

十三經注疏

卷一

易經一

重刊宋本十三
經注疏附技
勘

記

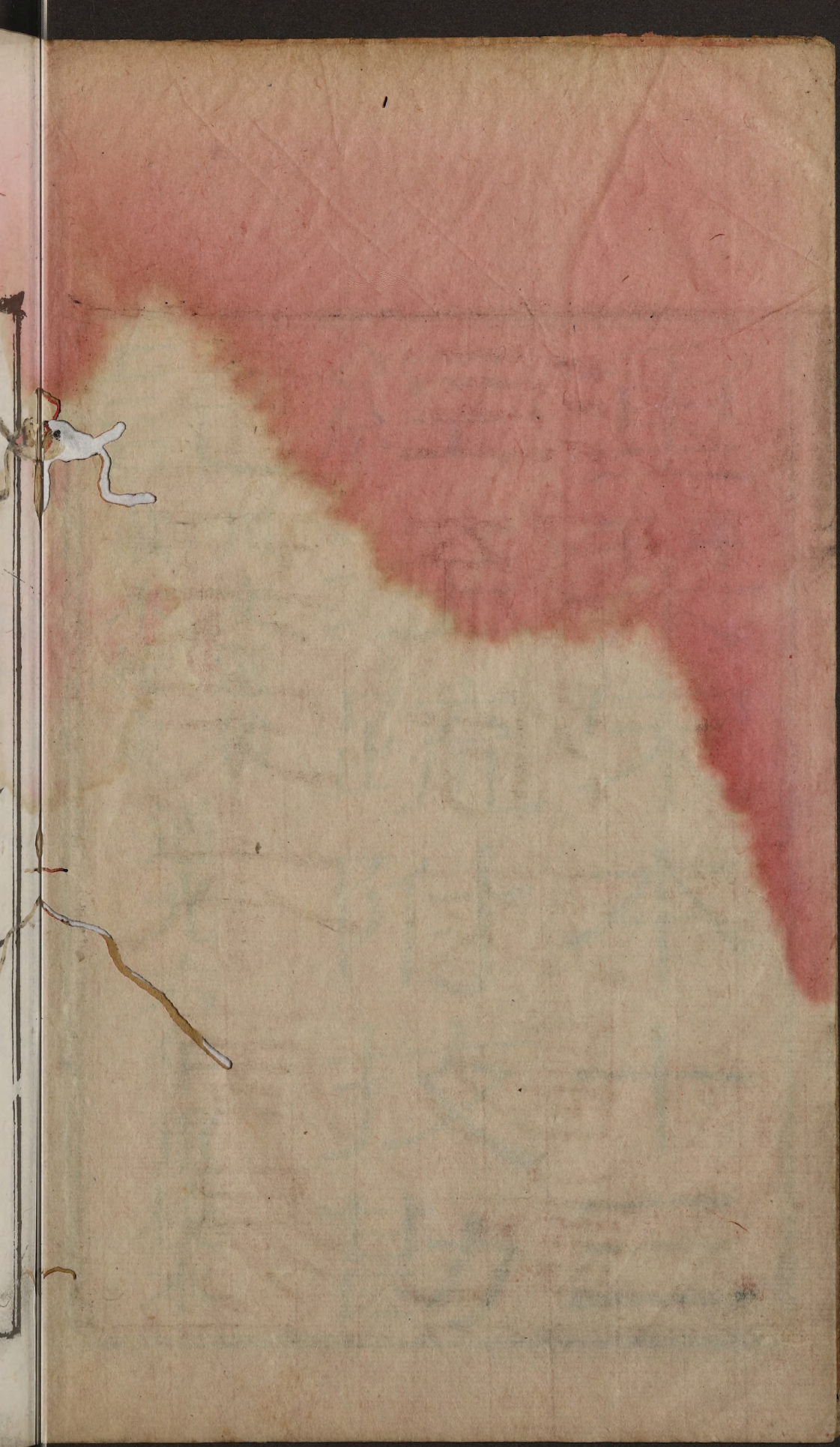
川文選樓

藏本校定

道光六年重校本

宋本周易
附錄

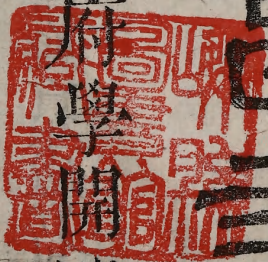

重刊宋本周易

汪疏附校甚力記

嘉慶二十年江西南昌府學
雕

太子少保江西巡撫兼提督揚州阮元審定武寧縣貢生盧富校

循善
所學

三
七
其
言
重
梨
宋
本
周
風

欽定四庫全書總目周易正義十卷

魏王弼晉韓康伯注唐孔穎達疏易本卜筮之書故未派寢流於讖緯王弼乘其極敝而攻之遂能排擊漢儒自標新學然隋書經籍志載晉揚州刺史顧夸等有周易難王輔嗣義一卷冊府元龜又載顧悅之案悅之卽顧夸之字難王弼易義四十餘條京口閔康之又申王難顧是在當日已有異同王儉顏延年以後此揚彼抑互詰不休至穎達等奉詔作疏始專崇王注而衆說皆廢故隋志易類稱鄭學寢

微今殆絕矣蓋長孫無忌等作志之時在正
義既行之後也今觀其書如復象七日來復
王偶用六日七分之說則推明鄭義之善乾
九二利見大人王不用利見九五之說則駁
詰鄭義之非於見龍在田時舍也則曰經但
云時舍注曰必以時之通舍者則輔嗣以通
解舍舍是通義也而不疏舍之何以訓通於
天元而地黃則曰恐莊氏之言非王本意今
所不取而不言莊說之何以未允如斯之類
皆顯然偏袒至說卦傳之分陰分陽韓注二

趁宋

四爲陰三五爲陽則曰輔嗣以爲初上無陰
陽定位此注用王之說帝出乎震韓氏無注
則曰益卦六二王用享于帝吉輔嗣注云帝
者生物之主興益之宗出震而齊與者也則
輔嗣之意以此帝爲天帝也是雖彌所未注
者亦委曲旁引以就之然疏家之體主於詮
解注文不欲有所出入故皇侃禮疏或乖鄭
義穎達至斥爲狐不首丘葉不歸根其墨守
專門固通例然也至於詮釋文句多用空言
不能如諸經正義根據典籍源委粲然則由

王注掃棄舊文無古義之可引亦非考證之
疏矣此書初名義贊後詔改正義然卷端又
題曰兼義未喻其故序稱十四卷唐志作十
八卷書錄解題作十三卷此本十卷乃與王
韓注本同殆後人從注本合併歟

前國文意以地帝為天帝也
皆主於文主與益文宗出靈西晉書
頃曰益棧六二五風與平帝吉
國安立此主風王
四為金三五為

周

卷

周易正義序

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰定

卷四
周易正義序

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
神明宗社所以無窮風聲所以不朽非夫道極立妙
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

用業資凡聖時歷三古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並傳其學河北
學者罕能及之其江南義疏十有餘家皆辭尚虛立
義多浮誕原夫易理難窮雖復立之又立至於垂範
作則便是有而教有若論住內住外之空就能就所
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並解云七日當爲
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

臣趙竝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

周易正義卷第一

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孚萌庶類亭毒羣品新新不停生生相續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既義摠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宄不煩不擾澹泊不
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立依此義
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以
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
而周簡子云易者易音亦也不易者變易也易者易代
之名凡有無相代彼此相易皆是易義不易者常體
之名有常有體無常無體是不易之義變易者相變

改之名爾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不可象也作易所以

垂教者卽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爲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意也

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羲雖得河圖復
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
易六畫而成卦既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卜筮
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
明三皇已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人
易之以書契蓋取諸夬既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蓋取諸
益不重卦矣故今依王輔嗣以伏犧既畫八卦卽自

重爲六十四卦爲得其實其重卦之意備在說卦此
不具敘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大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立易贊及易論云
夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭立又釋云連山者
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立雖有此釋更
无所據之文先儒因此遂爲文質之義皆煩而无用

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既連山歸藏並是代號則周
易稱周取岐陽地名毛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
兼取鄭說云既指周代之名亦是普遍之義雖欲无
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

其周易繫辭凡有三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因而演易卽是作易者其有憂患乎鄭學之徒並依

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續

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其三百三千即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恆者
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旣濟
未濟爲最終者所以明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
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受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
為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
房傳梁丘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犇犇授張禹禹授彭宣此
前漢大略傳授之人也其後漢則有馬融荀爽鄭立
劉表虞翻陸績等及王輔嗣也

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

周易正義卷之一

太子少保江西巡撫阮元彙

重刊宋版主疏總目錄

重刻宋板注疏總目錄

周易正義十卷魏王弼韓康伯注唐孔穎達等正義

尚書正義二十卷漢孔安國傳唐孔穎達等正義

毛詩正義七十卷漢毛公傳鄭元箋唐孔穎達等正義

周禮注疏四十二卷漢鄭元注唐賈公彥疏

儀禮注疏五十卷漢鄭元注唐賈公彥疏

禮記正義六十三卷漢鄭元注唐孔穎達等正義

春秋左傳正義六十卷晉杜預注唐孔穎達等正義

春秋公羊傳注疏二十八卷漢何休注唐徐彥疏

春秋穀梁傳注疏二十卷晉范甯注唐楊士勳疏

論語注疏二十卷魏何晏等注宋邢昺疏

孝經注疏九卷唐元宗明皇帝御注宋邢昺疏

爾雅注疏十卷晉郭璞注宋邢昺疏

孟子注疏十四卷漢趙岐注宋孫奭疏

右十三經注疏共四百十六卷謹案五代會要後唐長

興三年始依石經文字刻九經印板經書之刻木板實

始於此逮兩宋刻本浸多有宋十行本注疏者即南宋

岳珂九經三傳沿革例所載建本附釋音注疏也其書

刻于宋南渡之後由元入明遞有修補至明正德中其

板猶存是以十行本爲諸本最古之冊此後有閩板乃

明嘉靖中用十行本重刻者有明監板乃明萬厯中用
閩本重刻者有汲古閣毛氏板乃明崇禎中用明監本
重刻者輾轉翻刻訛謬百出明監板已燬今各省書坊
通行者惟有汲古閣毛本此本漫漶不可識讀近人修
補更多訛舛元家所藏十行宋本有十一經雖無儀禮
爾雅但有蘇州北宋所刻之單疏板本爲賈公彥邢昺
之原書此二經更在十行本之前元舊作十三經注疏
按勘記雖不專主十行本單疏本而大端實在此二本
嘉慶二十年元至江西武寧盧氏宜旬讀余按勘記而
有慕于宋本南昌給事中黃氏中傑亦苦毛板之朽因

以元所藏十一經至南昌學堂重刻之且借按蘇州黃氏丕烈所藏單疏二經重刻之近鹽巡道胡氏稷亦從吳中購得十一經其中有可補元藏本中所殘缺者於是宋本注疏可以復行於世豈獨江西學中所私哉刻書者最患以臆見改古書今重刻宋板凡有明知宋板之誤字亦不使輕改但加圈于誤字之旁而別據按勘記擇其說附載於每卷之末俾後之學者不疑于古籍之不可據慎之至也其經文注文有與明本不同恐後人習讀明本而反臆疑宋本之誤故盧氏亦引按勘記載於卷後慎之至也竊謂士人讀書當從經學始經學

當從注疏始空疏之士高明之徒讀注疏不終卷而思
臥者是不能潛心掣索終身不知有聖賢諸儒經傳之
學矣至於注疏諸義亦有是有非我

朝經學最盛諸儒論之甚詳是又在好學深思實事求是
之士由注疏而推求尋覽之也二十一年秋刻板初成
藏其板於南昌學使士林書坊皆可就而印之學中因
太書成請序於元元謂聖賢之經如日月經天江河行地
安敢以小言冠茲卷首惟記刻書始末於目錄之後復

大敬錄

欽定四庫全書十三經注疏各提要於各注疏之前俾束身修

四行之士知我

大清儒學遠軼前代由此潛心敦品博學篤行以求古聖

賢經傳之本源不為虛浮孤陋兩途所誤云爾

太子少保光祿大夫江西巡撫兼提督揚州阮元謹記

蘇其琳

文士由

博學

學定

相昔

當

周易注疏校勘記序

古周易十二篇漢後至宋晁以道朱子始復其舊自晁以道朱子以前皆象象文言分入上下經卦中別爲繫辭上下說卦序卦雜卦五篇鄭元王弼之書業已如是此學者所共知無庸覲縷者也易之爲書最古而文多異字宋晁以道古文易掃捨爲之如郭忠恕薛季宣古文尚書之比

國朝之治周易者未有過於徵士惠棟者也而其校刊雅雨堂李鼎祚周易集解與自著周易述其改字多有似是而非者蓋經典相沿已久之本無庸突爲擅易況師說之不同他書之引用未便據以改久沿之本也但當錄其說於考證而

已元於周易注疏舊有校正各本今更取唐宋元明經本經
注本單疏本經注疏合本讎校各刻同異屬元和生員李銳
筆之爲書九卷別校略例一卷陸氏釋文一卷而不取他書
妄改經文以還王弼孔穎達陸德明之舊謹列目錄如左阮
元

引據各本目錄

單經本 凡九卷附略例開成二年刻今在陝西西安府

單注本

宋岳珂刻凡十卷今據 武英殿重刊五經本

古本 已下二本據七經孟子考文補遺

足利本

單疏本

宋本 據錢遵王校本案錢跋有單疏本一單注本二注疏本
一今不復能識別但稱錢校本

注疏本

影宋鈔本 據餘姚盧文昭傳校明錢保孫求赤於本今稱錢
本

宋本 據七經孟子考文補遺

十行本 凡九卷附音義一卷無略例

閩本 凡九卷附略例一卷音義一卷

監本 與閩本同

毛本 凡九卷無略例音義

開本 凡此卷皆略例一卷音義一卷

十卷本 凡此卷皆略例一卷音義一卷

宋本 凡此卷皆略例一卷音義一卷

送宋本 凡此卷皆略例一卷音義一卷

單翻本

宋本 凡此卷皆略例一卷音義一卷

單翻本

單翻本

古本 凡此卷皆略例一卷音義一卷

重栞宋本十三經注疏後記

嘉慶二十有一年秋八月南昌學堂重栞宋本十三經注疏成卷四百十六并附錄校勘記爲書萬一千八百一十葉距始事於二十年仲春歷時十有九月蓋官於斯土與生是邦者合其心力而爲之者也稷竊心慰焉曩歲癸酉稷承乏江寧鹽法道適浙閩制府桐城方公維甸予告在籍相與過從講求政事之餘究研經義時以各注疏本異同得失參差互見近日坊間重刻汲古閣毛氏本舛誤滋多計欲重栞之而稷調任江西厥議遂寢越明年甲戌宮保阮公元來撫江右稷尙讀其

所著十三經注疏按勘記心知其所藏宋本之善欲請
觀之而涖政之初公事旁午踰歲初春始獲所願稷昔
欲重栞而志未逮者又怦然動矣武寧貢生盧宜旬
官保門下士於稷夙有文字契至是來謁屬董厥事以
宋本名工剞劂而一時賢士大夫樂與觀成者咸鼓舞
而贊襄之於官則有今江南蘓松督糧道前九江府知
府方體今江西督糧道前廣信府知府王賡言今南昌
府知府張敦仁暨南昌縣知縣陳煦新建縣知縣鄭祖
琛署鄱陽縣知縣候補知州周澍浮梁縣知縣劉丙廣
豐縣知縣阿應麟會昌縣知縣候補知州曾暉春二品

蔭生儀徵阮常生於紳則有給事中黃中傑御史盧浙
編修黃中模員外黃中栻檢討羅允叔舉人余成教貢
生趙儀吉袁泰開李楨或輸廉以助或分經以按續殘
補闕證是存疑而 宮保於退食餘閒詳加勘定且令
度其版於學中俾四方讀者皆可就而印之誠西江之
盛事而 宮保嘉惠士林之至意也 宮保旣記其刻
書始末於序目之後稷亦喜夙願之旣副爲記其重槩
日月與按槩諸名氏於全書之末云

