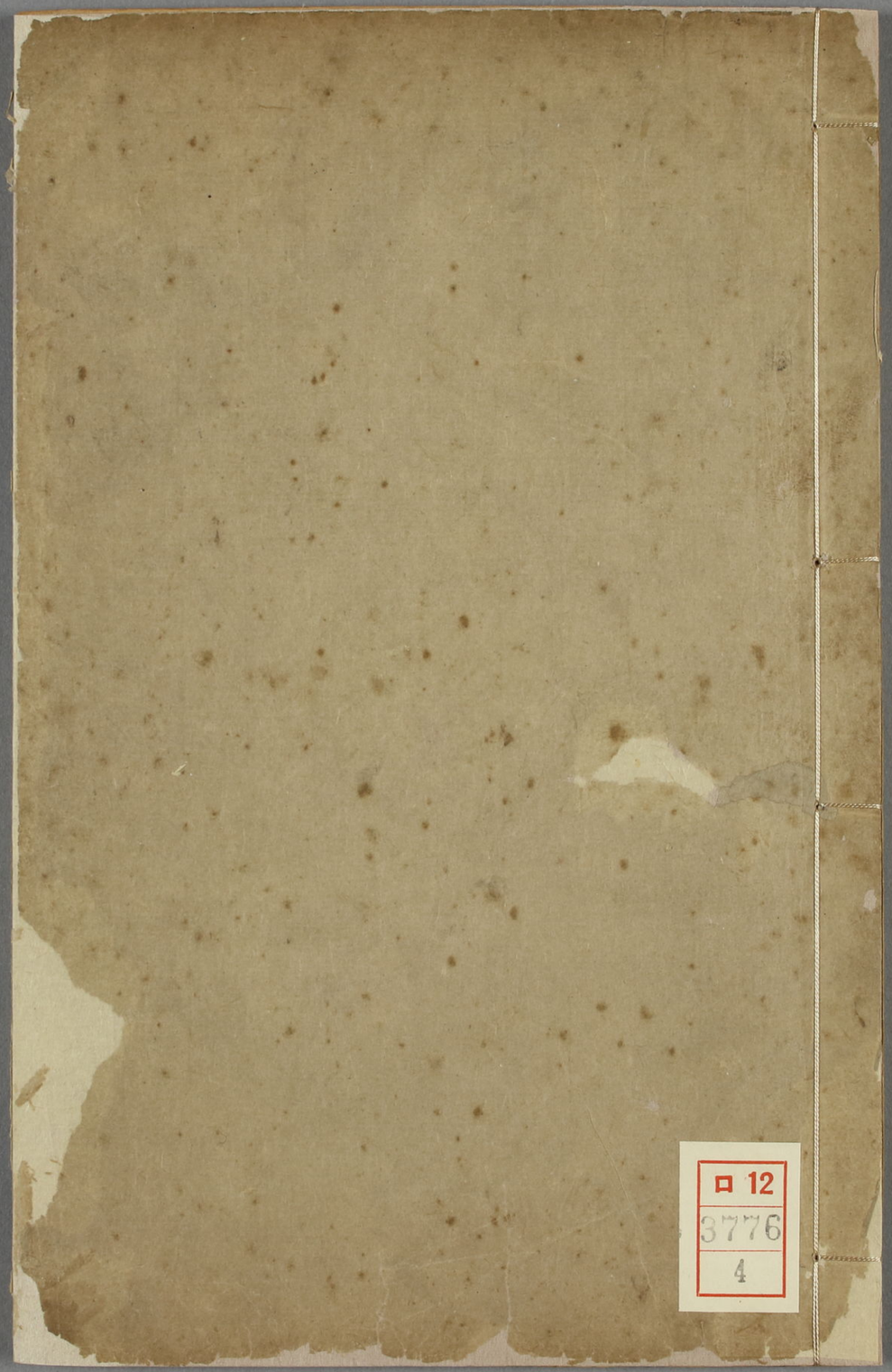

12
3776
4

口12
3776
4

周易兼義卷第八

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰正義

韓康伯注

周易繫辭下第八〔疏〕

正義曰此篇章數諸儒不同劉氏莊氏並爲九章今從九章爲說也第一起八卦成列至非曰義第二起古者包犧至蓋取諸夬第三起易者象也至德之盛第四起困于石至勿恒凶第五起乾坤其易之門至失得之報第六起易之興至異以行權第七起二與四至謂易之道第八起夫乾天下之至賾第九起子曰八卦成列至非曰義此第一章覆釋上繫之中也

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

〔疏〕正義曰言八卦各備天下之象也〔疏〕正義曰言八卦成列位萬物之象而未極其變故因而

重之以象其動用擬諸形容以明治亂之宜觀其所應以著適時之功則爻卦之義所存各異故爻在其中矣〔疏〕因至中矣○正義曰謂因此入卦之象而更重之萬物之爻在其所重之中矣然象亦有爻爻亦有象所以象獨在卦爻獨在重者卦則爻多而象少故在卦舉象在重論爻也○注夫八卦至其中矣○正義曰夫八卦備天下理者前注云備天下之象據其體此云備天下之理據其用也言八卦大略有八以備天下大象大理太者既備則小者亦備矣直是不變之備未是變之備也故云夫極其變故因而重之以象其動用也云則爻卦之義所存存乎已變之義因而重之爻在其中是也剛柔相推變在其中矣〔疏〕正義曰則上繫第二章云剛柔相推而生變化是也卦之所存存乎已變之義於未變之義八卦成列象在其中是也剛柔相推之中剛柔即陰陽也論其氣即謂之陰陽語其體即謂之剛柔也繫辭焉而命之動在其中矣〔疏〕繫辭至中矣○正義曰謂繫辭於爻卦之下而呼吉凶則適時變動好惡故在其繫辭之中矣○注立卦至詳矣○正義曰云立卦之義則見於象者象象謂卦下之辭說其卦之義也適時之功則存於爻辭者卦者時也六爻在一卦之中各以適當時之所宜以立功也欲知適時之功用觀於爻辭也云王氏之例詳矣者案略例論象云象者何也統論一卦之體明其所由之主者也夫衆不能治衆治衆者至寡者也論卦體皆以一爲主是卦之大略也又論爻云爻者何也言乎其變者也變者何也情僞之所爲也夫情僞之動非數之所求也故合散屈伸與體相乖形躁好靜貴柔愛剛體與情反質與願違是故情僞相感遠近相追愛惡攻屈伸相推見情者獲直往則違此是爻之大略也其義既廣不能備載是王氏之例詳矣○吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也〔疏〕正義曰上既云動在繫辭之中動則有吉凶悔吝所以悔吝生在乎所動之中也剛柔者立本況卦趣時況爻〔疏〕正義曰剛柔者立本者也言剛柔之象立在其卦之根本者也言卦之根本皆由剛柔陰陽往來變通者趣時者也其剛柔之氣所以改變會通趣向於時也若乾之初九趣向勿用之時乾之上九趣向亢極之時是諸爻之變皆療趣於時也其剛柔立本者若剛定體爲乾若柔

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

說知老必將死是通之自然何須憂累於死是不累乎吉凶唯守貞一任其自然故云其唯貞者乎云老子曰王侯得一以爲天下貞者王侯若不得一二三其德則不能治正天下若得純粹无二无邪則能爲天下貞也謂可以貞正天下也云萬變雖殊可以執一御也者猶若寒變爲暑暑變爲寒少變爲壯壯變爲老老變爲死禍盛變爲衰變改不同是萬變殊也其變雖異皆自然而有若能知其自然不造不爲无喜无感而乘御於此是可以執一御也**天地之道貞觀者也**明夫天地萬物莫不保其貞以全其用也〔疏〕正義曰謂天覆地載之道以貞正得一故其功可爲觀之所觀也**日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣**〔疏〕正義曰日月之道貞明者也言日月照臨之道以貞正得一而爲明也若天覆地載不以貞正而有二心則天不能普覆地不能兼載則不可以觀由貞乃得觀見也日月照臨若不以貞正有二之心則照不普及不爲明也故以貞而爲明也天下之動貞夫一者也言天地日月之外天下萬事之動皆正乎純

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

爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內

效此者效此物之形狀也爻象者效此物之變動也象也者像此者也言象此物之形狀也爻象動乎內者言爻之與象發動於卦之內也

吉凶見乎外

失得驗於事也

功業見乎變

功業由變以興故見乎變也○

聖人之情見乎辭

辭也者各指其所之疏正義曰言功勞事業由變也○乃興故功業見於變也○疏正義曰辭則言其聖人所用之情故觀其辭而故曰情也疏知其情也是聖人之情見乎爻象之辭也若乾之初九其辭云潛龍勿用則聖人勿用之情見於初九爻辭也他皆放此

天地之大德曰生

施生而不爲故能常生故曰大德也疏止義曰自此已下欲明聖人同天地之德廣生萬物之意也言天地之盛德在乎常生故言曰生者不常生萬物故云大德也

聖人之大寶曰位

不人以其常生則德之夫无用則无所寶有用則有所寶也无用而常足者莫妙乎道有用而弘道者莫大乎位故曰聖人之大寶曰位○疏正義曰言聖人大可寶愛者在於位耳位是有用之地寶是有用之物若以居盛位能廣用无疆故稱大寶也

何以守位曰仁何以聚人曰財

則所以資物生也疏正義曰何以守位正在於仁仁者言聖人何以保守其位必信仁愛故言曰仁也何以聚人曰財者言何以聚集人衆必須財物故言曰財也

理財正辭禁民爲非曰義

出之以理禁約其民爲非僻之事勿使行惡是謂之義義宜也言以此行之而得其宜也疏正義曰古者包犧至取諸夬此第二章明聖人法自然之理而作易象易以制器而利天下此一章其義既廣

今各隨文釋之

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜聖人之作易无大不極无微不究大則取象天地細則觀鳥獸之文與地之宜也〔疏〕正義曰自此至取諸離此一節明包犧法天地造作八卦法離卦而爲罔罟也云仰則觀象於天俯則觀法於地者言取象大也觀鳥獸之文與地之宜者言取象細也大之與細則无所不包也地之宜者若周禮五土動植物各有所宜是也近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離離麗也罔罟之用必審物之所麗也魚麗于水〔疏〕正義曰近取諸身者若耳目鼻口之屬是也遠取諸物者若雷風山澤之類是也舉遠近則萬事在其中矣於是始作八卦以通神明之德者言萬事云爲皆是神明之德若不作八卦此神明之德閉塞幽隱既作八卦則而象之是通達神明之德也以類萬物之情者若不作易物情難知今作八卦以類象萬物之情皆可見也作結繩

而爲罔罟以佃以漁者用此罔罟捕或陸畋以羅鳥獸或水澤以罔魚鼈也蓋取諸離者離麗也麗謂附著也言罔罟之用必審知鳥獸魚鼈所附著之處故稱離卦之名爲罔罟也案諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體今韓氏之意直取卦名因以制器案上繫云以制器者尚其象則取象不取名也韓氏乃取名不取象於義未善矣今既遵韓氏之學且依此釋之也包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益制耜致豐以益萬物日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑噬嗑所合設法以合物噬嗑之義也〔疏〕正義曰包犧氏至取諸噬嗑此一節明神農取卦造器之義一者制耒耜取於益卦以利益民也二者日中爲市聚合天下之所聚異方之物噬嗑之義也三者制耒耜之法以合物取於噬嗑象物母曰華胥燧人之世有大人跡出於雷澤華胥履之而生包犧長於成紀蛇身人首有聖德取犧牲以充包厨故號曰包犧氏後世音謬故或謂之伏犧或謂之處犧一號皇雄氏在位一百

