

周易正義

下冊

周易兼義下經夬傳卷第五

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

三三兌乾上夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往夬與剝反者也

於剛幾盡夫以剛決柔如剝之消剛剛墮則君子道消柔消則小人道墮君子

道消則剛正之德不可得直道而用刑罰之威不可得坦然而行揚于王庭其

道公疏夫揚于王庭至利有攸往○正義曰夬決也此陰消陽息之法也陽長

也疏至五五陽共決一陰故名爲夬也揚于王庭者明行決斷之法也夬以剛

決柔施之於人則是君子決小人也王庭是百官所在之處以君子決小人故

可以顯然發揚決斷之事於王者之庭示公正而无私隱也故曰揚于王庭也

孚號有厲者號令也行決之法先須號令夫以剛決柔則是用明信之法而

宣其號令如此即柔邪者危故曰孚號有厲也以剛制斷行令於邑可也若用

剛即戎尙力取勝爲物所疾以此用師必有不利故曰告自邑不利即戎雖不

利即戎然剛德不長則柔邪不消故陽爻宜有所往夬道乃成故曰利有攸往

也象曰夬決也剛決柔也健而說決而和疏象曰夬決也剛決而和○正義

就爻釋卦名也健而說決而和者此就二體之義明決而揚于王庭柔乘五剛

能和乾健而兌說健則能決而和故曰夬而和也○揚于王庭柔乘五剛

也剛德齊長一柔爲逆衆所同誅疏正義曰此因一陰而居五陽之上釋行決

而無忌也故曰揚于王庭言所以得孚號有厲其危乃光也剛正明信以宣其

顯然揚于王庭者只謂柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也剛正明信以宣其

曰其危也。疏：正義曰：以明信而宣號令，即柔邪者危厲。乃光也。○告自邑不利，即戎所尚，乃

窮也。剛即戎，尚力取勝也。尚力取勝，物所同疾也。用疏：正義曰：剛克之道，不可

即戎，所以便為尚力取勝。即戎者，決而不和其道窮矣。行利有攸往，剛長乃終也。剛

決所以惟告自邑，不利即戎者，只謂所尚乃窮故也。象曰：澤上於天，夫君子以施祿及

有攸往，道乃成也。疏：柔消夫道乃成也。剛長象曰：澤上於天，夫君子以施祿及

下居德則忌。明法而於天，夫之象也。澤上於天，必來下潤，施祿及下之義也。夫者

也。施而能嚴，嚴而能施，健而性潤，下雖復澤，上於天，決來下潤，此事必然。故

能說決而能和，美之道也。疏：性潤，下雖復澤，上於天，決來下潤，此事必然。故

是夫之象也。君子以施祿及下，居德則忌。初九：壯于前趾，往不勝為咎。居健之初，

象則明法，決斷所以君子法此。夫義威惠兼施，雖復施祿及下，其在身居德復

須明其禁令，合於健而能說。初九：壯于前趾，往不勝為咎。居健之初，當須審其

故曰：君子以施祿及下，居德則忌也。初九：壯于前趾，往不勝為咎。居健之初，當須審其

宜審其策，以行其事。壯其體，健處下，徒欲果決，壯健前進，其趾以此而往。

前趾往而不勝，宜其咎也。疏：健處下，徒欲果決，壯健前進，其趾以此而往。

必不克勝，非決之謀，所以為咎。象曰：不勝而往，咎也。在往，前也。疏：正義曰：勝

曰：初九：壯于前趾，往不勝為咎。居健之初，當須審其趾，以此而往。

為咎，象云：不勝而往，咎翻。其文者，蓋暴虎馮河，孔子所忌，謬於用壯，必無九二

勝理，孰知不勝果決而往，咎翻。其文者，蓋暴虎馮河，孔子所忌，謬於用壯，必無九二

惕號，莫夜有戎，勿恤。居健履中以斯，決事能審己度，而不疑者也。故疏：正義曰：九二

健居中，能決其事，而无疑惑者也。雖復有人惕懼，號呼語之，象曰：有戎，勿恤，得

云：莫夜必有戎，卒來害已，能審己度，不惑不憂，故勿恤也。

云：莫夜必有戎，卒來害已，能審己度，不惑不憂，故勿恤也。

云：莫夜必有戎，卒來害已，能審己度，不惑不憂，故勿恤也。

云：莫夜必有戎，卒來害已，能審己度，不惑不憂，故勿恤也。

云：莫夜必有戎，卒來害已，能審己度，不惑不憂，故勿恤也。

云：莫夜必有戎，卒來害已，能審己度，不惑不憂，故勿恤也。

云：莫夜必有戎，卒來害已，能審己度，不惑不憂，故勿恤也。

云：莫夜必有戎，卒來害已，能審己度，不惑不憂，故勿恤也。

云：莫夜必有戎，卒來害已，能審己度，不惑不憂，故勿恤也。

中道也 **疏** 正義曰得中道者決事而得中道也 九三壯于頄有凶君子夫夫獨行

遇雨若濡有愠无咎 **頄** 頄為善夫剛長則君子道與陰威則小人道長然則處陰

長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣夫為剛長而三獨應上六助於小人是

以凶也君子處之必能棄夫情累決之無疑故曰夫夫也若不與眾陽為羣而

獨行殊志應於小人則受其困 **疏** 九三壯于頄至无咎〇正義曰壯于頄有凶

焉遇雨若濡有愠而无所咎也 **疏** 頄者頄面權也謂上六也言九三處夫之時獨

應上六助於小人是獨助陰為凶若刺之六三處陰長之時而應上六助陽為善今

九三處剛長之時獨助陰為凶也君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎者若不能

累不受於應在於決斷而無滯是夫夫也獨行遇雨若濡有愠无咎者若不能

決斷殊於眾陽應於小人則受濡濕其衣自為怨恨无咎責於人故曰有愠无

咎象曰君子夫夫終无咎也 **疏** 正義曰眾陽決陰獨與上六相應是有咎也若

自釋之无咎也 九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信 **疏** 不剛而進非己所

所安故臀无膚其行次且也羊者抵狼難移之物謂五也五為夫主非下所侵

可知 **疏** 九四臀无膚至剛言不信〇正義曰臀无膚其行次且者六四據下三

矣〇 **疏** 陽位又不正下剛而進必見侵傷則居无膚其行次且者六四據下三

行不前進也臀之无膚居既失安行亦不進故曰臀无膚其行次且也牽羊悔

亡聞言不信者羊者抵狼難移之物謂五也居尊當位為夫之主下不敢侵若

牽於五則可得悔亡故曰牽羊悔亡然四亦是剛陽各亢所象曰其行次且位

處雖復聞牽羊之言不肯信服事於五故曰聞言不信也〇象曰其行次且位

不當也聞言不信聰不明也 **疏** 同於噬嗑 **疏** 聰不明也〇正義曰聰不明者聽聽

滅耳之凶 **疏** 也良由聽之不明故聞言不信也〇

周易注疏 五 中華書局聚

注同於噬嗑滅耳之凶○正義曰四既聞言不信不肯牽係於五則必被侵克致凶而經无凶文象稱聰不明者與噬嗑上九辭同彼以不明釋凶知此亦為

也九五莧陸。夫夫中行无咎。莧陸之柔脆者也。君子除小人者也。而五處尊位。最比小人躬自決者也。以至尊而敵至賤。雖其克。陸九五至无咎。○正義曰莧勝未足多也。處中而行。足以免咎而已。未足光也。陸草之柔脆者也。夫之為

如決莧草然。故曰莧陸夫夫也。但以至尊而敵於至賤。雖其克勝。不足貴也。特以中行之故。纔得无咎。故曰中行无咎。○注莧陸草之柔脆者。○正義曰莧陸

一名商陸。皆以莧陸為一。黃遇云。莧人莧也。陸商陸也。以莧陸為二。案注直云。草之柔脆者。亦以為一。同於子夏等也。象曰中行无咎中

未光也。○疏正義曰。中未光者。雖復居中而行。以其上六无號終有凶。處夫之極。君子道長。衆所共棄。○疏正義曰。上六居夫之極。以小人而居羣陽之上。衆共棄。故非號咷所能延也。○疏也。君子道長。小入必凶。非號咷所免。故禁其號咷。曰无

凶。號終有象曰无號之凶。終不可長也。○疏正義曰。終不可長者。長延也。凶危若。三三巽。上姤。女壯勿用取女。○疏正義曰。姤遇也。此卦一柔而遇五剛。故名為姤。之曰此女壯甚。象曰姤遇也。柔遇剛也。施之於人。則是一女而遇五男。為壯至甚。故戒

勿用取此女也。○疏正義曰。此女壯甚。故不可取也。○疏正義曰。此就爻釋卦名。以初六一柔而上。遇五剛。所以勿用取女。不可與長也。天地相遇。名遇而用釋卦辭。女壯勿用取女之義也。○疏正義曰。勿用取女。不可與品物咸章也。○正義曰。勿用取女。不可與成也。○疏長者。女之為體。婉婉貞順。方可期之。借老淫壯。若此不

可與之長久故勿用取女天地相遇卦物咸章者已下廣明遇義卦得遇各本
由一柔與五剛相遇故遇辭非美就卦而取遂言遇不可用是勿用取女也故
孔子更就天地彰顯必須二氣相遇乃得化生故曰天地相不相交遇則剛遇
萬品庶物无由彰顯必須二氣相遇乃得化生故曰天地相不相交遇則剛遇

中正天下大行也
疏 正義曰莊氏云一女而遇五男既不可取天地匹
倫貞之化乃得大行也 姤之時義大矣哉 凡言義者不盡於所 姤之時義大矣

博美此又結歎欲就卦而取義但是一女而遇五男不足稱美博論天地相
乃致此物咸章然後姤之時義大矣哉 〇注凡言義者至有美博論天地相
博致此物咸章然後姤之時義大矣哉 〇注凡言義者至有美博論天地相

曰注總為稱義發例故曰凡言也就卦以驗名義只是女遇於男象曰天下有
博尋遇之深旨乃至道該天地故云不盡於所見中有意謂者也 〇正義

風姤后以施命誥四方
疏 正義曰風行天下則無物不遇故為人君法此以施教
命誥於初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 〇動之主堅剛之物柅者制

四方也初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 〇動之主堅剛之物柅者制
處遇之始以一柔而承五剛體夫躁實得遇而通散而無主自縱者也柔之為

物不可始以牽臣妾之道不可以不貞故必繫于正應乃得貞吉也若不牽于
一而有攸往行則唯凶是見矣羸豕特甚焉言以不貞之陰失其所牽之

羸豕也孚猶務躁也 〇初六繫于金柅者制動之主謂九四也初六陰質若
其為淫醜若羸豕 〇初六繫于金柅者制動之主謂九四也初六陰質若

之孚務躅躅也 〇初六繫于金柅者制動之主謂九四也初六陰質若
繫於正應以從於四則貞而吉矣故曰繫于金柅貞吉也 〇初六陰質若

牽於一而有所行往則惟凶是見矣故曰繫于金柅貞吉也 〇初六陰質若
遇之初以柔而承五剛是不繫金柅有所往者也不繫而往則如羸豕之務

躁而蹢躅然也故曰羸豕孚蹢躅羸豕謂牝豕也羸豕之中綴強而牝弱也故

周易注疏 五 二 中華書局聚

謂牝豕為羸豕陰質而淫躁牝豕特甚焉故取以為喻○注梃者制動之主者

○正義曰梃者制動之主者梃之為物衆說不同王肅之徒皆為織績之器婦

人所用惟馬云梃者在車之下所以止輪令象曰繫于金梃柔道牽也疏曰正義

道牽者陰柔之道九二包有魚无咎不利賓遇之始不能逆近者也初自樂來

必須有所牽繫也九二包有魚无咎不利賓遇之始不能逆近者也初自樂來

應己之廚非為犯奪故无咎也擅人之疏正義曰庖有魚无咎者初六以陰而

物以為己惠義所不為故无咎也樂充九二之庖厨故曰九二庖有魚初自

樂來不能逆於所近故捨九四之正應樂充九二之庖厨故曰九二庖有魚初自

始不能逆於所近故捨九四之正應樂充九二之庖厨故曰九二庖有魚初自

不為故不象曰包有魚義不及賓也疏正義曰義不及賓者言有他九三臀无

利賓也疏正義曰義不及賓者言有他九三臀无

膚其行次且厲无大咎應處下體之極而二據於初不為己棄居不獲安行為其

得其位非為妄處不遇其時故使疏正義曰陽之所據者陰也九三處下體之

危厲災非己招是以无大咎也疏正義曰陽之所據者陰也九三處下體之

疏曰正義

疏曰正義

疏曰正義

疏曰正義

疏曰正義

疏曰正義

疏曰正義

疏曰正義

疏曰正義

疏曰正義

疏曰正義

疏曰正義

疏曰正義

志不捨命未流行然處得其體剛居中
疏九五以杞包瓜至有隕自天〇正

肥地匏瓜為物繫而不食九五處得尊位而不遇其應是得地而不食故曰然

蓋剛居中能復當位命未流而為物生於肥地者故曰有隕自天

肥地者先儒說杞亦有不同馬云杞木也左傳云杞性柔刀宜屈撓似匏瓜

又為杞之杞案王氏云生於象曰九五含章中正也有隕自天志不捨命也

疏正義曰中正者中正故有美無應故含章而不發若非九五中正則無美可

故曰不可上九姤其角吝咎進之於極無所復遇角而已故曰姤其角也

凶咎**疏**正義曰姤其角者最處體上上九進之於極無所復遇角而已

與物爭其道不害故象曰姤其角上窮吝也**疏**正義曰上窮吝者處於

三三坤上下萃亨**疏**正義曰萃卦名也又萃聚也聚集之義也能招民聚物

得聚聚之為事其王假有廟聚至有廟也**疏**正義曰假至也天下崩離則民怨

道必通故云萃亨王假有廟聚至有廟也**疏**正義曰假至也天下崩離則民怨

有之大德之人能弘正道乃得常通用大牲吉道不全而用大牲神不福也**疏**正義

周易注疏五

曰大人為王聚道乃全以此而用利有攸往疏正義曰人聚神祐何往也彖曰萃

聚也順以說剛中而應故聚也疏但順而說則邪佞之道也剛而違於中應則強

履中履中以疏彖曰至故聚也○正義曰萃聚者訓萃名也順以說剛中而應

應故得聚也疏故聚者此就二體及九五之交釋所以能聚也順以說剛中而應

邪佞之道與全用剛陽而違於中應則強亢也如此方能聚物故曰順以說剛中而

為主則非邪佞也應不失中則非偏亢也如此方能聚物故曰順以說剛中而

應故王假有廟致孝享也疏正義曰享獻也聚道既全可以利見

大人亨聚以正也疏大人體中正者也通疏正義曰釋聚所以利見大人有中正之德能

以正道通而化之然後聚用大牲吉利有攸往順天命也疏順以說而不損剛順

道得全故曰聚以正也疏正義曰天之為德剛不違中今順以說而以剛為主是順

而不違中順天則說疏天命也動順天命可以享於神明無往不利所以得用大

牲吉利有攸往者觀其所聚而天地萬物之情可見矣疏方以類聚物以羣分情

只為順天命也疏乃正義曰此廣明萃義而歎美之也凡物所以得聚者由情同也象曰澤上

羣疏正義曰此廣明萃義而歎美之也凡物所以得聚者由情同也象曰澤上

於地萃君子以除戎器戒不虞疏聚而無防疏正義曰澤上於地則水潦聚故曰

會不可无防備故君子於此之初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤

時脩治戎器以戒備不虞也疏初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤

配三以近寵若安夫卑退謙
於近合見三承四疑四與三始以中應相信不以他意相阻故曰有孚不終乃貴
既心懷嫌疑則情意迷亂奔馳而行萃不以禮故曰乃亂乃萃一握者小之貌也
也自比一握之間言至小也為笑者非嚴毅之容言懦劣也己為正配三以近
寵若自號比為一握之小執其謙退之容不與物爭則不憂於三往必得合而近
无咎矣故曰若號一握象曰乃亂乃萃其志亂也
疏 四正義曰其志亂者只為疑
為笑勿恤往无咎也

六二引吉无咎孚乃利用禴
疏 居萃之時體柔當位處坤之中己獨處正與眾相
殊異操而聚民之多僻獨正者危矣能變體以遠

於害故必見引然後乃吉而无咎也禴殷者祭名也四時祭之省疏 六二至利
者也居聚之時處於中正而行以忠信致之以省薄薦於鬼神也

義曰引吉无咎萃之為體貴相從就聚道乃成今六二以陰居陰復在坤體
志於靜退則是守中未變不欲相從者乘違時則致危害故須牽引乃得

吉而无咎也故曰引吉无咎孚乃利用禴者乘違時則致危害故須牽引乃得
者也雖乖於眾志須牽引然居中得正忠信而行故可以省薄祭於鬼神也故

曰孚乃象曰引吉无咎中未變也
疏 以正義曰中未變也者釋其所六三萃如嗟
利用禴

如无攸利往无咎小吝
履非其位以比於四亦失位不正相聚不正患
所生也干人之應害所起也故萃如嗟如无攸利也上

六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋罪以待物者也與其萃於不正不
若之於同志故可以往而无咎也二陰相合猶不若一陰一陽之至故育小吝

也
疏 六三萃如嗟如至小吝〇正義曰居萃之時履非其位以比於四亦失

物利也往无咎小吝者上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋罪以待
物者也與其萃於不正不若之於同志故可往而无咎但以上六是

周易注疏 五 中華書局聚

陰以二陰相合猶不若一象曰往无咎上巽也疏正義曰以上體柔巽以求其

九四大吉无咎疏履非其位而據故必大吉立夫大功然後无咎也疏正義曰以

履非其位又不據三陰得其所據失其所處聚之時不正而據是象曰大吉

无咎位不當也疏謂正義曰位不當者九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡疏處聚

最得感位故曰萃有位也四專而據己德不行自守而已疏九五至悔亡疏正

故曰无咎匪孚夫脩仁守正久必悔消故曰元永貞悔亡疏義曰九五處聚之

時最得感位故曰萃有位也既得感位所以无咎匪孚者良由四專而據己德

化不行信不孚物自守而已故曰无咎匪孚若能修夫大德久行其正則其悔

可消故曰元象曰萃有位志未光也疏正義曰志未光也者雖有感位然德上

永貞悔亡疏未行久乃悔亡今時志意未光大也上

六齋咨涕洟无咎疏助危莫甚焉齋咨嗟歎之辭也若能知危之至懼禍之深憂

病之甚至于涕洟不敢自安疏正義曰齋咨者居萃之時最處上極五非所乘

亦衆所不害故得无咎也疏內又无應處上獨立无其援助危亡之甚非所乘

獲安故齋咨而嗟歎也若能知有危亡懼害之深憂危之甚至於涕洟滂象曰

齋咨涕洟未安上也疏

正義曰未安上者未敢安居其上所乘也

三三巽下

升元亨用見大人勿恤疏

巽順可以升陽爻不當尊位无嚴剛之義疏正

曰升元亨者升卦名也升者登上之義升而得大通故曰升元亨也用見大人

然後乃得无憂恤故南征吉麗乎大明也疏正義曰非直須見大德之人復宜

方故云南征吉也象曰柔以時升乃得升也疏正義曰升之為義自下升高故

五以陰柔之質起升貴位若不得巽而順剛中而應是以大亨純剛充則不能自

從既以時升又巽而順剛中純柔則不能自升剛充則物所不從卦體既巽

而應以此而升故得大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也巽順以升至于

且順爻又剛中而應於用見大人勿恤有慶也南征吉志行也巽順以升至于

也疏正義曰有慶也南征吉志行者之於闇昧則非其本志今以柔順而升大

明其志象曰地中生木升君子以順德積小以高大疏正義曰地中生木始於細微以

至高大故為升象也君子以順德積小以高大者地中生木始於毫末終至合

抱君子象之以順行其德積其小善以成大名故繫辭云善不積不足以成各

是初六允升大吉允當也巽卦三爻皆升之時升必大得是以大吉也疏正義

曰允當也巽卦三爻皆應升上而二三有應於五六升之不疑惟初无象曰允

升大吉上合志也疏正義曰上謂二三也與之九二季乃利用禴无咎應往必

見任體夫剛德進不求寵閑邪存誠疏正義曰九二與五為應往升於五必見

求寵志在大業故乃利用納約于神明矣疏信任故曰季二體剛德而履乎中進不

于神明而无咎也故曰季乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也疏正義曰有

升則為君所任薦約則為神
三履得其位升於上六上六體是
陰柔不距於己若升空虛之邑也
象曰升虛邑无所疑也
往必得邑
疑者往必得

邑何所
疑乎
六四王用亨于岐山吉无咎
下之進攘來自專則殃咎至焉若不能不距
而納順物之情以通庶志則得吉而无
咎矣岐山之會順事之情无納也
疏正義曰王用亨于岐山者六四處升

可距事同文王岐山之會故曰王用亨于岐山也吉无咎者
若能納而不距順物之情則得吉而无咎故曰吉无咎也
象曰王用亨于岐

山順事也
疏正義曰順事者順物之情
六五貞吉升階而不得尊位體柔而應納
而尊也
疏正義曰貞吉升階保是尊貴而踐昨矣故曰貞吉升階也
象曰貞

貞吉升階
疏正義曰貞吉升階保是尊貴而踐昨矣故曰貞吉升階也
象曰貞

而尊也
疏正義曰貞吉升階保是尊貴而踐昨矣故曰貞吉升階也
象曰貞

吉升階大得志也
疏正義曰大得志者居中而得其貞吉處尊
上六冥升利于

不息之貞
處貞之極進而不息者也進而不息故雖冥升也故施於
升者冥猶暗也處升之上進而不已則是雖冥猶升也故曰冥升利于不息之

貞者若冥升在上陵物為主則喪亡斯及若潔己脩身施於為政則以不息為
美故曰利於象曰冥升在上消不富也
勞不可
疏正義曰消不富者雖為政不

致消衰故曰
消不富也
象曰冥升在上消不富也
勞不可
疏正義曰消不富者雖為政不

三三坎下
困亨
困必通也處窮而不
疏不能自濟故各為困亨者卦德也小人

三三坎下
困亨
困必通也處窮而不
疏不能自濟故各為困亨者卦德也小人

三三坎下
困亨
困必通也處窮而不
疏不能自濟故各為困亨者卦德也小人

遭困則窮斯濫矣君子遇之則不改其操君貞大人吉无咎處困而得无**疏**義正

曰處困而不自通必是履正體大人吉无咎也有言不信**疏**在正義曰處困求濟

巧言能辭人所不信則其道象曰困剛揜也剛則揜**疏**正義曰此就二體以釋

彌窮故誠之兌有言不信也柔為剛揜之兌有言不信也**疏**正義曰此就二體以釋

柔揜施之於人其猶君子為小人所蔽以為困窮矣險以說困而不失其所亨

處險而不改其說困以正義曰此又就二體名訓以釋亨德也坎險而兌說所

而不失其所亨也**疏**以困而能亨者良由君子遇困安其所遇雖居險困之

以說困而不失其心故曰險其唯君子乎貞大人吉以剛中也處困而用剛不失

大者也能正而不能大人吉也**疏**正義曰其唯君子乎者結數處困能通非小

說困者也能正而不能大人吉也**疏**人之事唯君子能然也貞大人吉以剛中也

此就二五之交釋貞大人之義剛則正直所以為貞中而不偏所以能大若正

而不大未能濟困處困能濟乃得吉而无咎也故曰貞大人吉以剛中也

有言不信尚口乃窮也處困而言不見信之時也非行言之時而欲用**疏**正義

困求通在修德非用言以免困徒象曰澤无水困君子以致命遂志澤无水

尚口說更致困窮故尚口乃窮也**疏**澤无水困者謂水在澤下則澤

澤下水在澤下困之象也處困而屈**疏**正義曰澤无水困者謂水在澤下則澤

其志者小人也君子固窮道忘乎**疏**上枯槁萬物皆困故曰澤无水困也君

子以致命遂志者君子之窮道而移改也故曰致命遂志也初六臀困于株

命喪身必當遂其高志不屈撓而移改也故曰致命遂志也初六臀困于株

木入于幽谷三歲不覲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者

木入于幽谷三歲不覲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者

木入于幽谷三歲不覲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者

木入于幽谷三歲不覲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者

木入于幽谷三歲不覲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者

木入于幽谷三歲不覲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者

木入于幽谷三歲不覲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者

木入于幽谷三歲不覲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者

木入于幽谷三歲不覲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者

木入于幽谷三歲不覲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者

木入于幽谷三歲不覲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者

木入于幽谷三歲不覲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者

木入于幽谷三歲不覲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者

木入于幽谷三歲不覲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者

木入于幽谷三歲不覲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者

木入于幽谷三歲不覲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者

木入于幽谷三歲不覲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者

木入于幽谷三歲不覲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者

木入于幽谷三歲不覲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者

木入于幽谷三歲不覲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者

木入于幽谷三歲不覲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者

木入于幽谷三歲不覲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者

木入于幽谷三歲不覲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者

木入于幽谷三歲不覲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者

木入于幽谷三歲不覲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者

木入于幽谷三歲不覲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者

也故曰入于幽谷也困之為道不過數歲者

困之時以陰爻最居窮下沈滯卑困居不獲安若

株木也入于幽谷者有應在四而二隔之居則困

故曰入于幽谷也三歲不覲者困之為道象曰入于幽谷幽不明也

以自藏也疏所以入不明以自藏而避困也釋幽字言幽者正是

于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎中體夫剛陰尚謙者也居困之時處得其

宜无應則心无私特以斯處困物物之所歸剛以處險難之用中履謙應不在一

豐衍盈盛故利用享祀而進傾之道以斯能招異方者也故曰朱紱方來也

私黨處困以斯物莫不至不勝豐衍物困于酒食中則不失其宜无應則心无

來也舉異方者明物无不至酒食豐盈異方歸向祭則受福故曰利用享祀

也象曰困于酒食中有慶也疏正義曰中者慶言二以中德六三困于石

據于蒺藜入于其宮不見其妻凶石之為物堅而自納初不受己者二非所據

剛非所乘上比困石下據蒺藜无應疏困于石據于蒺藜者石之為物堅剛而

而剛非所乘上比困石下據蒺藜无應疏困于石據于蒺藜者石之為物堅剛而

不在速暴而徐徐則物歸之而有說矣故曰乃徐有說象曰剝剛志未得也乃

也者居中得直不貪不暴終得其應乃寬緩修其道德則得喜說故云乃徐有

說以中直也利用祭祀受福者若能不遂迷志用其中正則異方所歸祭則受

福故曰利用上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉无其應行則愈繞者剛下

行則纏繞居无所安困之至也凡物窮則思變困則謀通處至困之地用謀之

時也曰動悔令生有悔以征則濟矣故曰動悔有悔征吉也疏上六困于葛藟

剛下又无應行則纏繞者臲臲動搖不安之辭上六處困之極極困者也而乘於

者思謀於上省文也凡物窮則思變困則謀通處至困乎為之謀曰必須發動

其可以行之事令其有悔可知然後處困求象曰困于葛藟未當也致此困也

疏又乘剛所處不當故致此困也動悔有悔吉行也疏而征行必獲吉也

二三巽上井改邑不改井為德者也疏水以瓶引汲謂之為井此卦明君子脩

德養民有常不變終始无改養物不窮莫過乎井故以修德之卦取譬名之井

焉改邑不改井者以下明井有常德此明井用有常德終日引汲未嘗言往來

云改邑不改井无喪无得也疏損終日泉注未嘗言益故曰无喪无得也

井井變也不渝疏正義曰此明性常井井繫靜之貌也往者來者皆使潔汔至亦未

繡緹也雖汲水以至井上然緹出猶未離井口而鉤贏其瓶而覆之也棄其方

成之功雖有出井之勞而與未汲不異喻今人行常德須善始令終若有初无

終則必致凶咎故曰汔至亦未繡井贏其瓶凶言亦者不必之辭言不必有初无

德行不恆不能慎終象曰巽乎水而上水井音舉上疏象曰至水井○正義曰

此卦坎為水在上巽為木在下又巽為入以木入於水而又上水井養而不窮

也改邑不改井乃以剛中也居其所而不變也疏正義曰井養而不窮者歎美

有窮已也改邑不改井乃以剛中也者此釋井體有常由於二五也二五以剛

居中故能定居其所而不改變也不釋往來二德者无喪无得往來井井皆由

以剛居中更无他義汔至亦未繡井未有功也成為功疏正義曰水未及用則

故不具舉經文也疏象曰木上有水

事被物亦是疏贏其瓶是以凶也正義曰汲水未出而覆喻脩

井君子以勞民勸相木上有水井之象也上水以養養而不窮者也疏正義曰

水則是上水之象所以為井君子以勞民勸相者勞謂勞賚相猶助也井之為

見濼治禽所不嚮而沉人乎一時所共棄舍也
疏初六井泥至无禽○正義曰

井者不變之物居德之地恆德至賤物无取也
疏初六最處井底上又无應沈

滯洋穢即是井之下泥汚不堪食也故曰舊井无泥不食也
井不見濼治禽所不嚮而况人乎故曰舊井无泥不食也
○注井者不變之物○正

義曰井者不變之物居德之地故曰居德之地也
注言不改井故曰井者不變之物居

德者繫辭又云井德之地故曰居德之地也
注言不改井故曰井者不變之物居

恆既居德地即是用德也今居窮下即是恆
象曰井泥不食下也舊井无禽時

德至賤故物无取也禽之與人皆共棄舍也
象曰井泥不食下也舊井无禽時

舍也
疏正義曰下也者以其最在井下故為井泥也時舍

九二井谷射鮒甕敝
漏谿谷出水從上注下水常射焉井之為道水下給上者也而无應於上反下

也夫處上宜下處下宜上井已下矣
疏正義曰井谷射鮒者井之為德以下

而復下注其道不交則莫之與也
疏正義曰井谷射鮒者井之為德以下

正似谷中之水下注敝鮒井而似谷故曰井谷射鮒也
鮒謂初也子夏傳云井

中蝦蟇呼為鮒魚也甕敝漏者井而下注失井之道有似甕敝漏水下流
故曰甕象曰井谷射鮒无與也
疏正義曰无與也者井既處下宜應汲上今反

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福
上復得其位而應於上得井

之義也當井之義而不見食脩己全潔而不見用故為我心恻也為猶使也不

下注而應上故可用汲也王明則見照明既嘉其行又飲其用故曰王明並受

其福
疏九三井渫不食至王明並受其福○正義曰井渫不食者渫治去穢汚

也福之名也井被渫治則清潔可食九三處下卦之上異初六井泥之時得

位而有應於上非射鮒之象但井以上出為用猶在下體未有成功既未成

井雖渫治未食也故曰井渫不食也為我心恻者為猶使也不見食猶

○二七四

人脩己全潔而不見用使我心中惻愴故曰為我心惻也可用汲汲王明並受其

福者不同九二下注而不可汲也。有應於上。是為可汲。猶人可用若

既嘉其行。又欽其用。故曰可用。汲王明並受其福也。象曰井渫不食。行惻也。

行感於誠。求王明受福也。六四井甃无咎。上可以修井之壞。補過而已。正義

故曰惻也。四井甃无咎者。案子夏傳曰。甃亦治也。以修井之壞。謂之為甃。六四得

位而无咎。自守而已。不能給上。可以修井之壞。施之於人。可以修德。補過。故曰

井甃无咎。象曰井甃无咎。脩井也。疏之。壞未可上。給養人也。井九五井冽。寒泉食

中。正高絜。故井冽。寒泉然。後乃食也。疏。正義。用九五為卦之主。擇人而用之。冽絜

也。九五居中。得正。而體剛。直。既剛。直。則不食。汚穢。必須井絜。而寒泉然後乃

食。以言剛正之主。不納非賢。必須行絜。才高。而後乃用。故曰井冽。寒泉。食也。

象曰寒泉之食中正也。疏。正義。曰。以中正者。若非居中。得正。則任用非賢。不能

本性。遇物。然後絜也。上九井收。勿幕。有孚元吉。成在此。上極矣。故曰井收也。羣

故言寒泉。以表絜也。下仰之。以濟淵泉。由之。以通者也。幕。猶覆也。不擅其有。疏。正義。曰。收。式。胃。反。凡

不私其利。則物歸之。往。無窮矣。故曰。勿幕。有孚元吉也。物可收。成者。則謂之

收。如五穀之有收也。上六處井之極。水已出。井功大成者。也。故曰。井收也。勿

幕。有孚元吉者。幕。覆也。井功大成者。也。故曰。井收也。勿

之。則為物所歸。信能致其大功。而象曰元吉在上。大成也。疏。正義。曰。上六所以

獲元吉。故曰。勿幕。有孚元吉也。象曰元吉在上。大成也。疏。正義。曰。上六所以

居井之上。井功大成者。也。疏。正義。曰。上六所以

二三離上革巳日乃孚元亨利貞悔亡夫民可與習常難與適變可與樂成難

孚也孚然後乃得元亨利貞悔亡也巳日而不孚革不**疏**正義曰革者改變之

當也悔吝之所生乎變動者也革而當其悔乃亡也**疏**正義曰革者改變之

命故名革也巳日乃孚者夫民情可與習常難與適變可與樂成難與慮始故

信之然後乃得大通而利正也悔吝之所生乎變動革之為義變動者也革

若不當則悔吝交及如能大通利貞則革道當矣為革而當乃得亡其悔吝故

曰元亨利貞象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革凡不合然後乃變生

貞悔亡象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革變之所生於不合

者也故取不合之象以為革也息者生變之謂也火欲上而澤欲下**疏**象曰居

水火相戰而後生變者也二女同居而有水火之性近而不相得也**疏**其志不

相得曰革○正義曰此就二體釋卦名也水火相息先就二象明革息生也火

本乾燥澤本潤濕燥濕殊性不可共處若其共處必相侵尅既相侵尅其變乃

生變生則本性改矣水熱而成湯火滅而氣冷是謂革也二女同居者此就人

事明革也中少二女而成一卦此雖形同而志革也一男一女乃相感應二女

難復同居其志終不相得志不巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而

相得則變必生矣所以為革

當其悔乃亡夫所以得革而信者文明以說也文明以說履正而行以斯**疏**巳

乃孚至其悔乃亡○正義曰巳日乃孚革而信者釋革之為義革初未孚巳日

乃信也文明以說者此舉二體上釋革而信下釋四德也能思文明之德以說

於人所以革命而為民所信也大亨以正者民既說文明之德而從之所以大

通其利正也革而當其悔乃亡名為革若合於大通而利王可謂當矣革而當

亡消也乃

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

疏地天

革而四時成至大矣哉○正義曰天地革而四時成者以下廣明革義此先明

天地革者天地之道陰陽升降溫暑涼寒迭相變革然後四時之序皆有成也

湯武革命順乎天而應乎人者以明命下應人心放桀鳴條誅紂牧野革其王

命改其惡俗故曰湯武革命順乎天而應乎人計王者相承改正易服皆有變

革而獨舉湯武者蓋舜禹禪讓猶或因循湯武干戈極其損益故取相變甚者

以明人革也革之時大矣哉者備論革象曰澤中有火革君子以治曆明時曆

道之廣訖總結數其大故曰大矣哉也象曰澤中有火革君子以治曆明時曆

乎變也疏正義曰澤中有火革者火在澤中二性相違必相改變故為革象也

曆數以明初九鞏用黃牛之革此在革之始革道未成固夫常中未能應變者也

天之革堅初不可變也固之疏正義曰鞏固也黃牛也牛革牛皮也革之為義變

所用常中堅初不肯變也疏正義曰鞏固也黃牛也牛革牛皮也革之為義變

以喻焉皮雖從革之物然牛皮堅初難變初九在革之始革道未成守夫常中

未之應變施之於事有似用牛皮以自固未肯造次以從變者有為謂適時之
牛也象曰鞏用黃牛不可以有為也疏正義曰不可以有為也既堅忍自固可以守常
不可以有為也六二已日乃革之征吉无咎疏陰之為物不能先唱順從者也不能自革
有為也六二已日乃革之征吉无咎疏陰之為物不能先唱順從者也不能自革
五雖有水火殊體之異同處厥中陰陽相疏六二已日至无咎○正義曰已日
應往必合志不憂咎也是以征吉而无咎乃革之者陰道柔弱每事順從不
能自革革已日乃能從之故曰已日乃革之征吉无咎二五雖是相應而水火殊體嫌
陰陽相應往必合志不憂咎也故曰征吉无咎二五雖是相應而水火殊體嫌
有相剋之過象曰已日革之行有嘉也疏正義曰行有嘉者往應九三征凶貞
故曰无咎象曰已日革之行有嘉也疏正義曰行有嘉者往應九三征凶貞

厲革言三就有孚 已處火極上卦三爻雖體水性皆從革者也自四至上從命

就凶其宜也 疏 正義曰九三陽爻剛壯又居火極火性炎上處革之時欲征

危者正以水火相息之物既處於火極上之三爻並成就不虛故曰革言三就其言

實誠故曰有孚也既不言三就有孚從革 象曰革言三就又何之矣 疏 正義曰

已矣而猶征之則凶所以征凶而厲貞 象曰革言三就又何之矣 疏 正義曰

矣者征之本為不從既革 九四悔亡有孚改命吉 初九處下卦之下故能變也無應悔也

言三就更又何往征伐矣 九四悔亡有孚改命吉 初九處下卦之下故能變也無應悔也

與水火相比能變者也是以悔亡處水火之際居會變之始能不固吝不疑於

下信志改命不失時願是以吉也育孚則見信矣見信以改命則物安而無違於

故曰悔亡有孚改命吉也 疏 正義曰九四與初同處卦下初九處下卦之下所以能變也

處上體之下始宣命也 疏 道未成故未能變九四處上卦之下所以能變也

無應悔也能變故悔亡也處水火之際居會變之始能不固吝不疑於 象曰改

命之吉信志也 疏 正義曰信志者信下 九五大人虎變未占有孚 未占時

也 疏 正義曰九五居觀有似虎變其文彪炳則是湯武革命廣大應人不勞占

心 疏 正義曰九五居觀有似虎變其文彪炳則是湯武革命廣大應人不勞占

也 疏 正義曰九五居觀有似虎變其文彪炳則是湯武革命廣大應人不勞占

也 疏 正義曰九五居觀有似虎變其文彪炳則是湯武革命廣大應人不勞占

也 疏 正義曰九五居觀有似虎變其文彪炳則是湯武革命廣大應人不勞占

面征凶居貞吉改命創制變道已成功成則事損事損則**疏**正義曰革道已成

也所征則凶居而守正則象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也**疏**正義正

曰其文蔚者明其不能大變故文炳而相暎蔚也

順以從君者明其不能潤色立制但順而從君也

三三 巽下鼎元吉亨後乃亨故先元吉而後亨也鼎者成變之卦也革既變矣

則制器立法以成之焉變而無制亂可待也法制應時然後乃亨**疏**正義曰鼎者器

乃吉賢愚有別尊卑有序然後乃亨故先元吉而後乃亨

之後鑄金而為此器以烹飪之用謂之為鼎亨成新能成新法然則鼎之

為器且有二義一有亨飪之用二有物象之法故象曰鼎象也明其有法象也

雜卦曰革去故而鼎取新明其亨飪有象故名為鼎焉變故成新必須當理故

惟新其制有鼎之義以木巽火有鼎之象故名為鼎焉變故成新必須當理故

先元吉而後乃亨 象曰鼎象也法象**疏**正義曰明鼎有亨以木巽火亨飪也亨

鼎之**疏**正義曰此明上下二象有亨聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢亨者

所為也革去故而鼎成新故為亨飪調和之器也去故取新聖賢不可失也**疏**正義曰此明鼎用之美亨飪所須不出二種一供祭祀二當賓客若祭祀則天

正義曰此明鼎用之美亨飪所須不出二種一供祭祀二當賓客若祭祀則天

神為大賓客則聖賢為重故質其性大則輕小可知享帝直言亨養人則言大

亨者享帝尚質持性而已故直言亨聖 巽而耳目聰明 聖賢獲養則已不為而

賢既多養須飽飫故亨上加大字也 聖 巽而耳目聰明 成矣故巽而耳目聰明

也 正義曰此明鼎用之益言聖人既能謙巽大養聖賢聖賢獲養 柔進而上

疏則憂其事而助於己明目達聰不勞己之聰明則不為而成矣柔進而上

周易注疏 五

中華書局聚

行得中而應乎剛是以元亨謂五也有斯二德故**疏**正義曰此就六五釋元吉

得中應剛所通者大故能象曰木上有火鼎君子以正位凝命凝者嚴整之貌也鼎者取新成

制法成新而獲大亨也變者也革去故而鼎成新正位者明尊**疏**亨飪之象所以為鼎也君子以正位

卑之序也凝命者以成教命之嚴也凝命者疑者嚴整之貌也鼎既成新即須制法制法之美莫若上下有

凝命者疑者嚴整之貌也鼎既成新即須制法制法之美莫若上下有初六鼎

顛趾利出否得妾以其子无咎今凡陽為實而陰為虛鼎之為物下實而上虛謂

不善之物也取妾以為室主亦顛趾之義也處鼎之初將之納新施顛以出穢得妾以為子故无咎也**疏**正義曰鼎顛趾足也

之為物下實而上虛初六居鼎之始以陰處下則是下虛上實而鼎足倒矣故

曰鼎顛趾也利出否者否者不善之物鼎之倒趾失其所利鼎覆而不失其利

在於寫出否穢之物也故曰利出否也得妾以其子无咎者妾者側媵非正室

也施之於人正室雖亡妾猶不得為室主妾為室主亦猶鼎之顛趾而有咎過

妾若無賢子則母以子貴以之繼室象曰鼎顛趾未悖也倒以寫否**疏**正義曰

則得无咎故曰得妾以其子无咎也棄穢以**疏**正義曰以從貴者舊穢也新貴也

者倒趾以出否利出否以從貴也納新也**疏**棄穢納新所以從貴也然新去妾

未為悖逆也九二鼎有實我仇有疾不我能即吉者以陽之實處鼎之中有實

之賤名而為室益之則溢反傷其實我仇謂九也困於乘**疏**正義曰實謂陽也仇是匹也即就

剛之疾不能就我則我不溢得全其吉也剛之疾不能就我則我不溢而全其吉也故曰我仇有

疾不我象曰鼎有實慎所之也有實之鼎不可復有所取**疏**正義曰慎所之者

能即吉我仇有疾終无尤也**疏**正義曰終无尤也者五既有乘剛九三鼎耳革

所宜慎其行塞雉膏不食方兩虧悔終吉鼎之為義虛中以待物者也而三處下體以

待鉉而反全其實塞故曰鼎耳革其行塞雖有雉膏而終不能食也兩者陰陽

交和而不偏亢者也雖陰陽交而統屬陰卦若不全任剛亢務在和通方兩則悔

虧終則**疏**九三鼎耳革至終吉〇正義曰鼎耳革其行塞者鼎之為義下實上

吉也當此鼎之耳宜居空之地而以陽居陽是以實處實者也既實而不虛則變革

鼎耳之常義也常所納物受鉉之處今則塞矣故曰鼎耳革其行塞也雉膏不

食者非有體實不受又上九不應於己亦无所納雖有其器而无所用雖有雉

膏而不可見食也故曰雉膏不食方兩虧悔終吉者陰陽交和不用雖有雉

也雖體陽交而統屬陰卦若不全任剛亢務在和通方象曰鼎耳革失其義也

欲為此和通則悔虧而終獲吉故曰方兩虧悔終吉也**疏**正義曰鼎耳革失其義也

疏正義曰鼎折足也初已出否至四所感則已繫矣故曰覆公餗也渥沾濡之貌

也既覆公餗體為渥沾知小謀大不堪其任受其至辱災及其身故曰渥沾濡之貌

也凶鼎之實也初以出否至四所感故當繫繫矣故曰鍊言之初處下體之下

折足處上體之下上有承而濕沾濡之貌也既覆公餗體則渥沾濡也施之於鼎

知小而謀大力薄而任重如此必受象曰覆公餗信如何也凶災信之如何**疏**

周易注疏 五 十三 中華書局聚

正義曰信如何也者言不能治之於未亂既敗之後乃責之云不量六五鼎黃其力果致凶災既及矣不能如之何也言信有此不可如何之事也

耳金鉉利貞 居中以柔能通納乎剛正以自舉也 **疏** 正義曰黃中也金剛

之也五為中位故曰黃耳應在九二以柔象曰鼎黃耳中以爲實也 納剛故曰金鉉所納剛正故曰利貞也

也 **疏** 五正義曰中為實也者言六上九鼎玉鉉大吉无不利 處鼎之終鼎道之成

柔用勁施鉉以斯處上高不誠充得夫剛柔之節能舉 **疏** 正義曰鼎玉鉉者玉其任者也應不在一則應所不舉故曰大吉无不利也 者堅剛而有潤者也

上九居鼎之終鼎道之成體剛處柔則是用玉鉉以自舉者也故曰鼎象曰玉鉉在上剛柔節也 **疏** 正義曰剛柔節者以剛履柔雖復在

三三震上震亨 懼是以亨則 **疏** 正義曰震動也此象雷之卦天之威動故以震為亨德故曰震亨也 有震來虩虩笑言啞啞

亨德故曰震亨也 有震來虩虩笑言啞啞 **疏** 正義曰震動也此象雷之卦天之威動故以震為亨德故曰震亨也 有震來虩虩笑言啞啞

致福也笑言啞啞後有則也 **疏** 正義曰震動也此象雷之卦天之威動故以震為亨德故曰震亨也 有震來虩虩笑言啞啞

風烈君子為之變容施之於人 事則威嚴之教於天下也故震之來也莫不恐懼故曰震來虩虩也 **疏** 正義曰震動也此象雷之卦天之威動故以震為亨德故曰震亨也 有震來虩虩笑言啞啞

