王似之。同上。利艱貞，晦其明也。內難而能正其志，箕子似之。同上。象

曰：明入地中，明夷。君子以莅衆，用晦而明。君子于行，義不食也。六二之吉，順以

則也。南狩之志，乃大得也。入于左腹，獲心意也。箕子之貞，明不可息也。初登于天，照四國也。後入于地，失則也。

三三離下家人，利女貞。初九，閑有家。〔注〕閑，習也。悔亡。六二，无攸遂，在中饋。〔注〕

二為陰爻，得正于內。五，陽爻也，得正于外。猶婦人自修正于內，丈夫修正于外。无攸遂，言婦人无敢自

遂也。爻體離，又互體坎。火位在下，水在上，飪之象也。饋，食也。此句又見後漢書王符傳，注作中饋酒食也。故云在中饋也。後漢書楊震傳注。

貞吉。九三，家人嗃嗃。晁氏易云：嗃嗃，鄭作媯媯。案釋文：劉作媯媯，在鄭荀之後，以苦熱之意言之。媯媯為合，然晁似以劉為鄭，未可謂釋文誤也。〔注〕嗃嗃，苦熱之意。釋文。悔

厲吉。婦子嘻嘻。〔注〕嘻嘻，驕佚。喜笑之意。胡作逸。終吝。六四，富家大吉。九五，王假有家。

王惠謨作廟。〔注〕假，登也。同上。勿恤，吉。上九，有孚威如，終吉。彖曰：家人，女正位乎內，男正位

乎外，男女正，天地之大義也。家人有嚴君焉，父母之謂也。父父子子，兄兄弟弟。

夫夫婦婦而家道正。正家而天下定矣。象曰：風自火出，家人。君子以言有物而行有恆。閑有家，志未變也。六二之吉，順以巽也。家人嗃嗃，未失也。婦子嘻嘻，失家節也。富家大吉，順在位也。王假有家，交相愛也。威如之吉，反身之謂也。

三三兌下睽音圭。小事吉。〔注〕睽，乖也。火欲上，澤欲下，猶人同居而異志也。義海撮要引，無也字及下二句。故謂之睽。

二五相應。君陰臣陽。君而應臣。故小事吉。集解。初九，悔亡。喪馬勿逐，自復。見惡人，无咎。九二。

遇主于巷，无咎。六三，見輿曳，其牛掣。〔注〕牛角皆踊曰掣。釋文：漢上易傳云：掣，鄭康成作犛，牛角

正云：子夏傳，虞翻注及說文，並訓一角仰，即爾雅所謂一俯一仰，犛也。故子夏傳作犛，許虞作犛，苟爽竟作犛，與爾雅文合。鄭注訓皆踊，即爾雅所謂皆踊犛也。爾雅釋文，犛或作犛，鄭易作犛，亦與之合。其人天且劓，无初

有終。九四，睽孤，遇元夫，交孚，厲无咎。六五，悔亡。厥宗噬膚，往何咎。上九，睽孤，見

豕負塗，載鬼一車，先張之弧，後說之壺。釋文。匪寇婚媾，往遇雨則吉。彖曰：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象曰上火下澤睽君子以同而異見惡人以辟咎也遇主于巷未失道也見輿曳位不當也无初有終遇剛也交孚无咎志行也厥宗噬膚往有慶也遇雨之吉羣疑亡也

三三

長下
坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉初六往蹇來譽六二王臣蹇蹇

匪躬之故九三往蹇來反六四往蹇來連

連如字
釋文

(注)連遲久之意

釋文
正義

九五大蹇朋

來上六往蹇來碩吉利見大人彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也(注)中和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。蹇之時用大矣哉。象曰：山上有水，蹇。君子以反身脩德。往蹇來譽。宜待時也。文釋王臣蹇蹇，終无尤也。往蹇來反，內喜之也。往蹇來連，當位實也。

大蹇朋來，以中節也。往蹇來碩，志在內也。利見大人，以從貴也。

三三二坎下震上解。利西南。无所往，其來復吉。有攸往，夙吉。初六，无咎。九二，田獲三狐，

得黃矢。貞吉。六三，負且乘，致寇至。貞吝。九四，解而拇，朋至斯孚。六五，君子維有解，吉。有孚于小人。上六，公用射隼于高墉之上，獲之，无不利。彖曰：解，險以動，動而免乎險。解，解利西南，往得衆也。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宅。注木實曰果，皆惠改作讀如人倦之解。

解，謂坼。今文選，惠改作坼。誤作拆，呼亦無據。皮曰甲，根曰宅，宅居也。文選左太沖蜀都賦注，又云呼火亞切。解之時大矣哉。象曰：雷雨作，

解。君子以赦過宥罪。剛柔之際。義无咎也。九二貞吉。得中道也。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。解而拇。未當位也。君子有解。小人退也。公用射隼。以解悖也。

三三三

兌下艮上

損

〔注〕艮爲山。兌爲澤。互體坤。坤爲地。山在地上。澤在地下。澤以自損。增山之高也。

義海撮要引無

以字也。字增上有以字。

猶諸侯損其

義海撮要無其字

國之富。以貢獻于天子。故謂之損矣。

集解

有孚。元吉。无咎。可貞。利

有攸往。曷之用。二簋可用亨。〔注〕〔四〕以簋進黍稷于神也。初

字誤。當爲三。

與二直。其四與五承上。

故用二簋。四巽爻也。巽爲木。五離爻也。離爲日。日體圓。木器而圓。簋象也。

考工記旅人疏。不云注文。又少牢饋食禮疏云。離爲日。日圓。巽爲木。

木器象。詩權輿正義云。離爲日。日體圓。巽爲木。木器圓。簋象。三疏皆約義也。

初九。已事遄往。无咎。酌損之。九二。利貞。征凶。弗損益之。

六三。三人行。則損一人。一人行。則得其友。六四。損其疾。使遄有喜。无咎。六五。或

益之十朋之龜。〔注〕爾雅云十朋之龜者。禮記正義無此二字。一曰神龜。二曰靈龜。三曰攝龜。四曰寶龜。五曰

文龜。六曰筮龜。七曰山龜。八曰澤龜。九曰水龜。十曰火龜。正義。禮記禮器正義。弗克違。元吉。上九。弗損益

之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。彖曰。損。損下益上。其道上行。損而有孚。元吉。

无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用亨。二簋應有時。損剛益柔。有時。損益盈

虛。與時偕行。象曰。山下有澤。損。君子以徵忿。懣欲。釋文。胡。〔注〕徵猶清也。懣止也。釋文。已

事遄往。尚合志也。九二利貞。中以爲志也。一人行。三則疑也。損其疾。亦可喜也。

六五元吉。自上祐也。弗損益之。大得志也。

䷗ 震下巽上 益。利有攸往。利涉大川。〔注〕陰陽之義。陽稱爲君。陰稱爲臣。今震

一陽二陰。臣多於君矣。義海撮要無矣字。而四體。義海撮要無體字。巽之不。義海撮要作下。集解及王俱誤。應初。是天子損其所有。以下諸侯

也。人君之道。義海撮要無之道。以益下為德。故謂之益也。義海撮要無也。字及下二句。震為雷。巽為風。雷動風行。二者相成。義海撮要無此

句。猶人君出教令。臣義海撮要。臣下有下字。奉行之。故利有攸往。坎為大川。故王無坎為大川。故利涉大川矣。惠作也。義海撮要無

此字。集解。初九。利用為大作。元吉。无咎。六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用

亨于帝。吉。六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。六四。中行告公從。利用

為依遷國。九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。上九。莫益之。或擊之。立心勿

恆凶。彖曰。益。損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。利有攸往。中正有慶。利

涉大川。木道乃行。益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕

行。象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。元吉无咎。下不厚事也。或益之。自

外來也。益用凶事。固有之也。告公從。以益志也。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大

得志也。莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

下經夬傳第五

三三乾下兌上夬揚于王庭。〔注〕夬，決也。陽氣浸長至于五，五尊位也。而陰先之，是猶聖人積德說天

下以漸消去小人。至於受命為天子，故謂之決。惠改揚越也。五互體乾，乾為君，又居尊位，王庭之象也。

陰爻越其上，小人乘君子，罪惡上聞于聖人之朝，故曰夬。王作揚于王庭也。王無也字孚號有厲，告

自邑，不利即戎，利有攸往。初九，壯于前趾，往不勝為咎。九二，惕號，莫夜。莫如字

〔注〕莫，無也。無夜，非一夜。有戎勿恤。九三，壯于頄。同上頄，夾面也。同上有凶。

君子夬夬，獨行遇雨，若濡有愠，无咎。九四，臀无膚，其行越越。越，七私反。越，七餘反。釋文。姚賡云：次且作越，且卻行不前

也。卻行五字乃馬注，姚誤引之。惠又引起七餘反案。釋文且本或作越，或作阻，同七餘反。鄭既次字從越，則且字為越可知。陸以與王弼或本同，故不復釋。而字之為越，當從惠本。

牽羊悔亡，聞言不信。九五，〔注〕莫陸，商陸也。釋文。正義作莫陸，一名商陸。丁小正曰：依宋本正。義此句係馬傳兼明書引之亦然，但譌商為章耳。夬夬，中行无咎。上六，无號。

終有凶。彖曰：夫決也。剛決柔也。健而說，決而和，揚于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲，其危乃光也。告自邑，不利即戎，所尚乃窮也。利有攸往，剛長乃終也。象曰：澤上於天，夫君子以施祿及下，居德則忌，不勝而往，咎也。有戎勿恤，得中道也。君子夫夫，終无咎也。其行越越，位不當也。聞言不信，聰不明也。中行无咎，中未光也。无號之凶，終不可長也。

三三

巽下
乾上 遯

女壯，勿用取女。

〔注〕 姤

王作遯。下同。 遇也。一陰承五陽。一女當五男，苟相遇耳，非禮之

正。故謂之姤。女壯如是，壯健以

王作

淫，故不可取。婦人以婉婉爲其德也。

集解

初六，繫于金柅，貞吉。

有攸往，見凶。羸豕孚蹢躅。

羸

力追反。

釋文。

九二，包有魚。

包，百交反。

无咎，不利賓。九三，臀

无膚，其行越越。

釋文。

厲，无大咎。九四，包无魚，起凶。九五，以杞包瓜。

包，百交反。

釋文。 丁云：巽氏易鄭讀爲庖，非。

〔注〕杞柳也。釋文。含章有隕自天。上九。遘其角。吝。无咎。豕曰遘。遇也。柔遇剛也。勿用

取女。不可與長也。天地相遇。品物咸章也。剛遇中正。天下大行也。遘之時義大

矣哉。象曰。天下有風。遘。后以施命。詰四方。詰起一反。釋文。〔注〕詰。止也。釋文。王本、胡本音訓

本亦有作正者。繫于金柅。柔道牽也。包有魚。義不及賓也。其行赳赳。行未牽也。无魚之凶。

遠民也。九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。遘其角。上窮吝也。

☵☵ 坤下兌上萃。亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。〔注〕萃。聚也。坤爲

順。兌爲說。臣下以順道承事其君。說德居上待之。上下相應。有事而和通。故曰萃。亨也。丁云。釋文云。馬、鄭、虞、陸等並無亨字。

摺集解。當有。或是釋文誤衍鄭耳。假。至也。互有艮。巽。巽。王無此字。爲木。艮爲闕。木在闕上。宮室之象也。四本震爻。震爲長子。五

本坎爻。坎爲隱伏。居尊而隱伏。鬼神之象。長子入闕升堂。祭祖禰之禮也。故曰王假有廟。二本離爻也。

為目居正應五故利見大人矣。大牲牛也。言大人有嘉會時可幹事必殺牛而王作盟。既盟則可以

往。王脫此字故曰利往。集解初六有孚不終乃亂乃萃。若號。號戶羔反。釋文。晁氏曰號鄭為號咷。一握為笑。注握當

讀為夫三為屋之屋。釋文勿恤往无咎。六一引吉无咎。孚乃利用禴。注禴夏祭名。同。六三

萃如嗟如无攸利。往无咎。小吝。九四大吉无咎。九五萃有位无咎。匪孚。元永貞。

悔亡。上六齋咨涕洟。注齋咨嗟歎之辭也。辭姚作聲。以上姚補。自目曰涕。自鼻曰洟。同上无咎。彖曰萃

聚也。順以說剛中而應故聚也。王假有廟致孝享也。利見大人亨聚以正也。用

大牲吉利有攸往。順天命也。觀其所聚而天地萬物之情可見矣。象曰澤上於

地。萃君子以除戎器。注除去也。同上戒不虞。乃亂乃萃。其志亂也。引吉无咎。中未

變也。往无咎。上巽也。大吉无咎。位不當也。萃有位。志未光也。齋咨涕洟。未安上

也。

䷗ 巽下坤上 昇。釋文。〔注〕升。當作昇。義海上也。坤地巽木。木生地中。日長而義海撮上猶聖人在諸侯之中。要作於

明德日益高大也。故謂之升。升。進益之象矣。王無矣字。嘉作也。集解。元亨。用見大人。勿恤。南征吉。初六。允

昇。大吉。九二。孚乃利用禴。无咎。九三。昇虛邑。六四。王用亨于岐山。亨。許兩反。釋文。〔注〕亨。

獻也。同上。吉。无咎。六五。貞吉。昇階。上六。冥昇。利于不息之貞。彖曰。柔以時昇。巽而

順。剛中而應。是以大亨。用見大人。勿恤。有慶也。南征吉。志行也。象曰。地中生木。

昇。君子以順德。積小以高大。允昇大吉。上合志也。九二之孚。有喜也。昇虛邑。无

所疑也。王用亨于岐山。順事也。貞吉。昇階。大得志也。冥昇在上。消不富也。

䷋ 坎下兌上 困。亨。貞大人吉。无咎。〔注〕坎爲月。互體離。離爲日。兌爲暗昧。日所入也。今上兌。王作掩。

日月之明猶君子處亂世集解諱改爲小人所不容故謂之困也君子雖困居險惠誤能說是以通而无

咎也集解有言不信初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿九二困于酒食朱鼓

方來利用亨王作祀注二據初辰在未未爲土王本誤此二爲大夫有地之象未上值天廚酒食

象困于酒食者采地薄不足已用也二與日爲體離爲鎮霍爻四爲諸侯有明德受命當王者離爲火

火色赤四爻辰在午時離氣赤又惠改又朱以下王誤連引是也文王將王天子制赤詩斯

義金先生云詩斯干箋芾者天子純朱諸侯黃朱疏云純朱明其深也黃朱明其淺也引乾鑿度天子之朝朱芾諸侯之朝赤芾證

朱芾爲純朱赤芾爲黃朱故引鄭氏困卦注朱深於赤爲證今汲古閣本詩疏困卦譌爲內卦於赤譌爲云赤幸上下文義可證云外

之譌王氏沿譌惠又改云爲曰適與鄭義違反惠言案七經孟子考文宋板詩疏內卦

于蒺藜入于其宮不見其妻凶九四來徐徐困于金車吝有終九五劓刖注

劓刖當爲倪仇釋文困于赤紱乃徐有說利用祭祀上六困于葛藟于臲臲曰動悔

有悔。征吉。彖曰：困，剛揜也。險以說，困而不失其所亨，其唯君子乎。貞，大人吉，以剛中也。有言不信，尚口乃窮也。象曰：澤无水，困。君子以致命遂志，入于幽谷，幽不明也。困于酒食，中有慶也。據于蒺藜，乘剛也。入于其宮，不見其妻，不祥也。來徐徐，志在下也。雖不當位，有與也。劓剕，志未得也。乃徐有說，以中直也。利用祭祀，受福也。困于葛藟，未當也。動悔有悔，吉行也。

巽下
坎上

井。〔注〕坎水也。巽木，桔槔也。互體離，兌，離外堅中虛，瓶。

惠脫
瓶字。

也。兌爲暗澤，泉口也。言桔槔

引瓶下入泉口，汲水而出，井之象也。井以汲。

字當
爲養。

人水无空竭，猶君子以政教養天下，惠澤无窮也。

集

井法也。

改邑不改井，无喪无得，往來井井，汔至亦未繙井。〔注〕繙，綆也。

釋

文。贏其瓶。

〔注〕羸，讀曰羸。凶，初六井泥不食，舊井无禽，九二井谷射鮒。

射音亦。

釋

文。

〔注〕九

二坎爻也。坎爲水上直巽生一。

當爲九三惠改。

艮爻也。艮爲山。山下有井。必因谷水。

胡本多一本字。

所生魚無大魚。但多

鮒魚耳。言微小也。

王無此句。盧召弓以爲此。下並劉淵林語。非鄭注。

夫感動天地。此魚之至大。射鮒井谷。此魚之至小。故以相況。

文選

左太沖吳

射厭也。甕。水器也。

釋文。

九二井渫不食。〔注〕謂已浚渫也。猶臣修正其身。以事君也。

文選王仲

宜登樓

賦注。

爲我心惻。可用汲。王明竝受其福。六四井甃无咎。九五井冽寒泉食。上六

井收勿幕。有孚元吉。彖曰。巽乎水而上水。井。井養而不窮也。改邑不改井。乃以

剛中也。汔至亦未繙井。未有功也。羸其瓶。是以凶也。象曰。木上有水。井。君子以

勞民勸相。井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。井谷射鮒。无與也。井渫不食。行惻

也。求王明受福也。井甃无谷。修井也。寒泉之食。中正也。元吉在上。大成也。

三三

離下兌上

革。〔注〕革。改也。

此句又見釋文。

水火相息。而更用事。猶王者受命。改正朔。易服色。故謂之革也。

惠無也字。

解集

巳日乃孚。元亨利貞。悔亡。初九。鞶用黃牛之革。六二。巳日乃革之。征吉。无

咎。九三。征凶。貞厲。革言三就。有孚。九四。悔亡。有孚。改命吉。九五。大人虎變。未占

有孚。上六。君子豹變。

臧補注云。大人謂天子。君子謂諸侯。惠言謂儀禮士相見禮。賈疏云。君子豹變。據諸侯。則大人虎變。爲天子可知。謂鄭豳文注大人也。禮記禮運孔疏云。易革卦。大人虎變。對君子豹變。故大人爲