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

民不倦 通物之變故衆其用不解倦也

〔疏〕正義曰神農氏沒至吉无不至黃帝堯舜通其易之變理於是廣制器物此節與下制器爲引緒之勢爲下起文黃帝堯舜氏作者案世紀云黃帝有熊氏少典之子姬姓也母曰附寶見大電光繞北斗樞星照於郊野感附寶孕二十四月而生黃帝於壽丘長於姬水龍顏有聖德戰蚩尤于涿鹿擒之在位一百年崩子青陽代立是爲少皞帝名摯字青陽姬姓也母曰女節黃帝時大星如斗下臨華渚女節夢接意感生少皞在位八十四年而崩顓頊高陽氏黃帝之孫昌意之子母曰

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

神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久 通變則无窮故可久也

〔疏〕正義曰神而化之使民宜之者言所以通其變者欲使神理微妙而變化之使民各得其宜若黃帝已上衣鳥獸之皮其後人多獸少事或窮乏故以絲麻布帛而制衣裳是神而變化使民得宜也易窮則變變則通通則久者此覆說上文通

則變之事所以通其變者言易道若窮則須隨時改變所以須變者變則開通得久長故云通則久也 是以自引此文者證明人事之福故各引其文也 黃帝堯舜垂衣道之變通俱得天之利 疏 正義曰此明若能通變則无所不利故引易文證結變通之善上繫一也何以連云堯舜者謂黃帝堯舜取易卦以制象此於九事之第相連接共有九事之功故連云黃帝堯舜也案皇甫謐帝王世紀載此九事皆爲黃帝之功苦如所論則堯舜无事易繫何須連云堯舜則皇甫之言未可用也垂衣裳者以前衣皮其制短小今衣絲麻布帛所作衣裳其制長大故云垂衣裳也取諸乾坤者衣裳辨貴賤乾坤則上下殊體故云取諸乾坤也

蓋而天下治蓋取諸乾坤 垂衣裳以辨貴賤乾尊坤卑之義也 疏 正義曰自此已下凡有九事皆黃帝堯舜取易卦以制象此於九事之第一也何以連云堯舜者謂此九事黃帝制其初堯舜成其末事相連接共有九事之功故連云黃帝堯舜也案皇甫謐帝王世紀載此九事皆爲黃帝之功苦如所論則堯舜无事易繫何須連云堯舜則皇甫之言未可用也垂衣裳者以前衣皮其制短小今衣絲麻布帛所作衣裳其制長大故云垂衣裳也取諸乾坤者衣裳辨貴賤乾尊坤卑之義也 疏 正義曰自下殊體故云取諸乾坤也

之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙 渙者乘理以散 疏 正義曰此九事之第二也舟必用大木刳鑿其中故通也 刳木爲舟剡木爲楫舟楫

剡木也取諸渙者渙散也渙卦之義取乘理以散動也舟楫以乘水以載運故取諸渙也 服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨 隨隨宜也服牛乘馬隨各得其宜故取諸隨也 疏 正義曰此九事之第三也隨者謂隨時之所宜也今服用牛以引重乘馬以致遠是以人之所用相合故其餘八事皆以卦名解義量爲此也 重門擊柝以待暴客蓋取諸豫 取其豫備 利萬民以濟蓋取諸小過 以小用而濟物也 疏 正義曰此九事之第四也豫者取其豫有防備韓氏以此事之用過而濟物柝曰亦小事過越而用以利民故取諸小過也 斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過 以小用而濟物也 疏 正義曰此九事之第五也杵須短木故斷木爲杵曰須鑿地故掘地爲臼取諸小過以小事之用過而濟物杵曰亦小事過越而用以利民故取諸小過也 弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽 睽乖也物乖則爭興弧矢之用所以威乖爭也 疏 正義曰此九事之第六也案爾雅弧木弓也故

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

易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

宮室壯大於穴居故制爲宮室取諸大壯也〔疏〕正義曰此九事之第七也已前不云上古已下三事或言上古或言古與上不同者已前未造此器之前更无餘物之用非是後物以替前物故不云上古也此已下三事皆是未造此物之前已更別有所用今將後用而代前用欲明前用所有故本之云上古及古者案未有衣裳之前則衣鳥獸之皮亦是已前有用不云上古者雖云古者衣皮必不專衣皮也或衣草衣木事无定體故不得稱上古衣皮也若此穴居野處及結繩以治唯專一事故可稱上古由後物代之也取諸大壯者以造制宮室壯大於穴居野處故取大壯之名也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後

世聖人易之以棺槨蓋取諸大過〔疏〕正義曰此九事之第八也不云上古直云古之葬者若極遠者則云上古其次遠者則直云古則厚衣之以薪葬之中野猶在穴居結繩之後故直云古也不封不樹者不積土爲墳是不封也不種樹以標其處是不樹也喪期无數者哀除則止无日月限數也後世聖人易之以棺槨者若禮記云有虞氏瓦棺未必用木爲棺也則禮記又云殷人之棺槨以前云槨无文也取諸大過者送終追遠欲其甚大過厚故取諸大過也案書稱堯崩百姓如喪考妣三載四海遏密八音則喪期无數在堯已前而棺槨自殷已後則夏已前棺槨未具也所以其文參差前後不齊者但此文舉大略明前後相代之義不必確在一時故九事上從黃帝下稱堯舜連延不絕更相增脩也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

夬決也書契所以決斷萬事故取諸夬也〔疏〕正義曰此明九事之終也夬者決也造立書契所以決斷事小小結其繩事之終也結繩者鄭康成注云事大大結其繩義或然也

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

是故易者象也象者像也○謂卦之材以統卦義也疏正義曰是故易者象也者但前章皆取象以制器以是之故易卦者寫萬物之形象故易者象也也象也者像也○謂卦爲萬物象者法像萬物猶若乾卦之象法像於天也象者材也者謂卦下彖辭者論此卦之材德也

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

以耦爲君故二陽而一陰陰爲君陽爲臣也故注云陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主其德行何也辨陰陽二卦之德行也疏正義曰前釋陰陽之體未知陰陽德行之故故六子將釋德行先自問之故云其德行何也

陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也陽君道也陰臣道也告以无爲統衆无爲則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫耦以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辨也以一爲君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之道陰卦曰小人之道也疏正義曰陽一至道也○正義曰陽一君而二民君子之道者夫君以无爲統衆无爲者爲每事因循委任臣下不司其事故稱一也臣則有事代終各司其職有職則有對故稱二也今陽爻以一爲君以二爲民得其尊卑相正之道故爲君子之道者也陰二君而一民小人之道者陰卦則以二爲君是失其正以一爲臣乖反於理上下失序故稱小人之道也○注陽君至道也○正義曰陽君道者陽是虛无爲體純一不二君德亦然故云陽君道也陰臣道者陰是形器各有質分不能純一臣職亦然故云陰臣道也案經云民而注云臣者臣則民也經中對君故稱民注意解陰故稱臣

也

易曰憧憧往來朋從爾思天下之動必歸乎一思慮而至〔疏〕正義曰此明不能无心感物使物來應乃憧憧然以求朋未能一也一以役用思慮或來或往然後朋從爾之所思若能虛寂以純一感物則不須憧憧往來或往然後朋從爾之所思若能虛可尚結成前爻陽爻以一爲君是君子之道也注云天下之動必歸乎一思以求朋未能一也一以感物不思而至矣

同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮〔疏〕正義曰子曰夫少則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二夫少則得荷識其要不在博求一以貫之不慮而盡矣

天下何思何慮者言得一之道心既寂靜何假思慮也天下同歸而殊塗言天下萬事終則同歸於一但初時殊異其塗路也一致而百慮者所致雖一慮必有百言慮雖百種必歸於一致也塗雖殊異亦同歸於至眞也言多則不如少動則不如寂則天下之事何須思也何須慮也

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉〔疏〕正義曰日往則月來至相推而歲成者此言不須憂慮任運往來自然明生自然歲成也往者屈也來者信也者此覆明上日往則月來寒往則暑來自然相感而生利之事也往是去藏故爲屈也來是施用故爲信也一屈一信遞相感動而利生則上云明生歲成是利生也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也〔疏〕正義曰尺蠖之屈以求信者覆明上往來相感屈信相須尺蠖之蟲初行必屈通故能乘天下之微會而通其用也

微會而通其用也者欲求在後之信也言信必須屈屈以求信是相須也龍蛇之蟄以存身者言靜以求動也蛟蛇初蟄是靜也以此存身是後動也言動必因靜也靜而得動亦動靜相須也精義入神以致用者亦言先靜而後動此言人事之用言聖人用精粹微妙之義入於神化寂然不動乃能致其所用精義入神以致神是先靜也以致用是後動也

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

本乎其根歸根則寧天下之理得也若役其思慮以求動用忘其安身以殉功美則僞彌多而理愈失名彌美而累愈彰矣○疏利用至德也○正義曰此亦言人事也言欲利已之用先須安靜其身不須役其思慮可以增崇其德言利用安身是靜也言崇德是動也此亦先靜而後動動亦由靜而來也○注利用之道至崇其德○正義曰云利用之道皆安其身而後動者言欲利益所用先須自安其身身既得安然後舉動德乃尊崇若不先安身身有患害何能利益所用以崇德也云精義由於入神以致其用云利用由於安身以崇德者言欲利益所用先須自安其身乃可以精義入神以致用利用安身以崇德此二者皆人理之極過此二者以往則徵妙不可知故云未之或知也窮神知化德之盛者此言過此二者以往之事若能過此以往則窮極微妙之神曉知變化之盛極也

乃是聖人德之盛極也

德之盛也疏正義曰過此以往未之或知也窮神知化

上章先利用安身可以崇德若身自危辱何崇德之有

故此章第一節引困之六三危辱之事以證之也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身

必危既辱且危死期將至妻其可得見耶疏正義曰困之六三履非其地欲上于於四四自應初不納於已是困於九四之石也三又乘二二是剛陽非已所乘是下向據於九二之蒺藜也六三又无應是入其宮不見其妻死期將至所以凶也于曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既引易文又釋其義故云不往干之而取困焉名必辱者以向上而進取故以聲名言之云往干之而取困焉者謂九二也若六三能卑下九二則名必辱也非所據而據焉者九二不爲其害是非所據而據焉身必危者下向安身必危辱之處也今六三彊往陵之是非所據而據故以身言之云身必危也

上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射

之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

括結也君子待時而動則无結閡之患也〔疏〕易曰至動者也○正義曰以前章先須安身可以崇德故此第二節論明先藏器於身待時而動而有利也故引解之上六以證之三不應上又以陰居陽此上六處解之極欲除其悖亂而去其三也故公用射此六三之隼於下體高墉之上云自上攻下合於順道故獲之无不利也子曰隼者禽也者既引易文於上下以解之故言子曰也君子藏器於身待時而動何不利者猶若射人持弓矢於身此君子若包藏其器於身待時而動何不利之有似此射隼之人也動而不括者言射隼之人既持弓矢待隼可射之動而射之則不括結而有礙也猶若君子藏善道於身待可動之時而興動亦不滯礙而括結也語成器而後動者謂易之所說此者語論有見成之器而後興動也　子曰

小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也〔疏〕正義曰此章第三節也明小人之道不能恆善若因懲誡而得福也此亦證前章安身之事故引易噬嗑初九以證之以初九居无位之地是受刑者以處卦初其過未深故屢校滅趾而无咎也　善

不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶〔疏〕正義曰此章第四節也明惡人爲惡之極以致九之義以證之上九處斷獄之終是罪之深極者故有何校滅耳之凶案第一第二節皆先引易文於上其後乃釋之此第三已下皆先豫張卦義於上然後引易於下以結之體例不同者蓋夫子隨義而言不爲例也　子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不

忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡
繫于苞桑〔疏〕正義曰此第五節以上章有安身之事故
以證之危者安其位者也此節恆須謹慎可以安身故引否之九五
其位自以爲安不有畏慎故致今日危也亡者保其存者所以
今日滅亡者由往前保有其存恆以爲存不有憂懼故今致滅
亡也亂者有其治者所以今有禍亂者由往前自恃有其治理
也謂恆以爲治不有憂慮故今致禍亂也是故君子今雖復安
心恆不忘傾危之事國之雖存心恆不忘滅亡之事政之雖治
心恆不忘禍亂之事其亡其亡繫于苞桑者言心恆畏慎其將滅亡乃繫于苞桑之固也子曰德薄
而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易
曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也〔疏〕
子曰至其任也○正義曰此第六節言不能安其身知小謀大
而遇禍故引易鼎卦九四以證之鼎折足覆公餗其形渥凶者
處上體之下而又應初既承且施非已所堪故有折足之凶既
覆敗其美道災及其形以致渥凶也言不勝其任者此夫子之

言引易後以此結之其文少故不云子曰也
不諰下交不瀆其知幾乎子曰知幾其神乎君子上交
未離乎諂也於器不絕而有交焉〔疏〕正義曰子曰知幾其神
未免乎瀆也能无諂瀆窮理者乎
七節前章云精義入神故此章明知幾入神之事故引豫之六
二以證之云易曰介于石不終日貞吉知幾其神乎者神道微
妙寂然不測人若能豫知事之幾微則能與其神道合會也君
子上交不諂下交不瀆者上謂道也下謂器也若聖人知幾窮
理冥於道絕於器故能上交不諂下交不瀆若於道不冥而有
求焉未能離於諂也於器不絕而有交焉未能免於瀆也能无
諂瀆知幾窮理者乎幾者動之微吉之先見者也
以名尋不可以形視者也唯神也不疾而速感而遂通故能朗
然亡晻鑒於未形也介抱之木起於毫末吉凶之彰始於微兆
故爲吉之〔疏〕正義曰此釋幾之義也幾微也是已動之微動
先見也若其已著之後則心事顯露不得爲幾若未動之前又寂然頓
无兼亦不得稱幾也幾是離无入有在有无之際故云動之微

也若事著之後乃成爲吉此幾在吉之先豫前已見故云吉之先見者也此直云吉不云凶者凡豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉无復有凶故特云吉也諸本或有凶字者其定本則无也**君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣**定之於始故不待終日也〔疏〕正義曰君子見幾而作不俟終日者言君子既見事之幾微則須動作而應之不得待終其日言赴幾之速也易曰介于石不終日貞吉者此豫之六二辭也得位居中故守介如石見幾則動不待終其一日也介如石焉寧用終日斷可識矣者此夫子解釋此爻之時既守志耿介如石不動纔見幾微即知禍福何用終竟其日當時則斷可識矣**君子知微知彰知柔知剛萬夫之望**此知幾其神乎〔疏〕正義曰君子知微知彰者初見是幾而知其微既見其幾逆知事之禍福是知其彰著也知柔知剛者剛柔是變化之道既知初時之柔則逆知在後之剛言凡物之體從柔以至剛凡事之理從微以至彰知幾之人既知其始又知其末是合於神道故爲萬夫所瞻望也萬夫舉大略而言若知幾合神則爲天下之主何直只云萬

夫而已此知幾其神乎者也**子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也**在理則昧造形而悟幾故有不善得之於二而復故知之未嘗復行也顏子之分也失之於幾是聖人之德此節論賢人唯庶於幾雖未能知幾故引顏氏之子以明之也其殆庶幾乎者言聖人知幾顏子亞聖未能知幾但殆近庶慕而已故云其殆庶幾乎又以殆爲辭有不善未嘗不知者若知幾之人本无不善以顏子未能知幾故有不善不近於幾之人既有不善不能自知於惡此顏子以其近幾若有不善未嘗不自知也知之未嘗復行者以顏子過幾既知不善之事見過則改未嘗復更行之但顏子於幾理闇昧故有不善之事於形器顯著乃自覺悟所有不善未嘗復行**易曰不遠復无祇悔元吉**吉凶者失得之象也得一者於理不盡未至成形故得不遠而復舍凶之吉免夫祇悔而終獲元吉祇大也〔疏〕正義曰以去幾既近尋能改悔故九既在卦初則能復於陽道是速而不引復卦初九以明之也以復卦初遠則能復也所以无大悔而有元吉也**天地絪縕萬物化**

醇男女構精萬物化生〔疏〕正義曰天地絪縕至勿恆凶此第九節也以前章利用安身以崇德也安身之道在於得一若已能得一則可以安身故此節明得一之事也天地絪縕萬物化醇者絪縕相附著之義言天地无心自然得一唯二氣絪縕共相和會萬物感之變化而精醇也天地若有心爲二則不能使萬物化醇也男女構精萬物化生者構合也言男女陰陽相感任其自然得一之性故合其精則萬物化生也若男女无自然之性而各懷差二則萬物不化生也　易曰三人行則損一人行則得其友言致一也致一而後〔疏〕正義曰此損卦六三辭也言六三若更與二人同往丞上則上所不納是三人俱行并六三不相納是則損一人也若六三獨行則上所容受故云一人行則得其友此言衆不如寡三不及一也言致一也者此夫子釋此爻之意謂此爻所論致其醇一也故一人獨行乃得其友也　子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣〔疏〕正義曰子曰君子安其身而後動者此明致一之道致一者在身之謂若已之爲得則於天下先在其身之一故先須安靜其身而後動和易其心而後語先以心選定其交而後求若其不然則傷之者至矣　易曰莫益之或擊之立心勿恆凶　夫虛已存誠則衆之所不遷也躁以有求則物之所不欲也〔疏〕正義曰此益之上九爻辭在无位高亢獨唱无和是莫益之也衆怒難犯是或擊之也勿无也由已建立其心无能有恆故凶危也易之此言若虛已存誠則衆之所與躁以有求則物之所不與也

〔疏〕正義曰乾坤其易至失得之報此第五章也前章明安身崇德之道在於知幾得一也此明易之體用辭理遠大可以濟民之行以明失得之報也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰

陽合德而剛柔有體以體天地之撰撰數也〔疏〕正義曰子曰乾坤其易之門邪者易之變化從乾坤而起猶人之興動從門而出故乾坤是易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體者若陰陽不合則剛柔各有其體陽多爲剛陰多爲柔也以相合乃生萬物或剛或柔體天地之撰者撰數也天地之內萬物之數也以通神明之德象非剛則柔或以剛柔體象天地之數也以通神明之德其稱名也雜而不越備物極變故其名雜也各得其序不相踰越況爻繇之辭也〔疏〕正曰以通神明之德者萬物變化或生或成是神明之德易則象其變化之理是其易能通達神明之德也其稱名也雜而不越者易之其稱萬物之名萬事論說故辭理雜碎各有倫敘而不相乖越易之爻辭多載細小之物若見豕負塗之屬是雜碎也辭雖雜碎各依爻卦所宜而言之是不相踰越也於稽其類其衰世之意邪有憂患而後作明失得故知衰世之意邪稽猶考也〔疏〕正義曰稽考也類謂事類然考校易辭事類多有悔之憂虞故云衰世之時物變亂之世所陳情意也若盛德之時物皆遂性人悉懽娛无累於吉凶不憂於禍害今易所論則有亢

龍有悔或稱龍戰于野或稱箕子明夷或稱不如西鄰之禴祭此皆論戰爭盛衰之理故云衰意也凡云邪者是疑而不定之辭也夫易彰往而察來而微顯闡幽〔疏〕正義曰夫易彰往而察來者往事必載是彰往也來事豫占是察來也而微顯闡幽者闡明也謂微而之顯幽而闡明也言易之所說論其初微之事以至其終末顯著也論其初時幽闇以至終末闡明也皆從微以至顯從幽以至明觀其易辭是微而幽闇也演其義理則顯見著明也以體言之則云微顯也以理言之則云闡幽其義一也但以體以理故別言之開而當名辨物正言斷辭則備矣〔疏〕正義曰開而當名者謂開釋爻卦爻卦使各當其名也理類辨明故曰斷辭也〔疏〕之義使各當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬也辨物正言其龍若辨健物正言其馬是辨物正言也斷辭則備矣者言開而當名及辨物正言凡此二事決斷於爻卦之辭則備具矣其稱名也小其取類也大〔疏〕正義曰其稱名也小者言易辭所託象以明義因小以喻大稱物名多細小若見豕負塗噬腊

肉之屬是其辭碎小也其取類也大者言雖是小物而比喻大事是所取義類而廣大也**其旨遠其辭文其言曲而中**變化无恆不可爲典〔疏〕正義曰其旨遠者近道此事遠物屈曲而各當其理也故其言曲而中也

明彼事是其旨意深遠若龍戰于野近言龍戰乃遠明陰陽闢爭聖人變革是其旨遠也其辭文者不直言得中居職乃云黃理明之是其辭文飾也若黃裳元吉不直言得中居職乃云黃裳是其辭文也其言曲而中者變化无恆不可爲體例其言隨

其事肆而隱事顯而理深而幽隱也〔疏〕正義曰其易之所載之事其辭放肆顯露而所論義理微也

因貳以濟民行以明失得之報貳則失得也因失得以通濟民行故明失得之報〔疏〕正義曰因貳則貳二也謂吉凶二理言易因自然吉凶二理以濟民之行也欲令趨吉而避凶行善而不行惡也以明失得之報者言易明人行失之與得所報應也失則報之以凶得則報之以吉是明失得之報也

〔疏〕正義曰易之興也至異以行權此第六章明所以作易爲其憂患故作易既有憂患須脩德防患故明九卦

爲德之所用也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎无憂患則不爲而足也〔疏〕正義曰其於中古乎者謂易之爻卦之辭起於中古若易之爻卦之象則在上古伏犧之時但其時理尚質素聖道凝寂直觀其象足以垂教矣但中古之時事漸澆淳非象可以爲教又須繫以文辭示其變動吉凶爻卦之辭起於中古則連山起於神農歸藏起於黃帝周易起於文王及周公也此之所論謂周易也作易者其有憂患乎者若无憂患何慮何須營作今既作易故知有憂患也身既患憂須垂法以示於后以防憂之事故繫之以文辭明其失得與吉凶也其作易憂患之事故履卦爲德之初患已於初卷詳之也**是故履德之基也**基所以爲憂患行德爲本也六十四卦悉爲脩德防患之事但於此九卦最是脩德之甚故特舉以言焉以防憂患之事故履卦爲德之初基故爲德之時先須履踐其禮敬事於上故履爲德之初基也**謙德之柄也復德之本也**夫動本於靜語始於默復者反其所始故爲德之本也〔疏〕正義曰謙德之柄也者言謙爲德之時以謙爲用若行

