

9448

永木火

河北省立

天津特別市

市立第二圖書館

09448

書館 29-6.11

三十

十三經古注

永懷堂

魏王弼註

周易

十三經序

蓋自聖人陳常時夏
制治人倫儀矩萬物
而顯道彰焉道之所

序一

在日月以之明江河
以之流冬夏以之寒
暑鳥以之飛獸以之
走土以之穀助兩儀

之化育掩鬼神之情
變泐泐淪淪說者不
可以口殫聽者不可
以耳紀何其邵哉傳

序三

曰天垂象見吉凶聖
紀訓示成敗故聖之
所寶者道民之所繇
者書道尊而性不惑

書成而物可遵君子
履焉小人視焉此經
之所繇作也夫經者
天下國家之所以終

序三

始也故王者臨雍問
老則太史升堂而執
經雖詔於天子無北
面下逮布衣韋帶之

士莫不誦習三王五
帝之典言故曰惟天
地萬物父母惟人萬
物之靈以有經故靈

序四

也又曰聖有明訓明
徵定保抑謂此哉凡
使四海之內萬世而
後言行有章愛敬有

度君臣父子有定禍
福死生憂喜有仗山
川城郭禾麥星雲有
慶三才五行有位然

序五

後乃嘆聖人之恩滄
海不足喻其深泰山
不足比其高天地不
誇其覆載陰陽不任

其摩盪也夫其持於
今古者如此然猶漢
魏以來立于學宮者
興廢繇於好惡盛衰

序六

聽之辯訥厥後道乃
益著矣而詩賦才技
士之所習或岐焉我
高皇帝執經而定天下

至於今三百年俎豆
莘莘士女文學乃至
泮水多於瀚渤之波
芹藻煩于菽粟之穗

序七

家有鳴琴里俱懸佩
教化洋溢蓋三代所
未有也然止以專經
課士耳今若曰易著

天地四時五行長于
變者治之禮經紀人
倫長于行
者治之書
紀先王歷興廢長于

序八

政者治之詩道山川
谿谷禽獸草木牝牡
雌雄長于風者治之
春秋辨是非治則長

於治人人執一藝終
始于茲此蓋天下之
大不能皆賢則

王

王者必寬爲試以興材

序九

然一身之中不可有
不能則儒者必博爲
學以勵行試於一藝
之外廣而全夫五經

又廣而全夫十三經
焉迺能配天地友帝
王而揖聖賢也是故
儒不可不大書不可

序十

不全大儒者古今之
間出全書者人間之
至寶不佞旣已濫跡
金馬覽天地之禁闈

瞰蘭臺之秘蹟夙興
夜寐仰惟所以太平
斯世者曰今天下非
權計不足之是憂而
經術不足之可患夫
錢穀計於周官囚馘
獻于魯泮豈株守章
句効跡尋踪云爾哉

以立人道之謂經以
救時務之謂經方且
阜萬物豐財利揚神
武饗靈祇靖華夏而

序十二

晏海嶽也舍是而求
諸兵刑計數長短權
術家言譬猶棄雲門
大章而執一管以嘈

嘈矣會友人千仞金
氏靖調葛氏之彙刻
十三經也喜而嘆曰
是予之志也夫是予
之志也夫乃拜首而
爲之序

序十三

皇明崇禎歲在屠維單

闕翰林院編修崑山

朱天麟謹撰

四

十三經註題辭

慨夫帝道隆軌雍熙盛際鬼
泣之編俄爛馬負之字繼彰
遂乃列定乾坤宣闡猷命陰
陽四時五行之變化範在美

經註序一

書帝王征誅揖讓之光儀著
之壁冊天經地義王室煇琰
賞善抑非儒宗梁棟至如負
展握筆文章與經國俱垂按
義歌詩草莽共朝廷胥洽然

後舞之以朱干彈之以玉瑟
雍雍而拜颺穆穆而朝饗可
不謂盛哉可不謂盛哉然猶
寵訓民生垂象罔極篤生殊
聖主鐸人倫于是魯泗彙其

經註序二

委而金玉之音振鄒嶧揚其
波而性命之旨清蓋至是休
嘉播乎荒裔惠澤訖乎永年
矣竊嘗徘徊族物俯仰古今
而見虎變而獸擾龍見而鳥

闡星祥而雷動草天而木遂
莫不稟合道本仰契自然况
乎其人含五常之性達好惡
之宜哉是故體備三才識通
百類將使事父榮親事君興

經註序三

國文德濟于緝熙武功崇而
保定也然而不學無術自古
貽譏雖有環瑰拔越之髦無
所恃其山川之秀幽玄譎邈
之言不可誇其金石之秘何

則道有定則學須入古故當
歸之於經也滄海之流水非
殊味而蛟龍之鬪不驚鄧林
之枝木非異本而宮殿之構
必採信乎負鉅質者邈大任

經註序四

挺殊觀者輕衆求是以帝者
膺圖先隆庠序俎豆備禮必
重傳經凡使教化之益收於
上忠孝之俗成於下也豈非
與日月俱懸鬼神爭奧乎道

誼之士茂俊之流旣登聖籍
咸願翼經腐毫之筆雲興揮
談之塵颺湧問奇橫閤考難
連衡代有令人聿選其最顧
目篤程朱安於所見而毀所

經註序五

未聞不可以莫之廣也好奇
不精專於所助而忘其所以
助不可以或之濫也登乎宋
以上中乎一家言子夏親受
聖門毛公老而篤學鄭氏以

精覈稱安國以詳淹著王韓
剖韋編之宗諦杜何范析紀
事之異同景純博物而察理
平叔集說以要歸巖巖氣象
趙氏揚之皆起絕學爲前茅

經註序六

期彬彬而克槩監義擇衷舍
斯奚淑爰偕葛子相與刷瀚
渤之春流奮三千而旁擊振
華岱之遐巔瞰九萬而迅征
何必伯夷起而相禮后夔坐

而爲工乎若乃篇帙浩煩摹
寫艱鉅至使班生惜而不借
名流手錄巾箱則與有微勞
又何病焉要使尼筆衍於不
絕莫怨麟來丹詔銜於伊邇
不須鳳至學盛自今端趨本
昔用是爲之序志云爾

經註序七

皇明崇禎歲在己卯九月望
日東吳金蟠題

刻十三經全註凡例

章句

經籍既歷秦灰。藏書者無從覲聖賢而質成矣。漢劉氏創輯之功。焉可誣哉。宋儒因繹更定。想見作者當日秉意云然。孰爲畫守不遷之說。非通理也。余於十三經尋章切句。一遵漢魏本來。豈伊開山。而微言嗣燼。不可謂非述者作也。卽章有前後錯簡。句有參差別見。取以互剖拘攣。當益資夫開悟。

音釋

諸經音義釋文。莫備於唐德明陸氏矣。既有全註。補音宜也。留釋

十三經

凡例

永懷堂

似贅。顧音之複沓漫淹者。不能概列。列則蕪。而音中之釋。旁援曉暢者。不可槩芟。芟則漏。是故音取詳而復不沈。釋雖刪而留叅解。凡引氏存說。爲昔賢表微。總俾學者玩察。時竊權衡。弗敢辭也。

篇卷

夫緝帙繁殺。例難取於一律。或目多而合一卷。覽者意雜。若數卷而完一目。則意猶未旣也。茲隨經詮卷。皆仍疏本。而毛詩左傳戴記諸經。則約篇卷而徑之。匪獨便於緝閱。緒貫者。毋容截逗。倫辨者。不尙支麗也。

疏義

或曰。註與疏合行。唐宋於今。未之或改也。獨尊註可乎。夫經學今盛極矣。而不能家諱戶設者。疏之灑漭故也。慕者苦於辦。辦者苦於讀。讀者苦於竟。竟者苦於習。習者苦於傳。蓋統夫註之要約也。且士卽不皆三代間。顧不願遊唐宋以上乎。夫疏易書詩禮春秋五經者。唐穎達孔氏也。疏儀周二禮者。唐彥賈氏也。疏論語孝經爾雅者。宋邢氏昂也。疏穀梁者。唐楊氏士勛。疏公羊者。本不著撰名。按馬氏通考。或云徐彥。大約唐開元天寶間人。而宋邢氏昂正之。疏孟子者。宋孫氏奭也。或稱正義。或稱疏。總是註中之註。實不出註爾。余是統之全註云。