笑言啞 **疏** 正義曰震動也此象雷之卦天之威動故以震為亨德故曰震亨也 有震來虩虩笑言啞啞

七密 **疏** 正義曰七體於上將所傳重出則撫軍守則監國威震驚於百里可以

為長子長子則正體於上將所傳重出則撫軍守則監國威震驚於百里可以

奉承宗廟之威也○正義曰先儒皆云雷之發聲聞乎百里故古帝王制國公

侯地方百里故以象焉竊謂天之震雷不應止聞百里蓋以古之啓土百里為

極文王作絲在殷時明長子威震於一國故以百里言之也七所以載鼎實鬯

香酒者陸績云七者棘七橈鼎之器先儒皆云七形似畢但不兩岐耳以棘木

為之長三尺刊柄與末詩云有採棘七是也用棘者取其赤心之義祭祀之禮

先烹牢於鑊既納諸鼎而加冕焉將薦乃舉冕而以七出之升于俎上故曰七

所以載鼎實也鬯者鄭玄之義則為秬黍之酒其氣調暢故謂之鬯詩傳則為

鬯是香草案王度記云天子鬯諸侯薰大夫蘭以鬯而巳其餘不足觀也 象

今特言七鬯者鄭玄云人君於祭祀之禮尚牲薦鬯而已其餘不足觀也 象

曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也 威

驚乎百里則情 疏 象曰震亨至懼邇也○正義曰震亨卦之名德但舉經而

者懼於近也 疏 不釋名德所由者正明由懼得通故曰震亨更无他義或本

无此二字震來虩虩恐致福也者威震之來初雖恐懼能因懼自修所以致福

也笑言啞啞後有則也者因前恐懼自修未敢寬逸致福之後方有笑言以致福

經戒懼不敢失則必時然後言樂然後笑故曰笑言啞啞後有則也 震 出可以

驚百里驚遠而懼邇者言威震於百里之遠則情者恐懼於近也 震 出可以

守宗廟社稷以為祭主也 疏 明所以堪長子之義也 喪 祭出可以守宗廟至為

不喪七鬯之義也出謂君出巡狩等事也君出則長子留守宗 象曰洊雷震君

廟社稷攝祭主之禮事也○注已出○正義曰已出謂君也 象曰洊雷震君

子以恐懼脩省 疏 正義曰洊者重也因仍也雷相因仍乃為威震也此是重震

兢不敢懈惰今見天之怒畏雷之威彌自初九震來虩虩後笑言啞啞吉 剛德

為卦之先能以**疏**正義曰初九剛陽之德為一卦之先剛則不聞於幾先則能

恐懼脩其德也**疏**有前識故處震驚之始能以恐懼自脩而獲其吉故曰震來

虩虩後笑言啞啞吉此爻辭兩句既與卦同象辭釋之又與象不異者蓋卦主

威震之功物恐懼致福爻論遇震而懼脩省致福之人卦則自震言人爻則

據人威震所說雖殊其事一也所以爻卦二辭本未俱等其猶屯卦初九與卦

俱稱利建侯然卦則凡舉屯時宜其有所封建爻則以貴下賤則是堪建之人

此震之初九象曰震來虩虩致福也笑言啞啞後有則也六二震來厲億喪

亦其類也**疏**象曰震來虩虩致福也笑言啞啞後有則也六二震來厲億喪

貝躋于九陵勿逐七日得震之為義威駭急悔肅整惰慢者也初幹其任而二

億喪貝億辭也貝資貨糧用之屬也犯逆受戮無資貨亡其所處矣故曰震來厲

物莫之納無糧而走雖復越越陵險必困于窮置不過七日故曰勿逐七日得

也**疏**六二震來厲億之為用本威惰慢者也初九以剛處下聞震而懼恐而致

福即是有德之人六二以陰賤之體不能敬於剛陽尊其有得而反乘之是傲

尊陵貴為天所誅震來則有危亡喪其資貨故曰震來厲億喪貝也躋于九陵

勿逐七日得者躋升也犯逆受戮無應而行無所舍威嚴大行物莫之納既

喪資貨無糧而走雖復越越陵險必困于窮置不過七日為有司所獲矣故曰

躋於九陵勿逐象曰震來厲乘剛也**疏**於剛陽所以犯逆受戮也六三震蘇蘇震

行无眚无乘剛之位非所處故懼蘇蘇也而**疏**曰六三震蘇蘇震行无眚〇正義

不當位故震懼而蘇蘇然也雖不當位而无乘剛之逆故可以訓震為懼懼不自

也故曰震蘇蘇震行无眚也〇注故懼〇正義曰驗註以訓震為懼蓋懼不自

為懼由震故懼也自下象曰震蘇蘇位不當也**疏**正義曰位不當者其猶竊位

爻辭皆以震言懼也象曰震蘇蘇位不當也**疏**者遇威嚴之世不能自安也

九四震遂泥處四陰之中居恐懼之時為衆陰之主宜勇其身以安於衆若

正義曰九四處四陰之中為衆陰之主當恐懼之時宜勇其身以安於衆若

自懷震懼則遂滯溺而困難矣故曰震遂泥也然四失位違中則是有罪自懼

遂沈泥象曰震遂泥未光也疏正義曰未光也者身既不正不能除六五震往

來厲意无喪有事往則无應來則乘剛恐而往來不免於危夫處震之時而得

也疏正義曰震往來厲也億无喪有事者夫處震之時而得尊位斯乃有事之機也

之以往來將喪有事也戒象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也往大則无喪

也疏正義曰危行也者懷懼往來是致危之行其事在中大无喪也者六五居

則致危也上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

者也居震之極求中未得故懼而索索視而矍矍无所安親也己處動極而復

征焉凶其宜也若恐非己造彼動故懼鄰而戒合於備預故无咎也極懼相

宜故雖婚媾疏上六震索索至婚媾有言〇正義曰震索索視矍矍者索索心

而有言也疏不安之貌矍矍視不專之容上六處震之極極震者也既居震

位欲求中理以自安而未得故懼而索索視而矍矍无所安親征凶者夫處

動懼之極而復征焉凶其宜也故曰征凶也震不于其躬于其鄰无咎者若恐

非己造彼動故懼鄰而戒合於備豫則得无咎故曰震不于其躬于其鄰无

咎疑婚媾有言者居極懼之地雖復婚媾相結亦不能无相窺之言故曰婚媾

有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也疏正義曰中未得也者猶言

周易注疏 五 五 中華書局聚

鄰之動懼而自
戒乃得无咎

三三艮上艮其背目无**疏**正義曰目者能見之物施止於面則抑割所見強不

獲其身所止在後故行其庭不見其人故也**无咎**也凡物對面而不相通否之道

也各止而不相與何得无咎唯不相見乃可也施止於背不獲其身矣欲得其止

也背者无見之物也无見則自然靜止而無見則不獲其物自然而止而強止

近而不相見故行其庭不見其人故也**无咎**也艮其背不獲其身行其庭不見其

也人故**疏**艮其背不獲其身至无咎○正義曰艮其背不獲其身行其庭不見其

道是止物之情防其動故謂之止艮其背者此明施止之所也施止於背則其

見之物也夫无見則自然靜止夫欲得止之法宜施止於背而對面則不傷物

情故施止於无見之所則不隔物欲得止之所也若施止於背而對面則不傷物

通強止其情則姦邪並興而有凶咎止而無見則所無見所無見與而對面則不傷物

物對面而來則情欲有私於己既止在後則無見則所無見與而對面則不傷物

人如不獲其身既无咎故曰艮其背不獲其身行其庭不見其人**无咎**也又若能止

於未兆則是治之於未萌若對面不相交**彖**曰艮止也時止則止時行則行動
通則是否之道也但止其背可得无咎也
靜不失其時其道光明以行適於其時道乃光明也**疏**彖曰艮止也至其道光
訓其名也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明也
明施止有時凡物之動息自各有時運用止之法不可為常必須應時行止然

後其道乃畏其止其所也易背曰止於止明背即止也施止不可於面施背乃

得光明也疏正義曰此釋施止之所也疏良其止者疊經文良其背也易背曰止以

止其所也疏明背者無見之物即其所止也疏上下敵應不相與也是以不獲其身行

其所須是所良既訓止今言良其止是上下敵應不相與也是以不獲其身行

其庭不見其人无咎也疏正義曰上下敵應不相與也者此就六爻皆不相應

不相與也然八純之卦皆六爻雖復相當而交皆時敵不相交與故曰上下敵應

又時而不應與止義相協故兼此以明之也是以不獲其身行其庭象曰兼山

不見其人无咎也者此舉經文以結之明相與而止之則无咎也

良君子以思不出其位疏直置一山已能鎮止今兩山重疊止義彌

大故曰兼山艮也君子以思慮所及其位者止之為義各初六艮其趾无咎利永

止其所故君子於此之時思慮所及其位者止之為義各初六艮其趾无咎利永

貞乃得无咎至靜而定故利永貞疏故謂之足居止之初行无所適止其足而

者靜止之初不可躁動故利永貞也象曰艮其趾未失正也疏未失正曰

也者行則有咎止則不六二艮其腓不拯其隨其心不快疏隨謂趾也止其腓故

失其正釋所以永貞六二艮其腓不拯其隨其心不快疏隨謂趾也止其腓故

而處止而不得拯其隨又不可疏正義曰良其腓不拯其隨者腓腸也在足之上

能退聽安靜故其心不快也疏腓體或屈或伸躁動之物腓動則足隨之故謂

足為隨拯舉也今既施止於腓腓不得動則足无拯舉故曰良其腓不拯其隨

也其心不快者腓是躁動之物而強止之貪進而不得動則情與實乖也故曰

周 易 注 疏 五 十 六 中華書局聚

其心不快此爻明象曰不拯其隨未退聽也疏正義曰未退聽也者聽從也既

見止之命所以九三艮其限列其夤厲薰心疏艮其夤當中也三當兩象之中故曰

其心中體而分故列其夤而憂危薰心也艮之為義各止於其所上下不相與至

中則列矣列加其夤危莫甚焉危亡之憂乃薰灼其心也施止體中其體分焉

體分兩主疏九三艮其限至厲薰心疏曰限身之中人是帶之處言三當

大器喪矣疏兩象之中故謂之限施止於限故曰艮其限也夤當中之處言三當

薰燒灼也既止加其身之中則上下不通之義也身大體不通過則君臣不

喪亡故憂危之切薰灼其心矣然則君臣共治大體若身大體不通過則君臣不

接君臣不接則上下離心列夤則身亡離心則國喪故曰大器謂國與身也此爻

體分兩主大器喪矣疏正義曰體分兩主大器喪矣者大器謂國與身也此爻

亦明施止不象曰艮其限危薰心也六四艮其身无咎求諸身履得其所故不

得其所也六四艮其身无咎疏求諸身履得其所故不

諸之象曰艮其身止諸躬也疏象曰至止諸躬也明能靜止其身不為

躁動也疏注自止其躬不分全體疏象曰至止諸躬也明能靜止其身不為

序悔 象曰艮其輔以中正也言能用中正故疏 正義曰以中正者位雖不正以居

上九敦艮吉居止之極極止者也敦重疏 正義曰敦厚也上九居艮之極極止

曰敦艮其吉也故 象曰敦艮之吉以厚終也 疏 正義曰以厚終者言上九能

三三巽下 漸女歸吉利貞漸者漸進之卦也止而巽以斯適進漸進者也疏 正

曰漸者不速之名也凡物有變移徐而不速謂之漸也女歸吉者歸嫁也女

生有外成之義以夫為家故謂嫁曰歸也婦人之嫁備禮乃動故漸之所施吉

在女嫁故曰女歸吉也利貞者女 象曰漸之進也 疏 正義曰釋卦名不當進

退但於所名漸 女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中

也 疏 正義曰女歸吉也者漸而進之施於人

九五得位剛中釋利貞也言進而得於貴位是往而有功也以六二適九五

進而以正身既得正可以正邦也其位剛得中者此卦爻皆得位上言進得位

嫌是兼二三四等故特言剛得 止而巽動不窮也 疏 正義曰此就二體廣明漸

中以明得位言唯是九五也 止而巽動不窮也 疏 正義曰此就二體廣明漸

用謙以斯適進物无違拒故 象曰山上有木漸君子以居賢德善俗 賢德以止

俗以止 疏 正義曰山上有木漸者木生山上因山而高非是從下忽高故是漸

異乃善 疏 義也君子以居賢德善俗者夫止而巽者漸之美也君子求賢得使

居位化風俗使清善皆須文德謙下 初六鴻漸于干小子厲有言无咎 鴻水為

漸以進之若以卒暴威刑物不從矣 初六鴻漸于干小子厲有言无咎 也適進

窮之義始於下而升者也故以鴻為喻之又皆以進而未履之為義焉始進而位乎

諛之言未傷君子之義故曰无咎也疏者初六鴻漸至无谷正義曰鴻漸之道自

下升高故取譬鴻飛自下而上也初之始進未得祿位上无應援體又窮下若

鴻之進于河之干不得安寧也故曰鴻漸于干也小子厲有言无咎者始進未

得顯位易致陵辱則是危於小子而被毀於謗言故曰象曰小子之厲義无咎

也疏正義曰義无咎六二鴻漸于磐飲食衍衍吉居山中而應本无祿養進而得位

之其為歡樂疏二進而得位居中而應得可安之地故曰鴻漸于磐既得可安

顧莫先焉疏二進而得位居中而應得可安之地故曰鴻漸于磐既得可安

山石之安者飲食衍衍然樂面獲吉福也故曰鴻漸于磐飲食衍衍吉也注磐

漸於山石陵陸之禽而交辭以此言鴻漸者蓋漸之為義漸象曰飲食衍衍不素

飽也疏正義曰不素飽者素故也故无九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶

利禦寇則陸高之頂也進而之陸與四相得不復反者也夫征不復樂於邪配

相得遂乃不反至使婦孕不育見利忘義貪進忘舊凶疏九三鴻漸于陸至利

之道也異體合好順而相保物莫能間故利禦寇也疏九三鴻漸于陸至利

象故曰鴻漸于陸也進而之陸无應於上與四相比四亦无應近而相得三本

也故曰夫征不復婦孕不育凶也利禦寇者異體合好恐有寇難離間之者然
和比相順其相保安物莫能間故曰利用禦寇也〇注陸高之頂也〇正義曰
陸高之頂也者爾雅云高象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用
平曰陸故曰高之頂也

禦寇順相保也 **疏**正義曰離羣醜者醜類也言三與初二雖有陰陽之殊同體
故也順相保也者謂四以陰乘陽嫌其非六四鴻漸于木或得其桷无咎之木
順然好合相得和比相安故曰順相保也

得其宜也或得其桷遇安 **疏**正義曰鴻漸于木者鳥而之木得其宜也六四進
棲也雖乘于剛志相得也 **疏**而得位故曰鴻漸于木也或得其桷无咎者桷椽
也之木而遇堪為桷之枝取與相得无乘剛之咎故曰无咎象曰或得其桷順
順而相保故曰或得其桷既與相得无乘剛之咎故曰无咎象曰或得其桷順

以巽也 **疏**正義曰順以巽也者言四雖乘三體巽而附下三雖
婦三歲不孕終莫之勝吉 **疏**陵次陸者也進得中位而居乎三四不得與其應合
塗者也不過三歲必得所願矣進以正 **疏**九五鴻漸于陵者陵次陸者也九五
邦三年有成則道濟故不過三歲也 **疏**義曰鴻漸于陵者陵次陸者也九五

進于中位處於尊高故曰鴻漸于陵三歲不孕者有應在二而隔乎三四不
得與其應合是二五情意徒相感說而隔礙不交故曰婦三歲不孕也終莫之
勝吉者然二與五合各履正而居三歲不能久塞其路終得遂其所懷故曰
終莫之勝吉也〇注進以正邦至不過三歲〇正義曰進以正邦三歲有成人者

九五居尊得位故曰進以正邦也三歲有象曰終莫之勝吉得所願也 **疏**正義
成則三四不敢塞其路故曰進以正邦也三歲有象曰終莫之勝吉得所願也 **疏**正義
所願也者所願在於三合好既各上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉 **疏**進處高
履中正无能勝之故終得其所願也

周 **疏**五

中 **疏**五

華 **疏**五

書 **疏**五

局 **疏**五

聚 **疏**五

於位无物可以屈其心而亂其志。峨峨**疏**正義曰鴻漸于陸者上九與三皆處清遠儀可貴也故曰其羽可用為儀吉。故並稱陸上九最居上極是進也。處高潔故曰鴻漸于陸也。其羽可用為儀吉者然居无位之地是不累於位者也。處高而能以位自累則其羽可用為儀吉者。然居无位之地是不累於位者也。用為儀吉也。必言羽者既象曰其羽可用為儀吉不可亂也。**疏**正義曰不可亂也者進處高潔以鴻明漸故用羽表儀也。象曰其羽可用為儀吉不可亂也。**疏**正義曰不可亂也者進處高潔不累於位无物可以亂其志也。