德不用謙則德不施用是謙爲德之柄猶斧刃以柯柄爲用也復德之本者言爲德之時先從靜默而來復是靜默故爲德之根本也

恆德之固也 固不傾移也〔疏〕正義曰言爲德之時恆能執守始終不變賙德之堅固故爲德之固也

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

困德之辨也 困而寬大也〔疏〕正義曰若遭困之時守正義曰若遭困之時守操不移德乃可分辨也

井德之地也 所處不移象曰改邑不改井井是所居之常處能守居得其所也〔疏〕正義曰改邑不改井井是所居之常處能守處不移是德之地也言德亦不移動也

巽德之制也 以申命明〔疏〕正義曰巽申明號令以示法制故能與德爲制也〔疏〕正義曰自此已下明九卦各與德爲用也

履和而至 和而不至從物者也和而能至故可履也〔疏〕正義曰履德也言履卦與物和諧而守其能至故可履踐也

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

恆雜而不厭 雜而不厭是以能恆〔疏〕正義曰雜而不厭者雜物之不正也

損先難而後易 刻損以脩身故先難也後脩而无患故后易也〔疏〕正義曰先自滅損是先難也后乃无患是后易也

益長裕而不設 有所興爲以益於物故曰長裕因物興務益於物能長養寬裕於物皆因〔疏〕正義曰益於物能長養寬裕於物皆因不室虛妄設其法而无益也

困窮而通 處窮而不屈其道也〔疏〕正義曰言困卦於困窮之時而守節使道通行而不屈也

井居而遷 改邑不改井井所居不移而能遷其施也〔疏〕正義曰言井卦居得其所恆往不移而能遷其潤澤施惠於外也

巽稱而隱 稱揚命令而百姓不知其由也〔疏〕正義曰言巽不自彰伐而幽隱也自此已上辨九卦性德也

履以和行 謙以制禮 復以自知 求諸己也〔疏〕正義曰履以和行者自此以下論九卦各有施用而有利益也言履者以禮敬事於人是調和性行

也謙以制禮者性能謙順可以裁制於禮復以自知者既能返復求身則自知得失也**恆以一德**以一爲德也〔疏〕正義曰恆能終始不移是純一其德也**益以興利困以寡怨**困而不濫无怨於物也〔疏〕正義曰益以興利者既能益物物亦益已故興利也困以寡怨者遇困守節不移不尤人是无怨於物故寡怨也**井以辨義**施而无私則是義之方也〔疏〕正義曰井能施而无私故辨明於義也**巽以行權**權反經而合道必合乎巽順而后可以行權也〔疏〕正義曰巽順以既能順時合宜故可以權行也若不順時制變不可以行權也

〔疏〕正義曰易之爲書至思過半矣此第七章明易書體用也

易之爲書也不可遠擬議而動不可遠也〔疏〕正義曰不可遠者法陰陽擬議而動不可遠也〔疏〕言易書之體皆倣離陰陽物象而爲也**爲道也屢遷變動不居周流六虛**六虛六位也〔疏〕正義曰其爲道也屢遷者屢數也言易之爲道皆法象陰陽數數遷改若乾之初九則潛龍九二則見龍是屢遷也變動不居者言陰陽六爻更互變動不恆居一體也若一陽生爲復二陽生爲臨之屬是也周流六虛者言陰陽周徧流動在六位之虛六爻始見故稱虛也**上下无常**〔疏〕正義曰上下无常者初居一位又居二位是上无常定也若九月剝卦一陽上極也十一月一陽下來歸初也剛柔相易不可爲典要者言陰陽六爻兩相交易或以陰易陽或以陽易陰或在初位相易在二位相易六位錯綜上下所易皆不同是不可爲典常要會也**唯變所適**變動貴於適時趣舍存乎會也〔疏〕正義曰言剛柔相易之時既无定準唯隨應變之時所之適也**其出入以度外內使知懼**明出入之度使物之外內之戒也出入尤行藏外內尤隱顯遯以遠時爲吉豐以幽隱致凶漸以高顯爲美明夷以處昧利貞此外內之戒也〔疏〕正義曰其出入以度者出入尤行藏也言行藏各有其度不可違失於時故韓氏云豐以幽隱致凶明夷以處昧利

又明於憂患與故憂患謂憂懼禍患也故謂事之舊迹也〔疏〕正義曰又明於憂患與故者言聖人又明於憂懼禍患與事之舊迹也**无有師保如臨父母**師保謂教訓之官也〔疏〕正義曰言聖人之教訓如臨父母也**初率其辭而揆其方既有典常**揆度也方道也〔疏〕正義曰初率其辭而揆其方既有典常者言聖人初率循其卦爻之辭而揆度其方道既有典常之法也**苟非其人道不虛行**〔疏〕正義曰苟非其人道不虛行者言聖人苟非其人道不虛行也**易曰自天祐之吉无不利**〔疏〕正義曰此第八章明人能順天而行故天祐之吉无不利也**子曰祐者助也**〔疏〕正義曰祐者助也**天之所助者順也人之所助者信也**〔疏〕正義曰天之所助者順也人之所助者信也**履信思乎順又以尚賢也**〔疏〕正義曰履信思乎順又以尚賢也**是以自天祐之吉无不利也**〔疏〕正義曰是以自天祐之吉无不利也

子曰書不盡言言不盡意〔疏〕正義曰此第九章明聖人設卦觀象繫辭以盡言意也**然則聖人之意其不可見乎**〔疏〕正義曰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**〔疏〕正義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

貞是出入有度也外內使知懼者外內皆隱顯言欲隱顯之人使知畏懼於易也若不應隱而顯必有凶咎使知畏懼凶咎而不爲也**又明於憂患與故**故事故也〔疏〕正義曰故事也非但使人隱顯知懼又使人明曉於憂患并與萬事也**无有師保如臨父母**安而不忘危存而不忘亡終日乾乾不可以怠也〔疏〕正義曰言使人畏懼此易歸行善道不須有師保敎訓恆常恭敬如父母臨之故云如臨父母也**初率其辭而揆其方既有典常**初以要其終則唯變所適是其常典也明其變者存其要也故曰苟非其人道不虛行〔疏〕正義曰初率其辭而揆其方者率循也揆度也方義也言人君若能初始依循其易之文辭而揆度其易之義理則能知易有典常也故云既有典常易雖千變萬化不可爲典要然循其辭慶其義原尋其初要結其終皆唯變所適是其常典也言惟變是常既以變爲常其就變之中剛之與柔相易仍不常也故上云不可爲典要也**苟非其人道不虛行**〔疏〕正義曰言若聖人則能循其文辭揆其義理知其典常是易道得行也若苟非通聖之人則不曉達易之道理則易之道不虛

空得行也言有人則易道行若无人則易道不行无人而行是虛行也必不如此故云道不虛行也**易之爲書也原始要終以爲質也**質體也卦兼終始之義也〔疏〕正義曰此以下亦明易辭體用尋其辭則吉凶可以知也易之爲書原窮其事之初始故乾初九潛龍勿用是原始也又要會其事之終末若上九亢龍有悔是要終也言易以原始要終以爲體質也此潛龍亢龍是一卦之始終也諸卦亦然若大畜初畜而后通皆是也亦有一爻之中原始要終也故坤卦初六履霜堅冰至履霜是原始也堅冰至是要終也**六爻相雜唯其時物也**爻各存乎其時物事也〔疏〕正義曰物事也六爻各主其事若屯卦初九磐桓利居貞六二屯如邅如是乘陽屯邅之時是有屯邅之事也略舉一爻餘爻倣此也**其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終**夫事始於微而后至於著初者數之始擬議其端故難知也上者卦之終事皆成著故易知也〔疏〕正義曰其初難知者謂卦之初始起於微細始

其上謂卦之上爻事已終極成敗已見故易知也上云其上則其初宜云下也初既言初則上應稱末互文也以易經爻辭言初言上故此從經文也本末也者其初難知是本也其上易知是末也以事本故難知以事末故易知故云本末也初辭擬之者覆釋其初難知也以初時以辭擬議其始故難知也卒成之終者覆釋其上易知也言上是事之卒了而成就終竟故易知也若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣夫彖者舉立象之統論中爻之義約以存博者道衆之所歸者一其事彌繁則愈滯乎形其理彌約則轉近乎道彖之爲義存乎一也一之爲用同乎道矣形而上者可以觀道過半之至過半矣正義曰若夫雜物撰德辨是非則非其中爻不備者言雜聚天下之物各主其物各數其德欲辨定此六爻之吉凶之與非則非其中之一爻不能備具也是非則總歸於中爻言中爻統攝一卦之義多也若非中爻則各守一爻不能盡統卦義以中爻居一无偏故能統卦義也尤

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

近於
道也

疏 正義曰二與四至易之道也此第入章也明諸卦二三四五爻之功用又明三才之道并明易與之時總贊明易道之大也
各隨文釋之

二與四同功同陰功也而異位有內外也其善不同二多譽二處中和故多譽也四多懼近也位逼於君故多懼也柔之爲道不利遠者也四之多懼以近君也柔之爲道須援而濟故有不利遠者所以要无咎其用柔中也四之能无咎正義曰柔而處中也疏懼之意凡陰柔爲道當須親附於人以得濟今乃遠其親援而欲上逼於君所以多懼其不宜利於疏遠也其要无咎其用柔中者覆釋上二多譽也言二所多譽者言二以柔而居中也所以要會无罪咎而多譽所以然者以其用柔而居中也三與五同功功也而異位有貴賤也三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪三五陽位柔非其位處之則危居以剛健勝其任也夫所貴剛者閑邪存誠動而不違其節者也所貴柔者含弘居中順而不失其貞者也若剛以犯物則非剛之道柔以卑佞則非柔之義也疏正義曰貴賤之等其柔危其剛勝邪者此釋三與五同功之義五爲貴三爲賤是貴賤之等也此並陽位若陰柔處之則傾危陽剛處之則勉勝其任故云其柔危其剛勝也諸本三多凶五多功之下皆有注今定本无也三居下卦之極故多凶五居中處尊故多功也易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三材而兩之故六六者非它也三材之道也諭卦備矣疏正義曰易之爲書至吉凶生焉此節明三材之義六爻所效法者非更別有他義唯三材之道也六者非他三材之道也者言六爻之義不離天地人三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物等類也乾陽物也坤陰物也爻有陰陽之類而后有剛柔之用故曰爻有等故曰物疏正義曰道有變動故曰爻者言三材之道既有變化而移動故重畫以象之而曰爻也爻有等故曰物者物類也言爻有陰陽貴賤等級以象

萬物之類故謂之物也物相雜故曰文剛柔交錯玄黃錯雜〔疏〕正義曰言萬物遞相錯雜若玄黃相間故謂之文也文不當故吉凶生焉〔疏〕正義曰若相與聚居間雜成文不相妨害則吉凶不生也由文之不當相與聚居不當於理故吉凶生也易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪文王以難而能亨其道故稱文盛德蒙王之德以明易之道也〔疏〕正義曰易之興也至易之道也此一節明易之興起在紂之末世故事危其辭危也是故其辭危文王以當紂世憂畏滅亡故作易辭多述憂危其辭者憂其傾危也以當紂之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪文王以之事亦以垂法於后使得保身危懼避其患難也周氏云謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危而不正也今案康伯之注云文王與紂之事危其辭也則似周釋為得也案下覆云危者使平則似危謂憂危是非既未可明所以兩存其釋也危者使平易慢易也〔疏〕正義曰危者使平者既有傾危者使平也易者使傾者若其慢易不循易道者則使之傾覆若紂為凶惡以至誅滅也其道甚大百

物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也夫文不當而吉凶生則保其存者亡不忘亡者存有其治者亂不忘危者安懼以終始歸於无咎安危之所由爻象之本體也〔疏〕正義曰其道甚大百物不廢者言易道功用甚大百種之物賴之不有休廢也懼以終始者言恒能憂懼於終始能於始思終於終思始也其要无咎者若能始終皆懼要會歸於无咎此謂易之所用之道其大體如此也

〔疏〕正義曰夫乾天下至其辭屈此第九章自此已下終篇悔吝由此而生人情不等制辭各異也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮諸侯物主有為者也能說萬物之心能精為者之務〔疏〕正義曰德行恒易以知險者謂

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

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

夫變化云爲者行其吉事則知制器之方玩其占事則觀方來之驗也〔疏〕正義曰定天下之吉凶者言易道備載諸物得失依之則吉逆之則凶是易能定天下之亹亹者亹亹勉也天下有所營爲皆勉勉不息若依此易道則所爲得成故云成天下之亹亹也是故變化云爲者易既備含諸事以是之故物之或以漸變改或頓從化易或口之所云或身之所爲也吉事有祥者若行吉事則有嘉祥之應也象事知器者觀其所象之事則知作器物之方也占事知來者言卜占之事則知未來之驗也言易道有此諸德也