天子。則鄭易注以大人爲天子。君子爲諸侯。其義是也。以爲注文如是。則妄矣。

小人革面。征凶。居貞吉。彖曰。革。水火相息。二女同居。其

志不相得。曰革。巳日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。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。鞶用黃牛。不可以有爲也。巳日革之。行有嘉也。革言三就。又

何之矣。改命之吉。信志也。大人虎變。其文炳也。君子豹變。其文蔚也。小人革面。

順以從君也。

三三鼎巽下鼎巽上〔注〕鼎象也。卦有水字誤王火之用。互體乾兌。乾為金。兌為澤。澤鍾金而舍惠作水。鑿以

木火鼎亨。孰物之象。鼎亨孰以養人。猶聖君興仁義之道以教天下也。故謂之鼎矣。集解元吉亨。初

六鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。〔注〕顛。踣也。趾。足也。無事曰趾。陳設曰足。二句又見詩七月正義爻

體巽胡脫為股。初爻在股之下。足象也。足所以承正鼎也。初陰爻而柔。與乾同體。以否正承御覽誤正乾。

乾為君。以喻君夫人。事君若失正禮。踣為其足之道。情無怨。則當以和義出之。然如否者。嫁於天子。雖

失禮。无出道。廢遠之而已。若其无子。不廢遠之。后尊如故。其犯六出。則廢之。自嫁於天子至此。又見禮記內則正義。廢遠之而已。無之字。如故。無

故字。又見儀禮士昏禮疏。不言注文。又詩河廣正義。有惠增遠之。子廢。坤為順。又為子母牛。在后妃之旁側。妾之列

例。王作也。有順德。子必賢。賢而立以為世子。又何咎也。御覽一百四十六九二。鼎有實。我仇有疾。〔注〕怨耦

曰仇。釋文。漢上易叢說云。鄭以九四為九二仇。不我能卽。吉。九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。〔注〕雉膏。食之美者。

今本者或作也誤。釋文。

方雨虧悔終吉九四鼎折足覆公餗其形劓。

音屋。釋文。劓，王作屋。分注云：釋文，劓，周禮注云：其刑劓。音屋。漢上易云：鄭作其形。

劇，惠定宇九經古義云：形，古刑字。

〔注〕糝謂之餗。震爲竹。竹萌曰筍。筍者，餗之爲菜也。

此句見釋文。云：餗菜也。

是八珍之食。臣下曠官。

失君之美道。當刑之於屋中。

天官醢人疏。又秋官司烜氏疏引鄭義。以爲餗美饌。鼎三足。三公象。若三公傾覆王之美道。屋中刑之。又詩韓奕正義云：餗作箴。鄭注以箴爲八珍所用。

凶。六五。

鼎黃耳。金鉉。〔注〕金鉉，喻明道。能舉君之官職也。

文選潘安仁西征賦注。潘正叔贈河陽詩注。王元長三月三日曲水詩序注。王仲寶褚淵碑文注。王元亮唐律名例。

一疏。

利貞。上九。鼎玉鉉。大吉。无不利。彖曰：鼎，象也。以木巽火。亨。錡也。聖人亨以

亨。上帝而大亨。以養聖賢。巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元

亨。象曰：木上有火。鼎。君子以正位凝命。〔注〕凝，成也。

釋文。

鼎顛趾。未悖也。利出否。以

從貴也。鼎有實。慎所之也。我仇有疾。終无尤也。鼎耳革。失其義也。覆公餗。信如

何也。鼎黃耳。中以爲實也。玉鉉在上。剛柔節也。

震亨〔注〕震爲雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出政教以動中國之人也故謂之震

以上亦見詩殷其雷正義中國作國中之人也無也字

人君有善聲教則嘉會之禮通矣

集解

震來虩虩〔注〕虩虩恐懼貌

釋文

笑言

啞啞〔注〕啞啞樂也

同上

震驚百里不喪匕鬯〔注〕驚之言警

惠譌作驚下同

戒也此句集解無

雷發聲聞於

百里古者諸侯之象諸侯出教令能警戒其國內

以上又見詩殷其雷正義聞於百里無聞於字諸侯出教令出上有之字能警戒無能字國內作國疆之內

則守其

宗廟社稷爲之祭主不亡匕與鬯也人君於祭之禮匕牲體薦鬯而已其餘不親也

自雷發聲至此又見儀禮持牲饋食疏聞於無

聞字之象無之字戒其無其字不亡下有其字鬯也無也字於祭之禮無之禮二字不親下有爲字

升牢於俎君匕之臣載之鬯秬酒芬芳脩

王作

鬯因名焉

集解正義引

鄭元云人君於祭祀之禮尚牲薦鬯而已其餘不足觀也又云鄭元之義秬鬯之酒其氣條暢故謂之鬯又周禮夏官太僕疏引當發聲百里者諸侯之象人君於祭祀之禮匕牲薦鬯而已其餘不親

初九震來虩虩後

笑言啞啞吉六一震來厲億喪貝

億於力反釋文

〔注〕十萬曰億

同上

躋于九陵勿逐七日得

六三震蘇蘇〔注〕蘇蘇不安也

同上

震行无眚九四震遂泥六五震往來厲億无喪有

事。上六。震索索。視矍矍。〔注〕索索、猶縮縮。足不正也。矍矍、目不正也。征凶。震不于其躬。于

其鄰。无咎。婚媾有言。彖曰：震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。震驚

百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷。以爲祭主也。象曰：洊雷。震。君子以恐

懼脩省。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。震來厲。乘剛也。震蘇蘇。位不

當也。震遂泥。未光也。震往來厲。危行也。其事在中。大无喪也。震索索。中未得也。

雖凶无咎。畏鄰戒也。

三三三

艮下
艮上

艮其背。〔注〕艮爲山。山立峙各於其所。无相順之時。猶君在上。臣在下。恩敬不相與通。

故謂之艮也。

集解

艮之言很也。

釋文

音訓
會通很作限

不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。初六。艮其

趾。无咎。利永貞。六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。九三。艮其限。列其夤。

釋文
音訓
會通夤誤夤

〔注〕限。要也。釋文。厲薰心。六四。艮其身。无咎。六五。艮其輔。言有序。悔亡。上九。敦艮。吉。

象曰。艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭不見其人。无咎也。象曰。兼山。艮。君子以思不出其位。艮其趾。未失正也。不拯其隨。未退聽也。艮其限。危薰心也。艮其身。止諸躬也。艮其輔。以中正也。敦艮之吉。以厚終也。

☶

艮下巽上

漸。女歸吉。利貞。初六。鴻漸于干。〔注〕干。謂大水之旁。故停水處。

惠多者字。誤以斯干正義。是句字爲本文。詩

伐檀正義。斯干正義。釋文無謂大二字及之字。

小子厲有言。无咎。六二。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。九三。鴻漸于陸。

夫征不復。婦孕不育。〔注〕〔九三上與九五互體爲離。離爲火。腹孕之象也。又互體爲坎。坎爲

丈夫。坎爲水。水流而去。是夫征不復也。夫既不復。則婦人之道顛覆。故孕而不育。〕

郊特性正義。不言鄭注文。孕。猶娠。

也。釋文。凶。利禦寇。六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終

莫之勝。吉。上九。鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。彖曰。漸之進也。女歸吉也。進得位。

往有功也。進以正。可以正邦也。其位剛得中也。止而巽。動不窮也。象曰。山上有

木。漸。君子以居賢德善俗。小子之厲。義无咎也。飲食衎衎。不素飽也。夫征不復。

離羣醜也。〔注〕離猶去也。釋文。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。順相保也。或得其桷。

順以巽也。終莫之勝。吉。得所願也。其羽可用爲儀。吉。不可亂也。

三三兌下震上歸妹。征凶。无攸利。初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。九二。眇能視。利幽人

之貞。六三。歸妹以須。〔注〕須。有。周禮疏。才智之稱。句又見。天文有須女。屈原之姊。宋本詩疏作姊。今或誤作妹。王作姊。惠改作妹。

從俗本。非也。名女須。詩桑扈正義。周禮天官序官疏。反歸以娣。九四。歸妹愆期。遲歸有時。六五。帝乙歸妹。其

君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉。上六。女承匡。無實。

釋文。盧召弓云。宋本釋文。鄭作匡。今誤爲筐。

〔注〕宗廟

之禮。主婦奉筐。

當爲。儀禮特牲。饋食禮疏。

士昏禮云。婦入三月。而後祭行。

詩葛屨正義。

士刲羊無血。无攸利。彖曰。

歸妹。天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹。人之終始也。說以動。所歸妹也。征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也。象曰。澤上有雷。歸妹。君子以永終知敝。歸妹以娣。以恆也。跛能履吉。相承也。利幽人之貞。未變常也。歸妹以須。未當也。愆期之志。有待而行也。帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。上六无實。承虛匡也。

下經豐傳第六

三三震上豐離下〔注〕豐之言腆惠改充滿意也釋亨王假之勿憂宜日中初九遇其妃主同上

〔注〕嘉耦曰妃同上雖旬无咎〔注〕初脩禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十日不為咎正以十日

宋本詩正義作旬日者朝聘之禮止於主國以為限聘禮畢歸大禮曰旬而稍旬之外為稍久留非常詩有客正義往有

尚六二豐其菩釋〔注〕菩小席同上日中見斗往得疑疾有孚發若吉九三豐其芾同上

宋本釋文作芾俗本作草惠改從草非是〔注〕芾祭祀之蔽膝同上日中見昧同上折其右肱无咎〔注〕三艮爻艮為手互

體為巽巽又為進退手而便於進退右肱也猶大臣用事於君君能誅之故无咎儀禮覲禮疏九四豐其

菩日中見斗遇其夷主吉六五來章有慶譽吉上六豐其屋菩其家闕其戶聞

其无人〔注〕聞无人貌釋三歲不覲凶彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也

勿憂宜日中。宜照天下也。日中則昃。月盈則食。〔注〕言皆有休已。无常盛。惠多也字。公羊傳定十五年疏。

天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎。象曰。雷電皆至。豐君子以折獄。

致刑。雖旬无咎。過旬災也。有孚發若。信以發志也。豐其芾。不可大事也。折其右。

肱。終不可用也。豐其蔀。位不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。六五。

之吉。有慶也。豐其屋。天際祥也。〔注〕際。當為療。療。病也。闕其戶。闕其無人。自戕

也。釋文云。〔注〕戕。傷也。同。衆家同上。

三三下旅。小亨。旅貞吉。初六。旅瑣瑣。斯其所取災。〔注〕瑣瑣。猶小小。王有也字。此句又見釋文云。瑣瑣小。

爻互體艮。艮。小石。小小之象。三為聘客。初與二。其介也。介當以篤實之人為之。而用小人瑣瑣然。客主。

人為言。不能辭。曰非禮。不能對。曰非禮。每者不能以禮行之。胡惠並。誤作行。儀禮聘禮記疏。六二。旅即。

次懷其資。得童僕貞。九三。旅焚其次。喪其童僕。貞厲。九四。旅于處。得其齊斧。

釋文

云衆家同。

我心不快。六五。射雉。一矢亡。終以譽命。上九。烏焚其巢。旅人先笑後號咷。

喪牛于易。凶。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。旅之時義大矣哉。象曰。山上有火。旅。君子以明慎用刑而不留獄。旅瑣瑣志窮災也。得童僕貞。終无尤也。旅焚其次。亦以傷矣。以旅與下。其義喪也。旅于處。未得位也。得其齊斧。心未快也。終以譽命。上逮也。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。

䷛

巽下巽上

巽。小亨。利有攸往。利見大人。初六。進退。利武人之貞。九二。巽在牀下。

用史巫紛若。吉。无咎。九三。頻巽。吝。

釋文于王注頻願云此同鄭意。

六四。悔亡。田獲三品。九五。貞吉。悔

亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉。上九。巽在牀下。喪其齊斧。貞凶。彖曰。重巽以申命。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨利有攸往。利見大人。象曰。隨風巽。君子以申命行事。進退志疑也。利武人之貞。志治也。紛若之吉。得中也。頻巽之吝。志窮也。田獲三品。有功也。九五之吉。位正中也。巽在牀下。上窮也。喪其齊斧。正乎凶也。

三三兌下兌上兌亨利貞。初九和兌吉。九二孚兌吉。悔亡。六三來兌凶。九四商兌〔注〕

商隱度也。釋文。未寧。介疾有喜。九五孚于剝。有厲。上六引兌。彖曰。兌說也。剛中而柔

外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。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。離澤兌。〔注〕離猶併也。同上。君子以朋友講習。和兌之吉。行

未疑也。孚兌之吉，信志也。來兌之凶，位不當也。九四之喜，有慶也。孚于剝，位正當也。上六引兌，未光也。

☵

坎下巽上

渙。亨。王假有廟，利涉大川，利貞。初六，用拯馬壯，吉。九二，渙奔其机，悔

亡。六三，渙其躬，无悔。六四，渙其羣，元吉。渙有丘，匪夷所思。九五，渙汗其大號。

〔注〕號，令也。文選張平子東京賦注。

渙。王居无咎。上九，渙其血，去逖出，无咎。彖曰：渙，亨，剛來而不

窮，柔得位乎外而上同。王假有廟，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。象曰：風行水上，渙。先王以亨于帝，立廟。初六之吉，順也。渙奔其机，得願也。渙其躬，志在外也。渙其羣，元吉，光大也。王居无咎，正位也。渙其血，遠害也。

☵

兌下坎上

節。亨。苦節不可貞。初九，不出戶庭，无咎。九二，不出門庭，凶。六三，不節

若則嗟若。无咎。六四安節。亨。九五甘節。吉。往有尙。上六苦節。貞凶。悔亡。彖曰。節。亨。剛柔分而剛得中。苦節不可貞。其道窮也。說以行險。當位以節。中正以通。天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害民。〔注〕空府藏則傷財。力役繁則害民。二者奢泰之所致。後漢書王符傳注。象曰。澤上有水。節。君子以制數度。議德行。不出戶庭。知通塞也。不出門庭凶。失時極也。不節之嗟。又誰咎也。安節之亨。承上道也。甘節之吉。居位中也。苦節貞凶。其道窮也。

三三

兌下巽上

中孚。豚魚吉。〔注〕三辰在亥。亥爲豕。爻失正。故變而從小名言豚耳。四辰在丑。丑爲鼈。

蟹鼈。蟹魚之微者。爻得正。故變而從大名言魚耳。三

惠改。非。

體兌。兌爲澤。四上值天淵。二五皆坎爻。坎爲

水。二浸澤。則豚利。五亦以水灌淵。則魚利。豚魚以喻小民也。而爲明君賢臣恩意所供養。故吉。

詩無羊正義。易緯

稽覽圖末簡有一條與此略同。蓋卽鄭易注也。附錄之云。孚。信也。兩陰在內。亦以五以中和之氣候之。兩陰猶民。子君在上。妾臣在下。候行中正之道。政教信於民。故謂之中孚。兩陰者三辰在亥。爲豕。爻失正。故變而爲小名言豚。四辰在丑。爲豨。豨。魚之微者。爻爲正。變以其大節言魚。三體兌爲澤。四值天淵。二五皆坎。爻如水。水以水度浸澤所養。故吉。互體是震。震爲木。二爻巽爲風。木在水上而風行之。濟大川象。君能濟於難也。中多錯誤。不可正審。

利涉大川。利貞。初九。虞

吉。有它不燕。九二。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。六三。得敵。或鼓或罷。或泣或歌。六四。月幾望。馬匹亡。无咎。九五。有孚攣如。无咎。上九。翰音登于天。貞凶。彖曰。中孚。柔在內而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。〔注〕舟。謂集板。如今自空大木。惠作目空木。大未知何據。爲之。曰虛。詩谷風正義。中孚以利貞。乃應乎天也。象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。初九。虞吉。志未變也。其子和之。中心願也。或鼓或罷。位不當也。馬匹亡。絕類上也。有孚攣如。位正當也。翰音登于天。何可長也。