十三經

凡例

二

永懷堂

目考

學者驟覽而全體盡得焉。一經之編目爲力也。領略而諸義源流可鏡焉。各經之攷說爲要也。日以曙一經之範。攷以徹各經之委。寧云纏節。聊亦提綱。用補俗本未逮爾。

闕疑

經猶日月之經乎天。無時或息。有時或晦。故經有疑。聖則闕之。晦也非息也。註亦有然。傳遠湮腐。迄今兩雍較訂。靡所加晰。况其下哉。存其闕者。乃無闕也。是以禮註間留逸跡。孝註不敢附實。康成若表章可至。討論必加。如姓氏務及官爵職里。而論語註有姓無

氏則別爲考註是也。三閱寒暑。刻始告竣。敢述訂正苦心如右。
皇明崇禎歲次庚辰清和月望東吳鹿城千仞沈雲翔識

本姓金一名蟠

十三經

凡例

三

永懷堂

十三經總目

可與帝

附考

周易

魏王

弼

晉韓

伯註

按宓義始畫八卦因而重之為六十四卦及乎三代是為三易

夏曰連山殷曰歸藏周文王作卦辭謂之周易周公作爻辭孔

子為彖辭象辭繫辭文言序卦說卦雜卦謂之十翼班固曰孔

子晚而好易讀之韋編三絕而為之傳即十翼也自魯商瞿子

木受易孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授

燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子裝及秦

十三經

總目

附考

永懷堂

焚書周易獨以卜筮得存唯失說卦三篇後河內女子得之漢

初傳易者有田何丁寬田王孫施讐孟喜梁邱賀代相傳授又

東郡京房自云受易於梁國焦延壽而東萊費直傳易本皆古

字號古文易授琅邪王漢漢授沛人高相相授子康及蘭陵母

將承後漢陳元鄭眾皆傳之馬融為傳以授鄭玄玄作註荀爽

作傳魏王肅王弼並為之註自晉之後弼學獨行遂傳至今○

晁氏曰上下經王弼註并著略例繫辭說卦雜卦序卦弼之門

人韓康伯註按弼字輔嗣為尚書時何晏為吏部尚書甚奇

弼弼性和理樂遊晏解音律善投壺通辨能言註老子周易正

始中補臺郎十年以公事免尋卒年二十四韓伯字康伯潁川
長社人自司徒左西屬累轉丹陽尹吏部尚書領軍將軍卒贈
太常

尚書

漢孔安國註

正義曰聖賢闡教事顯於言書而示法因號曰書後人見其久
遠自於上世尚者上也故曰尚書孔序云伏生以其上古之書
謂之尚書王肅曰上所言史所書故曰尚書按隋經籍志云漢
初濟南伏生口傳二十八篇又河內女子得秦誓一篇獻之伏
生作尚書傳四十一篇以授同郡張生張生授千乘歐陽生歐

十三經

總目

附考

二

永懷堂

陽生授兒寬寬授歐陽之子世世傳之至曾孫歐陽高謂之歐
陽尚書又有夏侯都尉受業於張生以授族子始昌始昌傳族
子勝爲大夏侯之學勝傳子建別爲小夏侯之學故有歐陽大
小夏侯三家竝立漢武帝時魯恭王壞孔子舊宅得其所藏之
書孔安國較之合成五十八篇乃爲作傳會巫蠱事起不得奏
上私傳其業後漢杜林傳古文尚書賈逵作訓馬融作傳鄭玄
爲註然非孔舊本至東晉豫章內史梅賾始得安國之傳時闕
舜典一篇齊建武中吳姚興方於大航頭得其書奏上於是始
列國學○安國孔子十一世孫爲武帝博士承認作書傳又作

古文孝經傳論語訓解

毛詩

卜子夏序

漢毛

公傳

鄭玄箋

漢藝文志云孔子取周詩上采殷下取魯凡三百五篇遭秦而全者以其諷誦不獨在竹帛故也隋經籍志曰漢初有魯人申公受詩於浮丘伯作詁訓是爲魯詩齊人轅固生亦傳詩是謂齊詩燕人韓嬰亦傳詩是爲韓詩三家並列於學官又有趙人

毛萇善詩自云子夏所傳作古訓傳是爲毛詩河間獻王好之後漢有九江謝曼卿善毛詩又爲之訓東甯敬仲受學於曼卿先儒相承謂之毛詩序子夏所創毛公及敬仲又加潤色鄭衆

十三經

總目附考

三

永懷堂

賈逵馬融並作毛詩傳鄭玄作毛詩箋齊詩魏代已亡魯詩亡於西晉韓詩雖存無傳之者唯毛詩鄭箋至今獨立○按漢儒林傳稱毛公不言其名後漢書云趙人毛萇傳詩然則趙人毛公名長也譜云魯人大毛公爲訓詁河間獻王得而獻之以小毛公爲博士則大毛公爲其傳繇小毛公而題毛也鄭玄字康成北海高密人前漢僕射鄭崇八世孫玄師事馬融桓靈時遭黨錮十有四年蒙赦大將軍何進袁紹等皆辟不起徵爲大司徒

農玄乃以病乞還居家教授學徒數百千人註周易尚書三禮論語孝經尚書大傳五經緯候箋毛詩作毛詩譜破許慎五經

異義針何休左氏膏肓。孫公羊墨守。起穀梁廢疾爲一代大儒。卒年七十四。自郡守以下。綴經赴會千餘人。

儀禮

漢鄭玄註

按韓文公讀儀禮曰。余嘗苦儀禮難讀。且又行於今者。蓋寡然。文王周公之法。制具在。孔子曰。吾從周。謂其文章之盛也。於是掇其大要。奇辭與旨。著於篇。隋經籍志云。漢初有高堂生。傳十七篇。河間獻王好古愛學。得而獻之。並威儀之事。晁氏曰。高堂生。博士禮十七篇。爲儀禮。喪服一傳。子夏所爲。馬氏通考曰。儀禮不是古人預作一書如此。初間只是以義起。漸漸相襲。至於

十三經

總目

附考

四

永懷堂

情文極細密。極周緻處。聖人見得此意思好。故錄成書。○鄭玄詳見前三禮並同。

周禮

漢鄭玄註

晁氏曰。漢武帝時。河間獻王開獻書之路。得周官有五篇。失冬官一篇。乃募以千金。不得。取考工記以補其闕。孝成帝時。劉歆較理秘書。序列著於錄。略按藝文志。周官經六篇。本註云。王莽時。劉歆置博士。顏師古曰。卽今之周禮也。鄭康成博覽以爲周公致太平之跡。故其學行於世。玄學出於扶風馬融。而叅取杜子春。鄭大夫鄭司農之說。子春。河南緱氏人。生漢末。至永平初。

尚在年九十餘鄭衆賈逵皆受業焉大夫者河南鄭興少贛也
司農者鄭衆仲師興之子也

禮記

漢鄭玄註

陸德明曰此記二禮之遺闕故名禮記正義曰禮記之作出自
孔子孔子沒後七十二之徒共撰所聞以爲此記晁氏曰漢戴
德纂亦河間獻王所獻劉向較定陳氏曰漢信都王太傅戴德
延君九江太守戴聖次君皆受禮於后蒼謂大小戴禮漢初以
來迄於劉向校定中書諸家所記殆數百篇戴德刪其煩重爲
八十五篇聖又刪爲四十九篇六藝論云戴聖傳四十九篇則
十三經

總目

附考

五

永懷堂

此禮記是也

春秋左傳

晉杜

預註

漢藝文志曰周室旣微載籍殘缺仲尼以魯周公之國禮文備
物史官有法故與左邱明觀其史記據行事仍人道有所褒譁
貶損不可書見口授弟子弟子退而異言丘明恐弟子各安其
意以失其真故論本事而作傳當世君臣事實皆形於傳是以
隱其書而不宣所以免時難也隋經籍志曰遭秦滅學口說尙
存故漢初有公羊穀梁鄒氏夾氏四家並行鄒氏無師夾氏亡
而左氏漢初出於張蒼之家文帝時賈誼爲訓詁其後劉歆典