三三震上下歸妹征凶无攸利。少陰而乘長陽說以動嫁妹之象也。**疏**正義曰

卦名也。婦人謂嫁曰歸。歸妹猶言嫁妹也。然易論歸妹得名不同。泰卦六五云

帝乙歸妹彼據兄嫁妹謂之歸妹。此卦名歸妹以感恆卦明二長相承今此卦以少

承長非是匹敵明是妹從。婦嫁故謂之歸妹焉。古者諸侯一取九女嫡夫人及

左右媵皆以姪從。故以此卦當之矣。不言歸姪者女媵是兄弟之亦舉。尊

以包之也。征凶无攸利者歸妹之戒也。征謂進有所往也。妹從。婦嫁本非正。四

唯須自守卑退以事元妃若妾進求寵象曰歸妹天地之大義也。天地不交而

則有並后凶咎之敗。故曰征凶无攸利。象曰歸妹天地之大義也。天地不交而

萬物不與歸妹人之終始也。陰陽既合長少又交。天**疏**正義曰歸妹天地之大

不與者此舉天地交合然後萬物蕃興。證美歸妹之義所以未及釋卦名先引

證者以歸妹之義非人情所欲且違於匹對之理。蓋以聖人制禮令姪從其

姑媵而充妾媵者所以廣其繼嗣以象天地以少陰少陽長陰長陽之氣共相

交接所以蓄與萬物也。歸妹人之終始也者上既引天地交合為證此又舉人

妹也少女而與長男交少所不樂也而今說以動**疏**妹正義曰此就二體釋歸

也少婦所以說者既係婦為媵不得別適若其不以備數更有動望之憂故係

說以動也禮征凶位不當也**疏**當位釋征凶之義位既不當

明非正嫡因說動而更求進无攸利柔乘剛也**疏**以征則有不正之凶

也○正義曰此因六三五六五乘剛釋无攸利也**疏**以義夫陽貴而陰賤以妾媵之賤

進求殊寵即是以賤陵貴故无施而利也○注以征則至有乘剛之逆也**疏**○正

義曰象以失位釋征凶乘剛釋无攸利而注連引言之者略例云去初上而論

陰然則二四陰位也三五陽位也陽應在上陰應在下今二三四五並皆失位

其勢自然柔皆乘剛其猶妾媵求寵其勢自然以賤陵貴以明柔之乘剛緣於

失正而象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝歸妹相終始之道**疏**正義曰澤

道也故君子象此以永長其終知敝者歸妹相終始也初九歸妹以娣跛能履

征吉善莫若婦夫承嗣以君之子雖幼而不妾行少女以娣雖跛能履斯乃恆

久之義而進吉其宜也**疏**初九至貞吉○正義曰歸妹以娣者少女謂之妹從

周易注疏

五

九 中華書局聚

〇二九三

承以類妃之妹應為娣也立嗣宜取長然君之子雖幼而立之不象曰歸妹以

娣以恆也跛能履吉相承也疏正義曰以恆也者妹而為娣恆久之道也九二

眇能視利幽人之貞也雖失其位而居內處中眇猶能視足以保常疏二正義曰九

妹者既在歸妹之卦歸妹可知故略不言也然九二雖失其位不廢居內處中

以言歸妹雖非正配不失交合之道猶如眇目之人視雖不正不廢能視耳故

於曰眇能視也利幽人之貞者居內處中能守其常施之象曰利幽人之貞未變

常也疏正義曰未變常也者貞正者人之常也九三失位六三歸妹以須反歸

以娣也室主猶存而求進焉進未值時故有須疏正義曰歸妹以須者六三在歸

室主之象而居不當位則室主獨存室主既存而欲求進為未值其時也未

當其時則宜有待故曰歸妹以須也反歸以娣者既而有須不可以進宜反歸

待時以歸乃行象曰歸妹以須未當也疏正義曰未當也者未九四歸妹愆期

故曰反歸以娣象曰歸妹以須未當也疏正義曰未當也者未九四歸妹愆期

遲歸有時夫以不正無應而適人也必須彼道窮盡無所疏正義曰九四居下

斯適人必待彼道窮盡無所與交然後乃可以往故愆期遲歸以待時也疏正義曰九四居下

後乃可以往故愆期遲歸有時也象曰愆期之志有待而行也疏正義曰九四居下

乃過期而遲歸者此嫁者之六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾

志正欲有所待而後乃行也六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾

望吉之歸妹之中獨處貴位故謂之帝乙歸妹也袂衣袖所以為禮容者也其君

二兌少震長以長從少不若以少從長之為美也故曰不若其娣之袂良也位

疏六五帝乙至幾望吉〇正義曰帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良者六五雖處是

貴位卦是長陽之卦若以爻為人即是婦人之道故為帝乙之妹既居長卦乃

是長女之象其君即五也袂衣袖也所舉斂以為禮容帝乙嫁妹為之崇飾故

曰其君之袂也配在九二兌少震長以其娣之袂良也月幾望吉者陰而貴威

袂猶不若以少從長之為美故曰不如其娣之袂良也月幾望吉者陰而貴威

如月之近望以斯適配難不如以少從長然也象曰帝乙歸妹不如其娣之袂

賈也其位在中以貴行也疏之象曰至以貴行也〇正義曰帝乙歸妹言長不如其娣

言不。必少女而從於長男也其位在中以貴行也者釋月幾望吉也既以長適

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利應羊謂三也處卦之窮仰无所承下又无

而所命也進退莫與故曰无攸利也疏以上六至无攸利〇正義曰女之為行

應命為貴上六處卦之窮仰則无所承受故為女承筐則虛而无實士刲羊无血

則進退莫與象曰上六无實承虛筐也疏實今之无實正是承捧虛筐空无所

也有故无所利也

周易兼義卷第五

周易注疏校勘記卷五

阮元撰盧宣旬摘錄

夫 此卦前石經岳本釋文古本足利本題周易下經夬傳第五

故可以顯然發揚決斷之事於王者之庭 孫志祖云上之字當作其

剛夬柔者 圃案夬當作決

則柔邪者危 岳本闕監毛本同釋文出則邪是其本無柔字

道成也 闕本同錢本宋本道作終是也監毛本作道成者尤誤

壯于前趾 石經岳本闕監毛本同釋文趾荀作止按說文有止無趾古經多用止字止者足也

惕號 石經岳本闕監毛本同釋文惕荀翟作錫

能審己度 岳本闕監毛本同古本無能字

莫夜必有戎卒來害己 闕監毛本同宋本莫作暮卒作寇

壯于頄 石經岳本闕監毛本同釋文頄鄭作頄蜀才作仇

必能棄夫情累 岳本闕監毛本同釋文棄夫本亦作去

若於此時 闕監毛本同錢本宋本若作居

其行次且

石經岳本閩監毛本同釋文次本亦作越或作趺鄭作越且本亦作越或作狙下卦放此

必見侵傷

岳本閩監毛本同宋本古本足利本傷作食按正義本作傷

抵狼難移之物

閩監毛本同岳本抵狼作抵很古本亦作抵釋文出抵很抵本又作抵或作羸

菟陸夫夫

石經岳本閩監毛本同釋文菟一本作莞陸蜀才作陸

正義曰菟陸草之柔脆者

閩監毛本同錢本錢校本無下七字案此複上文下皆放此○按脆俗脆字

草之柔脆者亦以為一

閩監毛本同錢本宋本者作似

姤

石經岳本閩監毛本同釋文古文作邁鄭同

勿用取女

石經岳本閩監毛本同釋文出娶女云本亦作取注及下同古本作娶采音義

為壯至甚

閩監毛本同錢本宋本為作淫

彖曰姤遇也

石經岳本宋本閩監本古本足利本同毛本彖誤象

正乃功成也

閩監毛本同岳本宋本古本足利本正作匹釋文正亦作匹

誥四方

石經岳本閩監毛本同釋文誥鄭作詰王肅同

繫于金柅

石經岳本閩監毛本同釋文柅王肅作柅从手子夏作鑿蜀才作尼

羸豕孚蹢躅石經岳本闕監毛本同釋文蹢一本作擲古文作蹢

注梃者制動之主者闕案下者字當衍毛本不誤

包有魚石經岳本闕監毛本同釋文包本亦作庖下同荀作胞按正義作庖

不爲己棄闕監本同毛本棄作弃岳本宋本古本足利本棄作乘

行爲其應闕監毛本爲作失岳本作无古本作無案爲乃無之誤失乃无之誤

然復得其位闕案復當作履上注文可證毛本不誤

以杞包瓜石經岳本闕監毛本同釋文包子夏作苞

而不能改其操闕監毛本同宋本不能作能不

自楚注闕監毛本同錢本宋本注作往

杞性柔刃宋本闕本同監毛本刃作勑○按盧文招云禮記月令命澤人

作刃知刃非誤字

萃亨石經岳本闕監毛本同釋文王肅本同馬鄭陸虞等並無亨字

假至聚闕案聚當也字之譌毛本正作也

全乎聚道 閩監毛本同岳本宋本古本足利本乎作夫

故聚也 石經岳本閩監毛本同古本無也字

聚以正也 石經岳本閩監毛本同釋文聚以正荀作取以正

通衆以正 毛本衆作聚

順天則說 岳本閩監毛本同錢本則作而

君子以除戎器 石經岳本閩監毛本同釋文除本亦作儲又作治荀作慮

則衆心生 閩監毛本同岳本宋本足利本作則衆生心古本作則衆生心也

一握爲笑 石經岳本閩監毛本同釋文握傅氏作渥

懦劣之貌也 閩監毛本同岳本懦作愞釋文同○按釋文乃亂反則當從奕古音奕聲需聲劃然不同說文云愞弱也從人從奕作愞者後

出字

己爲正配 閩監毛本同岳本古本配作妃釋文出正妃○按釋文正云本亦作匹

則情意迷亂 閩監毛本同宋本意作志

始以中應相信不以他意相阻 毛本中作正不作末案末字是也

比爲一握之小 闕監毛本同錢本宋本爲作於

孚乃利用禴 石經岳本闕監毛本同釋文禴獨才作躡劉作燔

獨正者危矣 禴毛本矣作未屬下句

故必見引 集解作故必待五引

禴殷者祭名也 禴毛本者作春下正義同

致之以省薄 禴毛本致之作故可

无攸利也 岳本闕監毛本同古本攸下有往字

猶不若一陽一陰之至 岳本宋本古本足利本同闕監毛本至作應〇按正義作應

志未光也 石經岳本闕監毛本同釋文未光也一本作志未光也

升 石經岳本闕監毛本同釋文鄭本作昇

用見大人 石經岳本闕監毛本同釋文本或作利見

升者登也 宋本者下空一字十行本闕監毛本不空

象曰柔以時升 禴毛本同石經岳本宋本闕監本古本足利本象作彖案象字誤也

起升貴位 閩監毛本同錢本宋本起作超

君子以順德積小以高大 石經岳本閩監毛本同釋文順本又作慎姚本德作得

允升大吉 石經岳本閩監毛本同古本下衍也字

往必得邑 閩監毛本同岳本宋本古本足利本邑作也

保是尊貴而踐阼矣 閩監毛本同宋本是作其錢本作作祚

處貞之極 錢本閩監毛本同岳本古本貞作升按正義當作升

冥猶暗也 閩監毛本同宋本暗作昧

困

若巧言能辭 補毛本能作飾

剛揜也 石經岳本閩監毛本同釋文本又作掩虞作弁

剛則揜於柔也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本則作見案見是

未能說困者也 補案正義說當作濟毛本是濟字

其唯君子乎者 閩監毛本同宋本唯作惟下唯君子能然也同

君子固窮 岳本閩監毛本同釋文固窮或作困窮非

居則困于株木 岳本閩監毛本同古本無于木二字

不過數歲者也 岳本閩監毛本同釋文數歲本亦作三歲

幽不明也 石經岳本閩監毛本同足利本無幽字

初不謂之株也 錢本宋本初不作杌木閩監毛本作杌木

利用享祀 石經岳本宋本古本足利本同閩監毛本享誤亨釋文出享祀

據于蒺藜 石經岳本監毛本同閩本據誤據

焉得配偶 閩監毛本同岳本宋本古本足利本偶作耦宋本疏亦作耦○按耦字是也俗多借偶字爲之

來徐徐困于金車 石經岳本閩監毛本同釋文徐徐子夏作茶茶翟同王肅作余余金車本亦作金輿

而礙於九三 圖案三當作二

欲棄之 閩監本同毛本棄作弃宋本誤棄

剽剽 石經岳本閩監毛本同釋文王肅本作駟駟陸同京作剽剽

利用祭祀 石經岳本閩監毛本同釋文祭祀本亦作享祀

遐邇愈叛

岳本閩監毛本同釋文出遐遠云本亦作遐邇

己德未得

隳案德當作志毛本正作志

困于葛藟于臲臲

石經岳本閩監毛本同釋文藟本又作藟說文作藟藟說文作藟藟同

動搖不安之辭

隳毛本辭作貌

行則纏繞者不得安

隳毛本者作居

井

羸其瓶

石經岳本閩監毛本同釋文羸獨才作累

計獲一瓶之水

閩監毛本同錢本宋本獲作覆○按盧文弨云此句下多衍文當以集解正之云計覆一瓶之水何足言凶但此喻

人德行不恆不能善始令終故就人言之凶也

迄至亦未繙井

石經岳本閩監毛本同古本脫亦字

其猶人德事被物

隳毛本事作未案未字是也

木上有水井之象也

集解云木上有水上水之象也○按正義作則是上水之象

使有成功

閩監毛本同宋本作使有成功

井谷射鮒獲敵漏石經岳本閩監毛本同釋文射荀作耶獲鄭作獲案釋文二

則莫之與也岳本閩監毛本同釋文出无與之也云一本作則莫之與也

不停污之謂也岳本閩監毛同釋文出停汙

王明則見照明岳本錢本閩本同監毛本照作昭

行惻也石經岳本閩監毛本同古本上有其字

脩井也石經岳本閩監本同毛本脩誤修

井冽寒泉石經岳本閩本同監毛本冽誤冽釋文出冽字

井收勿幕石經岳本閩監毛本同釋文收荀作翫干本勿作网

正義曰收式胃反凡物可收成者錢本宋本同閩監毛本刪三小字正義曰上收式胃反四字一〇大謬

草

凡不合然後乃變生閩監毛本同岳本錢本然作而

火欲上而澤欲下岳本閩監毛本同古本上有故字

彖曰居其志不相得曰革補毛本居作至

革而信之 石經岳本閩監毛本同釋文一本無之字

革而當其悔乃亡名爲革 補毛本名作者

其悔乃亡消也 補案此本消字缺毛本如此今補

人亦叛主 補毛本主作亡

以明人革也 閩監毛本同錢本宋本以作次

堅切 岳本閩本同監毛本切作勒○補下並同

既不言三就有孚 閩監本同毛本不作革

故文炳而相暎蔚也 補毛本炳作細

鼎 此卦前錢本錢校本宋本題周易注疏卷第八

吉然後乃亨 岳本閩監毛本同古本上有元亨

賢愚有別尊卑有序 岳本閩監毛本同釋文賢愚別尊卑序本亦作有別有序

以供烹飪之用 閩監毛本同錢本宋本烹作亨○按亨通之亨享獻之享烹飪之烹古多作亨

能成新法 盧文弨云句有誤字

享飪也

石經岳本閩監毛本同釋文亨本又作寫下及注聖人亨大亨亨飪亨者並同古本作烹聖人亨大亨同注放此

飪孰也

岳本同閩監毛本孰作熟〇按孰熟古今字

故質其牲大

補毛本質作舉牲作重案所改是也

特性而已

閩監毛本作特性不誤宋本性作牡亦非

君子以正位凝命

石經岳本閩監毛本同釋文凝翟作擬

則是為覆鼎也

岳本閩監毛本同釋文出是覆則其本無為字

倒以寫否

岳本閩監毛本同古本足利本倒下有趾字

不我能即吉

石經岳本閩監毛本同古本作不能我即吉

我仇謂九也

補案九當作五正義云六五我之仇匹是也毛本是五字

雖陰陽爻

補毛本陰作體案所改是也

非有體實不受

閩本同監毛本有作其錢本宋本作直

其形渥

石經岳本閩監毛本同釋文渥鄭作劇

信之如何

閩監毛本同岳本宋本古本足利本之如作如之

震

懼以成則是以亨

岳本閩監毛本同釋文成亦作威古本下有也字下故曰震來厲億喪貝下同

震來虩虩笑言啞啞

岳本閩監毛本同釋文虩虩荀作嚶嚶言亦作語下同石經初刻語後改言下唯象傳句漫滅不可識餘並改語爲

言

威至而後乃懼也

岳本閩監毛本同古本也上有者字一本無乃字下奉宗廟之威也能以恐懼修其德也也上並有者字

驚駭怠惰

岳本閩監毛本同釋文怠本又作殆

則是可以不喪匕鬯矣

閩監毛本同岳本錢本宋本足利本是作足

長三尺

宋本同閩監毛本三作二〇按二字誤禮記雜記云柢以桑長三尺可證也

則情者懼於近也

閩監毛本同古本惰下有倦字也作矣岳本宋本足利本並作矣

則己出可以守宗廟

岳本閩監毛本同古本下有也字一本則作即

君子以恐懼脩省

石經岳本監毛本同閩本脩誤修

然卦則凡舉屯時

錢本宋本凡作汎閩監毛本作況

億喪貝躋于九陵

石經岳本閩監毛本同釋文億本又作噫六五同躋本又作躋

威駭怠懈 岳本閩監毛本同宋本懈作解

亡其所處矣 岳本閩監毛本同古本無其字

是傲尊陵貴 閩監毛本同錢本宋本傲作傲按傲傲古今字

正義曰驗注以訓震為懼 盧文弨云當作以震訓為懼

象曰震蘇蘇 石經岳本閩監毛本同古本下衍也字

震遂泥 石經岳本閩監毛本同釋文荀本遂作隊

居恐懼之時 岳本閩監毛本同足利本上有以字

意无喪有事 闕毛本意作億

當有其事 閩監毛本同宋本作當其有事

視矍矍征凶 石經岳本閩監毛本同古本征作往

彼動故懼 岳本閩監毛本同釋文故或作而

疑婚媾有言者 闕毛本疑作也屬上讀

亦不能无相窺之言 闕毛本窺作疑案疑字是也

艮

其道光明 石經岳本闔監毛本同古本脫其字下行其庭同

謂此卦既止而不加交又峙而不應 補毛本加交作交爻

艮其趾 石經岳本闔監毛本同釋文趾苟作止○按說見前

釋所以在永貞 錢本宋本闔本同監毛本在作利

艮其腓不拯其隨 石經岳本闔監毛本同釋文腓本又作肥不承音拯救之拯是陸所據本作承

故口无擇言 岳本闔監毛本同古本故作曰

漸

女歸吉也 石經岳本闔監毛本同釋文王肅本還作女歸吉利貞

以明得位言言唯是九五也 補闔監毛本上言字作之案之字是也宋本唯作惟

君子以居賢德善俗 石經岳本闔監毛本同釋文善俗王肅本作魯風俗足利本與王肅本同蓋采音義

則困於小子 岳本闔監毛本同釋文本又作則困讒於小子

面獲吉福也 補毛本面作而

婦孕不育 石經岳本閩監毛本同釋文孕苟作乘

而棄乎羣醜 岳本閩監毛本同古本醜作配下經離羣醜也同

故曰鴻漸于陸也 閩監毛本同宋本無漸字

志相得也 岳本閩監毛本同古本上有與字

巽而附下 閩監毛本同錢本宋本作巽而下附

九五進于中位 閩監毛本于作乎宋本作得

進以正邦三年有成者 閩監毛本同宋本年作歲錢本無者字以此為標注在正義曰上

峨峨清遠 閩監毛本同岳本峨峨作義義釋文出義義

歸妹

少陰而乘長陽 閩監毛本同宋本古本足利本乘作承岳本作承蓋亦承之誤

以妹從娣而嫁 閩監毛本同錢本宋本娣作姊下明是妹從娣嫁又妹從娣嫁又嫁而係於娣又係娣所以說者既係娣為媵又故

係娣而行合禮又從娣而行又是從娣之義也並同

本非正四 圖各本四作匹案匹字是也

若妾進求寵

閩監毛本同錢本宋本妾作妾是也

令姪娣從其姑娣

禮各本下娣字作娣案娣字是也

所歸妹也

石經岳本閩監毛本同釋文本或作所以歸妹

嫁而係娣

岳本閩監毛本同宋本古本娣作娣

更有動望之憂

閩監毛本同宋本動作勤○按盧文弨云詩標有梅迨其謂之箋云謂勤也女年二十而無嫁端則有勤望之憂正

義本此

緣於失正而進也

錢本正作位

君子以永終知敝

石經岳本閩監毛本同釋文出知弊

娣少女之稱也

閩監毛本同岳本宋本古本足利本娣作妹是也考文引毛本娣下誤衍者字

雖幼而不妾行

禮案妾當作妾形近之譌下正義可證毛本正作妾

歸妹以須

石經岳本閩監毛本同釋文須荀陸作孀

則是室主獨存

閩監毛本同錢本宋本獨作猶

夫以不正无應而適人也

岳本閩監毛本同釋文出不正不應云本亦作无應

有待而行也

石經岳本闕監毛本同釋文一本待作時

月幾望

石經岳本闕監毛本同釋文幾荀作既

以長從少者可以從少

闕監毛本同錢本宋本作以長從少者也以長從少

雖所居貴位

闕監毛本同宋本無貴字

言不必少女

闕監毛本同宋本必作如

女承筐无實

石經岳本闕監毛本同釋文承匡鄭作筐是其本作匡

周易注疏校勘記卷五

珍傲宋版印

周易兼義下經豐傳卷第六

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

三三離下豐亨王假之大而亨者之所至疏正義曰豐亨者豐卦名也象及序卦皆以

財多德大故謂之為豐德大則無所不容財多則無所不齊無所掩礙謂之為

亨故曰豐亨王假之者假至也豐亨之道王之所尚非有王者之德不能至之

故曰王勿憂宜日中豐者為義闡弘微細通夫隱滯乃得勿憂也用夫豐亨不

憂之德宜處天中以備疏正義曰勿無也王能至於豐亨乃得無復憂慮故曰

照四方故曰宜日中也象曰豐大也音闡大也疏者釋卦名正是弘大之義也〇

照天下故曰宜日中也注音闡大之闡弘使大豐之為義既闡弘微細則豐之稱大乃闡大之非

大者由人之闡弘使大豐之為義既闡弘微細則豐之稱大乃闡大之非

自然之大明以動故豐王假之尚大也尚大者王之所謂二體釋卦得名為豐之

故音之也意動而不明未能光大齊明以動乃能致豐故曰明以動故豐也王勿憂宜日

中宜照天下也以勿憂之道王所崇尚所以王能至之以能尚大故也王勿憂宜日

也天下日中則莫月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎豐之用

困於吳食者也施於未足則尚豐施於已盈疏正義曰此孔子因豐設戒以上

則方溢不可以為常故具陳消息之道也疏言王者以豐大之德照臨天下

同於日中然感必有衰自然常理日中至盛過中則吳月滿則盈過盈則食天

之寒暑往來地之陵谷遷貿盈則與時而息虛則與時而消天地日月尚不能

先陳於地後言人鬼神能長保其盈威乎勉令及時脩德仍戒居存慮亡也此辭

宜日中之下遂言其莫食因舉日月象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑以文明

以對之然後并陳天地作文之體也象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑以文明

不失情疏正義曰雷電皆至豐君子以折獄致刑以文明

亦當文明以動折獄斷決也斷決及故君子象於此卦而折獄致刑初九遇

輕重之中若動而不明則淫濫斯及故君子象於此卦而折獄致刑初九遇

其配主雖旬无咎往有尚疏初九遇

也疏正義曰遇其配主者豐者文明也動尚乎光大者也初九在四俱是陽爻

者旬均也俱是陽爻謂之為均非是陰陽相應其有咎以其能相象曰雖旬

光大故雖均可以无咎而往有嘉尚也故曰雖均无咎往有尚也

无咎過旬災也疏過均則爭疏象曰至災也疏正義曰過旬災光者言勢若不均

至焉故曰過旬災也疏過均則爭疏象曰至災也疏正義曰過旬災光者言勢若不均

應配謂之為交勢若不均則初四之相交於斯乖叛矣六二豐其蔀日中見斗

往得疑疾有孚發若吉疏蔀覆也鄭光明之物也處明動之時不能自豐以光大

也故曰豐其蔀日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也

其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也

其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也

其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也

其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也

其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也

其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也

其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也

其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也

其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也

其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也

若辭也。有孚，可以發其志。不困於鬪，故獲吉也。疏六二：豐其蔀，至有孚發若吉。〇正義曰：豐其蔀者，二

志不困於鬪，故獲吉也。疏六二：豐其蔀，至有孚發若吉。〇正義曰：豐其蔀者，二

故曰：豐其蔀也。蔀者，覆障光明之物也。日中見斗，者二居離卦之中，如日正

也。處光大之世，而為極闇之行，譬日中而斗星顯見，是二之至闇使斗星見明者

二已見斗之闇，不能自發，以自求於五，往則得見，疑之疾，故曰：往得疑疾也。然

居中履正，處闇不邪，是有信者也。有信以自發，象曰：有孚發若吉也。象曰：有孚發若。信以發志也。疏

其志不困於鬪，故獲吉也。故曰：有孚發若吉也。象曰：有孚發若。信以發志也。疏

正義曰：信以發志者，雖處幽闇而不為九三豐其沛。日中見沫，折其右肱，无咎

邪。是有信以發其豐大之志，故得吉也。九三豐其沛，日中見沫，折其右肱，无咎

沛，播幔所以禦威光也。沫，微昧之明也。應在上六志在乎陰，雖愈乎以陰處陰

亦未足以免於闇也。所豐在沛，日中見沫，謂也。施明則見沫而已。施用則

折其右肱，故可以自疏。正義曰：豐其沛，日中見沫者，沛，播幔所以禦威光也。沫

以陰處陰，亦未見免於闇也。是以豐在沛，日中見沫，夫處光大之時，而豐沛

見沫，雖愈於豐蔀，見斗然施於大事，終不可用。假如折其右肱，自守而已，乃得

无咎。故曰：折象曰：豐其沛，不可大事也。明不足也。疏。正義曰：不可大事者，當光大之

其右肱，无咎。象曰：豐其沛，不可大事也。明不足也。疏。正義曰：不可大事者，當光大之

大事。折其右肱，終不可用也。雖有左在疏。正義曰：終不可用者，凡用事在右肱

也。九四豐其蔀，日中見斗，遇其夷主，吉。得初以發陰豐其蔀也。疏。正義曰：豐其蔀者

同於六二，故曰：豐其蔀也。日中見斗，遇其夷主，吉。言四之與初交，相為主者，若實

陽爻能相顯發，而得其吉，故曰：遇其夷主，吉也。言四之與初交，相為主者，若實

主之義也。若據初適四，則以四為主，故曰：遇其夷主，吉也。言四之與初交，相為主者，若實

故曰：遇其夷主也。二陽體敵，兩主均平，故初謂四為旬，而四謂初為夷也。象

故曰：遇其夷主也。二陽體敵，兩主均平，故初謂四為旬，而四謂初為夷也。象

故曰：遇其夷主也。二陽體敵，兩主均平，故初謂四為旬，而四謂初為夷也。象

故曰：遇其夷主也。二陽體敵，兩主均平，故初謂四為旬，而四謂初為夷也。象

故曰：遇其夷主也。二陽體敵，兩主均平，故初謂四為旬，而四謂初為夷也。象

故曰：遇其夷主也。二陽體敵，兩主均平，故初謂四為旬，而四謂初為夷也。象

曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

疏正義曰位不當者止謂以陽居

陰而位不當所以豐蔀而闇者也幽不明也者處於陰位為闇已甚更應於陰无

大而居陰是應明而幽闇不明也吉行也者處於陰位為闇已甚更應於陰无

由獲吉猶與陽相 六五來章有慶譽吉 自光大章顯其德獲慶譽也 **疏**正義曰

豐大之世以陰柔之質來適尊陽之位能自光大 象曰六五之吉有慶也 **疏**正義

章顯其德而獲慶善也故曰來章有慶譽吉也 尊曰有慶也者言六五以柔處

尊履得其中故致慶譽也 上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覲

凶屋蔀蔀之物以陰處極而在外不履於位深自幽隱絕跡深藏者也既豐

藏也處於明動尚大之時而深自幽隱以高其行大道既濟而猶不見隱不為

賢更為反道凶其宜也三年豐道之成治道未濟隱猶可也既濟而隱是以治

為亂 **疏**極上六豐其屋至不覲○正義曰屋者藏陰隱蔽之物也上六以陰處陰

者也 **疏**極上六豐其屋至不覲○正義曰屋者藏陰隱蔽之物也上六以陰處陰

豐厚其屋而又覆郭其家屋厚家闇蔽郭之甚也雖闕視其戶而闕寂无人棄

其所處而自深藏也處於豐大之世隱不為賢治道未濟隱猶可也三年豐道

已成而猶不見所以為凶故曰豐其屋象曰豐其屋天際翔也 **疏**正義曰天

際翔也者如鳥之飛翔 闕其戶闕其无人自藏也 非有為而藏不出自藏之謂也

於天際言隱翳之深也 闕其戶闕其无人自藏也 非有為而藏不出自藏之謂也

致凶况自藏 **疏**正義曰自藏也者言非有為而當自 乎凶其宜也 **疏**藏可以出而不出无專自為隱藏也

三三 艮下 旅小亨旅貞吉 旅之貞吉故特重曰旅貞吉也 **疏**正義曰旅者客寄

離上 旅小亨旅貞吉 旅之貞吉故特重曰旅貞吉也 **疏**之名羈旅之稱失

其本居而寄他方謂之為旅既為羈旅苟求僅存雖得自通非甚光大故旅象

之為義小亨而已故曰旅小亨羈旅而獲小亨是旅之正吉故曰旅貞吉也象

曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也夫物失其

乘於剛則乖既乖且散物皆羈旅何由得小亨而貞吉乎夫陽為物長而陰皆

順陽唯六五乘剛而復得中乎外以承于上陰凶順陽不為乖逆止而麗明動

不履妄雖不及剛得尊位恢弘大通是以象曰至貞吉也〇正義曰旅小亨

小亨令附旅者不失其正得其所安也者舉經文也柔得中乎外而順乎

剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉者此就六五及二體釋旅得亨貞之義柔處

於外弱而為客之象若所託不得其主得主而不能順從則乖逆而難散何由

得自通而貞吉乎今柔雖處外而得中順陽則是得其所託而順從於旅之時

主又止而麗明動不履妄故能於寄旅之時得通而正不失所安也旅之時

義大矣哉其居物願所附豈非其所居之時也咸失物皆失其所居若能與物

為附使旅者獲安非小才可濟惟象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留

獄止以明之疏正義曰火在山上逐草而行勢不久留故為旅象又上下二體
初六旅瑣瑣斯其所取災最處下極寄旅不得所安而為困正義曰旅瑣瑣斯
者細小卑賤之貌也初六當旅之時最處下極是寄旅不得所安而為困斯卑賤
之役然則為斯卑賤勞役由其處於窮下故致此災故曰旅瑣瑣斯其所取災
也象曰旅瑣瑣志窮災也窮困自取此災也六二旅即次懷其資得童僕
貞次者可以安行旅之地也懷來也位居中體柔奉上以此寄旅必獲次舍
懷來資貨得童僕之所正也懷來不可以處盛故其美盡於童僕之正也過斯

以往則見害矣童疏正義曰旅即次懷其資得童僕貞者得位居中體柔承上

僕之正義足而已童疏以此而為寄旅必為主君所安旅得次舍懷來資貨又得

曰旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也疏正義曰終无尤者旅

物所害今惟正於童九三旅焚其次喪其童僕貞厲居下體之上與二相得以

與萌侵權主之所疑也疏九三旅焚其次至貞厲○正義曰旅焚其次喪其童

故次焚僕喪而身危也疏僕貞厲者九三居下體之上下據於二上无其應與

二相得是欲自尊而惠施於下也以羈旅之身而為惠下之道是與萌侵權為

主君之所疑也為君主所疑則被黜而見害故焚其次舍喪其童僕之正而身

危也○注與萌至所疑也正義曰與萌侵權者言與得政象曰旅焚其次亦以

事之萌漸侵奪主君之權勢若齊之田氏故為主所疑也象曰旅焚其次亦以

傷矣以旅與下其義喪也疏正義曰亦以傷矣者言失其所安亦可悲九四旅

干處得其資斧我心不快先於物然而不得其位不獲平坦之地客于所處不

得其次而得其資斧疏正義曰於物然而不得其位不獲平坦之地客于所處不

之地故其心不快也疏正義曰於物然而不得其位不獲平坦之地客于所處不

舍不獲平坦之所而得用斧之地言用斧除荆棘然後乃處故曰象曰旅于處

旅于處得其資斧也求安處而得資斧之地所以其心不快也

未得位也得其資斧心未快也六五射雉一矢亡終以譽命射雉以一矢而復

不可得矣寄旅而進雖處于文明之中居于貴位此位終不可有也以其疏五六

能知禍福之萌不安其處以乘其下而上承於上故終以譽而見命也疏五六

射雉至以譽命○正義曰射雉一矢亡終以譽命者羈旅不可以處威位六五

乘其雉終不可得故曰射雉一矢亡也然處文明之內能照禍福之幾不象曰

終以譽命上逮也疏正義曰上逮者逮及也以上九鳥焚其巢旅人先笑後

號咷喪牛于易凶疏居高危而以爲宅巢之謂也客旅得上位故先笑也必凶而

道也故曰後號咷牛者稼穡之資以旅處上衆所同嫉故喪牛于易不在疏正

於難物莫之與危而不扶喪牛于易終莫之聞莫之聞則傷之者至矣故曰凶象曰以旅在上其義焚也喪

必見傾奪如鳥巢之被焚故曰鳥焚其巢也客得上位所以先笑凶害必至故

後號咷衆所同嫉喪其稼穡之資理在不難故曰象曰以旅在上其義焚也喪

喪牛于易物莫之與則傷之者至矣故曰凶象曰以旅在上其義焚也喪

牛于易終莫之聞也疏正義曰終莫之聞也者衆所同疾危而不扶至

三三疏巽上巽小亨乃行也故申命行事之時上下皆巽不違其令命疏正義曰

順之名說卦云巽入也蓋以巽是象風之卦風行無所不入故以入爲訓若施

之於人事能自卑巽者亦無所不容然巽之爲義以卑順爲體以容入爲用故

受巽名矣上下皆巽不爲違逆君唱臣和教令乃行故於重巽之卦以明利有

申命之理雖上下皆巽命令可行然全用卑巽則所通非大故曰小亨利有

攸往疏物無懼以行疏正義曰巽利有攸往利見大人道愈隆疏用巽者皆無

周易注疏

六

中華書局聚

正而志行以剛而能用異處**疏**正義曰剛異乎中正而志行者雖上下皆異若

而能異乎申其命也柔皆順乎剛明無違逆**疏**順乎剛者剛雖異為中正柔皆

志意得行申其命也柔皆順乎剛明無違逆**疏**順乎剛者剛雖異為中正柔皆

教命得申成小亨以下之義也○注明無違至得小亨○正義曰案象併舉所以

亨利有攸往利見大人以結之則柔皆順剛之意不專釋小亨二字而注獨言

明無違逆故得小亨者褚氏云夫獻可替否其道乃弘柔皆順剛非大通之道

皆以異言之柔不違剛正是異義故知皆順之言通釋諸辭也是以小亨利有

攸往利見大人**疏**正義曰是以小亨象曰隨風巽君子以申命行事**疏**正義曰

者兩風相隨故曰隨風既相隨物无不順故曰隨風巽君子以申命行事也初六進退利

武人之貞齊處令之初未服令者也故進退以成命**疏**正義曰初六處令之初

能自決心懷進退未從令者也成命**疏**正義曰初六處令之初

從令則宜用武人之正以整齊之故曰進退利武人之貞也象曰進退志疑

也異順之志**疏**正義曰志疑者欲從之則未明其令欲不

進退疑懼**疏**從則懼罪及己志意懷疑所以進退也利武人之貞志治也

用史巫紛若吉无咎處巽之中既在下位而復以陽居陰卑巽之甚故曰巽在

神祇而不用之於成勢則乃至於紛若之吉**疏**正義曰巽在陽居陰卑巽之甚

而亡其過矣故曰用史巫紛若吉无咎也

故曰巽在牀下用史巫紛若吉无咎者史謂祝史巫謂巫覡並是接事鬼神之人也紛若者感多之貌卑甚失正則入於過咎人有威勢易為行恭神道无形多生怠慢若能居中之德行至卑之道用之於神祇不行之於威象曰紛若勢則能致之於威多之吉而无咎過故曰用史巫紛若吉无咎也

之吉得中也 **疏** 行正得中者用卑巽於神祇是九三頻巽吝頻巽吝窮不得已之謂也以其剛正而為四所居正為四所乘是志意窮屈不得申遂也既處巽時乘志窮而巽是以吝也 **疏** 象曰頻巽之吝志窮也 **疏** 窮屈所以為吝也 六

四悔亡田獲三品 **疏** 以斯行命必能獲強暴遠不仁者也復而有益莫善三品故曰悔亡田獲三品也充君之庖 **疏** 得位承尊得其所奉雖以柔乘剛而依尊履正

以斯行命必能有功取譬田獵能獲而有益莫善三品所以得悔亡故象曰田獲三品有功也 **疏** 獲以喻行命有功也 九五貞吉悔亡无不利无初有終先

庚三日後庚三日吉 **疏** 以陽居陽損於謙巽然乘乎中正以宣其令物莫之違故曰卒也民迷固久直不可肆也故先申三日令著之後復申三日日然後誅而无

咎怨矣甲庚皆 **疏** 其令物莫之違是陽居陽違於謙巽是悔也然執乎中正以宣

申命之謂也 **疏** 其令物莫之違是陽居陽違於謙巽是悔也然執乎中正以宣

吉悔亡无不利也 **疏** 其令物莫之違是陽居陽違於謙巽是悔也然執乎中正以宣

終於中正物服其化故曰有終也先庚三日後庚三日吉者申命令謂之庚民

周易注疏 六 五 中華書局聚

說豫撫民然後使之從事則民皆竭力忘其從事之勞故曰說以先民民忘其勞也說以犯難民忘其死者先以說豫勞民然後使之犯難則民皆授命忘其犯難之死故曰說以犯難民忘其死也說以麗澤兌君子豈非說義之大能使民勸勉矣哉故曰說之大民勸矣哉象曰麗澤兌君子

以朋友講習麗猶連也施說疏正義曰麗澤兌者麗猶連也兩澤相連潤說之

朋同志曰友朋友聚居講習道義相說也威初九和兌吉疏居兌之初應不在

莫過於此也故君子象之以朋友講習也威初九和兌吉疏居兌之初應不在

之謂也說不在語履斯而行疏正義曰初九居兌之初應不在一無所黨係和兌

象曰和兌之吉行未疑也疏正義曰行未疑者說不為詔履斯九二孚兌吉悔

亡位而說孚吉乃悔亡也失疏正義曰九二說不失中者履失其位有信而吉乃得

亡悔故曰孚象曰孚兌之吉信志也疏正義曰信志也者失位六三來兌

凶者以陰柔之質履非其位來求說疏正義曰三為陽位陰來居之是進來求說

來兌象曰來兌之凶位不當也疏正義曰位不當所以致凶也由九四商兌未寧介疾有

喜而隔之匡內制外是以未寧也處於幾近閑邪介疾宜其有喜也疏正義曰

剛德裁而隔之使三不得進匡內制外未遑寧處故曰商兌未寧居近至尊故四以

邪隔疾宜其有喜象曰九四之喜有慶也疏正義曰有慶者四能匡內制外介疾除邪此之為喜乃為至尊所善

天下蒙賴故九五孚于剝有厲而說信乎陰孚于剝之處尊正之位不說信乎陽

謂長之疏位正義曰剝者小人道長消君子之相得是說信於小人故曰孚于剝信而成

剝危之道也象曰孚于剝位正當也疏君子故曰位正當也疏正義曰位正

之位宜任君子而信小上六引兌也夫陰質最處說後靜退者疏正義曰上六

人故以當位責之也上六引兌也夫陰質最處說後靜退者疏正義曰上六

最在兌後是自靜退乃說故曰引兌也象曰上六引兌未光也疏正義曰未

免躁求之凶亦有後時之失所以經无吉文以其道未光故也

三三坎上下渙亨王假有廟利涉大川利貞疏正義曰渙亨者渙卦名也序卦曰

者散釋之名雜卦曰渙離也此又渙是離散之號也蓋渙之為義小人遭難離

散奔迸而逃避也大德之人能於此時建功立德散難釋險故謂之為渙能釋

險難所以為亨故曰渙亨王假有廟者王能渙難而亨可以至於建立宗廟故

曰王假有廟也利涉大川者德洽神人可濟大難故曰利涉大川利貞者大難

既散宜以正道而象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同二以剛來居內

柔集之故曰利貞而象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同二以剛來居內

得散釋險難而通亨建立宗廟而祭享利涉大川而克濟利以正道而鳩民也

○注凡剛得暢至利貞也○正義曰凡剛得暢而无忌回之累者此還言九二

居險不窮是剛得暢遂正同志乎五也剛德不暢柔不同剛何由得亨通而濟

難利貞而不邪乎故言則皆亨利涉大川利貞也注於此言皆者凡有二意一

則象雖疊渙亨二字即剛來而不窮柔得位乎外而上同釋之下別言王假

有廟王乃在中利涉大川乘木有功也○正義曰此重明柔皆釋亨

儒有以剛來不窮釋亨德柔得位乎外釋利貞故言皆以通之明剛柔皆釋亨

以下至于王假有廟王乃在中也○王乃在渙然之○正義曰此重明柔皆釋亨

利貞也○王假有廟王乃在中也○王乃在渙然之○正義曰此重明柔皆釋亨

方勞經略今在渙然利涉大川乘木有功也○乘木即涉難也木者專所以涉川

之中故至於有廟也○正義曰重明用渙可以濟難之事乘木涉川必先沈溺以

此卦坎下巽上以爲乘木水上涉川之象故言乘木象曰風行水上渙先王以

有功王不用象直取況喻之義故言此以序之也○正義曰先儒皆以

享于帝立廟

○正義曰風行水上渙先王以

享于帝立廟

○正義曰風行水上渙先王以

享于帝立廟

○正義曰風行水上渙先王以

享于帝立廟

○正義曰風行水上渙先王以

享于帝立廟

○正義曰風行水上渙先王以

享于帝立廟

○正義曰風行水上渙先王以

享于帝立廟

周易注疏 六 七 中華書局聚

得而初得遠難之道今二散奔歸初故曰渙奔其机也 象曰渙奔其机得願也

疏 正義曰得願者違難奔散願得六三渙其躬无悔也 渙之為義內險而外安者

剛合志故**疏** 外應上九是其躬无悔者散其躬故得无悔故曰渙其躬无悔象

曰渙其躬志在外也 **疏** 正義曰志在外者釋六三所以能渙其躬者六四渙其

羣元吉渙有丘匪夷所思 **疏** 險難得位體異與五合志內掌機密外宣化命

專而為散之任猶有丘虛匪夷 **疏** 正義曰渙其羣者六四出在坎上已踰於險

之慮雖得元吉所思不可忘也 **疏** 得位體異與五合志內掌機密外宣化命者

也能為羣物散其險害故曰渙其羣也元吉渙有丘匪夷所思者能散羣險則

有大功故曰元吉然處上體之下不可自專而得位承尊憂責復重難獲元吉

猶宜於散難之中有丘墟未平之慮 象曰渙其羣元吉光大也 **疏** 正義曰光大

為其所思故曰渙有丘匪夷所思也 象曰渙其羣元吉光大也 **疏** 也者能散羣

險而獲元吉是 九五渙汗其大號渙王居无咎 處尊履正居異之中散汗大號

其道光大也 **疏** 正義曰渙汗其大號者人遇險阨驚怖而勞則汗從體出故以汗

居之乃得 **疏** 喻險阨也九五處尊履正在號令之中能行號令以散險阨者也

故曰渙汗其大號也渙王居无咎故曰渙王居无咎 象曰王居无咎正位也

不可假人惟王居之乃得无咎故曰渙王居无咎 象曰王居无咎正位也

假人以 **疏** 正義曰正位者釋王居无咎之義以九上九渙其血去逖出无咎

也最遠於害不近侵害散其憂傷遠出 **疏** 正義曰渙其血去逖出者血傷也逖

者也散患於遠害之地誰將咎之哉 **疏** 遠也上九處於卦上最遠於險不近

侵害是無咎者散其憂傷去而逃出者也故曰渙其血去逖象曰渙其血遠害也
疏
正義曰遠害者散其憂傷去而逃出者也故曰渙其血去逖象曰渙其血遠害也
是居遠害之地故也

三三兌上節亨苦節不可貞
疏
也正義曰節卦名也彖曰節以制度雜卦云節止

道乃亨故曰節亨節須得中為節過苦傷於刻
象曰節亨剛柔分而剛得中
陽

而兌陰也陽上而陰下剛柔分也剛柔分而不亂剛得中
疏
正義曰此就上

釋所以為節得亨之義也坎剛居上兌柔處下是剛柔分也剛柔分男女別節
之剛柔也二五以剛居中為制之主所以得節節不違中所以得亨故曰節亨

剛柔分而苦節不可貞其道窮也
物不能堪則不可復正也
疏
正義曰為節

正者以苦節為正則其道困窮
說以行險當位以節中正以通
然後及亨也

而為節則不可貞其道窮也
困窮故更就二體及四五當位重釋行節得亨之

義以明苦節之窮也復正其道困窮故更就二體及四五當位重釋行節得亨之
正良由中而能正所以得通故曰中正以通此其所以為亨也
天地節而四

時成節以制度不傷財不害民
疏
正義曰天地節而四時成者此下就天地與

各以其序則四時功成之也王者以制度為節
象曰澤上有水節君子以制數

使用之有道役之有時則不傷財不害民也
節
象曰澤上有水節君子以制數

度議德行
疏
正義曰澤上有水節者水在澤中乃得其節故曰澤上有水節也
君子以制數度議德行
者數度謂尊卑禮命之多少德行謂聚

堪任之優劣君子象節以制其禮數等差
 皆使有度議人之德行任用皆得宜
 初九不出戶庭无咎為節之初將整
 者慎密不失於通塞慮於險為不出戶疏
 庭○注則民情險應而立制度者也○正義曰序卦云物不可以終離故受之以
 初故曰將承渙之後初九居節之象曰不出戶庭知通塞也疏
 也出九二不出門庭凶初已造之至二宜宣其制矣而故匿之失
 宣若猶匿之則失時之極可施之事則遂廢象曰不出門庭凶失時極也
 矣不出門庭所以致凶故曰不出門庭凶疏
 曰失時極者極中所以為凶六三不節若則嗟若无咎若辭也以陰處陽以柔乘
 已所致无咎也疏
 節若則嗟若也疏
 乎六四安節亨得位而順不改其節而能亨
 剛則失節而招咎六四以得位承陽故安節而致亨象曰安節之亨承上道也
 不苦非甘而何術疏
 斯以往往有尙也疏
 中正為節之主則當象曰節以制度不傷財不害民之謂也為節之中

也為節而無傷害則是不苦而甘所以得吉故曰象曰甘節之吉居位中也

正義曰居位中者以居尊位也上六苦節貞凶悔亡也過節之中以致亢極苦節者

凶也以致斯脩身行疏曰正義曰上六處節之極過節之中節不能甘以至於苦故

節脩身則儉約無妄可亡悔故曰悔亡也苦象曰苦節貞凶其道窮也

三三兌上下中孚豚魚吉利涉大川利貞疏正義曰中孚豚魚吉者中孚卦名也

豚者獸之微賤人主內有誠信則雖微隱之物信皆及矣莫不得所而獲吉故

得宜以斯涉難何往不通故曰利涉大川象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚

有上四德疏正義曰此就三四陰柔併在兩體之內二五剛德各處一卦之中

其所說而以巽乖爭不作所以信發於內謂乃化邦也在內而剛得中各當其

所作如剛得中則直而正柔在內則靜而順說而以巽則乖爭疏於內則誠信發

於外故曰豚魚吉信及豚魚也魚者蟲之隱者也豚者獸之微賤者也爭競之

之疏由正義曰釋所以得吉利涉大川乘木舟虛也乘木於川舟之虛則終已无

舟虛也疏正義曰釋此涉川所以利以中中孚以利貞乃應乎天也盛之疏正

曰釋中孚所以利貞者天德剛正而氣序不差是正而信也象曰澤上有風中

今信不失正乃得應於天是中孚之威故須濟以利貞也象曰澤上有風中

孚君子以議獄緩死信發於中**疏**正義曰澤上有風中孚者風行澤上无所不

中孚君子以議獄緩死雖過可亮**疏**周其猶信之被物无所不至故曰澤上有風

情在可恕故君子以議其過失之獄緩捨當死之刑也初九虞吉有宅不燕

虞猶專也為信之始而應在四得乎專吉**疏**正義曰虞猶專也燕安也初為信

者也志未能變繫心於一故有宅不燕也象曰初九虞吉志未變也**疏**正義曰志未

與之共相燕安也故曰有宅不燕也象曰初九虞吉志未變也**疏**正義曰志未

專一之吉以志未改九二鶴鳴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之居重陰

變不更親於他也未改九二鶴鳴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之居重陰

鳴鶴在陰其子和之不徇於外任其真者也立誠篤至雖在闇昧物亦應焉故曰

之**疏**正義曰鳴鶴在陰其子和之者九二體剛處於幽昧而行在三四重陰之下

和之外為同類之所應焉如鶴之鳴於幽遠則為其所和故曰鳴鶴在陰其子

我之有爵吾願與爾賢者分散而象曰其子和之中心願也**疏**正義曰中心願

與同類相應得誠信六三得敵或鼓或罷或泣或歌之三居少陰之上四居長陰

敵欲進礙四恐其害已故或鼓而攻之而四履正承尊非己所勝故或罷而退敗也不勝而退懼見侵陵故或泣而憂悲也四履于順不與物校退不見害故或歌而歡樂也故曰象曰或鼓或罷位不當也

不進故也六四月幾望馬匹亡无咎居中以承於五內毗元首外宣德化者正履

乎陰德之威故曰月幾望馬匹亡者棄羣類也若夫居威德之位而與物校其競爭則失其所感矣故曰絕類而上履正承尊不與三爭乃得无咎也

外宣德化充乎陰德之威如月之近望故曰月幾望也馬匹亡无咎者三與己敵進來攻己若與三戰則失其所感故棄三之類如馬匹亡无咎也象曰馬匹亡絕類

上也類謂三俱陰不與三爭乃得无咎故曰馬匹亡无咎也象曰馬匹亡絕類

之辭也處中誠以相交之時居尊位以爲羣正義曰有孚攣如无咎者攣如物之主信何可舍故有孚攣如乃得无咎也

時處於尊位爲羣物之主恆須以中誠交物孚信何可暫舍象曰有孚攣如位故曰有孚攣如繫信不絕乃得无咎故曰有孚攣如无咎也

正當也正義曰位正當者以其正當尊位故戒以繫信乃得无

于天貞凶則衰忠篤內喪華美外揚故曰翰音登于天也翰音登天正亦滅信矣

翰音登于天何可長也

實正之凶也故曰貞凶象曰翰音登于天何可長也

周易注疏六

三三震上小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉遺其

音聲哀以求處上愈無所適下則疏卦名也王於大過卦下注云音相過之過

得安愈上則愈窮莫若飛鳥也疏小過之義亦與彼同也過之小事謂之小過

即行過乎恭喪過乎哀之謂是也褚氏云謂小人之行小過君子為過厚

即行以過矯之也如晏子狐裘之比也此因小人有過差故君子為過厚之行非

音之明雖義兼罪過得名上在君子為過行也而周氏等不悟此理兼以罪過

釋卦名失之遠矣過為小事道乃可通故曰小過亨也利貞者矯世勸俗利在

歸正故曰利貞也可小事不可大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者借喻以明

以大事故曰利貞也可小事不可大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者借喻以明

過厚之行有吉有凶飛鳥遺音之時為過厚之行順而立則吉逆而忤鱗則凶故曰

其安以譬君子處過之時為過厚之行順而立則吉逆而忤鱗則凶故曰

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉順則執卑守下逆則犯君陵上故以臣之逆順

類鳥之上下也○注飛鳥至求處○正義曰飛鳥遺其音聲哀以求處者遺失
也鳥之失聲必是窮迫未得安處論語曰象曰小過小者過而亨也諸小者謂凡
鳥之將死其鳴必是窮迫未得安處論語曰象曰小過小者過而亨也諸小者謂凡
過於小事疏正義曰此釋小過之名也并明小過有亨德之義過行小過以利
而通者也疏事謂之小過順時矯俗雖過而通故曰小者過而亨也
貞與時行也疏施過而得於恭儉利貞者得義曰此釋利貞之德由為過行而
常也故曰柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也成大事者
與時行也疏柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也成大事者
柔而浸大疏正義曰此就六二六五以柔居中九四失位不中九三得位不中
剝之道也疏釋可小事不可大事之義柔順之人惟能行小事柔而得中是行

小中時故曰小事吉也剛健之人乃能行大事有飛鳥之象焉不宜上宜下**疏**

失位不中是行大不中時故曰不可大事也即飛鳥之象**疏**

正義曰釋不取餘物為況惟取飛鳥飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下

順也上則乘剛逆也下則承陽順也施過於不**疏**正義曰此就六五乘九四之

不宜順故曰不宜上宜下大吉以上剛而逆下順也象曰山上有雷小過君子以

行過乎恭喪過乎哀用過乎儉正義曰雷之所出不出於地今出山上過其

君子矯之以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉也初六飛鳥以凶小過上逆下順而應在上卦進**疏**正義

逆同於飛鳥無所錯足故曰飛鳥以凶也象曰飛鳥以凶不可如何也正義**疏**曰不

不可自取凶咎進而逆孰知六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎過而

謂之過初而履二位故曰過而得之謂也祖妣過而不至於僭盡於臣位而已故

者也不及其君**疏**正義曰祖始也謂初也妣者居內履中而已故

過其臣无咎**疏**祖始也謂初也妣者母之稱六二居內履中而正固謂之妣已

至於僭盡於臣位而已故曰不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可

過也正義曰臣不可過其位也九三弗過防之從或戕之凶小過之世大者不立

從焉其從之也則戕之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶也正義曰弗**疏**

小過之世大者不能立德故小者得過九三居下體之上以陽當位不能先

過為防至令小者或過上六小人最居高顯而復應而從焉其從之也則有殘

害之凶至矣故曰弗過防之從或我之凶者春秋傳曰在內曰弑在外曰我象

然則我者皆殺害之謂也言或者不必之辭也謂為此行者有幸而免也

曰從或我之凶如何也疏正義曰凶如何者從於小人果致九四无咎弗過遇

之往厲必戒勿用永貞疏雖體陽爻而不居其位不能為主故得无咎也失位在

弗過遇之夫宴安酖毒不可懷也處於小過不寧之時而以陽居陰不能有所

為者也以此自守免咎可也懷也處於小過不寧之時而以陽居陰不能有所

助故危則必戒而已无所告救也沈沒怯弱自守而已於斯而處疏九四无咎

於羣小之中未足任者也故曰勿用永貞言不足用之於斯而處疏九四无咎

正義曰居小過之世小人有過差之行須大德之人防使无過今九四雖體陽

爻而不居其位不防之責責不在己故得无咎所以无其咎者以其失位在

不能為過厚之行故得遇於无咎之宜故曰无咎弗過遇之也既能无為自守

則无咎有往則危厲故曰往厲不交於物物亦不與无援之助故危則必自戒

慎而已无所告救故曰永貞也○注夫宴安至懷也○正義曰夫宴安酖毒不可

懷也者此春秋狄伐邢管仲勸齊侯救邢為此辭象曰弗過遇之位不當也往

言宴安不救邢即酖鳥之毒不可懷而安之也

厲必戒終不可長也

疏正義曰位不當者釋所以非過而遇得免於咎者以其

為正也六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴疏位不當者釋所以非過而遇得免於咎者以其

千西郊也夫雨者陰在於上而陽薄之而不得通則蒸而為雨今艮止於下

不交焉故不雨也是故小畜尚往而亨則不雨也小過陽不上交亦不雨也雖

陰威于上。未能行其施也。公者臣之極也。五極陰威。故稱公也。弋射也在穴者。隱伏之物也。小過者過小。而難未大。作猶在。隱伏者。至在穴。〇正義曰。密雲不兩。過道不在。取之。是乃密雲未雨也。除過。六五密雲。至在穴。〇正義曰。密雲不兩。得五位。是密雲於大陰之威也。陰威於上。而艮止之。九三陽止於下。是陰陽不交。雖復至。威密雲。至于西郊。而不能為雨也。施之。於人是柔得過。而處尊。未之行。其恩施廣。其風化也。故曰。密雲不兩。自西郊也。公弋取彼在穴者。公者。臣之極。五極陰威。故稱公也。故曰。密雲不兩。自西郊也。公弋取彼在穴者。公者。臣之才。治小過之失。能獲小過。在隱伏者。有如公之。獵取得在穴。隱伏之獸也。故曰。公弋取彼在穴也。〇注。除過。至能雨也。〇正義曰。除過。至能雨也。者。雨者。以喻德之惠化也。際武尚威。武即密雲不兩也。義曰。除過。至能雨也。者。雨者。服弋而取之。是尚威武。尚武。即密雲不兩也。義曰。除過。至能雨也。者。雨者。陽已上。疏曰。正義曰。已上。於一卦之上。釋所以密雲不兩也。以艮之陽。爻上。六弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。將何所遇。飛而不已。將何所託。災自致。復何言哉。〇疏

正義曰。上六處小過之極。是過小人之過。遂至極。而不知限。至於亢。〇疏

至。於亢。无所復遇。故曰。弗遇過之也。以過小人之身。過而弗遇。必漕羅網。其猶飛鳥。飛而无託。必離。故曰。飛鳥離之。凶也。過亢。離象曰。弗遇過之。已亢也。〇疏

凶。是謂自災。而致。皆復何言哉。故曰。是謂災眚也。〇疏

正義曰。已亢者。釋所以弗遇過之。以其已亢。極之地。故也。〇疏

三三離上。既濟亨。小利貞。初吉終亂。〇疏

正義曰。既濟。亨。小利。貞。初吉。終亂。者。濟。渡之名。既濟者。皆盡之稱。萬事皆濟。故以既濟為名。既萬事皆濟。若小者不通。則有所未濟。故曰。既濟。亨。小也。小者。尚亨。何況于大。則大小剛柔各當其位。皆得其所。當此之時。非正不利。故曰。利。

周易注疏 六 十三 中華書局聚

貞也但人皆不能居安思危慎終如始故戒以今日既濟之初雖

皆獲吉若不進德脩業至於終極則危亂及之故曰初吉終亂也彖曰既濟亨

小者亨也乃既濟者以皆濟為義者以明既濟也遺亨必小者皆亨也但舉小者

則大者可知所以為既濟也具足為文當更利貞剛柔正而位當也剛柔正而

有一小字但既疊經文略足以見故從省也利貞剛柔正而位當也剛柔正而

不可以行矣故疏也剛柔皆正則邪不可行故惟正乃利貞也初吉柔得中也

唯正乃利貞也疏也剛柔皆正則邪不可行故惟正乃利貞也初吉柔得中也

終止則亂其道窮也剛得正則為未既濟也故既濟之要在柔得中也此就小

為安者道極無進終唯亂故曰初吉終亂也疏二正義曰初吉柔得中也此就小

終止則亂其道窮也剛得正則為未既濟也故既濟之要在柔得中也此就小

尚得其中則剛大之理皆獲其濟物無不濟所以為吉故曰初吉也終止則亂

其道窮者此正釋戒若能進脩不止則既濟無終既濟終亂由止故亂終止而

亂則既濟之道窮矣故象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之既濟不忘

未濟疏在火上既濟也但既濟之道初吉終亂故君子思其後患而豫防之初

九曳其輪濡其尾无咎濡也雖未造易心无顛戀志棄難復也始濟未涉於燥故輪曳而尾

也疏正義曰初九處既濟之初體剛居中也始欲濟渡也始濟未涉於燥故輪曳而尾

无咎云象曰曳其輪義无咎也六二婦喪其茀勿逐七日得之威而應乎五陰

而它人侵之也第首飾也夫峻道執乎貞正而見侵者衆之所助也處既濟之時不容邪道者也時既明助之竊者逃竄而莫之歸矣量斯勢也

不過七日不須也**疏**六二至七日得〇正義曰婦喪其葬勿逐七日得者葬者婦已逐而自得也

感能也然居初三之間而近不相得夫以光威之陰處於二陽之間近而不相得乎貞正而見侵者物之所助也處既濟之時不容邪道者也時既明峻衆又助之竊之者逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須已逐而自得故曰勿逐

逐七日得象曰七日得以中道也**疏**正義曰以中道者釋不須追逐九三高宗伐鬼

方三年克之小人勿用者處既濟之時居文明之終履得其位是居衰末而能濟居之遂**疏**正義曰高宗伐鬼方三年克之者高宗者殷王武丁之號也九三處喪邦也既濟之時居文明之終履得其位是居衰末而能濟者也高宗伐鬼

方以中興殷道事同此爻故取譬焉高宗德實文明而勢既衰弱君子處之能建年乃克故曰高宗伐鬼方三年克之也小人勿用者勢既衰弱君子處之能建

功立德故興而復之小人居之日象曰三年克之憊也**疏**正義曰憊也者以衰就危亂必喪邦也故曰小人居勿用象曰三年克之憊也

之六四繻有衣袽終日戒繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏也履得其正而近不與不親而得全也**疏**正義曰繻有衣袽終日戒者王注云繻宜曰濡衣袽所以塞舟者終日戒也