三三

長下
震上

小過亨利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上。

上如字。
釋文。

〔注〕上謂君也。

上同。宜下。大吉。初六。飛鳥以凶。六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。九三。

弗過防之。從或戕之。凶。九四。无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。六五。密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。上六。弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。彖曰。小過。小者過而亨也。過以利貞。與時行也。柔得中。是以小事吉也。剛失位而不中。是以不可大事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉。上逆而下順也。象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。飛鳥以凶。不可如何也。不及其君。臣不可過也。從或戕之。凶如何也。弗過遇之。位不當也。往厲必戒。終不可長也。密雲不雨。已尙也。

釋文。

〔注〕尙庶幾也。

同。

弗遇過之。已亢也。

三三離下坎上既濟〔注〕既已也。盡也。濟度也。亨小利貞。初吉終亂。初九曳其輪。濡其尾。

无咎。六二婦喪其茀〔注〕茀車蔽也。勿逐七日得。九三高宗伐鬼方三年克之。

小人勿用。六四繻有衣袽繻音須。釋文。終日戒。九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭〔注〕

互體爲坎也王無也字又互體爲離。離爲日坎爲月日出東方東鄰象也。月出西方西鄰象也。禮記坊記正義。禴夏祭

之名詩天保正義實受其福。上六繻其首厲。象曰既濟亨小者亨也。利貞剛柔正而位

當也。初吉柔得中也。終止則亂其道窮也。象曰水在火上既濟君子以思患而

豫防之。曳其輪義无咎也。七日得以中道也。三年克之憊也〔注〕憊劣弱也。釋文。終

日戒有所疑也。東鄰殺牛不如西鄰之時也。實受其福吉大來也。繻其首厲何

可久也。

三三

坎下
離上

未濟亨。小狐汔濟。

〔注〕汔，幾也。

文釋

濡其尾，无攸利。初六，濡其尾，吝。九二，曳

其輪，貞吉。六三，未濟，征凶，利涉大川。九四，貞吉，悔亡，震用伐鬼方，三年有賞于大國。六五，貞吉，无悔，君子之光，有孚，吉。上九，有孚于飲酒，无咎，濡其首，有孚失是。彖曰：未濟亨，柔得中也。小狐汔濟，未出中也。濡其尾，无攸利，不續終也。雖不當位，剛柔應也。象曰：火在水上，未濟。君子以慎辨物居方。濡其尾，亦不知極也。九二，貞吉，中以行正也。未濟，征凶，位不當也。貞吉，悔亡，志行也。君子之光，其暉吉也。飲酒濡首，亦不知節也。

繫辭上第七

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。〔注〕君臣尊卑之貴賤。如山澤之有高卑也。
禮記

樂記動靜有常。剛柔斷矣。〔注〕動靜雷風也。方以類聚。物以羣分。〔注〕類聚羣分。謂
正義

水火也。禮記樂記正義吉凶生矣。在天成象。〔注〕成象日月星辰也。在地成形。〔注〕謂草木鳥
記正義

獸也。禮記樂記正義。御覽三十六。作形者謂草木鳥獸。變化見矣。是故剛柔相摩。八卦相蕩。釋文云。衆家同。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。易音亦。釋文。〔注〕攸易。詩天作正義。坤以簡能。易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則

有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。易簡而天

下之理得矣。天下之理得。而成位乎其中矣。

聖人設卦。觀象繫辭焉而明吉凶。剛柔相推而生變化。是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。〔注〕三極。三才也。釋文。是故君子所居而安者。易之序也。所樂而翫者。爻

之辭也。是故君子居則觀其象而翫其辭。動則觀其變而翫其占。是以自天祐之。吉无不利。彖者。言乎象者也。爻者。言乎變者也。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。齊小大者存乎卦。辯吉凶者存乎辭。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。〔注〕震。懼也。釋文。是故卦有

小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。易與天地準。〔注〕準。中也。平也。同上。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。原始及終。同上。故知

死生之說。

精氣爲物。遊魂爲變。是故知鬼神之情狀。與天地相似。故不違。〔注〕精氣謂七八

也。遊魂謂九六也。七八。木火之數也。王無也字。九六。金水之數。木火用事而物生。故曰精氣爲物。金水用事

而物變。故曰遊魂爲變。精氣謂之神。遊魂謂之鬼。木火生物。金水終物。二物變化。其情與天地相似。故

无所差違之也。集解。禮記樂記正義引之云。精氣謂七八。遊魂謂九六。遊魂謂之鬼。物終所歸。精氣謂之神。物生所信也。言木

七八。遊魂謂九六。則是七八生物。九六終物是也。又中庸正義引之云。木火之神生物。金水之鬼成物。皆約義言之。知周乎萬物。而道濟天下。〔注〕道當作導。故

不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。範圍天地之化而不

過。〔注〕範。法也。釋文。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神无方而易无體。一

陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。

百姓日用而不知。故君子之道姚作匙匙矣。

姚作匙注同。

釋文。〔注〕匙少也。同上。

顯諸仁。臧諸用。

釋文。

〔注〕臧善也。同上。

鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。富有

之謂大業。

〔注〕兼濟萬物。故曰富有。御覽四百七十一。

日新之謂盛德。生生之謂易。成象之謂乾。

效法之謂坤。極數知來之謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂神。夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。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。夫坤其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。子曰。易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天。卑法地。天地設位。而易行乎其中矣。成性存存。道義之門。

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。言天下之

至賾。賾。惠改。作賾。而不可惡也。惡。烏洛反。姚。作落。釋文。言天下之至賾而不可亂也。同。〔注〕賾當爲動。

同。擬之而後言。儀之而後動。同上。汲古閣雅雨堂本釋文。並云。鄭。姚。桓。元。荀。柔之作儀之。他本云。陸。姚。桓。元。荀。柔之。未知孰是。擬議以成其變化。

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。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。樞機之發。榮辱之主也。

〔注〕樞。戶樞也。機。弩牙也。禮記正義作樞謂。戶樞。機謂弩牙。戶樞之發。或明或闇。弩牙之發。或中或否。以譬言語之發有

榮有辱。禮記正義作以喻君子之言或榮或辱。左傳襄二十五年正義。禮記曲禮正義。臧在東云。曲禮安定辭注。引易曰。言。語者。君子之樞機。正義云。彼爲言行。鄭證經解無取於行。故變文爲語。非也。左傳。非文辭不爲功。慎辭哉。杜註。樞機之發。榮。

辱之主正義引鄭易注云以譬言語之發有榮有辱與此注所引經正合可知鄭本經文是言語今作言行爲失其真杜注左傳時尙作言語孔疏禮記時已作言行 丁小正云抱朴子外篇疾謬正郭兩篇引易樞機俱專指言語盧景宣大戴踐阼篇機銘注亦云言

爲榮辱之主

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心之言其臭如蘭〔注〕蘭香草也

文選張平子東京賦注

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

至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也

慎時震反釋文

〔注〕術道釋文以往其无所失

矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不置〔注〕置當爲德釋文王本厚之至

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名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爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密

則害成。〔注〕幾微也。密靜也。言不慎乎微而以動作則禍變必成。

公羊傳文五年疏。

是以君子慎密而

不出也。子曰：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，野容誨淫。〔注〕言妖野容儀，教誨淫佚也。

王無下句，惠補而謂惠刪。

刪也字，釋文謂字。

飾其容而見於外曰治。當作野惠。

改。後漢書崔駰傳注。

易曰：負且乘，致寇至。盜之招也。

大衍之數五十，其用四十有九。〔注〕天地之數五十有五，以五行氣通。

劉牧鈎隱圖引作以五行氣通於萬物。

凡五

行減五。大衍又減一，故四十九也。

正義：臧在東云，此即月令正義之文，約取之。

衍演也。釋文。

天一生水於北，地二生火於南，天三生

木於東，地四生金於西，天五生土於中，陽無耦，陰無配。

臧在東云：周禮校人疏云：陽無匹，陰無耦。洪範正義云：陽無匹，陰無偶。二疏雖不稱鄭，以此疏驗之，蓋亦鄭易注。陽曰匹，陰曰耦。此疏誤也。惠言謂左傳正義地六為天一，是陽稱匹，天七為地二，耦是陰稱耦，臧說是也。

未得相成。地六成水於北，與天一并。天七成火於南，與地二并。

地八成木於東。與天三并。天九成金於西。與地四并。地十成土於中。與天五并也。惠刪大衍之數。五十

有五。五行各氣并。氣并而減五。惟有五十。以五十之數。不可以爲七八九六卜筮之占以用之。故惠無

更減其一。故四十有九也。月令正義。義海撮要引。作天地之數五十有五。其六以象六畫之數。故減之用四十九。案鄭無象六畫之義。謬妄之甚。分而爲二。以象兩掛。

一以象三。揲之以四。以象四時。〔注〕揲取也。釋文。歸奇於扚。以象閏。五歲再閏。故再

扚而後掛。天數五。地數五。五位相得。而各有合。〔注〕天地之氣各有五。五行之次。一曰

水。天數也。二曰火。地數也。三曰木。天數也。四曰金。地數也。五曰土。天數也。此五者。陰無匹。陽無耦。故又

合之。地六爲天一匹也。天七爲地二耦也。地八爲天三匹也。天九爲地四耦也。地十爲天五匹也。二五

陰陽各有合。然後氣相得。施化行也。左傳昭九年正義。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五

十有五。此所以成變化而行鬼神也。乾之策二百一十有六。坤之策百四十有

四。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。是故四營而成易。十有八變而成卦。八卦而小成。引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。顯道神德行。是故可與酬酢。可與祐神矣。

子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。易有聖人之道四焉。以言者尙其辭。以動者尙其變。以制器者尙其象。以卜筮者尙其占。〔注〕此者存於器象。可得而用。春官大卜疏。

孫頤谷云。此者當爲此四者字脫也。韓康伯注云。此四者存乎器象。可得而用也。蓋襲用鄭語。王引一切器器物及造立皆是。而刪此者二字。非也。

是故君子將有爲也。將有行也。問

焉。而以言。其受命也如嚮。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。易无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非

天下之至神。其孰能與於此。夫易聖人之所以極深而研機也。〔注〕研、喻思慮。哲、

文選潘元茂冊魏公九錫文注。又陸士衡弔魏武。帝文注。引云。喻思慮也。則此哲字當爲也字之譌。機當作幾。幾微也。釋文。唯深也。故能通天下之志。唯機

也。故能成天下之務。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。

天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。子曰。夫易何爲者也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。是故聖人以通天下之志。以定天下之

業。以斷天下之疑。是故蓍之德圓而神。〔注〕蓍形圓。而可以立變化之數。故謂之神也。禮儀

少牢饋食禮疏。卦之德方以知。六爻之義易以貢。聖人以此洗心。退藏於密。吉凶與民同

患。神以知來。知以藏往。其孰能與於此哉。古之聰明叡知。神武而不殺者夫。

殺所戒反。
釋文。

〔注〕不意殺也。晁氏

是以明於天之道。而察於民之故。是興神物。以前民用。

聖人以此齊戒。以神明其德。

釋文云。衆家皆以夫字爲下句。

夫是故闔戶謂之坤。闔戶謂之乾。一闔

一闔。謂之變。往來不窮。謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之。謂之法。利用出入。民咸用之。謂之神。

是故易有大極。〔注〕極中之道。淳和未分之氣也。

文選張茂先勵志詩注。

是生兩儀。兩儀生四象。四象

生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明。莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎

聖人。探賾索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。

釋文

云。莫善。本亦作莫大。丁小正云。公羊注引易文。作莫善。徐彥疏云。今易本善作大。爲異。即引彼注云云。知鄭易作大。不作善。注文廣大無不包。正詁大字。

〔注〕凡天下之善惡。及沒沒之衆事。皆成

定之言其廣大無不包也。

公羊傳定八年疏。不云鄭注。公羊疏皆用鄭義。此注是鄭可知。

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。〔注〕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。

惠誤成。

河圖有九篇。洛書有六篇也。

集解正義。

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。有以尙賢

也。釋文。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。

設卦以盡情僞。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。乾坤其

易之緼耶。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。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而錯之天下之民。謂之事業。是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。化而裁之存乎變。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行。

繫辭下第八

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。吉凶悔吝者。生乎動者也。剛柔者。立本者也。變通者。趣時者也。吉凶者。貞勝者也。天地之道。貞觀者也。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。爻也者。效此者也。象也者。像此者也。爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情。見乎辭。天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰人。〔注〕持一不惑曰守。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。

詩覺驚正義。不言何經。丁次之。此案詩守成之義。次此是也。

古者包犧氏之王天下也。〔注〕包。取也。鳥獸全具曰犧。釋文。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。作結繩而為罔罟。以佃以漁。蓋取諸離。包犧氏沒。神農氏

作。〔注〕女媧修伏犧之道。無改作。書正義孔序。斲木為耜。揉木為耒。耒耨之利。以教天下。蓋取

諸益。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。神

農氏沒。黃帝堯舜氏作。〔注〕金天、惠多、高陽、高辛、遵黃帝之道。無所改作。故不述焉。惠刪此句。春官大司樂疏。

通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐

之。吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。〔注〕〔始去羽毛〕公羊傳桓四年疏不云鄭注。

乾為天。坤為地。天色玄。地色黃。故玄以為衣。黃以為裳。象天在上。地在下。土託位於南方。南方故云用

纁。詩七月正義。又禮記王制正義引注云。土託位南方。南方色赤。黃而兼赤。故為纁也。又周禮春官司服疏引注云。乾為天。其色元。坤為地。其色黃。但土無正位。託於南方。火赤色。赤與黃即是纁色。故以纁為名也。剡木為舟。剡

木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。服牛乘馬。引重致遠。以

利天下。蓋取諸隨。重門擊柝。惠並改標。以待**覘**客。圖蓋取諸豫。釋文。〔注〕豫。坤下震上。九四體震。又

互體爲艮。艮爲門。震。日所出。亦爲門。重門象。艮又爲手。巽爻也。應在四。皆木也。手持二木也。手持二木

以相敲。是爲擊柝。擊柝爲守備警。惠作驚。戒也。自手持至此。又見左傳哀七年。疏不重擊柝字。又無下爲字。四又互體爲坎。坎爲盜。五離爻。爲

甲冑。戈兵盜謂。字誤。惠改作甲冑二字。持戈兵。是暴。當作齷。惠改。客也。又以其卦爲豫。有守備。則不可自逸。周禮天官宮正疏。斷木

爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之

利。以威天下。蓋取諸睽。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。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。〔注〕大過者。巽下兌上之卦。初六在巽體。巽爲木。上六

位在巳。巳當巽位。巽又爲木。二木在外。以夾四陽。四陽互體爲二乾。乾爲君。原有爲字。宋本正義無之。父。二木夾君父。

是棺槨之象。檀弓正義。不言注文。王附於末惠次注中是也。

上古結繩而治。〔注〕事大。大結其繩。事小。小結其繩。正義。又見書孔序。

正義。無二結字。首有爲約二字。胡又增結繩二字於上爲句妄矣。後世聖人易之以書契。〔注〕書之以木。刻其側爲契。各持其一。後以

相考合。書孔序正義。書孔序釋文引鄭云。以書書木邊。言其事刻其木。謂之書契也。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。

是故易者。象也。象也者。像也。釋文云。衆家皆云。像。擬也。彖者。材也。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。其德行何

也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。〔注〕一君二民。謂黃帝

堯舜。謂地方萬里。爲方千里者百。中國之民。居七千里。七七四十九。方千里者四十九。夷狄之民。居千

里者五十一。是中國夷狄二民共事一君。二君一民。謂三代之末。以地方五千里一君。有五千里之土。

五五二十五。更足以一君二十五。始滿千里之方五十。乃當堯舜一民之地。故云二君一民。

禮記王制正義

易

曰。憧憧往來。朋從爾思。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。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。利用安身。以崇德也。過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

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。易曰。公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。子曰。隼者。禽也。弓矢者。器也。射之者。人也。君子藏器於身。

待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。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。善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。小人以小
善爲无益而弗爲也。以小惡爲无傷而弗去也。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。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。
易曰。其亡其亡。繫于苞桑。子曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及
矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。子曰。知幾其神乎。君子上交
不諂。下交不瀆。其知幾乎。幾者。動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終

日。易曰：「斲于石，不終日，貞吉，斲如石焉。寧用終日，斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。」子曰：「顏氏之子，其殆庶幾乎？」〔注〕庶，幸也。幾，覲也。詩：免爰正義。有不善未

嘗不知，知之未嘗復行也。易曰：「不遠復，无祇悔，元吉。」天地絪縕，萬物化醇，男女

覲精。〔注〕覲，合也。男女以陰陽合其精氣。詩：草蟲正義。萬物化生，易曰：「三人行，則損一人，一人

行，則得其友，言致一也。」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。易曰：「莫益之，或擊之，立心勿恆，凶。」