較經籍。攷而正之。諸儒傳者甚衆。至魏遂行於世。眉山李氏曰。漢志有春秋古經十二篇。經十一卷。自杜預集解。左氏合經傳爲一。而仲尼遺經。無復單行。○杜預字元凱。京兆杜陵人。尚晉文帝妹高陵公主。襲祖爵豐樂亭侯。泰始中。守河南尹。受詔爲黜陟之課。拜度支尚書。奏立籍田。建安邊論。處軍國之要。又作人排新器。興常平倉。定穀價。較鹽軍制。課湖上二元。乾度。歷建河橋於富平津。創意造周廟歌器。朝野號曰杜武庫。帝密有滅吳之志。羊祜卒。拜預鎮南大將軍都督荊州諸軍事。孫皓旣平。進爵當陽縣侯。立功之後。從容無事。乃耽思經籍。爲春秋左氏

十三經

總目

附考

六

永懷堂

經傳集解。又參攷衆家譜第。謂之釋例。又作盟會圖。春秋長歷。武帝謂預曰。卿有何癖。對曰。臣有左傳癖。卒年六十三。贈征南大將軍開府儀同三司。諡曰成。

公羊傳

漢何

休註

按公羊子名高。齊人。受經於子夏。故孝經說云。春秋屬商是也。爲經作傳。故曰公羊傳。戴宏序云。子夏傳之。公羊高傳其子。平平傳其子。地地傳其子。敢敢傳其子。壽景帝時壽乃與弟子胡毋子都著以竹帛。其後傳董仲舒。又四傳至何休。爲經傳集註。○何休字邵公。本傳云。爲人質朴訥口。而雅有心思。精研六

經世儒無及者太傅陳蕃辟之與叅政事蕃敗休坐廢錮乃作春秋公羊解詁覃思不窺門十有七年又作公羊墨守左氏膏肓穀梁廢疾黨禁解拜議郎終諫議大夫

穀梁傳

晉范甯註

晁氏曰應邵風俗通稱穀梁名赤子夏弟子糜信則以爲秦孝公同時人阮孝緒則以爲名倣字元始魯人自穀梁傳之孫卿孫卿傳魯人申公申公傳博士江翁其後魯人榮廣大善穀梁又傳蔡千秋漢宣帝好穀梁擢千秋爲郎繇是穀梁之傳大行於世○范甯字武子簡文帝時爲中書侍郎其甥王國寶憚之

十三經

總目 附考

七

永懷堂

乃相驅扇因求外補豫章太守抵罪會赦免甯以爲春秋惟穀梁氏無善釋故爲之註解其序云升平之末先君稅駕於吳師門生故吏兄弟子姪研講六籍三傳蓋甯父汪爲徐袁二州北伐失利屏居吳郡時也汪沒之後始成此書所集之說皆記姓名其稱何休曰及鄭君釋之卽所謂發墨守起廢疾也稱邵曰者甯從弟也稱泰曰雍曰凱曰者其長子中子小子也汪范晔之孫晷在良史自晷至泰五世皆顯於時甯父子祖孫同訓釋經傳行於後世泰之子肇亦著後漢書以不軌誅其家始亡

爾雅

晉郭璞註

葛洪西京雜記曰茂陵郭威好讀書以爲爾雅周公所著而爾雅有張仲孝友張仲宣王時人非周公之制明矣余嘗以問揚子雲子雲曰孔子門徒游夏之儔所記以解釋六藝者也家君以爲外戚傳稱史佚教其子以爾雅又記言孔子教魯哀公學爾雅爾雅之出遠矣舊傳學者皆云周公所記也張仲孝友之類後人所足耳晁氏曰世傳釋詁周公書也餘篇仲尼子夏叔孫通梁文增補陳氏曰按漢志爾雅不著撰人名氏璞序亦但稱興於中古至陸氏釋文始謂釋詁爲周公所作其說蓋本於魏張揖所上廣雅表今俗所傳或言仲尼所增或言子夏所益

十三經

總目 附考

八

永懷堂

或言叔孫通所補或言沛郡梁文所考皆解家所說先師口傳疑莫能明舊有劉樊李孫之學今惟郭氏行於世○郭璞字景純河東聞喜人好經術辭賦爲中興之冠有郭公者授以青囊中書九卷遂洞五行天文十筮之術璞門人趙載嘗竊青囊書未及讀爲火所焚王導引璞叅已軍深重之璞著江賦南郊賦帝嘉之以爲著作佐郎明帝在東宮璞以才學見重埒於溫嶠庾亮及王敦起使璞筮曰無成敦怒璞曰我命盡今日日中遂遇害時年四十九王敦平追贈弘農太守璞撰前後筮驗名爲洞林及新林十韻等篇註爾雅別爲音義圖譜又註三蒼方言

穆天子傳山海經及楚辭子虛上林賦數十萬言皆傳於世

論語

魏何晏註

正義曰按漢志論語者孔子應荅弟子時人及弟子相與言而接聞於夫子之語也當時弟子各有所記夫子既卒弟子恐離君已後各生異見故相與論撰因採時賢及古明王之語合成一法謂之論語鄭玄云論者綸也輪也理也次也撰也以此書可以經綸世務故曰綸圖轉無窮故曰輪蘊含萬理故曰理篇章有序故曰次群賢論定故曰撰也周禮註云荅述曰語此皆仲尼應荅弟子及時人之辭故曰語而在論下者必經論撰然

十三經

總目

附考

九

永懷堂

後載之示非妄謬也以其口相傳授故經焚書而獨存○魏吏部尚書何晏集孔安國包咸周氏馬融鄭玄陳群王肅周生烈之說并下己意爲集解正始中上之遂盛行於世孔鄭詳見前晏及包周詳見本註考

孝經

漢鄭氏註

隋經籍志曰孔子既叙六經題目不同指意差別恐斯道離散故作孝經以總會之明其支離雖分本萌於孝者也遭秦焚書爲河間人顏芝所藏漢初芝子貞出之凡十八章至劉向典數經籍以顏本爲定○鄭氏註相傳或云鄭玄其立義與玄所註

餘書不同。唐劉子玄証其非玄者十有二。諸儒遜子玄之說。故存其疑。

孟子

漢趙岐註

趙氏題辭曰。孟子與弟子難疑荅問。又自撰其法度之言。著書七篇。秦焚經籍。其書號爲諸子。得不泯絕。○趙岐字邠卿。京兆人。初名嘉。生於御史臺。因字臺卿。後避難。自改名氏。示不忘本土也。娶扶風馬融子女。融外戚豪家。岐鄙之。不與融相見。仕州郡。以廉直疾惡。見憚。恥嫉宦官。中常侍唐衡兄玨爲京兆收岐家屬宗親。岐逃難四方。諸唐滅。因赦出。三府聞之。同時並辟。會

十三經

總目

附考

十

永懷堂

坐黨事免。後徵拜議郎。曹操爲司徒。時舉以自代。桓典孔融薦之。於是就拜太常。著孟子章句。析爲十四篇。

崇禎庚辰閏正望日東吳金

蟠錄

周易序

唐國子祭酒上護軍曲阜縣開國子孔穎達撰

夫易者象也爻者效也聖人有以仰觀俯察象天地而育羣品雲行雨施效四時以生萬物若用之以順則兩儀序而百物和若行之以逆則六位傾而五行亂故王者動必則天地之道不使一物失其性行必協陰陽之宜不使一物受其害故能彌綸宇宙酬酢神明宗社所以无窮風聲所以不朽非夫道極玄妙孰能與於此乎斯乃乾坤之大造生靈之所益也若夫龍出於河則八卦宣其象麟傷於澤則十翼彰其用業資九聖時歷三古

周易

序

永懷堂

及秦亡金鏡未墜斯文漢理珠囊重興儒雅其傳易者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更相祖述非有絕倫唯魏世王輔嗣之注獨冠古今所以江左諸儒竝傳其學河北學者罕能及之其江南義疏十有餘家皆辭尚虛玄義多浮誕原夫易理難窮雖復玄之又玄至於垂範作則便是有而教有若論住內佳外之空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非爲教於孔門也旣背其本又違於注至若復卦云七日來復竝解云七日當爲七月謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復所歷七辰故云七月今案輔嗣注云陽氣始剝盡至來復時凡七