江西鹽法道分巡瑞袁臨等處地方廬江胡稷謹記

五十四國志載公欲託子嗣若與此式固玉時野語

且以與楚英前各凡公全書之末云

書徵末然其日之變楚亦壽風願之禮師欲其其

益事而官地張惠士林云

更其以然學中則何

蘇州府長谷

坐地於其長

蘇州府中

為主是

經典釋文卷第一

周易音義

唐國子博士兼太子中允贈齊州製吳縣開國陸德明撰

周代名也周至也遍也備也今各書義取周普易盈隻反此經名也虞翻注上經者

對下立名經者常也乾卦直戀反以傳述為義謂第一亦作王

也法也徑也由也乾名傳夫子十翼也解見發題第一弟王

弼注本亦作王輔嗣注音張其反今本或无注字師說无者非

三三乾竭然反依字作乾下乙乾從旦从天元亨許庚反卦德

放潛提鹽龍喻陽氣見龍賢遍反示也注利見如字下大人王

此聖人在離隱力智處於昌呂反眾經德施始豉反不偏音則

過古臥反諸夕惕他歷反林惕也鄭厲危也无音無易內

說文云奇字無也通於无者虛咎其久反重剛直龍反竭知音

无道也王述說天屈西北為无咎易內同重剛下同竭知音

或躍羊灼反廣雅云上也上音時掌反所處一本作可處近乎附近之近猶以救反與音頂不

謬靡幼反本或作繆音同夫位音符下皆同充苦浪反子夏傳云極也廣雅云高也則佞乃定反邪

字又作耶吐亂反斷也資始鄭云資取也乃統鄭云統本也雲行如字雨

施始鼓反卦內皆同之累劣偽反者邪或作耶同餘嗟反後協句辭皆放此象翔丈反精象擬象也自

強其良反反復芳服反注同本亦作覆大人造鄭徂早反為也王肅七到反就也至也劉歆父子作聚

文言文飾卦下之言也夫子之十翼梁武帝云文言是文王所制之長張丈反之幹古旦反體仁

如字京房荀爽董遇本作體信利物孟喜京荀陸績作利之不成名一本作不成乎名遜世徒頓反

无悶門遜反樂則音洛確乎苦學反鄭云堅高之兒說文云高至可拔蒲八反鄭云移也廣雅云出也

庸行下孟反閑邪以嗟反下同幾既依反注同理初始微各幾能全一本作能令匙克亦

作鮮同仙怵敕律反解怠佳賣反上下竝如字王肅上音時掌反非離方智反相應

應對之應易內
不出者並同
流濕申入
就燥蘇早先
聖人作如字鄭云起也馬融作起而

當都浪反易內皆
故盡津忍反
當其如字
上治直史反及注同
放遠十萬反

見而賢遍反
粹雖遂反
揮音輝廣雅云動也王肅云
為行下孟反下

皆曰可人實反
未見賢遍反
以辯如字徐
重剛直龍反
夫大人音符

之字皆放此
先天悉薦反
後天胡豆反
知喪息浪反
其唯聖人乎王肅本作

聖人始作
三三坤本又作
三三坤反說卦云順也八純卦象地
利牝類忍反徐邈扶
有攸

音由喪朋息浪反馬云失
必離力智反
无疆或作壘同居良
必爭

所也履霜如字鄭讀
積著張慮反眾經
始凝魚冰反
馴似遵反向

之爭依鄭義
任其而鳩反眾
知光音智
不擅善戰反
括古活反結

徐音訓此
依鄭義
任其
知光
不擅
括

閑也廣雅囊乃剛无譽音餘又不造七到反又否反皮鄙閉必計

云塞也林方結反施慎並如字慎謹也象之飾甲職反本或坤至柔本

有文言為邪似嗟餘殃也說文云凶也臣弑式志反本或作

由辯如字馬云別言順字直方大不習无不利則不疑其所行

張璠本也上有木蕃伐袁而暢勅亮陰疑如字荀虞姚信為其

易曰眾家皆无謙荀虞陸董作謙未離力智

為其同三三屯張倫反難也盈則否備鄙得主則定本亦作而難乃旦

內除六二注難可餘並同天造徂早反草昧音妹廣雅云草造

而不寧而辭也鄭讀而經論音倫鄭如字謂論撰書禮樂施政

鑿本亦作盤又桓馬云槃也晏安木又作宴各依字晏下賤退嫁

子夏傳云見口張連反馬云難天字繩發反四馬曰乘下

屯如

子夏傳云如辭也

遑如

張連反馬云難行不進之兒

乘馬

繩證反四馬曰乘下及注並同鄭云馬牡

牡曰乘子

班如

如字子夏傳云相牽不進兒鄭本作般

媯

古后反馬云重婚本作媯鄭云猶會本或作媯

夏傳音繩

相近

附近之近下近

卽鹿

王肅作麓云山足

君子幾

徐音祈辭也注同又音機近也

非相近

五同又如字

卽鹿

王肅作麓云山足

君子幾

徐音祈辭也注同又音機近也

速也鄭作機

如舍

戎夜反止也注

往吝

力刃反又力慎反馬云恨也

雖比

唯比志

云弩牙也

如舍

戎夜反止也注

往吝

力刃反又力慎反馬云恨也

雖比

唯比志

反下

之易

以鼓

不揆

葵葵反

以從

如字鄭黃

皆同

之易

以鼓

不揆

葵葵反

以從

如字鄭黃

反大

博施

式岐反及

拯

拯救

亨于

許庚反

也

博施

式岐反及

拯

拯救

亨于

許庚反

下

應援

干眷反

闕

音因塞也春秋傳云當

阨

於革反又

也

應援

干眷反

闕

音因塞也春秋傳云當

阨

於革反又

又魚

長也

商良

反

長也

反

長也

三三

蒙

莫公反蒙蒙也

稚也

稽覽圖云無以教

童

如字字書作

三三

蒙

莫公反蒙蒙也

稚也

稽覽圖云無以教

童

如字字書作

之稱廣雅

筮

市制反

告

古毒反示

再三

息暫反

云癡也

筮

市制反

告

古毒反示

再三

息暫反

則復扶又反能斷丁亂反夫疑音扶五注同闕山五代反時中張仲反注時中使中同又

如字童蒙求我一本作來求我不詒本亦作咨又作資並通果行下孟反注及六三注象同用

說吐活反注同極音枯古毒反在足曰極在手曰枯小爾雅云極謂之楛楛謂之極極音丑所惡

鳥路苞蒙如字鄭云苞當作彪彪文也用取七佳反本又作娶下及注同獨遠于万反下文同能

比毗志以巽音遜鄭云當作遜擊蒙經歷反王肅云治也馬鄭作繫擊去起呂反為之于偽

反又扞胡旦禦魚呂反本又作衛三三需音須字從兩重而者非飲食之道也訓養鄭讀為秀有

徐音敷信亨貞吉一句馬鄭終為一句不陷陷沒之陷位乎如字鄭音滄

雲上時掌反干寶云外也於天王肅本作雲在天宴鄭云享宴也李暫鳥衍反

樂音洛最遠袁萬反下遠險同於難乃且反下利用恒未失常也本亦無

注同

咎于沙如字鄭轉近附近後時胡豆反衍在以善反徐致寇如字鄭王

肅本則辟音避已得音紀又所復扶又反不速如字馬云召也釋

徵也作戎召也則辟下同

三三訟才用反爭也言之於公也鄭望張栗反徐得悉反又得

猶止也鄭云辨財曰訟離宮遊魂卦中如字馬吉有孚

堅覺悔兒湯歷反王注或在惕字上或非而令力呈反正夫音符

句惕中乃且猶復扶又反不枉紆往反而令力呈反正夫音符

同斷不丁亂反下契之苦計反其分符間反相濫力暫反爭何爭鬪

陰和胡臥反而適補吳反徐皆生領反子夏傳云妖祥曰下物遐

反竄七亂反徐又掇徐都活反說文云拾取也忤也五故復即

音服後同以朱反變也馬不邪似嗟錫星歷反又星輦步干

者更不音同鄭云然也

云大也徐云帶音帶亦終朝馬云且至食三息暫反注禡紙徐敕

又直是反本又作禡音同王肅云解也鄭本作拖徒何反

師象云眾也馬云二千五貞丈人絕句丈人嚴莊之稱鄭

之稱尺證以王如字物歸往也毒徒篤反役也畜焮敕六反聚

六反音鄙惡也注同馬臧善也三錫星歷反徐音天寵如

鄭云光耀也王背高音有禽徐本長子丁丈反注軍帥色類

肅作龍云寵也毗志反卦內並同象云輔也序卦云比比也子夏傳云

魂似嗟求有本亦作其炎手廉缶方有反瓦器也鄭云汲

有它敕多反本匪人非鬼反馬云匪非也三驅匡愚反徐三鄭

者一曰乾豆二曰狹矣戶夾則舍音赦又背已音則射食亦惡

賓客三曰君庖

而鳥路反

舍逆音捨

三三小畜

本又作蓄同敕六反積也聚也卦內施未始改反陽

上時掌反

蒸職磨反

車說

吐活反下文并注

輻也

輻音福

雖復扶又反上

九注同

輿音餘

音福本亦作輟音服馬

陰長

丁丈反

血

如字馬云當

作恤憂也

去

起呂反

亦惡

履卦同

變

力專反

馬云連也

徐又力

幾

徐音祚又

音機注同

又

子夏傳

唯泰也

則然

一本作然則讀

有難

乃且

可盡

津忍

忍

忍

忍

履

利恥反禮也

咥

直結反齧

說而

音悅注

行夫

音符

佞邪

佞邪

似嗟

疾

久又反馬云病

坦

吐但反說文云

說而

音悅注

行夫

音符

佞邪

佞邪

虛備反

險厄

於革反

眇

也說文云小目

跋

波我反足跋

不脩

不脩

不脩

不脩

本又音喜

行未

下孟

惓惓

山革反子夏傳云

恐懼

鬼何休注公羊傳

云驚愕也馬本作

號

音許逆反云恐懼

云恐懼

也說文同廣
雅云懼也
逼近附近
近近
丈古使
考本亦
祥作詳

周易上經泰傳第二

三三泰如字大通也鄭云通也
三三泰馬云大也坤宮三卦
道長丁丈反
財成音才徐才載反荀作裁
輔

相息亮反
以左音佐
右民音佑注同
拔蒲八反
茅卯交反古汝據反牽

引也鄒湛同
王肅音如
彙音胃類也李于鬼反傅氏注云彙古偉字
苞又

作包必交反下
荒本亦作飛音同鄭注禮云穢也說文
用馮音

同荒穢於廢反
不陂彼偽反徐甫寄反頌也
象曰无平不陂一本

復不往不
篇篇如字子夏傳作翩翩向本
以祉音恥一音勅
女處亦

作爻
盡夫音符後皆放
隍音皇城塹也子
所應如字舊音
上承

時掌
下施始鼓反
否道借鄙反

否 備鄙反卦內同閉也 道長 丁火難上音避下 入邪 似

反 不詔 勅檢 否亨 許庚 疇 直雷反鄭 休否 虛虬反美也又許

同人 和同也離 以邪 似嗟 炎上 時掌 辯物 如字王肅 繫

繫或作係 則否 方有反又 褊 必淺 狹 戶夾 于莽 莫蕩反王肅 冥

物黨 物或 所比 毗志 所當 字如 量斯 音良又 其墉 徐音容 而效

下教 不克則反 則得吉也 一本作反則吉也 號 戶羔 眺 道刀反號 眺啼呼也

而遠 袁萬 內爭 爭鬪 異災 一本作 他災

大有 包容豐富之象 遏 於葛反止也 休命 虛虬反美也 大

車 王肅剛徐反 不泥 乃計 用亨 許庚反通也 下同眾家並香兩

享祀 其彭 步郎反子夏作旁干云彭亨驕滿兒王 上近 如字亦

也 肅云壯也虞作厓姚云彭旁徐音同

近下比毗志反至知音智可舍音捨斯敷色助反哲音徐易而音李祐之音世

哲字鄭本作遺云讀如明星音徐何難音宜易而音李祐之音世

又音不累劣偽反盡夫津忍反繫辭音係下濟音細而上音時

三三謙卑退為義屈已下物也兌宮音謙下濟音細而上音時

行虧盈馬本作而福京本作惡盈鳥路反而好呼報反衰蒲侯反自牧

荀董蜀才作捋云取也尺證平施始鼓反大難乃旦反自牧

牧養之牧徐音日音一音茂名者聲名聞之謂也一讀名者聲匪解佳賣反擄皮毀

反指擄也義與靡同書云右秉白旄絕句聞音問下下上還嫁反用侵王

以麾是也馬云擄猶離也鄭讀為宣如字下句同用侵王

作征國本或作征不與音預為爭爭鬪下下如字下句同用侵王

三三豫餘慮反悅豫也備豫也音不不忒他得反鄭云他奮方問反殷

三三馬云豫樂震宮一卦卦不忒他得反鄭云他奮方問反殷

於勤反馬云盛也說文云
作樂之盛稱殷京作隱
作斫鄭古八反云謂磨斫
也馬作拵云觸小石聲
大也鄭云誇也說文云張目也字林火狐反又火干反
子夏作紆京作汗姚作野云日始出引詩野日始且
文云仰目也由豫由從也鄭云用也馬
字林火隹反由豫作猶云猶豫疑也蓋胡臘反簪徐側林反
疾也鄭云速也卑蒼同王肅又祖感反古文作貸京作摯
馬作臧荀作宗虞作哉哉叢合也蜀才本依京義從鄭
反馬云冥昧耽於樂也王廣有淪羊朱盡津忍樂音洛
云深也又亡定反鄭讀為鳴

三三隨從也震宮而下
三三隨歸魂卦而下
三三隨下柔同
三三隨而說音悅注
三三隨大亨貞本又作
三三隨而天下隨時之義
三三隨而令否之備

而天下隨時之義
隨時之義
隨時之義
而令否之備

以嚮王肅本作向許亮反
人宴徐烏練反王
官有蜀本作
故舍

音捨下以擅市戰
盡隨津忍反盡
未正中也一本作
拘子用

文同以擅反
盡隨卷末同
未正中也中正
拘子用反

王肅本
王肅本
王肅本
王肅本

鄉音同
烏顯反
蜀本作
有

卷末同
盡
未正中也
拘子用

反
音捨下
以擅反
盡隨

文同
以擅反
盡隨

音捨下
以擅反
盡隨

文同
以擅反
盡隨

音捨下
以擅反
盡隨

文同
以擅反
盡隨

音捨下
以擅反
盡隨

文同
以擅反
盡隨

亨許庚反通也陸之濱音賓

三三蠱音古事也惑也亂也左傳云於文皿蟲為蠱又云女惑

先甲息薦反象後甲胡豆反象以斷丁亂反施令力政反競爭爭

爭之治也直吏反說隨音悅創制初亮反此俗字復始扶又反以振舊

音真振仁厚也育德王肅作毓有子考无咎絕句周依馬王肅以考絕句

當事丁堂反盡承津忍反裕父羊樹反馬不累力偽反

三三臨如字序卦云大剛浸子鳩反而長丁丈反除六三注未及

治良說而音悅教思息吏反無疆居良反剛勝升證反佞邪似

反下媚密備反位當也本或作當知臨音智注同剛勝下同佞邪似

三三觀官喚反示也盥音管而不薦本又作薦同賤練反黜魚恭反

復扶又既麗官喚下此得申首受文一本作以官恐此

足復

扶又反

既灌

官喚反

不忒

吐得反

神道設教

一本作以神道設教

省方

悉非反

童觀

馬云童猶獨也鄭云稚也

最遠

袁萬反

朝美

直遙反

所鑒

古誓反下同

趣闕

促裕反

苦規反本亦作窺

者狹

戶夾反

象曰闕觀女貞

一本有利字

不比

毗志反

觀國之

光

如字或音官喚反

最近

附近之

居近

如字

德見

賢遍反

平易

以鼓反

盡夫觀盛

故觀至大觀在上

王肅音官

以觀天下

徐唯此字作官音

觀盥而不薦

觀之

為道而以觀感風行地上觀處於觀時君子處大觀之時處大

觀之時大觀廣鑒

亦音官

居觀之時為觀之主觀之盛也

從盡夫觀以下

並官喚反餘不出者並音官

周易上經噬嗑傳第三

三三噬

市利反齧也

嗑

胡臘反合也

齧

研節反

有開

如字下同又音開屬之開

與過

一本作頤以之不合本又作不溷胡困反濁也雜也亂上行時

有過反注勅法鄭云勅猶理也一云整也屨校校反同馬音教

滅止本亦作趾趾章實足懲反直冰木絞反交邪械反戒不行也本

作止不噬膚方于反馬云柔未盡津忍反其分符問脆七歲腊

肉音昔馬云晞於陽而燭於日曰腊乾音肺細美反馬云有骨謂

云舍食所遺也一日脯也未光大也本亦無何校何可反又音

音同下同王聰不明也馬云耳無所聞鄭云目不明耳可解反

三三賁彼偽反徐甫寄反李軌府瓮反傅氏云賁古斑字文章

良官一剛上剛上皆同解天音解以明蜀才本折之舌反注同

音丁其趾一本作止舍音捨下車音居鄭張本作輿安夫符其

亂反其趾鄭云趾足舍及注同車從漢時始有居音安夫符其

須如字字從彡而比下毗志反上附時掌循以濡如皤白波

文云老人兒董音槃云馬作足橫翰戶旦反董黃云馬舉頭高

行曰皤鄭陸作皤音煩荀作波也亦作媯古豆而陽五戴寇難乃且反賁于丘園黃本賁束帛

寒案反子夏傳云五匹為束三亥二纁象陰陽菱菱在于反馬云委積兒薛虞云禮之多

子夏傳有喜如字徐許意反无作殘殘有喜安大畜卦放此

三三剥邦角反象云剥剝也馬云落人長丁丈反下激經拂

附弗觸忤五故以殞于敏失處昌預反又蔑莫結反猶削也楚

云無也鄭云猶削相略反或作消此辨徐音辨具之辨足上也

輕慢荀作滅道浸子鵠反稍近附近六三剥无咎一本作

反王肅否勉反道浸下同稍近之近六三剥无咎一本作

非以膚方于反京作切近鄭云切急也貫魚古亂反徐駢頭

薄田
反
得輿音餘京作德車廬力居覆陰於鴉
所芘本又作庇必利反又悲備反

三三復音服反也還
朋來如字京崩作崩
反復芳福反劉本同本又作覆彖并注反復皆同

剛反絕句
剛長丁丈反下
心見賢遍反
具存本亦作其存
商旅鄭云資貨而行曰商

旅客
無祇音支辭也馬同音之是反韓伯祁支反云大也鄭云病也王肅作禩時支反陸云禩安也九家本作多字

音幾悔音機下同
忠難乃且反
遠矣袁萬反
錯之七故反
休復虛虬反
最

比毗志反
仁行下孟反
下仁遐嫁反
以下仁也如字王肅云下附於仁徐戶嫁反
頻復

如字本又作頻頰眉也鄭
頻戚干寂反下同憂
自考也鄭云考成也向

也云察
有災本又作災鄭作裁按說文裁
省傳云傷害曰災妖祥

日省鄭云異自内生曰暈斯音
雖復扶又反

三三无妄亡亮反无妄无虚妄也說文云妄亂也馬鄭王
柔邪

三三无妄肅皆云妄猶望謂无所希望也巽宮四世卦

似嗟 不佑音又鄭云助也本又作茂對時茂盛也馬云茂下賤

反 遐嫁 不耕穫黃郭反或依注作不不齒側其反馬云田一舍音

馬曰田三歲也董云悉耨曰舍說 不擅市戰行違下孟反下稼

文云二歲治田也字林弋恕反 近附近可試試驗一

嫁音稽色為獲如字或比毗志近附近可試試驗一

三三六畜本又作蓄勅六反義與大畜剛健絕篤實輝音輝光絕

日新其德鄭以日新絕句厭而於豔夫能音符發句皆令賢力

反下 險難乃且反下多識如字又音往行下孟利已夷止反下

能已高或 輿音餘下同本說吐活反注及下 輓音服又音福蜀

音紀姚引 輿或作輿音同說同馬云解也輓音服又音福蜀

一云車旁作復音服車下縛也作畜者音福老子所云三十輻 共一轂是也釋名云輓似人屐又曰伏菟上軸上似之又曰輓 伏於馮河皮冰 良馬逐如字鄭本作逐逐疾並驅之兒一音胃曰音越

易音

十

曰猶言也鄭人實閑如字闕也險阨於厄反本童牛無角牛也

反云日習車徒劉云童牯古毒反劉云牯之言角也陸云牯當作角九抑銳於

妾也家作告說文同云牛觸角著橫木所以告人反下同本又強其良爭爭鬪豷符云反劉云之牙徐五加反剛

作挫災臥反剛一本作禁暴音金何天音河梁武衢其俱反馬云亨許庚

三三頤以之反養也此篆文舍爾音捨采多果反動也嚼詳略

令物力呈離其力智而闕苦規顛頤丁田拂符弗反違也薛同

弗反子夏傳作此行下孟反下悖也布內反虎視徐市志反耽

耽丁南反威而不猛也馬云逐逐如字敦實也薛云速也子夏

蘇林音迪荀作悠悠劉作笮施賢始鼓反下文而比毗志得頤

一本作難未乃且厲吉厲嚴厲也馬得頤

三三 大過

徐古臥反罪過也超過也

相過之過

音古棟徐丁槁

乃教反曲

拯 拯救

木亦作溺並依字讀

而說

音悅

救難難乃

折也下同

遜 本又作遁

藉

在夜反下同馬

唯慎

辰震

枯楊如字

上六注同

姑謂無姑山

秘 徒稽反

楊之秀也鄭作黃黃

老夫

如字

特吝 特

作能令

力呈

得少

詩照反

則穉

直吏

者長

丁丈

淹溺

乃歷

如花 徐

无譽 音預又

滅頂

徐都

音寒

寬

隨卦示言泉

示言泉

示言泉

示言泉

三三 習

便習也重也

劉云水

坎

徐苦感反

本亦作埶

京劉作

險

險

險

陷 陷沒

謂便 婢面反

重險

直龍反

注

陷

七妙

在薦反

徐在

問

爾雅云再也

劉云仍

德行

孟反

險難

乃且反

下

則夫

音符

窞

也京作臻于作荐

反說文云坎中更有坎

王肅又作陵

感反

處歆

亦作

而復

扶又

反下

反下

雖復險且如字古文及鄭向本作枕徐舒竭反王肅針甚反鄭

同險害之兒九家作站檢鄭云木在手曰檢出則之坎一本作出樽音尊樽酒絕句尊蓋戴音

古文作沈沈直林反絕句舊讀樽自牖音酉陸承比毗志反之食音

飯也象曰樽酒簋一本更祇音支又祗支反鄭云當為坻小丘也

也盡平津忍徽許韋墨音墨劉云三股曰徽實之鼓反置也注同

九棘之下也子夏傳作焜姚作寔寔置也張作置叢才公法峻荀澗

三三離列池反麗也麗著也畜許六反牝頻忍反徐外強其良

猶著直略反草木麗如字說乎土王肅本重明直龍明兩作鄭

作起也荀明照相繼一本无明履錯鄭徐七各反警京領辟其

音避也日吳王肅宗本鼓鄭本大耄田節反馬云七十曰耄王肅

象同日吳作瓜音同鼓擊大耄又他結反云八十曰耄京作

又音童又音鍾京作懂武杯反又音毒心之上口之下也鄭

字林云懂遲也丈豕反肱云背脊肉也說文同王肅又音灰廣

雅云肱謂之肱肱如字馬云上頷也虞兼叶反滕徒登反達

肱音以人反車作輔云耳目之間來孟作俠滕也九家作

乘虞作賧口說如字注同徐音鄭云送也脫又始銳反

三三恒如字久也震長陽長陰並丁丈反反媿普計反復始扶又

見於賢遍浚荀潤反深令物力呈餘紆粉反廣或承或有也

也鄭本德行下孟去吉而分扶運振恒之刃反馬云動也鄭

作咸承德行反去吉而分扶運振恒之刃反馬云動也鄭

三三遯徒巽反字又作遂又作遁同隱退也亦避時奉身退

卦夫靜音扶非否備鄙反亢苦浪反浸子鴉反而長丁丈反卦內以

遠袁萬反辟內音避難可乃且何災音河褚河可勝并證反又

重肅如字解說也師同遜已音以或係古詣反本近二附近

徐吐活反又始銳反遜已音紀或係古詣反本近二附近

意補拜反鄭云困也廣雅云子遜呼報反

意補拜反鄭云困也廣雅云子遜呼報反

意補拜反鄭云困也廣雅云子遜呼報反

意補拜反鄭云困也廣雅云子遜呼報反

億蒲拜反鄭云困也廣雅云極也王肅作斃荷作備好遞呼報反小人不音鄙注下同

反鄭王肅備能舍音捨肥遞如字子夏傳能累劣偽反繪則能綴反

三三壯莊亮反威盛強猛之名鄭云氣力凌強之名王肅云壯為傷坤壯盛也廣雅云健也馬云傷也郭璞云今淮南人呼

宮四世卦而慎禮也慎或作順義亦通用罔罔羅也馬王肅云无羝羊音低罔云

羊曰羝角六反藩方袁反徐前言反羸律蒸反又力追反下同

王肅作縲音螺鄭虞作雖復扶又藩決音穴注大輿音徐之輶音

才又行不下孟能說吐活反零羊息浪反于易以鼓反注下同鄭

作場謂險難如守亦剛長丁丈反下猶與音預一作預其

分扶問不詳詳審也鄭王

三三晉彖云進也孟作齊齊子康美之名也馬云安也鄭云

馬音

音煩多也
鄭發袁反
庶如字眾也鄭止奢
書曰竹又三徐息慙反接如字

捷勝也
上行時掌反凡以著直略反下
三禡勑紙反又擢如罪雷

也鄭讀如南
山崔崔之崔未著張慮自喪息浪愁狀由反鄭子小介音戒大

聞乎聞亦作文又和之胡臥颯音石子夏傳作碩鼠鼯鼠五技

得如字孟馬鄭虞王肅本作矢馬失夫音
王去離為矢虞云矢古誓字

三三明夷夷傷也坎以蒙大難乃且反卦內同鄭云蒙文王以

之王肅云唯文王能用之
之鄭荀向作似之下亦然苾履二反又蔽偽本或作所辟音避

最遠袁萬反下遠遁徒遜匿形女力不遑音皇夷于如字子夏作

旁視曰睇左股音古馬王肅作般云旋也日隨天左用拯拯救

注同說文云舉也鄭云承也子示行示或近難附近之近疑憚

夏作拊字林云拊上舉音承

但且 然後而免也 一作然後 南狩 亦作守 去闇 差呂 逆忤 故

反 箕子之明夷 蜀才箕作其劉向云今易箕子作箕滋鄒湛云

荀 爽為比 毗志

三三家人 說文家居也案人所居稱家爾雅 熾也 尺志 而行 孟

反注 閑 馬云闌也防 中饋 巨愧反 嗃嗃 呼落反又呼學反馬云

皆同 之意 劫作確 嬉嬉 喜悲反馬云笑聲鄭云驕佚喜 之長 丁丈 以

近 附近 王假 更白反注同至也鄭云登 樂樂 音洛 以著 張慮

三三睽 苦圭反馬鄭王肅徐呂忱並音圭序卦云乖也 而上 時

反上上 同行 如字王肅 說而 音悅 喪馬 息浪反 自復 音服 必顯 本

作必類下 相顯亦然 可援 于眷反下得 以辟 音避 于巷 戶絳反說文云里中

書作 **曳** 以制 **掣** 昌逝反鄭作掣云牛角皆踊曰掣徐市制反說

街 **一** 角仰也荀作鯨劉 **其人天** 天刺也馬云刺 **刺** 魚器反截鼻也

本從說文解依鄭 **元夫** 如 **噬** 市制 **之弧** 音胡 **後說** 吐活反注同

反 **相** 比 毗志反 **元夫** 字 **噬** 反 **之弧** 弓也 **後說** 一音始銳反 **之**

弧 本亦作壺京馬鄭 **媾** 古豆 **恢** 苦回 **詭** 久委反異 **譎** 古宄反

決詐也 **吁** 可 況于 **四刺** 其京反說文 **以難** 乃且反卦內 **難** 解音

三三 **蹇** 紀免反彖及序卦皆云難也 **以難** 乃且反卦內 **難** 解音

注同 **未** 否 備鄙 **知矣** 六注同 **得中** 如字鄭云和也又張仲反 **正**

猶好 **來** 連 鄭如字遲久之意 **之長** 直良 **長** 難丁丈

三三 **解** 音蟹序卦云緩 **解** 之 **為義** 音蟹下以 **濟** 厄 厄或 **豕** 曰 **解**

音蟹自北盡下柳宅反說文云裂也廣雅否古備鄙首古計與

音蟹自此盡
初六注皆同
坵 勅宅反說文云裂也廣雅
云分也馬陸作宅云根也
否 結 備鄙反
者 亨 許庚反

宥 罪 音又京
作 尤 磐 結 步丹反
或有 遇 遇或作過
咎 非 其 理 也 一本无此八字
所 枉 似嗟

而 鴉 斯 解 佳買反
之 稱 尺證反
失 枉 紆往反
且 乘 如字王肅
繩證反
柔 耶 似嗟反

自 我 致 戎 本又作致寇
解 而 佳買反
批 茂后反陸云足大指
主肅云手大指荀作母
而 比 毗志

反 維 有 解 音蟹注有解及象弁
下注為解之極同
角 羸 佳買反
用 射 食亦反
注下同隼 荀尹反 隼 荀尹反

詩 草 本 鳥 獸 疏 云 鶴
高 墉 音容馬
云 城 也 將 解 佳買反
荒 悖 布內反
象同 以 解 佳買反

三 三 損 豫本反省減之義也又訓失序卦
云 損 必 有 所 失 是 也 艮 當 三 世 卦 何 葛
反 二 簋 蜀才作軌

享 香 兩 反 下 同 蜀 才 許 庚 反
上 行 時 掌 反 凡 陰 說 悅 音
非 長 丁 丈 反 下 德 長 遂 長 同
為 邪 嗟 似

反 能 拯 拯 救 大 難 乃 且 二 簋 應 師 如 字 舊
之 拯 反 應 對 之 應 偕 行 音 皆 其 分 扶 問 反 微

直 升 反 止 也 鄭 云 猶 清 也 忿 芳 粉 室 珍 栗 反 徐 得 悉 反 鄭 劉 作
劉 懲 云 清 也 蜀 才 作 證 反 憤 憤 止 也 孟 作 恠 陸 作 睿

