

周易正義

冊一

周易正義

冊二

周易正義

冊三

周易正義

冊四

周易注疏

四部備要

經部

上海中華書局據阮刻本

校刊

桐鄉 陸費達 總勘

杭縣 高時顯 輯校

杭縣 吳汝霖 校

丁輔之 監造

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玄箋唐孔穎達等正義

周禮注疏四十二卷漢鄭玄注唐賈公彥疏

儀禮注疏五十卷漢鄭玄注唐賈公彥疏

禮記正義六十三卷漢鄭玄注唐孔穎達等正義

春秋左傳正義六十卷晉杜預注唐孔穎達等正義

春秋公羊傳注疏二十八卷漢何休注唐徐彥疏

春秋穀梁傳注疏二十卷晉范甯注唐楊士勳疏

論語注疏二十卷魏何晏等注宋邢昺疏

孝經注疏九卷唐玄宗明皇帝御注宋邢昺疏

爾雅注疏十卷晉郭璞注宋邢昺疏

孟子注疏十四卷漢趙岐注宋孫奭疏

右十三經注疏共四百十六卷謹案五代會要後唐長興三年始依石經文字刻九經印板經書之刻木板實始於此逮兩宋刻本浸多有宋十行本注疏者卽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曆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毛板之朽因

以元所藏十一經至南昌學堂重刻之且借校蘇州黃氏丕烈所藏單疏二經重刻之近鹽巡道胡氏穆亦從吳中購得十一經其中有可補元藏本中所殘缺者於是宋本注疏可以復行於世豈獨江西學中所私哉刻書者最患以臆見改古書今重刻宋板凡有明知宋板之誤字亦不使輕改但加圈于誤字之旁而別據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孳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

重刊宋本十三經注疏後記

嘉慶二十有一年秋八月南昌學堂重刊宋本十三經注疏成卷四百十六并附錄校勘記爲書萬一千八百一十葉距始事於二十年仲春歷時十有九月蓋官於斯土與生是邦者合其心力而爲之者也稷竊心慰焉曩歲癸酉稷承乏江寧鹽法道適浙閩制府桐城方公維甸予告在籍相與過從講求政事之餘究研經義時以各注疏本異同得失參差互見近日坊間重刻汲古閣毛氏本舛誤滋多計欲重刊之而稷調任江西厥議遂寢越明年甲戌 宮保阮公元來撫江右稷向讀其所著十三經注疏校勘記心知其所藏宋本之善欲請觀之而涖政之初公事旁午踰歲初春始獲所願稷昔欲重刊而志未逮者又怦然動矣武寧貢生盧宣旬宮保門下士於稷夙有文字契至是來謁屬董厥事以宋本召工剞劂而一時賢士大夫樂與觀成者咸鼓舞而贊襄之於官則有今江南蘇松督糧道前九江府知府方體今江西督糧道前廣信府知府王賡言今南昌

府知府張敦仁暨南昌縣知縣陳煦新建縣知縣鄭祖琛署鄱陽縣知縣
候補知州周澍浮梁縣知縣劉丙廣豐縣知縣阿應麟會昌縣知縣候補
知州曾暉春二品蔭生儀徵阮常生於紳則有給事中黃中傑御史盧浙
編修黃中模員外黃中栻檢討羅允叔貢生趙儀吉袁泰開李楨或翰廉
以助或分經以校續殘補闕證是存疑而 宮保於退食餘閒詳加勘定
且令度其版於學中俾四方讀者皆可就而印之誠西江之盛事而
宮保嘉惠士林之至意也 宮保既記其刻書始末於序目之後稷亦喜
夙願之既副爲記其重栞日月與校栞諸名氏於全書之末云

江西鹽法道分巡瑞袁臨等處地方廬江胡稷謹記

欽定四庫全書總目周易正義十卷

魏王弼晉韓康伯注唐孔穎達疏易本卜筮之書故末派寢流於讖緯王弼乘其極敝而攻之遂能排擊漢儒自標新學然隋書經籍志載晉揚州刺史顧夸等有周易難王輔嗣義一卷冊府元龜又載顧悅之

案悅之卽顧夸之字

難王弼易義四十餘條京口閔康之又申王難顧是在當日已有異同王儉顏延年以後此揚彼抑互詰不休至穎達等奉詔作疏始尊崇王注而衆說皆廢故隋志易類稱鄭學寢微今殆絕矣蓋長孫無忌等作志之時在正義既行之後也今觀其書如復彖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玄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爲陰三五爲陽則曰輔嗣以爲

初上無陰陽定位此注用王之說帝出乎震韓氏無注則曰益卦六二王用享于帝吉輔嗣注云帝者生物之主與益之宗出震而齊巽者也則輔嗣之意以此帝爲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喻其故序稱十四卷唐志作十八卷書錄解題作十三卷此本十卷乃與王韓注本同殆後人從注本合併歟

周易正義序

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰定夫易者象也爻者效也聖人有以仰觀俯察象天地而育羣品雲行雨施效四時以生萬物若用之以順則兩儀序而百物和若行之以逆則六位傾而五行亂故王者動必則天地之道不使一物失其性行必協陰陽之宜不使一物受其害故能彌綸宇宙酬酢神明宗社所以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爲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爲七月謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復所歷七辰故云七月今案輔嗣注云陽氣始剝盡至來復時凡七日則是陽氣剝盡之後凡經七日始復但陽氣雖建午始消至建戌之月陽氣猶在何得稱七月來復故鄭康成引易緯之說建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復仲尼之緯分明輔嗣之注若此康成之說遺跡可尋輔嗣注之於前諸儒背之於後考其義理其可通乎又蠱卦云先甲三日後甲三日輔嗣注云甲者創制之令又若漢世之時甲令乙令也輔嗣又云令洽乃誅故後之三日又巽卦云先庚三日後庚三日輔嗣注云申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂也諸儒同於鄭氏之說以爲甲者宣令之日先之三日而用辛也欲取改新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義王氏注意本不如此而又不顧其注妄作異端今旣奉

勅刪定考察其事必以仲尼爲宗義理可詮先以輔嗣爲本去其華而取其實

欲使信而有徵其文簡其理約寡而制衆變而能通仍恐鄙才短見意未周盡
謹與朝散大夫行大學博士臣馬嘉運守大學助教臣趙乾叶等對共參議詳
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。孕萌庶類。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。既義總變化。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。無穴不煩。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
崔覲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顧緯文不煩不擾之言
所謂用其文而背其義何不思之甚故今之所用同鄭康成等易者易也音爲
難易之音義爲簡易之義得緯文之本實也蓋易之三義唯在於有然有從无
出理則包无故乾鑿度云夫有形者生於无形則乾坤安從而生故有太易有
太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太
素者質之始也氣形質具而未相離謂之渾沌渾沌者言萬物相渾沌而未相

離也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也是知易理備包有无而易象唯在於有者蓋以聖人作易本以垂教教之所備本備於有故繫辭云形而上者謂之道道即无也形而下者謂之器器即有也故以无言之存乎道體以有言之存乎器用以變化言之存乎其神以生成言之存乎其易以真言之存乎其性以邪言之存乎其情以氣言之存乎陰陽以質言之存乎爻象以教言之存乎精義以人言之存乎景行此等是也且易者象也物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犧乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情故易者所以斷。天地理人倫而明王道是以畫八卦建五氣以立五常之行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義度時制宜作爲罔罟以佃以漁以贍民用於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性此其作易垂教之本意也

第二論重卦之人

繫辭云河出圖洛出書聖人則之又禮緯含文嘉曰伏犧德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書伏犧則而象之乃作八卦故孔安國馬融王肅姚信等並云伏犧得河圖而作易是則伏犧雖得河圖復須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏犧初畫八卦萬物之象皆在其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣是也雖有萬物之象其萬物變通之理猶自未備故因其八卦而更重之卦有六爻遂重爲六十四卦也繫辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以爲伏犧畫卦鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷等以爲文王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭神農之時已有蓋取益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未爲得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也神農以後便是述修不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用蓍云四營而成易十有八變而成卦旣言聖人作易十有八變成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏犧用蓍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尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占此之四事皆在六爻之後何者三畫之時未有彖絲不得有尙其辭因而重之始有變動三畫不動不得有尙其變揲著布爻方用之卜筮著起六爻之後三畫不得有尙其占自然中間以制器者尙其象亦非三畫之時今伏犧結繩而爲罔罟則是制器明伏犧已重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬既象夬卦而造書契伏犧有書契則有夬卦矣故孔安國書序云古者伏犧氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏犧神農黃帝之書謂之三墳是也又八卦小成爻象未備重三成六能事畢矣若言重卦起自神農其爲功也豈比繫辭而已哉何因易緯等數所歷三聖但云伏犧文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取諸

益不重卦矣故今依王輔嗣以伏犧既畫八卦卽自重爲六十四卦爲得其實其重卦之意備在說卦此不具敘伏犧之時道尙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所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旣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羗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旣指周代之名亦是普遍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羑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犧制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只謂此也故史遷云文王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旣濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西

鄰謂文王東鄰謂紂文王之時紂尙南面豈容自言己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爲孔子所作先儒更无異論但數十翼亦有多家既文王易經本分爲上下二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上象一下象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爲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讎讎授張禹禹授彭宣此
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

但子夏傳云雖分爲上下二篇未有經字經字是後人所加不知起自誰始案
前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字其篇題經字雖起於後
其稱經之理則久在於前故禮記經解云絜靜精微易教也既在經解之篇是
易有稱經之理案經解之篇備論六藝則詩書禮樂並合稱經而孝經緯稱易
建八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也但緯
文鄙僞不可全信其八卦方位之所六爻上下之次七八九六之數內外承乘
之象入經別釋此未具論也

珍做朱版印

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彖象
文言分入上下經卦中別爲繫辭上下說卦序卦雜卦五篇鄭玄王弼之書業
已如是此學者所共知無庸翻縷者也易之爲書最古而文多異字宋晁以道
古文易擗摺爲之如郭忠恕薛季宣古文尙書之比

國朝之治周易者未有過於徵士惠棟者也而其校刊雅雨堂李鼎祚周易集
解與自著周易述其改字多有似是而非者蓋經典相沿已久之本無庸突爲
擅易況師說之不同他書之引用未便據以改久沿之本也但當錄其說於考
證而已元於周易注疏舊有校正各本今更取唐宋元明經本經注本單疏本
經注疏合本讎校各刻同異屬元和生員李銳筆之爲書九卷別校略例一卷
陸氏釋文一卷而不取他書妄改經文以還王弼孔穎達陸德明之舊謹列目
錄如左阮元記

引據各本目錄

周易注疏

序目 校勘記

中華書局聚

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

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 據餘姚盧文弨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

序目 校勘記

二一中華書局聚

珍傲宋版印

周易兼義上經乾傳卷第一

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 **疏**正義曰乾者此卦之名謂之卦者易緯云卦者掛象

陰陽之氣未成萬物之象未得成卦必三畫以象在其中矣是也但初有雷風水火山澤

之物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

之用皆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窮此

終日乾乾無時懈倦所以因天尊象以教人事於物象言之則純陽也天也於人

不同或則以物象而為卦名者若否泰剝頤鼎取物象乃以人事而為卦名者即

家人歸妹謙履之屬是也如此之類多矣雖取物象乃以人事而為卦名者即

不可包萬物之象若限局一象不可總萬有之事物故各有所隱顯辭有踏駁不可

注云不可立定準是也元亨利貞者上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

周易注疏

中華書局聚

四種使得其所故謂之四德言聖人亦當法此卦而行善道以長萬物物得生

存而為元也又當以嘉美之事會合萬物令使開通而為亨也又當以義協和

萬物使物各得其理而為利也又當以貞固幹事使物各得其正而為貞初九

也是以聖人法乾而行此四德故曰元亨利貞其委曲條例備在文言

潛龍勿用文言備矣**疏**正義曰居第一之位故稱初以其陽爻故稱九潛者隱伏之

盛陽氣潛在地下故言初九潛龍也此自然之象聖人作法言於此潛龍之時

小人道威聖人雖有龍德於此時唯宜潛藏勿可施用故言勿用張氏云以道

未可行故稱勿用以誠之於此小人道威之時若暴秦之世唯隱居為泗水

敵眾弱不勝強禍害斯及故誠勿用若漢高祖生於暴秦之世唯隱居為泗水

亭長是勿用也諸儒皆以為舜始漁於雷澤舜之時當堯之位言初九則上不得

為小人道威此潛龍始起在建子之月於義恐非也第一言初則上不得

終第六位言上第一弱是言下所以義或然也且第一言初者欲明萬物積漸

大過象云棟橈本末弱是言下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一與下通義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通義也且第一言初者欲明萬物積漸

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迷皆以此謂之

出處託之其餘卦六爻各因象明義隨義而發不必皆論聖人他皆倣此謂之

爻者繫辭云爻也者效此者也聖人畫爻以倣效萬物之象先儒云後代聖人

以易占事之時先用著數以求數得數以定爻累爻而成卦因卦以生辭則著為

天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻繫辭於神明而生著三

豐者莫大乎著龜是故天生神物聖人則之易乾鑿度云垂皇策者犧據此

諸文皆是用著龜是故天生神物聖人則之易乾鑿度云垂皇策者犧據此

一者乾體有三畫坤體有六畫陽皆變兼周易以其數九陰不得兼陽故其數六二

者老陽數九老陰數六老陰老陽皆變兼周易以其數九陰不得兼陽故其數六二

者老陽數九老陰數六老陰老陽皆變兼周易以其數九陰不得兼陽故其數六二

者老陽數九老陰數六老陰老陽皆變兼周易以其數九陰不得兼陽故其數六二

傳遇艮之八及鄭康成注易皆稱周易以變者為占故稱九稱六所以少陽稱七數
九老陰數六者以撲著之數九遇撲則得老陽六遇撲則得老陰其少陽稱八
少陰稱八義亦準此張氏以體九為老陽六為老陰文而從變故為爻之別名
為少陰質而不變為爻之本體九為老陽六為老陰所以重錢避少陽七
且七既為陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫為陽所以重錢避少陽七
數故稱九也八為陰數而畫陰爻今六為老陰不可復畫為陰爻故交其錢避八
而稱六但易含萬象九二見龍在田利見大人故曰潛離隱故曰見龍處於上
所託多塗義或然也九二見龍在田利見大人故曰潛離隱故曰見龍處於上
雖非君位君之德也初則不彰三則乾九二至利見大人且一陽氣發見故曰見
四則或躍上則過亢利見大人唯二五焉疏九二至利見大人且一陽氣發見故曰見
龍田是地上可營為有益之氣發在地象利見大人在田且一陽氣發見故曰見
道二在上一上所以稱田見龍在田是自然之象利見大人在田且一陽氣發見故曰見
在田之時猶似聖人久潛稍出雖非君位而有君德故天下一眾庶利見九二之
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案文九二之
九二德博而化又云君德也王輔嗣注云雖非君位是二之德也是九二有人為
之德所以稱大人也輔嗣又云利見大人唯二五焉是二之德與五俱是大人為
天下所利見也而褚氏張氏同鄭康成之說皆以九二利見大人又蹇卦利見大人其
義非也且大人之施處廣矣故輔嗣注謂九二在田者是大人非專九五○注處於地
人此大人之文○正義曰處於地謂九二在田者是大人非專九五○注處於地
上至唯二五焉○正義曰處於地謂九二在田者是大人非專九五○注處於地
下兩體故初與四相應二與五相應三與上相應矣上兩體論天地人各別
但易含萬象為例非一及其六位則一二為地道三四為人道五為天道二
在上一是九二處其地所食之處唯在稼利上所以稱萬物盈滿有益於人焉
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焉
猶若聖人居於萬物之中而稱於上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稱於上也德施周普者下小象文謂周而普獨居中不偏

周易注疏 一 中華書局聚

雖非君位者又云君德也。是九二位。是非君位也。君之德也。初則不彰。以者謂潛隱不彰。顯云德博而化。又云君德也。是九二位。是非君位也。君之德也。初則不彰。以者謂潛隱不彰。顯

也。謂三則乾者危懼不安也。四則或躍者謂進退懷疑也。唯二則五焉。於別卦言

以非唯二當太蔟之月。陽氣發見。則九三為建辰之月。九四為建午之月。九五

為建申之月。為陰氣始殺。不宜稱飛龍在天。上九為建戌之月。羣陰既盛。上

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。宜據十一月初。有出者。即後至建巳之月。巳來此九二當據建

寅之漸。於時地之漸。萌芽。初有出者。即後至建巳之月。巳來此九二當據建

陰氣二氣共成歲功。故陰與此不殊。乾之初九。則與復卦不殊。乾之九二。又與臨

卦無別。何以復臨二卦。與此不殊。乾之初九。則與復卦不殊。乾之九二。又與臨

即須論卦之象義。各自為文。此乾卦初九。九二。只論居位。一爻無羣陰見象。故

但自明當爻之地。九三君子。終日乾乾。夕惕若厲。无咎。處在下體之極。居上體之

為此與臨復不同。九三君子。終日乾乾。夕惕若厲。无咎。處在下體之極。居上體之

之險。上不在此。未可以安其尊也。下不在田。未可以寧其居也。純脩下道。則居

上之德。廢純脩。上道。則處下之禮。曠故終日乾乾。夕惕若厲。无咎。處在下體之極。居上體之

驕在。下不憂。因時而惕。不失其幾。雖危而勞。可以無咎。處下龍之悔。坤三以上

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。坤三以上

下卦之。上故。以九三君子。至夕惕若厲。无咎。而得位。故稱以陽居三。位故稱九三

免龍戰之。災。以九三君子。至夕惕若厲。无咎。而得位。故稱以陽居三。位故稱九三

終日乾乾。夕惕若厲。无咎。而得位。故稱以陽居三。位故稱九三

至向日乾乾。夕惕若厲。无咎。而得位。故稱以陽居三。位故稱九三

此謂既因陽居九三。慎之。位无皆以。人其事。明其象。有咎。故下體之極。无至。免龍戰之。過

○正義曰處下體之極者極終也三居四下未卦入下體但居上體之極故云極也又云居

上體但居其上體之下故九四注云履重剛之險云上不別也云履重剛之險者

上若在天位其尊自然安處在上卦之下雖在下卦之上其尊未安故云未可

以安其尊也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可

己居下卦之上其德廢壞言其道則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前當若厲也案此卦九三所居

若厲也者言雖至於夕恆懷惕懼猶如未夕之前當若厲也案此卦九三所居

之處實有危厲又文言云雖危无咎是實有危也據其上下文勢若字宜為語

辭但諸儒並以若為如如似有厲是實无厲也理恐未盡今且依如解之因時

而惕不失其幾者因時謂因可憂之時故文言云惕終日乾乾是而勞

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

也故竭知力而後免咎也上九在上卦之上其位極尊雖竭知力不免亢極言

卑勝於尊上九四或躍在淵无咎在天下體不在田中不在人履重剛之險而无定

位所處非誠進退无常之時也近乎尊位欲進其道迫乎在下非躍所及欲靜

其居居非所安持疑猶豫未敢決志用心存公進不在私疑以爲慮不謬於果

故无**疏**九四或躍在淵无咎○正義曰或疑也此自然之象猶若聖人位

咎也**疏**若龍體欲飛猶疑或也○正義曰或疑也此自然之象猶若聖人位

漸尊高欲進於王位猶疑遲疑在於其貪利務未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未進也云无咎者以其遲疑進退

有咎也若周西伯內執王心外率諸侯以事紂也○注云去下體之極至无咎也

○正義曰若周西伯內執王心外率諸侯以事紂也○注云去下體之極至无咎也

周易注疏

中華書局聚

九三云處下體是乾道極彼仍處九三與此別也云乾道革之時者革變也九四去
 與四為人道以近在下陰上既不在於天下復不在於地中又三不當於人上下
 位所處者九四以陽居陰上既不在於天下復不在於地中又三不當於人上下
 皆無定位所處也非躍所及者謂欲進己聖道而居王位但逼迫於下羣眾未
 進其道迫乎在下非躍所及者謂欲進己聖道而居王位但逼迫於下羣眾未
 許非己獨躍所能進及也欲靜其居非所以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斷
 其志而苟進也用心存公進不在私者本為救亂除患不為於己是進不在私
 也疑以為慮不謬於果者謬謂錯果謂果敢若不思慮苟欲求進當錯謬於
 果敢之事而致敗亡若襄公與楚人戰而致敗亡是也九五飛龍在天利見大
 敢之事其錯謬者若宋襄公與楚人戰而致敗亡是也九五飛龍在天利見大
 人不行不躍而在乎德興德以非飛而何故曰飛龍也龍德在天則大人之路
 見大人○正義曰言九五陽氣盛至於天故云飛龍在天此自然之象猶若聖
 人有龍德飛騰而居天位○正義曰龍德在天則大人之路亨謂若聖人有龍德
 大人○注龍德在天○正義曰龍德在天則大人之路亨謂若聖人有龍德居
 在天位則大人道路得亨通猶若文王拘在羑里是大人道路未亨也夫位以
 德興者位謂王位以聖德若孔子雖有聖德而無其位是敘者謂有聖德之人得
 居王位乃能敘其聖德若孔子雖有聖德而無其位是敘者謂有聖德之人得
 九亢龍有悔
 疏正義曰似聖人有龍德至上居天位久而亢極物極則反故有悔人
 也純陽雖極未至大凶但有悔吝而已繫辭云悔吝者言乎其小疵也故鄭引
 堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也凡悔之為文既是小疵不單稱悔也
 必以餘字配之其悔若在則言有悔謂當有此悔則此經是更取其悔若無則言
 悔亡言其悔已亡也若恆卦九二悔亡是也其悔雖亡或經是更取其悔若無則言

復卦初九不遠復無祗悔之類是也但聖人至極終始無虧故文云知進大

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

聖而居者亦有人設法以居者不能用九見羣龍无首吉德乃見羣龍之義焉

夫以剛健而居之道也故乾吉在无所與也以柔順而疏正義曰用九見羣龍无首吉

為不正則佞邪之道也故乾吉在无所與也以柔順而疏正義曰用九見羣龍无首吉

此羣龍之義以无首為吉也若體乾元聖人能注九天之德則見羣龍之

曰九天之德者言六爻俱九乃共成彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨

天德非是一爻之九則為天德也彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨

施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命天形也

之名也健也者用形者也夫形也者物之累也有天之形而能永保无虧為物

之首統之者豈非至健哉大明乎終始之道故六位不失其時而成升降无常

隨時而用處則乘潛龍出則乘飛龍故曰時乘六龍也乘變至各正性命

化而御大器靜專動直不失大和豈非正性命之情者邪疏至各正性命

正義曰夫子所作彖辭何也統論一卦之義或說其卦之德或說其卦之義或說其

象斷也斷定一卦之義所以名為象也但此象釋乾與元亨利貞之德但諸儒

所說此象分解四德意各不同今案莊氏之說於理稍密依而用之大哉乾元

萬物資始乃統天者此三句總釋乾與元也乾是卦名元是乾德之首故曰大哉

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德使雲氣流行雨澤施布故品類之物流布

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

周易注疏

四一中華書局聚

云名之義後位以大卦中而結上者則同人象云柔得位得中而應乎乾曰同人其卦者

是則乾之所行故特曰同人於野亨注云同人於野利涉大川非二之所能也

又別釋其餘諸卦之比並曲生節例非聖人之本趣恐學者之徒勞心不曉也今解

皆略而不言必有其保合大和乃利貞剛暴而疏陽剛暴若无和順則物不得

義利又失其正以能保安會大利之道乃首出庶物萬國咸寧萬國所以寧也

正義曰自上古以來皆論乾德自然養萬物之道此二句論聖人上法乾德養生

萬物言聖人爲君在衆物之上最尊高於物以頭首出於衆物之上各置君長

卑下故前經云無首吉也但前文說乾用天德其事既詳故此庶物者也以人事

象乾於文略也以此言之聖人亦當令萬物資始統領於天位而雲行雨施布

散恩澤使兆庶衆物各流布其形又大明乎盛衰終始之道使天地四時貴賤

高下各以時而成又任所以象乾而立化象曰天行健君子以自強不息

使物各正性命此聖人所以象乾而化象曰天行健君子以自強不息

謂之大象但萬物之體自然各有形象聖人設卦以寫萬物之象今夫子釋此

卦之所象故言象曰天有純剛故有健用今畫純陽之卦以寫萬物之象今夫子釋此

象在象後者象詳而象略也是以過半之義思在象而不在象有由而然也天

行健者行者運動之稱健者強壯之名乾是衆健之訓今大象不取餘健爲釋

偏說天者萬物壯健皆有衰怠唯天運動日過一度蓋運轉混沒未會休息故

云天行健是乾之訓也順者坤之訓也坤則用名健是坤此三者並見最爲詳

健者劉表云詳其名也然則天是體名乾則用名健是坤此三者並見最爲詳

周易注疏 一 五 中華書局聚

悉又所以尊乾異於他卦凡六十四卦說象不同或總舉象之所由不論象之實
 體又總包六爻不顯上體下體則乾坤二卦是也或直舉象上下二體者若雲雷
 屯也雷電皆至豐也洊雷震也隨風巽也習坎坎也雷風恆也雷雨作離也兼山艮也麗澤
 兌也凡此與水違行訟也舉兩體而結義也取兩體俱成或有直舉兩體上此
 相對者天與水違行訟也舉兩體而結義也取兩體俱成或有直舉兩體上此
 四卦或取兩體相違或取兩體相合或直指上體而下相承而為若雲上於天需也
 對而俱言也雖上下二體共成一卦或直指上體而下相承而為若雲上於天需也
 風行天上大有也雷出地奮豫也風行地上觀也山附於地
 剝也澤滅木大過也雷在天上有雷出地奮豫也風行地上觀也山附於地
 於天夫也澤上於地萃也風行水上渙也水在火上既濟也火在水上未濟也
 凡此十五卦皆先舉上象而連於下亦意取上象以上立卦名也亦有雖意在
 象而先舉下象以出上象者地也上有火比也山上有木漸也澤上有雷歸妹也山
 上有火旅也木上有水井也木上有火鼎也山上有木漸也澤上有雷歸妹也山
 卦皆先舉下象以出上象者地也上有火比也山上有木漸也澤上有雷歸妹也山
 象義取下象以成卦義者山下出泉蒙也地中有水師也山下有風蠱也山下
 有火賁也天下雷行无妄也山下有雷頤也天下有水師也山下有風蠱也山下
 下有風姤也地中有山謙也澤中有雷隨也地中生木升也澤中有火革也凡
 此十卦皆先舉地中體後明下體也其上體是天生與山則稱下也若上體是
 地與澤則稱中也或有雖先舉下象而稱在地中復也天
 在地與澤則稱中也或有雖先舉下象而稱在地中復也天
 亦義取下象以立卦也象所論之實象或皆大判而實象者若地委曲各於卦下別更
 詳之先儒所云此等象也或論之實象或皆大判而實象者若地委曲各於卦下別更
 生木升也皆非虛故言實也雖有假象者若天在山中風自火出如象也天行健者
 象假而為義故謂之假也雖有實象者若天在山中風自火出如象也天行健者

謂天體之行晝夜不息周而復始無時虧退故云天行健此謂天之自然之象
君子以自強不息此以人事法天所行言君子之用人用此卦象自彊勉力不有
止息言君子者謂君臨上位愛下民通天子諸侯兼公卿大夫有地者凡言
君子義皆然也但位尊者象卦之義多也位卑者象卦之義少也但須量力而
行各法其卦也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
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
以省方觀民設教噬稱先王以明罰勅法復卦稱先王以至日閉關无妄稱
先王以茂對時育萬物渙卦稱先王以享于帝立廟泰卦稱后以財成天地之
道姤卦稱后以施命誥四方稱潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日
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。之以則上言之則不驕。道以下言。疏。此以潛龍勿用至反復道也。正義曰。自

交之象辭謂之小象也。此初九陽潛地中故云。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。明

此以人事言之。用龍德在田似聖人已出。在乾乾反復道者。此亦以人事言之。君

用是其周普也。若比九五則猶狹也。終日乾乾反復道者。此亦以人事言之。君

子終日乾乾自彊不息。故反謂從上倒覆而下居上卦之下。能不憂懼。是覆能

能。不驕逸。是反能合道也。覆謂從上倒覆而下居上卦之下。能不憂懼。是覆能

合道。或躍在淵。進无咎也。飛龍在天。大人造也。亢龍有悔。盈不可久也。疏。或躍在淵。或躍

至盈不可久也。正義曰。或躍在淵。進无咎者。此亦人事言之。進則跳躍在上
退在潛處。在淵猶聖人疑。或躍在於貴位也。心所欲進。意在於公。非是為私。故
進无咎也。飛龍在天。大人造也。姚信。陸績。之屬。皆以造為造。至之造。今案象辭
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。盈不可久也。但此六
五。是盈也。盈而不已。則至上九。地致亢。極有悔。恨也。故云。盈不可久也。但此六

象舉初以見末五爻陽在下是舉自然之象明其餘五爻皆有自然之用九天德

不可為首也疏九正義曰此一節釋經之用九之象辭也九是天之德也天德剛

健當以柔和接待於下不可為首也文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利

剛為物之首故云天德不可為首也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和

者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和

義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞疏貞言曰正義曰文言者

是夫子第七翼也以開釋之莊氏云謂文飾以乾坤德大故特文飾以為文

深奧故特作文言以開釋之莊氏云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

至天下平也此一節更廣明六爻之義為第六節今各依文解之此第一節論

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天之用凡天

地運化自然爾因无而生有也無為而自為天本无心豈造元亨利貞之德

也天本无名豈造元亨利貞之名也但聖人以人事託之謂此自然之功為天

之四德垂教於下使後代聖人法天之所為故立天四德以設教也莊氏云第

一節元者善之長也謂天之養生養萬物善之大者莫善施生元為施生之

宗故言元者善之長也謂天之養生養萬物善之大者莫善施生元為施生之

會聚故云嘉之會也天利者嘉之會者嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美之

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既物成各合其宜貞為事幹於時配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德行仁德法天之元德也嘉會足以合禮者言君子能使長於人也仁則善也謂行仁德法天之元德也嘉會足以合禮者言君子能使萬物嘉美集會足以配於禮謂法天之亨也利物足以和合於義法天之利也貞固足以幹事者言君子能堅固貞正令物得成使事皆幹濟此法天之貞也施於王事言之元則仁也則禮也利則義也貞則信也不論智者行此四事並須資於知且乾鑿度云水士二行兼信與此四種之德是而不言也君子行此四德者故曰乾元亨利貞以君子之人行此四德則與天同功非聖人不可唯云君子者但易之德欲使君子法之但行此四德則與天同功非聖人不可唯云君子者但易之德欲使君子法之但尚聖人恐不逮餘下故總云君子使諸侯公卿之等悉皆行之但聖人行此四德盡其極也君子行此四德各量力而為多少各有其分但乾卦象天故此四德皆為天德但陰陽合會二象相成皆能有德非獨乾之一卦是以諸卦之中亦無不包其餘卦四德之下則更有餘事以四德狹劣故以餘事繫之即四德無所不包其餘卦四德之下則更有餘事以四德狹劣故以餘事繫之即坤卦之類是也亦有四德之上即論餘事若革卦云巳日乃孚元亨利貞悔亡也由乃孚之後有元亨利貞乃得悔亡也有四德者即乾坤屯臨無妄革七也

周易注疏 一 七 中華書局聚

此二德故也亦有一德者若蒙師小畜履泰謙噬嗑賁復大過震豐節既濟未

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

尾不啞人亨由有連而得亨以前所論德者皆於經文挺然特明德者乃言之

也其有因事相連而言德者則不數之也若需卦云需有孚光亨貞吉雖有亨

貞二德連事起文故不數也遯卦云亨小利貞雖有孚光亨貞吉雖有亨

小亨旅貞吉雖有亨貞二德亦連他事不數也此卦云原筮元永貞无咎否卦

云否之匪人不利君子貞雖有孚維心亨損卦云无咎可貞此等雖有一德皆連

人云同於野亭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

一德也亦育全無德者若豫觀剝晉蹇解夬姤井艮歸妹凡十一卦也略唯

有凶卦无德者若剝蹇夬姤之屬是也亦有卦善而无德者晉解之屬是也各

於卦下詳之凡四德者亨之與貞其德特行若元之與利則配連他事其意以

元配亨以利配貞雖配他事為文元是元大也始首也利是利益也合和也以

當分言之各是其一德也唯配亨貞俱為四德元雖配亨亦配他事故比卦云

元永貞坤六五黃裳元吉是也利亦非獨利貞亦所利餘事多矣若利涉大川

不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

裳元吉及何天之衢亨小貞吉大貞凶初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而

此皆於爻下言之其利則諸爻皆有初九曰潛龍勿用何謂也者此第二節釋初

隱者也不易乎世所移易也疏初九曰潛龍勿用何謂也者此第二節釋初

疊經初九爻辭故言初九曰方釋其義假設問辭故言潛龍勿用何謂也子曰

龍德而隱者也此夫子以人事釋潛龍之義聖人有龍德隱居者也不易乎世

者不移易其心在世俗不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則

雖逢險難不易本志也

違之確乎其不可拔。潛龍也。

疏不成乎名。至潛龍也。○正義曰：不成乎名者，言

謂逃避避世，雖逢无道，心无所悶，不見是而無悶者，言舉世皆非，雖不見善而

心亦无悶，上云：避世无悶，心處僻陋，不見是而無悶，此因見世俗行惡，是亦无

悶，故再起无悶之文，樂則行之，憂則違之，者心以爲樂，己則行之，心以爲憂，己

則違之，確乎其不可拔者，身雖逐物，推移隱潛，避世心志守道，確乎堅實，其不

可拔，此是潛龍之義也。九二曰：見龍在田，利見大人，何謂也？子曰：龍德而正中者也。庸言

之信，庸行之謹，閑邪存其誠，善世而不伐，德博而化。易曰：見龍在田，利見大人。

君德也。**疏**九二曰：至君德也。○正義曰：此釋九二爻辭。子曰：龍德而正中者，九

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，謂爲善於世，而不自

伐其功德，博而化於俗也。若舜、禹、湯、伊、呂、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。九三曰：君子終日乾乾，夕惕若

厲，无咎，何謂也？子曰：君子進德脩業，忠信所以進德也，脩辭立其誠，所以居業

也。知至至之，可與幾也；知終終之，可與存義也。處一體之極，是至也。居一卦之

知至者也，故可與成務矣。處終而能全其終，知終者也。夫進物之速者，義不若

乎。存物之終，若利不及義，故靡不有初，鮮克有終。夫可與存義者，其唯知終者

乎。**疏**九三曰：至可與存義也。○正義曰：此釋九三爻辭也。子曰：君子進德脩業，

疏者，德謂德行，業謂功業。九三所以終日乾乾者，欲進益道，德脩營功，業故

周易注疏 八 中華書局聚

終日乾乾匪懈也進德則知至將進人也修業則知終存義也忠信所以進德者
 復解進德之事推忠於人則以信待物進人則親而尊之其德日進是進德也修辭
 立其誠所以居業者辭謂文教誠謂誠實也外則脩理文教內則立其誠實內
 外相成則有功德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
 之可與幾者九三處一辭之極方至上卦之下是至也既居上卦之下而不凶
 咎是知至也既能九三既知時節將至幾知理欲到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幾知理欲到可與共論幾事幾者去无入有有
 與保存義者居一體之盡而全其終竟是有失喪於事得宜九三既竟能知其自全故
 與保存義然九三唯是一爻或使之欲進則進可退則退兩意並行○注處一體
 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者是下卦已極將至上卦至
 在下卦之上是至極者○正義曰處一體之極是至者是下卦已極將至上卦至
 謂至上卦也云在下位而不憂注云夫至至故不憂此莊氏之說直云云
 下位明知在上卦之欲至上卦故不憂是知將至上卦若莊氏之說直云云
 卦上極是至極無上卦之體何可至也何須與幾也知至者據上卦為文
 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知許也言可許之事不謂成務者謂事務既識事之先
 幾可與以成其事務與猶許也言可許之事不謂成務者謂事務既識事之先
 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
 不妄興動故利不及義也故靡不能守成其業是鮮克有終者見利是故居上位而不驕
 則行不顧在後是靡不有初不能守成其業是鮮克有終者見利是故居上位而不驕
 在下位而不憂做居下體之在上夫至至故不憂也疏位而不憂○正義曰是故

居而上位而不憂者處上卦謂居下體之上位而不知驕也以其知事將至務幾欲進不敢懷驕慢在○下位而不憂者處上卦謂居下體之上位而不知驕也以其知事將至務幾欲進不敢懷驕慢在○下注明夫至終傲故不憂者解知至故不憂也○正義曰明夫終傲故不驕者解知終後解也知夫至至故不憂者解知至也前經知至在前知終在後此經先解知終後解也知至者隨文故乾乾因其時而惕雖危无咎矣則惕廢懈怠則曠故因其時而惕

雖危无咎故乾乾因其時而惕雖危无咎矣○正義曰九三以此知之故恒乾乾也因其已終已至无咎故乾乾之時而心懷惕懼雖危不寧以其知終至故恒乾乾也○注處事之極至解怠則曠○正義曰處事之極失時則廢者謂三在下卦之上體是處事之極至也○至失時不進則幾務廢闕所以乾乾須進也懈怠則曠者既處事極極則終也當保守已終之業若懈怠則曠解知終也九四曰或躍在淵无咎何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恆非離羣也君子進德脩業欲及時也

故无咎疏九四曰至故无咎○正義曰此明九四爻辭也子曰上下无常非為故无咎疏九四曰至故无咎○正義曰此明九四爻辭也子曰上下无常非為

恆非離羣者何氏云所以進退无恆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恆猶非羣衆而行和光俯仰並同於衆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九三五曰飛龍在天利見三故云欲及時也九三則不云及時但可與言幾而已九五曰飛龍在天利見

大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作

而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也疏九五曰至各從此

明九五爻之義飛龍在天者言天能廣感衆物衆物應之所以利見大人因大
 人與衆物感應故廣陳衆物相感應以明聖人之衆物而萬物所瞻覩以結之也同
 聲相應者若彈宮而宮應彈角而角動是也此二氣相求者若天欲雨而礎柱潤
 是也此二者聲氣相感也水流溼火就燥者此二氣相感而相感吟則景雲出是雲從龍
 就溼處火焚其薪先就燥處龍此同氣水火皆無識而相感吟則景雲出是雲從龍
 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之氣故此以次言之漸就有識而龍言也聖人作而萬
 物覩者大也陳上釋飛龍在天利見大人之義聖人作則飛龍在天也萬物覩
 則利見大也陳上釋飛龍在天利見大人之義聖人作則飛龍在天也萬物覩
 人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
 天地絪縕和合二氣共生萬物地產大司徒云動物植天氣偏多者有感於地氣
 偏多者故周禮大宗伯有天生萬物地產萬物之體有動物植天氣偏多者有感於地氣
 物含靈之屬地體凝滯植含靈之物亦不運動是親附於上也則各從其類者言天地
 物無識之屬地體凝滯植含靈之物亦不運動是親附於上也則各從其類者言天地
 之間共相感應各從其類相感亦有異類相感者若磁石引針琥珀拾芥蠶
 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皆先者為感後者為應非唯近事則相感亦有其
 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其
 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上九曰亢龍
 之兆感應之事應非片言可悉今意在釋理故略舉大綱而已
 有悔何謂也子曰貴而无位高而无民陰下无**疏**正義曰此明以上九爻辭也子曰
 九居之是无位也高而无民賢人在下位而无輔賢人雖在下而**疏**正義曰賢
 者六爻皆是无陰是无民也賢人在下位而无輔賢人雖在下而**疏**正義曰賢

