

宋 斬 周

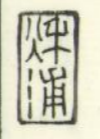
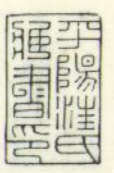
易 十 卷

周易十卷

昭和戊辰仲秋東京文求

堂景菴里瞿氏藏本重雕

宋德園

周易上經乾傳第一

周代名也周至也遍也備也今名焉我取字從日下月者對下立名經者常也法也徑也由也乾卦名傳直戀反以傳述為義謂夫子十翼也解見發題第亦作弟

王弼注 ○本亦作王輔嗣註音張具反今本或无注字師說无者非

唐國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳

縣開國男陸 德明 釋

乾下乾元亨利貞初九潛龍勿用

從且於音偃說卦云乾健也此八純卦象天亨許庚反卦德也訓通也餘放此潛捷鹽反龍喻陽氣及聖人九二見龍在

田利見大人 出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田德施周普居

或躍上則過元利見大人唯二五焉○見龍賢遍反示也注及下見龍皆

同利見如字下皆同大人王肅云聖人在位之目離力智反處昌呂反衆

無咎 處下體之極居上體之下在不中之位履重剛之險上不在天未可以

修上道則處下之禮曠故終日乾乾至于夕惕猶若厲也居上不驕在下

元故竭知力而後免於咎也乾三以處下卦之上故免元龍之悔坤三以處下卦之上故免龍戰之災○惕他歷反休惕也鄭玄云懼也廣雅同厲力卅反危也無音無易內皆作此字說文云奇字無也通於元者虛元道也王述說天屈西北為无咎其久反易內同重直龍反下同知音智九

四或躍在淵无咎去下體之極居上體之下乾道革之時也上不在天下退无常之時也近乎尊位欲進其道迫乎在下非躍所及欲靜其居居非所安持疑猶豫未敢決志用心存公進不在私疑以為慮不謬於果故无咎也○躍羊灼反廣雅云上上也上時掌反所處一本作可處**九五飛龍在天利見大人**天則大人之路亨也夫位以德興德以位叙以至德而處盛位萬物之觀不亦宜乎○夫音符下皆同**上九元龍有悔用九見羣龍无首吉**九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉夫以剛健而居人之首則物之所不與也以柔順而為不正則使邪之道也故乾吉在无首坤利在求貞○元苦浪反子夏傳云極也廣雅云高也使乃定反邪字又作耶似嗟反**彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命**天也者形之名也健也者用形者也夫形也者物之累也有天之形而能永保无虧為物之首統之者豈非至健哉大明乎終始之道故六位不失其時而成升降无常隨時而用處則乘潛龍出

則乘飛龍故曰時乘六龍也乘變化而御大器靜專動直不失大和豈非正性命之情者邪○彖吐亂反斷也斷都亂反資鄭云資取也統鄭云統本也行如字施始政反卦內皆同累劣偽反邪或作耶同餘嗟反後協句辭皆放此

保合大和乃利貞不和而剛暴

首出庶物萬國咸寧萬物所以寧各以有君也**象曰天行健君子以自強不息潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也**

終日乾乾反復道也以上言之則不驕以下言之則不憂反復皆合道也○象翔丈反精象擬象也強其良反復芳服反注同本亦作覆

或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也元龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞初九潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不為世俗所移易也

○造鄭祖早反為也王肅七到反就也至也劉歆父子作聚文言文飾卦下之言也夫子之十翼梁武帝云文言是文王所制長張文反幹古旦反體仁

如字京房荀爽董遇本作體信
利物孟喜京荀陸績作利之
不成乎名遜世无悶不見是而

无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也九二曰

見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸

言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化

易曰見龍在田利見大人君德也九三曰君子終日乾

乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所

以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與言

幾也知終終之可與存義也

處一體之極是至也居一卦之盡是終也處事之至而不犯怒知至

者也故可與成務矣處終而能全其終知終者也夫進物之速者義不若利存物之終者利不及義故靡不有初鮮克有終夫可與存義者其唯知終者乎○不成乎各一本作不成各遜徒頓反問門遜反樂音洛確苦學反堅高之兒說文云高至拔蒲八反鄭云移也廣雅云出也庸行下孟反邪似嗟反下同幾既依反注同理初始微各幾能全一本作能令鮮亦作匙同仙善反少也

是故居上位而不驕在下位而不憂

居下體之上在上體之下明夫終故乾乾因其

時而惕雖危无咎矣

惕怵惕之謂也處事之極失時則廢懈怠則曠故因其時而惕雖危无咎○休勅律反懈佳賣反

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非

為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也

故无咎九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲

相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作

而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類

也上九曰元龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民

下无陰也○上下並如字王肅上時掌反離力智反應應對之應易內不出者並同濕申入反燥蘇早先阜二反作如字鄭云起也馬融作起

賢人在下位而无輔

賢人雖在下而當位不為之助○是以前動而有悔也

處上卦之極而不當位故盡陳其闕也獨立而動物莫之與矣乾文言言首不論乾而先說元下乃曰乾何也夫乾者統行四事者也君子以自強不息行此四者故首不論乾而下曰乾元亨利貞餘爻皆說龍至於九三獨以君子為目何也夫易者象也象之所生生於義也有斯義然後明之以其物故以龍叙乾以馬明坤隨其事義而取象焉是故初九九二龍德皆應其義故可論龍以明之也至於九二乾乾夕惕非龍德也明

以君子當其象矣統而舉之乾之體皆龍別潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也元龍有悔窮之災也乾元用九天下治也此一章全

以人事明之也九陽也陽剛直之物也夫能全用剛直放遠善柔非天下至理未之能也故乾元用九則天下治也夫識物之動則其所以然之理皆可

知也龍之為德不為妄者也潛而勿用何乎必窮處於下也見而在田必

以時之通舍也以爻為人以位為時人不妄動則時皆可知也文王明夷

則主可知矣仲尼旅人則國可知矣○治

直吏反下及注同遠于萬反見賢遍反潛龍勿用陽氣潛藏見

龍在田天下文明終日乾乾與時偕行與天時俱不息或躍在淵

乾道乃革飛龍在天乃位乎天德元龍有悔與時偕極

與時運俱終極乾元用九乃見天則此一章全說天氣以明之也九剛直之物

唯乾體能用之用純剛以觀天天則可見

矣乾元者始而亨者也利貞者性情也不為乾元何能通物之

其正是故始而亨者必乾元也利而正者必性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣

哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時

乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德為

行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是

以君子弗用也君子學以聚之問以辯之以君德而處下體

粹雖遂反揮音輝廣雅云動也王肅云散也本亦作輝義取光輝行

下孟反下之行行而皆同日人實反見賢遍反辯如字徐扶免反寬

以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三

重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕

雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中

不在人故或之或之者疑之也故无咎夫大人者與天

地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其

吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於

人乎況於鬼神乎元之為言也知進而不知退知存而

不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不

知

知

知

知

知

知

知

失其正者其唯聖人乎

本作愚人後
結始作聖人

○重直龍反下同夫音符發端之字皆放此
先悉薦反後胡豆反喪息浪反聖人乎王肅

坤元亨利牝馬之貞坤貞之所利利於牝馬也馬在下
而行者也而又牝馬順之至也至

有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉南
致養之地與坤同道者也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋陰之為
物必離其黨之於反類而後獲安貞吉○攸音由所也喪息浪反馬云失

物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆地之所以得无疆者以甲順行之故也乾以龍御
天坤以馬行地○疆或作壇同居良反下及注同

柔順利貞君子攸同離力智反

行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋

乃終有慶安貞之吉應地无疆地也者形之名也坤也者用地
者也夫兩雄必爭二主必危有

象地之形與剛健為耦而能永保无疆用之者不亦至順乎若夫行之不
以牝馬利之不以來貞方而又剛柔而又圓求安難哉○爭爭鬪之爭

象曰括囊无咎慎不害也六五

章可貞以時發也或從王事知光大也

六四括囊无咎无譽

含章可貞或從王事无成有終

六二之動直以方也不習无不利地道光也六三

致其道至堅冰也六二直方大不習无不利

君子以厚德載物初六履霜堅冰至

曰地勢坤地勢不順

始於履履相至于堅冰所謂至柔而動也剛陰之為道本於甲弱而後積著
者也故取履履相以明其始陽之為物非基於始以至於著者也故以出處
明之則以初為潛○履如字鄭讀

為禮著張慮反衆經不音者皆同

象曰履霜堅冰陰始凝也馴

而物自生不假修營而功自成故不習焉而无不利者○疑魚冰
反馴似遵反向秀云從也徐音訓此依鄭義任而鳩反衆經皆同

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

黃裳元吉 黃中之色也裳下之飾也坤為巨道美盡於下夫體无剛健而能極物之情通理者也以柔順之德處於盛位任夫

文理者也垂黃裳以獲元吉非用武者也極陰之盛不至疑陽以文在中美之至也○飾申職反本或作銜俗字 象曰黃裳

元吉文在中也 用黃裳而獲元吉以文在中也 上六龍戰于野其血玄黃 陰

為道卑順不盈乃全其美盛而不已固陽之地陽所不堪故戰于野 象曰龍戰于野其道窮也用

六利永貞 用六之利利求貞也 象曰用六永貞以大終也 能以永貞大終者也 文

言曰坤至柔而動也剛至靜而德方 動之方正不為邪也柔而又圓消之道也其德

至靜德必方也○坤至柔本或有文言曰若邪似嗟反 後得主而有常含萬物而化光

坤道其順乎承天而時行積善之家必有利慶積不善

之家必有利殃臣弑其君弑其父非一朝一夕之故

其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至

蓋言順也直其正也方其義也君子敬以直內義以方

外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所

行也陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也

臣道也地道无成而代有終也天地變化草木蕃天地

閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也君子黃中通

理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至

也陰疑於陽必戰 辯之不早疑盛乃動故必戰○殃於良反鄭云禍

辯如字馬云別也荀作變言順如字直方大不習无不利則不疑其所行張璠本此上有易曰象家比无蕃伐表反暢勃亮反疑如字荀虞姚信蜀

才本 為其嫌於无陽也 為其嫌於非陽而戰○為胡偽反注同 故稱

龍焉猶未離其類也 猶未失其陰類為陽所滅○離力智反 故稱血焉 猶與陽戰而相傷故

稱夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃 三三震下 屯元亨利貞 剛柔始交是以屯也不交則否故屯乃大亨

三三坎上 勿用有攸往 往益也 利建侯 得主則定○屯張倫反難也盈 豕曰屯

剛柔始交而難生動乎險中大亨貞 始於險難至於大亨而後全正故曰屯元亨利

貞○難乃旦反卦內除六二注難
可餘並同賈逵注周語云畏憚也
雷雨之動滿盈雷雨之動乃得滿盈皆剛柔始交之

所為天造草昧宜建侯而不寧屯體不寧故利建侯也屯者天地造始之時也造物之始始於冥昧

故曰草昧也處造始之時所宜之善莫善於建侯也○造但早反注同草
昧音妹廣雅云草造也董云草昧微物而辭也鄭讀而曰能能猶安也

象曰雲雷屯君子以經綸君子經綸之時○經論音倫鄭如字謂論撰書禮樂施政事黃穎云經論正齊

也本亦初九磐石相利居貞利建侯處屯之初動則難生不可以進故磐石相也與此時也其利安在不唯

居貞建侯乎夫息亂以靜守靜以侯安民在正弘正在謙屯難之世陰求
於陽弱求於強民思其求主之時也初處其首而又下焉爻備斯義宜其

得民也○磐石相馬云旋也磐
亦作盤又作般音步干反 象曰雖磐石相志行正也不可以進故

寘安棄成務也故雖磐石相志行正也○寘
本亦作晏各依字異一諫反寘一見反 以貴下賤大得民也

陽貴而陰賤也 六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞

不字十年乃字志在乎五不從於初屯難之時正道未行與初相近而不相得困於侵害故屯也遭也時方也難正道未通

涉遠而行難可以進故曰乘馬班如也寇謂初也无初之難則與五婚矣

故曰匪寇婚媾也志在於五不從於初故曰女子貞不字也屯難之世勢
不過十年者也十年則反常反常則本志斯獲矣故曰十年乃字○屯如
如子夏傳云如辭也遭張連反馬云難行不進之貌乘繩證反四馬曰乘

下及注並同鄭云馬牡曰乘子夏傳音繩班如字子夏傳云相牽不進
兇鄭本作般媾古后反馬云重婚本作菁鄭云猶會本或作措者非近附
近之近下近 象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也六
並同又如字

三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝三既近五而无

寇難四維比五其志在初不妨已路可以進而无屯遭也見路之易不揆
其志五應在二往必不納何異无虞以從禽乎雖見其禽而无其虞徒入

于林中其可獲乎幾辭也夫君子之動豈取恨辱哉故不如舍往吝窮也

○鹿王肅作麓云山足幾徐音祈注同又音機近也速也鄭作機云弩牙
也舍式夜反止也注下同徐音捨吝力刃反又力慎反馬云恨 象曰即

鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也六四乘馬班如

求婚媾往吉无不利二雖比初執往不從不害己志者也求與合好往必見納矣故曰往吉无不利○好呼報

反 象曰求而往明也見彼之情狀也九五屯其膏小貞吉太貞凶

處屯難之時居尊位之上不能恢弘博施无物不與拯濟微滯耳于羣小
而繫應在二屯難其膏非能光其施者也固志同好不容他間小貞之吉

大貞之凶○恢苦回反大也施式政反下及 象曰屯其膏施未光

文皆同拯拯救之拯亨許庚反聞聞廁之間 象曰屯其膏施未光

也上六乘馬班如泣血漣如處險難之極下无應援進无所適雖

安行无所適窮困闔阨无所委仰故泣血連如○連音連說文云泣下也
接于眷反又音素闔音堙塞也春秋傳云當陳隧者井堙木刊是阨於革
反仰如字
象曰泣血連如何可長也○長直良反

三三坎下
蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告
筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所惑也決之不一不
知所從則復惑也故初筮則告再三則瀆瀆蒙也龍為初筮

其唯二乎以剛劇中能斷夫疑者也○蒙莫公反蒙蒙也推也稽覽圖云
无以教天下曰蒙方言云蒙萌也離宮四世卦童如字字書作僮鄭云未
冠之稱廣雅云癡也筮市制反鄭云問告古毒反示也語也三息暫反
又如字瀆音獨亂也鄭云藝也復扶又反斷丁亂反夫音扶六五注同利

貞蒙之所利乃利正也夫明莫若聖昧莫若童蒙
以養正乃聖功也然則養正以明失其道矣
象曰蒙山下有
險險而止蒙退則困險進則闕山不知所
也○時之所願唯願亨也以亨行之得時中也
○中張仲反注時中決中同又如字和也
匪我求童蒙童蒙求

我志應也
我謂非童蒙者也非童蒙者即陽也凡不識者求問識者識
者不求所告聞者求明明者不諮於闇故蒙之為義匪我求
童蒙童蒙求我也童蒙之來求我志應故也○童
蒙求我一本作來求我諮本亦作咨又作資並通
初筮告以剛中也
謂二也二為衆陰之主也无
剛決中何由得初筮之告乎
再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養

正聖功也象曰山下出泉蒙
山下出泉未知
所適蒙之象也
君子以果行
育德
果行者初筮之義也育德者養正
之功也○行下孟反六三注象同
初六發蒙利用刑人用
說桎梏以往吝
處蒙之初二照其上故蒙發也蒙發疑明刑說當也
以往吝刑不可長○說吐活反注同徐又音稅桎音
質桎古毒反在足曰桎在手曰梏小
爾雅云桎謂之桎械謂之桎音丑
象曰利用刑人以正法也
道所惡也以正法制故
九二包蒙吉納婦吉子克家
以剛居中
刑人也○惡烏路反
童蒙所歸
包而不距則遠近咸至故包蒙吉也婦者配己而成德者也體陽而能包
蒙以剛而能居中以此納配物莫不應故納婦吉也處于卦內以剛接柔
親而得中能幹其任施之於子克家之
象曰子克家剛柔接也六
義○包如字鄭云包當作彪彪文也

三勿用取女見金夫不有躬无攸利
童蒙之時陰求於陽晦求
於明各求發其昧者也六
三在下卦之上上九在上卦之上男女之義也上不求三而三求上女先
求男者也女之為體正行以待命者也見剛夫而求之故曰不有躬也施
之於女行在不順故勿用取女而无攸
象曰勿用取女行不順
利○取七住反本又作娶下及注同

也六四困蒙吝
獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發故曰困蒙也困於
蒙昧不能比賢以發其志亦以鄙矣故曰吝也○遠
于萬反下文
象曰困蒙之吝獨遠實也
陽稱
六五童蒙吉

同此毗志反

以夫陰質居於尊位不自任察而委於二付物以能不勞聰明功斯克矣故曰童蒙吉象曰童蒙之吉順

以巽也委物以能不先不為順以巽也○巽音遜鄭云當作遜上九擊蒙不利為寇利

御寇處蒙之終以剛居上能擊去童蒙以發其昧者也故曰擊蒙也童蒙願發而已能擊去之合上下之願故莫不順也為之扞禦則物咸附之若欲取之則物咸叛矣故不利為寇利禦寇也○擊經歷反象曰

下同去起呂反為于偽反又如字扞胡旦反禦魚呂反本又作衛

利用御寇上下順也

三三乾下坎上需有孚光亨貞吉利涉大川彖曰需須也險在

前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎

天位以正中也謂五也位乎天位用其中正以此待物需道畢矣故光亨貞吉○需音須字從兩重而者非飲食之道也訓

養鄭讀為秀解云陽氣秀而不直前者畏上坎也坤宮遊魂卦孚徐音敷信也又音尊光師讀絕句亨貞吉一句馬鄭惣為一句陷陷沒之陷位如

字鄭音滄利涉大川往有功也乾德獲進往輒亨也象曰雲上於天需君子

以飲食宴樂童蒙已發盛德光亨飲食宴樂其在茲乎○上時掌反干寶云升也雲上於天王肅本作雲在天上宴為練反徐為

殄反安也干同鄭云亨宴也李軌鳥衍反樂音洛注同初九需于郊利用恒无咎居需之時最遠於難能抑

其進以遠險待時雖不應幾可以保常也○遠袁万反下同象曰需于郊不犯難行也利

用恒无咎未失常也九二需于沙小有言終吉轉近於難故曰需于

沙也不至致寇故曰小有言也近不逼難遠不後時履健居中以待其會雖小有言以吉終也○沙如字鄭作沙近附近之近後胡豆反

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也九三需于泥

致寇至以剛逼難欲進其道所以招寇而致敵也猶有須焉不陷其剛寇之來也自我所招敬慎防備可以不敗○衍以善反徐

怡戰反寇如字鄭王肅本作戎象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不

敗也六四需于血出自穴凡稱血者陰陽相傷者也陰陽相近而

者陰之路也處坎之始居穴者也九三剛進四不能距見侵則辟順以聽命者也故曰需于血出自穴也○辟音避下同

象曰需于血順以聽也九五需于酒食貞吉需之所須以待達也

无所復須故酒食而已獲貞吉也○已得音紀又音已復扶又反象曰酒食貞吉以中正也上

六入于穴有不速之客三人來敬之終吉六四所以出自穴者以不與三相得

而塞其路不辟則害故不得不出自穴而辟之也至於上六處卦之終非塞路者也與三為應三來之已乃為已援故无畏害之辟而乃有入穴之

固也三陽所以不敢進者須難之終也難終則至不待召也已居難終故
自來也處无位之地以一陰而為三陽之主故必敬之而後終吉○速如
字召
象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也
處无位之地不當位者也敬之則
得終吉故雖不當位未大失也

三三 坎下 訟有孚窒惕中吉
窒謂窒塞也皆惕然後可以獲中
吉○訟才用反爭也言之於公也

鄭云辯財曰訟離宮遊魂卦窒張栗反徐得悉反又得失反馬作啞云讀
為蹟猶止也鄭云啞覺悔見湯湯歷反王注或在湯字上或在下皆通在
中吉下者非中如字馬丁仲反
終凶利見大人不利涉大川豕
吉有孚窒一句惕中吉一句

曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而
得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉

大川入于淵也
凡不和而訟无施而可涉難特甚焉唯有信而見塞
源使訟不至雖每不枉而訟至終竟此亦凶矣故雖復有信而見塞懼猶
不可以為終也故曰訟有孚窒惕中吉終凶也无善聽者雖有其實何由
得明而令有信塞懼者得其中吉必有善聽之主焉其在二乎以剛而來
正夫羣小斷不失中應斯任也○難乃旦反復扶又反下同枉紆往反令
力呈反夫音符下注同
斷丁亂反下注並同

象曰天與水違行訟君子以作事謀
象曰天與水違行訟君子以作事謀

始 聽訟吾猶人也必也使无訟乎无訟在於謀始謀始在於作制契之不
明訟之所以生也物有其分職不相濫爭何由興訟之所以起契之過
也故有德司契而不責於人○契入苦計反
初六不永所事小有言

終吉 處訟之始訟不可終故不永所事然後乃吉凡陽唱而陰和陰非先
唱者也四召而應見犯乃訟處訟之始不為訟先雖不能不訟而了
訟必辯明也
○和胡卧反

明也九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚
以剛處訟
不能下物
自下訟上宜其不克若能以懼歸竄其邑乃可以免災邑過三百非為竄也
竄而據強災未免也○逋補吳反徐方吳反音生領反子夏傳云妖祥曰眚
馬云災也鄭云過也下還嫁反
竄七亂反徐又七外反逃也

象曰不克訟歸逋竄也自下訟
上患至掇也六三食舊德貞厲終吉或從王事无成
夫體
柔弱以順於上不為九二自下訟上不見侵奪保全其有故得食其舊德
而不失也居爭訟之時處兩剛之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭
繫應在上眾莫能傾故曰終吉上壯爭勝難可許也故或從王事不
敢成也○掇都活反說文云拾取也本作掇陟劣反憂也忤五故反

象 曰食舊德從上吉也九四不克訟復即命渝安貞
初鞫
明也復即命渝安貞

吉 處上訟下可以改變者也故其咎不大若能反從本理變前之命安貞
不犯不失其道為仁由已故吉從之○復音服後同者更不音渝以朱

不犯不失其道為仁由已故吉從之○復音服後同者更不音渝以朱

反變也馬同 象曰復即命渝安貞不失也九五訟元吉處得

鄭云然也 象曰訟元吉以中為訟之主用其中正以斷枉直中則不過正則不邪剛无所溺公无所偏故訟元吉○邪似嗟反

正也上九或錫之鞶帶終朝三褫之處訟之極以剛居上訟而得勝者也以訟受錫榮何可保故終朝之間褫帶者三也○錫星歷反又星自反賜也鞶帶步干反馬云大也徐云王肅作鞶帶亦作鞶帶終朝馬云旦至食時為終朝三息新且反注同或如字褫徐勅紙反又直是反

本又作褫音同王肅云解也鄭本作控徒可反 象曰以訟受服亦不足敬也

三三 坎下 師貞丈人吉无咎丈人莊嚴之稱也為師之正丈人乃吉也與變動眾无功罪也故言乃无咎也

三三 坤上 師貞丈人吉无咎師象云眾也馬云二千五百人為師坎宮歸魂卦貞丈人絕句丈人鄭云能以法度長於人稱尺證反 彖曰師衆也貞

正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒

天下而民從之吉又何咎矣毒猶役也○王如字物歸往也徐又往况反毒徒篤反馬云洽也

象曰地中有水師君子以容民畜衆初六師出以律否

臧凶為師之始齊師者也齊眾以律失律則散故師出以律律不可失失律而臧何異於否失令有功法所不赦故師出不以律否臧皆

凶○畜勑六反聚也王肅許六反養也否音鄙 象曰師出以律失

律凶也九二在師中吉无咎王三錫命以剛居中而應於上在師而得其中者也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也六三師

或輿尸凶以陰處陽以柔乘剛進則无應退无所守以此用師宜獲輿尸之凶○寵如字鄭云光耀也王肅作龍云寵也 象

曰師或輿尸大无功也六四師左次无咎得位而无應无應不可以行得位則可以處故

左次之而无咎也行師之法欲右背高故左次之○背音佩 象曰左次无咎未失常也雖不能以不失

其常也六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞

凶處師之時柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而後應往必得直故田有禽也物先犯己故可以執言而无咎也柔非軍帥陰非剛武故不躬行必以授也授不得主則眾不從故長子帥師可也弟子

師以中行也弟子輿尸使不當也上六大君有命開國

承家小人勿用處師之極師之終也大君之命不失功也開國承家以寧邦也小人勿用非其道也 象曰大

師以中行也弟子輿尸使不當也上六大君有命開國承家小人勿用

象曰大

君有命以正功也小人勿用必亂邦也

坤下 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶彖曰

比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也

處比之時將原筮以求无咎其唯元永貞乎夫羣黨相比而不以元永貞

則凶邪之道也若不遇其主則雖未貞而猶未足免於咎也使永貞而无

咎者其唯九五乎○比毗志反卦內並同彖云輔也序卦云比比也子夏

傳云地得水而柔水得地而流故曰比徐又甫履反坤宮歸魂卦邪似嗟

反 不寧方來上下應也 上下无陽以分其民五獨處尊莫不歸之

不寧方所以來上下應故也夫无者求有有者不求所與危者求安安者

不求所保火有其炎寒者附之故已苟安焉則不寧方來矣○求有本亦

作求得炎 後夫凶其道窮也 將合和親而獨在後 象曰地上

有水比先王以建萬國親諸侯 萬國以比建 初六有孚比

之无咎有孚盈缶終來有它吉 處比之始為比之首者也夫以

必有孚盈缶然後乃得免比之咎故曰有孚比之无咎也處比之首應不

在一心无私吝則莫不比之著信立誠盈溢乎質素之器則物終來无衰

竭也親乎天下著信盈缶應者豈一道而來故必有它吉也○缶方

有反瓦器也鄭云汲器也爾雅云盜謂之缶它敕多反本亦作他 象曰

比之初六有它吉也六二比之自內貞吉

處比之時居中得

能來它故得其 象曰比之自內不自失也六三比之匪人

自內貞吉而已 象曰比之自內不自失也六三比之匪人

五首近不相得遠則无應所與 象曰比之匪人不亦傷乎六四

外比之貞吉 外比於五履得其位比不失賢處不失位故貞吉

曰外比於賢以從上也九五顯比王用三驅失前禽邑

人不誠吉 為比之主而有應在二顯比者也此而顯之則所親者狹

之禮禽逆來趣已則舍之背己而走則射之愛於來而惡於去也故其所

施常失前禽也以顯比而居王位用三驅之道也故曰王用三驅失前禽

也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛邑人无虞故不誠也雖不得

乎大人之吉是顯比之吉也此可以為上之使非為上之道○驅匪愚反

徐云鄭作歐馬云三驅者一曰乾丘二曰實客三曰君庖 象曰顯比

之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中

也上六比之无首凶 无首後也處卦之終是後夫也親道已成无

所與終為時所棄宜其凶者也○舍音捨 象

曰比之无首无所終也

䷆ 乾下 小畜亨 不能畜大止健剛志故行是以亨○畜本又作蓄

巽上 密雲不雨自我西郊 彖曰小畜柔得位而上下應

之曰小畜 謂六四也成卦之義在此爻也體无二陰以分其應故上

健而巽剛中而志行乃亨 密雲不雨尚往也自我西郊

施未行也 小畜之勢足作密雲乃自我西郊未足以為雨也何由知

未能為雨夫能為雨者陽上薄陰陰能固之然後蒸而為

雨今不能制初九之復自道固九二之牽復九三更以不能復為劣也下

方尚往施豈得行故密雲而不能為雨尚往故也何以明之夫陰能固之

然後乃兩乎上九獨能固九三之路故九三不可以進而與說輻也能固

其路而安於上故得既雨既處若四五皆能若上九之善畜則能兩明矣

故舉一卦而論之能為小畜密雲而已陰苟不足以固陽則雖復至盛密

雲自我西郊故不能雨也雨之未下即施之未行也彖全論一卦之體故

曰密雲不雨象各言一爻之德故曰既雨既處也○施始豈反注皆同上時

掌反蒸職膺反說吐活反下文并注並同說云解也輻音福復扶又反上九

同 象曰風行天上小畜君子以懿文德 未能行其施者故初

九復自道何其咎吉 陽升陰復自其道順而无違何所犯咎得義之

吉 象曰復自道其義吉也九二牽復吉 契乾之中以升巽五

五非畜極非固已者

也雖不能若陰之不違 象曰牽復在中亦不自失也九三輿

說輻夫妻反目 上為畜盛不可以牽征以斯而進故必說輻也已為

之義也○輿音餘輻音福本亦作輶音服 象曰夫妻反目不能

馬云車下縛也鄭云伏菟長丁丈反下同 象曰夫妻反目不能

正室也六四有孚血去惕出无咎 夫言血者陽犯陰也四乘於

隔之將懼侵克者也上亦惡三而能制焉志與上合共同斯誠三雖逼已

而不能犯故得血去懼除保无咎也○血如字馬云當作恤憂也去起呂

反注同惡鳥 象曰有孚惕出上合志也九五有孚攣如富

以其鄰 處得尊位不疑於二來而不距二牽已攣不為專固有孚攣

鄰者也○攣力專反馬云連也徐 象曰有孚攣如不獨富也上

九既兩既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶 處小畜

畜者也陽不獲亨故既雨也剛不能侵故既處也體巽處上剛不敢犯

尚德者也為陰之長能畜剛健德積載者也婦制其夫臣制其君雖貞

近危故曰婦貞厲也陰之盈盛莫盛於此故曰月幾望也滿而又進必失

其道陰疑於陽必見戰伐雖復君子以征必凶故曰君子征凶○幾徐音

祈又音機注同 象曰既雨既處德積載也君子征凶有所

子夏傳作近

疑也夫處下可以征而无咎者唯泰也則然坤本體下又順而弱不能敵剛故可以全其類征而吉也自此以往則其進各有難矣夫巽雖不能若艮之善畜猶不肯為坤之順從也故可得少進不可盡陵也是以初九九二其復則可至於九三則與說輻也夫大畜者畜之極也畜之不已畜極則通是以其畜之盛在於四五至于上九道乃大行小畜積極而後乃能畜是以四五可以進而上九說征之輻○唯泰也則然一本作然則讀即以也字絕句難乃且反盡津忍反