欲如字孟已音以本亦作遒市專反速復自扶又反九以上

時掌化淳尚春以離力智知者音以盡津忍上祐音又本不制

一本作遂長丁丈尚夫音符

益增長之名又以弘裕為義繫辭云民說音悅無疆居良反

下下上遐嫁反下涉難乃旦反天施始豉之處昌預反下用享

香兩反注同王虞許庚反用圭王肅作不為子偽不處本或作用費芳貴盡

物津忍無厭於鹽莫和胡臥惡盈烏路偏辭音篇孟作徧

周易下經夬傳第五

三三夬古快反使也剛幾音坦然他但夬決徐古而說音悅注

齊長丁丈反徐上則邪似嗟反斷制丁亂反澤上時掌反以施

始鼓反止于側亮前此荀作易勅歷反荀翟虎尸羔反注及下

始豉反
壯于側亮
前趾荀作
惕勅歷反
號同鄭王虞音

莫夜音暮注同鄭如字云
號呼火故
號求龜反
號同鄭王虞音

骨也鄭作頰頰夾面也王肅音
若濡而朱
有愠紆運反恨也
面

權如字字
棄夫夫亦作去
情累劣偽
馨徐徒
次本亦作

越同七私反注下同馬云卻行
且本亦作
或作距同七餘反

不前也說文倉卒也下卦倣此
且注及下
馬云語助也王肅

云越起行止之率羊
苦年反子
抵丁禮反
本又作抵音
很胡懇

也蜀才作睦
柔脆七歲
至易以鼓
最比毗志
號徒刀

三三古豆反薛云古文作
用娶七喻反本亦作取

正乃如字正
誥四方李古報反鄭作
起柅徐乃履反又女紀

文作榆云絡絲跌也讀若昵字林音乃米反

王肅作捉從手子夏作鑰蜀才作尼止也

陸讀躄直戟反徐治益反一躄直錄反本亦作躄躄比頻忍反

為累躄本作鄭古文作躄躄躄不靜也古文作躄躄

音包有本亦作庖同白交反下同鄭百利賓字擅人反市戰遠民

家包有交反虞云白茅苞之荀作胞

袁万以杞音起張云荷杞馬云大本也鄭包瓜白交反子夏作

瓜音王不舍音捨下同所復扶又物爭爭鬪之爭

花反三萃在季反彖及序卦皆亨王肅本同馬鄭陸

說音悅下則邪似嗟孝享香兩聚以正荀作取澤上時掌除戒

器如字本亦作錯又作治王肅姚陸云除猶脩治師同若號絕

戶報反馬鄭主一握鳥學反傅氏作渥鄭云握當至好呼報

肅王麈戶羔反一握讀為夫三為屋之屋蜀才同

乃亂正本亦如音翰羊略反殷春祭名馬王肅同鄭多僻反亦

反作四如配肅云夏祭名蜀才作躍劉作爓

反

反

反

以遠衰万之省生領反以比毗志反未光也一本作志齋徐將池反

將啼咨音諮又將利反齋咨嗟歎之涕徐音體泆他覓反又音夷

自鼻曰涕

三三升式陵反序卦云上上也上音時掌反用見大人本或作以

順德如字王肅同本又作慎師同姚本德作得以高大本或作以允當如字閑邪似

反升虛如字空也徐去用亨許庚反通也馬鄭陸王肅許岐山

其且反或攘來如羊冥覓經反闇昧之義也則喪息浪

三三困窮也窮悴掩蔽之義故彖云剛掄本又作掩於檢反

以說音悅卦固窮如字或作聳徒敦株木張一幽谷徐古不覲

大歷反見獲拯拯救隱遯徒困數歲色桂反本困解音蟹朱紱音弗

易音

一

三

下亭許兩反難之乃且反不勝升音豐衍延善反疾音疾藜音藜藜音藜上

比毗志反焉得於度反來徐徐徐徐疑懼馬云安行見子夏作茶

作余金車本亦作剽徐魚剽徐方剽反又音月荀王肅本剽別

當為倪仇京作剽祭祀本亦作遐遠本或作藟草本又作藟毛

詩草木疏云一名巨荒似蓼藟藟五結反王肅妍詒反說藟五

連蔓而生幽州人謂之推藟藟文作剽牛列反薛同藟骨

反又音月說文作藟云藟曰動悔音越向云言令生力呈

不安也薛又作藟字同藟曰動悔其無不然令生力呈

三井精領反雜卦云通也豕云養而不窮周書云黃帝穿井

深又鄭云井法也字林作井于挺反周云井以無喪息浪沔徐

不安更為義師說井以清絜為義震宮五世卦無喪反沔許

說反注同幾也縞音縞徐又居密反鄭云縞也方言云關西謂

王肅音其乞反縞縵為縞郭璞云汲水索也又其律反又音述

羸律悲反徐力迫反下同尾自經幾至音祈或而覆而上

羸才作累鄭讀曰藟井反幾音幾而上

水時掌反注及下 井養如字徐 木上如字師反 以勞力穀反

相息亮反注同 井泥乃計反注 滓穢側里反 不嚮許亮反 棄舍音捨

同 井谷古木反射食亦反注同徐食夜反鄭王付音付魚名也

蓋甕屋送反李於鍾反鄭作甕云 敝徐扶滅反 谿谷反 注

下章喻反 而復扶反 无與之也 溲息列反徐又食 心

惻初力及說 汲音急 停汗音 其行下孟反象 斃側舊反馬云為瓦

傳云脩治也本云以輓壘 洌音列潔也說文云 不撓乃孝 不食

如字又 井收徐詩救反又如字馬云汲 勿幕音莫覆也干

三革馬鄭云改也 樂成音洛上 相息如字馬云滅也李斐 欲

上時掌反 革而信之一本无 以說音悅 鞏九勇反固 堅仞反 行

易音

六

有如字又相比毗志反文炳兵領反文蔚音尉又紆弗反廣雅云

三鼎丁冷反法象也卽鼎革去羌呂反賢愚別彼列反尊卑序

本亦作有以木巽火亨注聖人亨大亨亨註亨者並同任反熟

也徐而以享香兩反注上行時掌凝魚承反嚴兒鄭云成顛丁

反例趾音止利出徐尺遂反或如否悲已反惡也是覆芳目反趾

倒丁老反以為于偽反下未悖必丙反我仇音求匹也鄭可復

扶又反其行下孟反塞悉則雉膏如字鄭云雉折足之舌反餽

送鹿反虞云入珍之具也馬云形渥於角反沽也且施始鼓反所

盛音知小音金鉉立典反徐又古玄反又古冥反一用勁古政

三震止慎反動也以成成亦號號許逆反馬云恐懼笑言言

三三入純卦象雷以成作威號號兒鄭同荀作憇憇笑言亦

作語 啞 啞 烏客反馬云笑 本又惰 徒臥反 解慢 佳賣反 恐致

下同 啞 聲鄭云樂也 息浪反卦 必以 啞 勑亮反 堪長 丁丈反 已出 紀

文注皆同 不 嚳 內並同 必以 啞 香酒 堪長 丁丈反 已出 紀

洵 在薦反徐 億 本又作億 同於其反 辭也六 嚳 息浪反注 具 如

荀音 躋 本又作躋 子 雖復 扶又反上 蘇 蘇 疑懼見王肅云躁動 索 索 洛

尸祿素 无 胥 生領 遂 泥 乃計反下同 荀本遂 困 難 乃且 索 索 洛

反注及下同 懼也馬云內不 視 如字徐 嚳 嚳 俱縛反徐許縛反 索 索 洛

鄭云目 婿 婿 古豆 被動 故懼 故或 其背 必內反徐 相背 音佩下 否

三三 艮 根恨反止也鄭云艮之 其背 必內反徐 相背 音佩下 否

之 備鄙 令物 力呈 而強 其兩 姦邪 似嗟 敵應 應對之應 其趾 如

荀作 駢 駢 符非反本又作 不承 音拯救之拯 不快 苦苦 其限 馬云

也鄭荀 夤引真反馬云夾脊肉也鄭本作腴徐本 薰許云反荀 虞同 又音肩荀作腎云互體有坎坎為腎 薰作動云互

震為動 器 器 息浪

三三漸 捷檢反以前為義即 女歸吉也 王肅本還作善俗干 階漸之道良宮歸魂卦

本作為善 于于 如字鄭云于水傍故停水處陸云水畔稱于毛傳 風俗 于于 詩云涯也又云澗也荀王肅云山間澗水也翟云

也則困於小子 本又作則困 於謗 博浪 讒諛 音 畔干反山石 涯 與 磐 之安也馬云

山中 行行 苦且反馬 祿養 羊尙 歡樂 洛音 于陸 陸高之頂也馬云 磬紆 云讒衍

孕 以證反說文云懷子巨孕弋 復反 扶又 邪配 似嗟 合好 呼報 甌反鄭云猶娠也荀作乘

能閉 閉廁 離羣 力智反鄭 桷 音角翟云方曰桷桷椽也馬陸云 之閉 云猶夫也 桷 椽也說文云秦曰椽周謂之椽

齊魯謂 安棲 音西字 不累 劣偽 峩峩 五何 之桷 亦作栖

三三歸妹 婦人謂嫁曰歸妹者少 少女 詩照反之稱尺證反為 女之稱兌宮歸魂卦

長

丁丈反說以音悅後

所歸妹也

本或作所

不樂音洛妖邪

似嗟

知弊

釋也

以娣

大計

跛

波我

娣從

才用反

眇

彌小

以須

如字待

不正

有才智之稱荀陸

愆期

起度反

遲

雉夷反

之袂

彌世

月幾

音幾又音承

不正

不應

本亦作

有待而行也

一本待

之袂

彌世

月幾

音幾又音承

不應

無應

有待而行也

作詩

之袂

彌世

筐

曲亡反

割

苦圭反

馬云刺

郊作筐也

一音工惠反

周易下經豐傳第六

三三豐

芳忠反

林匹忠反

依字作豐

今並

三直畫猶是變體

皆曲下作者

禮字耳非也

世人亂之久矣

彖及序卦皆

云大也

案豐是腆厚光大之義

鄭云

豐之言腆

充滿意也

坎宮五世卦

王假

庚白反

至也

下同

闡

馬古雅反

大也

昌善

而合

力呈

以徧

音則

具

如字

孟

則食

如字

或

則溢

本或作

者

以折

之舌反

非

下及注同

其配

如字

鄭作如

雖旬

如字

均也

王肅尚

純反

或音

昏

荀作

均剝兩則爭爭鬪之爭音部王虞同蒲戶反王肅普荷反略

作鈞下皆同部音部王虞同蒲戶反王肅普荷反略作菩云見斗孟作曖音章又止尚反斗見者賢遍反下不

邪似嗟沛本或作旆謂幡幔也又普貝反姚云滂沛也王虞豐蓋反又補賴反徐普蓋反子夏作帶傳云小也鄭子

作常云祭沫徐武蓋反又亡對反微味之光也字林作昧亡太祀之蔽膝反云斗杓後星王肅云音妹鄭作昧服虔云日中

而昏也子夏傳云昧星之古弘反肱姚作股方袁末半幔反以禦魚呂小者馬同薛云輔星也

從味音妹豐其屋說文作豐闕苦規反李闕音苦其行下孟治道直吏

火兒字林云靜也姚徒歷藏如廢於鳩音苦其行下孟治道直吏作閱孟作室並通

同天際如字鄭云當翔鄭王肅霧光烏細自藏如字眾家作戕慈羊反馬王肅

云殘也鄭子偽有為反不出戶庭此引節卦九二爻辭應云門庭作戶誤也或云門戶通語

三三旅力舉反羈旅也序卦云旅而无所容雜卦云特重直用親寡旅是也離宮一卅卦王肅等以為軍旅

物長丁丈反而復扶又反六五注同令附力呈反非知音智瑣瑣悉果反或作瑣字者非也

鄭云瑣瑣小也馬云疲弊兒王肅云細小兒懷其資本或作懷其資斧非嚶急浪反卦內為施

始鼓與蒹如字又音預得其資斧如字子夏傳及眾家並作齊斧張軌云齊斧蓋黃鉞斧也張晏云整

齊也應劭云齊利也虞喜志林云齊當作齋齋戒入廟而受斧下卦同不使苦吏反斫諸若反平坦但吐

反射雉食亦反而上時掌反上速音代一音大計反號戶羔反眇道羔反于易

以鼓反注同王肅音亦所嫉音疾字林音自本亦作疾下其義焚也馬云義宜也一本作宜其焚也嚶

牛之凶本亦作嚶牛于易

三三巽孫問反入也廣雅云順也入純卦象風象木巽弟大計反本亦作悌重巽直龍反齊邪

似嗟反下志治直吏反紛芳云反廣雅云眾也喜也一云盛也而復扶又反神祇神祇友

反頻頤平寂反又子六反此同鄭意不樂音洛遠不袁万反之庖步交反先庚西薦反注

同後庚胡豆反卒寸忽反不說字又作悅同先申音身或作申字非以斷了亂

同反下

三三兌徒外反悅也兌說音悅卦內並同以先西薦反犯難乃且反麗澤

如字麗連也鄭作離云猶併也黨繫本亦作係商兌如字商商量也鄭云隱度也介疾音界隔也馬云大也

將近附近之近比於毗志反道長丁丈反

三三渙呼亂反散也序卦云離也離宮五世卦王假庚白反下同而上如字又之時掌反之

難乃且反之累劣偽反享干香兩反用拯拯救之拯馬云舉也伏曼容云濟也王肅云拔也子

夏作拏拏取也以逝逝又作遊厄劇本又作危處又作厄處逃竄七亂反險爭爭鬪之爭机音几

有丘姚作近匪夷荀作丘墟去魚反換汗下且反以盪徒黨反險阨於隔反

以假古雅反逃湯歷反血去羌呂反最遠袁萬反下於遠象遠害並同不近附近之近

三三節薦絜反止也明礼有制度之名男女別彼列反復正扶又反

說以音悅注同澤上有水上或作中今不用德行下注同故匿反所怨紆

元反紆三三中孚勞夫反信也良宮遊魂卦豚徒尊反黃作遜說而音悅下注皆同乖爭爭鬪之爭之行

反下孟畜之許六反本或作獸涉難乃且反有它音燕音鳥戶各他燕音鳥戶各和之胡卧反注

及下同好爵如字王肅呼報反孟云好小也爾靡本又作縻同亡池反散也干同徐又武寄反又亡彼反韓詩云

共也孟同堦蒼作縻云童陰直龍反不狗似俊反或罷如字王肅音皮徐扶彼反

散也陸作縻京作劇少陰詩照反長陰丁丈反相比毗志反而闕五代反憊備拜反幾望音機又音祈京

作近荀而上時掌反攀力圓反廣雅云攀也可舍音胡且反捨音翰高飛內容息浪反

作既三三小過肅古卧反義與大過同肅云音戈遺之如字不宜上時掌反注同下及交不宜

三三小過肅云音戈遺之如字不宜上時掌反注同下及交不宜

上上六注上亦同
鄭如字謂君也
而浸子鳩反
以行下孟反
所錯本又作措又作
其

妣必履反
于僭子念反
盡於津忍反
或戕徐在良反注同
故令力呈反注同
先過西薦

而復扶又反
晏安於諫反
鴟除蔭反
沒怯去業反
公弋餘職反

則蒸章勝反字又作
小畜本又作蓄
其施始鼓反
而難乃且反
已上

也並如字上又時掌反注
陽已上故止也本又作陽已上故少

上六弗遇玉付反本多
災眚生頌反

三三既濟節計反下卦同鄭云既已也
亨小絕句以小連
則邪

似嗟反
曳以制反
濡其音儒注同
於燥西阜反
未造七報反
易以鼓反
棄難乃且

反卦末并
婦孽息浪反注皆同
其弗方拂反首飾也馬同于云馬鬣也

作不毗志反
鬼方奢頡篇云鬼遠也
億備拜反鄭云劣弱也陸作
繻有

而朱反鄭王肅云音須子夏
作禱王虞同薛云古文作縑衣
也子夏作有卻去逆禴羊略反祭之紹沼反泚音止蘋音頻繫音煩非馨音

呼庭反

三三未濟離宮三小狐徐音胡沅許訖反說文云水令物反呈各

得其所一本得經綸本又作論屯張倫反蹇紀勉反循難似遵

履也馨其息浪反已比上音紀下以近附近暉許歸反字而耽丁南反

於樂音洛

周易繫徐胡請反本系也又音係續也字從辛本亦作嗣依字

文云詞者意內而言外也辭不上第七本亦作繫辭上王肅本

受也受辛者辭辭籀文辭字也皆作繫辭上傳訖於雜

卦皆有傳字本韓伯注本亦作韓康伯注案王輔嗣止注大

易音

三

地卑如字又音婢其易之門本亦作其斷矣丁亂之分符問反

同著矣張慮見矣賢徧反縣象音雨施始相摩本又作磨末

也鄭注禮記云迫也迫音百相盪眾家作蕩王肅音唐黨反

推盪鼓之虞陸董皆云霆王肅吕忱音庭徐又徒鼎反又音定

文同蜀才云疑為雷運行姚作大始音泰王坤作虞姚作坤化姚易知以

荀董並音亦鄭簡能如字姚云而成位乎其中馬王肅作而易

繫辭音糸卷焉而明吉凶虞本更有迭田節剛柔者晝夜之象

虞作晝夜者剛柔之象三極陸云極至也馬云三統也鄭韓云三能見賢

反易之序也次也虞本作象所樂音岳適會也而玩五亂反

馬云貪也鄭作祐之音又

友者戶交反說文云交也小疵徐才斯反馬云瑕也辯吉凶如字京云明也虞董姚

列見乎賢通反乎介音界注同王肅息廉震无咎馬云震驚也郭云懼也王

肅韓云動也周云威也險易以歧反注同京云之否備鄙反天地準如字京

也鄭云中也平也彌如字本又作彌綸音倫京云彌遍綸知也王肅云天下之

道一大作俯以甫音察於一本作反終鄭虞作之說如字宋衷始

烟音紆盡津忍反周音智道濟如字鄭云不流如字

留樂天音洛注同功贍先艷反範圍鄭云範法也馬王肅張作而

知如字荀爽荀柔以上時掌反之稱尺證反知者音智下之知

仁知符問其分符問鮮矣悉淺反注同師說云盡也藏諸才剛反鄭

也並同衣於既反被皮奇反則有經營之功也一本亦无功字成象蜀本作

易

三

爻法 胡孝反馬韓如字云放也蜀才作効 形詰 去吉反 大虛 音泰下大極同 歎爾 况勿反 自造

在早反 稱極 尺征反 為稱 尺證反 不禦 魚呂反 乎还 本又作邇音爾 也專 如字

陸作搏音同 也翁 虛級反 也闢 舞亦反 易簡 以鼓反 知崇 音智豐蜀才注同亦作體

卑 必彌反本亦作俾徐音婢下同 賸 仕責反下同九家作賸京作噴云債也 典禮 京作等禮姚作典禮 以斷

丁亂反 惡也 於嫁反荀作亞亞次也又下注同 言天下之至動而不可

亂也 眾家本並然鄭本作為至蹟云蹟當為動九家亦作册 可遠 袁萬反 之惡 鳥路反 錯之 七各反

議之 鄭姚桓立荀柔之作儀之 則盡 津忍反 子和 明卧反 靡之 本又作糜亡池反徐又亡彼反

京作劇 行發 丁孟反 見乎 賢遍反 樞 尺朱反王虞云戶樞也一云門白 機 王虞云弩牙也 先

號 戶羔反 眇 道羔反 或默 亡北反字 利斷 丁亂反王肅丁管反 其具 昌又反

初六藉 在夜反 用白茅 卯交反 无咎 或以此為別章今不用 苟錯 七故反本亦作措

可重反畜勇慎斯術也時震反鄭于同一本作不德鄭陸蜀本作

為下人遐嫁反為階姚作為易者本又云乘爨反說致寇至或

作戎宋衷後同乘也者如字一讀慢藏才浪誨如字教也虞治容音

鄭陸虞姚王肅作野言妖野容儀大衍衍善反又注演同鄭云

蜀才云大極音掛一卦買反別也樛時設反案樛猶數也說文

音息列反歸奇紀宜反於扞郎得反下同馬云拞後掛京作卦

鄭云取也初革反字常如字本又作菴而伸本又作而長丁

布卦亦作莢常下同音菴同而伸信音身而長丈

德行反下孟翻而由反徐酢京作醋與祐音又助也馬云

聖人之道明僧紹作以言者下三句无以字如嚮許兩反能與

音預下及注同參伍七南錯七各綜宗統天地之文一本作天下虞无

易音

籌直周反研蜀才作幾也如字本或作機鄭云夫易開王肅作物成潮音同

務一本无夫冒天莫報反注以斷丁亂反下著尸音圓而本又作

方以知音智注同有分符問反易以以鼓反韓音賁如字告也

京陸虞作工苟作功洗心劉歎悉殄反盡也王肅韓悉礼洗濯藏往直反

如字劉作臧善也能與音預不殺王鄭王肅于所戒反師者夫音符齊戒下同

側皆反注同以神明其德夫荀虞顧絕旬眾皆以夫闔戶胡臘反闔戶胡臘反

婢亦反王施生始反見乃反是故易有大極大音泰注同大

肅甫亦反辰也王肅云此章首獨无稱之稱並反縣象音探贖九家

信是故者總眾章之意莫善乎著龜本亦作見吉賢遍反河出如字

遂反下同洛出王肅作又以尚賢也有鄭本作子曰書不盡又尺

如字反律... 王肅作... 鄭本作... 又尺

如字又津之緼紆粉反徐於憤反之與鳥報反而上時掌反而錯七故

忍反下同又作措之贖本亦作贖之至贖而裁音才本默而成或作默德行反

周易繫辭下第八

而重直龍反明治直吏反繫辭音係卷內皆同而命孟作明或否備反而斷

丁亂則見賢遍反及注皆同趣時七樹反貞勝姚本作貞稱乎累劣偽反殉吉俊

反後未離力智反盡會下迴反貞觀官換反貞夫符音確然馬韓云像此音象施

剛兒說文云高至人易以致反隕然人回反馬韓云柔兒也像此音象施

生始鼓大寶孟作保曰人王肅示伯王桓禁民音金又包本又作

反鄭云取也許宜反字又作義鄭云鳥獸全具氏包犧取犬

孟京作伏曰犧孟京作戲云伏服也戲化也氏氏包犧取犬

先之王于况反不究九反為罟音古馬姚云猶網也黃本作罟以

易音

三

佃音田本以漁音魚本亦作魚又言庶反斷木陟角反為耜音似

耒下耒也陸云廣為耒力對反京云耜上句木也說文云耜曲

立寸耒音勑丁反木垂所作字林同力佳反徐力隈反垂

造作也木或揉木為之耒耨非耨之利奴豆反馬云鋌為市世本云祝融為

臣也說文云噬市制噓胡臘反不解佳賣反易窮則變變則通通則

久一本作易窮祐之音又本下治直吏反以別彼列反一捺本

作割口孤反徐又口溝反揆以冉反楫木又作櫂將輒反下同徐音集又子

文云楫也舟權也致遠以利天下一本无諸渙音以利天下蓋取諸隨一本

无以利天下一句重門直龍反柝他烙反馬云兩木相擊以行暴客白報反鄭

斃斷木了緩反又徒為杵昌呂反掘地其月反又為臼求西反為弧

音胡說文云本弓刻木以冉反字林云諸睽苦圭反則爭爭鬪之厚衣

於... 世如... 文色... 具... 音... 直... 反... 音... 厚衣

於既 喪期並如 無數色具 棺槨上音官 而治直史反 書契苦計

決斷都亂反 象也者像也京虞董姚還作象 卦奇紀宜反 德行

下孟反 畫奇音獲 憧憧本又作惺 以貫古亂反 屈也丘勿反 信也

本又作伸同音由下同韋 尺蠖紆縛反蟲名也 龍虵本又作

昭漢書音義云古伸字 而累劣偽反 疾黎音黎 死其其亦

射食亦反 隼恤允反 高墉音容 不括古活反 結闕五代反 不懲直升反 屢

俱遇 校胡孝反 滅趾本亦作止 弗去羌呂反 何校河可反 其治直史反

知小音智 不善反 少也 折足之設反 覆公芳六反 餽音速 形渥

於角 不勝音升 而上時掌反 未離力智反 先見賢遍反 介于徐音戒 衆家

麋古 斷丁亂反 復行扶又反 造形七報反 之分符問反 无祗音韓

易音

三

郝支反注同王舍凶音捨綱本又作氤縕本又作氤化醇淳音易其

以鼓不迂五路反字其易之門邪本又作邪之撰仕勉反下章同

也王肅數也色桂爻繇直救反下同服虔云抽也抽出吉凶於

稽古兮反闢幽昌善反辯物如字徐扶斷辭丁亂反辭文如字

而中丁仲反因貳音二鄭云民行下孟反所蹈徒報之柄兵病

之脩如字鄭云治之辯如字王肅不厭於豐反後易以鼓反長

裕丁丈反其施始鼓反異稱尺證反又和行下孟以遠于萬反

不濫力暫可遠馬王肅韓袁萬反上下時掌反趣舍捨音處味音

而揆葵癸反其方馬云能循似倫以度待洛以要一途反下其

要於妙易知以鼓撰德鄭作算噫於其反王肅於亦要一妙反

一遙反絕
句至吉凶則居馬如字處也師音
同鄭王肅音基
知者音
彖辭吐貫反馬云彖

爻辭也周同王肅云彖舉象之要也師
說通謂爻卦之辭也一云即夫子彖辭則思息吏反
貫之古亂反
轉

近附近之近下
章以近同
而上時掌反
須援于眷反
剛勝升證反
勝其升音
閑邪

似嗟
其當如字下當
紂直又反
蒙難乃且反
能亨許庚反
易者以鼓反

其治直吏反
德行下孟反下
易以以鼓反下
知阻莊呂反
能說音悅

疊疊亡偉反鄭云沒沒也王肅云勉也
役思息吏反
探吐南反
射食亦反
不厭於豔反
以

盡津忍反
愛惡鳥路反注同
泯然亡忍反
比爻毗志反
辭枝音
誣善

音無

周易說卦第九

幽贊本或作讚子且反
著音尸說文云蒿屬生千歲三百莖易
以為數天子九尺諸侯七尺大夫五

易音

二天

尺士三尺毛詩草木疏云以蕝蕭青色科生鴻範五行傳云著

百年一本生百莖論衡云七十歲生一莖七百歲生十莖神靈