子曰：「乾坤其易之門戶耶？」臧在東云：釋文，其易之門，邪。本又作門戶。邪案：鄭易贊引作門戶，邪是鄭本有戶字。乾，陽物也；坤，陰物也；陰陽

合德而剛柔有體，以體天地之撰，以通神明之德，其稱名也雜而不越，於稽其

類其衰世之意耶。夫易彰往而察來，而微顯闡幽，開而當名辯物，正言斷辭，則備矣。其稱名也小，其取類也大，其旨遠，其辭文，其言曲而中，其事肆而隱，因貳

以濟民行。〔注〕貳、當爲式。王誤作式。釋文。以明失得之報。

易之興也，其於中古乎。〔釋〕集解虞氏云：鄭君以文王爲中古。作易者，其有憂患乎。〔注〕文王因而演易。正義八論。是

故履德之基也，謙德之柄也，復德之本也，恆德之固也，損德之脩也。〔注〕脩，治也。

釋文。益德之裕也，困德之辯也。〔注〕辯，別也。遭困之時，君子固窮，小人窮則濫，德於是別也。

集解。井，德之地也，巽，德之制也，履和而至，謙尊而光，復小而辯於物，恆雜而不厭。

損先難而後易，益長裕而不設。〔注〕設，大也。周禮考工記曰：中其莖，設其後。周禮以下王刪。〔惠補〕周禮攷工記桃

疏。人困窮而通，井居其所而遷，巽稱而隱，履以和行，謙以制禮，復以自知，恆以一

德損以遠害，益以興利，困以寡怨，井以辯義，巽以行權，易之爲書也，不可遠，爲道也，屢遷變動不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可爲典要，唯變所適，其出入以度，外內使知懼，又明於憂患與故，无有師保，如臨父母，初率其辭而揆其方，既有典常，苟非其人，道不虛行，易之爲書也，原始要終，以爲質也，六爻相雜，唯其時物也，其初難知，其上易知，本末也，初辭擬之，卒成之終，若夫雜物算德，釋文〔注〕算數也。同上，辯是與非，則非其中爻不備，噫，亦要存亡吉凶，則居可知矣。

居音基。釋文。音訓會通云：居作其。

〔注〕居辭，惠多也字。

釋文。知者觀其彖辭。〔注〕彖辭，爻辭也。同上，則思過半矣。

二與四同功而異位，其善不同，二多譽，四多懼，近也，柔之爲道，不利遠者，其要无咎，其用柔中也，三與五同功而異位，三多凶，五多功，貴賤之等也，其柔危，其

剛勝邪。易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六六者。非它也。三才之道也。道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。〔注〕據此言以易是惠刪是字。文王所作。斷可知矣。左傳昭二年正義又左傳序正義約之云。案據此文以爲易是文王所作。是故其辭危。危者使平。易者使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。

夫乾。天下之至健也。德行恆易以知險。夫坤。天下之至順也。德行恆簡以知阻。能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。〔注〕亹亹沒沒也。釋文沒沒。

王作汲汲。丁小正云。鄭注前文。亹亹云。沒沒之衆事。已見公羊疏。知作汲汲者誤。

是故變化云爲。吉事有祥。象事知器。占事知來。天地

設位。聖人成能。人謀鬼謀。

〔注〕鬼謀。謂謀卜筮於廟門。
惠誤連引是也二字。
儀禮士冠禮疏。

百姓與能。八卦

以象告。爻象以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。變動以利言。吉凶以情遷。是故

愛惡相攻。

惡烏洛反姚
作落。釋文。

而吉凶生。遠近相取。而悔吝生。情僞相感。而利害生。凡易之

情。近而不相得。則凶。或害之。悔且吝。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。

文言第九

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。〔注〕體。圖。體生也。

文選陸士衡贈顯交趾公真詩注。惠言謂生仁不辭苟爽京房之本仁皆作信或疑鄭本仁作人也。

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。

初九曰潛龍勿用。何謂也。子曰龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。〔注〕當隱之

時。以從世俗。不自殊異。無所成名也。集解。遯世无悶。不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。

確乎其不可拔。〔注〕確。堅高之貌。此句〔姚補〕。拔。移也。釋文。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〔圖〕以存其誠。晁氏善

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。君子進德脩業及時。故无咎。同忠信所以進德也。

脩辭立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居

上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。九四曰。或躍在

淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。進退无恆。非離羣也。君子進德脩業。

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〔注〕作起也。釋文而萬物覩。本乎天者親

上。本乎地者親下。則各從其類也。上九曰。亢龍有悔。何謂也。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。

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。亢龍有悔。窮志災也。晁氏乾元用九。天下治也。

潛龍勿用。陽氣潛藏。見龍在田。天下文明。終日乾乾。與時偕行。或躍在淵。乾道

乃革。飛龍在天。乃位乎天德。亢龍有悔。與時偕極。乾元用九。乃見天則。

乾元者。始而亨者也。利貞者。情性也。晁氏乾始而以美利利天下。晁氏不言所

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。

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。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。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，天且不違，而況於人乎？況於鬼神乎？亢之爲言也，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？

坤至柔而動也剛，至靜而德方，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，必有餘慶，積不善之家，必有餘殃。

〔注〕殃，禍惡也。

文釋

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。陰雖有美，含之以從王事，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，爲其嫌於陽也。故稱龍焉。

釋文云：嫌，鄭作濂。此誤以鄭讀爲鄭本也。又不言鄭無无字亦

脫。漢上易傳云：鄭本作爲其兼於陽也。其無无字得之，而兼字又譌。當依詩正義定作爲其嫌於陽也。王本誤。今依惠。

〔注〕嫌，讀如羣公濂之濂。古書篆作立心，與水相近。讀

者失之。故作濂。濂，雜也。陰謂此上六也。陽謂今消息用事，乾也。上六爲蛇，得乾氣雜，似龍。

詩采薇正義。今正義本，嫌濂

字互易。孔又云：文言爲心邊兼，鄭似水邊兼。則今本寫誤。可知。今從惠定本。

猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者，天地之雜也。天玄

而地黃。

說卦第十

昔者聖人之作易也。〔注〕昔者聖人謂伏羲、文王也。

書孔序正義

幽贊於神明而生蓍，参天兩

地而倚數。

〔注〕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

王作必

極於數，庶

惠多

得吉凶之審也。

正義

觀變於陰陽而立卦，發揮

於剛柔。〔注〕揮，揚也。

釋文

而生爻，和順於道德而理於義，窮理盡性以至於命。〔注〕言

窮其義理，盡

惠多

人之情性，以至於命，吉凶所定。

文選陸士衡甲

魏武帝文注

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，立人之道，曰仁與義，兼三才而兩之，故易六畫而成卦。〔注〕三才，天地人

之道，六畫，畫六爻。

儀禮士冠禮疏

分陰分陽，迭用柔剛，故易六位而成章。

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。〔注〕薄，入也。水火不相射。八卦相錯。數往者順。

文。釋

知來者逆。是故易逆數也。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。帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。萬物出乎震。震，東方也。齊乎巽。巽，東南也。齊也者，言萬物之絜齊也。離也者，明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下，嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者，地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌，正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾，西北之卦也。言陰陽相薄也。坎也者，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。〔注〕萬物出於震。雷發聲以生之也。齊乎

義海撮要作於巽。

相見於离。義海撮要無此句。風搖長。義海撮要作動。以齊之也。潔。惠改。猶新。義海撮要此下有也。字又有相見於离句。萬物皆相見。日照之使光大。

萬物皆致養焉。義海撮要無焉字。地氣含養。使有秀實。義海撮要作使秀實也。萬物之所說。草木皆老。猶以澤氣說成之。戰。

言陰陽相薄西北陰也。而乾以純陽臨之。猶君臣對合也。坎勞卦也。水性勞而不倦。萬物之所歸也。萬物自春出生於地。冬氣閉藏。還皆入地。萬物之所成終而所成始。言萬物陰氣終。陽氣始。皆艮之用事。

義海撮要有也字。漢上易。義海撮要。坤不言方所者。言地之養物不專一也。正義。

神也者。妙萬物而爲言者也。惠改。妙作眇。案釋文。王肅董遇作眇。董云。眇成也。鄭注云。共成萬物。物成萬物。則義與董同。惠改爲眇。非妄。但以無明據。姑從闕文。〔注〕共成萬物。物

不可得而分。故合謂之神。漢上易。義海撮要。動萬物者。莫疾乎雷。撓萬物者。莫疾乎風。燥萬物者。

莫熯乎火。說萬物者。莫說乎澤。潤萬物者。莫潤乎水。終萬物。始萬物者。莫盛乎

艮。盛音成。釋文。〔注〕盛。裹也。同上。王本及音訓。會通並誤作裏也。故水火相逮。釋文云。鄭無不字。雷風不相悖。山澤通氣。然後

能變化既成萬物也。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。

漢上易云鄭本此章在乾爲馬之前〔注〕

圖兌爲口。兌上開似口。漢上易

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。

周禮秋官序官疏引說卦艮爲狗艮卦在艮艮爲止以能吠守止人則屬艮以

能言則屬兌兌爲言故也此與鄭義合王附卷末臧在東云當刪以能以字及則屬艮以下附於注惠言謂以能言則屬兌亦必是易義不然賈爲秋官言但當云屬艮不當取兌象也然疏不言注文唯約義耳

兌爲羊〔注〕其畜

好剛鹵。周禮夏官羊人序官疏

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。

乾爲天。〔注〕天清明无形。漢上易爲圜。爲君。爲父。爲玉。爲金。爲寒。爲冰。爲大赤。爲良馬。

爲老馬。爲瘠馬。〔注〕凡骨爲陽。肉爲陰。同上爲駁馬。爲木果。

坤爲地。爲母。爲布。爲釜。爲吝嗇。爲均。〔注〕內則注云。易說卦。坤爲均。今亦或作旬也。周禮地官均人疏云。易坤爲均。今書亦有作旬者。爲子母牛。爲

大輿。爲文。爲衆。爲柄。其於地也。爲黑。

震爲雷。爲龍。〔注〕龍讀爲虯。取日出時色雜也。漢上易爲玄黃。爲專。〔注〕市戀反。市姚作守。蕙作布。釋文。爲大塗。〔注〕

國中三道曰塗。震上值房心。塗而大者。取房有三塗焉。漢上易爲長子。爲決躁。爲蒼筤竹。爲萑

葦。〔注〕竹類。同上其於馬也。爲善鳴。爲馵足。爲作足。爲的顙。其於稼也。爲反生。〔注〕生

而反出也。同上其究爲健。爲蕃鮮。

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲墨

晁氏

爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲

臭其於人也爲寡髮

寡王改作宣周禮考工記車人一矩有半謂之宣注巽爲宣髮疏云易作寡不作宣者宣寡義通据此疏文則王改非也

〔注〕寡髮取四月靡草死髮

在人體猶靡草在地

周禮攷工記車人疏

爲黃頰

釋文漢上易叢說

爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮

釋文

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爲多眚爲

通爲月

〔注〕臣象也

文選謝希逸月賦注

爲盜其於木也爲堅多心

離爲火爲日爲電

〔注〕取火明也

久明似日暫明似電也

集解

爲中女爲甲冑爲戈兵其

於人也爲大腹爲乾卦

〔注〕乾當爲幹此句又見漢上易叢說音訓會通云當作幹

陽在外能幹正也

釋文爲鼈爲蟹爲

贏爲蚌爲龜

〔注〕骨在外

疏云注皆云骨在外惠以皆字爲注文非也

周禮考工記梓人疏藝文類聚九十六及御覽九百四十一引離爲贏注云剛在外也

其於木也爲

科上稟。惠作藪。釋文。〔注〕科上者陰在內爲疾。漢上艮爲山爲徑路。〔注〕田間之道曰徑路。艮爲之者。

取山間鹿兔之蹊。初學記二十四爲小石爲門闕爲果蓏爲闍寺爲小指。晁氏爲狗爲鼠爲黠

喙之屬。釋文音訓會通云陸作黠。並注文二句皆爲陸注。〔注〕謂虎豹之屬貪冒之類。釋文漢上易叢說取其爲山獸。漢上易叢說其於木也。

爲堅多節。

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲陽。王弼本爲羊。

〔注〕此陽謂爲音訓無養。臧在東云此陽謂爲養謂當作讀釋文云虞作羔虞注爲女使義與鄭同亦當作養虞云舊讀爲羊已見上此爲再出非孔子義也使作羔爲小羊仍再出矣蓋舊讀爲羊及鄭本作陽皆聲近之譌釋

文載虞本爲羔則養字之脫其下牛耳。无家女行賃炊爨今時有之賤於妾也。晁氏易漢上易

序卦第十一

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者惟萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物

之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。〔注〕蒙幼小之貌。齊人謂萌

為蒙也。集解凡兩見一序卦注一分物穉不可不養也。〔注〕言孩穉不養則不長也。上同故受之以

需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。〔注〕訟猶爭也。言飲食之會。胡惠

惠恆多爭也。集解序訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。比者比也。比

必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履然後安。故受之以泰。

晁氏易云無泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。

與人同者物必歸焉。故受之以大有。大有不可以盈。上同故受之以謙。有大而

能謙必豫。故受之以豫。〔注〕言同

卦前注作國。惠改同。從國。惠言謂同既大者。綜上同人。大有而言。義無取國。作國非也。

既大而有謙德。

卦前注作能謙。无德字。

則於政事恬豫。雷出地奮。豫。

卦前注不重豫字。

行出而喜樂之意。

集解序卦注。

豫必有隨。〔注〕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。

正義。

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。故受之以臨。臨者。大也。物大然

後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者。合也。物不可以苟

合而已。故受之以賁。賁者。飾也。致飾然後亨。則盡矣。

亨。許兩反。釋文。

故受之以剝。剝者。

剝也。物不可以終盡。剝窮上。反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。有

无妄物。然後可畜。故受之以大畜。

晁氏易。

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。〔注〕以養賢者宜過於厚。

正義。

物不可以終過。故受之

以坎。坎者，陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者，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。夫婦之道，不可以不久也。〔注〕言夫婦當有終身之義。夫婦之道，謂咸、恆。故受之

以恆。恆者，久也。物不可以終久於其所，故受之以遯。易。晁氏遯者，退也。物不可以

終遯，故受之以大壯。物不可以終壯，故受之以晉。晉者，進也。進必有所傷，故受之以明夷。夷者，傷也。傷於外者，必反其家，故受之以家人。家道窮必乖，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。故受之以夫。夫者，決也。決必有所遇。故受之以遘。遘者，遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者，聚也。聚而上者謂之昇。故受之以昇。昇而不已必困。故受之以困。困而上者必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。〔注〕謂父退居田里不能備祭宗廟。長子當親視滌濯鼎

俎。禮記曲禮正義。

故受之以震。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。旅而无所容。故受之以巽。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。渙者，離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其

信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟終焉。

雜卦第十二

乾剛坤柔。比樂師憂。臨觀之義。或與或求。屯見而不失其居。見如字。釋文。蒙雜而著。震

起也。艮止也。損益衰盛之始也。釋文。引見音訓。會通。今釋文無之。大畜時也。无妄災也。萃聚而昇不

來也。謙輕而豫怠也。噬嗑食也。賁无色也。兌說而巽伏也。晁氏隨无故也。蠱則

飾也。釋文。王本及音訓會通引釋文。並作飾。今本釋文有作節者誤也。剝爛也。復反也。晉晝也。明夷誅也。井通而困相遇也。

咸速也。恆久也。渙離也。節止也。解緩也。蹇難也。睽外也。家人內也。否泰反其類

也。大壯則止。遯則退也。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。釋文云。衆家以此絕句。親寡旅也。離上而坎下也。小畜寡也。履不處也。需不進

也。訟不親也。大過顛也。注自此以下卦音會通。不協似錯亂失正。弗敢改耳。晁氏遘遇也。柔

遇剛也。漸，女歸待男行也。頤，養正也。既濟，定也。歸妹，女之終也。未濟，男之窮也。
夬，決也。剛決柔也。君子道長，小人道消也。易。晁氏

注無所附

命○所受天命也。

文選曹子建贈白馬王彪詩注。或當在窮理盡性以至於命下。或曰樂天知命之注。

事○之以牛羊。

詩縣正義說。太王事引此。

行誅之後致太平。

詩周頌譜正義。

正誤

泰初九王引注云彙類也。茹牽引也。茅喻君有潔白之德。臣下引其類而仕之。惠云出劉向傳注。

丁小正云漢書注云鄭氏曰彙音謂類也云云。下云師古曰此泰卦初九爻辭顯知鄭所釋者非易爻辭。故師古以泰初九實之。康成訓彙爲勤。見於陸氏釋文。此彙訓類。判然不同。漢書敘例有鄭氏不知其名。此卽若人之漢書注耳。

小過王引注云中孚爲陽。貞於十一月子。小過爲陰。貞於六月。未法於乾坤。惠不知所出。

丁小正云。此全出易緯乾鑿度。非康成自下語。厚齋爲漢上易所誤。故以次此。定字又爲厚齋所誤。

兩儀生四象。王引注云。布六於北方。以象水。布八於東方。以象木。布九於西方。以象金。布七於南方。以象火。惠不知所出。

丁小正云。此乾鑿度注。王氏誤以爲易注。

可觀而後有所合。王引注云。易乾鑿度曰。陽起於子。陰起於午。天數大分。以陽出。離以陰入。坎爲中男。離爲中女。太乙之行。出從中男。入從中女。因陰陽男女之偶爲終始也。惠不知所出。