三三允下履虎尾不啞人亨凡象者言乎一卦之所以為主也成卦之體在六三也履虎尾者言其危也三

乾是以履虎尾不啞人亨為履主以柔履剛履危者也履虎尾而不見啞者以其說而應乎乾也乾剛正之德者也

而不疚光明也言五之德○疚久又反象曰上天下澤履君

子以辯上下定民志初九素履往无咎履履之初為履之始履道惡華故素乃无

坦坦幽人貞吉履道尚謙不意處盈務在致誠惡夫外飾者也而二

象曰素履之往獨行願也九二履道

象曰素履之往獨行願也九二履道

象曰素履之往獨行願也九二履道

象曰素履之往獨行願也九二履道

象曰素履之往獨行願也九二履道

象曰素履之往獨行願也九二履道

象曰素履之往獨行願也九二履道

象曰素履之往獨行願也九二履道

象曰素履之往獨行願也九二履道

象曰素履之往獨行願也九二履道

象曰素履之往獨行願也九二履道

象曰素履之往獨行願也九二履道

象曰素履之往獨行願也九二履道

象曰素履之往獨行願也九二履道

象曰素履之往獨行願也九二履道

象曰素履之往獨行願也九二履道

象曰素履之往獨行願也九二履道

象曰素履之往獨行願也九二履道

象曰素履之往獨行願也九二履道

象曰素履之往獨行願也九二履道

象曰素履之往獨行願也九二履道

象曰素履之往獨行願也九二履道

象曰素履之往獨行願也九二履道

象曰素履之往獨行願也九二履道

於斯為盛故履道坦坦无險厄也在幽而貞宜其吉也○坦吐但反說文云安也廣雅云平也明也蒼頡篇云著也意慮備反又音喜厄於革反又作厄

象曰幽人貞吉中不自亂也六三眇能視跛能履履虎尾

啞人凶武人為于大君居履之時以陽處陽猶曰不謙而況以陰居陽以柔乘剛者乎故以此為明眇目者

明也跛能履不足以與行也啞人之凶位不當也武人

為于大君志剛也九四履虎尾愬愬終吉通近至尊以陽乘

象曰愬愬終吉志行也九五夬

履貞厲得位處尊以剛決正故曰夬履貞厲也履

厲位正當也上九視履考祥其旋元吉禍福之祥生子所

象曰元吉在上

象曰元吉在上

象曰元吉在上

象曰元吉在上

鄭注禮云穢也說文水廣也又大也鄭象曰包荒得尚于中行以

光也九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚

于食有福乾本上也坤本下也而得泰者降與升也而三處天地之

往而不復也无平而不陂也處天地之將閉平路之將陂時將大變世將

大革而居不失其正動不失其應艱而能貞不失其義故无咎也信義誠

著故不恤其孚而自明也故曰勿恤其孚于食有福也○陂彼偽反徐

甫寄反傾也注同又破河反偏也象曰无平不陂一本作无往不復象

曰无往不復天地際也天地將各六四翩翩不富以其鄰不

戒以孚乾樂上復坤樂下復四處坤首不固所居見命則退故曰翩翩

實也不戒以孚中心願也六五帝乙歸妹以祉元吉婦人

願也上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝君泰上極各

反所應泰道

鄭注禮云穢也說文水廣也又大也鄭

讀為康云虛也馮音焉注同穢於廢反

象曰包荒得尚于中行以

光也九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚

于食有福

往而不復也无平而不陂也

大革而居不失其正動不失其應艱而能貞不失其義故无咎也信義誠

著故不恤其孚而自明也故曰勿恤其孚于食有福也

甫寄反傾也注同又破河反偏也象曰无平不陂一本作无往不復象

曰无往不復天地際也

實也不戒以孚中心願也六五帝乙歸妹以祉元吉

願也上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

將滅上下不交卑不上承尊不下施是故城復于隍卑道崩也勿用師不

三三乾上否之匪人不利君子貞大往小來彖曰否之匪

人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通

也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛

内小人而外君子小人道長君子道消也象曰天地不

交否君子以儉德辟難不可榮以祿初六拔茅茹以其

彙貞吉亨居否之初處順之始為類之首者也順非健也何可以征居

志在君也志在於君六二包承小人吉大人否亨居否之世而得

象曰大人否亨不亂羣也六

三包羞位不當所以包羞也象曰包羞位不當也九四有命

包承於上小人路通内柔外剛大

將滅上下不交卑不上承尊不下施是故城復于隍卑道崩也勿用師不

三三乾上否之匪人不利君子貞大往小來彖曰否之匪

人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通

也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛

内小人而外君子小人道長君子道消也象曰天地不

交否君子以儉德辟難不可榮以祿初六拔茅茹以其

彙貞吉亨居否之初處順之始為類之首者也順非健也何可以征居

志在君也志在於君六二包承小人吉大人否亨居否之世而得

象曰大人否亨不亂羣也六

三包羞位不當所以包羞也象曰包羞位不當也九四有命

包承於上小人路通内柔外剛大

无咎疇離社夫與否而不可以有命者以所應者小人也有命於小人

无咎而疇麗福也疇謂初也則消君子之道者也今初志在君處乎窮下故可以有命

象曰有命无咎志行也九五休否大

人吉其亡其亡繫于苞桑居尊當位能休否道者也施否於小

大人吉也與君子道消之時已居尊位何可以安故心存將危乃得固也○休虛虬反美也又許求反息也注同象曰大人之

吉位正當也上九傾否先否後喜先傾後通故後喜也始象

曰否終則傾何可長也

三離下同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得

位得中而應乎乾曰同人二為同人之主○同人同人曰同人

于野亨利涉大川乾行也所以乃能同人于野亨利涉大川非二

文明以健中正而應君子正也行健不以武而以文明用之相應

故曰利君子貞○和似嗟反唯君子為能通天下之志君子以文象曰天

與火同人天體於上而火炎上同君子以類族辨物君子小人

各得所同

○辨如字王蕭卜免反初九同人于門无咎居同人之始為同人之首者也无

咎應於上心无係吝通夫大同出門

同人于宗吝應在乎五唯同於主過主則否用心褊狹鄙吝之象曰

同人于宗吝道○否方有反又備鄙反褊必淺反狹戶夾反象曰

同人于宗吝道○否方有反又備鄙反褊必淺反狹戶夾反象曰

同人于宗吝道○否方有反又備鄙反褊必淺反狹戶夾反象曰

同人于宗吝道○否方有反又備鄙反褊必淺反狹戶夾反象曰

同人于宗吝道○否方有反又備鄙反褊必淺反狹戶夾反象曰

同人于宗吝道○否方有反又備鄙反褊必淺反狹戶夾反象曰

同人于宗吝道○否方有反又備鄙反褊必淺反狹戶夾反象曰

同人于宗吝道○否方有反又備鄙反褊必淺反狹戶夾反象曰

同人于宗吝道○否方有反又備鄙反褊必淺反狹戶夾反象曰

獨乘柔順也五為信德而已履焉履信之謂也雖不能體柔而以剛乘柔思順之義也居豐有之世而不以物累其心高尚其志尚賢者也爰有三德盡夫助道故繫辭具焉○易以政反祐音又累劣偽反下同盡津忍反繫音係 象曰大有上吉自天祐也

謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神

害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平

施多者用謙以為裒少者用謙以為益隨物而與施不失乎也○謙卑退為義屈已下物也允宮五世卦子夏作謙云謙謙也齊節細反上時掌反下注上承上行同虧盈馬本作毀盈福京本作富惡鳥路反卦未注同好呼報反哀蒲侯反鄭荀董蜀才作捋云取也字書作捋廣雅云捋減稱尺證反施始初六謙謙君子用涉大川吉處謙之下謙之謙者

六二鳴謙貞吉鳴者聲名聞之謂也得位居中謙而正焉○名若聲名聞之謂也一讀名者聲絕句聞音問象曰鳴謙貞吉中心得也九三勞謙君子有終吉極下體之極復得其

位上下无陽以分其民衆陰所宗尊莫先焉居謙之世何可安尊上承下綏勞謙匪解是以吉也○解佳賣反 象曰勞謙君子萬民服也六四无不利撝謙處三之上而用謙焉則是自上下之道也盡乎奉上下下之道故无不利指撝皆謙不違則也○撝毀皮反義與靡毛同書云右秉白旄以麾是也馬云撝猶離也鄭讀為宣下上下遐嫁反下如象曰无不利撝謙不違則也六五不富以其鄰

利用侵伐无不利居於尊位用謙與順故能不富而用其鄰也以謙順而侵伐所伐皆驕逆也○侵王塵作寢象曰利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑國

志未得也可用行師征邑國也夫吉凶悔吝生乎動者也動之訟訟必有眾起未有居衆人之所惡而為動者所害處不競之地而為爭者所奪是以六爻雖有失位无應乘剛而皆无凶咎悔吝者以謙為主也謙尊而光卑而不可踰信矣哉○爭爭鬪之爭

豫利建侯行師彖曰豫剛應而志行順以動豫

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故

日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服
豫之時義大矣哉象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德
殷薦之上帝以配祖考初六鳴豫凶處豫之初而特得志於上樂過則淫志窮則凶豫何
可鳴○豫餘慮反悅豫也備豫也馬云豫樂震宮一世卦忒他得反鄭云
差也京作貸奮奮方問反於勤反馬云盛也說文云作樂之盛稱於京作
隱薦將電反本又作薦象曰初六鳴豫志窮凶也六二介于
石不終日貞吉處豫之時得位履中安夫貞正不求苟豫者也順不
苟從豫不違中是以上交不諂下交不瀆明禍福之
所生故不苟說辨必然之理故不改其操介如石焉不終日明矣○介音
界介纖介古文作介鄭古八反云謂磨介也馬作介云網小石聲說音悅 象
曰不終日貞吉以中正也六三盱豫悔遲有悔居下卦之際
履非其位承動豫之主若其睢盱之豫悔亦生焉遲而不從豫之所疾位
非所據而以從豫進退離悔宜其然矣○盱香于反睢盱也向云睢盱小
人喜悅之貌王肅云盱大也鄭云誇也說文云張目也字林火狐反又火
于反子夏作紆京作汗姚作盱云曰始出引詩盱曰始旦睢香維反說文
云仰目也字 象曰盱豫有悔位不當也九四由豫大有得
林火佳反 象曰盱豫有悔位不當也九四由豫大有得
勿疑朋盍簪處豫之時居動之始獨體陽爻眾陰所從莫不由之
以其豫故曰由豫大有得也夫不信於物物亦疑

焉故勿疑則朋盍疾也盍合也簪疾也○由由從也鄭云用也馬作猶云
猶豫疑也蓋胡臘反合也簪徐音側林反鄭云速也埤蒼蒼同王肅又祖感
反古文作貸京作搯馬作臧荀作宗虞 象曰由豫大有得志大行
作哉叢合也蜀才本依京京義從鄭 象曰由豫大有得志大行
也六五貞疾恒不死四以剛動為豫之主專權執制非已所乘故不
常至于貞疾 象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也上六
恒不死而已 象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也上六
冥豫成有渝无咎處動豫之極極豫盡樂故至于冥豫成也過豫不
已何可長乎故必渝變然後无咎○冥覓經反馬
云冥昧耽於樂也王廙云深也又亡定反 象曰冥豫在上何可長也
鄭讀為鳴渝羊朱反盡津忍反樂音洛 象曰冥豫在上何可長也
震下 隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說
兌上 隨大亨利貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉震剛而兌
柔也以剛
下柔動而之說乃得隨也為隨而不大通逆於時也相隨而不為利正災
之道也故大通利貞乃得无咎也為隨而令大通利貞得於時也得時則
天下隨之矣隨之所施唯在於時也時異而不隨否之道也故隨時之義
大矣哉○隨從也震宮歸竟卦下遐嫁反注下柔同說音悅注下皆同大
亨貞本又作大亨利貞而天下隨時王肅本作隨之隨 象曰澤中有
時之義王肅本作隨之時義令力呈反否音備翻反 象曰澤中有
雷隨君子以嚮晦入宴息澤中有雷動說之象也物皆說隨可以
无為不勞明曉金故君子嚮晦入宴息也

○嚮本又作向許亮反王肅本作初九官有渝貞吉出門交有

功居隨之始上无其應无所偏係動能隨時意无所主者也隨不以欲以

館有象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也六二係

才作兼與五處已上初處已下象曰係小子弗兼與也六三係丈

夫失小子隨有求得利居貞陰之為物以處隨世不能獨立必

所附故舍初係四志在丈夫四俱无應亦欲於己隨之則得其所求矣故

曰隨有求得也應非其正以係於人何可以妄故利居貞也初處已下四

處已上故曰係丈夫失小子象曰係丈夫志舍下也初也九四隨有

獲貞凶有孚在道以明何咎處說之初下據二陰三求係已不距則

以擅其民失於臣道違正者也故曰貞凶躄剛居說而得民心能幹其事而

成其功者也雖違常義志在濟物心存公誠著信在道以明其功何咎之有

○擅市象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也九五孚于

嘉吉履正居中而處隨世盡隨時之宜得物象曰孚于嘉吉位正中

之誠故嘉吉也○盡津忍反卷末同

象曰孚于嘉吉位正中

象曰孚于嘉吉位正中

象曰孚于嘉吉位正中

象曰孚于嘉吉位正中

象曰孚于嘉吉位正中

象曰孚于嘉吉位正中

象曰孚于嘉吉位正中

象曰孚于嘉吉位正中

象曰孚于嘉吉位正中

象曰孚于嘉吉位正中

象曰孚于嘉吉位正中

象曰孚于嘉吉位正中

象曰孚于嘉吉位正中

象曰孚于嘉吉位正中

象曰孚于嘉吉位正中

象曰孚于嘉吉位正中

象曰孚于嘉吉位正中

象曰孚于嘉吉位正中

也上六拘係之乃從維之王用亨于西山隨之為躄陰順陽

從者也隨道已成而時不從故拘係之乃從也率土之濱莫非王臣而為

不從王之所討也故維之王用亨于西山也允為西方山者塗之險隔也

處西方而為不從故王用通于西山○位正中也一本作

中正拘于反亨許庚反通也陸許兩反云祭也瀆音賓

象曰拘係

之上窮也處于上極

故窮也

三三巽下蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日彖曰蠱

剛上而柔下上剛可以斷制下柔可以施令○蠱音古事也惑也亂

徐又姬祖反一音故巽宮歸竟卦先息薦反彖并注

同後胡豆反彖并注同斷丁亂反令力政反下同

巽而止蠱既巽

不競爭也有事而无競爭之患

蠱元亨而天下治也有為而大亨

故可以有為也○爭爭鬪之爭

何也○治直

利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終

則有始天行也蠱者有事而待能之時也可以有為其在此時矣

則亨矣故元亨利涉大川也甲者創制之令也創制不可責之以舊故先

之三日後之三日使令洽而後乃誅因事申令終則復始若天之行用四

時也○說音悅創初亮反此

俗字也依字作期復扶又反

象曰山下有風蠱君子以振民育

德盡者有事而待能之時也故曰君子以濟民養德也○初六幹父

之盡有子也任為事首能堪其事考乃无咎也故曰有子考无咎也當事之

首是以危也能堪其事故終吉者也○有子考无咎絕句周依馬王肅以

考絕句當象曰幹父之盡意承考也幹事之首時有損益不可

忍反下九二幹母之盡不可貞居於內中宜幹母事故曰幹母之盡

皆同九二幹母之盡不可貞也婦人之性難可全正宜屈已剛既

幹且順故曰不可貞也象曰幹母之盡得中道也九三幹父之

盡小有悔无大咎以剛幹事而无其應故有悔也履得

父之盡終无咎也六四裕父之盡往見吝體柔當位幹不以

先事者也然无其應往必不合故象曰裕父之盡往未得也六

五幹父之盡用譽先以柔處尊用中而應承象曰幹父用譽

承以德也任威力也上九不事王侯高尚其事最處事上而不累於位不

事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

者也○累力偽反

臨元亨利貞至于八月有凶彖曰臨剛浸而長說

而順剛中而應大亨以正天之道也陽轉進長陰道日消君子

之義也○臨如字序卦云大也坤宮二世卦浸于鴻反長丁丈

反除六三注未及象咎不長皆同一音此治長反說音悅下同至于八

月有凶消不久也八月陽衰而陰長小人道象曰澤上有地臨

君子以教思无窮容保民无疆相臨之道莫若說順也不恃威

思息吏反注同疆居良反注同初九咸臨貞吉咸感也感應也有應

履正位而已應焉志行正者也以剛感象曰咸臨貞吉志行正也

順志行其正以斯臨物正而獲吉也象曰咸臨貞吉

九二咸臨吉无不利有應在五感以臨者也剛勝則柔危而五卦柔

得吉无不利乎全與相違則失於感應其得咸臨吉无象曰咸臨吉

无不利未順命也六三甘臨无攸利既憂之无咎甘者佞邪

之名也履非其位居剛長之世而以邪說臨物宜其无攸利也若能盡

憂其危改修其道剛不害正故咎不長○邪似嗟反下同媚密備反象

曰甘臨位不當也既憂之咎不長也六四至臨无咎處順應陽

不忌剛長

而乃應之履得其位盡其至者也剛象曰至臨无咎位當也六五

知臨大君之宜吉與於尊位履得其中能納剛以礼用建其正不忌

其視聽知力者盡其謀能不為而成不行而至矣大君之宜如此而已故曰

象曰大君之宜行中之謂也上六敦臨吉无咎與坤之極以敦

助賢以敦為德雖在剛長剛不害厚故无咎也象曰敦臨之吉志在内也

三三巽上觀盥而不薦有孚顒若王道之可觀者莫盛乎宗廟宗

簡略不足復觀故觀盥而不觀薦也孔子曰帝自既灌而往者吾不欲觀之

矣盡夫觀盛則下觀而化矣故觀至盥則有孚顒若也○觀官喚反示也乾

宮四世卦盥音管而不薦本又作薦同賤練反王豕曰大觀在上賤

而上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀

而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天

下服矣統說觀之為道不以刑制使物而以觀感化物者也神则无形

自服○忒吐得反神道設教一本作以神道設教象曰風行地上觀先王以省方觀民

周易上經噬嗑傳第三

王弼注

三三震下噬嗑亨利用獄噬齧也嗑合也凡物之不親由有間

而合之所以通也刑克以通獄之利也○噬而制反噬胡獵反巽

頤中有物曰噬嗑頤中有物齧而合之噬以之反豕曰

不齧不合无由利也剛柔分動而明雷電合而章剛柔分

乃明雷電並合不亂乃章皆利用獄之義○柔得中而上行雖

不當位利用獄也謂五也能為齧合而通必有其主五則是也

初九履校滅趾无咎居无位之地以處刑初受刑而非治刑者也

始必始於薄而後至於誅過輕戮薄故履校滅趾其行也足懲而已故

不重也過而不改乃謂之過小懲大誡乃得其福故无咎也校者以木絞

校者即械也校者取其通名也○勑勑力反此俗字也字林作勑鄭云

勑猶理也一云整也履紀具反校交教反注及下同馬音教趾足也或作

止控章實反懲直冰反象曰履校滅趾不行也過止於此○不行

也六二噬膚滅鼻无咎噬齧也齧者刑克之謂也處中得位所刑者當故曰噬膚也乘剛而刑未盡順

道噬過其分故滅鼻也刑得所疾故雖滅鼻而无咎也膚者柔脆之物也○膚方于反馬云柔脆肥美曰膚盡津刃心反分符問反脆七歲反

象曰噬膚滅鼻乘剛也六三噬腊肉遇毒小吝无咎象下於

復非其位以斯食物其物必堅豈唯堅乎將遇其毒噬以喻刑人腊以喻喻不服毒以喻怨生然承於四而不乘剛雖失其正刑不侵順故雖遇毒小吝无咎○腊音昔馬云腊於陽而場

象曰遇毒位不當也九四

噬乾肺得金矢利艱貞吉雖艱陽爻為陰之主履不獲中而居非其位以斯噬物物亦不服故曰噬乾肺也然處得尊

乾肺也金剛也矢直也噬乾肺而得剛直可以利於艱貞之吉未足以盡通理之道也○乾音干肺緇美反馬云有骨謂之肺鄭云筆貞也字林云含

食所遺也一曰脯也子象曰利艱貞吉未光也六五噬乾肉

得黃金貞厲无咎乾肉堅也黃中也金剛也以陰處陽以柔乘剛以柔乘剛而居於中能行其戮者也履不正而能行其戮剛勝者也噬

雖不服得中而勝故曰噬乾肉得黃金也已雖不正而刑戮得當故雖貞厲而无

象曰貞厲无咎得當也上九何校滅耳凶處罰之極惡積不改

象曰何校滅耳聰不明也聰不明故不慮惡積至于不可解也○聰

聰王肅云言其聰之不明解佳買反

何校滅耳聰不明也聰不明故不慮惡積至于不可解也○聰

三三離上賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛

故亨分剛上而文柔故小利有攸往剛柔不分文何由生

位柔來文剛之義也柔來文剛居位得中是以亨乾之九二分居上位

分剛上而文柔之義也剛上文柔不得中位不若柔來文剛故小利有攸往○賁彼偽反徐甫寄反李軌府瓮反傳氏云賁古班字文章貌

鄭云變也文飾之貌王肅符文反云有坎飾黃白色艮宮一卦卦上

時掌反天文也剛柔交錯而成文明以止人文也止物不以威

人之觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下解天之文則時亦可

知也解人之文則化成象曰山下有火賁君子以明庶政无敢

折獄處賁之時止物以文明不可以威刑故君子以明庶政而无敢

九賁其趾舍車而徒在賁之始以剛處下居於无位棄於不義安

象曰舍車而

義弗乘之謂也○趾一本作止鄭云趾足舍音捨下及象曰舍車而

徒義弗乘也六二賁其須得其位而无應三亦无應俱无應而

者也循其所履以附於上故曰賁其須也○須如字字象曰賁其須

與上興也九三賁如濡如永貞吉相下艸之極居得其位與二

成其文者也既得其飾又得其潤故曰賁如濡如也象曰永貞之吉

終莫之陵也六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾有應在初

為己寇難二志相感不獲通亨欲靜則欽初之應欲進則懼三之難故飾

或素內懷疑懼也鮮絮其馬翰如以待雖履正位未敢果其志也三為剛

猛未可輕犯匪寇乃婚終无尤也○皤白波反說文云老人貌董音聚云馬

作足橫行曰皤鄭陸作燔音煩荀作波翰戶且反董黃云馬舉頭高印也

馬荀云高也鄭云白也亦作寒案反象曰六四當位疑也匪寇婚

媾終无尤也六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉為飾之主

飾之盛者也施飾於物其道害也施飾丘園盛莫大焉故賁於束帛丘園

乃落賁于丘園帛乃戔戔用莫過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉也○

黃本賁作世束子夏傳云五匹為束三玄二纁象陰陽戔戔在于反馬云

委積貌薛虞云礼之多也又音戔黃云猥積貌一云顯見貌子夏傳作殘

殘象曰六五之吉有喜也上九白賁无咎處飾之終飾終反素

故在其質素不勞文

飾而无咎也以白為飾而无患憂得志者象曰白賁无咎上得志也

往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

坤順而艮止也所以順而止之不敢以剛止者以觀其形象也強元激拂

觸忤以殞身身既傾焉功又不就非君子之所尚也○剝邦角反彖云剝

剝也馬云落也說文云剝也乾宮五世卦長丁丈反象曰山附於地剝

上以厚下安宅厚下者牀不見剝也安宅者物不失處也厚初六剝

牀以足蔑貞凶牀者人之所以安也剝牀以足猶云剝牀之足也蔑猶

削而凶來也○蔑莫結反馬云无也鄭云輕慢象曰剝牀以足以滅

下也六二剝牀以辨蔑貞凶道浸長故剝其辨也稍近於牀轉欲

滅物之所處長柔而削正以斯為德物所棄也○辨徐音辨具之辨足上

也馬鄭同黃云牀箠也薛虞膝下也鄭符勉反王肅否勉反浸于鳩反下

近之近象曰剝牀以辨未有與也六三剝之无咎與上為應群

協焉雖處於剝可以无咎○象曰剝之无咎失上下也三上下各有

剝无咎一本作剝之无咎非

應於陽則六四剥牀以膚凶初二剥牀民所以安未剥其身也至四失上下也剥道浸長牀既剥盡以及人身小入遂

盛物將失身豈唯削正廢所不凶○膚方于反京作董謂祭器象曰剥牀以膚切近災也六五

貫魚以宮人寵无不利剝之時居得尊位為剝之主者也剝之為害小人得寵以消君子者也若能施寵

小人於宮人而已不害於正則所寵雖衆終无尤也貫魚謂此衆陰也駢頭相步似貫魚也○近如字徐巨靳反鄭云切急也貫古亂反徐音官穿

也駢薄田反象曰以宮人寵終无尤也上九碩果不食君子得

輿小人剥盧處卦之終獨全不落故果至于碩而不見食也君子居之則為民覆陰小人用之則剝下所庇也○輿音餘京作德

輿董作德車盧力居反陰於鳩反莖本又作底必利反又悲備反象曰君子得輿民所載也小

人剥盧終不可用也

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復

利有攸往彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾

入則為反出則剛長故无疾猶病也○復音服還也坤宮一世卦朋如

字京作崩復芳福反劉本同本又作覆彖并注反復皆同剛反絕句長丁

丈反下文朋來无咎朋謂反復其道七日來復陽氣始剝盡至

注皆同

天行也以天之行反復不過七日復之不可遠也利有攸往剛長也往則小人復其道消也復其

見天地之心乎復者反本之謂也天地以本為心者也凡動息則靜靜非對動者也語息則默默非對語者也然則天地

雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然至无是其本矣故動息地中乃

天地之心見也若其以有為心則異類未獲具存矣○見賢遍反具存本

亦作其存象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后

不省方方事也冬至陰之復也夏至陽之復也故為復則至於寂然大靜先王則天地而行者也動復則靜行復則止事復則无事也

而行曰商旅客也初九不遠復无祇悔元吉最處復初始復者也復之不遠遂至迷凶

不遠而復幾悔而反以此脩身患難遠矣錯之於事其殆庶幾乎故元吉

也○祇音支辭也馬同音之是反韓伯祈支反云大也鄭云病也主肅作

視時支反陸云視安也九家本作多字音支幾音機下同又音祈難乃旦反遠表萬反錯七故反象曰不遠之復以

脩身也六二休復吉得位處中最比於初上无陽爻以疑其親陽為仁行在初之上而附順之下仁之謂也既處中

位親仁善鄰復之休也○休虛虬反比毗志反行下孟反下遐嫁反象曰休復之吉以下仁也六三

頻復厲无咎頻頻感之貌也處下躄之終雖愈於上六之迷已失復遠矣是以感定而求復未至於迷故雖危无咎也復

道直速感是而乃復義雖无咎它來難保○以下仁也如字王肅下附於仁

徐戶嫁反頻頻本作頻頻眉也鄭作甲音同馬云憂頻也感定于寂反下同

夏也又象曰頻復之厲義无咎也六四中行獨復四上下

陰而處厥中履得其位而應於初獨得所復順道而反物莫之犯故曰中行獨復也象曰中行獨復以從道

也六五敦復无悔居厚而履中居厚則无怨履中則可以自考象

曰敦復无悔中以自考也上六迷復凶有災眚用行師終

有大敗以其國君凶至于十年不克征最處復後是迷者也

也用之行師難用有克也終必大敗用之於國則反乎君道也大敗乃復

量斯勢也雖復十年脩之猶未能征也○考鄭云成也向云察也灾本又

作災鄭作裁按說文裁正字也灾或字也災榴文也皆生領反下卦同子

夏傳云傷害曰災妖祥曰眚鄭云異自内生曰眚自外曰祥害物曰災量

音良復象曰迷復之凶反君道也

扶又反象曰迷復之凶反君道也

☰☷ 无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖

曰无妄剛自外來而為主於內謂震也○妄之亮反无妄无虛

皆云妄猶望謂无所動而健震動而剛中而應謂五大亨以正

天之命也剛自外來而為主於內動而愈健剛中而應威剛方正私欲

不行何可以妄使有妄之道滅无妄之道成非大亨利貞而

希望也巽宮四世卦動而健乾健也剛中而應謂五大亨以正

何剛自外來而為主於內則柔邪之道消矣動而愈健則剛直之道通矣

剛中而應則齊明之德著矣故大亨以正也天之教命何可犯乎何可妄

乎是以匪正則有眚而不其匪正有眚不利有攸往无妄之

往何之矣天命不祐行矣哉匪正有眚不求改以從正而欲以不

正有所往將欲何之天命之所不祐竟矣哉○祐象曰天下雷行物

與无妄与辭也猶皆也天下雷先王以茂對時育萬物茂盛也物

然後万物乃得各全其性對時育物初九无妄往吉躰剛處下以貴

莫盛於斯也○馬云茂勉也對配也初九无妄往吉下賤行不犯妄

故往得其志象曰无妄之往得志也六二不耕獲不菑畲則

利有攸往不耕而獲不菑而畲代終已成而不造也不擅其美乃盡日

獲黃郭反菑側其反馬云田一歲也董云反草也畲音餘馬曰田二

歲也董云悉釋曰畲說文云二歲治田也字林弋恕反擅而戰反象曰

不耕獲未富也六三无妄之災或繫之牛行人之得邑

人之災以陰居陽行違謙順是无妄之所以為災也牛者稼穡之資二

之所以為獲彼人之所以為災也故曰行人之得邑人之災象曰行人

也○行違之行並下孟反稼音稼穡音色獲如字或作獲非

得牛邑人災也九四可貞无咎處无妄之時以陽居陰以剛乘柔履於謙順比近至尊故可以

任正固有所守而无咎也象曰可貞无咎固有之也九五无

妄之疾勿藥有喜居得尊位為无妄之主者也下皆无妄害非所致而取藥焉疾之甚也非妄之災勿治自

復非妄而藥之則象曰无妄之藥不可試也藥攻有妄者而凶故曰勿藥有喜

也一云用也上九无妄行有眚无攸利處不可妄之極唯且靜保其身而已故不可以行也

象曰无妄之行窮之災也

三三乾下大畜利貞不家食吉利涉大川彖曰大畜剛健

篤實輝光日新其德凡物既厭而退者弱也既榮而墮者薄也夫能輝光日新其德者唯剛健篤實也

上而尚賢謂上九也處上而大通剛能止健大正也健莫過乾

非夫大正不家食吉養賢也利涉大川應乎天也有大畜

之養賢令賢者不家食乃吉也尚賢制健大正應天不夏險

難故利涉大川也○令力呈反下同難乃且反下遇難同象曰天在

山中太畜君子以多識前言往行以畜其德物之可畜於懷令德不散

盡於此也○識如字又初九有厲利已四乃畜已未可犯也故進則有厲已則利也○已夷止反

九二輿說輶五處畜盛未可犯也遇斯而進故輿說輶也居得其中能以其不為馮河死而無悔遇難能止故无尤也

尤也九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往凡物極則

則通初二之進值於畜盛故不可以升至於九三升于上九而止九變天

衢之亨塗徑大通進无違距可以馳騁故曰良馬逐也履當其位進得其

時之乎通路不憂險已故利艱貞也閑輿也衛護也進得其時雖涉艱難

而無患也輿雖遇閑而故衛也與上合志故利有攸往也○逐如字鄭本

作逐逐云兩馬走也姚云逐逐疾並驅之兒一音胄曰音越劉云曰猶

言也鄭人實反云曰習車徒閑如字馬鄭云習厄於革反本亦作阮象

曰利有攸往合志也六四童牛之牯元吉處艮之始履得

距不以角柔以止剛剛不敢犯抑銳之始以息強爭豈唯獨利乃將有喜

角九家作告說文同云牛觸角著橫木所以告人抑於力反下同本又作挫災卧反強其良反爭爭鬪之爭

象曰六四元吉有喜也六五豮豕之牙吉

豮豕橫鬚剛暴難制之物謂二也五象得尊位為畜之主二剛而進能憤其牙柔能制健禁暴抑盛豈唯能固其位乃將有慶也○豮豕付云反劉云豕去勢曰豮豕徐五加反鄭讀為互剛暴一本作剛突林音金

象曰六五之吉有慶也上九何天之衢亨

亨之時何辭也猶云何畜乃天之衢亨也○何音河梁武帝音賀衢其俱反馬云四達謂之衢亨許庚反

道大行也

頤貞吉觀頤自求口實豕曰頤貞吉養正則

吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地

養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉象曰山下

有雷頤君子以慎言語節飲食

言語飲食猶慎而節之而況其餘乎○頤以之反此篆文

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

朵頤者辭也以陽處下而為動始不能令物由己養動而求養者也夫安身莫若不競修己莫若自保守道則福至求祿則辱守來居養賢之世不能貞其所履以全其德而舍其靈龜之明兆美我

象曰觀我朵頤亦不足貴也六二顛頤拂經于丘頤征

凶

養下曰顛拂違也經猶義也丘所履之常也處下體之中无應於上反而養初居下不奉上而反養下故曰顛頤拂經于丘也以此而養未見其福也以此而行未見有與故曰頤征凶○顛丁田反拂符弗反注下皆同一音敷弗反子夏傳作弗云輔弼也

象曰六二征凶行失類也

類皆上養而二處下養初

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

履夫不正以養於上納上以諂者也拂養正之義故曰拂頤貞凶也處頤而為此行十年見棄者也立行於斯无施而利○行下孟反下立行同

象曰十年勿用道大悖也六四顛頤吉虎視眈眈其欲

逐逐无咎

體屬上體居得其位而應於初以上養下得頤之義故曰逐逐无咎顛頤吉也下交不可以瀆故虎視眈眈而不猛不惡而嚴

而無咎觀其自養則復正察其所養則養陽頤爻之貴斯為盛矣○恃布

內反逆也視徐市志反又常止反耽丁南反馬云虎下視兒一音大南反

逐如字薛云速也子夏傳作攸志林云攸當為逐蘇林音迪荀作攸攸

劉作攸攸云速也說文攸攸式六

象曰顛頤之吉上施光也六五拂

經居貞吉不可涉大川

以陰居陽拂頤之義也行則失類故宜居貞也无應於下而比於上故可守貞從上得頤

象曰顛頤之吉上施光也六五拂

經居貞吉不可涉大川

以陰居陽拂頤之義也行則失類故宜居貞也无應於下而比於上故可守貞從上得頤

象曰顛頤之吉上施光也六五拂

之吉雖得居貞之吉處頤違謙難未可涉也
○比毗志反得頤一本作得頤難乃旦反 象曰居貞之吉順以從

上也上九由頤厲吉利涉大川 以陽處上而履四陰陰不能獨
為主必宗於陽也故莫不由之

以得其養故曰由頤為眾陰之主不可瀆也故厲乃吉有似家人悔厲之
義貴而无位是以厲也高而有民是以吉也為養之主物莫之違故利涉
大川也○厲嚴厲 象曰由頤厲吉大有慶也
也馬王肅云危