位不為之 是以動而有悔也 物莫上之與矣 乾而不言首不故盡陳其闕也 獨立而動

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

曰乾元亨利貞 餘爻皆說龍至於九三 獨以君子為目 何也 夫易者象也 象之

所生於義也 有斯義然後明之 以其物故以龍敘乾以馬明坤 隨其事義而

取象焉 是故初九二龍德皆應其義 故可論龍以明之也 至於九三乾乾而

惕非龍德也 明以君子當其象矣 統而 **疏** 是以動而有悔也 正義曰 聖人設

舉之乾體皆龍別而敘之 各隨其義 **疏** 戒居此之時不可動也 正義曰 注夫乾

者統行四事者也 正義取夫乾者統行四事者也 君子以自強不息行此四

者注意以乾為四德之主 文言之首 不先說乾而先說四德者 故自發問而釋

之以乾體當分无功唯統行此四德者 故先言之 發首不論乾也 但能四德既備 乾功

君子以自強不息行此四德者 故先言之 發首不論乾也 但能四德既備 乾功

自成故下始云 潛龍勿用下也 見龍在田時舍也 終日乾乾行事也 或躍在淵

乾元亨利貞 潛龍勿用下也 見龍在田時舍也 終日乾乾行事也 或躍在淵

自試也 飛龍在天上治也 亢龍有悔 窮之災也 乾元用九 天下治也 此一章全

之也 九陽也 陽剛直之物也 夫能全用剛直放遠善柔非天下至理未之能也

故乾元用九則天下治也 夫識物之動則其所以然之理皆可知也 龍之為德

不為妄者也 潛而勿用何乎 窮處於下也 見而在田必可以時之通舍也以交

為人以位為時 人不妄動則時皆可知也 文王明夷則主可知矣 仲尼旅人則

國可潛龍勿用至天下治也 正義曰 此一節是文言第三節 說六爻人事

知矣 **疏** 所治之義 潛龍勿用下也 者言聖人於此節 潛龍之時 在下也 見龍在

田時舍者 舍謂通舍九二以見龍在田是時之通舍也 終日乾乾行事者 言行

此知至知終之事也 或躍在淵自試者 言聖人逼近五位 不敢果決而進 唯漸

漸自試意欲前進遲疑不定 故云自試也 飛龍在天上治者 言聖人居上位而

治理也 亢龍有悔窮之災者 言位窮而致災 災則悔也 非為大禍災也 乾元用

周易注疏 十一 中華書局聚

九天下治者易經上稱用九德而天下治也○注此一章全以人事明之者下治也○陽氣潛藏又云乃位乎天德又云乃見

元總包此六爻斷見事關故云天下治也○注此一章全以人事明之者下治也○陽氣潛藏又云乃位乎天德又云乃見

正義曰此一章但云天下治是皆以九六爻皆陽是全用剛直放遠善柔謂放棄善

天則此一章但云天下治是皆以九六爻皆陽是全用剛直放遠善柔謂放棄善

柔之入善能柔詔貌恭心狠使人不知其惡識之為難此用九純陽者是全用

剛直更無餘陰柔善之人堯尚病之故云非天下之至理未之能也夫識物之

謂龍則其所以然之理皆可知者此欲明在下龍潛見之義故張氏云識物之動

皆可知也龍之為德不為妄者言龍靈異於他獸不妄舉動可潛則見則

見是則虛妄也見而為必以時之通舍者經唯云時舍也注云必以時之通

舍者則輔嗣以通解舍舍是通義也初九潛藏不見九二既見而在田是時之

通舍之義也以為通解舍舍是通義也初九潛藏不見九二既見而在田是時之

主可知矣主則時也謂當時无道故明傷也仲尼旅出外引文王仲尼者明龍潛龍

若見仲尼羈旅於人則知國君无道故明傷也仲尼旅出外引文王仲尼者明龍潛龍

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行

與天時俱不息

潛龍勿用至與時偕行○正義曰此一節是文章而光明也與時偕行者此以天

下文文明者陽氣在田始生萬物故天下有文章而光明也與時偕行者此以天

道釋爻象也所以九三乾乾不息終日自戒者同於天時而俱行若以不

息言之是建寅之月三陽用事三當生之初生或躍在淵乾道乃革飛龍在

天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極俱終極或躍在淵乾道乃革者去下體入上體

故云乃革也乃位乎天德者位當天德之位
言九五陽居於天照臨廣大故云天德也
乾元用九乃見天則天氣以明之

也九剛直之物唯乾體能用之
用純剛以觀天天則可見矣
疏用正義曰乃見天則者陽是剛亢之物能
乾元

者始而亨者也利貞者性情也
其正為乾元何能通物之始不性其情何能久行
疏乾元者至性情也○正義曰此一節是第五節復明上初章及乾四德之

情也乾元者至性情也○正義曰此一節是第五節復明上初章及乾四德之
也疏乾元者至性情也○正義曰此一節是第五節復明上初章及乾四德之

德為物之始而亨通也此解乾元而言二德也利貞者性情也者所以有乾之元德故
能為物之始而亨通也此解乾元而言二德也利貞者性情也者所以有乾之元德故

而得正者由性制於情也○注不為乾元至必性情也○正義曰乾之元氣其
德廣大故能徧通諸物之始若餘卦元德雖能始生萬物德不周普故云不為

乾元何能通物之始其實坤元亦能通諸物之始以此文言論乾元之德故注
連言乾元也不性其情何能久行其正者性者天生之質正而不邪情者性之

欲也言若不能以性制情使其散屈伸與體相垂形躁好靜質柔愛剛體與情
略例云爻者言乎變者也故合散屈伸與體相垂形躁好靜質柔愛剛體與情

反質與願違是爻者所以明情故六爻發散旁通萬物之情輔嗣之意以初為
无用地地上為盡末之境其居位者唯二三四五故繫辭唯論此四爻初上雖

无正位統而論之爻亦始末之位故乾象云六位時成二四為陰位陰居為得
位陽居為失位三五為陽位陽居為得位陰居為失位略例云陽之位陰居為得

也陰之所求者陽也一與四二與五三與上若一陰一陽為有應若
俱陰俱陽為无應此其六爻之大略其義具於繫辭於此略言之
乾始能以

美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通

情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也
疏○乾始能以美利至天下平也

周易注疏
十一中華書局聚

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

也隱而未見行而未成是以君子弗用也

疏○君子以成德為行日可見之行也潛之為言

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是
廣明乾與四德之義此節明初九爻辭周氏云上第六節乾元者始而亨者是
節不更為第七節之義或當然也君子以成德為行彰顯初九潛龍之義總屬第六
此語也言君子之常也人當以成就道德為行彰顯初九潛龍之義總屬第六
之事此君子之常也人當以成就道德為行彰顯初九潛龍之義總屬第六
言也隱而未見行而未成此夫子解潛龍之義此時未可見故須潛也潛之為
而未宣見所行之行而未成此夫子解潛龍之義此時未可見故須潛也潛之為
於時不用以逢衆陰未可用也周氏云君子弗用者德既幽隱之言是德之幽隱
人在外之事故云為行下又即云德行而未成是行其成德為行未必文相對君子
非也成德為行者言君子成就道德而處下體
學以聚之問以辯之資納於物者也
疏正之者九二從微而進未君子學故

且習學以蓄其德問以辨之者學有寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見

大人君德也疏以正義曰寬以居之者當用寬裕之道居處其位也仁以行之者

其德於上然後引易本文以結之易之所云是君位九三重剛而不中上不在天

下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣疏九三爻辭上之初九九二皆豫

陳其德於上不發首云初九九二此九三九四則發首先言九三九四其九五

則言以潛見須言其始故事九五前章已備故不復引易但云大人也上九亦前

章備顯故此直言亢之為言也案初九云潛之為言上爻是云亢之為言獨二爻

謂然也重剛者上下俱陽故重剛也故乾乾因其時而惕雖危无咎矣者居危之

懼不以乾乾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

之者疑之也故无咎疏上九不在天下不在田並與九三同也中不在人者三之

與四俱為人道但人道之中人下近於地遠於天九三近於地遠於天九三近於地正

是或字經稱或疑惑之辭欲進欲退猶豫不定故疑之也九三中雖在人但

德漸盛去五彌近前進稍易故但疑惑憂則淺也夫大人者與天地合其德與

通故云元亨與乾同也利牝馬之貞者此與乾異乾之所貞利於萬事為貞此
唯云利牝馬之貞坤是陰道當以柔順為貞正借柔順之象以明柔順之德也
牝對牝為柔馬對龍為順還借此柔順以明柔道之德云利牝馬之貞馬外物
自然之象此亦聖人因坤元亨利牝馬之貞自然之德以垂教也不云牛而云
馬者牛雖柔順不能行地无疆无以見坤廣生之德馬雖比龍為劣所而亦能
廣遠象地之廣育○注至順而後乃亨至唯利於牝馬之貞○正義曰至順而
後乃亨故唯利於牝馬之貞者案牝馬是至順牝馬在元亨之下在貞之上應
云至順而後乃貞今云至順而後乃亨倒取上文者輔嗣之意下句既云牝馬
之貞避此貞文故云乃亨但亨貞相將之物故云至順就陽乃得貞吉上下義
坤德以牝馬至順乃得貞也下文又云東北喪朋去陰就陽乃得貞吉上下義
反者但易含萬象一屈一伸此句與乾相對不可純剛敵乾故利君子有攸往
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
曰西南致養之地與坤同道者也故曰喪

朋陰之為物必離其黨之疏君子有攸往至安貞吉○正義曰君子有攸往者
於反類而後獲安貞吉以其柔順利貞故君子利有所往先迷後得主利

者利以其至柔當待唱而後和凡有所為若不可先尊故也西南得朋者此假象以
主利以陰不可先唱猶臣不可先君卑不可先物之先即迷惑若在物之後即得

明人事西南坤位是陰也今以陰詣陰乃得朋俱是陰類不獲吉也猶人既懷
陰柔之行又向陰柔之方是純陰柔弱故非吉也東北喪朋安貞吉者西南既

為陰東北反西南即為陽也以柔順之道往詣於陽是喪失陰朋故得安貞
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
婦適夫也其褊狹非復弘通之道○注西南致養之地至後獲安貞吉○正義

三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

周易注疏
十一
中華書局聚

同必之於陽是之於反類乃得吉也凡言朋者非唯人為其黨
性行相同亦為其黨假令人是陰柔而之剛正亦是離其黨
彖曰至哉坤元

萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地

无疆。故也。乾所以龍御天坤以馬行地。疏。彖曰至行。合无疆。此五句總明坤義及

二德之首也。但元是坤德之首。故連言之。猶乾之元德與乾相通共文也。至哉

坤元者。歎美坤德。故云至哉。至謂至極也。言地能生養至極。與天同也。但天亦

至極。包籠於地。非但至極。又大於地。故乾言大哉。坤言至哉。萬物資生者。言萬

物資地而生。初稟其氣。謂之始。成於地。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。平於天。坤厚

載物。德合无疆者。以其廣厚。故能載物。有此生長之德。合會无疆。凡言无疆者。

其有二義。一是廣傳。无疆。二是長久。无疆也。自此已上。論坤元之氣也。含弘光

大。品物咸亨者。包含。以厚光。著盛大。故品類之物。皆得亨通。但坤比。元即不得

无疆者。以其柔順。故云地類。以柔順為體。終无禍患。順行地。无疆不復窮。已此

二句。釋利貞也。故上文。柔順利貞。君子攸行。先迷失道。後順得常。西南得朋。乃

與類行。東北喪朋。乃終有慶。安貞之吉。應地无疆。

地也者。形之名也。坤也者。用也。夫用雄必爭。二主必

危。有地之形。與剛健為耦。而以承保。无疆用之者。不亦至順乎。若夫

行之。不以牝馬利之。不以承貞方。而又剛柔。而又圓求安難矣。○疏。貞至應

地。无疆。○正義曰。柔順利貞。君子攸行。是之重釋利貞之義。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。乃與類俱行。東北喪朋。乃終有慶者。以陰而詣陽。初雖離羣。乃終

而造。坤位是。乃與類俱行。東北喪朋。乃終有慶者。以陰而詣陽。初雖離羣。乃終

久有慶善也。安貞之吉，應地無疆者。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。應地無疆，是慶善之事也。○注：行之不以牝馬，至求安難矣。○正義曰：行之以利，不兼剛正也。方而剛者，言體既方正，貞固剛正也。言坤既至柔順，而利之即不兼剛正也。方而剛者，言體既方正，而性又剛強，即太剛也。若其坤無牝馬，又無永貞，求安難矣。云永貞者，是下用六爻辭也。東北喪朋去，象曰：地勢坤，其勢順。○疏也。其勢承天，是其順也。君子陰就陽，是利之永貞。

以厚德載物 **疏** 諸侯之等，但用此地之厚德，容載萬物。言君子者，亦包公卿初

六履霜，堅冰至。而始於履霜，至于堅冰，所謂至柔而動也。剛陰之為物，非基於始，以至

於著者也。故以出處。○疏之始，但履踐其霜，微而積漸，故堅冰乃至。義所謂陰道明之則以初為潛。

初雖柔順，漸積著，乃至堅剛。凡易者，象也。以龍坤之履霜，堅冰，龍戰之屬，是或取天地陰陽之象，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。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

乾乾者，則取人事也。故文言注云：至於九三，獨以君子為目者，何也？乾乾可以取

非龍德也。故以人事也。故文言注云：至於九三，獨以君子為目者，何也？乾乾可以取

事明之，是其義也。象曰：履霜，堅冰。陰始凝也。馴致其道，至堅冰也。○疏象曰：履霜，至

聖正經之辭，及至輔嗣之意，以為象者，本釋經文，宜相附近，其義易了。故分爻

之辭，象各附其當。爻下言之，猶如元凱注左傳，分經之年與傳相附，陰始凝也。者釋履霜之義，言陰氣始凝結而為霜也。馴致其道，至堅冰也。者馴猶狎順也。

若為獸馴狎然言順其陰柔之道習而巳乃至堅冰也褚氏云履霜者從初

六至六三堅冰者從六四至上六陰陽之氣无為故積馴履霜必至於堅冰以

明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居中得

地質任其自然而習焉而无不修疏六二至无不利正義曰文言云直其正也

德之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

中之得位極於地體故盡極地之義此因自然之性以明人事居在此位亦當如

地之所為注居中得正○正義曰居中得正極於地質者質謂形質地之形質

直方又大此六二居中得正盡極地之體質性直而且方故象云六二之動

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

方也以象曰六二之動直以方也任其質也疏二之體所有與動任其自然之性

故云直以方也○注動而直方正義曰是質以直方動又直方是質之與行不

內外相副物有內外不相副者故略例云形躁好靜質柔愛剛此之類是也

習无不利地道光也疏无不利猶言地道光不假修習物六三含章可貞或從王事

无成有終乃發含美而可正者也故曰含章可貞也有事則從不敢為首故曰

或從王事也不為事主順疏六三至无成有終○正義曰含章可貞者六三處

命而終故曰无成有終也疏六三至无成有終○正義曰含章可貞者六三處

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故曰含章可貞或從

云无成唯上唱下和奉行其終故云有終○注三處下卦之尊極將與陽敵體必

下卦之極者欲見三雖陰爻其位尊也不疑於陽者陰之尊極將與陽敵體必

此被陽所忌今不被疑於陽言陽不害也應斯義此交全以斯人事明之象曰含章可

貞以時發也或從王事知光大也不知慮其美**疏**象曰至知光大也○正義曰

含章之義以身居陰極不敢為物之首但內含章美之道待時而發是以時發也或從王事知光大者釋无成有終也既隨從王事不敢主成物始但奉終而

行是知慮光大不自六四括囊无咎无譽方陰之卦以陰居陰履非中位无直

否閉賢人乃隱施**疏**六四至无譽○正義曰括囊功不顯物故曰无譽不與物

忤故曰无咎○注不造為陽事至非泰之道○正義曰不造陽事无含章之美者

六三以陰居陽位是造為陽事但不為事始待唱乃行是陽事猶在故云含章

章即陽之美也今六四以陰處陰內无陽事是不造陽事无含章之美當括結否閉之時是賢人乃隱唯施謹慎則可非通泰之道也象曰括囊

无咎慎不害也**疏**正義曰其謹慎不害者釋所以括囊无咎之六五黃裳元吉之黃色

也裳下之飾也坤為臣道美盡於下夫體无剛健而能極物之情通理者也以柔順之德處於盛位任夫文理者也垂黃裳以獲元吉非用武者也極陰之盛

不至疑陽以文**疏**道五居君位是臣之極貴者也中以中和通於物理居於臣

在中美之至也**疏**道五居君位是臣之極貴者也中以中和通於物理居於臣

職故云黃裳元吉元大飾者左氏昭十二年傳文也裳下之飾則上衣比君下裳

法臣也垂黃裳以內有文德通達物理故象云剛健是非象曰黃裳元吉文在中

也吉以文在中獲元**疏**中和又奉臣職通達文理故云文在其中言不用威武也

疏

一

十五一中華書局聚

上六龍戰于野其血玄黃陰之為道卑順不盈乃全其美盛而**疏**玄黃○正義

曰以陽謂之龍上六是陰之至極陰盛似陽故稱龍焉盛而不已固陽之地陽

所不堪故陽氣之龍與之交戰即說卦云戰乎乾是也戰於卦外故曰于野陰

陽相傷故其血玄黃○注盛而不去占固此陽所生之地故陽氣之龍與之交戰

固陰去則陽來陰乃盛而不去占固此陽所生之地故陽氣之龍與之交戰

象曰龍戰于野其道窮也用六利永貞用六之利**疏**坤之六爻總辭也言坤之

利在永貞永長也貞正也言長能貞正也象曰用六永貞以大終也貞大終

者**疏**正義曰以大終者釋永貞之義既能用此柔順長守貞正所以廣大而終

也安貞吉**文**言曰坤至柔而動也剛至靜而德方動之方直不為邪也柔而又圓

是也**疏**正義曰此一節是第一節明坤之德也自積善之家以下是第二節也分釋

柔而積漸乃至至堅剛則上云履霜堅冰是也又地能生物初雖柔弱後至

堅剛而成就至靜而德方者地體不動是至靜生物不邪是德能方正後得

主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行**疏**正義曰後得主而有常

後不為物先即得主也此陰之恆理故云有常含萬物而化光者自明象辭含

弘光大言含養萬物而德化光大也坤道其順乎承天而時行者言坤道柔順

承奉於天以量時而行即不積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑

敢為物之先恆相時而動其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履

霜。堅冰至蓋言順也。

疏也積善之家至蓋言順也。○正義曰此一節明初六爻辭

初六其惡有漸故先明其所行善惡事由久而積漸故致後之吉凶其所由來

者漸矣者言弑君弑父非一朝一夕率然而起其禍患所從來者積漸久遠矣

由辯之不早辯者臣子所以久包禍心由君父欲辯明之事不早分辯故也此

戒君父防臣子之惡蓋言順者言此履霜堅冰至蓋言順習陰惡之道積微而

不已乃致此弑害稱蓋者是疑之辭凡萬事之起皆從小至大從微至著故上

文善惡並言今獨言弑君弑父有漸者以陰主柔順積柔不已乃終至禍亂故

特於坤之初六言之欲戒其防柔弱直其正也方其義也君子敬以直內義以

之初又陰為弑害故寄此以明義直其正也方其義也君子敬以直內義以

方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也。○直其正也至

義曰此一節釋六二爻辭直其正者經稱直是其正也方其義者經稱方是其

義也義者宜也。故事得宜故曰義君子敬以直內者履釋直其正也言君子用

敬以直內謂心也。用此恭敬以直內理義以方外者用此義事以方正外物

言君子法地正直而生萬物皆得所宜。名以方正然即前云直其正也方其義

也。下云義以方外即此應云正以直內改云敬以直。正者欲見正則能敬故變

疏陰雖有美至

正為敬也。敬義立而德不孤者身有敬義以接於人則人亦敬義以應之是德

不孤也。直則不邪。正則謙恭。義則與物無競。方則凝重。不陰雖有美含之以從

躁既不習無不利。則所行不須疑慮。故曰不疑其所行。○陰雖有美至

疏有終也。○正

王事弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道無成而代有終也。

疏義曰此一節明六三爻辭言陰雖有美含之以從王事者釋含章可貞之義也

言六三之陰雖有美道包含之德苟或從王事不敢為主先成之也。地道也。妻

道也。臣道也。者欲明坤道處卑待唱乃和。故歷言此三事皆卑應於尊下順於

疏有終也。○正

上也。地道無成而代有終者其地道卑柔无敢先唱成物必待陽始先唱而後

上。地道無成而代有終者其地道卑柔无敢先唱成物必待陽始先唱而後

周

易

注

疏

十六 中華書局聚

代陽有天地變化草木蕃。天地閉，賢人隱。易曰：括囊无咎，无譽。蓋言謹也。**疏**地

變化至蓋言謹也。正義曰：此一節明六四爻辭，天地變化，謂二氣交通，生養萬物，故草木蕃滋。天地閉，賢人隱者，謂二氣不相交通，天地否閉，賢人潛隱。天

地通則草木蕃，明天地閉，賢人隱。蓋言謹者，謹謂謹慎，蓋言賢人出互而相通，此乃括囊无咎，故賢人隱。屬天地閉也。蓋言謹者，謹謂謹慎，蓋言賢人出互而

須於慎此之時。君子黃中通理，正位居體，美在其中，而暢於四支，發於事業，美之

至也 **疏**君子至美之至也。○正義曰：此一節明六五爻辭也。黃中通理者，以黃

正位也。處上體之中，是居體也。黃中通理，是美在其中，而有美在於中，必通暢於

外，故云暢於四支。四支，猶人手足比于四方，物務也。其中，內外俱善，能宣發於事業，

美莫過之。故事事成，謂之至也。陰疑於陽，必戰，乃動，故必戰。戰，上六爻辭，陰疑於

陽，必戰者，陰既強盛，不肯退避，故必戰也。為其嫌於无陽也。非陽而戰，故稱龍。

焉 **疏**純正陰非陽，故稱龍。以明之。嫌猶未離其類也。猶未失其陰，故稱血焉。猶與

而相傷，**疏**能離其陽類，故為陽所傷。而見成也。夫玄黃者，天地之雜也。天玄而

地黃，**疏**正義曰：釋其血，玄黃也。天色玄，地色黃，故血有天地之色。今輔嗣注云：猶與

陽戰而相傷，是言陰陽俱傷也。恐莊氏之言，非王之本意。今所不取也。是以屯則無險，故利貞。**疏**正義曰：屯難生，初

三三坎震上下屯元亨利貞。屯剛柔始交，是大亨也。無險，故利貞。**疏**正義曰：屯難生，初

相逢遇故云屯難也。以陰陽始交而為難，因難物始大通，故元亨也。萬物大利，乃得利益而貞正，故利貞也。但屯之四德劣於乾之四德，故屯乃元亨，亨乃利貞。乾之無所不利，此已上說屯之用有攸往，又別言利建侯，勿用有攸往，屯也。如乾之無所不利，此已上說屯之用有攸往，又別言利建侯，勿用有攸往，屯也。

利建侯，則得王。疏：正義曰：勿用有攸往，利建侯，以寧之。此二句釋人事也。初彖曰：屯。

剛柔始交而難生，動乎險中大亨貞。始於險難，至元亨而後。疏：貞，義曰：至大亨。

屯剛柔始交而難生，此一句釋屯之名。以剛柔二氣始欲相交，未相通，感情意未得，故難生也。若剛柔已交之後，物皆通泰，非復難也。唯初始交時而有難。

故云剛柔始交而難生，動乎險中大亨貞。坎下是動於險中，初動險中，故屯難動。而巳將出於險，故得大亨貞也。大亨，即元亨也。不言大利者，利雷雨之動，滿盈皆剛柔之動，乃得滿盈。疏：雷雨之動，滿盈。

此又以雷雨二象解盈也。言雷雨二義，一難也。一盈也。以上既以剛柔始交，釋屯難也。云此又以雷雨二象解盈也。言雷雨二義，一難也。一盈也。以上既以剛柔始交，釋屯難也。

亨之義也。覆釋亨者，以屯難之動，乃得滿盈。○正義曰：雷雨之動，乃得滿盈者，屯之自然之象也。○注：雷雨之動，乃得滿盈者，雷雨之動，乃得滿盈者。

周氏褚氏云：釋亨也。萬物盈滿，亦陰陽而致之。故云：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：皆剛柔始交之所為者。雷雨之動，亦

則坎為險，則上云動乎險中是也。若取象其義，不一。天造草昧，宜建侯而不震為動，此云雷雨之動，是也。隨義而取象，其義不一。天造草昧，宜建侯而不

寧屯體不寧，故曰草昧也。屯者，天地造始之時也。造始之時，莫善建侯也。始。疏：天造草昧，至寧於冥昧，故曰草昧也。處造始之時，所宜之善，莫善建侯也。始。疏：天造草昧，至

曰：釋利建侯也。草謂草創昧，謂冥昧言天造萬物於草創之始，如在冥昧之時也。于此草昧之時，王者當法此屯卦宜建侯，以撫恤萬方之物，而不得安

也。于此草昧之時，王者當法此屯卦宜建侯，以撫恤萬方之物，而不得安

五不從於初故曰女子貞不字也屯難之世勢不過十年

者也十年則反常反常則本志斯獲矣故曰十年乃字

如者屯是屯難也屯如也乘馬班如者辭也言六二欲應於九五即畏初九逼之不

敢前進故屯如也乘馬班如者辭也言六二欲應於九五即畏初九逼之不

云班班旋不進也言二非有初九與已作寇害則得其五為婚媾而不進也匪寇婚

媾者寇謂初也言二非有初九與已作寇害則得其五為婚媾而不進也匪寇婚

婚曰媾鄭玄云媾猶會也女子貞不字者貞正也女子謂六二也女子以守貞

正不受初九之愛字訓愛也十年乃字者十年難息之後即初不害己也乃得

往適於五受五之字愛十年者數象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

之極數極則復故云十年也象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

曰六二之難乘剛也十年乃字反常也十年乃字反常也十年乃字反常也

之故有難也十年乃字反常也十年乃字反常也十年乃字反常也

此爻因六二之象以明女子前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六三

萬事皆象於此非唯男女而已諸爻所云陰陽男女之象義皆倣於此

即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝志在初五而無寇難四雖比五其

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乎雖見其禽

往吝疏欲從就於鹿當有虞官助己商度形勢可也始得鹿若無虞官即虛

入于林木之中必不得虞故云揆度彼五之情納己以否是無虞也即徒往五

五五所不納是徒入于林中君子幾不如舍者幾辭也夫君子之動自知可否

豈取恨辱哉見此形勢即不如休舍也言六三不如舍此求五之心勿往也往

周易注疏

大中華書局聚

亨以亨行時中也。以時之所願惟願亨也。**疏**皆正義曰：疊蒙亨之義，言居蒙之時，人

也。故云：匪我求童蒙，童蒙求我。我志應也。不識者求問識者識者不求所告闇者

求明明者不謬於闇，故蒙之為義匪我求童。**疏**正義曰：以童蒙闇昧之志而初

筮告以剛中也。謂二也。二為衆陰之主也。告乎再三瀆瀆則不告，瀆蒙也。蒙以養

正聖功也。**疏**此正義曰：再三瀆瀆則不告，瀆蒙者所以再三不告，恐瀆亂蒙者自

自養正道乃成至聖之象。曰：山下出泉，蒙。山下出泉，未可知。疏正義曰：山下出泉

功此一句，釋經之利貞。象曰：山下出泉，蒙。山下出泉，未可知。疏正義曰：山下出泉

險而止，故蒙。君子以果行育德。果行者，初筮之功也。疏正義曰：君子當發此蒙

者，則初筮之義，育德謂隱默懷藏不自彰顯，以育養其德，果行育德，不相須也。初六發蒙

利用刑人，用說桎梏，以往吝。處蒙之初，二照其上，故蒙發也。蒙發**疏**初六至以

曰：發蒙者，以初近於九二，二以陽處中而明，能照闇，故初六以能發去其蒙也。

人桎梏，謂之桎梏。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

道出往，往之象曰：利用刑人以正法也。刑人之道，道所惡也。疏正義曰：且刑人

國鞭扑，不可不施於家。案此經刑人，以正其法，制不可不刑矣。故刑人罰不可不施於

重故九二包蒙言納婦吉子克家

能包內以剛而能居中以此能納配其物莫不應於子克家之義

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

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己之

能幹其任者既包陰陽相親故云親而得中也象曰子克家剛柔節也

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

是剛柔相接故克幹家事也六三在下卦之上九在上卦之上男女之義也

上不求於明而三求其上女先求男者也女之為體正行以待命者也見剛夫而求

之故曰勿用取女施之於女行六三言勿用取此六三之義曰勿用取女者女謂

童蒙三世陰求於陽是女求男之時也見金夫者謂上九以其剛陽故稱金夫

此六三之世陰求於陽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蒙曰勿用取女行不順也

取此釋勿用取女者以女行之義所以勿用六四困蒙吝

以發其志亦以疏正遠無人發去其童蒙故曰困于蒙昧而有鄙吝象曰困

蒙之吝獨遠實也實陽稱疏象曰九二以陽故稱實也六三近九二之

周易注疏 一 二 中華書局聚

又應九二唯此六四既不生息故稱實陰主消損故不得言實注六五童蒙吉夫

陽實也○正義曰陽主生息故稱實陰主消損故不得言實注六五童蒙吉夫

陰實於居尊位不自任察而委於二付物疏正義曰言六五以陰居於尊位其

任能於二不勞己之聰明猶若童象曰童蒙之吉順以巽也

至謂順以巽也○正義曰順以巽也釋童蒙之吉巽以順也猶委物於二順謂心順

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為者謂不自造

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上九擊蒙不利為寇利禦寇能擊去童蒙以剛居上

心順也不自造為是貌順也上九擊蒙不利為寇利禦寇能擊去童蒙以剛居上

昧者也故曰擊蒙也童蒙願發而已能擊去之是合上下之願故莫不順疏正義

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衆陰之蒙合上下之願故莫不順從也若因物

之來即欲取之而為寇害物皆叛矣故不利為寇也若物從外來為之扞禦則

周易兼義卷第一

利用禦寇也象曰利用禦寇上下順也疏正義曰所言此爻既物禦寇者由上下

合上下之願又能為之禦寇故上下下彌更順從也

周易注疏校勘記卷一

阮元撰盧宣旬摘錄

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰定

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

夫易者象也

十行本自此已下行行頂格錢本同閩監毛本首行頂格次行以
後並上空一格

業資凡聖

閩監本同毛本足利本寫本凡作九

輔嗣之注若此

錢本閩監本同毛本注作註○按漢唐宋人經注字無作註者

欲取改新之義

閩監毛本同寫本新作辛

今既奉勅刪定

十行本勅字提行下同錢本同閩監毛本不提行毛本勅改敕

考察其事

閩監毛本同錢本寫本察作案

周易正義卷第一

閩監毛本同錢本無此七字但有八論二字

第一論易之三名 第二論重卦之人

此八論題目十行本作四行分上
下兩排閩監毛本同錢本作八行

第一論易之三名

十行本頂格錢本同閩監毛本並上空一格八論並同

正義曰夫易者

十行本自此已下行行頂格錢本同閩監毛本首行頂格次行
已後並上空一格八論並同

天以爛明 閩監毛本同寫本爛作烟

其易之蘊邪 閩監毛本同錢本蘊作緼

上下無常 閩監毛本同錢本無作无下同

崔觀劉貞簡等 閩監毛本同寫本簡上有周字

故易者所以斷天地 盧文昭云案乾鑿度本作繼天地此斷字疑誤

以為伏羲畫卦 閩監毛本同盧文昭云當作重卦畫字誤

未有彖絲 閩毛本同監本絲作繇○按籀者正字也繇者段借字繇為俗字

周易兼義上經乾傳第一 閩監本同毛本第上有卷字石經釋文岳本考文所據

宋本題周易注疏卷第一按兼義字乃合刻注疏者所加取兼并正義之意也蓋其始注疏無合一之本南北宋之間以疏附於經注者謂之某經兼義至其後則直謂之某經注疏此變易之漸也又十行本閩監毛本其第七卷題云周易兼義卷第七周易繫辭上第七八卷九卷同則此第一至第六卷亦當先標周易兼義卷第幾後標周易上下經某傳第幾庶前後畫一釋文云第亦作第

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子 臣 孔穎達奉 勅撰正義 王弼注 宋本

無正義二字閩監毛本作魏王弼注唐孔穎達正義又監本義誤善又釋文王弼注本亦作王輔嗣注今本或無注字師說無者非石經岳本並作

三三乾下乾元亨利貞

石經岳本宋本古本足利本並如此連寫閩監毛本以

是又十行本自此盡卦末連注疏行行頂格其每爻及彖象文言等不復提行
另起與石經合錢本每卦分作數節每節首行頂格次行以後上空一格閩監
毛本與錢本同

天乃積諸陽氣而成天

閩監毛本同浦鏜云下天字疑衍

欲使人法天之用

閩監毛本同錢本使人二字作以

文言備矣

凡注文十行本雙行夾注岳本古本足利本同閩監毛本改爲單
行上加注字錢本注文上有注云二字按考文大過下引宋本注

云音相過之過則宋本與錢本同

他皆倣此

錢本閩監本同宋本倣作放毛本誤倣

其畫已長

閩監毛本同浦鏜云長當陽字誤

所以重錢

宋本同閩監毛本錢改體下故交其錢同按火珠林始以錢代
著故謂之重錢交錢改體非是

故曰在田

岳本閩監毛本同古本下有也字下故免龍戰之災下坤利在豕
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

爲之助下而下曰乾元亨利貞下各隨其義下與天時俱不息下與時運俱
終極下剛直之物下唯乾體能用之並同

四則或躍 岳本閩監毛本同古本足利本或作惑非

九二至利見大人 閩監毛本同錢本宋本無此七字山井鼎云經傳下疏更引經文者宋板刊去直云正義曰以下皆然

且一之與二 錢本宋本同閩監毛本一改初下二在一上同

且大人之云 閩監毛本同宋本云作文

注處於地上至唯二五焉 閩監毛本同錢本宋本作出潛至五焉較今本為省文後多類此茲不悉出

矣上下兩體 閩監毛本同錢本無矣字宋本作是○補案是字是也

是九二處其地上所田食之處 閩本同宋本其作於監毛本田誤由

觀輔嗣之注焉 閩監毛本同錢本宋本焉作意○補案意字是也

謂周而普獨 閩監毛本同錢本宋本獨作徧○補案徧字是也

言範模乾之一卦 閩監毛本同錢本宋本範模作此據

地之萌芽 閩監毛本同李鼎祚集解亦作牙錢本作芽○按古多以牙為芽

其相終竟空曠 閩監毛本同錢本宋本相作禮○補案禮字是也注則處下之禮曠可證

當若厲也 閩監毛本同宋本當作常○補案常字是也

王以九三與上九相並 宋本同閩監毛本王作正

或躍在淵 岳本閩監毛本同石經淵字諱缺末畫釋文出或躍古本或作惑注及象文言同

而无定位所處 岳本閩監毛本同足利本所作可釋文所處一本作可處

躍於在淵 閩監毛本同錢本宋本作躍在於淵

猶豫遲疑 閩監毛本同下同宋本遲作持與注合

百姓既未離禍患 盧文弨云未字衍文

非飛而何 閩監毛本同岳本宋本古本足利本而作如

以柔順而為不正 岳本閩監毛本同古本足利本下有之主二字

正義曰夫子所作彖辭 按自此以下錢本總在注各以有君也之下蓋每節末下接正義又釋經都畢然後釋注錢校單

疏本注疏本亦同十行本閩監毛本每節內每段分屬雖便讀者究失舊第後皆準此

明其所由之主 閩監本同毛本由作絲按毛作絲者避所諱或諱作由後不悉出

此名乘駕六龍 閩監毛本同宋本名作明

正直不傾邪也 閩監毛本同錢本上有則字

何情之有 閩監毛本同浦鏗云情當正誤

則豫卦數云 閩監毛本同錢本數作彖是也

或難其解 閩監毛本同宋本其作具是也

不和而剛暴 岳本閩監毛本同古本足利本暴上有則字下有也字

大利之道 閩監毛本同錢本宋本利作和是也

以頭首出於衆物之上 宋本閩本同監毛本以作似

君子以自強不息 岳本同石經初刻彊後改強釋文出自強閩監毛本作彊

乾則用名 閩監毛本同錢本則作是

潛龍勿用陽在下也 閩監毛本提行另起錢本不提行

反復道也 石經岳本閩監毛本同古本足利本道上有之字一本無也字釋文復本亦作覆

反復皆道也 岳本閩監毛本同古本足利本皆下有合字

大人造也 石經岳本閩監毛本同釋文亦作造云劉歆父子作聚按造聚聲相近

退在潛處在淵 閩監毛本同宋本上在作則

文言曰 自此至卦末並文言也錢本皆不提行

君子體仁 石經岳本閩監毛本同釋文體仁京房荀爽董遇本作體信

利物足以和義 石經岳本閩監毛本同釋文利物孟喜京荀陸續作利之

若限尚聖人 閩監毛本同錢本宋本尚作局是也

或在事後言 閩監毛本同錢本宋本言作者

亦於爻下有之 閩監毛本同宋本有作言是也

此第二節釋初九爻辭也 盧文弨云當云此文言第二節此釋初九爻辭也觀下疏自明

不成乎名 石經岳本閩監毛本同釋文出不成名云一本作不成乎名按疏云不成就於今名以於字釋經文乎字則正義本與石經合

確乎其不可拔 石經岳本閩監毛本同古本下有者字

心處僻陋 盧文弨云心疑身之誤

可與幾也 石經岳本閩監毛本同古本足利本與下有言字

存物之終若 案若當作者

而不凶咎 閩監本同錢本宋本不下有犯字○按毛本作而不犯咎

懈怠則曠 岳本閩監毛本同釋文出解怠○按古多以解為懈

故因其時而惕 岳本閩監毛本同集解故下有乾乾二字

至失時不進 閩監毛本同錢本宋本至作若是也

猶非羣衆而行 閩監毛本同錢本宋本非作依是也

聖人作而萬物覩 石經岳本閩監毛本同釋文作馬融作起

而礎柱潤 閩監毛本同宋本作而柱礎潤是也

感應之事應 錢本閩監毛本同宋本下應作廣是也

以上九非位而上九居之 虞文昭云當作上非九位而九居之

以馬明坤 岳本閩監毛本同錢本明作敘

正義取夫乾者 圖毛本取作日案所改是也

不先說乾 十行本不字空閩監毛本如此錢本宋本不作應

非天下至理 岳本閩監毛本同古本理作治按集解作非天下之至治

其六爻發揮之義 山井鼎云從此已下解下文者乃誤在此但宋板每章通為一節間不雜疏故無此誤

六爻發揮 石經岳本閩監毛本同釋文揮本亦作輝

下又即云 閩監毛本同宋本又作文

問以辯之 石經岳本同閩監毛本辯誤辨釋文出以辯

故或之 石經岳本閩監毛本同古本或作惑非下句同

故心或之也 閩監毛本同宋本或作惑

其唯聖人乎 石經岳本閩監毛本同釋文王肅本大非此經依釋文所載無末五字者是最古本此是倒裝

文法故曰其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者如檀弓誰與哭者

坤 石經岳本閩監毛本同釋文本又作𠄎𠄎今字也錢本宋本此卦前題周易注疏卷第二

故唯利於牝馬之貞 岳本閩監毛本同古本下有也字下故曰得朋下故曰

下故不擅其美下非泰之道下故戰于野下故必戰下為陽所滅下故稱血

蓋乾坤合體之物 閩監毛本同宋本蓋作但是也

乾之所貞 十行本閩監本貞字缺毛本如此錢本宋本作利

牝對牝為柔 補毛本下牝字作牡案所改是也

馬雖比龍為劣

十行本閩監本比字缺毛本如此

所而亦能廣遠

閩監本缺所字毛本作鈍屬上句非也錢本宋本而作行是

今以陰詣陰乃得朋

十行本閩監本乃字缺毛本如此錢本宋本作是

其褊狹非復宏通之道

十行本閩監本缺復字毛本如此宋本作易錢本無此字又錢本宋本其下有理字

行地无疆

石經岳本閩監毛本同釋文疆或作壇下及注同

彖曰至行合无疆

補案合當作地

及二德之首也

閩監毛本同宋本二作元

與乾相通共文也

十行本通字模糊閩監毛本如此錢本宋本作連是也

以和順承平於天

閩監毛本同錢本宋本平作奉是也

包含以厚

閩監毛本同錢本宋本以作宏是也

但坤比元

閩監毛本同錢本宋本元作乾

順行地无疆

閩監毛本同錢本宋本順作故是也

應地无疆

石經岳本同閩監毛本无誤無

夫用雄必爭

闕岳本監本毛本用作兩是也闕本作用缺夫字十行本夫雄字筆畫舛誤今正

重釋利貞之善

義十行本之下一字筆畫舛誤闕監毛本如此錢本宋本作

以陰在是之先

錢本宋本是作物闕監毛本作事

人得主利

闕本同錢本宋本人作乃監毛本主誤生

人若得靜而能正

闕監本同錢本宋本毛本若作君

正義曰地勢方直

闕監毛本同宋本勢作體錢本此疏在君子厚德載物疏後正義曰上標注地形不順其勢順七字

義所謂陰道

闕監毛本同錢本宋本義下有取字是也

履霜堅冰陰始凝也

岳本闕監毛本同石經初刻無也字後增古本足利本冰下有至字

不敢于亂先聖正經之辭

闕毛本同錢本監本于作干是也

故分爻之辭象

闕監毛本同錢本宋本辭象作象辭

而逆以堅冰為戒

宋本同闕監毛本逆誤遂

不假脩營而功自成

岳本闕監毛本同古本上有故字○按古本多不可信

正義曰文言云

闕監毛本同宋本文言云上有一節經文終乃有疏每卦為字山井鼎云宋板爻象連為一節

然如此篇地道光也下始有疏故疏字下無六二至无不利六字直作正義曰直方大不習无不利者文言云云云今本斷章裁句與宋板稍異

功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎集解作不與物忤故无咎功名不顯故无譽也

曰其謹慎錢本宋本日作由閩監毛本作施字

固為占固浦鏜云為當作謂

文言曰坤至柔而動也剛石經岳本閩監毛本同釋文出坤至柔云本或有文言曰者

至靜而德方岳本閩監毛本同石經德下旁添也字按旁添字並後人妄增不可信

其所由來者漸矣由辯之不早辯也石經岳本閩監本同毛本由作繇釋文辯荀作變

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

皆無

故事得宜閩監毛本同錢本宋本故作於

名以方正閩監毛本同錢本宋本名作各是也

既云義以方外十行本閩監本缺既字毛本如此錢本宋本作下是也

改云敬以直正者案正當作內

草木蕃 石經岳本閩監毛本同古本下有茂字不必從

蓋言謹也 石經岳本閩監毛本同古本無也字

陰疑於陽必戰 石經岳本閩監毛本同釋文疑荀虞姚信蜀才本作凝

為其嫌於无陽也 石經岳本閩監毛本同古本無也字釋文嫌鄭作謙荀虞陸董作噤○按鄭作謙當云鄭作濂說詳釋文

然猶未能離其陽類 閩監本同毛本陽作陰

而見成也 閩本同錢本宋本成作滅監毛本作血

天地之雜也 石經岳本閩監毛本同古本雜下有色字

屯

故利貞 岳本閩監毛本同古本下有也字下故曰屯元亨利貞乃得滿盈下皆剛始交之所為下君子經綸之時下故曰十年乃字下大貞之凶

下不與相得下故泣血漣如下並同

得王則定 王主之誤岳本閩監毛本不誤釋文則定本亦作則寧古本下有也字

一盈也 閩監毛本同錢本宋本一作二

其義不一 閩監毛本同錢本宋本義作例

君子以經綸 岳本閩監毛本同石經綸字漫滅釋文出經論云本亦作綸

綸謂網綸 閩監毛本同錢本宋本網作繩是也

姚信云綸謂網也 閩監毛本同錢本宋本網作緯

磐桓 石經岳本閩監毛本同釋文磐本亦作盤又作槃

志行正也 石經岳本閩監毛本同古本無也字下大得民也同

但欲以靜息亂也 錢本宋本同閩本但誤桓監毛本誤恆

乘馬班如匪寇婚媾 石經岳本閩監毛本同釋文班鄭本作般媾馬本作暮本或作媾者非

數極則復 閩監毛本同錢本宋本復作變是也

即鹿無虞 補石經岳本閩監毛本無作无案无字是也釋文鹿王肅作麓

君子幾不如舍 石經岳本閩監毛本同釋文幾鄭作機

往吝窮也 岳本閩監毛本同古本往作无

故不得為幾微之義 閩監毛本同宋本義作幾

何長也 補各本作何可長也此十字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 石經岳本閩監毛本同考文引古本蒙下有來字