日則是陽氣剝盡之後凡經七日始復但陽氣雖建午始消至
建戌之月陽氣猶在何得稱七月來復故鄭康成引易緯之說
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
來復仲尼之緯分明輔嗣之注若此康成之說遺跡可尋輔嗣
注之於前諸儒背之於後考其義理其可通乎又蠱卦云先甲
三日後甲三日輔嗣注云甲者創制之令又若漢世之時甲令
乙令也輔嗣又云令洽乃誅故後之三日又巽卦云先庚三日
後庚三日輔嗣注云申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之

周易

序

二

永懷堂

謂也諸儒同於鄭氏之說以爲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王氏
注意本不如此而又不顧其注妄作異端今旣奉勅刪定考察
其事必以仲尼爲宗義理可詮先以輔嗣爲本去其華而取其
實欲使信而有徵其文簡其理約寡而制衆變而能通仍恐鄙
才短見意未周盡謹與朝散大夫行大學博士臣馬嘉運守大
學助教臣趙乾叶等對共參議詳其可否至十六年又奉勅與
前修疏人及給事郎守四門博士上騎都尉臣蘇德融等對勅
使趙弘智覆更詳審爲之正義凡十有四卷庶望上裨聖道下

益將來故序其大略附之卷首爾

自此下分爲八段

第一論易之三名

第二論重卦之人

第三論三代易名

第四論卦辭爻辭誰作

第五論分上下二篇

第六論夫子十翼

第七論傳易之人

第八論誰加經字

第一論易之三名

正義曰夫易者變化之總名改換之殊稱自天地開闢陰陽運行

寒暑迭來日月更出乎萌庶類亭毒羣品新新不停生生相續

周易

序

三

永懷堂

莫非資變化之力換代之功然變化運行在陰陽二氣故聖人
初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之爲
易取變化之義旣義總變化而獨以易爲名者易緯乾鑿度云
易一名而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也
光明四通簡易立節天以爛明日月星辰布設張列通精無門
藏神無穴不煩不擾澹泊不失此其易也變易者其氣也天地
不變不能通氣五行迭終四時更廢君臣取象變節相移能消
者息必專者敗此其變易也不易者其位也天在上地在下君
南面臣北面父坐子伏此其不易也鄭玄依此義作易贊及易

論云易一名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蘊邪又云易之門戶邪又云夫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法則也又云爲道也屢遷變動不居周流六虛上下無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云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崔觀劉貞簡等並用此義云易者謂生生之德有易簡之義不易者言天地定位不可相易變易者謂生生之道變而相續皆以緯稱不煩不擾澹泊不失此明

周易

序

四

永懷堂

是易簡之義無爲之道故易者易也作難易之音而周簡子云易者易也不易也變易也易者易代之名凡有无相代彼此相易皆是易義不易者常體之名有常有體无常无體是不易之義變易者相變改之名兩有相變此爲變易張氏何氏並用此義云易者換代之名待奪之義因於乾鑿度云易者其德也或沒而不論或云德者得也萬法相形皆得相易不顧緯文不煩不擾之言所謂用其文而背其義何不思之甚故今之所用同鄭康成等易者易也音爲難易之音義爲簡易之義得緯文之本實也蓋易之三義唯在於有然有從无出理則包无故乾鑿

度云夫有形者生於无形則乾坤安從而生故有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離謂之渾沌渾沌者言萬物相渾沌而未相離也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也是知易理備包有无而易象唯在於有者蓋以聖人作易本以垂教教之所備本備於有故繫辭云形而上者謂之道道即无也形而下者謂之器器即有也故以无言之存乎道體以有言之存乎器用以變化言之存乎其神以生成言之存乎其易以真言之存乎其性以邪言之存乎其情以氣言之存

周易

序

五

永懷堂

乎陰陽以質言之存乎爻象以教言之存乎精義以人言之存乎景行此等是也且易者象也物无不可象也作易所以垂教者即乾鑿度云孔子曰上古之時人民無別羣物未殊未有衣食器用之利伏犧乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情故易者所以斷天地理人倫而明王道是以畫八卦建五氣以立五常之行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義度時制宜作為罔罟以佃以漁以贍民用於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性此其作易垂教之本義也

第二論重卦之人

繫辭云河出圖洛出書聖人則之又禮緯含文嘉曰伏犧德合上
下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書伏犧則而象之乃作八
卦故孔安國馬融王肅姚信等並云伏犧得河圖而作易是則
伏犧雖得河圖復須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏犧初畫
八卦萬物之象皆在其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣是
也雖有萬物之象其萬物變通之理猶自未備故因其八卦而
更重之卦有六爻遂重爲六十四卦也繫辭曰因而重之爻在
其中矣是也然重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以爲

周易

序

六

永懷堂

伏犧畫卦鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷
等以爲文王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭神農之時
已有蓋取益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未
爲得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神
明而生著凡言作者創造之謂也神農以後便是述修不可謂
之作也則幽贊用著謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫
論用著云四營而成易十有八變而成卦旣言聖人作易十八
變成卦明用著在六爻之後非三畫之時伏犧用著卽伏犧已
重卦矣說卦又云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旣言聖人作易兼三才而兩之又非神農始重卦矣又上繫云易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以下筮者尚其占此之四事皆在六爻之後何者三畫之時未有彖繇不得有尚其辭因而重之始有變動三畫不動不得有尚其變揲著布爻方用之卜筮著起六爻之後三畫不得有尚其占自然中間以制器者尚其象亦非三畫之時今伏犧結繩而爲罔罟則是制器明伏犧已重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇已有

周易

序

七

永懷堂

書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬旣象夬卦而造書契伏犧有書契則有夬卦矣故孔安國書序云古者伏犧氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏犧神農黃帝之書謂之三墳是也又八卦小成爻象未備重三成六能事畢矣若言重卦起自神農其爲功也豈比繫辭而已哉何因易緯等數所歷三聖但云伏犧文王孔子竟不及神農明神農但有益取諸益不重卦矣故今依王輔嗣以伏犧旣畫八卦卽自重爲六十四卦爲得其實其重卦之意備在說卦此不具叙伏犧之時道尚質素畫卦重爻足以垂法後代

澆訛德不如古爻象不足以爲教故作繫辭以明之

第三論三代易名

案周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春云連山伏犧歸藏黃帝鄭玄易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄又釋云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鄭玄雖有此釋更无所據之文先儒因此遂爲支質之義皆煩而无用今所不取案世譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏旣連山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名毛

周易

序

八

永懷堂

詩云周原膺膺是也又文王作易之時正在美里周德未興猶是殷世也故題周別於殷以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮題周以別餘代故易緯云因代以題周是也先儒又兼取鄭說云旣指周代之名亦是普徧之義雖欲无所遐棄亦恐未可盡通其易題周因代以稱周是先儒更不別解唯皇甫謐云文王在美里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易以此文王安周字其繫辭之文連山歸藏无以言也

第四論卦辭爻辭誰作

其周易繫辭凡有二說一說所以卦辭爻辭並是文王所作知者

案繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪又乾鑿度云垂皇策者犧卦道演德者文成命者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏犧制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只謂此也故史遷云文王囚而演易卽是作易者其有憂患乎鄭學之徒竝依此說也二以爲驗爻辭多是文王後事案升卦六四王用亨于岐山武王克殷之後始追號文王爲王若爻辭是文王所制不應云王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不

周易

序

九

永懷堂

宜豫言箕子之明夷又旣濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文王之時紂尚南面豈容自言已德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相鄰而已又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得爲憂患也驗此諸說以爲卦辭文王爻辭周公馬融陸績等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統子業故也案禮稽命徵曰文王見禮壞樂崩道孤無主故設禮經三百威儀三千共三百三千卽周公所制周官儀禮明文王本有此意周公述而成之故繫之文王然則易之爻辭蓋亦是文

王本意故易緯但言文王也

第五論分上下二篇

案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分爲上
下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道
不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之本始萬
物之祖宗故爲上篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道
陰陽之經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恒者男
女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天
地之主故爲下篇之始而貴之也既濟未濟爲最終者所以明