之物故生遲也史記云生滿百莖者其下必有神龜守如嚮香

之其上常有雲氣覆之淮南子云上有叢著下有伏龜如嚮香

反本又參七南反又天或作夫而倚於綺反馬云依也王肅其

作響參如字音三觀變一本作發揮音輝鄭云揚也盡性津

奇數色具參奇反紀宜觀變觀變化發揮音輝鄭云揚也盡性津

通數反參奇反紀宜觀變觀變化發揮音輝鄭云揚也盡性津

反要其一遙迭用反田節六位而成章本又作相薄旁各反陸云

鄭頤云相射食亦反虞陸董姚數往色具反又而數色主反暄

薄入也相射王肅音亦云厭也數往色具反又而數色主反暄

況晚反京云乾也本又作以說音悅後嚮明許亮而治直吏妙

暄徐古鄧反又音香元反以說音悅後嚮明許亮而治直吏妙

萬物如字王肅作眇音撓徐乃飽反王肅乃熯王肅云呼但反

嘆音漢云熱莫盛是政反鄭音水火不相逮音代一音七計反

嘆也說文同莫盛成云裏也水火不相逮音代一音七計反

字无不悖必內反為豕京作為狗音一索數也王肅云求也長男

字无不悖必內反為豕京作為狗音一索數也王肅云求也長男

字无不悖必內反為豕京作為狗音一索數也王肅云求也長男

丁丈反下長
女長子皆同
中男
丁仲反
少男
許黨反下
為圓
音同
為瘠
在亦反下

健之甚者為多骨也
京荀作柴云多筋幹馬反
為釜
扶甫反
為吝
京作
為吝
音同
為柄
彼

反
為龍
如字虞干作駮虞
為專
王肅音孚干云花之通名鋪為

也鄭市戀反
蒼箕
音郎或
崔
音九廣雅云
韋
韋鬼反
暉
生樹反京

陽在
的
丁麻反說
類
桑黨反的
反生
麻豆之屬反生戴葶甲而

云反當
蕃
音頓
鮮
息連反
為臭
昌又反王肅
寡髮
如字本又作宣
為

廣如字鄭
為近
附近
三倍
步罪反
其究
九又反
矯
紀表反一
柔
如九

肅奴又反又女九反又如又反馬鄭陸王肅本作此宋衷
王虞作孫宋云使曲者直直者曲為孫京作柔荀作撓
弓輪

姚作
美
精亦反
為亟
紀力反王肅去記
為薄
旁博反
蹄
徒低反
為戔

倫
管
生頷反王
甲胃
直又反
乾卦
古免反鄭云乾當為幹陽
鼈

易音

三

卑列反本 蟹 賣 贏 力禾反京作 蚌 步項反本 苦禾反空 稿

又作驚同 蟹 反 螺 姚作 蚌 又作 蚌 同 禾也 虞作 折 稿

苦老反鄭作 為 徑 占定 果 蘇 力火反馬云 果 桃李之屬 蘇 瓜 瓠

稟干作 燒 說文云在木曰果 在地曰 瓜 張晏云有 閻 音 寺 如字 徐音 侍 黔

核曰果 无核曰 蘇 京本作 果 墮之字 况 廢反 徐 為 堅 多 節 本无 為

其 癩反 徐音 禽 王 肅 其 巖反 鄭 况 廢反 徐 為 堅 多 節 本无 為

作 黯 謂 虎 豹 之 屬 貪 冒 之 類 况 廢反 徐 為 堅 多 節 本无 為

巫 亡符 附 決 如字 徐 剛 鹵 力杜反 為 羊 虞作 羔 此六子 依求索

三男居前 三女後 從 乾 健也 章至此 韓 无注 或有注者 非也 荀 爽 九家集 解本 乾後 更有四 為 龍 為 首 為 衣 為 言 為 後 有八 為

周易序卦第十

之 稱 直吏反本 爭 與 爭 鬪 之 所 比 毗 志反 所 畜 救 六反本 亦作

為 狐 為 蕪 藜 為 桎 桎 離 後 有 一 為 此 守 艮 後 有 三 為 鼻 為 虎 為 狐 兔 後 有 二 為 常 為 軸 頰 注云 常 西 方 神 也 不 同 故 記 之 於 此

以否

備鄙反下同

以觀

宮喚反

亨則

許庚反鄭許兩反徐音向同

實譽

息浪反

所錯

七各

反注徐七路反

之緼

紆粉反本又作蘊

遠小人

袁乃反

有難

乃旦反下同

以解

音蟹下同

決邪

似嗟反

而上

時掌反

去故

起呂反下同

以和

胡臥反又如字

齊

才細反又如字

若長

丁丈

說音曉下反

行過

下孟反

周易雜卦

韓云雜糅衆卦也孟云雜亂也

第十一

雜糅

如又反

比

毗志反下同

樂

音洛注同

臨觀

古亂反

屯見

賢遍反注及下同

經

綸

木又作論音又力門反

上升

時掌反下文

豫怠

如字姚同京作治虞作怡

則飭

音駸注同

王肅

作飾

剝爛

老旦反

晝也

竹又反

誅也

荀云誅滅也陸韓云傷也

解難

音擊難也

乃旦

荀作

去故

起呂反

豐多

衆家以此絕句

親寡

荀本豐多故

旅也

親絕句寡旅

也別

道長

丁丈反

周易釋文校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

字從日下月

閩監本同宋本下有正从日勿四字盧本下从作從

第一 宋本此二字另提行

乾

依字作乾下乙乾從且放音偃。閩本同監本脫此十

无

三字宋本乾並作𠄎盧本同是也。通於无者王述說。宋本閩監本同盧本无作元述作育

无 閩

門遜反。宋本盧本同閩監本遜作遜。按盧刻多半出於宋本。宋本閩監本同盧本以作似案似字是也

閑 邪

以嗟反。補通志堂本盧本以作似案似字是也

怵 改

敕律反。宋本閩監本同案敕字是也盧本作勅依集韻

就 燥

蘇早先早二反。補通志堂本盧本先早作先早案早字是也宋本早作皂俗字閩本亦誤早監本作告

以辨徐便免反。○補閩監本同。宋本盧本便作扶案便免。卽集韻之平免扶字非也。

坤○閩監本同。盧本改。○宋本閩監本同。宋本閩監本同。宋本閩監本同。宋本閩監本同。

坤木又作。○今字也。○宋本閩監本同。盧本。○並改坤案。坤正字。○假借字說詳王引之經義述聞。

利牝又扶死反。○宋本閩本盧本同。監本死作允。

括方言云閑也。○補閩監本同。宋本盧本閑作閉是也。

閉必計反。字林方結反。○補舊本必作心。閩本亦作必。監本盧本同。又方作兵。宋本方作力。案必字兵字是也。

之飾本或作飭。○補閩本同。宋本作飭。監本盧本作飭。案飭字是也。

嫌鄭作謙。荀虞陸董作嫌。○閩監本同。宋本嫌作兼。盧本謙改。謙本此二字長。行。

屯○閩監本同。宋本不。合五。八。日。必。四。字。本。不。

得主則定本亦作寧寧。○補閩監本同。宋本盧本寧寧作則。寧按則寧是也。

經論經論匡濟也本亦作倫。○補閩監本同。宋本盧本倫作

經綸

經綸匡濟也本亦作倫。補閩監本同宋本盧本綸作論倫作綸是也。

邈如

閩監本盧本同宋本作曹如。按邈邈正俗字。

乘馬

馬牡牡日乘。補閩本同宋本盧本上牡字作牝監本作四。

相近

下近五同。補盧本同閩監本五作王十行本模糊今改五宋本作並誤。

如舍

式夜反。補通志堂本盧本式作武。

蒙

枯

小爾雅云。宋本同閩監本爾作廣盧本亦作廣無小字。按作廣是也。

擊去

起呂反。閩監本盧本同宋本作繫去宋本起作紀。接當作起。

霈

字從雨重而者非。宋本閩監本同盧本兩改雨。

雲上于寶云外也。補閩監本同宋本盧本外作升閩本于誤于按升字是也。

宴徐烏矜反安也。下同鄭云享宴也。李暫烏衍反。補閩監本同宋本下作于宴作宜並誤。盧本暫作軌是也。

於難下及文皆同。閩監本同宋本作及下文盧本作下文及注皆同。

于沙鄭作泚。宋本閩監本同盧本泚改泚。

訟

虎徐敕紙反本又作禡鄭本作挖徒何反。補宋本敕作致禡作禡補閩監本禡作禡盧本禡作禡何作可云禡或體舊本禡虎下作市譌今改正。

師

天龍光耀也。宋本閩監本同盧本耀作耀。

比

七徐又甫履反。補宋本閩本盧本同盧文昭云舊本作補。

比徐又甫履反。補宋本闕本盧本同盧文。昭云舊本作補。今據錢本正案作甫非舊本是也。

小畜

車說。說云解也。補通志堂本盧本說下有文字是也。盧文。昭云今說文作說釋也。闕本盧本同盧本。

履

坦坦。吐但反。說文云文也。補闕監本同宋本盧本但作旦。下文字作安案安字是也。

跛。依字作跛。補宋本闕監本跛作破盧本被改跛云舊本作破譌。今從雅兩本正案所改是也。跛正字隸變而為跛。十行本模糊今正。

十行本模糊今正

泰

荒。本亦作充。補盧本荒作荒充作允云。舊譌作充案荒允。並从亾下荒穢同。

否

同人

不克則反反則得吉也

○閩監本盧本同宋本作反則得則得則則吉也

大有

大車

剛徐反蜀才作輿○補閩本同宋本盧本徐作除監本剛除誤荆余才誤本

用亨

干云亨宴也○補閩監本同宋本盧本亨作享

謙

謙

云二謙也○補閩監本同宋本盧本二作謙案謙字是也

名者聲名聞之謂也

○宋本閩本盧本同監本上各改鳴○按監本是也

豫

他奮

○補閩監本同宋本盧本他作地案地字是也

寫本又作慶○補閩監本同宋本盧本慶作慶

薦 本又作麋。○補閩監本同。宋本盧本麋作薦。

隨 本數計非。○宋本閩本盧本同。溫本非。土亦其字。

蠱 本數計非。○宋本閩本盧本同。溫本非。土亦其字。

以振 振仁厚也。○補通志堂盧本作振。振仁厚也。

不累 力偽反。○補宋本閩本同。監本盧本力作劣。

臨 林云舍食取豐也。○補宋本閩本同。監本合計會。

無疆 補宋本閩監本同。盧本無作无。

觀 本又作覲。同。練反。王肅本作而。觀薦。○補宋本盧

而不薦 本又作薦。同。練反。王肅本作而。觀薦。○補宋本盧

豫殷薦 釋文云本又作薦。此當與彼同。閩監本亦是本字。唯

此觀薦上當有不字。誤脫耳。

者狹 戶夾反。閩監本盧本同宋本戶作下。

噬 市利反。補閩監本同宋本盧本利作制案制字是也。

腊肉 而煬於日。補宋本閩本同監本盧本同日作火。

肺 字林云含食所遺也。補宋本閩監本同盧本舍作壘。

何校 又音何。宋本閩監本同盧本何改河。

賁 鄭云變也。閩監本盧本同宋本變作有。

其須 水邊作非。宋本閩本盧本同監本非上有須字誤。

蟠 鄭陸作蟠音煩。補宋本蟠作燔閩本作蟠監本盧本作

躡

俞鄭云白也。宋本閩監本同盧本自作幹。按盧作幹是

俞鄭云白也。宋本閩監本同盧本自作幹。按盧作幹是

翰鄭云白也。宋本闕監本同盧本白作幹。按盧作幹是也。

剝

貫魚徐音宮。補闕本同宋本盧本宮作官監本作館案官字是也。

復

復音服。宋本盧本同闕本服作復監本作覆。

無祇九家本作多。補宋本闕監本同祇宋本作祇盧本無祇作无祇多作彘案盧按是也。

頻復本又作頻馬云憂嘖也。補宋本闕監本同盧本頻嘖互易。

大畜

篤實輝音揮。補闕監本同宋本盧本輝作輝宋本音揮作輝。

輶輶似人履又曰伏菟上軸上似之。補闕監本同宋本輶作履非盧本上軸作在軸案在字是也。

良馬逐鄭本作逐逐云兩馬正也姚云逐逐疾並驅之兒。補闕本同宋本上逐逐下有衍字疾作姚非監本正作是亦非盧本正作走案走字是也

險阨於厄反。補闕監本同宋本盧本厄作革案革字是也

頤京作瑞。補闕監本同盧本瑞作揣盧文弨云舊本從木譌今從宋本錢本正。宋本閩本同監本盧本常作市。按常是也。宋本盧本同閩本則主更監本半費

虎視又常止反。宋本閩本同監本盧本常作市。按常是也。宋本盧本同閩本則主更監本半費

逐逐志林云。宋本閩本盧本同監本志作字

施賢閩監本盧本同宋本賢作賢。宋音宮。新開本同宋本盧本宮非宮。監本新開案

得頤一本作得順。宋本閩本盧本同監本得誤德

大過云白也。宋本閩本同盧本同於。新開本同宋本盧本宮非宮。監本新開案

下敬其二。○補闕監本同宋本盧本。一作胡案二字誤也。

弱 下救其二。補閩監本同宋本盧本二作弱案二字誤也

習坎

窳 王肅又作陵感反。補盧本同宋本凌作徒

枕 徐舒鳩反。補閩監本同宋本盧本舒作針按針字是也

祇 又上支反。宋本閩本盧本同監本上作止。按監本是也

寘 姚作寘寘置也。宋本閩本盧本同監本寘並作寘非是

離

牝 又抉死反。宋本閩本盧本同監本死作允

涕 徐他木反。補閩本同監本木誤李宋本盧本木作米案米字是也

若 閩監本同宋本盧本作爨是也

恒

而分

○此條各本俱在詰夫吉反下盧本移在德行條上。
按盧本是也

遯

遯

匿亦避時。○補閩監本同宋本盧本亦作迹案迹字是也

夫靜

是也。○此條各本俱在非否條上盧本移在恒卦末按盧本

大壯

于易

謂佼易也謂疆場也。○宋本閩監本盧本同疆場閩監
本作疆場

晉

接

鄭云捷。○補閩監本同宋本盧本云作音按音字是也

龜

一名龜。○補閩監本同宋本盧本龜下有鼠字案有者是
也今正

補閩監本同宋本盧本得上有失字案有者是也

得。補閩監本同宋本盧本得上有失字案有者是也

明夷

最遠。下袁難同。補閩監本同宋本盧本袁作遠案遠字是也

夷于。京作曠。補宋本盧本同盧文弼云舊本京作亦今正

左股。日隨天左音也。姚作右槃云自辰右旋入丑。補盧本音作旋是也。閩監本旋誤行槃誤樂宋本下右字誤在

南狩。手又反本亦作守同。宋本盧本同此十行本缺又作

意補十行本之缺故誤。補又作二字今正

家人

樂樂。補閩監本同宋本盧本上樂字作愛案愛字是也

睽

睽目不相視也。閩監本同宋本盧本視作聽。按聽字是也。

解

用射

食亦反注下同。補閩監本盧本同宋本注下作下注

損

豫本反省減之義也。又訓失序卦云損必有所失。補閩監本同宋本盧本豫作孫省作虧損作緩是也。

徵

劉徵云清也。蜀才作證。補閩本同監本徵作懲。劉懲云也。則當作徵。

益

無疆

補宋本閩本同監本盧本無作无。

用圭

王肅作用恒圭。補閩監本同宋本盧本恒作桓。案桓字是也。

用圭。宋本閩監本同盧本用改不。按注云惠而不費作

用費

宋本閩監本同盧本用改不。坡注云惠而不費作不是也。

無厭

宋本閩監本同盧本無改无。

夬

夬夬。蘇盦本貝夬夬。

夬

夬也。補閩監本同宋本盧本夬作決案決字是也。

齊長

丁丈反徐上六象並同。補盧本徐作除案除字是也。

莫夜

鄭如字云無也無夜非一夜。補案此不誤無夜非一夜正是鄭訓莫為無之義盧本無夜作莫夜非。

次

本亦作趙或作跋說文及鄭作趙同。補閩監本同宋本盧本上趙作趙跋作跋下趙作趙案趙字是也。

陸

陸當陸也虞云菟其也陸商也。補閩監本同盧本其作說商作和云舊作陸商陸也則與馬鄭同非又說也作菟。

也或作其也和也作商也皆譌今據宋本正菟通莞故訓說陸通睦故訓和案張惠言周易虞氏義作菟論也陸和睦也與盧本合。

姤

誥四方

正也。補宋本閩監本同盧本正作止

蹠

一本作鄭古文作蹠。補宋本盧本卯作躑下蹠字作躑

以杞

馬云大木也柳柔脆木也。補閩監本同宋本馬誤禹脆作柳盧本大本作大木脆作韌

萃

除戎器

本亦作錯。補宋本盧本錯作儲閩監本錯誤錯案儲字是也

升

冥

見經反。補盧本見作覓

困

株木

張一反。補閩本同宋本一作愚監本一作于盧本一作慮案宋本是也

數歲 色柱反。宋本閩監本同盧本柱改主

數歲 色柱反。○宋本閩監本同盧本柱改主

別 方刮反。○補閩本同宋本方作王監本方作於盧本方作五案五字是也

藹 幽州人謂之推藹。○補盧本推作推

井

無喪 ○宋本閩監本同盧本無作无

以勞 力報反二同。○補宋本盧本二作注是也閩監本作下

甕 說文作甕。○宋本閩本同盧本甕改雍非監本甕作甕俗字。○按依說文當作甕从缶離聲

贅 本云以瓢壘井曰贅。○補閩監本同宋本盧本本作于案干字是也

冽 潔也。○補閩監本同宋本盧本潔作絜按絜正字潔俗字

革

鼎

以爲

○宋本閩監本同盧本下增子字是也

雉膏

食之美也。○補閩監本同宋本盧本也。作者案者字是也。

震

以成

成亦作威。○補閩監本盧本同宋本威作盛。

漸

衍衍

馬云讒衍。○補盧本讒衍作饒衍。

歸妹

知弊

釋也反。○補盧本作婢世反。

以須

荀陸作孺。○補閩監本同宋本盧本孺作孺。

此處有模糊文字，似為「補宋本承筐作承匡如作鄭閩監本盧本筐」。

承筐
郊作筐。補宋本承筐作承匡。郊作鄭。閩監本盧本筐作匡。案宋本是也。

豐

則溢
本或作則。方益者非。補宋本閩本盧本益作溢。監本方誤云。

沫
鄭于作常。補盧本常作芾。云舊本鄭于作芾。之芾作章。字乃後人所臆改。不知訓小之芾乃蔽芾之芾。鄭于作芾。乃朱芾之芾。二字義本不同。今從宋本正錢本同。

豐其屋
說文作豐。閩監本同。宋本作豐。盧本作豐。是也。

旅

不快
苦夫反。宋本盧本同。閩監本苦作革。按革字誤。

渙

血去
此條各本在遯湯歷反下。盧本移在上。是也。

中孚

○批初各本亦作廢又下盧本亦作土是也

爾靡

本又作廢又亡彼反京作劇。宋本盧本廢作糜亡彼。宋本作亡波閩監本劇作劇。

小過

○宋本盧本同閩監本皆作革。○卦革字也

不宜上

上六注上亦同。宋本閩監本同盧本亦作極。按盧是也。

故令

力呈反注同。宋本閩監本同盧本注作下。按盧是也。

陽已上故止也

故少陰上。○補閩監本同宋本盧本上作止。案止字是也。

既濟

○補閩監本同宋本盧本上作止。案止字是也。

衣袂

說文作絮。○閩監本同宋本盧本絮作絮下絮塞同。

繫辭上

周易繫

徐胡請反字從穀若直作穀下系者。○補閩本同監本請作計盧本請作詣從穀下有下系二字系者系。

字作系案諸字是也古用穀為系字陸氏謂字作穀不誤若

字作系案諸字是也古用轂爲系字陸氏謂字作轂不誤若作繫則音口奚反說文所謂繫纜也繫纜惡絮也上音溪下音題陸氏大字當云周易轂小字字從轂當云本作轂

寔疑爲電○補閩監本盧本同盧文弼云舊本疑作凝非

震无咎○周云威也○補閩監本同宋本盧本威作救

盡眾○補閩監本同宋本盧本眾作聚案聚字是也

功贍先豔反○補閩本同監本先作失宋本盧本先作涉案涉字是也

而知明僧知音智○補盧本僧知作僧紹是也十行本原闕僧字今正

成象蜀本作盛象○補閩監本同宋本盧本作蜀才案才字是也

卑本亦作俾○補閩監本同宋本盧本俾作埤

贖云債也○補閩監本同尖本盧本債作情案情字是也

典禮姚作典禮。補盧本作姚作典體。

之惡補盧本作惡之。云舊誤倒。今從官本改正。

議之鄭姚。補盧本鄭作陸。

子和明臥反。補盧本明作和。

慎斯術也師明義。補閩監本同。宋本盧本明作用。

不德蜀本作置。補盧本作蜀才。作置案才字是也。

期音募。補盧本募作基。

以斷下二章同。補十行本二字。缺宋本盧本有。今正閩監本誤作一。補閩監本盧本同。盧本有。今正閩監本誤作一。

洛出故從各。補閩監本同。宋本盧本各下有佳字。

之奧補盧本作淵奧。云淵舊本作之。疑避唐諱。因致譌。今依毛本正。

繫辭下

盡會

丁廻反。補盧本丁廻作津忍

貞觀

官換反。補盧本換作喚云舊本作換譌今依前例作喚宋本錢本作喚

隕然

人回反。補盧本人作大

氏

包犧取大皞。補閩監本同宋本盧本取作氏案氏字是也

下治

草木同。補閩監本同宋本盧本草木作章末是也

暴客

鄭作蕘。補閩監本同宋本盧本蕘作礪是也

介于

眾家作介。宋本作介作作斫

數也

色柱反。補盧本柱作主云主舊作柱譌宋本作挂亦非仍據前後例改作主

說卦

發揮

音輝。補宋本盧本同。閩監本音輝。作音揮。十行本輝。字模糊。今正。

撓

補盧本撓。作撓。案撓。正字撓。俗字。

水火不相逮

一音七計反。補盧本七作大。

少男

許黨反。下必之皆同。補盧本許黨作詩。照必之作少。女。

駉

補閩監本同。宋本盧本作駉。是也。

為專

鋪為花泉謂之敷。補閩本同。宋本泉作見。盧本作貌。敷作戴。案兒字是也。監本作桑。亦非。

蒼筤

補盧本筤作莖。

顛

的顛曰顛。補閩監本同。宋本盧本日作白。

反生

麻豆之屬。陸云反當為反。補十行本麻字缺。今正。閩監本麻作駝。宋本盧本作麻。陸云反作陸。云阪。監本作

坂。案阪字是也。

喬一本作橋。補盧本橋作橋。

矯一本作橋。補盧本橋作橋。

乾卦古免反。陽在以能幹正也。補宋本盧本免作丹以作。

驚本又作驚。補盧本作本又作驚。

蟹戶賣反。宋本閩本同監本盧本賣作買是也。

果疏在地曰瓜。補盧本瓜作菽。

黔鄭作黯。補閩監本同宋本盧本黯作黠。

為堅多節本無堅字。補閩監本同宋本盧本作一本无堅字。

為羊為首為作為楊為可為叢棘為此字。補盧本首作直。

為楊作為揚。監本為可作為河宋本為叢棘作為叢梗。閩監本此字二字缺。

周易釋文校勘記

假有... 文選

本此字... 宋本

... 宋本

... 宋本

... 宋本

... 宋本

... 宋本

... 宋本

... 宋本

... 宋本

... 宋本

... 宋本

... 宋本

... 宋本

... 宋本

... 宋本

周易兼義上經乾傳第一

國審護軍豐縣闔邑孔穎達奉勅撰正義

王弼注

☰☰ 乾上 乾元亨利貞 疏

正義曰乾者此卦之名謂之卦者易緯云卦者掛也言懸

掛物象以示於人故謂之卦但二畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之象未得成卦必三畫以象三才寫天地雷風水火山澤之象乃謂之卦也故繫辭云八卦成列象在其中矣是也但初有三畫雖有萬物之象於萬物變通之理猶有未盡故更重之而有六畫備萬物之形象窮天下之能事故六畫成卦也此乾卦本以象天天乃積諸陽氣而成天故此卦六爻皆陽畫成卦也此既象天何不謂之天而謂之乾者天者定體之名乾者體用之稱故說卦云乾健也言天之體以健為用聖人作易本以教人欲使人法天之用不法天之體故名乾不名天也天以健為用者運行不息應化無窮此天之自然之理故聖人當法此自然之象而施人事亦當應物成務云為不已終日乾乾无時懈倦所以因天象以教人事於物象言之則純陽也天也於人