此卦繫辭 閩監毛本同錢本宋本繫作絲

以亨行時中也 石經岳本閩監毛本同古本足利本時上有得字一本也作矣

童蒙求我 石經岳本閩監毛本同釋文一本作來求我○案惠棟周易古義引

之來求我又蔡邕處士圈叔則碑童蒙來求彪之用文是漢魏時經文多有來字

君子當發此蒙道 閩監毛本同宋本發作法

小雅云 錢本宋本閩監毛本小作爾○按爾字誤小爾雅唐人多作小雅

出往往之 閩監毛本同宋本下往作行

故刑人也 岳本閩監毛本同古本刑上有利字

包蒙吉 岳本閩監毛本同石經包作苞釋文出苞蒙按此據宋本釋文若通志

克家之義 岳本閩監毛本同古本下有也字下而无攸利下故曰童蒙吉下

王氏曰 閩監毛本同錢本宋本作正義曰是也

勿用取女 石經岳本閩監毛本同釋文取本又作娶下及注同

所以不須者 閩監毛本同宋本須下有取字

困蒙吝 石經岳本閩監毛本同古本各作咎象注同山井鼎云非

擊蒙不利為寇利禦寇 石經岳本閩監毛本同釋文擊馬鄭作繫古本禦上有用字注同

為之扞禦 岳本閩監毛本同釋文禦本又作衛

周易注疏校勘記卷二

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

二二坎乾上 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

唯信也故云需有孚言需之為體唯有利涉大川者以剛健而進即不患於

險乾德乃亨故 彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光

亨貞吉位乎天位以正中也 **疏** 此待物需道畢矣故光亨貞吉以 **疏** 象曰需須也至

義曰此釋需卦繫辭需須也險在前者釋需卦之名也是需待之義故云需須

也險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貞吉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德也需有孚光亨貞吉位乎天位以正中者

此疊出需卦繫辭然後釋之也言此需體非但得乾之剛彊而有信光明亨通而

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○正義曰需道終畢矣者凡需待之

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矣者凡需待之

位以陽居尊中則不偏正則无邪以利涉大川往有功也 **疏** 乾得獲進 **疏** 利涉大

此待物則所為皆成故需道畢矣 **疏** 利涉大川往有功也 **疏** 乾得獲進 **疏** 利涉大

周 易 注 疏 二 中華書局聚

○功正義○曰前云剛健而涉大川之義往有功剛健故行險有功也○注乾德獲進往而有功

由是往輒亨乃得通也此雖釋利涉大川故於利涉大川兼釋上光亨之義象曰雲上於天需君子

以飲食宴樂童蒙已發威德光亨疏象曰至飲食宴樂○正義曰坎既為險又

也故不云險也雨是已下之物不是須待之義故不云雨也此象不取險難之義

言雲上於天險者若是天上之雲無以見欲雨之義故云雲上於天若言雲上於

而威德又亨故君子於此之時以明需大惠將施初九需于郊利用恆无咎之居需

待時雖不應幾可以保常也疏於郊者難在坎初九去水遠也利用恆无

常所以无咎猶不能待以幾速進但得无咎而已其象曰需于郊不犯難行也利

用恆无咎未失常也疏未失常者不犯難行者去難既遠故不犯難而行○九二需

于沙小有言終吉將近於難故曰需於沙也以待其會雖小有言以吉終也疏

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

也其吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以終吉也疏衍謂寬衍去難雖近猶未

故雖小有言以吉終也九三需于泥致寇至而致敵也猶有須焉不陷其剛寇

敬慎之來也自我所招疏難必害己故致寇至猶泥濕之處逼近於難即有寇至

亦未為象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

雖復在泥泥猶居水之外即災在身外之義未陷其剛之義故不可用需以自

六四需于血出自穴凡稱血者陰陽相傷也陰陽相近而不相得陽欲進而

三剛進四不能距見侵則辟順以疏六四需于血出自穴○正義曰需于血者

聽命者也故曰需于血出自穴也疏謂陰陽相傷故有血也○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己四不能距故出此

所居之穴以避之但順也○正義曰凡稱血者陰陽相傷者也即坤之上六其血

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其出則各隨事義也象曰需于血順以聽也九

以居處言之其處則為穴也與位各隨事義也象曰需于血順以聽也九

五需于酒食貞吉

需之所復須以待達也己得天位暢其中疏正義曰需于酒食

之主已得天位無所復須以待達也己得天位暢其中疏正義曰需于酒食

待酒食以遞相宴樂而得貞吉以需象曰酒食貞吉以中正也疏貞吉者五既為需

五居中得正需道上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉疏六四所以與三

亨通上下無事也上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉疏六四所以與三

相得而塞其路不辟則害故不得不出自穴而辟之也至於上六處卦之終非

塞路者也與三為應三來之已乃為己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己居難終故疏上六至

自來也處无位之地以一陰而為三陽之主故必敬之而後終吉疏敬之六終

周易注疏二

孚室惕中吉終凶也。无善聽者，雖有其實，何由得明而令有信？塞懼者，得其

象曰：訟上剛也。下險至入于淵也。猶人正義曰：此釋絲辭之義，訟上剛也。此二險而健訟

者，上剛即乾也。下險至入于淵也。猶人正義曰：此釋絲辭之義，訟上剛也。此二險而健訟

之象，以顯有訟之所由。案上需須也，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。其各易者，則不釋之。他皆倣此。訟有孚室

惕中吉剛來而得中者，先疊出訟之繇辭，以剛來而得中者，釋所以訟得，其有

孚室惕中吉者，言中九二之剛來向，下體而處下卦之中，為訟之主，而聽斷獄

訟，故訟者得其有孚室惕中吉也。終凶訟不可成者，釋終凶之義，所以訟之時，利

不可使成，故終凶也。利見大人，尚中正者，釋利見大人之義，所以訟之時，利

見此大人者，以時方鬪爭，貴尚居中，得正之川，即主而聽斷之，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：无施而可也。涉難特甚焉。言不好訟之，與人鬪訟

即无慮施設而可也。言所往之處，皆不可也。涉難特甚焉。言不好訟之，與人鬪訟

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。言不好訟之，與人鬪訟

疏

周易注疏 二 中華書局聚

即終無所訟也○注聽訟至不責於人
訟之起只由初時契要之過謂作契要人

契要而能訟也○注聽訟至不責於人
契要而能訟也○注聽訟至不責於人

訟不可終犯乃訟不永所事然後乃吉凡陽唱而陰和陰非先唱者也○注初六

而有言終吉○正義曰不永所事者永長也
而有言終吉○正義曰不永所事者永長也

也小言終吉○正義曰不永所事者永長也
也小言終吉○正義曰不永所事者永長也

訟先故終吉○注處訟之始至必辯明也
訟先故終吉○注處訟之始至必辯明也

言己是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

言其辯明也疏之事其辯明者釋小有言以訟必辯析分明四雖初時犯己己

能辯訟道理分明九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚
能辯訟道理分明九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

故初時小有言也九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚
故初時小有言也九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

不克若能以懼歸竄而據強災未免也疏九二至三百戶无眚○正義曰不

過三百非為竄也疏九二至三百戶无眚○正義曰不
過三百非為竄也疏九二至三百戶无眚○正義曰不

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勝怖
懼還歸逋竄其邑若其邑強大則大都偶國非逋竄之道人三百戶无眚者若
其邑狹少唯三百戶乃可也三百戶者鄭注禮記云小國下大夫之制又鄭注
周禮小司徒云方百里為成九百夫之地溝渠城郭道路三分去其一餘六百
夫又云以田有不易之田歲種一易之田休一歲乃種再易之田休二歲乃種
鄭注云不易之田歲種一易之田休一歲乃種再易之田休二歲乃種言至
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
曰若能以懼歸竄其邑乃可免災者如此注意則經稱其邑二字連上為句正義

三百戶合象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

勝故退歸逋竄也患至掇者掇猶拾掇也自下訟上悖逆之道故禍六三食舊

德貞厲終吉或從王事无成體夫柔弱以順於上不為九二自下訟上不見侵

時處兩剛之閉而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在上眾

有成正義曰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

須貞正自危厲故曰貞厲然六三柔體不爭係應在上眾莫能傾故終吉也

无敢先成象曰食舊德從上吉也

克訟明初也疏能分義曰九四既非理陵犯於初初復即命渝安貞吉

故其外不失其道為仁猶己故吉從之命安

不勝若能反就本理變前與初爭訟之命即得安居貞吉

訟謂原本不與初訟之正義曰若能反從本理者釋復即之義復反也即從也

者解命渝也渝變也但倒經渝字在命上故云變前之命前命者謂往前共初

己莫陵於初是為仁義之道自由於己論語云為仁不由己象曰復即命渝安貞不

失也 **疏** 其正義曰安貞不失者釋之復即命渝之義以九五訟元吉之處得尊位中而且正

以斷枉直中則不過訟元不邪 **疏** 以九五訟元吉得元正義曰處得尊位中而且正

訟元吉也然此卦之內斷獄訟之為人凡有二者案上注云善聽之訟之時是主斷獄

二為主也此注又云為訟之主用其中正以斷枉直是又為主也一卦兩主

者凡諸卦之內如此者多矣五是其卦尊位之直是又為主也一卦兩主

復卦初九是復卦之主復義在于初九也六居尊位猶若天子總統萬機與萬物為主

主如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

故諸卦皆五居尊位各主一事也即六卿總歸於天子諸卦之爻皆以九五為

主一諸卦則其餘諸爻各主一事也即六卿總歸於天子諸卦之爻皆以九五為

尊位也若卦又為五位五又居尊正為一主也若比之九五之類是也今此訟卦

二既為主五又為主皆五斷獄之德其五與二爻其義同然也故俱以為主也

案上象辭剛來而得中今九五象辭云訟元吉以中正也知象辭剛來得中非

據九五也輔剛來必以為九二者凡上二象在訟元吉於下象者則稱象辭剛來得中非

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來

者皆據異類而來九二在二陰之中故稱來九五在外卦又知九二也且凡來

來若於爻辭之中亦育從下卦向來詰之亦是非類而稱來也

謂下卦三陽來然需上六陰爻陽來詰之亦是非類而稱來也

枉曲也凡二人來訟必一曲以斷枉直象曰訟元吉以中正也 **疏** 正義曰以中

五聽訟能斷定曲直者故云以斷枉直象曰訟元吉以中正也 **疏** 正義曰以中

吉之義所以訟得大吉者以九五處中而得元正位上九或錫之鞶帶終朝三褫

中則不有過差正則不有邪曲中正為德故元吉上九或錫之鞶帶終朝三褫

之處訟之極可以保故終朝之閉褫帶者三也 **疏** 正義曰或錫之鞶帶者上九以

受錫榮何可以保故終朝之閉褫帶者三也 **疏** 正義曰或錫之鞶帶者上九以

之處訟之極可以保故終朝之閉褫帶者三也 **疏** 正義曰或錫之鞶帶者上九以

受錫榮何可以保故終朝之閉褫帶者三也 **疏** 正義曰或錫之鞶帶者上九以

受錫榮何可以保故終朝之閉褫帶者三也 **疏** 正義曰或錫之鞶帶者上九以

謙讓蒙錫則可長保有一若因訟而得勝雖或錫與鞶帶象曰以訟受服亦不足

不可長久終一朝之閒三被褫脫故云終朝三褫之象曰以訟受服亦不足

敬也疏正義曰釋終朝三褫之義以其因訟得勝受此錫服非德而受亦不足

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鞶帶謂大

帶也故杜元凱桓二年傳鞶厲旒纓注云鞶大帶也此訟一卦及爻辭並以謂人

事明之唯不利涉大川假外物之象以喻人事

三三坤上下師貞丈人吉无咎也丈人嚴莊之稱也為師之正丈人乃吉

咎○正義曰師衆也貞正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衆不畏懼不能齊衆必有咎害

○注丈人嚴戒之稱也至乃无咎也○正義曰興役動衆无功而獲其罪者監臨師旅

當以威嚴則有功勞乃得无咎若其不以威嚴師必无功而獲其罪故云興役

功罪也无象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒

天下而民從之吉又何咎矣毒猶疏也象曰至又何咎矣○正義曰師衆也貞正

并明用師有功之義但師訓既多或訓為正其義已見於此復云見正者欲見

故特明之師訓為衆也貞為正也貞之為正其義已見於此復云見正者欲見

齊衆必須以正故訓貞為正也與下文為首引之勢故云能以衆正可以王矣

剛中而應者剛中謂九二而應謂六五行險而順者行險謂下體坎也而順謂

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疏也象曰地中有水師君子以

之衆人必從之以得其吉又何人能備此諸德乎自剛象曰地中有水師君子以

中以下釋丈人吉无咎也言大人能備此諸德也

周易注疏二五中華書局聚

容民畜衆

疏

正義曰君子除害使衆得寧此則容民畜衆也又卦容納其民畜養其

嚴當赦其小過不可純用威猛於軍師之中亦是容民畜衆之象若其不然或當云地在

中或有水欲見地能包水又衆大是容民畜衆之象若其不然或當云地在

上或云上地下水蓋取容畜之義也初六師出以律否臧凶齊衆以律失律則散

今云地中有水蓋取容畜之義也初六師出以律否臧凶齊衆以律失律則散

故師出以律所不赦故師出以律否臧凶齊衆以律失律則散

令有師出以律所不赦故師出以律否臧凶齊衆以律失律則散

初六為師之始是整齊衆者也既齊整師衆使師出之時當須以其法制整

齊之故云師出以律也否臧凶者若其失律行師無問否之與臧皆為凶也否

謂破敗臧文既單故以否配之欲盛言臧凶不可單言故云否臧凶者與臧皆為凶也

亦凶臧文既單故以否配之欲盛言臧凶不可單言故云否臧凶者與臧皆為凶也

○注為師之始在師之首先唱發始是齊整師衆者也失律者何異於否者若

云為師之始在師之首先唱發始是齊整師衆者也失律者何異於否者若

容民畜衆

嚴當赦其小過

中或有水欲見地

上或云上地下水

今云地中有水

故師出以律所

令有師出以律

初六為師之始

齊之故云師出

謂破敗臧文既

亦凶臧文既單

○注為師之始

云為師之始在

命師中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兼該故注文屬下觀象之文
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命者乃得成命也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也
疏正義曰承天寵者釋在師中
吉之義也正謂承受五之恩

寵故中吉也懷萬邦也者以其有六三師或輿尸凶以陰處陽以柔乘剛進則
功能招懷萬邦故被王三錫命也

宜獲凶輿尸守以三師或輿尸凶正義曰以陰處陽至輿尸之凶○正義曰
尸之凶輿尸守以三師或輿尸凶○正義曰以陰處陽至輿尸之凶○正義曰

退无所守者倒退而下乘二之象曰師或輿尸大无功也
疏正義曰大无功也

剛已又以陰居陽是退无所守之象曰師或輿尸大无功也
疏正義曰大无功也

其輿尸則六四師左次无咎次得位而无咎也行師之法欲右背高者此兵
大无功也六四師左次无咎次得位而无咎也行師之法欲右背高者此兵

疏處故云師左次无咎故師在高險之左以次止則无凶咎也○注行師之法
至故左次之○正義曰行師之法欲右背高者此兵象曰左次无咎未失常也

法也故漢書韓信云兵法欲右背高者此兵象曰左次无咎未失常也
雖不能其獲足**疏**正義曰未失常者釋无咎之道六五田有禽利執言无咎長子

帥師弟子輿尸貞凶得直故田有禽也物先犯己故可以不犯物而後應往必
帥師弟子輿尸貞凶得直故田有禽也物先犯己故可以不犯物而後應往必

軍帥陰非剛武故師不可躬行必以授之凶故其宜也
疏○六五田有禽至輿尸貞凶

者柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而後應往必得直故往即有功猶如田中
有禽而來犯苗若往獵之則无咎過也人之修田非禽之所犯王者守國非叛

者所亂禽之犯苗則可獵取叛人亂國則可誅之此假他象以喻人事故利執

言无咎己不直則有咎己今得直故可以執此言往問之而无咎也長子帥師

弟子與尸貞凶者以己是柔不可為軍帥己又是陰身非剛武不可以親行故

須役任長子弟子之等若任役長子則可以帥師若任用弟子則軍必破敗而

象辭云是為正之凶莊氏云長子謂九二德長於人弟子與尸使不當也謂六三

也○注至往往必得直○正義曰往往必得直者見象曰長子帥師以中行也弟子

犯乃得欲往往征之則於理正直故云往往必得直

輿尸使不當也上六大君有命開國承家小人勿用之處師之極師之終也開國承家

以寧邦也小人勿用○正義曰大君有命者上六處

勿用非其道也○疏師之極是師之終竟也大君謂天子也言天子爵命此上六

若其功大使之開國為諸侯若其功小使之承家為卿象曰大君有命以正功

也小人勿用必亂邦也○疏人勿用必亂邦也者若用小人必亂邦國故不得用

也小人
二三坤上下比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
疏正義曰比吉者謂能相
永貞无咎者欲相親比必能原窮其情筮決其意唯有元大永長貞正乃得无
咎元永貞者謂兩相親比皆須永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
己故在先者吉若在後而至者人或疎己親比不成故後夫凶或以夫為丈夫
謂後來象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也
將原筮之時

求无咎其唯元永貞乎夫羣黨相比而不以元永貞則凶邪之道也若不

遇其主則雖永貞而猶未足免於咎也使永貞而无咎者其唯九五乎

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

助也謂衆陰順從九五也自此義所以釋比名為吉之義原筮元永貞无咎以剛

中者釋原筮元永貞无咎也○注處比之時至其唯九五乎○正義曰將原筮以求

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窮比者根本筮謂筮決求比之情以求久長无

咎其唯元永貞乎者原謂原窮比者根本筮謂筮決求比之情以求久長无

久長而无咎謂彼此相親比也若不遇其主則雖永貞而猶未足免於咎者若

不逢遇明主則彼此相親比也若不遇其主則雖永貞而猶未足免於咎者若

无明主照察不被上知相親涉於朋黨故不免咎也○使永貞而无咎者其唯九

五乎者使比者得免咎保永貞久而無咎也○使永貞而无咎者其唯九

之主剛而處中能識比者之情意故使比者得保永貞无凶咎也

上下應也

所與危者求安安者不求所保火有其炎

寒者附之故已苟安焉則不寧方來矣

之時陰往比陽羣陰後夫凶其道窮也

未得其所以皆未寧也

後夫凶他悉親比己獨後來比道窮困无與人與親故其凶也

將合和親至是以凶也○正義曰親成則誅者彼此相比皆速來為親親道已

其離貳所以後而被誅而凶也象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

比正義曰建萬國親諸侯謂爵賞恩澤而親友之萬國據其境域故曰建也

親疏土而封建之親諸侯謂爵賞恩澤而親友之萬國據其境域故曰建也

周易注疏二

中華書局聚

侯謂其君身故云親也地通相潤及物故云地有萬國使之各初六有孚比之无咎

有孚盈缶終來有宅吉大處比之始為比之首者也夫以不信為比之首則禍莫

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

也疏初六有孚至有他吉○正義曰有孚比之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孚此孚信

盈溢質素之缶以此待物物皆歸向從始至終尋常恆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

偏應即私心有愛吝也以應象曰比之初六有宅吉也六二比之自內貞吉

不中得位而繫應在五不能疏正義曰比之自內貞吉者居中得位係應在五

來它故得其自內貞吉而已疏不能使它悉來唯親比之道自在其內獨與五

應但貞吉而已不象曰比之自內不自失也疏正義曰不自失者釋比之自內

如初六有宅吉也疏象曰比之自內不自失也疏正義曰不自失其所應之偶故云

比之自內六三比之匪人疏四自外比比者皆非己親故曰比之遠則匪人象曰比之匪

不自失也六三比之匪人疏應所與比比者皆非己親故曰比之遠則匪人象曰比之匪

人不亦傷乎疏正義曰比之匪人亦傷乎者言六三所比比皆非己親之人四

是以悲六四外比之貞吉疏外比於五復得其位比不疏正義曰六四上比於五

傷也六四外比之貞吉疏外比於五復得其位比不疏正義曰六四上比於五

不為外六四比五故云外體為內上象曰外比於賢以從上也疏中得位故稱五賢

體為外六四比五故云外體為內上象曰外比於賢以從上也疏中得位故稱五賢

也五是在四上四往九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

而顯之則所親者狹矣夫无私於物唯賢是與則去之與來皆无失也故其所施常

失前禽也。以顯比而不加邑動必討叛邑人無虞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無虞故曰王用三驅失前禽也。用其

是顯比之吉也。此道可以疏比九五顯比不能普徧相親是比道狹也。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。言顯比之道所以己於此也。邑人

不誠吉者雖不能廣普親比於自用己相親之處不妄加討罰所以己於此也。邑人

須防誠而有吉也。至于邑人不誠而為吉非是大道弘闊之道不可為大人之

道但可為大人之使。○注為比之誠主至非為上之道。○弘闊之道不可為大人之

失者若比道弘闊不偏私於物唯賢是親則背己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。褚氏諸儒皆以為三面著人驅禽必知三面

為二顯比之主而有應

逆取順失前禽也邑人不誠上使中也 **疏** 顯比之吉至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上六比之无首凶夫无首後已處卦之終是後

者之使以居中位故云上使中也 **疏** 上六比之无首凶夫无首後已處卦之終是後

為時所棄 **疏** 正義曰无首凶者謂人皆比親道已成己獨在後衆人所棄宜其

凶象曰比之无首无所終也 **疏** 比之義初首被人所棄故无首與之共終也

也 **疏** 象曰比之无首无所終也 **疏** 比之義初首被人所棄故无首與之共終也

三三巽上下小畜亨 **疏** 志不能畜大以亨 **疏** 九二猶剛健得行是以剛志上得亨

通故云小畜亨也若大畜乾在於下艮在於上乾在於下巽是陰柔性能止此順

之剛健所畜者大故稱大畜乾此卦則巽在於上乾在於下巽是陰柔性能止此順

云此釋小畜卦名也言此卦之義唯當畜止在下三陽猶不能畜盡但畜而

反與之皆義相違象曰風行天上小畜君子以懿文德未可以懿文德而已疏曰君

子以懿文德者懿美也於其時施未得行喻君子之人但修美文德待時而

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衆取卦象包容之義若履卦象云上天下澤履

取卦名因其卦義所取有君子法之須合卦義行事者若訟卦云君子以作事謀

始防其訟德不取風行天上之象餘皆倣此初九復自道何其咎吉處乾

以升巽初四為己應不距己者也以陽升陰疏為己應以陽升陰反復於上自

復自其道順而無違何所犯咎得義之吉疏為己應以陽升陰反復於上自

用己道四則順而無違何咎於己象曰復自道其義吉也升陰以剛應柔其義於

无咎故云復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也升陰以剛應柔其義於

也疏九二牽復吉疏處乾之中以升巽五非畜極非固己者也疏正義曰牽謂

復二欲往五五非止畜之極不閉固象曰牽復在中亦不自失也彊牽連而既

於己可自牽連反復於上而得吉也象曰牽復在中亦不自失也彊牽連而既

復亦在於己不自有失解牽復吉也九三輿說輻夫妻反目疏以上為畜盛不可牽征

也己為陽極上為陰長畜於陰長疏正義曰九三欲復而進上九固而止之九

不能自復方之夫妻反目之義也疏可以行故車輿說其輻夫妻反目者上九

體巽為長女之陰今九三之陽被長女象曰夫妻反目不能正室也正義曰

閉固不能自復夫妻反目也疏正義曰九三欲復而進上九固而止之九

室者釋夫反目也此假象以喻人事也正六四有孚血去惕出无咎疏夫言犯

上九之室故反目也此假象以喻人事也正六四有孚血去惕出无咎疏夫言犯

陰制也四乘於三近不相得三務於進而已隔之將懼侵克者也上亦惡三而疏

能制焉志與上合共同斯誠三雖逼己而不能犯故得血去懼除保无咎也疏

害已故有血也○正義曰六四居九三之上乘陵於三三既務進而己固之懼三

夫言於三三不害己○故得其血去除其惕出散信能血去懼除乃得无咎○注

云凡稱血者至无咎也○故得其血去除其惕出散信能血去懼除乃得无咎○注

也疏已止義曰釋惕出之意所以惕出者由九五有孚攣如富以其鄰不處得尊位

來而不距二牽已攣不為專固有孚攣如其謂也以陽疏正義曰有孚攣如者

而相牽攣也如語辭非義類富以其鄰者五接志意合同不富實心不專固故能

用富以與其象曰有孚攣如不獨富也疏以攣攣於二者以其不獨自專固於

富欲分上九既兩既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶也處小畜之極能畜者

積剛不能侵故既處也體巽處上剛不敢犯尚德者也為陰之長能畜剛健德

故曰月幾望也滿而又進必凶故曰君子征凶疏○上九既兩既處至君子征凶

必見戰伐雖復君子以征必凶故曰君子征凶疏○上九既兩既處至君子征凶

其進也尚德載者體巽處上剛不敢犯為陰之長能畜正剛健慕尚此德之積

聚而運載也故云尚德載也言慕尚此道德之積載也婦貞厲者上九制九三

是婦制其夫臣制其君雖復貞正而近危厲也月幾望者婦貞厲者上九制九三

周易注疏二

十中華書局聚

在望時盛極以敵日也幾辭也已從上釋故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

通故既雨不獲亨象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也夫處下可以征

也則然坤本體下又順而弱不能敵剛故可以全其類征而吉也自此以往則

其進各有難矣夫巽雖不能若良之善畜猶不肯為坤之順從也故可得少進

不可盡陵也是以畜極則通是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謂之畜○正義曰夫巽雖不能若良之善畜故其畜小也

積極而後乃能畜是說征之輻○象曰既雨既處至有所疑也○正義曰既雨既

可以進而後乃能畜是說征之輻○象曰既雨既處至有所疑也○正義曰既雨既

既處者釋以上九說征之輻○象曰既雨既處至有所疑也○正義曰既雨既

所疑者釋以上九說征之輻○象曰既雨既處至有所疑也○正義曰既雨既

故征凶也○注夫處下至說征之輻○象曰既雨既處至有所疑也○正義曰既雨既

云謂輿下縛木與軸相連鉤心之木是也子夏傳云輻車劇也

三三兌上下履虎尾不咥人亨

疏正義曰履卦之義以六三為主六三以陰柔履

不咥人亨者以六三在兌體兌為和說而應乾剛雖履其危而不見

履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

凡彖者言乎一卦之所以為主也

其危也三為履主也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而以說應乎乾宜其履虎尾不見咥而

亨**疏**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

兌為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

以履踐陰柔尾不咥害于人而得亨通也若以和說之行剛中正履帝位而不疚

光明也言五**疏**正義曰剛中正履帝位者謂九五也以剛處中得其正位居九

位不有疾病由德之美於經无所釋也一句象曰上天下澤履君子以辯上下定民

贊明履卦德義之義曰天尊在上澤卑處下君子法此履卦名合二義若以爻言之則在上履

志**疏**正義曰天尊在上澤卑處下君子法此履卦名合二義若以爻言之則在上履

踐於下六三履九二也若以二卦卑尊之義故云上天澤履也但在下以禮承事於

取義不可定初九素履往无咎

處履以素何往不從必獨行其願物无犯也**疏**

正義曰處履之始而用質素故往
象曰素履之往獨行願也
疏正義曰獨行願

而無咎若不以質素則有咎也
九二履道坦坦幽人貞吉
在致誠惡夫外飾者也

也故獨行所願則物無犯也
九二履道坦坦幽人貞吉
疏正義曰履道坦坦者

美於斯為盛故履道坦坦幽人貞吉
九二履道坦坦幽人貞吉
○

坦坦平易之貌九二以賜處陰履於謙退己辭謙退故履道坦坦者易無險難

也幽人貞吉者既無險難故在幽隱之人守正得吉○注履道坦坦者易無險難

謙也正義曰履道尚謙者言履道尚謙不喜處盈然以陽處陰尚於謙德居內履

中齊信為道不顯同也為榮處內為屈若居在外亦能履中謙退隱之顯也謙

而得中是貞正也幽象曰幽人貞吉中不自亂也
疏正義曰中不自亂者釋

以居何有危險自亂之能謙退
六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人為于大

君居履之時以此為行跛足者不謙而況以陰居陽以柔乘剛者乎故以此為明

以陵武於人也存于大君行未幾也
疏能視至武人為于大君○正義曰眇

猶如跛足自為能履不足與此視物猶如虎尾至人凶言以此履虎尾至鬻於人
象曰眇能視不足以有明
疏象曰

視至武人爲于大君志剛也○正義曰不足履以有明者釋眇使能視物目既隆眇假使能視无多明也不足與行者解跛不能履足既蹇跛假使能履行不能遠故云不足與行也位不當者釋啞人之凶所以陵武加人欲爲大君以其志意剛以陰處陽也志剛者釋武人爲于大君所以陵武加人欲爲大君以其志意剛猛以陰而處陽九四履虎尾愬愬終吉履虎尾愬愬以陽處多懼之地故曰雖處危懼終吉獲**疏**以正義曰履虎尾愬愬之地故愬愬危懼也終吉者以陽居陰意得其謙退故終象曰愬愬終吉志行也**疏**正義曰志行者釋愬愬終吉初雖九

五夬履貞厲得位處尊以剛決正故曰夬履貞厲位處尊以剛決正履道行正故夬履也貞厲者厲危也履道惡盈而五處尊是以危**疏**正義曰夬履貞厲位正當也**疏**正義曰位正當者

所以夬履貞厲者以其位正當處在九五之位不得所以夬履貞厲者以其位正當處在九五之位不得所以夬履貞厲者以其位正當處在九五之位不得所以夬履貞厲者以其位正當處在九五之位不得

不決斷其理不得育其貞厲以位居此地故也上九視履考祥其旋元吉

禍福之祥生乎所履處履之極履道成矣故可視履而考**疏**正義曰視履考祥也居極應說高而不危是其旋也履道大成故元吉也**疏**正義曰視履考祥

處履之極履道已成故視其所履之行善惡得失考其禍福之徵祥其旋元吉者旋謂旋反也上九處履之極下應兌說高而不危是其不墜於履而能旋反

行之履道大象曰元吉在上大有慶也**疏**正義曰元吉而在上九是大有福慶也成故元吉也

以有元福慶故在上元吉也

三三乾下泰小往大來吉亨**疏**正義曰陰去故小往陽長故大來以此吉而亨

失其節故不得以爲元始而利貞也 彖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** 象曰泰小往大來至小人道消也 **○**正義曰泰小往大來

爲泰也所以得名爲泰者止由天地之氣交而萬物通者釋此卦小往大來吉亨名

下交而其志同者此以人事象天地之交上謂君也下謂臣也君臣交好故志

內健而外順明其性此說泰卦之外順內健則外陽內陰就卦爻釋小往大

來吉亨也內君子而外小人君子道長小人道消者更就人事之中釋小人往大來吉亨也 象曰天地交泰后以財成天地之

道輔相天地之宜以左右民 **疏** 象曰泰至以

此之時君當翦財成就天地之道輔相天地之宜者相助也當輔助天地所生

之宜以左右民者左右助也則物失其節也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

揚州其貢宜稻麥雍州其貢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** 爲茅之

拔其根而相牽引者也上順而應不爲違距進皆得志故以其類 **疏** 曰正義

茅茹也。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

行納而吉。征象曰：拔茅征吉，志在外也。**疏**正義曰：志在外者，釋拔茅征吉之義，以

外物行而得吉，此假九二包荒，用馮河不遐遺，朋亡得尚于中行。體健居中而用

乎穢，光大故曰朋亡也。用如此弘大，无所遺棄，故曰不遐遺也。无私无偏存，**疏**包荒用

馮河者，體健居中而用乎泰，能包含荒穢之物，故曰包荒也。用馮河者，无舟渡

也。遺棄也，用心弘大，无所疎遠，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。得尚於中行者，謂六五也。處中而行，以九

二所為如此，中尚配也。象曰：包荒得尚于中行，以光大也。**疏**正義曰：釋得尚中

得配六五之中也。此道故此包荒，皆假外物以明義也。九三无平不陂，无往不復，艱貞无咎，勿

恤其孚于食有福。乾本上也，坤本下也，而得泰者，降與升也，而三處天地之際

不復也，无平而不陂也。處天地之將閉，平路之將陂，時將大變，世將大革，而居

而自明也，故曰勿恤。**疏**九三處天地相交之際，將各分復，其正義曰：无平不陂者，九

今將復歸於上，坤體初雖在上，而今欲復歸於下，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，而初

在其上，元在下者，而初始往者，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，而初

得其正動，有下者，而初始往者，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，而初

周易注疏 二 十三 中華書局聚

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

九三將棄三而向四是將復其乾之上體所處也將閉平路之將破者天上此六四今將去四而歸向初復其坤體所處也處天地之將閉所以往通泰路无險難自今已后時既

將處下閉而不通是平路之將閉也此因三之向前通泰路无險難自今已后時既否閉路有傾危是平路之將閉也此因三之向前通泰路无險難自今已后時既

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食有福

象曰无往不復天地際也分天地將各**疏**正義曰天地交際之處天體將上地體將

復平者將破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

也坤爻皆樂下已退則從故不待富而用其鄰**疏**正義曰六四翩翩者四主坤

不翻而待財富而用其鄰不戒以孚者鄰皆從己共同志願不待戒告而自孚信以

從己象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也**疏**正義曰皆失實者解翻

失其本實所居之處今既見命翩翩樂動不待財富並悉從之故云皆失實也

以孚信者由中心皆願下六五帝乙歸妹以祉元吉婦人謂嫁曰歸泰者陰陽

中居順降身應二感以相與用中行願不失其禮帝乙歸妹誠**疏**元吉○至以祉

不曰失帝乙歸妹者女處尊位履中居順降身應二感以相與用中行願不失其禮帝乙歸妹誠

以明之也○注婦人謂嫁曰歸○正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○正中得行志願以獲祉福盡夫陰陽交配之道故

象曰以祉元吉中以行願也疏正由中順行其志願者釋以祉元吉之義上六城

復于隍勿用師自邑告命貞吝疏居泰上極各反所應泰道將滅上下不交卑不

吝否道已成命不行也疏于隍者居泰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為體由

基土陪扶乃得為城今下不陪扶城則隕壞以此崩倒反復於隍猶君之為體由

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假外象以喻

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順

從唯於自己之邑而施告命下既不從故貞吝○注卑道崩也○正義象曰城

復于隍其命亂也疏君猶土當扶城由其命錯亂下不奉上猶上不陪城使復

于隍故云其命亂也疏坤上下否之匪人不利君子貞大往小來疏世非是人道交通之時故云匪

三三乾上否之匪人不利君子貞大往小來疏世非是人道交通之時故云匪

人不利君子貞者由小人道長君子道消故不利君子為正也陽氣疏象曰否之

无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也疏

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

下无邦也內柔而外剛者欲取否塞之義故內至柔弱外禦剛彊所以否象曰閉若欲取通泰之義則云內健外順各隨義為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 **疏**正義曰君子於此否塞以儉德辟難者言

德辟其危難不可榮華其身以居位此若據諸侯公卿言之難不可重自榮

華而驕 **初六拔茅茹以其彙貞吉亨** **疏**居否之初處順之始為類之首者也順非

逸也 **初六拔茅茹以其彙貞吉亨** **疏**居否之初處順之始為類之首者也順非

同道皆不可進故茅茹 **疏**正義曰拔茅茹者以居否之初處順之始未可以動

以類貞而不詔則吉亨 **疏**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 **疏**以其彙者以其同 **象曰拔茅貞吉**

類共皆如此貞吉亨者守正而居志在於君乃得吉而亨通 **疏** **象曰拔茅貞吉**

志在君也 **疏**志在於君 **疏**以其志意在君者不敢懷詔苟進故得吉亨也此假外物

以明 **六二包承小人吉大人否亨** **疏**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其志順包承於上小人吉者否閉之時

小人路通故於小人為吉也大人否亨者若大人用此包承之德能意否閉小人

道乃亨 **象曰大人否亨不亂羣也** **疏**閉正義曰此釋所以得道人否亨之意良由否

羣故言不 **六三包羞** **疏**俱用小道以承其上而 **象曰包羞位不當也** **疏**正義曰包

亂羣也 **六三包羞** **疏**俱用小道以承其上而 **象曰包羞位不當也** **疏**正義曰包

陰俱用小人之道包承於上以失 **九四有命无咎疇離祉** **疏**夫處否而不可以有

位不當所包承之事唯羞辱已 **九四有命无咎疇離祉** **疏**夫處否而不可以有

也窮下故可以有人則消君子之道者也今初志在君處

乎九四有命命之故無人則君子道消也今初六志在於君守正不進處于窮下

言九四命初身既无咎初既被象曰有命无咎志行也

得无於上者由初六志意得行守正九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

能也休否道也消之時己居尊位何可以安故心存將危乃得固也

于苞桑○正義曰休否者休美也謂能行休美之專於否塞之時能施此否閉

得言也若其凡人則不能其亡其亡繫于苞桑者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

也必安靜心常存將有危難但念其亡其亡乃得固者即繫于苞桑象曰大人

之吉位正當也

後通故後喜也始以

已傾之有喜也象曰否終則傾何可長也

故云何得長也

三三離上下同人于野亨利涉大川利君子貞

喻其廣遠言和同於人必須寬廣无所不同用私處非近狹遠至于野乃

得亨進故云同人于野亨與人心足以涉難故曰利涉大川也與人和同義

涉大川假物象以明人事 彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人二為主

疏正義曰此釋所以能同於人之義柔得位同人曰同人于野亨利涉大川乾

行也之所乃能也是乾之野亨利涉大川非二 疏同人曰同人于野亨利涉大川

以能如人于野亨與諸卦別也言乾能行此德非六二之所能也故特云同人

乃云同人于野亨與諸卦別也言乾能行此德非六二之所能也故特云同人

者謂卦之象辭發首即疊卦名以釋其義則以六二為主故同人卦名于野

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

卦下之辭不關六二之義故更疊同人于野亨利涉大川雖是同人

以健中正而應君子正也 疏正義曰

子貞也此以二象明之故云文明以健中正而應君子正也故曰利君子貞

又相應是君子之正道也故云君子正也若以威武而為健邪僻而相應則非

疏正義曰

體在上火又炎上取其君子以類族辨物各得所同人疏正義曰族聚也言君子

性同故云天與火同人君子以類族辨物各得所同人疏正義曰族聚也言君子

辨物謂分辨事物各同其初九同人于門无咎疏居同於上之心无係吝通夫大同也

出門皆同人故曰同人于門疏正義曰同人于門者居同人在於門外出門皆同心故

云无象曰出門同人又誰咎也疏正義曰又誰咎者釋出門同人无咎之義言

六二同人于宗吝疏應在乎五唯同於主過主疏正義曰係應在宗族不能弘闊是鄙吝之人

道故象云象曰同人于宗吝道也九三伏戎于莽升其高陵三歲不興疏居同人

下卦之極不能包弘上下通夫大同物黨相分欲乘其高陵望貪於所比據上之應

其敵剛健非力所當故伏戎于莽不敢顯亢也升其高陵望貪於所比據上之應

三歲不能興者也三歲不能興疏于莽者九三處下卦之極不能包弘上伏戎

則五道亦以成矣安所行焉疏于莽者九三處下卦之極不能包弘上伏戎

夫大同欲之下據六二其高與九五相爭也但九五剛健九三力不能敵故伏潛兵

戎於草莽之中升其高與九五相爭也但九五剛健九三力不能敵故伏潛兵

直以苟貪與二之比近而欲取之據上九五之應也

相分則與五相親與三相分也欲乘其道貪於所比據上之應者言

此九三欲乘其同人之道不以類相從不知二之從五象曰伏戎于莽敵剛也

三歲不興安行也疏正義曰九五之剛不敵於三歲不興安行也

周易注疏

二

十六中華書局聚

者釋三歲不與五道亦已成矣何可行也故云安行也安語辭也猶言何也既九四乘

其墉弗克攻吉處上攻下力能乘墉者也履非其位以與人爭二自五應三非

克也不克則反反則得吉也不克疏正義曰乘其墉者履非其位與人鬪爭與

乃反其所以得吉困而反則者也疏三爭二欲攻於三既非是上體力能顯亢故

乘上高墉欲攻三也弗克攻吉者三欲求二其事已非四又效反自思愆以從

義傷理衆所不與雖復乘墉不能攻三也吉者既不能攻三能反自思愆以從

法則假得象也此象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也疏墉義弗克也

者釋不克之義所以乘墉攻三不能克者以其違義衆所不從故云義不克也

其吉則困而反則者釋其吉之義所以得其吉者九四則以不克困苦而反歸

得吉也故九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人柔得位得中而應乎乾

所與執剛用直衆所未從故近隔乎二剛未獲厥志是以前號咷也居中處尊

戰必克勝故後笑也疏正義曰同人先號咷者五與二應用其剛直衆所未從故

也疏和同九三九四與之競二也五未得二故志未和同於二故先號咷也而

後笑者處得尊位戰必克勝故後笑也疏正義曰同人先號咷者五與二應用其剛直衆所未從故

用其剛直必以大師與三四戰克乃得與二相克相遇此爻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疏正義曰同人之先以中直者解先

物所未從故先號咷也但象略號咷之字故直云同人之先以中直也疏正義曰同人之先以中直者解先

遇言相克者釋相遇之義所以必用大師力能相遇也以其用大師與三四師相

伐而得言相勝乃與二上九同人于郊无悔郊者外之極也遠於內爭故雖无悔

相遇故言相克也

得亦未志未**疏**雖上九同人于郊无悔○正義曰同人于郊者處同人于外極最在於外

爭訟故无悔吝也○注不獲同志至未得其志而與相同人未親己是不獲同此

志也遠于內爭者以無悔吝不在於室家之內是遠于象曰同人于郊志未得也

凡處同人而不泰焉則必用師矣不能大通則各私其黨而求利焉楚人亡**疏**

弓不能亡楚愛國愈甚益為它災是以同人大通則弘剛健之爻皆至用師也

象曰同人之志猶未得也○正義曰釋同人于郊之義曰凡處同人而不泰

遠和同之志猶未得也○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之卦之義去初上而

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昭王出游亡弓不能亡楚愛國愈甚益為它災者案孔

子家語弟子好生篇云楚昭王出游亡弓不能亡楚愛國愈甚益為它災者案孔

也昭王之又何求焉孔子聞之曰惜乎其志不亡也愛國而致它災也引此者證

至用人不弘皆○**三三**離上大有元亨乎大有則必元亨矣**疏**正義曰柔處尊位羣陽並應大能

大得亨通故彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有**疏**正義曰大有柔處尊位羣陽並應大能

其應上下應之靡所**疏**正義曰釋此卦稱大有之義大者中者謂六五處大其德

不納大有之義也**疏**以中柔處尊位是其大也居上卦之內是其中也其德

剛健而文明應乎天而時行是以元亨**疏**明不犯應天則行不失時矣剛健不滯文

周易注疏二

十七 中華書局聚

疏乎其德剛健至是以元亨○正義曰釋元亨之義剛健謂乾也文明謂離也應

滯至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

明。燦而不犯於物也○正義曰剛健不滯者剛健則物不擁滯也文明不犯者文則

有君子以遏惡揚善順天休命○大有包容之象也故遏惡揚善○**疏**以遏惡揚善

者大有包容之義故君子象之亦當包容而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初九无交害匪咎艱則无咎