周易

序

十

永懷堂

戒慎而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯
以釋其義也

第六論夫子十翼

其彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更无異論但數十翼亦
有多家旣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象一下象二上象三下象
四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並
同此說故今亦依之

第七論傳易之人

孔子既作十翼易道大明自商瞿已後傳授不絕案儒林傳云商瞿子木本授易於孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及秦燔書易爲卜筮之書獨得不禁故傳授者不絕漢興田何授東武王同子中及雒陽周王孫梁人丁寬齊服生皆著易傳數篇同授菑川楊何字叔元叔元傳京房京房傳梁邱賀賀授子臨臨授御史大夫王駿其後丁寬又別授田王孫孫授施讐雙授張禹禹授彭宣此前漢大略傳授之人也其後漢則有馬融荀爽鄭玄劉表虞翻陸績等及王輔嗣也

周易

序

十一

永懷堂

第八論誰加經字

但子夏傳云雖分爲上下二篇未有經字經字是後人所加不知起自誰始案前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字其篇題經字雖起於後其稱經之理則久在於前故禮記經解云絜靜精微易教也既在經解之篇是易有稱經之理案經解之篇備論六藝則詩書禮樂並合稱經而孝經緯稱易建八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也但緯文鄙僞不可全信其八卦方位之所六爻上下之次七八九六之數內外承乘之象入經別釋此未具論也

周易序終

周易

序

士

永懷堂

易經目錄

卷一

上經

乾

蒙

坤

屯

卷二

上經

需

比

訟

師

周易

泰

大有

目錄

否

謙

同人

豫

永懷堂

卷三

上經

隨

觀

剝

蠱

噬嗑

復

頤

歸

賁

无妄

大過

卷一
大畜

長
坎

離

卷四

下經

咸

大壯

家人

解

恒

晉

睽

損

遯

明夷

蹇

益

卷五

下經

夬

周易

升

革

艮

卷六

下經

豐

兌

中孚

未濟

目錄

姤

困

鼎

漸

旅

渙

小過

萃

井

震

歸妹

巽

節

既濟

永懷堂

卷七

繫辭上

卷八

繫辭下

卷九

說卦

序卦

雜卦

畧例上

周易

畧例下

目錄

三

卷八
卷九
卷十

故无咎也。

九五飛龍在天利見大人。

不行不躍而在乎天非飛而何故曰飛龍也。龍德在天則大人之路亨也。夫位以德與德以位叙以至德而處盛位萬物之視不亦宜乎。

上九亢龍有悔。

用九見群龍无首吉。

九天之德也能用天德乃見群龍之義焉。夫以剛健而居人之首則物之所不與也以柔順而為不正則佞邪之道也。故乾吉在无首坤利在永貞。

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。

周易

卷一 上經乾

二

永懷堂

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者用形者也。天形也者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處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天利豈非正性命之情者邪。○ 象吐亂反兩施始鼓反卦內並同。

保合大和乃利貞。

不和而剛暴。

首出庶物萬國咸寧。

萬國所以寧各以有君也。

象曰天行健君子以自强不息。

潛龍勿用。陽在下也。

見龍在田。德施普也。

終日乾乾。及復道也。

以上言之則不疑。以下言之則不憂。反覆皆道也。○復芳服反。本亦作覆。

或躍在淵。進无咎也。

飛龍在天。大人造也。

亢龍有悔。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

周易

卷一 上經 乾

三 永懷堂

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。

○長丁 夫反

初九曰：潛龍勿用。何謂也？子曰：龍德而隱者也。不易乎世。

不為世俗 所移易也。

不成乎名。遯世无悶。不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎

其不可拔。潛龍也。

○樂 音洛

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。

○行下孟反

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。

處一體之極是至也居一卦之盡是終也處事之至而不犯咎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靡不有初鮮克有終夫可與存義者其唯知終者乎。

是故居上位而不驕在下位而不憂。

周易

卷一 上經 乾

四

永懷堂

居下體之上在上體之下明夫終敬故不驕也知大至至故不憂也。

故乾乾因其時而惕雖危无咎矣。

惕休惕之謂也處事之極失時則廢懈怠則曠故因其時而惕雖危无咎。

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群也君子進德脩業欲及時也故无咎。

○離力智反

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溼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。

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民

下无陰也

賢人在下位而无輔

賢人雖在下而當位不為之助

是以動而有悔也

處上卦之極而不當位故盡陳其闕也獨立而動物莫之與矣乾文言首不論乾而先說元下乃曰乾何也夫乾者統行四事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目何也夫易者象也象之所生生於義也斯義然後明之以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乾夕惕非龍德也明以君子當其象矣統而舉之乾體皆龍別而叙之各隨其義○當都浪反

周易

卷一 上經乾

五

永懷堂

易內皆同當其如字

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

亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

此一章全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也。龍之為德不為妄者也。潛而勿用何乎必窮處於下也。見而在田必以時之通舍也。以爻為人位為時人不妄動則時皆可也。文王明夷則主可知矣。仲尼旅人則國可知矣。

潛龍勿用。陽氣潛藏。

見龍在田。天下文明。

終日乾乾。與時偕行。

與天時俱不息。

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。

周易

卷一 上經乾

六

永懷堂

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。唯乾體能用之用。純剛以觀天。天則可見矣。

乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。

不為乾元何能通物之始。不性其情何能久行。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。

○行下孟反之行行而皆同未見賢遍反

君子學以聚之問以辨之。

以君德而處下體資納於物者也

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。

○重直龍反下同

九四重剛而不中。上不在天下不在田。中不在人。故或之或之。

周易

卷一 上經 乾

七

永懷堂

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。况於鬼神乎。

○夫音符發端之字皆放此先悉薦反後胡豆反

亢之為言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知來。其

唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

○喪息浪反

三

坤元亨。利牝馬之貞。

坤貞之所利利於牝馬也馬在下而行者也而又牝焉順之至也至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞○牝類忍反

君子有攸往。先迷後得。主利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

西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○喪息

浪反註及下皆同

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天坤以馬行地○疆居良反注及下皆同

柔順利貞。君子攸行，先迷失道，後順得常。西南得朋，乃與類行。

周易

卷一 上經坤

八

永懷堂

東北喪朋，乃終有慶。安貞之吉，應地无疆。

地也者形之名也坤屬者用地者也夫兩雄必爭二主必危有地之形與剛健為耦而以柔保无疆用之不亦至順乎若夫行之不以牝馬利之不以柔貞方而又剛柔而又圓求安難矣

象曰：地勢坤。

地形不順其勢順

君子以厚德載物。

初六：履霜，堅冰至。

始於履霜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

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

○馴似
遵反

六二直方大不習无不利

居中得正極於地質任其自然而物自生不假脩營而功自成故不習焉而无不利

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斯義者也不為事始湏唱乃應待命乃發舍美而可正者也故曰含章可貞也有事則從不敢

周易

卷一

上經坤

九

永懷堂

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
音智

六四括囊无咎无譽

處陰之卦以陰居陰履非中位无直方之質不造陽事无含章之美括結否閉賢人乃隱施慎則可非泰之道○否皮鄙反

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臣道美盡於下夫體无剛健而能極物之情通理者也以柔順之德處於盛位任夫文理者也垂黃裳以獲元吉非用武者也極陰之盛不至疑陽以文在中美之至也

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

陰之爲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

用六之利利永貞也

象曰用六永貞以大終也

能以永貞大終者也

周易

卷一 上經坤

十

永懷堂

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

動之方直不爲邪也柔而又固消之道也其德至靜德必方也

後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

積善之家必餘慶積不善之家必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。括囊无咎无與。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。