丁小正云。後漢書崔駰傳注。引鄭元注易鑿度語。以釋達旨篇。扶陽日出。順

陰而入之文與上文可觀而有所合句不相涉也。厚齋不審，誤以乾鑿度注爲易注，定字未能是正。

動靜有常，剛柔斷矣。惠引注云：陽動陰靜，剛柔之斷也。出穀梁疏、公羊疏。

惠言案：公羊疏不見此文。穀梁莊三年疏有之，不言鄭注。案樂記注云：動靜，陰陽用事。疏云：鄭注易云：動靜，雷風也。而此云陰陽用事者，亦得會通也。若易注正有陽動陰靜之文，疏當引以證陰陽用事矣。明此非鄭注也。

下經之末，王夾注云：凡卦爻，二至四，三至五，兩體交互，各成一卦。先儒謂之互體。丁云：出儀禮覲禮疏。莊二十二年左傳正義。

惠言謂易有互體，自田何以來傳之。集解所見京房、荀爽、宋衷、虞翻，皆有明

文非康成獨得之解。厚齋以論互體爲康成之學。故載此條。又附入服虔左傳注二條。此厚齋鄭學之淺也。惠刪之是已。

師之臨。左傳宣十二年正義引服虔云。坎爲水。坤爲衆。又互體震。震爲雷。雷鼓類。又爲長子。長子帥衆鳴鼓巡水而行。行師之象也。王氏曰。以互體說易。蓋本諸康成。今附卷末。

上六。女承筐。无實。士刲羊无血。左傳僖十五年正義云。服虔以離爲戈兵。兌爲羊。震變爲離。是用兵刺羊之象也。三至五有坎象。坎爲血。血在羊上。故刺无血也。震爲竹。竹爲筐。震變爲離。離爲火。火動而上。其施不下。故筐无實也。

惠言謂易有互體。自子夏。田何。非康成所造。何得以他人之說槩以附康成。

既卽以服春秋出於鄭氏。然此集鄭易。非集鄭春秋也。惠刪之。良是。乾道變化。王引月令正義云。謂先有舊形。漸漸改者。謂之變。雖有舊形。忽改者。謂之化。及本无舊形。非類而改。亦謂之化。

惠言案。此孔疏語。王氏附於注。惠已刪之。

易贊易論

正義云易贊及易論。世說注作序易。

易一名而函三義。

世說注作易之爲名。也一言而含三義。

易簡。

世說注作簡易。

一也。變易。二也。不易。三也。故

世說注無故字。

繫

辭云。

世說注作曰。

乾坤其

世說注無其字。

易之縕邪。

世說注作也。

又云。

世說注無此二字。

易之門戶邪。

世說注作也。

又云。夫

世說注云。

作曰。無夫字。下同。

乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。易則易知。簡則易從。此言其易

簡之

世說注作簡。易無之字。

法則也。又云。

世說注云。作曰。又有其字。

爲道也。屢遷變動不居。周流六虛。上下无常。

剛柔相易。不可

世說注有以字。

爲典要。唯變所適。此言順時變易。出入移動者也。

世說注作此。則言其從時。

出入移動也。

又云。

世說注作曰。

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。

世說注誤作爲。

剛柔

斷矣。此

世說注有則字。

言其張設布列不易者。

世說注無者字。止此。

也。據此。三義。而說易之道廣矣。

大矣。

周易正義入論。世說新語文學論。

夏曰連山。殷曰歸藏。周曰周易。

書洪範正義引夏曰二句作易贊周官大卜疏同禮記祭義正義引三句作易贊

連山者象山之出雲。

連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備。

同上。惠刪之。

是非

神農重卦。

正義入論云鄭元之徒以爲神農重卦此條王附易贊惠刪

虞羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息无文字謂之易。

漢上易傳引鄭康成曰云左傳定四年正義引易

云伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息此條王附易贊惠刪

以上遵武進張惠言訂正丁氏本

敘錄

武進臧鏞堂纂

漢書藝文志。秦燔書。而易爲筮卜之事。傳者不絕。漢興。田何傳之。訖於宣元。有施、孟、梁丘、京氏。列於學官。而民間有費高二家之說。劉向以中古文易經校施孟梁丘經。或脫去无咎悔亡。唯費氏經與古文同。

後漢書鄭元傳。造大學受業。師事京兆第五元。先始通京氏易、公羊春秋、三統曆、九章算術。又從東郡張恭祖受周官、禮記、左氏春秋、韓詩、古文尙書。以山東無足問者。乃西入關。因涿郡盧植。事扶風馬融。融門徒四百餘人。升堂進者五十餘生。融素驕貴。元在門下三年。不得見。乃使高業弟子傳受於元。元日夜尋

誦未嘗怠倦。會融集諸生考論圖緯。聞元善算。乃召見於樓上。元因從質諸疑義。問畢辭歸。融喟然謂門人曰。鄭生今去。吾道東矣。

儒林傳。東萊費直傳易。授琅邪王橫。爲費氏學。本以古字。號古文易。又沛人高相傳易。授子康。及蘭陵毋將永。爲高氏學。施孟、梁丘、京氏四家。皆立博士。費、高二家未得立。建武中。范升傳孟氏易。以授揚政。而陳元、鄭衆。皆傳費氏易。其後馬融亦爲其傳。融授鄭元。元作易注。荀爽又作易傳。自是費氏興。而京氏遂衰。

鄭君自序云。遭黨錮之事。逃難。注禮、黨錮事解。注古文尙書、毛詩、論語。爲袁譚

所逼。來至元城。乃注周易。

唐會要七十七。文苑英華七百六十六。

三國志三少帝紀。高貴鄉公幸太學。問博士淳于俊曰。孔子作彖象。鄭元作注。雖聖賢不同。其所釋經義一也。今彖象不與經文相連。而注連之。何也。俊對曰。鄭元合彖象於經者。欲使學者尋省易了也。帝曰。若鄭元合之。於學誠便。則孔子曷爲不合。以了學者乎。俊對曰。孔子恐其與文王相亂。是以不合。此聖人以不合爲謙。帝曰。若聖人以不合爲謙。則鄭元何獨不謙邪。俊對曰。古義宏深。聖問奧遠。非臣所能詳盡。

宋書禮志。太常荀崧上疏曰。周易一經。有鄭元注。其書根源。誠可深惜。宜爲鄭易博士一人。

經典釋文序錄。漢初立易楊氏博士。宣帝復立施孟梁丘之易。元帝又立京氏

易費高二家不得立。民間傳之。後漢書費氏興。而高氏遂微。永嘉之亂。施氏、梁丘之易亡。孟京、費之易。人無傳者。唯鄭康成、王輔嗣所注行於世。而王氏爲世所重。江左中興。易唯置王氏博士。太常荀崧奏請置鄭易博士。詔許。值王敦亂。不果立。馬融傳十卷。七錄云九卷。荀爽注十卷。七錄云十一卷。鄭元注十卷。錄一卷。七錄云十二卷。隋書經籍志。周易九卷。後漢大司農鄭元注。梁又有漢南郡太守馬融注周易一十疑卷。亡。周易馬鄭二王四家集解十卷。

周易正義八論。其彖象等十翼之辭。以爲孔子所作。先儒更無異論。但數十翼亦有多家。既文王易經本分爲上下二篇。則區域各別。彖象釋卦。亦當隨經而分。故一家數十翼云。上彖一。下彖二。上象三。下象四。上繫五。下繫六。文言七。說

卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說今亦依之

正義坤初六象夫子所作象辭元在六爻經辭之後以自卑退不敢干亂先聖正經之辭及至輔嗣之意以爲象者本釋經文宜相附近其義易了故分爻之象辭各附其當爻下言之猶如元凱注左傳分經之年與傳相附

正義說卦第九先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之後說卦之前以彖象附上下二經爲六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦第十輔嗣以

舊以

誤作之今從宋本校 文言分附乾坤二卦故說卦爲第九

鏞堂按所言先儒是王弼以前人知鄭康成等此文言本在第九篇篇自爲卷自王弼分入乾坤兩卦遂升說卦爲第九之明證

舊唐書經籍志。周易九卷。鄭元注。又十卷。馬鄭二王集解。

新唐書藝文志。馬融章句十卷。鄭元注周易十卷。馬鄭二王集解十卷。

晁說之古易跋。先儒謂費直專以彖象文言參解易爻。以彖象文言入卦中者。自費氏始。初費氏不列學官。惟行民間。至漢末。陳元方。鄭康成之徒。皆學費氏。古十二篇之易遂亡。孔穎達又謂輔嗣之意。象本釋經。宜相附近。分爻之象辭。各附當爻。則費氏初變亂古制時。猶若今乾卦彖象繫卦之末歟。古經始變於費氏。而卒大亂於王弼。惜哉。奈何後之儒生。尤而倣之。杜預分左氏傳於經。宋衷。范望輩。散太玄贊與測於八十一首之下。是其明比也。揆觀其初。乃如古文尚書。司馬遷。班固序傳。揚雄法言序篇云爾。今民間法言列序篇於其篇首。與

學官書不同。槩可見也。唐李鼎祚又取序卦冠之卦首。則又效小王之過也。劉牧云。小象獨乾不繫於爻辭。尊君也。石守道亦曰。孔子作彖象於六爻之前。小象係逐爻之下。惟乾悉屬之於後者。讓也。嗚呼。他人尙何責哉。

呂祖謙書古易後。東京馬融、鄭元、皆爲費氏學。其書始盛行。今學官所列王弼易。雖宗莊老。其書固鄭氏書也。費氏易在漢諸家中最近古。最見排擯。千載之後。歸然獨存。豈非天哉。

朱書晁氏古易後。先儒雖言費氏以彖象文言參解易爻。然初不言其分傳以附經也。至謂鄭康成始合彖象於經。則魏志之言甚明。而詩疏亦云。漢初爲傳訓者。皆與經別行。三傳之文。不與經連。故石經書公羊傳皆無經文。而藝文

志所載毛詩詁訓傳亦與經別。及馬融爲周禮注。乃欲省學者兩讀。故具載本文。而就經爲注。馬鄭相去不遠。蓋徼其意而爲之爾。今所定復爲十二篇者。古經之舊也。王弼注本之。乾卦蓋存鄭氏所附之例也。坤以下六十三卦。又弼之所自分也。

書臨漳所刊易後。右古文周易經傳十二篇。亡友東萊呂祖謙伯恭父之所定。而音訓一篇。則其門人金華王莘叟之所筆受也。

音訓則妄意。其猶或有所遺脫。莘叟蓋言書甫畢而伯恭父沒。是則固宜。然亦不敢輒補也。爲之別見於篇後云。淳熙九年夏六月庚子朔旦。新安朱謹書。朱鑑呂氏音訓跋。先公著術經傳。悉加音訓。而於易獨否者。以有東萊先生此

書也。鑑既刊啓蒙本義，念音訓不可闕。因取寶婺、臨漳、鄂渚本，親正訛誤六十餘字，而并刊之。如豫爻之簪，晁作戠，婺、漳、鄂本作戲，損象之窒，晁作眷，婺本作眷。漳作眷，鄂作眷，則有未詳者，然非有害於文義，已足爲善本矣。

鏞堂按：呂氏音訓，晁氏曰：虞作戠，戠乃戠之譌。此戲字蓋又戠之譌也。眷字說文本作眷，釋文云：陸作眷，是也。敍錄引慎徽五典，作眷徽，及此作眷，皆誤。晁作眷之眷，當本作眷，不誤。後轉寫失之。

董真卿季真周易會通凡例一：東萊呂氏音訓，朱子所深取，見古易序中。又公孫鑑跋之云：先公著述經傳，悉加音訓，而於易獨否者，以有東萊先生此書也。舊刊本義者，不曾附入，遂使此書幾至無傳。今得善本，悉附經文，間有未備者，

仍存程傳之末。

玉海鄭氏周易序鄭康成學費氏易爲注九卷多論互體以互體求易左氏以

來有之凡卦爻二至四三至五兩體交互各成一卦是謂一卦含四卦繫辭謂

之中爻所謂八卦相盪六爻相雜唯其時物雜物撰德是也唯乾坤無互體蓋

純乎陽純乎陰也餘六子之卦皆有互體坎之六畫其互體含艮震而艮震之

互體亦含坎離之六畫其互體含兌巽而兌巽之互體亦含離三陽卦之體互

自相含三陰卦之體亦互自相含也王弼尙名理譏互體然注睽六三曰始雖

受困終獲剛助睽自初至五成困此用互體也弼注比六五舊誤作四今改之類或用康

成之說鍾會著論寧波教授丁小雅云見魏志鍾會王弼傳力排互體而荀顛難之江左鄭學與王學並立

荀崧謂康成書根源。

疑有脫字。

顏延之爲祭酒黜鄭置王。齊陸澄詒王儉書云。易自

商瞿之後。雖有異家之學。同以象數爲宗。數百

舊無百字。丁小正據南齊書陸澄傳補。

年後。乃有王弼之

說。王濟云。弼所誤者多。何必能頓廢先儒。今若宏儒。鄭注不可廢。河北諸儒。專主鄭氏。隋興。學者慕弼之學。遂爲中原之師。此景迂晁氏所慨歎也。易有聖人之道四焉。理義之學。以其辭耳。變象占。其可闕乎。李鼎祚云。鄭多參天象。王全釋人事。易道豈偏滯於天人哉。今鄭注不傳。其說間見於鼎祚集解。及釋文。詩三禮。春秋義疏。後漢書。文選注。因綴而錄之。先儒象數之學。於此猶有考云。然康成箋詩多改字。注易亦然。如包蒙爲彪。豮豕之牙爲互。包荒讀爲康。錫馬蕃庶。讀爲蕃遮。皆甲宅之皆讀爲解。一握爲笑之握讀爲屋。其說近乎鑿。學者盍

謹擇焉。厭常喜新。其不爲茲者幾希。

按自然康成箋詩以下當削。伯厚尙未足與言鄭學也。

浚儀王應麟識。

玉海跋康成注易九卷。多論互體。江左與王輔嗣學並立。荀崧謂其書根源。顏延之爲祭酒。黜鄭置王。齊陸澄詒王儉書云。易自商瞿之後。雖有異家之學。同以象數爲宗。數百年後。乃有王弼之說。王濟云。弼所誤者多。何必能頓廢前儒。河北諸儒。專主鄭氏。隋興。學者慕弼之學。遂爲中原之師。唐因之。今鄭注不傳。此景迂晁氏所慨歎也。李鼎祚云。鄭多參天象。王全釋人事。易道豈偏滯於天人者哉。合彖象於經。蓋自康成始。其說聞見於鼎祚集解。及釋文。易詩三禮。春秋義疏。後漢書。文選注。應麟讀易之暇。輯爲此編。庶幾先儒象數之學。猶有考焉。癸酉季夏。哉生明。汲古堂書。

玉海藝文。近世古書亡缺。鄭氏所注。第九總文言。說卦。序卦。雜卦四篇。學者不能知其次。乃謂之鄭氏文言。

文獻通考經籍考。鄭康成易注。崇文總目曰。今唯文言。說卦。序卦。雜卦。合四篇。餘皆逸。指趣淵確。去聖人未遠也。中興亡。

王氏談錄。公言祕閣有鄭氏注易一卷。文言自爲篇。而陸氏大玄篇第中各異。考之足以見古易經之舊次。

宋史藝文志。鄭元周易文言注義一卷。

鏞堂按。此王伯厚所云。學者不能知其次。乃謂之鄭氏文言也。甚可哂矣。

鄭注詩禮中所引易義皆用京氏學與易注用費學不同今附錄於後

毛詩草蟲亦既見止亦既覯止我心則降傳覯遇也箋云既覯謂已昏也始者憂於不當今君子待己以禮庶自此可以寧父母故心下也易曰男女覯精萬物化生正義曰謂之遇者男女精氣相覯遇故引易以明之

按今易覯作構鄭注云合也爾雅釋詁遇也詩傳箋本

此易姤卦釋文云古文作遯鄭同集解引鄭注云姤遇也序卦姤者遇也並當作遯易注又訓為合者詩野有蔓草邂逅相遇毛傳邂逅不期而會釋文近本亦作遯按釋詁會合也易屯卦匪寇昏媾鄭注云葦猶會也是遯遇會合四字義並得通也

