

宋刊十三經注疏附校勘記

易經一

123
J1

內閣文庫			
番號	漢	19087	
冊數	80	(	1)
函號	276		31

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM, Kodak

重刊宋本十三
經注疏附校勘
記

上海錦章圖書局藏版

重刊宋本十三
經注疏附按勘
記

上海錦章圖書局藏版

太子少保江西巡撫兼提督揚州阮元審定武寧縣貢生盧宣荀校

中華

民國

丙寅

年夏

月印

重刊宋本周易
注疏附技勘記

嘉慶二十年江西南昌府學開雕

太子少保江西巡撫兼提督揚州阮元審定武寧縣貢生盧宣荀校

中華
民國
丙寅
年夏
月印

欽定四庫全書總目周易正義十卷

密

魏王弼晉韓康伯注唐孔穎達疏易本卜筮之書故未派流於識緯王弼乘其極微而攻之遂能排擊漢儒自標新學然隋書經籍志載晉揚州刺史

書

顧夸等有周易難王輔嗣義一卷冊府元龜又載顧悅之案悅之即難王弼易義四十餘條京口閔康之又申王難顧是在當日已有異同王儉顏延年以後此揚彼抑互詰不休至穎達等奉詔作疏始專崇王注而眾說皆廢故

隋志易類稱鄭學寢微今殆絕矣蓋長孫無忌等作志之時在正義既行之後也今觀其書如復象七日來復王偶用六日七分之說則推明鄭義之善乾九二利見大人王不用利見九五之說則駁詰鄭義之非於見龍在田時舍也則曰經但云時舍注曰必以時之通舍者則輔嗣以通解舍舍是通義也而不疏舍之何以訓通於天元而地黃則曰恐莊氏之言非王本意今所不取而不言莊說之何以未允如斯之類皆顯然偏袒至說卦傳之分陰分陽韓注二四為陰三五為陽則曰輔嗣以為初上無陰陽定位此注用王之說帝出乎震韓氏無注則曰益卦六二王用享于帝吉輔嗣注云帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也則輔嗣之意以此帝為天帝也是雖弼所

未注者亦委曲旁引以就之然疏家之體主於詮解注文不欲有所出入故皇侃禮疏或乖鄭義穎達至斥爲狐不首丘葉不歸根其墨守專門固通例然也至於詮釋文句多用空言不能如諸經正義根據典籍源委粲然則由王注掃棄舊文無古義之可引亦非考證之疏矣此書初名義贊後詔改正義然卷端又題曰兼義未除其故序稱十四卷唐志作十八卷書錄解題作十三卷此本十卷乃與王韓注本同始後人從注本合併歟

重刻宋板注疏總目錄

周易正義十卷魏王弼韓康伯注唐孔穎達等正義

尚書正義二十卷漢孔安國傳唐孔穎達等正義

毛詩正義七十卷漢毛公傳鄭元箋唐孔穎達等正義

周禮注疏四十二卷漢鄭元注唐賈公彥疏

儀禮注疏五十卷漢鄭元注唐賈公彥疏

禮記正義六十三卷漢鄭元注唐孔穎達等正義

春秋左傳正義六十卷晉杜預注唐孔穎達等正義

春秋公羊傳注疏二十八卷漢何休注唐徐彥疏

春秋穀梁傳注疏二十卷晉范甯注唐楊士勛疏

論語注疏二十卷魏何晏等注宋邢昺疏

孝經注疏九卷唐元宗明皇帝注宋邢昺疏

爾雅注疏十卷晉郭璞注宋邢昺疏

孟子注疏十四卷漢趙岐注宋孫奭疏

右十三經注疏共四百十六卷謹案五代會要後唐長興三年始依石經文字刻九經印板經

書之刻木板實始於此逮兩宋刻本浸多有宋十行本注疏者即南宋岳珂九經三傳沿革例所載建本附釋音注疏也其書刻于宋南渡之後由元入明遞有修補至明正德中其板猶存是以十行本爲諸本最古之冊此後有閩板乃明嘉靖中用十行本重刻者有明監板乃明萬厯中用閩本重刻者有汲古閣毛氏板乃明崇禎中用明監本重刻者輾轉翻刻訛謬百出明監板已燬今各省書坊通行者惟有汲古閣毛本此本漫漶不可識讀近人修補更多訛舛元家所藏十行宋本有十一經雖無儀禮爾雅但有蘇州北宋所刻之單疏板本爲賈公彥邢昺之原書此二經更在十行本之前元舊作十三經注疏校勘記雖不專主十行本單疏本而大端實在此二本嘉慶二十年元至江西武寧盧氏宣旬讀余校勘記而有慕于宋本南昌給事中黃氏中傑亦苦木板之朽因以元所藏十一經至南昌學堂重刻之且借按蘇州黃氏丕烈所藏單疏二經重刻之近鹽巡道胡氏稷亦從吳中購得十一經其中有可補元藏本中所殘缺者於是宋本注疏可以復行於世豈獨江西學中所私哉刻書者最患以臆見改古書今重刻木板凡有明知木板之誤字亦不使輕改但加圈于誤字之旁而別據校勘記擇其說附載於每卷之末俾後之學者不疑于古籍之不可據慎之至也其經文注文有與明本不同恐後人習讀明本而反臆疑宋本之誤故盧氏亦引校勘記載於卷後慎之至也竊謂士人讀書當從經學始經學當從注疏始空疏之士高明之徒讀注疏不終卷而思臥者是不能潛心掣索

終身不知有聖賢諸儒經傳之學矣至於注疏諸義亦有是有非我

朝經學最盛諸儒論之甚詳是又在好學深思實事求是之士由注疏而推求尋覽之也二十

一年秋刻板初成藏其板於南昌學使士林書坊皆可就而印之學中因書成請序於元元

謂聖賢之經如日月經天江河行地安敢以小言冠茲卷首惟記刻書始末於目錄之後復

敬錄

欽定四庫全書十三經注疏各提要於各注疏之前俾束身修行之士知我

大清儒學遠軼前代由此潛心敦品博學篤行以求古聖賢經傳之本源不爲虛浮孤陋兩途

所誤云爾

太子少保光祿大夫江西巡撫兼提督揚州阮元謹記

周易正義序

國子祭酒 護軍山阜縣開國子 臣孔穎達 奉勅撰定

卷之四

夫易者象也爻者效也聖人有以仰觀俯察象天地而有羣品雲行雨施效四時以生萬物若用之以順則兩儀序而百物和若行之以逆則六位傾而五行亂故王者動必則天地之道不使一物失其性行必協陰陽之宜不使一物受其害故能彌綸宇宙酬酢神明宗社所以无窮風聲所以不朽非夫道極玄妙孰能與於此乎斯乃乾坤之大造生靈之所益也若夫龍出於河則八卦宣其象麟傷於澤則十翼彰其用業資凡聖時歷三古及秦亡金鏡未墜斯文漢理珠囊重興儒雅其傳易者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更相祖述非有絕倫唯魏世王輔嗣之注獨冠古今所以江左諸儒並傳其學河北學者罕能及之其江南義疏十有餘家皆辭尚虛玄義多浮誕原夫易理難窮雖復玄之又玄至於垂範作則便是有而教有若論住內住外之空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非為教於孔門也既背其本又違於注至若復卦云七日來復並解云七日當為七月謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復所歷七辰故云七月今案輔嗣注云陽氣始剝盡至來復時凡七日則是陽氣剝盡之後凡經七日始復但陽氣雖建午始消至建戌之月陽氣猶

在何得稱七月來復故鄭康成引易緯之說建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰
用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七
日來復仲尼之緯分明輔嗣之注若此康成之說遺跡可尋輔嗣注之於前諸儒背
之於後考其義理其可通乎又蠱卦云先甲三日後甲三日輔嗣注云甲者創制之
令又若漢世之時甲令乙令也輔嗣又云令洽乃誅故後之三日又巽卦云先庚三
日後庚三日輔嗣注云申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂也諸儒同於鄭
氏之說以爲甲者宣令之日先之三日而用辛也欲取改新之義後之三日而用丁
也取其丁寧之義王氏注意本不如此而又不顧其注妄作異端今既奉
勅刪定考察其事必以仲尼爲宗義理可詮先以輔嗣爲本去其華而取其實欲使
信而有徵其文簡其理約寡而制衆變而能通仍恐鄙才短見意未周盡謹與朝散
大夫行大學博士臣馬嘉運守大學助教臣趙乾叶等對共參議詳其可否至十六
年又奉
勅與前修疏人及給事郎守四門博士上騎都尉臣蘇德融等對勅使趙弘智覆更
詳審爲之正義凡十有四卷庶望上裨聖道下益將來故序其大略附之卷首爾
周易正義卷第一

自此下分爲八段

第一論易之三名

第二論重卦之人

第三論三代易名

第四論卦辭爻辭誰作

第五論分上下二篇

第六論夫子十翼

第七論傳易之人

第八論誰加經字

第一論易之三名

正義曰夫易者變化之總名改換之殊稱自天地開闢陰陽運行寒暑迭來日月更
出乎萌庶類亭毒羣品新新不停生生相續莫非資變化之力換代之功然變化運
行在陰陽二氣故聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之
爲易取變化之義既義摠變化而獨以易爲名者易緯乾鑿度云易一名而含三義
所謂易也變易也不易也又云易者其德也光明四通簡易立節天以爛明日月星
辰布設張列通精無門藏神無冗不煩不擾澹泊不失此其易也變易者其氣也天
地不變不能通氣五行迭終四時更廢君臣取象變節相移能消者息必專者敗此
其變易也不易者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也鄭
玄依此義作易贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也故繫
辭云乾坤其易之蘊邪又云易之門戶邪又云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人

簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又云爲道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可爲典要唯變所適此言順時變易出入移動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也崔觀劉貞簡等並用此義云易者謂生生之德有易簡之義不易者言天地定位不可相易變易者謂生生之道變而相續皆以緯稱不煩不擾澹泊不失此明是易簡之義無爲之道故易者易也作難易之音而周簡子云易者易音亦也不易者變易也易者易代之名凡有無相代彼此相易皆是易義不易者常體之名有常有體無常無體是不易之義變易者相變改之名兩有相變此爲變易張氏何氏並用此義云易者換代之名待奪之義因於乾鑿度云易者其德也或沒而不論或云德者得也萬法相形皆得相易不煩不擾之言所謂用其文而背其義何不思之甚故今之所用同鄭康成等易者易也音爲難易之音義爲簡易之義得緯文之本實也蓋易之三義唯在於有然有從无出理則包无故乾鑿度云夫有形者生於无形則乾坤安從而生故有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離謂之渾沌渾沌者言萬物相渾沌而未相離也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也是知

易理備包有无而易象唯在於有者蓋以聖人作易本以垂教教之所備本備於有故繫辭云形而上者謂之道道即无也形而下者謂之器器即有也故以无言之存乎道體以有言之存乎器用以變化言之存乎其神以生成言之存乎其易以眞言之存乎其性以邪言之存乎其情以氣言之存乎陰陽以質言之存乎交象以教言之存乎精義以人言之存乎景行此等是也且易者象也物无不可象也作易所以垂教者即乾鑿度云孔子曰上古之時人民無別羣物未殊未有衣食器用之利伏羲乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情故易者所以斷天地理人倫而明王道是以畫八卦建五氣以立五常之行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義度時制宜作爲罔罟以佃以漁以贍民用於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性此其作易垂教之本意也

第二論重卦之人

繫辭云河出圖洛出書聖人則之又禮緯含文嘉曰伏犧德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書伏犧則而象之乃作八卦故孔安國馬融王肅姚信等並云伏犧得河圖而作易是則伏羲雖得河圖復須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏犧初

書八卦萬物之象皆在其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣是也雖有萬物之象其萬物變通之理猶自未備故因其八卦而更重之卦有六爻遂重爲六十四卦也繫辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以爲伏犧畫卦鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷等以爲文王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭神農之時已有蓋取益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未爲得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著凡言作者創造之謂也神農以後便是述修不可謂之作也則幽贊於著謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用著云四營而成易十有八變而成卦既言聖人作易十八變成卦明用著在六爻之後非三畫之時伏犧用著卽伏犧已重卦矣說卦又云昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦既言聖人作易兼三才而兩之又非神農始重卦矣又上繫云易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以下筮者尚其占此之四事皆在六爻之後何者三畫之時未有彖繇不得有尚其辭因而重之始有變動三畫不動不得有尚其變揲著布爻方用之下筮著起六爻之後三畫不得有尚其占自然中間以

制器者尚其象亦非三畫之時今伏犧結繩而爲罔罟則是制器明伏犧已重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬既象夬卦而造書契伏犧有書契則有夬卦矣故孔安國書序云古者伏犧氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏犧神農黃帝之書謂之三墳是也又八卦小成交象未備重三成六能事畢矣若言重卦起自神農其爲功也豈比繫辭而已哉何因易緯等數所歷三聖但云伏犧文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取諸益不重卦矣故今依王輔嗣以伏犧既畫八卦卽自重爲六十四卦爲得其實其重卦之意備在說卦此不具敘伏犧之時道尚質素畫卦重爻足以垂法後代澆訛德不如古爻象不足以爲教故作繫辭以明之

第三論三代易名

案周禮大卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春云連山伏犧歸藏黃帝鄭玄易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄又釋云連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備鄭玄雖有此釋更无所據之文先儒因此遂爲文質之義皆煩而无用今所不取案世譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏既連山歸藏並是代號則周

易稱周取岐陽地名毛詩云周原膺膺是也又文王作易之時正在美里周德未興猶是殷世也故題周別於殷以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮題周以別餘代故易緯云因代以題周是也先儒又兼取鄭說云既指周代之名亦是普徧之義雖欲无所遺棄亦恐未可盡通其易題周因代以稱周是先儒更不別解唯皇甫謐云文王在美里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易以此文王安周字其繫辭之文連山歸藏无以言也

第四論卦辭爻辭誰作

其周易繫辭凡有二說一說所以卦辭爻辭並是文王所作知者案繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪又乾鑿度云垂皇策者犧卦道演德者文成命者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏羲制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只謂此也故史遷云文王囚而演易卽是作易者其有憂患乎鄭學之徒並依此說也二以爲驗爻辭多是文王後事案升卦六四王用亨于岐山武王克殷之後始追號文王爲王若爻辭是文王所制不應云王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明夷又既濟九五東鄰

殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文王之時紂尚南面豈容自言已德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相鄰而已又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得爲憂患也驗此諸說以爲卦辭文王爻辭周公馬融陸績等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統子業故也案禮稽命徵曰文王見禮壞樂崩道孤無主故設禮經三百威儀三千其三百三千卽周公所制周官儀禮明文王本有此意周公述而成之故繫之文王然則易之爻辭蓋亦是文王本意故易緯但言文王也

第五論分上下二篇

案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分爲上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恆者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始而貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒慎而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也

第六論夫子十翼

其彖象等十翼之辭以為孔子所作先儒更無異論但數十翼亦有多家既文王易經本分為上下二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上象一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說故今亦依之

第七論傳易之人

孔子既作十翼易道大明自商瞿已後傳授不絕案儒林傳云商瞿子木本受易於孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及秦燔書易為卜筮之書獨得不禁故傳授者不絕漢興田何授東武王同子中及雒陽周王孫梁人丁寬齊服生皆著易傳數篇同授菑川楊何字叔元叔元傳京房京房傳梁丘賀賀授子臨臨授御史大夫王駿其後丁寬又別授田王孫孫授施雠雠授張禹禹授彭宣此前漢大略傳授之人也其後漢則有馬融荀爽鄭玄劉表虞翻陸績等及王輔嗣也

第八論誰加經字

但子夏傳云雖分為上下二篇未有經字經字是後人所加不知起自誰始案前漢

孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字其篇題經字雖起於後其稱經之理則久在於前故禮記經解云絜靜精微易教也既在經解之篇是易有稱經之理案經解之篇備論六藝則詩書禮樂並合稱經而孝經緯稱易建八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也但緯文鄙偽不可全信其八卦方位之所六爻上下之次七八九六之數內外承乘之象入經別釋此未具論也

周易正義卷之一

十三經注疏

周易正義序

太子少保江西巡撫阮元

六

周易兼義上經乾傳第一

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰正義 王弼注

三三乾上乾元亨利貞

正義曰乾者此卦之名謂之卦者易緯云卦者掛也言懸掛物象以

成卦必三畫以象三才寫天地雷風水火山澤之象乃謂之卦也故繫辭云八卦成列象在其中矣是也但初有三畫雖有萬物之象於萬物變通之理猶有未盡故更重之而有六畫備萬物之形象窮天下之能事故六畫成卦也此乾卦本以象天乃積諸陽氣而成天故此卦六爻皆陽畫成卦也此既象天何不謂之天而謂之乾者天者定體之名乾者體用之稱故說卦云乾健也言天之體以健為用聖人作易本以教人欲使人法天之用不效天之體故名乾不名天也天以健為用者運行不息應化無窮此天之自然之理故聖人當法此自然之象而施人事亦當應物成務云為不已終日乾乾元時懈倦所以因天象以教人事於物象言之則純陽也天也於人事言之則君也父也以其居尊故在諸卦之首為易理之初但聖人名卦體例不同或則以物象而為卦名者若否泰剝而為卦名者即家人歸妹謙履之屬是也所以如此不同者但物有萬象人有萬事若執一事不可包萬物之象若限局一象不可總萬有之事故名有隱顯辭有踏駁不可一例求之不可一類取之故繫辭云上下无常剛柔相易不可為典要韓康伯注云不可立定準是也元亨利貞者是乾之四德也子夏傳云元始也亨通也利和也貞正也言此卦之德有純陽之性自然能以陽氣始生萬物而得元始亨通能使物性和諧各有其利又能使物堅固貞正得終此卦自然令物有此四種使其其所故謂之四德言聖人亦當法此卦而行善道以長萬物物得生存而為元也又當以嘉美之事會合萬物令使開通而為亨也又當以義協和萬物使物各得其理而為利也又當以貞固幹事使物各得其正而為貞也是以聖人法乾而行此

初九潛龍勿用

文言 正義曰居第一之位

莊氏云下言初則上有末義故大過彖云棟桡本末弱是上有末義六言上則初當言下故小象云
潛龍勿用陽在下也則是初有下義互文相通義或然也且第一言初者欲明萬物積漸從无入有
所以言初不言一與下也六言上者欲見位居卦上故不言六與末也此初九之等是乾之六爻之
辭但乾卦是陽生之世故六爻所述皆以聖人出處託之其餘卦六爻各因象明義隨義而發不必
皆論聖人他皆依此謂之爻者繫辭云爻也者效此者也聖人畫爻以倣效萬物之象先儒云後代
聖人以易占事之時先用著以求數得數以定爻果爻而成卦因卦以生辭則著為爻卦之本爻卦
發揮於剛柔而生爻繫辭云成天下之亶亶者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之爻易乾鑿度
云垂皇策者犧據此諸文皆是用著以求卦先儒之說理當然矣然陽爻稱九陰爻稱六其說有二
一者乾體有三畫坤體有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六二者老陽成注易皆稱周易以
六老陰老陽皆變周易以變者為占故杜元凱注襄九年傳遇艮之入及鄭康成注易皆稱周易以
變者為占故稱九稱六所以老陽數九老陰數六者以揲著之數九遇揲則得老陽六遇揲則得老
陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此張氏以為陽數有七有九陰數有八有六但七為少陽八為少
陰質而不變為爻之本體九為老陽六為老陰文而從變故為爻之別名且七既為陽爻其畫已長
今有九之老陽不可復畫陰爻故交其錢避入而稱六但易含萬象所託多塗義或然也九二見龍
今六為老陰不可復畫陰爻故交其錢避入而稱六但易含萬象所託多塗義或然也九二見龍

在田利見大人

出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田德施周普居中不偏雖非君位
君之德也初則不彰三則乾乾四則或躍上則過亢利見大人唯二五焉

九二至利見大人○正義曰陽處二位故曰乾乾四則或躍上則過亢利見大人唯二五焉
之處陽氣發在地上故曰在田且一之與二俱為地道二在一上所以稱田見龍在田是地也
之象利見大人以人事託之言龍見在田之時猶似聖人久潛稍出雖非君位而有君德故天下眾
庶利見九二之大人故先儒云若夫子教於洙泗利益天下有人君之德故稱大人案文言云九二
德博而化又云君德也王輔嗣注云雖非君位君之德也是九二有人君之德所以稱大人也輔嗣
又云利見大人唯二五焉是二之與五俱是大人為天下所利見也而褚氏張氏同鄭康成之說皆
以為九二利見九五之大人其義非也且大人之云不專在九五與九二故訟卦云利見大人又蹇
卦利見大人此大人之文施處廣矣故輔嗣注謂九二也是大人非專九五○注處於地上至唯二
五焉○正義曰處於地上故曰在田者先儒以為重卦之時重於上下兩體故初與四相應二與五
相應三與上相應矣上下兩體論天地人各別但所食之萬象為例非一及其六位則一二為地道三
四為人道五上為天道二在一上是九二處其地上所食之萬象為例非一及其六位則一二為地道三
注焉唯取地上稱田諸儒更廣而稱之言田之耕稼利益及於萬物盈滿有益於人猶若聖人益於

萬物故稱田也德施周普者下小象文謂周而普獨居中不偏者九二居在下卦之中而於上於下
其心一等等是居之不偏也不偏則周普也雖非君位者二為大人已居二位是非君位也君之德者
以德施周普也文言云德博而化又云君德也是九二有人君之德也初則不彰者謂潛隱不彰顯
也三則乾乾者危懼不安也四則或躍者謂進退懷疑也上則過亢謂亢極利見大人
唯二五焉者言乾乾之一卦故云唯二五焉於別卦言之非唯二五而已故訟卦云利見大人
大人所以施處廣非唯二五也諸儒以為九二當太歲之月陽氣發見則九三為建辰之月九四為
建午之月九五為建申之月為陰氣始殺不宜稱飛龍在天九為建戌之月羣陰既盛上九不得
言與時偕極於此時陽氣僅存何極之有諸儒此說於理稍乖此乾之陽氣漸生似聖人漸出宜據
十一月之後至建巳之月已來此九二當據建丑建寅之間於時地之萌芽初有出者即是陽氣發
見之義乾卦之象其應然也但陰陽二氣共成歲功故陰與之時仍有陽在陽生之月尚有陰存所
以復臨二卦與此不同者但易論象復臨二卦既有羣陰見象於上即須論卦之象義各自為文此
乾卦初九九二只論居位一爻元羣陰見九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎處下體
象故但自明當爻之地履重剛之險下不在天未可以安其尊也下不在田未可以寧其居也純脩
上體則居上之德廢純脩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不
憂困時而惕不失其幾雖危而勞可以無咎處下卦之極愈於上九之亢故竭知力而
後免於咎也乾三以處下卦之上故免亢龍之悔坤三以處下卦之上故免龍戰之災九三君
惕若厲无咎○正義曰以陽居三位故稱九三以居不得中故不稱大人陽而得位故稱君子在憂
危之地故終日乾乾言每恒終竟此日健健自強勉力不有止息夕惕者謂終竟此日後至向夕之
時猶懷憂惕若厲者若如也厲危也言尋常憂懼恒如傾危乃得无咎謂既能如此戒慎則无罪咎
如其不然則有咎故繫辭云无咎者善補過也此一爻因陽居九三之位皆以人事明其象○注處
下體之極至免龍戰之災○正義曰處下體之極者極也三居下體之下下體之極故云極也又
云居上體之下者四五與上是上體三居四下未入上體但居上體之下則已入上體但居其上
履重剛之險云上不在天未可以安其尊也下不在田未可以寧其居也純脩上道則處下之禮曠
其尊未安故云未可以安其尊也下不在田未可以寧其居者田是所居之處又是中和之所既不
在田故不得安其居純脩下道則居上之德廢者言若純脩下道以事上卦則已居下卦之上其德
廢壞言其太卑柔也純脩上道則處下之禮曠者曠謂空曠言已純脩居下卦之上道以自驕矜則
處上卦之下其相終竟空曠夕惕猶若厲也者言雖至於夕恒懷惕懼猶如未夕之前當若厲也案

此卦九三所居之處實有危厲又文言云雖危无咎是實有危也據其上下文勢若字宜為語辭但諸備並以若為如如似有厲是實无厲也理恐未盡今且依如解之因時而惕不失其幾者因時謂因可憂之時故文言云困時而惕又云知至之可與幾也是因時而惕不失其幾也雖危而勞者若厲是雖危終日乾乾是而勞也故竭知力而後免於咎者王以九三與上九相並九三處下卦之極其位猶卑故竭知力而得免咎也上九在上卦之上九四或躍在淵无咎去下體之極居上其位極尊雖竭知力不免亢極言下勝於上卑勝於尊九四或躍在淵无咎去下體之極居上時也上不在天下不在田中不在人履重剛之險而无定位所處斯誠進退无常之時也近乎尊位欲進其道迫乎在下非躍所及欲靜其居非所安持疑猶豫未敢決志用心存公進不在私疑以果故无咎也

疏 九四或躍在淵无咎。正義曰或疑也躍跳躍也言九四陽氣漸進似若龍體欲為慮不謬於九四或躍在淵无咎。正義曰或疑也躍跳躍也言九四陽氣漸進似若龍體欲猶豫遲疑在於故位未即進也云无咎者以其遲疑進退不即果敢以取尊位故无咎也若其貪利務進時未可行而行則物所不與故有咎也若周西伯內執王心外率諸侯以事紂也。注去下體之極至无咎也。正義曰去下體之極者離下體入上體但在下體之上故云去下體之極注九三云處下體之極彼仍處九三與此別也云乾道革之時者革變也九四去下體入上體是乾道革之不在人異於九三也云在中不在人者易之為體三與四為人道入近在下不近於上故九四云中於人上下皆无定位所處也斯誠進退无常之時者文言云上下无常進退无恒是也欲進其道迫乎在下非躍所及者謂欲進已聖道而居王位但逼迫於下羣取未許非已獨躍所能進及也欲靜其居居非所安持疑猶豫未敢決志者謂志欲靜其居處百姓既未離禍患須當拯救所以不得安居故遲疑猶豫未敢決志而苟進也用心存公進不在私者本為救亂除患不為私利也

致敗亡若疑惑以為慮不謬於果者謂謂謬錯果謂果敢若不思慮苟欲求進當錯謬於果敢之事也

九五飛龍在天利見大人 不行不躍而在乎天非飛而何故曰飛龍也龍德在天則大人之宜。龍德飛騰而居天位德備天下言九五陽氣盛至於天故云飛龍在天此自然之象猶若聖人有平。正義曰龍德在天則大人之路亨謂若聖人有龍德居在天位則大人道路得亨通猶若文王拘在羑里是大人道路未亨也夫位以德與者位謂王位以聖德之人能與王位也德以位敘者謂有聖德之人得居王位乃能敘其聖德若孔子。上九亢龍有悔。正義曰上九亢陽之至大而極雖有聖德而无其位是德不能以位敘也

事言之似聖人有龍德上居天位久而亢極物極則反故有悔也純陽雖極未至大凶但有悔者而已繫辭云悔吝者言乎其小疵也故鄭引堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也凡悔之為文既是小疵不單稱悔也必以餘字配之其悔若在則言有悔謂當有此悔則此經是也其悔若无則言悔亡言其悔已亡也若恒卦九二悔亡是也其悔雖亡或更取他文結之若復卦初九不遠復无悔之類是也但聖人至極終始无虧故文言云知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎是知大聖之人本無此悔但九五天位有大聖而居者亦有非大聖而居者不能不有矜亢故聖人設法以戒之

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位首坤利。用九見羣龍无首吉。正義曰用九見羣龍者此一句說乾元能用天德也九天德也在承貞。若體乾元聖人能用天德則見羣龍之義羣龍之義以无首為吉故曰用九見羣龍无首吉也。注九天之德。正義曰九天之德者言六。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

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承保无虧為物之首統則乘飛龍故曰時乘六龍也乘變化而御天器。彖曰大哉乾元至各正性命。正義曰夫子所作靜專動直不失大和豈非正性命之情者邪。彖辭統論一卦之義或說其卦之德或說其卦之義或說其卦之名故彖例云彖者何也統論一卦之體明其所由之主案諸氏莊氏並云彖斷也斷定一卦之義所以名為彖也但此彖釋乾元亨利貞之德但諸儒所說此彖分解四德意各不同今案莊氏之說於理稍密依而用之大哉乾元萬物資始乃統天者此三句總釋乾元也乾是卦名元是乾德之首故以元德配乾釋之大哉乾元者陽氣昊大乾體廣遠又以元大始生萬物故曰大哉乾元萬物資始者釋其乾元稱大之義以萬象之物皆資取乾元而各得始生不失其宜所以稱大也乃統天者以其至健而為物始以此乃能統領於天是有形之物以其至健能總統有形是乾元之德也雲行雨施品物流形者此二句釋亨之德也言乾能用天之德使雲氣流行雨澤施布故品類之物流布成形各得亨通无所壅蔽是其亨之大明終始六位時成者此二句總結乾卦之德也以乾之為德大明曉乎萬物終始之道始則潛伏終則飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎始終之道故六爻之位依時而成若其不明終始之道應潛而飛應飛而潛應生而殺應殺而生六位不以時而成也時乘六龍以御天者此二句申明乾元乃統天之義言乾之為德以依時乘駕六爻之陽氣以控御於天體六龍即六位之龍也以所居上下言之謂之六位也陽氣升降謂之六龍也上文以至健元始總明乾德

義唯施於天子不兼包在下者則言先王也若比卦稱先王以建萬國豫卦稱先王以作樂崇德觀卦稱先王以省方觀民設教噬嗑稱先王以明罰勅法復卦稱先王以至日閉關无妄稱先王以茂對時育萬物渙卦稱先王以亨于帝立廟泰卦稱后以財成天地潛龍勿用陽在下也見之道如卦稱后以施命詔四方稱后兼諸侯也自外卦並稱君子潛龍勿用陽在下也見

龍在田德施普也終日乾乾反復道也

以上言之則不驕以下言之則不憂反覆皆道也

自此以下至盈不可久是夫子釋六爻之象辭謂之小象以初九陽潛地中故云陽在下也經言龍而象言陽者明經之稱龍則陽氣也此一爻之象專明天之自然之氣也見龍在田德施普者此以人事言之用龍德在田似聖人已出在世道德恩施能普偏也此初九勿用是其周普也若比九五則猶狹也終日乾乾反復道者此亦以人事言之君子終日乾乾自強不息故反之與覆皆合其道謂從上倒覆而下居上卦之下能不憂懼是覆能合道也

天大人造也亢龍有悔盈不可久也

或躍在淵進无咎者此亦人事言之進則跳躍在上退在淵

潛處在淵猶聖人疑或而在於貴位也心所欲進意在於公非是為私故進无咎也飛龍在天大人造者此亦人事言之飛龍在天猶聖人之在王位造為也唯大人能為之而成就也姚信陸績之屬皆以造為造至之造今案象辭皆上下為韻則姚信之義其讀非也亢龍有悔盈不可久者此亦人事言之九五盈也盈而不已則皆上下九地致亢極有悔恨也故云盈不可久也但此六爻象辭第一爻言陽在下是舉自然之象明其餘五爻皆有自然之象舉

用九天德不可為首也

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

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

文者言以開釋之莊氏云文謂文飾以乾坤德大故特文飾以為文言今謂夫子但贊明易道申說義理非是文飾華彩當謂釋二卦之經文故稱文言從此至元亨利貞明乾之四德為第一節從初九曰

潛龍勿用至動而有悔明六爻之義為第二節自潛龍勿用下至天下治也論六爻之人事為第三節自潛龍勿用陽氣潛藏至乃見天則論六爻自然之氣為第四節自乾元者至天下平也此一節復說乾元之四德之義為第五節自君子以成德為行至其唯聖人乎此一節更廣明六爻之義為第六節今各依文解之此第一節論乾之四德也元者善之長也此已下論乾之四德但乾之為體是本天之用凡天地運化自然而爾固无而生有也無為而自為天本无心豈造元亨利貞之德也代聖人法天之所為故立天四德以設教也莊氏云第一節元者善之長者謂天之體性生養萬物善之大者莫善於元為施生之宗故言元者善之長也亨者嘉之會者嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美之會聚故云嘉之會也利者義之和者言天能利益庶物使物各得其宜而和也貞者事之幹者言天能以中正之氣成就萬物使物皆得幹濟莊氏之意以此四句明天之德也而配四時元是物始於時配春為發生故下云體仁仁則春也亨是通暢萬物於時配夏故下云合禮禮則夏也利為和義於時配秋秋既物成各合其宜貞為事幹於時配冬冬既收藏事皆幹了也於五行之氣唯少土也土則分王四季四氣之行非土不載故不言也君子體仁足以長人者自此已下明人法天之行此四德言君子之體包仁道此愛施生足以尊長於人也仁則善也謂行仁德法天

言之由後有事乃致此二德故也亦有一德者若蒙師小畜履泰謙噬嗑復大過震豐節既濟未
濟凡十五卦皆一德也並是亨也或多在事上言之或在事後言履卦云履虎尾不咥人亨由有事
乃得亨以前所論德者皆於經文挺然特明德者乃言之也其在事後言履卦云履虎尾不咥人亨由有事
若需卦云需有孚光亨貞吉雖有亨貞二德連事起文故不數也遯卦云亨小利貞雖有三德亦不
數也旅卦云旅小亨旅貞吉雖有亨貞二德亦連他事不數也比卦云原筮元貞無咎否卦云否
之匪人不利君子貞雖有貞字亦連他文言之又非本卦德亦不數之同人云同人於野亨坎卦云
有孚維心亨損卦云无咎可貞此等雖有一德皆連事而言之故亦不數所以然者但易含萬象事
義非一隨時曲變不可為典要故也其有意義各於卦下詳之亦有卦善而德少者若泰與謙復之
類雖善唯一德也亦有全無德者若豫觀剝晉蹇解夫艸井艮歸妹凡十一卦也大略唯有凶卦无
德者若剝蹇夫艸之屬是也亦有卦善而无德者晉解之屬是也各於卦下詳之凡四德者亨之與
貞其德特行若元之與利則配連他事其意以元配亨以利配貞雖配他事為文元是元大也始首
也利是利益也合和也當分言之各是其一德也唯配亨貞俱為四德元雖配亨亦配他事故比
卦云元永貞坤六五黃裳元吉是也利亦非獨利貞亦所利餘事多矣若利涉大川利建侯利見大
人利君子貞如此之屬是利字所施處廣故諸卦謂他事之利不數以為德也此四德非唯卦下有
之亦於爻下存之但爻下其事稍少故黃裳元吉及何天之
初九日潛龍勿用何謂也子
曰龍德而隱者也不易乎世初九日潛龍勿用何謂也子
夫子疊經初九爻辭故言初九日方釋其義假設問辭故言潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者不
此夫子以人事釋潛龍之義聖人有龍德隱居者也不易乎世者不移易其心在於世俗雖逢險難
不易本志也