辯之不臯。疑盛乃動。故必戰。

為其嫌於无陽也。

為其嫌於非陽而戰。為于偽反。注同。

故稱龍焉。猶未離其類也。

猶未失其陰類為陽所滅。離力智反。

周易

卷一 上經坤

士

永懷堂

故稱血焉。

猶與陽戰而相傷。故稱血。

夫立黃者。天地之雜也。天立而地黃。

三三 震下 坎上

屯。元亨。利貞。

剛柔始交。是以屯也。不交則否。故屯乃大亨也。大亨則无險。故利貞。否都鄙反。

勿用有攸往。

往益屯也。

利建侯。

得主則定

象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞。

始於險難至於大亨而後全正故曰屯元亨利貞○難乃且反卦內除六三註難可餘並同

雷雨之動滿盈。

雷雨之動乃得滿盈皆剛柔始交之所為

天造草昧宜建侯而不寧。

屯體不寧故利建侯也屯者天地造始之時也造物之始始於冥昧故曰草昧也處造始之時所宜之善莫善建侯也○造徂

早反注同

象曰雲雷屯君子以經綸。

周易

卷一上經屯

十一

永懷堂

君子經綸之時

初九磐桓利居貞利建侯。

處屯之初動則難生不可以進故磐桓也處此時也其利安在不唯居貞建侯乎夫息亂以靜守靜以候安民在正弘正在謙屯難之世陰求於陽弱求於強民思其主之時也初處其首而又下焉爻備斯義宜其得民也○磐本亦作盤

象曰雖磐桓志行正也。

不可以進故磐桓也非為宴安棄成務也故雖磐桓志行正也

以貴下賤大得民也。

陽貴而陰賤也○下遇嫁反

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字。

志在乎五不從於初屯難之時正道未行與初相近而不相得困於侵害故屯遯也時方屯難正道未通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及常則本志斯獲矣故曰十年乃字○遯張連反乘子夏傳音繩媾古后反

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

三既近五而無寇難四難比五其志在初不妨已路可以進而无屯遯也見路之易不揆其志五應在二往必不納倘異无虞以從禽乎雖見其禽而无其虞徒入于林中其可獲乎幾辭也夫君子之動豈取恨辱哉故不如舍往吝窮也○幾音機舍音捨易以

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

周易 卷一 上經屯

永懷堂

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

二難比初執貞不從不害已志者也求與合好往必見納矣故曰往吉无不利○好呼報反下同

象曰求而往明也

見彼之情狀也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

處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應在二屯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○施式鼓反下及文皆同間間側之間

象曰屯其膏施未光也

上六乘馬班如泣血漣如

處險難之極下无慮授進无所適雖比於五五屯其膏不與相得居不獲安行无所適窮困闔厄无所委仰故泣血漣如○援音連闔音四

象曰泣血漣如何可長也

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

筮者决疑之物也童蒙之來求我欲决所惑也决之不一不知所從則復惑也故初筮則告再三則瀆瀆蒙也能為初筮其惟二乎以剛處中能斷夫疑者也○筮市制反告古毒反復符又反斷可亂反夫音扶下註六五註同

利貞

蒙之所利乃利正也夫明莫若聖昧莫若蒙蒙以養正乃聖功也然則養正以明夫其道矣

周易

卷一 上經蒙

古

永懷堂

象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

時之所願惟願亨也以亨行之得時中也

匪我求童蒙童蒙求我志應也

我謂非童蒙者也非童蒙者即陽也凡不識者求問識者識者不求所告闔者求明明者不諂於闇故蒙之為義匪我求童蒙童蒙求我也童蒙之來求我志應故也○詒本亦作谷

初筮告以剛中也

謂二也二為眾陰之主也无剛夫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，未知所適，蒙之象也。

君子以果行育德。

果行者，初筮之義也。育德者，養正之功也。○行下孟反。註及六三註象同。

初六：發蒙，利用刑人，用說桎梏，以往吝。

處蒙之初，二照其上，故蒙發也。蒙發，疑明刑說當也。以往吝，刑不可長。○說吐活反。注同。桎音質，梏古毒反。

象曰：利用刑人以正法也。

刑人之道，道所惡也。以正法制，故刑人也。○惡烏路反。

周易 卷一 上經 蒙

九二：包蒙吉，納婦吉，子克家。

以剛居中，童蒙所歸，包而不距，則遠近咸至，故包蒙吉也。婦者配已而成德者也。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。施之於女，行在不順，故勿用取女，而无攸利。○取七住

反本又

作娶

象曰：勿用取女，行不順也。

圭 永懷堂

六四困蒙吝

獨遠於陽處兩陰之中開莫之發故曰困蒙也困於蒙時不能
比賢以發其志亦以鄙矣故曰吝也○遠于萬反下文同此毗
反志

象曰困蒙之吝獨遠實也

陽稱實也

六五童蒙吉

以夫陰質居於尊位不自任察而委於二付
物以能不勞聰明功斯克矣故曰童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

委物以能不先
不為順以巽也

周易

卷一 上經蒙

夫

永懷堂

上九擊蒙不利為寇利禦寇

處蒙之終以剛居上能擊去童蒙以發其昧者也故曰擊蒙也
童蒙願發而已能擊去之合上下之願故莫不順也為之行禦
則物咸附之若欲取之則物咸叛矣故不
利為寇利禦寇也○去起呂反扞胡且反

象曰利用禦寇上下順也

周易卷一 畢

周易卷二

魏尚書郎山陽王弼註 明後學東吳葛藹訂

上經

乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨

貞吉位乎天位以正中也

謂五也位乎天位用其中正以此待物需道旱矣後光亨貞吉

利涉大川往有功也

周易

卷二 上經需

永懷堂

乾德獲進往輒亨也

象曰雲上於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○上時學反樂音洛

初九需于郊利用恒无咎

居需之時最遠於難能抑其進以遠險待時雖不應樂可以保常也○遠衰轉反下同難乃且反下註及文皆同

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履健居中以待其會雖小有言以吉終也

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陷其剛寇之來也自我所招敬慎防備可以不敗。

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。

九稱血者陰陽相傷者也陰陽相近而不相得陽欲進而陰塞之則相害也交者陰之路也處坎之始居穴者也九三剛進四不能距見侵則辟願以聽命者也故曰需于血出自穴也。○辟音避下同。

象曰需于血順以聽也。

九五需于酒食貞吉。

需之所須以待達也已得天位暢其中正无所復須故酒食而已獲貞吉也。○復扶又反。

周易

卷二

上經需

二

永懷堂

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處卦之終非塞路者也與三為應三來之已乃為已援故死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已居難終故自來也處无位之地以一陰而為三陽之主故必敬之而後終吉。

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。

坎下
乾上

訟有孚窒惕中吉。

室謂室塞也皆惕
然後可以獲中吉

終凶利見大人不利涉大川

象曰訟上剛下險險而健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

此不和而訟无施而可涉難特甚焉唯有信而見塞懼者乃可以得吉也猶復不可終中乃吉也不閉其源使訟不至雖每不極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无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群小斷不失中應斯任也○難乃旦反復扶又反下同令力呈反夫音符下注同斷丁亂反

象曰沃與水違行訟君子以作事謀始

周易

卷三

上經訟

三

永懷堂

聳訟者猶入也必也使無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起契之過職不相濫爭何由與訟之所以起契之過也故有德司契而不責於人○分符問反

初六不永所事小有言終吉

處訟之始訟不可終故不永所事然後乃吉无陽明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矣○初胡臥反

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百无眚

以剛處訟不能下物自下訟上窒其不克若能以懼歸寃其邑乃可以免災邑過三百非為寃也寃而處強災未免也○逋補吳反下物退嫁反

象曰不克訟歸通竄也自下訟上患至掇也

○竄七亂反
掇都活反

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

體大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繫應在上眾莫能傾故曰終吉上壯爭勝難可忤也故或從王事不敢成也

象曰食舊德從上吉也

九四不克訟

初辯明也

復即命渝安貞吉

周易

卷二 上經訟

四 永懷堂

處上訟下可以改變者也故其咎不大若能反從本理變前之命安貞不犯不失其道為仁由己故吉從之○渝以朱反

象曰復即命渝安貞不失也

九五訟元吉

處得尊位為訟之主用其中正以斷枉直中則不過正則不邪剛无所溺公无所偏故訟元吉○斷丁亂反

象曰訟元吉以中正也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

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○鞶步于反褫救紙反

象曰以訟受服亦不足敬也

三三 坎下 坤上

師貞丈人吉无咎

丈人嚴莊之稱也為師之正丈人乃吉也與役動眾无功罪也故吉乃无咎也

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

毒猶役也

象曰地中有水師君子以容民畜眾

○畜音許六反

初六師出以律否臧凶

為師之始齊師者也齊眾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救故師出不以律否

周易

卷二 上經師

五

永懷堂

臧皆凶○否音鄙馬鄭王肅方有反註同

象曰師出以律失律凶也

九二在師中吉无咎王三錫命

以剛居中而應於上在師而得其中者也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刑邦懷眾服錫莫重焉故乃得成命