舟而漏矣而舟漏則濡濕所以得濟者有衣袽也鄰於象曰終日戒有所疑也

不親而得全者終日戒也故曰繻有衣袽終日戒也〇九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實

疏正義曰有所疑者釋所以終日戒也〇九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實

與三五相得懼其侵克有所疑故也〇九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實

周易注疏六 十三 中華書局聚

受其福牛祭之盛者也禴祭之薄者也居既濟之時而處尊位物皆盛矣將何

可羞於鬼神故黍稷非馨明德惟馨是以**疏**九五東鄰至受其福○正義曰牛

東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也**疏**祭之盛者也禴祭之名祭之

薄者也九五居既濟之時而處尊位物既濟矣將何為焉其所務者祭而巳

假有東鄰不能脩德雖復殺牛至威不為鬼神敬饗不如我西鄰禴祭雖薄能

脩其德故神明降福故曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也○注沼注

之毛至鬼神○正義曰沼注之毛蒺藜象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也

不在於疏正義曰不如西鄰之時也○注在於神明饗德能脩德致敬合於祭之時雖

豐也疏正義曰不如西鄰之時也○注在於神明饗德能脩德致敬合於祭之時雖

孔時言周王廟中羣臣助祭並皆威儀肅實受其福吉大來也**疏**正義曰吉大

敬甚得其時此合時之義亦當如彼也**疏**實受其福吉大來也

後世流上六濡其首厲犯焉過惟不巳則遇於難故濡其首也**疏**正義曰濡其首

先正義曰上六處既濟之極則反於未濟若反於未濟則首先犯焉若進而

焉不巳必遇於難故濡其首也**疏**正義曰何可久者首既被濡

也象曰濡其首厲何可久也**疏**正義曰何可久者首既被濡

三三坎下未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利**疏**正義曰未濟亨者未濟者未

位不能建功立德拔難濟險若能執柔用中委任賢哲則未濟有可濟之理所

以得通故曰未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利者汔者將盡之名小才不能濟

難事同小狐雖難渡水而无餘力必須水汔濟濡其尾无攸利也象曰未濟亨

柔得中也能以柔處中不違剛也**疏**正義曰此就六五以柔居中下應九二釋未

納剛自輔故於未濟也小狐汔濟未出中也**疏**正義曰此就六五以柔居中下應九二釋未

濟汔乃能濟未**疏**正義曰小狐汔濟未出中也者釋小狐涉川所以濡其尾无

能出險之中**疏**正義曰小狐汔濟未出中也者釋小狐涉川所以濡其尾无

攸利不續終也小狐雖能渡而無餘力將濟而濡其尾力竭於斯不**疏**正義曰雖不當

竭不能相續而終至也雖不當位剛柔應也**疏**正義曰雖不當

登岸所以無攸利也雖不當位剛柔應也**疏**正義曰雖不當

釋未濟之義凡言未者今日雖未濟復有可濟之理故稱未濟不言不濟也象曰火

即時未濟剛柔皆應是得相拯是有可濟之理故稱未濟不言不濟也象曰火

在水上未濟君子以慎辨物居方辨物居方令物**疏**正義曰火在水上不成烹飪未濟者

濟物故曰火在水上未濟君子以慎辨物居方辨物居方令物**疏**正義曰火在水上不成烹飪未濟者

柔失正故用慎為德辨別衆物各居其方使皆得安其所所以濟之時剛初六濡

其尾吝始處未濟之初最居險下不濡其首猶不反至於濡其尾不知紀極者也

以陰處下非為進充遂其志也困則能反吝也**疏**初六至吝〇正義曰初六

曰凶事在己量而必困乃反頑亦甚矣故曰吝也**疏**初六至吝〇正義曰初六

欲上之其應進則溺身如小狐之渡川濡其尾也此言濡其尾者進不知紀極已

也既濟上六但云濡其首言始入於難未沒其身也此言濡其尾者進不知紀極已

沒其身也然以陰處下非為進充遂其志也困則能反吝也〇注不知紀極

事之幾萌困而後反頑亦甚矣故曰吝也〇注不知紀極

者春秋傳曰聚斂積實不知象曰濡其尾亦不知極也**疏**正義曰亦不知極者

紀極謂之饜饕言无休已也象曰濡其尾亦不知極也**疏**正義曰亦不知極者

周易注疏 六 十四 中華書局聚

之上六濡首而不知極也遂九二曳其輪貞吉體剛履中而應於五五體陰柔應與

之中體剛中之質而見任與拯救危難經綸屯蹇者疏九二居未濟之時處險難

也用健拯難靖難在正而不違中故曳其輪貞吉也疏九二居未濟之時處險

難之內體剛中之質以應於五五體陰柔委任於二令其濟難者也經綸屯蹇

任重憂深故曰曳其輪曳其輪者言其勞也靖難在正然後得吉故曰曳其輪

貞吉象曰九二貞吉中以行正也疏失位而稱貞吉者位雖不正

以其居中故六三未濟征凶利涉大川疏以陰柔之質失位居險不

能行正也身也故曰征凶也二能拯難而已比之棄己委二疏正義曰未濟征凶者六三

載二而行溺可得乎何憂未濟故曰利涉大川疏以陰柔之質失位居險不

能自濟者也身既不能自濟而欲自進求濟必喪其身故曰未濟征凶也利涉

涉大川者二能拯難而已比之若能棄己委二則沒溺可免故曰利涉大川象

曰未濟征凶位不當也疏正義曰位不當者以不九四貞吉悔亡震用伐鬼方

三年有賞于大國

疏處未濟之時而出險難之上居文明之初體乎剛質以近至

威故曰震用伐鬼方也伐鬼方者興衰之征也故每至興衰而取義焉處文明

之初始出於難其德未威故曰三年也五居尊以柔體乎文明之威不奪物功

者也故以大疏正義曰居未濟之時履失其位所以為悔但出險難之外居文

國賞之也疏明之初以剛健之質接近至尊志行其正則貞吉而悔亡故

曰貞吉悔亡正志既行靡禁其威故震發威怒用伐鬼方也然處文明之初始

出於險其德未盛不能即勝故曰三年也五以順柔文明而居尊位不奪物功

也以其正志得六五貞吉无悔君子之光有孚吉以柔居尊處文明之威為未

行而終吉故也夫以柔順文明之質居於尊位付與於能而不自役使武以文御

剛以柔斯誠君子之光也付物以能而不疑也物則竭力功斯克矣故曰有孚

吉疏正義曰貞吉无悔者六五以柔居尊處文明之威為未濟之主故曰有孚

於尊位有應於二是能付物以能而不自役有君子之光華矣故曰有孚吉也象

曰君子之光其暉吉也疏正義曰其暉吉者言君子之上九有孚于飲酒无咎

濡其首有孚失是未濟之極則反於既濟之道所任者當也所任者當則

於物故得逸豫而不憂於事之廢苟不憂於事之廢而耽於樂之疏正義曰有

甚則至于失節矣由於有孚失於既濟之道則所任者當也疏正義曰有

信之无疑故得自逸飲酒而已故曰有孚于飲酒无咎濡其首者當也疏正義曰有

濡首之難及之者夏由信任得人及之故曰濡其首也疏正義曰有孚失是者言所以象

曰飲酒濡首亦不知節也疏致濡首之難以其不知止節故也

周易兼義卷第六

周易注疏校勘記卷六

阮元撰盧宣旬摘錄

豐 此卦前石經釋文岳本古本足利本題周易下經豐傳第六

財多則无所不齊 毛本齊作濟

日中則昃月盈則食 石經岳本同閩監毛本吳作昃釋文吳孟作稷食或作蝕

施於已盈則方溢 岳本閩監毛本同釋文則溢本或作則方溢者非

承上宜日中之下 宋本同閩監毛本下作文

遇其配主雖旬无咎 石經岳本閩監毛本同釋文配鄭作妃旬荀作均劉昞作

過旬災光者 毛本光作也案所改是也

災咎至焉 十行本至字筆畫舛誤今改正閩監毛本如此宋本作生

豐其蔀日中見斗 石經岳本閩監毛本同釋文蔀鄭薛作菩見斗孟作見主

又處於內 閩監毛本同宋本上更有陰字

象曰有孚發若信以發志也 石經岳本閩監毛本同古本若下衍吉字脫也字

豐其沛日中見沫折其右肱 石經岳本閩監毛本同釋文沛本或作施子夏作

日中則見沫之謂也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本無則字

日中盛則反而見斗 閩監毛本同錢本宋本作日中盛明而反見斗

闐其无人 石經閩監毛本同岳本 闐其釋文闐姚作闐孟作窒並通按說文

三年豐道之成 岳本閩監毛本同古本成作威下有也字宋本亦作威

治道未濟 閩監毛本同錢本濟作際

天際翔也 石經岳本閩監毛本同釋文翔鄭王肅作祥

自藏也 石經岳本閩監毛本同釋文藏衆家作戕

旅 此卦前錢本錢按本宋本題周易注疏卷第九

是以小亨 閩監毛本同岳本宋本錢本古本足利本是作足

咸失其居物願所附 岳本閩監毛本同足利本其作所集解作物失所居則咸願有附

止以明之 閩監毛本同岳本以作而

懷其資 石經岳本閩監毛本同釋文本或作懷其資斧非

則終保无咎也 閩監毛本同宋本咎作尤

而為惠下之道 閩監毛本同錢本惠作施

為君主所疑 錢本宋本閩本同監毛本君主作主君

得其資斧 石經岳本閩監毛本同釋文資斧子夏傳及衆家並作齊斧

客于所處 集解作客子所處

故其心不快也 岳本閩監毛本同古本無故其二字

寄旅而進 岳本閩監毛本同古本寄作羈

旅人先笑後號咷 石經岳本閩監毛本同古本後上衍而字

客旅得上位 閩監毛本同岳本錢本宋本古本足利本旅作而

衆之所嫉也 岳本閩監毛本同釋文嫉本亦作疾下同

終莫之聞 岳本閩監毛本同錢本宋本古本終作故古本下有也字

如鳥巢之被焚 宋本閩本同監毛本巢之倒

衆所同嫉 閩監毛本同錢本宋本嫉作疾下同

其義焚也喪牛于易 石經岳本閩監毛本同釋文其義焚也一本作宜其焚也喪牛之凶本亦作喪牛于易

巽

巽悌以行 岳本閩監毛本同釋文第本亦作悌

雖上下皆巽 宋本同閩監毛本雖作須

故又就初九各處卦下 補毛本九作四

則柔皆順剛之意 閩監毛本同錢本宋本則作明

係小亨之辭 閩監毛本同宋本係作繫

釋經結也 補毛本釋作舉

故君子訓之 閩監毛本同錢本宋本訓作則

頰巽吝 石經岳本閩監毛本同古本頰作頰注同

頰蹙不樂 岳本閩監毛本同釋文出頰顛

三曰充君之庖 岳本閩監毛本同宋本庖作包古本同下有也字

故初皆不說也 岳本閩監毛本同古本初作物

夫以正齊物 岳本閩監毛本同古本正作令

民迷固久 岳本閩監毛本同古本足利本固作故

故先申三日 岳本閩監毛本同釋文申音身或作甲字

復申三日日然後誅而无咎怨矣 補毛本日字不重案此誤衍也

兌

麗澤兌 石經岳本閩監毛本同釋文麗鄭作離

施說之盛 岳本閩本同錢本監毛本盛作道

无所黨係 岳本閩監毛本同釋文出黨繫云本亦作係

孚兌 石經岳本閩監毛本同古本兌作說

而以不正來說 閩監毛本同宋本來作求

此之為喜 宋本此上更有除邪二字十行本閩監毛本無

宜在君子 閩監毛本同宋本在作任

故以當位責之也 錢本宋本閩本同監毛本責誤貴

渙

注乘木有功也

隹毛本木下有至字

先王以享于帝立廟

岳本闕監毛本同石經享于以下八字磨改初刻于下尚有一字古本于下有上字

用拯馬壯吉

石經岳本闕監毛本同釋文拯子夏作拊古本下有悔亡二字

故可以遊行

岳本闕監毛本同釋文出以逝云逝又作遊

不在危劇

岳本闕監毛本同釋文出厄劇云本又作危處又作厄處

故得无悔

宋本闕本同監毛本悔作咎下同

渙有丘匪夷所思

石經岳本闕監毛本同釋文有丘姚作有近匪夷荀作匪弟

猶有丘虛匪夷之慮

闕監毛本同岳本宋本古本虛作墟正義同釋文出丘墟○按虛墟正俗字

去而逃出者也

闕監毛本同錢本宋本逃作遠

節

則物所不能堪也

十行本所字墨丁闕監毛本如此岳本錢本宋本古本足利本無此字

然後及亨也

闕監毛本同岳本古本及作乃

正由為節不中

闕監毛本同錢本宋本正作止

澤上有水 石經岳本閩監毛本同釋文上或作中今不用

慮於險為 補案下正義為當作偽毛本是偽字

不出門庭凶 石經岳本閩監毛本同古本凶上有之字

故不出門庭則凶也 岳本閩監毛本同古本故下有曰字

為節之不苦非甘而何 閩監毛本同岳本之作而古本同而作如

以斯施正 岳本定本古本足利本同閩監毛本正作人依正義當作人

中孚

豚魚吉 石經岳本閩監毛本同釋文豚黃作豮

顯者可知 閩監毛本同錢本宋本者作著

蟲之隱者也 岳本閩監毛本同古本足利本隱上有潛字

獸之微賤者也 岳本閩監毛本同釋文出畜之云本或作獸

若乘木舟虛也 岳本閩監毛本同古本作若乘木於舟虛者也

而應在四 岳本閩監毛本同古本在下有乎字

繫心於一

岳本閩監毛本同古本於作專

故更有宅求

閩監毛本同錢本宋本求作來

九二鳴鶴在陰

補案十行本初刻與諸本同正德補板鳴鶴誤作鶴鳴今訂正

吾與爾靡之

石經岳本閩監毛本同釋文靡本又作縻陸作縻京作縻

立誠篤志

宋本閩本古本足利本同岳本監毛本至作志

月幾望

石經岳本閩監毛本同釋文幾京作近苟作既

若真以陽得正位

閩監毛本同錢本宋本真作直

忠篤內喪

岳本閩監毛本同古本內作日釋文出內喪

若鳥於翰音登於天

閩監毛本同錢本宋本於作之

小過

過之小事

閩監毛本同宋本之作於

得名上在君子為過行也

閩監毛本同錢本宋本上作止

時也小有過差

閩監毛本同錢本宋本也作世

為過厚之行順而立之閩監毛本同錢本宋本厚作矯立作止

无所錯足飛鳥之凶也岳本閩監毛本同釋文錯本又作措又作厝古本作无所錯手足飛鳥凶也〇按錯與措厝詁訓皆別而

百多通用

過而不至於僭岳本閩監毛本同釋文出于僭古本過作遇

履得中正閩監毛本同宋本正作位

小過之世錢本古本足利本同岳本閩監毛本世作時

至令小者或過閩監毛本同岳本宋本古本足利本或作咸疏中錢本亦作咸

然則戕者皆殺害之謂也盧文弨云昌衍文否則者字當作弑

不為責主閩監毛本同岳本宋本足利本責作責

夫宴安酖毒岳本閩監毛本同釋文出晏安鳩本亦作酖〇按鳩正字酖假借字

以斯攸往岳本閩監毛本同古本作以斯有攸往

即酖鳥之毒閩監毛本同宋本即作比

小過小者過於大也閩監毛本同岳本小過作小過者

陰在於上而陽薄之而不得通則烝而為雨閩監毛本同岳本足利本在作布烝作蒸宋本亦作布古本同

陽下有上字錢本亦作蒸釋文出則蒸

是故小畜尚往而亨岳本閩監毛本同釋文畜本又作蓄

雖陰盛於上未能行其施也岳本閩監毛本同古本陰下有復字也上有者字

五極陰盛故稱公也弋射也岳本閩監毛本同古本無極字射作獍

是乃密雲未能雨也岳本閩監毛本同宋本足利本是乃作足及古本同也上有者字

已上也石經岳本閩監毛本同釋文上鄭作尙

陽已上故止也岳本閩監毛本同釋文本又作陽已上故少陰止

已上於一卦之上閩監毛本同宋本已上作已止

至於亢也過至于亢閩監毛本同岳本於作于于作於古本于作於也上有者字

過至於亢宋本同閩監毛本於作于

既濟

故惟正乃利貞也岳本閩監毛本同錢本無貞也二字

以既濟為安者 岳本閩監毛本同錢本古本足利本安作象宋本作家案家即象之誤

故曰初吉終亂終亂不為自亂 閩監毛本同岳本足利本不重終亂二字古本同初吉終亂下有也字

體剛居中 閩監毛本同錢本宋本中作下

婦喪其第 石經岳本閩監毛本同釋文第子夏作鬻荀作紱董作鬻

量斯勢也 岳本閩監毛本同古本斯作其

而能濟者高宗伐鬼方 閩監毛本同岳本宋本足利本高宗作也故古本同一本高宗上有也故二字

億也 石經岳本閩監毛本同釋文億陸作備

繻有衣袽 岳本閩監毛本同釋文繻子夏作襦王虞同薛云古文作繻袽子夏作姑京作絮石經袽字漫滅

夫有隙之棄舟而得濟者 岳本閩監毛本同釋文出有卻

過惟不已 岳本錢本宋本足利本惟作進古本同一本作過進惟不已閩監毛本惟作而

未濟

小狐雖能渡 岳本閩監毛本同古本下有濟字

令物各當其所也 岳本閩監毛本同釋文各得其所一本得作當古本作得采音義

使皆得安其所 閩監毛本同宋本安作求

濡其首猶不反 岳本閩監毛本同古本首下有而字

經綸屯蹇者也 岳本閩監毛本同釋文綸本又作論

用健拯難靖難在正 岳本閩監毛本同宋本足利本拯作施靖作循古本同
一本靖作脩錢本亦作循釋文出循難

靖難在正 閩監毛本同錢本宋本靖作循

周易注疏校勘記卷六

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字取繫屬之義聖人繫

凶也文取繫屬之義故字體從繫又音為係者取剛係之義卦則上下二篇經辭

辭以釋其義則卦之與爻各有剛係所以音謂之係也夫子本作十翼申說上

下篇明幾故曰易有太極太極即神也又云聖人以此洗心退藏於密是其無也

大是君子出言則千里之外應之出其言不善則千里之外違之又云藉

用白茅无咎皆人道貞明者也豈復易之行豈易之大理又分之義必不可故

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

為第三章精氣為物為第四章顯諸仁藏諸用為第五章聖人有以見天下之

為第九章天一地二為第十章是故易有太極為第十一章子曰書成十三章

案白茅以下歷序諸卦獨分負且乘更為別章義無所取也虞翻分為十一章
合大衍之數并知變化之道共為一章案大衍一章總明撰著策數及十有八

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為一章今從先儒以十二章為定

疏正義曰天尊地卑至其中矣此第一章非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尊卑其易之門戶先明天地剛陽而尊地以柔陰而卑則

乾坤之體安定矣乾坤之體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卑進在剛威則乾

坤之體何由定矣案乾坤是天地之用非天地之體故云乾坤之體卑高以陳貴賤

之體者是所用之體乾以健為體坤以順為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**卑高至位矣○正義曰卑謂地體卑下高謂

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略也○注天尊地卑至明矣○正義曰天

尊地卑之義既列解經卑高以陳也云貴賤者則貴非唯天地是兼萬物之貴賤
動靜有常剛柔斷矣剛動而柔止也動止得其**疏**正義曰天陽為動地陰為靜
而有常則成剛靜而有常則成柔所以剛柔可斷定矣若動而无常則剛道不
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方以類聚物以羣分吉凶生
稟於陽氣多而為動也稟於陰氣多而為靜也

矣其方所有類物有羣則有同有異有聚有分也順疏方謂法術性行以類共聚曰

也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包萬物之情

也○注方有類也○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

雖陰之所求者陽之所求者陰是非類聚也故云順所同人則吉乖所趣則凶在天成

象在地成形成變化見矣象況日月星辰通氣而雲山川草木也懸象運轉以

而謂懸象日月星辰也形謂山川草木也懸象運轉是故剛柔相摩相切摩也言

也疏正義曰以變化形見即陽極變為陰極變為八卦相盪運化之推移

推正義曰剛則陽爻也柔則陰爻也剛柔更遞變化也八卦相盪運化之推移

移本從八卦相盪而來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疏之

以雷震至簡能○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行一節為

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

者易謂易略无所造為以此為知故曰簡省也若於物艱難則不以簡省為知

靜不須繁勞以此為能故曰簡省也若於物艱難則不以簡省為知

得知也若於事繁勞則不為善始者釋經之乾以易知不勞而善成者釋經

○正義曰云天地之道不為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使聖人俱行易簡

然成物之終也是乾亦自簡坤亦有易故注合而言之也

之法無為易則易知簡則易從易知則有親易從則有功

疏正義曰易則易知者此覆說上乾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倣也易知則有親者性易知簡則易從者此論乾

就故云易知則有親也易從則有親者性易知簡則易從者此論乾

疏正義曰有親則可久者物既和親無相殘害

有親則可久者物既和親無相殘害

疏正義曰有親則可久者物既和親無相殘害

疏正義曰有親則可久者物既和親無相殘害

疏正義曰有親則可久者物既和親無相殘害

疏正義曰有親則可久者物既和親無相殘害

疏正義曰有親則可久者物既和親無相殘害

疏正義曰有親則可久者物既和親無相殘害

疏正義曰有親則可久者物既和親無相殘害

疏正義曰有親則可久者物既和親無相殘害

疏正義曰有親則可久者物既和親無相殘害

疏正義曰有親則可久者物既和親無相殘害

疏正義曰有親則可久者物既和親無相殘害

疏正義曰有親則可久者物既和親無相殘害

疏正義曰有親則可久者物既和親無相殘害

疏正義曰有親則可久者物既和親無相殘害

无入有賢人。則事在。有境。故可久。可大。以賢人目之也。〇注。聖人至其業。〇正義曰。云。聖人。不為。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。為。以。及。天。下。是。聖。人。不。為。也。云。德。業。既。成。則。入。於。形。器。者。初。行。德。業。未。成。之。時。不。見。其。所。為。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。為。見。其。成。功。始。末。皆。有。德。之。與。業。是。所。有。形。器。故。以。賢。人。目。其。德。業。然。則。本。其。虛。无。玄。象。謂。之。聖。據。易。簡。而。天。下。之。理。得。矣。簡。而。各。得。順。其。分。位。也。〇疏。易。簡。其。成。功。事。業。謂。之。賢。也。

矣。〇注。正義曰。此則贊明聖人能行天地易簡靜任物自生則天下萬事之理並得其宜矣。〇注。正義曰。此則贊明聖人能行天地易簡靜任物自生則天下萬事之理並得其宜矣。〇注。正義曰。此則贊明聖人能行天地易簡靜任物自生則天下萬事之理並得其宜矣。

得天下之理得而成位乎其中矣。〇注。正義曰。此則贊明聖人能行天地易簡靜任物自生則天下萬事之理並得其宜矣。〇注。正義曰。此則贊明聖人能行天地易簡靜任物自生則天下萬事之理並得其宜矣。

也。〇注。正義曰。此則贊明聖人能行天地易簡靜任物自生則天下萬事之理並得其宜矣。〇注。正義曰。此則贊明聖人能行天地易簡靜任物自生則天下萬事之理並得其宜矣。

聖人設卦觀象。〇注。正義曰。此則贊明聖人能行天地易簡靜任物自生則天下萬事之理並得其宜矣。〇注。正義曰。此則贊明聖人能行天地易簡靜任物自生則天下萬事之理並得其宜矣。

是也。〇注。正義曰。此則贊明聖人能行天地易簡靜任物自生則天下萬事之理並得其宜矣。〇注。正義曰。此則贊明聖人能行天地易簡靜任物自生則天下萬事之理並得其宜矣。

總言也。〇注。正義曰。此則贊明聖人能行天地易簡靜任物自生則天下萬事之理並得其宜矣。〇注。正義曰。此則贊明聖人能行天地易簡靜任物自生則天下萬事之理並得其宜矣。

乎。〇注。正義曰。此則贊明聖人能行天地易簡靜任物自生則天下萬事之理並得其宜矣。〇注。正義曰。此則贊明聖人能行天地易簡靜任物自生則天下萬事之理並得其宜矣。

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陰爻陽爻變分爲六十四卦有三百八十四爻委
 化猶少若剛柔二氣相推變化也繫辭而明吉凶明繫辭之意剛柔相推而生
 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
 變化明其推引而是故吉凶者失得之象也由有失得正義曰此下四句經
 生雜卦之意也
 辭之吉者是得之象辭之凶者是失之象故曰吉凶者失得之象也
 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於
 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利貞及九五飛龍在天利見大
 如其來如焚如死如棄如之屬據其文辭其凶未定亦不言吉凶也亦有爻處三
 凶之際如焚如死如棄如之屬據其文辭其凶未定亦不言吉凶也亦有爻處三
 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
 則有咎若以正之若坤之六二黃裳元吉以陰居尊位嫌其不吉故言吉以不明
 故言吉凶以足蓍貞凶亦有於六二黃裳元吉以陰居尊位嫌其不吉故言吉以不明
 之推此餘可知也亦有於六二黃裳元吉以陰居尊位嫌其不吉故言吉以不明
 六剝牀以足蓍貞凶亦有於六二黃裳元吉以陰居尊位嫌其不吉故言吉以不明
 是一卦之內或一爻之中得失相形須言吉凶若大過一交棟撓凶九四棟隆吉
 爲終始有異若訟卦九五屯其膏小貞凶若大過一交棟撓凶九四棟隆吉
 者憂虞之象也憂虞而巳故曰悔吝致疏憂正義曰經稱悔吝者是以憂虞不巳未是
 大凶終致悔吝悔者其事已過意有追悔之也吝者當善補過是也此亦小吉
 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小吉

而不言者下經備陳之也故於此不言其餘元亨利貞則是吉象之境有說且
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皆有陰
於惡事備言也 變化者進退之象也 往復相推 疏 陽之爻或從始而上進或

漸變而頓化故云進退之象也 剛柔者晝夜之象也 晝則陽剛夜則陰柔始總
化晝夜者俱由剛柔而著故晝夜亦變化之道失得之輕重辨變化之小大故
別序其 疏 夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象也 〇注始總至變化之象也

義曰云始總言吉凶變化也云而別明晝夜者謂明次文云剛柔相推而生變化
是始總言吉凶變化也云而別明晝夜者謂明次文云剛柔相推而生變化
剛柔者晝夜之象是別明晝夜者謂明次文云剛柔相推而生變化
明凶者晝夜之象是別明晝夜者謂明次文云剛柔相推而生變化

悔吝者亦凶之類云晝夜亦變化之道者案上文云剛柔相推而生變化也故云
別云變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剛柔者晝夜之象變化之外別云晝夜總言之則變化

上繫辭而明之也故云繫辭焉而明之也 〇注上文云剛柔相推而生變化也故云
柔而著者上文則剛柔相推而生變化也 〇注上文云剛柔相推而生變化也故云
夜之象上文則剛柔相推而生變化也 〇注上文云剛柔相推而生變化也故云

不云晝夜是總變化之也 〇注上文云剛柔相推而生變化也故云
義者案次文別序云吉凶者也 〇注上文云剛柔相推而生變化也故云
周 易 注 疏 七 四 中華書局 聚

輕也又次經云變化者進退之象是變化大也剛柔者晝夜之象是六爻之動

變也又次經云變化者進退之象是變化大也剛柔者晝夜之象是六爻之動

三極之道也故能見吉凶成變化也疏正義曰此覆明變化進退之義言六

才至極之道以其事兼三才也故君子所居而安者易之序也序易象疏曰以

其在位而安靜居之是易位之次序也若居在乾之初九而安在勿用若居在

乾之九三而安在乾乾是所以所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象

而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利疏○正義曰所樂

善則思齊其事見惡則懼而自改所以愛樂而耽玩也卦之與爻皆有吉凶悔吝見

爻有變化取象既多以知得失故君子尤所愛樂所以特云爻之辭也是故君

子居則觀其象而玩其辭者以易象則明其善惡辭則示其吉凶故君子自居

處其身觀看其象以知身之善惡而習玩其辭以曉事之吉凶動則觀其變而

玩其占者言君子出行與動之時則觀其變也春秋傳云先王卜征五年又云卜以法疑

之九四或躍在淵是動則觀其變也春利者君子既征五年又云卜以法疑

无凶害是以從天以上九爻皆祐疏正義曰象者言乎至生之說此第三章也上章明吉凶悔吝繫辭之義而

疏細意未盡故此章更委曲說卦爻吉凶之事是以義理深奧能彌綸天地之道仰觀俯察知死生之說

象者言乎象者也象總一卦之義也**疏**正義曰象謂卦下之辭爻者言乎變者也爻各

也變**疏**正義曰謂爻下之辭言也言說乎一卦之象也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无

咎者善補過也是故列貴賤者存乎位爻之所處曰位**疏**正義曰吉凶者言乎

下辭也著其吉凶者言論其卦爻失之與得之義也前章言據其卦爻之象故

云吉凶者失得之象此章據其卦爻之辭故云吉凶者言乎其失得也悔吝者

言乎其小疵也者辭著悔吝者言說此卦爻有小疵病也有小疵病也有小疵病也有小疵病也

虞故前章云悔吝者憂虞之象但前章據其象此章論其辭也无咎者善補過

也者辭稱无咎者即此卦爻能補其過者不能補過則有咎也案略例无咎有

二一者善能補過故无咎二者其禍自己招无所怨咎故節之六三不節之嗟

又誰咎也但如此者少此據多者言之故云善補過也前章舉其大略故此不細

言无咎之事此章備論也是故列貴賤者存乎位者以爻者言乎變以此之故

陳列物之貴賤者在存乎六齊小大者存乎卦也卦有小大也齊猶言辨**疏**正義

爻之位皆上貴而下賤也齊小大者存乎卦也辨吉凶者存乎辭辭爻

猶若泰則小往大來吉亨否則大往小來之類是也辨吉凶者存乎辭也

即爻者言乎變也言象所以明小大言變所以明吉凶故小大之義存乎卦爻

凶之狀見乎爻至於悔吝无咎其例一也吉凶吝小疵无咎皆主乎變事有

小大故下歷言**疏**辨吉至乎辭是也正義曰謂辨明卦之與爻之吉凶存乎卦爻

五者之差也其實卦之與爻皆有其辭知是爻辭者但卦辭變化少爻辭變化多此經辨吉

象所以明小大者即齊小大者存乎卦爻相對上既云變化所以明小大也云吉凶

凶者存乎辭是也云故小大之義存乎卦爻覆說言象所以明小大也云吉凶

周易注疏 七 五 中華書局聚

之狀見乎爻者覆說言變所以明吉凶也云悔吝无咎其例一也者謂悔吝无
 咎體例與吉凶一也皆是存乎辭云悔吝小疵无咎皆生乎變者謂皆生於爻
 也言乎變者謂皆從爻變而來云事有小大者大則為吉凶小則為悔吝无咎
 也云故下歷言五者之差者謂於吉凶下歷次言五者之差別數五者謂吉一
 凶二悔三吝四无咎五然諸儒以為五者皆數列貴賤者存乎位是其一也齊
 小大者存乎卦是其二也辯吉凶者存乎辭是其三也憂悔吝者存乎介是
 四也震无咎者存乎悔是其五也於經數之憂悔吝者存乎介介纖介也王弼
 為便但於注理則乖今並存焉任後賢所釋憂悔吝者存乎介謂纖介謂小小疵病能預
 其介不可慢也即悔憂正義曰介謂纖介謂小小疵病能預震无咎者存乎悔
 吝者言乎小疵也憂正義曰介謂纖介謂小小疵病能預震无咎者存乎悔
 无咎者善補過也震動也憂正義曰介謂纖介謂小小疵病能預震无咎者存乎悔
 故動而无咎存乎悔過也憂正義曰介謂纖介謂小小疵病能預震无咎者存乎悔
 其道光明曰大君子道消曰小憂正義曰介謂纖介謂小小疵病能預震无咎者存乎悔
 則難辭也者各指其所之易與天地準憂正義曰介謂纖介謂小小疵病能預震无咎者存乎悔
 險也憂正義曰介謂纖介謂小小疵病能預震无咎者存乎悔
 此已上論卦爻辭理之義自此已下廣明易道之美言聖人作易與天地相準
 謂準擬天地則乾健以法故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理
 是故知幽明之故原始反終故知死生之說幽明者有形无形之象正義曰
 綸天地之道者以易與天地相準為此之故聖人用易能彌綸天地之道彌謂
 彌縫補合綸謂經綸牽引能補合牽引天地之道用此易道也仰以觀於天文
 俯以察於地理者天有懸象而成文章故稱文也地有山川原隰各有條理故
 辨理也是故知幽明之故者故謂事也故以用易道仰觀俯察知无形之幽有

形之明義理事故也原始反終故知生死之說者言用易理原窮事物之初始
反復事物之終末始終吉凶皆悉包羅以此之故知死生之數也止謂用易道
參其逆順則禍福可知用著
策求其吉凶則死生可識也

疏正義曰精氣為物至鮮矣此第四章也上章明卦爻之義其事類稍盡但
卦爻未明鬼神情狀此章說物之改變而為鬼神易能通鬼神之變化故

於此章明之

精氣為物遊魂為變精氣烟燼聚而成物聚極則散而
氤氳積聚而為萬物也遊魂為變者物既積聚極則散而
魂去離物形而為改變則生變為死成變為敗或未死之間變為異類也
是

故知鬼神之情狀化盡聚散之理則能知變也
之內外情狀也物既以聚而生以散而死皆是鬼神所為但極聚散之理則知
鬼神之情狀也言聖人以易之理而能然也○注知變化之道○正義曰能知鬼神

云神无方韓氏云自此以上皆言神之所能也○注知變化之道○正義曰能知鬼神
神聖人極虛无之神如變化之道幽冥所為則此經情狀是虛无之與天地相

似故不違德合天地**疏**正義曰天地能知鬼神任其變化聖人亦窮神盡性能
故曰相似知鬼神是與天地相似所為作故不違於天地能與

天地知周乎萬物而道濟天下故不過以道濟天下也
天也知周乎萬物而道濟天下故不過以道濟天下也

无物不知是知周於萬物天下皆養是道濟天下也
故不過者所為皆得其宜不有愆過使物失分也

疏正義曰言聖人之德應變旁行无不為流淫也
流正義曰言聖人之德應變旁行无不為流淫也

樂天知命故不憂化順天之
化順天之

周易注疏 六中華書局聚

樂疏正義曰順天施化是歡樂於天識物始終自然之理故不知性命安土敦乎仁故能

也安土敦仁者萬物之情也疏正義曰言萬物之性皆欲安靜於土敦厚於仁

愛物順其情則仁功贍矣疏聖人能行此安土敦仁之化故能愛養萬物也

範圍天地之化而不過範圍者擬範天地疏正義曰範謂模範範圍謂周圍言聖

而不言法則天地以施其化曲成萬物而不遺一曲成者乘變以應物不係疏正義

聖人隨變而應屈曲委細成就萬通乎晝夜之道而知通幽明之故疏正義曰

物而不知也自晝夜之道皆神之為也言通曉於幽明之德也故神无方而

事不知也自晝夜之道皆神之為也言通曉於幽明之德也故神无方而

易无體自則陰陽不測易則唯變所適不可以一易則隨物改變應變而往

无寂然虛無陰陽深遠不可求難無一方可以明也易則隨物改變應變而往

无方體可定也注自以此上難無一方可以明也易則隨物改變應變而往

量故能知至精氣情狀與天下地相似知周萬物樂天知命安土敦仁範圍天地

曲成萬物通乎晝夜雖是神之功用也作易者因自然之神以垂教於形器者人

方是處所之名體是陰陽不測者既幽微不可測度不可測則何有器故云神

係於形器也云神則陰陽不測者既幽微不可測度不可測則何有器故云神

亦是無一陰一陽之謂道。道者何？無之稱也。無不通也。無不由也。況之曰：道寂體也。

神無方而易。無體而道可見矣。故窮變以盡神。因神成道。曰：一陰一陽之謂道。雖殊無一。

以待之。在陰為無。陰以之生。在陽為無。陽以之成。故曰：一陰一陽之謂道。雖殊無一。

虛無是謂道。不可分別。一謂無也。故以無為陽。乃謂之道。一得為無者。無是虛無。

有不得為一。故在陰之時不見。故以無為陽。乃謂之道。一得為無者。無是虛無。

而有陰陽。自然所營。為此則不見。故以無為陽。乃謂之道。一得為無者。無是虛無。

體言之。謂之無。以物得開。通謂之道。以微妙不測。謂之神。以應機變化。謂之易。

總而言之。皆虛無。謂之也。聖人以人道。以微妙不測。謂之神。以應機變化。謂之易。

一稱也。〇正義曰：云道者何？無之稱者。此韓氏自問其道。而釋之也。道是虛無。

之稱也。〇正義曰：云道者何？無之稱者。此韓氏自問其道。而釋之也。道是虛無。

物礙難。不可常通。道既虛。無為體。則不為礙。難故曰：不通。不由者。若處於有。則為。

皆因之。而通由之。而有云。況之曰：道者。比况道。路以爲稱也。寂然。無由者。言萬物。

象者。謂寂然幽靜。而無體。不可以形象求。是。不可爲象。至如天覆地載。日照月。

臨冬。寒夏。暑春。生秋。殺萬物。運動皆由道。而然。豈見其所營。知其所以。是。寂然。

周易注疏

七

七

中華書局聚

陰言道所生皆无陰也。班无於陰終由道而生故言陰以之生也在陽為无
 陽陽以之成者謂道雖在陽中必无道也。雖无於陽必由道而成故言陽
 以成之也。道雖無於陰然亦非道故曰一陰一陽也。繼之者善也。成之者性也。仁者
 陽雖由道成即陰陽亦非道故曰一陰一陽也。繼之者善也。成之者性也。仁者
 見之謂之仁。知者見之謂之知。資道以見其仁者。正義曰。繼之者善也。成之者性也。仁者
 通善是順理養物故繼道之功者唯善行也。成之者性也。故此道為知也。故云仁者見
 是人之本性若性仁者成就此道為仁性知者成就此道為知也。故云仁者見
 之謂之仁。知者見之謂之知。資道以見其仁者。正義曰。繼之者善也。成之者性也。仁者
 之與知皆資道而得成。仁知是仁。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。道以爲
 用也。仁知則滯於所見。百姓則日用而不知。語至而言極也。疏曰。百姓至鮮矣。○正義
 不亦鮮矣。故常无欲以觀其妙。始日用而不知。語至而言極也。疏曰。百姓至鮮矣。○正義
 者言萬方百姓恒日用而不能知也。故君子之道鮮矣。者君子謂聖人也。仁知則
 功爲功。故百姓日用而不能知也。故君子之道鮮矣。者君子謂聖人也。仁知則
 各滯於所見。百姓日用而不能知也。故君子之道鮮矣。者君子謂聖人也。仁知則
 ○正義曰。君子體道以爲用者。謂聖人爲君子。不亦少乎。○注。君子體道至極也。
 仁者觀道。謂道爲仁。知者觀道。謂道爲知。不能偏曉。是滯於所見也。是猶有偏見
 爲用。若以仁知則滯。所見也。云。體斯道者。但日用通生之道。又不知通生由道
 而來。故云。百姓日用而不知也。云。體斯道者。但日用通生之道。又不知通生由道
 道。故云。百姓日用而不知也。云。體斯道者。但日用通生之道。又不知通生由道
 欲謂無心。若鮮矣。云。故常無欲。以觀其妙。者。引老子。道經之文。以結成此義。無
 始。可以語至。而言極也。者。若無欲。觀其道之妙。趣。謂不爲所爲。得道之結。成此義。無
 可以語至。而言極也。者。若無欲。觀其道之妙。趣。謂不爲所爲。得道之結。成此義。無
 正義曰。顯諸仁至之門。此第五章也。上章論神

正義曰。顯諸仁至之門。此第五章也。上章論神

顯諸仁藏諸用衣被萬物故曰顯諸仁日**疏**見正義曰顯諸仁者言道之為體顯

諸用者謂潛藏功用也鼓萬物而不與聖人同憂萬物由之以化故曰鼓萬物

使物知是藏諸用也至無以為體故順通也**疏**鼓萬物至同憂〇正義曰言道之功不能全無以為體

猶有經營之憂道則虛無為用無事無為不與聖人同用有經營之憂也〇注

聖人雖體以為用〇正義曰云聖人雖體道以為用者言聖人不能無憂之事

道無心無跡聖人則亦無心有跡聖人能體附於道其跡以有為用云未而

全無以為體者道則心跡俱無是其全無以為體聖人則無心有跡是跡有而

之心無不能全無心外則有經營之跡則有憂也道則心跡俱無聖人順通天下

云不與聖人同憂也**感德大業至矣哉**夫物之所以通事之所以理莫不由乎道也**疏**

正義曰聖人為功用之母體同於道萬物由之而通眾事以之而理富有之謂

是聖人極盛之德廣大之業至極矣哉於行謂之德於事謂之業富有之謂

大業故曰富有**疏**正義曰自此已下覆說大業盛德因廣明易與乾坤及其占

日新之謂感德體化合變**疏**正義曰日增新是德之盛極故謂之感德也生生之謂

易陰陽轉易謂正義曰生生不絕之辭陰陽變轉後生次於前生是萬物恆生
以成化生**疏**謂之易也前後之生變化改易生必有死易主勸戒獎人為善
故云生不成象之謂乾擬乾象**疏**正義曰謂畫卦成乾之象效法之謂坤效法之謂坤**疏**
正義曰謂畫卦效坤之法極數知來之謂占通變之謂事物窮則變變而通**疏**
擬坤之順故謂之坤也

正義曰極數知來之謂占者謂窮極著策之數豫知來事占問吉凶故云謂之
占也通變之謂事者物之窮極欲使開通須知其變化乃得通也凡天下之事
窮則須變萬事乃生 陰陽不測之謂神以形詰者變化之極妙萬物而為言不可
故云通變之謂事 陰陽不測之謂神以形詰者變化之極妙萬物而為言不可

曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫不知所以然於大虛故兩而自造矣
造之非我理自玄應化之無主數自冥運故不知所以然於大虛故兩而自造矣
儀以太極為始言變化而稱極乎神也夫唯知天之所為者窮理體化坐忘
照至虛而善應則以道為稱不思而玄覽則以神為名蓋資道而同乎道由神

而冥於理不可測量之謂神也故云陰陽不測之謂神或生或成本其所由之
神也○理不可測量之謂神也故云陰陽不測之謂神或生或成本其所由之
○正義曰云神也者變化之極者言神之體有變象可尋神則微妙於萬物而為言妙
萬物而為言者妙謂微妙也萬物之體有變象可尋神則微妙於萬物而為言妙

也謂不可尋也云造之非我理自玄應者杳寂不測无形無體不可於萬物而為言妙
求而窮語也云造之非我理自玄應者杳寂不測无形無體不可於萬物而為言妙
造作非由我之主宰所為其造化之理自然玄相應而自然造作也云是
明兩儀以太極為始者言欲明兩儀天地之體必以太極為虛無為初始不知所以

以然將何為始也云言變化而稱極乎神者欲言理論變化之理不知所以
極乎神則不可知也云言變化而稱極乎神者欲言理論變化之理不知所以
知天之所造為者能窮其物理體其變化靜坐而忘其事及遺棄所照之物
任其自然之理不以他事係其心端然玄寂如此者乃能知天之所為也言天之

道亦如此也坐忘遺照之言事出莊子大宗師篇也云至虛而善應則以道為
稱者此解道之目也言至極空虛而善應於物則乃目之為道故云應則以道為
稱云不思而玄覽則以神為名者謂不可思量而玄遠覽見者乃道行之為神故
云則以神為名也蓋資道而同乎道者此謂聖人設教資取乎道行無為之