可拔潛龍也

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
九二曰至君德也。正義曰此釋九二爻辭子曰
得位故但云龍德而正中者也庸言之信庸行之謹者庸謂中庸庸常也從始至末常言之信實常
行之謹慎閑邪存其誠者言防閑邪惡當自存其誠實也善世而不伐者謂為善於世而不自伐其
功德博而化者言德能廣博而變化於世俗初爻則全隱避世二爻則漸見德行以化於俗也若
舜漁於雷澤陶於河濱以器不窳民漸化之是也易曰見龍在田利見大人君德者以其異於諸爻
故特稱易曰見龍在田九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子
未是君位但云君德也

進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也

知終終之可與存義也

十二經注疏 易 乾 六

不若利存物之終若利不及義故靡不有初
鮮克有終夫可與存義者其唯知終者乎
三所以終日乾乾者欲進益道德脩營功業故終日乾乾匪懈也進德則知至將進也脩業則知終
存義也忠信所以進德者復解進德之事推忠於人以信待物人則親而尊之其德日進是進德也
脩辭立其誠所以居業者辭謂文教誠謂誠實也外則脩理文教內則立其誠實內外相成則有功
業可居故云居業也上云進德下復云進德上云脩業下變云居業者以其間有脩辭之文故避其
脩文而云居業且功業宜云居也知至至之可與幾者九三處一體之極方至上卦之下是至也既
居上卦之下而不凶咎是知至也既能知是將至則是識幾知理可與共論幾事幾者去无入有有
理而未形之時此九三既知時節將至知理欲到可與共營幾也知終終之可與存義者居一體之
盡而全其終竟知終也既能知此終竟終盡之時可與保存其義義者宜也保全其位不伐失
喪於事得宜九三既能知其自全故可存義然九三唯是一爻或使之欲進知幾也或使之欲退存
義也一進一退其意不同以九三處進退之時若可進則進可退則退兩意並行。注處一體之極
至其唯知終者乎。正義曰處一體之極是至也者莊氏云極即至也三在下卦之上是至極極氏
云一體之極是至者是下卦已極將至上卦之下至謂至上卦也下云在下位而不憂注云知夫至
至故不憂此以人事言之既云下位明知在上卦之下欲至上卦故不憂是知將至上卦若莊氏之
說直云下卦上極是至極無上卦之體何可至也何須與幾也是知至者據上卦為文莊說非也
處事之至而不犯咎是知至者謂三近上卦事之將至能以禮知屈而不觸犯上卦之咎則是知事
之將至故可與成務者務謂事務既識事之先幾可與以成其事務與猶許也言可許之事不謂此

知終終之可與存義也

知至至之可與幾也

知終終之可與存義也

知至至之可與幾也

人共彼相與也進物之速者義不若利者利則隨幾而發見利則行也義者依分而動不妄求進故
進物速疾義不如利由義靜而利動故也存物之終者利不及義者保全已成之物不妄與動故利
不及義也故靡不有初鮮克有終者見利則行不
是故居上位而不驕在下位而不憂
顧在後是靡不有初不能守成其業是鮮克有終
是故居上位而不驕在下位而不憂
正義曰是故居上位
居下體之上在上體之下明夫終
而驕者謂居下體之上位而不驕也以其知終故不敢懷
傲故不驕也知夫至不至故不憂也
正義曰明夫終傲故不驕者解知終也知夫至不至故不憂者解知至也
前經知至在前知終在後此經先解
故乾乾因其時而惕雖危无咎矣
處事之極失時
則廢懈怠則曠故因
故乾乾至无咎矣
正義曰九三以此之故恒乾乾也因其已終已至之
其時而惕雖危无咎
時而心懷惕懼雖危不寧以其知終知至故无咎
注處事之極至解怠
廢闕所以乾乾須進也懈怠則曠者既處事極極則終也當保守已終之業若懈怠驕逸則功業空
曠所以乾乾也失時則廢解
知至也懈怠則曠解知終也
九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪

也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎
正義曰此期九四爻
辭也子曰上下无常非為邪者上而欲躍下而欲退是无常也意在於公非是為邪也進退无恒非離
羣者何氏云所以進退无恒者時使之然非苟欲離羣也何氏又云言上下者據位也進退者據爻也
所謂非離羣者言雖進退无恒猶非羣眾而行和光俯仰並同於眾非是卓絕獨離羣也君子進德脩
業欲及時者進德則欲上欲進也脩業則欲下欲退也進者棄位欲躍是進德之謂也退者仍退在淵
是脩業之謂也其意與九三同但九四欲前進多於九
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
正義曰此期九五爻之義
飛龍在天者言天能廣感眾物眾物應之所以利見大人因大人與眾物感應故廣陳眾物相感應
以明聖人之作而萬物瞻觀以結之也同聲相應者若彈宮而宮應彈角而角動是也同氣相求者

若天欲雨而礎柱潤是也此二者聲氣相感也水流濕火就燥者此二者以形象相感水流於地先
就濕處火焚其薪先就燥處此同氣水火皆無識而相感先明自然之物故發初言之也雲從龍風
從虎者龍是水畜雲是水氣故龍吟則景雲出是雲從龍也虎是威猛之獸風是震動之氣此亦風
同類相感故虎嘯則谷風生是風從虎也此二句明有識之物感無識故以次言之漸就有識而言
也聖人作而萬物覩者此二句正釋飛龍在天利見大人之義聖人作則飛龍在天也萬物覩則利
養之情故相感應也本乎天者親上本乎地者親下者在上雖陳感應唯明數事而已此則廣解天
地之間共相感應之義莊氏云天地細細和合二氣共生萬物然萬物之體有感於天氣倫多有生
感於地氣倫多有者故周禮大宗伯有天地產大司徒云地產植物無識於天者地體凝滯植物亦
屬天體運動含靈之物亦運動是親附於上也本受氣於地者是植物無識於地者地體凝滯植物亦
不移動是親附於下也則各從其類者言天地之間共相感應各從其類此類因聖人感萬物以
同類故以同類言之其造化之性陶甄之器非唯同類相感亦有異類相感者若磁石引針琥珀拾
芥蠶吐絲而商弦絕銅山崩而洛鍾應其類煩多難一也皆其理自然不知其所以然也感者
動也應者報也皆先者為感後者為應非唯近事則相感亦有遠事遙相感者若周時獲麟乃為漢
高之應漢時黃星後為曹公之兆感應之事應
非片言可悉今意在釋理故略舉大綱而已
上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位者以上九非位而
无位高而无民
正義曰此期上九爻辭也子曰貴而无位者以上九非位而
賢人
在下位而无輔
賢人雖在下位
正義曰賢人雖在下
是動而有悔也
處上卦之極
當位不為之助
位不為之輔也

盡陳其闕也獨立而動物莫之與矣乾文言首不論乾而先說元下乃曰乾何也夫乾者統行四事
者也君子以自強不息行此四者故首不論乾而先說元下乃曰乾何也夫乾者統行四事
子為目何也夫易者象也象之所生於義也斯義然後明之以其物故以龍敘乾以馬明坤隨
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九三乾乾夕惕非龍德
也明以君子當其象矣統而舉之
是動而有悔也
正義曰聖人設戒居此之時不可動作
乾體皆龍別而敘之各隨其義
也君子以自強不息行此四者注意以乾為四德之主文言之首不先說乾而先說四德者故自
發問而釋之以乾體當分无功唯統行此四德之德行此四德乃是乾之功故文首先說君子以自
強不息行此四德者故先言之發首不論乾也但
潛龍勿用下也見龍在田時舍也終
能四德既備乾功自成故下始云乾元亨利貞

乾乎剛健中正謂純陽剛健其性剛強其行動健中謂二與五也正謂五與二也故云剛健中正
六爻俱陽是純粹也純粹不雜是精靈故云純粹精也六爻發輝旁通情者發謂發越也揮謂揮
散也言六爻發越揮散旁通萬物之情也時乘六龍以御天者重取乾象之
文以贊美此乾之義雲行雨施天下平者言天下普得其利而均平不偏故君子以成德爲
行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

君子以成德爲行至君子弗用也○正義曰此一節是文第六節更復明六爻之義此節明初九
爻辭周氏云上第六節乾元者始而亨者也是廣明乾與四德之義此君子以成德爲行亦是第六
節明六爻之義總屬第六節不更爲第七節義或當然也君子以成德爲行者明初九潛龍之義故
先開此語也言君子之人當以成就道德爲行令其德行彰顯使人日可見其德行之事此君子之
常也不應潛隱所以今日潛者以時未可見故須潛也潛之爲言也隱而未見行而未成此君子之
潛龍之義此經中潛龍之言是德之幽隱而未宜見所行之行未可成就是以君子弗用者德既幽
隱行又未成是君子於時不用以逢衆陰未可用也周氏云德出於己在身內之物故云成行被於
人在外之事故云爲行下交即云行而未成是行亦稱成周氏之說恐非也成德爲行者言君子
成就道德以爲其行其
成德爲行未必文相對君子學以聚之問以辯之資納於物者也
聚之者九二從微而進未君位故且習學以畜其德
問以辯之者學有未了更詳問其事以辯決於疑也
寬以居之仁以行之易曰見龍
在田利見大人君德也

其德於上然後引易本文以結之易之所云是君
德寬以居之仁以行之是也但有君德未是君位
九三至五皆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
初九九二皆謙陳其德於上不發首云初九九
二此九三九四則發首先言九三九四其九五全不引易文上九則發首云亢之爲言也上下不爲
例者夫子意在釋經義便則言以潛見須言其始故謙張本於三四俱言重剛不中恐其義同故
並先云爻位并重剛不中之事九五前章已備故不復引易但云大人也上九亦前章備顯故此置
言亢之爲言也案初九云潛之爲言言上爻亢之爲言獨二爻云言者潛氏以初上居无位之地故
稱言也其餘四爻是有位故不言言義或然也重剛者上下俱陽故重剛也不中者不在二五之位
故不中也上不在天謂非五位下不在田謂非二位也故乾乾因其時而惕雖危无咎矣者居危之

地以乾乾夕惕戒
懼不息得无咎也
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
九四至故无咎正義曰此明九四爻辭也其重剛不中上不在天下
中入下近於地上遠於天九三近二是在下近於地正是人道故九三不中不在人九四則上近於
天下遠於地非人所慮故特云中不在人故或之正是人道故九三不中不在人九四則上近於
此夫子釋經或字經稱或疑或疑之辭欲進欲退猶豫不定故疑之也九三中雖在位但位卑
近下向上爲難故危惕其憂深也九四則陽德漸盛去五漸近前進稍易故但疑或疑則淺也
大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先
天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎
夫大人者
神乎○正義曰此明九五爻辭但上節明大人與萬物相感此論大人之德无所不合廣言所合之
事與天地合其德者莊氏云謂履載也與日月合其明者謂照臨也與四時合其序者若賞以春夏
刑以秋冬之類也與鬼神合其吉凶者若福善禍淫也先天而天弗違者若在天時之先行事天乃
弗違而況於人乎況於鬼神乎者夫子以天且不違遂明大人之德
言尊而遠者尚不違況小而近者可有違乎況於人乎況於鬼神乎
亢之爲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失其正
者其唯聖人乎
存而不知亡知得而不知喪者言此上九所以亢極有悔者正由有此三事
若能三事備知雖居上位不至於亢也此設誠辭莊氏云進退據心存亡據身得喪據位其唯聖人
乎知進退存亡者言唯聖人乃能知進退存亡也何云得喪者得喪輕於存亡舉重略輕也而不
失其正者其唯聖人乎者聖人非但知進退存亡又不知其正道其唯聖人乎此經再稱其唯
聖人乎者上稱聖人爲知進退存亡發文下稱其唯聖人乎者爲不失其正發文言聖人非但知進
退存亡又能不失其正
故再發聖人之文也

坤元亨利牝馬之貞
坤貞之所利利於牝馬也馬在下而行者也而又牝
焉順之至也至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞

十三經注疏
易一 坤
九

元坤

亨利牝馬之貞。正義曰此一節是文王於坤卦之下陳坤德之辭蓋乾坤合體之物故乾後次坤言地之為體亦能始生萬物各得亨通故云元亨與乾同也利牝馬之貞者此與乾異乾之所貞利於萬事為貞此唯云利牝馬之貞坤是陰道當以柔順為貞正借柔順之象以明柔順之德也牝對元亨利牝馬之貞自然之德以垂教也不云牛而云馬者牛雖柔順不能行地無疆無以見坤廣生之德馬雖比能為劣所而亦能廣遠象地之廣育。注至順而後乃亨至唯利於牝馬之貞。正義曰至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞者案牝馬是至順牝馬在元亨之下在貞之上應云至順而後乃貞今云至順而後乃亨則取上女者輔嗣之意下句既云牝馬之貞避此貞文故云乃亨但亨貞相將之物故云至順之貞亦是至順之亨此坤德以牝馬至順乃得貞也下文又云東北喪朋去陰就陽乃得貞吉上下義反者但易含萬象一屈一伸此句與乾相對不可純剛敵故利牝馬下句論凡所交接不可純陰當須剛柔交錯故喪朋吉也。君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞。

吉 西南致養之地與坤同道者也故曰得朋東北反西南者也。君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞。正義曰喪朋陰之為物必離其黨之於反類而後獲安貞吉。曰君子有攸往者以其柔順利貞故君子利有所往先迷後得主利者以其至柔當待唱而後和凡有所為若在物之先即迷惑若在物之後即得主利以陰不可先唱猶臣不可先君卑不可先尊故也西南得朋者此假象以明人事西南坤位是陰也今以陰請陰乃得朋俱是陰類不獲吉也猶人既懷陰柔之行又向陰柔之方是純陰柔弱故非吉也東北喪朋安貞吉者西南既為陰東北反西南即為陽也以柔順之道往請於陽是喪失陰朋故得安貞貞正之吉以陰而兼有陽故也若以人事言之象人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入夫之室莊氏云先迷後得主利者唯據臣事君也得朋喪朋唯據婦適夫也其稱狹非復引通之道。注西南致養之地至後獲安貞吉。正義曰坤位居西南說卦云坤也者地也萬物皆致養焉坤既養物若向西南與坤同道也陰之為物必離其黨之於反類而後獲安貞吉者若二女同居其志不同必之於陽是之於反類乃得吉也凡言朋者非唯人為其黨性行相同亦為其黨假令人是陰柔而之剛正亦是離其黨。彖曰至哉坤元萬

物資生乃順承天坤厚載物德合無疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地。無疆地之所以得無疆者以卑順行之。象曰至行含無疆。正義曰至哉坤元至德合無疆此言之猶乾之元德與乾相通共文也至哉坤元者歎美坤德故云至哉至謂至極也言地能生養至極與天同也但天亦至極包籠於地非但至極又大於地故乾言大哉坤言至哉萬物資生者言萬物資

地而生初稟其氣謂之始成形謂之生乾本氣初故云資始坤據成形故云資生乃順承天者乾是剛健能統領於天坤是陰柔以和順承承於天坤厚載物德合無疆者以其廣厚故能載物有此生長之德合會無疆凡言無疆者其有二義一是廣傳無疆二是長久無疆也自此已上論坤元之氣也含弘光大品物咸亨者包含以厚光著盛大故品類之物皆得亨通但坤比元即不得大名若此以柔順為體終無禍患順行地無疆不復窮已此二句釋利貞也故上文云利牝馬之貞是也。柔順利貞君子攸行先迷後得主利西南得朋東北喪朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地無疆。地也者形之名也坤也者用地者也夫用雄必爭二主必順乎若夫行之不以牝馬利之不以重釋利貞之義是君子之所行兼釋前文君子有攸往先迷失道者以陰在是之先失其為陰之道後順得常者以陰在物之後陽唱而陰和入得至利是陽順得常西南得朋乃與類行地無疆不復窮已此二句釋利貞也故上文云利牝馬之貞是也。初雖離羣乃終久有慶善行也安貞之吉應地無疆者安謂安靜貞謂貞正地體安靜而貞正人若得靜而能正即得其吉應合地之無疆是慶善之事也。注行之不以牝馬至求安難矣。正義曰行正也方而又剛者言體既方正而性又剛強即太剛也所以須牝馬也柔而又圓者謂性既柔順體又圓曲謂太柔也故須承貞也若其坤元牝馬又無承貞求安難矣云承貞者是下用六爻辭也東北喪朋去陰就陽是利之承貞。象曰地勢坤。地形不順也其勢承天是其順也。君子以厚德載物。正義曰君子用此地之厚德容載萬物言君子多少非如至聖。初六履霜堅冰至。始於履霜至干堅冰所謂至柔而動也剛陰之為道本於卑載物之極也。初六履霜堅冰至。弱而後積著者也故取履霜以明其始陽之為物非基於始以至於著者也故以出。初六履霜堅冰至。正義曰初六陰氣之微似若初寒之始但履踐其處明之則以初為潛。霜微而積漸故堅冰乃至義所謂陰道初雖柔順漸積著乃至堅剛凡易者象也以物象而明人事若詩之比喻也或取天地陰陽之象以明義者若乾之潛龍見龍坤之履霜堅冰龍戰之屬是也或取萬物雜象以明義者若屯之六三即鹿无虞六四乘馬班如之屬是也如此之類易中多矣或直以人事不取物象以明義者若乾之九三君子終日乾乾坤之六三含章可貞之例是也聖人之意可以取象者則取象也可以取人事者則取人事也故文言注云至

十二經注疏 易一 坤 十

於九三獨以君子為目者何也乾乾夕惕非龍德也故以人事明之是其義也

象曰履霜堅冰陰始疑也馴致其道至堅冰也
疏 象曰履霜堅冰至至堅冰也。正義曰夫子所作象辭元在六爻經解之後以自卑退不敢

象各附其當爻下言之猶如元凱注左傳分經之年與傳相附陰始疑也者釋履霜之義言陰氣始

疑結而為霜也馴致其道至堅冰也者馴猶狎順也若鳥獸馴狎然言順其陰柔之道習而不已乃

至堅冰也稽氏云履霜者從初六至六三堅冰者從六四至上六陰陽之氣無為故積馴履霜必至

於堅冰以明人事有為不可不制其節度故於履霜而逆以堅冰為戒所以防漸慮微慎終于始也

六二直方大不習无不利
疏 六二至无不利其

正也二得其位極地之質故亦同地也俱包三德生物不邪謂之直也地體安靜是其方也无物不

載是其大也既有三德極地之美自然而生不假修營故云不習无不利物皆自成无所不利以此

爻居中得位極於地體故盡極地之美此因自然之性以明人事居在此位亦當如地之所為注居

中得正。正義曰居中得正極於地質者質謂形質地之形質直方又大此六二居中得正是盡極

地之體質也所以直者言氣至即生物由是體正直之性其運動

生物之時又能任其質性直而且方故象云六二之動直以方也

象曰六二之動直以方也
疏 動而直方也。象曰至直以方也。正義曰言六二之體所有與動任其自然之性故云直以方

也任其質也。注動而直方正義曰是質以直方動又直方是質之與行內外相副物有內

外不相副者故畧例云形躁

不習无不利地道光也
疏 不習无不利猶地道光大故也。六三

則從不敢為首故曰或從王事无成有終。三處下卦之極而不疑於陽應斯義者也不為事始須唱

為事主順命而終故曰无成有終也。極而能不被疑於陽章美也既居陰極能自降退不為事

始唯內含章美之道待命乃行可以得正故曰含章可貞或從王事无成有終者言六三為臣或順

從於王事故不敢為事之首主成於物故云无成唯上唱下和奉行其終故云有終。注三處下卦

之極。正義曰三處下卦之極者欲見三離陰爻其位尊也不疑於陽者陰之尊極將與陽敵體必

被陽所忌今不被疑於陽言陽不害也應斯義者斯此也若能應此義唯行含章可貞已下之事乃

應斯義此交全

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也
疏 知慮其光大故

至知光大也。正義曰含章可貞以時發者夫子釋含章之義以身居陰極不敢為物之首但內含

章美之道待時而發是以時發也或從王事知光大者釋无成有終也既隨從王事不敢主成物始

其物未寧故宜利建侯以象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞始於險難至

全正故曰屯疏象曰至大亨貞○正義曰屯剛柔始交而難生者此一句釋屯之名以剛柔二氣

元亨利貞疏始欲相交未相通感情意未得故難生也若剛柔已交之後物皆通泰非復難也

唯初始交時而有難故云剛柔始交而難生動乎險中大亨貞者此釋四德也坎為險震為動震在

坎下是動於險中初動險中故屯難動而不已將出於險故得大亨貞也大亨即元亨也不言利者

利屬於貞故雷雨之動滿盈疏雷雨之動乃得滿盈疏雷雨之動滿盈○正義曰周氏云此

直言大亨貞雷雨之動滿盈皆剛柔始交之所為疏一句覆釋亨也但屯有二義一難也

一盈也上既以剛柔始交釋屯難也此又以雷雨二象解盈也言雷雨二氣初相交動以生養萬物

故得滿盈即是亨之義也覆釋亨者以屯難之世不宜亨通恐亨義難曉故特釋之此已下說屯之

自然之象也○注雷雨之動乃得滿盈○正義曰雷雨之動亦陰陽始交也萬物盈滿亦陰陽而致之故云皆

盈滿則亨通也皆剛柔始交之所為者雷雨之動亦陰陽始交也萬物盈滿亦陰陽而致之故云皆

剛柔始交之所為也若取屯難則坎為險則上云動乎險中是也若取天造草昧宜建侯而

亨通則坎為兩震為動此云雷雨之動是也隨義而取象其義不一疏天造草昧至不寧○正義

不寧疏於冥昧故曰草昧也處造始之時所宜之善莫善建侯也疏曰釋利建侯也草謂草創

昧謂冥昧言天造萬物於草創之時始在冥昧之時也于此草昧之時王者當法此屯卦宜建立諸

侯以撫恤萬方之物而不得安故居于建侯也造物之始始於冥昧者造物之始即天造草昧

寧者以此屯連險難其體不寧故宜建侯也造物之始始於冥昧者造物之始即天造草昧

也草謂草創初始之義始於冥昧者造物之始始於冥昧者造物之始即天造草昧

象曰雖磐桓志行正也疏故磐桓也

○正義曰磐桓不進之貌處屯之初動即難生故磐桓也守靜以俟者解利建侯也安民在正

者解貞也引正在謙者取象其以貴下賤也言弘大此象曰雖磐桓志行正也故磐桓也

屯正在於謙也陰求於陽陽求於陰者解大得民也

象曰雖磐桓志行正也故磐桓也

○正義曰磐桓不進之貌處屯之初動即難生故磐桓也守靜以俟者解利建侯也安民在正

者解貞也引正在謙者取象其以貴下賤也言弘大此象曰雖磐桓志行正也故磐桓也

屯正在於謙也陰求於陽陽求於陰者解大得民也

象曰雖磐桓志行正也故磐桓也

○正義曰磐桓不進之貌處屯之初動即難生故磐桓也守靜以俟者解利建侯也安民在正

者解貞也引正在謙者取象其以貴下賤也言弘大此象曰雖磐桓志行正也故磐桓也

屯正在於謙也陰求於陽陽求於陰者解大得民也

象曰雖磐桓志行正也故磐桓也

○正義曰磐桓不進之貌處屯之初動即難生故磐桓也守靜以俟者解利建侯也安民在正

者解貞也引正在謙者取象其以貴下賤也言弘大此象曰雖磐桓志行正也故磐桓也

屯正在於謙也陰求於陽陽求於陰者解大得民也

象曰雖磐桓志行正也故磐桓也

○正義曰磐桓不進之貌處屯之初動即難生故磐桓也守靜以俟者解利建侯也安民在正

者解貞也引正在謙者取象其以貴下賤也言弘大此象曰雖磐桓志行正也故磐桓也

屯正在於謙也陰求於陽陽求於陰者解大得民也

象曰雖磐桓志行正也故磐桓也

○正義曰磐桓不進之貌處屯之初動即難生故磐桓也守靜以俟者解利建侯也安民在正

十三經注疏

易一屯

十三

非為宴安棄成務也疏象曰至志行正也○正義曰言初九雖磐桓不進非苟求宴安志欲以靜

故雖磐桓志行正也疏息亂故居處貞也非是苟貪逸樂唯志行守正也○注非為宴安棄成務

○正義曰非為宴安棄成務者言已止為前進有難故磐桓且住非以貴下賤大得民也

是苟求宴安棄成務之所成之務而不為也言身雖住但欲以靜息亂也

而陰疏正義曰貴謂陽也賤謂陰也言初九之陽在三陰之下是以貴下賤也

賤也疏賤屯難之世民思其主之時既能以貴下賤所以大得民心也

六二屯如遭如乘

馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字疏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使害故屯遭屯

時方屯難正道未通涉遠而行難可以進故曰乘馬班如也寇謂初也無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則反常反

常則本志斯獲矣疏六二至十年乃字○正義曰屯如遭屯是屯難也屯難如也乘馬班如者

故曰十年乃字疏言六二欲應於九五即與初九通之不致前進故屯如遭屯也乘馬班如者

子夏傳云班如者謂相牽不進也馬季長云班班旋不進也言二欲乘馬往適於五正道未通故班

旋而不進也匪寇婚媾者寇謂初也言二非有初九與已作寇害則得其五為婚媾矣馬季長云重

婚日媾鄭玄云媾猶會也女子貞不字者貞正也女子謂六二也女子以守貞正不受初九之愛字

訓愛也十年乃字者十年難息之後即初不害已也乃得往適於五爻五之字爻十者數之極數極

則復故云象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也疏正義曰六二之難乘剛也者

者以其乘剛初剛不肯從之故有難也十年乃字反常者謂十年之後屯難止息得反常者謂反常

道即二適于五是其得常也已前有難不得行常十年難息得反歸於常以適五也此爻因六二之

象以明女子婚媾之事即其餘人事亦當法此猶如有人逼近於強雖遠有外應未敢苟進被近者

所陵經久之後乃得與應相合是知萬事皆象於此非唯男女而已諸爻所云陰陽男女之象義皆

做於六三即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝疏三既近五而無寇難四雖比

此而無其虞徒入于林中其可獲乎幾辭也夫君子之動豈取恨辱哉故不如舍往吝也

蒙者以初近於九二二以陽處中而明能照開故初六以能發去其蒙也利用刑人用說桎梏者蒙既發去无所疑滯故利用刑戮于人又利用說去罪人桎梏以蒙既發去疑事顯明刑人說桎梏皆得當在足曰桎在手曰梏小雅云桎謂之桎械謂之桎以往者若蒙既發去疑事顯明刑人說桎梏皆以正道而往即其事益善矣若以刑人之道出往往之即有鄙吝象曰利用刑人以正法也

刑人之道道所惡也疏正義曰且刑人之道乃賊害於物是道之所惡以利用刑人者以正法也

此經刑人說人二事象直云利九二包蒙吉納婦吉子克家以剛居中童蒙所歸包而不

用刑人一者但舉刑重故也婦者配已而成德者也體陽而能包蒙以剛而能居中以此納配物莫不應九二至子克家正

故納婦吉也處于卦內以剛接柔親而得中能幹其任施之於子克家之義疏義曰包謂包含九二以剛居中童蒙悉來歸已九二能含容而不距皆與之決疑故得吉也九二以剛居中陰來應之

婦謂配也故納此匹配而得吉也此爻在下體之中能包蒙納婦任內理中幹了其任即是子孫能克荷家事故云子克家也注親而得中王氏曰親而得中者言九二居下卦之中央上下俱陰以已之兩陽迎接上下二陰陰陽相親故云親而得中也能幹其任者既能包蒙又能納匹是能幹

其象曰子克家剛柔節也疏正義曰以陽居於卦內接待羣陰六三勿用取女見金

夫不有躬无攸利童蒙之時陰求於陽陽求於明各求發其昧者也六三在下卦之上上九在

以待命者也見剛夫而求之故曰无攸利也六三至而三求上女先求男者也女之為體正行施之於女行在不順故勿用取女而无攸利言勿用取此六三之女所以不須者此童蒙六三

陰求於陽是女求男之時也見金夫者謂上九以其剛陽故稱金夫此六三之女自往求見金夫女之為禮正行以待命而嫁今先求於夫是為女不能自保其躬固守貞信乃非禮而動行既不順若

欲取之无所利益故象曰勿用取女行不順也疏正義曰釋勿用取女之義所以勿六云不有躬无攸利也象曰勿用取女行不順也用取此女者以女行不順故也六

四困蒙吝獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發故曰困蒙也因疏正義曰此釋六四爻辭也六

無人發去其童蒙故曰象曰困蒙之吝獨遠實也陽稱疏象曰至獨遠實也○正義曰

九二以陽故稱實也六三近九二六五近上九又應九二唯此六四既不近二又不近九二故云獨遠實也注陽實也○正義曰陽主生息故稱實陰主消損故不得言實六五童蒙

吉以夫陰質居於尊位不自任察而委於二付疏正義曰言六五以陰居於尊位其應在二二剛

若童稚蒙昧之人象曰童蒙之吉順以巽也委物以能不劣疏象曰至順以巽也正義曰

以順也猶委物於二順謂心順巽謂貌順故諸氏云順者心不違也巽者外迹相卑下也注委物以能至順以巽也○正義曰委物以能謂委付事物與有能之人謂委二也不先不為者五雖居尊

位而專委任於二不在二先而首唱是順於二也不為者謂不自造為是委任二也不先於二是心順不自造為是貌順也上九擊蒙不利為寇利禦

寇處蒙之終以剛居上能擊去童蒙以發其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

疏正義曰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

取之而為寇害物皆叛矣故不利為寇也若物從外來為之扞禦則物咸附之故利用禦寇也

象曰利用禦寇上下順也疏正義曰所宜利為物禦寇者由上下順從故也言此爻既能

發去童蒙以合上下之願又能為之禦寇故上下彌更順從也

周易兼義卷之一

太子少保江西巡撫阮元

周易注疏校勘記序

古周易十二篇漢後至宋晁以道朱子始復其舊自晁以道朱子以前皆象象文言分入上下經卦中別為繫辭上下說卦序卦雜卦五篇鄭元王弼之書業已如是此學者所共知無庸覲縷者也易之為書取古而文多異字宋晁以道古文易擇摭為之如郭忠恕薛季宣古文尚書之比國朝之治周易者未有過於徵士惠棟者也而其校刊雅雨堂李鼎祚周易集解與自著周易述其改字多有似是而非者蓋經典相沿已久之本無庸突為擅易況師說之不同他書之引用未便據以改久沿之本也但當錄其說於考證而已元於周易注疏舊有校正各本今更取唐宋元明經本經注本單疏本經注疏合本讎校各刻同異屬元和生員李銳筆之為書九卷別校略例一卷陸氏釋文一卷而不取他書妄改經文以還王弼孔穎達陸德明之舊謹列目錄如左阮