剛健為大有之始不能履中滿而不溢術○初九至艱則无咎○正義曰謙以夫

雖无交切之害也○久注必有凶其欲匪咎艱則无咎也○艱難其志則得无咎故云无交害匪

不在二位是溢也○注云不能履中大有之初是盈滿身象曰大有初九无交害也九二

大車以載○任重而**疏**中九二大車委任其任重也○大車以載者體是剛健而又居

以載物也此假外象以喻人事○注云任重而車材彊壯故不有傾危也○有攸往

无咎○致遠不違中為五所任任重不危○**疏**以正義曰堪當重任故云无咎者象

曰大車以載積中不敗也○**疏**身正有中和堪受所積之聚大車以載之義物既聚

九三公用亨于天子小人弗克

其處大有之時居下體之極乘剛健之上而履得

乃得通乎天子之道也

疏九三至小人弗克○正義曰公用亨于天子者九三

小人不可害可待也

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○注與五同功至莫此過焉○正義曰與五同功者繫辭云三與五同

功此云與五同功謂五為王位三既與五之同功則威權與五相似故云威

權之盛莫象曰公用亨于天子小人害也九四匪其彭无咎既失其位而上比近

此過焉

權之臣其為懼也可謂危矣唯夫有聖知者乃能免斯咎也三雖至

威五不可舍能辯斯數專心承五常匪其旁則无咎矣旁謂三也

咎○正義曰匪其彭无咎者匪非也彭旁也謂九三在九四之旁九四若能專

心承五非取其旁九四言不用三也如此乃得无咎也既失其位上近至尊之

能棄三歸五故得无咎也象曰匪其彭无咎明辯哲也才也猶疏正義曰明辯

周易注疏

二

十八

中華書局聚

應之與之夾接也威如之吉易而无所防備物自畏之故云易而无備也得上九

自天祐之吉无不利也大有豐富之世也處大有之上而不累於位志尚乎賢者

信之謂也雖不能體柔而以剛乘柔思順之義也居豐有之世而不累於位志尚乎賢者

○正義曰釋所以大有上九而得吉者以有三德盡夫助道故繫辭具焉疏无不利

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

富之時應須以富有為累也既居无位之地不以富有繫心是履焉履信之謂是

一也爻有三德盡夫助道者天尚祐之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疏在皆通故曰亨也小人行謙則不能長久唯君子

有終也然案謙卦之象謙為諸行之善是善之最極而不言也元與利貞及吉者

正於物故不言云元與利貞也謙卦之絲及乾之九五利見大人是吉理分明故不

理可知而不言言者即此謙卦之絲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嫌者兼善惡也若行事有善則吉乃隨之若行

並以陰居尊位若不行人為凶若否之九五云休否大人吉其餘皆

言吉事亦倣此亦有大行此為吉於小人行凶若否之九五云休否大人吉其餘皆

或有於小人為吉大人為凶若屯之九五小貞吉大貞凶及否之六三不利承小

人吉之類是也亦有其吉灼然而稱吉者若大有上九自天祐之吉无不利承小

類是也。但易之為體，不可以一為例。今各隨文解之。義具諸卦之下。今謙卦之繇，其吉可知也。既云吉，何以初六六二及九三並云吉者？謙卦是總諸六爻，其善既大，故不須云吉也。六爻各明其義，其義有優劣，其德既不嫌其不吉，故須吉以明之也。象曰：謙亨，天道下濟而光明，地道卑而上行，天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙，謙尊而光，卑而不可踰，君子之終也。

疏 象曰：至君子之終也。○正義曰：地道卑而上行，釋亨義也。欲明天地上下交通，且艮為陽卦，又為山地，道卑而上行，其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。地道下濟而上行，地體卑柔而氣上行，交通於天，以生萬物也。天道虧盈而益謙，從此已下，廣說謙德之美，以結君子能終之義也。虧謂減損，盈謂滿而增益，謙退若日中則昃，月盈則食，是虧減其盈，盈者虧減則謙者受損也。地道變盈而流謙者，丘陵谷之屬，高者漸下，下者益高，是改變盈者流布謙者也。鬼神害盈而流謙者，丘陵谷之屬，高者漸下，下者益高，是改變盈者流道惡盈而好謙者，有謙而更光，明威大卑，謙而不可踰，越是君子之謙，尊而光卑而不可踰者，尊而好謙者，盈而更光，明威大卑，謙而不可踰，越是君子之謙，能終其謙之善事，又獲謙之象，曰：地中有山，謙君子以裒。多益寡，稱物平施，用謙之。終福故云：君子之終也。

疏 象曰：至稱物平施，正義曰：裒多者，君子若能隨物而與施，不用謙以為益。象曰：地中有山，謙君子以裒。多益寡，稱物平施，用謙以為裒少者，用謙以為益。隨物而與施，不失平也。謙道則裒益其多，言多者得謙物，更裒聚彌益多也。故云：裒多即謙尊而光也。是尊者得謙而更增益，不可踰越也。稱物平施者，稱此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象，以山為主，是於山為謙於地為不謙，應言山在地，云稱物平施也。此謙卦之象，以山為主，是於山為謙於地為不謙，應言山在地。

者釋無不利。法則動。合於義。所以指。擣皆謙者。六五不富。以其鄰。利用侵。伐无不利。

居於尊位。用謙。與順。故能。不富。而用。其。疏。正義曰。不富。以其鄰。者。以用之。六五。

居謙。履順。必不。濫罰。无罪。若有。驕逆。不服。則須。伐之。以謙。得衆。故利用。侵伐。无。

不利。象曰。利用。侵伐。征。不服也。上六。鳴謙。利用。行師。征。邑國。政。故有。名。而不。與。內。

功。未。得也。處。外。而。履。謙。疏。正義曰。鳴謙。者。上六。最。處。於。外。不。與。內。政。不。能。於。實。

能。遂。事。其。志。未。得。既。在。外。而。不。能。立。功。在。內。也。象曰。鳴謙。志。未。得。也。可。用。行。師。征。

邑國也。夫。吉。凶。悔。吝。生。乎。動。者。也。動。之。所。起。興。於。利。者。也。故。飲。食。必。有。訟。訟。必。

奪。是。以。六。爻。雖。有。失。位。无。應。乘。剛。而。皆。无。凶。悔。吝。象曰。鳴謙。至。征。邑國。也。○

吝者。以謙。為主。也。謙。尊。而。光。卑。而。不。可。踰。信。矣。哉。疏。正義曰。鳴謙。志。未。得。者。釋。鳴謙。

猶。未。得。也。可。以。但。有。聲。鳴。之。謙。不。能。實。爭。立。功。者。以。其。居。在。於。外。其。內。立。功。之。志。

言。內。志。雖。未。得。猶。可。在。外。興。行。軍。師。征。邑國。也。○注。動。之。所。起。興。於。利。者。也。○

正。義。曰。動。之。所。起。興。於。利。者。凡。人。若。不。見。利。則。心。无。所。動。今。動。之。所。起。興。於。利。者。也。○

訟。乃。動。故。云。興。於。利。也。飲。食。必。有。訟。訟。必。有。訟。故。需。卦。之。後。次。訟。卦。也。○

兵。故。訟。卦。也。後。次。師。卦。也。○

居時之難此不可為常斟酌得宜而用之耳故坎睽蹇之時宜用君子小人勿

又言義者始卦注云凡言義者不盡於所見中有意謂者也是其時皆有義也

略明佚樂之世相隨相遇之日隱遯羈旅之時凡五卦其義不大小則餘卦亦可

者凡也今所歎者十豫旅遯姤凡四卦皆云時義案始卦注云凡言義者不盡於

所見中有意謂一卦亦言之則四卦各未盡其理其中更有餘意不可盡申故

總云義也隨之謂一卦亦言之則四卦各未盡其理其中更有餘意不可盡申故

此三義者非但其中別有義意又取隨逐其時非小人之所能用蹇卦亦云非小

之所能用此二卦言大矣哉坎卦則是大與睽蹇稍別故注云非用之常義唯

大時也謂坎險之事時之須用利益乃大與睽蹇稍別故注云非用之常義唯

之時也謂坎險之事時之須用利益乃大與睽蹇稍別故注云非用之常義唯

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

尋卦之名則其意具盡中間更無餘義故不言義其卦名之注言之直云時者

別有所用故理解稍別大過是已行了不須言唯大過稱時者即盡更

與解革頤其理解稍別大過是已行了不須言唯大過稱時者即盡更

疏

正義曰案諸卦之象或云雲上于天或云風行天上以類言之今此應云

考疏正義曰案諸卦之象或云雲上于天或云風行天上以類言之今此應云

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者雷

是鼓動故先王法此鼓動而作樂崇德業樂以發揚威德故也殷薦之上帝

以考文王也故初六鳴豫凶處豫之初而特得志於上樂**疏**豫正義曰鳴豫者處

於四逸豫之甚是聲鳴于豫但逸樂象曰初六鳴豫志窮凶也豫正義曰釋鳴

時鳴豫後則樂志六二介于石不終日貞吉處豫之時得位履中安夫貞正不

窮盡故為凶也求苟豫者也順不履中安夫貞正不

是以上交不諂不改其操介如石焉不終日明矣說**疏**履中安夫貞正不

逸豫上交不諂不改其操介如石焉不終日明矣說**疏**履中安夫貞正不

志耿介似於石然見幾之速不待終竟一日去惡修善相守正得吉也象曰

不終日貞吉以中正也疏終正義曰釋貞吉者以比六二居中守正順不履中安夫貞正不

違中故不須待其六三盱豫悔遲有悔居下體之極處兩卦之際履非其位承

一日終守貞吉也疏終正義曰釋貞吉者以比六二居中守正順不履中安夫貞正不

而從豫進退離悔宜其然矣疏之正義曰盱豫悔者六三履非其位上承動豫

以從豫進退離悔宜其然矣疏之正義曰盱豫悔者六三履非其位上承動豫

求豫則悔吝也遲有悔者居豫之象曰盱豫有悔位不當也疏豫正義曰解其盱

時若遲停不求於豫亦有悔也象曰盱豫有悔位不當也**疏**豫正義曰解其盱

六三居不當位進退不得其所故盱豫有悔不言遲者略其文也故直云盱豫舉

有悔遲有悔兩文具載象唯云盱豫有悔不言遲者略其文也故直云盱豫舉

其欲進略云有九四由豫大有得勿疑朋盍簪處豫之時居動之始獨體陽爻

悔舉其遲也九四由豫大有得勿疑朋盍簪**疏**正義曰由豫大有得者處豫之時

故曰由豫大有得也夫不信於物物亦疑疏正義曰由豫大有得者處豫之時

焉故勿疑則朋合疾也盍合也簪疾也疏居動之始獨體陽爻為眾陰之所

從莫不由之以得豫故云由豫也大有信待之眾皆歸是大有所得勿疑朋

盍簪者盍合也簪疾也若不能不疑於物以信待之眾皆歸是大有所得勿疑朋

盍簪者盍合也簪疾也若不能不疑於物以信待之眾皆歸是大有所得勿疑朋

象曰由豫大有得志大行也

疏正義曰釋由豫大有之意衆陰既由六五貞疾

恆不死

疏四以剛動為豫之主專權未可得亡滅之執制非己所乘故不敢與四專權而

以剛動為豫之主專權執制非己所乘故不敢與四專權而

乘剛也恆不死中未亡也

疏正義曰六五貞疾乘剛者解貞疾之義以其居中

處尊未可上六冥豫成有渝无咎

疏處動豫之極極豫盡樂故至于冥豫成也

正義曰處動豫之極極豫盡樂故至于冥豫成也

象曰冥豫在上何可長也

周易兼義卷第二

周易注疏校勘記卷二

阮元撰盧宣旬摘錄

需

此需卦係辭也閩監毛本同錢本宋本係作繇

位乎天位

岳本閩監毛本同釋文出位乎石經乎作于

雲上於天

石經岳本閩監毛本同釋文王肅本作雲在天上

利用恆无咎未失常也

石經岳本閩監毛本同釋文出利用恆未失常也云本亦有无咎者

需于沙

石經岳本閩監毛本同釋文沙鄭作沚○按說文沙亦作沙與沚字形似

以終吉也

閩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

石經岳本閩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

閩監毛本同宋本位作血

酒食貞吉

石經岳本閩監毛本同古本足利本上有需字

訟

有孚窒惕中吉

石經岳本閩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

言中九二之剛閩監毛本同宋本中作由

已且不可閩監毛本同宋本且作自

起契之過職不相監閩本同岳本監毛本監作濫釋文亦作濫宋本古本足

若其邑狹少宋本閩本同監毛本少作小

再易之地休二歲宋本同閩監毛本地改田○按作地與大司徒注合毛

患至掇也石經岳本閩監毛本同釋文掇鄭本作憊

為仁猶己補案注作猶正義作由由猶古字通

也知彖辭剛來得中閩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閩監毛本同釋文鞶王肅作鞶帶亦作帶

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閩監毛本同集解也上有有軍正者四字錢按本凡

无功罪也岳本閩監毛本同集解作无功則罪

師貞丈人吉无咎○正義曰

閩監毛本同錢校正義每卦分數段師貞丈人吉

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其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 錢本宋本同閩監毛本正誤主

注丈人嚴戒之稱也 毛本戒作莊

王三錫命 石經岳本閩監毛本同釋文錫鄭本作賜

以剛居中而應於上 岳本閩監毛本同古本足利本上作五

故乃得成命 岳本閩監毛本同古本下有也字一本作故乃成也

承天寵也 石經岳本閩監毛本同釋文寵王肅作龍

田有禽 石經岳本閩監毛本同釋文禽徐本作橋○按徐本俗字也

授不得王 閩監毛本王作正岳本宋本古本足利本作主

故其宜也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本故作固

比

則不寧方來矣閩監毛本同岳本作則不寧之方皆來矣

終來有宅吉石經岳本錢本宋本古本足利本同閩監毛本宅作他下象傳同釋文出有宅云本亦作他○按宅他古今字

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

王用三驅釋文云鄭作馭

邑人不誠岳本閩監毛本同石經初刻作戒後改下句同

非為上道也也補岳本錢本宋本足利本作非為上之道又曰非為上之道者又故云

非為上之道則正義本作非為上之道是也

今亦從之去則射之盧文韶云此八字乃衍文

五以其顯比親者閩監毛本同錢本宋本五作二

无首後已補毛本已作也

小畜石經岳本閩監毛本同釋文本又作蓄

去陰能固之補案去當作夫形近之譌

然後乃兩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其義之吉者也一本無其字足利本作得其義之吉

輿說輻

石經岳本閩監毛本同釋文輻本亦作輳

不可牽征

岳本閩監毛本同古本可下有以字足利本有不字

三不害己已

閩監毛本同錢本宋本作三不能害己是也

非是總凡之辭

宋本閩本同監本凡作咎毛本作爲並非

有孚攣如

石經岳本閩監毛本同釋文攣子夏傳作戀

不有專固相逼

浦鏜云有當作爲

尚德載

石經岳本閩監毛本同古本載上有積字按此蓋因下文相涉而衍

月幾望

石經岳本閩監毛本同釋文幾子夏傳作近

能畜正剛健

閩監毛本正作止是也監本健作食誤

能畜者也又

閩監毛本同宋本又作者是也

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

宋本同閩監毛本作无所可畜

履

有不見啞者

閩監毛本同岳本宋本古本足利本有作而

无得吉也

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

此一句

閩監毛本同錢本宋本一作二

但易合萬象

毛本合作含案含字是也

不喜處盈

閩監毛本同岳本錢本宋本古本喜作憇釋文出不喜

者易无險難也

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

欲行九五之志

盧文弨云志當作事

愬愬終吉

石經岳本閩監毛本同釋文愬愬馬本作統統○案愬愬統統並訓恐懼說文引亦作統與馬本同

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

視履考祥 石經岳本閩監毛本同釋文祥本亦作詳

是其不墜於履 閩毛本同監本履作禮下履道大成同

泰 此卦前石經題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

揚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 石經岳本閩監毛本同古本征作往釋文彙古文作曹董作彙江

而相牽引者也 岳本閩監毛本同古本無牽字

征行而得吉 閩監毛本同錢本宋本征作往

包荒 岳本閩監毛本同石經初刻同後改苞下象傳及否卦包承包差同釋文苞本又作包荒本亦作沕

猶若元在下者 閩監毛本同錢本宋本元作无下元在上者同

憂恤也 閩監毛本同宋本作恤憂也是也

象曰无往不復 石經岳本閩監毛本同釋文出象曰无平不陂云一本作无往不復古本象曰下有无平不陂四字

翩翩 石經岳本閩監毛本同釋文出篇篇云子夏傳作翩翩向本同古文作偏偏

故不待富而用其鄰也 岳本閩監毛本同古本待作得

猶衆陰皆失其本實所居之處 錢本宋本同閩監毛本猶誤由

女處尊位 岳本閩監毛本同釋文女處本亦作文處

城復于隍 石經岳本閩監毛本同釋文隍子夏傳作墉姚作隍

由基土陪扶 宋本閩本同監毛本陪作培下同

否

以居倖位 閩監毛本同錢本宋本倖作祿集解同

辟其陰陽已運之難 閩監毛本同宋本集解已作厄

故茅茹以類 閩監毛本同岳本古本足利本茅上有拔字

拔茅貞吉 石經岳本閩監毛本同古本茅下有茹字

用其志順 補案志當依注作至

疇離祉 石經岳本閩監毛本同釋文鄭作古屬字

疇離位者 補案位當依經文作祉

繫于苞桑 岳本閩監毛本同石經初刻作包後改苞是也古本無于字非

居尊得位 閩監毛本同岳本宋本古本足利本得作當

但念其亡其亡 閩監毛本同錢本宋本但作恆

同人

義涉邪僻 錢本宋本閩監本同毛本義誤易

為主別云同人曰者 閩監毛本主作之錢本宋本作今此同人于野亨之

過主則否 岳本閩本古本足利本同監毛本主誤止

用心偏狹 十行本偏字左旁缺閩監毛本如此岳本作編釋文出編狹

物黨相分 岳本閩監毛本同釋文物或作朋古本黨下有而字

以其當口九五之剛 閩本同監毛本無缺非錢本宋本當下是敵字

乘其墉 石經岳本閩監毛本同釋文墉鄭作庸

以與人爭二自五應 岳本閩監毛本同集解作與三爭二二自應五

不克則反反則得吉也 岳本閩監毛本同釋文一本作反則得得則吉也

而應乎乾 岳本閩監毛本同古本乎作于

欲功於三 補案功當作攻形近之譌毛本正作攻

力能相遇也 閩監毛本同宋本力作乃

不能亡楚 岳本宋本閩本古本足利本同監毛本亡誤忘疏同

楚得之 宋本同閩監毛本作楚人得之○按今本家語有人字

不曰人亡之 宋本同閩監毛本之作弓○按今本家語作弓

大有 此卦前錢本錢校本宋本題周易注疏卷第四

六五應乾九二 錢本閩監毛本同宋本無乾字

亦與五為體 閩監毛本同錢本宋本作九二在乾體

與時無違雖萬物皆得亨通 閩監毛本無作无錢本宋本作以時而行則萬物大得亨通

文則明粲而不犯於物也

閩監毛本同宋本則作理粲而作察則錢本亦作察則

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之命古本足利本與岳本同唯夫作

奉一本無奉字

巽順含容之義也

閩監毛本同錢本宋本巽順作皆取

火性炎上是照耀之物

閩監毛本同錢本宋本作火又在上火是照耀之物

注云不能履中滿而不溢也

閩監毛本同錢本宋本注作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

錢本宋本同閩監毛本不作弗

三既能與五之同功

盧文弼云五衍文

匪其彭

石經岳本閩監毛本同釋文彭子夏作旁虞作庭

唯夫有聖知者

岳本閩監毛本同釋文出至知

非取其旁九四言不用三也

盧文弼云九四二字衍文

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虞作晰又作哲字鄭本作辯陸本作逝虞作折凡俗本作哲者誤

與之夾接也 補案夾當交字之譌毛本正作交

履信之謂也 岳本閩監毛本同集解之謂二字作者

居豐有之世 岳本閩監毛本同集解有作富世作代

而不以物累其心 集解作物不累心

謙 石經岳本閩監毛本同釋文子夏作噤

況易經之體 閩監毛本同宋本況作凡

天道虧盈而益謙 石經岳本閩監毛本同釋文虧盈馬本作毀盈

鬼神害盈而福謙 石經岳本閩監毛本同釋文而福京本作而富

卑謙而不可踰越 集解作卑者有謙而不踰越盧文弼云論語疏所引正

是君子之所終也言君子能終其謙之善事又獲謙之終福故云君子之

終 集解無所字事作而無福上終字之作有

君子以哀多益寡 岳本閩監毛本同石經哀作褻釋文哀鄭荀董蜀才作揅

鳴者聲名聞之謂也 岳本閩監毛本同釋文出名者聲名聞之謂也

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出征國云本或作征邑國者非

可用行師征邑國也 石經岳本閩監毛本同古本可作利

未有居衆人之所惡而爲動者所害 郭京云而乃不字之誤盧文弼謂而下脫不字耳

不能實爭立功者 閩監毛本同錢本宋本爭作事

豫

而四時不忒 石經岳本閩監毛本同釋文忒京作貸

行師能順 閩監毛本同錢本宋本下有動字

不監无辜 毛本監作濫

又略不云用也 閩監本同毛本又作文

殷薦之上帝 石經岳本閩監毛本同釋文殷京作隱薦本又作薦同本或作薦非

介于石 石經岳本閩監毛本同釋文介古文作矢馬作扮

相守正得吉也 閩本明監本正作善錢本宋本相作恆案恆字是也

盱豫悔遲有悔 岳本閩監毛本同石經遲作遲餘並同古本豫下有有字釋文

由豫大有得勿疑朋盍簪 石經岳本閩監毛本同釋文由馬作猶簪古文作貸

非己所乘 閩監毛本同宋本作非合己之所乘錢本亦有之字○按盧文

詔云非合猶言不當也

周易注疏校勘記卷二

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

三三兌震上下隨元亨利貞无咎

疏隨元亨利貞无咎○正義曰元亨者於相隨之

於時也利貞者相隨之體須利在得正隨而不正則邪僻之道必須利貞也

德者或此四德乃无咎以苟相從涉於朋黨故必須四德乃无咎也凡卦有

具其隨卦以惡相隨則不可也此四德乃无咎无妄此四德則有咎也與前

无妄隨其義稍別其革卦已日乃孚有卦雖美未巳日乃孚行此美方得在乾

四德者於卦則不言其德也若謙泰及復之等德義既美行德已下其義大略

也亦然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矣

哉震剛而不為利正災之道也故大通利貞乃得隨也為隨而不大通於利貞相

也於時也得不時則天下隨之矣故隨時之所施唯在於時

下者此釋隨卦之義所以致此隨者由剛來而下柔剛謂震也柔謂兌也震處兌

者廣而天下隨時者以有大亨貞无咎而以邪僻相隨則天下不從也隨時之道相隨故隨之

以元亨利貞則天下隨時從即隨之義意廣大矣哉謂隨之初始其道未弘終久

時也○注震剛而以廣大開通使物閉塞是違逆於隨從之時也相隨而不為利

正災之道者凡物之相隨多曲相附不能利益於物守其正直此則小人施

道唯在於得時若能大通利貞是得時也若不能動之時或利貞是失時也時異而

不隨否之道者凡所遇之時體無恆定或值不動之時或利貞是失時也時異而

往今須隨從時既殊異於前而不使物相隨則是否塞之道象曰澤中有雷隨

君子以嚮晦入宴息澤中有雷動說之象也君子嚮晦入宴息也○

動萬物者莫疾乎雷說萬物者莫說乎澤故君子象之鄭玄云晦宴也君子

以嚮晦入宴息者明物皆說豫相隨不勞明鑒故君子象之鄭玄云晦宴也君子

人君既夕之後入初九官有渝貞吉出門交有功居隨之始上无其應无所偏

於宴寢而止息初九官有渝貞吉出門交有功居隨之始上无其應无所偏

變隨不以欲隨也出門无違何所失哉初九至有職人心執掌與官同稱故人心

所欲隨也其象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也○正義曰官有渝從正吉

官守正能隨時變義以見貞正則往隨從故云從正吉出門交有功六二係小

子失丈夫乘陰之為剛動豈能乘志違於所近隨此失彼弗能兼與五處己上初處

己下故曰係小疏九六二至失丈夫○正義曰小子謂初九也丈夫六二既陰柔不能

子失丈夫也疏九六二至失丈夫○正義曰小子謂初九也丈夫六二既陰柔不能

獨初九則不得往應於九五故云失丈夫也象曰係小子弗兼與也疏係小子之

屬初九則不得往應於九五故云失丈夫也象曰係小子弗兼與也疏係小子之

意既隨此初九則失彼九五夫也六三係丈夫失小子隨有求得利居貞為陰物

是以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志

在丈夫四俱無應亦欲於己隨之則得其所欲矣故曰隨有求得也應非其正

以係於人何上故曰妄曰利居貞也初處疏六三陰柔近於九四是係於丈夫也初

己下四處己上故曰妄曰利居貞也初處疏六三陰柔近於九四是係於丈夫也初

九既被六二之所據已往隨不可復往從之是失小子也疏九四利居貞也初

於四亦更無他應已往隨不可復往從之是失小子也疏九四利居貞也初

居貞者己非其正以係於人不可妄動唯利在俱處守正故云利居貞也疏九四利居貞也初

四俱無應至小子也○正義曰四居無應者三既無應四亦無應是四與三俱

假丈夫小子以明人事餘無義也象曰係丈夫志舍下也疏初也疏丈夫之義六

三既係九四之丈夫志九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎疏二處說三初下據

意則舍下之初九也九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎疏二處說三初下據

不距則獲故曰隨有獲也居於地履非其位以擅其民失於臣道違正者也

故曰貞凶體剛居說而得民心能幹其事而成其功者也雖為常義志在濟物

心有公誠著信在道疏九四至何咎○正義曰隨有獲者處說之初下據二陰

以明其功何咎之有疏三求係己不距則獲故曰隨有獲也貞凶者居於臣地

履非其位以擅其民失其義志在濟物疏三求係己不距則獲故曰隨有獲也貞凶者居於臣地

剛居說而得民心雖違常義志在濟物疏三求係己不距則獲故曰隨有獲也貞凶者居於臣地

周易注疏三

有在何道以明故云有孚象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也疏其義凶者釋有獲

有獲貞凶之意九四既有六三六二獲得九五之民為臣而擅君之民失道於是

明立其功九五孚于嘉吉履正居中而處隨世盡隨時疏正而處隨世盡隨中

故獲美善之物之誠信象曰孚于嘉吉位正中也上六拘係之乃從維之王用亨

于西山係之乃從也陰順陽者也最處上極不從者也隨道已成而特不從故拘

處于西方而為不從故王用通于西山也疏極是不隨從者也隨道已成而特

不從兵通于西山險難之處乃得拘係也山謂險阻兌處西方故此謂西山者必有

阻之從道非是意在此乃刑者必用兵通于西山象曰拘係之上窮也故窮也疏

以其義曰釋拘係之義所須拘係者

三三巽上下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

則大得亨通有為之時利在拯難故利涉大川也先甲三日後甲三日者甲者

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

以爲甲者造作新令之曰甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日取先庚

三日後庚三日輔嗣注申命謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂彖曰蠱剛

則輔嗣不以甲為創制之日而諸儒不顧輔嗣注旨妄作異端非也

上而柔下上柔剛可以施令巽而止蠱既巽又止不競爭也

曰剛上而柔下巽順止靜故可以為也褚氏云蠱者惑也物既惑亂終致損壞

當須有事必有為治理也故序卦云蠱者事也蠱元亨而天下治也

何疏而正義曰元亨是天下之義以有為利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終

則有始天行也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

使令治而後乃誅也因事申令終則復始若天之行用四時也疏涉大川往

有事也者釋利涉大川也蠱者有為之時也拔拯危難往當有事故利涉大川此

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

者有事待能之時者物既蠱壞須有事營為十日之首創造之令為在後諸令之

周

易

注

疏

三

二

中華書局聚

下有風育德也初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

象山在任者也故曰有子也任為事首能堪其事考乃无咎也

故曰有子考无咎也當事之首是以危也

堪任蠱者處事考乃无咎也以其處事之初若不

危也既為事初所以終吉也象曰幹父之蠱意承考也

能堪其事所以終吉也象曰幹父之蠱意承考也

正義曰釋幹父之蠱義凡堪幹父事不可小大損益

意承考而已對文父沒稱考若散而言之生亦稱考

父在稱考此避幹父九二幹母之蠱不可貞

剛既幹且順故曰不可貞性難可全正宜屈己剛不可貞

也象曰幹母之蠱得中道也象曰幹父之蠱終无咎也

者以剛幹事而无其應故小有悔也象曰幹父之蠱終无咎也

无大咎者履得其位故終无大咎也象曰幹父之蠱終无咎也

往見吝者體柔當位幹不以剛而合故曰往見吝

以其剛而以柔往之能容裕父之事也往未得也

父之蠱用譽先以柔處尊用中而應承

聲象曰幹父。用譽承以德也。以柔處中不

承也。以上九不事王侯，高尚其事。最處事上而不累於位

慕尚其清虛之事故云。高尚其事也。象曰：不事王侯，志可則也。

身既高，尚可法則也。疏：事王侯之義不

三三坤上。臨元亨利貞。至于八月有凶。疏：臨臨大也。以陽之浸長其德壯大。可以

監臨於下。故曰：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，陰既盛，三陽方退，小人道長。象曰：臨剛浸

君子道消，故八月有凶也。以威不可終保，聖人作易以戒之也。象曰：臨剛浸

而長，說而順，剛中而應，大亨以正，天之道也。長小。人日憂大。亨以正之義。

至天之道也。○正義曰：臨剛浸而長，說而順者，此釋卦義也。凡諸卦之例，說而

順之，下應以臨字結之。此無臨字者，以其剛中而應，亦是臨義。故不得於剛中。

之物，大而加臨也。剛中而應，大亨以正，天之道也。此臨卦其義亦居中也。而天下與地相應

至于八月有凶，消不久也。八月君子道消而陰長，小人道消而陽復剛性，尚微又不得其中，故未

陽道既消，不可常久。故有凶也。但復卦一陽始復，剛性尚微，又不得其中，故未

有元亨利貞。泰卦三陽之時，三陽在下，而成乾體，乾下坤上，象天降下地，升上

上下通泰，物通則失正。故不具四德。唯此卦二陽浸長，陽浸壯大，特得稱臨。所

以四德具也。然陽長之卦，每卦皆應八月有凶，但此卦名臨，是盛大之義，故於

周易注疏三

四中華書局聚

此卦特戒之耳若以類言之則陽長之卦至其終未皆有凶也○注八月至有

建酉為八月今案此注云小人道長君子道消宜據象曰澤上有地臨君子以

否卦之時故以臨卦建丑而至否卦建申為八月也

教思無窮容保民無疆物無違也是以君子順也不恃威制得物之誠故疏至無

疆○正義曰澤上有地者欲見地臨於澤在上澤上有地也君

子以教思無窮者君子於此臨見地臨於澤下莫不喜說和順在上但須教化思

念無窮已也欲使教恆不絕也容保民無疆者謂容初九咸臨貞吉咸感也

受也保其民無疆境象地之闊遠故云無疆也

有應於四感以臨者也四履正位而已應焉志行正疏正義曰咸感也

者也以剛感順志行其正以斯臨物正而獲吉也疏四感之而臨志行得正

故貞象曰咸臨貞吉志行正也疏正義四既履得正位已往與之相應是己之志

意行也而九二咸臨吉无不利能有應在志者以臨於五則剛德不長何由得吉

歸正也而九二咸臨吉无不利能有應在志者以臨於五則剛德不長何由得吉

无不利乎全與相違則失於感應疏正義曰咸感也

其得感臨吉无不利必未順命也疏以臨而得其吉者咸感也

應二體是剛五體是柔兩雖相感其志不同若純用剛往又損己剛性必須商量事宜有從有否故得无不利也

若純用柔往又損己剛性必須商量事宜有從有否故得无不利也

臨吉无不利未順命也疏正酌事宜有從有否故得无不利也

可替否六三甘臨无攸利既憂之无咎居剛者依邪說媚不正之名也履其位

之義也六三甘臨无攸利既憂之无咎居剛者依邪說媚不正之名也履其位

利也若能盡憂其危改脩疏正義曰甘臨者謂甘美詔使也履非其位

其道剛不害正故咎不長疏之世而以邪說臨物故无攸利也既憂之无咎者

既盡也若能盡憂其危象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

則止不復長久故無咎也六四至臨无咎處順應陽不忌剛長而乃應之履

柔不失正乃疏其正義曰履順應陽不忌剛長而已應之履得其位盡其至者

臨无咎位當也疏得正義曰柔不為邪位當其處故无咎也居六五知臨大君之宜

吉而不犯焉則聰明者竭其視聽知力者盡其謀能剛長而能任之委物以能

君之宜如此而已故曰疏不忌剛長而能任之故聰明者竭其視聽知力者盡

其謀能是知為臨之道象曰大君之宜行中之謂也疏以正義曰釋大君之宜所

中行此中和之行致得大上六敦臨吉无咎處坤之極以敦而臨者也志在助

故无咎疏正義曰敦厚也上六處坤之上敦厚而為臨所志在助賢以敦為象曰敦

臨之吉志在內也疏意恆在於內之義雖在助賢故得吉也

三三巽上觀盥而不薦有孚顒若王道之可觀也至薦簡略不足復觀故觀盥而

不觀薦也孔子曰帝自既灌而往者吾不欲觀之矣疏曰觀盥而至顒若○正義

而可觀也故謂之觀觀盥而不薦者不可觀之事莫過宗廟之祭盥其禮盛也但下

者謂既灌之後陳薦饗豆之事故云觀盥而不薦也

廷之美觀是柔弱不能自進无所鑒見唯如童稚之子而觀之為小人无咎君子

子吝者為此觀看趣在順從而已無所能為於小人之行之纔得无咎若君子行

之則鄙象曰初六童觀小人道也六二闕觀利女貞處在內無所鑒見體性

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象曰

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

女貞○正義曰闕觀利女貞者既為陰爻又處在內性又柔弱唯闕竊而觀

如此○正義曰闕觀利女貞者既為陰爻又處在內性又柔弱唯闕竊而觀

義曰猶有應焉不為全蒙者六二以柔弱在內猶此童觀闕觀皆讀為去聲也

有闕竊不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尊遠不童觀觀風者卦之際此時不比

可以觀我象曰至進退○正義曰觀我生進退者我身所動出則居此居下

生進退也疏體之極是有可進之時又居上體之下復是身可退之地遠則不為

童觀近則未為觀國居在進退之處可以自觀我生進退也道得名生者道是開通生利

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

萬物故繫辭云生生象曰觀我生進退未失道也疏正義曰觀進退之幾未失道之時以

之謂易是道為生也象曰觀我生進退未失道也疏正義曰觀進退之幾未失道之時以

六四觀國之光利用賓于王得位明習國儀者至五觀國之光者王居近疏曰正義

近至五是觀國之光利用賓于王者居在親近而象曰觀國之光尚賓也疏正義

得其位明習國之禮儀故曰利用賓于王者居在親近而象曰觀國之光尚賓也疏正義

曰釋觀國之光義以居近至九五觀我生君子无咎居於尊位為觀之主宣弘

也上之化下猶風之靡草故觀民之俗以察己之百姓有罪在疏居尊為觀之

于一人君子風著己乃无咎上為觀主將欲自觀乃觀民也疏居尊為觀之

周易注疏三六中華書局聚

主四海之內由我而觀而教化善則天下有君子之風教化不善則天下著小人之俗故則民以察我道有君子之風著則无咎也故曰觀我生君子无咎也

象曰觀我生觀民也 **疏** 正義曰謂觀民以觀上九觀其生君子无咎觀我生自

觀其生為民所觀者也不在於位最處上極高尚其志為天下所觀者 **疏** 至上无

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 **疏** 至无

咎觀其生也君子无咎者最處上極高尚其志生亦道也為天下觀其己之道故

云觀其生也君子无咎者既居天下可觀之地可不慎乎故君子謹慎乃得無

咎也注觀我生至動出也 **疏** 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

明之主也象曰觀其生志未平也 **疏** 正義曰釋觀其生

為眾所觀不為平易和光流通志未與世俗均平

世無危懼之憂我有符同之慮故曰志未平也

三三離上下噬嗑亨利用獄 **疏** 正義曰噬嗑也過也凡物之不親由有間也刑克以通獄

也利 **疏** 正義曰噬嗑亨者噬齧也過也凡物之不親由有間也刑克以通獄

不為噬嗑而亨 **疏** 正義曰噬嗑而得亨也 **疏** 正義曰剛柔分動而明雷電合而

章剛不柔分動乃章不溷利乃明雷電並疏剛柔分動至合而章正義曰釋利用獄之義

合而不錯亂故事得彭著明而且與動各是一事故剛柔謂震剛在下動雖各在一

剛柔云分雷電云合者欲見明之與動各是一事故剛柔謂震剛在下動雖各在一

事相須而用故雷電云合但易之為體取象既多若取分義則云震剛下離上若

取合義則云離震合體共成一卦也此釋二象利用獄之義也○注剛下離上動

至用獄之義○正義曰雷電並合不亂乃章者彖文唯云雷電並合注云不亂乃

章者不亂之義○正義曰雷電並合不亂乃章者彖文唯云雷電並合注云不亂乃

也柔得中而上行雖不當位利用獄也謂五也上行謂所之在進也凡言上行皆

所之在貴也雖不當位利用獄也○正義曰此釋爻有利用獄之義陰居

當位不害用獄也疏五位是柔得中也○正義曰此釋爻有利用獄之義陰居

行其德凡言此上行皆所之在貴者輔嗣此注恐畏之○注謂五位則是不害用獄也

正義曰凡言此上行皆所之在貴者輔嗣此注恐畏之○注謂五位則是不害用獄也

象云地道卑而上行但坤道體在上故總云上行唯向五位乃稱上象云損卦象云損下益上

曰上行是減下云益上稱謂上行則似若王者雖見在尊位猶意在上行及晉卦象

疏

初九履校滅趾无咎

初九履校滅趾无咎

初九履校滅趾无咎

初九履校滅趾无咎

初九履校滅趾无咎

初九履校滅趾无咎

初九履校滅趾无咎

初九履校滅趾无咎

也校謂所施之械也處刑之初居无位之地是受刑之人非治刑之主凡過之

所始必始於微積而不已遂至於著罰之所始必始於薄刑之不已遂至

於誅在刑之初過輕戮薄必校之在足為懲誠故不復重刑可謂无咎故言履

沒其趾。怪其小過誠其大惡過而能改乃是其福雖復滅趾可謂无咎故言履

校滅趾象曰履校滅趾不行也。於此正義曰小懲大戒。故罪過止息不行也。

六二噬膚滅鼻无咎。也。乘剛也。而刑未盡順道。噬過其中得位所刑者當故曰噬膚

雖滅鼻而无咎也。疏。是柔脆之物以喻服罪受刑之人也。乘剛而刑未盡順道

者。用刑得其故。至滅鼻。言用刑大深也。无咎也。象曰噬膚滅鼻乘剛也。疏。正義曰乘

膚滅鼻之用刑深也。六三噬腊肉遇毒小吝无咎。處下體之極而履非其位。將遇

其毒。噬以喻刑。人腊以喻不服毒。以喻怨生。然承於四。疏。是堅剛之肉。腊肉者腊

而不乘剛。雖失其正。刑不侵順。故雖遇毒小吝无咎。疏。乘剛刑不侵順。道雖有遇

苦惡之物也。三處下體之上。失政刑人。三以柔不乘剛。刑不侵順。道雖有遇

生怨吝。猶噬腊而難入。復遇其毒。味然也。三以柔不乘剛。刑不侵順。道雖有遇

毒之吝。於德亦无大吝。故曰。象曰遇毒位不當也。疏。謂處位不當者。九四噬

乾肺得金矢利艱貞吉

雖體陽爻為陰之主履不獲中而居其非位以斯乾肺不獲中

剛直可以利於艱貞之吉

疏。居其非位以斯乾肺者乾肺是鬱肉之乾者履不獲中

未足以盡通理之道也

疏。居其非位以斯乾肺者乾肺是鬱肉之乾者履不獲中

既得金矢者利益艱難守貞正之吉。猶未能物而能通理之道。故象云未光也。象曰

利艱貞吉未光也。六五噬乾肉得黃金貞厲无咎。乾肉堅也。黃中剛也。噬於物以

物亦不能服。故曰噬乾肉也。然處得尊位以柔乘剛而居於中能行其戮者也。履

不正而刑戮得當。故疏象曰：至貞厲无咎。正義曰：噬乾肉者，乾肉堅也。已雖

雖貞厲而无咎也。疏象曰：至貞厲无咎。正義曰：噬乾肉者，乾肉堅也。已雖

能行其戮。剛勝者也。故曰：得黃金也。貞厲无咎者，已雖不正，刑戮得當，故雖貞

而自用刑得當，故象云：得當也。象曰：貞厲无咎得當也。上九何校滅耳凶。極惡積

不改者也。罪非所懲，故刑及其首。至于疏象曰：至滅耳凶。正義曰：何校滅耳，凶

滅耳及首，非誠滅耳，非懲凶莫甚焉。疏象曰：至滅耳凶。正義曰：何校滅耳，凶

罪及其首。何校滅耳，極至凶莫甚焉。疏象曰：至滅耳凶。正義曰：何校滅耳，凶

不明也。○注：處罰之極，至凶莫甚焉。○正義曰：其聽之不明，積惡致此。故象云：聽

誠懼歸善也。罪已及首，性命將盡，非復可誠。故云：及首非誠也。校既滅耳，將欲

刑滅耳，非懲也。故象曰：何校滅耳，聽不明也。積至于不可解也。

三三離上賁亨小利有攸往。疏者以柔來文剛而得亨通，故曰賁亨也。小利有

能往者，所以剛上文柔，利有攸往也。不彖曰：賁亨柔來而文剛，故亨分剛上而文

柔故小利有攸往也。剛柔來不分文何由生，故坤之上六來居二，位柔來文剛之義

而文柔之義也。剛上小利有攸往中。疏象曰：至有攸往。○正義曰：賁亨柔來而文

位不若柔來文剛，故小利有攸往中。疏象曰：至有攸往。○正義曰：賁亨柔來而文

周易注疏三

八中華書局聚

賁亨者由賁而致亨事義相連也相飾即有乾元以元連乾者也柔來而文剛故

字結之者以亨之與賁相連而釋所以亨下不得重結賁字分剛上而文柔故

利有攸往也○注柔也棄此九二之中往无位之義曰棄善從惡往无利故二

居坤極坤性柔順不為順首故以居上六下居乾之二位也且若柔不居乾

柔不得交若乾上坤而下則分柔而地否閉剛天文也剛柔交錯而成疏正義曰天之

柔剛柔交錯成文明以止人文也以止物不以威文而疏正義曰文明離也道止

文欲廣美天文人文德之義聖人用之以治於物也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疏言聖人當觀視天文以察時變者