化積久而遂同於道內外皆無也云由神而冥合於神不可測也此皆謂聖人初
之不測無體无方以垂於教久能積漸而冥合於神不可測也此皆謂聖人初

時雖無法道神以為無體未能全無但行之不已遂夫易廣矣大矣以言乎遠

則不禦窮幽極深**疏**於四遠是廣矣窮於上天是大矣故下云廣大配天地也

以言乎遠則不禦者禦止也言乎易之變化也〇以言乎邇則靜而正則近**疏**義

曰邇近也言易之變化在於邇近之處則寧靜而得正謂變化之道於其近處

物各靜而得正不煩亂邪僻也遠尚不禦近則不禦可知近既靜正則遠亦靜

正互以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉

也**疏**夫正義曰以言乎天地之間則備矣者變通之道遍滿天地之內是則備矣

此經明乾復氣明坤也乾是純陽德能普備无所偏主唯專一而已若氣不發

動則靜而專一故云其靜也專若其運轉則四時不忒寒暑无差則而得正故

云其動也直以其動夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕斂也止則翕斂

靜如此故能大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉其氣動則止則翕斂

盡於己用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翕謂言乎其形**疏**正義曰

坤之德也坤是陰柔閉翕斂故其靜也翕動則開生萬物故其動也闢以其

始物始為物生散則廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善

配至德

易之所載**疏**正義曰廣大配天地者此經申明易之德以易道廣大配

理亦能變通故云變通配四時也陰陽之義配日月易簡之善配至德者案初

章論乾坤易簡可久可大配至極微妙之德也然易初章易為賢人之德簡為

賢人之業今總云至德者對則德也子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣

業也窮理入神其德崇也疏正義曰子曰易其至矣乎者更美易之至極是語

言易道至極聖人用之增崇其德知崇禮卑禮以崇為貴疏正義曰易兼知之

廣大其業故云崇德而廣業也禮之用知者通利萬物象天陽无不覆以崇為貴也

禮者卑敬於物象地柔而在下故以卑為用也崇效天卑法地極知之崇象

備禮之用象地疏正義曰卑退故崇法地也天地設位而易行乎其中矣天地者

廣而載物也疏正義曰卑退故崇法地也天地設位而易行乎其中矣天地者

戶而曰行乎其中矣疏正義曰卑退故崇法地也天地設位而易行乎其中矣天地者

禮與易而並行也若以實象言之易行乎天地之中也成性存存道義之門之物

地設位而天地之間萬物變化是易行乎天地之中也成性存存道義之門之物

存成由乎疏正義曰此明易道既在天地之中能成其萬物之性使物生不失

道義也疏其性存其萬物之存使物得其存成也性謂稟其始也存謂保其

終之道謂開通也義謂得其宜也既成性存成也性謂稟其始也存謂保其

物之得宜從此易而有來故云道義也既成性存成也性謂稟其始也存謂保其

變化又明人擬議之事先慎其身在於慎言語同心行動舉措守謙退勿
之 聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜乾剛坤柔各有其疏正義曰
聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜體故曰擬諸形容疏正義曰

以見天下之蹟者蹟謂幽深難見聖人有其神妙以能見天下深蹟之至理也

而擬諸其形容者以此深蹟之理擬度諸物形容也見此剛理則擬諸乾之形

容見此柔理則擬諸坤之形容也象其物宜者聖人又法象其物之所宜若象

陽物宜於剛也若象陰物宜於柔也是各象其物之所宜六十四卦皆擬諸形

容象其物宜也若泰卦比擬泰之形容象其泰之物宜若否卦是故謂之象聖

則比擬否之形容象其否之物宜也舉此而言諸卦可知也

人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮之典禮適時

之象也謂六十四卦是也故前章云卦者言乎象者也此以上結成卦象之義

也聖人有以見天下之動者謂聖人有其微妙以見天下萬物之動也而觀其

會通以行其典禮者既知萬物以此變動觀看其物繫辭焉以斷其吉凶是故

謂之爻言天下之至蹟而不可惡也言天下之至動而不可亂也

則逆於順錯

之則乖於理

周易注疏

七

十

中華書局聚

動不可亂也。謂欲動之時，必議論之，而後動也。擬議以成其鳴鶴在陰，其子和

之。我有好爵，吾與爾靡之。鶴鳴則子和，俯誠則物應。我有好爵，與物散之物亦

存乎所動。同乎道者，道亦得之。同乎失者，失亦違之。莫不以同相順，以類相應。

動之斯來，緩之斯至。鶴鳴于陰，氣同則和，出言戶庭，千里或應。出言猶然，況其

大者乎？千里或應，況其邇者乎？故夫憂悔吝者，存乎纖介。疏正義曰：鳴鶴在陰，

定失得者，慎於樞機，是以君子擬議以動，慎其微也。○疏介者，上既明擬議而

動，若擬議於善，則善來應之；若擬於惡，則惡亦隨之。故引鳴鶴在陰，取其子則在

應以證之。此引中孚九二爻辭也。鳴鶴在幽，陰而鳴，其子則在遠而和之。以其同類，相感召，故也。我有好爵者，言我有美好之爵，而在我身，吾

能靡散以施於物，物則有感我之恩，亦來歸從於我。是善往則善，子曰：君子居

者來皆證明擬議之事。我擬議於善，以及物，物亦以善而應我也。子曰：君子居

其室，出其言善，則千里之外應之；況其邇者乎？居其室，出其言不善，則千里之

外，違之。況其邇者乎？言出乎身，加乎民，行發乎邇，見乎遠，言行君子之樞機。樞

制動疏子曰：君子至樞機，○正義曰：子曰：君子居其室者，既引易辭前語已絕

之主。疏故言子曰：況其邇者乎？者，出其言善，遠尚應之，則近應可知。故曰：況其

邇者乎？此證明擬議而動之事。言身有善惡，无問遠近，皆應之也。言行君子之

樞機者，樞謂戶樞，機謂弩牙。言戶樞之轉，或明或闇，弩牙之發，或中或否，猶言

行之動，從身而發，以及於物，或是或非也。○樞機之發，榮辱之主也。言行君子之所以動天地，可

不慎乎。同人先號咷而後笑，子曰：君子之道，或出或處，或默或語，二人同心，其

利斷金同人終獲後笑者以有同心之應也夫所況同者豈係乎疏正義曰

所以動天地者言行雖初在於身其善惡積而不已所感動天地豈可不慎乎

同人先號咷而後笑者證擬議而動則同類相應以同人初未和同故先號咷

後得同類故後笑也子曰君子之道者各引易之後其文勢已絕故言子曰或

出或處或默或語者言同類相應在於心不必共同一事或此物而出或彼

物而處或此物而默或彼物而語出處語其時雖異其感應之事其意則同

或處應於出或默應於語二人同心其利斷金者二人若同齊其心其織利能

斷截於金是堅剛之物能斷而截之同心之言其臭如蘭疏正義曰言二人

感言利之甚也此謂二人心行同也〇同心之言其臭如蘭疏同齊其心吐發

言語氤氳臭氣香馥如蘭也此謂二人言同也

疏正義曰初六藉用白茅至盜之招也此第七章也此章欲求外物來應必須

初六藉用白茅无咎子曰苟諸錯地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫

茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣疏正義曰此藉用白茅

曰苟錯諸地而可矣者苟且也錯置也凡薦獻之物且置於地其理可矣言今

乃謹慎薦藉此物而用潔白之茅可置於地藉之用茅何咎之有昔何愆咎之

有是謹慎之至也勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功

下人者也疏正義曰勞謙君子有終吉者欲求外物來應非唯謹慎又須謙以

後故言子曰勞而不伐者雖謙退疲勞而不自伐其善也有功而不德厚之至

者雖有其功而不自以為恩德是篤厚之至極語以其功下人者言易之所言

者語說其謙卦九三能以德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

疏曰德言盛禮言恭者謂德以盛為本禮以恭為主德貴威新禮尚恭敬故曰德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者言謙退致其恭敬以存其位者也言由恭德

保其祿亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有

悔也 **疏**正義曰亢龍有悔者上既以謙德保位此明无謙也 不出戶庭无咎子曰

亂之所生也則言語以為階 **疏**正義曰不出戶庭无咎者又明擬議之道非但

謂梯也言亂之所生則由言語以為亂之階梯也 君不密則失臣臣不密則失

身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也 **疏**正義曰君不密則失臣者臣

君不慎密乃彰露臣之所為使在下聞之眾共嫉怒害此臣而殺之是失臣也

臣不密則失身者言臣之言行既在下聞之眾共嫉失則失身也幾事不密則害成者幾謂

幾微之事當須密慎預防禍害若其不密而漏泄禍害文起是害成也是以君

子慎密而不出者於易言之是身慎密不出戶庭於此義言之亦謂不妄出言

也 子曰作易者其知盜乎 **疏**言盜亦乘 **疏**正義曰乘此結上不密失身之事若不

密盜則乘此機危而竊之易者愛惡相攻遠近相取威衰相變若 易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫 **疏**曰負且乘致寇至者此又

明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貪貴故引解卦六三以明之也
 負也者小人之事也負者擔負於物合是小人所為也乘也者君子之器者言
 乘車者君子之器物言君子合乘車今應負之人而乘車是小人乘君子之器
 也則盜竊之人思欲奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫者若
 慢藏財物在下必暴虐為政如此大盜思欲伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫者若
 守掌不謹則教誨於盜者使來取此物矣妖冶其容身不精慤是教誨淫者
 使來淫己也以慎而致居貴易曰負且乘致寇至盜之招也
 位驕矜而不謹慎而致居貴易曰負且乘致寇至盜之招也
 盜之招來也言自招來於盜以慎重其事
 事故首尾皆稱易曰而載易之爻辭也

疏 正義曰大衍之數定乾坤之祐神矣此第八十四卦而生三百八十四爻
 顯天地之數定乾坤之祐神矣此第八十四卦而生三百八十四爻

大衍之數五十其用四十有九
 有九則其一不用也賴者五十也其用四十

數以之成斯易之太極也四十有九數之極也夫无不可以
 无明必因於有故常於有物之極而必明其所由之宗也

來實故用四十九焉馬季長云易有太極謂北辰一不用者天之生儀兩儀將欲以虛
 日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不
 其餘四十九轉運而用也荀爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有

五十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五十有五以五行
 氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也姚信董遇云天地之數五十有五

者其六以象六畫之數故減之而用四十九也姚信董遇云天地之數五十有五
 末知孰是今案王弼云演天地之數所賴者五十據王弼此說其意皆與諸儒

不同萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策推演天地之數唯用四十有九
 也一謂自然所須策者唯用五十就五十其用此策推演天地之數唯用四十有九

周易注疏 七
 十二 中華書局聚

其數一不用以神其虛非因數而故不數之顧權同王弼此說顧權云立此五
 十數所以神而者五十者韓氏親受業於注弼承弼至宗也○正義曰王弼云
 別天地之數所賴者唯經五十其萬物策雖萬有一千五百二十若用
 演天地之數所賴者唯經五十其萬物策雖萬有一千五百二十若用
 之推成其義演天地之數所賴者唯經五十其萬物策雖萬有一千五百二十若用
 其所以然云則其一不用者言既云五十又云通者若全不用理應不賴此知
 五所以然云則其一不用者言既云五十又云通者若全不用理應不賴此知
 當論用故云不用者言既云五十又云通者若全不用理應不賴此知
 得用也故云不用者言既云五十又云通者若全不用理應不賴此知
 虛無而生也若無造化之生此著何由得用也言非數而成也即四十九是者太一虛
 無形而無數是非可數化之然有形之數由得用也言非數而成也即四十九是者太一虛
 之數原從非斯而來故將非數之一總為五十故云非數而數以之成也言斯易
 之皆從無而來故易從太一為始也言夫無不欲明虛無之理必因於有者言虛無
 之有極者斯此也言此其一不用者為易之太極云非數而數以之成也言斯易
 之有極者斯此也言此其一不用者為易之太極云非數而數以之成也言斯易
 境可以却本虛無何可以無說之明其虛也若欲明虛無之理必因於有者言虛無
 於有也故常於中見其生生秋殺之推於無始無之中有生殺之理是明無必因
 至極之虛而明其所由宗若易由太有由於無變化由於神明皆是所由之宗也
 言有且何因而此皆由分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸
 於虛無自然而來也

奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛奇況四揲之餘不足復揲者也分而
 而後掛凡閏十九年七閏為一章疏正義曰分而為二以象兩者五十之內去
 五歲再閏者二故略舉其凡也

今以四十九分而為二以象兩儀也掛一以象三者就兩儀之間於天數之中
 分掛其一而配兩儀以象三才也揲之以四以象四時者分揲其蓄皆以四而
 為數以象四時歸奇於扚以象閏者奇謂四揲之餘歸者凡前閏後閏相去大略
 成數以法象天道歸殘聚餘分而成閏也五歲再閏者既分天地於左手地於
 右手乃四月在揲天之數最末之餘歸之合於扚掛之一處是一揲也又以四於
 揲地之數最末之餘又合於前所歸天數五也奇正義曰謂一揲也
 之扚而總掛之是再扚而後掛也

疏正義曰謂二五位相得而各有合天地之數各五五數相與地六相得合
 為四與天九相得合為五天與地十相得合為木天數二十有五合為

二十疏正義曰總合地數三十為三十合正義曰總合凡天地之數五十有五

此所以成變化而行鬼神也變化以此成正義曰凡天地之數五十有五者

天地陰陽奇耦之數非是上文演天地之策也此所以成變化而行鬼神者言

此陽奇陰耦之數成就其變化言變化以此陰陽而成故云成變化也而宣行

而得宣行故云鬼神以此陰陽也乾之策二百一十有六陽爻六二一爻三十六策

正義曰以乾老陽一爻有三十六策六爻凡有二百一十六策也乾之坤之策

少陽一爻有二十八策六爻則有一百六十八策此經據老陽之策也坤之策

百四十有四陰爻六爻一百四十四策正義曰坤之老陰一爻有四策也若坤之少陰一爻

有三十二爻則有一百九十二也凡三百有六十當期之日二篇之策萬有

一千五百二十當萬物之數也二篇三百八十四爻陰陽各**疏**正義曰凡三百

日者舉合乾坤兩策有三百有六十當期之數三百六十日舉其大略不數五

有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻交別二十四總有四千六百八也陰陽總合

萬有一千五百二十是故四營而成易營分而為二以象兩一營也歸奇於扚四營也

疏正義曰營謂經營謂四度經十有八變而成卦八卦而小成引而伸之六

四**疏**正義曰十有八變而成卦者每一爻有三變謂初一爻不五則九是一變

多為老陰謂初得九第一多為少陰謂初與二三者俱少為老陽謂初得五第二

也或有一箇四而有一箇九此為兩少一多也其兩多一少為少陽者謂三揲

一少也如此三變既畢乃定一爻六爻則十有八變引而伸之者謂引卦而小成

者象天地雷風日月山澤於大象略盡是易道小成引而伸之者謂引卦而小成

而伸盡之謂引之觸類而長之天下之能事畢矣**疏**正義曰觸類而長之者謂

剛之事類以次增長於剛若觸柔之事類以次增長於柔天下之能事畢矣者

事畢顯道顯明神德行由其用**疏**正義曰言易理備盡天下之能事故可以顯

助養萬物為德行今易道以其神靈是故可與酬酢可與祐神矣可以應對萬物

之功也酬酢疏正義曰是故可與酬酢者酬酢謂應對。報答言易道如此若萬

也。可與助成神化之功也。易道弘大。可與助成神化之功也。

疏正義曰子曰知變化至此之謂也。此第九章也。上章既明大衍之數極盡

明易之深遠窮極幾神也

子曰知變化之道者其知神之所為乎。夫變化之道不為而自然。故**疏**正義曰

知變化之道。理不為而自然也。則能知易有聖人之道四焉。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。此四者存乎器。易有至其

曰。易有聖人之道四焉。者言易之為書。有聖人所用之道者。凡有四事焉。以言

者尚其辭。謂聖人發言而施政教者。貴尚其爻卦之辭。發其言辭。出言而施

政教也。以動者尚其變者。謂聖人有所興動營為。故法其陰陽變化。變有吉凶

聖人之動取吉不取凶也。以制器者尚其象者。謂造制形器法其爻卦之象。若

造弧矢法睽之象。若造杵臼法小過之象也。以卜筮者尚其占者。策是筮之所

用。并言卜者。卜雖龜之見兆。亦有陰陽三行變動之狀。故卜之與筮尚其爻卦

變動之占也。〇注器象。〇正義曰辭是爻辭。爻辭是器象也。變是變化。見其來
去亦是器象也。象是形象。占是其形狀。並是有體之物。有體則是物之可用
而用者也。是以君子將有為也將有行也。問焉而以言其受命也。如響。无有遠
近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。**疏**正義曰。是以君子將有為
也。將有行也。問焉而以言。也。將有行也。問焉而以言。也。將有行也。問焉而以言。

者既易道有四是以君子將欲有所施為將欲有所行往占問其吉凶而以言命著也其受命也如響者謂著受人命報人吉凶如響之應聲也無有遠近幽深者言易之告人以吉凶無事告人人因此遂知將來之事也非天下之至精其孰物者物事也然易以萬事告人人因此遂知將來之事也非天下之至精其孰能與於此者言易之功深如此若非天下萬事之內至極精妙誰能參與於此與易道同也此已上論易道功深告人吉凶使豫知來事故以此結之也參伍以變錯綜其數通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象非天下之至

變其孰能與於此 **疏** 以相改變略舉三五諸數皆然也錯綜其數者錯謂交錯

綜謂總聚交錯總聚其陰陽之數也通其變者由文錯總聚通極其陰陽相變也遂成天地之文者以其相變故能遂成天地之文若青赤相雜故稱文也極其數遂定天下之象者謂窮極其陰陽之數以定天下萬物之象猶若舉二百一十六策以定乾之象陽之象窮一百四十四策以定坤之象陰之象若舉之餘可知也非天下之至變其孰能與於此者言此易之理若非天下萬事至極之變化誰能與於此者言皆不能也此結成易之變化之道故更言與於此也前經論易理深故云非天下之至精也易無思也無為也寂然不動感而遂通經論極數變通故云非天下之至變也

天下之故非天下之至神其孰能與於此 夫非忘象者則無以制象非遺數者

至變者體一而無不周至神者寂然而無不應斯蓋功用之 **疏** 易無思曰易於此

母象數所由立故曰非至精至變至神則不得與於斯也 **疏** 易無思曰易於此

思也無為也者任運自然不關心慮是無思也任運自動不須營造是無為也

能與於此者言易理神功不測非天下萬事之中至極神妙其孰能與於此也

此經明易理神妙不測故云非天下之至神若非天下之至神誰能與於此也
 〇注非忘象〇正義曰云夫非忘象者則无以制象者凡自有形象者不可以
 制他物之形象猶若海不能制山之形象山不能制海之形象遺忘己象者乃
 能制衆物之形象也非遺數者若以數萬億億遺去數名者則無
 所不苞是而非遺去其數無以極盡於數也言不能苞千億億遺去數名者則無
 心之至精理在玄通元不記億雖無一策而不可亂也言至變而體一類之變
 周者言至極達變理者能體於淳一之理其變通無偏言雖萬類之變
 同歸於一變也斯蓋功用之母象數所由立者言至精至神所由來故云象數所由立
 功用之母物之功用象之與數由此至精至變至神所由來故云象數所由立
 也言象之所以立有象者豈由象而有數也是太虛之象太虛之數是其至精至變
 者豈由數而來由太虛自然而有數也是太虛之象太虛之數是其至精至變
 也由其至精至變故能制數由其至變故能制象也夫易聖人之所以極深而研幾
 非至精至變至神則不得參與妙極之玄理也

也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務極未形之理則曰深疏

正義曰夫易聖人之所以極深而研幾也者言易道弘大故聖人用之所以窮
 極幽深而研幾幾微也極深者則前經初一節云君子將有為將有行問焉而窮

以言其受命如響成天有遠近幽深其數以定天下之象是研幾也唯深也故能
 綜其數通其變遂成天地之文極其數以定天下之象是研幾也唯深也故能

通天下之志者言聖人用易道以極深故聖人德深也故能通天下之志意即
 是前經上節問焉而聖人用易道以極深故聖人德深也故能通天下之志意即

能成天下之務者聖人用易道以研幾故聖人知事之幾微是前經次節參伍
 以變錯綜其數通其變遂成天地之文是也幾者離無入有是初之微以能

知有初之微則能興行其唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道
 事故能成天下之事務也

周易注疏 七 十五 中華書局聚

四焉者此之謂也四者由聖道以成**疏**正義曰唯神也故不疾而速不行而至

思無為寂然不動感而遂通故不須急疾而事遂成不須行動也直云不至也

下節云唯深也言通天下之志唯幾也言成天不測知無象之道四焉者此之謂也

理絕名言不可論也故云成天則下之功也子曰易知無象之道四焉者此之謂也

謂也者章首論聖人之道四焉者此之謂也歷陳其三事章末結而成之故曰聖人得

道四焉者此之謂也章首論聖人之道四焉者此之謂也歷陳其三事章末結而成之故曰聖人得

而用者則辭也變也象也占也是有形之物形器可知也若章中所陳則微妙無形是

事一是一至精精則唯深也二是至變變則唯幾也三是至神神則微妙無形是

其無也神既無形則章中三事不得行配章首四者即能致章中三事故章中歷陳

章中三事不得行配章首四者即能致章中三事故章中歷陳

之三事下總以聖人之道四焉結之也

疏正義曰天一地二至謂之神此第十章也前章論易有聖人之

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十明易之極數通神明之德故

也天一至地十正義曰易以極數通神明之德者謂易之為道數先由窮極其數乃

以通神明之德也故明易之道先舉天地之數者此章欲明神子曰夫易何為

之德先由天地之數而成故云故明易之道先舉天地之數也

者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也冒覆也言易通萬物之志成

也下**疏**正義曰子曰夫易何為者言易之功其體何為是問其功用之意夫易

能開通萬物之志成就天下之務有覆冒是故聖人以通天下之志以定天下

之業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方以知止而有分言著以圓

象神卦以方象知也唯變所適无數不周疏人是故聖人至以知正義曰是故聖

故曰圓卦列爻分各有其體故曰方也疏人是故聖人至以知正義曰是故聖

定天下之業由其易道通達天下之志極其幽深也以斷天下之疑者以此易道

斷天下之疑用其著龜占卜定天下之疑危也是故著之德圓而神卦之德方以

知者神以知來是來无方也知以藏往是往有常也物既有常德方之有止數

无恆體猶圓之不窮故著之變通則无窮神之象也卦列爻分有定體知之象

也知可以識前言往行神可以逆知將來之事故著以圓象神卦以方象知也

注圓者至方也○正義曰圓者運而不窮者謂圓之物運轉无窮已猶阪上

走丸也著亦運動不已故稱圓也言方者止而有分者謂處所既有處所則

是止而有分且物方者著地則安其卦既六爻之義易以貢易以告也六爻變

成更不移動亦是止而有分故卦稱方也六爻之義易以貢易以告也六爻變

正義曰貢告也六爻有言聖人以此洗心洗濯萬心疏正義曰聖人以此易之

疑則卜之是蕩其疑心行善得退藏於密其原故曰退藏於密猶藏諸用也疏

周易注疏

七

十六

中華書局聚

為來卦成象於終於著為往疏正義曰此明著卦德同神知知來藏往也著定

望卦則是知卦象將來之事疏言神以知來以卦其孰能與此哉古之聰明睿

知神武而不殺者夫服萬物而不疏蓋是古之聰明睿知神武而不殺者夫易

道深遠以吉凶禍福威服萬物故疏不用刑殺而畏服之也是以明於天之道

謂伏犧等用此易道能威服天下而疏於始也疏正義曰是以明於天之道也

而察於民之故是與神物以前民用疏於始也疏正義曰是以明於天之道也

故者故事也易窮變化而察知民之疏正義曰是以明於天之道也

神理事物豫為法象以示於人以前疏正義曰是以明於天之道也

云以前也聖人以此齊戒疏正義曰是以明於天之道也

神明其德夫是故闔戶謂之坤疏正義曰是以明於天之道也

化也是故闔戶謂之坤者聖人既用疏正義曰是以明於天之道也

大易從乾坤而來故更明乾坤也凡物疏正義曰是以明於天之道也

謂閉藏萬物若室之閉闔也闔戶謂之乾疏正義曰是以明於天之道也

其戶故云闔戶謂之坤也闔戶謂之乾疏正義曰是以明於天之道也

也一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見疏正義曰是以明於天之道也

往陰陽遞至或陽變為陰或開而更閉疏正義曰是以明於天之道也

往來不窮謂之通者須往則變來為往須疏正義曰是以明於天之道也

曰體質成器是謂器物故制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

曰形乃謂之器言其著也制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

謂之微妙故云

疏正義曰是故易有至无不利也此第十一章也前章既明著卦有神明之

用聖人則而象之成其神化此又明易道之大法於天地明象日月能定

是故易有太極是生兩儀之稱不可始於无故太極生兩儀也太極者无稱

曰太極謂天地未分之前元氣混而為一即是太初太一也故老子云道生一

即此太極是也又謂混元既分即有天地故曰太極生兩儀即老子云一生二

與四象相對故曰兩儀謂兩體容儀也兩儀生四象四象生八卦

儀生四象者謂金木水火稟天地而有故云兩儀生四象土則分王四季又地

中之別故唯云四象也四象生八卦者若謂震木離火兌金坎水各主一時又

巽同震木乾同兌金也八卦定吉凶可定

定吉凶也 吉凶生大業 廣定悉備 正義曰萬事各有吉凶廣大是故法象莫大

乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴

而濟 **疏**正義曰是故法象莫大乎天地者言天地最大也變通莫大乎四時者

時偏照天下无幽不燭故云著明莫大乎日月也崇高莫大乎富貴者以王者居九五富貴之位力能齊一天下之動而道濟萬物是崇高之極故云莫大乎富備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人

疏正義曰謂備天下之物招致天下所用建立成就天下之

器以為天下之利唯聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亶能然故云莫大乎聖人也

亶者莫大乎著龜 **疏**正義曰探謂闚探求取賾謂幽深難見卜筮則能闚探幽藏之處故云索隱也物在深處能鉤取之物在遠方能招致之卜筮能然故云

鉤深致遠也以此諸事正定天下之吉凶成就天下之亶亶者唯卜筮能然故云

云莫著乎著龜也案釋詁云亶亶勉也言天下萬事悉動而好生皆勉勉營為此著龜知其好惡得失人則棄其得而取其好背其失而求其得是成天下之

也 亶是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之

河出圖洛出書聖人則之 **疏**正義曰是故天生神物聖人則之者謂天生著龜

行四時生殺賞以春夏刑以秋冬是聖人效之天垂象見吉凶聖人象之者若

磬璣玉衡以齊七政是聖人象之也河出圖洛出書聖人則之者如鄭康成之

義則春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖

有九篇洛書有六篇孔安國以為河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之

義未知 易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也 **疏**正義

何從 有象所以示者莊氏云四象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用

象為四象也今於釋卦之處已破之矣何氏以為四象謂天生神物聖人則之

一也天地變化聖人效之也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書

聖人則之四也今謂此等四事乃是聖人易外別有其功非專易內之物何得

稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象之與辭相對之物辭既爻卦之下辭則象為爻卦之象也則上兩儀生四象七八九六之謂也故諸儒有為七八九六今則從以為義繫辭焉所以告者繫辭於象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以斷者謂於繫辭之中定其行事吉凶所以斷其行

事得失 易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

疏正義曰易曰自天祐之吉

无不利者言人於此易之四象所以示繫辭所以告吉凶告所斷而行之行則鬼神无不祐助无所不利故引易之大九爻辭以證之子曰祐者助也者上既引易文下又釋其易理故云子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順者人之所助唯在於信此上九能履踐於信也天之所助唯在於順此上九恆思於順既有信思順又能尊尚賢人是於順天已下皆祐助之而得其吉无所不利也

疏正義曰子曰書不盡言至乎德行此第十二章也此章言立象盡意繫辭盡言易之興廢存乎其人事也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

疏正義曰此一節夫子自發其問謂聖人之

意難見也所以難見者書所以記言言有煩碎或楚夏不同有言无字雖欲書錄不可盡竭於其言故云書不盡言也言不盡意者意有深遠委曲非言可寫是言不盡意也聖人之意又深遠若言之不能盡聖人之意其不可見乎疑而問聖人之言是聖人之意其不可見也故云然則聖人之意其不可見乎疑而問之故稱

乎也 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

疏極變通之數則盡利也故曰易窮則變變則通通則久

疏正義曰子曰聖人立象以盡意已下至幾易窮則變變則通通則久

有可見之理也聖人立象以盡意者雖言不盡意立象可以盡之也設卦以盡其情偽者非唯立象以盡聖人之意又設卦以盡百姓之情偽也繫辭焉以盡其言者雖書不盡言繫辭可以盡其言也變而通之以盡物之利也鼓之舞之以盡神乾坤利者變謂化而裁之通謂推而行之故能盡物之利也

其易之縕邪縕滯也疏正義曰鼓之舞之以盡神者此一句總結立象盡意繫辭與也盡言之美聖人立象以盡其意繫辭則盡其言可以說化

百姓之心百姓之心自然樂順若鼓舞然而天下從之非盡神其孰能與於此故曰鼓之舞之以盡神也乾坤其易之縕邪者上明盡言盡意皆由於易道此

明易之所立本乎乾坤若乾坤不存則易道無由興起故乾坤是易乾坤成列

而易立乎其中矣乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣疏曰正義

從乾坤而來故乾生三男坤生三女而為八卦變而相重而有六十四卦三百

八十四爻本之根源從乾坤而來故乾坤既成列位而易道變化建立乎乾坤之中矣乾坤毀則無以見易者易既從乾坤而來乾坤若缺毀則易道損壞故

云無以見易也易不可見則乾坤或幾乎息矣若易道毀壞不可見其變化之

理則乾坤亦壞或其近乎止息矣幾近也猶若樹之枝幹生乎根根株毀則

枝條不茂若枝幹已枯死其根株雖未全死僅有微生將死不久是故形而上

者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變因而制其會通疏正義曰是故

之道形而下者謂之器者是無體之名形是有質之稱凡有從無而生形由

道而立是先道而後形是道在形之上形在道之下故自形外已上者謂之道

也自形內而下者謂之器也形雖處器兩畔之際形在器不在道也既有形質可為器用故云形而下者謂之器也化而裁之謂之變者陰陽變化而相裁

節之謂之變也是得理之變也陰陽之化猶若陽氣之化不可久長而裁節之推而行

之謂之通乘變而往者**疏**正義曰因推此以可變而施行之物得開通聖人亦

當然舉而錯之天下之民謂之舉舉而錯之於民**疏**正義曰謂舉此理以

下之民凡民得以營為事業故云謂之舉也此乃自然以變化錯置於民也

聖人亦當法此錯置變化於萬民使成其事業也凡繫辭之說皆說易道以為

將也以作易者本為立教故也非是空說易道不關人事也 是故夫象聖人

有以見天下之蹟而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之

動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻**疏**正義曰是故

為見天下之蹟至是故謂之爻者於第六章已具其文今於此更復言者何也

又云存乎變存乎通存乎其人極天下之蹟者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

辭爻辭也爻以鼓**疏**正義曰極天下之蹟存乎卦者言窮極天下深蹟之處存

動效天下之動也**疏**乎卦言觀卦以知蹟也鼓天下之動存乎辭者鼓謂發揚

天下之動觀辭以知得失也化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存

乎其人於體神而明之**疏**正義曰化而裁之存乎變者謂覆說上文化而裁

行之謂之通也神而明之存乎其人者言人能神此易道而顯明之者存在於

珍傲宋版耳

易象也。默而成之。不言而信。存乎德行。德行。賢人之德。行也。順足於內。故默而信也。**疏**正義曰。若能順理。足於內。默然而成。就之不言。而信也。若無德行。則不能然。此言德行據賢人之德。行也。前經神而明。人之存乎。其人謂聖人也。

周易兼義卷第七

周易注疏校勘記卷七

阮元撰盧宣旬摘錄

周易兼義卷第七 錢本錢校本宋本作周易注疏卷第十

韓康伯注 石經岳本古本足利本同釋文作韓伯注云本亦作韓康伯注監毛本上加晉字

周易繫辭上第七 石經岳本閩監毛本古本足利本同錢本錢校本宋本無第七二字釋文周易繫辭本亦作嗣上第七本亦作繫辭上王

肅本皆作繫辭上傳訖於雜卦皆有傳字本亦有無上字者又十行本此行頂格與石經合閩監毛本並上空一字

故字體從繫 閩監毛本同錢本宋本繫作毇○按毇字是也

取剛係之義 圖毛本剛作綱下同

有以簡編重大 閩監毛本同錢本宋本有作直

正義曰天尊地卑至其中矣此第一章 錢本錢校本正義總在每章之後亦釋經畢乃釋注考文所據宋本

正義在每段之末如此章第一一段注文以定乾坤之體下接疏與錢本異十行本閩監毛本以釋一章大義者分列每章之前低一字寫以下逐段

繫疏尤屬非是又錢本錢校本宋本此第一章云無天尊地卑至其中矣八字下皆起止如此章作正義曰此第一章云無天尊地卑至其中矣八字下皆

放此

天尊地卑 石經岳本閩監毛本同釋文卑本又作埤

其易之門戶

岳本闕監毛本同釋文其易之門本亦作其易之門戶是其本無戶字

以定乾坤之體

岳本闕監毛本同古本下有也字下言運化之推移下故曰易簡下故曰有功下並乎天地下並同

則不得其位矣

宋本闕本同監毛本無則字

則貴非唯天地

闕毛本貴下有賤字案所補是也

乖其所趣則凶

岳本闕監毛本同錢本宋本趣作趨

固方者則同聚也

闕毛本固作同

象況日月星辰

岳本闕監毛本同古本況作謂

懸象運轉以成昏明

岳本闕監毛本同釋文出縣象古本轉下有而有字

剛柔相摩

石經岳本闕監毛本同釋文摩本又作磨按摩字是

八卦相盪

石經岳本闕監毛本同釋文盪衆家作蕩

日月運行

石經岳本闕監毛本同釋文運行姚作違行

乾知大始坤作成物

石經岳本闕監毛本同釋文大王肅作泰坤作虞姚作坤化

其實亦一焉

闕監毛本同錢本宋本一作兼

乾知太始者 宋本同閩監毛本太作大下知其大始宋本亦作太

人則易可做傲也 毛本做作傲案做字是也

德業既成則入於形器 岳本閩監毛本同古本無德業二字

目其德業 岳本閩監毛本同宋本目作名古本下有也字

賢人則事在有境 閩監毛本同宋本則作亦

法令茲章 毛本茲作滋

又莊云 閩監毛本同錢本宋本作又莊子云

而成位乎其中矣 石經岳本閩監毛本同釋文而成位乎其中

成位至立象也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本至作况

言其中則並明天地也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本並明作明並

簡易之德 閩監毛本同錢本簡易作易簡

繫辭焉而明吉凶 石經岳本閩監毛本同釋文虞本更有悔吝二字

是故吉凶者 石經岳本閩監毛本同足利本故作以

其以社有慶有福之屬 宋本同閩監毛本以作有

剛柔者晝夜之象也 石經岳本閩監毛本同釋文剛柔者晝夜之象虞作晝夜

夜則陰柔 岳本閩監毛本同古本作夜則柔陰也

次文別云變化者 閩監毛本同錢本宋本別下有序字

易之序也 石經岳本閩監毛本同釋文序虞本作象

故可居治之位 宋本閩本同監毛本可居作居可

所樂而玩者 石經岳本閩監毛本同釋文所樂虞本作所變玩鄭作翫

是故君子居則觀其象 石經岳本閩監毛本同古本無君子二字

吉无不利 石經岳本閩監毛本同古本下有也字

象者言乎象者也 石經岳本閩監毛本同古本象下有曰字

正義曰象謂卦下之辭言說乎一卦之象也 閩本同監毛本脫卦下之辭言五字錢本宋本並有

言乎其小疵也 岳本閩監毛本同石經言作存案正義云言說此卦爻有小疵病也則正義所據本是言字

存乎悔過也 岳本閩監毛本同錢本宋本過作道

辭有險易 石經岳本閩監毛本同古本上有而字

其道消散 閩監毛本同錢本宋本消作銷

其辭則難險也 閩監毛本同錢本宋本難作艱

故能彌綸天地之道 石經岳本閩監毛本同釋文彌本又作跡天下之道一本作天地

俯以察於地理 石經岳本閩監毛本同釋文察於一本作觀於

原始反終 石經岳本閩監毛本同釋文反終鄭虞作及終

知死生之數也止謂用易道 錢本宋本閩本同監本止作正毛本同死生作生死

精氣烟熅 岳本同閩監毛本烟熅作烟縕釋文出烟熅

而遊魂為變也 閩監毛本同岳本足利本無而字

旁行而不流 石經岳本閩監毛本同釋文流京作留

應變考通 圖案考當作旁形近之譌毛本正作旁

樂天知命 石經岳本閩監毛本同釋文樂天虞作變天

範圍天地之化而不過 石經岳本閩監毛本同釋文範圍馬王肅張作犯違

則物宜得矣 岳本閩監毛本同古本足利本宜得作得宜

通乎晝夜之道而知 石經岳本閩監毛本同古本乎作于

寂然天體 閩監毛本同岳本宋本古本足利本天作无按正義作无

一陰是謂道 圖案是當作至毛本不誤

有二有不得為一 圖毛本作有二有三不得為一

故曰不通也 錢本日作无閩監毛本日下增无字

班无於陰 圖案班當作雖與下雖无於陽對舉而言毛本不誤

百姓日用而不知故君子之道鮮矣 石經岳本閩監毛本同古本知下有也字
釋文鮮鄭作𦵏

恆日日賴用此道而得生 閩監毛本同宋本而作以

藏諸用 石經岳本閩監毛本同釋文藏鄭作臧○按臧藏古今字

未能至无以爲體 閩本同岳本錢本宋本足利本至作全監本未作不毛本
亦作不至作全古本亦作全無无字○圖案下正義未字

不誤至當作全

故順通天下則有經營之跡也 閩監毛本同岳本跡作迹宋本順作顯釋文
則有經營之功也本亦无功字一本功作迹

聖人功用之母體同乎道 岳本閩監毛本同宋本母作無古本同作周

成象之謂乾 石經岳本閩監毛本同釋文成象蜀才作威象

效法之謂坤 石經岳本閩監毛本同釋文爻法蜀才作效

故兩而自造矣 岳本閩監毛本故兩作歛爾釋文出歛爾古本歛作歛采集

言變化而稱極乎神也 岳本閩監毛本同足利本而作之

以言乎遠則不禦 石經岳本閩監毛本同古本乎作于下以言乎天地之間則

以言乎邇則靜而正 岳本閩監毛本同釋文迹本又作邇

其靜也專 石經岳本閩監毛本同釋文專陸作埴

遍滿天地之內 閩監毛本同錢本宋本遍作徧〇按徧正字遍俗字

則而得正 毛本則作剛

動則關閉以生物也 毛本關作闢

易其至矣乎 石經岳本閩監毛本同古本乎誤于

知崇禮卑 石經岳本閩監毛本同釋文禮蜀才作體卑本亦作卑

此第六章也

自此章已下錢本錢校本宋本為周易注疏卷第十一

是行之於急者故引七卦之議

閩監毛本同錢本於作尤宋本同議作義

聖人有以見天下之蹟

石經岳本閩監毛本同釋文蹟九家作冊京作噴

以行其典禮

石經岳本閩監毛本同釋文典禮京作等禮姚作典體

言天下之至蹟而不可惡也言天下之至動而不可亂也

石經岳本閩監毛本同釋文惡荀作亞言

天下之至動而不可亂也衆家本並然鄭本作至蹟云蹟當作動九家亦作冊
○按至動王本亦作至蹟正義云謂天下至蹟變動之理又云以文勢上下言
之宜云至動而不可亂也云宜云至動則不作蹟可知

議此會通之事

閩監毛本同錢本宋本議作謂

議之而後動

石經岳本閩監毛本同釋文議之陸姚桓元荀柔之作儀之

吾與爾靡之

石經岳本閩監毛本同釋文靡本又作糜

緩之斯至

隸案緩當作綏形近之譌毛本正作綏

千里或應

岳本閩監毛本同古本或應作應之

況其邇者乎

石經岳本閩監毛本同古本乎誤于下出乎加乎發乎見乎慎乎並同

言行雖初在於身 宋本同閩監毛本初作切

其纖利能斷截於金 盧文弨云纖當作鐵是也

苟錯諸地而可矣 石經岳本閩監毛本同釋文錯本亦作措〇按措置之措經傳假錯字爲之

慎斯術也以往 石經岳本閩監毛本同釋文慎一本作順

有功而不德 石經岳本閩監毛本同釋文德鄭陸蜀才作置

則言語以爲階 石經岳本閩監毛本同釋文階姚作機

作易者其知盜乎 石經岳本閩監毛本同釋文爲易者本又云作易者

致寇至 石經岳本閩監毛本同釋文寇徐或作戎

慢藏誨盜冶容誨淫 石經岳本閩監毛本同釋文誨虞作悔冶鄭陸虞姚王肅作野

以此小人而居貴位 閩監毛本同錢本宋本此作比

易曰負且乘致 圖案此六字各本皆有不誤惟此本六字空白今補正

故曰尾皆稱易曰 圖閩本故下重故字明監本毛本刪一故字錢本宋本故下有首字案首字是也今補正

而載易之爻辭也 盧文弨校本而作兩

明占筮之法揲著之體闕本著上原闕法揲兩字各本皆有今補正

所賴者闕監毛本同錢本宋本作所須賴者

若易由太闕監毛本同宋本下有一字

故再扐而後掛石經岳本闕監毛本同釋文掛京作卦○按乾鑿度說文解字引此句皆作卦張惠言云作卦義長

奇況四揲之餘岳本宋本古本足利本同闕監毛本況誤凡

天數二十有五岳本闕監毛本同石經二十作卅下同又下三十作卅衆經並同

當期之日石經岳本闕監毛本同釋文期本又作朞

引而伸之石經岳本闕監毛本同釋文伸本又作信○按古經傳信多作伸

是故可與酬酢可與祐神矣石經岳本闕監毛本同釋文酢京作醋祐荀作佑

謂應對報答闕監毛本同宋本對報作報對

易有聖人之道四焉以言者尙其辭石經岳本闕監毛本同釋文聖人之道明僧紹作君子之道以言者下三句無以字

一本四句皆有

發其言辭出言而施政教也浦鏜云發當作法

故法其陰陽變化 浦鐘云故當作效

其受命也如響 石經岳本宋本古本足利本同閩監毛本響作嚮釋文嚮又作響

及幽遂深遠之處 毛本遂作遂

遂成天地之文 石經岳本閩監毛本同釋文天地之文一本作天下虞陸本作之文

前經論易理深 閩監毛本同錢本宋本深上有功字

此經論極數變通 宋本閩本同監毛本變通作通變

无不記憶 閩監毛本記誤既宋本億作憶〇隴案憶字是也

能體於淳一之理 閩監毛本同宋本於作其

聖人之所以極深而研幾也 石經岳本閩監毛本同釋文研蜀才作研幾本或作機

以定天下之象 宋本閩監本同毛本以作遂

乃以通神明之德也 閩監毛本同宋本以下有數字

夫易開物成務 石經岳本閩監毛本同釋文開王肅作闡一本無夫易二字

著之德圓而神 石經岳本閩監毛本同釋文圓本又作員

六爻之義易以貢 石經岳本閩監毛本同釋文貢京陸虞作工荀作功

聖人以此洗心 石經岳本閩監毛本同釋文洗京荀虞董張蜀才作先石經同

寵辱若驚也 閩監毛本同錢本若作皆

知以藏往 岳本閩監毛本同石經漫滅不可識釋文藏劉作臧

其孰能與此哉 石經同岳本閩監毛本與下有於字案正義云其孰能與此哉者言誰能同此也是正義本無於字

以神明其德夫 石經岳本閩監毛本同釋文一本無夫字

故云謂之法 錢本閩監本同毛本云作曰

言聖人以利而用 宋本同閩監毛本而作爲

易有太極 閩監毛本同石經岳本太作大釋文大音泰注同

取有之所極 閩監毛本同岳本宋本古本足利本取下有其字

探蹟索隱 石經岳本閩監毛本同釋文蹟九家作册

莫大乎著龜 石經岳本閩監毛本同釋文莫善乎著龜本亦作莫大

故云莫善乎著龜也 宋本閩本同監毛本善改大○按正義作善與釋文本同

出洛書 石經岳本閩監毛本同釋文洛王肅作雒

又以尙賢也 石經岳本閩監毛本同釋文又以尙賢也鄭本作有以

告所斷而行之 宋本同閩監毛本告所作所以〇圖案所改是也

乾坤其易之緼邪 岳本閩監毛本同石經初刻緼作蘊後去廿釋文出之緼

則乾坤或幾乎息矣 石經岳本監毛本同閩本或誤成

其根株雖未全死 錢本宋本閩監本同毛本全作至

是得以理之變也 盧文弨云以當作其

舉而錯之天下之民 石經岳本閩監毛本同釋文錯本又作措

有以見天下之蹟 石經岳本閩監毛本同釋文之蹟本亦作之至蹟古本有至

化而裁之 石經岳本閩監毛本同釋文裁本又作財

默而成之 石經岳本閩監毛本同釋文默而成本或作默而成之

闔與理會 圖本與上原缺闔字閩監毛本有今補正

則得默而成就之 圖本而下原缺成就二字閩監毛本有今補正

據賢人之德行也

闕本行上原缺德字闕監毛本有今補正

珍傲宋版印

周易注疏校勘記卷七

周易兼義卷第八

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子 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瓛為十二章以對上繫十