元記

引據各本目錄

單經本

唐石經 凡九卷附略例開成二年刻今在陝西西安府

單注本

岳本 宋岳珂刻凡十卷今據武英殿重刊五經本

十三經注疏

周易注疏

古本 已下二本據七經孟子考文補遺

足利本

單疏本

宋本 據錢遵王校本案錢跋有單疏本一單注本二注疏本一今不復能識別但稱錢校本

注疏本

影宋鈔本 據餘姚盧文弼傳校明錢保孫求赤校本今稱錢本

宋本 據七經孟子考文補遺

十行本 凡九卷附音義一卷無略例

閩本 凡九卷附略例一卷音義一卷

監本 與閩本同

毛本 凡九卷無略例音義

周易注疏校勘記卷一

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子 孔穎達奉

勅撰定

闕本同錢本亦同惟勅撰定三字在次行與國子並毛本國上有

阮元撰盧宣旬摘錄

有唐字監本刪去結銜作唐孔穎達撰定非

夫易者象也

十行本自此已下行行頂格錢本同閩監本本首行頂格次行以後並上一格

業資凡聖

闕監本同毛本足輔嗣之注利本寫本凡作九輔嗣之注

若此 按漢唐宋人經注字無作註者

欲取改新之義 闕監本同毛本新作辛

今既奉勅刪定 十行本勅字提行下同錢

本同閩監毛本不 提行毛本勅改敕 考察其事 闕監毛本同錢本寫本察作案

周易正義卷第一 闕監毛本同錢本無此

第一論易之三名 第二論重卦之人

此八論題目十行本作四行分上下兩排閩監毛本同錢本作八行

已後並上空一格 天以爛明 闕監毛本同

其易之蘊邪

上下無常

闕監毛本同錢本本無作无下同崔

觀劉貞簡等

闕監毛本同寫本爛作爛 故易者所以斷天地

盧文弼云案乾鑿度本此斷字疑誤

以為伏羲畫卦 闕監毛本

同盧文弼云當 未有家錄 闕毛本同監本錄作錄。按籀者

周易兼義上經乾傳第一

闕監本同毛本第上有卷字石經釋文岳本考文引古本足利本題

義字乃合刻注疏者所加取兼并正義之意也蓋其始注疏無合一之本南北宋之間以據附

於經注者謂之某經兼義至其後則直謂之某經注疏此變易之漸也又十行本閩監毛本其

第七卷題云周易兼義卷第七周易繫辭上第七八卷九卷同則此第一至第六卷亦

當先標周易兼義卷第七後標周易上下經某傳第幾庶前後畫一釋文云第亦作弟

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰正義王弼注宋本無正義二字

弼注唐孔穎達正義又監本義誤善又釋文王弼注本亦作王

三三乾上乾元亨利貞石經岳本宋本古本足利本並如此連寫閩監毛本以三三及乾下乾

疏行行頂格每及及象象文等不復提行另起與石經合錢本每天乃積諸陽氣而

卦分作數節每節首行頂格次行以後上格一格閩監毛本與錢本同

成天閩監毛本同浦錄欲使人法天之用閩監毛本同錢本

文言備矣凡注文十行本雙行夾注岳本古本足利本同閩監毛本改爲單行上加注字錢

同他皆倣此錢木閩監本同宋本其畫已長閩監毛本同浦錄所以重錢宋本同閩監毛本

錢同按火珠林始以錢代著故謂之重錢交錢改體非是

故曰在田岳本閩監毛本同古本下有也字下故免龍戰之災下坤利在承貞下故六位不

失其時而成下其唯知終者乎下雖危无咎下不爲之助下而下日乾元亨利貞

下各隨其義下與天時俱不息下與時運俱四則或躍岳本閩監毛本同古

終極下剛直之物下唯乾體能用之不並同且一之與二錢本宋本同閩監

見大人閩監毛本同錢本宋本無此七字山井鼎云經傳下且一之與二錢本宋本同閩監

在一且大人之云閩監毛本同注處於地上至唯二五焉閩監毛本同錢本宋本作出潛至

出不悉矣上下兩體閩監毛本同錢本無矣字宋是九二處其地上所田食之處閩本同宋本

本田觀輔嗣之注焉閩監毛本同錢本宋本焉謂周而普獨閩監毛本同錢本宋本獨

誤由觀輔嗣之注焉作意○補案意字是也謂周而普獨作備○補案備字是也言範

模乾之一卦閩監毛本同錢本地之萌芽閩監毛本同李鼎祥集解亦作牙

宋本範模作此據地之萌芽錢本作芽○按古多以牙爲芽

其相終竟空曠閩監毛本同錢本宋本相作禮○補當若厲也閩監毛本同宋本當作王

以九三與上九相並宋本同閩監

或躍在淵岳本閩監毛本同石經淵字諱缺未畫釋而无定位所處岳本閩監毛本同足利

文出或躍古本或作或注及象文言同而无定位所處本所作可釋文所處一

躍於在淵閩監毛本同錢本猶豫遲疑閩監毛本同下同宋百姓既未離禍患盧文

宋本名作明正直不傾邪也閩監毛本同錢何情之有閩監毛本同浦則豫卦歎云閩監毛

本數作或難其解閩監毛本同宋

不和而剛暴岳本閩監毛本同古本足利大利之道閩監毛本同錢本

本暴上有則字下有也字大利之道宋本利作和是也

以頭首出於衆物之上宋本閩本同監

君子以自強不息岳本同石經初刻強後改強乾則用名閩監毛本同

釋文出自自強閩監毛本作強乾則用名錢本則作是

潛龍勿用陽在下也閩監毛本提行另反復道也石經岳本閩監毛本同古本足利本道上

起錢本不提行反復道也有之字一本無也字釋文復本亦作覆

十三經注疏

易一校勘記

二

未字

可處

未字

反復皆道也

岳本闕監毛本同古本
足利本皆下有合字

大人造也

石經岳本闕監毛本同釋文亦作造
云劉歆父子作聚按造聚聲相近

退在潛處在淵

闕監毛本同宋
本上在作則

文言曰

自此至卦末並文言
也錢本皆不提行

君子體仁

石經岳本闕監毛本同釋文體
仁京房荀爽董遇本作體信

利物足以和義

石經岳本
闕監毛本

同釋文利物孟喜
京荀陸績作利之

若限尙聖人

闕監毛本同錢本
宋本尚作局是也

或在事後言

闕監毛本同錢本
宋本木言作者

亦於爻下有之

闕監毛本同宋
本有作言是也

此第二節釋初九爻辭也

盧文弨云當云此文言第二節
此釋初九爻辭也觀下疏自明

不成乎名

石經岳本闕監毛本同釋文出不成名云一本作不成乎名按確乎其不可拔
疏云不成就於令名以於字釋經文乎字則正義本與石經合

下有者字

毛本同古本
心處僻陋疑身之誤

可與幾也

石經岳本闕監毛本同古
本足利本與下有言字

存物之終若

種案若
當作者

而不凶咎

本作而不
不犯咎

懈怠則曠

岳本闕監毛本同釋文出
解怠。按古多以解爲懈

故因其時而惕

岳本闕監毛本同集
解故下有乾乾二字

至失時不進

毛本同錢本宋
本至作若是也

猶非羣眾而行

闕監毛本同錢本
宋本非作依是也

聖人作而萬物覩

石經岳本闕監毛本
同釋文作馬駟作起

而礎柱潤

闕監毛本同宋本
作而柱礎潤是也

感應之事應

本下應作
廣是也

以上九非位而上九居之

盧文弨云當作上
非九位而九居之

以馬明坤

岳本闕監毛本
同錢本明作敘

正義取夫乾者

釋毛本取作日
案所改是也

不先說乾

十行本不字空闕監
毛本如此錢本宋本

不作
應

非天下至理

岳本闕監毛本同古本理作
治按集解作非天下之至治

其六爻發揮之義

山井鼎云從此已下解下文者乃誤在此但
宋板每章通爲一節間不雜疏故無此誤

六爻發揮

石經岳本闕監毛本
同釋文揮本亦作輝

下又卽云

闕監毛本同
宋本又作文

問以辯之

石經岳本闕監毛本
同辨誤辨釋文出以辯

故或之

石經岳本闕監毛本同
古本或作惑非下句同

故心或之也

闕監毛本同
宋本或作惑

其唯聖人乎

石經岳本闕監毛本同釋文王肅本作愚人後結始作聖人。按王肅本大非此經
依釋文所載無末五字者是最古本此是倒裝文法故曰其唯聖人乎知進退存亡

故唯利於牝馬之貞

岳本闕監毛本同古本下有也字下故曰得朋下故曰喪朋下坤以馬行
地下其勢順下故不習焉而不利下故不擅其美下非泰之道下故戰

于野下故必戰下爲陽
所滅下故稱血下並同

蓋乾坤合體之物

闕監毛本同宋
本蓋作但是也

乾之所貞

十行本闕監本貞字缺毛
本如此錢本宋本作利

牝對牝爲柔

作牡案所
改是也

馬雖比龍爲劣

十行本闕監本比
字缺毛本如此

所而亦能廣遠

闕監本缺所字毛本作鈍屬上
句非也錢本宋本而作行是

今以陰雨陰乃得朋十行本閩監本乃字缺毛其褊狹非復宏通之道十行本閩監本缺復

行地无疆石經岳本閩監毛本同釋象曰至行合无疆補案合及二德之首也閩監毛本同

與乾相通其文也十行本通字模糊閩監毛本以和順承平於天閩監毛本同包含以厚閩

應地无疆石經岳本同夫用雄必爭補岳本監本毛本用作兩是也閩本作用重釋利

貞之善十行本之下一字筆畫舛誤閩以陰在是之先錢本宋本是作物人得主利閩本同錢本

正義曰地勢方直閩監毛本同宋本勢作體錢本此疎在君子厚德

義所謂陰道閩監毛本同錢本宋不敢于亂先聖正經之辭閩毛本同

履霜堅冰陰始凝也岳本閩監毛本同石經初刻無也

不假脩營而功自成岳本閩監毛本同古本上有正義曰文言云閩監毛本同宋本文言

功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎集解作不與物忤故无

曰其謹慎錢本宋本日作由

固為占固浦鏗云為

文言曰坤至柔而動也剛石經岳本閩監毛本同釋文出至靜而德方岳本閩監毛本同石經

其所由來者漸矣由辯之不早辯也石經岳本閩監本同毛本

直方大不習无不利則不疑其所行也石經岳本閩監毛本同釋文出上十四字故事得宏

以直正者補案正

草木蕃石經岳本閩監毛本同蓋言謹也石經岳本閩監毛本同釋文

陰疑於陽必戰石經岳本閩監毛本同

為其嫌於无陽也石經岳本閩監毛本同

然猶未能離其陽類閩監本同而見成也閩本同錢本宋本成

天地之雜也石經岳本閩監毛本

屯

十三經注疏 易一爻劫記 四

故利貞 岳本闕監毛本同古本下有也字下故曰屯元亨利貞乃得滿盈下皆剛始交之所為

得王則定 王主之誤岳本闕監毛本不誤釋文則定本亦作則寧古本下有也字

一盈也 闕監毛本同錢 則定本亦作則寧古本下有也字 本宋本義作例

君子以經綸 岳本闕監毛本同石經綸字漫 綸謂綱綸闕監毛本同錢本 姚信云綸謂綱也 宋本網作繩是也

闕監毛本同錢 本宋本網作繩

磐桓 石經岳本闕監毛本同釋 文磐本亦作盤又作槃

志行正也 石經岳本闕監毛本同古 但欲以靜息亂也 錢本宋本同闕本但 誤桓監毛本誤恒

乘馬班如匪寇婚媾 石經岳本闕監毛本同釋文班與本 數極則復 闕監毛本同錢本 宋本復作變是也

即鹿無虞 補石經岳本闕監毛本無作元 君子幾不如舍 石經岳本闕監毛本 同釋文幾鄭作機 往吝窮也 岳本 毛本同古 故不得為幾微之義 闕監毛本同 宋本義作幾

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

蒙

童蒙求我 石經岳本闕監毛本同考 文引古本蒙下有來字

此卦繫辭 闕監毛本同錢 本宋本繫作絲

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

童蒙求我 石經岳本闕監毛本同釋文一本作來求我 案惠棟周易古義引曰覽勸學篇注易 蒙來求彪之用文是漢 魏時經文多有來字

君子當發此蒙道 闕監毛本同 宋本發作法

小雅云 錢本宋本闕監毛本小作爾 按爾字 出往往之 闕監毛本同宋 誤小爾雅唐人多作小雅文選注亦然 本下往作行

故刑人也 岳本闕監毛本同 古本刑上有利字

包蒙吉 岳本闕監毛本同石經包作苞釋文出苞蒙按此據宋本 釋文若通志堂本則亦改爲包矣古經典包容字多从艸 克家之義 岳本闕監毛本同 而無攸利下故曰 童蒙吉下並同

王氏曰 闕監毛本同錢本宋 本作正義日是也

勿用取女 石經岳本闕監毛本同釋 文取本又作娶下及注同 所以不須者 闕監毛本同宋 本須下有取字

困蒙吝 石經岳本闕監毛本同古本 吝作咎象注同山井鼎云非

擊蒙不利為寇利禦寇 石經岳本闕監毛本同釋文擊馬 為之打禦 岳本闕監毛本同 釋文禦本又作衛

周易注疏校勘記

十三經注疏

易一校勘記

周易兼義上經需傳卷第二

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰正義 王弼注

三三乾下需有孚光亨貞吉利涉大川疏正義曰此需卦繫辭也需者待也物初蒙稚待養

之為體唯信也光亨貞吉者若能信即需道光明物得亨通于正則吉故云象曰需須也

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也象曰需須也至以正中也○正義曰此釋需卦繫辭需須

在前釋所以需待由險難在前故有待乃進也剛健而不陷其義不困窮矣者解需道所以得亨由

乾之剛健前雖遇險而不被陷滯是其需待之義不有困窮矣故得光亨貞吉由乾之剛健也需有孚

又由中正之力也以九五居乎天子之位又以陽居陽正而得中故能有信光明亨通而貞吉也剛

健而不陷只由二象之德位乎天位以正中是九五之德也凡卦之為體或直取象而為卦德者或

直取爻而為卦德者或以兼象兼爻而為卦德者此卦之例是也○注謂五也至光亨貞吉○正義

曰需道畢矣者凡需待之義先須於信後乃光明亨通於物而貞吉能備此事是須道終

畢五即居於天位以陽居尊中則不偏正則无邪以此待物則所為皆成故需道畢矣 利涉大

川往有功也乾德獲進疏利涉大川往有功也○正義曰釋利涉大川之義以乾剛健故行險

剛健即乾也故乾德獲進往而有功即是往輒亨通也此雖釋利涉大川象曰雲上天需

兼釋上光亨之義由是光亨乃得利涉大川故於利涉大川乃明亨也 象曰雲上天需

君子以飲食宴樂童蒙已發盛德光亨疏象曰至飲食宴樂○正義曰坎既為險又為雨今

雨是已下之物不是須待之義故不言天上云雨而云雲上於天者若是天上有雲无以

見欲雨之義故云雲上天若言雲上天是天之欲雨待時而落所以明需大惠將施而盛德又

亨故君子於此之 初九需于郊利用恆无咎居需之時最遠於難能抑其進以疏曰但

時以飲食宴樂 遠險待時雖不應幾可以保常也

十二經注疏 易二 需

難在於坎初九去難既遠故待時在於郊郊者是境上之地亦去水遠也利用恆无咎者恆
常也遠難待時以避其害故宜利保守其常所以无咎猶不能見幾遠進但得无咎而已 象曰

需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也 疏 正義曰不犯難行者去難既遠故不
待時是未失常也。九二需于沙小有言終吉 將近於難故曰需於沙也。不至致寇故曰小有言也。近

終 疏 正義曰沙是水傍之地去水漸近待時于沙故難稍近雖未致寇而小有言以相責 象曰

需于沙衍在中也雖小有言以終吉也 疏 正義曰需于沙衍在中者衍謂寬衍去難雖

言以吉 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 疏 正義

者水傍之地泥濁之處逼近於難欲進其道難必害已故 象曰需于泥災在外也自我致

寇敬慎不敗也 疏 正義曰災在外者釋需于泥之義言為需雖復在泥泥猶居水之外即災在

我欲進而致寇來已若 六四需于血出自穴 凡稱血者陰陽相傷者也。陰陽相近而不相得陽

始居穴者也。九三剛進四不能距見侵則 疏 六四需于血出自穴。正義曰需于血者謂陰陽相傷

辟順以聽命者也。故曰需于血出自穴也。故有血也。九三之陽而欲上進此六四之陰而塞其路

兩相妨害故稱血言待時于血猶待時於難中也。出自穴者穴即陰之路也。而處坎之始是居穴者也

三來逼已四不能距故出此所居之穴以避之也。順以聽命而得免咎也。故象云需于血順以聽命也

○注凡稱血者至出自穴也。○正義曰凡稱血者陰陽相傷者也。即坤之上六其血玄黃是也。穴者陰

之路也。者凡孔穴穿道皆是幽隱故云陰之路也。處坎之始居穴者坎是坎險若處坎之上即是出穴

者也。處坎之始是居穴者也。但易含萬象此六四一爻若以戰鬪言之 象曰需于血順以聽也

其出則為血也。若以居處言之其處則為穴也。穴之與位各隨事義也。 疏 正義曰需于酒食貞吉者五

九五需于酒食貞吉 需之所須以待達也。已得天位暢其中 疏 正義曰需于酒食貞吉者五

復需但以需待酒食以 象曰酒食貞吉以中正也 疏 正義曰釋酒食貞吉之義言九五

上 居得中正需道亨通上下无事也

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

六處卦之終非塞路者也。與三相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

至故必敬之 疏 上六至敬之終吉。正義曰上六入于穴者上六陰爻故亦稱穴也。上六與三相應

而後終吉 疏 三來之已不為禍害乃得為已援助故上六无所畏忌乃入于穴而居也。有不速之

客三人來者速名也不須名喚之客有三人自來三人謂初九九二九三此三陽務欲前進但畏于險

難不能前進其難既通三陽務欲上升不須名喚而自來故云有不速之客三人來也。敬之終吉者上

六居无位之地以一陰而為三陽之至 象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失

不可怠慢故須恭敬此三陽乃得終吉 疏 正義曰雖不當位未大失者釋敬之終吉之義言已雖不

也 處无位之地不當位者敬之則 疏 當位而以一陰為三陽之主若不敬之則有凶害今由已

能敬之雖不當位亦未有大失言初時雖有小失終久乃獲吉故云未大失也。且需之一卦須待難通

其於六爻皆假他物之象以明人事待通而亨須待之義且凡人萬事或有去難遠近須出須處法此

六爻即萬事盡矣不可皆以人事曲 細比之易之諸爻之例並皆放此

三三 坎下 訟有孚窒惕中吉 室謂窒塞也皆惕 疏 正義曰窒塞也惕懼也凡訟者物有不和

必信實被物止窒而能 終凶利見大人不利涉大川 疏 正義曰終凶者訟不可長若終

惕懼中道而止乃得吉也 利涉大川入于淵也 凡不和而訟无施而可涉難特甚焉。唯有信而見塞懼者乃可以得吉也

由得明而令有信塞懼者得其中吉必有善聽之至焉其在二乎以剛而來正夫羣小斷不失中應斯

任 疏 象曰訟上剛下險至入于淵也。正義曰此釋訟辭之義訟上剛下險險而健訟者上剛即乾也

也 下險即坎也。猶人意懷險惡性又剛健所以訟也。此二句因卦之象以顯有訟之所由案上需

十三經注疏 易一 訟

須也以釋卦之名此訟卦不釋訟名者訟義可知故不釋也諸卦其名難者則釋之其名易者則不釋之他皆倣此訟有孚室惕中吉剛來而得中者先疊出訟之辭辭以剛來而得中者釋所以訟得其有孚室惕中吉也終凶訟不可成者釋終凶之義以爭訟之事不可成故終凶也利見大人尚中正者釋利見大人之義所以於訟之時利見此大人者以時方關爭貴尚居中得正之至而聽斷之不利涉大川入于淵者釋不利涉大川之義若以訟事往涉于川即必墜于深淵而陷于難也。注凡不和而訟至應斯任也。正義曰无施而可者言若性不好又不與人關訟即无處施設而可也言所往之處皆不可也涉難特甚焉者言好訟之人習常施為已且不可若更以訟涉難其不可特甚焉故云涉難特甚焉中乃吉者謂此訟事以中途而止乃得吉也前注云可以獲中吉謂獲中止之吉不閉其源使訟不至者若能謙虛退讓與物不競即此是閉塞訟之根源使訟不至也今不能如此是不閉塞訟源使訟得至也雖每不枉而訟至終竟者謂雖每訴訟陳其道理不有枉曲而訟至終竟此亦凶矣

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

聽訟吾猶人也必也使無訟乎无訟在於謀始謀始在於作制制契之不明訟之所以生也物有其分起契之過職不相監爭何由與訟之起契之過也故有德司契而不責於人。注天與水違行也。正義曰天道西轉水流東注是天與水相違而行相違而行象人彼此兩相乖戾故致訟也。注云水與天違行者凡訟之所起必剛健在先以為訟始故云天與水違行也君子以作事謀始者物既有訟言君子當防此訟源凡欲興作其事先須謀慮其始若初始分職分明不相干涉即終无所訟也。注聽訟至不責於人。正義曰訟之所以起契之過者凡剛訟之起只由初時契要之過謂作契要不明有德司契者言上之有德司契之契要而能使分明。初六不永所事小有言終吉。四名而應見犯乃訟處訟之始不為訟先雖不能不訟而訟必辯明矣。初六至終吉。正義曰不永所事者永長也。不可長久為訟訟之事以訟不可訟也。小言言終吉者言終吉者言初六應于九四然九四剛陽先來非理犯已初六陰柔見犯乃訟雖不能不訟訟是不獲已而訟也。故小言言以處訟之始不為訟先故終吉。注處訟之始至必辯明也。正義曰處訟之始者始入訟境言訟事尚微故云處訟之始也不為訟先者言已足陰柔待唱乃和故云不為訟先也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也
雖初時犯己已能辯訟道理分明故初時小有言也
九二不克訟歸而逋其邑人三百
鬪爭之事其辯明者釋小有言以訟必辯析分明四

戶无眚
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。九二至三百戶无眚。正義曰不克訟者克勝也。以剛處訟不能下物自下訟上與五相敵不勝其訟言訟不得勝也歸而逋其邑者訟既不得勝乃可也三百戶者鄭注禮記云小國大夫之制又易有再易定受田三百家即此三百戶之溝渠城郭道路三分去其一餘六國夫又以田有再易定受田三百家即此三百戶之者一成之地也鄭注云不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之地休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵則无眚災。注以剛處訟至災未免也。正義曰若能以懼歸竄其邑乃可免災者如此注意則經稱其邑二百。象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也。字連上為句人三百戶合下為句

食舊德貞厲終吉或從王事无成
正義曰歸逋竄者釋歸而逋邑以訟之不勝故退歸逋竄也患至掇者掇猶拾也自下訟上患至掇也。訟上悖逆之道故禍患來至若手自拾掇其物言患必來也故王肅云若手拾掇物然。六三

之剛而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在上象莫能。六三食舊德至王事无成正義曰

頌故曰終吉上壯爭勝難可恃也故或從王事不敢成也。食舊德者六三以陰柔順從上九

不為上九侵奪故保全己之所有故食其舊日之德祿位貞厲者貞正也厲危也居爭訟之時處兩

剛之間故須貞正自危厲故曰貞厲然六三柔體不爭餘應在上象莫能傾故終吉也或從王事无

成者三應於上則壯而又勝故六三或從。象曰食舊德從上吉也。正義曰從上吉者

上九之王事不敢觸忤无敢先成故云无成。復即命渝安貞。正義曰復即

順從上九故得。九四不克訟。初辯。正義曰九四既非理陵犯於初初

復卽命渝安貞不失也

正義曰安貞不失者釋復卽命渝之義以九五訟元吉處

尊位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

正義曰處得尊位為訟之主者居九五之位當爭訟之時是至斷獄訟者也然此卦之內斷獄訟之

人凡有二至案上注云善聽之至其在二乎是二為至也此注又云為訟之主用其中正以斷枉直

是五又為至也一卦兩至者凡諸卦之內如此者多矣五是其卦尊位之至餘爻是其卦為義之至

猶若復卦初九是復卦之主復義在于初九也六五亦居復之尊位為復卦尊位之至如此之例非

一卦也所以然者五居尊位猶若天子總統萬機與萬物為主故諸卦皆五居尊位諸爻則偏至一

事猶若六卿春官主禮秋官主刑之類偏主一事則其餘諸爻各至一事也卽六卿總歸於天子諸

卦之交皆以九五為尊位也若卦由五位五又居尊正為一主也若比之九五之類是也今此訟卦

二既為至五又為至皆有斷獄之德其五與二交其義同然也故俱以為至也案上象辭剛來而得

象在於下象者則稱來故賁卦云柔來而文剛是離下艮上而稱柔來今此云剛來而得中故知九

二也且凡云來者皆據與類而來九二在二陰之中故稱來九五在外卦又三爻俱陽不得稱來若

於交辭之中亦有從下卦向上卦稱來也故需上六有不速之客三人來謂下卦三陽來然需上六

陰爻陽來謂之亦是往非類而稱來也以斷枉直者枉曲也凡二象曰訟元吉以中正也

人來訟必一曲一直此九五聽訟能斷定曲直者故云以斷枉直

三視之 正義曰以中正也者釋元吉之義所以訟得大吉者以九五處

中而得正位中則不有過差正則不有邪曲中正為德故元吉

三視之 受錫榮何可保故終訟之間說帶者三也

有若因訟而得勝雖或錫與帶不可長久 象曰以訟受服亦不足敬也

以其因訟得勝受此錫服非德而受亦不足敬故終訟之間三被褫脫也凡言或者或之言有也

言或有如此故言或則上云或從王事无成及坤之六三或從王事无成之類是也帶謂大帶也

故杜元凱桓二年傳鞶馬旒纓注云鞶大帶也此訟一卦及

交辭並以人事明之惟不利涉大川假外物之象以喻人事

三三坎下 師貞丈人吉无咎 丈人嚴莊之稱也為師之正丈人乃吉

也與役動眾无功罪也故吉乃无咎也

也丈人謂嚴莊尊重之人言為師之正唯得嚴莊丈人監臨主領乃得吉无咎若不得丈人監臨之

眾不畏懼不能齊眾必有咎害。注丈人嚴戒之稱也至乃无咎也。正義曰與役動眾无功罪者

監臨師旅當以威嚴則有功勞乃得无咎若其不以 象曰師眾也貞正也能以眾正可

威嚴師必无功而獲其罪故云與役動眾无功罪也

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

象曰至又何咎矣。正義曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣者此釋師卦之名并明用師有功

之義但師訓既多或訓為法或訓為長恐此師名取法之與長故特明之師訓為眾也貞為正也貞

能以其正其義已見於此復云見正者欲見齊眾必須以正故訓貞為正也與下文為首引之勢故云

上體坤也若剛中而无應或有應而不剛中或行險而不柔順皆不可行師得吉也以此毒天下而

民從之吉又何咎矣者毒猶役也若用此諸德使役天下之眾人必從之以得其吉又何无功而咎

責乎自剛中以下釋丈人吉无 象曰地中有水師君子以容民畜眾

君子法此師卦容納其民畜養其眾若為人除害使眾得寧此則容民畜眾也又為師之主雖尚威

嚴當赦其小過不可純用威猛於軍師之中亦是容民畜眾之義所以象稱地中有水欲見地能包

命犯律觸法則 象曰師出以律失律凶也

正義曰失律凶者釋師出以律之義言所以

事不可赦耳

必須以律者以其失律則凶反經之文以明

經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承上之寵為莫善懷邦邦懷眾服錫

莫重焉故乃得成命 九二至王三錫命。正義曰在師中吉者以剛居中而應於五是在師王三錫命者以其有功故王三加錫命。注以剛居中至故乃得成命。正義曰在師而得中者觀注之意以在師中為句其吉字屬下觀象之文在師中吉承天寵者則似吉字屬上此吉之一字上下兼該故注文屬下象文屬上但象略其无咎之字故吉屬師中也故乃得成命者案曲禮象曰云三賜不及車馬一命受爵再命受服三命受車馬三賜三命而尊之得成故乃得成命也 象曰

在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也 正義曰承天寵者釋在師中吉之義也正義曰其有功能招懷萬邦 六三師或輿尸凶 以陰處陽以柔乘剛進則无應退則无應故中吉也懷萬邦也者以其故破王三錫命也 六三師或輿尸凶 无所守以此用師宜獲輿尸之凶 注以陰處陽至

輿尸大无功也 正義曰大无功也者釋輿尸六四師左次无咎 得位而无應无應不可以行得位則可以行得位則可以行 六四師左次无咎 正義曰六四得位而无應无應不可以行得位則可以行得位則可以行 象曰師或

輿尸大无功也 正義曰大无功也者釋輿尸六四師左次无咎 得位而无應无應不可以行得位則可以行得位則可以行 六四師左次无咎 正義曰六四得位而无應无應不可以行得位則可以行得位則可以行 象曰師或

子輿尸凶 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則取不從故長子帥師可 犯已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王也弟子之凶故其宜也 六五田有禽至輿尸凶 正義曰田有禽利執言者柔得尊位陰

取叛人亂國則可誅之此假他象以喻人事故利執言无咎已不直則故利執言者柔得尊位陰言往問之而无咎也長子帥師弟子輿尸凶者以已柔不可為軍帥已又是陰身非剛武不可言往問之而无咎也長子帥師弟子輿尸凶者以已柔不可為軍帥已又是陰身非剛武不可

以親行故須役任長子帥師弟子輿尸凶者以已柔不可為軍帥已又是陰身非剛武不可

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 小人勿用。正義曰大君有命者上六處師之極是師之終竟也 大君謂天子也言天子命此上六若其功大使

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也 正義曰大君有命以正功也者

亂邦也者若用小人必亂 邦國故不得用小人也

三三坤下 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶 正義曰比吉者謂能相親比

者欲相親比必能原筮其情益決其意唯有元大永貞貞正乃得无咎元永貞者謂兩相親比皆須承貞不寧方來者此是寧樂之時若能與人親比則不寧之方皆悉歸來後夫凶者夫語辭也親比貴速

若及早而來人皆親已故在先者吉若在後而至者人凶 象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

也使承貞而无咎 象曰至以剛中也。正義曰比吉也者釋親比為善言相親比而得吉也此輔者其唯九五乎 也者釋比所以得吉由比者人來相輔助也下順從者在下之人順從於是

相輔助也謂眾陰順從九五也自此以上釋比名為吉之義原筮元永貞无咎以剛中也者釋原筮元永貞无咎之義所以得如此者以九五剛而處中故使比者皆得原筮元永貞无咎也。注處比之時至其唯九五乎。正義曰將原筮以求无咎其唯元永貞乎者原謂原筮比者根本筮謂筮決求比之情以求久長无咎其唯元永貞乎元大也永長也為已有大長貞正乃能原筮相親比之情得久長而无咎謂彼此相親比也若不遇其主則雖承貞而猶未足免於咎者若不逢遇明主則彼此相求比者雖各懷承貞而猶未足免離於咎雖有承貞而无明主照察不蔽上知相親涉於朋黨故不免咎也使承貞而无咎者其唯九五乎者使比者得免咎保承貞久而无咎其唯九五乎以 不寧方來上下

九五為比之主剛而處中能識比者之情意故使比者得保承貞无咎也

十二經注疏 比

五

此

應也 上下无陽以分其民五獨處尊莫不歸之上下應之既親且安安則不安者託焉故不寧方所

故已苟安馮則 疏 正義曰釋不寧方來之義以九五處中故上下羣陰皆 後夫凶其道窮也

不寧方來矣 疏 來應之於此之時陰往比陽羣陰未得其所以皆未寧也 疏 後夫凶其道窮也

將合和親而獨在後 疏 與親故其凶也此謂上六也 注將合和親至是以凶也 正義曰親成則

親成則誅是以凶也 疏 誅者彼此相比皆速來為親親道已成已獨 象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

在後而來則疎其離戴所以被誅而凶也 疏 萬國以比建 疏 正義曰建萬國親諸侯非諸侯以下之所為故特云先王也建萬國謂割土而封建

諸侯以比建 疏 之親諸侯謂爵賞恩澤而親友之萬國據其境域故曰建也諸侯謂其君身故云親

也地上有水猶域中有萬國使之各相親比猶 初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有

它吉 疏 處比之始為比之首者也夫以不信為比之首則禍莫大焉故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 疏 初六有孚至有他吉 正義曰有孚比之无咎者處比

盈而應者豈一適而來故必有他吉也 疏 之始為比之首若無誠信禍莫大焉必有誠信而相親

比終始如一為之誠信乃得无咎有孚盈缶終來有他吉者身處比之首應不在一心无私吝莫不比

之有此孚信盈溢質素之缶以此待物物皆歸向從始至終尋常恒來非唯一人而已更有他人並來

而得吉故云終來有他吉也此假外象喻人事也 注應不在一心无私吝 正義曰應不在一者

初六无應是應不在一故心无私吝也若心有偏應即私有愛吝也以應不在一故心无私吝也

象曰比之初六有它吉也六二比之自内貞吉 疏 處比之時居中得位而繫應在五

正義曰比之自内貞吉者居中得位係應在五不能使它悉來唯 不能來它故得其自内貞吉而已 疏

親比之道自在其内獨與五應但貞吉而已不如初六有它吉也 象曰比之自内不自失也 疏

正義曰不自失者釋比之自内之義不自 失其所應之偶故云比之自内不自失也 六三比之匪人 疏 四自外比二為五應近不相得遠則

匪象曰比之匪人不亦傷乎 疏 正義曰比之匪人不亦傷乎者言六三所比皆非已親故曰比之

皆非其親是 六四外比之貞吉 疏 外比於五復得其位比不 也居得其位比不失賢所以貞

以悲傷也 疏 皆非其親是 六四外比之貞吉 疏 外比於五復得其位比不 也居得其位比不失賢所以貞

吉凡下體為内上體為外 象曰外比於賢以從上也 疏 正義曰九五居中得位故稱賢也

六四比五故云外比也 九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉 疏 為比之主而有應在二顯比者是比而顯之

之與來皆无失也夫三驅之禮禽逆來趣已則舍之肯已而走則射之受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者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 疏 九五顯比至邑人不誠吉 正義曰五

道狹也王用三驅失前禽者此假田獵之道以喻顯比之事凡三驅之禮禽向己者則舍之背己者

則射之是失於前禽也顯比之道與己相應者則親之與己不相應者則疎之與三驅田獵愛來惡

去相似故云王用三驅失前禽也言顯比之道似於此也邑人不誠吉者雖不能廣普親比於自己

之道不可為大人之道所以為大人之使 注為比之主至非為上之道 正義曰去之與來皆无

失者若比道弘闊不偏私於物唯賢是親則肯已去者與來向己者皆悉親附无所失也言去亦不

失來亦不失夫三驅之禮者先儒皆云三度驅禽而射之也三度則已今亦從之去則射之稽氏諸

儒皆以為三面著人驅禽必知三面者禽唯有背己向己趣已故左右及於後皆有驅之愛於來而

惡於去者來則舍之是愛於來也去則射之是惡於去也故其所施常失前禽者言獨比所應則所

比為失如三驅所施愛來憎去則失在前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛者此九五

居必欲討其叛逆五以其顯比親者伐所不加也叛者必欲征伐也云雖不得乎大人之吉是顯比

之吉者以象云顯比之吉其比狹也若大人之吉則比道弘通也可以為上之使非為上之道 象

者九五居上之位若為行如此身雖為王止可為上使之非是為王之道故云非為上之道 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 疏 顯比之

使中也 正義曰顯比之吉位在中者所以顯比得吉者以所居之位正而且中故云顯比之吉舍

逆取順失前禽也者禽逆來向己者則舍之而不害禽順去背己而走者則射而取之是失前禽也

邑人不誠上使中也者釋邑人不誠之義所以己邑之人不須防誠止由在上九五之使得其中正

之人伐不加邑動必討叛不橫加无罪止由在上使中也中謂九五也此九五雖不得為王者之身

堪為王者之使以居 上六比之无首凶 疏 无首後已處卦之終是後夫也親道 正義曰无

中位故云上使中也 上六比之无首凶 已成无所與終為時所棄宜其凶也 疏 首凶者謂

首凶者謂

首凶者謂

无能為頭首它人皆比已獨在後是親比於人无能為頭首也它人皆比親道已成已獨在後衆人所棄宜其凶也象曰比之无首无所終也疏

正義曰无所終者釋比之无首既不能為比之初首被入所棄故无能與之共終也

三三 乾下 小畜亨 不能畜大止健剛 正義曰但小有所畜唯畜九三而已初九九二猶剛健

於下艮在於上艮是陽卦又能止物能止此乾之剛健所畜者大故稱大畜此卦則異在於

不雨自我西郊 正義曰密雲不雨者若陽之上升陰能畜止兩氣相薄則為雨也今唯能

我西郊者所聚密雲由在我之西郊而去我 象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

四也成卦之義在此爻也體无二陰以分其應故上下 稱得位此卦唯有一陰上下諸陽皆來

應之故曰小畜此釋小畜卦名也言此卦之畜六四唯畜其下九三初九九二猶不能擁畜而云

上下五陽總應六四故云上下應之義唯當畜止在下三陽猶不能畜盡但畜九三而已若大判而言之

其四難應何妨總不能畜止剛健也 健而異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

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去陰

能固之然後乃雨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雨明矣故舉一卦而論之能為小畜密雲而已陰苟

不足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象至論一卦之體

故曰密雲不雨象各言一 健而外逢柔順剛發於外不被摧抑而志意得行以此亨者內既剛

父之德故曰既雨既處也 健而外逢柔順剛發於外不被摧抑而志意得行以此亨者內既剛

陰陽氣通所以不雨釋密雲不雨也自我西郊施未行者釋自我西郊之義所以密雲不雨從我西

郊而積聚者猶所施潤澤未得流行周徧故不覆國都但遠聚西郊也然雲在國都而不雨亦是施

未行也必云在西郊者若在西郊雨雖未落猶有覆蔭之施不得云施未行今言在西郊去施遠也

注小畜之勢至既雨既處也。正義曰九三更以不能復為劣者初九既得復道九二可牽以復

復皆得剛健上通則是陰不能固陽而九三劣弱又不能自復則是陽不薄陰是以皆不雨也且小

畜之義貴於上往而九三不能自復更為劣弱故言九三更不能復為劣也固其路而安於上者

謂上九能閉固九三之道路不被九三所陵得安於上所以既雨既處也故舉一卦而論之能為小

畜密雲而已者此明卦之與交其義別也但卦總二象明上體不能閉固下體所以密雲不能為雨

交則止明一爻之事上九能固九三所以有雨也所以卦與交其義異也諸卦多然若此比卦

云比吉上六則云比之无首凶也復卦云復亨上六 象曰風行天上小畜君子以懿文

云迷復凶也此皆卦之與交義相違反它皆做此 象曰風行天上小畜君子以懿文

德 未能行其施者故 正義曰君子以懿文德者懿美也以於其時施未得行喻君子之人但

可以懿文德而已 修美文德待時而發風為號令若風行天下則施附於物不得云施未

行也今風在天上物既遠無所施及故曰風行天上凡大象君子所取之義或取二卦之象而法

之者若地中有水師君子以容民畜眾取卦象包容之義若履卦象云上天下澤履君子以辯上下

取上下尊卑之義如此之類皆取二象君子法以爲行也或直取卦名因其卦義所有君子法以須

合卦義行事者若訟卦云君子以作事謀始防其所訟之源不取天與水違行之象若小畜君子以

懿文德不取風行天 初九復自道何其咎吉 處乾之始以升巽初四爲已應不距已者也以

上之象餘皆做此 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 正義曰處乾之始以升巽初四爲已應以陽升陰反復於上 象曰復自道其義吉也