采薇曰歸曰歸歲亦陽止箋云十月為陽時坤用事嫌於無陽故以名此月為

陽正義曰彼說坤卦自以上六爻辰在巳為義巳至四月故消息為乾非十月

也且文言嫌於無衍陽為心邊兼鄭從水邊兼初無嫌字如疑與此異按鄭本作嫌於陽集解本作兼

於陽引九家易曰陰陽合居故曰兼陽王弼本作嫌於陽注云為其嫌於非陽而戰兼嫌皆聲相近故文異而本無无字則同今本皆作嫌於无陽豈因詩箋而誤衍乎惠定字云蓋唐以後亂之

白駒皎皎白駒。賁然來思。傳賁飾也。箋云易卦疑象曰山下有火賁賁黃白色也。

釋文賁徐音奔。毛鄭全用易爲釋。正義曰賁卦離下艮上艮爲山。離爲火。故言

山下有火以火照山之石。故黃白色也。蓋謂其衣服之飾也。

按易注云文飾之貌與毛傳義同。王肅易注云黃白色與

箋義同。然則詩箋所用。蓋易今文家舊說。

無羊。大人占之。衆維魚矣。實維豐年。箋云魚者庶人之所以養也。今人衆相與

捕魚。則是歲熟相供養之祥也。易中孚卦曰豚魚吉。正義曰。孟子曰七十者可

以食雞豚。豚魚俱是養老之物。

按此言當有所本。

故引之以證魚可供養也。彼注意以豚

魚喻小民。

按彼彼馬注也。

與此乖者。以彖云豚魚吉。信及豚魚。喻恩澤及民。觀彖爲說。此

則斷章取義。故不同也。

瓠葉。幡幡瓠葉。采之亨之。君子有酒。酌言嘗之。箋云。亨。熟也。熟瓠葉者。以爲飲酒之菹也。此君子。謂庶人之有賢行者也。其農功畢。乃爲酒漿。以合朋友。習禮講道藝也。酒旣成。先與父兄室人。享瓠葉而飲之。所以急和親親也。飲食而曰嘗者。以其爲之主於賓客。賓客則加之以羞。易兌象曰。君子以朋友講習。正義曰。所會朋友。必爲講習。以易有此言。以著義。故知此合朋友爲習禮講藝。思齊。不顯亦臨。無射亦保。箋云。臨。視也。保。猶居也。文王之在辟廱也。有賢才之質而不明者。亦得觀於禮。於六藝無射才者。亦得居於位。言養善使之積小致高大。

下武媚茲一人。應侯順德。箋云。可愛乎武王。能當此順德。謂能成其祖考之功。

也。易曰：君子以順德，積小以高大。正義曰：升卦巽下坤上，故言木生地中，木漸而順長以成樹，猶人順德以成功。定本作慎德，準約此詩上下及易，宜爲順字。

又集註亦作順。

按周易音義以順德如字。王肅同本又作慎，師同據此。知德明之師本作以慎德。王弼當作慎字。陸孔皆作順，蓋爲王肅所誤也。集解作以慎德，虞翻曰：二之五，艮爲慎，故慎德。虞治孟氏易傳業五世，許叔重備

傳孟氏易爲古文，可證古文易作慎德。先師傳費氏易，費亦古文。鄭易當同虞翻作慎，蓋詩經下武，應侯順德。毛氏古文作順，齊、魯、韓今文作慎，易經象傳君子以慎德。費氏孟氏古文作慎，京氏等今文作順。先師注詩宗毛，注易本費，箋詩引用之易，則京氏而非費氏。王肅好與鄭異，故注毛詩而私用三家。於家語弟子行，既作應侯慎德，復改毛經順字爲慎，所以有定本之誤。從於易文竊取京氏順字，以見異於鄭本，遂致亂費氏之經。顏師古漢書敘傳下注引詩曰：媚茲一人，應侯順德。與詩正義所言定本正出一手。史證口訣義，引何妥易作慎德。按何妥亦本王弼。

民勞，戎雖小子，而式宏大。箋云：戎猶女也。式用也。宏猶廣也。今王女雖小子，自遇而女用事於天下，甚廣大也。易曰：君子出其言善，則千里之外應之。況其邇者乎。出其言不善，則千里之外違之。況其邇者乎。是以戒之。

天作。彼作矣。文王康之。彼徂矣。岐有夷之行。傳夷易也。箋云。彼。彼萬民也。徂。往行道也。彼萬民居岐邦者。皆築作宮室。以爲常居。文王則能安之。後之往者。又以岐邦之君有倣易之道故也。易曰。乾以易知。坤以簡能。易則易知。坤則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。以此訂大王文王之道。卓爾與天地合其德。正義曰。言乾以倣易。故爲知。坤以凝簡。故爲能。人能倣易。則其情易知。凝簡。則其行易從。情易知。則人親之。故易知則有親。行易從。則功可就。故易從則有功。人以物不我親。不能以久。故有親則可久。由舉事無功。不能以大。故有功則可大。爲物所親。事可長久。是爲德有所成。故可久。則賢人之德。舉事有功。道可廣大。是爲業有所就。故可

大則賢人之業。生人能事。德業而已。易簡爲之。無往不究。故彼又云。易簡而天

下之理得。是天地之德。易簡而已。岐邦之君。亦有易簡之行。是與天地同功。

按。

易之義。必先師易注。易釋文。擊辭上。易知以鼓反。鄭荀董並音亦。又大壯喪羊於易。以鼓反。鄭音亦。謂倭易也。詩毛傳。夷易也。及鄭箋。倭易及引易文。並當音亦。釋文。夷易羊鼓反。下除易曰。皆同誤也。公羊注。有倭易。宋板爾雅疏。引白虎通。有倭易。

周禮宮正。夕擊柝而比之。注。鄭司農云。柝。戒守者所擊也。易曰。重門擊柝。以待暴客。春秋傳曰。魯擊柝聞於邾。

均人。凡均力政。以歲上下。豐年。則公旬用三日焉。中年。則公旬用二日焉。無年。則公旬用一日焉。注。公事也。旬。均也。讀如雷雷原隰之雷。易。坤爲均。今書亦有作旬者。釋曰。易。坤爲地。地德均平。是以均爲義。今易書有作旬字者。旬與均俱

有均平之意。故引爲證。

按。尙書大傳。推六律六呂。旬十有二。變鄭注云。旬均也。今俗本作詢。譌。

媒氏令男三十而娶女二十而嫁注二三者天地相承覆之數也易曰參天兩

地而奇數焉釋文奇數於綺反本或作倚音同釋曰易繫辭云天一地二天三

地四天五地六按此二字衍文是就奇數之中天三度生地二度生象天三覆地二載載字舊脫

據易正義補故云天地相承覆之數周易音義而倚於綺反馬云依也王肅其綺反云立也虞同蜀才作奇通易正義引鄭云倚託大衍之數集解載虞翻崔憬注皆訓依爲立是馬鄭二王虞崔等皆作倚

數周禮音義大書奇數賈疏云就奇數之中天三度生地二度生是周禮注明作奇字陸云本或作奇者此妄人依今本周易所改非也然則鄭注易與注禮所據本不同注易是賈氏本先師本傳云始通京氏易注禮在注易之前則周禮注作奇字所據蓋京氏易也

蜀才作奇與周禮注正合蜀才易注十卷見釋文序錄及隋志七錄云不詳何人顏氏家訓書證篇云謝靈夏侯該並讀數千卷書皆疑是諫周王儉四部書目及七志云王弼後人當非是果爲王弼後人安得更作奇數

司尊彝裸用虎彝雉彝注鄭司農云雉讀爲蛇虺之虺或讀爲公用射隼之隼

天府季冬陳玉以貞來歲之媿惡注問事之正曰貞問歲之美惡謂問於龜大

卜職大貞之屬鄭司農云貞問也易曰師貞丈人吉問於丈人國語曰貞於陽

卜。按文言貞者事之幹也。師彖貞正也。易注云。有幹正人之德。本此。周禮天府太卜注。皆訓貞爲問。與易注不同。蓋亦費京之異也。先後鄭並傳費氏易。而注引用之易。皆京氏舊誼。故天府注。仲師引易。證貞之爲問。太卜注。康成亦引易。證貞之爲問。又可見仲師所引易義。與康成意盡同也。

太卜。掌三易之灋。注。易者。揲著變易之數。可占者也。釋曰。易繫辭云。分而爲二。

以象兩。掛一以象三。揲之以四。以象四時。歸奇於扚。以象閏。此是揲著變易之。

數。可占者也。按易文。卦畫七八。爻稱九六。用四十九著。三多爲交錢。六爲老陰。

也。三少爲重錢。舊亦誤作單錢。據儀禮士冠禮疏改正。九爲老陽也。兩多一少爲單錢。七爲少陽也。兩少。

一多爲坼錢。三字舊脫。據儀禮疏補。八爲少陰也。夏殷易以七八不變爲占。周易以九六變者。

爲占。

以邦事作龜之八命。二曰象。注。象。謂有所造立也。易曰。以制器者尙其象。

凡國大貞。注：鄭司農云：貞，問也。國有大疑問於著龜。玄謂貞之爲問，問於正者，必先正之。乃從問焉。易曰：師，貞丈人吉。

掌固注：固，國所依阻者也。國曰固，野曰險。易曰：王公設險以守其固。釋曰：引之證固是在國。王公設之以守國。

按今注疏本同，易作守其國。玉海職官引鄭注是固字，今據改。魏書高閭傳：閭上表曰：易稱王公設險以守其固。北監本作固。又三國志魏高堂隆傳：機謂曰：王公設險以固其國，亦守其固之誤也。

大司馬之職，比小事大，以和邦國。注：比，猶親。使大國親小國，小國事大國，相合和也。易比象曰：先王以建萬國，親諸侯。釋曰：其卦坤下坎上，坤爲土，坎爲水，水得土而流，土得水而柔，是水土和合。故象先王建萬國親諸侯，謂法卦行事，使諸侯相親。

羅氏。蜡則作羅襦。鄭司農云。襦。細密之羅。襦。讀爲繻。有衣。枷之繻。釋文。枷。女居反。字又作絮。

校人。凡頒良馬而養乘之。乘馬一師。四圉。三乘爲阜。阜一趣馬。三阜爲馼。馼一馼夫。六馼爲廐。廐一僕夫。注。自乘至廐。其數二百一十六匹。易。乾爲馬。此應乾之策也。釋曰。按易。天一生水。北方。地二生火。南方。天三生木。東方。地四生金。西方。天五生土。中央。是謂陽無匹。陰無耦。又地六成水。北方。天七成火。南方。地八成木。東方。天九成金。西方。地十成土。中央。是謂陽有匹。陰有耦。龜取生數。一。二。三。四。五。著取成數。六。七。八。九。十。若然。東方。南方。生長之方。故七爲少陽。八爲少陰。西方。北方。成熟之方。故九爲老陽。六爲老陰。不取十者。中央配四方故也。是

以易之六爻。卦畫七八。爻稱九六。七八九六。既配四方。故九六皆以四乘之。乾之六爻。以四乘九。四九三十六。六爻故二百一十六。是謂乾之筮也。

小司寇之職。以八辟麗邦灋。附刑罰。注。麗。附也。易曰。日月麗乎天。附。猶著也。釋曰。天者。自然之氣。日月本在虛空。而附自然之氣。故得爲附著也。

朝士。掌建邦外朝之灋。注。鄭司農云。外朝在路門外。內朝在路門內。左九棘。右九棘。故易曰。係用徽纆。示於叢棘。釋文。示於之。豉反。又如字。本或作寘。按。古文寘字。今文假借聲。

近字作示。釋文云。寘。劉作示。鄭注本費氏易。必作寘字。作示者。蓋今文。京氏易。仲師好古。雖傳費易。要其功令所班。誦習之本。亦爲示字可知。

掌戮。凡殺其親者。焚之。注。親。總服以內也。焚。燒也。易曰。焚如。死如棄如。釋曰。不孝之罪。五刑莫大焉。得用議貴之辟刑之。各舊誤若。今改。如所犯之罪。引之者。證焚如。

是殺其親之刑也。

司烜氏若屋誅則爲明竊焉。注屋讀如其刑劓之劓。劓誅謂所殺不於市而以適甸師氏者也。釋文刑劓徐音屋。劉音握。釋曰屋誅謂甸師氏屋舍中誅則王之同族及有爵者也。按周禮疏隨人司烜氏引鄭易形皆作刑注云刑之於屋中周易音義形渥鄭作劓音屋是鄭氏注禮注易經之本與義並同也。

考工記通四方之珍異以資之謂之商旅。注商旅販賣之客也。易曰至日商旅不行。

石有時以泐。注鄭司農云泐讀如再劫而後卦之劫。泐謂石解散也。夏時盛暑大熱則然。

車有六等之數。注車有天地之象人在其中焉。六等之數濩易之三材六畫釋

曰。易說卦云。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。兼三才者。天有陰陽。地有剛柔。人有仁義。三才六畫。一才兼二畫。故車之六等濶之也。按賈氏所述。與樂記正義合。必本鄭易注。

輶人爲輶。行數千里。馬不契需。注。鄭司農云。契。讀爲爰。契我龜之契。需。讀爲畏。需之需。謂不傷蹄。不需道里。釋文。需。音須。又乃亂反。釋曰。需。讀爲畏。需之需。謂

從易需卦之需。

按。乃亂反則爲與。音須非也。先師易注云。陽氣與而不直前者。畏上坎也。與司農畏需義正同。賈疏知讀爲畏。需從需卦之需者。據先師易注而知之也。

車人之事。半矩謂之宣。注。頭髮皓落曰宣。半矩。尺三寸三分寸之一。人頭之長也。柯櫛之木頭取名焉。易。巽爲宣髮。舊誤作寡髮。今據疏改。釋曰。云頭髮皓落曰宣者。以得謂

宣去之義。人髮皓白則落墮。故云此者。解頭名宣意也。今易文不作宣。作寡者。

蓋宜寡義得兩通。故鄭爲宣。不作寡也。

周易音義。寡髮。本又作宣。按馬。鄭。王弼。易。本皆作寡髮。蓋從氏易如此。周禮注作宣髮。則先師始邇京氏也。集解亦作宣髮。虞翻

曰爲白故宣髮考工記疏具有
二文錯誤幾不可諱余爲正之

弓人爲弓老牛之角紵而昔注鄭司農云昔讀爲交錯之錯謂牛角拗理錯也

元謂昔讀履錯然之錯釋文錯七各反李云鄭且苦反釋曰昔讀爲交錯之錯

者讀從詩獻酬交錯讀履錯然之錯者讀從離卦爻辭

按周易音義履錯鄭徐七各反馬七路反疑作徐七各反馬鄭七路反王弼注

錯然敬慎之貌也徐仙民爲王音故七各反七路反與且苦反同讀爲措鄭易本馬馬鄭多同又集解引荀爽曰火性炎上故初欲履錯於二亦讀錯爲措馬鄭與荀皆傳費氏易者也

厚其帑則木堅薄其帑則需注需謂不充滿鄭司農云帑讀爲襦有衣絮之絮

帑謂弓中裨釋文衣絮本亦作帑周易作裯皆女居反中裨符支反又音卑釋

曰弓中裨者造弓之法弓幹雖用整木仍於幹上裨之乃得調適也

按帑謂弓中裨此帑字亦當作

絮

儀禮士冠禮筮與席所卦者注筮所以問吉凶謂著也所卦者所以畫地記爻
易曰六畫而成卦釋曰筮法依七八九六之爻而記之但古用木畫地今則用
錢以三少爲重錢重錢則九也三多爲交錢交錢則六也兩多一少爲單錢單
錢則七也兩少一多爲拆錢拆錢則八也

玄端玄裳黃裳雜裳可也注上士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前玄後黃
易曰夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

鄉飲酒禮記亨於堂東北注祖陽氣之所始也陽氣主養易曰天地養萬物聖
人養賢以及萬民釋曰引易頤彖辭者義取養賢能而賓舉之事

鄉射禮記幅長如筈博三寸厚寸有半龍首其中蛇交注兩端爲龍首中央爲

蛇身相交也。蛇龍君子之類也。釋曰：易云：龍戰于野，其血玄黃。鄭注云：聖人喻龍。君子喻蛇。是蛇龍總爲君子之類也。交者，象君子取矢於楅上。

覲禮，乃右肉袒於廟門之東。注：右肉袒者，刑宜施於右也。凡以禮事者，左袒入。更從右者，臣益純也。易曰：折其右肱，无咎。釋曰：凡卦爻三至四，二至五，兩體交互，各成一卦。先儒謂之互體。故鄭隨其義而注云：引之者，證刑理宜於右之義。

按義與易注不同，易注主君言之，禮注主臣言之。

少牢饋食禮，左執筮，右兼執贛，以擊筮。注：將問吉凶焉。故擊之以動其神。易曰：著之德圓而神。

禮記曲禮，安定辭。注：審言語也。易曰：言語者，君子之樞機。正義曰：論語云：駟不

及舌故審言語也。易曰者，易繫辭之文也。引之者，證審言語之事。彼爲言行，鄭

云言語者，既證經辭，無取於行，故變文爲語也。

按先師斷不輕改聖經以就已意。孔說非也。左氏襄二十五年傳，非文辭不爲功，慎辭哉。注：樞機之發榮。

尋之主。正義引鄭易注云：以譬言語之發有榮有辱，與此注所引經正合。可證鄭所據本是言語。今作言行，爲失其真。杜注左傳時，尚作言語。孔疏禮記時，已作言行。丁小正云：抱札子外篇疾謬，正郭兩篇引易樞機，俱專指言語。盧景宣大戴踐阼篇注亦云：言爲榮。

尋之主。

檀弓：戎事乘翰。注：翰，白色馬也。易曰：白馬翰如。

按易注云：翰，猶幹也。與此異。

王制：論辨然後使之。注：辨，謂考問得其定也。易曰：問以辨之。

月令：其數八。注：數者，五行佐天地生物成物之次也。易曰：天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十。而五行自水始，火次之，木次之，金次之，土爲後。木生數三，成數八。但言八者，舉其成數。正義曰：引易曰以下者，易下繫文也。天