三三巽下 大過 音相過之過○過徐古卧反注同罪 棟撓利有攸

往亨象曰大過大者過也 大者乃能過也○撓 棟撓本末弱

也 初為本而 剛過而中 謂二也居陰過也處二中也拯弱與衰不失
上為末也 其中也○拯拯救之拯弱本亦作溺並依字

讀下救其弱 巽而說行 巽而說行以此救難難乃濟也○說
拯弱皆同 音悅注同難難並乃旦反上六注同 利有攸

往乃亨 危而弗持則將 大過之時大矣哉 是君子有 象曰澤滅

木大過君子以獨立不懼遯世无悶 此所以為大過非凡所及也
○遯本又作遁同徒遯反

初六藉用白茅柔在下也 以柔處下過而可以无咎其唯慎乎○藉 象曰

藉用白茅柔在下也九二枯楊生稊老夫得其女妻无

不利 特者楊之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者也上无其應心无
弱與衰莫盛斯又故无不利也老過則枯少過則稚以老分少則稚者長以
雅分老則枯者榮過以相與之謂也大過至衰而已至壯以至壯輔至衰應

斯義也○枯如字鄭音姑謂无姑山榆榆羊朱反稊徒稽反鄭作萑萑本
更生音夷謂山榆之實夫如字下同特或作持令力呈反少詩照反下同

維直吏反 象曰老夫女妻過以相與也九三棟撓凶 居大過之
長丁文反 時處下體

之極不能救危拯弱以隆其棟而以陽處陽自守所居 象曰棟撓之

又應於上係心在一且其淹溺而凶衰也○溺乃歷反 象曰棟撓之

凶不可以有輔也九四棟隆吉有它吝 體屬上體以陽處陰
能拯其弱不為下所

撓者也故棟隆吉也而應在 象曰棟隆之吉不撓乎下也九

五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽 處得尊位而以陽處
陽未能拯危處得尊

位亦未有撓故能生華不能生稊能得夫不能得妻處棟撓之世而為无
咎无譽何可長哉故生華不可久士夫誠可醜也○華如字徐音花譽音

音餘 象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也上六

過涉滅頂凶无咎 處大過之極過之甚也涉難過甚故至于滅 象

曰過涉之凶不可咎也 雖凶无咎 不害義也

習坎 坎險陷之名也習謂便習之○習劉云水流行不休故

習坎 坎險陷之名也習謂便習之○習劉云水流行不休故

有孚維心亨 剛正在內有孚者也陽不行有尚 外發而在乎內心亨者也

水流而不盈行險而不失其信 險消之極故水流而不能盈也處至險而不失剛中行險

天險不可升也 不可得升故得保其威尊地險山川丘

王公設險以守其國 國之為衛恃於險也言自天地以下莫不

險之時用大矣哉 非用之常象曰水洊至習坎 重險

君子以常德行習教事 至險未夷教不可廢故以常德行而習教事也習於坎然

初六習坎入于坎窞凶 習坎者習為險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

象曰習坎入于坎窞凶 險難之事也

云當為抵小丘也京作視說文
同音支又上支反安也盡津反
象曰坎不盈中未大也上六係用
微纏寘于叢棘三歲不得凶
險阻之極不可升也嚴法峻整難
可犯也宜其囚執寘于思過之地
三歲險道之夷也險終乃反故三歲不得自修三歲乃可以求復故曰三歲
不得凶也○微許韋反纏音墨劉云三股曰微兩股曰纏皆索名寘之豉反
置也注同劉作示言眾議於九棘之下也子夏傳
作泯姚作寘寘置也張作置叢才公反峻荀潤反
象曰上六失道凶
三歲也

三三離下離利貞亨
離之為卦以柔為正故必貞而後乃亨故曰
利貞亨也○離列也反八純卦象日象火畜

牝牛吉
柔處于內而履正中牝之善也外強而內順牛之善也離之為
體以柔順為主者也故不可以畜剛猛之物而吉於畜牝牛也

○畜許六反注同牝類忍
反徐又扶死反強其良反
象曰離麗也
離猶著也各得所著之
宜○著直略反卦內同日

月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天

下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也
柔著于中正乃得通
也柔通之吉極於畜

牝牛不能及剛猛也○麗乎土麗如字
說文作麗土王肅本作地重直龍反
象曰明兩作離大人以繼

明照于四方
繼謂不絕也明照相繼不絕曠也○鄭云作
起也苟云用也明照相繼一本無明照二字初九履錯

然敬之无咎
錯然者敬慎之貌也處離之始將進而盛未既濟故宜
慎其所履以敬為務辟其咎也○錯鄭徐七各反馬七路

反敬言京領反
辟音避象同
象曰履錯之敬以辟咎也六二黃離元吉
居中得
位以柔

處柔履文明之盛而得
其中故曰黃離元吉也
象曰黃離元吉得中道也九三日昊

之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
嗟憂歎之辭也處下離之終
明在將沒故曰日昃之離也

明在將終若不委之於人養志无為則至于耋老有嗟凶矣故曰不鼓缶
而歌則大耋之嗟凶也○昊王嗣宗本作及音同鼓鄭本作擊耋田節反

馬云七十曰耋王肅又他結反云八十曰耋京作經蜀才作啞嗟
如字王肅又遭哥反苟作差下嗟若亦爾凶古文及鄭無凶字
象曰

日昃之離何可久也九四突如其來如焚如死如棄如
於

明道始變之際昏而始曉沒而始出故曰突如其來如其明始進其炎始
盛故曰焚如逼近至尊履非其位欲進其盛以炎其上命必不終故曰死

如違離之義无應无承眾所不容故曰棄如○突徒忽反
王肅唐肩反舊又湯骨反字林同去斬暫出近附近之近
象曰突如其

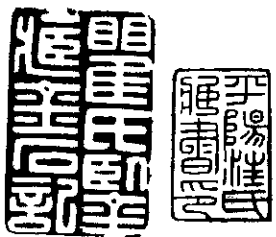
其來如无所容也六五出涕沱若戚嗟若吉
履非其位不勝
所履以柔乘剛

不能制下下剛而進將來害己憂傷之深至于沱嗟也然所麗在尊四為
逆首憂傷至深眾之所助故乃沱嗟而獲吉也○出如字徐尺遂反又勃

類反涕他米反又音弟沱徒河反苟作池又作沱古文若皆如此
戚千寂反子夏傳作噦噦子六反咨慙也勝音升首又作道兩得
象曰

六五之吉離王公也上九王用出征有嘉折首獲匪其
醜无咎離麗也各得安其所麗謂之離處離之極離道已成則除其醜乃得无咎也○離王公也音麗鄭作麗王肅云麗王者之後為公梁武力智反王嗣宗同折徐之舌反注同象曰主
用出征以正邦也○王肅本此下更有獲匪其醜大有功也

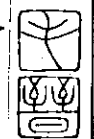
周易卷第三

周易下經咸傳第

王弼注

三三艮上咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與是以亨也○咸如字彖云感也兌宮三世卦取七具反本亦作娶音同與如字鄭云與猶親也止

而說故利貞也說音悅男下女取女吉也○下娶嫁反下注必下同是以亨利貞取女吉

也天地感而萬物化生二氣相與乃化生也聖人感人心而天下和平

觀其所感而天地萬物之情可見矣天地萬物之情見於所感也凡感之為道不能感非類者也故引取女以明同類之義也同類而不相感應以其各元所處也故女雖應男之物必下之而後取女乃吉也○見賢遍反亢口浪反

本或有象曰山上有澤咸君子以虛受人物乃感應初六咸其拇

處咸之初為感之始所感在未故有志而已如其本實未至傷靜

○拇茂后反馬鄭薛云足大指也子夏作拇荀作母云陰位之尊象曰

咸其拇志在外也四屬外卦六二咸其腓凶居吉咸道轉進離拇升腓腓體動躁者也感物

以躁凶之道也由躁故凶居則吉矣處不乘剛故可以居而獲吉○腓房非反鄭云腓腸也腓而鬻反王虞云腓腓腸也荀作肥云謂五也尊盛故稱肥

離力智反象曰雖凶居吉順不害也陰而為居順之道也九三咸

躁早報反象曰雖凶居吉順不害也不躁而居順不害也九三咸

其股執其隨往吝 股之為物隨足者也進不能制動退不能靜處所感在股志在隨人者也志在隨人所執亦以其宜矣○股音古

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下

也九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思 處上卦之初應下卦之始居體之中在股之上二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始感而不以之於正則至於害故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也始在於咸未盡感極不能至於无思以得其黨故有憧憧往來然後朋從其思也○憧憧曰容反馬云行見王肅云往來不絕見廣雅云往來也劉云意未定也徐又音童又音鍾京作憧字林云憧遲也又家反

象曰貞吉悔亡未感害也 未感於害故可憧正之得悔亡也憧

憧往來未光大也九五咸其脢无悔 脢者心之上口之下進不能大感退亦不為无

脢志末也上六咸其輔頰舌 脢道轉未故在口舌言語而已○

象曰咸其 目之間頰兼叶反孟作俠

象曰咸其輔頰舌 則勝口說也憧憧往來猶未光大況在勝口薄可知也○勝徒登反達也九家作乘虞作勝鄭云迭也說如字徐音脫又始銳反

三三 巽下震上 恒亨无咎利貞 恒而亨以濟三事也恒之為道亨乃无咎也恒通无咎乃利正也○恒如字久也震

利有攸往 各得所恒修其常道終則有

彖曰恒久也剛上 世卦

而柔下 剛尊柔卑

雷風相與 長陽長陰能相成也○巽而動

剛柔皆應 不孤娘也○娘

恒亨无咎利貞久於 道得所久則恒通

其道也 无咎而利正也

天地之道恒久而不已也 得其所

已利有攸往終則有始也 得其常道故終則復始

能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化

成 言各得其所恒

觀其所恒而天地萬物之情可見矣 地

易方 得其所以

初六浚恒貞凶无攸利 處恒之初最處卦底

曰浚恒之凶始求深也九二悔亡 雖失其位恒位於

象曰九二 居下體之中

悔亡能久中也九三不恒其德或承之羞貞吝 處三陽之中

底令物无餘蘊漸以至此物猶不堪而况始求深者乎以此為恒凶正害

德无施而利也○浚音潤反鄭作潛令力呈反蘊紆粉反廣雅云積也

萬物之情見於所

恒也○見賢遍反

象曰雷風恒與可久之道也

君子以立不

易方故不易也

處上體之下上不全尊下不全卑中不在體體在乎恒而分无所定无恒者也德行无恒自相違錯不可致詰故或承之產也施德於斯物莫之納也鄭本傳咸承行下孟反詰去吉反分扶運反象曰不恒其德无所容也九四田无禽恒於非位雖勞无獲也象曰久非其位安得禽

也六五恒其德貞婦人吉夫子凶居得尊位為恒之主不能制唱而已婦人之象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從吉夫子之凶也象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從

婦凶也上六振恒凶夫靜為躁君安為動主故安者上之所處也為恒无施而得也○振之乃反馬云動也鄭云搖落也張作震象曰振恒在上大无功也

三三艮下遯亨小利貞豕曰遯亨遯而亨也遯之為義遯乃通也○遯

而長也陰道欲浸而長正道亦未全滅故小利貞也應與時行也謂五也剛當位而應非否元也遯不否元剛當位而

矣哉象曰天下有山遯天下有山君子以遠小人不惡而

嚴初六遯尾厲勿用有攸往遯之為義辟內而之外者也尾之往何災而為遯尾禍所及也危至而後求行難可免乎厲則勿用有攸往也○遠表方反注同辟音避何音河褚何可反今不用難乃旦反

象曰遯尾之厲不往何災也六二執之用黃牛之革莫

之勝說居內處中為遯之主物皆遯已何以固之若能執乎理中厚順之道以固之也則莫之勝解○勝升證反又音升注同說王肅

有疾厲畜臣妾吉在內近二以陽附陰宜遯而繫故曰繫遯遯之為義宜遠小人以陽附陰繫於所在不能遠害亦已備矣宜其屈辱而危厲也繫於所在畜臣妾可也施於大事凶之道也○係古詰反本或作繫近附近之近德蒲拜反鄭云困也廣雅云極也

事也九四好遯君子吉小人否處於外而有應於內君子好遯故能舍之小人繫戀是以否也

否也音臧否九五嘉遯貞吉遯而得正反制於內小人應命率正其志不惡而嚴得正之吉遯之嘉也

象曰嘉遯貞吉以正志也上九肥遯无不利最處外極无應於內超然絕志

○好呼報反注下同否音鄙注下同惡也徐方有反鄭王肅備鄙反云塞也舍音捨象曰君子好遯小人

王肅作弊苟作備象曰係遯之厲有疾備也畜臣妾吉不可大

象曰嘉遯貞吉以正志也上九肥遯无不利於內超然絕志

心无疑顧憂患不能累繒繳不能及是以肥遯无不利也。○象曰肥遯肥如字子夏傳云肥饒裕累劣偽反繒則能反繳章略反。象曰肥遯

无不利无所疑也。○象曰大壯利貞豕曰大壯大者壯也。○大者謂陽爻小道將滅大者復正故利貞也。○

動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣。○剛以

非禮弗履。○象曰雷在天上大壯君子以

征凶有孚。○象曰壯于趾其孚窮也。○初九壯于趾

用罔貞厲羝羊觸藩羸其角。○象曰藩決不羸壯于大

坤下

大壯利貞豕曰大壯大者壯也。○大者謂陽爻小道將滅大者復正故利貞也。○

動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣。○剛以

非禮弗履。○象曰雷在天上大壯君子以

征凶有孚。○象曰壯于趾其孚窮也。○初九壯于趾

用罔貞厲羝羊觸藩羸其角。○象曰藩決不羸壯于大

象曰壯于趾其孚窮也。○初九壯于趾

用罔貞厲羝羊觸藩羸其角。○象曰藩決不羸壯于大

象曰藩決不羸壯于大

象曰藩決不羸壯于大

反徐甫言反下同馬云籬落也羸律悲反又力追反下同馬云大索也徐力皮反王肅作縲音縲鄭虞作纍蜀才作累張作藟系復扶又反。象

曰小人用壯君子罔也九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大

輿之輓。○象曰藩決不羸

尚往也六五喪羊于易无悔。○象曰喪羊于易

于易位不當也上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸

利艱則吉。○象曰不能退不能遂

不詳也艱則吉咎不長也。○象曰不能退不能遂

坤下

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接豕曰晉進也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行凡言上行者所之在貴也○晉象云

進也孟作齊齊子西反義同乾宮遊竟卦康美之名也馬云安也鄭云尊也廣也陸云安也樂也蕃音煩多也鄭發衰反庶如字衆也鄭止奢

反謂蕃遮禽也書竹又反三徐息暫反下及注同接如字鄭音捷勝也上時掌反凡上行並同是以康侯用錫馬

蕃庶晝日三接也康美之名也順以著明臣之道也柔進而上行物

柔進受寵則一晝三接也○著直略反下著明同號粉紙反又直紙反象曰明出地上晉君子以

自昭明德以順著明初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎順

之初應明之始明順之德於斯將隆進明退順不失其正故曰晉如摧如貞吉也反退也鄭請如南山崔崔之崔著張慮反喪息限反

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也未得履位六二晉如愁如

貞吉受茲介福于其王母進而无應其德不昭故曰晉如愁如居

處晦能致其誠者也脩德以斯聞乎幽昧得正之吉也故曰貞吉母者處

內而成德者也鳴鶴在陰則其子和之立誠於闇闇亦應之故其初愁如

履貞不回則乃受茲大福于其王母也○愁狀由反鄭子小反云象曰受

變色兌介音戒大也馬同開亦作文又作交義並通和胡卧反

茲介福以中正也六三衆允悔亡處非其位悔也志在上行與

也象曰衆允之志上行也九四晉如鼫鼠貞厲履非其位

下據三陰履非其位又負且乘无業可安志无所據以斯為進正之危也

進如鼫鼠无所守也○鼫音石子夏傳作碩鼠碩鼠五技鼠也本草螻蛄

一名鼫象曰鼫鼠貞厲位不當也六五悔亡失得勿恤往吉

无不利柔得尊位陰為明主能不用察不代下任也故雖不當位能

消其悔失得勿恤各有其司術斯以往无不利也○失如字

孟馬鄭虞王肅本作矢馬王云離為矢虞云矢古並字象曰失得勿恤往有慶也上九

晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝處進之極過明之中明將

非元如何失夫道化无為之事必須攻伐然後服邑夷焉已在乎角而猶進之

危乃得吉吉乃无咎用斯為正亦以賤矣○夫音扶象曰維用伐

邑道未光也

三三 離下 明夷利艱貞柔曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之象曰明入地中明夷君子以莅衆

在眾顯明蔽偽百姓者也故以蒙養正以明夷莅眾○明夷傷也坎宮遊
魂卦以蒙大難乃旦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之下亦用晦而明藏明於內乃得
然益履二反又律祕反蔽偽本或作弊偽用晦而明也顯明於外
乃所辟也○初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食
辟音避下同

有攸往主人有言明夷之主在於上六上六為至闇也初處卦之始最遠於難也遠難過甚明夷遠逝絕跡匿形

不由軌路故曰明夷于飛懷懼而行行不敢顯故曰垂其翼也尚義而行
故曰君子于行也志急于行飢不遑食故曰三日不食也殊類過甚於斯
適人人必疑之故曰有攸往主人有言○遠表

力反下遠難同遯徒遜反匿女力反遑音皇 象曰君子于行義

不食也六二明夷夷于左股用拯馬壯吉夷于左股示行不能壯也以柔居中

用夷其明進不殊類退不近難不見疑憚順以則也故可用拯馬而壯吉
也不垂其翼然後乃免也○拯拯救之拯注同說文云卒也鄭云承也子
夏作拊字林云拊上舉音承示行示或作亦近附近之近

下最近同憚但旦反然後而免也一本作然後乃獲免也 象曰六二

之吉順以則也順之以則九三明夷于南狩得其大首不可

疾貞南狩得大首也南狩者發其明也既誅其王將正其民之迷也

其日固已久矣化宜以漸不可速正故 象曰南狩之志乃大得

也去闇主也六四入于左腹獲明夷之心于出門庭左者取其順也

也六五箕子之明夷利貞最近於晦與難為比險莫如茲而在斯中猶闇不能沒明不可息正不憂

象曰箕子之貞明不可息也上六不明晦初登于天後

入于地處明夷之極是至晦者也本其初 象曰初登于天照

四國也後入于地失則也

家人利女貞家人之事也統而論之非元亨利君子之

位乎內謂二 男正位乎外謂五也家人之義以 男女正天地之大

義也家人有嚴君焉父母之謂也父子兄弟弟

夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣象曰風自火出

家人利女貞其正在家內而已○家人說文家居也

案人所居稱家爾雅室內謂之家是也巽宮二世卦

貞故利女貞其正在家內而已○家人說文家居也

家人由內以相成熾君子以言有物而行有恒家人之道修於近小而不妄也

故君子以言必有物而口无擇言行必初九閑有家悔亡凡教在初而法在始

家瀆而後嚴之志亦變而後治之則悔矣處家人之初為家人之始象曰

閑有家志未變也六二无攸遂在中饋貞吉居內處中履得其位以陰

應陽盡婦人之正義无所必遂職乎中饋象曰六二之吉順以巽

也九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝以陽處剛嚴者處下體之

極為一家之長者也行與其慢寧過乎恭家與其瀆寧過乎嚴是以家人

雖嗃嗃悔厲猶得其道婦子嘻嘻乃失其節也嗃嗃呼落反又呼李反

馬云悅樂自得兒鄭云苦熱之意荀作確確劉作煇煇嘻嘻喜悲

反馬云笑聲鄭云驕佚喜笑之意張作嬉嬉陸作喜喜長丁丈反 象曰

家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也六四富家大吉

能以其富順而處位故大吉也若但能富其家何足為大吉體柔

居巽履得其位明於家道以近至尊能富其家也○近附近之近 象曰

富家大吉順在位也九五王假有家勿恤吉假至也履正而

至斯道以有其家者也居於尊位而明於家道則下莫不化矣父子子

兄兄弟弟夫婦婦六親和睦交相愛樂而家道正正家而天下定矣故

王假有家則勿恤而吉○假更白反注同 象曰王假有家交相愛

也上九有孚威如終吉處家人之終居家道之成刑于寡妻以著

患在寡恩以愛為本者則患在寡威故家人之道苟威嚴也家道可終

唯信與威身得威敬人亦如之反之於身則知施於人也○著張慮反 象

曰威如之吉反身之謂也

三兌下 睽小事吉彖曰睽火動而上澤動而下二女同

居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎

剛是以小事吉事皆相違害之道也何由得小事吉以此三德也

雜卦云外也說文云目不相聽也艮宮四世卦 天地睽而其事同

也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用

大矣哉睽離之時非小人之所能用也象曰上火下澤睽君子以同而異

同於通理初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎處睽之初

異於職事初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎居下體之

下无應獨立悔也與四合志故得悔亡馬者必顯之物處物之始乖而喪

其馬物莫能同其私必相顯也故勿逐而自復也時方乖離而位乎窮下

上无應可援下无權可恃顯德自異為惡所害故見惡人乃得免咎也○
喪息浪反注同復音服注同必顯一本作必類下相顯亦然援于眷反下
得援同 象曰見惡人以辟咎也九二遇主于巷无咎 象曰見與

人天且劓无初有終 凡物近而不相得則凶處睽之時履非其位
以陰居陽以柔乘剛志在於上而不和於四
二應於五則近而不相比故見與曳與曳者履非其位失所載也其牛掣
者帶隔所在不獲進也其人天且劓者四從上取二從下取而應在上九
執志不回初雖受困終獲剛助○曳以制反制手昌逝反鄭作掣云牛角皆
踊曰掣徐市制反說文作掣之世反云角一俯一仰子夏作掣傳云角仰
也荀作觸劉本從說文解依鄭天刺也馬云刺鑿其額曰 象曰見與
天劓魚器反截鼻也王肅作鮓鮓魚一反比毗志反下同 象曰見與

曳位不當也无初有終遇剛也九四睽孤遇元夫交孚
厲无咎 无應獨處五自應二三與已睽故曰睽孤也初亦无應特立
處睽之時俱在獨立同處體下同志者也而已失位比於三
五皆與已乖無所安故求其疇類而自託焉故曰遇元夫也同志相
得而无疑焉故曰交孚也雖在乖睽志故得行故雖危无咎○夫如字 象

曰交孚无咎志行也六五悔亡厥宗噬膚往何咎 非位
悔也

有應故亡厥宗謂二也噬膚者齧柔也三雖比二二之所噬
非防已應者也以斯而往何咎之有往必合也○噬市制反 象曰厥

宗噬膚往有慶也上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張
之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉 處睽之極睽道未通
故曰睽孤已居炎極

三處澤盛睽之極也以文明之極而觀至穢之物睽之甚也豕而負塗穢莫
過焉至睽將合至殊將通恢詭譎怪道將為一未至於合先見殊怪故見豕
負塗甚可穢也見鬼盈車吁可怪也先張之弧將攻害也後說之弧睽怪
通也四刺其應故為寇也睽志將通匪寇婚媾往不失時睽疑亡也貴於
遇雨和陰陽也陰陽既和羣疑亡也○孤音胡弓也後說之弧說吐活反
注同一音始銳反孤本亦作壺王肅作壺媾古豆反恢苦回反大也說久委
委反異也戾也譎古穴反本亦作決詐也 象曰遇雨之吉群疑亡也
乖也吁況于反刺其京反說文或作黥字

象曰遇雨之吉群疑亡也
三三艮下 蹇利西南不利東北 西南地也東北山也以難之平則
難解以難之山則道窮○蹇紀免

反彖及序卦皆云難也王肅徐紀偃反允宮四世
卦難乃且反卦內及解卦皆同解音蟹上六注同 利見大人 往則貞
吉 彖皆當位各履其正居難履正正邦之道也正道未否 彖曰蹇
難由正濟故貞吉也遇難失正吉可得乎○否備鄙反 彖曰蹇

難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中
也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉

也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉

也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉

也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉

也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉

也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉

也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉

也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉

以正邦也蹇之時用大矣哉蹇難之時非小人之所能用也○知音智初六注同中如字鄭云和

也又張仲反王肅云中適也解卦象象曰山上有水蹇山上有水蹇難之象

君子以反身脩德反身脩德初六往蹇來譽之難之始居止

觀險而止以待其時知矣初六往蹇來譽之初獨見前識

象曰往蹇來譽宜待也六二王臣初六往蹇來譽之初獨見前識

蹇蹇匪躬之故在難中私身遠害執心不回志匡王室者也故曰

王臣蹇蹇匪躬之故履中行義以存其上處蹇以此未見其象曰王臣

尤也○宜待也張本作宜時也鄭本宜待時也遠表万反象曰王臣

蹇蹇終无尤也九三往蹇來反進則入險來則得位故曰往蹇

也象曰往蹇來反內喜之也六四往蹇來連往則无應來則

往蹇來連當位實也九五大蹇朋來大者之時獨在險中難之

節也上六往蹇來碩吉利見大人往則長難來則難終難終則

蹇來碩吉險夷難解大道可興象曰往蹇來碩志在內也

往之則失來則利見大人以從貴也

志獲志在內也利見大人以從貴也

三三坎下解利西南

三三震上解利西南

世卦二无所往其來復吉有攸往夙吉

解難而濟厄者也无難可往以解來復則不失中有難而往則以速為吉於處安也解之為義

也无難則能復其中有難則能濟其厄也○解之為義音蟹下以解來復於處安也解之為義

同厄或豕曰解險以動動而免乎險解

作危豕曰解險以動動而免乎險解

○解音蟹自此解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有

盡初六注皆同解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有

攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果

草木皆甲坼天地否結則雷雨不作交通感散雷雨乃作也雷雨之

勅宅反說文云裂也廣雅云分也馬解之時大矣哉

陸作宅云根也不備鄙反身許庚反解之時非治難時

故不言用體盡於解之象曰雷雨作解君子以赦過宥罪初

六无咎

散之際將赦罪厄以夷其險處此之時不煩於位而无咎也○

宥音又京作 象曰剛柔之際義无咎也 或有過咎非其理也義尤盤步丹反

九二田獲三狐得黃矢貞吉 狐者隱伏之物也剛中而應為

也六三負且乘致寇至貞吝 夫柔邪以自媚者也乘二負四以

也自我致戎又誰咎也九四解而拇朋至斯孚 失位不正

吉有孚于小人 居尊履中而應乎剛可以有解而獲吉矣以君子

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利 初為四應二為五

解及象并下注為解之極同解佳買反 象曰君子有解小人退也

母比毗志反 象曰解而拇未當位也六五君子維有解

故三得附之為其拇也三為之拇則失初之應故解其拇然後朋至而信

矣○自我致戎本又作致寇解佳買反注同拇茂后反陸云足大指王肅

云手大指荀作 象曰解而拇未當位也六五君子維有解

母比毗志反 象曰解而拇未當位也六五君子維有解

曰有孚于小人也○維有解音蟹注有 象曰君子有解小人退也

解及象并下注為解之極同解佳買反 象曰君子有解小人退也

初為四應二為五 上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

應三不應上失位

初為四應二為五

應三不應上失位

初為四應二為五

應三不應上失位

初為四應二為五

應三不應上失位

初為四應二為五

應三不應上失位

初為四應二為五

應三不應上失位

初為四應二為五

應三不應上失位

初為四應二為五

應三不應上失位

初為四應二為五

應三不應上失位

初為四應二為五

負乘處下體之上故曰高墉墉非隼之所處高非三之所履上六居動

之上為解之極將解荒悖而除穢亂者也故用射之極而後動成而後

舉故必獲之而无不利也○射食亦反注下同隼荀尹反毛詩

草木鳥獸疏云鷓鴣墉音容馬云城也解佳買反悖布內反象同 象曰

公用射隼以解悖也○解佳買反

三三 兌下 損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二

三 艮上 損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二

三 艮上 損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二

三 艮上 損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二

三 艮上 損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二

三 艮上 損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二

止於上陰說而順損下益上上行之義也○損孫本反虧減之義也又訓

失序卦云緩必有所失是也艮宮三 世卦曷何葛反筮蜀才作軌享香兩

反下同蜀才許庚反上行時 損而有孚元吉无咎可貞利有攸

往 損之為道損下益上損剛益柔也損下益上非補不足也損剛益柔

非長君子之道也為損而可以獲吉其惟有孚乎損而有孚則元吉

无咎而可正利有攸往矣損剛益柔不以消剛損下益上不以盈上損剛

而不為邪益上而不為諂則何咎而可正雖不能拯濟大難以斯有往物

无距也○長丁丈反下德長遂長同 曷之用 曷辭也曷之用

邪似嗟反拯拯救之拯難乃巨反 曷之用 言何用豐為也 二筮可

用享 二筮質薄之器也行損 二筮應有時 至約之道不可常也

應損剛益柔有時 下不敢剛貴於上行損剛益柔之謂 損益

盈虛與時偕行自然之質各定其分短者不為不足長者不為有餘損益將何加焉非道之常故必與時偕行也

借音皆分 象曰山下有澤損山下有澤損之象也君子以懲忿窒欲

可損之善莫善於忿慾也○劉直升反止也鄭云猶清也劉作澎云清也蜀才作澄忿芳粉反窒珍栗反徐得悉反鄭劉作攢攢止也孟作怪陸作蓉

欲如字 孟作浴初九已事遄往无咎酌損之損之為道損下益上損剛益柔以應其時者也居於下極損

剛奉柔則不可以逸處損之始則不可以盈事已則往不可冥安乃獲无咎也剛以奉柔雖免乎咎猶未親也故既獲无咎復自酌損乃得合志也

遄速也○已音以本亦作以虞作祀遄 象曰已事遄往尚合志也

尚合於志 故速往也 九二利貞征凶弗損益之柔不可全益剛不可全削下

順柔九二履中而復損已以益柔則剥道成焉故不可遄往而利貞也進之乎柔則凶矣故曰征凶也故九二不損而務益以中為志也 象曰

九二利貞中以為志也六三三人行則損一人一人行則

得其友損之為道損下益上其道上行三人謂自六三已上三陰也三陰並行以承於上則上失其友內无其主名之曰益其實乃損

故天地相應乃得化溥男女匹配乃得化生陰陽不對生可得乎故六三獨行乃得其友三陰俱行則必有疑矣○上時掌反溥尚春友 象

曰一人行三則疑也六四損其疾使遄有喜无咎履得其位以柔

納剛能損其疾也疾何可久故速乃有喜損疾以離其咎 象曰損其疾亦可喜也六五或益之十朋之龜弗克違元吉以柔居尊

而為損道江海外下百谷歸之履尊以損則或益之矣朋黨也龜者決疑之物也陰非先唱柔非自任尊以自居損以守之故人用其力事竭其功

知者慮能明者慮策弗能違也則眾才之用盡矣獲益而得十朋之龜足以盡天人之助也○知音智盡津刃忍反 象曰六五

元吉自上祐也上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得

臣无家處損之終上无所奉損終反益剛德不損乃反益之而不憂於各用正而吉不制於柔剛德遂長故曰弗損益之无咎貞吉利

有攸往也居上乘柔處損之極向夫剛德為物所歸故曰得臣得臣則天下為一故无家也○祐音又本亦作佑不制一作下制長丁丈反夫音符

象曰弗損益之大得志也

益 巽下 益利有攸往利涉大川彖曰益損上益下民說

无疆震陽也巽陰也巽非違震者也外上而巽不違於下損上益下之謂也○益增長之名又以弘裕為義繫辭云益長裕而不設是也

巽宮三卦卦說音 悅疆居良反下同 自上下下其道大光利有攸往中正有

慶五處中正自上下下故有慶也以中正有慶之德有攸往也何適而不利哉○下下上遐據反下如字注同 利涉大

川木道乃行

木者以汲大川為常而不涸者也。以益動而巽日益涉難同乎木也。○難乃旦反下同。

進无疆天施地生其益无方

損上益下。○凡益之道與時

偕行

益之為用施未足也。滿而益之。○象曰風雷益君子以

見善則遷有過則改

遷善改過。○初九利用為大作元吉

无咎

處益之初居動之始體夫剛德以莅其事而之乎巽以斯大作必

故元吉乃得无咎也。○象曰元吉无咎下不厚事也。

時可以大作

處昌豫反下其処同。○厚事得其時而无其処。

故元吉乃得无咎也。○六二或益之十朋之龜弗克違永貞

吉王用享于帝吉

以柔居中而得其位处内履中居益以中益自

卦六五之位位不當尊故吉任承貞也。帝者生物之主興益之宗出震而

齊巽者也。六二居益之中體柔當位而應於巽享帝之美在此時者也。○

享香兩反注同。○王虞許庚反。

象曰或益之自外來也。六三益之用凶事无

咎有孚中行告公用圭

以陰居陽求益者也。故曰益之益不外來

免以陰居陽處下卦之上壯之甚也。用救衰危物所恃也。故用凶事乃得

任也用圭之禮備此道矣。故曰有孚中行告公用圭也。公者君之極也。凡

事足以施天下則稱王次天下之大者則稱公。六三之才不足以告王足

以告公而得用圭也。故曰中行告公用圭。○用圭王肅作用。相圭不為于偽反。象曰益用凶事固有之

也。用施凶事乃得固有之也。六四中行告公從利用為依遷國。居益之時

體柔當位在上應下卑不窮下高不處元位雖不中用中行者也。象曰

告公從以益志也。志得也。九五有孚惠心勿問元吉有孚惠

我德。得位履尊為益之王者也。為益之大莫大於信為惠之大莫大於

故不待問而元吉有孚惠我德也。以誠惠物物亦應之。故曰有孚惠我德也。○費芳貴反。盡津忍反。象曰有孚惠心

勿問之矣。惠我德大得志也。上九莫益之或擊之立心

勿恒凶。處益之極過盈者也。求益无已心无恒者也。无厭之求人弗與

厭於鹽反。和胡固反。惡烏路反。偏音篇。孟作徧。云周匝也。象曰莫益之偏辭也。或擊之自

外來也。

周易卷第四

周易下經 夬傳第五

王弼注

☰_乾上 夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有

攸往夫與剝反者也剝以柔變剛至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

庭其道公也○夫古決反坤宮五世卦幾音近坦他但反象曰夬決也

剛決柔也健而說決而和健而說則決而和矣○決揚于王庭

柔乘五剛也剛德齊長一柔為逆衆所同誅而无忌者也孚號有

厲其危乃光也剛正明信以宣其公則柔邪者危告自邑不利

即戎所尚乃窮也以剛斷制告令可也告自邑謂行令於邑也用剛

亂反注同利有攸往剛長乃終也剛德愈長柔邪愈消故象曰澤

上於天夫君子以施祿及下居德則忌澤上於天夫之象也

施祿及下之義也夫者明法而決斷之象也忌禁也法明斷嚴不可以慢

故居德以明禁也施而能嚴嚴而能施健而能說決而能和美之道也○

上時掌反注同初九壯于前趾往不勝為咎居健之初為決之始

施始政反注同宜審其策以行其事

壯其前趾往而不勝宜其咎也○壯側亮反趾音作止象曰不勝而往咎也不勝之理在往前也九二

惕號莫夜有戎勿恤居健履中以斯決事能審已度而不疑者也故雖有惕懼號呼莫夜有戎不憂不惑故勿恤也○惕勑歷反音翟錫云賜也號戶羔反注及下同鄭王象曰有

戎勿恤得中道也九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇

雨若濡有愠无咎頄面權也謂上六也最處脊上故曰權也利之六三以應陽為善夫剛長則君子道與陰盛則

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凶也君子處之必能棄夫情累決之無疑故曰夫夫也若不與衆陽為羣而獨行殊志應於小人則受其困焉遇雨若濡有愠而无咎也○頄求龜反頄也又音求又丘倫反翟云面頄頄間