自用已道四則順而无違於已无咎故云復自道何其咎吉 象曰復自道其義吉也

正義曰其義吉者以陽升陰 九二牽復吉 處乾之中以升巽五五非畜極非固已者也

遇已而不能犯故得
血去懼除保无咎也
九同志共惡於三三不害己故得其血去除其傷出散信能血去懼除乃得无咎。注夫言血者

至无咎也。正義曰夫言血者陽犯陰也者謂此卦言血陽犯陰也夫者發語之端非是總凡之辭
故需六四云需於血注云凡稱血者陰
陽相傷也則稱血者非唯陽犯陰也。象曰有孚惕出上合志也。正義曰釋惕出之意

上九同合其志。九五有孚學如富以其鄰。處得尊位不疑於二來而不距二牽已學不爲
共惡於三也。九五有孚學如富以其鄰。專固有孚學如之謂也。以陽居陽處實者也居
盛處實而不專固。而迎接志意合同不有專固相逼是有信而相牽擊也。如詔辭非義類富以其

鄰者五也。陽交即必富實心不專。象曰有孚學如不獨富也。正義曰不獨富也者釋擊
固故能用富以與其鄰謂二也。象曰有孚學如不獨富也。如之義所以學擊於二者

以其不獨自專固。上九既雨既處尙德載婦貞厲月幾望君子征凶。處小畜之極能
於富欲分與二也。上九既雨既處尙德載婦貞厲月幾望君子征凶。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尙德者也爲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。上九既雨既處至君子征凶。正義曰既雨既處者九三欲進
君子以征必凶故曰君子征凶。已能固之陰陽不通故已得其雨也既處者三不能侵不憂危

害故已得其處也尙德載者體巽處上剛不敢犯爲陰之長能畜正剛健慕尙此德之積聚而運載
也故云尙德載也言慕尙此道德之積聚也婦貞厲者上九制九三三制其夫臣制其君雖復貞

正而近危厲也月幾望者婦人之制夫猶如月在望時盛極以敵日也幾辭也已從上釋於此不
復言也君子征凶者陰疑於陽必見戰伐雖復君子之行而亦凶也。注處小畜之極至君子征凶

。正義曰處小畜之極能畜者也又已處小畜盛極是閉畜者也陽不獲亨故既雨也者陽若亨
通則不雨也所以卦係辭云小畜亨密雲不雨今九三之陽被上九所固不獲亨通故既雨也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也。夫處下可以征而无咎者唯泰也則
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爲坤之順從

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輿說輻也夫大畜者畜之極也
畜而不已畜極則通是以其畜之盛在於四五至於上九道乃大

行小畜積極而後乃能畜是以四五可以進而上九說征之輻。象曰既雨既處德積載也
者釋既雨既處之義言所以得既雨既處者以上九道德積聚可以運載使人慕尙故云既雨既處

也君子征凶有所疑者釋君子征凶之義言所以征凶者陰氣盛滿被陽有所疑忌必見戰伐故征
凶也。注夫處下至說征之輻。正義曰夫巽雖不能若艮之善畜者謂雖不能如大畜艮卦在上

善畜下之乾也巽雖不能如艮之善畜故其畜小也猶不肯爲坤之順從者謂雖不肯如泰卦坤在上
於上順從乾也故可得少進者謂初九九二得前進也不可盡陵者九三欲陵上九被上九所固是

不可得盡陵也畜而不已畜極則通是以其畜之盛在於四五至於上九道乃大行者也此論大畜義
也。大畜畜而不已謂之大畜四交五爻是畜之盛極而不休已畜極則通四五畜道既極至於上九

九乃能畜也謂畜九三也是以四五可以進而四雖畜初五雖畜二畜道既弱故九二可以進上九
說征之輻者上九畜之積極故能說此九三征行之輻案九三但有說輻无征之文而王氏言上九

說征之輻者與之有輻可以征行九三爻有征義今輿輻說則是說征之輻因上九征凶之文征
則行也文雖不言於義必有言輻者鄭注云謂輿下縛木與輻相連鉤心之木是也子夏傳云輻車

也。三三履虎尾不咥人亨。履義曰履卦之義以六三爲主六三以陰柔履踐九二之剛
體爲和說而應乾剛雖履其危而不見害故得亨。象曰履柔履剛也說而應乎乾是

以履虎尾不咥人亨。凡象者言乎一卦之所以爲主也成卦之體在六三也履虎尾者言其
危也三爲履主以柔履剛履危者也履虎尾有不見咥者以其說而應

乎乾也乾剛正之德者也不以說行夫佞邪。象曰履柔履剛也至不咥人亨。正義曰履柔履
而以說應乎乾宜其履虎尾不見咥而亨。剛者言履卦之義是柔之履剛六三陰爻在九二

陽爻之上故云柔履剛也履謂履踐也此釋履卦之義說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨者釋不
咥人亨之義六三在兌體兌爲和說應於上九上九在乾體兌自和說應乎乾剛以說應剛无所見

害是以履踐虎尾不咥害于人而得亨通也若以和說之剛中正履帝位而不疚光明也
言五。正義曰剛中正履帝位者謂九五也以剛處中得其正位居九五之尊是剛中正履帝位

之德。象曰上天下澤履君子以辯上下定民志。正義曰天尊在上澤卑處
義之美於經。象曰上天下澤履君子以辯上下定民志。下君子法此履卦之象以

无所釋也。十二經注疏 易二 履 八

分辯上下尊卑以定正民之志意使尊卑有序也但此履卦名合二義若以交言之則在上履踐於下六三履九二也若以二卦上下之象言之則履禮也在下以禮承事於上此象之所言取上下二卦卑承尊之義故云上下下澤履但易初九素履往无咎素履之初為履之始履道惡華故合萬象反覆取義不可定為一體故也初九素履往无咎素履之初為履之始履道惡華故獨行其願而無咎若不以質素則有咎也象曰素履之往獨行願也疏正義曰獨行物无犯也而無咎若不以質素則有咎也

之往它人尚華已獨質素則何九二履道坦坦幽人貞吉履道尚謙不喜處盈務在致誠惡咎也故獨行所願則物无犯也九二履道坦坦幽人貞吉履道尚謙不喜處盈務在致誠惡謙也居內履中隱顯同也履道之美於斯為九二至幽人貞吉。正義曰履道坦坦者坦坦平盛故履道坦坦无險厄也在幽而貞宜其吉。易之貌九二以陽處陰履於謙退已能謙退故履道坦坦者易无險難也幽人貞吉者既无險難故在幽隱之人守正得吉。注履道尚謙至宜其吉。正義曰履道尚謙不喜處盈然以陽處陰尚於謙德居內履中以信為道不以居外為榮處內為屈若同者履道尚謙不喜處盈然以陽處陰尚於謙德居內履中以信為道不以居外為榮處內為屈若居在外亦能履中謙退隱之與顯在心齊等故曰隱顯同也在幽而貞宜其吉者以其在內卦之中故云在幽也謙而得中是貞正象曰幽人貞吉中不自亂也疏正義曰中不自亂者釋幽也在幽能行此正故曰宜其吉象曰幽人貞吉中不自亂也疏正義曰中不自亂者釋幽也

險而自亂也既能謙退幽六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君之時居何有危險自亂之事六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君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也以此為行跛足者也以此履危見咥者也志在剛健不修所履欲以陵武於人為于大君行未能免於凶而志存于五項也甚六三眇能視至武人為于大君。正義曰眇能視跛能履者居履之時當須謙退今六三以陰居陽而又失其位以此視物猶如眇目自為能視不足為明也以此履踐猶如跛足自為能履不足與之行也履虎尾咥人凶者以此履虎尾咥人所以凶也武人為于大君。象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也疏象曰眇能視至武人為于大君志剛也。正義曰不足以有明者釋眇能視物行不能遠故云不足以與行也位不當者釋咥人之凶所以被咥見凶者緣居位不當為以陰處陽也志剛者釋武人為于大君所以陵武加人欲為大君以其志意剛猛以陰而處陽是志意剛也

九四履虎尾愬愬終吉

逼近至尊以陽承陽處多懼之地故曰履虎尾愬愬也疏正義曰履虎尾愬愬之地故愬愬危懼也終吉者以陽居陰意能謙退故終得其吉也象曰愬愬終吉志行也疏正義曰志行者釋愬愬終吉初雖愬也

也疏正義曰志行者釋愬愬終吉初雖愬也九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也疏正義曰夬履者夬者決也位正當處尊以剛決正履道行正故夬履也夬履者夬者決也位正當處尊以剛決正履道行正故夬履也夬履者夬者決也位正當處尊以剛決正履道行正故夬履也

其旋元吉疏正義曰夬履者夬者決也位正當處尊以剛決正履道行正故夬履也夬履者夬者決也位正當處尊以剛決正履道行正故夬履也夬履者夬者決也位正當處尊以剛決正履道行正故夬履也

在上大有慶也疏正義曰大有慶者解元吉在上之義既以元吉也

泰小往大來吉亨疏正義曰陰去故小往陽長故大來以此吉而亨通此卦亨通而利貞也所以象云財象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人

道消也疏正義曰泰小往大來至小人道消也。正義曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通而利貞也所以象云財象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也

以財成天地之道輔相天地之宜以左右民泰者物大通之時也上下大通則物失其節故財成而輔相以左右民也

疏 象曰天地交泰至以左右民。正義曰后以財成天地之道者由物皆通泰則上下失節后君

右民者左右助也。以助養其人也。天地之道者謂四時也。冬寒夏暑春生秋殺之道若氣相交通則

物失其節物失其節則冬溫夏寒秋生春殺君當財節成就使寒暑得其常生殺依其節此天地自

然之氣故云天地之道也。天地之宜者謂天地所生之物各有其宜若大司徒云其動物植物及職

方云楊州其真宜稻麥雍州其真宜黍稷若天氣大同則所宜相反故人君輔助天地所宜之物各

安其性得其宜據物言之故稱宜也。此卦言后者以不兼公卿大夫故不云君。初九拔茅茹以

子也兼通諸侯故不得直言先王欲見天子諸侯俱是南面之君故特言后也。初九拔茅茹以

其彙征吉。為類首已舉則從者茅茹也。上順而應不為違距進皆得志故以其類征吉。疏

曰拔茅茹者初九欲往於上九二九三皆欲上行已去則從而似拔茅舉其根相牽茹也。象曰拔

以其彙者彙類也以類相從征吉者征行也。上坤而順下應於乾已去則納故征行而吉。象曰拔

茅征吉志在外也。疏 正義曰志在外者釋拔茅征吉之義以其三陽志意皆在於九二包

荒用馮河不遺遺朋亡得尚于中行。體健居中而用乎泰能包荒穢受納馮河者也。用

大故曰朋亡也如此乃可以得。疏 正義曰包荒用馮河者體健居中而用乎泰能包荒穢受納馮河者也。用

尚于中行尚尤配也。中行謂五。疏 云包荒也用馮河者無舟渡水馮陵于河是頑愚之人此九二能

包含容受故曰用馮河也不遺遺者遠也遺棄也。用心弘大無所疎遠棄遺於物朋亡者得中无

偏所在皆納无私於朋黨之事亡无也。故云朋亡也。得尚于中行者中行謂六五也。處中而行以九

二所為如此尚配也。象曰包荒得尚于中行以光大也。疏 正義曰釋得尚中行之義

得配六五之中也。故此包荒皆假外物以明義也。九二无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚

于食有福。則上守其尊下守其卑是故无往不復也。无平不陂也。處天地之際將復其所處復其所處

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。疏 九三无平不陂至

故无咎也。信義誠者故不恤其孚而自明也。故曰勿恤其孚于食有福也。疏 于食有福。正義

曰无平不陂者九三處天地相交之際將各分復其所處乾體初雖在下今將復歸於上坤體初雖

在上今欲復歸於下是初始平者必將有險陂也。初始往者必將有反復也。无有平而不陂无有往

而不復者猶若元在下者而不在上元在下者而不歸下也。艱貞无咎者已居變革之世應有危殆

只為已居得其正動有其應艱難貞正乃得无咎勿恤其孚于食有福者憂恤也。孚信也。信義先以

誠著故不須憂其孚信也。信義自明故於食祿之道自有福慶也。注將復其所處至于食有福也

。正義曰將復其所處者以泰卦乾體在下此九三將乘三而向四是將復其乾之上體所處也。泰

卦坤體在上此六四今將去四而歸向初復其坤體所處也。處天地之際將閉平路之將陂者天將處

上地將處下閉而不通是天地之將閉也。所以往前通泰路无險難自今已后時既否閉路有傾危

是平路之將陂也。此因三之向四是下欲上也。則上六將歸於下是上欲下也。故云復其所處也。信

義誠著者以九三居不失正動不失應是信義誠著也。故不恤其孚而自明者解於食有福以信義

自明故飲。象曰无往不復天地際也。天地將各。疏 正義曰天地之際者釋无往不復之義而

食有福。復平者將陂。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

則從故不待富而用其鄰也。莫不與。疏 正義曰六四翩翩者四主坤首而欲下復見命則退故翩翩

已同其志願故不待戒而自孚也。而六四不富以其鄰者以用也。鄰謂五與上也。今已下復眾

皆從已共同志願不待戒告而自孚信以從已也。象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚

中心願也。疏 正義曰皆失實者解翩翩不富之義猶眾陰皆失其本實所居之處今既見命

義所以不待六四之戒告而六五上六皆以孚。六五帝乙歸妹以祉元吉。婦人謂嫁曰歸

信者由中心皆願下復故不待戒而自孚也。六五帝乙歸妹以祉元吉。正義曰帝乙歸妹者

乙歸妹誠合斯義履順居中行願以祉盡夫陰陽交配之宜故元吉也。疏 六五至以祉元吉。

于妹而能然也。故作易者引此帝乙歸妹以明之也。以祉元吉者履順居中得行志願以獲祉福盡

夫陰陽交配之道故大吉也。注婦人謂嫁曰歸。象曰以祉元吉中以行願也。疏 正義

以行願者釋以祉元吉之義正由上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝。居泰上極

中順行其志願故得福而元吉也。上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝。各反所應

泰道將滅上下不交甲不上承尊不下施是故城復于隍甲道。疏 上六城復于隍至自邑告命貞

崩也勿用師不煩攻也。自邑告命貞吝否道已成命不行也。疏 吝。正義曰城復于隍者居泰

十三經注疏

易二 否

十

上極各反所應泰道將滅上下不交卑不上承尊不下施猶若城復于隍也子夏傳云隍是城下池也城之爲體由基土陪扶乃得爲城今下不陪扶城則傾窳以此崩倒反復於隍猶君之爲體由臣之輔翼今上下不交臣不扶君君道傾危故云城復于隍此復外象以喻人事勿用師者謂君道已傾不煩用師也自邑告命貞吝者否道已成物不願從唯於自己之邑而施告命下既不從故貞吝○注甲道崩也。正義曰甲道崩也者甲道向象曰城復于隍其命亂也。亂者釋城復下不與上交故卑之道崩壞不承事於上也。象曰城復于隍其命亂也。亂者釋城復于隍之義若致命不亂臣當輔君猶土當扶城由其命錯亂下不奉上猶上不陪城使復于隍故云其命亂也。

三三 坤上 否之匪人 不利君子貞 大往小來 正義曰否之匪人者言否閉之世非是者由小人道長君子道消故不利君子爲正也陽氣往而陰氣來故云大往小來陽主生息故稱大陰主消耗故稱小。象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 正義曰上下不交而

天下无邦者與泰卦反也泰卦云上下交而其志同此應云上下不交則其志不同也非但其志不同上下乖隔則邦國滅亡故變云天下无邦也内柔而外剛者欲取否塞之義故内至柔弱外禦剛

彊所以否閉若欲取通泰之義則云内健外順各隨義爲文故此云剛柔不云健順。象曰天地不交否君子以儉德辟難不可

榮以祿 正義曰君子以儉德辟難者言君子於此否塞之時以儉爲德辟其危難不可榮之謂節儉爲德辟其陰陽也。初六拔茅茹以其彙貞吉亨 類之否者初處順之始未可以動

何可以征居否之時動則入邪三陰同道。動則入邪不敢前進三陰皆然猶若拔茅牽連其根相茹也己若不進餘皆從之故云拔茅茹也以其彙者以其同。象曰拔茅貞吉志在君也

類共皆如此貞吉亨者守正而居志在於君乃得吉而亨通。象曰拔茅貞吉志在君也故不苟進。志意在君不敢懷諂苟進故得吉亨也此假外物以明人事。六二包承小人吉

大人否亨 居否之世而得其位用其至順包承於上。正義曰包承者居否之世而得其位用小人路通故於小人爲吉也大人否亨者若大象曰大人否亨不亂羣也。正義曰此釋

人用此包承之德能閉小人之吉其道乃亨。六三包羞 俱用小道以承其上而象曰包羞位不亨之意良由否閉小人防之以得其道。六三包羞 俱用小道以承其上而象曰包羞位不

當也 正義曰包羞者言羣陰俱用小人之道包承。九四有命无咎疇離祉 夫處否而不於上以失位不當所包承之事唯羞辱已。九四有命无咎疇離祉 夫處否而不

以所應者小人也。有命无咎疇離祉也。疇謂初也。正義曰有命无咎者九四處否之在君處乎窮下故可以有命无咎而疇離祉也。疇謂初也。正義曰有命无咎者九四處否之

人則君子道消也今初六志在於君守正不進處於窮下今九四有命之故无咎疇離祉者疇謂疇匹謂初六也離麗也麗謂附著也言九四命初身既无咎初既被命附依祉福言初六得福也。

象曰有命无咎志行也 正義曰釋有命无咎之義所以九四有命得无咎者由九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑 居尊得位能休否道者也施否於小人之休也唯大

位何可以安故心。九五休否至繫于苞桑。正義曰休否者休美也謂能行休美之事於否塞之存將危乃得固也。時能施此否閉之道過絕小人則是否之休美者也故云休否大人吉者唯大

人乃能如此而得吉也若其凡人則不能其亡其亡繫于苞桑者在道消之世居於尊位而過小人必近危難須恒自戒慎其意常懼其危亡言丁寧戒慎如此也繫于苞桑者苞本也凡物繫于桑之苞本

則牢固也若能其亡其亡以自戒慎則有繫于苞桑之固无傾危也。注心存將危。正義曰心存將危解其亡其亡之義身雖安靜心意常存將有危難但念其亡其亡乃得固者即繫于苞桑也必云苞桑者取會韻之義又桑之爲物其根衆也眾則牢固之義。象曰大人之吉位正当也。正義曰釋大人之吉言九五居

上九傾否先否後喜 先傾後通故後喜也始。正義曰處否之極否道已終此上九能道未傾之時是先否之道否道已傾之後其事得通故曰後有喜也。象曰否終則傾何可長也。正義曰釋傾否之義否道極則傾損其否何得長久故云何可長也。

十三經注疏 易二 否 十一

三三離下 同人于野亨利涉大川利君子貞

正義曰同人謂和同於人于野亨者野是廣遠之處借其野名喻其廣遠言和

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

二為同 正義曰此釋所以能同於人之主 義柔得位得中者謂六二也上

應九五也 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應於乾也 同人曰至乾行也 正義曰釋同人于野亨利涉大川之義所以能如此者由乾之所行故特曰同人曰 乾能行此德非六二之所能也故特云同人曰乃云同人于野亨與諸卦別也 注故特曰同人曰 正義曰故特曰同人曰者謂卦之象辭發首即疊卦名以釋其義則以例言之此發首應云同人于野亨為主別云同人曰者是其義有異此同人卦名以六二為主故同人卦名繫屬六二故稱同人曰猶言同人卦曰也同人于野亨利涉大川雖是同人卦下之 文明以健中正而應君子

辭不關六二之義故更疊同人于野亨之文乃是乾之所行也 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不以邪 正義曰此釋君子貞也此以二象明之故云文

又相應是君子之正道也故云君子正也若以 唯君子為能通天下之志 君子以文 志故利君子之貞 注義曰此更贊明君子貞正之義唯君子之人於同人之時能以正道通達天下之志故利君子之貞 注義曰若非君子則用威武今卦之下體為離故象云文

子用文明為德也謂文理通明也 象曰天與火同人 天體在上而火炎 正義曰天體在

其性同故云君子以類族辨物 君子小人 正義曰族聚也言君子法此同人以類而聚也 天與火同人 君子以類族辨物 各得所同 辨物謂分辨事物各同其黨使自相同不問雜

也 初九同人于門无咎 居同人之始為同人之首者也无應於上心无係吝通夫 正義曰

門者居同人之首无應於上心无係吝通夫 大同出門皆同故曰同人于門也出門同人誰與為咎 正義曰

无咎之義言既心无係吝通夫 象曰出門同人又誰咎也 正義曰又誰咎

門逢人皆同則誰與為過咎 六二同人于宗吝 應在乎五唯同於主過主 正義曰係應在五

宗族不能弘開是鄙吝 象曰同人于宗吝道也九三伏戎于莽升其高陵三歲不

之道故象云吝道也 象曰同人于宗吝道也九三伏戎于莽升其高陵三歲不

與 居同人之際履下卦之極不能包弘上下通夫大同物黨相分欲乘其道貪於所比據上之應

也三歲不能與則五道 九三伏戎于莽升其高陵三歲不與 正義曰伏戎于莽者九三處下卦之極

亦以成矣安所行焉 不能包弘上下通夫大同物黨相分欲乘其道貪於所比據上之應

九三力不能敵故伏潛兵戎於草莽之中升其高陵三歲不與者唯升高陵以望前敵量斯勢也縱

令更經三歲亦不能與起也 注不能包弘上下通夫大同物黨相分欲乘其道貪於所比據上之應

所比據上之應者言此九三欲乘其同人之道不以類相從不知 象曰伏戎于莽敵剛也

二之從五直以苟貪與二之比近而欲取之據上九五之應也 象曰伏戎于莽敵剛也

三歲不與安行也 安辭 正義曰伏戎于莽敵剛者釋伏戎于莽之義以其當口九五之

得與二相遇此交象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

假物象以明人事象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

中直者解先號咷之意以其用中正剛直之道物所未從故先號咷也

人之先以中直也大師相遇言相克者釋相遇之義所以必用大師方能相遇也

四相伐而得克勝乃與上九同人于郊无悔

二相遇故言相克也

上九同人于郊无悔

所同其志未得然雖陽在于外遠於內之爭訟故无悔吝也

義曰不獲同志若彼此在外而內則獲其同志意也若已為郊境之人

未得象曰同人于郊志未得也

求利焉楚人亡弓不能亡楚愛國愈甚益為它災是以同人

志也

不弘剛健之爻

象曰同人于郊志未得也

正義曰釋同人于郊之義同人在郊境遠處與人疎

皆至用師也

遠和意之志猶未得也

注凡處同人至用師也

正義曰凡處同人而不泰

焉則必用師矣者王氏注意非止上九一爻乃總論同人一卦之義

去初上而言二有同宗之吝三

有伏戎之禍四有不克之困五有大師之患是處同人之世无大通之志

則必用師矣楚人亡弓楚得之又何求焉孔子聞之曰惜乎其志不大

不曰人亡之人得之何必楚也昭

王名軫衰六年吳伐陳楚救陳在城父卒此愛國

而致它災也引此者證同人不弘皆至用師矣

三離下大有元亨

不大通何由得大有

正義曰柔處尊位羣陽並應大能所有故稱大

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

處尊以柔居中以大體无二陰以

分其應上下應之靡所不納大有

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

處尊以柔居中以大體无二陰以

分其應上下應之靡所不納大有

行是以元亨

德應於天則行不失時矣

剛健不滯文

元亨之義剛健謂乾也

文明謂離也

應乎天而時行者褚氏莊氏云六五應乾九二亦與五為體故云應乎天也

德應於天則行不失時

與時無違雖萬物皆得亨通故云是以元亨

注剛健不滯至是以元亨

正義曰剛健不滯者剛

健則物不滯也

文明不犯者文則明察而不犯於物也

應天則大者能應於

天則盛大也時行無違者以時而行物无違也

以此諸事故大通而元亨也

象曰火在天上

大有君子以遏惡揚善順天休命

大有包容之象也故遏惡揚善

成物之性順天休命順物之命

云天之義故君子象之亦當包含遏惡揚善順天休命順物之命

云天在火下而云火在天上者天體高明火性炎上是照耀之物而在於天上是光明之甚无所不

照亦是包含之義又初九无交害匪咎則无咎

不溢術斯以往後害必至不能履中滿而

則无

初九至艱則无咎

正義曰以夫剛健為大有之始不能履中謙退雖无交切之害久必

咎也

有凶其欲匪咎能自艱難其志則得无咎故云无交害匪咎則无咎也

注不能履中

至无咎也

正義曰不能履中滿而不溢者初不在二位是不能履中

在大有之初是盈滿身行剛健是溢也

注云不能履中滿而不溢也

象曰大有初九无交

害也九二大車以載

任重

九二大車以載

正義曰大車以載者體是剛健而又居中

物也此假外象以喻人事

注任重而不危

正義曰釋大車以載

之意大車謂牛車也

載物既多故云任重車材強壯故不有傾危也

有攸往无咎

健不遠中為

不危致遠不泥故

正義曰堪當重任故有所往无咎者

可以往而无咎也

以居失其位嫌有凶咎故云无咎也

象曰大車以載積中不败也

身有中和堪受所積之聚在身上下不至於敗也

九三公用亨于天子小人弗克

處

有之時居下體之極乘剛健之上而履得其位與五同功威權之盛

莫此過焉公用亨于天子之道也

小人不克害可待也

九三至小人弗克

正義

處大有之時居下體之極乘剛健之上履得其位與五同功五為王位三既與之同功則威權之盛

莫盛於此乃得通乎天子之道故云公用亨于天子小人弗克者小人德劣不能勝其位必致禍害

故云小人不克也

注與五同功謂五為王位三既與五同功者繫辭云三與五同功此

象

云與五同功謂五為王位三既與五同功者繫辭云三與五同功此

象

日公用亨于天子小人害也九四匪其彭无咎

既失其位而上進至尊之威下比

分

既失其位而上進至尊之威下比

分

既失其位而上進至尊之威下比

分

既失其位而上進至尊之威下比

分

既失其位而上進至尊之威下比

分

既失其位而上進至尊之威下比

分

既失其位而上進至尊之威下比

分

既失其位而上進至尊之威下比

分

既失其位而上進至尊之威下比

分

既失其位而上進至尊之威下比

分

既失其位而上進至尊之威下比

分

既失其位而上進至尊之威下比

分

既失其位而上進至尊之威下比

分

既失其位而上進至尊之威下比

能專心承五非取其旁尤四言不用三也如此乃得无咎也既失其位
上近至尊之威下比分權之臣可謂危矣能棄三歸五故得无咎也 象曰匪其彭无咎明

辯替也 明猶 正義曰明辯替也者釋匪其彭无咎之義明猶才也九四所以能去
才也 其旁之九三者由九四才性辯而暫知能斟酌事宜故云明辯替也 六五厥孚

交如威如吉 君尊以柔處大以中无私於物上下應之信以發志故其孚交如也夫不私於物
物亦公焉不疑於物物亦誠焉既公且信何難何備不言而致行何爲而不威如
爲大有之主而不 正義曰六五厥孚交如者厥其也孚信也交謂交接也如語辭也六五居尊以
以此道吉可得乎 柔處大以中无私於物上下應之故其誠信物來交接故云厥孚交如也威如
吉者威畏也既誠且信不言而致行所爲之 象曰厥孚交如信以發志也威如之吉

易而无備也 正義曰信以發志者釋厥孚交如之義由已誠信發起其志故上下應之與之
爽接也威如之吉易而无備者釋威如之吉之義所以威如得吉者以己不私
於物唯行簡易无所防備物 上九自天祐之吉无不利 大有豐富之世也處大有之上而不
自畏之故云易而无備也 累於位志尚乎賢者也餘爻皆乘剛

而巳獨乘柔順也五爲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 疏 上九
也居豐有之世而不以物累其心高尚其志尚賢者也交有三德盡夫助道故繫辭具焉 疏 至九
不利○正義曰釋所以大有上九而得吉者以有三德從天已下悉皆祐之故云自天祐之○注不
累於位至盡夫助道○正義曰不累於位志尚乎賢者既居豐富之時應須以富有爲累也既居无
位之地不以富有爲累心是不繫累於位既能清靜高潔是慕尚賢人行也又有三德者五爲信德而
已履焉履信之謂是一也以剛乘柔思順之義是二也不以物累於心高尚其志尚賢者是三也爻
有三德盡夫助道者天尚祐之 象曰大有上吉自天祐也

則无物不祐故云盡夫助道也 象曰大有上吉自天祐也

三三艮下謙亨君子有終 正義曰謙者屈躬下物先人後已以此待物則所在皆通故曰亨
三三艮下謙亨君子有終 也小人行謙則不能長久雖君子有終也然案謙卦之象謙爲諸

行之善是善之最極而不言元與利貞及吉者无是物首也利貞是幹正也於人既爲謙退何可爲之
首也以謙下人何以幹正於物故不云元與利貞也謙必獲吉其吉可知故不言之況易經之體有吉
理可知而不言吉者即此謙卦之終及乾之九五利見大人是吉理分明故不云吉也諸卦言吉者其

義有謙者交謙善惡也若行善有善則吉乃隨之若行惡則不得其吉諸稱吉者謙其不言故稱
吉也若坤之六五及泰之六五並以陰居尊位若不如此事則无吉若行此事則得其吉故並稱元吉
其餘皆言吉事亦做此亦有大人爲吉於小人爲凶若否之九五云休否大人吉是也或有於小人爲

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 疏

象曰至君子之終也○正義曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行者釋亨義也欲明天地上下
交通坤體在上故言地道卑而上行也其地道既上行天地相對則天道下濟也且艮爲陽卦又爲

山天之高明今在下體亦是天道下濟之義也下濟者謂降下濟生萬物也而光明者謂三光垂耀
而顯明也地道卑而上行者地體卑柔而氣上行交通於天以生萬物也天道虧盈而益謙者從此
已下廣說謙德之美以結君子能終之義也虧謂減損減損盈滿而增益謙退若日中則昃月盈則

食是虧減其盈盈者虧減則謙者受益也地道變盈而流謙者上陵川谷之屬高者漸下下者益高
是改變盈者流布謙者也鬼神害盈而福謙者驕盈者被害謙退者受福是善盈而福謙也人道惡
盈而好謙者盈溢驕慢皆以惡之謙退恭異皆好之謙尊而光卑而不可踰者尊者有謙而更光

明盛大卑謙而不可踰越君子之終也言君子 象曰地中有山謙君子以裒多益寡
能終其謙之善事又獲謙之終福故云君子之終也 象曰地中有山謙君子以裒多益寡

稱物平施 爲益隨物而與施不失平也 疏 象曰至稱物平施正義曰裒多者君子若能
益多也故云裒多即謙尊而光也是尊者得謙而光大也益寡者謂寡者得謙而更進益即卑而不

可踰也是卑者得謙而更增益不可踰越也稱物平施者稱此物之多少均平而施物之先多者而得
其施也物之先寡者而亦得其施也故云稱物平施也此謙卦之象以山爲主是於山爲謙於地爲
不謙應言山在地中今乃云地中有山者意取多之與少皆得其益似地中有山以包取其物以與

於人故變其文也○注多者用謙至不失平也正義曰多者用謙以爲裒者兩雅釋話云裒聚也於
先多者其物雖多未得積聚以謙故益其物更多而積聚故云多者用謙以爲裒也少者用謙以爲
益者其物先少今既用謙而更增益故云用謙以爲益也隨物而與者多少俱與隨多隨少而皆與
也施不失平者多者亦得施恩少者亦得施恩是施不失平也言君子於下若有謙者官之先高則