卦成列至非曰義第二起古者包犧至蓋取諸夫第三起易者象也至德之感

第四起困于石至勿恆凶第五起乾坤其易之門至失得之報第六起易之興

至異以行權第七起易之為書至思過半矣第八起

二與四至謂易之道第九起夫乾天下至其辭屈 **疏** 正義曰此第一章釋上繫

八卦成列象在其中矣 **疏** 正義曰言八卦各成列位莫 **因而重之爻在**

其中矣 **以** 夫八卦備天下之理而未極其變故因而重之象其動用擬諸形容

在其 **疏** 因而至中矣 **〇** 正義曰謂因此八卦之象而更重之萬物之爻在 **所**

中矣 **疏** 重之中矣然象亦有爻亦有象所以象獨在卦爻獨在重者卦則爻

少而象多重則爻多而象少故在卦舉象在重論爻也 **〇** 注夫八卦至其中矣

〇 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者既備則小者亦備矣直

是不變之備未是變之備也故云未極其變故因而重之以象其動用也云則

交卦之義所存各異者謂爻之所存存乎已變之義因而重之爻剛柔相推變

在其中是也卦之所存存於未變之候八卦成列象在其中是也剛柔相推變

周 易 注 疏 八

中華書局聚

在其中矣 **疏** 正義曰則上繫第二章云剛柔相推而氣即謂之陰陽語其體即謂之

剛柔繫辭焉而命之動在其中矣 **疏** 剛柔相推况况八卦相盪或否或泰繫辭焉而

義則見於彖象適時之功 **疏** 繫辭至中矣 **疏** 正義曰謂繫辭於爻卦之下而

存之爻辭王氏之例詳矣 **疏** 呼命其卦爻得失吉凶則適時變動好惡故在

其繫辭之中矣 **疏** 注立卦至詳矣 **疏** 正義曰云立卦之義則見於彖象者彖象

謂卦下之辭說其卦之義也適時之功則存於爻辭者卦時也六爻在一卦

之中各以適當時之所宜以立功也欲知適時之功則觀於爻辭也云王氏之

例詳矣者案略例論彖云彖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質柔愛剛體與情反實與願違是故情僞相

感遠近相追愛惡相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 **吉凶悔吝者生乎動者也** **疏** 正義曰上既云動在
凶悔吝所以悔吝生 **剛柔者立本者也變通者趣時者也** **疏** 立本况卦 **疏** 正義曰
在乎所動之中也 **剛柔者立本者也變通者趣時者也** **疏** 立本况卦 **疏** 正義曰
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初九趣
來變通者趣時者也 **疏** 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尋趣於時也其剛柔立
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八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
其既總主一時故略例云爻者趣時者也 **吉凶者貞勝者也** **疏** 貞者正也一也夫有
其所宜之時故略例云爻者趣時者也 **疏** 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疏義曰貞正也言吉

老與凶皆由所動不能守一而生凶唯守一貞正而能克勝此吉也言貞

之為訓正訓一正者體無傾邪一者情無差二寂然無慮任運而行者也凡

動則未能免乎累者寂然不動則無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無慮無思凶禍何

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

變而不至於吉凶者唯貞者乎言若能窮盡萬物會通改變之理而不繫累

於通之變既知老必將死是運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老子曰王侯得一以為天下貞者王侯若不

得一其二其德則不能治正天下若得純粹无二邪則能為天下貞也謂可

以貞正天下也云萬變雖殊可以執一御也者猶若寒變為暑暑變為寒少變

為壯壯變為老老變為死禍變為福盛變為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為天地之道貞觀者也明夫天地萬物
无喜无感而乘御於此是可以執一御也
全其正義曰謂天覆地載之道以貞正日月之道貞明者也天下之動貞夫
用也疏得一故其功可為物之所觀也
一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣確剛貌也隤柔貌也乾坤皆
也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為明也若
由貞乃得觀見也日月照臨若不以貞正有二之心則不能兼載則不可以觀
以貞而為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

動得正其一也夫乾確然示人易矣此明天之得一之道剛實確然示人以

和一以其得一故坤曠然而柔自無為以成萬物是示人簡矣若乾不得一

或有曠然則不能示人簡矣坤不爻也者效此者也此釋爻之名也言爻者效此物之

動乎內兆數見變動也象也者像此者也言象此物之形狀也爻爭動乎內

者言爻之與象發吉凶見乎外於事也於卦外在事物之上也功業見乎變

動於卦之內也○疏乃興故功業見於變也○聖人之情見乎辭辭也者各指其

功業由變以興○疏正義曰言功勞事變由變○聖人之情見乎辭辭也者各指其

故見乎變也○疏正義曰言功勞事變由變○聖人之情見乎辭辭也者各指其

疏正義曰辭則言其聖人所用之情故勸其辭而用則聖人勿用之情見於初九爻

皆放此天地之大德曰生常生而不為故能正天地之德廣生萬物之意也言

則德之不德以乎常生故言曰生若不常生聖人之大寶曰位夫有用則有所

寶也無用而常足者莫妙乎道有用而弘○疏正義曰言聖人大可寶者在於

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者在於

義疏正義曰言聖人治理其財用之有節正定號令之辭出之以理禁約其

疏正義曰古者包犧至取諸夫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遺文釋之

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疏正義曰自此至取諸離此一節

象天地細則觀鳥獸之文與地之宜也疏明包犧法天地造作八卦法離

卦而為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

物植物各有近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之

情作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離疏離也罔罟之用必審物之所

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

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為皆是神

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神明

之德也以類萬物之情者言不作易物清難知今作八卦以類象萬物之情皆

可見也作結繩而為罔罟以佃以漁者用此罔罟之必審知為獸魚所

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為獸魚所

附著之處故辨離卦之名為罔罟也案諸儒象卦制器者尙其象則取象不取名也

韓氏之意直取卦名因以制器案上繫云以制器者尙其象則取象不取名也

今既遵韓氏之學且依此釋之也包犧氏沒神農氏作斲木為耜採木為耒耒

耨之利以教天下蓋取諸益疏益器致豐日中為市致天下之民聚天下之貨交

易而退各得其所蓋取諸噬嗑疏噬嗑合也市人之所聚異方之

所合設法以合物噬嗑之義也疏正義曰包犧氏至取諸噬

周易注疏八

中華書局聚

嗑此一節明神農取卦造器之義一者制未起取於益卦以利益民也二者日

中為市聚合天下之貨設法以合物取於噬嗑象物噬齧乃得通也包犧者案

帝胥履之而生包犧長於成紀蛇身人首有聖德取犧牲以充包廚故號曰包

犧氏後世音謬故或謂之伏犧或謂之虞犧一號皇雄氏在位一百一十年包

犧氏沒女媧氏代立為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線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

姓也母曰任己有嬌氏女名曰女登為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神農氏沒黃

承次帝明次帝直次帝釐次帝哀次帝榆固凡八代及軒轅氏也神農氏沒黃

帝堯舜氏作通其變使民不倦器用不絕故樂其**疏**正義曰神農氏沒至吉无

後乃至黃帝堯舜通其易之變理於是廣制器物此節與下制器物為引緒之

勢為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

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顛

之在位一百一十年崩于青陽代立是為少皞少皞帝名摯字青陽姬姓也母曰

項高陽氏黃帝之孫昌意之子母曰昌僕蜀山氏之女為昌意正妃謂之女

瑤光之星貫月如虹感女樞於幽房之宮生顛頊於弱水在位七十一年而崩

少皞之孫蟠極之子代立是為帝嚳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位九年摯立不肖而崩弟放勳代立

是為帝堯帝堯陶唐氏伊祈姓母曰慶都孕十四月而生堯於丹陵即位九十

妃出以觀河遇赤龍睽然陰風而感慶都孕十四月而生堯於丹陵即位九十

是為帝堯帝堯陶唐氏伊祈姓母曰慶都孕十四月而生堯於丹陵即位九十

是為帝堯帝堯陶唐氏伊祈姓母曰慶都孕十四月而生堯於丹陵即位九十

是為帝堯帝堯陶唐氏伊祈姓母曰慶都孕十四月而生堯於丹陵即位九十

是為帝堯帝堯陶唐氏伊祈姓母曰慶都孕十四月而生堯於丹陵即位九十

是為帝堯帝堯陶唐氏伊祈姓母曰慶都孕十四月而生堯於丹陵即位九十

是為帝堯帝堯陶唐氏伊祈姓母曰慶都孕十四月而生堯於丹陵即位九十

是為帝堯帝堯陶唐氏伊祈姓母曰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嬌牛嬌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為君也此既云黃帝即云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神而化之使民宜之易窮則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者言所以通其

變則通則久故通變則無窮**疏**正義曰神而化之使民宜之者言所以通其

宜若黃帝已上衣為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是以自天祐之吉无不利**疏**

正義曰此明若能通變則无不利故引易文證結變通之善上繫引此文黃者證明人事之信順此乃明易道道之變通俱得天之祐故各引其文也

帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤垂衣裳以辨貴賤**疏**正義曰自此已下

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

王世紀載此九事皆為黃帝之功若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剡木為舟剡木為楫舟楫之利辨貴賤乾坤則上殊體故云取諸乾坤也

以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙渙者乘理**疏**正義曰此九事之第二也舟

木也剡木為楫者楫必須纖長理當剡削故曰剡木也取諸渙者渙服牛乘馬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

周易注疏 八 中華書局聚

引重致遠以利天下蓋取諸隨隨隨宜也服牛乘馬隨

所宜也今服用其牛乘駕其馬服牛以引重乘馬重門擊柝以待暴客蓋取諸

豫取其義曰此九事之第四也豫者取其豫有防備韓氏以此九事皆以

以卦名解義斷木為杵掘地為白白杵之利萬民以濟蓋取諸小過濟物也

也弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽睽之用所以威乘爭也

疏正義曰此九事之第五也杵須短木故斷木為杵白須鑿地故掘地為白

云之利此皆器物益人故稱利也重門擊柝非如剡楛杵白故不云利也變稱

此皆義便而言不上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風

兩蓋取諸大壯宮室壯大於穴居故制疏正義曰此九事之第七也已前不云

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

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古

之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋

取諸大過取其過厚**疏**正義曰此九事之第八也不云上古直云古之葬者若極遠

猶在穴居結繩之後故直云古也不封不樹者不積土為墳是不封也種樹

以標其處是不樹也喪期無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為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無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

黃帝下稱堯舜連延不絕更相增脩也從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**疏**正義曰此明九事之終也

事大斷萬事故取諸夬也結繩者鄭康成注云**疏**正義曰是故易者至德之盛也此第三章明陰陽二卦之

是故易者象也象也者像也彖者材也材才德也彖言成卦**疏**正義曰是故易

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象也者像也
〇謂卦為萬物象者法像萬物猶若乾卦之象法像於天也彖者材也者謂卦
下象辭者論此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夫少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二
陰故奇為之君陰卦二陽故耦為之主

疏正義曰爻也者效天下之動者謂每卦六爻皆做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

多陰何也陽卦多陰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為君故一陽而二陰陽為君陰為臣也陰

卦則以耦為君故二陽而一陰陰為君陽為臣也故注云陽卦二陰故奇為之

君陰卦二陽其德行何也辨陰陽二卦**疏**正義曰前釋陰陽之體未知陰陽德

故耦為之主其德行也之德行也故夫子將釋德行先自問之

行何也德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

君以無為統眾無為則一也臣以有事代終育事則二也故陽爻畫奇以明君

道必以一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辨也以一為君君之

德也二居君位非其道也故陽卦**疏**陽一至道也○正義曰陽一君而二民君

曰君子之道陰卦曰小人之道也○陽得其事代終各司其職有職則有道者

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道者

故稱二也今陽爻以一為君以二為民得其事代終各司其職有職則有道者

疏

正義曰爻也者效天下之動者謂每卦六爻皆做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

多陰何也陽卦多陰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為君故一陽而二陰陽為君陰為臣也陰

卦則以耦為君故二陽而一陰陰為君陽為臣也故注云陽卦二陰故奇為之

君陰卦二陽其德行何也辨陰陽二卦**疏**正義曰前釋陰陽之體未知陰陽德

故耦為之主其德行也之德行也故夫子將釋德行先自問之

行何也德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

君以無為統眾無為則一也臣以有事代終育事則二也故陽爻畫奇以明君

道必以一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辨也以一為君君之

德也二居君位非其道也故陽卦**疏**陽一至道也○正義曰陽一君而二民君

曰君子之道陰卦曰小人之道也○陽得其事代終各司其職有職則有道者

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道者

慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮夫少則得多則感塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟

識其要不在博求一疏正義曰子曰天下何思何慮者言得一之道心既寂靜以貫之不慮而盡矣疏何假思慮也天下同歸而殊塗者言天下萬事終則同

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慮雖百種必歸於一致也塗雖殊異亦同歸於至真也言多則不如少動則不如寂則

天下之事何須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正

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為屈也來是施用故為信也一尺蠖之屈以求信也屈一信遞相感動而利生則上云明生歲成是利生也

龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也精義物理之微者也神寂然不動感而遂通故能乘天下之微會而通其

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

用精義入神是先靜也以致用是後動也是動因靜而來也利用安身以崇德也

其思慮以求動用忘其安身以殉功美則疏利用至德也〇正義曰此亦言人偽彌多而理愈失名彌美而累愈彰矣〇疏事也言欲利己之用先須安靜其

德也利用之道由安其身而後動也精義由於入神以致其用利用由於安身

其思慮以求動用忘其安身以殉功美則疏利用至德也〇正義曰此亦言人偽彌多而理愈失名彌美而累愈彰矣〇疏事也言欲利己之用先須安靜其

周易注疏 八 六 中華書局聚

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○注利用之道至崇其身身既得安然後舉動德乃
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
其用者言精粹微妙之義由入神寂然不動乃能致其用云利用由於於過此以
安身以崇德者言欲利益所用先須自安其身乃可以增崇其德也

疏

正義曰過此以往未之或知也者言精

者皆人理之極過此二者以往則微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
之道乃是聖人德之盛極也

疏

正義曰易曰困于石至勿恒凶此第四章凡有九節以上章先利用安身
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干

於四自應初不納於己是困於九四之石也三又乘二二剛陽非己所乘
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
凶也子曰非所困而困焉者夫子既引易文又釋其義故云不曰非所困謂九
四若六三不往犯之非六三之所困而六三疆往干之而取困焉各必辱者以
向上而進取故以聲名言之云名必辱也非所據也今六三疆往陵之是非所據而據
能卑下九二則九三不為其害是非所據也今六三疆往陵之是非所據而據

焉身必危者下向安身也之故以身言之云身必危處易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼

者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而

不括是以出而有獲語成器而動者也括結也君子待時而動何不利之有動而

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何不利之有動而

引解之上六以釋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

之時而與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

見成之器而後與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

誠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

懲誠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善不積

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

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

也明惡人為惡之極以致凶也此結成前章不能安身之事故引噬嗑上九之

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釋張卦義於上
然後引易於下以結之體例不同者蓋夫子隨義而言不為例也 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

疏正此第五節以上章有安身之事故此節恒須謹慎可以安身故引否之九五

以證之危者安其位者也言所以今有傾危者由往不安樂於其位自以為安

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不保其存

恆以為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為治不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

之事其亡其繫于苞桑者言心恆畏慎子曰德薄而位尊知小而謀大力小

其將滅亡其將滅亡乃繫于苞桑之固也

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

疏任也○正義曰此第六節言不能安其身知小謀大而渴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己所堪故有折

足之凶既覆敗其美道災及其形以致渥凶也言不勝其任子曰知幾其神乎

者此夫子之言引易後以此結之其文少故不云子曰也

君子上交不諂下交不瀆其知幾乎形而上者況之道形而下者況之器於道

有交焉未免乎瀆也**疏**正義曰子曰知幾其神乎至萬夫神之望者此第七節前

能无詔瀆窮理者乎**疏**章云精義入神故此章明知幾入神之事故引豫之節六

二以證之云易曰介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詔也於器不絕而有交焉未能免於瀆也

窮理者乎幾者動之微吉之先見者也幾者去無入有理而无形不可名尋

而遂通故能朗然玄昭鑒於未形也合抱之木起疏正義曰此釋幾之義也幾

於毫末吉凶之彰始於微兆故為吉之先見也疏微也是已動之微動謂心

動事動初動之時其理未著唯纖微而已若其已著之後則心事顯露不得為

幾若未動之前又寂然無兼亦不得稱幾也幾是離無入有在有無之際故

云動之微也若事著之後乃成為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無復有凶

故特云吉也諸本或有君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介

凶字者其定本則無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疏正義曰君子見幾而作不俟終日

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君子知微知彰知

柔知剛萬夫之望疏此知幾正義曰君子知微知彰知初見是幾是知其微既

者剛柔是變化之道既知初時之柔則逆知事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為萬

夫所瞻望也萬夫舉大略而言若知幾合神則為天子曰顏氏之子其殆庶幾

下之主何直只云萬夫而已此知幾其神乎者也

乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也疏在理則昧造形而悟顏子之分也失之

知之未嘗復行也正義曰子曰顏氏之子至元吉者此第八節上節明其知幾是聖

之也其殆庶幾乎又以殆為辭有知幾顏子亞聖未能知幾但殆近庶慕而已故云

未幾能知幾故有善未嘗不自知也知之未嘗復行者以顏子通幾既知不善之事見

幾則改未嘗復更行乃自覺悟所有不善未嘗復行不易曰不遠復无祇悔元吉

善之失於形器顯著乃自覺悟所有不善未嘗復行不易曰不遠復无祇悔元吉

不遠而復舍凶之吉免夫祇悔而終獲元吉祇大也正義曰以去幾既近

初九以明之也則能復也所以无大悔而有元吉也天地網緼萬物化醇男女

構精萬物化生正義曰天地網緼萬物化醇男女

此節明得一之事也天地網緼萬物化醇者網緼相附著之義言天地无心自

然得一唯二氣網緼共相和會萬物感之變化而精醇也天地若育心為二則

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

物不化易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也致一而後正義

損卦六三辭也言六三若更與二人同往承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人獨行乃得其友也
意謂此爻所論致其醇一也故一人獨行乃得其友也
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**曰正義

曰君子安其身而後動者此明致一之道致一者在身之謂若己之為得則萬

事得若己之為失則萬事失也欲行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易曰莫益之或擊之立心勿恆凶己存

其交而後求若其不然則傷之者至矣。是莫益之也衆怒難犯是或擊之也勿无也由己

誠則衆之所不往也躁以**疏**正義曰此益之上九爻辭在无位高亢獨唱无和

育求則物之所不欲也。是莫益之也衆怒難犯是或擊之也勿无也由己

建立其心无能有恆故凶危也易之此言若虛己

存誠則衆之所與躁以育求則物之所不與也

疏正義曰子曰乾坤其易至失得之報此第五章也前章明安身崇德之道

也報也。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

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

德而剛柔有體者若陰陽不合則剛柔之體无從而生以陰陽相合乃生萬物

周易注疏 八

九 中華書局聚

所宜而言之是於稽其類其衰世之意邪有憂患而後作易世衰則失得彌彰

不相踰越也意邪稽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變

猶考也疏亂之世所陳情意也若威德之時物皆遂性人悉權娛无累於吉凶

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威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幽易无往不彰无來不察而微疏正義曰夫易

者往事必載是彰往也來事豫占是察來也而微顯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未顯著也論其初時幽

闇以至終未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名也疏正

但別言之以理開而當各辨物正言斷辭則備矣開釋爻卦使各當其名也

故別言之以理開而當各辨物正言斷辭則備矣開釋爻卦使各當其名也

曰開而當各辨物正言斷辭則備矣開釋爻卦使各當其名也

有憂患而後作易世衰則失得彌彰

意邪稽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變

亂之世所陳情意也若威德之時物皆遂性人悉權娛无累於吉凶

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威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幽易无往不彰无來不察而微疏正義曰夫易

者往事必載是彰往也來事豫占是察來也而微顯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未顯著也論其初時幽

闇以至終未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名也疏正

但別言之以理開而當各辨物正言斷辭則備矣開釋爻卦使各當其名也

故別言之以理開而當各辨物正言斷辭則備矣開釋爻卦使各當其名也

曰開而當各辨物正言斷辭則備矣開釋爻卦使各當其名也

於稽其類其衰世之意邪

意邪稽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變

亂之世所陳情意也若威德之時物皆遂性人悉權娛无累於吉凶

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威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幽易无往不彰无來不察而微疏正義曰夫易

者往事必載是彰往也來事豫占是察來也而微顯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未顯著也論其初時幽

闇以至終未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名也疏正

但別言之以理開而當各辨物正言斷辭則備矣開釋爻卦使各當其名也

故別言之以理開而當各辨物正言斷辭則備矣開釋爻卦使各當其名也

曰開而當各辨物正言斷辭則備矣開釋爻卦使各當其名也

不相踰越也

意邪稽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變

亂之世所陳情意也若威德之時物皆遂性人悉權娛无累於吉凶

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威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幽易无往不彰无來不察而微疏正義曰夫易

者往事必載是彰往也來事豫占是察來也而微顯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未顯著也論其初時幽

闇以至終未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名也疏正

但別言之以理開而當各辨物正言斷辭則備矣開釋爻卦使各當其名也

故別言之以理開而當各辨物正言斷辭則備矣開釋爻卦使各當其名也

曰開而當各辨物正言斷辭則備矣開釋爻卦使各當其名也

隱事顯而疏正義曰其易之所載之事其辭放

貳則失得也疏肆顯露而所論義理深而幽隱也

報也失得之報者得其會則吉乖其理則凶疏正義曰因貳以濟民行者貳

然吉凶二理以濟民之行也欲令趨吉而避凶疏二也謂吉凶二理言易因自

報得之疏正義曰易之與也至巽以行權此第六章明九卦為德之所用也

易之與也其於中古乎作易者其有憂患乎疏正義曰其於中

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

文辭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無憂

患何思何慮不須營作今既作易故知有憂患也身既患憂須垂法以示於后

以防憂患之事故繫之以文辭明其失得與吉凶也其作易憂患已於初卷詳

也疏正義曰以爲憂患行德爲本也六十四卦悉爲脩

以言焉以防憂患之事故履卦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疏正義曰謙德之柄也者言爲德之時以謙爲用

各反其所始故爲德之本也疏若行德不用謙則德不施用是謙爲德之柄猶

先從靜默而來復是靜默故爲德之根本也疏正義曰

之時恆能執守始終不變則損德之脩也益德之裕也德能益物者其疏正義曰

德之堅固故為德之固也損德自益而增新故云損德之脩也謙者裕寬大也謙者論其退

下於人行損者能自減損於己故謙損別言也益德之裕者裕寬大也能所以利其

於物則德困德之辨也困而益明疏正義曰若遭困之時守井德之地也象居得其

所疏守正處曰改邑不改井井見所居之常處能異德之制也命所以申疏曰正義

也自明號令以示法制故能與德為制度履和而至和而不至從物者也疏曰正義

此已下明九卦之德也言履卦與謙尊而光復小而辨於物微而辨之疏曰正義

尊而光者以能謙卑故其德益尊而光明也復小而辨於物者恆雜而不厭雜而

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

不能厭恆是正義曰言恆卦雖與物之雜碎並居損先難而後易難也身脩而無患

故也疏正義曰先自減損是益長裕而不設有所興為以益於物故曰疏

易也疏正義曰後乃無患是後易也益長裕而不設長裕因物興務不虛設也疏

正義曰益是增益於物能長養其法而無益也困窮而通屈窮而通疏正義曰言井卦

於困窮之時而能守節井居其所而遷改邑不能遷其施也疏正義曰言井卦使道通而不屈也

澤施而能遷其潤異稱而隱姓稱揚命令而百疏正義曰言巽稱揚號令而不自不施惠於外也

封性履以和行謙以制禮復以自知己也疏正義曰履以和行者自此已上辨九德也

者以禮敬。事於人是調和性行也。謙以制禮者性。能謙順。可恆以一德。以一為

以裁制於禮。復以自知者。既能返復求身。則自知得失也。自降損。脩身。益以

疏正義曰。恆能終始不損。以遠害。止於脩身而已。正義曰。自降損。脩身。益以

興利。困以寡怨。無怨於物。正義曰。寡怨者。遇困守節。不移物。亦益己。故與利

無怨於物。井以辯義。義施而方。私義之方。井能施而無私。則是以行權。經而

合道。必合乎異順。正義曰。異順。以既變。順時合宜。故可以行權也。異以行權。經而

而後。可以行權也。正義曰。行權。行也。若不順時。制變。不可以行權也。異以行權。經而

疏正義曰。易之為書。至思。退半矣。此第七章。明易書體用也。擬議而動。擬議而動。不可遠者。言易書之體。皆做法。陰陽

易之為書也。不可遠。擬議而動。擬議而動。不可遠者。言易書之體。皆做法。陰陽

為道也。屢遷變動。不居。周流六虛。位也。正義曰。其為道也。屢遷者。屢數也。

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。為復。二陽生。為臨。是屢遷也。變動不居者。言陰陽六爻。更互

陽周偏流。動在六位。始見。故稱虛也。上下无常。剛柔相易。不可為典。要定。準也。

疏正義曰。上下无常。剛柔相易。不可為典。要定。準也。正義曰。言剛柔相易之時。既无其出入以度

要會。唯變所適。變動貴於適時。正義曰。言剛柔相易之時。既无其出入以度

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避以

內之疏正義曰其出入以幽隱致凶明夷以處昧利貞是出入有度也外內使

戒也疏正義曰其出入以幽隱致凶明夷以處昧利貞是出入有度也外內使

知懼者外內尤隱顯言欲隱顯之人使知畏懼於易若不又明於憂患與故

應隱而隱不應顯而顯必有凶咎使人知畏懼凶咎而不為也又明於憂患與故

故事疏正義曰故事故也非但使人隱顯知無有師保如臨父母安而不忘危

故也疏正義曰故事故也非但使人隱顯知無有師保如臨父母安而不忘危

終日乾乾不疏正義曰言使人畏懼此易歸之故云如臨父母也初率其辭而

可以怠也疏正義曰言使人畏懼此易歸之故云如臨父母也初率其辭而

揆其方既有典常疏正義曰言使人畏懼此易歸之故云如臨父母也初率其辭而

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惟千

變萬化不可為典要然循其辭度其義原尋其初要結其終皆唯變所適是封

常典也言惟變是常既以變為常其就變之中剛之與柔相易仍不常也故上

云不可為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

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

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易之為書

無人則易道不行無人而行是虛行也必不如此故云道不虛行也易之為書

也原始要終以為質也疏正義曰言若聖人則能循其文辭揆其義理

也原始要終以為質也疏正義曰言若聖人則能循其文辭揆其義理

實體也言易之為書原窺其事之初始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為體質也此潛龍

亢龍是一卦之始終也諸卦亦然若大畜初畜而後通皆是也亦有一爻之中

原始要終也故坤卦之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正義曰物事也一卦之中六爻交相雜

乘陽屯遯之時是有屯遯之事也略舉一爻餘爻做此也是初難知其上易

知本末也初辭擬之卒成之終夫事始於微而後至於著初者數之始擬議其

疏正義曰其初難知者謂卦之初始起於微細始擬議其端緒事未顯著故難

上則其初宜云下也初既言初則上應稱末互文也是末也爻辭言初言上故

此從經文也本末也者其初難知是本也其末也爻辭言初言上故

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

也易知若夫雜物撰德辯是非與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簡

衆之所歸者一其事彌繁則愈滯乎形其理彌然則轉近乎道衆之為義

存乎一也一之為用同乎道矣形而上者可以觀道過半之益不亦宜乎

至過半矣正義曰若夫雜物撰德辨是非與非其中一爻不能備具也謂一卦之

之物撰數衆人之德辨定是之與非則非其中一爻不能備具也謂一卦之中

內而有六爻各主其物各數其德欲辨定此六爻之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攝義以中爻居一元
偏故能統攝一卦之義也才乾是陽長是行利見大人之時二與五統攝乾德又坤
是總攝乾卦之義也乾是陽長是行利見大人之時二與五統攝乾德又坤
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

噫乎發歎要定或此封存之與亡吉之與凶但斷其中爻則居然可知矣謂平居自知不須營為也此知者觀其象辭則思慮有益以過半矣○注夫象者至近乎聰明知達之士御此卦下象辭則能思慮有益以過半矣○注夫象者至近乎道○正義曰夫象者舉立象之統者謂文王卦下象辭舉明立此卦象之綱統也云論中爻之義者言象辭論量此卦中爻義意也舉立象之統者若屯卦若蒙卦云蒙亨初筮告注云能為初筮其唯二乎是象云初筮其在九二是論中爻之義也云約以存博簡以兼專者准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乘諸物撰數諸德而用一貫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瑣更繁多則轉益滯陷於形也言處處妨礙也云其理彌約則轉近乎道者若理能簡約則轉益滯陷於道道以約少无為之稱也少則近於道也

疏正義曰一與四至易之道也此第八章也明諸卦二三四五爻之功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

二與四同功同陰而異位有內外其善不同二多譽二處中和四多懼近也於君

故多柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也四之多懼以近君也柔之為道須援而濟故有不利遠者

二之能无咎疏正義曰柔之為道不利遠者此覆釋上四多懼之意凡陰柔為柔而處中也疏道當須親附於人以得濟今乃遠其親援而欲上逼於君所以

多懼其不宜利於疎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所以要會无罪咎而多譽也所以然者以其用柔而居中也

與五同功同陽而異位有貴賤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

遠其節者之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不

道柔以卑估則**疏**正義曰貴賤之等其柔危其剛勝邪者此釋三與五同功之

非柔之義也**疏**義五為貴三為賤是貴賤之等也此並陽位若陰柔處之則

傾危陽剛處之則剋勝其任故云其柔危其剛勝也諸本三多凶五多功易之

之下皆有注今定本无也三居下封之極故多凶五居中處尊故多功也

為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

宅也三材之道也**說卦****疏**正義曰易之為書至吉凶生焉此節明三材之義六

效法者非更別有他道有變動故曰爻爻有等故曰物等類也乾陽物也坤陰

義唯三材之道也**疏**道有變動故曰爻爻有等故曰物也爻有陰陽之類而移

后有剛柔之用故**疏**正義曰道有變動故曰爻爻者言三材之道既有變化而移

曰爻有等故曰物**疏**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物相雜故曰文剛柔文錯**疏**正義曰言萬物遞相錯

萬物之類故謂之物也**疏**物相雜故曰文剛柔文錯**疏**正義曰言萬物遞相錯
也文不當故吉凶生焉**疏**正義曰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而能享其道德蒙難
文王之德以是故其辭危**文王與紂之事****疏**正義曰易之興也至易之道也此一
明易之道也**疏**是故其辭危**文王與紂之事****疏**正義曰易之興也至易之道也此一
者憂其傾危也以當紂世憂其辭也**疏**正義曰易之興也至易之道也此一
使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危者使
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

平易者使傾易慢疏正義曰危者使平也易者使傾者若其慢易不循易道者則使之

傾覆若紂為凶其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也文夫

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文夫

不當而吉凶生則保其存者亡不忘亡者存有其治者亂不疏正義曰其道甚

忘危者安懼以終始歸於无咎安危之所由爻象之本體也疏大百物不廢於終

言易道功用甚大百種之物賴之无有休廢也懼以終始者言恆能憂懼於終

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也此

之謂易之道者言易之為道若能終始之懼則疏兼明易道愛惡相攻情偽相感吉凶悔吝由此而生人情不等制辭各異

无凶咎此謂易之所用之道其大體如此也

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻

能說諸心能研諸侯之慮諸侯物主有為者也疏正義曰德行恆易以知

略不有艱難以此之故能知險之所與若不有易略則為險也故行易以知

也德行恆簡以知阻者言坤之德行恆為簡靜不有煩亂以此之故知阻之所

興也若不簡則為阻難故行簡靜以知阻也險者案坎卦象云天險不可升地

險山川丘陵言險不云阻故知險為大難險既為大明阻為小也能說諸心者

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

故云研諸定天下之吉凶成天下之譽譽者是故變化云為吉事有祥象事知

器占事知來夫變化云為者行其吉事則獲嘉祥之應觀其象疏正義曰定天

言易道備載諸物得失依之則吉逆之則凶是易能定天下之吉凶也成天下

之譽譽者疊疊勉也天下有所營為皆勉勉不息若依此易道則所為得成故

云成天下之譽譽也是故變化云為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為也吉事育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天地設位聖

知來者言卜占之事則知未來之驗也言易之為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聖人因天地所生之性各成

其能令皆人謀鬼謀百姓與能考吉凶也於眾以定失得也鬼謀況寄卜筮以

得所也人謀鬼謀百姓與能考吉凶也於眾以定失得也鬼謀況寄卜筮以

吉凶自著類萬物之情通幽深之疏正義曰謂聖人欲舉事之時先與人眾謀

故故百姓與樂推而不厭也疏正義曰謂聖人欲舉事之時先與人眾謀

是與鬼為謀也聖人既先與人謀鬼神謀不煩思慮與推為王也自然能類萬物之

情能通幽深之理是其能也則天下百姓親與能人樂推為王也自然能類萬物之

易道之大聖八卦以象告以象爻象以情言各得其情也疏正義曰自此已下

人法之而行人剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言以盡利也疏正義曰剛柔變

動情偽相剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言以盡利也疏正義曰剛柔變

感之專也剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言以盡利也疏正義曰剛柔變

周易注疏

八

十四

中華書局聚

善也所得凶者是故愛惡相攻而吉凶生泯然同順向吉何凶愛惡相攻疏曰若

泯然無心事无得失何吉凶之有由有所貪愛有所憎惡兩相攻遠近相取而

也情偽相感而利害生情以感物則致害也疏曰遠謂兩卦上下不相應之類近謂比

也情偽相感而利害生情以感物則致害也疏曰遠謂兩卦上下不相應之類近謂比

感則害生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

患或有相違而无患者得其應也相順而皆得正義曰近詳兩爻相近而不相

有應雖近不相或害之悔且吝夫无對於物而後盡全順之道豈可有欲害之

疏二正義曰言若能弘通不偏對於物盡竭順道物豈害之今既有心於物情意

且吝也將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人

其辭游失其守者其辭屈正義曰將叛者其辭慚者此已下說人情不同其

辭慚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

散若問枝也吉人之辭寡者以其吉善辭直故辭寡也躁人之辭虛漫故言其辭

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

周易兼義卷第八

周易注疏校勘記卷八

阮元撰盧宣旬摘錄

周易兼義卷第八 錢本錢校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同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見作則〇補案則字是也正義可證

立在其卦之根本者也 錢本閩監本同毛本立作在立

貞勝者也 石經岳本閩監毛本同釋文貞勝姚本作貞稱

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姚作安

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卜伯玉桓玄明僧紹作仁

財所以資物生也 岳本閩監毛本同古本也上有者字

必信仁愛 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罟黃本作為罔罟佃本亦作田漁本亦作魚

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

揉木為耒 石經岳本閩監毛本同釋文為耒本或作揉木為之耒耨非

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談

不解倦也閩監毛本同岳本宋本古本足利本解作懈〇按懈正字解假借

大星如斗閩監毛本同錢本宋本斗作虹

生顛頊於弱水盧文弨云當作若水

萬天氏圖案萬當作葛形近之譌毛本正作葛今改正

乃至皇帝堯舜圖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久

通則變之事閩監毛本同錢本宋本則作其〇補案其字是也

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

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圖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

剡木為舟剡木為楫石經岳本閩監毛本同釋文掙本又作剡按本亦作剡楫本又作櫂

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競

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槨非釋文出棺槨

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象本並云像擬也孟京虞董姚還作象

故易者象也浦鐘云故下有云字

象也者像也○謂卦為萬物象者圖案○當者字之誤毛本正作者

无為者為每事因循孫志祖云下為字當作謂

憧憧往來 石經岳本闕監毛本同釋文憧本又作愷

心既寂靜 闕監毛本同宋本寂靜倒

來者信也 石經岳本闕監毛本同釋文信本又作伸

龍蛇之蟄以存身也 岳本闕監毛本同石經初刻作蛇後改蛇釋文出龍蛇云本又作蛇全身本亦作存身

蛟蛇初蟄 錢本宋本闕本同監毛本蛟改龍

由安其身而後動也 闕監毛本同岳本宋本古本足利本由作皆〇案皆字是也正義可證

過此以往 石經岳本闕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 石經岳本闕監本同毛本藜作藜釋文出蒺藜

死期將至 岳本闕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 闕監毛本同宋本地作位集解同

故云不曰 闕監毛本不作子案子字是也

則九三不為其害 圖案三當二字之講毛本正作二

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比

待隼可射之動而射之 盧文弨云上之字下當有時字嚴杰云動疑時字之誤

小懲而大誡 岳本閩監毛本同石經初刻戒後改誡

履校滅趾 也 履古本同石經岳本閩監毛本履作履釋文止本亦作趾案履字是也 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甘

力小而任重 岳本閩監毛本同石經小作少錢大昕云當從唐石經為正後漢書朱馮虞鄭周傳贊注引易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唯北宋景祐本是少字

鮮不及矣 釋文黜本亦作鮮

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矸

未嘗不知 石經岳本閩監毛本同古本下有也字

以顏子通幾 閩監毛本同錢本宋本通作近

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 岳本閩監毛本同釋文絪縕本又作氤氲石經構字木旁摩改初刻似从

女古本精下衍而字

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

況爻繇之辭也 閩本宋本古本足利本同岳本監本繇作繇毛本誤卦釋文出爻繇

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辨物錢本亦作辯

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

黼毛本患憂作憂患

故為德之時

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辨作辯釋文出之辯

象居得其所也

岳本閩監毛本同古本無象字

恆雜而不厭

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

異順以 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

出入尤行藏外內尤隱顯 毛本尤作猶下正義並同

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釋文撰鄭作算

知者觀其象辭 石經岳本閩監毛本同古本知作智彖作象釋文出知者彖辭

尤乾之九二 毛本尤作猶

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 閩監毛本同岳本疊爻字足利本爻上有交字古本下有也字

物相雜故曰文 石經岳本閩監毛本同足利本無相字

玄黃錯雜 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

則覩方來之驗也 岳本閩監毛本同古本覩作觀

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 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

情偽相感而利害生

石經岳本閩監毛本同古本無此八字及注文

情謂情實

閩監毛本同錢本宋本情實作實情

近況比爻也

岳本宋本古本足利本同閩監毛本況誤凡

以各无外應

閩監毛本同錢本宋本以作又

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

閩監毛本同錢本宋本游上有浮字盧文弨云言字疑衍

周易注疏校勘記卷八

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

疏正義曰說卦者陳說八卦之後重為六十四卦之德業變化及法象所為也孔子

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象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情然引而伸之重三而成六之意猶物於未明仰觀俯察近身遠物之象亦為未見故孔子於此更備說重卦之由及八卦所為之象故謂之說卦焉先儒以孔子十翼之次乾坤二卦故說卦為第八文言第二繫之後說卦之前以象附上下二經為六卷則上繫第七下繫第八文言第九

疏正義曰昔者聖人本制蕃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著幽深也贊明也著受命如**疏**昔者至

正義曰據今而稱上世謂之昔者也聰明睿知謂之聖人此聖人之王天下也於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道而生用著