事言之則君也父也以其居尊故在諸卦之首為易理之初但
聖人名卦體例不同或以物象而為卦名者若否泰剝頤鼎
之屬是也或以象之所用而為卦名者即乾坤之屬是也如此
之類多矣雖取物象乃以人事而為卦名者即家人歸妹謙履
之屬是也所以如此不同者但物有萬象人有萬事若執一事
不可包萬物之象若限局一象不可總萬有之事故名有隱顯
辭有踏駁不可一例求之不可一類取之故繫辭云上下无常
剛柔相易不可為典要韓康伯注云不可立定準是也元亨利
貞者是乾之四德也子夏傳云元始也亨通也利和也貞正也
言此卦之德有純陽之性自然能以陽氣始生萬物而得元始
亨通能使物性和諧各有其利又能使物堅固貞正得終此卦
自然令物有此四種使得其所故謂之四德言聖人亦當法此
卦而行善道以長萬物物得生存而為元也又當以嘉美之事
會合萬物令使開通而為亨也又當以義協和萬物使物各得
其理而為利也又當以貞固幹事使物各得其正而為貞也是
以聖人法乾而行此四德故曰元亨利貞其委曲條例備在文
言

初九潛龍勿用

文言

疏

正義曰居第一之位故稱初

之名龍者變化之物言天之自然之氣起於建子之月陰氣始
盛陽氣潛在地下故言初九潛龍也此自然之象聖人作法言

於此潛龍之時小人道盛聖人雖有龍德於此時唯宜潛藏勿

盛陽氣潛在地下故言初九潛龍也此自然之象聖人作法言

於此潛龍之時小人道盛聖人雖有龍德於此時唯宜潛藏勿
可施用故言勿用張氏云以道未可行故稱勿用以誠之於此
小人道盛之時若其施用則爲小人所害寡不敵衆弱不勝強
禍害斯及故誠勿用若漢高祖生於暴秦之世唯隱居爲泗水
亭長是勿用也諸儒皆以爲舜始漁於雷澤舜之時當堯之世
堯君在上不得爲小人道盛此潛龍始起在建子之月於義恐
非也第一位言初第六位當言終第六位言上第一位當言下
所以文不同者莊氏云下言初則上有末義故大過彖云棟桡
本末弱是上有末義六言上則初當言下故小象云潛龍勿用
陽在下也則是初有下義互文相通義或然也且第一言初者
欲明萬物積漸從无入有所以言初不言一與下也六言上者
欲見位居卦上故不言六與末也此初九之等是乾之六爻之
辭但乾卦是陽生之世故六爻所述皆以聖人出處託之其餘
卦六爻各因象明義隨義而發不必皆論聖人他皆倣此謂之
爻者繫辭云爻也者效此者也聖人畫爻以倣效萬物之象先
儒云後代聖人以易占事之時先用著以求數得數以定爻累
爻而成卦因卦以生辭則著爲爻卦之木爻卦爲著之末今案
說卦云聖人之作易也幽贊於神明而生著三天兩地而倚數
觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻繫辭云成天下之亶
亶者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之又易乾繫度云垂

皇策者犧據此諸文皆是用著以求卦先儒之說理當然矣然
陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體有六畫
陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六二者老陽數九老
陰數六老陰老陽皆變周易以變者為占故杜元凱注襄九年
傳遇艮之入及鄭康成注易皆稱周易以變者為占故稱九稱
六所以老陽數九老陰數六者以揲著之數九遇揲則得老陽
六遇揲則得老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此張氏以為
陽數有七有九陰數有八有六但七為少陽八為少陰質而不
變為爻之本體九為老陽六為老陰文而從變故為爻之別名
日七既為陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫為陽所以
重錢避少陽七數故稱九也八為陰數而畫陰爻今六為老陰
不可復畫陰爻故交其錢避八而稱六但易含萬象所託多塗
義或九二見龍在田利見大人

然也九二見龍在田利見大人

出潛離隱故曰見龍
處於地上故曰在田

德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則不彰
三則乾乾四則或躍上則過亢利見大人唯二五焉疏九二
見大人○正義曰陽處二位故曰九二陽氣發見故曰見龍田
是地上可營為有益之處陽氣發在地上故曰在田且一之與
二俱為地道二在一上所以稱田見龍在田是自然之象利見
大人以人事託之言龍見在田之時猶似聖人久潛稍出雖非

君位而有君德故天下眾庶利見九二之大人故先儒云若夫
子教於洙泗利益天下有人君之德故稱大人案文言云九二
德博而化又云君德也王輔嗣注云雖非君位君之德也是九
二有人君之德所以稱大人也輔嗣又云利見大人唯九五焉
是二之與五俱是大人為天下所利見也而褚氏張氏同鄭康
成之說皆以為九二利見九五之大人其義非也且大人之云
不專在九五與九二故訟卦云利見大人又蹇卦利見大人此
大人之文施處廣矣故輔嗣注謂九二也是大人非專九五
注處於地上至唯二五焉。正義曰處於地上故曰在田者先
儒以為重卦之時重於上下兩體故初與四相應二與五相應
三與上相應矣上下兩體論天地人各別但易含萬象為例非
一及其六位則一二為地道三四為人道五上為天道二在一
上是九二處其地上所田食之處唯在地上所以稱田也觀輔
嗣之注焉唯取地上稱田諸儒更廣而稱之謂田之耕稼利益
及於萬物盈滿有益於人猶若聖人益於萬物故稱田也德施
周普者下小象文謂周而普獨居中不偏者九二居在下卦之
中而於上於下其心一等是居中不偏也不偏則周普也雖非
君位者二為大人已居二位是非君位也君之德者以德施周
普也文言云德博而化又云君德也是九二有人君之德也初
則不彰者謂潛隱不彰顯也三則乾乾者危懼不安也四則或

躍者謂進退懷疑也上則過亢過謂過甚亢謂亢極利見大人
 唯二五焉者言範模乾之一卦故云唯二五焉於別卦言之非
 唯二五而已故訟卦蹇卦並云利見大人所以施處廣非唯二
 五也諸儒以為九二當太蔭之月陽氣發見則九三為建辰之
 月九四為建午之月九五為建申之月為陰氣始殺不宜稱飛
 龍在天上九為建戌之月羣陰既盛上九不得言與時偕極於
 此時陽氣僅存何極之有諸儒此說於理稍乖此乾之陽氣漸
 生似聖人漸出宜據十一月之後至建巳之月已來此九二當
 據建丑建寅之間於時地之萌芽初有出者即是陽氣發見之
 義乾卦之象其應然也但陰陽二氣共成歲功故陰與之時仍
 有陽在陽生之月尚有陰存所以六律六呂陰陽相間取象論
 義與此不殊乾之初九則與復卦不殊乾之九二又與臨卦无
 別何以復臨二卦與此不同者但易論象復臨二卦既有羣陰
 見象於止即須論卦之象義各自為文此乾卦初九九二只論
 居位一爻无羣陰見象故但自九二君子終日乾乾夕
 明當爻之地為此與臨復不同

惕若厲无咎

處下體之極居上體之下在不中之位履重
 剛之險止不在天來可以安其尊也下不在

田未可以寧其居也純脩下道則居上之德廢純脩上道則處
 下之礼曠故終日乾乾至于夕惕猶若厲也居上不驕在下不

夏四時而惕不失其幾雖危而終可以正也

下九龍或終日乾乾至于夕惕猶若厲也居上不驕在下不

憂因時而惕不失其幾雖危而勞可以無咎處下卦之極愈於
上九之亢故竭知力而後免於咎也乾三以處下卦之上故免
亢龍之悔坤三以處下卦之上故免龍戰之災疏九三君子至夕惕若厲无咎○正
卦之上故免龍戰之災義曰以陽居三位故稱九三以居
不得中故不稱大人陽而得位故稱君子在憂危之地故終日
乾乾言每恒終竟此日健健自強勉力不有止息夕惕者謂終
竟此日後至向夕之時猶懷憂惕若厲者若如也厲危也言尋
常憂懼恒如傾危乃得无咎謂既能如此戒慎則无罪咎如其
不然則有咎故繫辭云无咎者善補過也此一爻因陽居九三
之位皆以人事明其象○注處下體之極至免龍戰之災○正
義曰處下體之極者極終也三是上卦之下下體之極故云極
也又云居上體之下者四五與上是上體三居四下未入上體
但居上體之下四則已入上體但居其上體之下故九四注云
居上體之下與此別也云履重剛之險者上下皆有陽爻剛強
好為險難故云履重剛之險云不在天未可以安其尊者若
在天位其尊自然安處在上卦之下雖在下卦之上其尊未安
故云未可以安其尊也不在田未可以寧其居者田是所居
之處又是中和之所既不在田故不得安其居純脩下道則居
上之德廢者言若純脩下道以事上卦則已居下卦之上其德
廢壞言其太卑柔也純脩上道則處下之禮曠者曠謂空曠言

已純脩君下卦之上道以自驕矜則處上卦之下其楫終竟空
曠夕惕猶若厲也者言雖至於夕恒懷惕懼猶如未夕之前當
若厲也案此卦九三所居之處實有危厲又文言云雖危无咎
是實有危也據其上下文勢若字宜為語辭但諸儒並以若為
如如似有厲是實无厲也理恐未盡今且依如解之因時而惕
不失其幾者因時謂因可憂之時故文言云因時而惕又云知
至至之可與幾也是因時而惕不失其幾也雖危而勞者若厲
是雖危終日乾乾是而勞也故竭知力而後免於咎者王以九
三與上九相並九三處下卦之極其位猶卑故竭知力而得免
咎也上九在上卦之上其位極尊雖竭知力不免九極言下勝
於上卑
九四或躍在淵无咎 道革之時也上不在天下不
勝於尊
在田中不在人履重剛之險而无定位所處斯誠進退无常之
時也近乎尊位欲進其道迫乎在下非躍所及欲靜其居居非
所安持疑猶豫未敢決志用心存公進
疏 九四或躍在淵无
不在私疑以為慮不謬於果故无咎也
疏 九四或躍在淵无
也躍跳躍也言九四陽氣漸進似若龍體欲飛猶疑或也躍於
在淵末即飛也此自然之象猶若聖人位漸尊高欲進於王位
猶豫遲疑在於故位未即進也云无咎者以其遲疑進退不即
果敢以取尊位故无咎也若其貪利務進時未可行而行則物

果敢以取尊位故无咎也若其貪利務進時未可行而行則物

所不與故有咎也若周西伯內執至心外率諸侯以事紂也○
注去下體之極至无咎也○正義曰去下體之極者離下體入
上體但在下體之上故云去下體之極注九三云處下體之極
彼仍處九三與此別也云乾道革之時者革變也九四去下體
入上體是乾道革之時云上不在天下不在田中不在人者易
之為體三與四為人道人近在下不近於上故九四云中不在
人異於九三也云而无定位所處者九四以陽居陰上既不在
於天下復不在於地中又不當於人上下皆无定位所處也斯
誠進退无常之時者文言云上下无常進退无恒是也欲進其
道迫乎在下非躍所及者謂欲進已聖道而居王位但逼迫於
下羣衆未許非已獨躍所能進及也欲靜其居居非所安持疑
猶豫未敢凌志者謂志欲靜其居處百姓既未離禍患須當拯
救所以不得安居故遲疑猶豫未敢凌斷其志而苟進也用心
存公進不在私者本為救亂除患不為於己是進不在私也是
以為慮不謬於果敢之事而致敗亡若疑或以為思慮則不錯謬於
當錯謬於果敢之事而致敗亡若疑或以為思慮則不錯謬於
果敢之事其錯謬者若宋襄
公與楚人戰而致敗亡是也
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
之路亨也夫位以德興德以位敘以至德而處盛位萬物之觀

不亦疏九五至利見大人。正義曰言九五陽氣盛至於天

宜乎疏故云飛龍在天此自然之象猶若聖人有龍德飛騰

而居天位德備天下為萬物所瞻覩故天下降見此居王位之

大人。注龍德在天。正義曰龍德在天則大人之路亨謂若

聖人有龍德居在天位則大人道路得亨通猶若文王拘在羑

里是大人道路未亨也夫位以德興者位謂王位以聖德之人

能與王位也德以位敘者謂有聖德之人得居王位乃能敘

其聖德若孔子雖有聖德而无其位是德不能以位敘也

上

有龍德上居天位久而亢極物極則反故有悔也純陽雖極未

至大凶但有悔吝而已繫辭云悔吝者言乎其小疵也故鄭引

堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也凡悔之為文既是小

疵不單稱悔也必以餘字配之其悔若在則言有悔謂當有此

悔則此經是也其悔若无則言悔亡言其悔已亡也若恒卦九

二悔亡是也其悔雖亡或是更取他文結之若復卦初九不遠

復无祗悔之類是也但聖人至極終始无虧故文言云知進退

存亡而不失其正者其唯聖人乎是知大聖之人本無此悔但

九五天位有大聖而居者亦有非大聖而居

者不能不有驕亢故聖人設法以戒之也

用九見羣龍

九五天位有大聖而居者亦有非大聖而居者不能不有驕亢故聖人設法以戒之也

无首吉

九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉夫以剛健而居人之首則物之所不與也以柔順而為不正則

後邪之道也故乾吉

疏

用九見羣龍无首吉。正義曰用九在無首坤利在永貞。見羣龍者此一句說乾元能用天德也九天德也若體乾元聖人能用天德則見羣龍之義羣龍之

義以无首為吉故曰用九見羣龍无首吉也。注九天之德。正義曰九天之德者言六爻俱九乃共成天德非是一爻之九則為天德也。彖曰大哉乾元萬

物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始

六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性

命。天也者形之名也健也者用形者也夫形也者物之累也

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

虞則乘潛龍出則乘飛龍故曰時乘六龍也乘變化而御大器

靜專動直不失大和豈疏。彖曰大哉乾元至各正性命。正非正性命之情者邪。義曰夫子所作彖辭統論一卦之義或說其卦之德或說其卦之義或說其卦之名故畧例云彖者何也統論一卦之體明其所由之主案褚氏莊氏並云彖斷

也斷定一卦之義所以各為彖也但此彖釋乾與元亨利貞之
德但諸儒所說此彖分解四德意各不同今案莊氏之說於理
稍密依而用之大哉乾元萬物資始乃統天者此三句總釋乾
與元也乾是卦名元是乾德之首故以元德配乾釋之大哉乾
元者陽氣吳大乾體廣遠又以元大始生萬物故曰大哉乾元
萬物資始者釋其乾元稱大之義以萬象之物皆資取乾元而
各得始生不失其宜所以稱大也乃統天者以其至健而為物
始以此乃能統領於天是有形之物以其至健能總統有形
是乾元之德也雲行雨施品物流形者此二句釋亨之德也言
乾能用天之德使雲氣流行雨澤施布故品類之物流布成形
各得亨通无所壅蔽是其亨也大明終始六位時成者此二句
總結乾卦之德也以乾之為德大明曉乎萬物終始之道始則
潛伏終則飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎始終之道故六
爻之位依時而成若其不明終始之道應潛而飛應飛而潛應
生而殺應殺而生六位不以時而成也時乘六龍以御天者此
二句申明乾元乃統天之義言乾之為德以依時乘駕六爻之
陽氣以控御於天體六龍即六位之龍也以所居上下言之謂
之六位也陽氣升降謂之六龍也上文以至健元始總明乾德
故云乃統天也此各乘駕六龍各分其事故云以御天也乾道
變化各正性命者此二句更申明乾元資始之義道體无形自

然使物問通謂之為道也言乾卦之德自然通物故云乾道也

變化各正性命者此一有更申明乾元資始之義道體无形自

然使物開通謂之為道言乾卦之德自然通物故云乾道也變
謂後來改前以漸移改謂之變也化謂一有一无忽然而改謂
之為化言乾之為道使物漸變者使物卒化者各能正定物之
性命性者天生之質若剛柔遲速之別命者人所稟受若貴賤
天壽之屬是也。注天也者形之名也至豈非正性命之情者
邪。正義曰夫形也者物之累也凡有形之物以形為累是含
生之屬各變性命而天地雖復有形常能永保无虧為物之首
豈非統用之者至極健哉若非至健何能使天形无累見其无
累則知至健也乘變化而御大器者乘變化則乘潛龍飛龍之
屬是也而御大器大器謂天也乘此潛龍飛龍而控御天體所
以運動不息故云而御大器也靜專動直不失大和者謂乾之
為體其靜住之時則專一不轉移也其運動之時正直不傾邪
也故上繫辭云夫乾其靜也專其動也直是以大生焉韓康伯
注云專專一也直剛正也不失大和則下文保合大和是也豈
非正性命之情者邪以乾能正定物之性命故云豈非正性命
之情者邪謂物之性命各有情非天之情也天本无情何情之
有而物之性命各有情也所稟生者謂之性隨時念慮謂之情
无識无情今據有識而言故稱曰情也夫子為豕之體斷明一
卦之義體例不同莊氏以為凡有一十二體今則畧舉大綱不
可事事繁說莊氏云豕者發首則歎美卦者則此乾豕云大哉

乾元坤卦彖云至哉坤元以乾坤德大故先歎美之乃後詳說其義或有先疊文解義而後歎者則豫卦歎云豫之時義大矣哉之類是也或有先釋卦名之義後以卦名結之者則同人彖云柔得位得中而應乎乾曰同人大有彖云柔得尊位大中而上下應之曰大有之例是也或有特疊卦名而稱其卦者則同人彖云同人曰同人於野亨注云同人於野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人曰此等之屬為文不同唯同人之彖特稱同人曰注又別釋其餘諸卦之彖或詳或畧或先或後故上下參差體例不同或難其解或易畧解若一一此並曲生節例非聖人之本趣恐學者之徒勞心不曉也今皆畧而不言必有其義

保合大和乃利貞

不和而剛暴

疏

正義曰此

於卦下而具說二句釋利貞也純陽剛暴若无和順則物不得利又失其正以能保安合會大和之道乃能利貞於萬物言萬物得利而真正也

首出庶物萬國咸寧

萬國所以寧各以有君也

疏

正義曰自上

德自然養萬物之道此二句論聖人上法乾德生養萬物言聖人為君在眾物之上最尊高於物以頭首出於眾物之上各置君長以領萬國故萬國皆得寧也人君位實尊高故於此云首出於庶物者也志須卑下故前經云无首吉也但前文說乾用

天德其尊顯詳故此文聖人以人君法乾德

出於志物者也志須卑下故前經云无首吉也但前文說乾用

天德其事既詳故此文聖人以人事象乾於文略也以此言之
聖人亦當合萬物資始統領於天位而雲行雨施布散恩澤使
兆庶眾物各流布其形又大明乎盛衰終始之道使天地四時
貴賤高下各以時而成又任川羣賢以奉行聖化使物各正性
命此聖人所以
象曰天行健君子以自強不息疏

象曰天行健至自強不息。正義曰此大象也十翼之中第三
翼總象一卦故謂之大象但萬物之體自然各有形象聖人設
卦以寫萬物之象今夫子釋此卦之所象故言象曰天有純剛
故有健用今畫純陽之卦以比擬之故謂之象象在柔後者柔
詳而象略也是以過半之義思在柔而不在象有由而然也天
行健者行者運動之稱健者強壯之名乾是眾健之訓今大象
不取餘健為釋偏說天者萬物壯健皆有衰怠唯天運動日過
一度蓋運轉混沒未曾休息故云天行健健是乾之訓也順者
坤之訓也坤則云地勢坤此不言天行健而言健者劉表云詳
其名也然則天是體名乾則用名健是其訓三者並見最為詳
悉所以尊乾異於他卦凡六十四卦說象不同或總舉象之所
由不論象之實體又總包六爻不顯上體下體則乾坤二卦是
也或直舉上下二體者若雲雷屯也天地交泰也天地不交否
也雷電噬嗑也雷風恒也雷雨作解也風雷益也雷電皆至豐

也滂雷震也隨風巽也習坎坎也明兩作離也兼山艮也麗澤
兌也凡此一十四卦皆總舉兩體而結義也取兩體俱成或有
直舉兩體上下相對者天與水違行訟也上天下澤履也天與
火同人也上火下澤睽也凡此四卦或取兩體相違或取兩體
相合或取兩體上下相承而為卦也故兩體相對而俱言也雖
上下二體共成一卦或直指上體而為文者若雲上於天需也
風行天上小畜也火在天上大有也雷出地奮豫也風行地上
觀也山附於地剝也澤滅木大過也雷在天上大壯也明出地
上晉也風自火出家人也澤上於天夬也澤上於地萃也風行
水上渙也水在火上既濟也火在水上未濟也凡此十五卦皆
先舉上象而連於下亦意取上象以立卦名也亦有雖意在上
象而先舉下象以出上象者地上有水比也澤上有地臨也山
上有澤咸也山上有火旅也木上有水井也木上有火鼎也山
上有木漸也澤上有雷歸妹也山上有水蹇也澤上有水節也
澤上有風中孚也山上有雷小過也凡此十二卦皆先舉下象
以出上象亦意取上象共下象而成卦也或先舉上象而出下
象義取下象以成卦義者山下出泉蒙也地中有水師也山下
有風蠱也山下有火賁也天下雷行无妄也山下有雷頤也天
下有山遯也山下有澤損也天下有風姤也地中有山謙也澤
中有雷隨也地中生木升也澤中有火革也凡此十三卦皆先

中有雷隨也地中生木升也澤中有火革也凡此十三卦皆先

舉上體後明下體也其上體是天天與山則稱下也若上體是
地地與澤則稱中也或有雖先舉下象稱在上象之下者若雷
在地中復也天在山中大畜也明人地中明夷也澤无水困也
是先舉下象而稱在上象之下亦義取下象以立卦也所論之
例者皆大判而言之其間委曲各於卦下別更詳之先儒所云
此等象辭或有實象或有假象實象者若地上有水比也地中
生木升也皆非虛故言實也假象者若天在山中風自火出如
此之類實无此象假而為義故謂之假也雖有實象假象皆以
義示人總謂之象也天行健者謂天體之行晝夜不息周而復
始无時虧退故云天行健此謂天之自然之象君子以自強不
息此以人事法天所行言君子之人用此卦象自疆勉力不有
止息言君子者謂君臨上位子愛下民通天子諸侯兼公卿大
夫有地者凡言君子義皆然也但位尊者象卦之義多也位卑
者象卦之義少也但須量力而行各法其卦也所以諸卦並稱
君子若卦體之義唯施於天子不兼包在下者則言先王也若
比卦稱先王以建萬國豫卦稱先王以作樂崇德觀卦稱先王
以省方觀民設教噬嗑稱先王以明罰勅法復卦稱先王以至
日閉關无妄稱先王以茂對時育萬物渙卦稱先王以享于帝
立廟泰卦稱后以財成天地之道姤卦稱后以潛龍勿用
施命誥四方稱后兼諸侯也自外卦並稱君子

潛龍勿用

陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復

道也以上言之則不驕以下言之則不憂反覆皆道也疏潛龍勿用至反覆道也正義曰自此以下至盈

不可久是夫子釋六爻之象辭謂之小象以初九陽潛地中故云陽在下也經言龍而象言陽者明經之稱龍則陽氣也此一

爻之象專明天之自然之氣也見龍在田德施普者此以人事言之用龍德在田似聖人已出在世道德恩施能普徧也比初

九勿用是其周普也若比九五則猶狹也終日乾乾反復道者此亦以人事言之君子終日乾乾自彊不息故反之與覆皆合

其道反謂進反在上也處下卦之上能不驕逸是反能合道也覆謂從上倒覆而下居上卦之下能不憂懼是覆能合道也

或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍

有悔盈不可久也疏或躍在淵至盈不可久也○正義曰或躍在淵進无咎者此亦人事

言之進則跳躍在上退在潛處在淵猶聖人疑或而在於貴位也心所欲進意在於公非是為私故進无咎也飛龍在天大人

造者此亦人事言之飛龍在天猶聖人之在王位造為也唯大人能為之而成就也姚信陸績之屬皆以造為造至之造今案

象辭皆上下為讀則姚信之義其讀非也亢龍有悔盈不可久

象辭皆上下為韻則姚信之義其讀非也亢龍有悔盈不可久者此亦人事言之九五為盈也盈而不已則至上九地致亢極有悔恨也故云盈不可久也但此六爻象辭第一爻言陽在下是舉自然之象明其餘五爻皆有自然之象舉初以見末五爻並論人事則知初爻亦有人事五爻相通也