增之榮秩位之先卑亦加以爵祿隨其官之高 初六謙謙君子用涉大川吉 處謙之下謙
下考其謙之多少皆因其多少而施與之也

十二經注疏 易二 謙 十四

初六謙謙君子用涉大川吉 處謙之下謙

下考其謙之多少皆因其多少而施與之也

增之榮秩位之先卑亦加以爵祿隨其官之高

也施不失平者多者亦得施恩少者亦得施恩是施不失平也言君子於下若有謙者官之先高則

於人故變其文也○注多者用謙至不失平也正義曰多者用謙以爲裒者兩雅釋話云裒聚也於

先多者其物雖多未得積聚以謙故益其物更多而積聚故云多者用謙以爲裒也少者用謙以爲

益者其物先少今既用謙而更增益故云用謙以爲益也隨物而與者多少俱與隨多隨少而皆與

也施不失平者多者亦得施恩少者亦得施恩是施不失平也言君子於下若有謙者官之先高則

增之榮秩位之先卑亦加以爵祿隨其官之高

下考其謙之多少皆因其多少而施與之也

初六謙謙君子用涉大川吉 處謙之下謙

下考其謙之多少皆因其多少而施與之也

增之榮秩位之先卑亦加以爵祿隨其官之高

也施不失平者多者亦得施恩少者亦得施恩是施不失平也言君子於下若有謙者官之先高則

於人故變其文也○注多者用謙至不失平也正義曰多者用謙以爲裒者兩雅釋話云裒聚也於

先多者其物雖多未得積聚以謙故益其物更多而積聚故云多者用謙以爲裒也少者用謙以爲

益者其物先少今既用謙而更增益故云用謙以爲益也隨物而與者多少俱與隨多隨少而皆與

也施不失平者多者亦得施恩少者亦得施恩是施不失平也言君子於下若有謙者官之先高則

增之榮秩位之先卑亦加以爵祿隨其官之高

下考其謙之多少皆因其多少而施與之也

初六謙謙君子用涉大川吉 處謙之下謙

下考其謙之多少皆因其多少而施與之也

體謙謙其唯君子用 **疏** 正義曰謙謙君子者能體謙謙唯君子者能涉大難物无害也 **疏** 正義曰謙謙君子者能體謙謙唯君子者能

自牧也 **疏** 正義曰卑以自牧者牧養也解謙謙 **六二鳴謙貞吉** 得位居中謙而正焉

疏 正義曰鳴謙者謂聲名也處正得中 **象曰鳴謙貞吉中心得也** 正義曰中心得者鳴

而得其所鳴 **九三勞謙君子有終吉** 處下體之極履得其位上下无陽以分其民眾陰所宗

謙得中吉也 **疏** 正義曰勞謙君子者處下體之極履得其位上下无陽以分其民眾陰所宗

也 **疏** 正義曰勞謙君子者處下體之極履得其位上下无陽以分其民眾陰所宗

服也 **疏** 正義曰萬民服者釋所以勞謙之義以上下 **六四无不利撝謙** 處三之上而用謙

之義也承五而用謙順則是上行之道也盡乎 **疏** 正義曰无不利者處三之上而用謙焉則是自

奉上下下之道故无不利指撝皆謙不違則也 **疏** 正義曰撝撝皆謙不違則者釋无不利

故无所不利也 **象曰无不利撝謙不違則也** 撝撝之義所以指撝皆謙者以不違法

則動合於理故 **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

无所不利也 **疏** 正義曰不富以其鄰者以用也凡人必將財物周贖鄰里乃能用之六五居於尊位用謙與

順逆不服則須伐之以謙得 **象曰利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑**

國 **疏** 正義曰不富以其鄰者以用也凡人必將財物周贖鄰里乃能用之六五居於尊位用謙與

順逆不服則須伐之以謙得 **象曰利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑**

國 **疏** 正義曰不富以其鄰者以用也凡人必將財物周贖鄰里乃能用之六五居於尊位用謙與

順逆不服則須伐之以謙得 **象曰利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑**

國 **疏** 正義曰不富以其鄰者以用也凡人必將財物周贖鄰里乃能用之六五居於尊位用謙與

順逆不服則須伐之以謙得 **象曰利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑**

國 **疏** 正義曰不富以其鄰者以用也凡人必將財物周贖鄰里乃能用之六五居於尊位用謙與

順逆不服則須伐之以謙得 **象曰利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑**

國 **疏** 正義曰不富以其鄰者以用也凡人必將財物周贖鄰里乃能用之六五居於尊位用謙與

順逆不服則須伐之以謙得 **象曰利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑**

國 **疏** 正義曰不富以其鄰者以用也凡人必將財物周贖鄰里乃能用之六五居於尊位用謙與

順逆不服則須伐之以謙得 **象曰利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑**

國 **疏** 正義曰不富以其鄰者以用也凡人必將財物周贖鄰里乃能用之六五居於尊位用謙與

順逆不服則須伐之以謙得 **象曰利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑**

國 **疏** 正義曰不富以其鄰者以用也凡人必將財物周贖鄰里乃能用之六五居於尊位用謙與

順逆不服則須伐之以謙得 **象曰利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑**

國 **疏** 正義曰不富以其鄰者以用也凡人必將財物周贖鄰里乃能用之六五居於尊位用謙與

順逆不服則須伐之以謙得 **象曰利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑**

國 **疏** 正義曰不富以其鄰者以用也凡人必將財物周贖鄰里乃能用之六五居於尊位用謙與

順逆不服則須伐之以謙得 **象曰利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑**

國 **疏** 正義曰不富以其鄰者以用也凡人必將財物周贖鄰里乃能用之六五居於尊位用謙與

順逆不服則須伐之以謙得 **象曰利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑**

國 **疏** 正義曰不富以其鄰者以用也凡人必將財物周贖鄰里乃能用之六五居於尊位用謙與

順逆不服則須伐之以謙得 **象曰利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑**

國 **疏** 正義曰不富以其鄰者以用也凡人必將財物周贖鄰里乃能用之六五居於尊位用謙與

順逆不服則須伐之以謙得 **象曰利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑**

國 **疏** 正義曰不富以其鄰者以用也凡人必將財物周贖鄰里乃能用之六五居於尊位用謙與

亦可知也今所歎者十二卦足以發明大義概引妙理者也凡于象之末歎云大哉者凡一十二卦若
豫旅遯姤比四卦皆云時義案姤卦注云凡言義者不盡於所見中有意謂以此言之則四卦皆未
盡其理其中更有餘意不可盡申故總云義也隨之一卦亦言義但與四卦其文稍別四卦皆云時義
隨卦則隨時之義者非但其中別有義意又取隨逐其時故變云隨時之義大矣哉際變坎此三卦皆
云時用案睽卦注云睽離之時非小人之所能用蓋卦亦云非小人之所能用此二卦言大矣哉者則
是大人能用故云大矣哉其中更無餘義唯大人能用故云用不云義也坎卦時用則與睽蹇稍別故
注云非用之常用有時也謂坎險之事時之須用利益乃大與睽蹇時用文同而義異也解之時革之
時願之時太過之時此四卦直云時不云義與用也案解卦注難解之時非治難時故不言用體盡於
解之名無有幽隱故不曰義以此注言之直云時者尋卦之名則其意盡中問更無餘義故不言義
其卦名之事事已行了不須別有所用故解革及頤事已行了不須言用唯大過稱時注云君子有為
之時與解革頤其理稍別大過是有用之時亦直稱時者取大過之名其意即盡更無餘意故直稱時不云義又略不云用也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考
類言之今此應云雷出地上乃云雷出地奮豫也先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考也

初六鳴
陽氣之聲奮是震動之狀雷既出地震動萬物被陽氣而生各皆逸豫故曰雷出地奮豫也先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考也

初六鳴
夏正郊天配靈威仰以祖后稷配也配祀明堂五方之帝以考文王也故云以配祖考也

象曰
過則淫志窮則凶豫何可鳴

日貞吉以中正也
正義曰釋貞吉之義所以見其惡事即能離去不待終日守正吉者以比六二居中守正順不苟從豫不違中故不須待其一日終守貞吉也

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

悔遲有悔
正義曰釋悔遲之義所以見其惡事即能離去不待終日守正吉者以比六二居中守正順不苟從豫不違中故不須待其一日終守貞吉也

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

六三肝
居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其離肝而豫亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔其然矣

十三經注疏

易二校勘記

十六

需

此需卦係辭也

位乎天位

十三經注疏

易二校勘記

十六

雲上於天石經岳本闕監毛本同釋文王肅本作雲在天

利用恒无咎未失常也石經岳本闕監毛本同釋文出利用恒未失常也云本亦有无咎者

需于沙石經岳本闕監毛本同釋文沙鄭作沙○按說文沙亦作沁與沁字形似

以終吉也闕本同石經岳本監毛本作以吉終也按終與中韻作終吉者非足利本以誤也

自我致寇石經岳本闕監毛本同釋文寇鄭王肅本作戎古本亦作戎按陸云鄭王作戎則輔嗣本不作戎可知考文引古本多不足據

穴之與位闕監毛本同宋本位作血

酒食貞吉石經岳本闕監毛本同古本足利本上有需字

訟

有孚窒惕中吉石經岳本闕監毛本同釋文窒馬作啞王注或在惕字上或在皆通在中吉下者非

言中九二之剛闕監毛本同宋本中作由已且不可闕監毛本同宋本且作自

起契之過職不相監闕本同岳本監毛本監作濫釋文亦作濫宋本古本足利本無上四字岳本同

若其邑狹少宋本闕本同監毛本少作小再易之地休二歲宋本同闕監毛本地改田○按作地與大司徒注合毛本上文不易之地再易之地皆改

思至撥也石經岳本闕監毛本同釋文撥鄭本作撥

為仁猶已補案注作猶正義作由由猶古字通

也知彖辭剛來得中闕監毛本同錢本宋本也作何

或錫之鞶帶終朝三褫之石經岳本闕監毛本同釋文鞶王肅作鞶作繫帶亦作帶 統釋文云鄭本作攬

鞶厲旒纓孫志祖云今左傳旒作游

師此卦前錢本宋本題周易注疏卷第三錢按本同按錢按本起此已前缺

丈人嚴莊之稱也岳本闕監毛本同集解也上有有軍正者四字錢按本凡注丈人吉无咎者按錢按正義每卦分數段繇辭下一段象曰下一段象曰下一段六爻下六段或象象下共一段並在經注之末釋經在前釋注在後甚

釋經者皆引經文不標起止釋注者標起止所標起止較今本為省文後皆放此言為師之正 錢本宋本同闕監毛本正誤主注丈人嚴戒之稱也

本戒 无功罪也岳本闕監毛本同集解作无功則罪

王三錫命石經岳本闕監毛本同釋文錫鄭本作賜以剛居中而應於上岳本闕監毛本同古本足利本上作五故乃得成命岳本闕監毛本

同古本下有也字 一本作故乃成也

承天寵也石經岳本闕監毛本同釋文寵王肅作龍

田有禽石經岳本闕監毛本同釋文禽徐本作擒○按徐本俗字也授不得王闕監毛本本王作正岳本本宋本古本足利本本作主故其宜也闕監毛本

本古本足利本故作固

比

則不寧方來矣闕監毛本同岳本作則不寧之方皆來矣

十三經注疏

易二校勘記

十七

終來有它吉

石經岳本錢本宋本古本足利本同閩監毛本它作他下象傳同釋文出有它云本亦作他。按它他古今字

比之匪人

石經岳本閩監毛本同釋文匪人王肅本作匪人凶。二為五應。閩監毛本同岳本宋本古本足利本應作貞按內卦為貞作貞是也

王用三驅

鄭作歐邑人不誠。岳本閩監毛本同石經。非為上道也。非為上之道古本作非為上之道也。案正義標起止作非為上之道又曰非為上之道。今亦從之去則射之。盧文昭云此五以者又故云非為上之道則正義本作非為上之道是也。

其顯比親者

閩監毛本同錢本宋本五作二

无首後已

已作毛本

小畜

石經岳本閩監毛本同釋文本又作蓄

去陰能固之

案去當作夫形近之譌。然後乃雨乎上九獨能固九三之路。岳本宋本閩本古本足利本同。監毛本乎改今屬下句非也。

彖至論一卦之體

閩本同岳本監毛本至作全

得義之吉

岳本閩監毛本同古本作得義之吉者。也一本無其字足利本作得義之吉。

輿說輻

石經岳本閩監毛本同釋文輻本亦作輻。不可牽征。下有以字足利本有不字。

三不害已

閩監毛本同錢本宋本。非是總凡之辭。宋本閩本同監本凡作三不能害已。是也。

有孚學如

石經岳本閩監毛本同釋文學子夏傳作戀。不有專固相逼。備錢云有。

尚德載

石經岳本閩監毛本同古本載上。月幾望。石經岳本閩監毛本同。有積字按此蓋因下文相涉而衍。釋文幾子夏傳作近。

能畜者也

閩監毛本同宋本又作者是也。

能畜正剛健

閩監毛本

惟泰也則然

岳本閩監毛本同釋文一本作然則讀即。以也字絕句古本足利本作然則采釋文。

无可所畜

宋本同閩監毛本本作无可所畜。

有不見咥者

閩監毛本同岳本宋本。古本足利本有作而。

无得吉也

補案无當。故字之譌。

履帝位而不疚

石經岳本閩監毛本同釋文疚陸本作疾。

但易合萬象

補毛本合作合。案合字是也。

不喜處盈

閩監毛本同岳本宋本。古本喜作喜釋文出不意。

者易无險難也

補案上文坦坦平易。之貌此者字當作平。

不脩所履

岳本閩監毛本同釋文脩本又作循。

愬愬終吉

石經岳本閩監毛本同釋文愬愬馬本作號號。○案愬愬號號並訓恐懼說文引亦作號與馬本同。

而五處尊

閩監毛本同岳本宋本古本足利本尊作實盧文昭云實謂陽也。

是其不墜於履

閩毛本同監本履作禮。下履道大成同。

視履考祥

石經岳本閩監毛本同釋文祥本亦作詳。

泰

此卦前石經周易上經泰傳。第二釋文岳本古本足利本同。

物既大通

宋本太作大閩。監毛本作泰。

止由天地氣交

閩監毛本同。宋本止作正。

后以財成天地之道

石經岳本閩監毛本同釋文財作裁。

楊州其貢宜稻麥雍州其貢宜黍稷

按二貢字周禮並作穀。

以其彙征吉 石經岳本闕監毛本同古本征作往釋文彙古 而相牽引者也 岳本闕監毛本同古本無牽字

征行而得吉 闕監毛本征作往

包荒 岳本闕監毛本同石經初刻同後改也下象傳及

猶若元在下者 闕監毛本同錢本宋本 憂恤也 闕監毛本同宋本

象曰无往不復 石經岳本闕監毛本同釋文出象曰无平不跛云

翩翩 石經岳本闕監毛本同釋文出篇篇云 故不待富而用其鄰也 岳本闕監毛本同古本待作得

猶厥陰皆失其本實所居之處 錢本宋本同闕

女處尊位 岳本闕監毛本同釋文

城復于隍 石經岳本闕監毛本同釋文 由基土陪扶 宋本闕本同監毛本陪作培下同

否

以居倖位 闕監毛本同錢本宋 辟其陰陽已運之難 闕監毛本同宋

故茅茹以類 闕監毛本同岳本古本

拔茅貞吉 石經岳本闕監毛本

用其志順 闕案志當

疇離位者 闕案位當依

繫于苞桑 岳本闕監毛本同石經初刻作 居尊得位 闕監毛本同岳本宋本 但念其亡其

亡 闕監毛本同錢

同人

義涉邪僻 錢本宋本闕監

為主別云同人曰者 闕監毛本主作之錢本宋本作今此同人

過主則否 岳本闕本古本足利 用心偏狹 十行本偏字左旁缺闕監毛本

物黨相分 岳本闕監毛本同釋文

以其當口九五之剛 闕本同監毛本無缺非

乘其墉 石經岳本闕監毛本 以與人爭二自五應 岳本闕監毛本同集解 不克則反反則得吉

而應乎乾 岳本闕監毛本 欲功於三 闕案功當作攻形近

力能相遇也 闕監毛本同

不能亡楚 岳本宋本闕本古本足利 楚得之 宋本同闕監毛本作楚人得 不日人亡之 宋

大有 此卦前錢本錢按本宋

十三經注疏

易二校勘記

十九

六五應乾九二錢本閩監毛本同錢本宋亦與五為體閩監毛本同錢本宋與時無違雖萬物皆得亨

通閩監毛本無作无錢本宋本作文則明彙而不犯於物也閩監毛本同宋本則作理彙

成物之性順天休命順物之命閩監毛本同岳本宋本作成物之美順夫天德休物巽順

含容之義也閩監毛本同錢本火性炎上是照耀之物閩監毛本同錢本宋本作

注云不能履中滿而不溢也閩監毛本同錢本宋本注故無也字按注作故是也

大車以載石經岳本閩監毛本同釋文車蜀才作輿

故云小人不克也錢本宋本同閩三既能與五之功盧文弼云五行文

匪其彭石經岳本閩監毛本同釋唯夫有聖知者岳本閩監毛本非取其旁九四言不用

三也盧文弼云四二字衍文

明辯哲也石經岳本同閩本辯監毛本辯哲作辨哲古本無也字釋文哲王

與之夾接也補案夾當交字之居豐有之世岳本閩監毛本同集而不以物累其心集解作

履信之謂也岳本閩監毛本同集解有作富卅作代

謙石經岳本閩監毛本同釋文子夏作謙

況易經之體閩監毛本同宋本況作凡

天道虧盈而益謙石經岳本閩監毛本鬼神害盈而福謙石經岳本閩監毛本卑謙而

不可踰越集解作卑者有謙而不踰越是君子之所終也言君子能終其謙之善事又獲謙之終

禍故云君子之終集解無所字事作而

君子以哀多益寡岳本閩監毛本同石經哀作

鳴者聲名聞之謂也岳本閩監毛本同釋文

利用侵伐石經岳本閩監毛本同釋文侵王虞作寢

征邑國石經岳本閩監毛本同釋文

可行師征邑國也石經岳本閩監毛未有居眾人之所惡而為動者所害郭京云而乃不字

下脫不字耳不能實爭立功者閩監毛本同錢

豫

而四時不忒石經岳本閩監毛本同釋文忒京作貸

用也閩監毛本同毛

殷薦之上帝石經岳本閩監毛本同釋文殷京

介于石石經岳本閩監毛本同釋文

相守正得吉也補閩本明監本正作善錢本

肝豫悔遲有悔岳本閩監毛本同石經遲作遲餘並同古本豫

十三經注疏

易二校勘記

二十

由豫大有得勿疑朋盍簪石經岳本闕監毛本同釋文由馬作猶簪古文作貨京作播馬作滅荀作宗虞作裁蜀才本依京
非已所乘闕監毛本同宋本作非合己之所乘錢本亦按盧文弨云非合猶言不當也

周易注疏按勘記卷二

太子少保江西巡撫阮元彙

周易兼義上經隨傳卷第三

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰正義 王弼注

三 震下兌上 隨元亨利貞无咎 **疏** 隨元亨利貞无咎。正義曰元亨者於相隨之世必大得亨通

在得正隨而不正則邪僻之道必須利貞也。无咎者有此四德乃无咎以苟相從涉於明黨故必須四德乃无咎也。凡卦有四德者或其卦當時之義即有四德如乾坤屯臨无妄此五卦之時即能四德備具其隨卦以惡相隨則不可也。有此四德乃无咎无此四德則有咎也。與前五卦其義稍別其革卦已日乃字有四德若不巳日乃字則无四德與乾坤屯臨无妄隨其義又別若當卦之時其卦雖美未有四德若行此美方得在後始致四德者於卦則不言其德也。若謙泰及復之等德義既美行之不已久必致此四德但當初之時其德未具故卦不顯四德也。其諸卦之三德已下其義大略亦然也。

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉 **疏** 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

而兌說既能下人動則喜說所以物皆隨從也。大亨貞无咎而天下隨時者以有大亨貞正无有咎害而天下隨之以正道相隨故隨之者廣若不以大亨貞无咎而以邪僻相隨則天下不從也。隨時之義大矣哉若以元亨利貞則天下隨從即隨之義意廣大矣哉。謂隨之初始其道未弘終久義意而美大者特云隨時者謂隨其時節之義謂此時宜行元亨利貞故云隨時也。注震剛而兌至大矣哉。正

義曰為隨而不大通逆於時也。物既相隨之時若王者不以廣大開通使物閉塞是違逆於隨從之時災禍及之故云災之道也。隨之所施唯在於時者釋隨時之義言隨時施唯在於得時若能大通利貞是得時也。若不能大通利貞是失時也。時異而不隨否之道者凡所過之時體无恒定或值不動之時或值相隨之時舊來恒往今須隨從時既殊異於前而不使物相隨則象曰澤中有雷隨君

子以嚮晦入宴息 **疏** 象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息。正義曰說卦云無為不勞明監故君子嚮晦入宴息也。動萬物者莫疾乎雷說萬物者

莫說乎澤故注云澤中有雷動說之象也君子以嚮晦入宴息者明物皆說豫相初九官有渝

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初九

功。正義曰官有渝者官謂執掌之職人心執掌與官同稱故人心所主謂之官渝變也此初九既

以私欲故見善則往隨之以此出門交獲其功。注居隨之始至何所失哉。正義曰言隨不以欲

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也 疏 正義曰官有渝從正吉者釋官有

以見貞正則往隨從故云從正吉出門交有功不失者釋 六二係小子失丈夫 處隨世不能

獨立必有係也居隨之時體於柔弱而以乘夫剛動豈能秉志遠於所 疏 六二至失丈夫。正義

謂九五也初九處早故稱小子五居尊位故稱丈夫六二既陰柔不能獨立 象曰係小子弗

兼與也 疏 九五丈夫是兩處兼有故云弗兼與也 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有係也雖體下卦二已據初將何所附故舍初係四

於人何以故曰係丈夫失小子也 疏 六三係丈夫失小子隨有求 正義曰六三陰柔近於四

是失小子也隨有求得者三從往隨於四亦更无他應已往隨於四四不能逆已三之所隨有

求而皆得也利居貞者已非其正以係於四不可妄動唯利在俱處守正故云利居貞也。注四俱

无應至小子也。正義曰四居无應者三既无應四亦无應是四與三 象曰係丈夫志舍下

也 疏 止義曰釋係丈夫之義六三既係九 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獲故曰隨有獲也居於臣地履非其位以擅其民失於臣

公誠著信在道以 疏 九四至何咎。正義曰隨有獲者處說之初下據二陰三求係已不距則獲故

明其功何咎之有 疏 曰隨有獲也貞凶者居於臣地履非其位以擅其民失其臣道違其正理故貞

凶也有孚在道以明何咎者體剛居說而得民心雖違常義志在濟物心 象曰隨有獲其義凶

存公誠著信在於正道有功以明更有何咎故云有孚在道以明何咎也 疏 正義曰隨有獲其義凶之意九四既有六三六二

也有孚在道明功也 疏 獲得九五之民為臣而擅君之民失於臣義是以宜其凶也有孚在

道明功者釋以明何咎之義既能著 九五孚于嘉吉 履正居中而處隨世盡隨時 疏 正義曰

信在于正道是明立其功故无咎也 象曰孚于嘉吉位正中也上六拘係之乃從維之

履中居正而處隨世盡隨時之義 象曰孚于嘉吉位正中也上六拘係之乃從維之

得物之誠信故獲美善之吉也 疏 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 隨之為體陰順陽者也最處上極不從者也隨道已成而特不從故拘係之乃從

方山者途之險隔也處西方 疏 象曰至于西山。正義曰最處上極不從者也隨道已成而特

而為不從故王用通于西山 疏 不從故須拘係之乃始從也維之王用亨于西山者若欲維係此上

六王者必須用兵通于西山險難之處乃得拘係也山謂險阻兌處西方故謂西山。今有

不從必須維係此乃王者必須用兵通於險阻之道非是意在好刑故曰王用亨于西山 象曰拘

係之上窮也 疏 正義曰釋拘係之義所以須拘係者 疏 正義曰

三三巽上 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日 疏 蠱元亨至後甲三日。正義曰蠱

為之時利在拯難故利涉大川也先甲三日後甲三日者甲者創制之令既在為之時不可因仍

舊令今用創制之令以治於人若犯者未可即加刑罰以民未習故先此宣令之前三日殷勤而

語之又如此宣令之後三日更丁寧而語之其人不從乃加刑罰也其褚氏何氏周氏等並同鄭義

以爲甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也今案

輔嗣注甲者創制之令不云創制之日又巽卦九五先庚三日後庚三日輔嗣注甲命命謂之庚

輔嗣又云甲庚皆申命之謂則輔嗣不以甲爲創制之日而諸儒不顧輔嗣注旨妄作異端非也

象曰蠱剛上而柔下 上剛可以勵制巽而止蠱 既巽又止不競爭也有事而 疏 至止

十三經注疏 易三 蠱

蠱。正義曰剛上而柔下巽而止蠱者此釋蠱卦之名并明稱蠱之義也以上剛能制斷下柔能施令巽順止靜故可以有為也。禮氏云蠱者惑也物既惑亂終致損壞當須有事也。有為治也。故序卦云蠱者事也謂物蠱必有蠱元亨而天下治也。天下治而何也。正義曰釋元亨之義以事非謂訓蠱為事義當然也。蠱元亨而天下治也。有為而得元亨是天下治也。蠱者有事而利涉大川往有事也。先甲三日後甲三日終則有始天行也。待能之時也。可以有為其在此時矣物已就隨則待夫作制以定其事也。進德修業往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治而後乃謀也。因事申命終則復始若天之行。正義曰利涉大川往有事也。者釋利涉大川也。蠱者有為之時。拔拯危難往當有事用四時也。故利涉大川此則假外象以喻危難也。先甲三日後甲三日終則有始天行者釋先甲三日後甲三日之義也。民之犯令告之已終更復從始告之殷勤不已若天之行四時既終更復從春為始象天之行故云天行也。注蠱者至四時也。正義曰蠱者有事待能之時。物既蠱壞須有春營為所作之事非賢能不可故經云幹父之蠱幹則能也。甲者創制之令者甲為十日之首。創制之令為在後諸令之首故以創制之令謂之為甲。故漢時謂令之重者謂之甲令則此義也。創制不可責之以舊者以人有犯令而致罪者不可責之舊法有犯則刑故須先後三象曰山下有風蠱日殷勤語之使曉知新令而後乃專誅謂兼通責讓之罪非尊誅誅殺也。象曰山下有風蠱

君子以振民育德。蠱者有事而待能之時也。潤澤今山下有風取君子能以恩澤下振於民育養以德振民象山在上也。初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉。處事之首始見任者也。下有風育德象山在上也。初六至厲終吉。正義曰幹父能承先軌堪其任者也。故曰有子也。任為事首能堪其事考乃无咎。初六至厲終吉。正義曰幹父咎也。故曰有子考无咎也。當事之首是以危也。能堪其事故終吉。之蠱者處事之首以柔巽之質幹父之事堪其任也。有子考无咎者有子既能堪任父事考乃无咎也。以其處事之初若象曰不堪父事則考有咎也。厲終吉者厲危也。既為事所以危也。能堪其事所以終吉也。象曰

幹父之蠱意承考也。幹事之首時有損益不。小大損益一依父命當量事制宜以意承考而已。對文父沒稱考若敬而言之生亦稱考若康誥云。九二幹母之蠱不可貞。居於內中大傷厥考心是父在稱考此避幹父之文故變云考也。九二幹母之蠱不可貞。宜幹母事故曰幹母之蠱也。婦人之性難可全正宜屈己剛。人之性難可全正宜屈己剛不可固守貞正既幹且順故曰不可貞也。幹不失中得中道也。疏。正義曰居內處中是幹母事也不可貞者婦

故云不可貞也。象曰幹母之蠱得中道也。疏。正義曰得中道者釋幹母之蠱義雖不能九三

幹父之蠱小有悔无大咎。以剛幹事而无其應故有悔也。履得。疏。正義曰幹父之蠱小

无其應故小有悔也。无大咎。其位以正幹父雖小有悔終无大咎。疏。正義曰幹父之蠱小

者履得其位故終无大咎也。象曰幹父之蠱終无咎也。六四裕父之蠱往見吝。有悔者以剛幹事而

體柔當位幹不以剛而以柔裕父之蠱往見吝。疏。象曰至見吝者。正義曰裕父之蠱者體柔當位幹不以

往之處見其鄙吝。象曰裕父之蠱往未得也。六五幹父之蠱用譽。承先以斯用譽之道

也。疏。象曰至用譽。正義曰幹父之蠱用譽者。象曰幹父用譽承以德也。以柔處中不

疏。正義曰釋幹父用譽之義奉承父事唯。上九不事王侯高尚其事。最處事上不累於

也。疏。正義曰最處事上不復以世事為心不係累於職位故不。象曰不事王侯志可則

也。疏。正義曰釋不事王侯之義身既不。事王侯志則清虛高尚可法則也。

臨元亨利貞至于八月有凶。臨元亨至有凶。正義曰案序卦云臨大也

臨也剛既浸長說而且順又以剛居中有應於外大得亨通而利正也。故曰元亨利貞也。至于八月

有凶者以物盛必衰陰長陽退臨為建丑之月從建丑至于七月建申之時三陰既盛三陽方退小

人道長君子道消故八月有凶也。象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正

神道而四時不忒者此虛谷觀卦之美言觀盥與天之神道相合觀此天之神道而四時不有差忒
神道者微妙无方理不可知目不可見所以然謂之神道而四時之節氣見矣豈見天之
所為不知從何而來邪蓋四時流行不有差忒故云觀天之神道而四時不忒也聖人以神道設教
而天下服矣者此明聖人用此天之神道以觀設教而天下服矣天既不言而行不為而成聖人法
則天之神道本身自行善垂化於人不假言語教戒
象曰風行地上觀先王以省方觀
民設教
正義曰風行地上者風主號令行于地上猶如先王設教在於民上故云風行地上
之所為故初六童觀小人无咎君子吝
童觀者處於觀時而最遠朝廷之美觀是柔弱不能自進无
故曰小人无咎君子處大觀
之時而為童觀不亦鄙乎
正義曰童觀者處於觀時而最遠朝廷之美觀是柔弱不能自進
之變得无咎若君子行之則鄙吝也
象曰初六童觀小人道也六二闕觀利女貞
處在於內無所鑒見體性柔弱從順而已猶有應焉不為全蒙所見者狹故曰闕觀居觀得位柔
順寡見故曰利女貞婦人之道也處大觀之時居中得位不能大觀廣鑒闕觀而已誠可醜也
象曰至利女貞○正義曰闕觀利女貞者既是在陰爻又處在卦內性又柔弱唯闕觀而觀如此
為全蒙童蒙如初六也故能闕而外觀此童觀闕觀皆讀為去聲也
象曰闕觀女貞亦可醜
也六三觀我生進退
居下體之極處二卦之際近不比尊遠不童
象曰至進退○正義曰
身所動出三居下體之極是有可進之時又居上體之下復是可退之地遠則不為童觀近則未為
觀國居在進退之處可以自觀我之動出也故時可則進時不可則退觀風相幾未失其道故曰觀
我生進退也道得名生者道是開通生利
象曰觀我生進退未失道也
正義曰○處進
退之幾未
六四觀國之光利用賓于王
居觀之時最近至五觀國之光者也居近
曰最近至五是觀國之光利用賓于王者居在親近
象曰觀國之光尚賓也
正義曰釋
而得其位明習國之禮儀故曰利用賓于王庭也
象曰觀國之光尚賓也
觀國之光

義以居近至尊之道
九五觀我生君子无咎
居於尊位為觀之主宜弘大化光于四表觀之極
志意慕尚為王賓也
九五居為觀之主四海之內由我而觀而教化
无咎上為觀主將欲自觀乃觀民也
正義曰九五居為觀之主四海之內由我而觀而教化
財民以察我道有君子之風著則
象曰觀我生觀民也
正義曰謂觀民以觀
无咎也故曰觀我生君子无咎也
其生君子无咎
天下所觀者也處天下所觀之地可不慎乎故君子德見乃得无咎生猶動出
也
上九至无咎○正義曰觀其生者最處上極高尚其志生亦道也為天下觀其已之道故云觀
出也○正義曰生猶動出者或動或出是生長之義故云生猶動出六三九
五皆云觀我生上九云觀其生此等云生皆為動出故於卦主總明之也
象曰觀其生志未
平也
將處異地為眾觀不為平
疏
正義曰釋觀其生之義以特處異地為眾所觀不為平易和光
易和光流通志未平也
疏
流通志未與世俗均平世無危懼之憂我有符同之慮故曰志
也
未平也

震下
噬嗑亨利用獄
噬嗑也嗑合也凡物之不親由有間也物之不齊由有過
者噬齧也嗑合也物在於口則隔其上下若齧去其物上下乃合而得亨也此卦之名假借口象以
為義以喻刑法也凡上下之間有物間隔當須用刑法去之乃得亨通故云噬嗑亨也利用獄者以
刑除間隔之物
象曰頤中有物曰噬嗑
頤中有物齧而合
正義曰此釋噬嗑名也案諸
故利用獄也
象曰頤中有物曰噬嗑
頤中有物齧而合
正義曰此釋噬嗑名也案諸
某卦曰同人曰大有曰小畜之類是也此發首不疊卦名者若義幽隱者先出卦名後更以卦名結
之若其義顯露則不先出卦名則此頤中有物曰噬嗑之類其事可知故不先出卦名此乃夫子因
義理文勢隨義
噬嗑而亨
有物有間不齧
正義曰釋亨義由
而發不為創也
合而章
剛柔分動不濁乃明雷電並
剛柔分動至合而章正義曰釋利用獄之義剛柔既分
合不亂乃章皆利用獄之義
疏
不相滙釋故動而顯明也雷電既合而不錯亂故事得
彰著明而且著可以斷獄剛柔分謂震剛在下離柔在上剛柔云分雷電云合者欲見明之與動各
是事故剛柔云分也明動雖各一事相須而用故雷電云合但易之為體取象既多若取分義則

往 剛柔不分文何由生故坤之上六來居二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

賁而致亨事義相連也若大哉乾元以元連乾者也柔來而文剛故亨柔來文剛以文相飾是

得重結實字分剛上而文柔故小利有攸往釋小利有攸往義乾體在下今分乾之九二上向文飾

坤之上六是分剛上而文柔也棄此九二之中往居无位之地棄善從惡往无大利故小利有攸往

也○注剛柔不分至小利有攸往○正義曰坤之上六何以來居二位不居於初三乾之九二何以

分居上位不居於五者乾性剛充故以已九二居坤極坤性柔順不為順首故以已上六下居乾之

二位也且若柔不分居乾二剛不分居坤極則不得文明以止故也又陽本在上陰本在下應分剛

而下分柔而上何因分剛向上分柔向下者今謂此本泰卦故也若天地交泰則天文也錯而交

剛柔得交若乾上坤下則是天地否閉剛柔不得交故分剛而上分柔而下也天文也錯而交

文焉天 剛柔交錯成文是天文也 文明以止人文也 止物不以威武而 文明離

象既止且用此文明之道裁止於人是人之文德之教此黃卦之 觀乎天文以察時變觀

乎人文以化成天下 觀人之文則化成可知也 觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

變化若四月純陽用事陰在其中靡草死也十月純陰用事陽在其中齊麥生也是觀剛柔而察

時變也觀乎人文以化成天下者言聖人觀察人文則詩書禮樂之謂當法此教而化成天下也

曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄 賁賁之時止物以文明不可以威 折獄

曰山下有火賁者欲見火上照山有光明文飾也又取山舍火之光明象君子內含文明以理庶政

故云山有火賁也以明庶政者用此文章明達以治理庶政也无敢折獄者勿得直用果敢折斷訟

獄 初九賁其趾舍車而徒 在賁之始以剛處下居於无位棄於不義安夫徒步 正義

賁之始以剛處下居於无位之地乃棄於不義之車而徒從有義之徒步故云 象曰舍車而徒義

舍車而徒以其志行高潔不苟就與乘是以義不肯乘故象云義弗乘也 象曰舍車而徒義

弗乘也六二賁其須 須其位而无應三亦无應俱无應而比焉近而相得者也 正義曰

者須是上須於面六二常上附於三若似黃飾其須也 象曰賁其須與上與也九三賁如

濡如永貞吉 處下體之極居得其位與二相比俱履其正和合相潤以成其文者也既得

正義曰賁如濡如者賁如華飾之貌濡如潤澤之理得其位與二相比和合文飾而 象曰

有潤澤故曰賁如濡如其美如此長保貞吉物莫之陵故象云永貞之吉終莫之陵也 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 有應在初而闕於