骨也鄭作頄頄夾面也王肅音龜江氏音琴威反蜀才作仇濡而未反愠紆運反恨也舊於問反權如字字書作顛葉夫夫作去羗呂反累劣偽反

象曰君子夫夫終无咎也九四臀无膚其行次且牽羊

悔亡聞言不信下剛而進非已所據必見侵食失其所安故臀无膚非下所侵若牽於五則可得悔亡而已剛元不能納言自任所處聞言不信以斯而行凶可知矣○臀徐徒敦反次本亦作越或作改說文及鄭作

越同七私反注下同馬云卻行不前也說文倉卒也下卦放此且本亦作越或作跂同七餘反注及下司馬云語助也王肅云越起行止之礙

也下卦放此牽若年反子夏作擊抵丁礼反象曰其行次且位不

當也聞言不信聰不明也同於噬嗑滅耳之凶九五覓陸夫夫中行

无咎覓陸草之柔脆者也決之至易故曰夫夫也夫之為義剛決柔以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

敵至賤雖其克勝未足多也處中而行足以免咎而已未足光也○覓閑辨反三家音胡練反一本作亮華板反陸如字馬鄭云覓陸商陸也宋衷云覓覓茶也陸當陸也虞云覓覓也陸商也蜀才象曰中行无咎

作睦睦親也通也脆七歲反易以政反比毗志反中未光也上六无號終有凶處夫之極小人在上君子道長衆

徒刀象曰无號之凶終不可長也

三三巽下巽下姤女壯勿用取女豕曰姤遇也柔遇剛也施之於人即女

遇男也一女而遇五男為壯至甚故不可取也○姤古豆反薛云古文

作遘鄭同序卦及彖皆云遇也乾宮一卦卦娶七喻反本亦作取音同

注及下同勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也正乃

也○正如字剛遇中正天下大行也化乃大姤之時義大矣

正亦作匹哉凡言義者不盡於所見中有意謂者也象曰天下有風姤后以施命誥四

方初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅金者堅剛

之物柅者制動之主謂九四也初六處遇之始以一柔而乘五剛夫蹢躅質得遇而通散而无主自縱者也柔之為物不可以不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謂此豕也群豕之中強強而牝弱故謂之羸豕也豕猶務躁也夫陰質而躁恣者羸豕不特甚焉言以不貞之陰失其所牽其為淫醜若羸豕之孚務蹢躅也○詰李古報反鄭作詰起一反正也王肅同柅徐乃履反又女紀反廣雅云止也說文作柅云終絲跌也讀若柅字林音乃米反王肅作柅從手子夏作蹢躅才作尼止也羸豕隨反王肅同鄭力追反陸讀為累蹢躅直戟反徐洽益反一本作蹢躅古文作蹢躅直錄反本又作蹢躅蹢躅不靜也古文作蹢躅類類反蹢音家象曰繫于

金柅柔道牽也九二包有魚无咎不利賓初陰而窮下故稱魚不正之陰

如遇之始不能逆近者也初自樂來應已之厨非為犯奪故元咎也擅入之物以為己惠義所不為故不利賓也○包有本亦作苞同白交反下同鄭百交反虞云白茅苞之荀象曰包有魚義不及賓也九三

臀无膚其行次且厲无咎處下躄之極而二據於初不為己乘所處故曰臀无膚其行次且也然獲得其位非為象曰其行次且行未

牽也九四包无魚起凶二有其魚故失之也无民而動失應而作是以凶者也象曰无魚

之凶遠民也九五以杞包瓜含章有隕自天杞之為物生於肥地者也

包瓜為物繫而不食者也九五履得尊位而不遇其應得地而不食含章而未發不遇其應命未流行然外得其所躬剛居中志不舍命不可傾隕故曰有隕自天也○遠表万反杞音起張云苟杞馬云大木也鄭云柳也薛云柳柔朋木也並同包白交反子夏作苞馬鄭百交反瓜工化反象

曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也上九姤其

角吝无咎進之於極无所復遇遇角而已故曰姤其角也進而无遇獨恨而已不與物爭其道不害故无凶咎也○舍音捨下同復扶又反爭爭象曰姤其角上窮吝也

坤下萃亨聚仍通也○萃在季反兌宮二世卦王假有廟

假至也王以聚至有廟也○假更白反利見大人亨利貞聚得大人乃得通而利正也用大牲

吉全夫聚道用大牲乃吉也聚道不全而用大牲神不福也利有攸往彖曰萃聚也順以

說剛中而應故聚也但順而說則邪佞之道也剛而違於中應則強元之德也何由得聚順說而以剛為

主主剛而履中履中以應故得聚也○說音悅下注皆同邪似嗟反王假有廟致孝享也全聚乃得致孝之享

也○享利見大人亨聚以正也大人躬中正者也通聚以正聚乃得全也○聚音作取用

香兩反

大牲吉利有攸往順天命也

順以說而不損剛順天命者也天德剛而不違中順天則說而以剛

為主觀其所聚而天地萬物之情可見矣

方以類聚物以類聚

乃聚氣合

象曰澤上於也萃君子以除戎器戒不虞

則衆生心○上時掌反除如字本亦作儲又作治王肅姚陸云除猶脩治師同鄭云除去也蜀才云除去戎器脩行文德也荀作慮

初六

有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

承之心懷嫌疑故有孚不終也不能守道以結至好迷務競爭故乃亂乃萃也一握者小之貌也為笑者懦劣之貌也己為正妃三以近寵若安夫

甲退謙以自牧則勿恤而往无咎也○號戶報反馬鄭王肅王廙戶孟友握鳥擊反傳氏作澤鄭云握當讀為夫三為屋之屋蜀才同好呼報反懦

乃亂反正本亦作匹妃音配象曰乃亂乃萃其志亂也六二引吉无咎

孚乃利用禴

居萃之時躰柔當位處坤之中已獨處正與衆相殊異操而聚民之多僻獨正者危未能交射以遠於害

故必見引然後乃吉而无咎也禴殷春祭名也四時祭之省者也居聚之時處於中正而行以忠信故可以省薄薦於鬼神也○禴羊略反馬

王肅同鄭云夏祭名蜀才作羅劉作禴

象曰引吉无咎中未變

也六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

履非其位以比於四亦失位不正相聚

相聚不正患所生也千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巽以待物者也与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有小吝也○比毗志反象曰往无咎上巽

也九四大吉无咎

履非其位而下據二陰得其所據失其所處也

象曰大吉无咎位不當也九五萃有位无咎匪孚元

永貞悔亡

自守而已故曰无咎匪孚夫脩仁守正久必悔消故曰元

象曰象曰萃有位志未光也上六齋次涕洟无咎

居於上極五非所乘内无應援外上獨立近遠无助危莫甚焉齋咨嗟

衆所不害故得无咎也○未光也一本作志未光也齋徐滄通反王肅將啼反咨音諮又將利反鄭同馬云悲聲怨聲涕徐音躰洟池麗反又音

夷鄭云自目曰涕自鼻曰洟象曰齋次涕洟未安上也

巽下坤上

升元亨用見大人勿恤

巽順可以升陽爻不當尊位无嚴剛之正則未免於

憂故用見大人乃勿恤也○升式陵反序卦云上上也上時掌反鄭本作丹馬云高也震宮四出卦用見本或作利見南征吉

之南則麗柔曰柔以時升乃得升也巽而順剛中而應是

以大亨

純柔則不能自升剛元則物不從既以時升又巽而順剛中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大 象曰地

中生木升君子以順德積小以高大初六允升大吉

允當也巽卦三爻皆升者也雖无其應允升之初与九二九三合志俱升當升之時升必大得是以大吉○順德如字王肅同又順作慎師同姚本德作得以高大本或作以成高大當如字下同 象曰允升大吉上合志也九二孚

乃利用禴无咎誠志在大業故乃利用納約于神明矣○邪似嗟

反象曰九二之孚有喜也九三升虛邑履得其位以陽升陰

故若升虛邑也○虛如字 象曰升虛邑无所疑也往必六四

王用亨于岐山吉无咎下之進讓來自尊則殃咎至焉若能不距

而納順物之情以通其志則得吉而无咎矣岐山之會順事之情无不納也○亨許庚反通也馬鄭陸王肅許兩反馬云祭也鄭云獻也岐其宜反

象曰王用亨于岐山順事也六五貞吉升階得升

或祈支反 攘如羊反 象曰貞吉升階大得志也尊位射柔而應納而不距征而不專故得貞吉升階而尊也

上六冥升利于不息之貞

冥升之極進而不息者也進而不息故雖冥猶升也故施於不息之正則

可用於為物之主則喪矣終於不息消之道也○冥象曰冥升在

上消不富也勞不可久也

困亨坎下 兌上 窮必通也窮而不能自通者小人也○困窮碎掩

貞大人吉无咎困而得无 咎吉乃免也 有言不信象曰困剛揜也剛

揜於柔也○揜本又作掩 於檢反李於範反虞作弁 險以說困而不失其所亨改其說困

而不失其所亨也 其唯君子乎貞大人吉以剛中也而用

剛不失其中履正而能躡大者也能正而不 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 象曰澤无水困

君子以致命遂志澤无水則水在澤下水在澤下困之象也 困而

字或作 困窮非 初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿最底下

居无所安故曰臀困于株木也欲之其應三階其路居則困于株木進不獲拯必隱隱者也故曰入于幽谷也困之為道不過數歲者也以困而藏

困解乃出故曰三歲不覲○繫徒敦反株張愚反谷徐古木反覲大歷
反見也注同拯拯救之拯賄徒困反數歲色柱反本亦作三歲解音蟹象
曰入于幽谷幽不明也言幽者不明之辭也九二困于酒食

朱紱方來利用享祀征凶无咎以陽居陰尚謙者也居困之時
知得其中射夫剛質而用中履

謙應不在一心无所私盛莫先焉夫謙以待物物之所歸剛以凶險難之
所濟履中則不失其宜无應則心无私特以斯處困物莫不至不勝豐衍
故曰困于酒食美之至矣坎北方之卦也朱紱南方之物也處困以斯能
招異方者也故曰朱紱方來也豐衍盈盛故利用享祀盈而又進傾之道
也以此而征凶誰咎乎故曰征凶无咎○紱音弗
下同享許兩反注同難乃旦反勝音升衍延善反象曰困于酒食中

有慶也六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻

凶石之爲物堅而不納者也謂田也三以陰居陽志武者也四自納初不
受己者二非所據剛非所乘上比困石下據蒺藜无應而入焉得配耦
在困處斯凶其宜也○蒺音疾藜音
象曰據于蒺藜乘剛也

入于其宮不見其妻不祥也九四來徐徐困于金車吝

有終金車謂二也二剛以載者也故謂之金車徐徐者疑懼之辭也志
有於初而備於二履不當位威命不行弃之則不能欲往則畏二
故曰來徐徐困于金車也有應而不能濟之故曰吝也然以陽居陰履謙
之道量力而處不與二爭雖不當位物終与之故曰有終也○徐徐馬云

安行貌于夏作茶茶翟同茶音圖云
內不定之意王肅作余余車亦作輿象曰來徐徐志在下也下謂

雖不當位有與也九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用

祭祀以陽居陽任其壯者也不能以謙致物物則不附忿物不附而用其
壯猛行其威刑異方愈乖遐邇愈叛刑之欲以得乃益所以失也故

日劓刑困于赤紱也二以謙得之五以剛失之躰在中直能不遂迷困而
後能用其道者也致物之功不在於暴故曰徐也困而後乃徐徐則有說
矣故曰困于赤紱乃徐有說也祭祀所以受福也履夫尊位困而能改不
遂其迷以斯祭祀必得福焉故曰利用祭祀也○劓魚器反剛五刮反又
音月苟本劓刑作斲斲云不安貌陸同鄭云劓刑當爲斲斲京
作劓劓案說文劓斷也祭祀本亦作享祀遐邇本亦作遐遠 象曰

劓刑志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉居困之極而乘於
剛下无其應行則

愈繞者也行則纏繞居不獲安故曰困于葛藟于臲臲也下句无困因於
上也處困之極行无通路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者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何
以通至困乎曰動悔今生有悔以征則濟矣故曰動悔有悔征吉也○藟
力軌反似葛之草本又作藟毛詩草木疏云一名巨荒似藟藟連蔓而生
幽州人謂之推藟藟五結反王肅如結反說文作劓牛列反薛同斲五骨
反又音月說文作劓云劓不安也薛又作斲字 象曰困于葛藟未
同曰動悔音越向云言其無不然令力呈反

當也所處未當故動悔有悔吉行也

三三巽下井改邑不改井井以不變為德者也○井精頌反雜卦云

本云化益作井宋衷云化益伯益也堯曰廣雅云井深也鄭云井法也字

无喪无得德有常也○往來井井不逾汔至亦未繙井已

至而未出井也○汔徐許說反注同幾也王肅音其乞反繙音楸徐又居

嬴其瓶凶井道以己出為功也幾至而覆與未汲同也○嬴律悲反

而不窮也改邑不改井乃以剛中也以剛中故能定居其所

象曰木上有水井君子以勞民勸相木上有水井之象也上

食舊井无禽最在井底上又无應沉滯穢故曰井泥不食也井泥

相猶助也可以勞民勸助莫若養而不窮也○上如字初六井泥不

食舊井无禽而不可食則是久井不見漂治者也久井不見漂治禽

師又時掌反勞力報反注同相息亮反注同王肅如字初六井泥不

致此困也

三三

井改邑不改井

无喪无得

嬴其瓶凶

而不窮也

象曰木上有水井

食舊井无禽

初六井泥不

食舊井无禽

初六井泥不

食舊井无禽

所不嚮而况人乎一時所共棄舍也井者不變之物居德之地恒德至

曰井泥不食下也舊井无禽時舍也九二井谷射鮒甕

敝漏谿谷出水從上注下水常射焉井之為道以下給上者也而无應

反下注故曰甕敝漏也夫外上宜下如射食亦反注同徐食夜反鄭王肅

象曰井谷射鮒无與也九三井

渫不食為我心惻可用汲王明並受其福渫不停汚之謂

履得其位而應於上得井之義也當井之義而不見食修己全勢而不見

象曰井渫不食行惻也行感於誠求王明受福也六四井

甃无咎得位而无應自守而不能給上可以修井之壞補過而已○甃

象曰井甃无咎修井也九五井冽寒泉食

井曰甃字林象曰井甃无咎修井也九五井冽寒泉食

云井壁也象曰井甃无咎修井也九五井冽寒泉食

冽絮也居中得位射剛不撓不食不義中正高絮故井冽寒泉然後乃象

曰寒泉之食中正也上六井收勿幕有孚元吉水已出井

井功大成在此又矣故曰井收也羣下仰之以濟淵泉由之以通者也幕

猶覆也不擅其有不私其利則物歸之往无窮矣故曰勿幕有孚元吉也

○收徐詩救反又如字馬云汲也陸云象曰元吉在上大成也

井幹也商作斃幕音莫干本勿作罔

三三 離下 革已日乃孚元亨利貞悔云夫民可與習習常難與適變

之為道即日不孚已日乃孚也孚然後乃得元亨利貞悔亡也巳日而不

孚革不當也悔吝之所生孚變動者也革而當其悔乃亡也○革馬鄭

云改也坎宮四世卦 彖曰革水火相息二女同居其志不相

得曰革凡不合而後乃變生變之所生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

○息如字馬云滅也李斐注漢書同說文作煥上時掌反 巳日乃孚

革而信之文明以說大身以正革而當其悔乃亡夫所以

信者文明以說也文明以說履正而行以斯為革應天順民大身以正者

也革而大身以正非當如何○革而信之一本无之字說音悅注同

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時

大矣哉象曰澤中有火革君子以治歷明時曆數時會

初九鞶用黃牛之革在革之始革道未成固天常中未能應變

黃中也牛之革堅切不可變也固之所用常 象曰鞶用黃牛不可

中以有為也六二巳日乃革之征吉无咎陰之為物不能先唱

革巳乃能從之故曰巳日乃革之也二與五雖有水火殊艸之

異同外厥中陰陽相應往必合志不憂咎也是以征吉而无咎 象曰巳

日革之行有嘉也九三征凶貞厲革言三就有孚火已極

上卦二爻雖艸水性皆從革者也自四至上從命而變不敢有違故曰革

言三就其言實誠故曰有孚革言三就有孚而猶征之凶其且也○行如

字又下 象曰革言三就又何之矣九四悔亡有孚改命吉

初九處下卦之下九四處上卦之下故能變也无應悔也與水火相比能

變者也是以悔亡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有孚則見信矣見信以改命則物安而无違 象曰

改命之吉信志也而行 九五大人虎變未占有孚未占而孚

象曰大人虎變其文炳也上六君子豹變小人革面居

之終變道已成君子之能成其文小
人樂成則變面以順上也○炳兵領友
征凶居貞吉改命創制變道已
成功成則事損事
損則無為故居則得貞
而吉征則躁擾而凶也
象曰君子豹變其文蔚也小人革

面順以從君也蔚音尉紆弗反
茂也數也又作斐

三三 巽下 鼎元吉亨革去故而鼎取新取新而當其入易故而法制
齊明吉然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无制乱可待也法制應
時然後乃吉賢愚有別尊卑有序然後乃亨故先元吉而後乃亨○鼎丁
冷反即鼎器也離宮二世卦去羗呂反下皆同 彖曰鼎象也法象

以木巽火亨飪也亨飪鼎之用也○亨本又作高同普庚反者也
下及注聖人亨大亨亨飪亨者並同飪入其反

徐而 聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢亨者鼎之所為
也革去故而鼎

成新故為亨能調和之器也去故取新聖賢不可失也飪熟也天下莫不
用之而聖人用之乃上以享上帝而下以大亨養聖賢也○亨香兩反注

同 巽而耳目聰明聖賢獲養則己不為而成
矣故巽而耳目聰明也 柔進而上行得

中而應乎剛是以元亨謂五也有斯二德故能成
新獲大亨也○上時掌反 象曰木上

有火鼎君子以正位凝命疑者嚴整之貌也鼎者取新成變者
也革去故而鼎成新正位者明尊卑

之序也疑命者以成教命之嚴也○初六鼎顛趾利出否得妾

以其子无咎凡陽為實而陰為虛鼎之為物下實而上虛而今陰在
下則是為覆鼎也鼎覆則趾倒矣否謂不善之物也取

妾以為室主亦顛趾之義也○顛丁田反趾音止出徐尺遂反或如字注及下同否

悲已反注及下同覆芳目反下皆同倒 象曰鼎顛趾未悖也倒以
丁老反下同以為于偽反下卦為同

故未悖也○悖 利出否以從貴也棄穢以
必內反逆也 九二鼎有實我仇

有疾不我能即吉以陽之質處鼎之中有實者也有實之物不可復知
益之則溢反傷其實我仇謂五也困於乘剛之疾

不能就我則我不益得全其吉者也○仇 象曰鼎有實慎所之也

音求也鄭云怨耦曰仇復扶又反下同 我仇有疾終无尤也九三鼎耳革

有實之鼎不可復有所取 其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉鼎之為義虛中以待物者
也而三處下卦之上以陽

居陽守實无應无所納受耳宜空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不偏亢者也雖射陽爻而

統屬陰卦若不全任剛元務在和通方雨則悔虧終則吉也 象曰鼎

耳革失其義也九四鼎折足覆公餗其形渥凶如上也
下而又應

初既承且施非已所堪故曰鼎折足也初已出不至至四所盛則已繁矣故曰覆公餗也溼沾濡之貌也既覆公餗躄為溼沾知小謀大不堪其任受其至辱災及其身故曰其形溼凶也○折之舌反注同餗送鹿反虞氏入珍之具也馬云健也健之然反鄭云菜也溼於角反鄭作劉音屋施始豉反盛音成

象曰覆公餗信如何也不量其力果致凶災信如何之何六五鼎黃

耳金鉉利貞居中以柔能以通理納乎剛正故曰黃耳金鉉利貞也耳黃則能納剛正以自奉也○鉉玄典反徐又苦玄反

九鼎玉鉉大吉无不利柔之即能奉其任者也應不在一則柔所柔之用能施鉉以斯知上高不誠元得夫剛不卒故曰大吉无不利也○勁古政反

象曰玉鉉在上剛柔節也

震來虩虩笑言

震來虩虩笑言懼以成則是以亨○震之慎反動也八純卦象雷成亦作威

震來虩虩笑言震之為義威至而後乃懼也故曰震來虩虩恐懼之貌也震者駭馬駭急情以肅解慢者也故震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也○虩許逆反荀作想言亦作語下同啞烏客反馬云笑聲鄭云樂也

驚百里不喪匕鬯威震驚乎百里則足可以不喪匕鬯矣匕所以載鼎實鬯香酒奉宗廟之盛也○喪息浪反卦

內並同匕必以反豕曰震耳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震驚乎百里則情者懼於近也出可以守宗廟社稷以為祭主也明所以堪長子之義也廟○長丁丈反己音紀

象曰洊雷震君子以恐懼脩省初九震來虩

虩後笑言啞啞吉射夫剛德為卦之先能以恐懼脩其德也○洊在焉反徐又在悶反象曰震來

虩虩恐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解急肅整惰慢者也初幹其任而二乘之震來則危喪及其資貨

貝躋于九陵勿逐七日得亡其所外矣故曰震來厲億喪貝億辭也貝資貨用之屬也犯逆受戮无應而行行无所舍威嚴大行物莫之納无粮而走雖復超越陵險必困于窮匱不過七日故曰物逐七日得也○億本又作噫同於其反六五同

象曰震來厲乘剛也六三震蘇蘇震行

無眚不當其位非所處故懼蘇蘇也而无乘剛之逆故可以懼行而无眚也○蘇蘇疑懼貌王肅云躁動貌鄭云不安也馬云尸祿素

象曰震蘇蘇位不當也九四震遂泥處四陰之中居恐懼

象曰震蘇蘇位不當也九四震遂泥生頌反

象曰震蘇蘇位不當也九四震遂泥中居恐懼

之時為眾陰之主宜勇其身以安於眾若其震也遂因難矣履大不正不能除恐使物安已德未光也○泥乃計及下同苟本遂作隊泥音乃低反

難乃象曰震遂泥未光也六五震往來厲億无喪有事

往則无應來則乘剛恐其往來不免於危夫處震之時而得尊位斯乃有事之機也而懼往來將喪其事故曰億无喪有事也象曰

震往來厲危行也其事在中大无喪也來乃危也上

六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎

婚媾有言如震之極極震者也居震之極求中未得故懼而索索視而矍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懼鄰而戒合於備豫故无咎也極懼相疑故雖婚媾而有言也○索桑洛反注及下同馬云內不安貌鄭云猶縮縮足不正也視如字徐而不至反矍俱縛又徐許縛反鄭云象曰震索索中未得

目不正婚古豆反彼動故懼故或作而

也雖凶无咎畏鄰戒也

三三艮下艮其背目无患也○艮根根反鄭云艮之言很也八純卦象山背必內反徐甫載反不獲其身

所止在後故行其庭不見其人相背故也○背音佩下相背同无咎凡物對面不得其身也

否之道也艮者止而不相交通之卦也各止而不相与何得无咎唯不相見乃可也施止於背不隔物欲得其所止也背者无見之物也无見則自

然靜止靜止而无見則不獲其身矣相背者雖近而不相見故行其庭不見其人也夫施止不於无見今物自然而止而強止之則姦邪並興近而不相得則凶其得无咎艮其背不獲其身行其庭不見其人故也○否備鄙反今力呈反強其兩反邪似嗟反彖曰艮止也

時止則止時行則行動靜不失其時其道光明止道不可常用必施於不可以行適於艮其止止其所也易背曰止以明背即止也施其時道乃光明也

止於止不施止於行得其所上下敵應不相與也是以不獲

其身行其庭不見其人无咎也象曰兼山艮君子以思

不出其位各止其所不侵官也○應應對之應又音膺初六艮其趾无咎利永貞

如上的初行无所之故止其趾乃得无咎象曰艮其趾未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快隨謂趾也止其腓故其趾不拯也腓躡躁而止而不得

又作肥義與咸卦同拯音拯救之拯馬云幸也快苦夫反象曰不拯其

隨未退聽也九三艮其限列其夤厲薰心限身之中也三當兩象之中故

曰艮其限夤當中脊之肉也止加其身中躡而分故列其夤而夤危薰心也艮之為義各正於其所上下不相与至中則列矣列加其夤危莫甚焉

危亡之憂乃重灼其心也。施止於中其辭分焉。辭分兩主大器喪矣。○限馬云限要也。鄭荀虞尚與引其及鄭本賸徐又言荀荀作賢云互躬有坎坎為賢董許云及荀作動云互躬有震震為動或息浪反。象曰艮其限危薰心也。六四艮

其身无咎。中上稱身復得其位止求諸。象曰艮其身止諸躬也。不自止其躬。六五艮其輔言有序悔亡。施止於輔以處於中故也。不分全躬。上九敦艮吉。居止之極。敦重在上不陷。象曰敦艮之吉以厚終也。非妄宜其吉也。

三三艮下。漸女歸吉利貞。漸者漸進之卦也。止而巽以斯適進漸者。三三巽上。義即階漸之道。艮宮歸魂卦。豕曰漸之進也。進之於女歸吉也。○王還作女歸。進得位往有功也。進以正可以正邦也。其位剛得中也。以漸進。止而巽動不窮也。象曰山上有木漸君子

以居賢德善俗。賢德以止巽則居風俗以止巽。初六鴻漸于干。小子厲有言无咎。鴻水鳥也。適進之義始於下而升者也。故以鴻為喻。六爻皆以進而復之為義。焉始進而位乎窮下。

又无其應。若履于干危不可以安也。始進而未得其位則困於小子窮於。誘言故曰小子厲有言也。困於小子諛諛之言未傷君子之義。故曰无咎也。○干如字。鄭云干水旁故亭水外陸云水畔稱干。毛傳詩云涯也。又云澗也。荀王肅云山澗澗水也。則困於小子本又作則困於小子誘博浪音更。象曰小子之厲義无咎也。六二鴻漸于般。般飲食

行行吉。般山石之安者也。進而得位居中而應本无祿養進而得之其。饒衍養羊尚。象曰飲食行行不素飽也。九三鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利御寇。陸高之頂也。進而之陸与四。復樂於邪配則婦亦不能執貞矣。非夫而孕故不育也。三本艮躬而棄乎。羣醜与四相得遂乃不反。至使婦孕不育。見利忘義貪進忘舊凶之道也。異辭合好順而相保。物莫能間。故利禦寇也。○陸馬云山上高平曰陸。孕以證反。說文云懷子曰孕。弋甌反。鄭云猶娠也。荀作乘復扶又反。邪似嗟反。好呼報反。

象曰夫征不復。離羣醜也。婦孕不育。失其道也。利用御寇。順相保也。六四鴻漸于木。或得其桷。无

咎。鳥而之木得其宜也。或得其桷。遇安棲也。雖乘于剛志相得也。○離文云泰曰棧。周謂之桷。齊魯謂之桷。樓音西字亦作桷。象曰或得其桷。順以巽也。六五鴻

漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利御寇。陸高之頂也。進而之陸与四。復樂於邪配則婦亦不能執貞矣。非夫而孕故不育也。三本艮躬而棄乎。羣醜与四相得遂乃不反。至使婦孕不育。見利忘義貪進忘舊凶之道也。異辭合好順而相保。物莫能間。故利禦寇也。○陸馬云山上高平曰陸。孕以證反。說文云懷子曰孕。弋甌反。鄭云猶娠也。荀作乘復扶又反。邪似嗟反。好呼報反。象曰夫征不復。離羣醜也。婦孕不育。失其道也。利用御寇。順相保也。六四鴻漸于木。或得其桷。无咎。鳥而之木得其宜也。或得其桷。遇安棲也。雖乘于剛志相得也。○離文云泰曰棧。周謂之桷。齊魯謂之桷。樓音西字亦作桷。象曰或得其桷。順以巽也。六五鴻

漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉陵次陸者也進得中位而

故婦三歲不孕也各履正而居中三四不能久塞其途者也不過三歲必得所願矣進以正邦三年有成成則道濟故不過三歲也象曰

終莫之勝吉得所願也上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉儀可貴也故曰其羽可用為儀吉○累為偽反我五何反象

曰其羽可用為儀吉不可亂也儀者少女之稱也兌為少陰震為

三三允下歸妹征凶無攸利長陽少陰而承長陽說以動歸妹

之象也○婦人謂嫁曰歸兌宮歸魂卦少詩昭反下比皆豕曰歸妹

天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始

也陰陽既合長少又交天說以動所歸妹也少女而與長男女少

以動所歸必妹也雖與長男女嫁而係婦是以征凶位不當也履於

說也○所歸妹也本或作所以歸妹樂音洛道也○邪似嗟反無攸利柔乘剛也以征則有不正之凶象曰

澤上有雷歸妹君子以永終知敝婦妹相終始之道故以

九歸妹以娣跛能履征吉以女而與長男為耦非敵之謂是娣

善莫若娣夫承嗣以君之子雖幼而不妄行少女以娣雖跛能履斯乃

恒久之義吉而相承之道也以斯而進吉其宜也○娣大計反跛波我

反從才用象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也九二

反又如字眇能視利幽人之貞雖失其位而居內外中以眇猶能視足以保

也○眇象曰利幽人之貞未變常也六三歸妹以須反

歸以娣室主猶存而求進焉進未值時故有須也不可以進故反歸

云妾象曰歸妹以順未當也九四歸妹愆期遲歸有時

夫以不正无應而適人也必須彼道窮盡无所與交然後乃可以往

故愆期遲歸以待時也○愆起虔反馬云過也遲雉夷反晚也緩也

陸云待也一音直異象曰愆期之志有待而行也六五帝

乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉歸妹之

貴位故謂之帝乙歸妹也袂衣袖所以為禮容者也其君之袂謂帝

乙所寵也即五也為帝乙所崇飾故謂之其君之袂也配在九二允

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

也位在乎中以貴而行極陰之盛以斯適配雖不若少往亦必合故

日月幾望吉也○有待而行一本待作
時袂弥世反幾音機又音祈荀作既
象曰帝乙歸妹不如其娣

之袂良也其位在中以貴行也上六女承筐無實士刲

羊无血无攸利羊謂三也處卦之窮仰无所承下又无應為女而

血刲羊而无血不應所命也進退莫与故曰无攸利也象曰上六

无實承虛筐也○匡曲上反鄭作筐刲苦圭反馬云刺也一音于惠反

周易卷第五

周易下經豐傳第六

王弼注

三三離下

豐亨王假之

下作者禮字耳非也世入亂之久矣彖及序卦皆云大也案豐是豐厚光大之義鄭云豐之言腆充滿意也坎宮五世卦假庚白反下同馬古雅反

大勿憂宜日中

豐亨不憂之德宜與天中以徧照者也故曰彖曰豐亨大也音闡大也

明以動故豐王假之尚大也

尚故至之也

照天下也

以勿憂之德故

虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

豐之為用困於食

皆至豐君子以折獄致刑

折之舌反斷也下及注同

其配主雖旬无咎往有尚

動能相光大者也旬均也雖均无咎往

象曰雷電

象曰雖旬无

有尚也初四俱陽爻故曰均也

配如字鄭作如云嘉

耦曰如字王肅尚純反或音唇荀作均劉昫作鈞

象曰雖旬无

咎過旬災也過均則爭交斯叛也○六二豐其部日中見斗

往得疑疾有孚發若吉自豐以光大之德既處乎內而又以陰居

陰所豐在部幽而无覩者也故曰豐其部日中見斗也日中者明之盛也

斗見者闇之極也處盛明而豐其部故曰日中見斗不能自發故往得疑

疾然復中當位處闇不邪有孚者也若辭也有孚可以發其志不困於闇

故獲吉也○部音部王與同蒲戶反王肅音苟反略例云大暗之謂部馬

云部小也鄭薛作苦云小部見斗孟作見主峻音愛鄭音章

又止尚反字又作障同年見賢遍反下不見同邪似嗟反 象曰有孚

發若信以發志也九三豐其沛日中見沫折其右肱无

咎沛幡幔所以禦盛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之謂也施明則見沫

而已施用則折其右肱故可以自守而已未足用者也○沛或作旆又音貝

反姚云滂沛也王應豐其蓋反又補賴反徐音蓋反子夏作菁傳云小也鄭干

作菁云祭祀之蔽膝沫徐武蓋反又士對反字林作昧立太反云斗杓後

星王肅云音妹鄭作昧服虔云日中而昏也子夏傳云昧星之小者馬同

薛云輔星也肱古引反姚作股幡芳 象曰豐其沛不可大事

也明不折其右肱終不可用也雖有左在九四豐其部日

中見斗遇其夷主吉以陽居陰豐其部也象曰豐其部位

得初以發夷主吉也

不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也六五來

章有慶譽吉以陰之質來適尊陽之位能象曰六五之吉有

慶也上六豐其屋部其家闕其戶闕其無人三歲不覲

凶屋藏陰之物以陰處極而最在外不履於位深自幽隱絕迹深藏者也

既豐其屋又部其家屋厚家覆闇之甚也雖闕其戶闕其無人弃其所

處而自深藏者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幽道之成治道未濟隱猶可也

既濟而隱以治為亂也○豐其屋說文作豐云大屋也闕苦規反云小視

聞苦賜反徐苦賜反一音苦馘反馬鄭云无人貌字林云靜也姚作閱孟

作室並通觀徒歷反藏如字履於 象曰豐其屋天際翔也鷩光

鷩反行下孟反治直吏反下同 闕其戶闕其无人自藏也可以

者也○際如字鄭云當為察察 病也翔王肅作祥翳烏細反 闕其戶闕其无人自藏也出而

不出自藏之謂也非有為而藏不出戶庭失時致凶况自藏乎凶其宜也

○自藏如字眾家作戕慈羊反馬王肅云殘也鄭云傷也有為于偽反不

出門庭此引節卦九二爻辭應云

旅小亨旅貞吉不足全夫貞吉之道唯足以為旅之貞吉

旅而无所容雜卦云親寡旅是也離宮 豕曰旅小亨柔得中乎

一卅卦王肅等以為為軍旅重直用反

外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也夫物失其主則散柔

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雖六五乘剛而復得中乎外以乘于上陰各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足以小亨令附旅者旅之不失其正得其所安也○長丁丈反復扶又反六五注同令力呈反

時義大矣哉旅者大散物皆失其所居之時也咸失其居象曰山

上有火旅君子以明慎用刑而不留獄止而明之刑戮詳也初六旅

瑣瑣斯其所取災最處下極寄旅不得所安而為賊之役所取致災志窮且困○瑣悉果反或作瑣字者非也鄭云瑣

瑣小也馬云疲弊貌王肅云細小貌象曰旅瑣瑣志窮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得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旅不可以與盛故其美盡於童僕之正也過斯以往則見害矣象曰得童僕

貞終无尤也九三旅焚其次喪其童僕貞厲居下體之上與二相得以寄旅之身而為施下之道與萌侵權主之所疑也故次焚僕喪而身危也○喪音息浪反卦內并下卦同施始政反與如字又音預象曰

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也九四旅于處

得其資斧我心不快斧所以斫除荆棘以安其舍者也雖處上體之下不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之地故其心不快也○資斧如字子夏傳及眾家並作齊斧張軌云齊斧蓋黃鉞斧也張晏云整齊也應劭云齊利也虞喜志林云齊當作齋齋戒入廟而受象曰旅于處未得位也

得其資斧我心不快也六五射雉一矢亡終以譽命射雉一矢而復亡之明雖有雉終不可得矣寄旅而進雖處於文明之中居于貴位此位終不可有也以其能知禍之萌不安其處以乘其下而上承於上故終以譽命而見命也○射象曰終以譽命上逮也上九鳥焚

其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶居高危而以爲宅巢之謂也客而得上位故先笑也

笑也以旅而處於上極眾之所嫉也以不親之身而當嫉害之地必凶之道也故曰後號咷牛者稼穡之資以旅處上眾所同嫉故喪牛於易不在於難物莫之與危而不扶喪牛于易故莫之聞莫之聞則傷之者至矣○逮音代一音大計反號戶羔反咷道高反易以政反注同王肅音亦嫉音疾字林音自本象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫

之聞也其義焚也馬云義宜也一本作宜

巽小亨全以巽為德是以小亨也上下皆巽不違其令命乃行也故申命行事之時上下不可以不巽也○

巽上巽下

巽小亨

巽上巽下

巽小亨

巽上巽下

巽小亨

巽上巽下

巽小亨

巽上巽下

巽小亨

巽上巽下

巽小亨

巽上巽下

巽小亨

巽上巽下

巽小亨

巽上巽下

巽小亨

巽孫問反入也廣雅云利有攸往巽弟以行物无距也○利見大

人大人用之道愈隆彖曰重巽以申命命乃行也未有不巽而剛巽乎

中正而志行以剛而能用巽柔皆順乎剛明无遠道是以

小亨利有攸往利見大人象曰隨風巽君子以申命行

事初六進退利武人之貞齊和莫善武人故利武人之貞以較正之○

九二巽在牀下用史巫紛若无咎巽之中既在下位而復

頻巽吝頻頻感不樂而窮不得已之謂也以其剛正而為四所乘志窮象

曰頻巽之吝志窮也六四悔亡田獲三品乘剛悔也然得位乘五

而依尊履正以斯行命必能獲強暴遠不仁者也獲而有益莫善三品故曰

悔亡田獲三品一曰藪豆二曰賓客三曰充君之庖○遠音袁方反庖步交

治直吏反紛芳云反廣雅云眾也喜也

象曰紛若之吉得中也九三

巽弟以行物无距也○利見大

弟大計反本亦作悌

命乃行也未有不巽而

命行也○重直龍反

巽順之志

進退疑懼

以陽居陰卑巽之甚故曰

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

巽孫問反入也廣雅云

利有攸往

巽弟以行物无距也○

利見大

人

大人用之

道愈隆

彖曰重巽以申命

命乃行也未有不巽而

剛巽乎

中正而志行

以剛而能用巽

柔皆順乎剛

明无遠道

是以

小亨利有攸往

利見大人

象曰隨風巽君子以申命行

事初六進退利武人之貞

齊和莫善武人故利武人之貞以較正之○

九二巽在牀下用史巫紛若无咎

巽之中既在下位而復

頻巽吝

頻頻感不樂而窮不得已之謂也以其剛正而為四所乘志窮

象

曰頻巽之吝志窮也六四悔亡田獲三品

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

巽弟以行物无距也○利見大

弟大計反本亦作悌

命乃行也未有不巽而

命行也○重直龍反

巽順之志

進退疑懼

以陽居陰卑巽之甚故曰

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

巽弟以行物无距也○利見大

弟大計反本亦作悌

命乃行也未有不巽而

命行也○重直龍反

巽順之志

進退疑懼

以陽居陰卑巽之甚故曰

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

巽弟以行物无距也○利見大

弟大計反本亦作悌

命乃行也未有不巽而

命行也○重直龍反

巽順之志

進退疑懼

以陽居陰卑巽之甚故曰

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

巽弟以行物无距也○利見大

弟大計反本亦作悌

命乃行也未有不巽而

命行也○重直龍反

巽順之志

進退疑懼

以陽居陰卑巽之甚故曰

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

巽弟以行物无距也○利見大

弟大計反本亦作悌

命乃行也未有不巽而

命行也○重直龍反

巽順之志

進退疑懼

以陽居陰卑巽之甚故曰

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

巽弟以行物无距也○利見大

弟大計反本亦作悌

命乃行也未有不巽而

命行也○重直龍反

巽順之志

進退疑懼

以陽居陰卑巽之甚故曰

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

巽弟以行物无距也○利見大

弟大計反本亦作悌

命乃行也未有不巽而

命行也○重直龍反

巽順之志

進退疑懼

以陽居陰卑巽之甚故曰

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

乘剛悔也然得位乘五

和兌之謂也說不在諸履斯而行未見
有疑之者吉其宜也○繫本亦作係
象曰和兌之吉行未疑也九

二孚允吉悔亡說不失中有孚者也失位而說孚吉乃悔亡者也
象曰孚允之吉信志

也其志也六三來兌凶以陰柔之質履非其位來求說者也非正而求說邪使者也
象曰來兌之

凶位不當也九四商兌未寧介疾有喜商商量裁制之謂也介隔也三為使

象曰九四之喜有慶也九五孚于剝有厲比於上六而與相得處尊正之位不

象曰孚于剝位正當也說信乎陽而說信乎陰孚于剝之義也剝之為義小人道長之謂○比賦志反長丁丈反

上六引兌未光也以正當之位信於小人而疏君子故曰位正當也
象曰

三三坎下渙亨王假有廟利涉大川利貞象曰渙亨剛來

而不窮柔得位乎外而上同二以剛來居內而不窮於險四以柔得位乎外而與上同內剛而無險困

之難外順而無違逆之乖是以亨利涉大川利貞也凡剛得暢而無忌回

之累柔履正而同志乎剛則皆亨利涉大川利貞也○渙呼亂反序卦云

離也商宮五世卦段庚白反下同梁武帝音賈
王假有廟王乃在

中也王乃在平渙然之中故至有廟也利涉大川乘木有功也乘木即涉難也木者專所以涉川也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟初六

用拯馬壯吉渙散也處散之初乘散未甚故可以遊行得其志而達於難也不在危劇而後乃逃竄故曰用拯馬壯吉○享

香兩反拯拯救之拯馬云舉也伏曼容云濟也王肅云拔也子夏

初六之吉順也觀難而行不與險爭故九二渙奔其机悔亡机

願也六三渙其躬无悔渙之為義內險而外安者也散躬志外不固所守與剛合志故得无悔也象

曰渙其躬志在外也六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所

思踰乎險難得位體巽與五合志內掌機密外宣化命者也故能散羣之

九五渙汗其大號渙王居无咎處尊履正居巽之中散汗大號以

九五渙汗其大號渙王居无咎處尊履正居巽之中散汗大號以

九五渙汗其大號渙王居无咎處尊履正居巽之中散汗大號以

乃得无咎也○汗下且反○湯徒黨反○阨於隔反
象曰王居无咎正位也正位不可以假人○假古稚反**上九**

渙其血去逖出无咎逖遠也最遠於害不近侵克散其憂傷遠出者也散患於遠害之地誰將咎之哉○去老呂反

象曰渙其血遠害也遠湯歷反○遠袁万反○下於遠遠害並同○近附近之近

節身苦節不可貞象曰節身剛柔分而剛得中

坎陽而兌陰陽上而陰下剛柔分也剛柔分而不亂剛得中而為制主節之義也節之大者莫若剛柔分男女別也○節薦絮反止也明禮有制度之名一云分段支節之義

苦節不可貞其道窮也為節過苦則物不能堪則不可復

說以行險當位以節中正以通然後乃貞也○復扶又反

天地節而四時成節以制度不傷財

不害民象曰澤上有水節君子以制數度議德行初九

不出户庭无咎為節之初將整正離散而立制度者也故明於通塞慮於險偽不出戶庭慎密不失然後事濟而无咎也○

象曰不出户庭知通塞也九二不出門庭

凶初已造之至二宜宣其制矣而故匿之失時之極則遂廢矣故不出門庭則凶也○匿女力反**象曰不出門庭凶**

失時極也六三不節若則嗟若无咎若辭也以陰處陽以柔嗟自己所致无所怨咎故曰无咎也○怨紆万反又紆元反

象曰不節之嗟又誰咎也六四

安節亨得位而順不改其節而能亨者也承上以斯得其道也**象曰安節之亨承上道**

也九五甘節吉往有尚當位居中為節之主不失其中不傷財不害民之謂也為節而不苦非甘而何術斯以往

象曰甘節之吉居位中也上六苦節貞凶悔亡過節之中尚也

象曰苦節貞凶其道窮也苦節者也以斯施正物所不堪正之凶也以斯脩身行在無妄故得悔亡

中孚豚魚吉利涉大川利貞象曰中孚柔在

內而剛得中說而巽孚有上四德然後乃孚○孚芳夫反信也艮宮遊竟卦豚魚反黃作遊說而音悅下

乃化邦也信立而後邦乃化也柔在內而剛得中各得其所也剛

豚魚吉信及豚魚也魚者隱者也豚者獸之微賤者也爭競之道不與中德

利涉大川乘木舟虛也○乘木於用舟之虛則終已无溺也○難乃旦反

中孚以利貞乃應

乎天也盛之至也象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死信發於中雖過

可亮初九虞吉有它不燕虞猶專也為信之始而應在四得乎專吉者也志未能變繫心於一故有它不燕也○有

它音他象曰初九虞吉志未變也九二鳴鶴在陰其子和燕音鸞

之我有好爵吾與爾靡之處內而居重陰之下而履不失中不徇於外任其直者也立誠篤志雖在闇昧

物亦應焉故曰鳴鶴在陰其子和之也不私權利唯德是與誠之至也故曰我有好爵與物散之○鶴戶各反和胡即反注及下同好如字王肅呼報反

孟云好小也麻非木又作麻亦同亡池反干同徐又武寄反又亡彼反韓詩云共也子孟同埋蒼蒼作麻亦作麻京作劇重直龍反徇似俊反象曰其

子和之中心願也六三得敵或鼓或罷或泣或歌三居少陰

長陰之下對而不相比敵之謂也以陰居陽欲進者也欲進而闕敵故或鼓也四履正而承五非已所克故或罷也不勝而退懼見侵凌故或泣也四履乎順

不與物校退而不見害故或歌也不量其力進退无損可知也○罷能如字王肅音皮徐扶彼反少詩照反長丁丈反比毗志反闕五代反備

備拜象曰或鼓或罷位不當也六四月幾望馬匹亡无咎反

居中孚之時處巽之始應說之初居正履順以承於五內毗元首外宣德化若也充乎陰德之盛故曰月幾望馬匹亡者奔羣類也若夫居盛德之位而

與物校其競爭則失其所成矣故曰絕類而上履正承尊不與三爭乃得无咎也○幾音機又音祈京作近荀作既上時掌反象同象曰

馬匹亡絕類上也類謂三俱陰爻故曰類也九五有孚攣如无咎攣如者繫其信

孚攣如位正當也上九翰音登于天貞凶翰高飛也飛音者音飛而實不

從之謂也居卦之上處信之終信終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矣○翰胡旦反內喪息浪反象曰

翰音登于天何可長也

三三震上小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不

宜上宜下大吉飛鳥遺其音聲哀以求處上愈无所適下則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也○過古卧反義與大過同王

肅云音戈兌宮遊魂卦遺如字宜上時掌反注同及下文宜上上六注上亦同鄭如字謂君也彖曰小過小者過

而亨也小者謂凡諸小事也過以利貞與時行也過而得以利貞應時

宜也施過以恭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必在剛也柔而浸大剥之道也浸子鳩反有飛鳥之象焉宜

上且下即飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上通而下順也飛鳥之象

上則乘剛逆也下則乘陽順也施過於不順凶莫大焉施過於順過更變而為吉也象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉初六飛鳥以凶上過

下順而應在上卦進而之逆无所錯足飛鳥之凶也○行下孟反錯本又作措又作厝同七路反象曰飛鳥以凶不

可如何也六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

過而得之謂之遇在小過而當位過而得之謂之祖始也謂初也妣者居內履中而正者也過初而履二位故曰過其祖而遇其妣過而不至於

儲盡於位而已故曰不及其君遇其臣无咎○妣必履反儲子念反盡津忍反象曰不及其君臣不

可過也九三弗過防之從或戕之凶小過之世大者不立故令

以陽當位而不能先過防之至令小者咸過而後應而從焉其從之也則戕之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶也○戕徐在良反注同令力呈

復扶又反卦末同象曰從或戕之凶如何也九四无咎弗過

遇之往厲必戒勿用永貞雖體陽爻而不居其位不為責主

也以其不能過故得合於免咎之宜故曰弗過遇之夫冥安醜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

也所以斯攸往危之道也不交於物物亦弗與无援之助故危則必戒而已无所告救也沈没怯弱自守而已以斯而處於羣小之中未足任者也故

曰勿用永貞言不足用之於永貞○冥於謙反又音冥鳩除陰反本亦作醜怯去業反象曰弗過遇之位不

當也往厲必戒終不可長也六五密雲不雨自我西郊

公弋取彼在穴小過者小者過於大也六得五位陰之盛也故密雲不

則丞而為雨今艮止於下而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盛於上未能行其施也公者君之極

也五極陰盛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也以陰質治小過能獲小過者也故曰公弋取彼在穴

也除過之道不在取之足及密雲未能雨也○弋餘職反則丞章勝反字又作蒸或作滕字非畜本又作蓄同初六反施始政反難乃旦反象

曰密雲不雨已上也陽已上故止也○已上並如字上又時掌反

作陽已上故少陰止少音多少之少上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

小人過遂至上極過而不知限至于元也過至於元將何所遇飛而不已將何所託災自己致復何言哉○遇玉付反本多誤故詳之青生領反

象曰弗遇過之已元也

既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小者

亨也既濟者以皆濟為義者也小者不遺乃為皆濟故舉小者以明既濟也○濟節計反下卦同鄭云既已也盡也濟度也坎宮三

世卦亨小絕句以利貞剛柔正而位當也剛柔正而位當則邪不可
小連利貞者非利貞剛柔正而位當也以行矣故唯正乃利貞也
邪似嗟初吉柔得中也終止則亂其道窮也柔得中則小者
反下同則小者未亨小者未亨雖剛得正則為未既濟也故既濟之要在柔得
中也以既濟為家者道極無進終唯有亂故曰初吉終亂終亂不為自
亂由止故亂故象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之
曰終止則亂也存不忘亡既濟不忘未濟也
初九曳其輪濡其尾无咎最處既濟之初始濟者也始濟未涉於燥
故輪曳而尾濡也雖未造易心无顧戀志弃難者也其於義也无所咎也
○曳以制反濡音儒注同燥西早反造七報反易以鼓反難乃曰反卦未
并下卦同象曰曳其輪義无咎也六二婦喪其茀勿逐七日
得居中履正處文明之盛而應五陰之光盛者也然居初三之間近而
不相得上不承三下不比初夫以光盛之陰處於二陽之間近而不
相得能无見侵乎故曰喪其茀也稱婦者以明自有夫而它人侵之也茀
首飾也夫以中道執乎貞正而見侵者眾之所助也處既濟之時不容邪
道者也時既明峻眾又助之竊之者逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日
不須已逐而自得也○喪息浪反注皆同茀方拂反馬同干云馬騶也鄭云
車蔽也子夏作騶音作象曰七日得以中道也九三高宗伐
絛董作騶比毗志反鬼方三年克之小人勿用是居既濟之時居文明之終履得其位
是居衰末而能濟者也故伐鬼方三

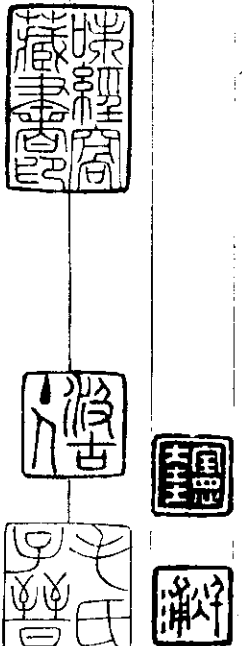
年乃克也君子處之故能興也小人居之遂喪邦也○鬼方蒼頡篇云鬼遠也象曰三年克之憊也六
四繻有衣袽終日戒繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏也履得其正而近
袽也鄰於不親而得全者終日戒也○憊備拜反鄭云劣弱也陸作備云
當為備憊困劣也繻而朱反鄭王肅云音頃子夏作繻王廙同薛云古文
作繻如女居反絲袽也王肅音如說文作絮云緼也廣雅云絮塞也子夏作茹隙去通反象曰終日戒有所疑
也九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福牛祭之
禴祭之薄者也居既濟之時而處尊位物比皆濟矣將何為焉其所務
者祭祀而已祭祀之盛莫盛脩德故沼止之毛蘋蘩之菜可羞於鬼
神故黍稷非馨明德惟馨是以東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受
其福也○禴羊略反沼之紹反止音止蘋音頻蘩音煩馨呼庭反象
曰東鄰殺牛不如西鄰之時也在於合時不實受其福吉
大來也上六濡其首厲處既濟之極既濟道窮則之於未濟之
難故濡其首也將象曰濡其首厲何可久也
設不久危莫先焉三三坎下
未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利彖曰未濟
亨柔得中也以柔處中不違剛也能納剛健故得亨也○未濟離
宮三卦卦狐音胡汔許訖反說文云水涸也鄭云幾

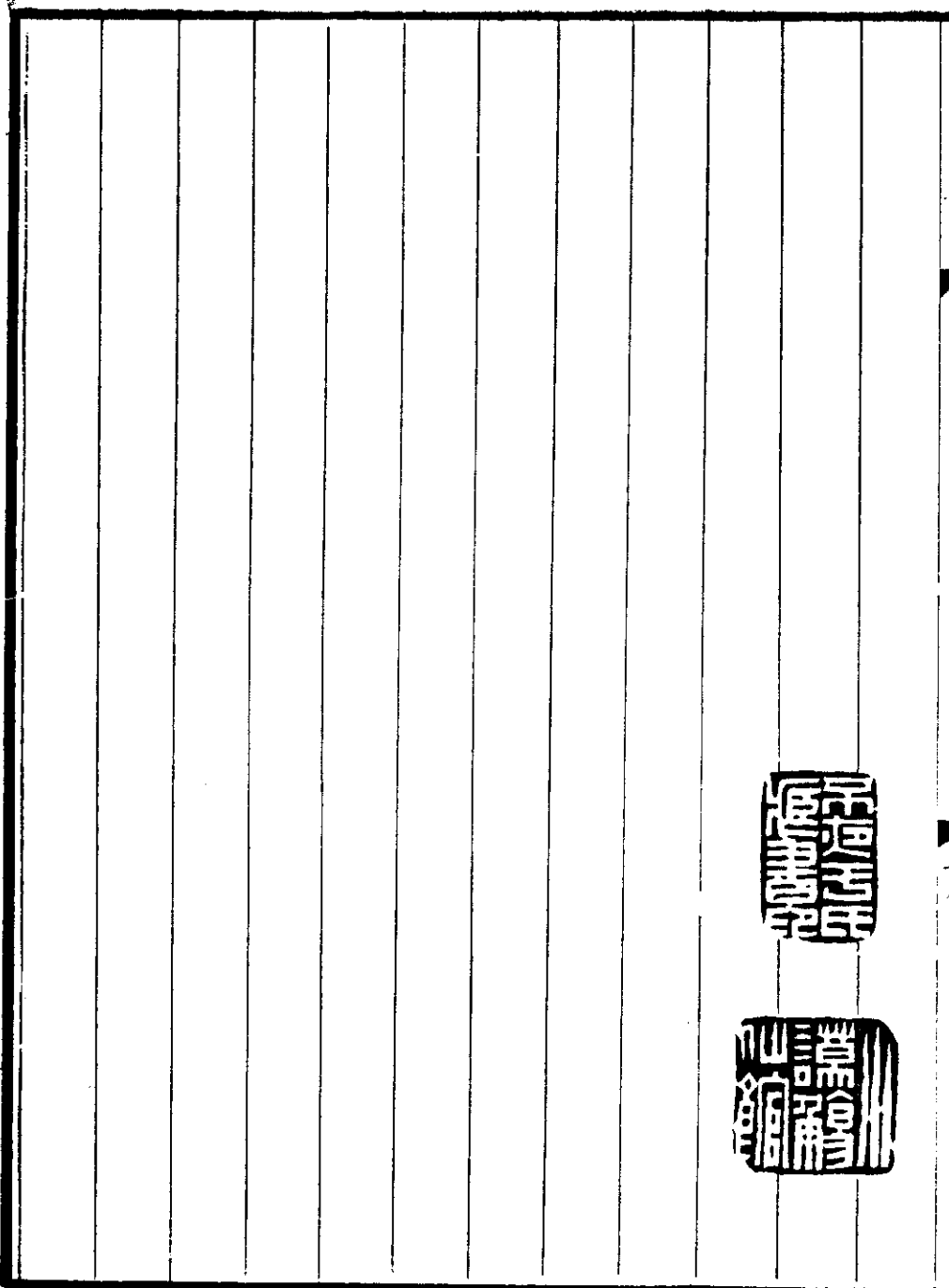
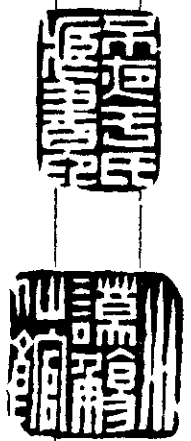
三三離上未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利彖曰未濟
亨柔得中也

也小狐汔濟未出中也小狐不能涉大川須汔然後乃能濟處未濟之時必剛健技難然後乃能濟汔乃能濟未出也濡其尾无攸利不續終也小狐雖能渡而无餘力將濟險之中雖不當位剛柔應也位不當故未濟剛柔應故可濟象象曰濡其尾亦不知極也九二曳其輪貞吉體剛履中而應象曰九二貞吉中以行正也以行正也六三未濟征凶利涉大川以陰之質失位居險不能自濟象曰九二貞吉中以行正也以行正也六三未濟征凶利涉大川以陰之質失位居險不能自濟象曰九二貞吉中以行正也以行正也六三未濟征凶利涉大川以陰之質失位居險不能自濟

伐鬼方三年有賞于大國處未濟之時而出險難之上居文明之初體乎剛質以近至尊雖履非其位志在乎正則吉而悔亡矣其志得行齊禁其威故曰震用伐鬼方也伐鬼方者與表之征也故每至興衰而取義焉處文明之初始出於難其德未盛故曰三年也五居尊以柔體乎文明之盛不奪物功者也故以大國賞之也○近附近之近 象曰貞吉悔亡志行也六五貞吉无悔君子之光有孚吉以柔居尊處文明之盛為未濟之主故必正然後乃吉吉乃得无悔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功功斯克矣 象曰君子之光其暉吉也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既濟之道所任者當也所任者當則可信之无疑而已逸焉故曰有孚于飲酒无咎也以其能信於物故得逸豫而不憂於事之廢苟不憂於事之廢而耽樂之甚則至于失節矣由於有孚失於是矣故曰濡其首有孚失是也○暉許歸反 象曰飲酒濡首亦不知節也

周易卷第六

周易繫辭上第七

○繫徐胡誦反本系也又音係續也字從繫若直作繫下系者音口系反非辭本亦作嗣依字應作詞說也說文去詞者意內而言外也辭不受也受辛者辭辭籀文辭字也上第七本亦作繫辭上王肅本作繫辭上傳訖於雜卦皆有傳字本亦有無韓康伯注本亦作韓伯注案王輔嗣止注六經上字者韓康伯注講者相承用韓注繫辭以下續之

天尊地卑乾坤定矣乾坤其易之門戶先明天尊地卑以定乾坤之體○卑如字又音婢本又作埤同其易之門本亦作其卑高以陳貴賤位矣天尊地卑之義既列則涉易之門戶天尊地卑之義既列則涉動靜

有常剛柔斷矣剛動而柔止也動止得其常體則剛柔之分者矣○斷丁亂反分符問反章末注同著張慮反方以類聚物以群分吉凶生矣方有類物有群則有同有異有聚有分也順其所同則吉乖其所趣則凶故吉

在天成象在地成形變化見矣象況日月星辰形況山川草木也縣象運轉以成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見矣○是故剛柔相摩相切摩也言見賢遍反注同縣音玄施始政反

八卦相盪相推盪也言運化之推移○盪衆家作湯王肅音唐黨反鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一

寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以

易知坤以簡能

天地之道不為而善始不勞而善成故曰易簡○鼓

反又音定京云建者雷之餘氣疑生万物也說文同蜀才云疑為電運行姚作違行大始音泰王肅作泰坤作虞姚作坤化姚云化當為作易以威

亦能如字姚云能當為從易則易知簡則易從易知則有

親易從則有功

通天下之志故曰有功有親則可以有功則

可大

有易簡之德則能成可以可大之功可以則賢人之德可大則賢人之業

天地易簡万物各載其形聖人不為群方各逐其業德業既成則入於形器故以賢人目其德業

易簡而天下之理

得矣

天下之理莫不由於易簡而各得順其分位也天下之理得而成位乎其中矣

成位况立象也極易簡則能通天下之理通天下之理故能成象並乎天地言其中則明並天地也○而成位乎其中馬王肅作而易成位乎其中

聖人設卦觀象

此摠言也繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生

變化

繫辭所以明吉凶剛柔相推所以明變化也吉凶者存乎人事也變化者存乎運行也○繫音系卷內皆同而明吉凶虞本更有悔

是故吉凶者失得之象也

由有失得故吉凶生悔吝者憂虞之象

也

失得之微者足以致憂虞而已故曰悔吝變化者進退之象也

往復相推迭進退也○迭田節反剛

柔者晝夜之象也

晝則陽剛夜則陰柔始摠言吉凶變化而下別明

吉凶之類則同因繫辭而明變化之道則俱由剛柔而著故始摠言之下則明失得之輕重辨變化之大小故別序其義也○剛柔者晝夜之象虞

作晝夜者

六爻之動三極之道也

三極三材也兼三材之道故能見吉凶成變化也○三極陸去

極至也馬去三統也王肅云陰陽剛柔仁義為三極見音賢遍反

序也

序易象之次序○陸云序象也京云次也虞本作象是故君子所居而安者易之

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象者言乎象者也

象摠一卦之義者○所樂音岳適會

也虞本作所變玩五亂反研玩也馬云貪也鄭作詭祐音又後同

反說文

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

爻之所處曰位六位有貴賤也○疵徐才

斯反馬

齊小大者存乎卦

卦有小大也齊由言辯也即柔者言乎象也辯吉凶者存

乎辭

辭爻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吉凶之狀見乎爻至於悔吝无咎其例一也

吉凶悔吝小疵无咎皆生乎變事有小大故下歷言五者之差也○辯如字京去明也虞董姚顧蜀才並去別也彼列反見賢遍反憂悔

吝者存乎介介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介不可慢也即震

無咎者存乎悔無咎者善補過也震動也故動而无咎存乎其是故

卦有小大辭有險易其道光明曰大君子道消曰小之泰則其辭

於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說幽明

精氣為物遊魂為變精氣烟燭聚而成物聚極則散而遊魂為變

是故知鬼神之情狀盡聚散之理則能知變化之道无與天地

相似故不違德合天地故曰相似知周乎萬物而道濟天下故不過

知周万物則能以道濟天下也○知音智注同道如字鄭云道當作道旁行而不流應變旁通而不

字京樂天知命故不憂順天之化故曰樂也○樂作留安土敦乎仁

故能愛安土敦仁者万物之情也物順範圍天地之化而不

過範圍者擬範天地而周備其理也○範圍鄭云曲成萬物而不

遺曲成者乘變以應物不係通乎晝夜之道而知通幽明之故則

知如字荀爽荀柔故神无方而易无體自此以上皆言神之所為也

則陰陽不測易則唯變所適不一陰一陽之謂道道者何无之稱也无不

道寂然无體而道為象必有之用極而无之功顯故至平神无方而易无體而

道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待之在陰為无陰陰

以之生在陽為无陽陽以之成故曰斷之者善也成之者性也仁者見

之謂之仁知者見之謂之知仁者資道以見其智各盡其分○知音智下之知注知者

其知仁知並百姓日用而不知故君子之道鮮矣君子體道以為用也

姓則日用而不知體斯道者不亦鮮矣故常无欲以觀其妙始可以語

至而言極也○鮮悉淺反注同師說云盡也鄭作匙馬鄭王肅云少也

顯諸仁藏諸用衣披万物故曰顯諸仁日用而不知故曰藏諸用

鼓萬物而不與聖人同憂萬物由之以化故曰鼓万物也聖人雖體道以為用未能全無以為體故順通

天下則有經營之功也則有經營之功也本无功字一本功字作迹盛德大業至矣哉夫物之所以通

不由乎道也聖人功用之母體富有之謂大業廣大悉備日新之

謂盛德體化居變生生之謂易陰陽轉易成象之謂乾乾

之象成象效法之謂坤效坤之法極數知來

之謂占通變之謂事物窮則變變而通陰陽不測之謂神

神也者變化之極妙万物而為言不可以形詰者也故曰陰陽不測嘗試

論之曰原夫兩儀之運万物之動豈有使之然哉莫不獨化於大虛歟爾

而自造矣造之非我理自之應化之无主數自具運故不知所以然而況之

神是以明兩儀以大極為始言變化而稱極乎神也夫唯知天之所為者窮

理體化坐忘遺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具於神者也詰去吉反大音泰下大極同效况

勿反造在早反稱極夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦

天正反為稱尺證反無所止也以言乎邇則靜而正則近而當以言乎天地

德德亦魚呂反

之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉

專專一也直剛正也夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生

焉翕斂也止則翕斂其氣動則闢開以生物也乾統天首物為變化

之元通乎形外者也坤則順以承陽功盡於已用止乎形者也故

乾以專直言乎其材坤以翕闢言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配此四義子

曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也窮理入

崇也兼濟万物其業廣也知崇禮卑禮蜀才作體卑必彌反本亦作埤徐音婢

下同崇效天卑法地極知之崇象天高而統物備天地設位而

易行乎其中矣天地者易之門戶而易之為義成性存存道

義之門物之存成由乎道義也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜乾剛坤

其體故曰擬諸形容賾仕責反是故謂之象聖人有以見天

下之動而觀其會通以行其典禮

典禮適時之所用○典禮京作等禮姚作典禮

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至隕而不

可惡也言天下之至動而不可亂也

易之為書不可遠也惡之作逆於順錯之則乖

於理○以斷丁亂反下注同惡也於嫁反荀作亞亞次也又鳥路反馬鄭鳥路反並通言天下之至動象家本並然鄭本作至隕云隕當為動

九家亦作冊遠表萬反擬之而後言議之而後動擬議以

成其變化

擬議以動則盡變化之道○議陸姚相玄荀柔之作儀盡津忍反

鳴鶴在陰其子

和之我有好爵吾與爾縻之

鶴鳴則子和脩成則物應我有好爵與物散之物亦以善應也

明擬議之道繼以斯義者誠以吉凶夫得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綏之斯至鶴鳴

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通者乎故夫憂悔吝者存乎纖介定失得者慎於樞機是以君子擬議

以動慎其微也○和胡卧反注同縻原本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

樞機制動之主○行下孟反王虞云戶樞也一云門曰機王虞云弩牙也

樞機之發榮辱之主也言行君子之

所以動天地也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

同人終者以有同心之應也夫所况同者豈係乎一方哉君子出處語默不違其中則其跡雖異道同則應○號戶羔反咷道羔反默亡比反字或作哩斷

丁亂反王肅丁管反同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎

○臭昌在夜反下同茅卯交反无咎或以此為別章今不用子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅

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勞謙君子有終吉子曰勞而不

禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴

而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔

也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君

不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君

子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎言盜亦乘爻而

反本亦作措重直勇反慎斯術也時震反鄭干同一本作順師用義鄭

云術道不德鄭陸蜀才作置鄭云置當當為德下遐嫁反後同階姚作機

作易者本又云為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易曰負

且乘致寇至盜之招也致寇至徐或作戎宋衷云戎誤乘如字

一讀繩證反藏才浪反誨如字教也虞作

悔謂悔恨治音也鄭陸虞姚王肅作野音

妖野容儀教誨淫佚也王肅云作野音也

大衍之數五十其用四十有九王弼曰演天地之數所賴者五十也

其用四十有九則其一不用也不用

而用以之通非數而數以之成斯易之大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○衍延善友

又注演同鄭云衍演也干云合

也王虞蜀才云廣也大音泰分而為二以象兩掛一以象三揲

之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚

而後掛奇况四揲之餘不足復揲者也分而為二既揲之餘合掛於

二故略卒其凡也○掛卦買反別也王肅音卦揲時設反案揲猶數也說

文云閱持也一音思頰反徐音息列反鄭云取也奇絕宜反注下同扚即得

反下同馬去指間也荀柔之云別天數五五奇地數五五耦五位相得

而各有合天地之數各五五數相天數二十有五五奇合為地數

三十五耦合凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼

神也變化以此成乾之策二百一十有六陽爻六一爻三十三六策

策初革反坤之策百四十有四陰爻六一爻二十四策凡三百有

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半合萬一千五百是故四營而

成易分而為二以象兩一營也掛一以象三二十有八變而成卦

八卦而小成引而伸之伸之六十四卦○觸類而長之天下

之能事畢矣顯道顯明也○神德行由神以成其用○行下孟反是故可

與酬酢可與祐神矣可與應對萬物之求助成神化之功也○酬酢猶應對也○酬而由反酢在洛反京作醋佑音又

配也荀子曰知變化之道者其知神之所為乎夫變化之道然故知變化者則知神之所為

者尚其變以制器者尚其象以下筮者尚其占此四者存乎器象可得而用也○聖人之道明備作君子之道以言者下三句无以字一本四句皆有

有行也問焉而以言其受命也如響音无有遠近幽深遂

知來物非天下之至精其孰能與此參伍以變錯綜其

數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天

下至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不動感

而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫非忘象者則

而无以制象非遺數者无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一

而无不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由立故曰非

至精至變至神則不得與於斯也○響許兩反又作響與並音韻下注同參

七甫反錯七各反綜宗統反天地之文一本作天下虞陸本作之文籌直周

反夫易聖人所以極深而研幾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適動微之會則曰幾○研獨才作研幾如字本

或作機鄭云機當作幾幾微也唯神也故不疾而速不行而至子曰易有

聖人之道四焉者此之謂也四者由聖道以成故曰聖人之道

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十極數

通神明之德故明易之道通神明之德故明易之道子曰夫易何為者也夫易開物成務

冒天下之道如斯而已者也冒覆也言易通萬物之志成天下之務其道可以覆冒天下也○夫

易開物成務一本无夫易二字開王肅作闢音同冒莫報反注同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

德方以知圓者運而不窮方者止而有分言著以圓象神卦以方象

曰方也○斷丁乱反下二章同著音尸圓本又作貞音同知音智注同下知以徽知注神知皆同有分符問反六爻之義易

六爻之義易

六爻之義易

六爻之義易

六爻之義易

六爻之義易

六爻之義易

六爻之義易

六爻之義易

六爻之義易

六爻之義易

六爻之義易

六爻之義易

六爻之義易

六爻之義易

六爻之義易

六爻之義易

六爻之義易

六爻之義易

六爻之義易

六爻之義易

六爻之義易

以貢

貢告也六爻變易以告吉凶○易以或反韓音亦謂亦易以貢如字京陸虞作工荀作功

聖人以此洗心

洗濯

萬物之心○洗劉獻忠悉於反盡也王肅韓悉禮反京荀虞董張蜀才作先石經同濯直角反

退藏於密

微

萬物日用而不能知其原

吉凶與民同患

表吉凶之象以同民所憂患之事故曰吉凶與

神以知來

知以藏往

明著卦之用同神知也著言定數於始於卦為來卦成象於終於著為往往來之用相成猶神知也○

其孰能與於此哉

古之聰明睿知神武

而不殺者夫

服萬物而不以威刑也○與音預殺馬鄭于所戒反師同徐所例反陸韓如字夫音符下同

是以

明於天之道而察於民之故是興神物以前民用

定吉凶於始也

聖人以此齊戒

洗心曰齊防患曰戒○齊側皆反注同

以神明其德夫是故闔

戶謂之坤

坤道包物○以神明其德夫荀虞絕句衆皆以夫字為下句一本无夫字闔胡臘反闔戶謂之

乾

乾道施生○施始或反一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃

謂之象

形乃謂之器

制而用之謂之法利用

出入民咸用之謂之神是故易有大極是生兩儀

夫有必始

於无故大極生兩儀也大極者无稱之稱不可得而名取其有所極况之大極者也○是故易有大極大音泰注同大極无也馬云北辰也王肅去此章首獨言是故者摠衆章之意稱並尺證反

兩儀生四象

四象生八卦

八卦定

吉凶

八卦既立吉凶可定

吉凶生大業

既定吉凶則廣大悉備

是故法象莫大乎

天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫

大乎富貴

位所以一天下之動而濟萬物○懸音玄

備物致用立成器以為天下

利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶

成天下之亹亹者莫大乎蓍龜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

圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以

告也定之以吉凶所以斷也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

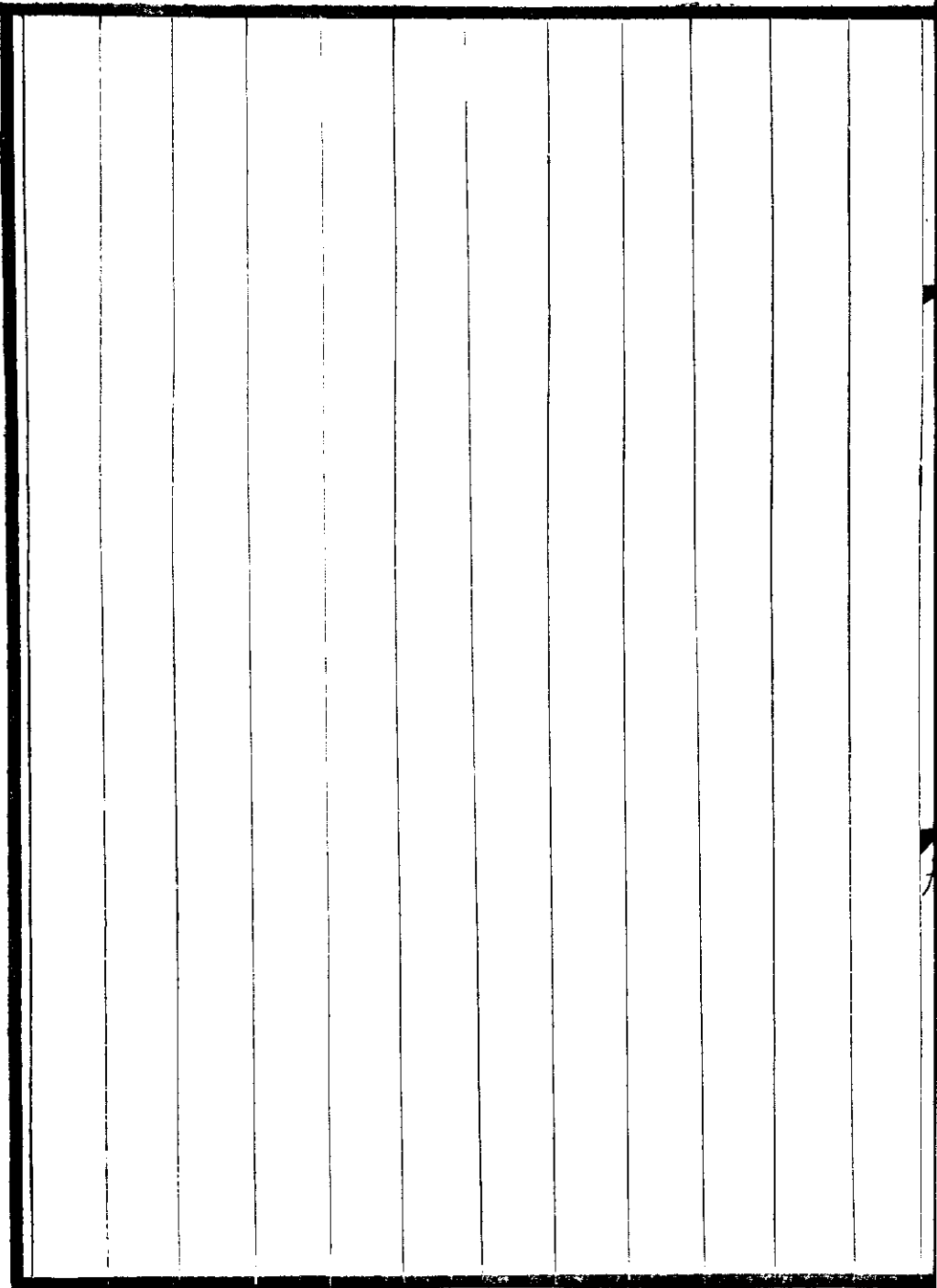
信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也子

曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利極變通之數則盡利也故曰易窮則變變則通通則久也○探吐南反蹟九家作冊索色白反齶亡偉反莫大乎著龜本亦作莫善見吉賢遍反出如字又尺遂反下同洛王肅作雒漢家以火德王故從各佳又以尚賢也鄭本作有以盡如字又津忍反下同鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪緼淵與也○緼紆粉反徐於憤反王肅又於問反之奧鳥報反乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣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適變之道也○上時掌反推而行之謂之通乘變而往者無不通也舉而錯之天下之民謂之事業事業所以濟物故舉而錯之於民○錯七故反注同本又作措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動效天下之動也○之蹟本亦作之至蹟化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人體神而明之不假於象故存乎其人○裁又作財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成之也體與理會故不言而信也○默而成之本或作默而成行下孟反

周易卷第七

周易繫辭卷第八

韓康伯注

八卦成列象在其中矣

備天下之象也

因而重之爻在其中矣

夫八卦備

天下之理而未極其變故因而重之以象其動用擬諸形容以明治亂之宜觀其所應以著適時之功則爻卦之義所存各異故爻在其中矣○重直龍反洽直吏反

剛柔相推變在其中矣

繫辭焉而命之動在其中矣

中矣

剛柔相推况八卦相盪或否或泰繫辭焉而斷其吉凶况之六爻動以適時者也立卦之義則見於彖象適時之功則存之爻辭王

氏之例詳矣○繫音係卷內同命孟作明否備鄙反斷丁乱反見賢遍反下注皆同

吉凶悔吝者生乎動者

也

有變動而後有吉凶

剛柔者立本者也

變通者趣時者也

七樹反

吉凶者貞勝者也

貞者正也一也夫有動則未免乎累殉吉則未

者乎老子曰王侯得一以為天下貞万變雖殊可以執一御也○貞勝姚本作貞稱累劣偽反殉辭俊反後同離力智反盡津忍反下同

地之道貞觀者也

明夫天地万物莫不保其貞以全其用也○觀官煥反又音官

明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫

坤隤然示人簡矣

確剛貌也隤柔貌也乾坤皆恒一其德物由以成故簡易也○夫音符確苦角反說文云高至易以

豉反下同噴大回反交也者効此者也象也者像此者也交

象動乎內也○像音象兆數見於卦吉凶見乎外失得驗於事也功業見乎變功業由變

以與故見聖人之情見乎辭辭也者各指其天地之大德曰

生施生而不為故能常生故聖人之大寶曰位夫无則无所寶有

而常足者莫妙乎道有用而弘道者莫大乎位故曰聖人之大寶曰位○大寶孟作保何以守位曰仁何以

聚人曰財財所以資物生也○曰人王理財正辭禁民為非曰

義○禁音金

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

也○包本又作庖白交反鄭云取也孟京作伏伏服也犧許宜反字又作

于况反究義鄭云鳥獸全具曰犧孟京作戲云戲化也包犧氏大皞三皇之最先王

九又反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

諸離離麗也罔罟之用必審物之所麗也魚麗于水獸麗于山○為罟

音古姚云猶罔也黃本作為罔罟云取獸曰罔取魚曰罟佃音田

本亦作田漁音魚本亦作魚又言庶反馬云取獸曰佃取魚曰漁包犧氏沒神農氏作斲木為

耜反耜音似京云耒下打也陸云廣五寸打音勅丁反耒力對反京云耜上

向木也說文云耜曲木垂所作字林同力佳反徐力猥反垂造作也本或

揉木為之耒耨非耨奴豆反馬云鉏也孟云耘除草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噬嗑合也市人之所聚異方

義也○為市世本云祝融為市宋衷云顛頊臣也說文云市時止反噬市制反噬胡臘反解佳賣反神農氏沒黃帝

堯舜氏作通其變使民不倦通物之變故樂其神而化之使

民宜之易窮則變變則通通則久通變則无窮故可以○易窮

通則久易窮則變是以自天祐之吉無不利黃帝堯舜垂衣裳而

天下治蓋取諸乾坤垂衣裳以辨貴賤乾坤甲之義也○祐音

別後剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天

列反剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天

列反剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天

列反剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天

列反剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天

列反剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天

列反剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天

列反剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天

下蓋取諸渙

渙者乘理以散動也。剝本又作擣口孤反徐又口溝反。剝以母反本亦作擣。擣本又作擣將輒反下同徐音集又

舟權也致遠以利天下。一本无此句。渙音喚。服牛乘馬引重致

遠以利天下蓋取諸隨

隨隨宜也服牛乘馬隨物所之各得其宜。一本无以利天下。一句重門

擊柝以待暴客蓋取諸豫

取其備豫。○重直龍反柝他洛反馬云。兩木相擊以行夜說文作橐同字林他

各反暴白報反鄭作藹斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟蓋

取諸小過

以小用而濟物也。○斷丁緩反又徒緩反斷斷絕杵昌呂反掘其月反又其勿反曰求西反。弦木為弧

剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽乖也物乖則爭與弧矢之用所以

威乖爭也。○弧音胡說文云木弓剡以母反字林云。銳也因母反睽苦圭反又音圭爭爭鬪之爭下同上古穴居而野

處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸

大壯

宮室壯大於穴居故制為宮室取諸大壯也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。○衣於既反喪期並如字數色具反棺音官槨音郭上古結繩而治後世聖人易

之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

夬決也書契所以決斷萬事也。○治直吏反下同契苦計反斷都亂反

是故易者象也象也者像也彖者材也

材才德也彖言成卦之材以統卦義也。○像今衆本並云像擬也孟京虞董姚還作象擬音魚紀反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。○奇紀宜反注同其德行

何也

辨陰陽二卦之德行也。○行下孟反下同陽一君而二民君子之道也陰二

君而一民小人之道也

陽君道也陰臣道也君以無為統衆無為則一也臣以有事則代終有事則二也故

陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩以明臣道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曰君子之道也

陰卦曰小人之道也。○書音獲下同易曰憧憧往來朋從爾思

天下之動必歸乎一也。○書音獲下同子曰天下何思何慮天下何思何慮天下何思何慮

殊塗一致而百慮天下何思何慮

夫少則得多則惑殊塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟

殊塗一致而百慮天下何思何慮

夫少則得多則惑殊塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟

殊塗一致而百慮天下何思何慮

夫少則得多則惑殊塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟

識其要不在博求一以貫之
不慮而盡矣○貫古亂反 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尺蠖之
屈以求信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
用也○屈立勿反下同信本又作伸同音申下同韋昭漢書音義云古伸
字蠖紆縛反蠖各也徐又烏郭反蛇本
又作地同蟄直立反存身本亦作全身 利用安身以崇德也 道皆安
其身而後動也精義由於入神以致其用利用由於安身以崇其德理必
由于其宗事各本乎其根歸根則寧天下之理得也若役其思慮以求動
用忘其安身以殉功美則偽彌多而理愈失
名彌美而累愈彰矣○思息吏反累劣偽反 過此以往未之或知

也窮神知化德之盛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邪易曰
公用射隼于高墉之上獲之無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後動者也

括結也君子待時而動則无結闕之患者也○蒺音疾藜音黎期
亦作其射食亦反下同隼恤允反墉音容括古括反閱五代反子曰

小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲
而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也
善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善
為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而
不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安
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子曰德薄而位
尊知小而謀大力少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子曰知幾其神乎君子

上交不諂下交不瀆其知幾乎形而上者况之道形而下者况之器於道不冥而有求焉未離

乎諂也於器不絕而有交焉未免乎瀆也能无諂瀆窮理者也○懲直升

反履俱遇反校胡孝反下同趾本亦作止去羌呂反何河可反又音何治

直更反下同知音智鮮本亦作匙仙善反少也折之設反覆芳

六反鍊音速馬作粥渥於角反勝音升而上時掌反離力智反幾者動

之微吉之先見者也幾者去無入有理而未形不可以名尋不可

能朗然玄照鑒於未形也合抱之木起於毫末吉

凶之報始於微兆故為吉之先見也○見賢遍反君子見幾而作不

俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日

斷可識矣定之於始故不待終日也○介于徐音戒衆君子知微

知彰知柔知剛萬夫之望此知幾其神乎子曰顏氏之子其殆庶

幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也在理則昧造形而

之於幾故有不善得之於二不遠而復故知之未

嘗復行也○復扶又反注同造七報反分符問反易曰不遠復无祇

悔元吉吉凶者得失之象也得二者於理不盡未至成形故得不遠而

復舍凶之吉免夫祇悔而終獲元吉祇大也○祇韓音祁支反

注同王虞輔嗣音支舍音捨天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易

曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也致一而後化成

也○細本又作氤同音因縕本又作氤紆云反醇音淳子曰君子安其身而後動易其心

而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動

則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與

也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿

恒凶夫虛己存誠則衆之所不忤也躁以有求則物之所不與也○易其以政反忤五路反亦作迕子曰乾坤其

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○門邪本又作門戶邪撰仕勉反下以通

神明之德其稱名也雜而不越備物極變故其名雜也各得其序不相踰越况交繇之辭也○

繇直救反下同服爰云抽也抽出吉於稽其類其裴世之意邪有憂

後作易世裴則失得繇象交繇之辭所以辨失夫易彰往而察來而

微顯闡幽易无往不彰无來不察而微以之顯開而當名辯物正

言斷辭則備矣開釋爻卦使各當其名也理類辯明故曰斷辭其稱

名也小其取類也大託象以明義其旨遠其辭文其言曲

而中變化无恒不可為典要故其言曲而中其事肆而隱事顯而因

貳以濟民行以明失得之報貳則失得也因失得以通濟民行故

有憂患乎无憂患則不是故履德之基也基所蹈也謙德之柄

也復德之本也夫動本於靜語始於默復者各反其恒德之固也固不

損德之脩也益德之裕也能益物者其德寬大也困德之

辯也困而益明井德之地也所處不移象巽德之制也巽所

履和而至和而不至從物者也謙尊而光復小而辯於物

恒雜而不厭雜而不厭是以能恒損先難而後易刻損以

微而辯之微而復也恒雜而不厭雜而不厭是以能恒損先難而後易刻損以

先難也身脩而无患故後益長裕而不設有所興為以益於物故曰長

困窮而通屈窮而不井居其所而遷改邑不改井井所居

制禮復以自知求諸己也恒以一德以一為損以遠害止於

益以興利困以寡怨困而不濫无怨於井以辯

義施而无私巽以行權權反經而合道必合乎易之為書也不

可遠擬議而動不可遠也為道也屢遷變動不居周

流六虛六虛六上下無常剛柔相易不可為典要不可立定

唯變所適變動貴於適時趨舍其出入以度外内使知

懼明出入之度使物知外内之戒也出入猶行藏外内猶隱顯以遠時

又明於憂患與故故事無有師保如臨父母安而不

初率其辭而揆其方既有典常能循其辭以

乾不可忘也乾不可忘也初率其辭而揆其方既有典常能循其辭以

初以要其終則唯變所適是其常典也明其變者存其要也故曰苟非其人道不虛行○揆蔡癸反其方馬玄方道循似倫反度待洛反要一遙反

下支要終同其要於妙反苟非其人道不虛行

易之為書也原始要終以為質也質體也卦兼終始之義也六爻相雜唯

其時物也文各存乎其時物事也其初難知其上易知本末也初辭擬

之卒成之終夫事始於微而後至於著初者數之始擬議其端故難知也上者卦之終事皆成著故易知者也○易以或反若

夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡

吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣夫彖者舉立象之統

論中爻之義約以存博簡以垂衆雜物撰德而一以貫之形之所宗者道衆之所歸者一其事彌繁則愈滯乎形其理彌約則轉近乎道彖之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

○撰鄭作算太數也噫於其反王肅於力反辭也馬同亦要一妙反絕句又一遙反則句至吉凶居馬如字處也師音同鄭王肅音基辭知者音智

彖辭吐貫反馬去彖辭卦辭也鄭云爻辭也周同王肅去彖舉象之要也師說通謂爻卦之辭也一去即夫子彖辭思息更二與四同功同陰反貫古亂反近附近之近下章以近同上時掌反

而異位有內也其善不同二多譽二處中和故多譽也四多懼近也位逼於君故多懼也柔之

為道不利遠者其要無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柔而處中也○援于眷反三與五同功同陽功也而異位有貴賤也三多

凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪三五陽位柔非其位處之則危居以

剛健勝其任也夫所貴剛者閑邪存誠動而不違其節者也所貴柔者含弘居中順而不失其貞者也若剛以犯物則非剛之道柔以卑佞則非柔

之義也○剛勝升證反一音升勝其音升閑邪似嗟反

易之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它也三材之道也說卦備矣道有

變動故曰爻爻有等故曰物等類也乾陽物也坤陰物也爻有陰陽之類而後有剛柔之用故曰

物物相雜故曰文剛柔交錯立黃相雜文不當故吉凶生焉易之興

也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪文王盛德蒙難而能亨其道故稱文王之德以明易之道也○其當如字下當文王同紂直又反難乃且反亨許庚反是故其辭危

文王與紂之危者使平易者使傾易慢易也○易以或反注同其道甚大

事危其辭也

百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也夫文不凶生則保其存者亡不忘亡者存有其治者乱不忘危者安懼以終始歸於无咎安危之所由交象之大體也○治直吏反夫乾天

下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德

行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮諸侯物主有為者能精為者之務○行下孟反下德行同易以定天下之吉凶成天

下之豐豐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事則知制器之方玩其占事則觀方來之驗也○豐豐上偉反鄭云沒沒也王肅

也六勉天地設位聖人成能聖人乘天地之正人謀鬼謀百姓與

能人謀況議於眾以定失得也鬼謀況寄卜筮以考吉凶也不役思慮而失得自明不勞探射而吉凶自著類万物之情通幽深之故百姓

與与能樂推而不厭也○思息吏反八卦以象告以象爻彖以情

言辭有險易而各得其情也剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言變而

通之以盡利也○吉凶以情遷吉凶无定唯人所動情順乘理以之吉

盡津忍反下同

情逆違道以蹈凶故曰吉凶以情遷也

是故愛惡相攻而吉凶生混然同順何吉凶凶愛惡相攻然後逆

相感而利害生情以感物則得利偽九易之情近而不相得

則凶近况比爻也易之情剛柔相摩變動相適者也近而不相得必有乖

或害之悔且吝夫无對於物而後盡全順之道豈可

將叛者其辭斬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○夜音

無

周易卷第八

氣象而後成形萬物資始乎天成形乎地故天曰陰陽地曰柔剛也或有

在形而言陰陽者本其始也在氣而言柔剛者要其終也○要一逼反

立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦

分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章設六爻以効三才之動故六畫而成卦也

定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往

者順知來者逆易八卦相錯亦變化理備於往則順而知之於來則逆而數之○薄旁各反陸云相附薄也馬鄭顧云薄入

也射食亦反虞陸董姚王肅音亦云厭也數往色具反又色主反而數色主反下文同是故易逆數也作易以逆觀來

事以前

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之允

以說之○烜况晚反乾也本又作暄徐古鄧反又一音香元反說音悅後皆同乾以君之坤以藏

之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萬物出乎震震東方也齊乎巽

巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物

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○嚮許亮反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

乎乾乾西北方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變化故能萬物既成也○妙如字王肅作眇音妙董云眇成也動萬物者莫

疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬

物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫

盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變

化既成萬物也

○橈乃飽反王乃教反又呼勞反漢王肅云呼但反火氣也徐本作曠音漢云熱曠也說文同盛是政反

鄭音成云裏也連音代一音大計反恃必內反逆也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也
兌說也乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉
艮為狗兌為羊乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳
離為目艮為手兌為口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

○天京作曠音苟一索色白反下同馬云數也王肅云求長丁丈反下長女長子皆同中丁仲反下同少詩照反下少女皆同

乾為天為園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

○園音圓瘠在亦反下同王虞去健之甚者為多

骨也京荀作柴云多筋幹駁邦角反

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿
為文為衆為柄其於地也為黑

○金房甫反杏京作遴音音色柄彼病反

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼
筴竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙

其於稼也為反生其究為蕃鮮

○龍如字虞千作駝虞云倉色干云雜色旉王

蕭音字干云花之通名鋪為花兒謂之敷本又作專如字虞同姚云專一也鄭市戀反籜音郎或作琅通音九廣雅去適也適音狄章韋鬼反蘆馬主樹反京作朱荀同陽在下的丁歷反說文作顙顙桑黨反的顙白顙反生麻豆之屬反生戴葶甲而出也虞作阪云陵坂也陸云阪當為反蕃音煩鮮息連反

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進
退為木果為臯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○臭昌又反王肅作為香臭寡如字本

近附近之近倍步

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青為通為月為

盜其於木也為堅多心○矯紀表反一本作橋同輮如九反王肅奴

此宋袁王廩作揉宋云使曲者直直者曲為揉京作柔荀作撓輪姚作倫

春精亦反亟紀力反王肅音去記反荀作極云中薄旁博反蹄徒低反

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為

大腹為乾卦為鼈為解為羸為蚌為龜其於木也為科

上槁○曹直又反乾古丹反鄭云乾當為幹陽在外能幹正也董作幹

盤卑列反本又作鼈同蟹戶賣反羸力禾反京作螺姚作蠶蚌步

項反本又作蚌同科苦禾反空也

虞作折槁苦老反鄭作豪干作鳩

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺為指為

狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節○徑古定反果蓏

李之屬瓜瓠之屬應劭云木實曰果草實曰蓏說文云在木曰果在地

曰蓏張晏去有核曰果无核曰蓏京本作果墮之字闔音昏寺如字徐音

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○巫亡符反決如字徐音穴鹵力杜反鹹土也羊

男居前三女後從乾健也章至此韓无注或有注者非也荀爽九家集解

本乾後更有四為龍為直為衣為言川後有八為牝為迷為方為囊為裳

為黃為帛為漿震後有三為王為鳴為鼓巽後有二為揚為鶴坎後有八

為害為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏離後有一為牝牛艮後

有三為臯為虎為狐允後有二為常為輔

頰注云常西方神也不同故記之於此

周易序卦第十

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大有生則有資有資則爭與也○釋直吏反本或作稚爭爭鬪之爭下同訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比衆起而不比則爭无由息必相親比而後得寧也○比音毗志反下注皆同比者比也比必有所畜故受之以小畜比非大通有所畜以相濟也由此而畜故曰小畜而不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頌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與人同者物必歸焉故受之以大有有大有大者不可以盈故受之以謙順以動者有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨衆之所隨故受之以隨以喜隨人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異方會合也○以觀官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○反徐音向同喪息浪反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畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過不養則不可動養過則厚物不可以終過故受之以坎坎者陷也過而不已則陷沒也陷必有所麗故受之以離離者麗也物窮則變極陷則反所麗也有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯言咸卦之義也凡序卦所明非易之

組也蓋因卦之次託以明義咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之道莫大乎夫婦故夫子躬勤深述其義以崇人倫之始而不係之於離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而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斯蓋守文而不求義失之遠矣○錯七各反注同徐七路反緼紆粉反本又作蘊夫婦之道不可以不久也

故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之遯遯者退也夫婦之道以恒為貴而物之所居不可以恒宜與世升降有時而遯也物不可以終遯遯君子人遯而後亨何可終邪則小人故受之以大壯陽盛陰消君子道勝物不可以終壯故受之以晉晉以柔而進也晉者進也雖以柔而進要其進也進必有所傷故受之以明夷日中則昃月盈則食夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人傷於外必反脩諸內家道窮必乖室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家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○難乃且反下同解音蟹故受之以夬夬者決也決必有遇以正決邪必有嘉遇也○邪似嗟反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竭穢宜革易其故○上時掌反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齊生物成新之器也故取象焉○去起呂反下同和胡財反又如字齊才細反又如字 主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動動必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無所容故受之以巽旅而無所容以巽則得所入也○長丁丈反巽者入也入而後

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無所壅滯則殊

不可以終離故受之以節夫事有其節則物之節而信之故

受之以中孚孚信也既已有節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乎恭禮

濟終焉有為而能濟者以己窮物者也物窮則乖

周易雜卦第十一雜卦者雜揀衆卦錯綜其義或以同相類或

乾剛坤柔比樂師憂親比則樂動衆則憂○比臨觀之義或

與或求我故曰求○觀古亂反屯見而不失其居屯利建侯

之時雖見而盤桓利貞不失其居也○見賢遍反蒙雜而著

也求發其蒙則終震起也艮止也損益盛衰之始也極損則益

得所定著定也

大畜時也因時而畜無妄災也无妄之世萃聚而升不來也

來還也方在上升故不還也○謙輕而豫怠也謙者不自重也○怠

作噬嗑食也賁无邑也飾貴合衆兌見而巽伏也兌貴顯說

隨無故也蠱則飾也隨時之宜不繫於故也隨則有事受之以蠱

同鄭本王肅作飾剥爛也物熟則剥落也復反也晉晝也明夷誅也

誅傷也○晝竹又

反誅荀去誅滅也

井通而困相遇也井物所通用而不吝也

困安於所遇而不避也

咸速也物之相應恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外

莫速乎咸

相疏外也○解

家人內也否泰反其類也大壯則止遯則

音蟹難乃且反

大有衆也同人親也革去故也鼎取

退也大正則小人止小

新也小過過也中孚信也豐多故也高者懼危滿者戒盈豐

作終去起呂反豐多

故衆家以此絕句

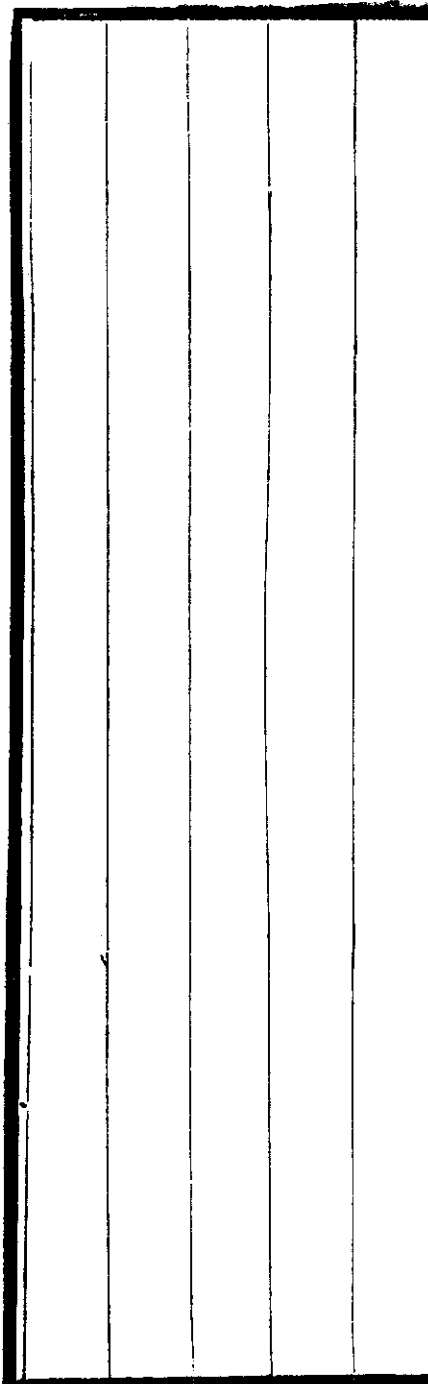
親寡旅也親寡故寄旅也○荀本豐多

離上而

坎下也火炎上小畜寡也不足以兼濟也履不處也王弼云履卦陽爻皆

需不進也畏險而止也訟不親也大過顛也本末弱也遘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君子以夫求人長其道小人見決去為深憂也○長丁丈反

周易卷第九

周易略例

并叙

唐四門助教邢璣注

原夫兩儀未位神用藏於視聽一氣化矣至曠隱乎名言於是河龍負圖犧皇畫卦仰觀俯察遠物近身八象窮天地之情六位備剛柔之體言大道之妙有一陰一陽論聖人之範圍顯仁藏用寔三元之胎祖鼓舞財成為萬有之著龜知來藏往是以孔丘三絕未臻樞奧劉安九師尚迷宗旨舞象之年鼓篋鱣序漁獵墳典偏習周易研窮耽玩無舍寸陰是知卦之紀綱周文王之言略矣象之吉凶孔仲尼之論備矣至如王輔嗣略例大則揔一部之指歸小則明六爻之得失承乘逆順之理應變情偽之端用有行藏辭有險易觀之者可以經緯天地探測鬼神匡濟邦家推辟咎悔雖人非上聖亦

近代一賢臣謹依其文輒為注解雖不足敷弘易道庶幾有裨於教義亦猶螢燐增輝於大陽涓流助深於巨壑臣之志也敢不上聞

周易略例第十

略例者舉釋綱目之名統明大理之稱略不具也例舉並也然以先儒注易二十餘家雖小有異同而迭相祖述雖比王氏所見特殊故作略例二篇以辯諸家之惑錯綜文理具錄之也○此是輔嗣所作既釋經文故相承講之今亦隨世音焉或有題為第十者後人輒加之耳

明彖

王弼注

夫彖者何也

將釋其義故假設問端故曰何統論一卦之體明其所由之

主者也

統論一卦功用之體明辯也辯卦體功用所由之主立主之義義在一爻明辯也

夫眾不能治眾

治眾者至寡者也

萬物是眾一寡眾不能治眾治眾者至少以治之也

夫動不能制動

制天下之動者貞夫一者也

天下之動動則不能自制制其動者貞之一者也老子曰王侯得一以為

天下貞然則一為君體君體合道動是眾由一制也制眾歸一故靜為躁君安為動主○動不能制動一本作天地不能制動夫音符後皆同故

眾之所以得咸存者主必致一也

致由歸也眾得皆存其存有心歸於一故無心於存皆得

其存也

動之所以得咸運者原必無二也

動所以運運不已者謂無二動故無心於動而動不

息物無妄然必由其理

物眾也妄虛妄也天下之眾眾皆無无妄无妄之理必由君主統之也統之

有宗會之有元

統領之以宗主會合之以元首

故繁而不亂眾而不惑

錯雜也六爻或以元首雖眾而不惑

剛柔相乘可立主以定也

六爻有剛有柔或乘或據有逆有順可立主以定之

是故雜物撰德

撰數也雜聚也聚其物體數其德行

辯是與非

辯明也得位而承之非是也失位而據

則非其中爻莫之備矣

然則非是中之爻莫之能備訟彖去訟有孚窒惕中吉剛柔而得中也困彖

故自統而尋之物雖眾則知可以執一御

云貞大人吉以剛中也之例是也

無為之一者道也君也統而推尋萬物雖殊一之以神道百姓雖眾御之以君主也由本以觀之義雖博

則知可以一名舉也

博廣也本謂君也道也義雖廣舉之在一也

故處璇璣以觀

大運則天地之動未足怪也據會要以觀方來則六合

輻湊未足多也天地雖大觀之以璇璣六合雖黃據之以要會天地之運不足怪其大六合輻湊不足稱其多○璇璣全

反又作旋璣音機又作機或作幾輻音福湊千豆反故舉卦之名義有主矣觀其彖辭

則思過半矣彖摠卦義義主中文簡易者道也君也道能化物君能御民智者觀之思過其半夫古今雖

殊軍國異容中之為用故未可遠也古今華變軍國殊別忠貞之用終無踈遠○遠于万

反品制萬變宗主存焉彖之所尚斯為盛矣品變積萬存之在一夫

少者多之所貴也寡者眾之所宗也自此已下明至少者為至多之所主豈直指其中文

而一卦五陽而一陰則一陰為之主矣同人履小畜大有之例是也五陰

而一陽則一陽為之主矣師比謙豫復剝之例是也夫陰之所求者陽

也陽之所求者陰也王弼曰夫陰陽相求之物以所求者貴也陽苟一焉五陰何

得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰

交雖賤而為一卦之主者處其至少之地也王氏曰陽貴而陰賤以至少處

至多之地交雖賤眾亦從之小畜彖去柔得位而上下應之是也或有遺交而舉二體者卦體

不由乎交也遺棄也棄此一交而舉二體以明其義卦體之義不在一交豐歸妹之類是也繁而不憂

亂變而不憂感約以存博簡以濟眾其唯彖乎簡易者道也君

也萬物是眾道能生物君能養民物雖繁而不憂錯亂之雖變不憂迷惑亂而不能感變而不能渝

非天下之至賤其孰能與於此乎萬物離雜不能感其君六文至賤神武之君其孰能與於此言不能

也○渝羊朱反賤音仕責反與音預故觀彖以斯義可見矣觀以斯其義可見○觀彖以斯一本作以彖觀之

明文通變

夫交者何也將釋其義設問辭言乎變者也交者効也物剛効剛物柔効

言乎變變者何也情偽之所為也變之所生生於情偽情偽所適巧詐多端故去情偽之所為也

夫情偽之動非數之所求也情欲偽動數莫能求故合散屈伸與體

相乖物之為體或在同行乖情貌相違同歸殊塗一致百慮故萃卦六二引吉无咎萃之為體貴相從就六二志在靜退不欲相就人之

多辟已獨與正其體雖合志則不同故曰合散乾之初九潛龍勿用身雖潛屈情无憂問其志則申故曰屈伸形躁好靜質

柔愛剛體與情反質與頑違

至如風虎雲龍鳴吟相感物之體性形頭相從此則情體乖違實頭

相反故歸妹九四歸妹愆期遲歸有時四體是震是形躁也愆期待時是

好靜也履卦六三武人為于大君志剛也兌體是陰是質柔也志懷剛武

人為于大君是愛巧歷不能定其筭數聖明不能為之典

剛也○好呼報反**要**萬物之情動亦多端雖復巧盡聖明不能定筭其數制典立法立要會也

法制所不能齊度量所不能均也**不能均也**齊復法制度量不能均也

相乖不在於大而聖明巧歷尚測不知豈在乎大哉**陵三軍者或懼於朝廷之儀**

武者或困於酒色之娛**武者或困於酒色之娛**陵三軍暴威武視死如歸若獻酬揖讓汗

初九有厲利已九三輿說輻雖復剛健法於柔弱也○朝直遙反廷音定**近不必比遠不必乖**近交不

遠交不必乖離也六二初九交雖相近守貞不從九五雖遠十年乃字此例是也○此毗志反**同聲相應高下不**

必均也**必均也**同氣相求體質不必齊也**同氣相求體質不必齊也**初四二五三上同聲相應不

齊形也**召雲者龍命呂者律**雲水氣也龍水畜也召水氣者水畜此

識感也**故二女相違而剛柔合體**二女俱是陰類而相違剛柔

雖異而合射此明異類相應**隆墀**

永歎遠聲必盈隆高也墀水中墀也末長也颯高墀而長歎遠聲之

聲唱和相應也○墀本又作坻**投戈散地則六親不能相保**投

音直其反坻墟家聲火各反**同舟而濟則胡越何患乎異心**同在一舟而俱濟彼岸胡越雖

也散逃也置兵戈於逃散之地雖是至親不能相保守也遯卦九四好遯

君子吉處身於外難在於內處外則超然遠遯初六至親不能相保守也

和好物莫能間順而相保似若同在一舟上下殊躡猶**故苟識其情**

若胡越利用禦寇何患乎異心○而濟一本作而載**不憂乖遠苟明其趣不煩強武**苟識同志之情何憂胡越也苟

知逃散之趣不勞用其威武也**能說諸心能研諸慮**諸物之心憂其凶患交變示之則物心皆說

諸侯之慮在於育物交變告之其慮益精○**睽而**睽象曰萬物睽而其志同也

其唯明**父者乎**知取舍察安危辯吉凶**故有善邇而遠至命宮而商**

知變化其惟明父者乎**應**善脩治也邇近也近修治言語千里遠應若中孚之九二鳴鶴在陰

其子和之鳴於此和於彼聲同則應有若宮商也○善邇善又作緝**脩下而高者降與彼而取此者服矣**處下脩正高必命

許反**是故**貞吉九四有命疇離祉也與謂上也取謂下也君上福祿不獨有

之下人服者感君之德大有六五厥孚交如威如吉之例是也

易十

易十

易十

易十

易十

情偽相感遠近相追

正應相感是實情蹇之二五之例不正相感是偽情顯之三上之例有應雖遠而相追

取賁之二三之例是也

愛惡相攻屈伸相推

同人三四有爻有惡迭相攻伐否泰二卦

一屈一伸更相推謝

見情者獲直往則違

獲得也見彼之情往必得志屯之六四求

惡音鳥路反次章同

故擬議以成其

變化語成器而後有格

格作括括也動則擬議極於變化語成器而後有格

格或語成而後有格不知其所以為主鼓舞而天下從者見乎其情

者也鼓舞猶亦化也易道變化應人如響退藏於家不知為主也其為

又曰鼓之舞之以盡神是故範圍天地之化而不過曲成萬物而不

遺範圍法也圍周圍也模範周圍天地變化之道而不過差委曲成就萬物而不有遺失通乎晝夜之道而

無體一陰一陽而無窮陽通晝陰通夜晝夜猶變化也極神妙之

陰之時不以生長而為功在陽之時不以生長而為力是以非天下之

至變其孰能與於此哉非六爻至極通變以應萬物則不能與於此也是故卦以

存時爻以示變卦以存時爻以應變

明卦適變通爻○本文作明卦通變適爻一本直去適變通爻

夫卦者時也爻者適時之變者也卦者統一時之大義爻者適時中之通變夫時

有否泰故用有行藏泰時則行否時則藏○否備鄙反卦有小大故辭有

險易陰長則小陽生則大否卦辭險泰卦辭易○易以政反一時之制可反而用也一

時之吉可反而凶也一時有大畜比泰之制反有天衢後夫復隍之用一時有豐亨之用反有羈旅之凶也故

卦以反對而爻亦皆變諸卦之卦兩相反正其爻隨卦而變泰之初九拔茅彙征吉否之初六拔茅彙貞卦

既隨時爻變亦推也是故用無常道事無軌度動靜屈伸唯變所適

卦既推移道用无常爻逐時變故事無軌度動靜入屈往伸來往變所適也故名其卦則吉凶從其類

存其時則動靜應其用名其謙比則吉從其類名其蹇剝則凶從其類震時則動應其用艮時則靜應其用

尋名以觀其吉凶舉時以觀其動靜尋謙比蹇剝則觀知吉凶也舉艮震則觀知動

靜則一體之變由斯見矣夫應者同志之象也位者爻

所處之象也得應則志同相和陰位小承乘者逆順之象也

遠近者險易之象也陰承陽則順陽承陰則逆故小過六五承剛

內外者出處之象也初上者始終之象也

是故雖遠而可以動者得其應也雖險而

可以處者得其時也上下雖遠而動者有其應革之六二去五雖

懼於亂者得所附也師之六五為師之主財是陰柔禽來犯田執言

御也雖後而敢為之先者應其始也

競而獨安於靜者要其終也物其爭競已獨安靜會其終也大有

故觀變動者存乎應察安危者

存乎位爻有變動存乎應而有應動動則不失若謙之九三勞謙君子

辯逆順者存乎承乘陽乘於陰逆也

明出處者存乎外內無咎承於九四雖失其正小吝無咎也

辟險尚遠趣

時貴近逐之上九肥遯无不利此尚遠也觀之六四觀國之光

比復

好先乾壯惡首復初六有孚无咎上六比之无首凶復之初九不遠

明夷務暗豐尚光大利之例是也○此毗志反好呼報反

不可過也動靜適時不可

不可犯也時有吉凶不可

動天下滅君主而不可危

不在深若夫之九三壯于頄有凶得位有應時方陽長同決小人三獨

動天下滅君主而不可危

存乎位爻有變動存乎應而有應動動則不失若謙之九三勞謙君子

存乎位爻有變動存乎應而有應動動則不失若謙之九三勞謙君子

存乎位爻有變動存乎應而有應動動則不失若謙之九三勞謙君子

存乎位爻有變動存乎應而有應動動則不失若謙之九三勞謙君子

存乎位爻有變動存乎應而有應動動則不失若謙之九三勞謙君子

存乎位爻有變動存乎應而有應動動則不失若謙之九三勞謙君子

存乎位爻有變動存乎應而有應動動則不失若謙之九三勞謙君子

存乎位爻有變動存乎應而有應動動則不失若謙之九三勞謙君子

存乎位爻有變動存乎應而有應動動則不失若謙之九三勞謙君子

存乎位爻有變動存乎應而有應動動則不失若謙之九三勞謙君子

存乎位爻有變動存乎應而有應動動則不失若謙之九三勞謙君子

色而不可易也。事之小者侮慢妻子用顏色若家人尚嚴不可慢易也若家人九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝○

明象

夫象者出意者也。言者明象者也。立象所以表出其意作其言者顯明其象若乾能變化龍

是變物欲明乾象假龍以明乾欲明龍者假言以象龍則象意也盡意莫若象，盡象莫若言。象以

盡象言生於象，故可尋言以觀象。若言能生龍尋言可以觀龍象生於意

故可尋象以觀意。乾能明意尋乾以觀其意○觀意本亦作見意意以象盡象以言

著。意之盡也象以盡之故言者所以明象，得象而忘言，象者

所以存意，得意而忘象。既得龍象其言可忘既得乾象其龍可捨猶蹄者所以在

兔得兔而忘蹄。蹄以喻言兔以喻象存蹄得兔得兔蹄音蹄兔他故反字文作菟筌者所以在

魚得魚而忘筌也。求魚在筌得魚弃筌○筌七全反筌蹄事見莊子然則言者象之蹄

也。象者意之筌也。筌以喻言是故存言者非得意者也，存

象者非得意者也。未得意者存象象則非意象生於意而存

象焉，則所存者乃非其象也。所存者在象也言生於象而存言焉

則所存者乃非其言也。在象也然則忘象者乃得意者也

忘言者乃得意者也。忘象得意忘言得意得意在志，象得象在忘言

從得之故立象以盡意而象可忘也，重畫以盡情而畫可

忘也。盡意可遺象盡情可遺畫若畫和同之意忘其天火之象得是

故觸類可為其象，合義可為其徵。徵驗也觸逢事類則為象魚龍牛馬鹿狐鼠之類大人君子義同

義苟在健，何必馬乎？類苟在順，何必牛乎？大壯九三有乾亦云

義苟在健，何必馬乎？類苟在順，何必牛乎？大壯九三有乾亦云

乃為馬。無坤六二亦稱牛明夷無六三亦稱馬○應音雁而或者定馬於乾，唯執乾為其象未

也弘案文責卦有馬無乾則偽說滋漫難可紀矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行廣推金木水火土為象也○漫音未半反一失其原巧愈彌甚一失聖人之原自廣為譬喻失之甚縱復或值而義無所取蓋存象忘意之由也失魚兔則空守筌蹄遺健順則空說龍馬忘象以求其意義

斯見矣○復扶又反

辯位

案象無初上得位失位之文陰陽居之不云得失又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上何乎問其意也○繫戶計反下同唯乾上九文言云貴而無位陽居之也需上六云雖不當位陰居之也若以上為陰位邪則需上六不得云不當位也若以上為陽位邪則乾上九不得云貴而無位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也不論當位失位凶吉之由然則初上者是事之

終始無陰陽定位也初為始上為終施之於人為終始非祿位之地也故乾初謂之潛

過五謂之無位未有處其位而云潛上有位而云無者

也歷觀衆卦盡亦如之初上無陰陽定位亦以明矣夫

位者列貴賤之地待才用之宅也宅居也二四陰賤小人居之三陽貴君子居之文

者守位分之任應貴賤之序者也各守其位應之以序○分扶問反下同位有

尊卑爻有陰陽尊者陽之所處卑者陰之所履也故以

尊為陽位卑為陰位去初上而論位分則三五各在一

卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下亦何

得不謂之陰位初上者體之終始事之先後也故位無

常分事無常所非可以陰陽定也尊卑有常序終始無

常主四爻有尊卑之序終始無陰陽之常主也○去羌呂反故繫辭但論四爻功位之通

例而不及初上之定位也然事不可無終始卦不可無

終始

六爻初上雖無陰陽本位是終始之地也統而論之爻之所
處則謂之位卦以爻為成則不得不謂之六位時成也○无六爻
无亦作損

略例下舊本如此本
或无下字

凡體具四德者則轉以勝者為先故曰元亨利貞也元為
生物

之始春也亨為會聚於物夏也利為和諧品物秋也貞
能幹濟於物冬也乾用此四德以成君子大人之法也

其有先貞而後亨者亨由於貞也離卦云
利貞亨凡陰陽者相求之物也近而

不相得者志各有所存也比之六三處二四之間四自外比二為
五貞所與此者皆非已親是有所存者

故凡陰陽二爻率相比而無應則近而不相得隨之六
二係丈

夫九四隨有獲是无應而相得之例也既濟六
○率音類又音律又所律反比毗志反有應則雖遠而相得二有應
於五与初三相近

然時有險易卦有小大否險泰易遯小臨
大○易以政反同救

以相親同辟以相疏睽之初九九四陰陽非應俱是睽孤同爻卦下
交孚相救而得悔亡是同救相親困之初六有
應於四潛身幽谷九四有應於初來徐
徐志意懷疑同避金車兩相踈遠也故或有違斯例者也然存

時以考之義可得也或有情偽生違此例者存
其時考其驗莫不得之凡彖者統論一

卦之體者也象者各辯一爻之義者也彖統論卦卦象
各明一爻之義故

履卦六三為兌之主以應於乾成卦之體在斯一爻故

彖叙其應雖危而亨也彖六柔後剛說而應乎乾
是以履虎尾不啞人耳也象則各言

六爻之義明其吉凶之行去六三成卦之體而指說一

爻之德故危不獲亨而見啞也六三履虎尾啞人凶彖言不啞
象言見啞明爻象其義各異也

○行下五反去羌訟之九二亦同斯義訟彖去有孚窒惕中吉剛來
而求正夫群小斷不失中應斯任矣九二
不克訟歸而逋其邑人三百户無眚也凡彖者通論一卦之體

者也一卦之體必由一爻為主則指明一爻之美以統

一卦之義三三大有之類是也卦體不由乎一爻則全

以二體之義明之三三豐卦之類是也凡言無咎者本

皆有咎者也防得其道故得无咎也乾之九三君子終日乾乾
无咎若防失其道則有過

咎吉無咎者本亦有咎由吉故得免也師貞丈人吉无咎注云與役動眾无功罪

也故言無咎吉者先免於咎而後吉從之也比初六有孚比之无咎終來有它吉

之例或亦處得其時吉不待功不犯於咎則獲吉也需之九

沙小有言終吉注云近不逼難遠不後時復健居中以待其會雖小有言以吉終也或有罪自己招無所怨

咎亦曰無咎故節六三曰不節若則嗟若無咎象曰不

節之嗟又誰咎也此之謂矣怨紆万反又紆元反

卦略 凡十

屯此一卦皆陰爻求陽也屯難之世弱者不能自濟

必依於彊民思其主之時也故陰爻皆先求陽不召自

往焉雖班如而猶不廢不得其主無所馮也初體陽爻

處首居下應民所求合其所望故大得民也江海處下百川歸之君能下物

萬人歸之難乃旦反遯明夷卦同馮皮冰反本亦作憑

蒙此一卦陰爻亦先求陽夫陰昧而陽明陰困童蒙

陽能發之凡不識者求問識者識者不求所告闇者求

明明者不諮於闇故童蒙求我匪我求童蒙也故六三

先唱則犯於為女四遠於陽則困蒙吝初比於陽則發

蒙也昧音昧諮本亦作資遠表万反觀明夷卦同比賦志反

履雜卦曰履不處也又曰履者禮也謙以制禮陽

處陰位謙也故此一卦皆以陽處陰為美也九五夬履貞厲履道惡盈

而五外尊位二居陽位則見至也履不處謂陽爻不處其位為美履者禮也今雜卦无此句韓注有或傳寫者誤

臨此剛長之卦也剛勝則柔危矣柔有其德乃得免

咎故此一卦陰爻雖美莫過无咎也長丁丈反遯卦同

觀之為義以所見為美者也故以近尊為尚遠之為

吝遠為童觀近為觀國觀古乱反以所見一本所作知近附近之近明夷卦同

三三 大過者棟橈之世也本末皆弱棟已橈矣而守其常則是危而弗扶凶之道也以陽居陰拯弱之義也故陽爻皆以居陰位為美濟衰救危唯在同好則所贍褊矣九四有應則有它吝九二无應則无不利也大過之時陽爻為吉陽得位有應則凶也○橈乃孝反拯拯救之拯好呼報反贍當豔反褊必淺反

三三 遯小人浸長難在於內亨在於外與臨卦相對者也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也遯以遠時為吉不係美上則肥遯初則有厲○浸子鳩反

長張丈反亨許庚反

三三 大壯未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆以處陰位為美用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸藩矣昌録反藩扶表反

三三 明夷為闇之主在於上六初最遠之故曰君子于行

五最近之而難不能溺故謂之箕子之貞明不可息也

三三 處明極而往至闇故曰南狩獲其犬首也遠難藏明明夷之義○遠于乃

反溺寧歷反近附近之近難乃旦反

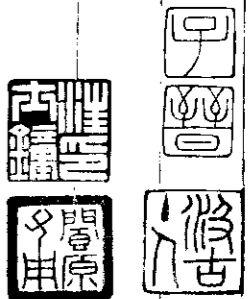
三三 睽者睽而通也於兩卦之極觀之義最見矣極睽而合極異而通故先見怪焉洽乃疑亡也火動而上澤動而下睽義見矣○見

賢遍反豐卦同洽咸來反本又作合

三三 豐此一卦明以動之卦也尚於光顯宣揚發暢者也故爻皆以居陽位又不應陰為美其統在於惡闇而已矣小闇謂之沛大闇謂之部闇甚則明盡未盡則明昧明盡則斗星見明微故見昧無明則無與乎世見昧則不可以大事折其右肱雖左肱在豈足用乎日中之盛而見昧而已豈足任乎豐之為義責在光大惡於闇昧也○惡鳥路反沛步貝反又音貝反部步口反

昧音妹本亦作妹又作沫皆未貝反
下文同与如字又音豫折之舌反

周易卷第十

昧

伯

昧

昧

伯

昧

天啓七年丁卯歲三月杳董其昌觀于頑仙廬

萬曆庚辰三月二日文嘉謨

崇禎壬申午日黃子羽携過清瑤

與與張異度同觀去先叔祖文水

翁題識時已五十二年矣震孟

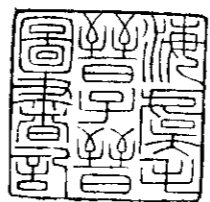
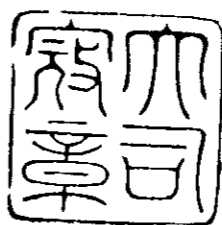
崇禎甲戌陽月過趺影齋林香觀陸孟覓曹孟林葛

君常在座

文從簡

此真北宋佳本人世存者尠矣宜董父
諸公欽愛而珍異之吾家世有舊刻
久多散佚此書得之玉峯徐氏吉
光片羽為味經窩藏書第一子
孫其善守之

乾隆二十九年歲在甲申味經秦蕙田識

宋本周易注附釋文校記

凡語助虛字多寡異同而於文義無大出入者 雖

有出入而已經阮氏校勘有他善本已發見者 又

有雙字上下互倒義理仍相同者 如師卦注文莊

嚴皆作嚴莊 震六二注威駭懈急 他本莊

皆作威駭急懈之類皆雙字互倒而仍同 皆別詳逐

句校勘茲提其足證各本所不及之特點 及本書

字誤應以他本正之者分別開列 附以筆畫缺蝕

有待修補各文以供整繕孟森校記

屯初九注民思其求主之時也 岳十行無求字按上

云屯難之世陰求於陽弱求於強則應有求字 或

求其字應互倒 需象注盛德光亨 岳十行亨皆作亨按上彖辭鄭讀

光亨貞吉則證以此文鄭又注享宴古亨享同讀知上文亨鄭亦讀享王同鄭義用享字

訟上九釋文禦本又作衛 衛盧十行皆作衛按集韻八語衛止也或作御通作禦此可正各本之誤禦寇而作衛寇尤於文義不合

同人九四注反則得吉也釋文標句作反則得則得則吉也 十行附釋文及盧本俱作不克則反反則得吉也按不克則反乃此句之上文句中得則之則即象辭其吉則困而反則也之文內反則之則釋文所據注原作不克則反反則得則得則吉也因唐以後傳刻各本注文訛脫作不克則反反則得吉也遂據以改釋文於是釋文所謂又一本作反則得得