相飾成文以察四時變化若四月純陽用事陰在其中靡草死也十月純陰用

人當法此教而化成天下也象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄之處賁

止物以文明庶政而无敢折獄疏正義曰山下有火賁者欲見火上照山有光明

以治理庶政故云山有火賁者欲見光明象君子內含文明

以治理庶政故云山有火賁者欲見光明象君子內含文明

徒以從其志者以剛處下居於无位棄於不義安夫徒步疏正義曰在賁之始以

地乃棄於不義之車而從有義之徒步故象云舍車而徒以其象曰舍車而徒義

弗乘也六二賁其須得其位而无應三亦无應俱无應而比焉近而相得者也

疏正義曰賁其須者須是上須於上與上同為興起故象云與上興也象曰賁其須

與上興也九三賁如濡如永貞吉疏和處下體之極居得其位與二相比俱履其正

潤故曰賁如濡如也永保其貞疏正義曰賁如濡如者賁如華飾之貌濡如潤澤

貞物莫之陵故曰永貞吉也象曰永貞之吉終莫之陵也象曰永貞之吉終莫之陵也六四賁如

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疏有應在初而闕於三為己寇難二志相感不獲通亨

懷疑懼也鮮絜其馬翰如以待雖履正位未敢果疏象曰永貞之吉至匪寇婚

其志也三為剛猛未可輕犯匪寇乃婚終无尤也疏象曰永貞之吉至匪寇婚

是素白之色六四有應在初欲往從之三為己難故己猶豫或以文絜故賁如

也或守質素故皤如也白馬翰如者但鮮絜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象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也疏正義

曰六四當位疑者以其當位得與初為應但礙於三故遲疑也若不當位則與

初非應何須欲往而致遲疑也匪寇婚媾終无尤者釋匪寇婚媾之義若待匪

有寇難乃為婚媾則終无尤也若六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉疏處得尊位

犯寇難而為婚媾則終有尤也

飾之盛者也。施飾於物，其道害也。施飾而能約，故必吝焉。乃得終吉也。**疏**五

乃落賁于上。園帛乃莪莪，用莫過儉。泰而能約，故必吝焉。乃得終吉也。**疏**五

賁于上。園至終吉。○正義曰：賁于上，園者，上園是質素之處。六五處得尊位，為

飾之主。若能施飾在於質素之處，不華侈費用，則所束之帛莪莪衆多也。吝終

吉者，初時儉約，故是其吝也。必儉約之吝，乃得終吉也。○正義曰：為飾之主，飾之盛者，若宮

室與服之屬，五為飾主。若施設華飾在於輿服宮館之物，則大道損害也。施飾

上園，盛莫大焉者，上謂上墟園，謂園圃唯草木所生，是質素之處，非華美之所

若也。舉束帛言之，則金銀珠玉之等，皆是也。若賁飾於此束帛園，乃落者，束帛財

物也。舉束帛言之，則金銀珠玉之等，皆是也。若賁飾於此束帛園，乃落者，束帛財

道乃隕落，故云上園。乃落也。賁于上園，帛乃莪莪衆多也。諸儒以為若賁飾束帛不困聘，上則上園

之用。不士費財物，束帛乃莪莪衆多也。諸儒以為若賁飾束帛不困聘，上則上園

之。上乃落也。若賁飾上園，之意且爰之，與象亦无待士之文。輔嗣云：用莫過儉，但

今案輔嗣之注，全無聘賢之意。且爰之，與象亦无待士之文。輔嗣云：用莫過儉，但

疏五

疏五

疏五

疏五

疏五

疏五

疏五

疏五

疏五

疏五

疏五

疏五

疏五

行也坤順而良止也所以順身而止之不敢以剛止者以觀其形象也**疏**天象曰至

○正義曰剝剝也者釋剝卦名為剝不知何稱剝之意也釋云剝者解剝之道長

陰長解剝於陽也柔變剛者釋所以此卦名剝之意也由可進往則遇災故不利有

者此釋不利有攸往之義小人道長之時世既亂何由可進往則遇災故不利有

攸往也順而止之觀象者明在剝之時世既無道君子行之不敢顯其剛直但有

以柔順止約其上唯望君上形象量其顏色而止也君子尚消息盈虛天行者

解所以順止約其上唯望君上形象量其顏色而止也君子尚消息盈虛天行者

達物理也若值消息盈虛之時存身避害危行消言遜也若值盈息之時極言正諫建事

虛道也若值消息盈虛之時存身避害危行消言遜也若值盈息之時極言正諫建事

立功也天行謂逐消息盈虛乃天道之所行也春夏始生之時天氣盛大秋

冬嚴殺之時天氣消滅故云天行也○注坤順而良止也至君子之尚也○

正義曰非君子之尚也○注坤順而良止也至君子之尚也○象曰山附於地剝

亢激拂觸忤以隕身身既傾隕功又息盈虛於无道之時尚也○象曰山附於地剝

上以厚下安宅厚下者剝不見剝也安宅者物不**疏**正義曰山附於地剝者山

落之象故云山附於地剝也厚下安宅剝之道也

下而起故在上之人當須豐厚於下安物之居以防於剝也初六剝牀以足蔑

貞凶牀者人之足下之道也剝牀以足蔑猶削也**疏**正義曰

足者牀者人之足下之道也剝牀以足蔑猶削也

也下道始滅也蔑貞凶者蔑削也貞正也剝道從下而起剝牀之足言牀足已剝

也象曰剝牀以足以滅下也**疏**又在義曰釋剝牀以足之義牀在人下足六二剝

牀以辨蔑貞凶近於牀甚極之辭也辨者處長柔而削正以斯為德物所棄也**疏**

牀以辨蔑貞凶近於牀甚極之辭也辨者處長柔而削正以斯為德物所棄也**疏**

牀以辨蔑貞凶近於牀甚極之辭也辨者處長柔而削正以斯為德物所棄也**疏**

牀以辨蔑貞凶近於牀甚極之辭也辨者處長柔而削正以斯為德物所棄也**疏**

牀以辨蔑貞凶近於牀甚極之辭也辨者處長柔而削正以斯為德物所棄也**疏**

牀以辨蔑貞凶近於牀甚極之辭也辨者處長柔而削正以斯為德物所棄也**疏**

周易注疏 三 十一 中華書局聚

六二至處也今剝落侵上乃剝於辨是漸近人謂身之剝下牀足之上足與牀身分

更云剝除中正之道故凶也初六貞但小削而已六二貞象云未有與也

言無人與助之也○注復蔑此甚極至物所棄也○正義曰蔑猶甚極之辭者初

既稱蔑二又稱蔑蔑上復蔑此為蔑甚極故云蔑猶甚極之辭也蔑謂微蔑物

之見剝則微蔑也故以蔑為削稍近於牀轉欲滅牀故云轉欲滅物之所處謂牀也

今剝道既至於辨在牀體下畔之間是將欲滅牀故云轉欲滅物之所處也

象曰剝牀以辨未有與也六三剝之无咎與上為應羣陰剝可以无咎疏六三與

上九為應雖在剝陽之時獨能與象曰剝之无咎失上下也而二獨應於陽則

陽相應雖失位處剝而无咎也象曰剝之无咎失上下也而二獨應於陽則

失也疏己獨能違失上下之情而往應之所以无咎也六四剝牀以膚凶初

下牀及人身小安未剝其身也至四剝道浸長所不凶盡牀已盡乃至人之膚

剝牀及人身小安未剝其身也至四剝道浸長所不凶盡牀已盡乃至人之膚

以宮人寵无不利君處剝之時若施寵小人於宮人而己不害於正則所得寵雖以消

宮人寵无不利君處剝之時若施寵小人於宮人而己不害於正則所得寵雖以消

終无尤也貫魚謂此衆陰疏之為害小人得以宮人寵者處得尊位為剝之主剝

被寵不害正事則終无尤過无所不利故云无不利故象云終无尤也象曰

食也君子居之則為民覆蔭疏正義曰碩果不食者處卦之終獨得完全不被

小人用之則剝下所庇也疏剝落猶如碩大之果不為人食也君子得與者

若君子而居此位能覆蔭於下使得全安是君子居之則得象曰君子得與民

所載也小人剝廬終不可用也疏正義曰君子得與民所載者釋得與之義若

剝廬終不可用者言小人處此位為君剝疏君子居處此位養育其民民所仰載也小人

微民之廬舍此小人終不可用為君也

三三震上下復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往疏正義曰

陽氣反復而得亨通故云復亨也出入无疾者出則剛長入則陽反理會其時

故无疾病也朋來无咎者朋謂陽也反復眾陽朋聚而來則无咎也若非陽眾

來則有咎以其眾陽之來故无咎也反復其道七日來復者欲速反之與復而

得其道不可過遠唯七日則來復乃合於道也利有攸往者以陽氣方長往則

小人道消也故象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾入則為疾猶病也剛長

利有攸往也疏象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾入則為疾猶病也剛長

朋來无咎疏朋謂陽也疏象曰至无咎○正義曰復亨者以陽復則亨故以亨連復而

云卦氣起中孚故離坎震兌各主其一方其餘六十卦有六爻交別主一百

凡主三百六十日餘有五日是四百二十分九分之末十月當純坤用

得七分是每卦得六日七分也剝卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用

事坤卦有六日七分數言之故輔嗣言凡七日也反復者則出入之義反謂入而

卦六日七分舉成數言之故輔嗣言凡七日也反復者則出入之義反謂入而

到反復謂既反之天行也七以天之行不可遠也疏正義曰反復其道復

後復而向上也天之義言反之與復得合其道唯七日而來復不可久遠也此是天之

所行也天之陽氣絕滅之後不過七日陽氣復生此乃天之自然之理故曰天

也利有攸往剛長也道消則小人疏利有攸往以剛長釋復其見天地之心乎復本

之謂也天地以本為心者凡動息則靜靜非對動者也語息則靜靜非對動者也

息地中乃天地之類未獲具存矣疏心乎者此贊明復卦之義天地養萬物以靜

為地中雷在地下自息而不動靜寂之義與天地之心相似觀此復象乃見天地

息地中雷在地下自息而不動靜寂之義與天地之心相似觀此復象乃見天地

云卦氣起中孚故離坎震兌各主其一方其餘六十卦有六爻交別主一百

仁象曰休復之吉以下仁也六三頻復厲无咎愈頻頻上感之貌也處下體之終雖

也以感也感而求復未至於迷故雖危无咎也**疏**象曰休復之吉至无咎○正義

復道宜速感而乃復義雖无咎它來難保象曰頻復者頻謂頻感六三處下

體之上去復稍遠雖勝於上六迷復猶頻感而復復道宜速謂感而求復也

復猶近雖有危屬於義无咎故象云義无咎也注頻感之貌至它來難保○正

義曰義雖无咎它來難保者去復未甚大遠於義雖復无咎謂以道自守得无

咎也若自守之外更有他事而來則難可保此无咎之吉也所以象云義无咎

守常之義象曰頻復之厲義无咎也六四中行獨復四履上下各有二陰而處厥

得无咎也象曰頻復之厲義无咎也六四中行獨復中履得其位而應於初獨

之犯故曰順道而行獨復也象曰至中行獨復○正義曰中行獨復者處於上卦

中而行獨復自應初故云獨復從象曰中行獨復以從道也六五敦復无悔居厚而

道而歸故象云以從道也象曰中行獨復以從道也六五敦復无悔居厚而

厚則无怨履中則可以自考雖不足於復故云敦復无悔既履中又能自考成

以厚及休復之吉守厚以復悔可免也**疏**於復故云敦復既履中又能自考成

其行既居敦厚物无所怨雖不及六二象曰敦復无悔中以自考也**疏**正義曰

之休復猶得免於悔吝故云无悔也象曰敦復无悔中以自考也**疏**正義曰

考其身故无悔也上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于

十年不克征也最處復後是迷者也以迷求復故曰迷復也用之乃復量斯勢也雖復

十年修之猶**疏**於上六迷復凶至不克征也○正義曰迷復凶者最處復後是迷

未能征也**疏**於上六迷復凶至不克征也○正義曰迷復凶者最處復後是迷

災眚也君用行師終有大敗用此迷復於其國內則反建君道所以凶也至于

以其國君凶者以用也此迷復於其國內則反建君道所以凶也至于

不克征者師敗國凶量斯形勢雖至十年猶不能征伐也象曰迷復之凶反君道也

三三震上下无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

其匪正有眚不利有攸往者物既无妄當以正道行之若其匪依正道則有眚也

災不利有象曰无妄剛自外來而為主於內也謂震動而健乾健也此卦象釋

能致无妄之義以震之剛從外而來為剛中而應謂五无妄九五以剛處中

六二應之是剛中而應剛中則能制斷大亨以正天之命也於內動而愈健剛

中而應威剛方正私欲不行何可以妄使有妄之道滅无妄之道成非大亨利

貞而何剛自外來而為主於內則柔邪之道消矣動而愈健則剛直之道通矣

剛中而應則齊明之德著矣故大亨以正也天之教命何也大亨以正天之命

亨利貞之義威剛方正私欲不行何可以妄此天之教命也天道純陽剛而能

健是乾德相似故云天之命也既是何天命豈可犯乎○注剛自外來至不利有

攸往也○正義曰云使有妄之道滅无妄之道成者妄謂虛妄矯詐不循正理

剛正在下畏威不敢詐妄是其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命

周易注疏

三

十三中華書局聚

者此至天命正不祐行矣哉○正義曰其匪正有言不利有攸往之是語辭下之是

命不祐行矣哉○正義曰其匪正有言不利有攸往之是語辭下之是

○哉言終竟行矣哉○正義曰其匪正有言不利有攸往之是語辭下之是

與无妄行與辭也猶皆也○正義曰其匪正有言不利有攸往之是語辭下之是

下雷行物也先王以茂對時育萬物○正義曰其匪正有言不利有攸往之是語辭下之是

皆无妄也○正義曰其匪正有言不利有攸往之是語辭下之是

德乃耳非諸侯已下所以能故不云君事當其无妄之時育養萬物也此唯王者其

以卦名結之若雷在地中復今无妄應云天下雷行无妄今云物與无妄者欲

象以卦結之至如復卦唯陽氣復非初九无妄往吉○正義曰其匪正有言不利有攸往之是語辭下之是

正義曰體剛居下以貴而下賤所行象曰无妄之往得志也六二不耕穫不菑畚

則利有攸往也○正義曰其匪正有言不利有攸往之是語辭下之是

六二處中得位盡於道不敢創首唯守其終猶若田農不敢發首而耕唯在

後穫刈而已不敢發新田唯治其蓄熟之地皆是不為其始而成其末猶若在

乾之上進而不距逆是貴尚賢也處上而大通者釋上九何天之衢亨是處上

通也既處於上而距逆是貴尚賢也處上而大通者釋上九何天之衢亨是處上

而不距逆是貴尚賢也處上而大通者釋上九何天之衢亨是處上

尚賢之義也疏能止健大正也疏非夫大正未之能也疏能止健大正也疏

故能止不家食吉養賢也利涉大川應乎天也疏有畜之實以之養賢令賢者

應天可踰越險難故利涉大川也疏食吉所以不使賢者在家自食而獲吉也

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

卦而相應非謂一陰一陽而相應也象曰天在山中大畜君子以多識前言往

行以畜其德物之可畜於懷令疏象曰至以畜其德云天在山中也君子以多

識前言往行以畜其德者君子則此大畜物既以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疏注物之可畜至

遇斯而進故輿說輻也居得其中能止故无尤也此輿說輻亦假象以明人事也象曰輿

則輿說其輻車破敗也息故无尤也此輿說輻亦假象以明人事也象曰輿

說輻中无尤也九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往則凡物極則反故畜極

畜威故不可馳騁故曰良馬逐也履當其位進得其時在乎通塗徑大通進无違

也輿雖遇閑而故衛也進得其時雖涉艱難而无患疏二正義曰九三良馬逐者初

升至於九三升于上九而上九處天衢之亨塗徑大通進无違距故九三可以

而貞正也若不值此時雖平易守正而尚不可况艱難而欲行正乎曰閑輿衛

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牝元吉處

之始履得其位能止健初距不以角柔以止剛剛不疏正義曰童牛之牝者處

止剛健之初距以此初九不須用角故用童牛牝也故象云元吉有喜者柔以象曰六

四元吉有喜也六五豮豕之牙吉豕牙橫猾剛暴難制之物謂二也五處得尊

禁暴抑威豈唯能固疏象曰至豮豕之牙吉○正義曰豮豕之牙者豕牙謂九

尊位能積損其牙故云六五之吉有慶也○注豕牙橫猾至將有慶○正義曰能積

終久有慶故象云六五之吉有慶也○注豕牙橫猾至將有慶○正義曰能積

其牙者觀注意則積是禁制損去之名楮氏云積除也除其牙也然積之為除

爾雅无訓案爾雅云積大防則積是隄防之義此積其牙謂防止其牙古字假

借雖豕傍土邊之異其義象曰六五之吉有慶也上九何天之衢亨處畜極則通

亦通積其牙謂止其牙也象曰六五之吉有慶也上九何天之衢亨

大畜以至於大亨之時何辭疏正義曰何天之衢亨者何謂語辭猶云何畜也

也猶云何畜乃天之衢亨也疏處畜極之時更何所畜乃天之衢亨无所不通

何氏云象云衢既通道乃大亨也象曰何天之衢道大行也

三三震上下頤貞吉觀頤自求口實疏則正義曰頤貞吉者於頤養之世養此貞正

物也自求口實者觀其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象曰至大矣

頤貞吉養正則吉者釋頤貞吉之義頤養也貞正也所養得正則有吉也其養

正之言乃兼二義一者養此賢人是其養正故下云聖人養賢以及萬民二者

謂養身得正故象云慎言節飲食以此言在則養正之文兼養賢及自養之

義也觀頤觀其所養也者釋觀頤之義也言在下觀視在上頤養所養何人故

云觀頤觀其所養也自求口實觀其自養則是在下觀上乃有二義也若所養是賢

觀此在上自求口中之實是觀其自養則是在下觀上乃有二義也若所養是賢

欲使所養有節則不其德盛也若所養非賢及自養此已下廣言頤卦所養事大

故云天地養萬物也聖人養賢使治眾眾皆獲安有如虞舜五人周武十人漢帝張

良齊君管仲此皆養得賢人以為輔佐政治世康兆庶咸說此則聖人養賢以

及萬民之養也頤之時大矣哉者以象釋頤義於理既盡更无餘意故不云義

周易注疏三

中華書局聚

所以直言頤之時大矣哉象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食慎而節之

而況其**疏**正義曰山止於上雷動於下頤之為用下動上止故曰山下有雷頤

語裁節入故於頤養而慎節也初九舍爾靈龜觀我朵頤凶處下而為動始不

能令物由己養動而求養者也夫安身莫若不競修己莫若自保守道則福至

求祿則辱來居養賢之世不能貞其所履以全其德而舍其靈龜之明非羨我

柔頤而躁求離其致養之至道**疏**初九至觀我朵頤凶之明德也朵頤謂神靈

之頤以嚼物喻貪林以求食也初九以陽處下而為動始不能使物賴己而養

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今動其頤故知

焉○正義曰朵頤者嚼也者朵是動義如手之捉物謂之朵頤也今動其頤故知

之嚼地又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无位

若靜是離其致養之至道德反以求其寵祿而競進也象曰觀我朵頤亦不足

廉靜是離其致養之至道德反以求其寵祿而競進也象曰觀我朵頤亦不足

言飲食猶

慎而節之

以謹慎言

始不陽

為動始不

能令物由

己養動而

求養者也

夫安身莫

若不競修

己莫若自

保守道則

福至我

今此獨養下是六三拂頤貞凶十年勿用无攸利履夫不正以養於上納上拂以

所行失類也頤貞凶也處頤而為此行十年**疏**上九是自納於上以詔媚者也夫不正以養於上納上拂以

見棄者也立行於斯无施而利此雖至十年猶勿用**疏**象曰十年勿用道大悖也象曰十年勿用道大悖也

而故曰棄也故曰十年勿用義曰十年勿用義曰十年勿用**疏**六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐

疏正義曰釋道大年勿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頤吉也

逐逐尚敦實也修此二者然後乃得全其吉而无咎六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐

其自養則履正察其所養則養頤爻之貴斯為威矣六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐

體屬上體居得其位而應於初以上養下得頤之義故曰頤吉也六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐

上養下則居得其位而應於初以上養下得頤之義故曰頤吉也六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐

有求其情之所欲而逐逐然尚於敦實也六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐

顛頤養下則得吉而无咎也六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐

則履正者以陰處四自處其觀其所養初是陽爻則能養也六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐

所養則養陽者六四下養於初是觀其所養初是陽爻則能養也六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐

之吉上施光也疏而不義曰釋頤頤吉之義寡欲少求其欲逐逐能為此二者是

上之所施有光明也然六二顛頤則為凶六四顛頤而應陽又能威嚴寡欲所以

而之下養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

吉六五拂經居貞吉不可涉大川也疏頤頤義曰拂違也居貞吉者行則不失類居貞吉

也六五拂經居貞吉不可涉大川也疏頤頤義曰拂違也居貞吉者行則不失類居貞吉

之吉雖得居貞之吉處疏頤頤義曰拂違也居貞吉者行則不失類居貞吉

頤違謙難未可涉也疏頤頤義曰拂違也居貞吉者行則不失類居貞吉

周易注疏三

十七中華書局聚

也解不可涉大川者處頤違謙患難象曰居貞之吉順以從上也疏真正義曰釋居

近上故得居貞吉也疏上九由頤厲吉利涉大川獨為主必宗於陽也故莫不能

由之以得其養故曰由頤為衆陰之主不可瀆也故厲之主物莫之違故利涉大川

也疏正義曰由頤者以其養故曰由頤也厲者為衆陰之主不可瀆也

乃吉故曰厲吉也利涉大川而有慶也故象云大有慶也象曰由頤厲吉大有慶也

三三兌巽上下大過疏陽爻乃大能過越常理以拯患難也故曰大過以衰難之世唯

猶若聖人過越常理以拯患難也疏注音相過之過也疏正義曰相過者謂相過

越之以甚也棟撓利有攸往亨疏以正義曰棟撓者謂屋棟也本之與末俱撓弱

既乃得亨通故人利有攸往以拯患象曰大過大者過也疏能過也乃疏過之義曰釋大

者過謂盛陰位乃能拯難其分理以拯難也故於棟撓本末弱也疏初為本而疏義正

曰釋棟撓義以大過本末俱弱故屋剛過而中謂二也居陰過也處二也疏而

說行巽而說行以濟也利有攸往乃亨疏危而弗持則將疏正義曰剛過而中巽而

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

故云往得亨也 大過之時大矣哉 是君子有 疏 大過之時此廣說大過之美言當此

甚矣故曰 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 義正

曰澤滅木者澤體處下木體處上澤无滅木之理今云澤滅木者乃是澤之甚

越常分即此澤滅木是也君子以獨立不懼 遯世无悶者明君子於衰難之時卓爾

獨立不有畏懼隱遯於世而无憂悶欲有遯世之心其操不 初六藉用白茅无

咎以柔處下過而可 疏 以正義曰以柔處下心能謹慎薦藉於物用潔白之茅言

大過之難而无咎也 象曰柔在下也 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 應心无持吝處過以此无衰不濟也 故能令枯楊更生 稊老

夫更得少妻拯弱興衰莫盛斯爻故无不利也 老過則枯少過則稚以至壯

則稚者長以稚分老則枯者榮過以相與之謂也 大過至衰而已至壯以至壯

輔至衰應 疏 象曰藉用白茅至无不利 陰能過其本分而救其衰弱上无其應心

无特吝處大過之時能行此道无有衰者不被拯濟故衰者謂拯弱興衰莫盛於

此以斯而行无有不也 注 稊者楊之秀也至應斯義也 〇正義曰稊者楊

柳之分今以陽處陰是過越本分拯救少則稚者老過則枯少過則稚者老與女妻女

妻得之而更益長故云以老分少則稚者長也

減少而與老夫老夫得之以似若槁者而更得生稊故云則枯者榮也云大過至

衰減而巳至壯故輔嗣此注特云以壯輔至衰也象曰過以相與者因至壯而輔

與少猶若至衰而助衰而與壯也其實不然也象曰老夫女妻過以相與也

曰釋也老夫女妻之義若老夫而少而與老夫老夫得少而更壯是女妻過分而

相與也老夫女妻而得少夫是女妻以少而與老夫老夫得少而更壯是女妻過分而

與夫也女妻而得少夫是女妻以少而與老夫老夫得少而更壯是女妻過分而

既得其老則益長是老夫過分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象略而不生稊九三棟橈凶不能救危拯弱唯自守而已獨應於上

則女妻也其意相似故象略而不生稊九三棟橈凶不能救危拯弱唯自守而已獨應於上

而女妻也其意相似故象略而不生稊九三棟橈凶不能救危拯弱唯自守而已獨應於上

係心在陽處宜其淹弱而凶衰也疏正義曰居大過之時處下體之極以陽居

以輔救衰難故象云不可既褊狹不可象曰棟橈之凶不可以有輔也九四棟隆

吉有宅吝故棟隆吉也而應在初用弘故有宅吝也疏正義曰棟隆吉

陽處陰能拯救者以有弱不為下所撓者也象曰棟隆之吉不撓乎下

吉也處陰能拯救者以有弱不為下所撓者也象曰棟隆之吉不撓乎下

也疏正義曰釋棟隆之吉不撓乎下

隆起下必不撓若何得之不被撓乎在下故得棟隆吉九四應

也疏正義曰釋棟隆之吉不撓乎下

處得尊位而以陽處陽未世而為無咎無譽何可長哉故生華不可久士夫誠

得夫不能得妻處棟撓之世而為無咎無譽何可長哉故生華不可久士夫誠

也醜疏九五枯楊生華至無咎無譽○正義曰枯楊生華者處得尊位而以陽

已言其衰老雖被拯救其益少也又似年老之婦得其疆壯士夫已衰老夫

又疆大亦是其益少也所拯難處少纔得無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

得尊位故有棟撓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也枯楊生華也夫不能得妻者若拯難但

其功狹少但使枯楊生華而已不能生穉也枯楊生華也夫不能得妻者若拯難但

則老夫得其女妻言老婦所得甚也今既拯難功狹但能使老婦得士夫象曰枯

而巳不能使其女妻言老婦所得甚也今既拯難功狹但能使老婦得士夫象曰枯

楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也疏正義曰枯楊生華何可久者枯槁之

落也老婦士夫亦可醜也者婦當少稚於夫今年老之婦而得疆壯士夫亦可

醜辱也此言九五不能廣拯衰難但使枯楊生華而已但使老婦得其士夫而

疏

疏

三三坎上下習坎疏習謂便習之名也疏正義曰坎是險不可習之名習者便習之義險難

周易注疏三十九中華書局聚

行有尚往有功也便習於坎而之坎地盡**疏**正義曰維心亨乃以剛中也故維得

坎而往之行有尚往有功者此釋行有尚往也既便習於天險不可升也不可得保其

尊**疏**上正義曰此天之險也若其可升不得保其威尊故以不可升為險也地險山川

丘陵也物得山以保全也**疏**正義曰言地全若無山川丘陵則地之所載

其性也故地以山王公設險以守其國天地以下莫不須險也言自**疏**正義曰言

天地固其城池嚴其險之時用大矣哉非用之時也**疏**須險險雖有時而用故其

功之大矣哉注非國之常用有時也**疏**正義曰若天險地險不可暫無此謂

難是也象曰水洊至習坎重險懸絕故水洊至也**疏**正義曰重險懸絕

絕于坎亦猶若水之洊至水不習坎也以難人之便君子以常德行習教事至險未夷

故而常德行而習教事也習於坎然後乃能不以險難為**疏**正義曰言君子當

以險難為困當守德而行而習其政教之初六習坎入于坎窞凶習坎者習為險

坎底入坎窞者也處重險而復入坎底其道凶也行險而不能自濟既正義曰

窞而無應援是習為險難之事無人應援故入於坎象曰習坎入坎失道凶也

九二坎有險求小得履失其位故曰坎上无應援故曰有險坎而有險未能出

足以為援故**疏**在坎義曰坎有險者履失其位故曰坎也上无應援故曰有險既

以陽處中初三來附故可以求小得也初象曰求小得未出中也六三來之坎

坎險且枕入于坎窞勿用既履非其位而枕者枕枝而不可安之謂也出則亦

之皆坎无安故曰險且枕也來**疏**正義曰來之坎者履非其位而處兩坎之

且枕者枕枝而不可安之謂也出則无應所以與居皆在於坎故云來之坎也

者出入皆難故入於坎窞也勿用者不出行若其出行終必无功徒勞而已

象云終象曰來之坎坎終无功也六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎處重

履正以柔居柔履得其位以承於五五亦得位剛柔各得其所以不相犯位皆无

餘應以相承比明信顯著不存外飾處坎以斯雖復一樽之酒二簋之食瓦缶

於王公薦之於宗廟故終无咎也**疏**象曰至自牖終无咎○正義曰樽酒簋

亦得一樽之酒二簋之食故云樽酒簋二又用瓦缶之

復一樽之酒二簋之食故云樽酒簋二又用瓦缶之**疏**象曰樽酒簋贰剛柔際

也剛柔相比而相**疏**正義曰釋樽酒簋二義所以剛兩相交際而相親故得以此

為禮也而九五坎不盈祗既平无咎也坎之主而无應輔可以自佐未能盈坎者

既平乃无咎。明九五未既平无咎也。說疏正義曰坎不盈者為坎之主而无應。既平乃无咎。明九五未既平无咎也。說疏正義曰坎不盈者為坎之主而无應。

也。故云坎不盈也。祇既平无咎者。祇辭也。謂險難象曰坎不盈中未大也。疏正

曰釋坎不盈之義。雖復居中而無上六係用微纏實于叢棘三歲不得凶。險

不可升也。嚴法峻整難可犯也。宜其囚執實于思過之地。三歲險道之夷。疏正

也。險終乃反。故三歲不得自脩。三歲乃可以求復。故曰三歲不得凶也。疏正

曰係用微纏實于叢棘者。險所以被繫用其微纏之繩置於叢棘。謂囚執之處。以

險階之處。犯其峻整之威。所以被繫用其微纏之繩置於叢棘。謂囚執之處。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。疏正

後之可以免也。歲之象曰上六失道凶三歲也。疏正

三三離離下上離利貞亨。而後乃亨。故曰利貞亨也。疏離利貞亨。○正義曰離麗

得其所附著處。謂之離也。利貞亨者。離卦之體。陰柔為主。柔則近於不正。不

正則不亨。通故利在行。正乃得亨。通以此故。亨在利貞之下。故云利貞亨。○注不

周

易

注

疏

三

二十一

中華書局聚

柔而不履正中則邪僻之行皆非牝之善也若柔能處中行能履正是為牝之善也云外強而內順牛之善者若內外俱強則失於猛害若內外俱順則失於劣弱唯外強內順於用為善故云外強內順牛之善也離之物則反其德故不可畜故不可以外強剛猛之物者既以柔順為主若畜剛猛之物則反其德故不可畜剛猛而畜 彖曰離麗也 麗猶著也各 疏 正義曰釋離卦之名麗謂附著也以陰牝牛也 彖曰離麗也 得所著之宜 疏 柔之質附著中正之位得所著之宜故云麗 日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正

故亨是以畜牝牛吉也 柔著于中正乃得通也柔通之 疏 日月麗乎天百穀草木麗乎土者此廣明附著之義以柔附著中正是附得

曰日月麗乎天百穀草木麗乎土者此廣明附著之義以柔附著中正是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

功德也并明利貞之義也重明謂上下俱離麗乎正也者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五處於中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六五二之柔皆麗於中中以牝牛有中正而

以中為德故云柔麗於中正得通故畜養牝牛而得吉也以牝牛有中正而

柔順故離之彖釋卦名之下乃義與諸卦不例者此乃夫子隨義則言因文之

即廣歎為卦之美乃釋卦下之義與諸卦不例者此乃夫子隨義則言因文之便也此既釋離名麗因廣說日月草木所 象曰明兩作離大人以繼明照于四方 繼謂不絕也明照 疏 正義曰明兩作離者離為日日為明今有上下二體故方相繼不絕曠也 疏 云明兩作離也案八純之卦論象不同各因卦體事義

隨文而發乾坤不論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義皆取連續相因故震云洊雷坎云上

兼山至也。風是搖動。相隨之物。故云。隨風。巽也。山澤各自為體。非相入之物。故云。

兩明乃作於離。若一明暫絕。其離未久。必取兩明。乃照於四方。若明不繼續。則不得久。美

為照臨。所以特云。明兩。初九履錯。然敬之。无咎。將進而威。未在於既濟。故宜慎其始。

所履以敬為。疏。進其道。未濟。故其所履踐。恆錯。然敬慎。不敢自寧。故云。履錯。然

敬之。无咎。若能如此。恭敬則得避其禍。而無咎。故象云。履錯之敬。以避咎也。○

狀其心。未寧。故錯也。言處離之始。將進而威。未在於既濟。謂功業未大。欲

前進。而向威也。若位在於三。則得既濟。今位在於初。是未在於既濟。謂功業未大。欲

須錯。然避其所履。恆。象曰。履錯之敬。以辟咎也。六二黃離元吉。柔履。文明之盛。而

得其中。故曰。疏。正義曰。黃者。中色。離者。文明。居中得位。而處於文明。象曰。黃離

元吉。得中道也。九三曰。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。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。疏。正義曰。日昃之

至於。於耋老。有嗟凶矣。故曰。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶也。離者。處下離之

終。其明將沒。故云。日昃之離也。不鼓缶而歌。大耋之嗟。凶者。時既老耋。當須委

而咨嗟。何可久長。所以凶也。象曰。日昃之離。何可久也。九四突如其來。如焚如。

死如棄。如

進其炎。始

疏

三

三

中華書局聚

必不終故曰死如違離之義无**疏**九四突如其來如焚始變之際三為始昏四
 應无承衆所不容故曰棄如也**疏**突如其來如焚始變之際三為始昏四
 為始曉三為已沒四為始出突然而至忽然而來故曰突如其來如焚始變之際三為始昏四
 逼近至尊履非其位欲進其威以焚炎其上故云焚如也死如其來如焚始變之際三為始昏四
 必不全故云死如也棄如是以象云无所容也**疏**象曰突如其來如无所容也六
 承衆所不容故云棄如是以象云无所容也**疏**象曰突如其來如无所容也六
 五出涕沱若戚嗟若吉**疏**履非其位不勝所履于沱嗟也然所麗在下剛而進將
 憂傷至深衆之所助**疏**能制下下剛而進將來害己憂傷之深所以出涕滂沱不
 故乃沱嗟而獲吉也**疏**能制下下剛而進將來害己憂傷之深所以出涕滂沱不
 憂戚而咨嗟也若是語辭也吉者所以居在尊位**疏**象曰六五之吉離王公也**疏**
 四為逆首已能憂傷悲嗟衆之所助所以居在尊位**疏**象曰六五之吉離王公也**疏**
 正義曰此釋六五吉義也所以終得吉者此連王而言公取其便文以會韻也
 衆所助故得吉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无咎**疏**麗也各得安其所以去處離
 害王用出征之時也故必有嘉**疏**正義曰王用出征者處離之道既成物
 折首獲匪其醜乃得无咎也**疏**皆親附當除去其非類以去民害故王用出
 征也嘉折首獲匪其醜者以出征必剋獲故有嘉美之地則有咎也
 之首獲得匪其醜類乃得无咎也若不出征除害居在終極之地則有咎也
 象曰王用出征以正邦也**疏**正義曰釋出征之義言所出征

周易兼義卷第三

周易注疏校勘記卷三

阮元撰盧宣旬摘錄

隨

大亨貞无咎而天下隨時

石經岳本閩監毛本同石經此字磨改釋文大亨貞本又作大利貞而天下隨

時王肅本作隨之古本貞上有利字

隨時之義大矣哉

石經岳本閩監毛本同釋文王肅本作隨之時義

隨時之義大矣哉若

閩監毛本同浦鏜云者誤若

釋隨時之義

閩監毛本同宋本無釋字

舊來恆往今須隨從

十行本舊字空閩監毛本如此○補舊字今依校補

君子以嚮晦入宴息

石經岳本閩監毛本同釋文嚮本又作向王肅本作鄉○按嚮俗字鄉者今之向字

晦宴也

閩監毛本同宋本錢本宴作冥

官有渝

石經岳本閩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閩監毛本於作分是也

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

位正中也 石經岳本閩監毛本同釋文一本作中正

王用亨于西山也 岳本錢本宋本閩本足利本同監毛本也作者古本亨作通

今有不從 閩監毛本同錢本今作令是也

蠱

又如此宣令之後三日 閩監毛本同錢本宋本如作於

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 毛本專作誅下誅字屬下讀

非尊謂誅殺也 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蠱二字

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 案不當作至正義標起止例如此

其得感臨吉 圖案感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 盧文弨云以字衍

觀

盥而不薦 石經岳本閩監毛本同釋文王又作夔同賤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

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

正義曰順而和巽 閩監毛本同錢本宋本順上有又字案此疏本與上疏

此盛名觀卦之美 閩監毛本同錢本宋本名作明

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

美无所鑒見故曰童觀處大觀之時而童觀趣順而已小人為之无可咎責君子為之鄙吝之道與此文句多不同

巽順而已 岳本闕監毛本巽作趣釋文出趣字疏云趣在順從而已作巽非

闕觀 石經岳本闕監毛本同釋文闕本亦作窺

六二以柔弱 闕毛本以作雖

則為有闕竊不為全蒙 補毛本上為字作微竊作發蒙作是

象曰闕觀女貞 石經岳本闕監毛本同釋文一本有利字古本足利本女上有利字

正義曰○處進退之時以觀進退之幾未失道也 闕監毛本○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十行本以下誤為正義因衍正義曰三字非也

以察已之 闕監毛本同岳本宋本古本足利本之作道○按正義本作道

在于一人 闕本同岳本足利本于作予宋本古本作余監毛本作於按予是

故則民以察我道 闕監毛本則作觀是也

自觀其道也 闕監毛本同岳本宋本古本足利本也上有者字孫志祖云困學紀聞引道下亦有者字

故於卦主主 毛闕本主主作末註

將處異地為眾觀 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

故事得彭著 補毛本彭作彰案彰字是也

故總云上行不止也 十行本闕故字閩監毛本如此錢本宋本止下有五

是滅下云益上卦 補閩監毛本作是滅三而益上卦案滅字是也三而兩

相並互易而譌

及晉卦彖卦 補案下卦字當作云以與前行云字正相並互易而譌也

先王以明罰勅法 石經岳本閩監本同釋文出勅法毛本勅作敕

屨校滅趾 石經岳本閩監本同釋文滅止本亦作趾毛本校諱作按下同○案

桎其小過 閩監毛本同浦鏜云桎當懲字誤

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夏作脯荀董同○按肺說文作會

利艱貞吉 岳本閩監毛本同石經貞下旁添大字

而居其非位 閩監毛本同岳本宋本古本足利本其非作非其孫志祖云據疏應作居非其位

居其非位以斯治物 錢本宋本其非作非其閩監毛本斯下衍道字

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

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

賁

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 閩監毛本同錢本宋本上有上字

不為順首

閩監毛本同錢本宋本順作物

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同

齊麥生也

閩監毛本同錢本宋本齊作齋是也

君子以明庶政

石經岳本閩監毛本同釋文明蜀才本作命

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

補毛本下須字作附案附字是也

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本宋本古本足利本作欽

賁于丘園束帛蒺藜

石經岳本閩監毛本同釋文黃本賁作世蒺藜子夏傳作殘

賁于丘園帛乃蒺藜

岳本閩監毛本同宋本園作束古本足利本帛上有束字

用不士費財物

宋本用不士作則不靡閩本作則不糜監毛本作則不糜

不困聘上則丘園之上乃落也補毛本不困作不用二上字並作士字

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

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八字

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

剝之无咎石經岳本閩監毛本同釋文出剝无咎云一本作剝之无咎非

剝牀以膚石經岳本閩監毛本同釋文膚京作簠

君子得輿石經輿字漫漶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間闕一字

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彖并注反復皆同

欲速反之與復

閩監毛本同宋本速作使

正義曰陽氣始剝盡

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

盧文昭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禊九家本作斂

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輦○按鄭作輦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蹙于寂反下同

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

不敢菑發新田 宋本閩本同錢本監毛本菑作首○按盧文弨云首發新田正謂菑也錢本是

唯治其菑熟之地皆是不為其始 錢本閩監毛本同宋本菑作會始作初○按盧文弨云菑熟之地正謂會也錢

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 案兩耕字當誤重宜衍一字

六二陰居陽位 閩監毛本固釋本宋本二作三是也

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贍

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係磨改當是初刻輝後改輝○按輝輝正俗字

既見乾來而不距逆 宋本同閩監毛本見作是

而即損落者 圃案損當作隕上既榮而隕者可證下不有損落同

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

故能利己 岳本閩監毛本同案釋文利己下云注能已同此文作能利己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輶輶蜀才本同或作輻○按作輶是也輶者伏兔也可言脫輻貫於牙轂不可言脫

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曰音越鄭人實反○按人實反則當為日月字

不憂險厄

閩監毛本同岳本厄作阨釋文出險阨云本亦作厄

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墳下所謂豕旁土邊之異也

頤

自求口實

補石經岳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

未見有與 岳本閩監毛本同古本足利本有作其下有也字

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悠

觀其自養則履正察其所養則養陽 岳本閩監毛本同釋文逐逐子夏傳作攸攸荀作案疏云初是陽爻則能養陽也是正義

故可守貞從上得頤之吉 岳本閩監毛本同釋文得頤一本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字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