用九天德不可為首也疏

正義

曰此一節釋經之用九之象辭經稱用九故象更疊云用九云天德不可為首者此夫子釋辭也九是天之德也天德剛健當以柔和接待於下不可更懷尊剛為物之首故云天德不可為首也

文言曰元者善之長

也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰

乾元亨利貞疏

文言曰至乾元亨利貞。正義曰文言者是夫子第七翼也以乾坤其易之門

戶邪其餘諸卦及爻皆從乾坤而出義理深奧故特作文言以開釋之莊氏云爻謂文飾以乾坤德大故特文飾以為文言今

謂夫子但贊明易道申說義理非是文飾華彩當謂釋二卦之
 經文故稱文言從此至元亨利貞明乾之四德為第一節從初
 九曰潛龍勿用至動而有悔明六爻之義為第二節自潛龍勿
 用下至天下治也論六爻之人事為第三節自潛龍勿用陽氣
 潛藏至乃見天則論六爻自然之氣為第四節自乾元者至天
 下平也此一節復說乾元之四德之義為第五節自君子以成
 德為行至其唯聖人乎此一節更廣明六爻之義為第六節今
 各依爻解之此第一節論乾之四德也元者善之長也此已下
 論乾之四德但乾之為體是天之用凡天地運化自然而爾因
 无而生有也无為而自為天本无心豈造元亨利貞之德也天
 本无名豈造元亨利貞之名也但聖人以人事託之謂此自然
 之功為天之四德垂教於下使後代聖人法天之所為故立天
 四德以設教也莊氏云第一節元者善之長者謂天之體性生
 養萬物善之大者莫善施生元為施生之宗故言元者善之長
 也亨者嘉之會者嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美之會聚
 故云嘉之會也利者義之和者言天能利益庶物使物各得其
 宜而和同也貞者事之幹者言天能以中正之氣成就萬物使
 物皆得幹濟莊氏之意以此四句明天之德也而配四時元是
 物始於時配春春為發生故下云體仁仁則春也亨是通暢萬
 物於時配夏故下云合禮禮則夏也利為和義於時配秋秋既

物成各合其宜貞為事幹於時配冬冬既收藏事皆幹了也於
五行之氣唯少土也土則分至四季四氣之行非土不載故不
言也君子體仁足以長人者自此已下明人法天之行此四德
言君子之人體包仁道汎愛施生足以尊長於人也仁則善也
謂行仁德法天之元德也嘉會足以合禮者言君子能使萬物
嘉美集會足以配合於禮謂法天之亨也利物足以和義者言
君子利益萬物使物各得其宜足以和合於義法天之利也貞
固足以幹事者言君子能堅固貞正令物得成使事皆幹濟此
法天之貞也施於王事言之元則仁也亨則禮也利則義也貞
則信也不論智者行此四事並須資於知且乾鑿度云水土二
行兼信與知也故畧而不言也君子行此四德者故曰乾元亨
利貞以君子之人當行此四種之德是以文王作易稱元亨利
貞之德欲使君子法之但行此四德則與天同功非聖人不可
唯云君子者但易之為道廣為垂法若限尚聖人恐不逮餘下
故總云君子使諸侯公卿之等悉皆行之但聖人行此四德能
盡其極也君子行此四德各量力而為多少各有其分但乾卦
象天故以此四德皆為天德但陰陽合會二象相成皆能有德
非獨乾之一卦是以諸卦之中亦有四德但餘卦四德有劣於
乾故乾卦直云四德更无所言欲見乾之四德无所不包其餘
卦四德之下則更有餘事以四德狹劣故以餘事繫之即坤卦

之類是也亦有四德之上卽論餘事若革卦云巳日乃孚元亨
利貞悔亡也由乃孚之後有元亨利貞乃得悔亡也有四德者
卽乾坤屯臨隨无妄革七卦是也亦有其卦非善而有四德者
以其卦凶故有四德乃可也故隨卦有元亨利貞乃得无咎是
也四德具者其卦未必善也亦有三德者卽離咸萃兌渙小過
凡六卦就三德之中爲文不一或總稱三德於上更別陳餘事
於下若離咸之屬是也就三德之中上下不一離則云利貞亨
由利貞乃得亨也亦有先云亨更陳餘事乃始云利貞者以有
餘事乃得利貞故也有二德者大有蠱漸大畜升困中孚凡七
卦此二德或在事上言之或在事後言之由後有事乃致此二
德故也亦有一德者若蒙師小畜履泰謙噬嗑賁復大過震豐
節旣濟未濟凡十五卦皆一德也並是亨也或多在事上言之
或在事後言履卦云履虎尾不咥人亨由有事乃得亨以前所
論德者皆於經文挺然特明德者乃言之也其有因事相連而
言德者則不數之也若需卦云需有孚光亨貞吉雖有亨貞二
德連事起文故不數也遯卦云亨小利貞雖有三德亦不數也
旅卦云旅小亨旅貞吉雖有亨貞二德亦連他事不數也比卦
云原筮元永貞无咎否卦云否之匪人不利君子貞雖有貞亨
亦連他文言之又非本卦德亦不數之同人云同人於野亨坎
卦云有孚維心亨損卦云无咎可貞此等雖有一德皆連事而

言之故亦不數所以然者但易合萬象皆一理也

卦云有孚維心亨慎卦云无咎可貞此等雖有一德皆連事而

言之故亦不數所以然者但易含萬象事義非一隨時曲變不可為典要故也其有意義各於卦下詳之亦有卦善而德少者若泰與謙復之類雖善唯一德也亦有全无德者若豫觀剝晉蹇解夫姤井艮歸妹凡十一卦也大略唯有凶卦无德者若剝

蹇夫姤之屬是也亦有卦善而无德者晉解之屬是也各於卦下詳之凡四德者亨之與貞其德特行若元之與利則配連他事其意以元配亨以利配貞雖配他事為文元是元大也始首也利是利益也合和也以當分言之各是其一德也唯配亨貞

俱為四德元雖配亨亦配他事故比卦云元永貞坤六五黃裳元吉是也利亦非獨利貞亦所利餘事多矣若利涉大川利建侯利見大人利君子貞如此之屬是利字所施處廣故諸卦謂

他事之利不數以為德也此四德非唯卦下有之亦於爻下有之但爻下其事稍少故黃裳元吉及何天之衢亨小初九曰貞吉大貞凶此皆於爻下言之其利則諸爻皆有

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疏初九曰至不易乎世正義曰此第二節釋

夫子蠱經初九爻辭故言初九曰方釋其義假設問辭故言潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也此夫子以人事釋潛龍之

義聖人有龍德隱居者也不易乎世者不移
易其心在於世俗雖逢險難不易本志也
不成乎名遯

世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確

乎其不可拔潛龍也疏不成乎名至潛龍也。正義

成就於令名使人知也遯世无悶者謂逃遯避世雖逢无道心
无所悶不見是而无悶者言舉世皆非雖不見善而心亦无悶
上云遯世无悶心處僻陋不見是而无悶此因見世俗行惡是
亦无悶故再起无悶之文樂則行之憂則違之者心以為樂已
則行之心以為憂已則違之確乎其不可拔者身雖逐物推移
隱潛避世心志守道確乎堅實其不可拔此是潛龍之義也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德

而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠

善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大

人君德也疏九二曰至君德也。正義曰此釋九二爻辭

子曰龍德而正中者九二居中不偏然不如

九五居尊得位故但云龍德而正中者也庸言之信庸行之謹者庸謂中庸庸常也從始至末常言之信實常行之謹慎閑邪存其誠者言防閑邪惡當自存其誠實也善世而不伐者謂為善於世而不自伐其功德博而化者言德能廣博而變化於世俗初爻則全隱遯避世二爻則漸見德行以化於俗也若舜漁於雷澤陶於河濱以器不窳民漸化之是也易曰見龍在田利見大人君德者以其異於諸爻故特稱

易曰見龍在田未是君位但云君德也 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

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未進物之速者義不若利存物之終若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 疏 九三曰至也。正義曰此釋九三爻辭也子曰君子進德脩業者德謂德行業謂功業九三所以終日乾乾者欲進益道德脩營功業故

終日乾乾匪懈也進德則知至將進也脩業則知終存義也忠
信所以進德者復解進德之事推忠於人以信待物人則親而
尊之其德日進是進德也修辭立其誠所以居業者辭謂文教
誠謂誠實也外則脩理文教內則立其誠實內外相成則有功
業可居故云居業也上云進德下復云進德上云脩業下變云
居業者以其間有脩辭之文故避其脩文而云居業且功業宜
云居也知至至之可與幾者九三處一體之極方至上卦之下
是至也既居上卦之下而不凶咎是知至也既能知是將至則
是識幾知理可與其論幾事幾者去无入有有理而未形之時
此九三既知時節將至知理欲到可與其營幾也知終終之可
與存義者居一體之盡而全其終竟是知終也既能知此終竟
是終盡之時可與保存其義義者宜也保全其位不有失喪於
事得宜九三既能知其自全故可存義然九三唯一爻或使
之欲進知幾也或使之欲退存義也一進一退其意不同以九
三處進退之時若可進則進可退則退兩意並行。注處一體
之極至其唯知終者乎。正義曰處一體之極是至也者莊氏
云極即至也三在下卦之上是至極褚氏云一體之極是至者
是下卦已極將至上卦之下至謂至上卦也下云在下位而不
憂注云知大至至故不憂此以人事言之既云下位明知在上
卦之下欲至上卦故不憂是知將至上卦若莊氏之說直云下

卦上極是至極儻无上卦之體何可至也何須與幾也是知至者據上卦為文莊說非也處事之至而不犯咎是知至者謂三近上卦事之將至能以禮知屈而不觸犯上卦之咎則是知事之將至故可與成務者務謂事務既識事之先幾可與以成其事務與猶許也言可許之事不謂此人共彼相與也進物之速者義不若利者利則隨幾而發見利則行也義者依分而動不妄求進故進物速疾義不如利由義靜而利動故也存物之終者利不及義者保全已成之物不妄興動故利不及義也故靡不有初鮮克有終者見利則行不顧在後是靡不有初不能守成其業是鮮克有終

不驕在下位而不憂

居下體之上在上體之下明夫終傲故不驕也知夫至至故不憂也

疏

是故居上位而不驕在下位而不憂。正義曰是故居上位而不驕者謂居下體之上位而不驕也以其知終故不敢懷驕慢在下位而不憂者處上卦之下故稱下位以其知事將至務幾欲進故不可憂也。注明夫終傲故不驕也至故不憂也。正義曰明夫終傲故不驕者解知終也知夫至至故不憂者解知至也前經知至在前知終在後此經先解知終後解知至者隨文

便而言之也故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

惕之謂也處事之極失時則廢懈疏故乾乾至无咎矣。正

怠則曠故因其時而惕雖危无咎疏義曰九三以此之故恒

乾乾也因其已終已至之時而心懷惕懼雖危不寧以其知終

知至故无咎。注處事之極至解怠則曠。正義曰處事之極

失時則廢者謂三在下卦之上體是處事之極至也至失時不

進則幾務廢闕所以乾乾須進也懈怠則曠者既處事極極則

終也當保守已終之業若懈怠驕逸則功業空曠所以乾乾也

失時則廢解知至也懈怠則曠解知終也九四曰

或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪

也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時

也故无咎疏

九四曰至故无咎。正義曰此明九四爻辭也子曰上下无常非為邪者上而欲躍下而

欲退是无常也意在於公非是為邪也進退无恒非離羣者何

氏云所以進退无恒者時使之然非苟欲離羣也何氏又云言

上下者據位也進退者據爻也所謂非離羣者言雖進退无恒

猶非羣衆而行和光俯仰並同於眾非是卓絕獨離羣也君子

進德脩業欲及時者進德則欲上欲進也脩業則欲下欲退也

進者棄位欲躍是進德之謂也退者仍退在淵是脩業之謂也

進者棄位欲躍是進德之謂也退者仍退在淵是脩業之謂也

其意與九三同但九四欲前進多於九三故云九五曰飛
欲及時也九三則不云及時但可與言幾而已九五曰飛

龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣

相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而

萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從

其類也疏九五曰至各從其類也。正義曰此明九五爻

所以利見大人因大人與眾物感應故廣陳眾物相感應以明

聖人之作而萬物瞻覩以結之也同聲相應者若彈宮而宮應

彈角而角動是也同氣相求者若天欲雨而礎柱潤是也此二

者聲氣相感也水流濕火就燥者此二者以形象相感水流於

地先就濕處火焚其薪先就燥處此同氣水火皆無識而相感

先明自然之物故發初言之也雲從龍風從虎者龍是水畜雲
是水氣故龍吟則景雲出是雲從龍也虎是威猛之獸風是震
動之氣此亦是同類相感故虎嘯則谷風生是風從虎也此二
句明有識之物感無識故以次言之漸就有識而言也聖人作
而萬物覩者此二句正釋飛龍在天利見大人之義聖人作則

飛龍在天也萬物覩則利見大人也陳上數事之名本明於此是有識感有識也此亦同類相感聖人有生養之德萬物有生養之情故相感應也本乎天者親上本乎地者親下者在上雖陳感應唯明數事而已此則廣解天地之間共相感應之義莊氏云天地綱緼和合二氣共生萬物然萬物之體有感於天氣偏多者有感於地氣偏多者故周禮大宗伯有天產地產大司徒云動物植物本受氣於天者是動物含靈之屬天體運動含靈之物亦運動是親附於上也本受氣於地者是植物無識之屬地體凝滯植物亦不移動是親附於下也則各從其類者言天地之間共相感應各從其氣類此類因聖人感萬物以同類故以同類言之其造化之性陶甄之器非唯同類相感亦有異類相感者若磁石引針琥珀拾芥蠶吐絲而商弦絕銅山崩而洛鍾應其類煩多難一一言也皆冥理自然不知其所以然也感者動也應者報也皆先者為感後者為應非唯近事則相感亦有遠事遙相感者若周時獲麟乃為漢高之應漢時黃星後為曹公之兆感應之事應非片言可悉今意在釋理故略舉大綱而已

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位

高而无民

下无陰也

疏

正義曰此明上九爻辭也子曰貴而无位者以上无非位而上九居之是无位

高而无民陰也
位者以上九非位而止九居之是元位

也高而无民者六爻皆无陰是无民也
賢人在下位而无輔
賢人雖在下而當位不為

之助
疏
正義曰賢人雖在下位不為之輔助也
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敘之各隨其義
疏
是以動而正義曰聖人設戒居此之時不可動作也注去乾者統行四

事者也○正義取夫乾者統行四事者也君子以自強不息行此四者注意以乾為四德之主文言之首不先說乾而先說四

德者故自發問而釋之以乾體當分无功唯統行此四德之事行此四德乃是乾之功故文言先說君子以自強不息行此四

德者故先言之發首不論乾也但能四德既備乾功自成故下始云乾元

亨利貞
潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日

始云乾元
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族遠善柔非天下至理未之能也故乾元用九則天下治也夫識物之動則其所以然之理皆可知也龍之為德不為妄者也潛而勿用何乎必窮處於下也見而在田必以時之通舍也以爻為人以位為時人不妄動則時皆可知也文疏潛龍勿用至王明夷則主可知矣仲尼旅人則國可知矣疏天下治也○正義曰此一節是文言第三節說六爻人事所治之義潛龍勿用下也者言聖人於此潛龍之時在卑下也見龍在田時舍者舍謂通舍九二以見龍在田是時之通舍也終日乾乾行事者言行此知至知終之事也或躍在淵自試者言聖人逼近五位不敢果決而進唯漸漸自試意欲前進遲疑不定故云自試也飛龍在天上治者言聖人居上位而治理也亢龍有悔窮之災者言位窮而致災災則悔也非為大禍災也乾元用九天下治者易經上稱用九用九之文總是乾德又乾字不可獨言故舉元德以配乾也言此乾元用九德而天下治九五止是一爻觀見事狹但云上治乾元總包六爻觀見事濶故云天下治也○

注此一章全以人事至國可知矣。正義曰此一章全以人事
明之者下云陽氣潛藏又云乃位乎天德又云乃見天則此一
章但云天下治是皆以人事說之也。夫能全用剛直放遠善柔
非天下至理未之能也者以乾元用九六爻皆陽是全用剛直
放遠善柔謂放棄善柔之人善能柔詔貌恭心狠使人不知其
惡識之為難此用九純陽者是全用剛直更無餘陰柔善之人
堯尚病之故云非天下之至理未之能也。夫識物之動則其所
以然之理皆可知者此欲明在下龍潛見之義故張氏云識物
之動謂龍之動也則其所以然之理皆可知者謂識龍之所以
潛所以見然此之理皆可知也。龍之為德不為妄者言龍靈異
於他獸不妄舉動可潛則潛可見則見是不虛妄也。見而在田
必以時之通舍者經唯云時舍也。注云必以時之通舍者則輔
嗣以通解舍舍是通義也。初九潛藏不見九二既見而在田是
時之通舍之義也。以爻為人以位為時者爻居其位猶若人遇
其時故文王明夷則至可知矣。至則時也。謂當時无道故明傷
也。仲尼旅人則國可知矣。國亦時也。若見仲尼羈旅於人則知
國君无道合其羈旅出外引文。潛龍勿用陽氣潛藏見
王仲尼者明龍潛龍見之義。

龍在田天下文明終日乾乾與時偕行
與天時俱不息。

疏

潛龍勿用至與時偕行。正義曰此一節是文言第四節明六爻天氣之義天下文明者陽氣在田始生萬物故天下有文章而光明也與時偕行者此以天道釋爻象也所以九三乾乾不息終日自戒者同於天時生物不息言與時偕行也偕俱也諸儒以為建辰之月萬物生長不有止息與天時而俱行若以不息言之是建寅之月三陽用事三當生物之初生物不息同於天時生物不息故言與時偕行也

天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極

疏

或躍在淵至與時偕極。正義曰乾道乃革者去下體入上體故云乃革也乃位乎天德者位當天德之位言九五陽居於天照臨廣大故云天德也

乾元用九乃見天則

疏

正義曰乃見天則者陽是剛亢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

疏

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。正義曰此

一節是第五節復明上初章及乾四德之義也乾元者始而亨者也以乾非自當分有德以元亨利貞為德元是四德之首故夫子恆以元配乾而言之欲見乾元相將之義也以有乾之元德故能為物之始而亨通也此解元亨二德也利貞者性情也者所以能利益於物而得正者由性制於情也○注不為乾元至必性情也○正義曰乾之元氣其德廣大故能徧通諸物之始若餘卦元德雖能始生萬物德不周普故云不為乾元何能通物之始其實坤元亦能通諸物之始以此文言論乾元之德故注連言乾元也不性其情何能久行其正者性者天生之質正而不邪情者性之欲也言若不能以性制精使其情如性則不能久行其正其六爻發揮之義案略例云爻者言乎變者也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違是爻者所以明情故六爻發散旁通萬物之情輔嗣之意以初為无用地地上為盡末之境其居位者唯二三四五故繫辭唯論此四爻初上雖无正位統而論之爻亦始末之位故乾象云六位時成二四為陰位陰居為得位陽居為失位三五為陽位陽居為得位陰居為失位略例云陽之所求者陰也陰之所求者陽也一與四二與五三與上若一陰一陽為有應若俱陰俱陽為无應此其六爻之大略

乾始能以美利利天下

其義具於繫辭於此略言之

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

行雨施天下平也疏

乾始能以美利至天下平也。正義曰乾始能以美利天下不言

所利大矣哉者此復說始而亨利貞之義乾始謂乾能始生萬物解元也能以美利利天下解利也謂能以生長美善之道利益天下也不復說亨貞者前文亨既連始貞又連利舉始舉利則通包亨貞也不言所利大矣哉者若坤卦云利牝馬之貞及利建侯利涉大川皆言所利之事此直云利貞不言所利之事欲見无不利也非唯止一事而已故云不言所利大矣哉其實此利為无所不利此貞亦无所不貞是乾德大也大哉乾乎剛健中正純粹精者此正論乾德不兼通元也故直云大哉乾乎剛健中正謂純陽剛健其性剛強其行勁健中謂二與五也正謂五與二也故云剛健中正六爻俱陽是純粹也純粹不雜是精靈故云純粹精也六爻發揮旁通情者發謂發越也揮謂揮散也言六爻發越揮散旁通萬物之情也時乘六龍以御天者重取乾象之文以贊美此乾之義雲行雨施君子以成德天下平者言天下普得其利而均平不偏陂

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疏

君子以成德爲行至君子弗用也。正義曰此

一節是文言第六節更復明六爻之義此節明初九爻辭周氏

云上第六節乾元者始而亨者也是廣明乾與四德之義此君

子以成德爲行亦是第六節明六爻之義總屬第六節不更爲

第七節義或當然也君子以成德爲行者明初九潛龍之義故

先開此語也言君子之人當以成就道德爲行令其德行彰顯

使人日可見其德行之事此君子之常也不應潛隱所以今日

潛者以時未可見故須潛也潛之爲言也隱而未見行而未成

此夫子解潛龍之義此經中潛龍之言是德之幽隱而未宜見

所行之行未可成就是以君子弗用者德既幽隱行又未成是

君子於時不用以逢衆陰未可用也周氏云德出於已在身內

之物故云成行被於人在外之事故云爲行下及卽云行而未

成是行亦稱成周氏之說恐義非也成德爲行者言君子成就

道德以爲其行其成

君子學以聚之問以辯之

以君德

德爲行未必文相對

體資納於

疏

正義曰此復明九二之德君子學以聚之者九二從微而進未

在君位故且習學以畜其德問

天下本者言天下皆得其利而均平不偏故君子以成德

以辯之者學有未了更詳問其事以辯決於疑也 寬以居之仁以行之易曰

見龍在田利見大人君德也 疏正義曰寬以居之道

居處其位也仁以行之者以仁恩之心行之被物易曰見龍在田利見大人君德者既陳其德於上然後引易本文以結之易之所云是君德寬以居之仁以行之是也但有君德未是君位 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

矣疏 九三至无咎矣。正義曰此明九三爻辭上之初九九二皆豫陳其德於上不發首云初九九二此九三九四

則發首先言九三九四其九五全不引易文上九則發首云充之為言也上下不為例者夫子意在釋經義便則言以潛見須言其始故豫張本於上三四俱言重剛不中恐其義同故並先云爻位并重剛不中之事九五前章已備故不復引易但云大人也上九亦前章備顯故此直言充之為言也案初九云潛之為言上爻云充之為言獨二爻云言者褚氏以初上居无位之地故稱言也其餘四爻是有位故不云言義或然也重剛者上下俱陽故重剛也不中者不在二五之位故不中也上不在天

謂非五位下不在田謂非二位也故乾乾因其時而惕雖危无咎矣者居危之地以乾乾夕惕戒懼不息得无咎也

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疏九四至故无咎正義曰此明九

四爻辭也其重剛不中上不在天下不在田並與九三同也中不在人者三之與四俱為人道但人道之中人下近於地上遠於天九三近二是下近於地正是人道故九三不云中不在人九四則上近於天下遠於地非人所處故特云中不在人故或之者以其上下无定故心或之也或之者疑之也者此夫子釋經或字經稱或是疑惑之辭欲進欲退猶豫不定故疑之也九三中雖在人但位卑近下向上為難故危惕其憂深也九四則陽德漸盛去五彌近前進稍易故但疑惑憂則淺也

大人者與天地合其德與日月合其明與四時

合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天

而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

疏

夫大人者至況於鬼神乎。正義曰此明九五爻辭但上

節明大人與萬物相感此論大人之德无所不合廣言所

謂照臨也與四時合其序者若賞以春夏刑以秋冬之類也與

鬼神合其吉凶者若福善禍淫也先天而天弗違者若在天時

之先行事天乃在後不違是天合大人也後天而奉天時者若

在天時之後行事能奉順上天是大人合天也天且弗違而況

於人乎況於鬼神乎者夫子以天且不違遂明大人之德言尊

而遠者尚不違況小而近者可

有違乎況於人乎況於鬼神乎

知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎

疏

亢之為言也至其唯聖人乎。正義曰此明上九之義也知進

而不知退知存而不知亡知得而不知喪者言此上九所以亢

極有悔者正由有此三事若能三事備知雖居上位不至於亢

也此設誠辭莊氏云進退據心存亡據身得喪據位其唯聖人

乎知進退存亡者言唯聖人乃能知進退存亡也何不云得喪

者得喪輕於存亡舉重略輕也而不失其正者其唯聖人乎者

者得喪輕於存亡舉重略輕也而不失其正者其唯聖人乎者

聖人非但只知進退存亡又能不失其正道其唯聖人乎此經再稱其唯聖人乎者上稱聖人為知進退存亡發文下稱其唯聖人乎者為不失其正發文言聖人非但知進退存亡又能不失其正故再發聖人之文也