天地設位聖人成能

聖人乘天地之正〔疏〕正義曰天地設位者言聖人乘天地之正設貴賤之位也聖人成能者聖人因天地所生之性各成其能

人謀鬼謀百姓與能

人謀況議於衆以定失得也鬼謀況寄卜筮以考吉凶也不役思慮而失得自明不勞探討而吉凶自著類萬物之情通幽深之故百姓與能樂推而不厭也〔疏〕正義曰謂聖人欲舉事之時先與人衆謀圖以定失得又卜筮於鬼神以考其吉凶是與鬼爲謀也聖人既先與人謀鬼神以考其吉凶是與鬼爲謀也情能通幽深之理是其能也則天下百姓視與能人樂推爲王也自此已上論易道之大聖人法之而行八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居辭有險易而各得其情也〔疏〕正義曰自此已下以明卦爻變動情僞相感之事也

而吉凶可見矣變動以利言

變而通之以盡利也〔疏〕正義曰剛柔雜

者乖於時也存事以考之則義可見矣〔疏〕正義曰近謂兩爻相近而不相得以不相得不必皆凶也或害之悔且吝者〔疏〕正義曰言若能弘通不偏對於物盡竭順欲害之辭也或必有悔吝也〔疏〕道物豈害之今既有心於物情意二三其外物則或欲害之則有凶禍假令自能免猶有悔及吝也故云或害之悔且吝也將叛者其辭慙中心疑者其辭游失其守者其辭屈〔疏〕正義曰將叛者其辭慙者此已下說人情不同其辭各異將欲違叛已者貌雖相親辭不以實故其辭慙也中心疑者其辭枝者枝謂樹枝也中心於事疑惑則其心不定其辭分散若開枝也吉人之辭寡者以其吉善辭直故辭寡也躁人之辭多者以其煩躁故其辭多也誣善之人其辭游者游謂浮游誣罔善人其辭虛漫故言其辭游也失其守者其辭屈者居不值時失其所守之志故其辭屈橈不能申也凡此辭者皆論易經之中有此六種之辭謂作易之人述此六人之意各準望其意而制其辭也

居而吉凶可見矣者剛柔二爻相雜而居得理則吉失理則凶故吉凶可見也變動以利言者若不變不動則於物有損有害今變而動之使利益於物是變動以利而言說也吉凶以情遷吉凶无定唯人所吉情迺違道以陷凶故曰吉凶以情遷也〔疏〕正義曰遷謂遷移凡得吉者由情遷移於善也所得凶者由情遷於惡也是故愛惡相攻而吉凶生〔疏〕正義曰若泯然无心事无得失何吉何凶愛惡相擊事有得失有所憎惡兩相攻擊或愛攻於惡或惡攻於愛或兩相攻故吉凶生也遠近相取而悔吝生〔疏〕有所憎惡或惡攻於惡或兩相攻相取无相資也遠近有悔〔疏〕正義曰遠謂兩卦上下相應之類近謂比爻之爻互相資取而后吝也〔疏〕共聚迭相資取取之不以理故悔吝生也情僞相感而利害生情以感物則致害也凡易之情近而不相得則凶近況比爻也易之情剛柔相摩變動相適者也近而不相得必有乖違之患或有相違而无患者得其應也相順而皆凶

周易兼義卷之八

太子少保江西巡撫阮元梁

周易注疏挍勘記卷八　阮元撰盧宣旬摘錄

周易兼義卷第八　錢本錢挍本宋本作周易注疏卷第十二

周易繫辭下第八　石經釋文岳本古本足利本錢本宋本無第八二字

繫辭焉而命之　石經岳本閩監毛本同釋文命孟作明古本無焉字

況之六爻　岳本閩監毛本同古本下更有六爻二字

見存之爻辭　閩監毛本同岳本宋本古本足利本是作則○鈕案則字是也正義可證

立在其卦之根本者也　石經岳本閩監毛本同釋文貞勝姚本作貞稱錢本閩監本同毛本立在作在立

夫有動則未免乎累　正義未下有能字

貞夫一者也　石經岳本閩監毛本同古本夫作於釋文出貞夫

隤然示人簡矣 石經岳本閩監毛本同釋文隤孟作退陸董作保
像此者也 岳本閩監毛本同石經初刻作象後加人旁下第三章同釋文出像此
則德之不大 孫志祖云之字疑衍
聖人之大寶曰位 石經岳本閩監毛本同釋文寶孟作保
何以守位曰仁 石經岳本閩監毛本同釋文曰人王肅卞伯玉桓元明僧紹作仁
財所以資物生也 岳本閩監毛本同古本也上有者字
必信不愛 閩監毛本同宋本信作須○補案須字是也
包犧氏之王天下也 石經岳本閩監毛本同釋文包本又作庖孟京作伏犧孟京作戲
无微不究 岳本閩監毛本同足利本微作細
作結繩而為罔罟以佃以漁 石經岳本閩監毛本同釋文為作罔罟以佃本亦作田

或水澤以罔魚鼈也 浦鏜云澤當作漁
故稱離卦之名 浦鏜云稱當作取
採木為耒 石經岳本閩監毛本同釋文為耒本或作採本為之未聘非
在位一百一十年 錢本宋本同閩監毛本下一作二案帝王世紀正作一
皆習包犧氏之號也 浦鏜云習當作襲
納奔水氏女曰聽談 錢本宋本閩本同監毛本談作詼
不解倦也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本解作懈○按懈正字解假借字
大星如斗 閩監毛本同錢本宋本斗作虹
生顓頊於弱水 盧文弨云當作若水

萬天氏 補案萬當作葛形近之譌毛本正作葛今改正

乃至皇帝堯舜 補各本皇皆作黃案黃字是也下並同

易窮則變變則通通則久 石經岳本閩監毛本同釋文一本作易窮則變通則變通則久

通則變之事 閩監毛本同錢本宋本則作其○補案其字是也

是以自天祐之吉无不利 岳本閩監毛本同釋文祐本亦作佑石經利下有也字古本同

此明若能通變 閩監毛本同錢本宋本通變作變通

此乃明易道道之變通 補案道字不當重毛本刪一道字

以辨貴賤 岳本閩監毛本同釋文以別一本作辯

此於九事之第一也 浦鏜云於字衍是也

何以連云 浦鏜云當作所以連云是也

刻木爲舟刻木爲楫 石經岳本閩監毛本同釋文挍本又作別挍本亦作剡楫本又作檝

致遠以利天下 石經岳本閩監毛本同釋文一本無此句

乘理以散通也 閩監毛本同岳本宋本足利本通作動古本同也上有者字下各得其宜也同

以利天下蓋取諸隨 石經岳本閩監毛本同釋文一本無以利天下一句

以待暴客 石經岳本閩監毛本同釋文暴鄭作虣

取其豫備 閩監毛本同岳本宋本古本作取其備豫

特以此象 閩監毛本同宋本象作豫

易之以棺槨 石經岳本同閩監毛本槨作椁非釋文出棺椁字

書契所以決斷萬事也 岳本閩監毛本同宋本決上有夬字

象也者像也 石經岳本閩監毛本同釋文衆本並云像擬也孟京虞董姚還作象

故易者象也 補鐘云故下有云字

象也者像也○謂卦爲萬物象者 補案○當者字之誤毛本正作者

无爲者爲每事因循 孫志祖云下爲字當作謂

憧憧往來 石經岳本閩監毛本同釋文憧本又作幢

心旣寂靜 閩監毛本同宋本寂靜倒

來者信也 石經岳本閩監毛本同釋文信本又作伸

龍蛇之蟄以存身也 岳本閩監毛本同石經初刻作虵後改蛇釋文出龍虵云本又作蛇全身本亦作存身

蛟蛇初蟄 錢本宋本岳本閩本同監毛本蛟改龍

由安其身而後動也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本由作皆○補案皆字是也正義可證

過此以往 石經岳本閩監毛本同古本此下有而字

以上章先利用安身 集解先下有言字

何崇德之有 集解無德字

據于蒺藜 石經岳本閩監本同毛本藜作黎釋文出蒺黎

死期將至 岳本閩監毛本同石經死字漫滅餘同釋文出死其云其亦作期

履非其地 閩監毛本同宋本地作位集解同

故云不曰 補閩監毛本不作子案子字是也

則九三不爲其害 補案三當二字之譌毛本正作二

是以出而有獲 石經岳本閩監毛本同古本下有何字

此君子若包藏其器於身 錢本宋本同閩監毛本此作

待隼可射之動而射之 盧文弨云上之字下當有時字
小懲而大誡 岳本閩監毛本同石經初刻戒後改誡
履校滅趾 趾古本同石經岳本閩監毛本履作屨釋文止本亦作趾案屨字是也噬嗑爻辭及下正義可證
故惡積而不可揜 石經岳本同閩監毛本揜作掩
何校滅耳 石經岳本閩監毛本同古本何作荷釋文出何校
繫于苞桑 岳本閩監毛本同石經初刻包後加艹
力小而任重 岳本閩監毛本同石經小作少錢大昕云當從
與石經同三國志王脩傳注引魏略力少任重又漢書王莽
傳自知德薄位尊力少任大今本少作小惟北宋景祐本是
少字
鮮不及矣 釋文趣本亦作鮮

理而无形 閩監毛本同岳本宋本古本足利本无作未集
解同孫志祖云據乾文言可與幾也疏當作有
理而未形
故能朗然元昭 閩監毛本同岳本宋本古本足利本昭作
照集解同
故為吉之先見也 集解故為作故言
介于石 石經岳本閩監毛本同釋文介衆家作砎
未嘗不知 石經岳本閩監毛本同古本下有也字
以顏子通幾 閩監毛本同岳本宋本古本足利本一作二
得一者 閩監毛本同岳本宋本古本足利本一作二
天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生 岳本閩監毛本同
氤氳石經構字木旁摩改初刻似从女古本精下衍而字
釋文絪縕本又作

君子脩此三者石經岳本閩監本同毛本脩誤修

則物之所不欲也閩監毛本同岳本宋本古本足利本欲作與按正義作與

乾坤其易之門邪乾陽物也岳本監毛本同閩本陽誤坤釋文其易之門邪本又作門戶邪閩本宋本古本足利本同岳本監本緜作緜毛本誤卦釋文出爻緜

易之其稱萬物之名浦鏜云之其當作辭所

所以明失得閩監毛本同岳本明作辨宋本古本足利本作辯

故云衰意也浦鏜云衰下脫世之二字

辨物正言石經岳本閩監毛本同釋文出辯物錢本亦作辨

欲令趣吉而避凶閩監本同毛本趣作趨錢本宋本作取

身既患憂(補)毛本患憂作憂患

故爲德之時閩監毛本同宋本故作欲

謙德之柄也石經岳本閩監毛本同古本無也字

損德之脩也石經岳本閩監毛本同釋文脩馬作循

能以利益於物閩監毛本同錢本宋本無以字

困德之辨也閩監毛本同石經岳本誁作辯釋文出之辯

象居得其所也岳本閩監毛本同古本無象字

恒雜而不厭石經岳本閩監毛本同古本雜上有先字

不被物之不正也閩監毛本同宋本不正作厭薄

而百姓不知其由也岳本閩監毛本同古本由作曲

以禮敬事於人閩監毛本同錢本疊敬事二字

物亦益已 閩監毛本同錢本宋本益作盈
井以辯義石經同岳本閩監毛本辯作辨
巽順以 閩監毛本同錢本宋本以作也
故可以權行也 閩監毛本同錢本宋本權行倒
不可立定準也 岳本閩監毛本同宋本立作以
在二位相易 閩監毛本同錢本宋本上有或字
趣舍存乎會也 岳本閩監毛本同古本會上有其字
出入九行藏外內九隱顯(補)毛本九作猶下正義並同
初九盤桓 閩監毛本同錢本盤作磐
若夫雜物撰德辯是與非石經岳本同閩監毛本辯作辨撰
文撰鄭作算