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

唯陽爻 宋本同閩本陽作易監毛本作易

拯弱興衰 岳本閩監毛本同釋文弱本亦作溺下救其弱拯弱皆同

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莢

心无持吝 岳本閩監毛本持作特釋文特或作持

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

若何得之不被橈乎在下

閩本若作弱監毛本若何得之作弱何得云宋本作之

柱為本

盧文弨云當作棟為本

棟為末

閩監毛本同錢本宋本棟作榱盧文弨云榱是也

不能生穉也

閩監毛本同宋本能下有使之二字

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

案諸卦之名

案自此至故云習也錢本在行有尚也下

一者人之行險

閩監毛本同錢本宋本一作二是也

因心剛正

閩監毛本同錢本宋本因作內

故云剛正在內有孚者也

閩監本同毛本也作內

而往謂陰闇之所

補毛本謂作詣案詣字是也形近之譌

習重乎險也

閩監毛本同岳本宋本古本足利本重乎作乎重

險隋之釋 岳本閩監毛本釋作極是也古本下有也字

習坎之謂也 閩監毛本同岳本宋本坎作險古一本作其信習險謂也一本作信習險之謂也

故物得以保全也 岳本閩監毛本同足利本以作其

險雖有時而用 閩監毛本同宋本雖作難是也

水洊至 石經岳本閩監毛本同釋文洊京作臻千作荐

當守德行 閩監毛本同宋本當作常

最處坎底 岳本閩監毛本同釋文出處敬云亦作坎字

而復入坎底其道凶也 岳本閩監毛本同古本坎作敬其上有失字足利本亦有失字

初三未足以為援故曰小得也 岳本閩監毛本同古本足利本援上有大字小上有求字

險且枕 石經岳本閩監毛本同釋文險且古文及鄭向本作檢枕九家作玷古文作沈

出則之坎 岳本閩監毛本同釋文出則之坎一本作出則亦坎誤

居則亦坎 岳本閩監毛本同古二本亦作之一本亦下有之字足利本與一本同

枕枝而不安之謂也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本無枕字

勿用者不出行

閩監毛本同錢本宋本不下有可字

納約自牖

石經岳本閩監毛本同釋文牖陸作誘

象曰樽酒簋貳

石經岳本閩監毛本同釋文出象曰樽酒簋五字云一本更有貳字案此則釋文與石經不合

祗既平

閩監毛本同石經岳本祗作祗是也釋文祗京作禔

說既平乃无咎

岳本閩監毛本同古本說作謂

中未大也

石經岳本閩監毛本同集解大上有光字案疏亦云未得光大

寘于叢棘

石經岳本閩監毛本同釋文寘劉作示子夏傳作湜姚作寔張作置

險陷之極

岳本閩監毛本同古本陷作啟

離

似婦人而預外事

閩本下衍也字監毛本亦有也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釋文乎土王肅本作地

故云柔麗乎中正

補案云柔麗乎四字毛本作萬事亨以是也

有中正而柔順故離之象

補案而柔順故離五字毛本作故也案諸卦是也

麗乎正也者閩監毛本同浦鏜云也當衍字

是以牝牛吉者錢本宋本同閩監毛本者誤言

此彖既釋卦名十行本此彖既釋卦五字闕閩監毛本如此下例者此三字麗因廣說日月草木所麗十字義更无義例五字並同

○補今並依按補彖

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一

本無明照二字○補今依按補彖

今有上下二體故云明兩作離也錢本宋本體作離案十行本此文有上

義隨文而發七字總稱二字取連續相因五字隨風巽三字兩物二字積聚兩明四字並同○補今並依按補彖

警慎之貌也岳本閩監毛本同集解警作敬

是警懼之狀閩監毛本同宋本上有錯字

日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶閩監毛本同石經昃作吳耋作耄岳本同釋文日昃王嗣宗本作仄鼓鄭本作

擊大耋京作經蜀才作啞之嗟荀作差下嗟若亦爾凶古文及鄭無凶字

有嗟凶矣岳本宋本古本足利本同閩監毛本作而有嗟凶

大耋之嗟凶者 閩監毛本大上有則字

時既老耄 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荀作池一本作沱龜古文若皆如此戚子夏傳作滅

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

周易注疏校勘記卷三

周易兼義下經咸傳卷第四

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

二。三。兌。上。下。咸。亨。利。貞。取。女。吉。疏。自。咸。亨。至。取。女。吉。○。正。義。曰。先。儒。以。易。之。舊。題。分。

經。序。卦。至。此。又。別。起。端。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。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。

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。人。倫。是。六。十。四。卦。舊。分。上。下。乾。坤。象。地。各。卦。夫。婦。共。卦。者。周。氏。云。尊。天。地。之。

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。以。純。陽。象。天。純。陰。象。地。則。咸。以。明。人。事。物。既。生。共。相。

闢。至。屯。乃。剛。柔。始。交。故。以。純。陽。象。天。純。陰。象。地。則。咸。以。明。人。事。物。既。生。共。相。

感。應。若。二。氣。不。交。則。不。成。於。相。感。自。然。此。卦。明。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。一。夫。婦。共。卦。此。不。言。可。悉。豈。宜。

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。彖。曰。咸。

故。利。在。貞。正。既。感。通。以。正。即。是。婚。媾。之。善。故。云。咸。亨。利。貞。取。女。吉。也。彖。曰。咸。

感。也。柔。上。而。剛。下。二。氣。感。應。以。相。與。亨。是。以。疏。相。與。者。此。因。上。而。剛。下。二。體。釋。咸。亨。之。

義。也。艮。剛。而。兌。柔。若。剛。自。在。上。柔。自。在。下。則。不。相。交。感。无。由。得。通。止。而。說。貞。利。

今。兌。柔。在。上。而。艮。剛。在。下。是。二。氣。感。應。以。相。授。與。所。以。為。咸。亨。也。止。而。說。貞。利。

義。也。艮。剛。而。兌。柔。若。剛。自。在。上。柔。自。在。下。則。不。相。交。感。无。由。得。通。止。而。說。貞。利。

今。兌。柔。在。上。而。艮。剛。在。下。是。二。氣。感。應。以。相。授。與。所。以。為。咸。亨。也。止。而。說。貞。利。

今。兌。柔。在。上。而。艮。剛。在。下。是。二。氣。感。應。以。相。授。與。所。以。為。咸。亨。也。止。而。說。貞。利。

今。兌。柔。在。上。而。艮。剛。在。下。是。二。氣。感。應。以。相。授。與。所。以。為。咸。亨。也。止。而。說。貞。利。

今。兌。柔。在。上。而。艮。剛。在。下。是。二。氣。感。應。以。相。授。與。所。以。為。咸。亨。也。止。而。說。貞。利。

今。兌。柔。在。上。而。艮。剛。在。下。是。二。氣。感。應。以。相。授。與。所。以。為。咸。亨。也。止。而。說。貞。利。

今。兌。柔。在。上。而。艮。剛。在。下。是。二。氣。感。應。以。相。授。與。所。以。為。咸。亨。也。止。而。說。貞。利。

今。兌。柔。在。上。而。艮。剛。在。下。是。二。氣。感。應。以。相。授。與。所。以。為。咸。亨。也。止。而。說。貞。利。

今。兌。柔。在。上。而。艮。剛。在。下。是。二。氣。感。應。以。相。授。與。所。以。為。咸。亨。也。止。而。說。貞。利。

今。兌。柔。在。上。而。艮。剛。在。下。是。二。氣。感。應。以。相。授。與。所。以。為。咸。亨。也。止。而。說。貞。利。

今。兌。柔。在。上。而。艮。剛。在。下。是。二。氣。感。應。以。相。授。與。所。以。為。咸。亨。也。止。而。說。貞。利。

今。兌。柔。在。上。而。艮。剛。在。下。是。二。氣。感。應。以。相。授。與。所。以。為。咸。亨。也。止。而。說。貞。利。

今。兌。柔。在。上。而。艮。剛。在。下。是。二。氣。感。應。以。相。授。與。所。以。為。咸。亨。也。止。而。說。貞。利。

今。兌。柔。在。上。而。艮。剛。在。下。是。二。氣。感。應。以。相。授。與。所。以。為。咸。亨。也。止。而。說。貞。利。

今。兌。柔。在。上。而。艮。剛。在。下。是。二。氣。感。應。以。相。授。與。所。以。為。咸。亨。也。止。而。說。貞。利。

周。易。注。疏。四。中。華。書。局。聚。

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

然後女應於男所以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生乃化生也

疏以是取女得吉者也至化生正義曰是以亨利貞取女吉者次第釋訖總舉辭以結之天地感

而萬物化生者以下廣明感之義也天地二氣若不感應相與則萬物无由得

而應化聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

天地萬物之情可見矣天地萬物之情可見矣天地萬物之情可見矣

聖人至可見矣然後天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

變惡從善然後天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

皆以大氣類共相感應故觀其所感而天地萬物之情可見矣

君子以虛受人物乃感應人疏象曰至虛受人上承能受其潤以山感澤澤性下流

咸君子以虛受人物乃感應人疏象曰至虛受人上承能受其潤以山感澤澤性下流

其懷不自有實受納於君子无法所棄遺以下山澤故不能皆應初六咸其拇處咸之

之始所感在末故有志而疏初六咸其拇正義曰咸其拇者拇是足大指也

已如其本實未至傷靜而疏初六咸其拇正義曰咸其拇者拇是足大指也

身在於足指而巳故曰咸其拇也初六所感至傷靜則正義曰六二咸其腓

所感在於足指而巳故曰咸其拇也初六所感至傷靜則正義曰六二咸其腓

悔吝生乎動喻人心初感始有其志雖小動未甚躁求凡吉凶象曰咸其拇志

在外也外也疏正外處於初有志而巳故云志在外也感六二咸其腓凶居

吉也咸道轉進離掛升腓腓體動蹇者感物以躁凶之道**疏**六二至居吉○正

也六二應在九五咸道轉進離掛升腓體動蹇者感物以躁凶之道**疏**六二至居吉○正

○正義曰王真云動於腓腸象曰雖凶居吉順不害也陰躁而為居順之道也**疏**

斯則行矣故言腓體動躁也象曰雖凶居吉順不害也**疏**

正義曰雖與奪之辭若既凶矣何由得居而獲吉良由陰性九三咸其股執

其隨往吝在隨人為物隨足者也進不能制動退不能靜處也所執下者既

其股亦不處也志在隨人所執下也疏能制動退亦不能靜處也所執下者既

志在隨人是其志九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思始居體之中在股之上

二體始相交感以通其志乃心神始感者也凡物始感而不以之於正則至於無思

故必貞然後乃吉然則後乃得亡其悔也始在於感未盡感極

以得後朋從故有憧憧往來疏居體之中在股之上二體始相交感以通其志心神

始感者也凡物始感而不自悔亡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象曰貞吉悔亡未感害也未感害也

惟欲思運動以相應未忘懷息照任也象曰貞吉悔亡未感害也未感害也

正之得**疏**正義曰未感害者心神始感未至於**疏**未感害也

悔亡也**疏**害故不可不正正而故得悔亡也於憧憧往來未光大也

者非感之極不能無九五咸其脢无悔亦不為無志其志淺末故无悔而已**疏**

思无欲故未光大也九五咸其脢无悔亦不為無志其志淺末故无悔而已**疏**

周易注疏四
一一中華書局聚

往云各得所恆修利有攸往則有始往而无違故利有攸往

故利有攸往而无違也疏不利故曰利有攸往也彖曰恆久也剛上而柔下

疏而柔下者既訓恆為久因恆久也者釋訓卦名也恆之為名以長久為義剛上

注剛尊柔卑得其序也○正義曰咸明感應故柔在上而剛下取二氣相交也恆

明長久故剛上而柔雷風相與能相成長陰疏恆也雷之與風陰陽交感二氣相

與更互而相成故曰恆久也○注長陽相長陰能相成也○正義曰震為長男故

曰長陽巽為長女故曰長陰象曰雷風相與雷之與風共相助成之義故昔氏

云雷資風而益遠風假雷而增威是也今言長陽能相成者因震為長男

巽為長女遂以長陽長陰而各之作文之體也又此卦明夫婦可久之道故以

二長相成如巽而動違也疏動而巽順无有違逆所以可恆也剛柔皆應

也疏和無孤媿者故可長久也○注不孤媿也○六爻剛柔皆相應恆之道

正義曰歷就四義釋可久之道故更舉卦名以結恆亨无咎利貞久於其道也

道恆久而不已也故其所久也疏正言天地將釋其利有攸往之道故久而不已也

攸往終則有始也復始往无窮也○疏會於變通故終則復始往无窮極同於

天地之利不已 日月得天而能久照 四時變化而能久成 聖人久於其道而天下

所以為利也 故言各得其長久 恆而能久 照者以下廣明 恆義上言天地之道 恆久而不

化也 故言各得其長久 恆而能久 照者以下廣明 恆義上言天地之道 恆久而不

所以能久 日月生成萬物 聖人亦能久於其道 而天下化成者 聖人應變隨時 得其長久

之道 所以能久 日月生成萬物 聖人亦能久於其道 而天下化成者 聖人應變隨時 得其長久

使萬物所以能久 日月生成萬物 聖人亦能久於其道 而天下化成者 聖人應變隨時 得其長久

正義曰 總象曰 雷風恆 與長陽長陰合而相 疏 正義曰 雷風相與 君子以立不易

結恆義也 象曰 雷風恆 與長陽長陰合而相 疏 正義曰 雷風相與 君子以立不易

方得不其所也 疏 正義曰 君子立身得道也 初六 浚恆 貞凶 无攸利 初最處

卦底始求深者也 求深者乎 以窮此為恆 凶正害德 无施而利 故曰浚恆 貞凶 注

不堪而況始求深者乎 以窮此為恆 凶正害德 无施而利 故曰浚恆 貞凶 注

於正也 即求物之情 過深是凶 正害德 无施而利 故曰浚恆 貞凶 注

此恆之初至 害言深也 所以致凶 謂在始而求深者也 象曰 浚恆之凶始

中也 疏 正位在於中 所以消悔也 九三 不恆其德 或承之羞 貞吝 中居下體

之上 處上體之下 不相違 錯不可致 詰故或承之羞也 施德於斯 物莫之所定 无恆

者也 德行无恆 自相違 錯不可致 詰故或承之羞也 施德於斯 物莫之所定 无恆

甚矣 故曰 疏 吝者 九三不恆 其德或承之羞 貞吝 中居下體

位上不為差辱承之不全卑執心不定德行無恆故曰不恆其德德既無恆自相違錯則為差辱承之所羞非一故曰或承之羞也處久如斯正之所賤故曰貞吝也○注處三陽之中至故曰貞吝也○正義曰雖在三陽之中非一體之中也

不可致詰者詰問也違錯處多不足問其事理所以明其羞辱之深如論語云於子與象曰不恆其德无所容也疏往正義曰无所容者謂不恆之人所

何誅象曰不恆其德无所容也疏往正義曰无所容者謂不恆之人所無禽勞無獲也疏獲以喻有事無功也恆於非位故勞而無功也象曰久

非其位安得禽也疏位正義曰田獵而無恆而失位是安得禽也六五恆其德貞婦人吉夫

子凶居得尊位為恆之主不能制義而係應在二疏正義曰恆其德貞者六五

是恆常貞一其德故曰恆其德貞也婦人吉者用心專貞從唱而己是婦象曰

婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也疏一正義曰從一而終者謂用心貞

者五與二相應五居尊位在震為夫二處上六振恆凶故夫安者上之所處也靜

下體在巽為婦五係於二故曰從婦凶也上六振恆凶故夫安者上之所處也靜

者可以久之道也處卦之上居動疏靜以制動今上六居恆之上處處於上者當守

之極以此為恆無施而得也疏靜以制動今上六居恆之上處處於上者當守

為恆所象曰振恆在上大无功也疏為恆無施而得故曰大无功也

以凶也象曰振恆在上大无功也疏為恆無施而得故曰大无功也

三三乾上下遜亨小利貞疏方正義曰君子消君者當此之時若不隱避世即受人

其害須避而後得通故曰遜亨小利貞者陰象曰遜亨而亨也疏避之為義

道初始浸長正道亦未全滅故曰遜亨小利貞者陰象曰遜亨而亨也疏避之為義

周易注疏四中華書局聚

正義曰遯而亨者此釋遯之所以得亨通之義剛當位而應與時行也謂五位

小人之道方長君子非遯不通故曰遯而亨也剛當位而應與時行也

而應非否亢也遯○不疏五正義曰舉九五之爻釋所以能遯而致亨之由夏由九

否亢能與時行也○不疏五正義曰舉九五之爻釋所以能遯而致亨之由夏由九

相時而動所以應與時行也○故小利貞浸而長也陰道欲浸而長正道亦

云剛當位而應與時行也○故小利貞浸而長也陰道欲浸而長正道亦

小利貞之義浸者漸進之名若陰德暴進即消正道遯之時義大矣哉疏正義

夏由二陰漸長而正道亦未即全滅故云小利貞也疏遯之時義大矣哉疏正義

美遯德相時度宜避世而遯自非大人象曰天下有山遯天下有山

照幾不能如此其義甚大故云大矣哉象曰天下有山遯天下有山疏象曰天

高遠不受於逼是遯之象故曰天下有山遯○注天下有山疏天下有山疏

曰精陽為天積陰為地山者地之象○君子以遠小人不惡而嚴疏此正義曰君子當

高峻今上逼於天是陰長之象○君子以遠小人不惡而嚴疏此正義曰君子當

惡人進長理須遠避力不能討故不惡而嚴○初六遯尾厲勿用有攸往內遯之為義辟

也尾之為物最在體後者也處遯之時不往何災而為遯尾○尾正義曰遯尾厲

禍所及也危至而後未行雖可免乎厲則勿用有攸往也○尾正義曰遯尾厲

在後遯者也小人長於內應出外以避之而最在卦內是遯之為義後也逃遯之

世宜速遠而居先而為遯尾禍所及也故曰遯尾厲也勿用有攸往者危厲既

至則當固窮危勿行言遜勿用象曰遯尾之厲不往何災也疏正義曰不往何災

更有所往故曰勿行言遜勿用象曰遯尾之厲不往何災也疏正義曰不往何災

宜須出避而勿用有攸往者既為遯尾出必見執不如不往六二執之用黃牛

不往即無災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厚順之道以固之也則莫之勝解○能疏用正義曰執之

執乎理中厚順之道以固之也則莫之勝解○能疏用正義曰執之

之革莫之勝說居內處中厚順之道以固之也則莫之勝解○能疏用正義曰執之

之革莫之勝說居內處中厚順之道以固之也則莫之勝解○能疏用正義曰執之

之革莫之勝說居內處中厚順之道以固之也則莫之勝解○能疏用正義曰執之

莫之勝說者逃遯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己而遯何以執固留之惟中和厚順之道可以固而人
安之也能用此道則不能勝己解脫而去也黃中之色以譬中和牛性順從皮
體堅厚牛革以此譬厚順也六二居中得位亦是能用中和厚順之道故曰執之
用黃牛之革象曰執用黃牛固志也疏者之志使不去己也九三係遯有疾
莫之勝說也

厲畜臣妾吉陽在內近二以陽附陰宜遯而繫故曰繫遯之為義宜遠小人於
所大畜臣妾可也施疏正義曰係遯者九三無應於上與二相比以陽附陰係
於大畜凶之道也

之為義宜遠小人在於既係於陰即是有疾憊而致危厲故曰有疾厲也畜臣妾吉
者親於所近係在於下施於人畜養臣妾則可矣大事則凶故曰畜臣妾吉

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也疏正義曰不可大事者釋此
其不可為九四好遯君子吉小人否故能舍之小人繫戀是以否也疏九四義曰
大事也

在於外而有應於內處外即意欲遠遯應內則未遯故曰小人否也象曰君子
子超然不顧所以得吉小人有所係戀即不能遯故曰小人否也

好遯小人否也音臧否疏正義曰嫌讀為九五嘉遯貞吉小遯而得正反制於內
不惡而嚴得正正義曰嘉遯貞吉者嘉美也五居於外得位居中是遯而得
之吉遯之嘉也疏正二為己應不敢違拒從五之命率正其志遯而得正反制

於內不惡而嚴得正之吉為象曰嘉遯貞吉以正志也疏正義曰以正志者小
遯之美故曰嘉遯貞吉也

五能正二之志上九肥遯无不利最處外極无應於內超然絕志心无疑顧憂
故成遯之美也

周易注疏四
五中華書局聚

疏 應上猶有肥遯无不利心惟上九最在外極无應於內心无疑顧是遯之最佳故曰

肥遯矢名也鄭注周禮結繳於矢謂之綴字最林及說文云繳生絲縷也

曰肥遯无不利无所疑也

三三 震乾上大壯利貞 **疏** 正義曰大者盛壯卦名也壯者強盛之名以陽稱大陽長既

道將滅大者獲 **象**曰大壯大者壯也 **疏** 正義曰至大者壯也

也者謂陽爻釋卦名陽爻浸長已至於四是大者盛壯故曰大者壯也

動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

可見 **疏** 正義曰剛以動所以成壯者就二體釋卦名乾剛而震動柔弱而動即有退

弘得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咸

也恒同 **象**曰雷在天上大壯 **疏** 正義曰震雷為威動所以為主剛健君子以非

禮弗履 **疏** 壯而違禮則凶則失壯也 **疏** 正義曰盛極之時好生驕溢初九壯于

趾征凶有孚 **疏** 夫得大壯者必能自終成也 **疏** 正義曰盛極之時好生驕溢初九壯于

有孚 **疏** 于趾也施之於人即是在下而用壯也初在下體用壯如陵犯於物以斯而行

凶其信矣故象曰壯于趾其孚窮也言其信窮疏趾正者其信窮者釋壯於九二貞

吉履謙不亢是以陽居陰象曰九二貞吉以中也正義曰以其居中履謙行九

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

復羝羊以之觸藩能無羸乎疏九三小人用至羸其角○正義曰罔羅罔也

處乾之上是健之極也又以為壯盛故曰小人用壯君子當此即慮危難用之以

為羅罔也以此為正狀似羝羊觸藩也必拘羸其角矣云象曰小人用壯君子罔

也疏即是君子所以為羅罔也九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓剛下

壯而進將有憂虞而以為藩決不羸也壯于大輿之輓無有能說其輓者可以往

也疏正義曰大輿者大車也下剛而進將有憂虞而九四以陽處陰行不違謙

即被羸其角九九以謙而進謂壯之大無有能脫之者故曰藩決不羸壯于大輿

之輓象曰藩決不羸尚往也疏己正不義曰尚往者尚幾可以往也六五喪羊于易无

悔其羊於大壯所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

己委焉則敵寇來故曰喪羊于易疏六五喪羊于易无悔之時以陽處陽猶

不免於平而易之時陰處陽以柔乘剛者乎違謙越禮必喪其壯羣陽方進勢不可止若於平易之時逆捨其壯委身任二不為違拒亦剛所不害不害即无悔矣

故曰喪羊于易无悔也○注居於大壯至喪羊于易○正義曰羊剛狼之物故以譬壯云必喪其羊失其所居者言違謙越禮勢必不然云能喪壯于易不於險難者二雖應己剛長則侵陰為己寇難必喪其壯當在於平易寇難未來之時勿於險難敵寇既來之日夏由居之有必喪之理故戒其預防而莊氏云經止一言喪羊而注為兩處分用初云必喪其羊失其所居是自然應失後云能喪壯於易不於險難故得无咎自能喪其羊二理自為予楮竊謂莊氏此言全

不識象曰喪羊于易位不當也疏不當位故須捨其壯也由處上六羝羊觸藩不

能退不能遂无攸利艱則吉有應於三故以斯決事未見所利雖處剛長剛不

害正苟定其分固志在一以斯自疏退避遂謂進往有應於三○正義曰退謂處則憂患消亡故曰艱則吉也○疏退避遂謂進往有應於三○正義曰退謂能退避然懼於剛長故不能遂往故云羝羊觸藩不能退不能遂也○無攸利者持疑猶豫不能自決以此處事未見其利故曰无攸利也艱則吉者雖處剛長

剛三即得正但艱固其志不捨象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也疏

正義曰不詳也者祥者善也進退不定非為善也故云不詳也咎不長也者能艱固其志即憂患消亡其咎不長釋所以得吉也

三三離上下晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接疏正義曰晉者卦名也晉之為義進

晉康者美之名也侯謂昇進之臣也臣既柔進天子美之賜以車馬蕃多而衆庶故曰康侯用錫馬蕃庶也晝日三接者言非惟蒙賜蕃多又被親寵頻數一

晝之間三象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行凡言上行者

度接之見也疏

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行凡言上行者

度接之見也疏

象曰晉進也至進而上行○正義曰晉進也者此就二體釋古古之晉字即坤下進長

為義恐後世不曉故以進行○正義曰晉進也者此就二體釋古古之晉字即坤下進長

言明出地上明既出地漸就進長所以為晉順而麗乎大明柔進而上行者此

就二體之義及六五之交釋康侯用錫馬已下也坤順也離麗也又為明坤能

順從而麗著於大明上行君上所與也故得厚賜而被親寵也

是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也康美之名也順以訟受服則終朝三褫柔而進受寵則一晝三

接也○正義曰舉此對釋者蓋訟言終朝晉言一晝俱不

也○疏名也至一晝三接也○正義曰舉此對釋者蓋訟言終朝晉言一晝俱不

盡所以示懲勸也象曰明出地上晉君子以自昭明德以顯之道

速所以示懲勸也象曰明出地上晉君子以自昭明德以顯之道

正義曰自昭明德者昭亦明也謂自顯明其德也周氏等為照

老子曰自知者明用明以自照為明德案王注此云以順著明自顯之道又此

姓與明明於內乃得明也準此二注明明王之注意以此為自顯明德昭字宜為昭

之遙反周氏等為照初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎順之德於斯將隆之始明

之召反非注旨也初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎順之德於斯將隆之始明

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故曰

罔孚方踐卦始未至履位以此為足自喪其長者也故必裕之然後无咎

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎○正義曰晉如摧如貞吉者何氏云摧退則居順進之

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處卦之始功業未著物未之信故曰

信服故曰罔孚裕无咎晉如摧如貞吉也處卦之始功業未著物未之信故曰

此為足是自然喪其長也故曰必宜寬裕其德象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未

使功業弘廣然後无咎故曰裕无咎也

周易注疏四

中華書局聚

受命也未得履位**疏**象曰至未受命也○正義曰獨行者正者進之初未得履位未

受錫命故宜寬裕六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母**昭**故曰晉如愁如

居中得位履順而正不貞吉母者處內而成德者也鳴鶴在陰則其子和之

誠於闇闇亦應之故其初愁如履貞疏晉如愁如者六二進而無應於上其德曰

不見昭明故曰進如愁如憂其不昭也貞吉者然履順居於中正不以無應而

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

於其王母也○注進而無應至于其王母也○正義曰鳴鶴在陰則其子和之

此二爻辭中孚象曰受茲介福以中正也六三衆允悔亡行與衆同信順而麗明

亡故得悔**疏**行正義曰六三處非其位有悔也志在上象曰衆允之志上行也疏

上志居晉之時衆皆欲進己應於九四晉如鼫鼠貞厲履非其位上承於五且下

正之危也進如鼫鼠無所據以斯為進疏九四晉如鼫鼠貞厲○正義曰晉如鼫鼠者

守事上承於鼫鼠無所據成功也疏以斯為進正之危也故曰晉如鼫鼠貞厲也○注

鼠掩身能走不能先人也陸機以為雀鼠案王以為無所守蓋五詩云碩鼠象曰

鼯鼠貞厲位不當也六五悔亡失得勿恤往吉无不利柔得尊位陰為明主能

雖不當位能消其悔失得勿恤象曰鼯鼠至无不利者居不當位悔也柔得尊位

各不其司術斯以往无不利也疏恤往吉无不利者居不當位悔也柔得尊位

陰為明主能不自用其明以事委任於下故得悔亡既以事任下委物責成失

之與得不須憂恤故曰失得勿恤也疏無憂亦將人所慶說故曰有慶也上九晉

利也象曰失得勿恤往有慶也疏無憂亦將人所慶說故曰有慶也上九晉

其角維用伐邑厲吉无咎貞吝處進之非亢如何失夫道化无為之事必須攻伐

然後服邑危乃得吉吉乃疏也上九晉其角至貞吝○正義曰晉其角者西南隅

无咎用斯為正亦以賤矣疏也上九晉其角至貞吝○正義曰晉其角者西南隅

於角而猶進之故曰進其角也維用伐邑者極過明之中其猶日過於中已在

為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吉乃无咎故曰象曰維用伐邑道未光也疏正義

厲吉无咎以此為正亦以賤矣故曰貞吝也疏象曰維用伐邑道未光也疏正義

雖得道未光也者用伐乃服

三三離下明夷利艱貞疏象施之於明夷卦名夷者傷也此卦日入地中明夷之

亦明夷之義也時雖至闇不可隨世傾邪故宜艱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

疏象曰明入地中至箕子以之正義曰明入地中明夷者此就二象以釋卦名

故此及晉卦皆象同辭也內文明而外柔順以蒙大難文王以之者既釋

明夷之義又須出能用明夷之人內懷文明之德撫教六州以外執柔順之能三

明也者此又就二體釋卦之德明在晦其明也既處明夷之世外晦其

難而能正其志箕子以之者既釋艱貞之義又須出能用之故云箕子以內有象曰

明入地中明夷君子以莅衆故以蒙養正以明夷莅衆**疏**象曰至君子以莅衆

偽百姓者也所以君子能用此明夷之道以臨於衆冕旒垂目黠纒塞耳無為

晦反得其明也故曰君用晦而明顯明於外巧所辟也初九明夷于飛垂其翼

君子于行三日不食有攸往主人有言初夷卦之主在於上六為至闇者也

夷遠遯絕跡匿形不由軌路故曰明夷于飛懷懼而行行不敢顯故曰垂其翼

也尚義而行故曰君子于行也志急於行飢不遑食故曰三日不食也殊類過

甚以斯適人人心疑之疏初九明夷是至闇之卦上六既居上極為明夷之主云飛者

者借飛鳥為喻如鳥飛翔也初九處於卦始去上六最遠是最遠於難遠難過

甚明夷遠遯絕跡匿形不由軌路高飛而去故曰明夷于飛也垂其翼者飛不

敢顯故曰垂其翼也君子于行三日不食有攸往主人有言者殊類過甚以此適人志急於

行饑不遑食故曰三日不食有攸往主人有言者殊類過甚以此適人志急於

怪而有言故曰有象曰君子于行義不食也疏正義曰義不食也者君子六二

明夷夷于左股用拯馬壯吉夷于左股是行不能壯也以柔居中用夷其明進

馬而壯吉也。不垂。疏。正義曰：明夷，夷于左股者，左股被傷，行不能壯。夷，六二以柔

其翼然。後乃免也。疏。居中用夷，其明不行，剛壯之事者也。故曰：明夷，六二以柔

莊氏云：言左者，取其傷小則比夷，右未為徐徐用馬，以自拯濟而獲其壯吉也。故

主所疑，猶得處位不至懷懼而行。然後徐徐用馬，以自拯濟而獲其壯吉也。故

曰：用拯馬。象曰：六二之吉，順以則也。疏。正義曰：順以則，則不順以則，則初九殊類過甚

壯吉也。象曰：六二之吉，順以則也。疏。正義曰：順以則，則不順以則，則初九殊類過甚

故不為闇主所疑。九三：明夷于南狩，得其大首，不可疾貞。疏。正義曰：既誅其主，將

之物也。故夷其明，以獲南狩，得大首也。南狩者，發其明也。故曰：不可疾貞。疏。正義曰：既

正其民也。故夷其明，以獲南狩，得大首也。南狩者，發其明也。故曰：不可疾貞。疏。正義曰：既

于南狩，至不可疾貞。○正義曰：南狩者，發其明也。故曰：不可疾貞。疏。正義曰：既

夷于南狩，至不可疾貞。○正義曰：南狩者，發其明也。故曰：不可疾貞。疏。正義曰：既

上六：是明夷之臣，發其明以征，其君而得，其大首，不可疾貞。疏。正義曰：既

不可疾貞者，既誅其主，將正其民，而得其大首，不可疾貞。疏。正義曰：既

疾，象曰：南狩之志，乃得大也。疏。正義曰：志欲除闇，乃得六四入于左腹，獲

明夷之心，于出門庭。疏。正義曰：入于

之腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：箕子之

明夷者，六

五最比闇

君，似箕子

之近，殷紂

故曰：箕子

之明

也。疏。正義

獲心正也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子之明夷

利貞。疏。正義

曰：入于左

腹，獲明夷

之心，于出門

庭。疏。正義

曰：入于左

也。疏。正義

曰：六五箕

子

象曰箕子之貞明不可息也 **疏**者正義曰明不可息也保其貞卒以全身為武王師也

六不明晦初登于天後入于地 **疏**也處明夷之極是至晦者也本其初 **疏**明晦者上

六居明夷之極是至闇之主故曰不明遂入於地謂見誅滅也其象曰初登于天照四

國也後入于地失則也 **疏**失法則故誅滅也

三三離上家人利女貞 **疏**而論之義各自脩一家之道不能利女貞其他正在家內也

而已 **疏**既修家內之道不能知家外他人之事統而論之非君子之利女貞者

言利 **疏**象曰家人女正位乎內也 **疏**男正位乎外 **疏**男正位

乎外 **疏**○正義曰此因二五得正以釋家人之義并明女貞之旨家人之道必須

女主於內男主於外然後家道乃立今此卦六二柔而得位是女正位乎內也

九五剛而得位是男正位乎外也 **疏**男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之

謂也父父子子兄弟第第夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣 **疏**男女正至

○正義曰男女正天地之大義也者因正位之言廣明家人之義乃道均二儀

非惟人事而已家人即女正於內男正於外二儀則天尊在上地卑在下同於

又言道齊邦國曰父母一大家之主家人尊事同於國有嚴君故曰家人有嚴君焉

數美正家之功可以定於天下申成道齊邦國既家有嚴君即入天下不失父道者乃

至婦不失婦道尊卑有序上天下失而後定矣象曰風自火出家人成熾也○相

道之正各正其家无家不正即天下失之治定矣○君子以言有

物而行有恆家人之道脩於小行而必恆也○君子以言有

言行必有常即身无擇行正家之義稱物而行稱恆者發言立行皆須合於人

常之事互初九閑有家悔亡凡教在初而法在始初為家人之後始故宜必以閑治

而相足也初九閑有家悔亡○君子以言有

有家然後疏正義曰治家之道在初即須嚴正立法防閑有家乃得悔亡故曰閑有

亡也象曰閑有家志未變也疏正義曰志未變也者釋人在初防閑之義所六二

无攸遂在中饋貞吉居內處中履得其位以陰應陽盡婦人之正吉故曰无攸遂在中饋貞吉也○六二履

中居位以陰應陽盡婦人之正吉故曰无攸遂在中饋貞吉也象曰

主在於家中饋食供祭而已得婦人之正吉故曰无攸遂在中饋貞吉也象曰

六二之吉順以巽也疏正義曰舉爻位故能順以巽者明其以柔居九三家人嗃嗃

悔厲吉婦子嘻嘻終吝與其慢寧過乎恭家與其瀆寧過乎嚴是以家人雖行

嗃嗃厲猶得其道也疏正義曰嗃嗃嚴酷之意也嗃嗃喜笑之貌也九三處下

未失也婦子嘻嘻失家節也 **疏**正義曰未失也者初雖悔厲似失於猛終无慢

樂終失六四富家大吉 **疏**正義曰富謂祿位昌盛也六四體柔處巽得其位明於家道以近至尊能富其

家節也 **疏**正義曰富謂祿位昌盛也六四體柔處巽得其位明於家道以近至尊能富其

也 **疏**正義曰富謂祿位昌盛也六四體柔處巽得其位明於家道以近至尊能富其

大吉順在位也 **疏**正義曰順在位者所以致大吉由順九五王假有家勿恤吉

假至也履正而應處尊體巽王至斯道以有其家者假至也九五履正而應處尊體

正有家而天下定矣故王 **疏**正義曰王假有家者假至也九五履正而應處尊體

假有家則勿恤而吉 **疏**正義曰王假有家者假至也九五履正而應處尊體

王假有家則勿恤而吉 **疏**正義曰王假有家者假至也九五履正而應處尊體

下莫不化之矣不須憂恤而得吉也 **疏**正義曰王假有家者假至也九五履正而應處尊體

疏正義曰王假有家者假至也九五履正而應處尊體

以著于外者之道尚威嚴也 **疏**正義曰王假有家者假至也九五履正而應處尊體

寡威故家人之道尚威嚴也 **疏**正義曰王假有家者假至也九五履正而應處尊體

身則知施 **疏**正義曰王假有家者假至也九五履正而應處尊體

敬人故曰反身之謂也 **疏**正義曰王假有家者假至也九五履正而應處尊體

三三離上下睽小事吉 **疏**正義曰睽者乖異之名物可為之小事謂飲食衣服不

待衆力雖乖而可
故曰小事吉也
彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗

乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉
得小事吉以有此三道也何由

睽動而上至小事吉○正義曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行
者此就二體釋卦名為睽之義同而異者也水火二物共成烹飪理應相濟今

火在上而炎上澤居下而潤下无相成之道所以為乘中少二女共居一家理
應同志各自出適志不同行所以為異也說而麗乎明柔進而上行得中而應

乎剛是以小事吉者此就二體及六五有應釋所以小事得吉說而麗乎明不
為邪僻柔進而上行所之在貴得中而應乎剛非為全弱雖在乖違之時卦爻

有此三德故可以天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類
行小事而獲吉也

也睽之時用大矣哉
睽離之時非小
疏正義曰天地睽而其事同也至時用大矣哉○

天地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女外內分位有別是男女睽也而

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也而其事類也睽之

時用大矣哉既明睽理合同之大又歎不能用睽之故曰人其德不小睽離之時象曰
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
疏以正義曰上火下澤睽者動而相背所

民其意則同各有司存職掌
初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎
居下體之初

則異故曰君子以同而異也
初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎
居下體之初

物无應獨立悔也與人合志故勿逐而自復也時方乖離而位乎窮下上无應可
物莫能同其私必相顯也故勿逐而自復也時方乖離而位乎窮下上无應可

援下无權可恃顯德自異為惡
疏初九悔亡者初九處睽離之初居下體之下

所害故見惡人乃得免咎也
无應獨立所以悔也四亦處下无應獨立不乘於己與己合志故不得悔亡喪馬

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不能和光同塵則必為惡人

无應則無以為援窮下則无權可恃若標顯自異不能和光同塵則必為惡人
所害故曰見惡人以辟咎也
疏象曰以辟咎也者惡人不應與之

咎見謂遜接之也
象曰見惡人以辟咎也
疏象曰以辟咎也者惡人不應與之

相見而遜接之
九二遇主于巷无咎
處睽失位將无所安然五亦失位俱求其

者以辟咎也
九二遇主于巷无咎
處睽失位將无所安然五亦失位俱求其

處睽未失道也
疏九二遇主于巷无咎
處睽失位將无所安然五亦失位俱求其

其位亦未失道也
六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終
凡物近而不

者既遇其主雖失
六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終
凡物近而不

其位亦未失道也
六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終
凡物近而不

相履非其位以陰居陽以柔乘剛志在於上而不和於四二應於五則近而不
人天且劓者四從上取而應
疏六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

非其位以陰居陽以柔乘剛志在於上而不和於四二應於五則近而不
輿被曳失己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
其為人也四從上刑之故刺其額二從下刑之鼻為劓既處二四之間皆不相得
應在上九執志不回初雖受象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也
疏至象曰

終遇剛也○正義曰位不當者由位不當故九四睽孤遇元夫交孚厲无咎應

與被曳遇剛者由遇上也九之剛所以有終也九四睽孤遇元夫交孚厲无咎應

獨處五自應二與己失位比於三五皆與己乖處无所安故求其疇類而自

託焉故曰遇元夫也同志相得而无疑焉故疏元夫謂初九也處於卦始故云

曰交孚也雖在乖隔志故得行故雖危无咎疏元夫謂初九也處於卦始故云

元也初四俱陽而言夫者蓋象曰交孚无咎志行也六五悔亡厥宗噬膚往何

是丈夫之非夫非夫也蓋象曰交孚无咎志行也六五悔亡厥宗噬膚往何

咎二非位悔也非妨己應者也以斯而往何咎之有往必合也疏往何咎○正

義曰悔亡者失位悔也應者也以斯而往何咎之有往必合也疏往何咎○正

膚謂噬三也三雖隔二二之所噬故曰厥宗噬膚也三陰爻故以膚為譬言

柔脆也二既噬三即五可以象曰厥宗噬膚往有慶也疏正義曰往往有慶也者

有慶之言善功被物為物所賴故曰五雖居尊而上九睽孤見豕負塗載鬼一車

不當位與二合德乃為物所賴故曰五雖居尊而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

明之極而觀至穢之物睽之甚也豕失負塗甚焉可穢也見鬼盈車吁可

詭譎怪道將為一未至於治先見殊怪故見豕負塗甚焉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剌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兩和陰陽也陰陽既和羣疑亡也疏

上九睽孤見豕負塗者處睽之極睽道未通故曰睽孤已

見豕負塗者火動而兩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

周易注疏四

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

見怪若斯懼來害己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四刺其應故謂四為寇睽志既交通匪能為寇乃得與二