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宏獲輿尸之凶

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以行得位則可以處故左次之而无咎也行師之法欲右背高故左次之○背音佩

象曰左次无咎未失常也。

雖不能者獲足以不失其常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶。

處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正則眾不從故長子帥師可也弟子之凶故其宜也○長丁丈反注及下同軍帥色類反

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。

周易

卷二上經師

六

永懷堂

處師之極師之終也夫君之命不失功也開國承家以寧邦也小人勿用非其道也

象曰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

○此毗志反卦內並同

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也。

處比之時將原筮以求无咎其唯元永貞乎夫群黨相比而不以元永貞則凶邪之道也若不遇其主則雖永貞而猶未足免於咎也使永貞而无咎者其唯九五乎

不寧方來上下應也。

上下无陽以分其民五獨處尊莫不歸之上下應之既親且安安則不安者託焉故不靈方所以來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保火有其炎寒者附之故已苟安焉則不墜方來矣

後夫凶其道窮也

將合和親而獨在後親成則誅是以凶也

象曰：地上有水比。先王以建萬國親諸侯。

萬國以比建諸侯以比親

初六：有孚，比之，无咎。有孚盈缶，終來有他吉。

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孚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著信立誠盈溢乎質素之器則物終來无衰竭也親乎天下著信盈缶應者豈一道而

周易

卷二 上經比

七

永懷堂

來故必有他吉也

象曰：比之初六，有他吉也。

六二：比之，自內，貞吉。

處比之時居中得位而繫應在五不能來他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。

四自外比二為五應近不相得遠則无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

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比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逆
來趣已則舍之皆已而走則射之愛其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者也故曰王用
三驅失前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛邑人
无虞故不誠也雖不得乎大人之吉是顯比之吉也此可以為
上之使非為上道也○舍音赦
背音佩射食亦反惡烏路反

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中

也

周易

卷二 比 經 比

八

永懷堂

○舍
音捨

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也

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○畜敕六反卦內並同

密雲不雨自我西郊

象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。故上下應之也。既得其位而上下應之。三不能陵。小畜之義。

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。

小畜之數。足作密雲。乃自我西郊。未足以為雨也。何由知未能為雨。夫能為雨者。陽上薄陰。陰能固之。然後蒸而為雨。今不能制初九之復道。固九二之牽復。九三更以不能復為劣也。下方尚往。施豈得行。故密雲而不能為雨。尚往故也。何以明之。夫陰能固之。然後乃雨。今上九獨能固九三之路。故九三不可以進而與說輻也。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。能為小畜密雲而已。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。象全論一卦之體。故曰密雲不雨。象各言一爻之德。故曰既雨。既處也。○陽上時寧。反說吐活。反下文并註。並同輻音福。雖復扶。又反。上九註同。

象曰：風行天上，小畜。君子以懿文德。

周易

卷二

上經小畜

九

永懷堂

未能行其施者。故可以懿文德而已。

初九：復自道，何其咎。吉。

處乾之始。以升巽初。四為己應。不距己者。也以陽升陰。復自其道。順而无違。何所犯咎。得義之吉。

象曰：復自道，其義吉也。

九二：牽復。吉。

處乾之中。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。不可牽征。以斯而進。故必說輻也。己為陽極。上為陰長。畜於陰長。不能自復。方之夫妻。反自之義也。○輻本亦作腹。

盲服長
丁丈反

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。而已隔之。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。○去起。呂反。註同。惡鳥路反。

象曰。有孚。惕出。上合志也。

九五。有孚。學如。富以其鄰。

處得尊位。不疑於二。來而不距。二牽已。學。不為專固。有孚。學如之謂也。以陽居陽。處實者也。居盛處實。而不專。固富以其鄰者也。○學。力專反。字夏傳作戀。

周易

卷二

上經小畜

十

永懷堂

象曰。有孚。學如。不獨富也。

上九。既雨。既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。

處小畜之極。能畜者也。陽不獲亨。故既雨也。剛不能侵。故既處也。體巽處上。剛不敢犯。尚德者也。為陰之長。能濟剛。德積載者也。婦制其夫。臣制其君。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。○幾音機。註同。

象曰。既雨。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。夫巽雖不能若艮之善畜。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。畜而不已。畜極則通。是以其畜之盛。在於四五。至於上九。道乃大行。小畜積極而後。乃能畜。是以四五可。

以進而上九說征之輒
○難乃旦及盡津忍及

三三 乾上

履虎尾不咥人亨

○咥直
結反

彖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主也成卦之體在六三也履虎尾者言其危也三為履主以柔履剛履危者也履虎尾有不見咥者以其說而應乎乾也乾剛正之德者也不以說行夫佞邪而以說應乎乾宜其履虎尾不見咥而亨○說音悅註及後同夫

剛中正履帝位而不疚光明也

周易

卷二 上經履

七

永懷堂

言五
之德

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

初九素履往无咎

處履之初為履之始履道惡華故素乃无咎
處履以素何往不從必獨行其願物无犯也

象曰素履之往獨行願也

九二履道坦坦幽人貞吉

履道尚謙不喜處盈務在致誠惡夫外飾者也而二以陽處陰履於謙也居內履中隱顯同也履道之美於斯為盛故履道坦坦无險厄也在
幽而貞宜其吉

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也以此為行跛足者也以此履危見咥者也志在剛健不修所履欲以凌武於人為于大君行未能免於凶而志存于五頑之甚也○跛彼我反行未下孟反

象曰。眇能視。不足以有明也。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。

逼近至尊以陽承陽。履多懼之地。故曰履虎尾愬愬也。然以陽居陰以謙為本。雖處危懼終獲其志。故終吉也。

象曰。愬愬終吉。志行也。

九五。夬履。貞厲。

周易

卷二 上經 履

三

永懷堂

得位處尊以剛決正。故曰夬履貞厲也。履道惡盈而五處尊是以危。○夬吉快反。

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。處履之極。履道成矣。故可視履而考祥也。居極應說高而不危。是其旋也。履道大滅。故元吉也。

象曰。元吉在上。大有慶也。

䷋ 乾下 坤上

泰。小往大來。吉亨。

象曰。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。小人道消也。

人道消也。

○長丁
丈反

象曰。天地交泰。后以財成。天地之道。輔相天地之宜。以左右民。

泰者。物大通之時也。上下大通。則物失其節。故財成而輔相。以左右民也。○財。荀作裁。相。息亮反。左音佐。右音佑。注同。

初九。拔茅茹。以其彙。征吉。

茅之爲物。拔其根而相牽引者也。茹。相牽引之貌也。三陽同志。俱志在外。初爲類首。已舉。則從若茅茹也。上順而應。不爲違距。進皆得志。故以其類征吉。

○茹音如。彙音胃。否。對同。

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。

周易 卷二 上經 泰 三 永懷堂

體健居中。而用乎泰。能包含荒蕪。受納馮河者也。用心弘大。无所遐棄。故曰不遐遺也。无私无偏。存乎光大。故曰朋亡也。如此乃可以得尚于中行。尚猶配也。中行。謂五。○馮音蕪。

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。而三處天地之際。將復其所處。復其所處。則上守其尊。下守其卑。是故无往而不復也。无平而不陂也。處天地之將閉。平路之將陂。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。自明也。故曰勿恤其孚。于食有福也。○陂。彼僞反。又破何反。

象曰。无往不復。天地際也。

天地將各分復之際。

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固所居見命則退故曰翩翩也坤爻皆樂下已退則從故不待富而用其鄰也莫不與己同其志願故不待戒而自孚也。

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。

婦人謂嫁曰歸。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，用中行願，不失其禮。帝乙歸妹，誠合斯義，履順居中，行願以祉，盡夫陰陽交配之宜，故元吉也。

象曰：以祉元吉，中以行願也。

上六：城復于隍，勿用師。自邑告命，貞吝。

周易

卷二 上經 泰

十四

永懷堂

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，卑道崩也。勿用師，不煩攻也。自邑告命，貞吝，否道已成，命不行也。○隍，音皇子。夏作塋，上承時掌反，施始鼓反。