陽地陰。陽數奇。陰數耦。陽所以奇者。陽爲氣。氣則渾沌爲一。無分別之象。又爲日日體常明。無虧盈之異。故其數奇。其陰數所以耦者。陰爲形。形則有彼此之殊。又爲月月則有晦朔之別。故其數耦也。

其日丙丁。注。丙之言炳也。時萬物皆炳然著見而强大。又因以爲日名焉。易曰。齊乎巽。相見乎離。

禮運。故天生時而地生財。人其父生而師教之。四者君以正用之。故君者立於無過之地也。注。順時以養財。尊師以教民。而以治政。則無過差矣。易曰。何以守位曰仁。何以聚人曰財。釋文。何以守位曰仁。本亦作人。

周易音義曰。人。王肅。下伯玉。桓玄。明僧紹作仁。可證鄭易及王弼本皆作人。正

義作仁。謂必信仁愛誤也。本義作人。云曰人之人。今本作仁。呂氏從古。蓋所謂非衆罔與守邦。鑄堂按。費氏古文易作人。京氏今文易作仁。先師注易用古文。注禮用京氏易。禮運注不當作人。王肅好與鄭異。故易本反作仁也。後漢書蔡邕傳。蓋聞聖人之大寶曰位。故

以仁守位。以財聚人。李賢注。何以守位曰仁。文選張平子東京賦。且天子有道守在海外。守位以仁。不恃隘害。李善注用周易曰。何以守位曰仁。與先師禮注同。皆用今文易也。禮注尊師以教民。治政無過差。皆仁字意。故引易以證之。余弟和貴以大學有人此有土證之。謂古文作人字是。

故明於順然後能守危也。注。能守自危之道也。君子居安如危。小人居危如安。
易曰。危者安其位。正義曰。謂所以今日危亡者。正爲不知畏懼。偷安其位。故致危也。

禮器。諸侯以龜爲寶。注。古者貨貝寶龜。大夫以下有貨耳。易曰。十朋之龜。

五獻之尊。門外缶。注。缶。大小未聞也。易曰。尊酒簋。貳用缶。
按正義引鄭易亦作
尊。今本加木旁作樽。

郊特牲。故天子牲孕弗食也。祭帝弗用也。注。孕。任子也。易曰。婦孕不育。

內則。不敢噦噫嚏咳。欠伸跛倚。睇視。注。睇。傾視也。易曰。明夷睇于左股。
周易音義。夷
於如字。子夏

作聯。鄭陸同。云旁視。曰聯。京作闕。聯同。

由命士以上。及大夫之子。旬而見。注。旬。當爲均。聲之誤也。有時適

妾同時生子。子均而見者。以生先後見之。易說卦。坤爲均。今亦或作旬也。正義

曰。按易說卦。以坤爲均。象地之均平。今易之文。或以均爲旬者。是均得爲旬也。

皇氏云。母之禮見子。象地之生物均平。故引易以爲均。非也。

按。象地之均平。蓋本先師易注。故皇氏據之以說禮。然鄭

注引易之意。則當從孔說。

明堂位。崇坫。康圭。注。崇。高也。康。讀爲亢。龍之亢。又爲高坫。亢所受圭。奠於上焉。

釋文。康圭。音抗。苦浪反。出注。

按。今易皆作亢。不作抗。鄭注尙書大傳。引禮志。亢。世子法於伯禽。今文王世子作抗。注。抗。猶舉也。是亢。抗。義通也。史記仲尼弟子列傳。原亢。家語七十弟子解。作原抗。

學記。教人不盡其材。注。材。道也。謂師有所隱也。易曰。兼三才而兩之。謂天地人

之道。正義曰。伏羲書。上法天。下法地。中法人。謂之三才。說卦云。立天之道。曰陰

與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義三才各有其兩故云兼三才而兩之而有六爻也。

樂記聲相應故生變注樂之器彈其宮則衆宮應易曰同聲相應同氣相求。

宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞注荒猶散也陂傾也書曰王耄荒易曰无

平不陂

按陂傾也可
補鄭易注

幽則有鬼神注助天地成物者也易曰是故知鬼神之情狀與天地相似五帝德說黃帝德曰死而民畏其神者百年春秋傳曰若敖氏之鬼然則聖人之精氣謂之神賢知之精氣謂之鬼正義曰熊氏云繫辭鬼神者謂七八九六自然之鬼神又聖人賢人鬼神與自然鬼神俱能助天地而成物故鄭總引之也。

著不息者。天也。注。著猶明白也。息猶休止也。易曰。天行健。君子以自強不息。祭統。此天子之樂也。康周公。故以賜魯也。注。康猶褻大也。易晉卦曰。康侯用錫馬。

經解。故禮之教化也微。其止邪也於未形。使人日徙善遠罪而不自知也。是以先王隆之也。易曰。君子慎始。差若豪釐。繆以千里。此之謂也。注。隆謂尊盛之也。始。謂其微時也。正義曰。此易繫辭文也。

太史公自序。故易曰。失之毫釐。差以千里。故曰。臣弑君。子弑父。非一旦一夕之故也。其漸久矣。集解。徐廣曰。一云。差以毫釐。一云。繆

以千里。駟案。今易無此語。易緯有之。司馬遷傳。故易曰。差以毫釐。繆以千里。故曰。臣弑君。子弑父。非易經及彖象繫辭。並無此語。所稱易緯者。則有之焉。斯蓋易家之別說者也。按太史公作失之毫釐。繆以千里。臣弑君上。有故字。或作差以者。上下皆非。今史記作故曰。臣弑君。依漢書。曰。字衍。禮記出七十子之徒。而引易有君子慎始三句。知非出緯書。蓋漢初傳易者。俱失此經。惟太史公能知其次。故引用之。此當在文言傳坤卦積善之家四句下。孔仲達謂易繫辭文。非也。經解止邪於未形。與文言傳由來者。漸須早辨。義正合。文言傳。蓋言順也。順。當讀爲慎。此慎字。與上君子慎始之慎。一氣緊相貫注。朱子本義曰。古字順慎通用。此當作慎言。當辨之於微也。按朱子雖不知文言傳有脫文。而此注則深得經意矣。考漢易。蓋多作順字。集解引荀爽曰。乾氣加之性。

而聖象臣順君命而成之。周易音義言順如字。春秋繁露基義篇云。履霜堅冰。蓋言通也。按通亦順也。後漢書宦者列傳論易曰。履霜堅冰。至云所從來久矣。今述其所以。亦豈一朝一夕哉。李賢注。易曰。履霜堅冰。至亦言順也。

坊記。故君子約言。小人先言。注。言人尚德不尚言也。約與先互言爾。君子約則小人多矣。小人先則君子後矣。易曰。君子以多識前言往行。以畜其德。

故食禮。主人親饋則客祭。主人不親饋則客不祭。故君子苟無禮。雖美不食焉。易曰。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。寔受其福。注。東鄰謂紂國中也。西鄰謂文王國中也。此辭在既濟。既濟。離下坎上。離爲牛。坎爲豕。西鄰禴祭。則用豕與。言殺牛而凶。不如殺豕受福。喻奢而慢不如儉而敬也。春秋傳曰。黍稷非馨。明德惟馨。信矣。釋文。寔受。時力反。易作實。正義曰。鄭易注。九五。一爻。有坎有離。此注總論既濟之卦。下體爲離。上體爲坎。與易注不同。按古文易作實。今文易作寔。

故君子於有饋者弗能見。則不視其饋。易曰：不耕穫，不菑畲。凶。注：言必先種之，乃得穫。若先菑，乃得畲也。安有無事而取利者乎？田一歲曰菑，二歲曰畲，三歲曰新田。正義曰：無妄震下乾上，六二既在震卦，居中得位，宜合仕者，謂合事九五。被六三所隔，不得往仕，是道之不行。雖食其祿，猶不耕穫，割不菑畲田，無功得物，是其凶。引之者，證貪財之事。

中庸：維天之命，於穆不已。蓋曰天之所以爲天也。於乎！不顯文王之德之純。蓋曰文王之所以爲文也。純亦不已。注：天所以爲天，文王所以爲文，皆由行之無已。爲之不止，如天地山川之云也。易曰：君子以慎德，積小以成。

按毛本衍成字，宋本無。

高大是

與釋文慎德如字，一本又作順。

質諸鬼神而無疑。知天也。注。知天知人。謂知其道也。鬼神從天地者也。易曰。故知鬼神之情狀。與天地相似。

表記。子曰。無辭不相接也。無禮不相見也。欲民之毋相褻也。易曰。初筮告再三瀆。瀆則不告。注。瀆之言褻也。正義曰。蒙卦。坎下艮上。艮爲山。坎爲水。山下出泉。是物之蒙昧。童蒙之象也。筮。問也。言童蒙初來問者。師則告之。若再三來問。是爲褻瀆。問既褻瀆。師則不復告之。引之者。證無相褻瀆之義也。

故君子不以小言受大祿。不以大言受小祿。易曰。不家食。吉。注。此大畜卦辭也。彖曰。不家食。吉。養賢也。言君有大畜積。不與家食之而已。必以祿賢者。賢有大。小。祿有多少。

故君使其臣得志則慎慮而從之。否則孰慮而從之。終事而退。臣之厚也。易曰。不事王侯。高尚其事。注。言臣致仕而去。不復事君也。君猶高尚其所爲之事。言尊大其成功也。

緇衣。子曰。南人有言曰。人而無恆。不可以爲卜筮。古之遺言與。龜筮猶不能知也。而況於人乎。易曰。不恆其德。或承之羞。恆其德。貞婦人吉。夫子凶。注。羞。猶辱也。貞。問也。問正爲貞。婦人從人者也。以問正爲常德。則吉。男子當專行幹事。而以問正爲常德。是亦無恆之人也。釋文。德貞。音貞。周易作貞。

易注云。以和說幹其家事。不訓貞爲問禮。注云。問正爲貞。

不訓貞爲幹事。此言男子當專行幹事者。此因象傳夫子制義言之。非既訓爲問正。又訓爲幹事。自岐其義也。

深衣。負繩抱方者。以直其政。方其義也。故易曰。坤六二之動。直以方也。注。言深

衣之直方。應易之文也。政或爲正。

左氏傳僖十五年。初。晉獻公筮嫁伯姬於秦。遇歸妹三三之睽三三。史蘇占之。曰不吉。其繇曰。士刳羊。亦無益也。女承筐。亦無貺也。正義曰。服虔以離爲戈兵。兌爲羊。震變爲離。是用兵刺羊之象也。三至五。有坎象。坎爲血。血在羊上。故刺無血也。震爲竹。竹爲筐。震變爲離。離爲火。火動而上。其施不下。故筐無實也。

宣十二年。知莊子曰。此師殆哉。周易有之。在師三三之臨三三。曰。師出以律。否臧凶。正義曰。服虔云。坎爲水。坤爲衆。又互體震。震爲雷。雷鼓類。又爲長子。長子帥衆。鳴鼓巡水而行。行師之象也。臨。兌爲澤。坤爲地。居地而俯視於澤。臨下之義。故名爲臨。

王伯厚曰。以互體說易。蓋亦本諸康成。今附卷末。

易解附錄

漢鄭玄康成注

明胡震亨孝轅輯補

乾

九二見龍在田利見大人

九二利見九五之大人

上九亢龍有悔

堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也

用九見羣龍无首吉

六爻皆體乾

一本作龍

羣龍之象也舜既受道禹

與稷契咎繇之屬並在于朝

萬物資始乃統天

資取也統本也

大人造也

造爲也

確乎其不可拔

拔移也

聖人作

作起也

利貞者情性也

坤

履霜

履讀爲禮

六二

直也方也地之性此爻得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方

龍戰于野

聖人喻龍君子喻蛇

儀禮注蛇龍
君子之類

必有餘殃

殃禍惡也

嫌於无陽

嫌讀如羣公嫌之嫌古書篆作立心與水相近讀者失之故作濂濂雜也陰謂此上六也陽謂今消息用事乾也上六爲蛇得乾氣雜

似龍

釋文云
鄭作謙

屯

而不寧

讀而曰能能猶安也

六二乘馬般如

馬牝牡曰乘

匪寇婚媾

媾猶會也

六三機不如舍

弩牙也

蒙

蒙亨匪我求童蒙

蒙者蒙蒙物初生形是其未開著之名也人
幼稚曰童未冠之稱亨者陽也互體震而得
中嘉會禮通陽自動其中德施地道之上萬
物應之而萌芽生教授之師取象馬修道藝
于其室而童蒙者求爲之弟子非已乎求之
也弟子初問則告之以事義不思其三隅相
况以反解而筮者此勤師而功寡學者之災
也瀆筮則不復告欲令思而得之亦所以利

義而幹事是也

初六用說桎梏

木在足曰桎在手曰梏

九二包蒙

包當作彪彪文也

順以巽也

巽當作遜

需

需讀爲秀陽氣秀而不直前者畏上坎也

位乎天位

位音洫

宴

享宴也

九二需于沚

九三致戎至

訟

辯財曰訟

有孚噬

啞覺悔貌

九二歸而逋其邑人三百戶无眚

小國之下大夫采地方一成其定稅三百家
故三百戶也不易之田歲種之一易之田休
一歲乃種再易之地休二歲乃種言至薄也
苟自藏隱不敢與五相敵則无災眚也

眚過也

患至悛也

悛憂也

九四渝

然也

上九洪帶

佩鞶之帶

三掬之

徒可反

師

軍二千五百人爲師多以軍爲各次以師爲
名少以旅爲各師者舉中之言

丈人

能以法度長于人丈之言長能御衆有正人

之德以法度爲人之長吉而无咎謂天子諸侯主軍者

初六否臧凶

否方有及

九二王三錫命

寵光耀也

比

初六有孚盈缶

爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶缶

汲器也

九五王用三馭失前禽

王因天下顯習兵于蒐狩焉驅禽而射之三則已發軍禮也失前禽者謂禽在前來者不逆而射之傍去又不射唯背是者順而射之不中亦已是皆所以失之用兵之法亦如之降者不殺奔者不禁背敵不殺以仁恩養威之道

小畜

畜養也

九三輿說輻

謂輿下縛木與軸相連鈞心之木是也

輻伏
莧

泰

通也

初九拔茅茹以其彙征

彙類也茹牽引也茅喻君有潔白之德臣下

引其類而仕之

茅音
苗

九二包荒

荒讀爲康虛也

六五帝乙歸妹以祉元吉

五爻辰在卯春爲陽中萬物以生生育者嫁娶之貴仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉

否

九四畱離祉

同人

六二

天子諸侯后夫人無子不出

九三伏戎于莽

莽叢木也

九四乘其庸

大有

明辯

遑也

讀如明星
哲哲

謙

捊多益寡

捊取也

牧

牧養也

撝謙

讀爲宜

豫

四時不忒

忒差也

六二斫于石

古入切謂磨斫

六三盱

誇也

九四由豫 盍簪

由用也簪速也

上六冥豫

冥讀爲鳴

蠱

先甲三日後甲三日

甲者造作新令之日先之三日而用辛也欲
取改過自新之義後之三日而用丁也取其
丁寧之義

觀

觀盥而不薦

諸侯貢士於天子鄉大夫貢士於其君必以禮賓之唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子也

初六童觀

童稚也

噬嗑

勅法

勅猶理也

九四噬乾肺

肺簣也

聰不明也

目不明耳不聰

賁

賁變也文飾之貌

折獄

折斷也

初九舍輿而徒

六四賁如燔如

六四巽爻也有應於初九欲自飾以適初既
進退未定故燔如也

白馬翰如

設九三位在辰得巽氣爲白馬翰猶幹也見
六四適初未定欲幹而有之翰白也

剝

蔑貞凶

蔑輕慢

切近災也

切急也

小人剝廬

小人傲很當剝徹廬舍而去

復

復反也還也陰氣侵陽陽失其位至此始還
反起于初故謂之復陽君象君失國而還反
道德更興也

商旅不行

資貨而行曰商旅客也

无祇悔

祇病也

六三卑復

中以自考

考成也

有裁眚

異自内生曰眚自外曰祥害物曰災

无妄

妄猶望謂无所希望也

天命不祐

祐助也

不菑畲

一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畲

大畜

日新絕句其德連下句 自九三至上九有

頤象居外是不家食而養賢

良馬逐

逐兩馬走也

日閑輿衛

日習車徒

六四童牛之牯元吉

巽爲木互体震震爲牛之足足在良体之中

艮爲手持木以就足是施牯

鄭志洽剛問蒙初六注云木在

足曰桎在手曰牯今大畜六四施桎于足不審在桎手足定有別否答曰牛无手故以足

言之

六五豮豕之牙

牙讀爲互

上九何天之衢

艮爲手手上肩也乾爲首首肩之間荷物處
乾爲天艮爲徑路天衢象也

頤

朵頤

朵動也

大過

九二枯楊生莢

枯音姑謂无姑山榆莢木更生音夷謂山榆之實

以丈夫年過娶二十之女老婦年過嫁三十之男皆得其子

習坎

六三檢且枕

木在手曰檢在首曰枕

六四尊酒簋貳用缶納約自牖

六四上承九五又互體在震上爻辰在丑丑

上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似箕貳副也建星上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊于箕副設玄酒而用缶也