為婚媾矣故曰匪寇婚媾也往遇兩則吉者兩者陰陽交和之道也眾異併消

○無復疑阻往得和合則吉從之故曰往遇兩則吉者兩者陰陽交和之道也

○為舉筵與楹厲與西施恢詭譎怪道將為一者莊子內篇齊物論曰無物睽之極至

西施好所謂齊者豈必齊恢詭譎怪道將為一者莊子內篇齊物論曰無物睽之極至

各可恢詭譎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

故舉恢詭譎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

引詩斷章不必與本義同也象曰遇兩之吉羣疑亡也疏者往與三合如雨也

疑併消釋矣故曰羣疑亡也之象曰遇兩之吉羣疑亡也疏者往與三合如雨也

二三坎上下蹇利西南不利東北平西南地也東北山也則道窮之疏有險在前畏而

不進故稱蹇難可解若入於險阻則彌加擁塞去就之宜理須如此故曰蹇利西

東南不利利見大人濟也疏德義人故曰利見大人貞吉居難履正各履其正道

也正道未否難由正濟故貞疏道雖見大人亦不得吉故曰貞吉也邪象曰蹇

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

象曰至大矣哉○正義曰蹇難也險在前也見險而止以釋蹇名坎在其外是險

在動非知不險在前所以見險而難若止知矣哉也蹇利西南往得其內也止而往相

救難之理故云往得中也往不利東北其道窮者人之必能除難故曰往有其道彌窮

位貞吉以正邦也守正者二邦之道五爻皆當位所以得正而吉故曰當位貞吉也

正邦也者居難守正者二邦之道五爻皆當位所以得正而吉故曰當位貞吉也

之所能故曰蹇之用濟世者非小人象曰山上有水蹇蹇難之象○疏者是巖險

水難阻難山水積山上彌益君子以反身修德除難莫若○疏可以進惟宜反求諸

危難故曰山上有水蹇君子以反身修德除難莫若○疏可以進惟宜反求諸

身自脩其德道成德立方能濟險故曰君子以反身修德○疏陸績曰水在山應

失流通之性故曰蹇通水流下今在山上下不得下流蹇之象陸績曰水在山應

己德用乃除難君子通達道暢之時則獨善其身也○初

六往蹇來譽○疏以待其時知矣哉故往則遇蹇來則得譽○初往則遇難來則得

譽初居良始是能見險而止見險不象曰往蹇來譽宜待也○疏既往則遇蹇宜

止以待六二王臣蹇蹇匪躬之故○疏在難中私身遠害執心不回志匡王室不

者以故曰王臣蹇蹇匪躬之故○疏在難中私身遠害執心不回志匡王室不

義以存其上處蹇以比未見其尤也○疏於王位而在難中六二謂二也九五居

應於五履正居中志匡王室之故而不往濟君故曰匪躬之故○疏象曰王臣蹇蹇

蹇也盡忠於君匪以私身之故而不往濟君故曰匪躬之故○疏象曰王臣蹇蹇

周易注疏四十三中華書局聚

終无尤也 **疏** 正義曰終无尤者處九三往蹇來反蹇進則入險來則得位是內之

也 **疏** 正義曰往蹇來反內喜之也 **疏** 內喜之也

者內卦三爻惟九三與坎為鄰進則入險象曰往蹇來反內喜之也

之上是內之所恃故云內喜之也 六四往蹇來連 往蹇來連 難故曰往蹇來連乘剛往來皆

當其本實雖遇於 **疏** 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 **疏** 遇難者乃數之實者明六四當位履正當其本實而往來九五

大蹇朋來 處難之時獨不改其節如九五處難之時獨在險中難如此則同志者集而大蹇然居不失

九五大蹇朋來 **疏** 正義曰九五處難之時獨在險中難如此則同志者集而大蹇然居不失

得位履正不改其節如九五處難之時獨在險中難如此則同志者集而大蹇然居不失

來也 **疏** 正義曰九五處難之時獨在險中難如此則同志者集而大蹇然居不失

語云同門曰朋同志曰友此對友也通而言之同志亦朋黨也 **疏** 象曰大蹇

朋來以中節也 **疏** 正義曰致以中節者得位居中也 上六往蹇來碩吉利見大

人往蹇來碩 **疏** 正義曰致以中節者得位居中也 上六往蹇來碩吉利見大

更有碩吉也險夷難解大道可興見大難弘道化故曰利見大人也 **疏** 象曰

往蹇來碩志在內也 **疏** 正義曰志在內也應既在內者有應在內也

則得之則碩吉也 **疏** 利見大人以從貴也 **疏** 正義曰貴謂陽也

有蹇來則碩吉也 **疏** 從陽故云以從貴也

三三坎上下解利西南西南衆也解難濟險利施於衆遇難**疏**也正義曰解者卦名

音古買反一音胡買反解謂解難之初解謂既解之後象稱動而免乎險明解

則解者險難也施釋物情舒緩故為解也弘故曰解利西南者西南無所往其來復吉有

攸往夙吉往未有善於復則不失中難而往則以速為吉者無難則能復其中

有難則能**疏**其正義曰無所往者上言解難濟險利施於衆此下明救難之時誠

濟其厄也**疏**其可若無難可往則以來復為吉若有難可往則以速赴為善

故云無所往其來復吉有攸往夙吉設此誠者褚氏云世有無彖曰解險以動

動而免乎險解免險則解故謂之解**疏**無由解難動在險中亦未能免咎今動

於險外即見免說解利西南往得衆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而百果草木皆甲坼天地否結則雷雨不作交

之作則險厄者亨否結者**疏**解利西南至百果草木皆甲坼○正義曰解利西

散故百果草木皆甲坼也**疏**南往得衆者解之為義兼濟為美往之西南得施

云於眾所以為利也其來復有功也者解難能速則不解退守靜默得理之中故

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解

之時大矣哉言用圻而盡於解之名無幽隱故不曰義**疏**也正義曰結數解之大

周易注疏 四 十四 中華書局聚

无大有解象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

豈非大哉解象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

重則宥皆解初六无咎剛柔始散之際將救罪厄以夷其險處蹇難之時不煩於

位而无咎正義曰夫險難未夷則賤弱者受害然則蹇難始解之時柔弱者不

咎也而无咎正義曰夫險難未夷則賤弱者受害然則蹇難始解之時柔弱者不

剛柔始散之際雖有咎故曰初六无咎之地象曰剛柔之際義无咎也

逢此之時不慮有咎故曰初六无咎也象曰剛柔之際義无咎也

也疏正義曰義无咎也○注有過咎至義猶理也○正義曰或有過咎非其理也

此或本无九二田獲三狐得黃矢貞吉處於險中知險之情以斯解險无險不濟能獲隱

伏也故曰田獲三狐也黃理中之稱也矢直也田而獲三狐得黃矢貞吉也疏曰正義

獲三狐者狐是隱伏之物三為成數舉三言之搜獲權盡九二以剛居中而應

於五為五所任處於險中知險之情以斯解險无險不濟能獲隱伏如似田獵

而獲窟中之狐故曰田獲三狐得黃矢貞吉也象曰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

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六三負且

乘致寇至貞吝

疏正義曰乘致寇至者六三失正无應下乘於二上附於四即是用夫邪

正義曰負且乘致寇至者六三失正无應下乘於二上附於四即是用夫邪

且乘致寇至也故貞吝者負乘之人正其所鄙故曰貞吝也象曰負且乘亦可

醜也自我致戎。又誰咎也。**疏**曰正義曰亦可醜也自我致戎。天下之醜多矣。此是其一。故

己之招非是他人致此。九四解而拇。朋至斯孚。失位不正而比於三。故三得附

過咎。故曰又誰咎也。此九四解而拇。朋至斯孚。失位不正而比於三。故三得附

之應。故解其拇。然**疏**正義曰而汝也。拇足四指也。履於不正與三相比。三從下

後。朋至而信矣。**疏**來附之。如指之附足。四有應在初。若三為之。拇則失初。之

應。故曰必解而拇。朋至斯孚。而象曰解而拇。未當位也。**疏**正義曰未當位者。四若

信。故曰必解而拇。朋至斯孚。而象曰解而拇。未當位也。**疏**當位履正。即當位者。四若

則無所解。今須解。拇由不當位也。六五君子維有解吉。有孚于小人。而居尊履中。

可以猶知服而獲吉矣。以君子之道。解難釋險。小人**疏**正義曰君子維有解吉者。

雖間猶知服而獲吉矣。以君子之道。解難釋險。小人**疏**正義曰君子維有解吉者。

是有君子維有解吉也。有孚于小人者。以君子之難維。辭也。有解於難。所以獲吉。故

曰君子維有解吉也。有孚于小人者。以君子之難維。辭也。有解於難。所以獲吉。故

小人孚于象曰君子有解。小人退也。**疏**正義曰君子之德。故退而畏服之。上六公用射隼。

于高墉之上。獲之无不利。初為四應。二為五應。三不應。上失位。負乘處下。體之

逆也六三失位負乘不應於上是悖逆之人也上六居動之上能除解六三之荒悖故云以解悖也

三三兌上下損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享 **疏** 損有孚至

正義曰損者減損之名此卦明損下益上故謂之損損之道者為義損下益上則

涉詔諛而有過咎故必有孚然後大吉无咎可貞各為義言既吉而无咎則

元吉无咎可貞利有攸往也先儒皆以无咎可貞各為義言既吉而无咎則

可以為正。準下王注彖辭无一損下而不為邪益上而不為詔則何咎而可正然

則王意以无咎可貞共成一義故莊氏云若行損有咎則須補過以正其失今

行損用信則是无咎可正故云无咎可貞竊謂莊氏之言得正旨矣曷之用二

簋可用享者明行損之禮貴夫誠信不在於豐既行損以信何用豐為二簋至

約可用二簋祭用享故曰曷 彖曰損損下益上其道上行 艮為陽兌為陰凡陰順於

上順損下益上 **疏** 止於上陰說而順之是下自減損以奉於上上行之謂也 陽損

而有孚元吉无咎可貞利有攸往 非損不足也損剛益柔非長君子之損下益上

損而不可以獲吉其唯有益乎損而有孚則元吉无咎而可正利有攸往矣損剛

益柔不可以消剛損柔益上不以盈上損剛而不為邪益上而不利有攸往矣損剛

可正雖不能拯濟大難 **疏** 有孚元吉已下等事由於曷之用曷辭也曷

以斯有往物无距也 **疏** 有孚元吉已下等事由於曷之用曷辭也曷

為也 二簋可用享 二簋質薄之器也 行損 **疏** 經明之皆為損而有孚故得如此

二簋應有時 不可常也 **疏** 至約惟在損時應時行之不可為常也 損剛益柔有

二簋應有時 不可常也 **疏** 至約惟在損時應時行之不可為常也 損剛益柔有

疏 正義曰：柔不可全，益剛不可以全。削下不可以正，初九已損，剛以益柔。居而守正，進之於柔，則凶。故曰：利貞，征凶也。象曰：九二利貞，中以爲志也。

征凶，故九二不損己而務益，故曰：利貞，征凶也。象曰：九二利貞，中以爲志也。

正義曰：中，以爲志者，言九二所以能居而守貞，不損己而務益，故曰：利貞，征凶也。象曰：九二利貞，中以爲志也。

損益之良，由居中以爲志，故損益得其節，適也。六三三人行，則損一人一人

行，則得其友，並損之，以承於上，則上失其道，上無其人，謂自六三已上三陰也。三陰

地相應，乃得化醇，男女匹配，乃得化生。陰陽不對生，**疏**曰：六三至處，損之時，居於

可得乎？故六三獨行，乃得其友，二陰俱行，則必疑矣。**疏**曰：六三三處，損之時，居於

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，上有一人

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。名之曰：益，即不是。減損其實，損之也。故

曰：三人行，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

可三則疑，加疑惑也。六四損其疾，使遠有喜，无咎。履得其位，以柔納剛，能損

有喜，損疾以離其咎，有喜乃免。**疏**六四至无咎，○正義曰：疾者，相思之疾也。初

志斯來，無復企。子之疾，故曰：損其疾，疾何可久？速乃有喜，有喜乃无咎。故曰：使

咎者，相感而久，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

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**見正義曰：亦則降，不亦喜乎？六五或益之，十朋之龜，弗克違，元吉。居尊

而為損道江海處下百谷歸之履尊以守之則或人用其力事順其功者決疑之能也

陰非先唱柔非自任尊以自居損以守之則或人用其力事順其功者決疑之能也

明者慮策弗能違也則衆才之用助事矣獲疏以柔而元吉○正義曰六五居尊

益而得十朋之龜足以盡天人之助也疏以柔而元吉○正義曰六五居尊

居尊而能自抑損則天下莫不歸而益之故曰或益之也○正義曰六五居尊

自益之有能自抑損則天下莫不歸而益之故曰或益之也○正義曰六五居尊

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朋並

助故曰元吉○注以柔居尊至天人之助也○攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮

雅云十日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

龜曰水龜十曰火龜象曰六五元吉自上祐也疏也故與自天祐之吉無不

利也上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家反處損之終无損乃反益之終

往也居上上乘柔處損之極尚夫剛德為物所歸故曰弗損益之无咎貞吉者損之為義損下

无家上上九至得臣无家○正義曰弗損益之无咎貞吉者損之為義損下

也疏上上九至得臣无家○正義曰弗損益之无咎貞吉者損之為義損下

也疏上上九至得臣无家○正義曰弗損益之无咎貞吉者損之為義損下

也疏上上九至得臣无家○正義曰弗損益之无咎貞吉者損之為義損下

也疏上上九至得臣无家○正義曰弗損益之无咎貞吉者損之為義損下

也疏上上九至得臣无家○正義曰弗損益之无咎貞吉者損之為義損下

也疏上上九至得臣无家○正義曰弗損益之无咎貞吉者損之為義損下

也疏上上九至得臣无家○正義曰弗損益之无咎貞吉者損之為義損下

也疏上上九至得臣无家○正義曰弗損益之无咎貞吉者損之為義損下

也疏上上九至得臣无家○正義曰弗損益之无咎貞吉者損之為義損下

也疏上上九至得臣无家○正義曰弗損益之无咎貞吉者損之為義損下

也疏上上九至得臣无家○正義曰弗損益之无咎貞吉者損之為義損下

也疏上上九至得臣无家○正義曰弗損益之无咎貞吉者損之為義損下

也疏上上九至得臣无家○正義曰弗損益之无咎貞吉者損之為義損下

也疏上上九至得臣无家○正義曰弗損益之无咎貞吉者損之為義損下

也疏上上九至得臣无家○正義曰弗損益之无咎貞吉者損之為義損下

无已也。道志在惠下。故取上益。謂之損。與下謂之益。既上行。惠下之道。利益萬物。

動而無違。何往不利。故曰利。涉大川。彖曰益損上益下。民說无疆。震陽也。巽非違。震

者也。處上而巽。謂也。於上。異不違。於下。損上益下。之義也。既居上者。能自損

以益下。則以下損上。權說无復。疆益卦所以自上下下。其道大光。利有攸往。中正

有慶。五處中正。自上下下。故有慶也。以中正。攸往。中正有慶也。五之爻。釋利有

自上下下。无不利。其道大光。為天利。有攸往。者。正謂中正。有慶。故也。利涉大川。木道

乃行者也。以益涉大川。為常而不溺。疏。浮以涉大川。為常而不溺也。以益涉大川。木道

為利。故云利。涉大川。無害。乃見益也。益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。損

上益。疏。益正義曰。益動而巽。日進无疆。者。自此已下。廣明益義。前則就二體。明損上

得日進。无疆。天施地生。其益无方。者。此就天地。廣明益義。則進益无疆。故曰益動而

地受氣。而有方。所故曰天施地生。其益无方。化。凡益之道。與時偕行。未足也。為用施

益之道。與時偕行也。疏。舉凡益。雖結之。故曰凡益。之道。與時偕行也。故象曰。風

雷益。君子以見善。則遷。有過。則改。遷善改過。疏。以敵之。萬物皆盈。孟傳。以動之。此

同其意言必須雷動於前風散於後然後萬物皆益如二月雷益也遷之後風徙慕

尚改謂改更懲止遷善改過益莫大焉故君子求益以見善則遷有過則初九

利用為大作元吉无咎處益之初居動之始體夫剛德以益其事而之乎巽以

故元吉乃得无咎也疏正義曰大作謂興作大事也初九處益之初居動之始

功之德故曰利用為大作也然有其才而无其位得其時而无其處雖有殊象曰

元吉无咎下不厚事也疏時而可以無其處故元吉乃得无咎也疏正義曰下不厚

也事六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉疏以柔居中而得其位

益自外來不召自至不先不為則朋龜獻策同於損卦六五之位不當尊故

吉在永貞也帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也六二居益之中當體柔

當位而應於巽享疏六二至王用享于帝吉○正義曰六二體柔居中當位應

帝之美在此時也疏巽是居益而能用謙冲者也居益用謙則物自外來朋龜

獻策弗能違也同於損卦六五之位故曰或益之十朋之龜弗克違也然位不

當尊故永貞乃吉故曰永貞吉帝天也王用此時以享祭於帝明靈降福故曰

王用享於象曰或益之自外來也疏正義曰自外來者明益之六三益之用凶

事无咎有孚中行告公用圭疏以陰居陽求益者則曰益之益不外來己自為

下卦之上壯之甚也疏用救衰危物所恃也故用圭之禮備此道不為

私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也

周易注疏四

中華書局聚

故曰有孚中行告公三之用才不足以告王足也凡事足以施天下則稱王次天下

用圭**疏**曰六三至告公用圭○正義曰六三以陰居陽處下卦之上壯之甚也

救衰危則原之則情在所以然此六三以陰居陽故曰益下卦之用凶事无咎若能求益

不為私己志在救難為壯不至亢極能適於公必是有信實而得中行故曰有孚

公行也○注以陰居陽至告公用圭也○正義曰告王者象曰益用凶事固有

宜以文德變理使天下人寧不當恒圭以救凶用志褊狹也

之也得固凶事也**疏**正義曰固有凶事乃得其為救凶則不六四中行告公從利

用為依遷國雖不中用中行者也始體柔當位何有不從以斯依遷誰有不納也

疏正義曰六四居益之時處巽之始體柔當位在上應下卑不窮下高不處亢

之故曰告公從也用此道以依人而遷國者人无不納故曰利用為依遷國也

象曰告公從以益志也**疏**正義曰從其志得益也九五有孚惠心勿問元

吉有孚惠我德於心履尊為益之主也為益之大莫心者信為惠之大莫物

誠願固不待問而元吉有孚惠我德也**疏**正義曰九五得位處尊為益之主

莫大於信為惠之大莫不待疑問故曰有孚惠心焉惠而不費我既以信惠被

於物物亦以信惠歸於象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也
我故曰有孚惠我德也
得志於天下皆以信惠歸我則可以上九莫益之或擊之立心勿恆凶
者天於天下故曰大得志也
无已辭也人恆者也。无厭之求人弗與也。獨唱莫和。
是偏辭也。人道惡盈。怨者非一。故曰或擊之也。
心非一故曰莫益之。人或擊之也。勿猶无也。求益无已。是立象曰莫益之偏辭也。
或擊之自外來也。
疏正義曰。偏辭者。此有求而彼不應。是偏辭也。自外來者。怨者非一。不待召也。故曰自外來也。

周易兼義卷第四

珍傲宋版印

周易注疏校勘記卷四

阮元撰盧宣旬摘錄

咸此卦前石經題周易下經咸傳第四釋文岳本古本足利本同錢本題周易注疏卷第六宋本同

取女吉石經岳本閩監毛本同釋文取本亦作娶○按娶正字取假借字

則萬物无由得應化而生錢本閩監毛本同宋本應作變

以其各亢所處也岳本閩監毛本同釋文亢本或作有

咸其拇石經岳本閩監毛本同釋文拇子夏作踳荀作母

四屬外也岳本閩監毛本也作卦古本上有卦字

咸其腓石經岳本閩監毛本同釋文腓荀作肥

退不能靜處岳本閩監毛本同古本足利本靜處作處靜案疏云靜守其處作處靜非

吝其宜也此下正義曰咸其股執其隨往吝者九三處二之上轉高至股股之

為體動靜隨足進不能制足之動退不能靜守其隨施之於人自无操持志

隨不能自處常執其隨足之志故云咸其股執其隨施之於人自无操持志

往來石經岳本閩監毛本同釋文憧憧京作憧

正而故得悔亡也閩監毛本同浦鏜云而下當脫吉字

咸其輔頰舌石經岳本閩監毛本同釋文輔虞作輔頰孟作俠

滕口說也石經岳本閩監毛本同釋文滕九家作乘虞作滕

鄭玄又作滕口送也補毛本作滕滕送也案經滕字虞本作滕是滕口二字當滕滕之譌

恆

无疑亨字在三事之中浦鏜云中當作外

釋訓卦名也錢本閩監毛本同宋本釋訓作訓釋

因名此卦得其恆名閩監毛本同宋本名作明

往无窮也閩監毛本同岳本宋本古本足利本也作極

浚恆石經岳本閩監毛本同釋文浚鄭作濬

令物无餘縕閩監毛本同岳本錢本縕作蘊釋文出餘縕

或承之羞石經岳本閩監毛本同釋文或承鄭本作咸承

振恆凶石經岳本閩監毛本同釋文振張作震

遯

危至而後未行 補毛本未作求案未字宜衍正義是遯之為後也可證

雖可免乎 閩本同監毛本雖作難不誤釋文出難可

物皆遯已 岳本閩監毛本同釋文已音以或音紀案音紀則當作人已字疏云物皆棄己而遯則正義本作己與或音合

係遯也 石經岳本閩監毛本同釋文本或作繫○按凡相連屬謂之係此係遯是也

宜遯而繫 錢本宋本古本同岳本閩監毛本繫作係下繫遯繫於所在不能遠害同

有疾憊也 石經岳本閩監毛本同釋文憊王肅作斃荀作備

增繳不能及 岳本閩監毛本同釋文出增繳○按增正字增假借字

大壯

一者謂陽爻 岳本閩監毛本一作大古本下有也字○補案大字是也正義標起止可證

遂廣美正人之義 補案人當作大

義歸天極 補毛本極作大

故正大則見天地之情 閩監毛本同錢本宋本則作即

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纍蜀才作累張作藹

用之以為羅罔於己 閩監毛本同宋本無以字

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

二理自為矛盾 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○按與豫之假借字預又

固志在一 岳本閩本古本足利本同閩監毛本一作三

疑之不已 閩監毛本同錢本宋本疑作欽

不詳也 石經岳本宋本閩監毛本同古本足利本詳作祥釋文不詳鄭王肅作

不詳也者 閩監毛本同錢本宋本詳作祥○補案下並同

晉。石經岳本閩監毛本同釋文孟作齊

所以在貴也

閩監毛本同岳本宋本古本足利本以作之案噬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

閩本同岳本監毛本上顯作順古本下有也字○補案順字是也正義可證

之遙反

十行本此三字雙行夾注閩本作單行側注監毛本誤與正義字同

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回誤曲下履貞不退回

處晦能致其誠者也

閩監毛本同岳本晦作悔

聞乎幽昧

閩監毛本同岳本宋本古本足利本聞作聞釋文出聞乎

故曰進如愁如

閩監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

晉如鼫鼠

石經岳本閩監毛本同釋文鼫子夏傳作碩

正之厄也

補案厄當危字之譌正義正之危也可證毛本作危

不成一伎王

閩監毛本同錢本宋本王作術○按盧文韶云顏氏家訓作不成技術知王字誤也

能游不能度谷

閩監毛本同錢本宋本度作渡○按詩疏亦作渡

能穴不能掩身

詩疏掩作覆

陸機以為雀鼠

閩監本同毛本機改璣非

失得勿恤

石經岳本閩監毛本同釋文失孟馬鄭虞王肅本作失

能不用柔

毛本柔作察

有慶者委任得人

盧文韶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

毛本干作詔

蔽偽百姓者也

岳本閩監毛本同釋文蔽偽本或作弊偽

巧所辟也

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睇

是行不能壯也閩監毛本同岳本宋本古本足利本是作示釋文出示行

然後乃免也岳本閩監毛本同釋文然後而免也一本作然後乃獲免也古

明夷于南狩石經岳本閩監毛本同釋文狩本亦作守

乃得大也石經岳本閩監毛本作乃大得也疏亦云是其志大得也○補案大

事情之地補毛本事作懷

隨時辟難錢本閩監毛本同岳本宋本古本足利本隨作雖

獲心意也石經岳本閩監毛本同古本也誤者

箕子之明夷石經岳本閩監毛本同釋文蜀才箕作其劉向云今易箕子作莛

家人

即入不失父道補毛本入作父

發邇化遠宋本閩本同監毛本化作見

則悔矣岳本閩監毛本同古本作則悔成矣足利本作則悔生矣

志未變也 石經岳本閩監毛本同古本也上衍之字

家人嗃嗃 石經岳本閩監毛本同釋文嗃嗃荀作確確劉作煇煇

婦子嘻嘻終吝 石經岳本閩監毛本同古本終下衍之字釋文嘻嘻張作嬉嬉陸作喜喜

猶得其道 岳本閩監毛本同集解作猶得吉也古本無猶字

上得終於家道 補毛本上作乃

睽

睽動而上 補案動上當有火字

佐王治民 補毛本王作主

與人合志 閩監毛本同岳本宋本古本足利本人作四

馬者必顯之物 岳本閩監毛本同古本下有也字釋文必顯一本作必類下相顯亦然

見謂遜接之也 閩監毛本同錢本宋本無見字

以辟咎也 閩監毛本同宋本辟作避

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未

失道也下閩本與十行本同監毛本脫去

其牛掣其人天且劓

石經岳本閩監毛本同釋文掣鄭作牽子夏作羿荀作觭劉本從說文作劓劓王肅作難

有應故亡

岳本閩監毛本同古本足利本亡上有悔字○按集解有悔字正義本同是古本之所據也

後說之弧

石經岳本閩監毛本同釋文弧本亦作壺京馬鄭王肅翟子元作壺

豕失負塗

閩本同岳本錢本宋本古本失作而監毛本作之足利本作也案而是

恢詭譎怪

岳本閩監毛本同釋文譎本亦作決

未至於治先見殊怪

閩監毛本同岳本錢本宋本足利本治作洽古本治先作合志一本治作合志二字

故見豕負塗

岳本閩監毛本同古本故下有日字

四刺其應

岳本閩監毛本同錢本宋本古本刺作刺釋文出四刺

未至於治

閩監毛本同宋本治作洽

乃得與二為婚媾矣

閩監毛本同錢本宋本二作三

故為舉筵與楹

孫志祖云今本莊子故為下有是字

蹇

利西南 石經岳本閩監毛本同古本利下衍也字

西南險位 閩本同宋本險作地監毛本作順

吉可得乎 岳本閩監毛本同古本吉下有何字一本作吉何可得也足利本

以正邦也 石經岳本閩監毛本同釋文正邦荀陸本作正國為漢朝諱

宜待也 岳本閩監毛本同石經待也二字漫漶釋文張本作宜時也鄭本宜待

處難之時 岳本閩監毛本同錢本宋本古本之作窮

處蹇以比 補毛本比作此

而在難中 錢本閩監本同毛本而作尚

往則失之 岳本閩監毛本同錢本宋本古本作往之則失

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 岳本閩監毛本同錢本宋本古本作往之則失

一音古買反一音胡買反 錢本宋本同閩本胡作故監毛本作諧又錢本

解難而濟厄者也十行本難字闕岳本如此此闕監毛本同古本足利本厄作危下放此釋文厄或作危○補難字今依校補葉

則以速為吉者闕監毛本同岳本宋本古本足利本者作也

即見免說於險宋本同闕監毛本見作是說作脫

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闕監毛本作拆非宋本注疏皆作甲圻經文圻字不明當亦作圻釋

文圻馬陸作宅

无圻而不釋也補案圻當作圻毛本作所非也

君子以赦過宥罪石經岳本闕監毛本同釋文宥京作尤

或有過咎非其理也岳本闕監毛本同釋文過或作過一本無此八字古本亦無此八字

非理之當也補毛本當作常

搜獲權盡補毛本權作備

乘二負四以容其為寇之來也補毛本為作身

自我致戎石經岳本闕監毛本同釋文本又作致寇

言此寇雖由己之招闕監毛本同錢本宋本雖作難○補案所改是也

解而拇 石經岳本閩監毛本同釋文拇荀作母

極則後動 閩本同岳本監毛本則作而○補案而字是也正義可證

隼於人家高墉 補案隼當作集因上隼之為鳥隼字而誤也

損 此卦前錢本宋本題周易注疏卷第七

二簋可用享 石經岳本閩監毛本同釋文二簋蜀才作軌

準下王注 閩監毛本同錢本準作准

損下而不為邪 按下注作損剛

則是无咎可正 錢本閩監毛本同宋本咎作過

得正旨矣 閩監毛本同錢本宋本正作王盧文弼云王謂王弼也

君子以懲忿窒欲 石經岳本閩監毛本同釋文徵劉作懲蜀才作澄窒鄭劉作憤孟作恠陸作峇欲孟作浴

莫善忿欲也 岳本閩監毛本同古本足利本善下有損字

已事遄往 石經岳本閩監毛本同釋文已本亦作以虞作祀遄荀作顛

不敢宴安 閩監毛本同岳本古本足利本敢作可

利貞征凶 石經岳本閩監毛本同古本征作往注同

柔下可全益剛不可全削 下不之誤岳本閩監毛本不誤古本全上並有以

謂自六三已上三陰也 岳本閩監毛本同釋文出以上按以已古多通用

乃得化醇 岳本閩監毛本同宋本古本足利本醇作淳疏同釋文出化淳

三人疑加疑惑也 閩監毛本同錢本宋本上疑作益

無復企子之疾 錢本宋本子作予閩監毛本無作无

智者慮能 閩監毛本同岳本智作知釋文出知者

則衆才之用事矣 案正義事當作盡毛本不誤

自上祐也 石經岳本閩監毛本同釋文祐本亦作佑

吉無不利義同也 閩監毛本無作无錢本無也字

不制於柔 岳本閩監毛本同釋文不制一本作下制

不利於柔 補宋本不利作下制閩監毛本作不制案不制正與注同然注

益

損下益上

岳本閩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

岳本閩監毛本同石經善字磨改

又應剛能幹

閩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

岳本閩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

出震而齊巽者也

岳本閩監毛本同古本齊誤濟

居益以中

補案中當作沖下正義居益而能用謙沖者也可證

不先不為

補案為當作違

告公用圭

石經岳本閩監毛本同釋文用圭王肅作用桓圭

不失中行

岳本閩監毛本同古本上有故字

誰有不納也

岳本閩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

閩監毛本同岳本宋本古本足利本固作故浦鏜云下六字疑衍文

兼張德義

閩監毛本同錢本宋本張作宏

无厭之求

岳本閩監毛本同釋文出無厭

偏辭也 石經岳本闕豎毛本同釋文偏孟作徧

周易注疏校勘記卷四

周易兼義下經夬傳卷第五

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子 臣孔穎達奉勅撰正義

王弼注

三三兌乾上 夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往 剝以柔變剛至也

於剛幾盡夬以剛決柔如剝之消剛剛墮則君子道消柔消則小人道隕君子

道公 夬揚于王庭至利有攸往 正義曰夬也揚于王庭者明行決斷之法夬以陽長

可決柔施之於人則是君子決小人也王庭是百官所在之處以君子決小人故

孚號有厲者號令如此即柔邪者危故曰孚號有厲也 剛制斷行令於邑可信之法而

剛即戎尙力取勝為物所疾以此用師必有所不利故曰告自邑不利即戎雖往

也 彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和 健而說則 象曰夬決也剛而和 夬柔者此

能交釋卦名也健而說決而和者此就二體之義明決而 揚于王庭柔乘五剛

也 剛德齊長一柔為逆眾所同誅 正義曰此因一陰而居五陽之上釋行決

而無忌也故曰揚于王庭言所以得 孚號有厲其危乃光也 剛正明信以宣其

顯然揚于王庭者只謂柔乘五剛也 孚號有厲其危乃光也 剛正明信以宣其

乃其危也。疏：危，正義曰：以明信而宣號令，即柔邪者危，厲告自邑，不利，即戎所尚，乃

窮也。剛，即斷制，告令可也。告自邑，謂行令於邑也。用疏：正義曰：剛克之道，不可

即戎，則便為尚力，取勝也。尚力，取勝物，所同疾也。利有攸往，剛長，乃終也。德

愈長，柔邪愈消，故利。疏：正義曰：道成也。剛長，象曰：澤上於天，夫君子以施祿及

下，居德則忌。明法而於天，夫之象也。澤上於天，必來下，潤施祿及下，之義也。夫者

也。施而能嚴，嚴而能施，健而能說，說而能施，潤下，雖復澤上於天，決來下，潤此，事必不然，故

是夫之象也。君子以施祿及下，居德則忌者，忌禁也。決有二義：象則澤來，潤下

須明其禁令，合於健而能說，決而能和。初九壯于前趾，往不勝，為咎。居健之初，

宜審其策，以行其事，壯其體，健處下，徒欲果決，壯健前進，其趾以此而往，往

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

曰：初九壯于前趾，往不勝，為咎也。蓋暴虎馮河，孔子所忌，謬於用，壯必無九二

勝，理孰知不勝，果決而往，咎翻其文者，蓋於咎過，故注云：不勝之理，在往前也。疏：正義曰：九二

惕號，莫夜有戎，勿恤。雖有健履中，以致於咎，過故注云：不勝之理，在往前也。疏：正義曰：九二

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

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

也凶九五莧陸夫夫中行无咎為義以剛決柔脆者也君子除小人者而五處尊位

最比小人躬自決者也以至尊而敵至賤雖其克疏九五至无咎○正義曰莧

勝未足多也處中而行足以免咎而已未足光也疏陸草之柔脆者也夫之為

義以剛決柔以君子除小人者也但以至尊而敵於至賤雖其克勝不足貴也特

如決莧草然故曰莧陸夫夫也但以至尊而敵於至賤雖其克勝不足貴也特

以中行之故纒得无咎故曰莧陸夫夫也但以至尊而敵於至賤雖其克勝不足貴也特

草之柔脆者君子夏傳云莧陸木根草莖剛下柔上陸也馬融鄭玄王肅皆云莧陸

一各商陸皆以莧陸為一黃遇云莧人莧也陸商陸也以莧象曰中行无咎中

陸為二案注直云莧之柔脆者亦以為一同於子夏等也象曰中行无咎中

未光也疏正義曰中未光者雖復居中而行以其上六无號終有凶處夫之極

君子道長眾所共棄疏也君子道上六居夫之極以小人而居羣陽之上眾共棄

故非號咷所能延也疏也君子道上六居夫之極以小人而居羣陽之上眾共棄

號終有象曰无號之凶終不可長也疏此非號咷所能延故曰終不可長也

三三巽下姤女壯勿用取女疏正義曰姤遇也此卦一柔而遇五剛故名為姤

之曰此女壯甚象曰姤遇也柔遇剛也疏施之於人則是一女而遇五男為壯至甚故

勿用取此女也疏就爻釋卦名以初六一柔而上遇五剛所以勿用取女不可與

名遇而用釋卦辭女壯勿用取女之義也疏就爻釋卦名以初六一柔而上遇五剛所以

品物咸章也疏正乃功疏長者女取之為體婉婉貞順方可期之僭老淫壯若此不

可與之長久故勿用取女天地相就卦而取遂言遇不可廣明是勿用取女也故

由一柔與五剛相遇故遇辭非美就卦而取遂言遇不可廣明是勿用取女也故

孔子更就天地數美遇之為義不可廢也天地若各亢所處不相交遇則剛遇

中正天下大行也乃大配則能成物由是言之若剛遇中正之柔男得

幽貞之化乃得大行也人姤之時義大矣哉凡言義者不盡於所

博美此又結歎欲就卦而取義大矣哉一注凡言義者不盡於所

乃致品物咸章然後姤之時義大矣哉一注凡言義者不盡於所

曰注總為稱義發例故曰凡言也就卦以驗名義只是女遇於男象曰天下有

風姤后以施命誥四方疏正義曰風行天下則无物不遇故為人君法此以施教

命誥於初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅動之主謂九四也初六制

處遇之始以一柔而承五剛體夫躁質得遇而通散而无主自縱者也柔之為

一而有所攸往行則唯凶是見矣羸豕謂牝豕也羣豕之中強而牝弱故謂之

羸豕也孚猶務躁也夫陰質而躁恣者羸豕特甚焉言以不貞強而牝弱故謂之

其為淫醜若羸豕疏初六繫于金柅至羸豕孚蹢躅○正義曰繫于金柅貞吉

繫於正應以從於四則貞而凶是見矣故曰繫于金柅貞吉也

牽於一而有所行往則惟凶是見矣故曰繫于金柅貞吉也

遇之初以柔而承五剛是蹢躅羸豕謂牝豕也羣豕之中強而牝弱故謂之

躁而蹢躅然也故曰羸豕孚蹢躅羸豕謂牝豕也羣豕之中強而牝弱故謂之

周易注疏五

謂牝豕為羸豕制動之主者。牝豕特甚焉。故取以為喻。○注：牝者制動之主。者。○正義曰：牝者制動之主。者。○注：牝者制動之主。者。

○注：牝者制動之主。者。○正義曰：牝者制動之主。者。○注：牝者制動之主。者。

○注：牝者制動之主。者。○正義曰：牝者制動之主。者。○注：牝者制動之主。者。

○注：牝者制動之主。者。○正義曰：牝者制動之主。者。○注：牝者制動之主。者。

○注：牝者制動之主。者。○正義曰：牝者制動之主。者。○注：牝者制動之主。者。

○注：牝者制動之主。者。○正義曰：牝者制動之主。者。○注：牝者制動之主。者。

○注：牝者制動之主。者。○正義曰：牝者制動之主。者。○注：牝者制動之主。者。

○注：牝者制動之主。者。○正義曰：牝者制動之主。者。○注：牝者制動之主。者。

○注：牝者制動之主。者。○正義曰：牝者制動之主。者。○注：牝者制動之主。者。

○注：牝者制動之主。者。○正義曰：牝者制動之主。者。○注：牝者制動之主。者。

○注：牝者制動之主。者。○正義曰：牝者制動之主。者。○注：牝者制動之主。者。

○注：牝者制動之主。者。○正義曰：牝者制動之主。者。○注：牝者制動之主。者。

○注：牝者制動之主。者。○正義曰：牝者制動之主。者。○注：牝者制動之主。者。

遇其應命未流行然處得其體剛居中
疏九五以杞包瓜至有隕自天○正

志不捨命不可傾隕故曰有隕自天也
疏九五以杞包瓜者杞之為物生於

肥地菹瓜也含章有隕自天者九五處得尊位而未流行無物發起其美故曰含章然

杞菹瓜也含章有隕自天者九五處得尊位而未流行無物發起其美故曰含章然

肥地者先儒說杞亦有不馬云杞大木也左傳云杞性柔皮革自楚注則為

又為杞之杞子夏傳曰杞亦有不馬云杞大木也左傳云杞性柔皮革自楚注則為

肥地蓋以杞為今之枸杞也
疏九五含章中正也有隕自天志不捨命也

故曰不可上九姤其角吝无咎
疏九五含章中正也有隕自天志不捨命也

傾隕也
疏九五含章中正也有隕自天志不捨命也

凶咎
疏九五含章中正也有隕自天志不捨命也

也
疏九五含章中正也有隕自天志不捨命也

與物爭其道不害故象曰姤其角上窮吝也
疏九五含章中正也有隕自天志不捨命也

无凶咎故曰无咎也
疏九五含章中正也有隕自天志不捨命也

三三兌坤上下萃亨
疏九五含章中正也有隕自天志不捨命也

得聚聚之為事其王假有廟聚至有廟也
疏九五含章中正也有隕自天志不捨命也

道必通故云萃亨王假有廟聚至有廟也
疏九五含章中正也有隕自天志不捨命也

聚之時孝德乃昭始有廟利見大人亨利貞
疏九五含章中正也有隕自天志不捨命也

之有廟矣故曰王假有廟利見大人亨利貞
疏九五含章中正也有隕自天志不捨命也

有大德之人能弘正道乃得常通用大牲吉
疏九五含章中正也有隕自天志不捨命也

而利正故曰利見大人亨利貞
疏九五含章中正也有隕自天志不捨命也

周易注疏五
四中華書局聚

曰大人為王聚道乃全以此而用利有攸往疏正義曰人聚神祐何往彖曰萃

聚也順以說剛中而應故聚也疏但順而說則邪佞之道也剛而違於中應則強

履中履中以疏彖曰至此故聚也○正義曰萃聚者訓萃名也順以說剛中而應

應故得聚也疏故聚者此就二體及九五之爻釋所以能聚也順以說剛中而應

邪佞之道興全用剛陽而違於中應則強亢也如此方能聚物故曰順以說剛中而

為主則非邪佞也應不失中則非偏亢也如此方能聚物故曰順以說剛中而

應故王假有廟致孝享也疏正義曰享獻也聚道既全可以利見

大人亨聚以正也疏大人體中正者也通疏而正義曰釋聚所以利見大人乃得通

以正道通而化之然後聚用大牲吉利有攸往順天命也疏天命者說而不損剛順

不違中順天則說疏正義曰天之為德剛不違中今順無往不利所以為主是順

而以剛為主也疏天命也動順天命可以享於神明無往不利所以為主是順

只為順利有攸往者觀其所聚而天地萬物之情可見矣疏方以類聚物以羣分情

乃疏正義曰此廣明萃義而歎美之也凡物所以得聚者由情同也象曰澤上

於地萃君子以除戎器戒不虞疏聚而無防疏澤上於地萃也除者治水潦聚故曰

會不可无防備故君子於此之初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤

時脩治戎器以戒備不虞也

往无咎疏有應在四而三承之心懷嫌疑故有孚不終也為笑者懦劣之貌也結至好迷

務競爭故乃亂乃萃也

配三以近寵若安夫卑退謙
以自牧則勿恤而往无咎也
於近合見三承四疑四與三始
既心懷嫌疑則情意迷亂奔馳
也自比一握之間言至小也為
寵若自號比為一握之小執其
无咎矣故曰若號一握象曰乃
為笑勿恤往无咎也

六二引吉无咎孚乃利用禴
居萃之時體柔當位處坤之中
已獨處正與眾相

於害故必見引然後乃吉而无
也居聚之時處於中正而行以
義曰引吉无咎者萃之為體貴
志於靜退則是守中未變不欲
吉而无咎也故曰引吉无咎孚
者也雖乖於眾志須牽引然居
利用禴乃象曰引吉无咎中未
變也