象曰：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。

○否備鄙 反卦內同

象曰：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。

○長丁
丈反

象曰天地不交否。君子以儉德辟難不可樂以祿。

○辟音避
難乃且反

初六拔茅茹以其彙貞吉。

居否之初處順之始為類之首者也順非健也何可以征居否之時動則入邪三陰同道皆不可進故茅茹以類貞而不諂則

吉
京

象曰拔茅貞吉志在君也。

志在於君
故不苟進

六二包承小人吉大人否亨。

周易

卷二上經否

十五

永懷堂

居否之世而得其位用其至順包承於上
小人路通內柔外剛大人否之其道乃京

象曰大人否亨不亂群也。

六三包羞。

俱用小道以承其上而
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。

夫處否而不可以有命者以所應者小人也。有命於小人則消
君子之道者也。今初志在君處乎窮下故可以有命无咎而疇

麗福也疇
謂初也

象曰有命无咎志行也。

九五休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

居尊得位。能休否道者也。施否於小人。否之休也。唯大人而後能然。故曰大人吉也。處君子道消之時。已居尊位。何可以安。故心存將危。乃得固也。

象曰：大人之吉。位正当也。

上九：傾否。先否後喜。

先傾後通。故後喜也。始以傾為否。後得通乃喜。

象曰：否終則傾。何可長也。

三三 離下 乾上

同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。

周易

卷二 上經 同人

六

永懷堂

象曰：同人。柔得位。得中而應乎乾。曰同人。

二為同人之主。

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。非二之所能也。是乾之所行。故特曰同人曰。

文明以健。中正而應。君子正也。

行健不以武。而以文明用之。相應不以邪。而以中正應之。君子正也。故曰利君子貞。

唯君子為能通天下之志。

君子以文明為德。

象曰：天與火同人。

天體在上而火炎上同人
之義也○炎上時掌反

君子以類族辨物

君子小人
各得所同

初九同人于門无咎

居同人之始為同人之首者也无應於上心无係吝通夫
大同出門皆同故曰同人于門也出門同人誰與為咎

象曰出門同人又誰咎也

六二同人于宗吝

應在乎五唯同於主過主則否用
心偏狹鄙吝之道○否方有反

象曰同人于宗吝道也

周易

卷二上經同人

七

永懷堂

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

居同人之際履下卦之極不能包弘上下通夫大同物黨相分
欲垂其道貪於所比據上之應其敵剛健非力所當故伏戎于
莽不敢顯亢也升其高陵望不敢進量斯勢也三歲不能興
者也三歲不能興則五道亦以成矣安所行焉○比毗志反

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

安辭也

九四乘其墉弗克攻吉

處上攻下力能乘墉者也履非其位以與人爭二自五應三非
犯已攻三求二尤而效之違義傷理眾所不與故雖乘墉而不
克也不克則反反則得吉也不克乃反
其所以得吉困而反則者也○墉音容

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

象曰柔得位得中而應乎乾曰同人然則體柔居中眾之所與
執剛用直眾所未從故近隔乎二剛未獲厥志是以先號咷也
居中處尊戰必克勝故後笑也不能使物自歸而用其強直故
必湏大師克之然後相遇也○號戶羔反咷道刀反

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

上九同人于郊无悔

郊者外之極也處同人之時最在於外不獲
同志而遠於內爭故雖无悔吝亦未得其志

象曰同人于郊志未得也

凡處同人而不泰焉則必用師矣不能大通則各私其黨而求
利焉楚人亡弓不能忘楚愛國愈其益為它災是以同人不弘
剛健之交皆
至用師也

周易 卷二 上經 同人

三三 離上

大有 元亨

不大通何由得大有
乎大有則必元亨矣

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

處尊以柔居中以大體无二陰以分其
應上下應之靡所不納大有之義也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

德應於天則行不失時矣剛健不滯文
明不犯應天則大時行无違是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

大有包容之象也故遏惡揚善
成物之性順天休命順物之命

初九无交害匪咎艱則无咎

以夫剛健為大有之始不能履中滿而不溢術斯以往後害必至其欲匪咎艱則无咎也

象曰大有初九无交害也

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咎也

象曰大車以載積中不败也

九三公用亨于天子小人弗克

周易

卷二上經大有

十九

永懷堂

處大有之時居下體之極乘剛健之上而履得其位與五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○亨許庚反眾家並香兩反

象曰公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎

既失其位而上近至尊之威下比分權之臣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辯斯數專心永五常匪其爰則无咎矣旁謂三也○彭步郎反子夏作旁比毗志反知音智

象曰匪其彭无咎明辨哲也

明猶才也○哲章舌反王虞作晰同音

六五厥孚交如威如吉

居尊以柔處大以中无私於物上下應之信以發志故其孚交如也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爲而不威如爲大有之主而不以此道吉可得乎

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

○易以
致反

上九自天祐之吉无不利

大有豐富之世也處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爲信德而已履焉履信之謂也雖不能體柔而以剛乘柔恩順之義也居豐有之世而不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

象曰大有上吉自天祐也

☰☷ 艮下坤上

周易

卷二 上經大有

十

永懷堂

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

○上時掌反惡烏
路反好呼報反

多者用謙以爲寡少者用謙以爲益隨物而與施不失平也○裒蒲侯反稱尺證反施始豉反

初六謙謙君子用涉大川吉

處謙之下謙之謙者也體謙謙其唯君子用涉大難物无害也○難乃旦反

君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。

六二鳴謙貞吉。

鳴者聲名聞之謂也得位居中謙而正焉。○聞音問。

象曰鳴謙貞吉中心得也。

九三勞謙君子有終吉。

處下體之極履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接勞謙匪解是以吉也。○解佳

反賣。

象曰勞謙君子萬民服也。

周易

卷二 上經謙

三

永懷堂

六四无不利撝謙。

處三之上而用謙焉則是自上下下之義也。承五而用謙順則是上行之道也。盡乎奉上下下之道故无不利。撝皆謙不違則也。○撝與麾同。

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謙順而侵伐所伐皆驕逆也。

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名而已志功未得也。處外而履謙順可以征邑國而已。○與音預。

象曰：鳴謙，志未得也。可用行師，征邑國也。

夫吉凶悔吝，生乎動者也。動之所起，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爲動者，所害處不競之地而爲爭者，所奪是以六爻雖有失位，無應乘剛而皆無凶咎。悔吝者，以謙爲主也。謙尊而光，卑而不可踰，信矣哉。

坤下
震上

豫利建侯行師。

象曰：豫，剛應而志行，順以動。豫，豫順以動，故天地如之，而况建侯行師乎。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。

周易

卷二 上經 豫

三

永懷堂

初六：鳴豫，凶。

處豫之初而特得志於上樂，過則淫，志窮則凶，豫何可鳴。

象曰：初六鳴豫，志窮凶也。

六二：介于石，不終日貞吉。

處豫之時，得位履中，安夫貞正，不求苟豫者也。順不苟從，豫不違中，是以上交不諂，下交不瀆，明禍福之所生，故不苟說，辨必然之理，故不改其操，介如石焉，不終日明矣。○說音悅。

象曰：不終日貞吉，以中正也。

六三：盱豫悔，遲有悔。

居下體之極，處兩卦之際，履非其位，承動豫之主，若其睢盱而豫，悔亦生焉。遲而不從豫之所疾，位非所據，而以從豫，進退離。

悔宜其然矣。○肝香于反說文云張目也。雅香維反說文云仰目也。

象曰：肝豫有悔，位不當也。

九四由豫，大有得，勿疑朋盍簪。

處豫之時，居動之始，獨體陽爻，眾陰所從，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，故勿疑則朋合疾也。盍，合也。簪，疾也。

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，專權執制非已所乘，故不敢與四爭權，而又居中處尊，未可得亡，是以必常至于貞疾，恒不死而已。

象曰：六五貞疾乘剛也，恒不死中未亡也。

周易

卷二 上經 豫

三

永懷堂

上六冥豫，成有渝，无咎。

處動豫之極，極豫盡樂，故至于冥豫成也。過豫不已，何可長乎？故必渝變，然後无咎。○渝，羊朱反，樂音洛。

象曰：冥豫在上，何可長也。

周易卷二 畢