知者觀其彖辭石經岳本閩監毛本同古本知作智彖作象
辭釋文出知者彖辭
九乾之九二(補)毛本九作酋
其用柔中也石經岳本閩監毛本同古本中上有得字
須援而濟岳本閩監毛本同古本援作扶
其剛勝邪石經岳本閩監毛本同古本下有也字
陽剛處之則剋勝錢本宋本閩本同監毛本剋作克
兼三材而兩之岳本宋本古本足利本同閩監毛本材作才
石經初刻作才後改材下同
故曰爻有等故曰物閩監毛本同岳本叠爻字足利本爻
物上有爻字古本下有也字
物相雜故曰文石經岳本同閩監毛本同足利本無相字
元黃錯雜閩監毛本同岳本宋本足利本錯作相古本同
下有也字

今以阻險 宋本同閩監毛本阻險倒
則觀方來之驗也 岳本閩監毛本同古本觀作觀
不勞探討 閩監毛本同岳本宋本古本足利本討作射釋文出探射疏探討宋本亦作射
情逆違道以陷凶 補閩監毛本同岳本宋本古本足利本陷作蹈案蹈字是也
然后逆順者殊 閩本同岳本監毛本后作後古本下有功字
情僞相感而利害生 石經岳本閩監毛本同古本無此八字及注文
情謂情實 閩監毛本同饑本宋本情實作實情
近況比爻也 岳本宋本古本足利本同閩監毛本況誤凡
以各元外應 閩監毛本同饑本宋本以作又
失其守者其辭屈 石經岳本閩監毛本同古本下有也字

故言其辭游也 閩監毛本同饑本宋本游上有浮字盧文弨云言字疑衍

周易兼義卷第九

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉　勅撰正義

韓康伯注

周易說卦第九

正義曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所爲也孔子以伏犧畫八卦爲六十四卦之本前繫辭中略明八卦小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又云古者包犧氏之王天下也仰則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情然引而伸之重三成六之意猶自未明仰觀俯察近身遠物之象亦爲未見故孔子於此更備說重卦之由及八卦所爲之象故謂之說卦焉先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之后說卦之前以豪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之文言分附乾坤二卦故說卦爲第九

〔疏〕正義曰昔者聖人至以至於命此一節將明聖人引伸
因重之意故先敘聖人本制蓍數卦爻備明天道人事
妙極
之理

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍 幽深也贊

明也著受命如嚮。不知所以然而然也 〔疏〕昔者至生蓍。○正義曰據今而稱上
此聖人卽伏犧也不言伏犧而云聖人者明以聖知而制作也
且下繫已云包犧氏之王天下也於是始作八卦今言作易言
是伏犧非文王等凡言作者皆本其事之所由故云昔者聖人
之作易也聖人作易其作如何以此聖知深明神明之道而生
用著求卦之法故曰幽贊於神明而生蓍也。○注幽深也至然
也。正義曰幽者隱而難見故訓爲深也贊者佐而助成而令
微者得著故訓爲明也蓍受命如嚮不知所以然而然者釋聖
人所以深明神明之道便能生用蓍之意以神道與用蓍相協
之故也神之爲道陰陽不測妙而无方生成變化不知所以然
而然者也著則受人命令告人吉凶應人如嚮亦不知所以然
員而神其受命如嚮亦繫辭云蓍之德

參天兩地而倚數 參奇也兩耦也七
九陽數六八陰數 〔疏〕參天至倚數。○正義曰倚立也既用蓍
求卦其揲蓍所得取奇數於天取耦數
於地而立七八九六之數故曰參天兩地而倚數也。○注七九
陽數。○正義曰先儒馬融王肅等解此皆依繫辭云天數五地
數五五位相得而各有合以今五位相合以陰從陽天得三合
謂一三與五也地得兩合謂二與四也鄭玄亦云天地之數備
於十乃三之以天兩之以地而倚託大演之數五十也必三之
以天兩之以地者天三覆地二載欲極於數庶得吉凶之審也
其意皆以繫辭所云大演之數五十其用四十有九明用蓍之
數下云天數五地數五五位相得而各有合天地之數五十有
五以爲大演卽天地之數參天兩地而倚數驗文準義故知如此韓康伯注繫辭云大演
之數五十用王輔嗣意云易之所賴者五十其用四十有九則
其一不用也不用而用以之通非數而數以之成用與不用本
末合數故五十也以大衍五十非卽天地之數故不用馬融鄭
玄等說然此倚數生數在生蓍之後立卦之前明用蓍得數而
布以爲卦故以七八九六當之七九爲奇天數也六八爲耦地
數也故取奇於天取耦於地而立七八九六之數也何以參兩
爲目奇耦者蓋古之奇耦亦以三兩言之且以兩是耦數之始
三是奇數之初故也不以一目奇者張氏云以三中含兩有一

以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道故天舉其多地言其少也觀變於陰陽而立卦卦象也蓍數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體蓍則錯綜天地參兩之數蓍極數以定象卦備象以盡數故蓍曰參天兩地而倚數卦曰觀變於陰陽而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽而立卦也○注卦則雷風○正義曰卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體此言六十四卦非小成之八卦也伏犧初畫八卦以震象雷以巽象風以艮象山以兌象澤八卦未重則雷風各異山澤不通於陰陽變化之理未爲周備故此下云八卦相錯數往者順知來者逆注云八卦忙錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之是也知非八卦者先儒皆以繫辭論用蓍之法云四營成卦者謂用蓍三扐而布一爻則十有八變而成易十有八變爲六爻也然則用蓍在六爻之後非三畫之時蓋伏犧之初直仰觀俯察用陰陽兩爻而畫八卦後因而重之爲六十四卦然後天地變化人事吉凶莫不周備編在爻卦之中矣文王又於爻卦之下繫之以辭明其爻卦之中吉凶之義蓍是數也傳稱物生而後有象象而後有滋滋而後有數然則數從象生故可用數求象於是幽贊於神明而生蓍用蓍之法求取卦爻以

定吉凶繫辭曰天生神物聖人則之天有遠近幽深遂知來物是也繫辭言伏犧作易之初不假用蓍成卦故直言仰觀俯察此則論其既重之后端策布爻故先言生蓍后言立卦非是聖人幽贊元在觀變之前

發揮於剛柔

發揮於剛柔而生爻也

剛柔發散變動相和

而生爻

疏正義曰既觀象立卦又就卦發動揮散於剛柔兩畫而生變動之爻故曰發揮於剛柔而生爻也

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

和順至性命○正義曰蓍數既生爻卦又立易道周備无理不盡聖人用之上以和協順成聖人之道德下以治理斷人倫之正義又能窮極萬物深妙之理究盡生靈所稟之性物理既窮生性又盡至於一期所賦之命莫不窮其短長定其吉凶故曰和順於道德而理於義窮理盡性以至於命也○注命者至極也○正義曰命者人所稟受若其定分從生至終有長短之極故曰命者生之極也此所賦命乃自然之至理故窮理則盡其極也

疏正義曰蓍生之極窮理盡性以至於命

節就爻位明重卦之意

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛在天成象在地成形陰陽者言其氣剛柔者言其形變化始於氣象而后成形萬物資始乎天成形乎地故天曰陰陽地曰柔剛也或有在形而言陰陽者本其始也在氣而言柔剛者要其終也〔疏〕昔者至柔與剛○正義曰八卦小成但有三畫於三才之道陰陽未備所以重三爲六然后周盡故云昔者聖人之畫卦作易也將以順性命之理者本意將此易卦以順從天地生成萬物性命之理也其天地生成萬物之理須在陰陽必備是以造化闢設之時其立天之道有二種之氣曰成物之陰與施生之陽也其立地之道有二種之形曰順承之柔與特載之剛也○注在形而言陰陽者○正義曰在形而言陰陽者即坤象辭云履霜堅冰陰始凝是也在氣而言柔剛者即尚書云高明柔克及左傳云天爲剛德是也

立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

設六爻以效三才之動故六畫而成卦也六位之所處之位也二四爲陰三五爲陽故曰分〔疏〕立人之道至成章○正義曰迭用柔剛也或剛或柔或剛故曰迭用柔剛也六爻升降或柔或剛立人生其間立人之道有二種之性曰愛惠之仁與斷割之義也既備三才之道而皆兩之作易本順此道理須六畫成卦故作易者因而重之使六畫而成卦也六畫所處有其六位分二四爲陰位三五爲陽位迭用六爻之柔爻七九之剛爻而來居之故作易者分布六位而成爻卦之文章也○注二四至爲陽者○正義曰二四爲陰三五爲陽者王輔嗣以爲初上无陰陽定位此注用王之說也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆易八卦相錯變化理備於往則順而知之於來事以前民用是故易逆數也作易以逆覩來〔疏〕天地定位至數也○正義曰此一節就卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之今入卦相錯則天地人事莫不備矣故云天地定位而合德山澤異體而通氣雷

風各動而相薄水火不相入而相資既入卦之用變化如此故聖人重卦合八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互而相重以象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之交卦與天地等成性命之理吉凶之數既往之事將來之幾備在交卦之中矣故易之爲用人欲數知既往之事者易則順后而知之人欲數知將來之事者易則逆前而數之是故聖人用此易道以逆數知來事也○注作易至民用○正義曰易雖備知來往之事莫不假象知之故聖人作易以逆覩來事也以前民用者易占事在其民用之前此繫辭文引之以証逆數來事也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之（疏）正義曰此一節總明八卦養物之功烜乾也上四舉象下四舉卦者王肅云震巽同用乾坤與天地通功也 **帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮**（疏）正義曰帝出乎震至故曰成言乎艮者康伯於此无

汪然益卦六二王用亨于帝吉王輔嗣注云帝者生物之主與盉之宗出震而齊巽者也王之注意正引此文則輔嗣之意以此帝爲天帝也帝若出萬物則在乎震絜齊萬物則在乎巽令萬物相見則在乎離致役以養萬物則在乎坤說萬物而可言者則在乎兌陰陽相戰則在乎乾受納萬物勤勞則在乎坎能成萬物而可定則在乎艮也 **萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也**（疏）正義曰萬物出乎震以震是東方之卦斗柄指東方者解上帝出乎震震東方也齊也者言萬物之絜齊也解上齊乎巽以巽是東南之卦斗柄指東南之時萬物皆絜齊也解上齊乎巽巽東南也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也者解上相見乎離因明聖人法離之事以離爲象日之卦故爲明也日出而萬物皆相見也又位在南方故聖人法南面而聽天下嚮明而治也故云蓋取諸此也 **坤也者地也**

萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮〔疏〕坤也者至乎艮○正義曰坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤者解上致役乎坤以坤是象地之卦地能生養萬物是有其勞役故云致役乎坤鄭云坤不言方者所言地之養物不專一也兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌者解上說言乎兌以兌是象澤之卦說萬物者莫說乎澤又位是西方之卦也立秋而萬物皆說成也戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也者解上戰乎乾以乾是西北方之卦西北是陰地乾是純陽而居之是陰陽相薄之象也故曰戰乎乾坎者水也正北方之卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎者解上勞乎坎以坎是象水之卦水行不舍晝夜所以爲勞卦又是正北方之卦指北於時爲冬冬時萬物閉藏納受爲勞是坎爲勞卦也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮者解上成言乎艮也以艮是東北方之卦也東北在寅丑之間丑爲前歲之末寅爲後歲之初則是萬物之所成終而所成始也

神也者妙萬物而爲言者也於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神則无物妙萬物而爲言者則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與爲變化故能萬物既成也〔疏〕正義曰至成萬物也此一節別明八卦生成之用八卦運動萬物變化應時不失无所不成莫有使之然者而求其眞宰无有遠近了无晦跡不知所以然而然況之曰神也然則神也者非物妙萬物而爲言者神既範圍天地故此之下不復別言乾坤直舉六子以明神之功用

