

四部要籍選刊

阮刻周易無義

三

浙江大學出版社

四部要籍選刊

蔣鵬翔 主編

阮刻周易無義

(清) 阮元 校刻

三

浙江大學出版社

圖書在版編目 (CIP) 數據

阮刻周易兼義 / (清) 阮元校刻 ; 蔣鵬翔主編 . —
杭州 : 浙江大學出版社 , 2014.7
ISBN 978-7-308-13452-1

I . ①阮… II . ①阮… ②蔣… III . ①《周易》
IV . ① B221.1

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2014) 第 143090 號

阮刻周易兼義

(清) 阮元 校刻 蔣鵬翔 主編

責任編輯	張 鵠 (zgzu@zju.edu.cn)
特約編輯	解旬靈
封面設計	溫華莉
出版發行	浙江大學出版社 (杭州市天目山路 148 號 郵政編碼 310007) (網址 : http://www.zjupress.com)
排 版	杭州尚文盛致文化策劃有限公司
印 刷	浙江海虹彩色印務有限公司
開 本	850mm×1168mm 1/32
印 張	28.375
字 數	436 千
版 次	2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷
書 號	ISBN 978-7-308-13452-1
定 價	150.00 元

版權所有 翻印必究 印裝差錯 負責調換

浙江大學出版社發行部聯系方式 : (0571) 88925591 ; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

傳古樓據上海圖書館
館藏清嘉慶刻本影印
原書版框高一七一毫
米寬一二二毫米

本冊目錄

卷第七

繫辭上……………五六五

校勘記……………六三一

卷第八

繫辭下……………六五一

校勘記……………七〇一

卷第九

說卦……………七一七

序卦……………七三六

雜卦……………七四四

校勘記……………七四九

周易音義

經典釋文卷第一……………七六三

校勘記……………八二三

周易兼義卷第七

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰正義

韓康伯注

周易繫辭上第七疏

正義曰謂之繫辭者凡有二義論

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

貞觀者也日月之道貞明者也豈復易之小事乎明以大小分之義必不可故知聖人既无其意若欲強釋理必不通諸儒所釋上篇所以分段次下凡有一十二章周氏云天尊地卑爲第一章聖人設卦觀象爲第二章彖者言乎象者爲第三章精氣爲物爲第四章顯諸仁藏諸用爲第五章聖人有以見天下之賾爲第六章初六藉用白茅爲第七章大衍之數爲第八章子曰知變化之道爲第九章天一地二爲第十章是故易有太極爲第十一章子曰書不盡言爲第十二章馬季長荀爽姚信等又分白茅章後取負且乘更爲別章義无所取也虞翻分爲十一章序諸卦獨分負且乘以爲別章義无所取也虞翻分爲十一章合大衍之數并知變化之道共爲一章案大衍一章終明揲著策數及十有八變之事首尾相連其知變化之道已下別明知神及唯幾之事全與大衍章義不類何得合爲一章今從先儒以十二章爲定

疏

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

人法之能見

天下之理

天尊地卑乾坤定矣

乾坤其易之門戶先明天尊地卑以定乾坤之體

疏

尊天

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

高以陳貴賤位矣

天尊地卑之義既列則涉

疏

卑高

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

止也動止得其常體

疏

正義曰天陽為動地陰為靜各有常

則剛柔之分著矣靜而有常則成柔所以剛柔可斷定矣動而有常則成剛
成靜而无常則柔道不立是剛柔雜亂動靜无常則剛柔不可
斷定也此經論天地之性也此雖天地動靜亦總兼萬物
也萬物稟於陽氣多而為動也稟於陰氣多而為靜也

方

以類聚物以羣分吉凶生矣

有方有類物有羣則有同

所同則吉乖其所趣

疏

方以類聚至生矣。正義曰方謂法

則凶故吉凶生矣。術性行以類共聚固方者則同聚也
物謂物色羣黨共在一處而與他物相分別若順其所同則吉
也若乖其所趣則凶也故曰吉凶生矣此經雖因天地之性亦
廣包萬物之情也。注方有類。正義曰云方有類者方謂法
術情性趣舍故春秋云教子以義方注云方道也是方謂性行
法術也言方雖以類而聚亦有非類而聚者若陰之所求者陽
陽之所求者陰是非類聚也若以人比禽獸即是非類雖男女
不同俱是人例亦是以類聚也
故云順所同則吉乖所趣則凶

在天成象在地成形變

化見矣

象況日月星辰形況山川草木也懸象運轉以

疏

成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見矣

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

是故

剛柔相摩

相切摩也言陰陽之交感也

疏

正義曰以變化形見即陽極變為陰陰極變為陽陽

剛而陰柔故剛柔共相切摩更遞變化也

八卦相盪

相推盪也言運化之推移

疏

正義曰剛則陽

父也柔與陰父也剛柔兩體是陰陽二父相雜而成八卦遞相推盪若十一月一陽生而推去一陰五月一陰生而推去一陽

雖諸卦遞相推移本從八卦而來故云八卦相盪也

鼓之以雷霆潤之以風雨

日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知

大始坤作成物乾以易知坤以簡能

天地之道不為而善始不

勞而善成故曰易簡

疏

鼓之以雷霆至簡能。正義曰鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑者重明上經變

化見矣及剛柔相摩八卦相盪之事八卦既相推盪各有功之所用也又鼓動之以震雷離電滋潤之以巽風坎雨或離日坎月運動而一行一節為寒一節為暑直云震巽離坎不云乾坤艮兌者乾坤上下備言艮兌非鼓動運行之物故不言之其實亦