坤上 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 疏曰此一節是文王於坤卦之下陳坤德之辭蓋乾坤合體之物故乾後次坤言地之為體亦

能始生萬物各得亨通故云元亨與乾同也利牝馬之貞者此與乾異乾之所貞利於萬事為貞此唯云利牝馬之貞坤是陰

道當以柔順為貞正借柔順之象以明柔順之德也牝對牝為柔馬對龍為順還借此柔順以明柔道故云利牝馬之貞牝馬

外物自然之象此亦聖人因坤元亨利牝馬之貞自然之德以垂教也不云牛而云馬者牛雖柔順不能行地无疆无以見坤

廣生之德馬雖比龍為劣所而亦能廣遠象地之廣育。注至順而後乃亨至唯利於牝馬之貞。正義曰至順而後乃亨故

唯利於牝馬之貞者案牝馬是至順牝馬在元亨之下在貞之上應云至順而後乃貞今云至順而後乃亨倒取上文者輔嗣

之意下句既云牝馬之貞避此貞文故云乃亨但亨貞相將之

物故云至順之貞亦是至順之亨此坤德以牝馬至順乃得貞也下文又云東北喪朋去陰就陽乃得貞吉上下義反者但易含萬象一屈一伸此句與乾相對不可純剛敵乾故利牝馬君下句論凡所交接不可純陰當須剛柔交錯故喪朋吉也

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

後獲安 南者也故曰喪朋陰之為物必離其黨之於反類而

貞吉 君子有攸往至安貞吉。正義曰君子有攸往者

者以其至柔當待唱而後和凡有所為若在物之先即迷惑若在物之後即得主利以陰不可先唱猶臣不可先君卑不可先

尊故也西南得朋者此假象以明人事西南坤位是陰也今以陰詣陰乃得朋俱是陰類不獲吉也猶人既懷陰柔之行又向

陰柔之方是純陰柔弱故非吉也東北喪朋安貞吉者西南既為陰東北反西南即為陽也以柔順之道往詣於陽是喪失陰

朋故得安靜真正之吉以陰而兼有陽故也若以人事言之象人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入夫之室莊氏云先迷後得主利者唯據臣事君也得朋喪朋唯據婦適夫也其褊狹非復引通之道。注西南致養之地至後獲安貞吉。正義

狹非復引通之道。注西南致養之地。至後復安貞吉。一正義

曰坤位居西南說卦云坤也者地也萬物皆致養焉坤既養物若向西南與坤同道也陰之為物必離其黨之於反類而後獲安貞吉者若二女同居其志不同必之於陽是之於反類乃得吉也凡言朋者非唯人為其黨性行相同亦為其黨假令人是陰柔而之剛正

亦是離其黨 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 故也乾以龍御天坤以馬行地 疏

彖曰至行合无疆。正義曰至哉坤元至德合无疆此五句總明坤義及三德之首也。但元是坤德之首故連言之猶乾之元德與乾相通共文也。至哉坤元者歎美坤德故云。至哉至謂至極也。言地能生養至極與天同也。但天亦至極包籠於地非但至極又大於地故乾言大哉坤言至哉。萬物資生者言萬物資地而生。初稟其氣謂之始成形。謂之生。乾本氣初故云。資始坤據成形故云。資生乃順承天者。乾是剛健能統領於天。坤是陰柔以和順承乎於天。坤厚載物德合无疆者。以其廣厚故能載物。有此生長之德。合會无疆。凡言无疆者。其有二義。一是廣博无疆。二是長久无疆也。自此已上論坤元之氣也。含弘光大品

物咸亨者包含以厚光著盛大故品類之物皆得亨通但坤比
元即不得大名若比眾物其實大也故曰含弘光大者也此二
句釋亨也牝馬地類行地无疆者以其柔順故云地類以柔順
為體終无禍患順行地无疆不復窮已此二句釋利貞也故上
文云利牝馬之貞是也

得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

安貞之吉應地无疆

形與剛健為耦而以永保无疆用之者不亦至順乎若夫行之
不以牝馬利之不以永貞方而又剛柔而又圓求安難矣

疏 柔順利貞至應地无疆。正義曰柔順利貞君子攸行者
重釋利貞之義是君子之所行兼釋前文君子有攸往先

迷失道者以陰在是之先失其為陰之道後順得常者以陰在
物之後陽唱而陰和人得主利是後順得常西南得朋乃與類
行者以陰而造坤位是乃與類俱行東北喪朋乃終有慶者以
陰而詣陽初雖離羣乃終久有慶善也安貞之吉應地无疆者
安謂安靜貞謂貞正地體安靜而貞正人若得靜而能正即得
其吉應合地之无疆是慶善之事也。注行之不以牝馬至求

其士曰... 九五... 注行之不以牝馬至求

安難矣。正義曰行之不以牝馬牝馬謂柔順也利之不以永

貞永貞謂貞固剛正也言坤既至柔順而利之即不兼剛正也

方而又剛者言體既方正而性又剛強即太剛也所以須牝馬

也柔而又圓者謂性既柔順體又圓曲謂太柔也故須永貞也

若其坤无牝馬又无永貞求安難矣云永貞者是

下用六爻辭也東北喪朋去陰就陽是利之永貞象曰地勢

坤地形不順也其勢承天是其順也君子以厚德

載物疏亦包公卿諸侯之等但厚德載物隨分多少非如

至聖載物初六履霜堅冰至始於履霜至于堅冰所謂至

之極也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疏初

履霜堅冰至。正義曰初六陰氣之微似若初寒之始但履踐

其霜微而積漸故堅冰乃至義所謂陰道初雖柔順漸積著

乃至堅剛凡易者象也以物象而明人事若詩之比喻也或取

天地陰陽之象以明義者若乾之潛龍見龍坤之履霜堅冰龍

戰之屬是也或取萬物雜象以明義者若屯之六三即鹿无虞

六四乘馬班如之屬是也如此之類易中多矣或直以人事不

取物象以明義者若乾之九三君子終日乾乾坤之六三舍章可貞之例是也聖人之意可以取象者則取象也可以取人事者則取人事也故文言注云至於九三獨以君子爲目者何也乾乾久惕非龍德也故以人事明之是其義也

象曰

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也疏象

履霜堅冰至至堅冰也。正義曰夫子所作象辭元在六爻經辭之後以自卑退不敢于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辭象各附其當爻下言之猶如元凱注左傳分經之年與傳相附陰始凝也者釋履霜之義言陰氣始凝結而爲霜也馴致其道至堅冰也者馴猶狎順也若鳥獸馴狎然言順其陰柔之道習而不已乃至堅冰也褚氏云履霜者從初六至六三堅冰者從六四至上六陰陽之氣無爲故積馴履霜必至於堅冰以明人事有爲不可不制其節度故於履霜而逆以堅六二直方大不習无冰爲戒所以防漸慮微慎終于始也

不利

居中得正極於地質任其自然而物自生

疏

六二至无不利

正義曰爻言云直其正也二得其位極地之質故亦同地也俱包三德生物不邪謂之直也地體安靜是其方也无物不載是

包三德生於不邪謂之直也地體安靜是其方也无物不載是

其大也既有三德極地之美自然而生不假修營故云不習无

不利物皆自成无所不利以此爻居中得位極於地體故盡極

地之義此因自然之性以明人事居在此位亦當如地之所為

注居中得正。正義曰居中得正極於地質者質謂形質地之

形質直方又大此六二居中得正是盡極地之體質也所以直

者言氣至即生物由是體正直之性其運動生物之時又能任

其質性直而且方故象象曰六一一之動直以方也動

云六二之動直以方也。象曰六一一之動直以方也而

直方任疏象曰至直以方也。正義曰言六二之體所有與

其質也疏動任其自然之性故云直以方也。注動而直方

正義曰是質以直方動又直方是質之與行內外相副物有

內外不相副者故畧例云形躁好靜質柔愛剛此之類是也

習无不利地道光也疏无不利猶地道光大故也

六三含章可貞或從王事无成有終三處下卦之

陽應斯義者也不為事始須唱乃應待命乃發含美而可正者

也故曰含章可貞也有事則從不敢為首故曰或從王事也不

為事主順命而終疏六三至无成有終。正義曰含章可貞

故曰无成有終也疏者六三處下卦之極而能不被疑於陽

章美也既居陰極能自降退不為事始唯內含章美之道待命乃行可以得正故曰含章可貞或從王事无成有終者言六三為臣或順從於王事故不敢為事之首主成於物故云无成唯上唱下和奉行其終故云有終。注三處下卦之極。正義曰三處下卦之極者欲見三雖陰爻其位尊也不疑於陽者陰之尊極將與陽敵體必被陽所忌今不被疑於陽言陽不害也應斯義者斯此也若能應此義唯行含章可貞已下之事乃應斯義此爻全以人事明之

貞以時發也或從王事知光大也
知慮光大故不擅其美
疏

象曰至知光大也。正義曰含章可貞以時發者夫子釋含章之義以身居陰極不敢為物之首但內含章美之道待時而發是以時發也或從王事知光大者釋无成有終也既隨從王事不敢主成物始但奉終而行是知慮光大不自擅其美唯奉於上

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
疏
六四至无譽。正義曰括結也囊

隱施慎則可非泰之道
所以貯物以譬心藏知也閉其知而不用故曰括囊功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎。注不造陽事至非泰之道。正義曰不造陽事无含章之美者

六三以陰居陽位是造為陽事但不為事始待時乃行是陽事

六三以陰居陽位是造為陽事但不為事始待唱乃行是陽事猶在故云含章章即陽之美也今六四以陰處陰內无陽事是不造陽事无含章之美當括結否閉之時是賢人乃隱唯施謹慎則可非遁泰之道也

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

疏

正義曰慎不害者釋所以括囊无咎之義曰其謹慎不與物競故不被害也

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

疏

六五黃裳元吉。正義曰黃是中之色裳是下之飾坤為臣道五居君位是臣之極貴者也能以中和通於物理居於臣職故云黃裳元吉元大也以其德能如此故得大吉也。注黃中之

色。正義曰黃中之色裳下之飾者左氏昭十二年傳文也裳下之飾則上衣比君下裳法臣也垂黃裳以獲元吉非用武者

以體无剛健是非用威武也以內有文德通達物理故象云文

在中也 象曰黃裳元吉文在中也

用黃裳而獲元吉以文在中也

疏

正義曰釋所以黃裳元吉之義以其文德在中故也既有中和又奉臣職通達文理故云文在其中言不用威武也

上

六龍戰于野其血玄黃陰之為道卑順不盈乃全其美盛而不已固陽之地陽所不堪

故戰于野疏上六至其血玄黃。正義曰以陽謂之龍上六是陰之至極陰盛似陽故稱龍焉盛而不已固陽之地陽

所不堪故陽氣之龍與之交戰即說卦云戰乎乾是也戰於卦外故曰于野陰陽相傷故其血玄黃。注盛而不已。正義曰

盛而不已固陽之地者固為占固陰去則陽來陰乃盛而不去占固此陽所生之地故陽氣之龍與之交戰。象曰

龍戰于野其道窮也用六利永貞用六之利利永貞也疏

正義曰用六利永貞者此坤之六爻總辭也言坤之所用用此眾爻之六六是柔順不可純柔故利在永貞永長也貞正也言

長能貞。象曰用六永貞以大終也能以永貞大終者也疏正義正也

大終者釋永貞之義既能用此柔順長守貞正所以廣大而終也若不用永貞則是柔而又圓即前注云求安難矣此永貞即

坤卦之下安。文言曰坤至柔而動也剛至靜而德

貞吉是也。方動之方直不為邪也柔而又圓疏正義曰此一節是第消之道也其德至靜德必方也一節明坤之德也自

積善之家以下見第二節也分釋六爻之義坤至柔而動也剛

積善之家以下第二節也分釋六爻之義坤至柔而動也剛者六爻皆陰是至柔也體雖至柔而運動也剛柔而積漸乃至堅剛則上云履霜堅冰是也又地能生物初雖柔弱後至堅剛而成就至靜而德方者地體不動是至靜生物不邪是德能方

正後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎

承天而時行

疏

正義曰後得主而有常者陰主卑退若在事之後不為物先即得主也此陰之

恒理故云有常含萬物而化光者自明象辭含弘光大言含養萬物而德化光大也坤道其順乎承天而時行者言坤道柔順承奉於天以量時而行即不敢為物之先恒相時而動積善之家必有餘慶積不

善之家必有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

疏 積善之家至蓋言順也。正義曰此

一節明初六爻辭也積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃者欲明初六其惡有漸故先明其所行善惡事由久而積漸

故致後之吉凶其所由來者漸矣者言弑君弑父非一朝一夕
 率然而起其禍患所從來者積漸久遠矣由辯之不早辯者臣
 子所以久包禍心由君父欲辯明之事不早分辯故也此戒君
 父防臣子之惡蓋言順者言此履霜堅冰至蓋言順習陰惡之
 道積微而不已乃致此弑害稱蓋者是疑之辭凡萬事之起皆
 從小至大從微至著故上文善惡並言今獨言弑君弑父有漸
 者以陰主柔順積柔不已乃終至禍亂故特於坤之初六直
 言之欲戒其防柔弱之初又陰為弑害故寄此以明義

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

所行也疏直其正也至所行也。正義曰此一節釋六二

稱方是其義也義者宜也故事得宜故曰義君子敬以直內者
 覆釋直其正也言君子用敬以直內內謂心也此恭敬以直
 內理義以方外者用此義事以方止外物言君子法地正直而
 生萬物皆得所宜各以方正然即前云直其正也方其義也下
 云義以方外即此應云正以直內收云敬以直正者欲見正則
 能敬故變正為敬也敬義立而德不孤者身有敬義以接於人

能故故變正為故也破義立而德不孤者身有敬義以接於人

則人亦敬義以應之是德不孤也直則不邪正則謙恭義則與物無競方則凝重不躁既不習無不利則所行不須疑慮故曰不疑陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道其所行

也妻道也臣道也地道無成而代有終也疏陰雖

有美至有終也。正義曰此一節明六三爻辭言陰雖有美含之以從王事者釋含章可貞之義也言六三之陰雖有美道包含之德苟或從王事不敢為主先成之也地道也妻道也臣道也者欲明坤道處卑待唱乃和故歷言此三事皆卑應於尊下順於上也地道無成而代有終者其地道卑柔无敢先唱成物必待陽始先唱而後代陽有終也 天地變化

草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰括囊无咎无譽。蓋

言謹也疏 天地變化至蓋言謹也。正義曰此一節明六

木蕃滋天地閉賢人隱者謂二氣不相交通天地否閉賢人潛隱天地通則草木蕃明天地閉草木不蕃天地閉賢人隱明天地通則賢人出互而相通此乃括囊无咎故賢人隱屬天地閉也蓋言謹者謹謂謹慎蓋言賢人君子於此之時須謹慎也

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疏君子至美之至也。正義曰此一節明六五爻辭也

黃中通理者以黃居中兼四方之色奉承臣職是通曉物理也

正位居體者居中得正是正位也處上體之中是居體也黃中

通理是美在其中有美在於中必通暢於外故云暢於四支四

支猶人手足比于四方物務也外內俱善能宣發於事業所營

謂之事事成謂之業美莫過之故云美之至也陰疑於陽必戰辯之不早疑盛

疏正義曰此一節明上六爻辭陰疑於陽必戰者陰盛為陽

也為其嫌於无陽也為其嫌於非陽而戰故稱龍焉疏正義曰上

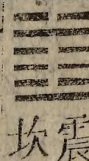
六陰盛似陽為嫌純陰非陽故稱龍以明之猶未離其類也類為陽所滅故

稱血焉猶與陽戰而相傷故稱血疏正義曰言上六雖陰盛似陽然猶

也夫立黃者天地之雜也天立而地黃疏正義曰釋

其血立黃之義龍氏云上上之爻兼有天地雜氣所以立上上之

其血玄黃之義莊氏云上六之爻兼有天地雜氣所以上六被傷其血玄黃也天色玄地色黃故血有天地之色今輔嗣注云猶與陽戰而相傷是言陰陽俱傷也恐莊氏之言非王之本意今所不敢也

震下坎上屯元亨利貞剛柔始交是以屯也不交則否故

疏

正義曰屯難也剛柔始交而難生初相逢遇故云屯難也乃得利益而貞正故利貞也但屯之四德劣於乾之四德故屯

乃元亨亨乃利貞乾之四德無所不包此即勿用有攸往又別言利建侯不如乾之無所不利此已勿用有攸往往益利上說屯之自然之四德聖人當法之

建侯

則定王世道初創其物未寧故宜利建侯以寧之

此二句釋人事也

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曰屯剛柔始交而難生

者此一句釋屯之名以剛柔二氣始欲相交未相通感情意未得故難生也若剛柔已交之後物皆通泰非復難也唯初始交

時而有難故云剛柔始交而難生動乎險中大亨貞者此釋四德也坎為險震為動震在坎下是動於險中初動險中故屯難動而巳將出於險故得大亨貞也大亨即雷雨之動滿元亨也不言利者利屬於貞故直言大亨貞

盈 雷雨之動乃得滿盈。正義曰周氏皆剛柔始交之所為

疏 雷雨之動滿盈。正義曰周氏云此一句覆釋亨也但屯有二

象解盈也言雷雨二氣初相交動以生養萬物故得滿盈即是亨之義也覆釋亨者以屯難之世不宜亨通恐亨義難曉故特釋之此已下說屯之自然之象也。注雷雨之動乃得滿盈。

正義曰雷雨之動乃得滿盈者周氏褚氏云釋亨也萬物盈滿則亨通也皆剛柔始交之所為者雷雨之動亦陰陽始交也萬物盈滿亦陰陽而致之故云皆剛柔始交之所為也若取屯難則坎為險則上云動乎險中是也若取亨通則坎為雨震為動

此云雷雨之動是也隨

義而取象其義不一

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

天造草昧至不寧。正義曰釋利建侯也草謂草創昧謂冥昧言天造萬物於草創之始如在冥昧之時也于此草昧之時王

天造草昧宜建侯而不寧

疏

者當法此屯卦宜建立諸侯以撫恤萬方之物而不得安居于
事此二句以人事釋屯之義。注屯體不寧。正義曰屯體不
寧者以此屯遭險難其體不寧故宜建侯也造物之始始於冥
昧者造物之始即天造草昧也草謂草創初始之義始於冥昧
者言物之初造其形未著其體未彰故在幽冥闇昧也

象曰雲雷屯君子以經綸

君子經綸之時疏正義曰經謂經緯綸謂綱言君子法此屯象有
綸之時也姚信云綸謂綱也。以織綜經緯此君子之事非
其義也劉表鄭玄云以綸為淪字非王本意也初九磐桓

利居貞利建侯處屯之初動則難生不可以進故磐桓也

息亂以靜守靜以侯安民在正弘正在謙屯難之甘陰求於陽
弱求於強民思其主之時也初處其首而又下焉爻備斯義宜
其得疏初九至利建侯。正義曰磐桓不進之貌處屯之初
民也疏動即難生故磐桓也不可進唯宜利居處貞正亦宜

建立諸侯。注息亂以靜至得民也。正義曰息亂以靜者解
利居貞也守靜以侯者解利建侯也安民在正者解貞也弘正
在謙者取象其以貴下賤也言弘大此屯正在於謙也陰求於
陽弱求於強者解大得民也象曰雖磐

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

疏

象曰至志行正

也。正義曰言初九雖磐桓不進非苟求宴安志欲以靜息亂

故居處貞也非是苟貪逸樂唯志行守正也。注非為宴安棄

成務。正義曰非為宴安棄成務者言已止為前進有難故磐

桓且住非是苟求宴安棄此所成之務而不為也言身雖住但

欲以靜

息亂也 以貴下賤大得民也

陽貴而

疏

正義曰貴謂

也言初九之陽在三陰之下是以貴下賤屯難之世

六二屯

民思其主之時既能以貴下賤所以大得民心也

如遯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

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

疏

六二至十年乃

常反常則本志斯獲矣故曰十年乃字

字。正義曰屯

如遯如者屯是屯難遯是遯迴如是語辭也言六二欲應於九

五即畏初九逼之不敢前進故屯如遯如也乘馬班如者子夏

傳云班如者謂相率不進也馬季長云班班施不進也言二欲

五卽畏初九通之不敢前進故屯如適如也乘馬班如者子夏

傳云班如者謂相率不進也馬季長云班班旋不進也言二欲乘馬往適於五正道未通故班旋而不進也匪寇婚媾者寇謂初也言二非有初九與已作寇害則得其五為婚媾矣馬季長云重婚曰媾鄭玄云媾猶會也女子貞不字者貞正也女子謂六二也女子以守貞正不受初九之愛字訓愛也十年乃字者十年難息之後卽初不害已也乃得往適於五受五之字愛十者數之極數極則復故云十年也 象曰六二之難乘剛也十年乃字

反常也疏 正義曰六二之難乘剛也者釋所以屯如適如也十年乃字反常者謂十年之後屯難止息得反常者謂反常道卽二適于五是其得常也已前有難不得行常十年難息得反歸於常以適五也此爻因六二之象以明女子婚媾之事卽其餘人事亦當法此猶如有人逼近於強雖遠有外應未敢苟進被近者所陵經久之後乃得與應相合是知萬事皆象於此非唯男女而已諸爻所云陰陽男女之象義皆倣於此 六

三卽鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝 三既近五而無寇難四雖比五其志在初不妨已路可以進而无屯適也見路之易不揆其志五應在二往必不納何異無虞

三既近五而無寇難四雖比五其志在初不妨已路可以進而无屯適也見路之易不揆其志五應在二往必不納何異無虞

以從禽乎雖見其禽而無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
至舍往吝○正義曰即鹿無虞者即就也虞謂虞官如人之田
獵欲從就於鹿當有虞官助已商度形勢可否乃始得鹿若无
虞官即虛入于林木之中必不得虞故云唯入于林中此是假
物為喻今六三欲往從五如就鹿也五自應二今乃不自揆度
彼五之情納已以否是無虞也即徒往向五五所不納是徒入
于林中君子幾不如舍者幾辭也夫君子之動自知可否豈取
恨辱哉見此形勢即不如休舍也言六三不如舍此求五之心
勿往也往吝者若往求五即有悔吝也○注見路之易不揆其
志○正義曰見路之易不揆其志者三雖比四四不害已身夫
屯遭是路之平易即意欲向五而不預先揆度五之情意納已
以否是無虞也獵人先遣虞官商度鹿之所有猶若三欲適五
先遣人測度五之情意幾為語辭不為義也知此幾不為事之
幾微凡幾微者乃從无向有其事未見乃為幾也今即
鹿無虞是已成之事事已顯者故不得為幾微之義

即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也疏

曰即鹿无虞以從禽者言即鹿當有虞官即有鹿也若无虞官
以從逐于禽亦不可得也君子舍之往吝窮者君子見此之時

正義

象曰

當舍而不往若往則有悔吝窮苦也六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

利 二雖此初執貞不從不害已志者也求 疏 正義曰六四

也虛二妨已路故初時班如旋也二既不從於初故四求之為婚必得媾合所以往吉无不利象曰求而

往明也 見彼之情狀也 疏 正義曰言求初而往婚媾明識初與二

明矣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問小貞之吉大貞之凶 疏

九五屯其膏至大貞凶。正義曰屯其膏者膏謂膏澤恩惠之類言九五既居尊位當恢弘博施唯繫應在二而所施者褊狹

是屯難其膏小貞吉大貞凶者貞正也出納之吝謂之有司是不容他問。正義曰固志同好不

應在二是堅固其志在于同好不容他問者問者厠也五象

曰屯其膏施未光也上六乘馬班如泣血漣如

以從逐于禽亦不可得也君子舍之往吝窮者君子見此之時

處險難之極下无應援進無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

疏 正義曰處險難之極而下无應援若欲前進即无所
之適故乘馬班如窮困闔厄无所委仰故泣血漣如 **象**

白泣血漣如何可長也 **疏** 正義曰何可長者言窮
困泣血何可久長也

三三 坎下 **蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再**

三瀆瀆則不告 筮筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所
惑也決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 **疏** 蒙亨至瀆則不告
其唯二乎以剛處中能斷夫疑者也