相感不獲通亨欲靜則疑初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼也鮮潔 象曰永貞

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 象曰永貞

寇婚媾正義曰賁如皤如者皤是素白之色六四有應在初欲往從之三為已難故已猶豫或以寇

絮故賁如也或守質素故皤如也白馬翰如者但鮮絮其馬其色翰如徘徊待之未敢輒進也匪寇

婚媾者若非九三為已寇 象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也 正義曰六

有九 六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉 處得尊位為飾之至飾之盛者也施飾於物其

也 乃落賁于丘園帛乃戔戔用莫過儉 六五賁于丘園至終吉○正義曰賁于丘園者丘園是質

素而能約故必吝焉乃得終吉也 素之處六五處得尊位為飾之至若能施飾在於質素之

處不華後費用則所束之帛戔戔多也吝終吉者初時儉約故是其吝也必儉約之吝乃得終吉

而有喜也故象云六五之吉有喜也○注處得尊位至乃得終吉也○正義曰為飾之至飾之盛者

若官室輿服之屬五為飾至若施設華飾在於輿服宮館之物則大道損害也施飾立園盛莫大焉

者止謂止墟園謂園唯草木所生是質素之處非華美之所若能施飾每事質素與止園相似盛

莫大焉故賁于束帛丘園乃落者束帛財物也舉束帛言之則金銀珠玉之等皆是也若賁於此

如此則利有攸往若不
如此則往而不利也
穰不敢先耕事既闕初
不擅其美故云未富也
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災
或繫之牛是有司之所以為獲彼人之所以為災也故曰行人之得邑人之災
義曰无妄之世邪道不行六二陰居陽位失其正道行違謙順而乖臣範故无妄之所以為災矣牛
者稼穡之資六三階為耕事行唱始之道而為不順王事之行故有司或繫其牛制之使不妄造故
曰或繫之牛也行人者有司之義也其繫得牛是行人制之得功故曰行人
之得彼居三者是處邑之人階為耕事受其災罰故曰行人之得邑人之災也
象曰行人得
牛邑人災也
剛乘柔履於謙順比近至尊故
可以任正固有所守而无咎也
九四可貞无咎
處无妄之時
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
正義曰釋可貞无咎之義所以可執
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凶故曰勿藥有喜
疾所起由有妄而來今九
五暑得尊位為无妄之主下皆无妄而偶然而有此疾害故云无妄之疾也勿藥有喜者若疾自己招
或寒暑飲食所致當須治療若身无自然之疾非己所致疾當自損勿須藥療而有喜也此假病象以
喻人事猶若人主而剛正自勞煩天下是有喜也然堯遭洪水使鯀禹治之者雖知災未可息也必須
修德勿須治理必欲除去不勞煩天下是有喜也然堯遭洪水使鯀禹治之者雖知災未可息也必須
順民之心歸之不成以災未息也禹能治救
象曰无妄之藥不可試也
藥攻有妄者也可試也
災欲盡也是亦自然之災勿藥有喜之義也
象曰无妄之藥不可試也
藥攻有妄者也可試也
主至於凡人之事亦皆然也若己之无罪忽逢禍
上九无妄行有眚无攸利
處不可妄之
患此乃自然之理不須憂勞救護亦恐反傷其性
象曰无妄之
其身而已故
正義曰處不可妄之極唯宜靜保其身若動行必有災眚无
不可以行也
所利也位處窮極動則致災故象云无妄之行窮之災也
象曰无妄之

行窮之災也
乾下
大畜利貞不家食吉利涉大川
正義曰謂之大畜者乾健上進艮止在上止
能止之故為大畜也利貞者人能止健非正不可故利貞也不家食吉者已有大畜之資當須養順
賢人不使賢人在家自食如此乃吉也利涉大川
象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隕者薄也
正義曰言大畜剛健篤實者此釋大畜之義剛健謂
夫能輝光日新其德者唯剛健篤實也
乾也乾體剛性健故言剛健也篤實謂良也良體靜
止故稱篤實也輝光日新其德者以其剛健篤實之故故能輝耀光榮日新其德若夫剛健則
劣弱也必既厭而退若無篤實則虛薄也必既榮而隕何能久有輝光日新其德乎
注凡物既厭
至剛健篤實也
正義曰凡物既厭而退者弱也若釋經謂剛健也若不剛健則見厭被退能剛健則
所為日進不被厭退也既榮而隕者薄也者釋經謂篤實也凡物暫時榮華而即墮落者由體質虛薄
也若能篤厚充實則恒
剛上而尚賢
謂上九也處上而大通剛
剛上而尚賢
正義曰剛
九不距是貴尚賢也
注謂上九至尚賢之謂也
正義曰謂上九也者言上九之德見乾之上進
而不距是貴尚賢也處上而大通者釋上九何天之衢亨是處上通也既處於上下應於天有大
通之德也剛來而不距是尚賢之義也
能止健大正也
健莫過乾而能止之
非夫大正未之能也
正義曰釋利貞
乾之健者德能大
不家食吉養賢也利涉大川應乎天也
有大畜之實以之養賢令賢
正故能止健也
不家食吉至應乎天也
正義曰不家食吉養賢者釋不家食吉所以不使
難故利涉大川也
賢者在自食而獲吉也
以在上有大畜之實養賢者釋不家食吉所以不使
自食也利涉大川也
正義曰尚賢制健者謂上九剛來不距尚賢之謂也良能畜剛制健之謂也故上
至利涉大川也
正義曰尚賢制健者謂上九剛來不距尚賢之謂也良能畜剛制健之謂也故上
經云剛上而尚賢王注云謂上九也又云能止健大正也王注云健莫過乾而能止之非夫大正未
之能也則是全論良體明知尚賢謂上九也制健謂良體也大正應天者謂良也故前文云能止健
大正也止健是良也應天者上體之良應下體之乾故稱
象曰天在山大畜君子以多
應天也此取上卦下卦而相應非謂一陰一陽而相應也

十三經注疏
易三 大畜
十一

識前言往行以畜其德

物之可畜於懷令德

象曰至以畜其德。正義曰天在山中者

以多識前言往行以畜其德者君子則此大畜物既大畜德亦大畜故多記識前代之言往賢之行

使多聞多見以畜積己德故云以畜其德也。注物之可畜至盡於此也。正義曰物之可畜於懷

令其道德不有棄散者唯貯藏前言往行於懷。初九有厲利已。四乃畜已未可犯也故。疏

曰初九雖有應於四四乃抑畜於己已今若往則有危厲。象曰有厲利已不犯災也。疏

唯利休已不須前進則不犯禍凶也故象云不犯災也。象曰有厲利已不犯災也。疏

其健者故。九二輿說輟。五處畜盛未可犯也過斯而進則輿說輟也居得其中。疏

五相應五處畜盛未可犯也若過斯而進則輿說輟其輟車破敗也以其居中能遇難而止則

輿說輟中无尤也九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往。凡物極則反故畜

值於畜盛故不可以升至於九三升于上九而上九處天衢之亨塗徑大通進無違距可以馳騁故

曰良馬逐也履當其位進得其時在乎通路不憂險厄故利艱貞也閑輿也衛護也進得其時雖涉

艱難而无患也輿雖遇閑而故。疏

可以良馬馳逐也利艱貞者履當其位進得其時在乎通路不憂險厄故宜利艱難而貞正也若不

值此時雖平易守正而尚不可況艱難而欲行乎曰閑輿衛者進得其時涉難无患雖曰有人欲

閑輿車輿乃是防衛見讓也故云曰閑輿也利有攸往也。象曰利有攸往上合志也六四童牛之

有攸往者與上合志利有所往故象曰上合志也。象曰利有攸往上合志也六四童牛之

特元吉。處良之始履得其位能止健初距不以角柔以止剛剛。疏

初距此初九不須用角故用童牛特止其初也元吉者柔以止剛。象曰六四元吉有喜也六

五豮豕之牙吉。豮豕豮豕之牙者豮豕謂九二也二既剛陽似豮豕之橫猾九二欲進此六五處得尊位

能積損其牙故云豮豕之牙豮豕能制剛禁暴抑盛所以吉也非唯獨吉乃終久有慶故象云六五之

吉有慶也

注豮豕豮豕至將有慶

正義曰能積其牙者觀注意則積是禁制損去之名積氏

云豮豕豮豕至將有慶。正義曰能積其牙者觀注意則積是禁制損去之名積氏

止其牙古字假借雖豮豕傍土邊之。象曰六五之吉有慶也上九何天之衢亨。極畜之

則通大畜以至於大亨之時何。疏

何氏云天衢既。象曰何天之衢道大行也。疏

通道乃大亨。象曰何天之衢道大行也。疏

何氏云天衢既。象曰何天之衢道大行也。疏

何氏云天衢既。象曰何天之衢道大行也。疏

何氏云天衢既。象曰何天之衢道大行也。疏

何氏云天衢既。象曰何天之衢道大行也。疏

何氏云天衢既。象曰何天之衢道大行也。疏

何氏云天衢既。象曰何天之衢道大行也。疏

何氏云天衢既。象曰何天之衢道大行也。疏

何氏云天衢既。象曰何天之衢道大行也。疏

何氏云天衢既。象曰何天之衢道大行也。疏

何氏云天衢既。象曰何天之衢道大行也。疏

何氏云天衢既。象曰何天之衢道大行也。疏

何氏云天衢既。象曰何天之衢道大行也。疏

何氏云天衢既。象曰何天之衢道大行也。疏

何氏云天衢既。象曰何天之衢道大行也。疏

頤貞吉觀頤自求口實

觀頤者頤養也觀此聖人所養物也自求口實者觀

其自養求其口中之實也。象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。疏

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。疏

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。疏

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。疏

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。疏

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。疏

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。疏

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。疏

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。疏

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。疏

下有雷頤君子以慎言節飲食

言飲食猶慎而節

頤之為用下動上止故曰山

下有雷頤君子以慎言節飲食。言飲食猶慎而節。疏

頤之為用下動上止故曰山。初九舍爾靈龜觀我

朵頤凶。朵頤者頤也。初九舍爾靈龜觀我

朵頤凶。朵頤者頤也。初九舍爾靈龜觀我

朵頤凶。朵頤者頤也。初九舍爾靈龜觀我

朵頤凶。朵頤者頤也。初九舍爾靈龜觀我

朵頤凶。朵頤者頤也。初九舍爾靈龜觀我

朵頤凶。朵頤者頤也。初九舍爾靈龜觀我

朵頤凶。朵頤者頤也。初九舍爾靈龜觀我

朵頤凶。朵頤者頤也。初九舍爾靈龜觀我

朵頤凶。朵頤者頤也。初九舍爾靈龜觀我

朵頤凶。朵頤者頤也。初九舍爾靈龜觀我

朵頤凶。朵頤者頤也。初九舍爾靈龜觀我

朵頤凶。朵頤者頤也。初九舍爾靈龜觀我

朵頤凶。朵頤者頤也。初九舍爾靈龜觀我

朵頤凶。朵頤者頤也。初九舍爾靈龜觀我

朵頤凶。朵頤者頤也。初九舍爾靈龜觀我

朵頤凶。朵頤者頤也。初九舍爾靈龜觀我

朵頤凶。朵頤者頤也。初九舍爾靈龜觀我

其靈龜之明兆我朵頤而躁求離其致
養之至道關我寵祿而競進凶莫甚焉
龜兆以喻亡之明德也朵頤謂朵動之頤以嚙物喻

貪林以求食也初九以陽處下而為動始不能使物賴已而養而更自動求養是舍其靈龜之明兆
觀我朵頤而躁求是損己廉靜之德行其貪竊之情所以凶也不足可貴故象云亦不足貴也注朵
頤者嚼也至凶莫甚焉。正義曰朵頤者嚼也者朵是動義如手之捉物謂之朵也今動其頤故知
嚼也不能令物猶己養者若道德弘大則己能養物是物由己養今身處無位之地又居震動之始
是動而自求養也離其致養之至道關我寵祿而競進者若能自守廉靜保其明德
則能致君上所養今不能守廉靜是離其致養之至道反以求其寵祿而競進也
象曰觀我朵頤亦不足貴也六二顛頤拂經于丘頤征凶常也處下體之中無應於上反而養初
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貞凶
常處也六二處下體之中無應於上反而養初
下養初故曰顛頤下當奉上是義之常處也今不奉於上而反養於下是違此經義於
常之處故云拂經于丘也頤征凶者征行也若以此而養所行皆凶故曰頤征凶也
象曰六二

征凶行失類也類皆上養初
正義曰頤養之體類皆養上也
用无攸利
貞凶也處頤而為此行十年見棄者也立行於斯無凶而利
拂違也履夫不正以

養上九是自納於上以謂媚者也違養正之義故曰拂頤貞凶而利
如此雖至十年猶勿用而見棄也故曰十年勿用立行於此故无所利也
象曰十年勿用道

大悖也悖則於正道大悖亂解十年勿用見棄也
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顛頤吉也下交不可以瀆故虎
乃得全其吉而无咎觀其不猛而嚴養德施賢何可有利故其欲逐逐尚敦實也修此二者然後
察其所養則養陽頤交之貴斯為盛矣
六四顛頤吉至无咎。正義曰顛頤吉者體屬上體居
眈眈者以上養下不可褻瀆恒知虎視眈眈然威而不猛也其欲逐逐者既養於下不可有求其情
之所欲逐逐然尚於敦實也无咎者若能虎視眈眈其欲逐逐雖復顛頤養下則得吉而无咎也
注體屬上體至斯為盛矣。正義曰觀其自養則履正者以陰處陰四自處其身是觀其自
養則能履正道也察其所養則養陽者六四下養於初是觀其所養初是陽爻則能養陽也
象曰

顛頤之吉上施光也如虎視眈眈又寡欲少求其欲逐逐能為此二者是上之所施有光
所以凶也六四身處上體又應於初陰而應陽又能威嚴寡欲所以吉也
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無應於下而比於上
陽不有謙退乖違於頤之義故言拂頤也居貞者行則失類居貞
吉也不可涉大川者處頤違謙患難未解故不可涉大川故居貞吉也
象曰居貞之吉順以

從上也陰順陽親從於上故得居貞吉也
上九由頤厲吉利涉大川
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也
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
正義曰由頤者以陽處上而履四陰陰不能獨為其主必宗事於陽也眾陰莫不由之以得其養故
曰由頤也厲吉者為眾陰之主不可褻瀆嚴厲乃吉故曰厲吉也利涉大川者為養之主无所不為
故利涉大川而有慶也
象曰由頤厲吉大有慶也

大過巽下
巽下大過。正義曰過謂過越之過非經過之過此衰難之世唯陽爻乃大能過越常
相過之過。正義曰相過者謂相過越之甚也非謂相過從之過故象
云澤滅木是過越之甚也四陽在中二陰在外以陽之過越之甚也
棟撓利有攸往亨
正義曰棟撓者謂屋棟也本之與末俱撓弱以言義亂之世始終皆弱也利有
攸往亨者既遭衰難聖人利有攸往以拯患難乃得亨通故云利有攸往亨也
象曰大過大者

過也大者乃
拯難也故於二交陽處陰位乃能拯難也亦是過甚之義
棟撓本末弱
初為本而
上為末也
屋棟撓弱也似若衰難之時始終皆弱
剛過而中
謂二也居陰過也處二中
也拯弱與衰不失其中也

巽而說行巽而說行以此
利有攸往乃亨
危而弗持則將
行利有攸往乃亨者此釋
利有攸往乃亨義剛過而中謂二也以陽處陰是剛之過極之甚則陽來拯此陰難是過
極之甚也巽而說行者既以巽順和說而行難乃得濟故利有攸往得亨也故云乃亨
大過之

十三經注疏
易三
大過
十三

時大矣哉是君子有疏正義曰此廣說大過之美言當此大過之時象曰澤滅木大過君

子以獨立不懼遯世无悶此所以為大過疏正義曰澤滅木者澤體處下木體處上澤无

至滅木是極大過越之義其大過之卦有二義也一者物之自然大相過越常分即此澤滅木是也

二者大人太過越常分以拯患難則九二枯楊生稊老夫得其女妻是也君子以獨立不懼遯世无

悶者明君子於衰難之時卓爾獨立不有畏懼隱避於世而无憂悶欲有避初六藉用白茅

无咎以柔處下過而可疏正義曰以柔處下心能謹慎薦藉於物用潔白之茅言以潔素之道

道在下所以免害象曰藉用白茅柔在下也九二枯楊生稊老夫得其女妻无

不利穉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特吝處大過之時能行此道无有吝者

則雖以老分少則穉者長以穉分老則枯者榮過以相與象曰藉用白茅至无不利也正義曰

之謂也太過至衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義也枯楊生稊者枯謂枯稊稊謂楊之秀

者九二以陽處陰能過其本而救其弱者也上无其應心无特吝處大過之時能行此道无有吝者

不被拯濟故表者更盛猶若枯槁之楊更生少壯之穉枯老之夫得其少女為妻也无不吝者謂拯

弱與衰莫盛於此以斯而行无有不吝也。注穉者楊之秀也至應斯義也。正義曰穉者楊之

本分拯救陰弱也老過則枯少過則穉者老之太過則枯槁少之太過則幼穉也以老分少則穉者

長也謂老夫減少而與老夫妻之得之而更益長故云以老分少則穉者長也以穉分老則枯者榮

壯以至壯輔至衰應斯義也此大過之卦本明至壯輔至衰不論至衰減至壯故輔嗣此注特云以

至壯輔至衰也象曰過以相與者因至壯而輔至衰也其女妻而助老象曰老夫女妻過以相

與也正義曰釋老夫女妻之義若老夫而有老妻是依分相對今老夫而得女妻是過分相

妻而得少夫是依分相對今女妻得老夫是老夫減老而與少夫得少而更壯是女妻過分而與夫也女

而與妻也故云過以相與象直云老夫女妻不云枯楊生稊者枯楊則老也生稊則女妻也其

意相似故象九三棟橈凶居大過之時處下體之極不能救危拯弱以隆其棟而以陽

略而不言居大過之時處下體之極不能救危拯弱以隆其棟而以陽疏正

曰居大過之時處下體之極以陽居陽不能救危拯弱以隆其棟而以陽象曰棟橈之凶不

上係心在一所以凶也心既偏狹不可以輔救衰難故象云不可以有輔也象曰棟橈之凶不

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故

正義曰棟隆吉者體居上體以陽處陰能拯其弱不為下所撓故象曰棟隆之吉不撓乎

得棟隆起而獲吉也有它吝者以有應在初心不弘闊故有它吝也象曰棟隆之吉不撓乎

下也正義曰釋棟隆之吉以其能拯於難不為下所撓故疏正

撓乎在下但經文云棟橈象釋棟橈者本末弱也以屋棟橈弱而偏則屋下撓柱亦先弱柱為本棟

為末觀此象辭是足見其義故云棟折橈將壓焉以屋棟橈折則屋柱亦同崩此則義也

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

得妻處棟橈之世而為无咎无譽何可疏九五枯楊生華至无咎无譽。正義曰枯楊生華者處

長哉故生華不可久士夫誠可醜也疏得尊位而以陽居陽未能拯危不如九二枯楊生華者處

以處在尊位唯得枯楊生華而已言其衰老雖被拯救其益少也又似年老之婦得其強壯士夫婦

已衰老夫又強大亦是其益少也所拯難處少獲得无咎而已何有聲譽之美故无咎无譽也。注

處得尊位至誠可醜也。正義曰處得尊位亦未有撓者以九三不得尊位故有棟橈今九五雖與

九三同以陽居陽但九五處得尊位功雖未廣亦未有撓弱若其撓弱不能拯難不能使枯楊生華

也以在尊位微有拯難但其功狹少但使枯楊生華而已不能生稊也能得夫不能得妻者若拯難

功則則老夫得其女妻是得少之甚也今既拯難功狹但能使老婦得士夫而已不能使女妻言老

婦所得利益薄少皆為象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也疏正義曰

憂時危亂不懼誅殺直言深諫以忤无道之主遂至滅亡其意則善而功不成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 正義曰坎是險陷之名習者便習之義險難之事非經便習

有孚維心亨 剛正在內有孚者也 剛正在內有孚者也 剛正在內有孚者也 剛正在內有孚者也

行有尚 內亨外剛內剛外順 行有尚也 正義曰內者謂陽在中也 剛正

彖曰習坎重險也 正義曰釋習坎之義言習坎者習行重險也 險難

水流而不盈其信 險難之極也 維心亨乃以剛中也 行有尚往有功也

川丘陵也 有山川丘陵故 正義曰山川丘陵則地之所載之物失其性也 故地以山川丘陵而為

王公設險以守其國 國之為衛恃於險也 言自 城也 嚴其法令以保其國也 險之

時用大矣哉 非用之常 正義曰言天地已下莫不須險險雖有時而用故其功盛大矣哉 注

象曰水洊至習坎 重險懸絕故水洊至也不以坎 為隔絕相仍而至習乎坎也

君子以常德行習教事 正義曰言君子當法此便習 於坎不以險難為困當守德

初六習坎入于坎窞凶 窞者重險也 復入坎底其道凶也 行

其教事則可便習於險也 初六習坎入于坎窞凶 窞者重險也 復入坎底其道凶也 行

九二坎有險求小得 履失其位故曰坎也 上無應援故 曰有險求小得

象曰求小得未出中也 六三來之坎坎險 履失其位故曰坎也 上無應援故 曰有險求小得

且枕入于坎窞勿用 既履非其位而又處兩坎之間出則之坎居則亦坎故曰來之坎坎也 枕

勞而已 正義曰來之坎坎者履非其位而處兩坎之間出之與居皆在於坎故云來之坎坎也 枕

入皆難故入於坎窞也 勿用者不出行若其 象曰來之坎坎終无功也 六四樽酒簋

十三經注疏 易三 離 十五

貳用缶納約自牖終无咎

處重險而履正以柔居柔履得其位以承於五五亦得位剛柔處於斯雖復一樽之酒二盞之食瓦缶之器納此至約

處坎以斯雖復一樽之酒二盞之食瓦缶之器納此至約

象曰至自牖終无咎。正義曰樽酒五五亦得位剛柔各得其所皆无餘應以相承比明信顯著不假外飾處坎以此雖復一樽之酒二盞之食故云樽酒盞二也。用缶者既有樽酒盞二又用瓦缶之器故云用缶也。納約自牖終无咎者納此儉約之物從牖而薦之可羞於王公可薦於宗廟故云終无咎也。

象曰樽酒盞二剛柔際也

剛柔相比例而相親焉際之謂也。釋曰釋義樽酒盞二義所以一樽之酒二盞之食得進獻者以六四之柔與九五之剛兩相交際而相親故得以此儉約而為禮也。九五坎不盈祇既平无咎。為主而無應輔可以自佐未幾盈坎者地坎之不盈則險不盡矣祇辭也。為坎之主盡平乃无咎故曰既既平无咎也。說既平乃无咎明九五未幾於咎也。象曰坎不盈中未无咎者祇辭也。謂險難既得盈滿而平乃得无咎若坎未盈平仍有咎也。象曰坎不盈中未

大也

正義曰釋坎不盈之義雖復居中而上六係用微纆寘于叢棘三歲不得凶險之極不可升也。嚴法峻整難可犯也。宜其四執寘于思過之地三歲險道。微纆之繩置於叢棘謂四執之處以棘叢而禁之也。三歲不得凶者謂險道未終三歲已來不得其吉而有凶也。險終乃反若能自脩三歲後可以求復自新故象云上六失道凶三歲也。言失道之凶唯三歲之後可以免也。象曰上六失道凶三歲也

離上離利貞亨

離之為卦以柔為正故必貞也。離利貞亨。正義曰離麗也。麗謂附著也。利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不則不亨。通故利在行正乃得亨。通以此故亨在利貞之下。故云利貞亨。注離之為卦至利貞亨也。正義曰離之為卦以柔為正者二與五俱是陰爻處於上下兩畜牝牛吉。柔處于內而履正中牝之善也。外強而內順牛之善也。離之為卦畜牝牛吉。正義曰柔處於內而履正中是牝之善者外強內順是牛之善者也。離之為體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉。若畜養剛健則不可也。此云畜牝牛假象以明人事也。言離之為德須內

離下離利貞亨

離之為卦以柔為正故必貞也。離利貞亨。正義曰離麗也。麗謂附著也。利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不則不亨。通故利在行正乃得亨。通以此故亨在利貞之下。故云利貞亨。注離之為卦至利貞亨也。正義曰離之為卦以柔為正者二與五俱是陰爻處於上下兩畜牝牛吉。柔處于內而履正中牝之善也。外強而內順牛之善也。離之為卦畜牝牛吉。正義曰柔處於內而履正中是牝之善者外強內順是牛之善者也。離之為體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉。若畜養剛健則不可也。此云畜牝牛假象以明人事也。言離之為德須內

離上離利貞亨

離之為卦以柔為正故必貞也。離利貞亨。正義曰離麗也。麗謂附著也。利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不則不亨。通故利在行正乃得亨。通以此故亨在利貞之下。故云利貞亨。注離之為卦至利貞亨也。正義曰離之為卦以柔為正者二與五俱是陰爻處於上下兩畜牝牛吉。柔處于內而履正中牝之善也。外強而內順牛之善也。離之為卦畜牝牛吉。正義曰柔處於內而履正中是牝之善者外強內順是牛之善者也。離之為體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉。若畜養剛健則不可也。此云畜牝牛假象以明人事也。言離之為德須內

離下離利貞亨

離之為卦以柔為正故必貞也。離利貞亨。正義曰離麗也。麗謂附著也。利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不則不亨。通故利在行正乃得亨。通以此故亨在利貞之下。故云利貞亨。注離之為卦至利貞亨也。正義曰離之為卦以柔為正者二與五俱是陰爻處於上下兩畜牝牛吉。柔處于內而履正中牝之善也。外強而內順牛之善也。離之為卦畜牝牛吉。正義曰柔處於內而履正中是牝之善者外強內順是牛之善者也。離之為體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉。若畜養剛健則不可也。此云畜牝牛假象以明人事也。言離之為德須內

離上離利貞亨

離之為卦以柔為正故必貞也。離利貞亨。正義曰離麗也。麗謂附著也。利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不則不亨。通故利在行正乃得亨。通以此故亨在利貞之下。故云利貞亨。注離之為卦至利貞亨也。正義曰離之為卦以柔為正者二與五俱是陰爻處於上下兩畜牝牛吉。柔處于內而履正中牝之善也。外強而內順牛之善也。離之為卦畜牝牛吉。正義曰柔處於內而履正中是牝之善者外強內順是牛之善者也。離之為體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉。若畜養剛健則不可也。此云畜牝牛假象以明人事也。言離之為德須內

離下離利貞亨

離之為卦以柔為正故必貞也。離利貞亨。正義曰離麗也。麗謂附著也。利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不則不亨。通故利在行正乃得亨。通以此故亨在利貞之下。故云利貞亨。注離之為卦至利貞亨也。正義曰離之為卦以柔為正者二與五俱是陰爻處於上下兩畜牝牛吉。柔處于內而履正中牝之善也。外強而內順牛之善也。離之為卦畜牝牛吉。正義曰柔處於內而履正中是牝之善者外強內順是牛之善者也。離之為體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉。若畜養剛健則不可也。此云畜牝牛假象以明人事也。言離之為德須內

離上離利貞亨

離之為卦以柔為正故必貞也。離利貞亨。正義曰離麗也。麗謂附著也。利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不則不亨。通故利在行正乃得亨。通以此故亨在利貞之下。故云利貞亨。注離之為卦至利貞亨也。正義曰離之為卦以柔為正者二與五俱是陰爻處於上下兩畜牝牛吉。柔處于內而履正中牝之善也。外強而內順牛之善也。離之為卦畜牝牛吉。正義曰柔處於內而履正中是牝之善者外強內順是牛之善者也。離之為體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉。若畜養剛健則不可也。此云畜牝牛假象以明人事也。言離之為德須內

離下離利貞亨

離之為卦以柔為正故必貞也。離利貞亨。正義曰離麗也。麗謂附著也。利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不則不亨。通故利在行正乃得亨。通以此故亨在利貞之下。故云利貞亨。注離之為卦至利貞亨也。正義曰離之為卦以柔為正者二與五俱是陰爻處於上下兩畜牝牛吉。柔處于內而履正中牝之善也。外強而內順牛之善也。離之為卦畜牝牛吉。正義曰柔處於內而履正中是牝之善者外強內順是牛之善者也。離之為體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉。若畜養剛健則不可也。此云畜牝牛假象以明人事也。言離之為德須內

離上離利貞亨

離之為卦以柔為正故必貞也。離利貞亨。正義曰離麗也。麗謂附著也。利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不則不亨。通故利在行正乃得亨。通以此故亨在利貞之下。故云利貞亨。注離之為卦至利貞亨也。正義曰離之為卦以柔為正者二與五俱是陰爻處於上下兩畜牝牛吉。柔處于內而履正中牝之善也。外強而內順牛之善也。離之為卦畜牝牛吉。正義曰柔處於內而履正中是牝之善者外強內順是牛之善者也。離之為體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉。若畜養剛健則不可也。此云畜牝牛假象以明人事也。言離之為德須內

離下離利貞亨

離之為卦以柔為正故必貞也。離利貞亨。正義曰離麗也。麗謂附著也。利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不則不亨。通故利在行正乃得亨。通以此故亨在利貞之下。故云利貞亨。注離之為卦至利貞亨也。正義曰離之為卦以柔為正者二與五俱是陰爻處於上下兩畜牝牛吉。柔處于內而履正中牝之善也。外強而內順牛之善也。離之為卦畜牝牛吉。正義曰柔處於內而履正中是牝之善者外強內順是牛之善者也。離之為體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉。若畜養剛健則不可也。此云畜牝牛假象以明人事也。言離之為德須內

離上離利貞亨

離之為卦以柔為正故必貞也。離利貞亨。正義曰離麗也。麗謂附著也。利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不則不亨。通故利在行正乃得亨。通以此故亨在利貞之下。故云利貞亨。注離之為卦至利貞亨也。正義曰離之為卦以柔為正者二與五俱是陰爻處於上下兩畜牝牛吉。柔處于內而履正中牝之善也。外強而內順牛之善也。離之為卦畜牝牛吉。正義曰柔處於內而履正中是牝之善者外強內順是牛之善者也。離之為體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉。若畜養剛健則不可也。此云畜牝牛假象以明人事也。言離之為德須內

離下離利貞亨

離之為卦以柔為正故必貞也。離利貞亨。正義曰離麗也。麗謂附著也。利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不則不亨。通故利在行正乃得亨。通以此故亨在利貞之下。故云利貞亨。注離之為卦至利貞亨也。正義曰離之為卦以柔為正者二與五俱是陰爻處於上下兩畜牝牛吉。柔處于內而履正中牝之善也。外強而內順牛之善也。離之為卦畜牝牛吉。正義曰柔處於內而履正中是牝之善者外強內順是牛之善者也。離之為體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉。若畜養剛健則不可也。此云畜牝牛假象以明人事也。言離之為德須內

離上離利貞亨

離之為卦以柔為正故必貞也。離利貞亨。正義曰離麗也。麗謂附著也。利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不則不亨。通故利在行正乃得亨。通以此故亨在利貞之下。故云利貞亨。注離之為卦至利貞亨也。正義曰離之為卦以柔為正者二與五俱是陰爻處於上下兩畜牝牛吉。柔處于內而履正中牝之善也。外強而內順牛之善也。離之為卦畜牝牛吉。正義曰柔處於內而履正中是牝之善者外強內順是牛之善者也。離之為體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉。若畜養剛健則不可也。此云畜牝牛假象以明人事也。言離之為德須內

離下離利貞亨

離之為卦以柔為正故必貞也。離利貞亨。正義曰離麗也。麗謂附著也。利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不則不亨。通故利在行正乃得亨。通以此故亨在利貞之下。故云利貞亨。注離之為卦至利貞亨也。正義曰離之為卦以柔為正者二與五俱是陰爻處於上下兩畜牝牛吉。柔處于內而履正中牝之善也。外強而內順牛之善也。離之為卦畜牝牛吉。正義曰柔處於內而履正中是牝之善者外強內順是牛之善者也。離之為體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉。若畜養剛健則不可也。此云畜牝牛假象以明人事也。言離之為德須內

離上離利貞亨

離之為卦以柔為正故必貞也。離利貞亨。正義曰離麗也。麗謂附著也。利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不則不亨。通故利在行正乃得亨。通以此故亨在利貞之下。故云利貞亨。注離之為卦至利貞亨也。正義曰離之為卦以柔為正者二與五俱是陰爻處於上下兩畜牝牛吉。柔處于內而履正中牝之善也。外強而內順牛之善也。離之為卦畜牝牛吉。正義曰柔處於內而履正中是牝之善者外強內順是牛之善者也。離之為體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉。若畜養剛健則不可也。此云畜牝牛假象以明人事也。言離之為德須內

離下離利貞亨

離之為卦以柔為正故必貞也。離利貞亨。正義曰離麗也。麗謂附著也。利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不則不亨。通故利在行正乃得亨。通以此故亨在利貞之下。故云利貞亨。注離之為卦至利貞亨也。正義曰離之為卦以柔為正者二與五俱是陰爻處於上下兩畜牝牛吉。柔處于內而履正中牝之善也。外強而內順牛之善也。離之為卦畜牝牛吉。正義曰柔處於內而履正中是牝之善者外強內順是牛之善者也。離之為體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉。若畜養剛健則不可也。此云畜牝牛假象以明人事也。言離之為德須內

離上離利貞亨

離之為卦以柔為正故必貞也。離利貞亨。正義曰離麗也。麗謂附著也。利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不則不亨。通故利在行正乃得亨。通以此故亨在利貞之下。故云利貞亨。注離之為卦至利貞亨也。正義曰離之為卦以柔為正者二與五俱是陰爻處於上下兩畜牝牛吉。柔處于內而履正中牝之善也。外強而內順牛之善也。離之為卦畜牝牛吉。正義曰柔處於內而履正中是牝之善者外強內順是牛之善者也。離之為體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉。若畜養剛健則不可也。此云畜牝牛假象以明人事也。言離之為德須內

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。疏

日月麗乎天百穀草木麗乎土。重明以麗乎正乃

柔著于中正乃得通也。柔通之吉極於畜牝牛不能及剛猛也。疏

柔附者中正是以附得宜故廣言所附得宜之事也。重明以麗乎正乃化成天下者此以卦象說離之功也。并明利貞之義也。重明謂上下俱離麗乎正也。所謂兩陰在內既有重明之德又附於正道所以化成天下也。然陰居二位可謂為正若陰居五位非其正位而云重明麗乎正者以牝牛吉者釋

柔著于中正乃得通也。柔通之吉極於畜牝牛不能及剛猛也。疏

正又居尊位雖非陰陽之正乃是事理之正故總云麗於正也。柔麗乎中正故亨是以牝牛吉者釋經亨義也。又總釋畜牝牛吉也。柔麗於中正謂六五六二之柔皆麗於中則不偏故云中正以中下乃釋卦下之義於後乃歎而美之此象既釋卦名即廣歎為卦之美乃釋卦下之義與諸卦不例

柔著于中正乃得通也。柔通之吉極於畜牝牛不能及剛猛也。疏

者此乃夫子隨義則言因文之便也。比既釋離名麗因廣象曰明兩作離大人以繼明照

柔著于中正乃得通也。柔通之吉極於畜牝牛不能及剛猛也。疏

說日月草木所麗之事然後却明卦下之義更無義例。象曰明兩作離大人以繼明照

柔著于中正乃得通也。柔通之吉極於畜牝牛不能及剛猛也。疏

于四方。相繼不絕也。明照。正義曰明兩作離者離為日日為明今有上下二體故云明兩作

柔著于中正乃得通也。柔通之吉極於畜牝牛不能及剛猛也。疏

上下之體直總云天行健地勢坤以天地之大故總稱上下二體也。雷是連續之至水為流注不已

柔著于中正乃得通也。柔通之吉極於畜牝牛不能及剛猛也。疏

義皆取連續相因故震云洊雷坎云洊至也。風是搖動相隨之物故云隨風巽也。山澤各自為體非

柔著于中正乃得通也。柔通之吉極於畜牝牛不能及剛猛也。疏

相入之物故云兼山艮麗澤兌是兩物各行也。今明之為體前後各照故云明兩作離是積聚兩明

柔著于中正乃得通也。柔通之吉極於畜牝牛不能及剛猛也。疏

若能如此恭敬則得避其禍而无咎故象云履錯之敬以避咎也。注錯然者警慎之貌也。至辟其咎也。正義曰錯然者警慎之貌者是警懼之狀其心未寧故錯然也。言處離之始將進而盛未在於初是未在於既濟謂功業未大故宜慎其所履。履須錯然避咎也。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象。得位而處於文明故元吉也。故象云得中道以其得也。象曰黃離元吉得中道也。九三日昃之離不鼓缶而歌則大