則吉也者遂脫去不克則反一句殊失文義不有此本附刻之釋文莫有證世行釋文之誤者矣

大有九四匪其彭无咎注常匪其旁則无咎矣旁謂三也釋文彭子夏作旁姚云彭旁俗音同 俗十行盧本皆誤作徐得此乃正今釋文本之誤

大畜象君子以多識前言往行釋文識如字又音試劉音志 十行盧劉音志皆作劉作志非此可證其誤

坎六四納約自牖釋文牖音酉陸音誘 盧十行皆作陸作誘非此可正其誤 謂陸績讀牖為去聲耳

家人上九威如終吉注苟威嚴也家道可終 苟各本作尚文氣以苟字為合 墨筆微改尚字應修去

睽六三其牛掣釋文掣子夏作挈傳云一角仰也 挈

盧十行皆作契按契當即契字契無一角仰之義挈廣雅獨也與介特同訓方言絰挈僂介特也楚曰僂晉曰絰秦曰挈物無耦曰特罍無耦曰介挈亦介也若以牛之角言為一角仰無疑此可正釋文相承本之誤

又天且劓釋文劓王肅作𦓐𦓐魚一反 𦓐盧十行皆作𦓐按玉篇有𦓐字同𦓐仰鼻也此亦可證各本釋文之誤

睽上九注至睽將合至殊將通恢詭譎怪道將為一未至於合先見殊怪 未至於合岳合作洽十行合作治阮校治先作合志一本治作合志二字按上云至睽將合即此合字所由來此本獨無誤

損象君子以懲忿窒欲釋文徵直井反止也鄭云猶清也劉作懲云清也蜀才作澄 盧本改懲為澂校云舊本懲據訓云清也則當作澂盧改或然 十行本誤作劉懲云清也蜀才作證蓋劉下脫作字而澄又誤作證阮校又誤以盧為改證為澂則是改蜀才而非改劉其實盧乃用蜀才之說而以澄字之或體澂改劉之懲耳阮又據監本將劉懲云改作劉云懲不知盧本實於劉下多作字而云字自在懲字下此本當是釋文真相鄭於作徵之本可訓為清劉於作懲之本亦訓為清當不誤

姤初六釋文說文作楡絡絲跌也 跌盧十行皆訛跌盧校勘梘字時涉及跌字仍作跌誤甚

萃亨注聚仍通也 仍岳十行作乃此本作仍意義有別

井象注音奉上之上 奉岳十行作舉

井六四井甃无咎釋文甃為瓦裏下達上也 裏盧十

行皆作裏此可正裏字之誤以瓦為裏由下達上說甃之義明甚

漸六二鴻漸于磐飲食衎衎釋文衎馬云饒衎 饒衎

盧作饒行十行作讒衎皆誤

旅六五注寄旅而進雖處於文明之中居于貴位此位終不可有也以其能知禍之萌不安其處以乘其下

而上承於上故終以譽而見命也 知禍之萌各本

皆作知禍福之萌按此位終不可有但以禍言不當

兼言福

小過不宜上宜下釋文上時掌反注同及下文宜上上

六注上亦同 盧作下及文不宜上上六注上極同

十行作下及文不宜上上六注上亦同阮校乃以盧

為是其實此本最合盧十行所云下及文三字明明有誤盧校引館校改為及下文而以為可從不知此

本正如是又云極字舊本譌亦此殊不然上六注固

連上極為文但單舉上字釋其為上聲之時掌反並

無不合至下文之不宜上但舉宜上二字亦釋文標

字通例

繫辭上標韓康伯注釋文云王輔嗣止注六經 六盧

十行作大按六似指前六卷為王注若作大則繫辭

以下豈小經乎

鳴鶴在陰節注脩成則物應 成岳十行作誠

繫辭下象也者像也釋文像今衆本並云像擬也擬音
魚紀反 盧十行皆無擬音魚紀反五字可據此正
補

又則居可知矣釋文居馬如字處也鄭王肅音基辭

盧十行皆脫辭字當據正 居讀如字者訓處讀基
音者語辭

說卦和順於道德而理於義注易所以和天道明地德
理行義也 岳十行無此注十三字阮校古本有此

注但明作順無也字足利本亦有此注但行作仁此
本蓋畧同古足利

乾西北方之卦也 岳十行無方字

說卦巽為進退為木果 各本木果作不果疏謂不果
與上進退同義按如是則為進退為不果連文嫌複
未敢必木字為誤

又釋文坎後有八為害 害盧十行皆作宮

雜卦謙輕而豫急也注謙者不自重也重也岳十行作
重大按注釋輕字之義不涉大小

又夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也注君子以
決小人長其道小人見決去為深憂也 此注文十
八字各本皆佚

周易略例第十 岳作周易略例卷第十 注疏本
無此卷按此

卷本與經文不涉乃王輔嗣所撰釋文云或有題為

第十者後人輒加之耳然則陸氏所見止作第十而明其為後人所加非王原本如是岳本又加卷字更與陸所據不同岳於前九卷俱無卷字此處乃添此字當從此本為較近古也

周易略例第十之標題下注云略例者舉釋綱目之名統明大理之稱略不具也例舉並也然以先儒治易二十餘家雖小有異同而迭相祖述惟此王氏所見特殊故作略例二篇以辯諸家之惑錯綜文理具錄之也 岳無此注七十一字

明爻通變注人之多辟己獨處正其體雖合志則不同故曰合散乾之初九潛龍勿用身雖潛屈情无憂悶其志則申故曰屈伸 處岳作取身雖潛屈向上岳

多初九二字按此本皆勝

又釋文語成器而後有格或語成而後有格 盧作語成而後有格舊本如此一本格作括按據盧本則略例原文無器字但格或有本作括耳此本則略例有器字釋文以無器字者又本而格之為括者不見據注格作括云云不言本之釋文未知果出釋文否存此見宋時釋文本之異

明卦適變通爻注一時有大畜比泰之制反有天衢後夫復隍之用 岳無比泰二字及後夫復隍四字按此注所釋之畧例正文曰一時之制可反而用也注意謂大畜之上九若反為陰爻即山天大畜變為地天泰而大畜上九何天之衢亨泰之上六城復于隍

勿用師自邑告命貞吝蓋畜極反通泰極反否之謂也如岳本則不成意義

以上為宋本之特長

乾文言是以動而有悔也注至於九二乾乾夕惕 二

岳作三此本誤十行本亦作三

屯六二釋文下近並同 阮校盧本作近五閩監本作

近王十行本模糊宋注疏本作近並按此本作並誤

同宋注疏本

屯九五釋文下及文皆同 盧十行皆作及下文皆同

岳作下文同此本誤倒

需象釋文于寶云 于盧十行作干阮校閩誤于此本

亦誤

訟六三注擊應在上 擊岳十行皆作繫此本誤

比彖注君不遇其主 君岳十行作若此本誤

履六三釋文跛依字作破 破盧作跛此本誤 阮校宋注疏本

及閩監本皆訛破十行本模糊從盧改

履九四注以陽乘陽處多懼之也 乘岳同殿翻本校

改承十行作承此本誤 也岳十行皆作地此本誤

大有九三釋文于云 于盧十行作干此本誤

豫六二釋文網小石聲 網盧十行作觸此本誤

隨九五釋文盡津忍反卷末同 盧十行作盡津忍反

盡卷末同盡卷末謂盡此一卷也與盡津忍反之盡

無涉不可省

蠱象釋文引左傳女惑男 惑訛作感盧十行不訛

臨彖釋文治長反 長盧十行作良治良反為長字平聲不得仍用長字諧其韻此本誤

觀上九象釋文盡從夫觀以下 盡從盧十行及岳作從盡盡夫觀盛乃注文謂從此句以下耳此本誤

噬嗑象注無由利也 利岳十行作亨此本誤 經文噬嗑亨原

利不作

噬嗑上九注罪非所懲故刑及其首至于滅耳及其首非誠滅耳非懲凶莫甚焉 及其首非誠岳十行作

及首非誠按及其首或不誤誠當作誠

賁彖釋文王肅符文反云有坎飾黃白色 坎盧十行

作文此本誤

賁六四賁如皤如注故或飾或素內懷疑懼也 此本

脫上或字岳十行皆作故或飾或素

賁上九白賁注處飾之終飾終反素故任其質素 此

本原缺而寫填誤脫終字而複衍故字當從岳十行

改正

復初九不遠復无祇悔注復之不速遂致迷凶不遠而

復幾悔而反以此修身患難遠矣 速此本亦作遠

當從岳十行改正

復六三頻復釋文頻如字本又作嘖嘖眉也鄭作顰

此本訛作頻頻本作嘖嘖眉也鄭作卑按嘖嘖本分

屬兩句經文並無頻頻疊字卑字亦明誤當從盧十

行改正

又感于寂反 此本于訛于當從盧十行改正

大畜九二輿說輶釋文釋名曰輶似人履 此本訛作輶似人履當從盧十行改正按釋名原文亦作輶

大畜九三注至於九三升于上九而止九處天衢之亨 止當從岳十行作上屬下句

大畜六五注五象得尊位 象當從岳十行作處象字體 不倫當是 修板誤填

坎初六釋文內有說文二字字林二字誤為妄人塗刪 宜修復盧十行皆有

離彖釋文內有說文二字妄人塗刪宜修復同上 咸上六釋文滕虞作滕鄭云送也 送盧十行皆作送

恆卦首注恆而亨以齊三事也 齊盧十行皆作濟正 此本誤

義亦作濟

遯彖注匿迹避特 特盧十行作時此本誤

明夷象釋文以之鄭荀句作似之 句盧十行作向此本誤

睽六三注帶隔所在 帶盧十行作滯此本誤

睽六五注非防已應者也 防盧十行作妨此本誤

益上九釋文厭於鹽反 鹽盧十行作鹽此本誤

夬象釋文長丁丈反徐上六象注同 注盧十行作並

此本誤上六象本文有長字並無注

夬九四注羊者抵很難移之物 抵岳作抵釋文大字

標題亦作抵十行與此本同作抵據釋文乃又一本

又釋文抵丁禮反本又作抵 上抵字盧十行作抵此

本誤

又或作羝丁帝反 帝盧十行作啼此本當誤
夬九五注最此小人 此岳十行作比此本誤
姤初六注以一柔而乘五剛 乘岳十行作承此本誤
又釋文誥鄭作誥起一反 下誥字盧十行作誥此本
誤

又梘 盧十行作梘此本誤

又說文作柎 柎盧十行作櫛

又象擊于金柎 擊岳十行作繫爻辭原作繫此本亦

同此擊字誤

又九三厲无咎 岳十行作厲无大咎注亦曰是以无

大咎此脱大字

又九五注志不舍命 舍岳十行作舍此本誤注本出

象辭原作舍岳舍字圖
作上聲亦本象辭釋文

萃上六釋文洩池麗反 池盧十行作他此本誤

困上六注困於上也 困岳十行作因此本誤

又釋文以葛之草 以盧十行作似此本誤

又說又作黜 又盧十行作文此本誤

井六四釋文于云 于盧作干十行作本阮校宋注疏

本亦作干此當作干

又九五釋文撓乃孝反 撓盧十行作撓注原作撓此

本誤

革上六注故居則得貞而吉 貞岳十行作正注中文

例貞應作正

鼎九四釋文餽虞氏八珍之具也 氏盧十行作云
震六二注故曰物逐七日得也 物岳十行作勿經原
作勿此本誤

又九四注履大不正 大岳十行作夫岳加平聲圈

艮初六注至靜无定 无岳十行作而此本訛

又九三注各正於其 正岳十行作止此本訛

又六二釋文拯音拯救之拯 盧十行標不承二字下

注音拯救之拯則釋文所據本經文作不承其隨此

本抹殺陸據之原本拯字又誤

歸妹初九注 以女而與長男為耦 以岳十行作少

岳加去聲圈此本誤

歸妹六三象曰歸妹以順 順岳十行作須爻辭原作

須此本誤

豐象釋文昃如字作稷 作稷盧十行作孟作稷此本

脫孟字

旅象注以乘于上陰各順陽 乘岳十行作承此本誤

旅初六旅瑣瑣斯其所取災注而為賤之役 岳十行

注作而為斯賤之役正義亦曰是寄旅不得所安而

為斯卑賤之役然則為斯卑賤勞役由其處於窮下

故致此災

節象注為節過若 若岳十行作苦此本誤

又遇中而為節 遇岳十行作過此本誤

中孚九二釋文靡本又作縻 縻盧十行作縻按下更
有埤蒼作縻則此處應作縻

又六三釋文少時照反 時盧十行作詩此本誤

小過象注下則乘陽順也 乘岳十行作承此本誤

既濟象注以既濟為家者 家岳作象十行作安阮校

岳同作安錢本古本足利本作象宋注疏本作家家

即象之誤按此本同宋注疏本之誤而阮謂岳亦作

安與今所見相臺本不同殿翻岳本於此有校語云

象武英殿注疏本作安則岳原作象而阮所據之岳

為又一本

未濟初六注濡其首猶不及 及岳十行作反此本誤

繫辭上斷之者善也 斷岳十行作繼疏亦作繼此本

誤三前 注衣披万物 披岳十行作被釋文亦作被此本誤三後

一

釋文稱極尺正反 正盧十行作征按此字應平聲當

作征三後

釋文專如字陸作塶音同 塶盧十行作搏此本誤四前

二

注君子出處語默 語默岳十行作默語依經文作默

語與出處叶韻五前

釋文乘如字一讀乘證反 乘證盧十行作繩證此本

誤五後

釋文撰鄭云取奇也紀宜反 盧十行作取也奇紀宜

反此本誤六前

釋文明僧作君子之道 明僧盧十行作明僧紹此本

脱紹字六後

釋文易韓音以 以盧十行作亦七後

釋文洗劉獻悉珍反 獻盧十行作璣七後

繫辭下釋文王肅下伯王桓玄明僧紹作仁 下伯王

盧十行作卞伯玉六一後

注臣以有事則代終 岳十行無則字按對上君以無

為統眾不當有則字三八前

釋文介干 干盧十行作于 王廣 廣盧十行作廩

四後

注无來不祭 祭岳十行作察此本誤五後

釋文貳鄭氏謂當作式 式盧十行作式五六後

注而後有剛柔之用故曰物 岳故曰物上多故曰爻

爻有等六字十行多故曰爻有等五字當從岳七前

注近况此爻也 此岳十行作比岳加去聲圈釋文毗

志反八前

注乘於時也 乘岳十行作乖此本誤八前

說卦釋文論衡云七十歲生一莖七百歲生十 盧十

行生十下更有莖字論衡狀留篇原有四前一前

釋文參七南反如字 盧十行如字上有又字此本脱

六一前

釋文烜本又作恒 盧十行作暵本又作暵按經文日

以烜之原作烜據盧十行則釋文本作暵而又本作

晒晒字缺筆避真宗諱右旁為恒字無疑其左旁必

為日字十一後

釋文盛鄭音成云裏也 裏盧十行作裏此本誤二後

釋文龍如字虞千作駮虞云倉色千云雜色 兩千字

盧十行作干此本誤三前

釋文本又作專如字虞同姚云專一也鄭市戀反 兩

專字盧十行作專此本誤三前

序卦注或柔上而剛下 或岳十行作咸此本誤五後

故受之遯 岳十行作故受之以遯此本脫以字五後

注其蔽必乖也 蔽岳十行作蔽五後

注說不可偏孫 孫岳十行作係此本誤六後

雜卦隨無故也 無岳十行作无按本經例作无七前

周易略例 并序 岳作周易略例序

至頤隱乎名言 頤岳作蹟此本誤一前

孔仲尼之論備矣 孔岳作魯一前

王弼注 岳無注字按略例為弼所撰邢璣為注此本

誤衍一後

注動是衆由一制也 岳衆下重衆字十一後

注有心歸於一 岳心作必此本誤二前

注剛柔而得中也 柔岳作來二前

注忠貞之用 岳作中正之用按注釋中之為用句耳

當從岳二後

非天下之至頤 頤岳作蹟此本誤三前

注志懷剛武人為于大君 岳無人字每四字為句接

釋文語偶許反 盧本無按語字在注中邢注在陸氏

作釋文之後不應見釋文此本乃後人孱入四前一

釋文人一本 人盧作又五前二

注一時有豐亨之用反有羈旅之凶也 岳用作吉也

作是也注釋一時之吉可反而凶也句當從岳五前六

注上下雖遠而動者有其應 岳句下有也字依下文

例當有五後五

注爻有變動存乎應而有應動動則不失若謙之九三

勞謙君子有終吉之例爻之安危在乎位則安若節

之六四安節亨之例是失位則危若晉之九四晉如

鼫鼠貞厲之類是也 岳存作在而有應動作有應

而動則安作得位則安安節亨之例下無是字末無

也字六前一至二

注陰乘於陽順也 乘岳作承此本誤六前三

注既得乾象 象岳作意按既得乾意其龍可捨所謂

得意忘象也此本誤六後十

注弃執而從得之 從岳作後七前三

注同其意也 同岳作問此本誤七後八

注名守其位 名岳作各此本誤八前五

注所與此者 此岳作比八前七

注其在一乎 一岳作二此本誤九前七

馬雖班如 馬岳作馬此本誤九後十

注則見至也 至岳作啞十前八

注不係美 岳作不係為美此本誤十後七

以上此本有誤當正

秦味經跋稱此真北宋佳本未免虛囂之習非耐心審
勘之談北宋諸帝諱無不缺筆固無論矣南宋昏媾構
精皆缺則避高宗諱矣坤六四注施慎釋文施慎象辭
慎不慎皆缺筆則避孝宗嫌名矣至敦臨敦艮之敦字
皆不缺則不避光宗諱是此書刊於孝宗之世

以上為版本時代

其缺蝕或妄人誤改應修整復故者

卷一第十葉前末行注為仁由已

卷二第三葉前五行注不能包弘上下

第六葉後五行注五處已上

第七葉前十一行注使令洽而後乃誅

岳十行句下多也字

岳作洽十行訛治阮校岳宋古足利皆作洽此

本似亦原作洽又似作治當修清

卷三第三葉前一行注而無患憂

第九葉前八行注不存外飾

後一行釋文音支

後五行三

卷四第一葉前九行上十二末 後八行上五末

第十葉後三行注不可宴安

卷五第三葉後六行注迷務競爭

第五葉前四行三

第十三葉前一行首字九妄改四字

卷六第四葉前末行注夫剛得暢

第七葉後十行注不為貴主

第八葉前六行注足及密雲

卷七第三葉前三行故能愛

第三葉後十行注由神而冥於神者也

第五葉前二行釋文一云門四

卷八第六葉前六行易之為書上妄隔一。應修去

第七葉前八行注又有陰陽之類

第八葉前七行釋文枝音支

卷十第十葉前六行首三 前十一行首三

前十二行釋文附近之近

後一行首三

後十行壯乃全也 後十二行首三

第十一葉前七行首三

又有原誤而經墨筆改正應依所改修清者

卷一第十三葉後五行象曰

第十四葉前七行處多懼之地

卷三第六葉前九行注之乎通路原訛在十行同者極

多此確是之而非在岳作之

又 注不憂險厄原訛已岳作厄十行作厄釋文作厄云本

亦作厄

卷四第一葉後一行咸其股

第五葉後五行注以斯適人

第十一葉後八行注居益以沖

卷五第七葉前一行注物無取也上行實空一格此為

皆作物無取也

卷七第五葉後十一行注必因於有

逐句校勘

卷一

乾象注反復皆合道也 十行岳皆無合字阮校古

本足利本有合字岳本無則此本同古及足利二前

文言曰 岳本上有○十行本上有疏文蓋亦隔斷

二前

初九潛龍勿用 岳十行初九下皆有曰字阮無校

語蓋未見宋本原本二前

二前

可與言幾也 岳十行無言字阮校古本足利本有

二後

坤象注求安難哉 岳十行哉作矣阮無校四後

末行

象注任於自然 岳十行於作其阮無校五前

注而無不利者 岳十行無者字阮無校五前

文言注動之方正 岳十行正作直阮無校五後

釋文此上有易曰 阮本此誤也岳本刪節不見盧

本作此六前

蒙卦首注筮者 阮本複筮字誤七後

象注无剛決中 岳同十行決作失蓋中字去聲與

上時中字釋文合十行本非七後

象注果行者初筮之義也育德者養正之功也 岳

無兩也字十行有八前

九二注故包蒙吉也 岳故下有曰字八前

九二象剛柔接也 十行接誤節岳作接疏亦解作

接字八前七

需卦首釋文又音專十行盧皆作又作專八後九

象釋文干同十行盧干作下阮校宋作干誤按干

即干寶之音義未必誤八後十二

訟象注物有其分十行此句下行起契之過四字

乃涉下文而誤衍岳亦無十前一

六三釋文掇都活反十行盧都活上有徐字 又

本作掇十行盧本上有鄭字 按此本所附釋文

與原本原小有出入但此二字不應去十前

師卦首注莊嚴之稱也岳十行莊嚴作嚴莊十後七

比卦首注則不寧方來矣岳作則不寧之方皆來

矣阮校已云岳本獨如是十一後七

九五注用三驅之道也岳十行也作者也十二前七

應有者上六注宜其凶者也 岳十行無者十二前一 應無

者小畜彖注初九之復自道 十行脫自字岳有十二後六

行九二象注不可以牽征 岳十行皆無以字阮校古

本有十三前二上九象注畜之極也畜之不已 也岳作者也畜之

不已岳十行作畜而不已十三後二

履九二注宜其吉也十行無也岳有阮無校十四前一

六三注而志存於五於五岳作于王十行作于五

武英殿翻岳本已校改王作五有校記前十四

卷二

泰卦首而小人道消也 岳十行皆無而字一前

否初六注故拔茅以類 拔茅岳作拔茅茹十行作

茅茹阮校古本足利本同岳則此本為獨異八前

六三注而位不當 位岳同阮本訛但十二前

同人象注故特曰同人曰也 岳十行無也字九後

象注天體於上 岳同十行於作在阮無校十二後

九三注貪於所比 岳同阮貪誤貧三前

卦末釋文異災一本作它災 今本皆作它在陸氏

謂之又一本陸本原作異阮校舉各本異同漏未舉

出三後

謙上六注可以征邑國而已 阮刻十行本征邑國

誤作邑一國五前

豫六三注若其盱眙之豫 之岳十行作而五後

隨六三注故利居貞也 故岳同阮訛曰六後

臨象注大亨以正之義也 岳十行無也字八前

觀象注而百姓自服 岳十行句下多也字八後

六二注寡所鑒見 寡十行作無阮無校下文出寡

見則原作寡九前

又體於柔弱 於十行訛性九前

六三注可以觀我生進退者也 岳十行無者字九前

六

六四注最近至尊 岳同十行尊作五九前

又故曰利用賓於王 岳十行句下有也字九前
九五注上為化主 化十行訛作觀九前

卷三

剝六三象注三上下各有二陰而三獨應於陽 兩

三字十行上訛主下訛十二前

无妄六三注稼穡之資 岳十行句下有也字五前

頤六三注故曰頤征凶 征十行訛作貞七前

離九四注故曰棄如 岳十行句下有也字十前

卷四

咸九三注吝其宜矣 矣岳十行作也二後

恒卦首注終則有始也往而无違故利有攸往 岳

十行也字移在注末往字下二前

恒象注道得所久則恒通 得岳同阮訛德恒岳十

行皆作常二前

又往無窮極 極十行作也阮校除閩監毛同十行

外各本作極閩監毛皆由十行遞衍而出蓋訛自十

行始二前

九三注上不全尊下不全卑 岳同十行兩全字皆

作至誤二後

遯初六注危至而後求行 十行求訛未阮校毛作

求而以為衍文其實岳亦作求阮校誤甚三前

九四象注音臧否之否也 岳無此注十行少也字

三前

大壯初九注故曰征凶有孚也 岳十行無也字後三

九

六五注故曰喪羊于易也 岳十行無也字四前

上六注遲疑猶與 岳十行與作豫釋文本作猶與

謂一本作預四前

明夷初九注上六為至闇也 也岳十行作者也五後

四

蹇六二注處蹇以此 岳同十行此誤比阮校從毛

作此阮未見此本然岳亦作此何不據校而反引後

出之毛乎八後

上六注往之則失 岳十行作往則失之阮校錢遵

王宋注疏本古本皆作往之則失蓋此本猶為舊本

真相九前

二

解象注无所而不釋也 岳同十行所誤圻阮校毛

作所非阮氏不引岳而引毛又反以為非甚誤九前

六五注小人雖闇 岳同十行闇訛間九後

損象注損下益上 十行下訛柔阮於柔字加圈作

識明有校語而校勘記脫去岳及此宋本俱作下可

補阮校之脫十前

又言何用豐為也 岳同十行用作以此釋經文曷

之用自應作用十前

象釋文陸作眷 眷盧作眷十行作眷三處各不同

未知孰是十後

九二注進之乎柔 岳同十行乎作於十後

六三注乃得化淳 岳同十行淳作醇阮校謂岳亦

作醇誤十一後

又三陰俱行則必有疑矣 岳十行無有字十行又

訛三作二阮無校十一後

六五注事竭其功 岳同十行竭誤改順阮失校十一

三前

又則象才之用盡矣 岳同十行盡誤事阮校引毛

本正作盡亦遺前引後十一前四

益六二注在此時者也 岳十行無者字十一後九

卷五

夬卦首釋文幾音近 岳十行盧近皆作祈當從之

一前一四

象曰 象為彖之誤當從各本改正一前一四

象注忌禁也 岳同十行禁作止阮失校十一前一

九四注下剛而進 岳同十行下作不阮失校十一後十

又必見侵食 岳同十行食作傷阮校岳闕監毛同

作傷宋注疏本古本足利本作食今按武英殿翻岳

本始改食為傷有校記可證其改非也阮所據之岳

乃用翻刻本而又不觀其校記殊誤阮又云正義本

作傷十一後十

九四釋文次亦作越或作跋說文及鄭作越 越盧

及宋注疏同十行作越跋十行同盧宋作跋越盧宋

同十行作越

九五注夬之為義剛決柔 岳十行剛上多以字二前

三

姤九三注然獲得其位 岳十行獲作履十二後
又是以无大咎 岳十行向末多也字十二後
九三象注无民而動 民十行訛作風十二後
又是以凶者也 岳十行無者十二後
九五釋文瓜工花反 工十行訛王三前
升初六注是以大吉 岳十行向多也字四後
困卦首注窮必通也 岳同阮窮作困五前
九五注困而後能用其道者也 後阮誤作徐六前
井九三注履得其位 岳同履阮訛復七前
九五注居中得位 岳同十行位訛正七後
革九三注自四至上從命而變不敢有違 岳同四
阮訛曰有阮訛自八前
七

鼎初六注得妾以為子者故无咎者也 岳十行無
兩者字九前

九二注得全其吉者也 岳十行無者字九前

上九注則靡所不舉 岳同阮靡訛應九後

震象注則情者懼於近也 十行同岳也作矣十前

六二注威駭懈怠 岳十行懈怠作怠懈十前

上六注極懼相疑 阮疑訛宜十後

艮象注止道不可常用 止十行訛正十一前

漸初六釋文本又作則困讒於小子 讒字當修清

十二前

六二注山石之安者也 岳同阮也訛少十二前

歸妹象注相終始之道 十行向多也字十二後

卷六

九二注以眇猶能視 岳十行無以字十三前
六五注謂帝乙所寵也 謂十行訛為十三前一

豐九三注未足用者也 岳十行無者字八後

上六注而自深藏者也 岳十行無者字五二前

又以治為亂也 岳同十行作是以治為亂者也二前

旅上九客而得上位 岳同十行而作旅七三前

又而當嫉害之地 岳同十行嫉訛被八三前

又故莫之聞 故岳十行作終九三前

巽彖注處于中正 岳同十行于作乎三三後

六四注雖以柔御剛 岳同十行御誤乘十一三後

上九注貞凶者也 岳十行無者字四前

兌初九注吉其宜也 岳十行也作矣一四後

渙上九注不近侵克 岳同十行克作害二五後

節卦首注坎陽而兌陰 岳十行句下有也字五五後

初九注慮於險偽 偽十行訛為十五後

中孚彖注各得其所也 得岳十行作當九六前

小過彖注施過以恭儉 岳十行以作於七前

九三注小過之世 阮校十行作世岳作時按岳原

作世殿翻岳本作時而無校語則阮固未見岳原本

殿翻祖本亦非原本也七後

六五注夫雨者陰布於下 岳同阮刻布訛在八前

既濟彖注故曰初吉終亂終亂不為自亂 十行同

岳終亂字不重八後

六二注處文明之盛而應五 岳十行五字上有乎字八後

又近而不相得 岳同十行作而近不相得八後

九三注是居衰末而能濟者也故伐鬼方三年乃克

也 岳同十行也故二字作高宗此為十行妄填缺

蝕之失舊本所以可貴而阮校言各本作也故仍不

以十行為非亦失之八後

九五注物皆濟矣 岳同十行濟妄改盛阮失校九前

未濟初六注濡其首猶不及 岳十行及作反此本

誤九後

六

又故曰吝者也 岳十行無者字九後

九二注用健施難循難在正 岳同十行施改拯循

改靖阮校謂岳本閩監毛各本皆同十行閩監毛皆

從十行出岳本則明明不同阮氏誤也九後

上九注而耽樂之甚 岳十行耽下多於字十前

卷七

注象總一卦之義者 岳十行者作也二前

注皆生乎變 岳同十行生作主阮失校二後

注始終之數也 十行始終作終始二後

注而遊魂為變也 岳無而字二後

注而道為象 岳十行而道作不可按下文必有之

用極而无之功顯則自言道之為象非不可為象也

舊本所以可貴三前

注則有經營之功也 岳十行功作迹乃釋文所謂

又一本三後

吾與爾縻之 岳十行縻作靡釋文一本作縻則各

用一本四後

其孰能與此 岳十行此字上有於字與下兩句同

六後

非天下至變 岳十行至變上有之字與上下兩句

同六後

聖人所以極深而研幾也 岳十行聖人下有之字

七前

注取其有之所極 岳同十行少其字八前

卷八

注吉凶可定 岳十行句上有則字八前

効此者也 岳十行効作效後遇効字皆同一後

注獸麗於山 岳十行句下多也字二前

注故可久 岳同十行句下多也字二前

注故陽卦曰君子之道也 岳十行無也字三前

注不思而至也 岳十行無也字三前

注多則惑 岳同十行惑訛惑字旁有圈為識蓋有

校語而校勘記脫之十三前

語成器而後動者也 岳十行無後字四前

注則無結闕之患者也 岳十行無者字四前

力少而任重 少岳十行作小阮校石經作少又引

錢大昕說歷據史傳用此文當從唐石經作少刻本
中惟北宋景祐本作少云云今得此本又一與錢說
相合之本當時未為諸公所見者四前十二

注窮理者也 岳同十行也作乎三 四後

注而能遷其施者也 岳十行無者字二 六前

注使物知內外之戒也 岳同阮刻知訛作之十 六前

注此內外之戒者也 岳十行無者字十 六前

注故易知者也 岳十行無者字五 六後

卷九

釋文似蘓蕭 似阮本訛作以盧作似一前 三

注六畫而成卦 岳十行無而字二 五後

動必止之 岳同十行脫動必二字阮失校六前 八

卷十

注君子經綸之時 十行同岳君子下多以字六後 十

注物雖繁而不憂錯亂 岳無而依下句例當無三 前

注知取舍 岳取作趣四前 九

比復好先 復字岳本圈作去聲誤五 六前

注此所適違時 岳句下多也字六前 十一

注不可慢易也 岳無也字六後 一

注終吝 岳句下多也字六後 一

注龍則象意也 岳象下多之字六後 七

釋文瞻常艷反 常盧作市雖音紐相同然岳本亦

作常則宋本當作常十後 五

校勘記終