求卦之法故曰幽贊於神明而生著也○注幽深也至然也○正義曰幽者隱

而難見故訓為深也贊者佐而助成而令微者得著故訓為明也著受命如嚮

不知所以然者釋聖人所以深明神妙而無方生能化用著之意以神道與
 用著相協之故也神者為道陰陽不測妙而無知所以然與
 者道為一故繫辭云蕃人德員而神其受命如嚮亦知所以然與
 倚數參奇也兩耦也七疏參天至倚數於天取義曰倚立也既用著求卦其撰著
 故曰參天兩地而倚數也○正義曰先儒馬融王肅等解此皆
 依繫辭云天兩地而倚數也○正義曰先儒馬融王肅等解此皆
 三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也鄭玄亦云天兩地之數備於十乃三
 之以天兩之與地而倚數○正義曰先儒馬融王肅等解此皆
 地二載九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
 四十有五以明大演之數庶得吉凶之審也其意皆以繫辭所云大演之數五十其用
 十有五以明大演之數庶得吉凶之審也其意皆以繫辭所云大演之數五十其用
 而倚數驗文準義故知此數又此注繫辭云大演之神明而生著便云參天兩地
 易之所賴者五十其用四十有五則其一不用也非即天地之數故不用馬
 以之成用與不用本末合數故有九則其一不用也非即天地之數故不用馬
 融鄭玄等說然此倚數生奇天數也六八為耦地數也故取奇於天取耦於地
 故以七八九六當之七九為奇天數也六八為耦地數也故取奇於天取耦於地
 地而立七八九六之數也何以參兩為目奇耦者蓋古之奇耦亦以三兩言之
 且以兩是耦數之始三數是奇數之初故也不以一目奇者張氏云以三中含兩
 有一陰之道故天舉其多地言其少也疏觀變於陰陽而立卦卦象也著數也
 有包陰之道故天舉其多地言其少也疏觀變於陰陽而立卦卦象也著數也
 山澤通氣擬象陰陽變化之體著兩地而倚數卦曰觀變於陰陽也疏觀變於
 定象卦備象以盡數故著曰參天兩地而倚數卦曰觀變於陰陽也疏觀變於
 正義曰言其作易聖人本觀變化之道象於天地陰陽而立乾坤等卦故曰
 觀變於陰陽而立卦也○注卦則變雷風○正義曰天地陰陽而立乾坤等卦故曰

象陰陽變化之體。〇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。化之理未為周備。故此云來則逆而數之是也。知非八卦者。逆注云。八卦皆以繫辭。化用著之法。云四營而成易。十有八爻之變。而成三畫者。謂用著三扞而布一爻。則十論八變為六爻也。然則用著在六爻之變。而非三畫之時。蓋伏犧之初。直仰觀俯。察不用陰陽兩交而畫八卦。後因重之為六十四卦。然以後天地變化。人事吉凶。莫不周備。兩交而畫八卦。後因重之為六十四卦。然以後天地變化。人事吉凶。凶之義著數也。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著。用著之法。求取卦爻以定吉凶。繫辭曰。天生神物。聖人則之。无遠近幽深。遂知來物。是也。繫辭言伏犧作易之初。不假用著成卦。聖人則之。无遠近幽深。遂知來物。是也。繫辭言伏犧作易之初。著后言立卦。非是聖人發揮於剛柔而生爻。變剛柔發散。〇疏又就卦發動。揮象於剛柔兩畫而生變動之爻。故和順於道德而理於義。窮理盡性。以至於命。生之者曰發。揮於剛柔而生變動之爻。故和順於道德而理於義。窮理盡性。以至於命。生之者極窮理則和順。至性上以正義曰著。數既生。爻卦又立。易道周備。无理不盡。盡其極也。〇疏聖人用之。理究盡。生靈所稟之性。物理既窮。生性又盡。至於所賦之命。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。〇注命者。至極也。〇正義曰。命者。乃自然之至理。故窮理則盡其極也。〇疏正義曰。昔者至成章此。〇疏正義曰。昔者至成章此。〇疏正義曰。昔者至成章此。

疏正義曰昔者至成章此

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始乎陰成乎陽者言其氣剛柔者言其形變化始於氣象而

而言陰陽者本其始也疏昔者至柔與剛未備所以重八卦小成但有三畫於

氣而言柔剛者要其終也疏三才之道陰陽未備所以重八卦小成但有三畫於

云昔者聖人之畫卦作易也將以順性命之理須在陰陽必備是以造化闢天地

生之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天地

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疏注在形而言陰陽者疏正義曰在形而

言陰陽者即尚書云高明柔克及左傳云天為剛德是也疏立人之道曰仁與義

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疏設以

效三才之動故六畫而成卦也六位爻所處之位也二四為陰三五為陽疏立人之道

五為陽故曰分陰分陽六爻升降或柔或剛故曰迭用柔剛也疏至成章疏○

正義曰天地既立人生其間立人之道有二種之性曰愛惠之仁與斷之義

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為陰位三五為陽位迭用六

八之柔爻七九之剛爻而來居之故作易者分六位而成爻卦之文章也疏王輔嗣以為初上無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

卦相錯變化理備於往則順是故易逆數也疏天地定位至數

而知之於來則逆而數之是故易逆數也疏也疏○正義曰此數

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物品物无變化之理所以因

而重之今八卦相錯則天地人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八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯則易之爻卦與天地等成性命之理吉凶之數既往之事將來山澤莫不交錯則易之爻卦與天地等成性命之理吉凶之數既往之事將來之幾備在爻卦之中矣故易之為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觀來事也以前民用者易占事在其民用之前此繫辭文引之以證逆數來事也

雷以動之風以散之兩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注然益卦六二王用亨于帝吉王輔嗣注云帝者生物之主與益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為天帝也帝若出萬物則在乎震繫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萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也坎能成萬物而可定則在乎艮也

齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也疏正義曰萬物出乎震震東方者解上帝出乎

聽天下嚮明而治蓋取諸此也疏正義曰萬物出乎震震東方者解上帝出乎

物出生也齊乎巽巽東南之時萬物皆齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦
 南之卦斗柄指東南之時萬物皆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日出而萬物皆相見也又位在南方故聖
 離之事以離為象日之卦故為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
 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

疏也坤也者至乎艮○正義曰坤也者地
 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
 之卦斗柄指西是正秋八月也立秋而萬物皆說成也戰乎乾乾西北之卦也
 言陰相薄也者解上戰乎乾是西北方之卦也戰乎乾乾西北之卦也
 居之是陰陽相薄之象也故曰戰乎乾乾是西北方之卦也戰乎乾乾西北之卦也
 之所歸也故曰勞乎坎者解上勞乎坎以坎者水也正北方之卦也戰乎乾乾西北之卦也
 為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
 成言乎艮也以艮是東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮
 歲之初則是萬物之所成終而所成始也

神也者妙萬物而為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為言也則雷疾風行火炎

水潤莫不自然相與為疏正義曰神也者至成萬物也此一節別明八卦生成變化故能萬物既成也疏之用八卦運動萬物變化應時不失無所不成莫有使之然者而求其真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為言者神既範圍天地故此之下不復別言乾坤直舉六子以明動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說神之功用

萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫感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

萬物者莫疾乎異象風也乾燥萬物者莫熯乎離象火也光說萬物者莫說乎兌象澤也潤濕萬物者莫潤乎坎象水也終萬物始萬物者莫感乎艮

艮東北方之卦也故水火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

撓燁潤之功是雷風水火至於終始萬物於山義為微故言艮而不言山也上章言水火不相入此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二象俱動動

若相薄而相悖逆則相傷害亦無成物之功明雖相薄而不相逆也疏正義曰此名乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也兌象澤澤潤萬物故為說也

訓乾象天體運轉不息故為健也坤順也坤象地順承於天故為順也震動也震象雷奮動萬物故為動也巽入也巽象風風行无所不入故為入也坎陷也坎象山水處險陷故為陷也離麗也離象火火必著於物故為麗也艮止也艮象山體靜止故為止也兌說也兌象澤澤潤萬物故為說也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為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行健故為馬也坤為牛坤象地任重而順故為牛也震為龍震動象龍動物故為龍也巽為雞巽主號令雞能知時故為雞也坎為豕坎主水瀆豕處汚濕故為豕也離為雉離為文明雉有文章故為雉也艮為狗艮為靜止狗能善守禁止外人故為狗也兌為羊兌說也王虞云羊者順之畜故為羊也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口 **疏**正義曰此人身之象略明近取諸身也乾尊而在上故為首也坤為腹坤能包藏含容故為腹也震為足足能動用故為足也巽為股股隨於足則巽順之謂故為股也坎為耳坎北方之卦主聽故為耳也離為目南方之卦主視故為目也艮為手艮既為止手亦能止持其物故為手也兌為口兌西方之卦主言語故為口也

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云索求也以乾坤為父母而求其子也得父氣者為男得母氣者為女坤初求得乾氣為震故曰長男坤二求得乾氣為坎故曰中男坤三求得乾氣為艮故曰少男乾初求得坤氣為巽故曰長女乾二求得坤氣為離故曰中女乾三求得坤氣為兌故曰少女 乾為天為圓為君為父為

玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果 **疏**正義曰此取其尊道而為萬物之始也為玉為金取其剛之清明也為寒為冰取其西北

卦廣明卦象者也此一節廣明乾象乾既為天動運轉故為圓也為君為父

取其尊道而為萬物之始也為玉為金取其剛之清明也為寒為冰取其西北

去冰之地也為太赤取其威陽之色也為良馬取其行健之善也為老馬取其行健之久也為騫馬取其行健之甚騫馬背多也為駸馬言此馬有牙如倨能食虎豹爾雅云倨牙食虎豹此之謂也王虞云駸馬能食虎豹取其至健也為木果取其果實著木有似星之著天也

坤為地為母為布為釜為吝。嗇為均為子母牛為大輿為文為眾為柄其於地

也為黑。疏正義曰此一節廣明坤象坤既為地地受任生育故謂之為母也為

移也為均以其地道平均也為子母牛取其多蕃育而順之也為大輿取其能載萬物也為文取其萬物之色雜也為眾取其地載物非一也為柄取其生物

之本也其於地也為黑取其極陰之色也

震為雷為龍。為玄黃為專。為大塗為長子為決躁為蒼筤。竹為萑。葦其於馬也

為善鳴為馵。足為作足為的。頽其於稼也為反。生其究為健為蕃鮮。疏正義曰此一節

廣明震象為玄黃取其相雜而成蒼色也為專取其春時氣至草木皆吐專布而生也為大塗取其萬物之所生也為長子如上文釋震為長子也為決躁取其

其剛動也為蒼筤竹竹初生之時色蒼筤取其春生之美也為萑葦葦葦竹之類也其於馬也為善鳴取其象雷聲之遠聞也為馵足馬後足白為馵取其動

而見也為作足取其動而行健也為的頽為的頽亦取動而見也其於稼也為反生取其始生戴甲而出也其究為健究極也極於震動則為健也為蕃

鮮鮮明也取其春時草木蕃育而鮮明

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭。其於人

也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

疏

正義曰此一節廣明巽象巽為木木

可以輜曲直即巽順之謂也為風取其陽在上搖木也為工亦正取繩直之類為白取其女也為繩直取其號令齊物如繩之直木也為工亦正取繩直之類為白取其風吹去塵故絮白也為長取其風行之遠也為高取其風性高遠又木生而上也為進退取其風之性前却其物進退之義也為不果取其風性前却不能果敢決斷亦皆進退之義也為臭王肅作為香臭也取其風所發也又取下風之遠謂其於人也為寡髮寡少也風落樹之華葉則在樹者稀疎如人之少髮亦類於此故為寡髮也為廣顙額闊為廣顙髮寡少之義故為廣顙也為多白眼取躁人之眼其色多白也為近利取其躁人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為躁卦究極也取其風之近極於躁急也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血

卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通

為月為盜其於木也為堅多心

疏

正義曰此一節廣明坎象坎為水取其北方

伏取其水藏地中也為矯輮取其使曲者直為矯使直者曲為輮水流曲直故為矯輮也為弓輪弓者激矢取如水激射也輪者運行如水行也其於人也為加憂取其憂險難也為心病憂其險難故心病也為耳痛坎為耳痛坎為耳痛封也又北方主聽聽勞則耳痛也為血卦取其人之有血猶地有水也為赤亦取血之色其於馬也為美脊取其陽在中也為亟心亟急也取其中堅內動也為下首取其水流向下也為薄蹄取其水流迫地而行也為曳取其水磨地而行也其於輿也為多眚取其表裏有陰力弱不能重載常憂災眚也為通取其行有孔穴也為月取其月是水之精也為盜取水行潛竊如盜賊也其於木也為堅多心取

剛在內也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為蟹為蟹

為贏為蚌為龜其於木也為科上槁疏正義曰此一節廣明離象離為火取南

取其有明似火之類也為中女如上釋離為中女也為大腹取其懷陰氣也為乾卦取

其日所烜也為蟹為蟹為贏為蚌為龜皆取剛在外也其於木也為科上槁科空也陰在內為空木既空中者上必枯槁也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蕨為闢寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其

於木也為堅多節疏上正義曰此一節廣明艮象艮為山取陰在下為止陽在於

石取其艮為山又為湯卦之小者故為小石也為門闕取其有徑路又崇高也

為果蕨木實為果草實為蕨取其出於山谷之中也為闢寺取其禁止人也為指取其執止物也為狗為鼠取其皆止人家也為黔喙之屬取其山居之獸也其於木也為堅多節取其山之所生其堅勁故多節也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊疏正義

曰此一節廣明兌象兌為澤取其陰卦之小地類卑也為少女如上釋兌為少女也為巫取其口舌之官也為口舌取西方於五事為言取口舌為言語之具

也為毀折為附決兌西方之卦又兌主利也取秋物成熟槁釋之屬則毀折也

果蕨之屬則附決也其於地也為剛鹵取水澤所停則鹹鹵也為妾取少女從

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

之序卦焉其周氏就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專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推待養等是

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

相也蓋因卦之次託象以明義不取深縕之義故云非易之縕故以取其人理

也今驗六十四卦二二相樞非覆卽變覆者表裏覆之遂成兩卦屯蒙需訟師

比之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之

類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆卽變

然則康伯所云因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 **屯** 剛柔始交故 **屯** 正義曰王肅云屯剛柔始交而難生故爲物始生

難之義案上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生者開說

下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也故韓康伯直引剛柔始交以釋

生物之始 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 夫有生則有資 訟必有衆起

故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比 衆起而不比則爭无由息 比

者比也必有所畜故受之以小畜 此非大通之道則各有所畜而不能大也 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通故受之以否物不可以終否故受之以同人否則思通

人人同志故可出門同人不謀而合 與人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隨之所隨正義曰鄭玄云

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

人必有隨隨者皆以為人吾喜樂歡豫則以為人所隨案豫卦象云豫剛應而

志行順以動豫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即此上云有大而能謙必豫

故受之以豫其意以聖人順動能謙為物所說所以為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

之飲何為天下離叛乎故韓康伯云順以動者衆之所隨故受之以隨以喜隨

入者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可觀則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極飾則實喪也剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受

之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大有物畜然

周易注疏 九 七 中華書局聚

後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。不養則不可動。養過則厚。疏

正義曰：鄭玄云：以養賢者宜過於厚。王輔嗣注此卦云：音相過之過。韓氏云：養過則厚。與鄭玄輔嗣義同。唯王肅云：過莫大於不養。則以為過失之過。案此序

卦以大過次頤也。明所過在養子。雍以為過在不養。違經反義。莫此物不可以之尤。而周氏等不悟其非。兼以過失釋大過之名。已具論之於經也。

終過故受之以坎。坎者陷也。過而不已。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。物

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。凡序卦所明非易之繹也。蓋因卦之次。託以明義。咸柔

夫子。躬勤深。迷其義以崇人倫之始。而不係之於。雜也。先儒以乾至離為上經。天道也。咸至未濟為下經。人事也。夫易六畫成卦。三材必備。錯綜天人。以效變

化。豈有天道人事偏於上下哉。疏。正義曰：韓於此一節注破先儒上經明天。夫

斯蓋守文而不求義失之遠矣。道正義曰：韓於此一節注破先儒上經明天。夫

婦之道不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。物不可以久居其所。故受之以

遯。遯者退也。夫婦之道以恆為貴。而物之所居不物不可以終遯。遯君子以遠

亨。何可終邪。則小人。遂陵君子日消也。故受之以大壯。陽成陰消。物不可以終壯。故受之以晉。晉

柔而進也。晉者進也。雖以柔而進。進必有所傷。故受之以明夷。日中則昃。昃者傷也。

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

嚴與敬樂勝則流禮勝則離。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。井久則濁穢宜革易其故。故受之以革。革物者莫若鼎。故受

之以鼎。革去故鼎取新既以去故則宜制器立法以治新也。鼎所以和齋生物成新之器也。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。渙者發暢而无所壅滯則殊越各肆而不反則遂乖離也。物不可以終離。故受

之以節夫事有其節則物之節而信之故受之以中孚則宜信以守之有其

信者必行之故受之以小過守其信者則失貞而不諒之有過物者必濟行過

禮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為而能濟者以己

窮物者也物窮則乘功極則亂其可濟乎故受之以未濟也

周易雜卦第十一或雜卦者雜類衆卦錯綜其義疏正義曰上序卦依文王上下

意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓康伯云雜卦者雜六十四卦以爲義其於序卦之

或以同相類或以異相明也虞氏云雜卦者雜六十四卦以爲義其於序卦之

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故

也故歸藏各卦之次亦多異於時王道繁駁聖人之意或欲錯綜以濟之故

其雜也乾剛坤柔比樂師憂親比則樂臨觀之義或與或求以我臨物故曰求

屯見而不失其居屯利建侯君子經綸之時雖也蒙雜而著雜而未知所定也求

著定震起也艮止也損益盛衰之始也極損則益大畜時也因時而畜无妄災

也无妄之世萃聚而升不來也來還也方在上謙輕而豫怠也謙者不噬嗑食

也賁无色也飾貴合衆兌見而巽伏也兌貴顯說隨无故也蠱則飭也隨時之

於故也隨則有事受之以蠱飭剝爛也剝落也復反也晉晝也明夷誅也誅傷

井通而困相遇也

井物所通用而不吝也困安於所遇而不濫也

咸速也

物之相應莫速乎咸

恆久也渙離也節

止也解緩也蹇難也睽外也

相疏外也

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

人享則君子退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚

信也豐多故也

虛者懼危滿者戒盈豐大吉多憂故也

親寡旅也

親寡故寄旅也

離上而坎下也

火炎上水潤下

小畜寡也

兼濟也

履不處也

王弼云履卦陽爻皆以不處其位為吉也

需不進也

畏駭而止也

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

周易注疏校勘記卷九

阮元撰盧愷旬摘錄

周易兼義卷第九

錢本錢校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

輔嗣之文言

閩監毛本同錢本宋本之作以

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

言是伏犧非文王等

閩監毛本同錢本宋本言作明〇按集解作明是伏犧非謂文王也

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化

擬象陰陽變化之體

〇圖案〇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〇圖案生字是也

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

與斷刮之義也 補閩監毛本刮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

注二四至為陽者 補案注文無者字此誤衍也毛本不誤

今八卦相錯 閩監毛本同宋本今作令○補案令字是也

日以烜之 石經岳本閩監毛本同釋文暉本又作暉

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

妙萬物而為言者也 石經岳本閩監毛本同釋文妙王肅作妙

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曠

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虞無不字

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

坎為豕 石經岳本閩監毛本同正義亦作豕釋文云京作彘

卅者順之畜 閩監毛本同錢本宋本順下有從字

為瘠馬為駁馬 岳本閩監毛本同石經駁字係摩改初刻當是駁字釋文瘠京荀作柴駁邦角反

取其尊道 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

為吝嗇 石經岳本閩監毛本同釋文吝京作嗇

以其地道平均也 閩監毛本同宋本以作取是也

為龍 石經岳本閩監毛本同釋文龍虞干作虬

為專 石經岳本閩監毛本同釋文專本又作專

為蒼筤竹為萑葦 岳本閩監毛本同釋文蒼筤或作琅通石經萑作藎釋文出萑葦○按依說文當作葦从艸萑聲省作萑俗作藎

為鼻足 石經岳本閩監毛本同釋文鼻京作朱荀同

其於稼也為反生 石經岳本閩監毛本同釋文反虞作阪

取其萬物之所生也 閩監毛本同宋本生下有出字

馬後足白為鼻 盧文弨云依爾雅足上當有左字

白額為的類 閩監毛本同宋本額作額○按額額古今字

為臭 石經岳本閩監毛本同釋文王肅作為香臭

其於人也為寡髮為廣顙 石經岳本閩監毛本同釋文寡本又作宣廣鄭作黃

取躁人之眼 廣監毛本同錢本宋本躁上有其字

為矯輮為弓輪 石經岳本閩監毛本同釋文矯一本作矯輮馬鄭陸王肅本作此宋衷王真作採京作柔苟作撓輪姚作倫

為亟心 石經岳本閩監毛本同釋文亟苟作極

取其行有孔穴也 閩監毛本同錢本宋本行上有水字

為乾卦為驚 閩監本同岳本毛本驚作驚石經驚字下半漫滅釋文乾董作幹驚本又作驚〇按驚驚正俗字

為羸為蚌 岳本閩監毛本同石經蚌字漫滅釋文羸京作螺姚作蠹蚌本又作蚌

其於木也為科上槁 石經岳本監毛本同閩本槁作稿釋文科虞作折槁鄭作槁干作槁

為果蓏為闔寺 石經岳本閩監毛本同釋文果蓏京本作果墮之字寺亦作闔字

為黔喙之屬 石經岳本閩監毛本同釋文黔與作黓

為堅多節 石經岳本閩監毛本同釋文一本無堅字古本多上有為字

取陰在下為止 閩監毛本同錢本宋本在下有於字

為羊石經岳本閩監毛本同釋文虞作羔此六子依求索而為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任作主

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弼云按句上疑有脫字

屯者物之始生也石經岳本閩監毛本同古本無也字

故為物之始交也圖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

此非大通之道也閩監毛本同岳本宋本古本足利本此作比○圖案比字是也

物不可以終通圖各本如此十行本原脫以字案序卦物不可以終否物不可以終盡物不可以終過物不可以終遯物不可以終壯物不可以終

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窮上反下下有无妄然後可畜下石經初刻有也字後改刪去

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威

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懇懇

而不係之於雜也閩監毛本同岳本宋本古本足利本雜作離〇禮案離字是也

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革易其故下而以信為過下並同

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 補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趣

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〇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下謙輕下雜上下漸女歸下並同

謙輕而豫怠也

石經岳本閩監毛本同釋文意京作治虞作怡

謙者不自重大

集解作不自任也

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寡寡也履不處也並同石經此三字漫減以字數計之當有也字

大正則小人也

歸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無也字

大有衆也

石經岳本閩監毛本同釋文衆苟作終

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族也苟本豐多故親絕句寡族也別爲句是其本無也字

畏駭而止也。圃案駭當作險毛本是險字

姤遇也

岳本闕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

周易注疏校勘記卷九

重校宋本十三經注疏跋

宮保阮制軍前撫江右時出所藏宋十行本以嘉惠士林嘉慶丙子仲春開雕閱十有九月至丁丑仲秋板成爲卷四百一十有六爲葉一萬一千八百有奇董其事者武寧明經盧君來庵也嗣 宮保陞任兩廣制軍來庵以創始者樂於觀成板甫就急思印本呈 制軍以慰其遺澤西江之意局中襄事者未及細校故書一出頗有淮風別雨之訛覽者憾之後來庵遊幕湘南以板移置府學明倫堂遠近購書者皆就印焉時余司其事披覽所及心知有舛悞處而自揣見聞寡陋藏書不富未敢輕爲改易今夏 制軍自粵郵書以倪君模所校本一冊寄示適奉新余君成教亦以所校本寄省倪君所校計共九十三條余君所校計共三十八條予因合二君所校之本詳加勘對親爲檢查督工逐條更正是書益增美備於此想見 宮保尊經教士之心歷十餘年而不倦隔數千里而不忘而宇內好古之士旁搜博採相與正訛糾繆豈非經學昌明之盛事哉倘四方君

子更有考訂所及補目前所未備者隨其所得郵寄省垣俾得彙梓更正亦皆有補於後學云

道光丙戌歲仲冬月南昌府學教授盱江朱華臨謹識

經典釋文卷第一

周易音義

〇四八

唐國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男陸 德明 撰

周代名也周至也遍也備易盈雙反此經名也虞翻注上經上者對下立名經

也乾卦傳直戀反以傳述為義謂第一亦作王弼注反今本或无注字師說无

非者 二三乾塌然反依字作乾下乙乾從旦从天元亨訓通也餘放此潛捷龍

氣及見龍賢遍反示也注利見皆同大人王肅云聖人離隱反智處於昌邑

經不音德施始也反不偏音則過古臥反諸夕惕他歷反怵惕也鄭若厲反危

也音無易內皆作此字說文云奇字無也通谷其久反重剛直龍反竭知音

或躍也音廣雅云上所處一本作近乎之近猶以救與預不謬靡幼反本或

夫位皆符下充極也廣雅云高也則佞乃定邪字又作耶彖吐亂反斷也資始

鄭云資乃統本也統雲行如兩施始皆同卦之累反者邪後協句辭皆放此

象翔丈反精自強反其夏反復芳服反注同大人造鄭徂早反為也王肅七到反

周 易 釋 文 一 中華書局聚

文言文飾卦下之言也夫子之十翼之長張丈之幹古且體仁如字京房荀爽

利物孟喜京荀陸不成名一本作不遯世徒頓无悶反門遜樂則音確乎苦學反

高之兒說可拔廣雅云出也庸行閑邪以嗟反幾既依反注同能全

一本作能令黜克仙本亦作鮮同怵反較律解怠佳賣上下並如字王肅反非離力智相應

應對之應易內流濕申入就燥蘇早先聖人作如字鄭云起而當皆同有異者

別故盡津忍當其字如上治直吏反下放遠于萬見而賢遍粹反雖遂揮音輝廣雅

蕭云散也本亦為行下孟反下之曰可人實未見反賢遍以辯如字徐重剛直龍

同夫大人音符發端之先天悉薦後天胡豆知喪息浪其唯聖人乎王肅本作

聖始人音皆放此坤本又作必離力智无疆或作壇同居夏必爭爭鬪履霜如字鄭讀積著張慮

云失也下必離反无疆反必爭反履霜反積著反

經不音始凝魚冰馴似遵反向秀云從也任其而鳩知光音智不擅反善戰

者皆同括古活反結也方言云囊乃无譽音餘又不造七到反否反皮鄙閉反必計

也括古活反結也方言云囊乃无譽音餘又不造七到反否反皮鄙閉反必計

也括古活反結也方言云囊乃无譽音餘又不造七到反否反皮鄙閉反必計

林方結反施慎並如字慎謹也象之飾甲職反本或坤至柔本或有文為邪似

反餘殃於夏反鄭云禍惡臣弒殺音同下同由辯也荀作變別言順如直方

大不習无不利則不疑其所行張璠本也上有木蕃伐袁而暢反勅亮陰疑如字

姚信蜀才為其于偽反注嫌戶謙反注同鄭作未離力智

二三屯也張倫反難也盈則否反備鄙得主則定寧寧而難乃且反卦內除六二

注周語云天造注徂早反草昧音妹廣雅云草造而不寧而難也鄭讀而經論倫

畏憚也黃穎云經論撰書禮樂施政事警作槃步干反桓馬云槃晏安本又作宴各依

反一見下賤遐嫁屯如子夏傳云邈如行不進之鬼乘馬及注並同鄭云馬曰乘下

牡曰乘子班如字不進兒鄭本作般牽媁古后反馬云重媁本作葍非相近

五同又即鹿王肅作麓君子幾也速也鄭作機云弩牙也如舍注下同徐音

捨往吝力刃反又力慎雖比下皆同之易以鼓不揆葵葵以從如字鄭黃合好

呼報反恢弘大也博施下文皆同拯救亨于反庚他間之間劇漣如文音連說

下應援于眷反闡音因塞也井堙木刊是也阨於賣反又委仰魚亮反長也直頁

二三蒙 莫公反 蒙也 稚也 稽覽圖云 無以教童 如字 書作 僅鄭云 未筮市

反決也 告也 語也 再三 息暫反 瀆音獨 蘭也 則復 扶又 能斷 反丁 亂夫 疑音扶

注 闕山 五代 時中 張仲反 注時中 決 童蒙 求我 一本 作我 不諮 本亦 作咨 又 果行

下孟 反注 及 用說 吐活 反注 同 桎 質音 桎 古毒 反在 足曰 桎 在手 曰桎 小爾 所惡

鳥路 苞蒙 如字 鄭文 苞當 用取 七任 反本 又作 獨遠 于万 反同 能比 反 毗志 以巽 音

鄭云 當擊 蒙 經歷 反王 肅云 擊去 下同 呂反 為之 于偽 反扞 胡且 禦 魚呂 反本

二三需 音須 字從 兩重 而非 飲食 之道 也訓 養鄭 謗為 秀 有孚 也徐 音數 信光

絕句 享貞吉 總為 一句 馬鄭 不陷 之陷 沒位 乎如 字鄭 雲上 時掌 反于 於天 王肅 本上

寧 鳥練 反徐 鳥珍 反安 也下 同 樂注 音洛 最遠 袁萬 反下 於難 乃且 反下 利用 恆

未失常也 本亦有 于沙 如字 鄭 轉近 之附 近後 時胡 豆 衍在 以善 反徐 致寇 如字

肅本 則辟 音避 已得 音紀 又 所復 扶又 不速 疾如 字馬 云召 也釋 詁云

三三訟 才用 反爭 也言 之於 公也 鄭 窒 張栗 反徐 得悉 反又 得失 反馬 作啞 惕

湯歷 反王 注或 在揚 字上 或 中 如字 反吉 惕中 吉一 句涉 難乃 且猶 復扶 又反

不枉紆往而令力呈正夫音符下斷不注並同契之下同其分符問相濫

力反爭何之爭鬪陰和胡臥而甫吳反徐告生領反子夏傳云妖祥曰下物選

反竄七外亂反逃徐也撥鄭本活反說文云拾取也忤也五故復卽音服後同渝以

反變也馬同不邪似嗟錫星歷反又星擊步干反馬云大也帶音帶亦終朝云

且至食時三息暫反注褫徐教紙反又直是反本又作褫音何反

三師象云衆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衆六反聚也王否音鄙惡也注同馬臧郎

也善三錫星歷反徐音天寵如字鄭云光耀也背高音有禽徐本長子注及下

同軍帥色類反三比志反卦內並同彖云輔也序卦云比比也子夏傳云地凶邪似嗟求

有本亦作其炎于廉缶器也爾雅云盎謂之缶有宅亦作他本匪人云匪非也

王肅本作三驅匡愚反徐云鄭作馭馬云三驅者狹矣反戶夾則舍音赦又背己

匪人凶作三驅一曰乾豆二曰賓客三曰君庖者狹矣反戶夾則舍音赦又背己

佩則射食亦惡而烏路舍逆音拾

三三小畜 本又作蕃同 卦六反 積也 聚也 卦內 施未 始歧反 陽上 時掌 蒸 職 磨

車說 吐活反 下文并注 輻也 音 雖復 九注同 輿 音 輻 音 福 本亦作 輻 音 伏 菟

陰長 丁丈反 血 如字 馬云 當去 注同 亦惡 履卦 同 攣 力 專 反 馬 云 連 也 徐 又

也 幾 徐 音 祈 又 音 機 注 唯 泰 也 則 然 一 本 作 然 則 讀 有 難 乃 且 可 盡 津 忍

三三履 利 恥 反 禮 也 咥 直 結 反 齧 說 而 音 悅 注 行 夫 音 符 同 佞 邪 反 似 嗟 疚 久 又 反

也 疾 本 坦 坦 吐 但 反 說 文 云 也 廣 雅 云 不 熹 虛 備 反 險 厄 於 革 反 眇 妙 小 反

云 小 目 說 文 跛 波 我 反 足 跛 不 脩 作 循 行 未 反 下 孟 愬 愬 山 革 反 子 夏 傳 云 驚 愕 兒

懼 也 說 文 同 廣 雅 云 懼 也 逼 近 之 近 吏 反 古 快 考 祥 本 亦 作 詳

周易上經泰傳第二

三三泰 如 字 大 通 也 鄭 云 通 也 道 長 反 丁 丈 財 成 音 才 徐 才 載 輔 相 息 亮 反 以 左

注 同 右 民 音 佑 注 同 拔 蒲 八 茅 鄭 音 苗 茹 汝 據 反 王 肅 音 如 鄰 彙 音 胃 類 也 李 于

董 古 偉 字 美 也 古 文 作 菁 苞 下 卦 同 音 薄 交 反 荒 也 說 文 水 廣 也 又 大 也 鄭 注 禮 云 穢

為 康 云 用 馮 音 憑 荒 穢 於 廢 不 跛 彼 僞 反 徐 甫 寄 反 偏 也 象 曰 无 平 不 跛 作 一 本

往不 復此以 意求之 放此以 復不 篇篇 如字 子夏 傳作 翻翻 向本 以祉 子反 又音 止女 處本 亦作 盡夫 後皆

三三否 塞也 乾宮 三世 卦也 道長 丁丈 辟難 乃旦 反下 入邪 反似 嗟不 詔反 勒檢 否

亨 反 亨 庚 疇 直留 反 鄭 休否 虛則 反 美也 又許 辯物 如字 王肅 繫吝 繫或 作係 則否

三三同人 和同 也 離 以邪 似嗟 炎上 時掌 辯物 如字 王肅 繫吝 繫或 作係 則否

量斯 音夏 又 其壙 徐音 容而 效下 教不 克則 反反 則得 吉也 一本 作反 則得 吉也 號 羔

反 咷 道刀 反 號 而遠 袁萬 內爭 爭鬪 異災 他災 一本 作

三三大有 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 同衆 家並 香兩 反京 其彭 步耶 反子 夏作 勞干