嗇之嗇凶。嗇憂歎之辭也。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於嗇老。有嗇凶矣。故曰不鼓缶而歌則大嗇之嗇凶也。正義曰日昃之離者處下離之終其明將沒故云日昃之離也。不鼓缶而歌則大嗇之嗇凶者時既老耄當須委事任人自取逸樂若不委之於人則是不鼓擊其缶而為歌則至於大嗇老耄而容嗇何可久長所以凶也。故象曰日昃之離何可久也。九四突如其來如焚如死如

棄如。處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。通近至尊履非其位欲進其盛以炎其上命必不終故曰死如。棄如者四處始變之際三為始昏容故曰。九四突如其來如焚如死如棄如。正義曰突如其來如者四處始變之際三為始昏至尊履非其位欲進其盛以炎其上故云焚如也。死如者既焚其上命必不全故。象曰突如其來如也。棄如者遠於離道无應无承眾所不容故云棄如是以象云无所容也。象曰突如其來如也。棄如也。象曰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剛而進將來害已憂傷之深所以出涕沱若戚嗟若也。象曰六五之吉離王公也。正義曰此釋六

也然所麗在尊四為逆首憂傷至。下剛而進將來害已憂傷之深所以出涕沱若戚嗟若也。嗟也若是語辭也吉者以所居在尊位四為。象曰六五之吉離王公也。正義曰此釋六逆首已能憂傷悲嗟取之所助於吉也。象曰六五之吉離王公也。正義曰此釋六終得吉者以其所居在五離附於王公之位被眾所助故得吉。上九王用出征有嘉折首獲匪其醜也。五為王位而言公者此連王而言公取其便文以會韻也。上九王用出征有嘉折首獲匪其醜也。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非類以去民害故王用出征也。有嘉折首獲匪其醜也。匪其醜无咎。去民害王用出征之時也故必有嘉折首獲匪其醜乃得无咎也。若不出征除地則有咎也。象曰王用出征以正邦也。正義曰釋出征之義言所出征者除去民害以正邦國故也。

隨 大亨貞无咎而天下隨時。石經岳本闕監毛本同。石經此十一字无咎已下七字唐改釋文。大亨貞本又作大亨利貞而天下隨時王肅本作隨之古本貞上有字。利。隨時之義大矣哉。石經岳本闕監毛本同。釋。隨時之義大矣哉若。闕監毛本同。補釋。時之義。闕監毛本同。舊來恒往今須隨從。此。十行本舊字空闕監毛本如。王肅本作。按嚮俗字嚮者今之向字。晦宴也。闕監毛本同。宋。官有渝。石經岳本闕監毛本同。釋。文官有蜀才作館有。體於柔弱。岳本宋本古本足利本同。錢。本闕監毛本於作分是也。四居无應者。補案居當俱字之譌此述注。四俱无應之文毛本正作俱。位正中。石經岳本闕監毛本。王用亨于西山也。岳本錢本宋本闕本足利本同。監毛本也作者古本亨作通。今有。不從。闕監毛本同。錢。本今作令是也。蠱。又如此宣令之後三日。闕監毛本同。錢。本宋本如作於。易三校勘記。十三經注疏。十七。

周易注疏校勘記卷三

征者處離之極離道既成物皆親附當除去其非類以去民害故王用出征也。有嘉折首獲匪其醜者以出征罪人事必勉獲故有嘉美之功所斷罪人之首獲得匪其醜類乃得无咎也。若不出征除地則有咎也。象曰王用出征以正邦也。正義曰釋出征之義言所出征者除去民害以正邦國故也。

隨 大亨貞无咎而天下隨時。石經岳本闕監毛本同。石經此十一字无咎已下七字唐改釋文。大亨貞本又作大亨利貞而天下隨時王肅本作隨之古本貞上有字。利。隨時之義大矣哉。石經岳本闕監毛本同。釋。隨時之義大矣哉若。闕監毛本同。補釋。時之義。闕監毛本同。舊來恒往今須隨從。此。十行本舊字空闕監毛本如。王肅本作。按嚮俗字嚮者今之向字。晦宴也。闕監毛本同。宋。官有渝。石經岳本闕監毛本同。釋。文官有蜀才作館有。體於柔弱。岳本宋本古本足利本同。錢。本闕監毛本於作分是也。四居无應者。補案居當俱字之譌此述注。四俱无應之文毛本正作俱。位正中。石經岳本闕監毛本。王用亨于西山也。岳本錢本宋本闕本足利本同。監毛本也作者古本亨作通。今有。不從。闕監毛本同。錢。本今作令是也。蠱。又如此宣令之後三日。闕監毛本同。錢。本宋本如作於。易三校勘記。十三經注疏。十七。

隨 大亨貞无咎而天下隨時。石經岳本闕監毛本同。石經此十一字无咎已下七字唐改釋文。大亨貞本又作大亨利貞而天下隨時王肅本作隨之古本貞上有字。利。隨時之義大矣哉。石經岳本闕監毛本同。釋。隨時之義大矣哉若。闕監毛本同。補釋。時之義。闕監毛本同。舊來恒往今須隨從。此。十行本舊字空闕監毛本如。王肅本作。按嚮俗字嚮者今之向字。晦宴也。闕監毛本同。宋。官有渝。石經岳本闕監毛本同。釋。文官有蜀才作館有。體於柔弱。岳本宋本古本足利本同。錢。本闕監毛本於作分是也。四居无應者。補案居當俱字之譌此述注。四俱无應之文毛本正作俱。位正中。石經岳本闕監毛本。王用亨于西山也。岳本錢本宋本闕本足利本同。監毛本也作者古本亨作通。今有。不從。闕監毛本同。錢。本今作令是也。蠱。又如此宣令之後三日。闕監毛本同。錢。本宋本如作於。易三校勘記。十三經注疏。十七。

隨 大亨貞无咎而天下隨時。石經岳本闕監毛本同。石經此十一字无咎已下七字唐改釋文。大亨貞本又作大亨利貞而天下隨時王肅本作隨之古本貞上有字。利。隨時之義大矣哉。石經岳本闕監毛本同。釋。隨時之義大矣哉若。闕監毛本同。補釋。時之義。闕監毛本同。舊來恒往今須隨從。此。十行本舊字空闕監毛本如。王肅本作。按嚮俗字嚮者今之向字。晦宴也。闕監毛本同。宋。官有渝。石經岳本闕監毛本同。釋。文官有蜀才作館有。體於柔弱。岳本宋本古本足利本同。錢。本闕監毛本於作分是也。四居无應者。補案居當俱字之譌此述注。四俱无應之文毛本正作俱。位正中。石經岳本闕監毛本。王用亨于西山也。岳本錢本宋本闕本足利本同。監毛本也作者古本亨作通。今有。不從。闕監毛本同。錢。本今作令是也。蠱。又如此宣令之後三日。闕監毛本同。錢。本宋本如作於。易三校勘記。十三經注疏。十七。

隨 大亨貞无咎而天下隨時。石經岳本闕監毛本同。石經此十一字无咎已下七字唐改釋文。大亨貞本又作大亨利貞而天下隨時王肅本作隨之古本貞上有字。利。隨時之義大矣哉。石經岳本闕監毛本同。釋。隨時之義大矣哉若。闕監毛本同。補釋。時之義。闕監毛本同。舊來恒往今須隨從。此。十行本舊字空闕監毛本如。王肅本作。按嚮俗字嚮者今之向字。晦宴也。闕監毛本同。宋。官有渝。石經岳本闕監毛本同。釋。文官有蜀才作館有。體於柔弱。岳本宋本古本足利本同。錢。本闕監毛本於作分是也。四居无應者。補案居當俱字之譌此述注。四俱无應之文毛本正作俱。位正中。石經岳本闕監毛本。王用亨于西山也。岳本錢本宋本闕本足利本同。監毛本也作者古本亨作通。今有。不從。闕監毛本同。錢。本今作令是也。蠱。又如此宣令之後三日。闕監毛本同。錢。本宋本如作於。易三校勘記。十三經注疏。十七。

隨 大亨貞无咎而天下隨時。石經岳本闕監毛本同。石經此十一字无咎已下七字唐改釋文。大亨貞本又作大亨利貞而天下隨時王肅本作隨之古本貞上有字。利。隨時之義大矣哉。石經岳本闕監毛本同。釋。隨時之義大矣哉若。闕監毛本同。補釋。時之義。闕監毛本同。舊來恒往今須隨從。此。十行本舊字空闕監毛本如。王肅本作。按嚮俗字嚮者今之向字。晦宴也。闕監毛本同。宋。官有渝。石經岳本闕監毛本同。釋。文官有蜀才作館有。體於柔弱。岳本宋本古本足利本同。錢。本闕監毛本於作分是也。四居无應者。補案居當俱字之譌此述注。四俱无應之文毛本正作俱。位正中。石經岳本闕監毛本。王用亨于西山也。岳本錢本宋本闕本足利本同。監毛本也作者古本亨作通。今有。不從。闕監毛本同。錢。本今作令是也。蠱。又如此宣令之後三日。闕監毛本同。錢。本宋本如作於。易三校勘記。十三經注疏。十七。

使令治而後乃誅也閩監毛本同岳本宋本古本足利本治作洽。按正義序引注亦作洽。

而後乃專誅補毛本專作誅下誅字屬下讀

非尊謂誅殺也補毛本尊作專案專字是也

君子以振民育德石經岳本閩監毛本同釋文育王肅作毓

象曰幹父用譽石經岳本閩監毛本同足利本父下有之譽二字

臨

陽轉進長岳本閩監毛本同古本足利本進作浸

至于八月不久也補案不當作至正義標起此例如此

其得感臨吉補案或當作咸此注正述經文也無改字之例

居剛長之世岳本閩監毛本同宋本古本世作前

乃得无咎也閩監毛本同岳本宋本足利本乃作則一本無乃字

位當也石經岳本閩監毛本同釋文本或作當位實非也

剛所以不害盧文昭云以字衍

觀

盟而不薦石經岳本閩監毛本同釋文王又作慶同賡練反王肅本作而觀薦

觀天之神道而四時不忒岳本閩監毛本同石經道下旁添日月不過四字

聖人以神道設教石經岳本閩監毛本同釋文出神道設教云一

本作以神道設教按據此則釋文本無以字

不見天之使四時而四時不忒岳本閩監毛本同古本之上衍下字而四時作而時

正義曰

順而和異閩監毛本同錢本宋本順上有又字案此疏本與上疏相連割裂分屬故刪又字

此盛名觀卦之美閩監毛本同錢本宋本各作明

處於觀盥而最遠德美岳本閩監毛本盥作時德作朝是也釋文出處於觀時最遠朝美又集解載此節注作失位處下最遠朝美无所鑒見故曰童觀處大觀之時

而童觀趣順而已小人爲之无可咎責異順而已

君子爲之鄙吝之道與此文句多不同

六二以柔躬補毛本以作難則爲有闕竊不爲全蒙

象曰闕觀女貞石經岳本閩監毛本同釋文一本有利字古本尼利本女上有利字

正義曰○處進退之時以觀進退之幾未失道也閩監毛本。作三監毛本脫以字案處進至道也十五字岳本錢本宋本古本足利

本並作注文字十行本以下誤爲正義因衍正義曰三字非也

以察己之利閩監毛本同岳本宋本古本足利本在於一人

故

則民以察我道閩監毛本則自觀其道也

故

於卦主主補毛本主作末註

將處異地爲眾觀閩監毛本同岳本宋本古本足利本將作特觀上有所字

噬嗑石經岳本此卦前題周易上經噬嗑傳第三釋文古本足利本同

有間與過岳本閩監毛本同釋文與過一本作有過

不齧不合岳本閩監毛本同釋文不合本又作而合古本齧下有而字一本下不作而

故事得彭著補毛本彭作彭案彭字是也

故總云上行不止也此錢本宋本止下有五字是滅下云益上卦補閩監毛本作是滅三而兩字猶誤當作是滅下卦益上卦此及晉卦象卦補案下卦字當作云以與前行云字正相並互易而講也

先王以明罰勅法石經岳本閩監本同釋文出勅法毛本勅作殺

履校滅趾石經岳本閩監本同釋文滅止本亦作趾極其小過閩監毛本同補錢云極當懲字誤

不行也石經岳本閩監毛本同釋文或本作止不行也

柔脆之物也閩監毛本同岳本脆作脆釋文出脆字按脆俗脆字

失政刑人閩監毛本同錢本宋本政作正

噬乾肺石經岳本閩監毛本同釋文肺子利艱貞吉居其非位閩監毛本同岳本宋本其非作非其

未光也石經岳本閩監毛本同釋文出未光大也云本亦無大字居其非位以斯治物錢本宋本其非作非其

何校滅耳石經岳本閩監毛本同古本何作荷象同釋文何校本亦作荷下同

聰不明也岳本閩監毛本同古本脫也字

小利有攸往岳本閩監毛本同石經利字旁添貞字

故小利有攸往住當作往閩監毛本不誤錢本宋本下有者字居坤極閩監毛本同錢本不為順首閩監毛本同錢本

觀天之文則時變可知也觀人之文則化成可為也閩監毛本同岳本宋本古本足利本二觀字作解古本為作知釋文出解天音蟹下

君子以明庶政石經岳本閩監毛本同釋文明罰才本作命故云山有火賁也補毛本作山下有火賁也案所加是也

賁其趾舍車而徒石經岳本閩監毛本同釋文趾一本作止車鄭張本作輿

須是上須於面補毛本下須字是也

賁如皤如石經岳本閩監毛本同釋文皤鄭陸作皤荀作波欲靜則疑初之應閩監毛本同集解疑作失岳

賁于丘園束帛芟芟石經岳本閩監毛本同釋文世芟芟子夏傳作殘殘賁于丘園帛乃芟芟岳本閩監毛本同宋本園作束古本

足利本帛補用上不士費財物宋本用不士作則不靡閩本不困聘上則丘園之上乃落也補

故在其質素閩監毛本同岳本宋本古本足利本在作任是也疏引亦當依宋本作任

剝閩監毛本同岳本宋本古本足利本

道消之時錢本宋本閩本同監毛本道作在下道息之時同行盈道也閩本同監毛本上有行息道也在盈之時入字

蔑貞凶石經岳本閩監毛本同釋文蔑荀作滅猶削也岳本閩監毛本同釋文削或作消此從荀本也下皆然

轉欲蔑物之處者閩監毛本同宋本蔑作滅處上有所字

十三經注疏

易三校勘記

十九

劍之无咎 石經岳本閩監毛本同釋文出劍无咎云一本作劍之无咎非

劍牀以膚 石經岳本閩監毛本同釋文膚京作簞

君子得輿 石經與字漫憑岳本閩監毛本同釋文得輿京作德輿董作德車

養育其民 閩監毛本同宋本其民問闕一字

復 此卦前錢本題周易註疏卷第五宋本同

朋來无咎 石經岳本閩監毛本同釋文朋來京作崩 反復其道 石經岳本閩監毛本同釋文反復本又作覆象并注反復皆同

復 此卦前錢本題周易註疏卷第五宋本同

正義曰陽氣始劍盡 閩監毛本同案此疏係釋注在釋經後錢本上標注陽氣至凡七日是也

反覆不過七日 錢本同岳本閩監毛本覆作復

復見天地之心乎 閩本同監毛本復下有其字

閉塞其關也商旅不行於道路也 盧文弨云上也字當作使屬下句

无祗悔 岳本閩監毛本同石經祗作祗釋文王肅作視九家本作鼓 遂至迷凶 岳本閩監毛本同宋本迷作遠

頻復 石經岳本閩監毛本同釋文本又作頻鄭作輿。按鄭作輿呂東萊引作鄭作卑是也 頻蹙之貌也 岳本閩監毛本同釋文出頻戚于寂反下同 已失

復遠矣 閩監毛本同岳本失作去

能自考其身 閩監毛本同錢本宋本考下有成字

有災眚 石經岳本閩監毛本同釋文出有災云本又作災鄭作裁

无妄

无妄之道成 岳本閩監毛本同古本道作德

天命不祐 石經岳本閩監毛本同釋文出不佑本又作祐馬作右

天下雷行 石經岳本閩監毛本同古本行誤往

其德乃耳 錢本宋本閩本同監毛本耳作爾。按監毛本是也爾作如此解耳作而已解其德乃爾猶云其德乃如此爾在古音十五部耳在一部二字音義絕不相同也

不耕穫 石經岳本閩監毛本同釋文云或依注作不耕而穫非下句亦然 不敢蓄發新田 宋本閩本同錢本監毛本蓄作首。按盧文弨云首發新田正謂蓄

也錢唯治其蓄熟之地皆是不為其始 錢本閩監毛本同宋本蓄作畝始作初。按盧文弨云蓄熟之地正謂畝也錢本是

不耕穫未富也 岳本閩監毛本同古本穫上有而字石經初刻亦有而字後改刪去故此行止九字 未敢以耕耕之與穫 補案兩耕字當誤重宜衍

六二陰居陽位 閩監毛本同錢本宋本二作三是也 行唱始之道 宋本閩本同監毛本唱改創

大畜 石經岳本閩監毛本同釋文本又作蓄

當須養順賢人 閩監毛本同錢本宋本順作瞻豐則養賢閩監毛本同錢本宋本則作財

剛健篤實輝光 閩監毛本同岳本錢本輝作輝釋文輝音輝石經輝旁火餘磨改當是初刻輝後改輝。按輝輝正俗字

而即損落者 補案損當作墮上既

榮而墮者可證 下不有損落同

十三經注疏 易三校勘記

既見乾來而不距逆本宋同閩監毛本見作是

未之能也岳本閩監毛本同古本足利本未作末

君子以多識前言往行岳本閩監毛本同釋文識劉作志石經以多字漫漶識字存下半

有厲利已岳本閩監毛本同釋文利已夷止反或音紀姚同案音紀則字當作已石經作已

故能利已岳本閩監毛本同案釋文利已下云注能已同此文作能利已與釋文不合古本下有也字下進無違距下大畜以至於大亨之時下並同

輿說輶石經岳本閩監毛本同釋文輿本或作輿輶才本同或作輶按作輶是也輶者伏兔也可言脫輶貫於牙轂不可言脫

良馬逐石經岳本閩監毛本同釋文鄭本作逐逐日閑輿衛石經岳本閩監毛本同釋文日音越鄭人實友。按人實反則當為日月字不憂險厄閩監毛本

出險阨云本亦作厄

童牛之牯石經岳本閩監毛本同釋文牯九家作告

剛暴難制之物岳本閩監毛本同釋文剛暴一本作剛突

爾雅云積大防則積是隄防之義補案此兩積字當依爾雅作積下所

謂豕旁土邊之異也

自求口實補石經岳本本宋本古本足利本同閩本明監本毛本實作食非也

言飲食猶慎而節之補案言下當有語字

觀我朵頤石經閩監毛本同釋文朵鄭同京作揣 闕我寵祿岳本閩監毛本同釋文出而闕則其本上有而字

拂經于丘石經岳本閩監毛本同釋文拂子夏傳作弗

其欲逐逐石經下二字漫漶岳本閩監毛本同釋文逐逐子夏傳作攸攸荀作悠悠劉作筵 觀其自養則履正察其所養則養陽岳本

闕監毛本同集解履作養陽作賢案疏云初是陽爻則能養陽也是正義本自作陽

故可守貞從上得頤之吉岳本閩監毛本同釋文得頤一本作得順集解作故宜居貞順而從上則吉古本下有也字

大過岳本錢本宋本足利本此下有注文音相過之過五字古本之過下有也字釋文出相過之過十行本閩監毛本並脫去

唯陽爻宋本同閩本陽作易監毛本作易

棟撓利有攸往補撓各本皆作撓是撓字誤也正義同。案九三爻辭以下經文正義亦並作撓則此特寫者誤耳

遯世无悶石經岳本閩監毛本同釋文遯本又作遁

枯楊生稊石經岳本閩監毛本同釋文稊鄭作黃 心无持吝岳本閩監毛本持作特釋文特或作持

拯弱與衰岳本閩監毛本同釋文弱本亦作弱下救其

弱拯弱皆同 拯救陰弱也閩監毛本同錢本宋本陰弱作弱陰

宜其淹弱而凶衰也閩監毛本同岳本宋本古本足利本弱作溺釋文出淹溺乃歷反

若何得之不被撓乎在下閩本若作弱監毛本若何得之若何得云宋本作之 柱爲本盧文弨云當棟爲本 棟爲末閩監毛本

本宋本棟作棟盧文弨云棟是也

不能生稊也閩監毛本同宋本不能使女妻閩本同宋本使作得監毛本使下有老夫得三字

習坎石經岳本閩監毛本同釋文坎本亦作培京劉作欲

十三經注疏 易三校勘記

案諸卦之名案自此至故云習也一者人之行險閩監毛本同錢本

因心剛正閩監毛本同錢本故云剛正在內有孚者也閩監本同毛

而往謂陰闇之所補毛本謂作詰案詰

習重乎險也閩監毛本同岳本宋本古險陷之釋岳本閩監毛本釋作極習坎之謂也閩監毛本同岳本宋本坎作險古一本作

故物得以保全也岳本閩監毛本同

險雖有時而用閩監毛本同宋

水洊至石經岳本閩監毛本同當守德行閩監毛本同最處坎底岳本閩監毛本同釋文而復入坎底其道凶也岳本閩監毛本同古本坎作欲

初三未足以為援故曰小得也岳本閩監毛本同古本足利險且枕石經岳本閩監毛本同釋文險且古文出則之坎岳本閩監毛本同釋文出則居則亦

坎岳本閩監毛本同古本亦作之一枕枝而不安之謂也閩監毛本同岳本宋本勿用者

不出行閩監毛本同錢本

象曰樽酒簋二石經岳本閩監毛本同釋文出象曰樽酒簋五

祗既平閩監毛本同石經岳本說既平乃无咎岳本閩監毛本

中未大也石經岳本閩監毛本同集解大

寘于叢棘石經岳本閩監毛本同釋文寘劉險陷之極岳本閩監毛本

離似婦人而預外事字似作以宋本作似錢本作以

百穀草木麗乎土石經岳本閩監毛本同麗乎正也者閩監毛本同浦是以牝牛吉者錢本

同閩監毛本者誤言故云柔麗乎中正補案云柔麗乎四字毛有中正而柔順故離之象補案而柔順故離

是也案諸卦此象既釋卦名十行本此象既釋卦五字閩監毛本如此下例者此三字麗因廣

繼謂不絕也明照相繼不絕曠也此注十行本止有也明照也四字餘並闕岳本如此閩監毛

今有上下二體故云明兩作離也錢本宋本體作離案十行本文有至故云七上字缺

警慎之貌也岳本閩監毛本是警懼之狀閩監毛本同宋

日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶閩監毛本同石經昃作昊耋作耋岳本同釋文日昊王嗣

差下嗟若亦兩凶古文及鄭無凶字有嗟凶矣閩監毛本古本足利本同大耋之嗟凶者閩監毛本大

時既上則字

十三經注疏

易三校勘記

二十二

老耄 錢本宋本同閩
監毛本時誤將

棄如 岳本閩監毛本
同石經作弃如

出涕沱若戚嗟若 石經岳本閩監毛本同釋文沱荷作池一
本作施體古文若皆如此戚子夏傳作戚 四為逆首 岳本閩監毛本同釋文
逆首本又作逆道兩得

離王公也 石經岳本閩監毛本
同釋文離鄭作麗 此釋六五吉義也 閩監毛本同錢本上有象曰
六五之吉離王公者十字

事必剋獲 錢本宋本同閩
監毛本剋作克 所斷罪人之首 閩監毛本同錢
本宋本所作折

太子少保江西巡撫阮元彙

周易兼義下經咸傳卷第四

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子 孔穎達奉勅撰正義 王弼注

咸亨利貞取女吉 咸亨至取女吉。正義曰先儒以易之舊題分自此以上三十
卦為上經已下三十四卦為下經序卦至此又別起諸首先儒

皆以上經明天道下經明人事然韓康伯注序卦破此義云夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以效
變化豈有天道人事偏於上下哉案上經之內明飲食必有訟訟必有眾起是兼於人事不專天道既
不專天道則下經不專人事理則然矣但孔子序卦不以咸繫離繫辭云二篇之策則是六十四卦舊
分上下乾坤象天地咸恆明夫婦乾坤乃造化之本夫婦實人倫之原因而擬之何為不可天地各卦
夫婦共卦者周氏云尊天地之道略於人事猶如三才天地為二人止為一也此必不然竊謂乾坤明
天地初闢至屯乃剛柔始交故以純陽象天純陰象地則咸以明人事人物既生共相感應若二氣不
交則不成於相感自然天地各一夫婦共卦此不言可悉豈宜妄為異端咸亨利貞取女吉者咸感也
此卦明人倫之始夫婦之義必須男女共相感應方成夫婦既相感應乃得亨通若以邪道相通則凶
害斯及故利在貞正既感通以正即是 彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與

是以 正義曰柔上而剛下二氣感應以相與者此因上下二體釋咸亨之義也艮剛而兌柔若剛
亨也 自在上柔自在下則不相交感无由得通今兌柔在上而艮剛在下是二氣感應以相授與
所以為 止而說故利 正義曰此因二卦之義釋利貞也艮止而兌說也能自靜止 男下女
咸亨也 正義曰此因二卦之象釋取女吉之義艮為少男而居於下兌為少女而處於上是男下於女
也 婚姻之義男先求女親迎之禮御輪三周皆是男先下於女然後女應於男所以取女得吉
者 是以亨利貞取女吉也 天地感而萬物化生 二氣相與 是以至化生。正義曰
次第釋說總舉緣辭以結之天地感而萬物化生者以下廣明 聖人感人心而天下和平
感之義也天地二氣若不感應相與則萬物无由得應化而生 天地萬物之情見於所感也凡感之為道不能感
觀其所感而天地萬物之情可見矣 非類者也故引取女以明同類之義也同類而不
相感應以其各有所處也故女難應 聖人至可見矣。正義曰聖人感人心而天下和平者聖
男之物必下之而後取女乃吉也。 人設教感動人心使變惡從善然後天下和平觀其所感

十三經注疏 易四 咸

而天地萬物之情可見矣者結歎成道之廣大則包天地小則該萬物感物而動象曰山上有

澤咸君子以虛受人物乃感應象曰至虛受人○正義曰山上有澤咸澤性下流能潤於

人者君子法此咸卦下山上澤故能空虛其懷不初六咸其拇處咸之初為感之始所感在末故

自有實受納於物无所弃遺以此感入莫不皆應初六咸其拇處咸之初為感之始所感在末故

動躁則成往而行今初六所感未則譬如拇指雖小動未移其足以喻人心初感始有其象曰

咸其拇志在外也○正義曰志在外者外謂四也與四相應所感六二咸其腓凶

居吉○咸道轉進離拇升腓腓體動躁者也感物以躁凶之道○六二至居吉○正義曰腓足之腓

故可以居而獲吉○注腓體動躁○正義曰王虞云動於腓腸斯則行矣故言腓體動躁也象曰雖

凶居吉順不害也○陰而為居順之道也○正義曰雖者與奪之辭若既凶矣何由得居而獲

有災害免凶○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

用斯以往○象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也○正義曰咸其股亦不處也

不能靜處也所執下者既志在隨入是其志意所執下賤也○九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

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感未盡感極不能至於無思以得其黨故有憧憧往來然後

明從其思也○正義曰貞吉悔亡者九四居上卦之初應下卦之始居體之中在股之上二體始相交

思也○感以通其志心神始感者也凡物始感而不以之於正則害之將及矣故必貞然後乃

吉吉然後乃得亡其悔也故曰貞吉悔亡也○憧憧往來朋從爾思者始在於感未盡感極

惟欲思運動以求相應未能忘懷息照任夫自然故有憧憧往來然後朋從爾思也象曰貞

吉悔亡未感害也○正義曰未感害者心神始感未至於憧憧往來未

光大也○不能無思無欲故未光大也○九五咸其脢无悔○感退亦不為無志其志淺未故

而已○五進在於四上故所感在脢脢者心之上口之下也四已居體之中為心神所感

故曰悔而已故曰咸其脢无悔也○注脢者心之上口之下也四已居體之中為心神所感

傳曰在脊曰脢馬融云脢背也鄭玄云脢脊肉也王肅云脢在背而夾脊說文云脢背肉也雖諸說不

同大體皆在心上輔嗣以四為心神上為輔頰五在上四

之間故置云心之上口之下也明其淺於心神厚於言語象曰咸其脢志末也○正義曰志

猶淺也感以心為深上六咸其輔頰舌○咸道轉未故在

過心則謂之淺末矣○象曰咸其輔頰舌○咸道轉未故在

咸道轉未在於口舌言語○象曰咸其輔頰舌○咸道轉未故在

而已故云咸其輔頰舌也○象曰咸其輔頰舌○咸道轉未故在

未光大況在脢○正義曰脢口說也者舊說字作脢徒登反脢競與也所競者口無復心實故云脢

口脢可知也○正義曰脢口說也者舊說字作脢徒登反脢競與也所競者口無復心實故云脢

間王注義得兩通○正義曰脢口說也者舊說字作脢徒登反脢競與也所競者口無復心實故云脢

未知誰同其旨也○正義曰脢口說也者舊說字作脢徒登反脢競與也所競者口無復心實故云脢

三三震上恆亨无咎利貞○恆而亨以濟三事也恆之為道亨○恆亨至利貞○正義曰恆久也

隨時方可長久能久能通乃无咎也恆通无咎然後利以行正故曰恆亨无咎利貞也○注三事○正

義曰褚氏云三事謂无咎利貞利有攸往莊氏云三事者无咎一也利二也貞三也周氏云三事者一

彼三事无疑亨字在三事之中而此注云恆之為道亨乃无咎恆通无咎乃利正也又注象曰道得所

久則常通无咎而利正也此解皆以利正相將為一事分以爲二恐非注旨驗此注云恆之為道亨乃

无咎此以恆亨濟利有攸往也觀文驗注褚氏為長○利有攸往○各得所恆修其常道終則有

修其常道終則有攸往也觀文驗注褚氏為長○利有攸往○各得所恆修其常道終則有

☰ 艮下 遯亨 小利貞 正義曰遯亨者隱退避之名陰長之卦小人方用君子日消君子當此之時若不隱避避世即受其害須避而後得通故曰

遯亨小利貞者陰道初始侵長 正道亦未全滅故曰小利貞也 象曰遯亨遯而亨也 遯之為義 正義曰遯而亨者此釋

小人之道方長君子非 剛當位而應與時行也 謂五也剛當位而應非否亢 正義曰舉

遯不通故曰遯而亨也 剛當位而應與時行也 謂五也剛當位而應非否亢 正義曰舉

釋所以能遯而致亨之由貞由九五以剛而當其位有應於二非為否亢 遯小利貞浸而長也

不否亢即是 相時而動所以遯而得亨故云剛當位而應與時行也 小利貞浸而長也

陰道欲浸而長正道亦 正義曰釋小利貞之義浸者漸進之名若陰德暴進即消 遯之時

未全滅故小利貞也 正義曰釋小利貞之義浸者漸進之名若陰德暴進即消 遯之時

義大矣哉 正義曰歎美遯德相時度宜避世而遯自非 象曰天下有山遯 天下有山

象曰天下有山遯 正義曰天下有山遯者山者陰類進在天下即是山勢欲上逼於天

高遠不受於逼是遯避之象故曰天下有山遯 注天下有山至之象 正義曰精陽為天積

陰為地山者地之高峻今 君子以遠小人而惡而嚴 正義曰君子當此遯避之時小人

上逼於天是陰長之象 君子以遠小人而惡而嚴 正義曰君子當此遯避之時小人

為惡復不可與之 初六遯尾厲勿用有攸往 後者也處遯之時不往何災而為遯尾所及

也危至而後未行雖可免 正義曰遯尾厲者為遯之尾最在後遯者也 不往何災而為遯尾所及

乎厲則勿用有攸往也 正義曰而最在卦內是遯之為後也 遯避之世宜速遠而居先而為遯尾

所及也故曰遯尾厲也 勿用有攸往者危厲既至則 象曰遯尾之厲不往何災也 正

當固窮危行言遯勿用更有所往故曰勿用有攸往 象曰遯尾之厲不往何災也 正

日不往何災者象釋當遯之時宜須出避而勿用有攸往者既為遯尾出必 六二執之用黃

見執不如不往不往即無災害何災者猶言無災也與何傷何咎之義同也 六二執之用黃

牛之革莫之勝說 居內處中為遯之主物皆遯也何以固之若能 正義曰執之用黃牛之

世避內出外二既處中居內即非遯之人也既非遯之人便為所遯之主物皆棄已而遯何以執固

之惟有中厚順之道可以固而安之也能用此道則不能勝已解脫而去也黃中之色以執固

性順從皮體堅厚牛革以譬厚順也六三居得位亦是 象曰執用黃牛固志也 正

能用中厚順之道故曰執之用黃牛之革莫之勝說也 象曰執用黃牛固志也 正

志者堅固遯者之 九二係遯有疾厲畜臣妾吉 在內近二以陽附陰宜遯而繫故曰繫遯

志使不去已也 九二係遯有疾厲畜臣妾吉 在內近二以陽附陰宜遯而繫故曰繫遯

十三經注疏

易四 大壯

四

十三經注疏

易四 大壯

四

十三經注疏

易四 大壯

四

十三經注疏

易四 大壯

四

十三經注疏

易四 大壯

四

十三經注疏

易四 大壯

四

十三經注疏

易四 大壯

四

十三經注疏

易四 大壯

四

十三經注疏

易四 大壯

四

天地之情可見矣

天地之情正大而已矣弘正

剛而震動柔弱而動即有退弱剛強以動

所以成壯大壯利貞大者正也者就爻釋卦德大者獲正故得利貞正大而天地之情可見矣者因大獲正遂廣美正尺之義天地之道弘正極大故正大則見天地之情不言萬物者壯大之名義歸天極故不與