動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮

故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也〔疏〕正義曰鼓動萬物者莫疾乎雷也橈散萬物者莫疾乎巽巽象風也燥萬物者莫熯乎離離象火也光說萬物者莫說乎兌兌象澤也潤乎坎坎象水也終萬物始萬物者莫盛乎艮艮東北方之卦也故水火雖不相入而相逮及雷風雖相薄而不相悖逆山澤雖相懸而能通氣然後能行變化而盡成萬物也艮不言山獨舉卦名者動橈燥潤之功是雷風水火至於終始萬物於山義爲微故言艮而不言山也上章言水火不相入又不相及則无成物之功今言水火相逮者既不相入又不相及則无成物之功明性雖不相入而氣相逮及也上言雷風相薄此言不相悖者亦無成物之功明雖相薄而不相逆也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也〔疏〕正義曰此一節說八卦名訓乾象天象地地順承於天故爲順也震動也震象雷雷奮動萬物故爲動也巽入也巽象風風行无所不入故爲入也坎陷也坎象水水必著於物故爲陷也離麗也離象火火必著於物故爲麗也艮止也艮象山山體靜止故爲止也兌說也兌象澤澤潤萬物故爲說也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊〔疏〕正義曰此一節說八卦畜獸之象略明遠取諸物也乾象天天行健故爲馬也坤爲牛坤象地任重而順故爲牛也震爲龍震動象龍動物故爲龍也巽爲雞巽主號令雞能知時故爲雞也坎爲豕坎主水瀆豕處污濕故爲豕雉也離爲雉離爲文明雉有文章故爲雉也艮爲狗狗能善守禁止外人故爲狗也兌爲羊兌說也王廙云羊者順之畜故爲羊也

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口〔疏〕正義曰此一節說八卦人身之象略也坤爲腹坤能包藏含容故爲腹也震爲足足能動用故爲足也巽爲股股隨於足則巽順之謂故爲股也坎爲耳坎北方之

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

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女〔疏〕正義曰此一節說乾坤六子以乾坤爲父母而求其子也得父氣者爲男得母氣者爲女坤初求得乾氣爲震故曰長男坤二求得乾氣爲艮故曰中男坤三求得乾氣爲坎故曰中女乾三求得坤氣爲離故曰少女

乾爲天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爲駁馬爲木果〔疏〕正義曰此下歷就八卦廣明卦象者也此一節廣明乾象乾既爲天天動運轉故爲圜也爲君爲父取其尊道而爲萬物之始也爲玉爲金取其剛之清明也爲寒爲冰取其西北寒冰之地也爲大赤取其盛陽之色也爲良馬取其行健之善也爲瘠馬取其行健之甚瘠馬骨多也爲駁馬言此馬有牙如倡能食虎豹爾雅云倡牙食虎豹此之謂也王廙云駁馬能食虎豹取其至健也爲木果取其果實著木有似星之著天也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑〔疏〕正義一節廣明坤象坤既爲地地受任生育故謂之爲母也爲布取其地廣載也爲釜取其化生成熟也爲吝嗇取其地生物不轉移也爲均以其地道平均也爲子母牛取其多蕃育而順之也爲大輿取其能載萬物也爲柄取其生物之本地載物非一也爲黑取其萬物之色雜也爲衆取其也其於地也爲黑取其極陰之色也

震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決
躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足
爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲
蕃鮮（疏）正義曰此一節廣明震象爲玄黃取其相雜而成也爲專取其春時氣至草木皆吐專布而生爲大塗取其萬物之所生也爲長子如上文釋震爲長子也爲決躁取其剛動也爲蒼筤竹竹初生之時色蒼筤取其春生之美也爲萑葦萑葦竹之類也其於馬也爲善鳴取其象雷聲之遠聞也爲馵足白爲馵取其動而行健也爲的顙白顙爲的顙亦取動而見也其於稼也爲反生取其春時草木蕃育而鮮明也其究爲健究極也極於震動則爲

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲
高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣
顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦（疏）正義曰此一節廣明巽象巽爲木木可以輮曲直即巽順之謂也爲風取其陽在上搖木也爲長女如上釋巽爲長女也爲繩直取其號令齊物如繩之直木也爲工亦正取繩直之類爲白取其風吹去塵故絜白也爲長取其風行之遠也爲高取其風性高遠又木生而上也爲進退取其風之性前却其物進退之義也爲不果取其風性前却不能果敢決斷亦皆進退之義也爲臭取其風所發也又取下風之遠聞其於人也爲寡髮寡髮少也風落樹之華葉則在樹者稀疎如人之少髮亦類於此故爲寡髮也爲廣顙顙閣爲廣顙髮寡少之義故爲廣顙也爲多白眼取疎人之眼其色多白也爲近利取其木生蕃盛於市則三倍之情多近於利也市三倍取其木生蕃盛於市則三倍之宜利也其究爲躁卦究極也取其風之近極於躁急也

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人
也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬
也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿

也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

疏 正義曰此一節廣明坎象坎爲水取其北方之行也爲溝瀆取其使曲者直爲輮取其使曲者直爲輮爲弓輪弓者激矢取如水激射也輪者運行如水行也其於人也爲加憂取其憂險難故心病憂其險難也爲心病憂其險難故心病也爲耳痛也爲坎爲勞卦也又北方主聽聽勞則耳痛也爲血卦取其人之有血尤地有水也爲赤亦取血之色其於馬也爲美脊取其陽在中也爲亟心亟急也取其中堅內動也爲下首取其水流迫地而行也爲曳也爲薄蹄取其水流迫地而行也其於輿也爲多眚取其表裏有陰力弱不能重載常憂災眚也爲通取其行有孔穴也爲月取其月是水之精也爲盜取水行闇竊如盜賊也其於木也爲堅多心取剛在內也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

疏 正義曰此一節廣明離象離爲火取南方之行也爲日取其卽是火精也爲電取其有明似火之類也爲中女如上釋離爲中女也爲甲胄取其剛在外也爲戈兵取其剛在於外以剛自捍也其於人也爲大腹取其懷陰氣也爲乾卦取其日所烜也爲蚌爲龜皆取剛在外也其於木也爲科上槁也爲空木

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

疏 正義曰此一節廣明艮象艮爲山取陰在下爲止陽爲高故長象山也爲徑路取其山離高有澗道也爲小石取其艮爲山又爲陽卦之小者故爲小石也爲門闕取其有往路又崇高也爲果蓏木實爲果草實爲蓏取其出於山谷之中也爲闇寺取其閉守門戶也爲指取其執止物也爲狗爲鼠取其皆止人家也爲黔喙之屬取其山居之獸也其於木也爲堅多節取其止物堅勁故多節也

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羊〔疏〕正義曰此一節廣明兌
小地類卑也爲少女如上釋兌爲澤取其陰卦之
也爲口舌取西方於五事爲言取口舌之官
爲附決兌西方之卦又兌主秋也取秋物成熟棄稈之屬則附決也
折也果蓏之屬則附決也其於地也爲剛鹵取水澤所停則鹹
鹵也爲妾取少女從姊爲娣也
爲羊如上釋取其羊性順也

周易序卦第十〔疏〕正義曰序卦者文王既繇六十四卦
分爲上下二篇其先後之次其理不
見故孔子就上下二經各序其相次之義故謂之序卦焉其周
氏號序卦以六門往攝第一天道門第二人事門第三相因門
第四相反門第五相須門第六相病門如乾之次坤泰之次否
等第是天道運數門也如訟必有師師必有比等是人事門也
如因小畜生履因履故通等是相因門也如遯極反壯動竟歸
止等是相反門也如大有須謙蒙稚待養等是相須也如賁盡
致剝進極致傷等是相病門也韓康伯云序卦之所明非易之
組也蓋因卦之次託象以明義不取深組之義故云非易之組
故以取其人理也今驗六十四卦二二相耦非覆卽變覆者表
裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成

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

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物
故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也〔疏〕屯剛柔
始交故
爲物之始交也〔疏〕正義曰王肅云屯剛柔始交而難生故爲物始生
也盧氏云物之始生故屯難皆以物之始生釋屯
難之義案上言屯者盈也釋屯之始生者開說下物生必蒙直引剛柔始
之始生故韓康伯直引剛柔始交以釋物之始生也

物生必蒙故受之以蒙蒙者
蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需
需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟
生則有資有
資則爭興也
訟必有衆起故受之以師師者衆也
夫有

衆必有所比故受之以比衆起而不比則爭无由息
者比也比必有所畜故受之以小畜此非大通之
畜以相濟也由比而畜道則各有所
故曰小畜而不能大也物畜然後有禮故受之以履
履者禮也禮所以適用也故
既畜則宜用有用則須禮也履而泰然後安故受之以
泰泰者通也物不可以終否故受之以否物不可
以終通故受之以同人否則思通人人同志故
同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以
盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫
豫必有隨順以動者衆之所隨〔疏〕正義曰鄭玄云喜樂而出人則
隨從孟子曰吾君不游吾何以
休吾君不豫吾何以助此之謂也王肅云歡豫人必有隨隨者
皆以爲人君喜樂歡豫則以爲人所隨案豫卦彖云豫剛應而

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聖人以順動則刑罰清而民
服卽此上云有大而能謙必豫故受之以豫聖人順動
能謙爲物所說所以爲豫人既說豫自然隨之則謙順在君說
豫在人也若以人君喜樂游豫人則隨之紂作靡靡之樂長夜
之飲何爲天下離叛乎故韓康伯云順以動者衆之所隨在於
人君取致豫之義然後爲
物所隨所以非斥先儒也
必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大
可大之業由事而生故受之以臨臨者大也物大然後可觀
故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑
可觀則異方合會也嗑者合也物不可以苟合而已故受之
以賁賁者飾也物相合則須飾以脩外也致飾然後亨則盡矣
故受之以剝剝者剝也物不可以終盡
極飾則實喪也

剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之
以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜
然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可
動故受之以大過不養則不可過動養過則厚（疏）正義曰鄭玄云以養
嗣准此卦云音相過之過韓氏云養過則厚與蘇玄輔嗣義同
唯王肅云過莫大於不養則以爲過失之過案此序卦以大過
次頤也明所過在養子雖以爲過在不養違經反義莫此之尤
而周氏等不悟其非兼以過失釋大過之名已具論之於經也
物不可以終過故受之以坎坎者陷也過而不已
則陷沒也
陷必有所麗故受之以離離者麗也物窮則變極陷
則反所麗也
有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男
女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然
後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮
義有所錯言咸卦之義也凡序卦所明非易之緫也蓋因
卦之次託以明義咸柔上而剛下感應以相與
夫婦之象莫美乎斯人倫之始而不係之於雜也先儒以乾至離爲上經
其義以崇人倫之始而不濟爲下經人事也夫易六畫成卦三林必備錯
天道也咸至未濟爲下經人事也夫易六畫成卦三林必備錯
綜天人以效變化豈有天道人事偏於上下哉斯蓋守文而不
求義失之遠矣（疏）正義曰韓於此一節注破先儒上經明天
道下經明人事於咸卦之初已論之矣 夫婦
之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物
不可以久居其所故受之以遯遯者退也夫婦之
道以恒
爲貴而物之所居不可以恒宜與世升降有時而遯也
亨何可終邪則小人遯君子以遠小人遯而後
亨可以恒遯也 物不可以終遯遯君子道勝陽盛陰消
物不可以終壯故受之以晉晉以柔而進也晉者進也雖以柔而進要是進

也進必有所傷故受之以明夷（日中則昃日盈則食）夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人（傷於外必反脩諸內）家道窮必乖（室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬勝則流禮勝則離家人尚嚴其敝必乖也）故受之以睽睽者乖也乖必有（。）難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解（。）解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已則必決（益而不已則盈故必決也）故受之以夬夬者決也決必有（。）遇（以正決邪必有喜遇也）故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革（井久則濁穢故取象焉）革（去故鼎取新既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉）主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽（旅而无所容以巽則得出入也）巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散