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

則有親易從則有功

順萬物之情故曰有親

疏

正義曰易

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

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

之業

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

疏

可久至之業。正義曰可久則賢人之德者使物長久是賢人之德能養萬物故云可久則賢人之德也可大則賢人之業者功勞既大則是賢人事業行天地之道總天地之功唯聖人能然今云賢人者聖人則隱迹藏用事在无境今云可大可大則是離无入有賢人則事在有境故可大可大以賢人目之也。注聖人至其業。正義曰云聖人不爲羣方各遂其業者聖人顯仁藏用唯見生養之功不見其何以生養猶若日月見其照臨之力不知何以照臨是聖人用无爲以及天下是聖人不爲。

也云德業既成則入於形器者初行德業未成之時不見其所爲是在於虛无若德業既成復被於物在於有境是入於形器也賢人之分則見其所爲見其成功始末皆有德之與業是有形器故以賢人目其德業然則本其虛无玄象謂之聖據其成功事業謂之賢也

易簡而天下之理得矣

天下之理莫不由於易簡而各得順其分

位也

疏易簡至得矣。正義曰此則贊明聖人能行天地易簡之化則天下萬事之理並得其宜矣。○注易簡。○正義

曰若能行說易簡靜任物自生則物得其性矣故列子云不生而物自生不化而物自化若不行易簡法令茲章則物失其性也老子云水至清則無魚人至察則無徒又莊云馬翦剔羈絆所傷多矣是天下之理未得也

天下之理

得而成位乎其中矣

成位至立象也極易簡則能通天下之理通天下之理故能成象並

乎天地言其中則並明天地也

疏

正義曰成位況立象言聖人極易簡之善則能通天下之理故能成立卦象於天地

之中言並天地也

疏

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

象爻辭吉凶
悔吝之細別

聖人設卦觀象

此總言也

疏

聖人至觀象。正義曰：謂聖人設畫其卦之時，莫不瞻觀物象。

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

明吉凶剛柔相推而生變化

繫辭所以明吉凶剛柔相推所以明變化也

凶者存乎人事也變

疏

正義曰：繫辭焉而明吉凶者，卦象爻象有吉有凶，若不繫辭其理未顯，故

繫屬吉凶之文辭於卦爻之下，而顯明此卦爻吉凶也。案吉凶之外，猶有悔吝憂虞，直云而明吉凶者，悔吝憂虞是凶中之小別，舉吉凶則包之可知也。剛柔相推而生變化者，八純之卦卦之與爻其象既定，變化猶少。若剛柔二氣相推，陰爻陽爻交變，分爲六十四卦，有三百八十四爻，委曲變化，事非一體，是而生變化也。繫辭而明吉凶，明繫辭之意，剛柔相推而生變化，明其推引而生雜卦之意也。是故吉凶者，失得之象也。○故吉凶生

疏

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

不可以一爻爲例義有變通也

悔吝者憂虞之象也

失得之微者足以致憂虞而已

故曰**疏**

正義曰經稱悔吝者是得失微小初時憂念虞度之

已過意有追悔之也吝者當事之時可輕鄙恥故云吝也吝既

是小凶則易之爲書亦有小吉則无咎之屬善補過是也此亦

是吉象之境有四德別言故於此不言也其以祉有慶有福之

屬各於爻卦別言故不在此而說且

變化者進退之象

也往復相推迭進退也

疏

正義曰萬物之象皆有陰陽之爻或從始而

而頓化故云

剛柔者晝夜之象也

晝則陽剛夜則陰柔

進退之象也

下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化之道吉凶

疏

剛柔至象也○正義曰晝則

之類則同因繫辭而明變化之道則俱由剛柔而著故始總言

化之小大故別序其義也

晝之象也夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象也○注始

而明吉凶剛柔相推而生變化是始總言吉凶變化也云而下
 別明悔吝晝夜者謂次文云悔吝者憂虞之象剛柔者晝夜之
 象是別明悔吝晝夜也言悔吝則吉凶之類者案上文繫辭而
 明吉凶次又別序云吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象是吉
 凶之外別生悔吝是悔吝亦吉凶之類大畧總言吉凶是細別
 之吉凶之外別有悔吝也故云悔吝則吉凶之類云晝夜亦變化
 之道者案上文云剛柔相推而生變化次文別云變化者進退之
 象剛柔者晝夜之象變化之外別云晝夜總言之則變化晝夜是
 一分之則變化晝夜是殊故云晝夜亦變化之道也云吉凶之
 類則同因繫辭而明者案上文云繫辭焉而明吉凶次文別序
 云吉凶悔吝兩事同因上繫辭而明之也故云吉凶之類則同
 因繫辭而明也云變化之道則俱田剛柔而著者上文剛柔相
 推而生變化次文別序云變化者進退之象剛柔者晝夜之象
 上文則變化剛柔合爲一次文則別序變化剛柔分爲二合之
 則同分之則異是變化從剛柔而生故云變化之道俱由剛柔
 而著也云故始總言之也上文繫辭焉而明吉凶不云悔吝是
 總言之也又上文剛柔相推而生變化不云晝夜是總變化言
 之也云下則明失得之輕重辨變化之小大故別序其義者案
 次文別序云吉凶者失得之象是失得重也悔吝者憂虞之象
 是失得輕也又次經云變化者進退之象是變化大也剛柔者