疏 正義曰蒙者微昧闇
弱者名物皆蒙昧唯願亨通故云蒙亨匪我求童蒙童蒙求我

者物既闇弱而意願亨通即明者不求於闇即匪我師德之高
明往求童蒙之闇但闇者求明明者不諮於闇故云童蒙求我

也初筮告者初者發始之辭筮者決疑之物童蒙既來求我我
當以初始一理剖決告之再三瀆瀆則不告者師若遲疑不定

或再或三是瀆瀆瀆則不告童蒙來問本為決疑師若以廣深
二義再三之言告之則童蒙聞之轉亦瀆亂故不如不告也自
此以上解蒙亨之義順此上事乃得亨也故亨文在此事之上

此以上解蒙亨之義順此上事乃得亨也故亨又在此事之上

也不云元者謂時當蒙弱未有元也。注初筮告。正義曰初

筮則告者童蒙既來求我我當以初心所念所筮之義一理而

剖告之再三則瀆瀆蒙也者若以棄此初本之意而猶豫遲疑

岐頭別說則童蒙之人聞之褻瀆而煩亂也故再三則瀆瀆蒙

也能為初筮其唯二乎者以象云初筮告以剛中者剛而得中故知是二也

利貞 蒙之所利乃利也夫明莫若

聖昧莫若蒙蒙以養正乃聖功也然則養正以明即失其道也

云蒙以養正乃聖功也若養正以明即失其道也。注然則養

正以明失其道。正義曰然則養正以明失其道者言人雖懷

聖德若隱默不言人則莫測其淺深不知其大小所以聖德彌

遠而難測矣若彰顯其德苟自發明即人知其所為識其淺深

故明夷注云明夷蒞眾顯明於外巧所避是也此卦繫辭皆以人事明之

象曰蒙山下有險 險而止蒙 退則困險進則闕山 疏 正義曰山下有險者

險艮為止坎上遇止是險而止也恐 蒙亨以亨行時中

進退不可故蒙昧也此釋蒙卦之名 蒙亨以亨行時中

也 時之所願惟願亨也 疏 正義曰蒙亨之義言居蒙之時

以亨行之得時中也 人皆願亨若以亨道行之于時則

得中也故
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問者求明
明者不諮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
疏正義曰以童蒙闇昧之志而
初筮告以剛

中也
謂二也二為眾陰之主也无剛失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
疏正義曰再三瀆瀆則不告瀆蒙者所以再三不

告恐瀆亂蒙者自此以上象辭摠釋蒙亨之義蒙以養正聖功也者能以蒙昧隱默自養正道乃成至聖之功此一句釋經之

利象曰山下出泉蒙
山下出泉未知所適蒙之象也
疏正義曰山下

適之處是險而止
君子以果行育德
果行者初筮之義也育德者養正之功也

故蒙昧之象也
疏正義曰君子當發此蒙道以果決其行告示蒙者則初筮

者自相違錯若童蒙來問則果行
初六發蒙利用刑人
也尋常處眾則育德是不相須也

也尋常處服則育德是不相須也

用說桎梏以往吝
處蒙之初二照其上故蒙發也蒙發

疏
初六至以往吝正義曰發蒙者以初近於九二二以陽處

中而明能照闇故初六以能發去其蒙也利用刑人用說

桎梏者蒙既發去无所疑滯故利用刑戮于人又利用說去罪

人桎梏以蒙既發去疑事顯明刑人說桎梏皆得當在足曰桎

在手曰梏水雅云桎謂之桎械謂之桎以往吝者若以正道

而往即其事益善矣若以刑人之道出往往之即有鄙吝象

曰利用刑人以正法也
刑人之道乃賊害於物是道之所惡以利用刑人者以正其法

制不可不刑矣故刑罰不可不施於國鞭扑不可不施於家案

此經刑人說人二事象直云利用刑人一者但舉刑重故也

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疏九二至

配也故納此匹配而得吉也此爻在下體之中能包蒙納婦任
內理中幹了其任即是子孫能克荷家事故云子克家也。注
親而得中。王氏曰親而得中者言九二居下卦之中央上下
俱陰以已之兩陽迎接上下二陰陰陽相親故云親而得中也
能幹其任者既能包蒙
又能納匹是能幹其任
象曰子克家剛柔節也疏
正義曰以陽居於卦內接待羣陰
是剛柔相接故克幹家事也
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爲體正行
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
疏六三至无攸利。正義曰勿用取女者女謂
女而无攸利
六三言勿用取此六三之女所以不須者此
童蒙之世陰求於陽是女求男之時也見金夫者謂上九以其
剛陽故稱金夫此六三之女自往求見金夫之爲礼正行以
待命而嫁今先求於夫是爲女不能自保其躬固守貞信乃非
礼而動行既不順若欲取之无所利益故云不有躬无攸利也
象曰勿用取女行不順也疏
正義曰釋勿用取女之
義所以勿用取此女者

以女行不順故也。六四困蒙吝。獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發

以發其志亦以疏。正義曰此釋六四爻辭也。六四在兩陰之

鄙矣故曰吝也。于蒙昧而有鄙吝。象曰困蒙之吝獨遠實也。陽稱疏象曰

遠實也。正義曰獨遠實者實謂九二之陽也。九二以陽故稱

實也。六三近九二六五近上九又應九二唯此六四既不近二

又不近上故云獨遠實也。注陽實也。正義曰陽主生息故稱實陰主消損故不得言實。六五童蒙吉

以夫陰質居於尊位不自任察而委於二付疏。正義曰言六

物以能不勞聰明功斯克矣故曰童蒙吉。象曰童蒙吉

尊位其應在二二剛而得中五則以事委任於二不象曰童

蒙之吉順以巽也。委物以能不先疏。象曰至順以巽也

釋童蒙之吉巽以順也猶委物於二順謂心順巽謂貌順故褚

氏云順者心不違也巽者外迹相卑下也。注委物以能至順

是順於二也不為者謂不自造為是委任二也
也不先於二是心順也不自造為是貌順也
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

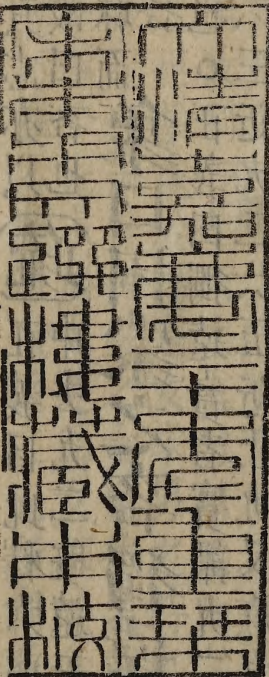
去之合上下之願故莫不順也為之扞禦則物咸附
之若欲取之則物咸叛矣故不利為寇利禦寇也
蒙之終以剛居上能擊去眾陰之蒙合上下之願故莫不順從

也若因物之來即欲取之而為寇害物皆叛矣故不利為寇也

若物從外來為之扞禦則象曰利用禦寇上下順也

物咸附之故利用禦寇也
疏正義曰所宜利為物禦寇者由上下順從故也言此爻既
能發去眾蒙以合上下之願又能為之禦寇故上下彌更

順從也

周易兼義卷之一
太子少保江西巡撫阮元栻

周易注疏校勘記卷一

阮元撰盧宣旬摘錄

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子

臣

孔穎達奉

勅撰

定

非

閩本同錢本亦同惟勅撰定三字在次行與國子並毛本國上有唐字監本刪去結銜作唐孔穎達撰定

夫易者象也

十行本自此已下行行頂格錢本同閩監毛本首行頂格次行以後並上空一格

業資凡聖

閩監本同毛本足利本寫木凡作九

輔嗣之注若此

錢本閩監本同毛本注作註○按漢唐宋人經注字無作註者

欲取改新之義

閩監毛本同寫本新作辛

今既奉勅刪定

十行本勅字提行下同錢本同閩監毛本不提行毛本勅改敕

考察其事

閩監毛本同錢本寫本察作案

周易正義卷第一 閩監毛本同錢本無此七字但有八論二字

第一論易之三名 第二論重卦之人 此八論題目十行本作四行分

上下兩排閩監毛本同錢本作八行

第一論易之三名 十行本頂格錢本同閩監毛本並上空一格八論並同

正義曰夫易者 十行本自此已下行行頂格錢本同閩監毛本首行頂格次行已後並上空一格八論並同

天以爛明 閩監毛本同寫本爛作爛

其易之蘊邪 閩監毛本同錢本蘊作緼

上下無常 閩監毛本同錢本無作无下同

崔觀劉貞簡等 閩監毛本同寫本簡上有周字

故易者所以斷天地盧文弨云案乾鑿度本作繼天地此斷字疑誤

以為伏羲畫卦閩監毛本同盧文弨云當作重卦畫字誤

未有象繇閩毛本同監本繇作繇。按籀者正字也繇者假借字繇為俗字

周易兼義上經乾傳第一閩監本同毛本第上有卷字石經釋文岳本考文引古本足利本題

周易上經乾傳第一錢本考文所據宋本題周易注疏卷第一按兼義字乃合刻注疏者所加取兼并正義之意也蓋其

始注疏無合一之本南北宋之間以疏附於經注者謂之某經兼義至其後則直謂之某經注疏此變易之漸也又十行

本閩監毛本其第七卷題云周易兼義卷第七周易繫辭上

第七八卷九卷同則此第一至第六卷亦當先標周易兼義

卷第幾後標周易上下經某傳第幾庶前後畫一釋文云第亦作弟

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰

正義 王弼注宋本無正義二字閩監毛本作魏王弼注唐孔穎達正義又監本義誤善又釋

文王弼注本亦作王輔嗣注今本或無注字師說無者
非石經岳本並作王弼注

三三 乾下 乾元亨利貞 石經岳本宋本古本足利本並如此
連寫闕監毛本以三三及乾下乾上

四字為一行乾元以下提行頂格非是又十行本自此盡卦
未連注疏行行頂格其每爻及象象文言等不復提行另起

與石經合錢本每卦分作數節每節首行頂格次行以後上
空一格闕監毛本與錢本同

天乃積諸陽氣而成天 闕監毛本同浦鏗云下天字疑
衍

欲使人法天之用 闕監毛本同錢本使人二字作以

文言備矣 凡注文十行本雙行夾注岳本古本足利本同
闕監毛本改為單行上加注字錢本注文上有

注云二字按考文大過下引宋本注云音相過之過則宋
本與錢本同

他皆倣此 錢本闕監本同宋本倣作放毛本誤倣

其畫已長 闕監毛本同浦鏗云長當陽字誤

所以重錢宋本同闕監毛本錢收禮下故交錢後

所以重錢

宋本同閩監毛本錢改體下故交其錢同按火珠林始以錢代著故謂之重錢交錢改體

非是

故曰在田

岳本閩監毛本同古本下有也字下故免龍戰之災下坤利在承貞下故六位不失其時而成

下其唯知終者乎下雖危无咎下不為之助下而下曰乾元亨利貞下各隨其義下與天時俱不息下與時運俱終極下剛直之物下唯乾體能用之下並同

四則或躍

岳本閩監毛本同古本足利本或作或非

九二至利見大人

閩監毛本同錢本宋本無此七字山并鼎云經傳下疏更引經文者宋板

刊去直云正義曰以下皆然

且一之與二

錢本宋本同閩監毛本一改初下二在一上同

且大人之云

閩監毛本同宋本云作文

注處於地上至唯二五焉閩監毛本同錢本宋本作出潛至五焉較今本為省文後

多類此茲不悉出

矣上下兩體閩監毛本同錢本無矣字宋本作是○補案是字是也

是九二處其地上所田食之處閩本同宋本其作於監毛本田誤由

觀輔嗣之注焉閩監毛本同錢本宋本焉作意○補案意字是也

謂周而普獨閩監毛本同錢本宋本獨作徧○補案徧字是也

言範模乾之一卦閩監毛本同錢本宋本範模作此據

地之萌芽閩監毛本同李鼎祚集解亦作牙錢本作芽○按古多以牙為芽

其相終竟空曠閩監毛本同錢本宋本相作禮○補案禮字是也注則處下之禮曠可證

當若屬也閩監毛本同宋本當作常○補案常字是也

王以九三與上九相並

宋本同閩監毛本于作正

或躍在淵

岳本閩監毛本同石經淵字諱缺末畫釋文出或躍古本或作或注及象文言同

一而无定位所處

岳本閩監毛本同足利本所作可釋文所處一本作可處

躍於在淵

閩監毛本同錢本宋本作躍在於淵

猶豫遲疑

閩監毛本同下同宋本遲作持與注合

百姓既未離禍患

盧文弨云未字衍文

非飛而何

閩監毛本同岳本宋本古本足利本而作如

以柔順而為不正

岳本閩監毛本同古本足利本下有之主二字

正義曰夫子所作彖辭

按自此以下錢本摠在注各以有君也之下蓋每一節末下接

正義又釋經都畢然後釋注錢按單疏本注疏本亦同十行本閩監毛本每節內每段分屬雖便讀者究失舊

第後皆準此

明其所由之主

閩監本同毛本由作繇按毛作繇者避所諱或諱作由後不悉出

此名乘駕六龍

閩監毛本同宋本名作明

正直不傾邪也

閩監毛本同錢本上有則字

何情之有

閩監毛本同浦鏜云情當正誤

則豫卦歎云

閩監毛本同錢本歎作象是也

或難其解

閩監毛本同宋本其作具是也

不和而剛暴

岳本閩監毛本同古本足利本暴上有則字下有也字

大和之道

閩監毛本同錢本宋本利作和是也

以頭首出於衆物之上

宋本閩本同監毛本以作似

君子以自強不息

岳本同石經初刻彊後改強釋文出自強
閩監毛本作彊

乾則用名

閩監毛本同錢本則作是

潛龍勿用陽在下也

閩監毛本提行另起錢本不提行

反復道也

石經岳本閩監毛本同古本足利本道上有之字
一本無也字釋文復本亦作覆

反復皆道也

岳本閩監毛本同古本足利本皆下有合字

大人造也

石經岳本閩監毛本同釋文亦作造云劉歆父子
作聚按造聚聲相近

退在潛處在淵

閩監毛本同宋本上在作則

文言曰

自此至卦末並文言也錢本皆不提行

君子體仁

石經岳本閩監毛本同釋文體仁京房荀爽董遇
本作體信

利物足以和義

石經岳本閩監毛本同釋文利物孟喜京荀
陸績作利之

若限尙聖人

閩監毛本同錢本宋本尚作局是也

或在事後言

閩監毛本同錢本宋本言作者

亦於爻下有之

閩監毛本同宋本有作言是也

此第二節釋初九爻辭也

盧文弨云當云此文言第二節此釋初九爻辭也觀下疏

自明

不成乎名

石經岳本閩監毛本同釋文出不成名云一本作不成乎名按疏云不成就於令名以於字釋經文

乎字則正義本與石經合

確乎其不可拔

石經岳本閩監毛本同古本下有者字

心處僻陋

盧文弨云心疑身之誤

可與幾也

石經岳本閩監毛本同古本足利本與下有言字

存物... 案若當作者

存物之終若

補案若當作者

而不凶咎

閩監本同錢本宋本不下有犯字。按毛本作而不犯咎

懈怠則曠

岳本閩監毛本同釋文出懈怠。按古多以解為懈

故因其時而惕

岳本閩監毛本同集解故下有乾乾二字

至失時不進

閩監毛本同錢本宋本至作若是也

猶非羣衆而行

閩監毛本同錢本宋本非作依是也

聖人作而萬物覩

石經岳本閩監毛本同釋文作馬融作起

而礎柱潤

閩監毛本同宋本作而柱礎潤是也

感應之事應

錢本閩監毛本同宋本下應作廣是也

以上九非位而上九居之

盧文昭云當作上非九位而九居之

以馬明坤 岳本閩監毛本同錢本明作敘

正義取夫乾者 補毛本取作曰案所改是也

不先說乾 十行本不字空閩監毛本如此錢本宋本不作應

非天下至理 岳本閩監毛本同古本理作治按集解作非天下之至治

其六爻發揮之義 山井鼎云從此已下解下文者乃誤在此但宋板每章通為一節間不雜

疏故無此誤

六爻發揮 石經岳本閩監毛本同釋文揮本亦作輝

下又卽云 閩監毛本同宋本又作文

問以辯之 石經岳本同閩監毛本辯誤辨釋文出以辯

故或之 石經岳本閩監毛本同古本或作惑非下句同

故心或之也

閩監毛本同宋本或作惑

其唯聖人乎

石經岳本閩監毛本同釋文王肅本作愚人後結始作聖人。按王肅本大非此經依釋文所

載無末五字者是最古本此是倒裝文法故曰其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者如檀弓誰與哭者即哭者誰與

坤

石經岳本閩監毛本同釋文本又作𠄎𠄎今字也錢本宋本此卦前題周易注疏卷第二

故唯利於牝馬之貞

岳本閩監毛本同古本下有也字下故曰得朋下故曰喪朋下坤以馬行

地下其勢順下故不習焉而无不利下故不擅其美下非泰之道下故戰于野下故必戰下為陽所滅下故稱血下並同

蓋乾坤合體之物

閩監毛本同宋本蓋作但是也

乾之所貞

十行本閩監本貞字缺毛本如此錢本宋本利

牝對牝為柔

補毛本下牝字作牡案所改是也

馬雖比龍為劣

十行本閩監本比字缺毛本如此

所而亦能廣遠

閩監本缺所字毛本作鈍屬上句非也錢本宋本而作行是

今以陰詣陰乃得朋

十行本閩監本乃字缺毛本如此錢本宋本作是

其褊狹非復宏通之道

十行本閩監本缺復字毛本如此宋本作易錢本無此字又錢

本宋本其下有理字

行地无疆

石經岳本閩監毛本同釋文疆或作壇下及注同

彖曰至行合无疆

補案合當作地

及二德之首也

閩監毛本同宋本二作元

與乾相通其文也

十行本通字模糊閩監毛本如此錢本宋本作連是也

以和順承平於天

閩監毛本同錢本宋本平作奉是也

包含以厚

閩監毛本同錢本宋本以作宏是也

但坤比元

閩監毛本同錢本宋本元作乾

順行地无疆

閩監毛本同錢本宋本順作故是也

應地无疆

石經岳本同閩監毛本无誤無

夫用雄必爭

補岳本監本毛本用作兩是也閩本作用缺夫字十行本夫雄字筆畫舛誤今正

重釋利貞之善

十行本之下一字筆畫舛誤閩監毛本如此錢本宋本作義

以陰在是之先

錢本宋本是作物閩監毛本作事

人得主利

閩本同錢本宋本人作乃監毛本主誤生

人若得靜而能正

閩監本同錢本宋本毛本若作君

正義曰地勢方直

閩監毛本同宋本勢作體錢本此疏在君子厚德載物疏後正義曰上標

注地形不順其勢順七字

義所謂陰道

閩監毛本同錢本宋本義下有取字是也

履霜堅冰陰始凝也

岳本閩監毛本同石經初刻無也字後增古本足利本冰下有至字

不敢于亂先聖正經之辭

閩毛本同錢本監本于作干是也

故分爻之辭象

閩監毛本同錢本宋本辭象作象辭

而逆以堅冰為戒

宋本同閩監毛本逆誤遂

不假脩營而功自成

岳本閩監毛本同古本上有故字。按古本多不可信

正義曰文言云

閩監毛本同宋本文言云上有直方大不習无不利者九字山井鼎云宋板爻

象連為一節經文終乃有疏每卦為然如此篇地道光也下始有疏故疏字下無六二至无不利六字直作正義曰直方大不習无不利者文言云云今本斷章裁句與宋板稍異

功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎集解作不與物忤故无咎

曰其謹慎錢本宋本日作由閩監毛本作施字

固為占固浦鏜云為當作謂

文言曰坤至柔而動也剛石經岳本閩監毛本同釋文出坤至柔云本或有文言曰者

至靜而德方岳本閩監毛本同石經德下旁添也字按旁添字並後人妄增不可信

其所由來者漸矣由辯之不早辯也石經岳本閩監本同毛本由作繇釋文辯荀作

變

直方大不習无不利則不疑其所行也石經岳本閩監毛本同釋文出上十四字無也字云張璠本此上有易曰眾家皆無

故事得宐

閩監毛本同錢本宋本故作於

名以方正

閩監毛本同錢本宋本名作各是也

既云義以方外

十行本閩監本缺既字毛本如此錢本宋本作下是也

改云敬以直正者

補案正當作丙

草木蕃

石經岳本閩監毛本同古本下有茂字不必從

蓋言謹也

石經岳本閩監毛本同古本無也字

陰疑於陽必戰

石經岳本閩監毛本同釋文疑荀虞姚信蜀才本作凝

爲其嫌於无陽也

石經岳本閩監毛本同古本無也字釋文嫌鄭作謙荀虞陸董作賺○按鄭作謙當

云鄭作謙說詳釋文

然猶未能離其陽類

閩監本同毛本陽作陰

而見成也 閩本同錢本宋本成作滅監毛本作立

天地之雜也 石經岳本閩監毛本同古本雜下有色字

屯

故利貞 岳本閩監毛本同古本下有也字下故曰屯元亨

利貞乃得滿盈下皆剛始交之所為下君子經綸之時下故曰十年乃字下大貞之凶下不與相得下故泣血漣如下並同

得王則定 王主之誤岳本閩監毛本不誤釋文則定本亦作則寧古本下有也字

一盈也 閩監毛本同錢本宋本一作二

其義不一 閩監毛本同錢本宋本義作例

君子以經綸 岳本閩監毛本同石經綸字漫滅釋文出經論云本亦作綸

綸謂綱綸 閩監毛本同錢本宋本綱作繩是也

姚信云綸謂綱也閩監毛本同錢本宋本綱作緯

磐桓石經岳本閩監毛本同釋文磐本亦作盤又作槃

志行正也石經岳本閩監毛本同古本無也字下大得民也

但欲以靜息亂也錢本宋本同閩本但誤桓監毛本誤

乘馬班如匪寇婚媾石經岳本閩監毛本同釋文班鄭本作般媾馬本作葍本或作構者非

數極則復閩監毛本同錢本宋本復作變是也

卽鹿無虞補石經岳本閩監毛本無作无案无字是也釋文鹿王肅作麓

君子幾不如舍石經岳本閩監毛本同釋文幾鄭作機

往吝窮也岳本閩監毛本同古本往作无

故不得為幾微之義閩監毛本同宋本義作幾

何長也補各本作何可長也此十行本原脫可字案正義曰何可長者又曰何可久長也是何下當有可字今補

蒙

童蒙求我石經岳本闕監毛本同考文引古本蒙下有來字

此卦繫辭闕監毛本同錢本宋本繫作絲

以亨行時中也石經岳本闕監毛本同古本足利本時上有得字一本也作矣按此得字蓋涉注文而衍

童蒙求我石經岳本闕監毛本同釋文一本作來求我○案惠棟周易古義引呂覽勸學篇注易曰匪我求童

蒙童蒙來求我王念孫云注云童蒙之來求我又蔡邕處士園叔則碑童蒙來求彪之用文是漢魏時經文多有來字

君子當發此蒙道闕監毛本同宋本發作法

小雅云錢本宋本闕監毛本小作爾○按爾字誤小爾雅唐人多作小雅文選注亦然

出往往之闕監毛本同宋本下往往作行

故刑人也

岳本閩監毛本同古本刑上有利字

包蒙吉

岳本閩監毛本同石經包作苞釋文出苞蒙按此據宋本釋文若通志堂本則亦改爲包矣古經典包容

字多从艸

克家之義

岳本閩監毛本同古本下有也字下而无攸利下故曰童蒙吉下並同

王氏曰

閩監毛本同錢本宋本作正義曰是也

勿用取女

石經岳本閩監毛本同釋文取木又作娶下及注同

所以不須者

閩監毛本同宋本須下有取字

困蒙吝

石經岳本閩監毛本同古本吝作咎象注同山井鼎云非

擊蒙不利爲寇利禦寇

石經岳本閩監毛本同釋文擊馬鄭作繫古本禦上有用字注同

爲之扞禦

岳本閩監毛本同釋文禦本又作衛