之故受之以渙說不可偏係故宜散也渙者離也渙者發暢而殊越乖肆而不反則遂乖離也物不可以終離故受之以節夫事有物之所同守而不散越也節而信之故受之以中孚孚信也既已有節則宜信之有其信者必行之故受之以小過守其信者不諒之道而以信爲過則失貞而過故曰小過也有過物者必濟行過乎恭礼過乎儉可以矯世厲俗有所濟也故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉有爲而能濟者以已窮物者也物窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟也

周易雜卦第十一雜卦者雜糅衆卦錯綜其義〔疏〕正義曰上或以同相類或以異相明也序卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓康伯云雜卦者雜糅衆卦錯綜其義序卦之此雜卦之外別言也此者聖人之興因時而作隨其時宜

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

乾剛坤柔比樂師憂觀之義或與或求以我臨物故曰與物來觀我故曰求親比則樂動衆則憂臨觀之義或與或求而磐桓利貞不失其居也雜而未知所定也求發其蒙則終得所定者定也震起也艮止也損益盛衰之始也極損則益極益則損大畜時也因時而畜故能大也无妄災也无妄之世也方在上升故不還也謙輕而豫怠也謙者不自重大噬嗑食也賁无色也飾貴合衆无定色也兌見而巽伏也兌貴顯說巽貴卑退隨无故也隨時之宜不繫於故也隨則有事受之以蠱飭也蠱則飭也物熟則剝落也復反也晉晝也明夷誅也傷井通而困

相遇也井物所遍用而不吝也咸速也物之相應因安於所遇而不濫也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也相踈外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大正則小人也小人亨則君子退也大有眾也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也虛者懼危滿者戒盈豐大者多故也親寡旅也視寡故寄旅也離上而坎下也火炎上水潤下也小畜寡也不足以兼濟也履不處也王弼云履卦陽爻皆以不處其位爲吉也需不進也畏險而止也訟不親也大過顛也本末弱也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也女從男也頤養正也既濟定也歸妹女之終也女終於出嫁也未濟男之窮也剛柔失位其道未濟故曰窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

周易兼義卷第九

周易注疏挍勘記卷九

太子少保江西巡撫阮元撰　盧宣旬摘錄

周易兼義卷第九　錢本錢挍本宋本作周易注疏卷第十三

周易說卦第九　石經釋文岳本古本足利本同錢本宋本無第九二字

閩監毛本同錢本宋本之作以

輔嗣之文言

將明聖人引伸因重之意　閩監毛本同錢本宋本重下有卦字

幽贊於神明而生蓍　石經岳本閩監毛本同釋文本贊或作讚

蓍受命如嚮　閩監毛本同岳本宋本古本足利本嚮作響釋文嚮本又作響

言是伏羲非文王等　閩監毛本同錢本宋本言作明○挍勘記云非倚蜀才作倚非也集解作明是伏羲非謂文王也

參天兩地而倚數　石經岳本閩監毛本同釋文天或作大者非倚蜀才作奇通

觀變於陰陽而立卦　石經岳本閩監毛本同釋文觀變一本作觀變

擬象陰陽變化之體。（補）案。○當者字之譌毛本正作者

變動相和閩監毛本同岳本宋本古本足利本和作生。○（補）案生字是也

和順於道德而理於義此下古本有易所以和天道順地德理行義十二字注足利本同惟理行義作理仁義也

斷人倫之正義閩監毛本同宋本斷下有割字

此節就爻位閩監毛本同錢本宋本此下有一字

將以順性命之理石經岳本閩監毛本同古本下有也字

或有在形而言陰陽者岳本閩監毛本同古本無有字

與特載之剛也（補）毛本特作持

故易六位而成章石經岳本閩監毛本同釋文六位而成章本又作六畫

與斷割之義也（補）閩監毛本割作割宋本同案割字是也

既備三才之道閩監毛本同錢本宋本備上有兼字

注二四至爲陽者（補）案注文無者字此誤衍也毛本不誤

今八卦相錯閩監毛本同釋文胆本又作胆

日以煊之石經岳本閩監毛本同釋文胆本又作胆

巽東南也石經岳本閩監毛本同古本南下有方字

故曰致役乎坤石經岳本閩監毛本同古本下有也字

坎者水也石經岳本閩監毛本同古本無也字

萬物之所歸也（補）各本如此十行本原脫所字案經萬物之所說也萬物之所成終而所成始也並有所字正義述此句亦作萬物之所歸也是當有所字今補正

萬物之所成終而所成始也石經岳本閩監毛本同古本無下所字

立秋而萬物皆說成也閩監毛本同宋本立作正

妙萬物而爲言者也石經岳本閩監毛本同釋文妙王肅作眇

則雷疾風行盧文弨云則當作明集解作明則衍則字

莫熯乎火石經岳本閩監毛本同釋文熯徐本作暵

故水火相逮石經岳本閩監毛本同釋文水火不相逮鄭宋陸王肅王廣無不字

正義曰鼓動萬物者閩監毛本同錢本宋本與上疏相連故無正義二字但作故曰二字盧文弨云京作堯

坎爲豕石經岳本閩監毛本同釋文豕京作彘

羊者順之畜閩監毛本同錢本宋本順下有從字

爲將馬爲駿馬岳本閩監毛本同石經駿字係摩改初刻當是駿字釋文脩京尚作柴駿邦角反

取其竦道閩監毛本同宋本道作首

取其剛之清明也閩監毛本同錢本宋本之作而

此馬有牙如倨宋本同閩監毛本倨作鋸下同

爲吝嗇石經岳本閩監毛本同釋文吝京作遴

以其地道平均也閩監毛本同宋本以作取是也

爲龍石經岳本閩監毛本同釋文龍虞干作虵

爲專石經岳本閩監毛本同釋文專本又作專

爲蒼筤竹爲萑葦岳本閩監毛本同釋文蒼筤或作琅通石經萑作萑釋文出萑葦○按依說文當作萑从艸隹聲省作萑俗作萑

爲鵠足石經岳本閩監毛本同釋文鵠京作朱荀同

其於稼也爲反生 石經岳本閩監毛本同宋本反下有生字

取其萬物之所生也 閩監毛本同宋本生下有出字

馬後足白爲馰 盧文弨云依爾雅足上當有左字

白顙爲的顙 閩監毛本同宋本額作額○按額額古今字

爲臭 石經岳本閩監毛本同釋文王肅作爲香臭

其於人也爲寡髮爲廣顙 石經岳本閩監毛本同釋文寡本又作宣廣鄭作黃顙又作顙

取躁人之眼 閩監毛本同錢本宋本躁上有其字

爲矯輮爲弓輪 石經岳本閩監毛本同釋文矯一本作撟輮鄭陸王肅本作此宋衷王廙作揉京作柔

爲亟心 石經岳本閩監毛本同釋文亟本又作極

取其行有孔穴也 閩監毛本同錢本宋本行上有水字

爲乾卦爲鵠 閩監本同岳本毛本鵠作鶴石經鵠字下半漫滅釋文乾董作幹鵠本又作鶴○按鶴鵠正俗字

爲贏爲蚌 岳本閩監毛本同石經蚌字漫滅釋文贏京作蠃姚作蠡蚌本又作蜯

其於木也爲科上槁 石經岳本監毛本同閩本槁作稿釋文科虞作折槁鄭作枯干作熇

爲果蓏爲闇寺 石經岳本閩監毛本同釋文果蓏京本作果墮之字寺亦作閹字

爲黔喙之屬 石經岳本閩監毛本同釋文黔鄭作黚

爲堅多節 石經岳本閩監毛本同釋文一本無堅字古本多上有爲字

取陰在下爲止 閩監毛本同錢本宋本在下有於字

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

此韓無注或有注非也

周易序卦第十石經釋文岳本錢本錢校本宋本同古本序上有經字又案石經篇題在每卷首者皆八分大書此及雜卦與繫辭下同卷故獨楷書

以六門往攝閩監毛本同錢本宋本往作主

泰之次否等第閩監毛本同宋本無第字

是人事門也閩監毛本同宋本無門字

故以取其人理也閩監毛本同錢本宋本人作義盧文弨云按句上疑有脫字

屯者物之始生也石經岳本閩監毛本同古本無也字

故爲物之始交也(補)案交當作生正義可證毛本是生字

物之穉也石經岳本閩監毛本同釋文穉本或作稚

比必有所畜石經岳本閩監毛本同釋文畜本亦作蓄下及雜卦同

此非大通之道閩監毛本同岳本宋本古本足利本此作比○(補)案比字是也

物不可以終通(補)各本如此十行本原脫以字案宋卦物不可以終否物不可以終盡物不可以終遁物不可以終壯物不可以終離物不可以終動止之物不可以終止物不可以終離句法凡九見終上並有以字今依各本補正

吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助孫志祖云今孟子二君字俱作王

嘉樂游豫閩監毛本同宋本游作歡

物大然後可觀石經岳本閩監毛本同古本下有也字下剝可養下不養則不可動下並同案无妄然後可畜下物畜然後刻有也字後改刪去

故受之以坎 石經岳本閩監毛本同古本坎上有習字
然後禮義有所錯 石經岳本閩監毛本同古本下有矣字
言咸卦之義也 岳本閩監毛本同古本咸作盛
非易之緼也 岳本閩監毛本同釋文緼本又作蘊
託以明義 岳本閩監毛本同古本託作說
故夫子殷勤深述其義 閩監毛本同岳本足利本殷勤作慇懃
而不係之於雜也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本雜作離○補案離字是也
三材必備 岳本閩本古本同監毛本材作才
君子日消也 岳本閩監毛本同古本也作矣
日盈則食 閩本同岳本監毛本日作月是也古本下有也字下宜草易其故下而以信爲過下並同

必反於家 石經岳本同閩本反下空一字監毛本於作其錢大昕云周易本義咸淳本亦作於字
乖必有難 石經岳本閩監毛本同古本難上有所字釋文出有難
故受之以解 各本如此十行本原脫以字案序卦故受之下並有以字今補正
決必有遇 石經岳本宋本古本足利本同閩監毛本有下衍所字
必有喜遇也 岳本宋本古本足利本喜作嘉閩監毛本脫也字
井道不可不革 石經岳本閩監毛本同古本下有也字
物不可以終動止之 石經閩監毛本同岳本古本足利本止上有動必二字
必失其居 石經岳本閩監毛本同古本居作君
則得出入也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本出作所
則殊越 閩監毛本同岳本宋本古本足利本越作遞

節而信之 石經岳本閩監毛本同古本而下有後字

周易雜卦第十一 石經釋文岳本錢本錢校本同古本卦下有傳字○按監本此節注文全脫當依此補

別言也此者 錢本宋本同閩監毛本此作昔

君子經綸之時 閩監毛本同岳本古本經上有以字釋文綸本又作論

雜而未知所定也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本而作者

萃聚而升不來也 石經岳本閩監毛本同古本聚下有也字

謙輕而豫怠也 石經岳本謙輕下離上下漸女歸下並同怡 閩監毛本同岳本宋本古本足利本而下謙輕上下漸女歸下並同岳本閩監毛本同釋文怠京作治虞作解作不自任也

謙者不自重大 集解作

蠱則飭也 岳本閩監毛本同石經飭作飾釋文則飭鄭本王肅作飾

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

大正則小人也 補案也當作止形近之譌

小人享則君子退也 閩監毛本古本享作亨岳本宋本足利本同閩監毛本同釋文享亨也字

大有衆也 石經岳本閩監毛本同釋文衆荀作終

豐多故也 石經岳本閩監毛本同釋文豐多故衆家以此絕句親寡旅也荀本豐多故親絕句寡旅也別爲句是其本無也字

畏鄰而止也 補案鄰當作險岳本是險字

姤遇也 岳本閩監毛本同石經姤作媾非

小人道憂也 足利本此下有君子以決小人長其道小人見決云深憂也十八字注