云彭 旁徐 音同 姚上 近如 字亦 附下 比毗 志至 知音 可舍 音捨 斯數 反色 助哲 韋舌

作禮 云晰 同音 徐李 之世 反又 作哲 字鄭 本折 何難 一音 乃旦 反易 而反 以鼓 祐之 又音

不累 劣偽 反 盡夫 津忍 繫辭 音

周易 釋文

四 中華書局 聚

三三謙卑退為義屈己下物也兌宮下濟反節細而上時掌反下注虧盈馬本作

而福京本作惡盈末注同而好報衰取也字書作培廣雅云培減稱物證

反平施始同反大難乃且自牧音目一音徐茂者聲名聞之謂也絕句聞音問

匪解佳賣搗毀皮反指搗也義與麀同書云右乘白下下如字下句同用侵虞

作征國本或作征不與音爭鬪

三三豫餘慮反悅豫也僅豫也一世卦不忒他得反鄭云他奮方問殷也說文云云

之威稱殷薦將電反本又作虞同介于音界纖介古文作拊云獨小石擊云荀說

京作鷲云張目也字林孤反又火于反子夏作紆京作汙姚作軒云日始出引

悅盱云香目也字林孤反又火于反子夏作紆京作汙姚作軒云日始出引

詩盱日睢目也字林火佳反由豫作猶云猶豫疑也馬盍合也臘反簪徐側林反

疾也鄭云遠也埤蒼同王肅又祖感反古文作貸京作攢冥覓經反馬云冥味

馬作臧苟作宗虞作戡戡叢合也蜀才本依京義從鄭冥耽於樂也王虞云

深也又亡定有渝羊朱盡津忍樂音

三三隨從也震宮而下遐嫁反注而說音悅注大亨貞本又作大而天下隨時

王肅本隨之時義而令力呈否之備鄙以嚮本又作向許亮反入宴

徐鳥練反王官有蜀本作故舍音捨下以擅市戰盡隨津忍反未正中也一本

作中 拘句于用亨許庚反之濱音

三三 蠱音古風落山謂之蠱徐又姬祖反音故巽宮歸魂卦 先甲息薦反象

後甲胡豆反象以斷丁亂施令力政反競爭爭鬪治也直吏反說隨音悅創制亮初

反此俗字也 復始扶又以振音真裕父羊樹反不累力僞有子考无咎

絕句周依馬王當事丁堂盡承津忍反裕父云寬也不累力僞

三三 臨如字序卦云大剛浸子鳩而長丁丈反除六三注未及象咎說而音悅

教思息吏反無疆居夏反剛勝升證反佞邪似嗟反媚密備位當也本或作當

知臨音智注同

三三 觀官喚反示也盥音而不薦本又作觀同顯魚恭足復扶又既灌

官喚 不忒吐得神道設教一本作省方悉井童觀馬云童猶獨最遠袁萬朝

美直造所鑒古暫反趣促裕闕苦規反者狹戶夾象曰闕觀女貞一本有不

比毗志觀國之光如字或音最近附近居近如德見賢遍平易以盡夫觀利字威

故觀至大觀在上音王肅以觀天下徐唯此一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居觀之

時為觀之主觀之盛也從盡夫觀以下並音喚

周易上經噬嗑傳第三

三三噬市利反噓胡臘反合也齧研節反有閒如字下同又與過一本作頤以之

不合本又作不溷胡困反濁韋昭云汗辱也亂上行時掌反勅法恥力反此俗字也

也一云屨紀具反校交教反注及滅止本亦作趾桎章實反足懲直冰反木絞交卯械

戶戒不行也本或作止噬膚方于反馬云柔未盡津忍反其分符間反脛七歲腊

肉音昔馬云晞於陽而燬於日曰腊乾音肺緇美反馬云有骨謂之肺鄭云贊也

作脯徐音未光大也本亦無何校何可反又音何本亦作荷聽不明也馬云耳

肅云言其聰之不明可解佳買反

三三賁彼偽反徐甫寄反李執府益反傅氏云賁古斑字文章兒鄭云剛上時

上皆同剛解天音蟹以明蜀才本折之舌反注同鄭云反其趾一本作止舍音捨下

車音居鄭張本音與安夫符其須如字從多而比毗志反上附時掌循以遵

濡如史皤白波反說文云老人兒董音繫云馬作翰戶且反董黃云馬舉頭高

也亦作爇反爇古豆而閔五戴寇難乃且反賁于丘園黃本賁東帛子夏傳云五匹

象陰 爇在干反馬委積兒薛虞云禮之多也又音殘有喜如字徐許意反无

三三 剝邦角反彖云剝剝也馬云落人長丁丈反下激經歷拂附弗觸忤五故

以殞于敏失處昌呂反又蓐莫結反猶削也楚俗有削蓐之猶削相略反或作

也下辨徐音辨具之辨足上也馬鄭同黃云牀簣道浸子燯反稍近附近六三

剝无咎一本作剝以膚方于反京作切近如字徐巨斬反貫魚古亂反徐駢頭

薄田 得輿音餘京作德廬力居覆蔭松燿所庇本又作庇必利

三三 復音服反也還也朋來如字京反復芳福反劉本同又作剛反絕剛長

丁丈反 心見賢遍具存本亦作商旅鄭云賓貨而行無祇音支韓伯祁支

反云大也鄭云病也王肅作禊時支幾悔音機下同患難乃且遠矣袁萬錯之

七故 休復虛虬最比毗志仁行下孟下仁遐嫁以下仁也如字王肅云下附頻

復如字本又作頻頰眉也鄭頻戚也千寂反下同憂自考也鄭云考成也有灾本

作災鄭作裁按說文裁正管生領反下卦同子夏傳云傷害曰灾妖祥曰量斯

夏雖復扶又反

三三无妄亡亮反无妄无虛妄也說文云妄亂也馬鄭王柔邪似嗟不佑音右

助也本又作祐馬茂對時勉盛也馬云茂下賤選嫁不耕穫黃郭反或依注

亦不蓄側其反馬董云反草也畬音餘馬曰田三歲也董云悉釋曰畬不擅市戰行

違下孟反稼音嫁穡音色為獲如字或非比毗志近附近可試試驗一

三三大畜小本又作蓄勑六反義與大畜剛健絕篤實輝音揮光絕日新其德鄭以

絕句其德厭而於豔夫能音符發句皆令賢力呈反險難乃且反下多識如字

試劉往行下孟利己夷止反下及注己則與音餘下同本說同吐活反注及下鞅

音服又音福蜀才本同或作輶一云車旁作復音服車下縛也作馥者音福老

伏於馮河皮冰夏馬逐如字鄭本作逐逐疾並驅之兎一音曹曰音越劉云曰猶言也

徒閑如字闕也險阨於厄反本童牛無角牛也廣蒼作牯角也陸云牯當作角

九家作告說文同云牛觸角著橫木所以告人抑銳於力反下同本強反其良爭之爭鬪符云反劉云

牙徐五加反鄭讀為互剛暴一本作剛突禁暴金音何天帝音河梁武衢四達謂之衢亨反庚

三三頤字以之反養也此篆文舍爾注音捨同朵鄭同京作瑞嚼反令物力呈離其

力智而闕反苦規顛頤丁田拂敷弗反子違也薛同注下皆同一音此行立行同

悖也逆布內反虎視徐又常止反眈眈虎下視兒一音大南反逐逐如字敦實也

夏傳作攸攸志林云攸當為逐蘇林音迪荀施賢始歧反下文而比反毗志得頤

一作悠悠劉作筵云遠也說文筵音式六反施賢同又如字而比反毗志得頤

得一本作難未乃且厲吉厲嚴厲也馬相過之過並古棟賁反丁橈折也下同拯

三三太過徐古臥反罪過也超過也相過之過並古棟賁反丁橈折也下同拯

拯弱本亦作溺並依字讀而說注音悅救難難乃並乃且反遜本又作遁藉反在夜

同馬云下曰藉唯慎辰震枯楊如字鄭音姑謂無穉徒稽反楊之秀也鄭作羹羹老

夫如字下同特吝特或能令力呈得少詩照反則釋直吏者長反丁丈淹溺乃歷生華

如字徐音花无譽音預又滅頂徐都

三三習便習也重也劉云水坎徐苦感反本亦作塌京劉作險陷之陷沒謂便

周易釋文

中華書局聚

同反下重險直龍反注隋七妙游在薦反徐云仍也京作臻于作粹德行下孟

同險難乃目反下則夫符音簪徒坎反說文云坎中更有坎小坎一曰旁入處飲

亦作而復扶又反下險且如字古文及鄭向本作枕徐舒鳩反王肅針甚反鄭

坎字而復雖復同險且檢鄭云木在手曰撿枕玄云木在首曰枕陸云閑

古險害之兒九家作玷出則之坎一本作出樽酒絕句簋貳絕句用缶絕句

讀樽酒蓋絕自牖音西陸承比毗志反之食音嗣象曰樽酒簋有貳字更祗音支

支反鄭云當為坻小丘也京作盡平津忍徽反許羣纒音墨劉云三股曰纒皆索名眞音支

反置也注同劉作示言衆議於九棘之下叢反才公法峻荀潤

三三離列池反麗也麗著也畜注許六反牝類忍反徐外強反其良猶著直略反

木麗如字說乎土王肅本重明直龍明兩作荀云用也明照相繼照一本无明

履錯鄭徐七各反警京領辟其音避日昊王嗣宗本鼓鄭本大壘田節反馬云

肅又他結反云八十曰之嗟如字王肅又遭哥反凶古文及鄭突唐屑反舊又

同云暫出林逼近之附近出如字徐尺遂反涕徐他木反沱徒河反荀作若古文

如戚千寂反子夏傳作戚不勝音升逆首道兩得離王公也音麗鄭作麗王肅

公梁武力智折首徐之舌反注同以去弟呂反王用出征以正邦也王肅本此下更有獲匪其醜大有功也

周易下經傳第四

三三咸如字象云感也取七具反本亦相與如字鄭云而說音悅男下注必下同

見於賢遍各亢口浪反本拇茂后反馬鄭薛云陰位之尊腓房非反鄭云腓

反王虞云腓腓腸也膏作肥云謂五也尊威故稱肥離拇力智反動躁早報反股古音憧憧昌容反馬云行兌廣

雅云往來也劉云意未定也徐又音童反脢武杯反又音每心之上口之下也鄭

雅音鍾京作懂字林云懂遲也丈家反脢云背脊肉也說文同王肅又音灰廣

腫音以人反脢輔如字馬云上領也虞頰孟兼叶反滕徒登反達也九家作口說

脫如字注同徐音又始銳反音三三恆如字久也震長陽長陰並丁丈反媿普計反復始扶反見於賢遍浚潤

反深也令物力呈餘緼紆粉反廣或承或有也一云常德行下孟詰去吉而分

扶運之刀反馬云動也鄭振恆云搖落也張作震

三三遯徒異反字又作遂又作遁同隱退也匿亦避時奉身退隱夫靜扶音非否

備鄙反亢苦浪浸注子燿反而長丁丈反卦內以遠袁萬反辟內音難可乃且何

災反音河河音可音勝音升音證反又音說音王音肅音如音字音解音說音也音師音同音遜音已音以音或音係音遜音古音詰音

或作音近音二音附音近音憊音極音也音王音肅音作音艷音苟音作音備音好音遜音呼音報音反音小音人音否音惡音也音徐音方音有音

反鄭音王音肅音備音能音舍音肥音遜音如音字音于音夏音傳音能音累音劣音僞音繒音則音能音繳音章音略音

三三音大音壯音莊音亮音反音威音盛音強音猛音之音名音鄭音云音氣音力音浸音強音之音名音王音肅音云音壯音威音也音廣音而音慎音

禮也音慎音或音作音順音用音罔音罔音羅音也音無音羝音羊音廣音雅音低音張音云音吳音羊音曰音羝音觸音徐音虞音藩音方音袁音反音徐音甫音

云籛音羸音律音悲音反音又音力音追音鄭音虞音作音蠱音蜀音才音作音累音張音作音藥音雖音復音扶音又音藩音決音音音穴音注音

大輿音餘音之音輓音又音福音本音行音不音下音孟音能音說音吐音活音羸音羊音息音張音反音于音易音以音政音反音注音下音同音陸音鄭音

作音場音謂音險音難音如音字音亦音反音則音難音乃音旦音剛音長音丁音丈音反音下音猶音與音音音預音一音其音分音扶音問音不音詳音審音

也音鄭音王音肅音作音祥音善音也音

三三音晉音象音進音也音孟音作音齊音齊音子音康音美音之音名音也音馬音云音安音也音鄭音云音蕃音音音煩音多音也音庶音如音

謂音蕃音遮音禽音也音書音日音竹音又音三音徐音息音慙音反音接音捷音勝音也音云音上音行音時音掌音反音凡音以音著音直音略音

著音明音三音褫音勅音紙音反音又音摧音如音罪音雷音反音退音也音鄭音讀音未音著音張音慮音自音喪音息音浪音愁音狀音由音反音鄭音

變音色音介音戒音大音聞音乎音聞音亦音作音文音又音和音之音胡音臥音鼯音石音子音夏音傳音作音碩音鼠音鼯音鼠音五音得音

如字孟馬鄭虞王肅本作失馬失夫音

王云難為矢虞云矢古誓字

三三明夷夷傷也坎宮遊魂卦以蒙大難乃且反卦內同鄭云蒙猶遭也一云蒙冒也文王以之王肅云唯文王能用之鄭

荀向作似律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

之亦然蔽偽本或作所辟音避最遠袁萬反下遠遁徒遜匿形

女力不遑音夷于如字子夏作晚鄭陸同左股音古馬王肅作般云旋也日隨

旋入用拯拯救之拯注同詩文云舉也鄭云承示行亦近難下最近同疑憚

但且然後而免也乃獲免也南狩亦作守同去闔反逆忤反箕子之明夷

蜀才箕作其劉向云今易箕子作茲滋鄭湛云訓為比

箕為茲註子為滋漫衍無經不可致詰以譏苟爽為比

三三家人說文家居也案人所居稱家俞雅熾也尺志而行注下孟反閑也防也

習也中饋巨欸反反嚙嚙鄭云苦熱之意荀作確確劉作熇熇喜喜笑聲鄭云驕

以著張慮反之長丁丈反以近之近王假更白反注同至也鄭云登樂樂

三三睽苦圭反馬鄭王肅徐呂忱並音圭序卦云乖也而上時掌反上行同同行如

孟肅遐說而音喪馬息浪反自復音服同必顯下相顯亦然可援于眷反下得

辟避音于巷戶絳反說文云里中道也曳反以制擊昌逆反鄭作挈云牛角皆踊曰

云角一俯一仰子夏作解傳云一角其人天天剌也馬云剌剌魚器反截鼻也

一相比毗志反元夫如字噬市制之弧音胡也後說吐音始反注同之弧本亦作壺京

子玄作壺媾古豆反恢苦回反詭久委反異譎古穴反本亦作吁可反四刺其京反

作壺字三三蹇紀免反象及序卦皆云難也以難乃且反卦內難解音蟹上未否反

知矣音智初得中如字鄭云中和也又張仲反正邦荀陸本作正宜待也張本作

待時也鄭本宜遠害袁萬反內喜如字徐許意來連力善反馬云亦難也之長直夏長難

丁丈反三三解音蟹序卦云緩解之為義音蟹下以濟厄厄或危象曰解音蟹自此盡

勅宅反說文云裂也廣雅否結備鄴者亨反許庚宥罪音又京馨結反步丹或有遇

遇或咎非其理也一本无所任而鳩斯解佳買之稱尺證失枉反紆往且乘如字

繩證柔邪似嗟自我致戎本又作解而佳買反拇茂后反陸云足大指王而比

反繩證柔邪似嗟自我致戎本又作解而佳買反拇茂后反陸云足大指王而比

反繩證柔邪似嗟自我致戎本又作解而佳買反拇茂后反陸云足大指王而比

毗志 維有解音蟹注有解及象并解難佳買反用射食亦反隼荀尹反毛詩草高

墉音容馬將解佳買反荒悖布內反以解佳買反

三三損豫本反省減之義也又訓失序卦葛何葛反二簋蜀才用享香兩反下同

上行時掌反陰說悅音非長丁丈反下德為邪似嗟能拯拯救之拯大難乃且二簋

應師如字舊偕行音皆其分扶問徵直升反止也鄭云猶清也忿反芳粉室徐得悉反

也孟作怪陸作欲如字孟已事音以本亦作遄市專反復自扶九以

上時掌反化淳尚春反以離力智反知者音智以盡津忍反上祐音又本不制一本作遂長

丁丈尚夫音符

三三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還嫁反

同涉難乃且反天施始歧反之處昌預反下用享香兩反同圭王肅作不為

于偽不處本或作用費芳貴反盡物津忍反無厭於鹽反莫和胡臥反惡盈鳥路反偏辭音篇

孟作徧云周匝也

周易下經夬傳第五

中華書局聚

同下所復扶又物爭爭鬪之爭

三三萃在季反象及序卦皆亨王肅本同馬鄭陸王假更白以說注音悅下則邪

似嗟孝享反香兩聚以正苟作取澤上時掌除戎器如字本亦作緒又作治王肅

器脩行文德也苟作慮若號絕句戶報反馬鄭一握鳥學反傅氏作渥鄭云握

才至好呼報慍乃亂正本亦妃音配禴羊略反殷春祭名馬王肅同鄭多僻匹亦

以遠袁万之省生舒反以比毗志未光也一本作志齋肅將啼反王咨音諮反

齋咨嗟歎之辭也鄭涕徐音洩他麗反又音夷鄭云

三三升式陵反序卦云上也上音時掌反用見大人本或作以順德如字王肅

慎師同姚以高大成或作允當如字閑邪反升虛如字空也徐去用亨庚

反通也馬鄭陸王肅許兩岐山其宜反或攘來反冥見經反闇昧之義也則

喪息浪反

三三困窮也窮掩蔽之義故彖云剛掩剛揜本又作掩於檢反以說音悅卦

固窮如字或作譬徒敦株木張一幽谷徐古反不覲大歷反見獲拯拯救隱遯徒

周易釋文

反數歲色柱反本困解音蟹朱紱音弗享祀許兩反難之乃且反不勝音升豐衍延音

疾音疾藜音藜上比毗志反焉得於虔反來徐徐疑懼兒馬音圖云安行兒子夏作

王肅作金車本亦作剽徐魚反剛徐方刮反又音月荀王肅本剽作剽云說

文創也祭祀本亦作遐遠本或作蒿力軌反似葛之草本又作蔓毛詩草木疏云

蕞五結反王肅奸詰反說說脗五骨反又音月說文作脗云曰動悔音越向云

然令生力呈反井精領反雜卦云通也象云養而不窮周書云黃帝穿井世本云化益作

井精領反雜卦云通也象云養而不窮周書云黃帝穿井世本云化益作

也方言云關西謂綆為緇宮五世卦無喪息浪乞徐許訖反同幾密音橋徐又居

而覆苦福反而上時掌反注及下井養如字徐木上如字師又以勞力報反勸

相息音反注同井泥乃計反注滓穢側里不嚮許亮棄舍音捨下井谷古木反

射食亦反注同徐食夜反鄭王鮒音付魚名也子瓊屋送反李於鍾反鄭作瓊

也敝徐扶滅反王肅谿谷口啼注下章喻反而復扶又无與之也亦本作則溲列

反徐又食列心惻初力反說汲音急停汗音為其行下孟反象井側邁反馬云為瓦

傳云脩治也本云以甄壘音列瀌音清也王肅音例不橈乃孝反不食如字又井收徐

救反又如字馬云汲也音勿幕音莫覆也干陸云井幹也苟作整

三三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革而信

之一本无以說音悅鞏九勇反固堅切仁震行有如字又相比毗志文炳兵領

文蔚音尉又紆弗反廣雅云茂也數也說文作斐

三三鼎丁冷反法象也卽鼎革去差呂反賢愚別列尊卑序本亦作有以木

巽火亨本又作高同普庚反黃也下及銓入甚反熟也以享香兩反注上行時

反凝魚承反嚴兇鄭云成顛丁田反趾音止利出徐尺遂反或如否悲已反惡也

是覆考目反趾倒丁老反以為于僞反下未悖必內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鍊送鹿反虞云八

鑣也鑣音之然形渥於角反沾也且施始鼓所盛音成知小音智金鉉玄典反徐又

冥反一音古盤反馬用勁古政

周易釋文

三三震 八純卦象雷 以成威 威亦號 號許逆反馬云恐懼 笑言 語下同啞啞 反馬

云笑聲鄭 怠本又 始惰下同 解慢 下同 恐致 文曲勇反 不 卑 內並同 七 以必

反 鬯勅亮反 堪長丁丈 已出 紀音 洵又在薦反徐 億 五同 鄭於力反云十萬曰億 蹇

息浪反注 貝如字荀 躋 西反升也 雖復 六注同 蘇蘇 疑懼鬼王肅云蹇動

同荀如字 遂泥乃計反下同荀本遂 困難 乃且 索索 懼也馬云內不安

尸祿素 无管反 領 泥音乃低反 困難 乃且 索索 懼也馬云內不安

縮足不正也 視市至反 瞿瞿 未得之鬼鄭云目不正 婚媾 反古豆 被動故懼或

而作 三三艮 根恨反止也 艮云艮之 其背 必內反徐 相背 音佩下同 否之 備鄙 令物 呈力

反 而強其 兩 奸邪似嗟 敵應 對之應 其趾 如字荀 腓 符非反本又作 不承 拯音

救之拯馬 不快 苦夫 其限 鄭荀虞同 賁 本引真反馬云夾脊肉也 鄭本作腹徐

腎 薰 許云反荀作動云 器 壅 息浪 反

三三漸 捷檢反以之前為義 卽 女歸吉也 王肅本還作 善俗 王肅本作 于于 如

鄭云于水傍故停水處 陸云山間澗水也 翟云涯也 則困於小子 本又作則困於

涯也又云澗也荀王肅云山間澗水也 翟云涯也 則困於小子 本又作則困於

謗博浪反 讒諛音 譬畔于反 山石之安
行行苦且反 馬祿養
羊尙反 歡樂音
洛于陸陸高

之上馬云山孕反 說文云懷子曰孕弋
復反扶又 邪配反 似嗟
合好反 呼報

能閉閉廁 離羣力智反 鄭
猶去也說文云秦曰懷周謂之椽齊魯謂之椽 安棲音

作字亦 不累劣偽 義義五何

三三歸妹婦人謂嫁曰歸妹者少
少女詩照反 同之稱尺證反 為長丁丈反 說以

並音悅 後所歸妹也以本或作 所不樂音 妖邪反 似嗟
知弊釋也 以娣反 大計反 跛波我 娣

從才用反眇彌小 以須如字 待也鄭云有才智之 愆期起虔反 馬
遲也 緩也陸

云待也音直 冀反一 不正不應本亦作 有待而行也一本待 之袂彌世 月幾音機 又音承

筐曲亡反 卦苦圭反 馬云刺
反

周易下經豐傳第六

三三豐芳忠反 字耳非也世林匹忠反 依字作豐今並三直畫猶是變體若曲下作者禮

鄭云豐之言腆充滿王假
庚白反至也 同昌善 而令反 以偏音 遍則臭如

孟作則食如字 或則溢本或作 以折之舌反 斷也其配如字 鄭作 妃雖旬如

周易釋文

均也王肅尚純反或音則爭爭鬪之爭蔀音部王虞同蔀戶反王肅普苟反略

作善云見斗孟作主贖音愛鄣音章又止尚反斗見者賢遍反下不邪反似嗟沛本或

謂幡幔也又普貝反姚云滂沛也王虞豐蓋反又補賴反沫徐武蓋反又亡對

徐普蓋反子夏作蒂傳云小也鄭干作常云祭祀之蔽膝反微味之光也字

林中而昏也子夏傳云味星之小者馬同薛云輔星也肱古弘反幡方袁幔

末半以禦魚呂從味音妹豐其屋說文作豐闕苦規反李闕音苦鶻反徐苦鶻反云無

火覓字林云靜也姚覲徒歷藏如字廢於煬其行下孟治道直吏反天際如字鄭

病也翔鄭王肅驕光為細自藏如字王肅云殘也鄭云傷也馬有為于偽不出戶庭

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物長丁丈而復

扶又反六令附力呈非知音智瑣瑣悉果反或作璣字者非也鄭云瑣瑣懷其資

本或作懷壅息浪反卦內為施始歧與萌如字又得其資斧如字子夏傳及衆

其資斧非壅息浪反卦內為施始歧與萌如字又得其資斧如字子夏傳及衆

云齊斧蓋黃錢斧也張晏云整齊也應劭云齊利也不快苦夬斫諸若平坦且吐

射雉食亦反而上時掌上逮音代一音號反咷道羔于易王肅音亦所

嫉音疾字林音自其義焚也馬云義宜也一喪牛之凶本亦作喪

三三巽孫問反入也廣雅云順巽弟大計反本重巽直龍反齊邪并下卦同志治

直吏紛也喜也一云感也而復扶又反神祇支頻頻千寂反又子六不樂音

遠不袁万反之庖步交反先庚西薦反後庚胡豆反卒以寸忽反不說悅同先申音

或作甲以斷丁亂反三三兌徒外反悅也兌說音悅卦以先西薦反犯難乃且反麗澤如字麗連也鄭

黨繫本亦商兌鄭如字商量也介疾音界隔也將近附近比於毗志道長丁丈反

三三渙呼亂反散也王假庚白反下而上時掌反之難乃且反之累

劣偽享于反香兩反甲拯拯救之拯馬云舉也伏曼容云濟以逝逝又厄劇本又作

作厄逃竄七亂險爭机音几有丘姚作匪夷荀作丘墟去魚渙汗下且以盪

徒黨險阨於隔以假古雅遯湯歷血去呂畏遠象遠害並同不近附近

三三節薦絮反止也明禮有制度之名一男女別彼列復正扶又說以音悅澤

上有水今不用德行下孟反故匿女力所怨紆萬反又

周易釋文 十四 中華書局聚

三三 中孚 芳夫反信也 豚徒尊反 說而注音悅下 乖爭之爭之行下 孟畜之許六反本

或作 涉難 乃目 有宅 他音燕 鷺音鶴 戶各和之 胡取反注 好爵 反如字王肅呼報 禽靡

本又作糜 同土池反散也 干同徐又武寄反又亡彼反 重陰 反直龍 不狗 似俊 或

韓詩云共也 孟同 埠蒼作縻云散也 陸作麻京作癩 反 幾望 音祈京

罷如字 王肅音 少陰 詩照 長陰 丁丈 相比 毗志 而閱 反五代 憊 備拜 幾望 音祈京

作近 荷 而上 時掌反 攣力圓反廣 可舍 音翰 高飛 反 內蹇 息浪

三三 小過 古臥反義與大過同 王遺之 如不宜上 時掌反注 同下及文不宜上

也 而浸 子鳩 以行 下孟 所錯 厝本又作措 反 其妣 反必履 于僭 反子念 盡於 津忍 或

去業 公弋 餘職 則蒸 章勝反字又作 小畜 本又作蓄 其施 反始豉 而難 乃且 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

多誤 故 災眚 生領 反 三三 既濟 節計反下 卦同 鄭云 既已也 享小 絕句以小連 則邪 似嗟 反 曳 反以制

濡其 音儒 於燥 西阜 未造 七報 易以 歧 棄難 并下 卦同 婦壅 息浪 反 其第 拂

反首飾也馬同干云馬鬣也鄭云不比反毗鬼方蒼頡篇云憊弱也陸作備云

當為德憊 縐有而朱反鄭王肅云音須子夏衣柳女居反絲柳也王肅音如說

也子夏作 有卻反去逆 禴之羊略反祭 沼之紹 止音頰 頻繁音非馨 呼庭反

三三未濟 離宮三 小狐徐音 汔許訖反說文云水 令物反力呈 各得其所一本得

經綸本又作論同音 屯張倫 蹇紀勉 循難似遵反 蹙其反息浪 已比上音紀下以

近附近 暉許歸反字 而耽反丁南於樂洛音

周易繫 徐胡請反本系也又音係續也字從 辭本亦作詞依字應作詞說也說

受也受辛者 辭上第七本亦作繫辭上王肅本皆作繫辭上傳 韓伯注本亦作

相承用韓注繫辭以下續之

地卑如字又音婢 其易之門本亦作其 斷矣反丁亂之分符問反 著矣張慮見

矣賢徧反 縣象音 兩施始 反相靡本又作磨末何反京云相磴切也磴音古代

相盪 衆家作蕩王肅音唐黨反馬云鼓之 虞陸董皆云 震徒鼎反又音定京云

也說文同蜀才云疑為電 運行姚作大始 肅作泰 坤作 虞姚作坤化姚 易知

周易釋文 五 中華書局聚

反訖章末同鄭簡能如字姚云而成位乎其中馬王肅作而易繫辭內皆同焉

而明吉凶虞本更有迭反剛柔者晝夜之象陸云字象也京云三極陸云三極至也

鄭韓云三才也王肅云能見賢遍易之序也陸云字象也京云所樂音岳適會

變所而玩五亂反研玩也馬祐之音又

爻者戶交反說小疵徐才斯反辯吉凶如字京云明也音彼列反見乎

介音界注同王肅纖息廉震无咎馬肅云震動也周云威也王險易京云岐反注同

易筮之否備鄙天地準如字京云準等也駢又作字本綸音倫京云纏裹也荀云

綸迹也天下之道俯以音察於觀於反終鄭虞作之說如字宋衷始

烟音煜紆云盡衆津忍反知周音道濟如字鄭云不流作留字京樂天音洛注

變功贍先豔範圍犯違張云犯違猶裁成也而知之明荀爽荀柔以上時掌之

稱尺謂反下知者音智下之知其分符問鮮矣鄭作鮮馬鄭王肅云少也

藏諸才剛反鄭作衣反於被皮寄則有經營之功也一本亦无功迹成象蜀本作

爻法胡孝反馬韓如字形詰去吉大虛音衰下歎爾反勿自造在早反稱極尺

反為稱尺證不禦魚呂反乎迹也專如字陸作也翕虛級反也闢反開

也易簡以歧知崇注音智禮蜀才卑必彌反本亦作蹟冊京作噴云價也典禮

京作等禮以斷丁亂反惡也於嫁反荀作亞次也又言天下之至動而不可

亂也眾家本並然鄭本作至蹟可遠反萬之惡鳥路錯之反七各議之鄭姚桓玄

儀則盡津忍子和注明臥反靡之本又作廢亡池反徐行發下孟反見乎賢遍樞

尺朱反王虞云戶機王虞云先號反咷或默或作嘿利斷丁亂反王

其臭昌又初六藉在夜反用白茅反无咎或以此為別苟錯亦作措本可重直勇慎斯

術也時震反鄭干同一本作不德鄭陸蜀本作置下人遐嫁反為階姚作為易

者本又云乘豐許觀致寇至徐或作戎宋乘也者繩證反慢藏反才浪誨如字

虞作悔洽容音也鄭陸虞姚王肅作野音也大衍延善反又注演同鄭云

廣才云大極音泰掛一王肅音卦撲時設反案撲猶數也說文云閱持也歸奇

紀宜反於扞間也苟柔之云別也後掛京作後布卦之策初革反字當如下同期

本又作菁而伸信本又作音身而長丁丈德行下孟酬市由反徐酢京在洛反與祐音又助也

馬云配也
荀作侑

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參伍七

反錯七各綜宗統天地之文陸一本作天下虞无籌反直周研蜀才幾也如字本或

幾當作幾夫易開王肅作物成務易一本无夫冒天同覆也以斷丁亂反著

尸圓而員音同方以知音智注神知皆同有分反符問易以政反韓音貢如字

京陸虞作洗心京荀虞董張蜀才先石經同洗濯反直藏往如字劉作能

與音預不殺同徐所例反陸韓如字者夫音符同齊戒注同以神明其德夫荀虞

句衆皆以夫字為闔戶胡臘闔戶肅甫亦反施生反始見乃賢遍是故易有大

極大音泰注同大極无也馬云北辰也王无稱之稱證反縣象音探反吐南蹟家

冊索隱色白疊亡偉莫善乎著龜莫本亦作見吉賢遍河出如字又尺洛出王

作維漢家以火又以尚賢也鄭本作子曰書不盡如字又津之緼紆粉反徐於

反問之奧烏報而上時掌而錯七故反同之蹟本亦作而裁音才本默而成

本或作默 德行下孟 而成之 反

周易繫辭下第八

而重注直龍反 明治直吏反 繫辭音係卷內皆同 而命孟作 或否備鄙反 而斷丁亂反 則見賢暹反

皆同趣七樹反 貞勝姚本作 乎累劣偽反 殉吉辭俊反 未離力智反 盡會丁通反 貞

觀官換反 貞夫音符 確然苦角反 馬韓云剛 人易以歧反 墮然人回反 馬韓云柔

姚作像此音 施生始政 大寶孟作 曰人王肅下 伯玉桓仁 禁民音金 反包本又作

孟京作伏 犧許宜反 孟京作戲 云伏服也 戲化也 氏包犧取 大王于況 不

究九又 爲罟音古 罟取獸曰 罟音似 京云 耒打也 陸爲耒 力對反 京云 耒曲木 垂所

取獸曰佃 斲木反 爲耜音似 京云 耒打也 陸爲耒 力對反 京云 耒曲木 垂所

取魚曰漁 斲木反 爲耜音似 京云 耒打也 陸爲耒 力對反 京云 耒曲木 垂所

造字林同力 佳反 徐力 偃反 垂耒 耨之利也 孟云 耘除 草爲市 世本云 祝融爲

市也說文云 噓市制 噓胡臘 不解佳 賣易窮則 變變則 通通則 久則 變通 則久

祐之音又 本下 治直吏反 以別彼列反 一本 又作 剗口 孤揆 亦作 剗作 楫又

將輒反 下同 徐音 集又 子入 反方 言云 致遠以 利天 下此 句无 諸渙 音以 利天

下蓋取諸隨一本无以利重門直龍析他烙反馬云兩木相擊以行暴客反白報

作斷木丁緩反又徒為杵昌呂掘地其勿反又為白求西為弧音胡說文劍木

以冉反冉字林云諸睽又音圭反則爭爭下厚衣於既喪期並如無數反色具棺槨

上音官而治直吏反書契苦計決斷都亂象也者像也京虞董姚還作象孟卦

奇紀宜反德行下孟反畫奇音獲憧憧昌容反以貫古亂屈也丘勿反信也

本又作伸同音申尺蠖紆縛反龍虵本又作之蟄直立全身本

身存思慮思吏反而累劣儂疾音藜音死其其亦射食亦反隼恤允高墉音不括

古活反結閱五代不懲履俱邁校胡孝反滅趾本亦弗去羌呂何校河可

音其治直吏反知小音匙本亦作折足之設覆公芳六鍊音斷可丁亂

反角不勝音而上時掌未離力智先見賢逼介于徐音戒家作介斷可反注

同復行扶又反注造形七報之分符問无祗韓音支注同舍凶音網本又

同音縕本又作化醇音易其以不迂五路反字其易之門邪本又作撰

任勉反下章同數也廣數也色柱爻直救反同服虔云抽也抽出吉凶於

稽古今反 闡昌善反 辯物如字徐扶 斷辭丁亂反 辭文如字音問 而中丁仲反 因

貳音二鄭云 民行注下孟反 所蹈徒報反 之柄反兵病 之脩如字鄭云 治之辯如字王

不厭注於豔反 後易注以豔反 長裕注丁丈反 其施始政反 巽稱尺證反 又和行孟下

以遠注于萬反 不濫注力暫反 可遠注馬王肅韓袁萬反 上下時掌反 趣舍音捨處味

而揆蔡癸反 其方注馬道云 能循似倫反 以度待洛反 以要文一遙反 同其要於妙 易知以

撰德鄭作算 噫於其反 王肅於 亦要一妙反 絕句又凶 則居音同鄭王肅音

基知者音智 彖辭吐貫象之要也 師說謂交卦之辭也 周同王肅云彖 則思息

貫之古亂反 轉近附近之近也 而上時掌反 須援于眷反 剛勝升證反 勝其升音 閑邪

嗟其當如字下當 紂直又 蒙難乃日反 能亨許庚反 易者以政反 其治直吏反 德行

德行同 易以注以豔反 知阻莊呂反 能說音悅 疊疊亡偉反 鄭云沒沒 役思息

探吐南 射食亦 不厭於豔反 以盡津忍反 愛惡鄭烏路反 泯然亡忍反 比爻志

反辭枝音誣善無

周易說卦第九
周 易 釋 文
六 中 華 書 局 聚

幽贊本或作讚且反幽深也著尺諸侯七尺大夫五尺士三尺毛詩草木疏云以九

蕭青色科生鴻範五行傳云著百年一本生滿百莖者其下必有神龜守之其上

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之其上

常有雲氣覆之淮南子如嚮香兩反本參七陸反又天或作夫而倚於綺反馬

云上有叢著下伏龜如嚮又作響參七陸反又天或作夫而倚於綺反馬

蕭其綺反云立也數具參奇反紀官觀變一本作發揮音揮鄭云揚也盡性忍

虞同蜀才作奇通數具參奇反紀官觀變一本作發揮音揮鄭云揚也盡性忍

反要其一遙送用反田節六位而成章六畫相薄也旁各反陸云相附薄也相射亦

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

王肅云呼但反火氣也徐本莫盛是政反鄭音水火不相逮音代一音七計反

作嘆音漢云熱嘆也說文同莫盛是政反鄭音水火不相逮音代一音七計反

无不悖必內反為豕京作為狗音苟一索色白反下同馬云長男丁丈反下長

男丁仲反少男許黠反下為圜音圓瘠在亦反下同王虞云健之甚者驪邦角

釜扶甫為吝京作嗇音色為柄彼病為龍如字虞干作駝虞為王肅音干云

花泉謂之敷本又作專如字蒼篋音琅通萑音廣雅云葦與鼻主樹反京

息連 為臭昌又反王肅 寡髮如字本又作宜 為廣如字鄭 為近附近三倍 反步罪

其究九又 矯紀表反一 輶如九反王肅 奴又反又女九反 又如又反馬鄭 陸王

揉京作柔 弓輪姓作 美脊精亦 為亟紀力反王肅 去記為薄 旁博徒低 為曳

以制 眚生領反王 甲胃直又 乾卦古免反鄭云 當為幹陽 鼈卑列反本 蟹戶

反 贏力禾反京作 蚌又作蚌同科 苦禾反空 槁苦老反鄭作 為徑古定 果力

反馬云果桃李之屬 瓜瓠之屬 應劭云木實曰 瓜京本作 果墮之字 闍音寺

如字徐音侍 黔其廉反徐音禽王肅 其嚴反鄭 喙況廢反徐 為堅多節 本无 為

亦作闍字 附決如字徐 剛鹵力杜反 為羊虞作羔此六子依 求索而為 次弟也 本

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

言後有八為 作為迷為方為囊為裳為黃為帛為裳 震後有三為王為鶉為

鼓異後有二為揚為鸛坎後有八為宮為律為可為棟為叢 林為狐為蒺藜為

怪性離後有一為 此字良後有三為鼻為虎為狐兌後有二為常為輔頰 注云

同故記之於此 周易序卦第十

之穉直吏反本 爭與爭下同 所比毗志反 所畜蓄下及雜卦同 以否備鄙反

周易釋文 九 中華書局聚

觀官喚反 亨則許庚反 鄭許兩實息溼反 蹇七各反 同之紆粉反 遠本遠小

人袁万反 有難乃且反 以解音蟹下 決邪似嗟反 而上時掌反 去故起呂反 以和胡臥反

齊才細反 若長丁丈反 說音悅下 行過下孟反

周易雜卦韓云雜糅亂也 第十一

雜糅如又反 比毗志反 樂音洛 臨觀古亂反 屯見賢遍反 經綸本又作論反

上升時掌反 豫怠如字姚同 則飭音敕注同 剝爛老且反 晝也又竹

反誅也荀陸韓云誅滅也 解音蟹 難也乃且反 衆荀作 去故起呂反 豐多故此絕句 親寡旅

也荀本豐多故親絕句 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〕

乾 依字作乾下乙乾從且从音偃〇閩本同監本脫此十三字宋本乾並作

无 通於无者王述說〇宋本廣監本同盧本无作元述作育

无悶 門遜反〇宋本盧本同廣監本遜作遯〇按盧刻多半出於宋本

閑邪 以嗟反〇補通志堂本盧本以作似案似字是也

怵 敕律反〇宋本閩監本同案敕字是也盧本作勅依集韻改

就燥 蘇早先早二反〇補通志堂本盧本先早作先阜案阜字是也宋本阜作

以辯 徐便免反〇補廣監本同宋本盧本便作扶案便免即集韻之平免扶字

〔坤〕 〇閩監本同盧本改

坤 本又作𡗗〇宋本閩監本同盧本𡗗並改坤案坤正字𡗗假借字

利牝 又挾死反○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嫌

〔屯〕

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

擅如 ○閩監本盧本同宋本作擅如○按擅擅正俗字

乘馬 馬牡牡曰乘○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〕

楷小爾雅云〇宋本同閩監本爾作廣盧本亦作廣無小字〇按作廣是也

擊去起呂反〇閩監本盧本同宋本作繫去宋本起作紀〇按當作起

〔需〕

需字從兩重而者非〇宋本閩監本同盧本兩改兩

雲上干寶云外也〇補閩監本同宋本盧本外作升閩本干誤于按升字是也

宴徐烏殄反安也下同鄭云享宴也李暫烏衍反〇補閩監本同宋本下作干

於難下及文皆同〇閩監本同宋本作及下文盧本作下文及注皆同

干沙鄭作泚〇宋本閩監本同盧本泚改泚

〔訟〕

褫徐敕紙反本又作褫鄭本作拖徒何反〇補宋本敕作致褫作補閩監本褫

〔師〕

天寵光耀也〇宋本閩監本同盧本耀作耀

〔比〕

比徐又甫履反○補宋本閩本盧本同盧文弼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弼云今說文作說釋也

〔履〕

坦坦吐但反說文云文也○補閩監本同宋本盧本但作且下文字作安案安字是也

跛依字作跛○補宋本閩監本跛作破盧本破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

〔泰〕

荒本亦作充○補盧本荒作荒充作兪云舊譌作充案荒兪並从亾下荒穢同

〔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 干云亨宴也〇補閩監本同宋本盧本亨作享

〔謙〕

謙 云二謙也〇補閩監本同宋本盧本二作噤案噤字是也

名者聲各聞之謂也〇宋本閩本盧本同監本上名改鳴〇按監本是也

〔豫〕

他奮 〇補閩監本同宋本盧本他作地案地字是也

薦 本又作慶〇補閩監本同宋本盧本慶作慶

〔隨〕

〔蠱〕

以振 振仁厚也〇補通志堂盧本作振振仁厚也

不累 力偽反〇補宋本閩本同監本盧本力作劣

〔臨〕

無疆 〇補宋本閩監本同盧本無作无

〔觀〕

而不薦本又作夔同賤練反王肅本作而觀薦○補宋本盧本本作王夔作夔而觀薦作而不觀薦案王字非也豫殷薦釋文云本又作夔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

〔噬嗑〕

噬市利反○補閩監本同宋本盧本利作制案制字是也

腊肉而燬於日○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愈○按盧依說文改也

何校又音何○宋本閩監本同盧本何改河

〔賁〕

賁鄭云變也○閩監本盧本同宋本變作育

其須水邊作非○宋本閩本盧本同監本非上有須字誤

膳鄭陸作播音煩○補宋本播作播閩本作膳監本盧本作膳

翰鄭云白也〇宋本閩監本同盧本白作幹〇按盧作幹是也

〔剝〕

貫魚

徐音宮〇補閩本同宋本盧本宮作官監本作館案官字是也

〔復〕

復音服〇宋本盧本同閩本服作復監本作覆

無祇

九家本作多〇補宋本閩監本同祇宋本作祇盧本無祇作无祇多作紘案盧校是也

頻復

本又作頻馬云憂嘸也〇補宋本閩監本同盧本頻嘸互易

〔大畜〕

篤寶輝

音揮〇補閩監本同宋本盧本輝作輝宋本音揮作音揮

輶

似人屐又曰伏菟上軸上似之〇補閩監本同宋本輶作屐非盧本上軸作在軸案在字是也

良馬逐

鄭本作逐逐云兩馬疋也姚云逐逐疾並驅之兒〇補閩本同宋本上逐逐下有衍字疾作姚非監本疋作是亦非盧本疋作走案走字是也

險阨

於厄反〇補閩監本同宋本盧本厄作革案革字是也

〔頤〕

朵京作瑞○補閩監本同盧本瑞作揣盧文弼云舊本從木譌今從宋本錢本正

虎視又常止反○宋本閩本同監本盧本常作市○按常是也

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

得頤一本作得順○宋本閩本盧本同監本得誤德

〔大過〕

弱下救其二○補閩監本同宋本盧本二作弱案二字誤也

〔習坎〕

窞王肅又作陵感反○補盧本同宋本陵作徒

枕徐舒鳩反○補閩監本同宋本盧本舒作針按針字是也

祗又上支反○宋本閩本盧本同監本上作止○按監本是也

寘姚作寔寔置也○宋本閩本盧本同監本寔並作寘非是

〔離〕

牝 又扶死反〇宋本閩本盧本同監本死作允

涕 徐他木反〇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澁是也

〔恆〕

而分 〇此條各本俱在詰去吉反下盧本移在德行條上〇按盧本是也

〔遯〕

遯 匿亦避時〇補閩監本同宋本盧亦作迹案迹字是也

夫靜 〇此條各本俱在非否條上盧本移在恆卦末按盧本是也

〔大壯〕

于易 謂佼易也謂壇場也〇宋本閩監本盧本同壇場閩監本作疆場

〔晉〕

接 鄭云捷〇補閩監本同宋本盧本云作音按音字是也

颯 一名颯〇補閩監本同宋本盧本颯下有鼠字案有者是也今正

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

夷于京作曉○補宋本盧本同盧文弼云舊本京作亦今正閩監本作京作曉

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二字閩監本又誤救作誤與案此救與二字乃閩本以意補十行本之缺故誤○補又作二字今正

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〕

損豫本反省減之義也又訓失序卦云損必有所失〇補闕監本同宋本盧本
豫作孫省作虧損作緩是也

徵劉懲云清也蜀才作證〇補闕本同監本徵作懲劉懲云作劉云懲蜀才作
蜀本盧本證作激云舊本澄據訓云清也則當作激

〔益〕

無疆〇補宋本閩本同監本盧本無作无

用圭王肅作用恆圭〇補闕監本同宋本盧本恆作桓案桓字是也

用費〇宋本閩監本同盧本用改不〇按注云惠而不費作不是也

無厭〇宋本閩監本同盧本無改无

〔夬〕

夬夬也〇補闕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〇補盧本徐作除案除字是也

莫夜鄭如字云無也無夜非一夜〇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〇補闕監本同宋本盧本上趙作趙跋
作跋下趙作趙案趙字是也

陸陸當陸也虞云莧其也陸商也○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黃也或作其也和也作商也皆譌今據宋本正莧通莞故訓說陸通睦故訓和案張惠言周易虞氏義作莧說也陸和睦也與盧本合

〔妬〕

誥四方正也○補宋本閩監本同盧本正作止

躋閩一本作鄭古文作躋○補宋本盧本鄭作躋下躋字作躋案躋字躋字是也監本亦作躋非

以杞馬云大木也柳柔脆木也○補閩監本同宋本馬誤禹脆作枌盧本大本作大木脆作鞞

〔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

剛 方刮反 〇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 〇補盧本推作藪

〔井〕

無喪 〇宋本閩監本同盧本無作无

以勞 力報反二同 〇補宋本盧本二作注是也閩監本作下

甕 說文作甕 〇宋本閩本同盧本甕改雍非監本甕作甕俗字 〇按依說文當作甕从缶離聲

瓮 本云以甄壘井曰瓮 〇補閩監本同宋本盧本本作干案干字是也

冽潔也 〇補閩監本同宋本盧本潔作絜按絜正字潔俗字

〔革〕

〔鼎〕

以爲 〇宋本閩監本同盧本下增子字是也

雉膏 食之美也 〇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威

漸

行衍 馬云讒衍○補盧本讒衍作饒行

〔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

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 鄭干作常○補盧本常作芾云舊本鄭干作芾乃朱芾之芾二字義本不同今從宋

不知訓小之芾乃蔽芾之芾鄭干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 ○此條各本在逃湯歷反下盧本移在上是也

〔中孚〕

爾靡 本又作糜 本廟作廟 又亡彼反京作廟 ○宋本盧本糜作糜亡彼宋本作亡彼閩監

〔小過〕

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〕

衣袽 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諧從穀下有下系二字系者系字作系案諧字是也古用穀為系字

陸氏謂字作敷不誤若作繫則音口奚反說文所謂繫纒也繫纒惡繫也上音溪下音題陸氏大字當云周易敷小字字從敷當云本作敷

疑為電○補闕監本盧本同盧文弼云舊本疑作疑非

震无咎 周云威也○補闕監本同宋本盧本威作救

盡衆 ○補闕監本同宋本盧本衆作聚案聚字是也

功贍 先豔反○補闕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 蜀本作威象○補闕監本同宋本盧本作蜀才案才字是也

卑 本亦作俾○補闕監本同宋本盧本作俾

蹟 云儻也○補闕監本同宋本盧本儻作情案情字是也

典禮 姚作典禮○補盧本作姚作典禮

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

慎斯術也師明義〇補閩監本同宋本盧本明作用

不德蜀本作置〇補盧本作蜀才作置案才字是也

期音募〇補盧本莽作基

以斷下二章同〇補十行本二字缺宋本盧本有今正閩監本誤作一

洛出故從各〇補閩監本同宋本盧本各下有佳字

之與〇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〕

蓋會丁迴反〇補盧本丁迴作津忍

貞觀官換反〇補盧本換作喚云舊本作換譌今依前例作喚宋本錢本作煥

隕然人回反〇補盧本人作大

氏包犧取大暱〇補閩監本同宋本盧本取作氏案氏字是也

下治草木同〇補閩監本同宋本盧本草木作章末是也

暴客鄭作繞〇補閩監本同宋本盧本繞作虢是也

介于 衆家作介 ○宋本作介作作介

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

〔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

駮 ○補閩監本同宋本盧本作駮是也

爲專 鋪爲花泉謂之數 ○補閩本同宋本泉作兒盧本作貌數作藪案兒字是也

蒼筤 ○補盧本筤作黃

顛 的顛曰顛 ○補閩監本同宋本盧本日作白

反生 麻豆之屬陸云反當爲反 ○補十行本麻字缺今正閩監本麻作疏宋本

矯 一本本作橋 ○補盧本橋作矯

乾卦古免反陽在以能幹正也〇補宋本盧本免作丹以作外監本免作完在

鱉本又作鱉〇補盧本作本又作鱉

蟹戶賣反〇宋本閩本同監本盧本賣作買是也

果在地曰瓜〇補盧本瓜作菰

黔鄭作黠〇補閩監本同宋本盧本黠作黠

爲堅多節本無堅字〇補閩監本同宋本盧本作一本无堅字

爲羊爲首爲作爲楊爲可爲叢棘爲此字〇補盧本首作直作作牝此字作牝

爲叢棘作爲叢梗閩監本此字二字缺

周易釋文校勘記