禮弗履

故君子以大壯而順體也

禮弗履 故君子以大壯而順體也

凶有孚

夫得大壯者必能自終成也未有陵犯於物而得終其壯者在下而壯

也

言其 趾者其人信其窮凶也

中也

不違禮故得正而吉也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

處健之極以陽處陽用其壯者也故小人用之以為壯君子用之以為羸已者也貞厲以壯雖復羝羊以之觸藩能無羸乎

象曰小人用壯君子罔也

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輹

壯故得貞吉而悔亡也已得其壯而上陰不罔已路故藩

象曰藩決不羸尚往也

象曰藩決不羸尚往也

無悔

居於大壯以陽處陽猶不免咎而況以陰處陽以柔乘剛者乎羊壯也必喪其羊其所居也

于易位不當也

不當位故須捨其壯也

攸利艱則吉

有應於三故不能退懼於剛長故不能遂持疑猶豫志无所定以斯決事未見所利

咎不長也

正義曰不詳也者詳者善也進退不定非為善也故云不詳也咎

出地上順而麗乎大明柔進而上行

所以貴也

錫馬已下也坤順也離麗也又為明坤能順從而麗著於大明六五以柔而進上

是以康侯用

行貴位順而著明臣之美道也柔進而上行君上所與也故得厚賜而被親寵也

是以康侯用

十三經注疏

易四 晉

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

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所與也故得**疏**是以

康侯至三接也。正義曰釋詁舉經以結君寵之意也。注康美之名也。至一晝三接也。象曰明

出地上晉君子以自昭明德。自昭明德。明也。謂自顯明其德也。周氏等為昭以爲自昭

已身老子曰自知者明用明以自昭爲明德案王注此云以顯著明自顯之道又此卦與明夷正反明

夷象云君子以莅眾用晦而明王注彼云莅眾顯明蔽偽百姓藏明於內乃得明也準此二注明王之

注意以此爲自顯明德昭字宜爲昭。初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎。初六晉如摧如

將隆進明退順不失其正故曰晉如摧如貞吉也。處卦之始功業未著物未之信。初六晉如摧如

故曰罔孚方踐卦始未至履位以此爲足自喪其長者也。故必裕之然後无咎。初六晉如摧如

曰晉如摧如貞吉者何氏云摧退也。裕寬也。如辭也。初六處順之初應明之始明順之德於斯將隆進

則之明退則居順進之與退不失其正故曰晉如摧如貞吉也。罔孚者處卦之始功業未著未爲人所

信服故曰罔孚裕无咎者裕寬也。方踐卦始未至履位不可自以爲足也。若以此。象曰晉如摧

爲足是自喪其長也。故必宜寬裕其德使功業弘廣然後无咎故曰裕无咎也。象曰晉如摧

如獨行正也裕无咎未受命也。未受命也。猶專也。言進與退專行其正也。裕无咎未

受命也者進之初未得履位未受命也。六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母。進而無

錫命故宜寬裕進德乃得无咎。六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母。進而無

不昭故曰晉如愁如居得位履順而正不以无應而回其志處晦能致其誠者也。脩德以斯罔孚

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。立誠於闇則亦應之乎

其初愁如履貞不回則乃。六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母。進而無

於中正不以无應而不脩其德正而獲吉故曰貞吉也。受茲介福于其王母者介者大也。母者處內

而成德者也。初雖愁如但守正不改終能受此大福於其所脩故曰受茲介福於其王母。注進而

无應至于其王母也。正義曰鳴鶴在陰。象曰受茲介福以中正也。六三眾允悔亡。非

其位悔也。志在上行與眾同。正義曰六三處非其位有悔也。志在上

信順而麗明故得悔亡也。行與眾同信順而麗明故得悔亡。象曰眾允之志上行

也。疏。正義曰居晉之時眾皆欲進已應。九四晉如鼫鼠貞厲。履非其位上承於五下據三陰

志无所據以斯爲進正之。九四晉如鼫鼠貞厲。履非其位上承於五下據三陰

厄也。進如鼫鼠无所守也。九四晉如鼫鼠貞厲。履非其位上承於五下據三陰

據以斯爲進无業可安无據可守事同鼫鼠无所成功也。以斯爲進正之危也。故曰晉如鼫鼠貞厲

也。注履非其位至无所守也。正義曰晉如鼫鼠无所守也。者秦邕勸學篇云鼫鼠五能不成一

伎玉注曰能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能先人本草經云

鼫鼠一名鼫鼠謂此也。鄭引詩云碩鼠碩鼠无食我黍謂大鼠也。陸機以爲雀鼠案王以爲无所守

蓋五伎者當之。象曰鼫鼠貞厲位不當也。六五悔亡失得勿恤往吉无不利。陰爲明主

能不用柔不代下任也。故雖不當位能消其。象曰鼫鼠至无不利。正義曰悔亡失得勿恤往

悔失得勿恤各有其可術斯以往无不利也。吉无不利者居不當位悔也。柔得尊位陰爲明主

須憂恤故曰失得勿恤也。能用此道所往皆吉而无不利故曰往吉无不利也。象曰失得勿恤

往有慶也。正義曰有慶者委任得人非惟自得。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夷焉已在乎角而猶進之非亢如何失夫道化。上九晉其角

義曰晉其角者西南隅也。上九處晉之極過明之中其猶日過於中已在於角而猶進之故曰進其

角也。維用伐邑者在角猶進過亢不已不能端拱无爲使物自服必須攻伐其邑然後服之故云維

用伐邑也。厲吉无咎貞吝者兵者凶器伐而服之是危乃得吉。象曰維用伐邑道未光也

吉乃无咎故曰厲吉无咎以此爲正亦以賤矣故曰貞吝也。象曰維用伐邑道未光也

正義曰道未光也者用伐乃。服雖得之其道未光大也。

三三離下。明夷利艱貞。正義曰明夷卦名夷者傷也。此卦日入地中明夷之象施之於人

不可隨世傾邪故宜艱難堅固守其。事關主在上明臣在下不敢顯其明智亦明夷之義也。時雖至闇

貞正之德故明夷之世利在艱貞。象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

中至箕子以

雖在乖違之時卦爻有此三天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而

德故可以行小事而獲吉也

其事類也睽之時用大矣哉 睽離之時非小 天地睽而其事同也至時用大矣哉。正

男女萬物廣明睽義體乖而用合也天高地卑其體懸隔是天地睽也而生成品物其事則同也男

女睽而其志通者男外女內分位有別是男女睽也而成家理事其志則通也萬物殊形各自為象

是萬物睽也而均於生長其事即類故曰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既明睽理合同之大又歎能用睽之人其德不小睽離之時能建其用使合

其通理非大德之人則不可也故曰睽之時用大矣哉也 **象曰上火下澤睽君子以同而異** 同於通理

澤睽者動而相背所以為睽也君子以同而異者佐玉治 **初九悔亡喪馬勿逐自復見惡**

民其意則同各有司存職掌則異故曰君子以同而異也 **初九悔亡喪馬勿逐自復見惡**

人無咎 處睽之初居下體之下無應獨立悔也與人合志故得悔亡馬者必顯之物處物之始乖

援下無權可恃顯德自異為惡 **初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人無咎** 正義曰悔亡者初九

所害故見惡人乃得免咎也 **初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人無咎** 正義曰悔亡者初九

獨立不乖於已與已合志故得悔亡喪馬勿逐自復者時方睽離觸目乖阻馬之為物難可隱藏時

或失之不相容隱不須尋求勢必自復故曰喪馬勿逐自復也見惡人無咎者處於窮下上無其應

無應則無以為援窮下則見權可恃若標顯自異不能和光 **象曰見惡人以辟咎也** 象曰

人以辟咎也。正義曰以辟咎也者惡人 **九二遇主于巷无咎** 處睽失位將无所安然五亦

不應與之相見而迎接之者以辟咎也 **九二遇主于巷无咎** 失位俱求其黨出門同趣不

期而遇故曰遇主于巷也 **九二遇主于巷无咎** 正義曰九二處睽之時而失其位將无所

勝得援雖失其位未失道也 **安五亦失位與已同黨同趣相求不假遠涉而自相遇適在於巷**

言遇之不遠故曰遇主於巷主謂五 **象曰遇主于巷未失道也** 正義曰未失道者既

也處睽得援咎悔可亡故无咎也 **象曰遇主于巷未失道也** 遇其主雖失其位亦

未失 **六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終** 凡物近而不相得則凶處睽之時

在於上而不和於四二應於五則近而不相比故見輿曳與曳者履非其位失所載也其牛掣者帶

高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

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終 象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也 **疏**

柔乘剛志在上九不與四合二自應五又與已乖欲載其輿被曳失已所載也欲進其牛被牽

滯隔所在不能得進也故曰見輿曳其牛掣也其人天且劓无初有終者剝額為天截鼻為劓既處

二四之間皆不相得其為人也四從上刑之故剝其額二從下刑之又截其鼻故曰其人天且劓而

應在上九執志不回初雖受困終獲剛助故曰无初有終 **象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也**

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎 无應獨處五自剛也。正義曰位不當者由位不當故與 **九四睽孤遇元夫交孚厲无咎** 應二三與已睽

被曳遇剛者由遇上九之剛所以有終也 **九四睽孤遇元夫交孚厲无咎** 无應獨處五自

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

乖處无所安故求其喻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隔志

故得行故 **九四至交孚厲无咎** 正義曰元夫謂初九也處於卦始故 **象曰交孚无咎志**

雖危无咎 **九四至交孚厲无咎** 云元也初四俱陽而言夫者蓋是丈夫之非夫婦之夫也 **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

必合 **六五悔亡至往何咎** 正義曰悔亡者失位悔也有應故亡厥宗謂二也噬膚者齧柔也三雖

警言柔脆也二既噬三即五可 **象曰厥宗噬膚往有慶也** 象曰至往有慶也。正義曰

以物為物所類也五雖居尊而不當位 **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負塗載鬼一車先張之弧後

莫過焉至睽將合至殊將通恢復詭譎怪道將為一未至於治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剝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 **正義曰睽孤者處睽之極睽上九睽孤見豕至遇雨則吉道未**

和陰陽也陰陽既和羣疑亡也 **通故曰睽孤也見豕負塗者火動而上澤動而下已居炎極三**

處澤盛睽之極也離為文明澤是卑穢以文明之極而觀至穢之物事同豕而負塗泥穢莫斯甚矣

故曰見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧者鬼魅盈車怪異之甚也至睽將合至殊將通未至

於治先見殊怪故又見載鬼一車載鬼不言見者為豕上有見字也見怪若斯懼來害已故先張之

弧將攻害也物極則反睽極則通故後說之弧不復攻也匪寇婚媾者剝剝其應故謂四為寇睽志

十二經注疏

易四

蹇

九

既通匪能為寇乃得與二為婚媾矣故曰匪寇婚媾也往遇雨則吉者雨者陰陽交和之道異併消
無復疑阻往得和合則吉從之故曰往遇雨則吉。注處睽之極至羣疑亡也。正義曰恢詭論怪
道將為一者莊子內篇齊物論曰无物不然无物不可故為舉筵與極屬與西施恢詭論怪道通為
一郭象注云夫筵橫而極屬醜而西施好所謂齊者豈必齊形狀同規矩哉舉縱橫好醜恢詭論
怪各然其所然各可其所可即形雖萬殊而性本得同故曰道通為一也莊子所言以明齊物故舉
恢詭論怪至異之物道通為一得性則同王輔嗣用此文而改通為將字者明物極則反睽極則通
有似引詩斷章不象曰遇雨之吉羣疑亡也。疏正義曰羣疑亡也者往與三合如雨之和向
必與本義同也。象曰遇雨之吉羣疑亡也。疏正義曰羣疑亡也者往與三合如雨之和向

也亡
三三艮下蹇利西南不利東北 西南地也東北山也以難之 疏正義曰蹇難也有險在前
三三坎上蹇利西南不利東北 平則難解以難之山則道窮 疏長而不進故稱爲蹇西南

險位平易之方東北險位阻礙之所世道多難幸物以適平易則蹇難可解 疏利見大人 往則
若入於險阻則彌加擁塞去就之宜理須如此故曰蹇利西南不利東北也 疏利見大人 往則

正義曰能濟眾難惟有大 貞吉 未否難由正濟故貞吉也遇難失正吉可得乎 疏難之時若
德之人故曰利見大人 貞吉 未否難由正濟故貞吉也遇難失正吉可得乎 疏難之時若

不守正而行其邪道雖見大 象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西
人亦不得吉故曰貞吉也 象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以正邦也
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以正邦也

蹇之時用大矣哉 蹇難之時非小 象曰至大矣哉。正義曰蹇難也險在前也見險而能
故就二體有險有止以釋蹇名坎在其外是險在前也有險在前所以爲難若冒險而行或罹其害
艮居其內止而不往相時而動非知不能故曰見險而能止知矣哉也蹇利西南往得中其道窮也
平易救難之理故云往得中也不利東北其道窮也往有功也當位貞吉以正邦也者居難守正正邦之道故曰以正邦也蹇之時
利見大人往有功也者往見大不必能除難故曰往有功也當位貞吉以正邦也者居難守正正邦之道故曰以正邦也蹇之時
當位所以得正而吉故曰當位貞吉也以正邦也者居難守正正邦之道故曰以正邦也蹇之時
用大矣哉者能於蹇難之時建立其功用以濟世者非小人之所能故曰蹇之時用大矣哉也

象曰山上有水蹇 山上有水 疏正義曰山者是巖險水是阻難水積
象曰山上有水蹇 山上有水 疏正義曰山者是巖險水是阻難水積

君子以反身修 君子以反身修 疏

德 除難莫若 疏正義曰蹇難之時未可以進惟宜反求諸身自脩其德道成德立方能濟險故
反身修德 疏日君子以反身修德也陸績曰水在山上失流通之性故曰蹇通水流下今在
山上不得下流蹇之象陸績又曰水本應山下今在山上失流通之性故曰蹇通水流下今在
以行只可反自省察脩己德而已除難君子通達道暢之時並濟天下處窮之時則獨善其身也 初

六往蹇來譽 處難之始居止之初獨見前識觀險而止以 疏正義曰初六處蹇之初往則遇
待其時知矣故往則遇蹇來則得譽 疏難來則得譽初居艮始是能見

險而止見險不往則是來 象曰往蹇來譽宜待也 疏正義曰宜待者既往則
而得譽故曰往蹇來譽 象曰往蹇來譽宜待也 疏正義曰宜待者既往則

蹇蹇匪躬之故 處難之時履當其位居不失中以應於五不以五在難中私身遠害執心不
志匡王室者故曰王臣蹇蹇匪躬之故履中行義以存其上處蹇以此未見
其九 疏正義曰王謂五也臣謂二也九五居於王位而在難中六二是五之臣往應於五履正居
也 中志匡王室能涉蹇難而往濟蹇故曰王臣蹇蹇匪躬之故履中行義以存其上處蹇以此未見

君故曰 象曰王臣蹇蹇終无尤也 疏正義曰終无尤者處
躬之故 象曰王臣蹇蹇終无尤也 疏正義曰終无尤者處

得位故曰往蹇來反爲下 象曰往蹇來反內喜之也
卦之主是內之所恃也 故曰往蹇來反則得位故曰來反 象曰往蹇來反內喜之也

疏正義曰內喜之者內卦三爻惟九三一陽 六四往蹇來連 往則無應來則乘剛往來皆
居二陰之上是內之所恃故云內喜之也 六四往蹇來連 往則無應來則乘剛往來皆

當其本實雖遇於 則無應來則乘剛往來皆難故曰往蹇來連也 象曰往蹇來連當位
難非矣所招也 則無應來則乘剛往來皆難故曰往蹇來連也 象曰往蹇來連當位

實也 遇難者乃數之所招非邪妄之所致也故曰當位實也 九五大蹇朋來 獨在險中
難之大者也故曰大蹇然居不失正履不失中執德之 疏九五大蹇朋來。正義曰九五處難之
長不改其節如此則同志者集而至矣故曰朋來也 疏時獨在險中難之大者也故曰大蹇然

得位履正不改其節如此則同志者集而至矣故曰朋來也 注處難之時至朋來也。正義曰同志
者集而至矣者此以同志釋朋來之義鄭注論語云同門曰朋同志曰友此對友也通而言之同志
亦是朋 象曰大蹇朋來以中節也 疏正義曰以中節者得位居中不易
黨也 象曰大蹇朋來以中節也 疏正義曰以中節者得位居中不易

碩吉利見大人 往則長難來則難終難終則眾難皆濟志大得矣故 疏正義曰碩大也上六
日往蹇來碩吉利見大人 往則長難來則難終難終則眾難皆濟志大得矣故 疏正義曰碩大也上六

十三經注疏 易四 解 十

所往往則長難故曰往蹇也來則難終則眾難皆濟志大得矣故
曰碩吉也險夷難解大道可與宜見大人以弘道化故曰利見大人也
內也 有應在內往則失之 正義曰志在內也者有應在三是在內也應既在
來則志獲志在內也 內往則失之來則得之所以往往則有蹇來則碩吉也 利見大

人以從貴也 正義曰貴謂陽也以
從陽故云以從貴也

三三 坎下 解利西南 西南眾也解難濟險利施於眾遇難
震上 不困于東北故不言不利東北也 正義曰解者卦名也然解有兩
謂解難之初解謂既解之後彖稱動而免乎險明解眾難之時故先儒皆讀為解序卦云物不可以
終難故受之以解解者緩也然則解者險難解得物情舒緩故為解也解利西南者西南坤位坤是
眾也施解於眾則所濟 无所往其來復吉有攸往夙吉 未有善於解難而迷於處安也
者引故曰解利西南也 正義曰无所往者上言解難濟險利施於眾此
難可往以解來復則不失中有難而往則以速 正義曰下明救難之時誠其可否若無難可往則以來
復為吉者無難則能復其中有難則能濟其厄也 正義曰下明救難之時誠其可否若無難可往則以來
者褚氏云世有無事求功故誠以無難宜靜亦有待敗乃救故誠以有難須速也 彖曰解險以

動動而免乎險解 動乎險外故謂之免 正義曰此就二體以釋卦名遇險不動無由解
免險則解故謂之解 難動在險中亦未能免咎今動於險外即見免

說於險所 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 乃作也雷雨之作則險厄者亨否結者
散故百果草木皆甲坼也 正義曰西南至百果草木皆甲坼。正義曰解利西南往得眾者亨否結者
木皆甲坼也 美往之西南而施解於眾所以為利也其來復吉乃得中也者無難可解退守靜
默得理之中故云乃得中也有攸往夙吉往有功也者解難能速則不失其幾故往有功也天地解
而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼者此因震坎有雷雨之象以廣明解義天地解緩雷雨乃非
雷雨既作百果草木皆解之時大矣哉 言用體盡於解之名無有幽隱故不曰義 正義曰
孚甲開坼莫不解散也 解之時大矣哉 言用體盡於解之名無有幽隱故不曰義 正義曰
之大也自天地至於草木 象曰雷雨作君子以赦過宥罪 正義曰赦謂放免過謂誤
木无不解豈非大哉 象曰雷雨作君子以赦過宥罪 失宥謂寬宥罪謂故犯過

輕則赦罪重則宥 初六无咎 解者解也屯難盤結於是乎解也處蹇難始解之初在剛柔始
皆解緩之義也 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 疏
正義曰夫險難未夷則賤弱者受害然則難未解之時柔弱者不能无咎否結既釋之後剛強者
不復陵暴初六處蹇難始解之初在剛柔始散之際雖以柔弱處无位之地逢此之時不慮有咎故
无咎也 象曰剛柔之際義无咎也 或有過咎非其 正義曰義无咎者義猶理也剛柔既
故曰義无咎也。注有過咎至義猶理也。 九二田獲三狐得黃矢貞吉 物也剛中而
應為五所任處於險中知險之情以斯解物能獲隱伏也故曰田獲三狐也黃理中之稱也矢直
也田而獲三狐得乎理中之道不失在直之實能全其正者也故曰田獲三狐得黃矢貞吉也

疏 為五所任處於險中知險之情以斯解物能獲隱伏也故曰田獲三狐得黃矢貞吉也
田獲三狐得黃矢貞吉者黃中之稱矢直也田而獲三狐得乎
理中之道不失在直之實能全其正者也故曰得黃矢貞吉也 象曰九二貞吉得中道也 疏
正義曰得中道也者明九二位既不當所以
得貞吉者由處於中得乎理中之道故也 六三負且乘致寇至貞吝 處非其位履非其正
以自媚者也乘二負四以容其為寇之 正義曰負且乘致寇至者六三夫正无應下乘於二上
來也自己所致雖幸而免正之所賤也 附於四即是用夫邪佞以自說媚者也乘者君子之器
也負者小人之事也施之於人即在車騎之上而負於物也故寇盜知其非已所有 象曰負且
於其競欲奪之故曰負且乘致寇至也貞吝者負乘之人正其所鄙故曰貞吝也

乘亦可醜也自我致戎又誰咎也 正義曰亦可醜也者天下之醜多矣此是其一故
已之招非是他人致此 九四解而拇朋至斯孚 失位不正而比於三故三得附之為其拇也
過咎故曰又誰咎也 九四解而拇朋至斯孚 三為之拇則失初之應故解其拇然後朋至
而信 正義曰而汝也拇足大指也履於不正與三相比三從下來附之如指之附足四有應
矣 在初若三為之拇則失初之應故必解其拇然後朋至而信故曰解而拇朋至斯孚

象曰解而拇未當位也 正義曰未當位者四若當位履正即三為邪媚之身不得
五君子維有解吉有孚于小人 居尊履中而應乎剛可以有解而獲吉矣以君子之道解
難釋險小人雖聞信知服之而无怨矣故曰有孚于小人

十三經注疏 易四 解 十一

十一

二所以能居而守貞不損益之良由 **六三三人行則損一人一人行則得其友** 損之
居中以中為志故損益得其節適也 **六三三人行則損一人一人行則得其友** 損之
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無其主名之
曰益其實乃損故天地相應乃得化醇男女匹配乃得化生陰陽不對生可得乎故六三獨行乃得
其友二陰俱 **疏** 六三至得其友。正義曰六三處損之時居於下體損之為義其道上行三人謂
行則必疑矣 **疏** 自六三已上三陰上一人謂上九也下一人謂六三也夫陰陽相應萬物化醇男
女匹配故能生育六三應於上九上有二陰六四六五也損道上行有相從之義若與二陰并己俱
行雖欲益上九一人更使上九懷疑疑則失其適匹之義也各之曰益即不是減損其實損之也故
曰三人行則損一人若六三一人獨行則上九納 **象曰一人行三則疑也** **疏** 正義曰三則疑
已無疑則得其友矣故曰一人行則得其友也 **象曰一人行三則疑也** **疏** 正義曰一人則可
三人疑加 **六四損其疾使遇有喜无咎** 履得其位以柔納剛能損其疾也疾何可久故
疑感也 **六四至无咎**。正義曰疾者相思之疾也初九自損已過往己以正道速納陰陽相
乃无咎也 **疏** 會同志斯來無復金子之疾故曰損其疾疾何可久速乃有喜有喜乃无咎故曰使
遇有喜无咎。注履得其位至有喜乃无咎也。正義曰速乃有喜有喜乃无咎者相感而久不相
會則有勤望之憂故速乃有喜初九自損以益四四不速納則有失益之咎也故曰有喜乃无咎也
象曰損其疾亦可喜也 **疏** 正義曰亦可喜者詩曰亦既 **六五或益之十朋之龜**
弗克違元吉 以柔居尊而為損道江海處下百谷尊之履尊以損則或益之矣朋黨也龜者決
慮能明者慮策弗能違也則象才之用事矣 **疏** 六五至元吉。正義曰六五居尊以柔而功智者
獲益而得十朋之龜足以盡天人之助也 **疏** 而能自損損者也居尊而能自損損則天下莫不
歸而益之故曰或益之也或者言有也言其不自益之有人來益之也朋者黨也龜者決疑之物也
陰不先唱柔不自任尊以自居損以守之則人用其力事竭其功智者慮能明者慮策而不能違也
朋至不違則羣才之用盡矣故曰十朋之龜弗克違也羣才畢用自尊委人天人並助故曰元吉。
注以柔居尊至天人之助也。正義曰朋黨也者馬鄭皆案爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈
龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜 **象曰六五元吉自上祐也** **疏** 正義曰自上
七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜 **疏** 正義曰自上謂天
也故與自天祐之 **上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家** 處損之終上无
吉無不利義同也 **疏** 正義曰上九處損之極上九處損之極上无所奉
所歸故大得志也

剛德不損乃反益之而不憂於咎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尚夫剛德為物所歸故曰得臣得臣則天下為一故无家也 **疏**
上九至得臣无家。正義曰弗損益之无咎貞吉利者損之為義損下益上上九處損之極上无所奉
損終反益故曰弗損益之也既剛德不損乃反益之則不憂於咎用正而吉故曰无咎貞吉利也利有
攸往者不利於柔不使三陰俱進不疑其志剛德遂長故曰利有攸往也又能自守剛陽不為柔之
所制豈惟无咎貞吉而已所往亦无不利故曰利有攸往義兩存也得臣无家者居上乘柔處損之
極尊夫剛德為物所歸故曰得臣得臣則以天下 **象曰弗損益之大得志也** **疏** 正義曰
為一故曰无家无家者光宅天下无適一家也 **象曰弗損益之大得志也** **疏** 正義曰
者剛德不損為物
所歸故大得志也

三三震下 益利有攸往利涉大川 **疏** 正義曰益者增足之名損上益下故謂之益下已有
益上益卦則損上益下得各皆就下而不據上者向秀云明王之道志在惠下故取下謂之損與下
謂之益既上行惠下之道利益萬物動而无違何往不利故曰利有攸往以益涉難理絕險阻故曰
利涉 **象曰益損上益下民說无疆** 震陽也巽陰也巽非違震者也處上 **疏** 正義曰此
大川 卦名之義柔損在上剛動在下上巽不違於下損上益下之義也既居上者能自損
以益下則下民惟說无復疆限益卦所以名益者正以損上益下民說无疆者也 **疏** 正義曰此
其道大光利有攸往中正有慶 有慶之德有攸往也何適而不利哉 **疏** 正義曰此
爻釋利有攸往中正有慶也五處中正能自上下下則其道光大為天下之所慶順 **利涉大川**
也中正有慶之德故所往无不利焉益之所以利有攸往者正謂中正有慶故也 **疏** 正義曰此
木道乃行 木者以涉大川為常而不溺 **疏** 正義曰此取譬以釋利涉大川也木體輕浮以涉
川无害方見益之為利故 **益動而巽日進无疆天施地生其益无方** **疏** 正義曰
云利涉大川木道乃行也 **益動而巽日進无疆天施地生其益无方** **疏** 正義曰
動而巽日進无疆者自此已下廣明益義前則就二體明損上益下以釋卦名以下有動求上能巽
接是損上益下之義今執二體更明得益之方也若動而驕盈則彼損无已若動而卑巽則進益无
疆故曰益動而巽日進无疆天施地生其益无方者此就天地廣明益之大義也天施氣於 **凡益**
地地受氣而化生亦是損上益下義也其施化之益无有方所故曰天施地生其益无方 **疏** 正義曰

之道與時偕行益之為用施未足也滿而益之善
象曰風雷益君子以見善則遷有過則改
正義曰雖施益无方不可恆用當應時行之故舉凡益極結之故曰凡益之道與時

也借行
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
正義曰子夏傳云雷物皆盈孟德亦與此同其意言必須雷動於前風散於後然後萬物皆益如二月啓蟄之後風以長善改過益莫大焉故君子求益以見善則遷有過則改也六子

初九利用為大作元吉无咎
正義曰大作元吉无咎也

象曰元吉无咎下不厚事也
時可以大作而下不可以厚事得其時而元其處故元吉乃得无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉
以柔居中而履中居益以中益自外來不名自至不先不為則用龜獻策同於損卦六五之位位不當尊故吉在承貞也帝者生物之主與益之宗出震而齊巽者也六二居益之中體柔當位而應於巽亨帝之美

象曰或益之自外來也
正義曰自外來

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

六四中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

六五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
得位履尊為益之主者也從其志得益也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
得位履尊為益之主者也從其志得益也

象曰告公從以益志也
志得

從利用為依遷國
居益之時處巽之始體柔當位在上應下卑不窮下高不處九位

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

象曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
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无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭

周易注疏校勘記卷四

易四校勘記

而順體也岳本錢本閩監毛本體作禮釋文而慎禮也慎或作順

其人信其窮凶也閩監毛本同錢本宋本其作有

羸其角石經岳本閩監毛本同釋文羸王肅作縲鄭虞作縲蜀才作累張作縲

君子罔也石經岳本閩監毛本同古本罔上有用字非

壯于大輿之輹石經岳本閩監毛本同釋文輹本又作輻

能幹其任岳本閩監毛本同古本任上有所字 二理自為子楯 錢本宋本同閩監毛本楯作盾

持疑猶豫岳本閩監毛本同釋文猶與一本作預 固志在一 岳本閩本古本足利本疑之 按與豫之假借字預又豫之俗字

不詳也石經岳本宋本閩監毛本同古本足利本詳作詳釋文不詳也 詳鄭王肅作詳案此則王弼本自作詳古本足利本非也

○補案 下並同 所以貴也閩監毛本同岳本宋本古本足利本以作之案 嗑注皆所之在貴也足證此文以字為之字之誤

以顯著明自顯之道下有也字 補案順字是也正義可證 之遙反 十行本此三字雙行夾注 義字同之召反 十行本此三字亦雙行夾注錢本宋 本召作少閩監毛本與十行本同

進之初閩監毛本同錢本宋本上有處字

而回其志岳本閩監毛本同古本處晦能致其誠者也 閩監毛本同岳本晦作悔

利本閩作閩釋文出閩乎 故曰進如愁如 閩監毛本同毛本進作晉是也

故得其悔亡閩監毛本同錢本宋本無其字

晉如鼯鼠石經岳本閩監毛本同釋文鼯子夏傳作碩 正之厄也 補案厄當危字之譌正義 正之危也可證毛本作危

覆陸機以為雀鼠閩監毛本同毛本機改雀非

失得勿恤石經岳本閩監毛本同釋文 能不用柔 補毛本柔作察 失孟馬鄭虞王肅本作失

有慶者委任得人盧文昭云疏讀失得勿恤 往為句故此上無往字

明夷 文王以之石經岳本閩監毛本同釋文鄭荀向作似之下亦然 不為邪干 補毛本千作詔

蔽偽百姓者也岳本閩監毛本同釋文蔽偽本或作樊偽

巧所辟也補岳本毛本同古本足利本巧作乃閩本明監本辟作避

初處卦之始最遠於難也岳本閩監毛本同古本初下有九字也上有者字

夷于左股用拯馬岳本閩監毛本同石經股用拯三字漫漶釋文夷子夏作睨京作睨左股姚作右榮拯子夏作批

是行不能壯也閩監毛本宋本古本足利本然後乃免也 一本作然後乃獲免也古本乃作獲

是作示釋文出示行

十三經注疏

易四校勘記

十六

十六

十六

十六

十六

十六

十六

十六

十六

十六

十六

十六

十六

明夷于南狩石經岳本閩監毛本

乃得大也石經岳本閩監毛本乃大得也疏亦云

事情之地補毛本隨時辟難錢本閩監毛本同岳本宋

獲心意也石經岳本閩監毛本誤者

箕子之明夷石經岳本閩監毛本同釋文蜀才

家人補毛本

即入不失父道補毛本

發適化遠宋本閩本同監

則悔矣岳本閩監毛本同古本作則

志未變也石經岳本閩監毛本

家人嗃嗃石經岳本閩監毛本同釋文 婦子嘻嘻終吝石經岳本閩監毛本同古本終下衍

得其道岳本閩監毛本同集解作

上得終於家道補毛本

睽動而上補案動上

佐王治民補毛本

與人合志閩監毛本同岳本宋本 馬者必顯之物岳本閩監毛本同古本下有也字釋

謂遂接之也閩監毛本同錢

以辟咎也閩監毛本同

正義曰未失道者既遇其主雖失其位亦未失道也此疏錢本宋本在九二疏末十行本在

其牛掣其人天且劓石經岳本閩監毛本同釋文掣鄭作犁子夏

有應故亡岳本閩監毛本同古本足利本亡上有悔字

後說之孤石經岳本閩監毛本同 未至於治先見殊怪閩監毛本同岳本錢本宋本足利本治作

詭譎怪岳本閩監毛本同 未至於治先見殊怪閩監毛本同岳本錢本宋本足利本治作

負塗岳本閩監毛本同 四刻其應岳本閩監毛本同錢本 未至於治閩監毛本同

與一為婚媾矣閩監毛本同錢本 故為舉筮與楹孫志祖云今本莊

蹇

利西南石經岳本閩監毛本同 西南險位閩本同宋本險作

吉可得乎岳本閩監毛本同古本吉下有何字一

以正邦也石經岳本閩監毛本同釋文正

宜待也岳本閩監毛本同石經待也二字漫漶

處難之時岳本閩監毛本同錢處蹇以比比補毛本

往則失之岳本閩監毛本同錢本而在難中錢本閩監本同

以從陽閩監毛本同宋本以下有陰字

解
利施於眾遇難不困于東北岳本閩監毛本遇難作也亦宋本 一音古買反一音胡買反

錢本宋本同閩本胡作故監毛本作諸

解難而濟厄者也十行本難字閩岳本如此閩監毛本同古本足利本厄則以速為吉者閩監

同岳本宋本古本

即見免說於險宋本同閩監毛本

而百果草木皆甲圻石經岳本錢本圻作圻是也下注及正義並同閩監毛本作拆非

无圻而不釋也補案圻當作圻

君子以赦過宥罪石經岳本閩監毛本

或有過咎非其理也岳本閩監毛本同釋文遇或作過

非理之當也補毛本

搜獲權盡補毛本

乘二負四以容其為寇之來也補毛本

自我致戎石經岳本閩監毛本 言此寇雖由己之招閩監毛本同錢本宋本雖

解而拇石經岳本閩監毛本

極則後動閩本同岳本監毛本則作而 隼於人家高墉補案隼當作集因上隼

損此卦前錢本宋本題

二簋可用享石經岳本閩監毛本同 準下王注閩監毛本同 損下而不為邪按下注 則是无

咎可正錢本閩監毛本 得正旨矣閩監毛本同錢本宋本正作

君子以懲忿窒欲石經岳本閩監毛本同釋文微劉作懲蜀才 莫善忿欲也岳本閩監毛本同

有損

已事遄往石經岳本閩監毛本同釋文已 不敢宴安閩監毛本同岳本古

利貞征凶石經岳本閩監毛本 柔下可全益剛不可全削下不之誤岳本閩監毛本

謂自六三已上三陰也岳本閩監毛本同釋文出 乃得化醇岳本閩監毛本同宋本占本足

三人疑加疑惑也閩監毛本同錢本

無復企子之疾錢本宋本子作子

十三經注疏 易四校勘記

智者慮能闕監毛本同岳本智則眾才之用事矣補案正義事當作盡毛本不誤

自上祐也石經岳本闕監毛本同釋文祐本亦作佑吉無不利義同也闕監毛本無作无錢本無也字

不制於柔岳本闕監毛本同釋文不制一本作下制不利於柔補宋本不利作下制闕監毛本作不制案不制正與注同然注不字亦疑是下字之譌

益

損下益上岳本闕監毛本作損上益下是也古本下有也字下必獲大功下與益之宗下救凶則免下並同

君子以見善則遷岳本闕監毛本同石經善字磨改

又應剛能幹闕監毛本同錢本宋本應作體。補案體字是也注體夫剛德可證

王用享于帝吉岳本闕監毛本同石經下五字漫滅釋文出用享案此釋文據宋本通志堂本作享居益以中補案中當作冲下正義居益而能用謙冲者也可證

不先不為補案為當作違出震而齊巽者也岳本闕監毛本同古本齊誤濟

告公用圭石經岳本闕監毛本同釋文用圭王肅作用桓圭不失中行岳本闕監毛本同古本上有故字

誰有不納也岳本闕監毛本同古本足利本誰作何固不待問而元吉有孚惠我德也闕監毛本同岳本宋本古本足利本固作故浦鐘云下六字疑衍文兼張德義闕監毛本同錢本宋

无厭之求岳本闕監毛本同釋文出無厭

偏辭也石經岳本闕監毛本同釋文偏孟作偏