九五祗既平

祗當爲坻小丘也

上六繫用徽纆寘用叢棘三歲不得凶

繫拘也爻辰在巳巳爲虵虵之蟠屈似徽纆也三五互體艮又與震同體艮爲門闕于木

爲多節震之所爲有叢拘之類門闕之內有叢木多節之木是天子外朝左右九棘之象也外朝者所以詢事之處也右嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉罷民邪惡之民也上之乘陽有邪惡之罪故縛約徽纆置于叢棘而後公卿以下議之其害人者置之圜土而施職事焉以明刑耻之能復者上罪三年而赦中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自思以得正道終不自改而出諸圜土者殺故

曰凶

離

麗

麗王公也

明兩作離

作起也

九三擊缶而歌

艮爻也位在丑丑上值并星并星似缶詩云
坎其擊缶則樂器亦有缶

九四突如其來如

震爲長子爻失正又互體兌兌爲附決子居
明法之家而無正何以自斷其君父不志也
突如其來之失正不知其所如又爲巽巽爲進
退不知所從不孝之罪五刑莫大焉得用議
貴之辟刑之若如所犯之罪焚如殺其親之
刑死如殺人之刑也棄如流有之刑

咸

初六拇

足大指也

六五腓

膊腸也

九五晦

背脊肉也

媵口說也

媵送也咸道極薄徒送口舌言語相感而已
不復有志于其間

恒

初六濟相

九三咸承之羞

巽爲進退不恒其德之象又互體兌兌爲毀折後將有羞辱也

上六振恒

振搖落也

遯

有疾憊也

憊困也

小人否 備鄙反

塞也

大壯

壯氣力浸強之名

九三繫其角

六五喪羊于易 看亦

謂佼易也

不祥也

祥善也

晉康侯

康尊也廣也

晝日三接

音捷

接勝也

蕃庶

蕃

發表反

庶

止奢反

謂蕃遮禽也

摧如

讀如南山崔崔之崔

愁如

愁子小反變色貌

鼯鼠

詩云鼯鼠鼯鼠无食我黍謂大鼠也

六五矢得勿恤

明夷

文王似之

箕子似之

六二明夷睇于左股

旁視爲睇六二辰在酉酉是西方又下體離

離爲目九三體在震震東方九三又在辰辰
得巽氣爲股此謂六二有明德欲承九三故
云睇于左股

拯馬

拯承也

家人

閑有家

習也

在中饋

酒食也

嗃嗃

苦熱之意

嘻嘻

驕逸喜笑之意

王假有家

登也

睽

音圭

六三其牛犂

牛角皆踊曰犖

蹇

往得中也

中和也

初六宜待時也

六四往蹇來連

連如字逢久之意

解

百果草木皆甲宅

木實曰果皆讀如人倦之解解謂垢呼

呼火臣反

皮曰甲根曰宅宅居也

損

二簋可用亨

四以簋進黍稷于神也初與二直其四與五承上故用二簋四巽爻也巽爲木五離爻也爲日日體園木器而園簋象也

六五十朋之龜

系爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜

三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七
曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜

徵忿憤慾

徵猶清也憤止也

夬

九二惕號音號莫夜莫如字无夜非一夜

九三壯于頄

頄夾面也

九五莫陸

一名商陸

邁

苑

詰四方

詰正也

杞

柳也

萃

萃亨

无亨字

除戎器

除去也

一握

握當讀爲夫三爲屋之屋

禴

夏祭名

涕洟

自目曰涕自鼻曰洟

昇升

六四王用亨于岐此

亨獻也

許兩友

困

九二困于酒食朱韮方來利用享祀

二據初辰在未未爲正此二爲大夫有地之象未上值天厨酒食象困于酒食者采地薄不足已用也二與日爲體離爲鎮震爻四爲諸侯有明德受命當王者離爲火火色赤四爻辰在午時離氣赤又朱是也文王將王天子制朱韮朱深云赤

九五剝則

當爲倪仞

井

井法也

九二井谷射鮒言敝漏

九二坎爻也坎爲水上直巽生一艮爻也艮爲山山下有井必因谷水水所生魚無大魚但多鮒魚耳夫感動天地此魚之至大射鮒井谷此魚之至小故以相況瓦停水器也

井渫不食

謂已浚渫也猶臣修正其身以事君也

鼎

凝命

凝成也

初六鼎顛趾

顛踣也趾足也無事曰趾設陳曰足爻體爲
股初爻在股之下足象也足所以承正鼎也
初陰爻而柔與乾同體以否正承乾乾爲君

以喻君夫人事君若失正禮踣其爲足之道
情無怨則當以和義出之然如否者嫁于天
子雖失禮无出道廢遠之而已若其无子不
廢遠之后尊如其犯六出則廢之遠之子廢
坤爲順又爲子母牛在后妃之旁側妾之例
也有順德于必賢賢而立以爲世子又何咎
也

我仇有疾

怨耦曰仇

雉膏

食之美者

九四鼎折足覆公餗其刑屋

釋文刷周禮注云其刑劉音屋

糝謂之餗震為竹竹萌曰筍筍者餗之為菜也餗美饌具八珍之食鼎三足三公象若三

公傾覆王之美道屋中刑之

一云臣下曠官失君之美道當

刑之干屋中 餗一作 藪注以藪為八珍之用

六五金鉉

喻明道能舉君之官職也

震

震驚百里

驚之言警戒也

啞啞

樂也

億喪貝

十萬曰億

於力反

蘇蘇

不安也

索索矍矍

索索猶縮縮足不正也矍矍目不正

艮

艮之言狠也

九二艮其限列其夤

限要也

漸

干

謂大水之旁故停水處

婦孕不育

九三上與九五互體爲離離爲大腹孕之象也又互體爲坎坎爲丈夫坎爲水水流而去是夫征不復也夫既不復則婦人之道顛覆故孕而不育孕猶娠也

歸妹

六三歸以須

須有才智之稱

天文有須文屈原之妹名女須妹三作妹

女承匡无實

宗廟之禮主婦奉匡米

豐

豐之言腴克滿意也

初九遇其妃主

嘉耦曰妃

雖旬无咎

初修禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十日不爲咎正以十日者朝聘之禮止于主國以爲限聘禮畢歸大禮曰旬而稍旬之外爲

稍久留非常

六二豐其蔀

蔀小席

九三豐其蔀

蔀祭祀之蔽膝

日中見昧

折其右肱

三艮爻艮爲手互體爲巽巽又爲進退手而
便于進退右肱也猶大臣用事于君君能誅

之故无咎

闕

無人貌

天際翔也

際當爲瘵瘵病也

自戕也

戕傷也

旅

瓊瓊

猶小小也爻互體艮艮小石小小之象三爲

聘客初與二其介也介當以篤實之人爲之
而用小人瑣瑣然客主人爲言不能辭曰非
禮不能對曰非禮每者不能以禮行行則其
所以得罪

允

九四商允

商隱度也

節

節以制度

空府藏則傷財力後繁則害民二者奢泰之所致

中孚豚魚吉

三辰在亥亥爲豕爻失正故寔而從小名言豚耳四辰在丑丑爲鼈蟹鼈蟹魚之微者爻得正故寔而從大名言魚耳三體兌兌爲澤四上值天淵二五皆坎爻坎爲水二侵澤則豚利五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻小民也而爲明君賢臣恩意所供養故吉

乘木舟虛也

舟謂集板如今自空大木爲之曰虛

小過

不宜上

上如字謂君也

中孚爲陽貞于十一月子小

過爲陰貞于六月未

法下
乾坤

既濟

既已也盡也濟度也

第

車蔽也

億

劣弱也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭

互體爲坎又互體爲離離爲日坎爲月日出

東方東鄰象月出西方西鄰象

坊記云東鄰謂紂國中也

西鄰謂文王國中也既濟離下坎上離爲牛坎爲豕西鄰禴祭則用豕與言殺牛而凶不如殺豕受福喻奢而漫不如儉而敬也與易注不同禴夏祭之名

未濟

小狐汔濟

汔幾也

凡卦爻二至四三至五兩體交互各成一卦先儒謂之互體

繫辭

天尊地卑乾坤定矣卑高已陳貴賤位矣
君臣尊卑之貴賤如山澤之有高卑也

動靜

雷風也

類聚群分

謂水火也

成象

日月星辰也

成形

謂草木鳥獸也

乾以易知

易音亦

翫其辭

震无咎

震懼也

原始及終

精氣爲物遊魂爲變

精氣謂七八也遊魂謂九六也七八木火之數九六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰遊魂爲變遊魂謂之鬼物終所歸精氣謂之神物生所信也言木火之神生物東南金水之鬼終物西北二者之情其狀與春夏生物秋冬終物相似一云二物變化其情與天地相似故无所差滄之也

道濟天下道當
作導

範圍

範法也

故君子之道尠矣

臧諸用

臧善也

言天下之至賾賾當
爲動

樞機之發榮辱之主也

樞戶樞也機弩牙也戶樞之發或明或闇弩

牙之發或中或否以譬言語之發有榮有辱
慎斯術也

術道

有功而不置

置當
作誌

野容誨滔

言效野
容儀

大衍之數五十

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術演也揲取也

天一生水于北地二生火于南天三生木于

東地四生金于西天五生土于中陽无耦陰
无配未得相成地六成水于北與天二并天
七成火于南與地二并地八成木于東與天
三并天九成金于西與地四并地十成土于
中與天五并也大衍之數五十有五五行各
氣并氣并而減五惟有五十以五十之數不
可以爲七八九六十筮之占以用之故更減
其一故四十有九也

天數五地數五五位相得而各有合

天地之氣各有五五行之次一曰水天數也
二曰火地數也三曰木天數也四曰金地數
也五曰土天數也此五者陰无匹陽无耦故
又合之地六爲天一匹也天七爲地二耦也
地八爲天三匹也天九爲地四耦也地十爲
天五匹也二五陰陽各有合然後氣相得施
化行也

以制器者尚其象

存于器象可得而用一切器物及造立皆是

研機

機當作幾幾微也

著之德圓而神

著形圓而可以立變化之數故謂之神也

四象

布六于北方以象水布八于東方以象木布

九于西方以象金布七于南方以象火

有以尚賢也

包犧

包聚也鳥獸全具曰犧

蓋取諸乾坤

乾爲天其色玄坤爲地其色黃但土無正位
託于南方南方色赤黃而兼赤故爲纁也

重門擊柝

豫坤下震上九四體震又互體有艮艮爲門
震日所出亦爲門重門象艮又爲手巽爻也
應在四皆木也手持二木也手持二木以相
馱是爲擊柝擊柝爲守備警戒也四又互體

爲坎坎爲盜五離爻爲甲冑戈兵盜謂持兵
是暴客也又以其卦爲豫有守備則不可自
逸

結繩

結繩爲約事大大其繩事小小其繩

書契

書之于木刻其側爲契各持其一後以相考

合

一君二民君子之道也二君一民小人之道也

一君二民謂黃帝堯舜謂地方萬里爲方千里者百中國之民居七千里七七四十九方千里者四十九夷狄之民居千里者五十一是中國夷狄二民共事一君二君一民謂三代之末以地方五千里一君有五千里之土五五二十五更足以一君二十五始滿千里之方五十乃當堯舜一民之地故云二君一民

男女觀精

觀合也男女以陰陽合其精氣

因貳以濟民行

貳當爲式

損德之修也

修治也

困德之辯也

辯別也遭困之時君子固窮小人窮則濫德

于是別也

益長裕而不設

設大也

雜物算德

算數也

居可知矣

居音基

知者觀其彖辭

彖辭爻辭也

亶亶

汲汲也

說卦

昔者聖人

謂伏羲文王也

參天兩地而倚數

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必極於數庶得吉凶之審也

揮

揚也

雷風相薄

薄入也

莫盛乎艮

盛音成裏也

兌爲羊

其畜好剛鹵

其於人也爲宣髮

宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地

爲黃穎

爲乾卦

乾當爲幹陽在外能幹正也

爲科上稟

爲黜喙

謂虎豹之屬貪冒之類

序卦

豫必有隨

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

可觀而後有所合

易乾鑿度曰陽起於子陰起於午天數天分以陽出離以陰入坎坎爲中男離爲中女太乙之行出從中男入從中女因陰陽男女之偶爲終始也

致飾然後亨

亨許兩反

故受之以大過

以養賢者宜過于厚

雜卦

蠱則飾也

易贊 易論

易之爲名也一言而含三義易簡一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之緼邪又曰易之門戶邪又曰夫乾確然示人易矣夫乾隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又曰爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適此言順時變易出入移動者也又曰天尊地卑

乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔
斷矣此言其張設布列不易者也據茲三義而
說易之道廣矣大矣 神農重卦 夏曰連山
殷曰歸藏周曰周易連山者象山之出雲連連
不絕歸藏者莫不歸藏于其中周易者言易道
周普无所不備 處義作十言之教曰乾坤震
巽坎離艮兌消息无文字謂之易 周易以變
者爲占故稱九稱六

歸妹上六服虔以離爲戈兵兌爲羊震變爲離

是用兵刺羊之象也三至五有坎象坎爲血血
在羊上故刺无血也震爲竹竹爲筐震變爲離
離爲火火動而上其施不下故筐无實也 師
之臨服虔云坎爲水坤爲衆又互體震震爲雷
雷鼓類又爲長子長子帥衆鳴鼓巡水而行行
師之象也臨兌爲澤坤爲地居地而俯視于澤
臨下之義故名爲臨

左傳正義

蠱卦巽下艮上上九艮爻艮爲山辰在戌得乾
氣父老之象是臣之致事也故不事王侯是不

得事君君猶高尚其所爲之事 恒卦巽下震
上九三爻辭得正互體爲乾乾有剛健之德體
在巽巽爲進退是不恒其德也又互體爲兌兌
爲毀折是將有羞辱也 六五以陰爻而處尊
位是天子之女又互體兌兌爲和說至尊主家
之女以和悅幹其家事問正于人故爲吉也應
在九二又男子之象體在巽巽爲進退是无所
定而婦言是從故云夫子凶也 大過者巽下
兌上之卦初六在巽體巽爲木上六位在巳巳

當巽位巽又爲木二木在外以夾四陽四陽互體爲二乾乾爲君爲父二木夾君父是棺槨之象。乾道變化謂先有舊形漸漸改者謂之變。雖有舊形忽改者謂之化及本无舊形非類而改亦謂之化。艮爲狗艮卦在丑艮爲止以能吠守止人則屬艮以能言則屬兌兌爲言故也。

右禮記周禮正義以互體說
易蓋亦本諸康成今附卷末

易傳後序

易之爲書无所不通大焉天地之變細之鱗介之動數宜象索惟神之測聖師歿七十弟子喪後出之師各顯其習故異同派焉晉魏之際傳者尤衆獨王氏爲異摘去拘滯特論人事蓋得聖人所以爲易之意是以歷代貴之列諸學官學者誦焉諸儒章句遂廢不著非好古博雅人間鮮有傳者慶曆壬午相府策賢良六題一出此書素未嘗見賢良多下者是冬予放謫比歸

復官漢東至淮安太守平陽公館焉公先德學士蜀之儒宗名爲博古因間以請遂出先學士所藏李氏易本俾予與其子彥孚習焉其書會數十章句取其合者著之其解封異者家世變正時來旁通互採頗爲煩悉若何范之爲春秋者其所取苟慈明虞仲翔爲多而斥王氏李氏之志也彥孚旣授卒業且欲中都官文與先學士之意因緘別本屬所親眉陽孫景初募工刊刻以廣傳布噫此書意例雖異其精者連環錯

綜者有理證似非一人之學所能舉意仲尼之後師師相承以及翻爽豈易之道天地人鬼神萬化巨細无不貫後之學者不能兼明直順所聞言之邪古之能事亡逸者多矣後或有惜之者况此書聖賢之遺亡所存乎他日有沉深志古得之怡然以自廣斯亦平陽氏之世德也
時慶曆甲申七月甲子臨邛計用章序

易解附錄後語

孝轅搜拾鄭注不見易解者爲附錄一卷大都
一準王氏集本意以王極博瞻無復遺脫偶閱
正義釋文則王氏猶有絀漏者如乾卦惕懼也
確堅高之貌坤卦馴從也屯卦君子以經綸以
綸爲論謂撰書禮樂施政事蒙卦瀆褻也擊蒙
爲繫蒙賁卦趾足也復卦七日來復云建戌之
月以陽氣旣盡建亥之月純陰用事至建子之
月陽氣始生隔此純陰一卦卦至六日七分舉

其成數言之而云七日來復明夷以蒙大難蒙
猶遭也夬卦次且作越且卻行不前也萃卦齋
咨嗟歎之聲也井卦繙綆也羸讀曰羸震卦虢
虢恐懼貌漸卦離羣醜也離猶去也兌卦麗澤
爲離澤離猶併也小過已上也上作尚庶幾也
旣濟濡有濡音須繫辭天地準準中也平也故
君子之道尠尠少也言天下之至賾而不可惡
也與愛惡相攻二惡字俱烏落反議之而後動
以議爲儀神武而不殺者殺所戒反說卦爲專

專守戀反凡得二十五則錄示孝轅孝轅曰君
尋校至勤何可抹煞不妨書附用爲王氏忠臣
因刻以附卷尾海鹽姚士舜叔祥識