如无攸利往无咎小吝
履非其位以比於四亦失位不
所生也干人之應害所起也故
六亦无應而獨立處極而憂危
若之於同志故可以往而无咎
也

也
疏位不正相嗟如至小吝○正
義曰居萃之時履非其位以比
於四亦失位不正相嗟如无攸
利往无咎小吝

攸利也往无咎小吝者上六亦
物者也與其萃於不正不若之
於同志故可往而无咎但以上
六是陰已又是

周
易
注
疏
五
五
中華書局聚

陰以二陰相合猶不若一象曰往无咎上巽也疏正義曰以上體柔巽以求其

九四大吉无咎疏履非其位又不據三陰得其功據故必大吉乃得无咎故曰大吉

其凶也若以萃之時立夫大功獲其大吉乃得无咎故曰大吉疏象曰大吉

无咎位不當也疏謂正義曰陽居陰不當者九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

最得盛位故曰萃有位也四專而據己德不行自守而已疏九五至悔亡○正

故曰无咎匪孚夫脩仁守正久必悔消故曰元永貞悔亡疏義曰九五處聚之

時最得盛位故曰萃有位也既得盛位所以无咎匪孚若能修夫大德久行其正則其悔

可消故曰元象曰萃有位志未光也疏正義曰志未光也者雖有盛位然德上

六齋咨涕洟无咎疏處聚之時居於上極五非所乘內无應援處上懼禍之深憂

亦衆所不害故得无咎也疏內又无應處上獨立无其援助危亡極之甚居不

獲安故齋咨而嗟歎也若能不知有危亡懼害之深憂危之甚至於涕洟滂疏象曰

齋咨涕洟未安上也疏正義曰未安上者未疏正巽順可以升陽爻不當尊位无嚴剛之

三三巽下升元亨用見大人勿恤疏巽則未見於憂故用不見大人乃勿恤也疏正

勿恤者升者登也陽爻不當尊位无剛嚴之正則未免於憂故用見大人

然用後見乃大人勿憂恤。故南征吉。麗乎大明也。疏：正義曰：非直須見大德之陰，彌足其宜。

方闡也。南是明陽之象。曰柔以時升。乃得其時。疏：正義曰：升之為義，自下升高，故

五以陰柔之質起升貴位，若不得巽而順剛中而應，是以大亨。純剛充則不能自

從，既以此時升又巽而順剛中。疏：正義曰：此就二體及九二之爻釋元亨之德也。

而應以此而升，故得大亨。純柔則不能自升，剛充則物所不從，卦體既巽

且順爻又剛中而應於用，見大人勿恤，有慶也。南征吉，志行也。巽順以升，至于

五有此眾德，故得元亨。用見大人勿恤，有慶也。南征吉，志行也。於闇昧則非其本志，今以柔順而升，大

也。疏：正義曰：有用見大人勿恤，有慶者，以大通之德用見大人，不憂否塞，必致慶

也。疏：善故曰有慶也。南征吉，志行者之於闇昧則非其本志，今以柔順而升，大

得行也。象曰：地中生木，升。君子以順德積小以高大。疏：正義曰：地中生木，始於細微，以

至高大，故為升象也。君子以順德積小以高大者，地中生木，始於毫末，終至合

抱君子象之，以順行其德，積其小善，以成大名，故繫辭云：善不積，不足以成名。合

是初六允升大吉。二九三合志俱升，當升之時，升必大得，是以大吉也。疏：正義

曰：允當也。巽卦三爻皆應升上，而二三有應於五六，升之無疑，惟初无象。曰：允

應於上，恐不得升，當二二三升時，與之俱升，必大得矣。故曰：允升大吉也。象曰：允

升大吉，上合志也。疏：合志俱升，乃得二大也。與之九二，孚乃利用禴，无咎。應往必

見任體夫剛德，進不求寵，閑邪存誠。疏：正義曰：九二與五為應，往升於五，必見

志在大業，故乃利用納約于神明矣。疏：信任故曰：孚二體剛德而履乎中，進不

求寵，志在大業，用心如此，乃可薦其省約。象曰：九二之孚，有喜也。疏：正義曰：有

于神明而无怨也。故曰：孚乃利用禴，无咎。象曰：九二之孚，有喜也。疏：喜也者，上

周 易 注 疏 五 六 中華書局聚

升則為君所任薦約則為神
九三升虛邑履得其位以陽升陰以斯而
疏曰正義

三履得其位升於上六上六體是
象曰升虛邑无所疑也往必
疏疑者往必所得

邑何所六四王用亨于岐山吉无咎
處升之際下自專則殃咎至焉若能不距

而納順物之情以通庶志无則得吉而无
疏正義曰王用亨于岐山者六四處升

可距事同文王岐山之情則得吉而无咎
故曰吉无咎也象曰王用亨于岐

山順事也
疏而正義曰順事者順物之情也
六五貞吉升階而升得尊位體柔而應納

貞吉升階
疏正義曰貞吉升階保是尊貴而踐尊位
故曰貞吉升階也象曰貞

吉升階大得志也
疏而正義曰大得志者居中而得其貞吉處尊
上六冥升利于

不息之貞
處貞之極進而不息者也進而不息故雖冥猶升也
故施於

升者冥猶升也
故曰冥升在上消不富也象曰冥升在上消不富也

美故曰利於
象曰冥升在上消不富也久也
疏正義曰消不富者雖為政不

致消衰故曰
消不富也

三三兌坎上下困亨
困必通也處窮而不
疏正義曰困者窮厄委頓之名道窮力竭

遭困則窮斯濫矣君子遇之則不改其操君貞大人吉无咎處困而得无

子曰處困而不自通必是履正體大人吉无咎也有言不信

困然後得吉而无咎故曰貞大人吉无咎也有言不信

巧言能辭之人所不信則其道也彖曰困剛揜也

彌窮故誠之以有言不信也剛則揜

卦為剛坎在兌下是剛見揜於柔也剛應升進今被險以說困而不失其所亨

柔揜施之於人其猶君子為小人也剛應以為困窮矣險以說困而不失其所亨

處險而不改其說困疏以正義曰此又就二體名訓以釋亨德也坎險而兌說所

而不失其所亨也疏以正義曰此又就二體名訓以釋亨德也坎險而兌說所

世不說困而不失其心故曰險其唯君子乎貞大人吉以剛中也其中履正而能不失

以說困而不失其心故曰險其唯君子乎貞大人吉以剛中也其中履正而能不失

大者也故正而不能大人吉也疏人之事唯君子能然也貞大人吉以剛中也

說困者也故正而不能大人吉也疏人之事唯君子能然也貞大人吉以剛中也

此就二五之爻釋貞大人之義剛則正直所以為貞中而不偏所以能大若正

而不大未能濟困處困能濟濟乃得吉而无咎也故曰貞大人吉以剛中也

有言不信尚口乃窮也疏言以必窮者其吉在於貞大人之口何為乎

困求通在於修德非用言以口乃窮也疏象曰澤无水困君子以致命遂志

尚口說更致困窮故曰尚口乃窮也疏象曰澤无水困君子以致命遂志

澤下水在澤下困之象也處困而屈疏上枯槁萬物皆困故曰澤无水困也

其志者小人也君子固窮道可忘乎疏上枯槁萬物皆困故曰澤无水困也

命喪身必當遂其高志不屈撓而移改也故曰致命遂志也初六臀困于株

木入于幽谷三歲不覲疏之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱避者

周易注疏 五 七 中華書局聚

也故曰入于幽谷也困之為三道不過數歲者
也故曰入于幽谷也困之為三道不過數歲者
也故曰入于幽谷也困之為三道不過數歲者

困之時以陰爻最居窮下沈滯卑困居不獲安若斃之困于株木者初六處
株木也入于幽谷者有應在四而二隔之居則困株進不獲拯勢必隱遯者也

故曰入于幽谷也三歲不覲者困之為道
象曰入于幽谷幽不明也
言幽者不

入于不明也
所以入不明以自藏而避困也
釋幽字言幽者正是不明之辭
九二困

于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎
中體夫剛陰尚謙者也居困之時處得其

无所私盛莫先焉夫謙以待物物莫不至剛以處險難之所濟履中則不失其
宜无應則心无私恃以斯處困物莫不至剛以處險難之所濟履中則不失其

坎北方之卦也朱紱南方之物也處困之道以斯能招異方者也故曰朱紱方來也
豐衍盈盛故利用享祀盈而又進傾之道也

咎九二困于酒食至无咎○正義曰困于酒食者九二體剛居陰處中无應
體剛則健能濟險也居陰則謙物所歸也處中則不失其宜无應則心无

私黨處困以斯物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食也朱紱方來利用享祀者
紱祭服也坎北方之卦也紱南方之物也故曰朱紱方來利用享祀者

來也舉異方者明物无不至酒食豐盈異方歸向祭則受福故曰无咎
凶无咎者盈而又進傾敗之道以征必凶故曰自進致凶无咎

象曰困于酒食中有慶也
被物物之中有慶者言二以中德
六三困于石

據于蒺藜入于其宮不見其妻凶
石之為物堅而自納初者也謂己者二非所據
陽志武者也四自納初者也謂己者二非所據

剛非所得配偶在困處斯凶其宜也
六三困于石據于蒺藜者石之為物堅剛而
而剛非所得配偶在困處斯凶其宜也

不可入也。疾藜之草有刺而不可踐也。六三以陰居陽，志懷剛武，己又无應，欲上附於四，四自納於初，不受己者，也。故曰：困于石，居陽也。下欲比二，二又剛陽，非己所據，故曰：據于疾藜，也。入于其宮，不見其妻，凶者，无應而入，難得配，偶。譬象曰：於入宮，不見其妻，處困以斯，凶其宜也。故曰：入于其宮，不見其妻，凶也。

據于疾藜，乘剛也。入于其宮，不見其妻，不祥也。正義曰：乘剛者，明二為疾藜也。正義曰：乘剛者，明二為疾藜也。正義曰：乘剛者，明二為疾藜也。

吉必有九四來徐。徐困于金車，吝有終。金車謂二也。二剛以載者也。故謂之金車。徐徐者，疑懼之辭也。志在於初而隔於二，履不當位，威令不行，棄之則不能欲往，則畏二。故曰：來徐徐，困于金車也。

當位而終與之。疏：金車也。徐徐者，疑懼之辭。九四有應於初，而礙於九。三故曰：當位而終與之。疏：金車也。徐徐者，疑懼之辭。九四有應於初，而礙於九。三故曰：當位而終與之。

故曰：有終也。疏：金車也。徐徐者，疑懼之辭。九四有應於初，而礙於九。三故曰：故曰：有終也。疏：金車也。徐徐者，疑懼之辭。九四有應於初，而礙於九。三故曰：故曰：有終也。

困于金車，欲棄之，惜其配偶，疑懼而行，不敢疾速，故來徐徐也。有應而不象曰：敢往，可恥，可恨，故曰：吝也。以陽居陰，不失謙道，為物之所與，故曰：有終也。象曰：來徐徐，志在下也。初也。雖不當位，有與也。疏：正義曰：有與者，位雖不九五，剛則。

來徐徐，志在下也。初也。雖不當位，有與也。疏：正義曰：有與者，位雖不九五，剛則。來徐徐，志在下也。初也。雖不當位，有與也。疏：正義曰：有與者，位雖不九五，剛則。

困于赤紱，乃徐有說，利用祭祀。附：忿物不附，而用其壯也。不能以謙致物，物則不選。邇愈叛，刑之，欲以得乃益，所以失也。故曰：剛則困于赤紱也。二以謙得之，五以剛失之，體在中，直能不遂，迷困而徐能用其道者也。致物之功，不在於暴，故曰：徐也。困而後徐，徐則有說矣。故曰：困于赤紱，乃徐有說也。祭祀所以受福也。履夫尊位，困而徐改，不遂其迷，以斯祭祀，必得福焉。故曰：利用祭祀也。疏：九五至，利用祭祀，正義曰：九五以陽居陽，用其剛壯，物不歸己，見物不歸而用威刑，行其剽剛之事，既行其威刑，則異方愈乖，邇愈叛，兌為西方，之卦赤紱，南方之物也。此言九五剛猛，不能感異方之物也。若但以用其中正之德，招致於物。

困于赤紱，乃徐有說，利用祭祀。附：忿物不附，而用其壯也。不能以謙致物，物則不選。邇愈叛，刑之，欲以得乃益，所以失也。故曰：剛則困于赤紱也。二以謙得之，五以剛失之，體在中，直能不遂，迷困而徐能用其道者也。致物之功，不在於暴，故曰：徐也。困而後徐，徐則有說矣。故曰：困于赤紱，乃徐有說也。祭祀所以受福也。履夫尊位，困而徐改，不遂其迷，以斯祭祀，必得福焉。故曰：利用祭祀也。疏：九五至，利用祭祀，正義曰：九五以陽居陽，用其剛壯，物不歸己，見物不歸而用威刑，行其剽剛之事，既行其威刑，則異方愈乖，邇愈叛，兌為西方，之卦赤紱，南方之物也。此言九五剛猛，不能感異方之物也。若但以用其中正之德，招致於物。

困于赤紱，乃徐有說，利用祭祀。附：忿物不附，而用其壯也。不能以謙致物，物則不選。邇愈叛，刑之，欲以得乃益，所以失也。故曰：剛則困于赤紱也。二以謙得之，五以剛失之，體在中，直能不遂，迷困而徐能用其道者也。致物之功，不在於暴，故曰：徐也。困而後徐，徐則有說矣。故曰：困于赤紱，乃徐有說也。祭祀所以受福也。履夫尊位，困而徐改，不遂其迷，以斯祭祀，必得福焉。故曰：利用祭祀也。疏：九五至，利用祭祀，正義曰：九五以陽居陽，用其剛壯，物不歸己，見物不歸而用威刑，行其剽剛之事，既行其威刑，則異方愈乖，邇愈叛，兌為西方，之卦赤紱，南方之物也。此言九五剛猛，不能感異方之物也。若但以用其中正之德，招致於物。

困于赤紱，乃徐有說，利用祭祀。附：忿物不附，而用其壯也。不能以謙致物，物則不選。邇愈叛，刑之，欲以得乃益，所以失也。故曰：剛則困于赤紱也。二以謙得之，五以剛失之，體在中，直能不遂，迷困而徐能用其道者也。致物之功，不在於暴，故曰：徐也。困而後徐，徐則有說矣。故曰：困于赤紱，乃徐有說也。祭祀所以受福也。履夫尊位，困而徐改，不遂其迷，以斯祭祀，必得福焉。故曰：利用祭祀也。疏：九五至，利用祭祀，正義曰：九五以陽居陽，用其剛壯，物不歸己，見物不歸而用威刑，行其剽剛之事，既行其威刑，則異方愈乖，邇愈叛，兌為西方，之卦赤紱，南方之物也。此言九五剛猛，不能感異方之物也。若但以用其中正之德，招致於物。

困于赤紱，乃徐有說，利用祭祀。附：忿物不附，而用其壯也。不能以謙致物，物則不選。邇愈叛，刑之，欲以得乃益，所以失也。故曰：剛則困于赤紱也。二以謙得之，五以剛失之，體在中，直能不遂，迷困而徐能用其道者也。致物之功，不在於暴，故曰：徐也。困而後徐，徐則有說矣。故曰：困于赤紱，乃徐有說也。祭祀所以受福也。履夫尊位，困而徐改，不遂其迷，以斯祭祀，必得福焉。故曰：利用祭祀也。疏：九五至，利用祭祀，正義曰：九五以陽居陽，用其剛壯，物不歸己，見物不歸而用威刑，行其剽剛之事，既行其威刑，則異方愈乖，邇愈叛，兌為西方，之卦赤紱，南方之物也。此言九五剛猛，不能感異方之物也。若但以用其中正之德，招致於物。

困于赤紱，乃徐有說，利用祭祀。附：忿物不附，而用其壯也。不能以謙致物，物則不選。邇愈叛，刑之，欲以得乃益，所以失也。故曰：剛則困于赤紱也。二以謙得之，五以剛失之，體在中，直能不遂，迷困而徐能用其道者也。致物之功，不在於暴，故曰：徐也。困而後徐，徐則有說矣。故曰：困于赤紱，乃徐有說也。祭祀所以受福也。履夫尊位，困而徐改，不遂其迷，以斯祭祀，必得福焉。故曰：利用祭祀也。疏：九五至，利用祭祀，正義曰：九五以陽居陽，用其剛壯，物不歸己，見物不歸而用威刑，行其剽剛之事，既行其威刑，則異方愈乖，邇愈叛，兌為西方，之卦赤紱，南方之物也。此言九五剛猛，不能感異方之物也。若但以用其中正之德，招致於物。

不在速暴而徐徐則物歸之而有說矣故曰乃徐有說象曰剽剽志未得也乃

也者居中得直不貪不暴終得其應乃寬緩修其道德則得喜說故云乃徐有

說以中直也利用祭祀受福者若能不遂迷志用其中正則異方所歸祭則受

福故曰福利用上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉无其應行則愈繞者剛下

行則纏繞居无所安困之至也凡物窮則思變困則謀通處至困之地用謀之極

時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何悔征吉也○正義藟

曰葛藟引蔓纏繞之草臲臲動搖不安之辭上六處困之極極困者也而乘於

剛下又无應行則纏繞者不得安故曰困於葛藟臲臲也應亦言困於臲臲

者思謀之辭也謀之凡物窮則思變困則謀通處至困乎為之謀曰必須發動

其可以悔之事今其有悔可知然後處困求象曰困于葛藟未當也致此困未當故

疏又正義曰未當也者處於此困極而動悔有悔吉行也而征行必獲吉也知悔

三三巽上下井改邑不改井為德者不變疏水以瓶引汲謂之為井此卦明君子地取

德養民有常不變終始无改養物不窮莫過乎井故以修德之卦取譬名之井

焉改邑不改井者以下明井有常德此明井體有常德邑雖遷移而井體无改故

云改邑不无喪无得常也疏損終日泉注未嘗言益故曰无喪无得也嘗言往來

井井不變也。正義曰：此明性常，井井潔靜之貌也。曰：往來者，井井皆使潔。汔至亦未

汔井，未已來至而贏其瓶，凶。至井道以已出為功也。幾，正義曰：此下明井誠言井

成之，功雖有出井之勞，而與未汲不異。喻今人行常德，須善始而覆之也。棄其方

終則必致凶咎，故曰：汔至亦未汔，井贏其瓶，凶。言亦者，不必之辭。言不必有，如

德行不恆，不能慎終。象曰：巽乎水而上水井，音舉上。此就二體釋井之名義曰：

此卦坎為水，在上巽為木，在下。又巽為入，以木入於水而水上，水

也。改邑不改井，乃以剛中也。居其所而不變也。正義曰：井養而不窮者，數美

有窮已也。改邑不改井，乃以剛中也。者此釋二井體有常，由於二五也。二五以剛

居，中故能定居其所，而不改變也。不釋往來二德者，无喪无得，往來井井皆由

以剛居中，更无他義。汔至亦未汔，井未有功也。成井為功。正義曰：水未及用，則

故不具舉經文也。象曰：木上有水，正義曰：木上有水，

事被物亦是。羸其瓶，是以凶也。正義曰：汲水未出而覆，喻脩。象曰：木上有水，

井君子以勞民勸相。木上有水，井之象也。上水以養養而不窮者也。正義曰：木上有水，

水則，是上水之象。所以為井。君子以勞民勸相者，勞謂勞賚相，猶助也。井之為

見者不滌治禽所不嚮而況人乎一時所共棄舍也
初六 井泥不食下也舊井无泥不食也○注井者不變之物○正

義曰井者不變之物居德之地故曰居德之地者絲辭稱改邑不改井故曰井者不變之物○正

德者繫辭又云井德之地故曰居德之地也注言此者明井既有不變即是有

恆既居德地即是用德也今居窮下即是恆象曰井泥不食下也舊井无禽時

德至賤故物无取也禽之與人皆共棄舍也
九二 井谷射鮒甕敝

舍也
疏 正義曰下也者以既非食禽又不在井下故為井泥也時舍九二井谷射鮒甕敝

漏與初故曰井從上注射鮒謂初也失井之道水不給上者也而無應於上反下

也夫處上宜下處下宜上井已下矣
疏 正義曰井上无其應反下比初施之於事

而復下注其道不交則莫之與也
疏 正義曰无與也者井既處下宜汲上今反

中似谷中之水下注敝射井而似谷故曰井谷射鮒也鮒謂初也子夏傳云井

故曰甕象曰井谷射鮒无與也
疏 正義曰无與也者井既處下宜汲上今反

敝漏也
疏 正義曰无與也者井既處下宜汲上今反

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福
上渫不停汚之謂也處下得井之

之義也當井之義而不可見食脩己全潔而不見用故為我心恻也為猶使也

下注而應上故可用汲也王明則見照明明既嘉其行又飲其用故曰王明並受

其福
疏 正義曰九三井渫不食至王明並受其福○正義曰井渫不食者渫治去穢汚

也
疏 正義曰九三井渫不食至王明並受其福○正義曰井渫不食者渫治去穢汚

位而有應於上非射鮒之象但井以上出為用猶在下體未有成功既未成

井雖渫治未食也故曰井渫不食也為我心恻者為猶使也井渫而成功不見食猶

人者不己全潔而不見用使我心惻愴故曰為我心惻也井之可用汲猶王明並受其

福者不己全潔而不見用使我心惻愴故曰為我心惻也井之可用汲猶王明並受其

既嘉其行又欽其用故曰可用汲王明並受其福也象曰井渫不食行惻也

行曰感於誠求王明受福也六四井甃无咎上得位而无應自守而不能給疏曰正義

四井甃无咎者案子夏傳曰甃亦治也井崩壞施之於人可以修德補過故曰

位而甃无咎者案子夏傳曰甃亦治也井崩壞施之於人可以修德補過故曰

井甃无象曰井甃无咎脩井也疏之正義曰脩井者但可脩井九五井冽寒泉食

中冽也居中正體剛不撓不食不義疏正義曰九五為卦之主不當貴位但脩德以待

也九言剛正之主不納非賢必須行絜才高而後乃用故曰井冽寒泉食也

象曰寒泉之食中正也疏正義曰寒泉中正者若非居中得正則任用非賢不能

本性遇物然後濁而温上九井收勿幕有孚元吉處在此爻極水已出井井功大

故言寒泉以表絜也上九井收勿幕有孚元吉處在此爻極水已出井井功大

下仰之以濟淵泉由之往无窮矣故曰勿幕有孚元吉也疏正義曰收成者則謂之

不私其利則物歸之往无窮矣故曰勿幕有孚元吉也疏正義曰收成者則謂之

收如五穀之有收也上六處井之極水已出井井功大成者故曰收成者則謂之

幕有孚元吉者幕覆也井功大成者故曰收成者則謂之

之則為物所歸信能致其大功而象曰元吉在上大成也疏正義曰元吉者只為

獲元吉故曰勿幕有孚元吉也疏正義曰元吉者只為

居井之上井功大成者也

功大成者也

周易注疏五十一中華書局聚

三三離上革巳日乃孚元亨利貞悔亡夫民可與習常難與適變可與樂成難

孚也孚然後乃得元亨利貞悔亡也巳日而不孚革不**疏**正義曰革者改制革

當也悔吝之所生乎變動者也革而當其悔乃亡也**疏**名也此卦明改制革

命故名革也巳日乃孚者夫民情可與習常難與適變可與樂成難與慮始故

革命之初人未信服所以即日不孚巳日乃孚也元亨利貞悔亡者為革而民

信之然後乃得大通而利正也悔吝之所生乎變動革之為義變動者為革也

若不當則悔吝交及如能大通利貞則革道當矣為革而當乃得亡其悔吝故

曰元亨利象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革變凡不合然後乃變生

貞悔亡象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革變凡不合然後乃變生

者也故取不合之象以為革也息者生變之謂也火欲上而澤欲下**疏**象曰居

水火相戰而後生變者也二女同居而有水火之性近而不相得也**疏**其志不

相得曰革○正義曰此就二體釋卦名也水火相息先就二象明革息生也火

本乾燥澤本潤濕燥濕殊性不可共處若其共處必相侵剋既相侵剋其變乃

生變生則本性改矣水熱而成湯火滅而氣冷是謂革也一男一女同居者此就人

事明革也中少二女而成一卦此雖形同而志革也一男一女乃相感應二女

離復同居其志終不相得志不巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而

相得則變必生矣所以為革巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而

當其悔乃亡夫所以得革而信者文明以說也文明以說履正而行以斯**疏**巳

乃孚至其悔乃亡○正義曰巳日乃孚革而信下釋四德也為義革初未孚巳日

乃信也文明以說者此舉二體上釋革而信下釋四德也能思文明之德以說

於人所以革命而為民所信也大亨以正者民既說文明之德而從之所以大

通而利正也革命而當其悔乃亡名為革若合於大通而利王可謂當矣革而當

理其悔乃天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉**疏**地天

亡消也

革而四時成至大矣哉○正義曰天地革而四時成者以下廣明革義此先明

天地革者天地之道陰陽升降温暑涼寒迭相變革然後四時之序皆有成也

湯武革命順乎天而應乎人者以明命下應人心放桀紂凶狂无度天既震怒人

亦叛主殷湯周武聰明睿智上順天命下應人心放桀鳴條誅紂牧野革其王

命改其惡俗故曰湯武革命順乎天而應乎人計王者相承改正易服皆有變

革而獨舉湯武者蓋舜禹禪讓猶或因循湯武干戈極其損益故取相變甚者

以明人革也革之時大矣哉者備論革象曰澤中有火革君子以治曆明時曆

道之廣訖總結數其大故曰大矣哉也象曰澤中有火革君子以治曆明時曆

時會存疏正義曰澤中有火革者天時變改故須曆數所以君子觀茲革象脩治

乎變也疏君子以治曆明時者天時變改故須曆數所以君子觀茲革象脩治

曆數以明初九鞏用黄牛之革此在革之始革道未成固夫常中未能應變者也

天時也初九鞏用黄牛之革此在革之始革道未成固夫常中未能應變者也

之革堅初不可變也固之疏正義曰鞏固也黃中也牛革牛皮也革之為義變

所用常中堅初不肯變也疏改之名而各皮為革者以禽獸之皮皆可從革故

未喻焉皮雖從革之物然牛皮堅初難變初九在革之始革道未成守夫常中

未能應變施之於事有似用牛皮以自固未肯造次以從變者也故曰鞏用黃

牛之象曰鞏用黄牛不可以有為也疏變正義曰不可為也既有為者有為謂適時之

革也象曰鞏用黄牛不可以有為也疏變正義曰不可為也既有為者有為謂適時之

不可為也六二巳日乃革之征吉无咎疏陰巳乃能從之故曰巳日乃革之不能

有為也六二巳日乃革之征吉无咎疏陰巳乃能從之故曰巳日乃革之不能

五雖有水火殊體之異同處厥中陰陽相疏六二巳日者陰道柔弱每事順從不

應往必合志不憂咎也是以征吉而无咎疏六二巳日者陰道柔弱每事順從不

能自革革巳日乃能從之故曰巳日乃革之征吉无咎疏六二巳日者陰道柔弱

陰陽相應往必合志不憂咎也是以征吉而无咎疏六二巳日者陰道柔弱每事順

有相剋之過象曰巳日革之行有嘉也疏見納故行有嘉慶也九三征凶貞

故曰无咎過象曰巳日革之行有嘉也疏見納故行有嘉慶也九三征凶貞

周易注疏五

十一中華書局聚

也面征凶居貞吉改命創制變道已成功成則事損事損則**疏**宜安靜守正道更有

所征則凶居而守正也象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也**疏**義正

曰其文蔚者明其不能大變故文炳而相暎蔚也順以從君者明其不能潤色立制但順而從君也

三三巽上下鼎元吉亨後革去故而先元吉而後亨也鼎者成變之卦也革既變矣

則制器立法以成之焉變而無制亂可待也法制應時然後**疏**之名也曰鼎者器

乃吉賢愚有別尊卑有序然後乃亨故先元吉而後乃亨疏之名也曰鼎者器

之後鑄金而為此器以供烹飪之用謂之為鼎亨成新能成新法然則鼎之

為器且有二義一有亨飪之用二有物象之法故象曰鼎象也明其有法象也

雜卦曰革去故而鼎取新明其亨飪有成新之用此卦明聖人革命示物法象

惟新其制有鼎之義以木巽火有鼎之象故名為鼎焉變故成新必須當理故

先元吉而後乃亨也象曰鼎象也法象**疏**正義曰明鼎有亨以木巽火亨飪也

故曰鼎元吉亨也疏正義曰此明上下二象有亨聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

鼎之義用此就釋卦名也疏正義曰此明上下二象有亨聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

正義曰信如何也者及言不能治之於未亂既敗之後乃責之云不量六五鼎黃

耳金鉉利貞居中以柔能耳黃則能納剛正以自舉也**疏**也鉉所以貫鼎而舉

之也五為中位故曰黃耳應在九二以柔象曰鼎黃耳中以爲實也

也**疏**五正義曰中為實所受不妄也上九鼎玉鉉大吉无不利也居鼎之終鼎道之成

柔用勁施鉉以斯處上高不誠亢得夫剛柔之節能舉**疏**者正義曰鼎玉鉉者玉

其任者也應不在一則應所不舉故曰大吉无不利也**疏**者堅剛而有潤者也

玉鉉也居鼎之終鼎道之成體剛處柔則是用玉鉉以自舉者故曰鼎象曰玉

鉉在上剛柔節也**疏**上正義曰剛柔節者以剛履柔節雖復在

三三震震上下震亨是懼以亨則**疏**名震既威動莫不驚懼驚懼以天之威動故皆整齊由

懼而獲通所以震亨有震來虩虩笑言啞啞來虩虩恐懼之貌也震者驚駭也故曰震

亨德故曰震亨也**疏**致福也笑言啞啞後有則也**疏**震之為用天之威怒所以肅整怠慢故迅雷

風烈君子為之變容施之於人則是威嚴之教行於天下也故震之來也莫

不恐懼故曰震來虩虩也物既恐懼不敢為非保安其福遂至笑語之盛故曰

啞言啞**疏**震驚百里不喪七鬯**疏**威震驚乎百里則香酒奉宗廟之威也**疏**震驚於百里可以

為長子長子則正體於上將所傳重出則撫軍守則監國威震驚於百里可以

奉承宗廟之威也○正義曰先儒皆云雷之發聲聞乎百里故古帝王制國公
里至宗廟之威也○正義曰先儒皆云雷之發聲聞乎百里故古帝王制國公
侯地方百里故以象焉竊謂天之震雷不應止聞百里蓋以古之啓土百里為
極文王作絲在殷時明長子威震於一國故以百里言之也七所以載鼎實鬯
香酒者陸績云七者棘七檟鼎之器先儒皆云七形似畢但不兩歧耳以棘木
為之長三尺刊柄與末詩云有採棘七是也用棘者取其赤心之義祭祀之禮
先烹牢於鑊既納諸鼎而加冪焉將薦乃舉冪而以七出之升于俎上故曰七
所以載鼎實也鬯者鄭玄之義則為秬黍之酒其氣調暢故謂之鬯詩傳則為
鬯是香草案王度記云天子鬯諸侯薰大夫蘭以例而言之則鬯是草明矣
今特言七鬯者鄭玄云天子君於祭祀之禮尚牲薦鬯而已其餘不足觀也
豕

曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也

驚乎百里則情疏象曰震亨至懼邇也○正義曰震亨者卦之名德但舉經而
者懼於近也疏不釋名德所由者正明由懼得通故曰震亨更无他義或本

无此二字震來虩虩恐致福也者威震之來初雖恐懼能因懼自修所以致福
也笑言啞啞後有則也者因前恐懼自修未敢寬逸致福之後方有笑言以致福

經戒懼不敢失則必時然後言樂然後笑故曰笑言啞啞後有則也震出可以
驚百里驚遠而懼邇者言威震於百里之遠則情者恐懼於近也

守宗廟社稷以為祭主也七明所以堪長子之義也守宗廟○正義曰釋

不喪七鬯之義也出謂君出巡狩等事也君出則長子留守宗象曰洊雷震君
廟社稷攝祭主之禮事也○注已出○正義曰已出謂君也

子以恐懼脩省疏之正義曰洊雷震也君仍子以恐懼修省者君子恆自戰戰兢

兢不敢懈惰今見天之怒畏雷之威彌自初九震來虩虩後笑言啞啞吉剛體夫
脩身省察已過故曰君子以恐懼脩省也

為卦之先能以疏正義曰初九剛陽之德為一卦之先剛則不聞於幾先則能

恐懼脩其德也疏有前識故處震驚之始能以恐懼自脩而獲其吉故曰震來

威震之後笑言啞啞吉此爻辭兩句既與卦同象辭釋之又與彖不異者蓋卦主

俱稱利建侯然卦則凡舉屯時宜其有所封建爻則以貴下賤則是堪建之人

亦其類也九象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也六二震來厲億喪

貝躋于九陵勿逐七日得乘震之為義威駭怠懈肅整情慢者也初幹其任而二

億喪之納億辭也貝資貨糧用之屬震之為用本威情慢者也初九震來厲億喪

物莫之納無糧而走雖復超越陵險必困于窮匱不過七日行無所舍威嚴大行

也疏貨六二震來厲億喪之為用本威情慢者也初九震來厲億喪而懼恐而致

福即是有德之人六二以陰賤之體不能敬於剛陽尊其有得而反乘之是傲

尊陵貴為天所誅震來則有危亡喪其資貨故曰震來厲億喪也躋于九陵

勿逐貨七日得者躋升也犯逆受戮無應而窮匱不過七日為有司所獲矣故曰

喪資貨無糧而走雖復超越陵險必困於窮匱不過七日為有司所獲矣故曰

象曰震來厲乘剛也疏於剛陽所以剛也受戮也六三震蘇蘇震

行无眚无乘剛之逆故可以懼行而无眚也疏六三震蘇蘇震行无眚○正義

不當位故震蘇蘇震行无眚也○注故懼○正義曰驗註以訓震為懼蓋懼不自

為懼由震故懼也自下象曰震蘇蘇位不當也疏者遇威嚴之世不能自安也

九四震遂泥。其處四陰之中。居恐懼之時。為眾陰之主。當恐懼之時。宜勇其安。己德未光也。眾若

正義曰。九四處四陰之中。為眾陰之主。當恐懼之時。宜勇其安。己德未光也。眾若

自懷震懼。則遂滯溺而困難矣。故曰震遂泥也。然四失位。違中。則是有罪。自懼

者。沈泥。象曰震遂泥未光也。疏。正義曰。未光也。者。身既不能正大也。除六五震往

來厲意。无喪有事。往則无應。來則乘剛。恐而往來不免於危。夫處震之時。而得

也。疏。正義曰。震往來厲也。億无喪有事者。夫處震之時。而得尊位。斯乃有事之機。而往來不免於危。夫處震之時。而得

以。往來將喪其事也。戒。象曰震往來厲危行也。其事在中。大无喪也。往來乃危

也。疏。正義曰。危行也。者。懷懼往來。是致危之行。其事在中。大无喪也。者。六五居

則致危也。上六震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。疏。震之

者。也。居震之極。求中未得。故懼而索索。視而矍矍。无所安親也。己處動極。而復

征焉。凶其宜也。若恐非己。造彼動。故懼鄰而戒。合於備預。故无咎也。極懼相

宜。故雖婚媾。上六震索索。視矍矍。有言。○正義曰。震索索。視矍矍。者。索索心

而。有言也。疏。不安之貌。矍矍。視不專之容。上六處震之極。極震者。也。既居震

位。欲求中理。以自安。而未得。故懼而索索。視而矍矍。无所安親。征凶者。若夫處

動。懼之極。而復征焉。凶其宜也。故曰震遂泥也。然四失位。違中。則是有罪。自懼

非己。造彼動。故懼鄰而戒。合於備預。則得无咎也。疏。震不于其躬。于其鄰。无

咎。疑婚媾有言者。居極懼之地。雖復婚媾相結。亦不能无相。疑之言。故曰婚媾无

有言。象曰震索索中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。疏。正義曰。中未得也。者。猶言

周易注疏 五 十五 中華書局聚

鄰之動懼而自
戒乃得无咎

三三艮上下艮其背患无**疏**正義曰目者能見之所患今施止於面則抑割所見強不

獲其身不得止在後也故行其庭不見其人故也**无咎**也凡物對面而不相通否之道

也各止而无見之物也何得无咎唯自然靜止靜止而**无見**則不獲其物矣相背者雖

也背者无見之物也何得无見則自然靜止靜止而**无見**則不獲其物矣相背者雖

近而不相見故行其庭不見其人也夫施止不於**无見**令物自然而行其庭不見其

之則**疏**邪並與近而不相得則凶其得**无咎**艮其背不獲其物自然而行其庭不見其

人故**疏**艮其背不獲其物自然而行其庭不見其

也人故**疏**艮其背不獲其物自然而行其庭不見其

是止物之情防其動故謂之**止**艮其背者此明施止欲使心不亂也背者則其

道易成施止不防其動故謂之**止**艮其背者此明施止欲使心不亂也背者則其

見之施也夫无見之則自然靜**止**夫欲得其所止也若施止於面則對面而不相

情故施止於无見之則自然靜**止**夫欲得其所止也若施止於面則對面而不相

鄰之動懼而自
戒乃得无咎

三三艮上下艮其背患无**疏**正義曰目者能見之所患今施止於面則抑割所見強不

獲其身不得止在後也故行其庭不見其人故也**无咎**也凡物對面而不相通否之道

也各止而无見之物也何得无咎唯自然靜止靜止而**无見**則不獲其物矣相背者雖

也背者无見之物也何得无見則自然靜止靜止而**无見**則不獲其物矣相背者雖

近而不相見故行其庭不見其人也夫施止不於**无見**令物自然而行其庭不見其

之則**疏**邪並與近而不相得則凶其得**无咎**艮其背不獲其物自然而行其庭不見其

人故**疏**艮其背不獲其物自然而行其庭不見其

也人故**疏**艮其背不獲其物自然而行其庭不見其

是止物之情防其動故謂之**止**艮其背者此明施止欲使心不亂也背者則其

道易成施止不防其動故謂之**止**艮其背者此明施止欲使心不亂也背者則其

見之施也夫无見之則自然靜**止**夫欲得其所止也若施止於面則對面而不相

情故施止於无見之則自然靜**止**夫欲得其所止也若施止於面則對面而不相

鄰之動懼而自
戒乃得无咎

三三艮上下艮其背患无**疏**正義曰目者能見之所患今施止於面則抑割所見強不

獲其身不得止在後也故行其庭不見其人故也**无咎**也凡物對面而不相通否之道

也各止而无見之物也何得无咎唯自然靜止靜止而**无見**則不獲其物矣相背者雖

也背者无見之物也何得无見則自然靜止靜止而**无見**則不獲其物矣相背者雖

近而不相見故行其庭不見其人也夫施止不於**无見**令物自然而行其庭不見其

之則**疏**邪並與近而不相得則凶其得**无咎**艮其背不獲其物自然而行其庭不見其

人故**疏**艮其背不獲其物自然而行其庭不見其

也人故**疏**艮其背不獲其物自然而行其庭不見其

是止物之情防其動故謂之**止**艮其背者此明施止欲使心不亂也背者則其

道易成施止不防其動故謂之**止**艮其背者此明施止欲使心不亂也背者則其

見之施也夫无見之則自然靜**止**夫欲得其所止也若施止於面則對面而不相

情故施止於无見之則自然靜**止**夫欲得其所止也若施止於面則對面而不相

鄰之動懼而自
戒乃得无咎

三三艮上下艮其背患无**疏**正義曰目者能見之所患今施止於面則抑割所見強不

獲其身不得止在後也故行其庭不見其人故也**无咎**也凡物對面而不相通否之道

也各止而无見之物也何得无咎唯自然靜止靜止而**无見**則不獲其物矣相背者雖

也背者无見之物也何得无見則自然靜止靜止而**无見**則不獲其物矣相背者雖

近而不相見故行其庭不見其人也夫施止不於**无見**令物自然而行其庭不見其

之則**疏**邪並與近而不相得則凶其得**无咎**艮其背不獲其物自然而行其庭不見其

人故**疏**艮其背不獲其物自然而行其庭不見其

也人故**疏**艮其背不獲其物自然而行其庭不見其

是止物之情防其動故謂之**止**艮其背者此明施止欲使心不亂也背者則其

道易成施止不防其動故謂之**止**艮其背者此明施止欲使心不亂也背者則其

見之施也夫无見之則自然靜**止**夫欲得其所止也若施止於面則對面而不相

情故施止於无見之則自然靜**止**夫欲得其所止也若施止於面則對面而不相

後其道乃良其止止其所也易背曰止於止明背即止也施止於行得其所矣故曰良其

得光明也疏明正義曰此釋施止之所也良其止者疊經文良其背也易背曰止以

止其須是所良既訓止今言良其所止是上下敵應不相與也是以不獲其身行

其庭不見其人无咎也疏正義曰上敵應不相與也者此就六爻皆不相應

不相與也然八純之卦皆六爻不復相當而爻皆時敵不謂此卦既止而上下敵應

又峙而無咎與止者此舉經文以結之明相與而止之則无咎也象曰兼山

艮君子以思不出其位疏直置一山已能鎮止今兩山重疊止義彌

大故曰兼山艮也君子以思慮所及其位者止之為義各初六艮其趾无咎利永

貞乃得无咎至靜而利貞疏故謂之足居止之初行无所適止其足而

者靜止之得无咎故曰良其趾无咎也象曰良其趾未失正也疏未失正也

也者行則有咎在永貞六二艮其腓不拯其隨其心不快疏謂趾不拯也止其腓故

而處止而不得拯其隨又不可疏正義曰良其腓不拯其隨者腓腸也隨之謂

能退聽安靜故其心不快也疏正義曰良其腓不拯其隨者腓腸也隨之謂

也其為隨不拯也今既躁動止於物而強不止之貪進而不得動則情與質乖也故曰

其心不快此交明象曰不拯其隨未退聽也疏正義曰未退聽也者聽從也既

見止之命所以九三艮其限列其夤厲薰心疏艮其限夤當中也三當兩象之中故曰

身中體而分故列其夤而憂危薰心也艮之為義各止於其所上下不相與至

中則列矣列加其夤危莫甚焉危亡之憂乃薰灼其心也施止體中其體分焉

體分兩主疏九三艮其限至厲薰心疏正義曰艮其限也夤當中也脊之肉也

大器喪矣疏兩象之中故謂之限施止於限故曰艮其限也夤當中也脊之肉也

薰燒灼也既止加其身之中則上下不通之義也身大體不通則君臣不

喪亡故憂危之切薰灼其心矣然則君臣共治大體若身大體不通則君臣不

接君臣不接則上下離心疏則國喪矣故曰大器謂國與身也此交

體分兩主大器喪矣疏正義曰體分兩主大器喪矣者大器謂國與身也此交

亦明所施止不象曰艮其限危薰心也六四艮其身无咎疏中上稱身履其所處故不

得其所也疏六四艮其身无咎疏求諸身得其所處故不

陷於疏已入上體履得其位止求諸身不陷於咎故曰艮其身无咎也

疏

正義曰未退聽也者聽從也既

疏

艮其限夤當中也三當兩象之中故曰

疏

正義曰艮其限也夤當中也脊之肉也

疏

身大體不通則君臣不

疏

則國喪矣故曰大器謂國與身也此交

疏

中上稱身履其所處故不

疏

求諸身得其所處故不

疏

六四艮其身无咎也

疏

中上稱身履其所處故不

疏

求諸身得其所處故不

疏

六五艮其輔言有序悔

疏

以處其中故有

序悔象曰艮其輔以中正也言能有序也故疏得其義曰以中正者位雖不正以居

上九敦艮吉居止之極極止者也敦重疏者也正義曰敦厚用上九居艮之極極止

曰敦艮其吉也故象曰敦艮之吉以厚終也疏以正敦厚自終所以獲吉也九能

三三艮上下漸女歸吉利貞漸者漸進之卦也歸止而巽以斯適進者也疏義正

曰漸者不速之名也凡物有變移徐而不速謂之漸也女歸吉者歸嫁也女

生有外成之義以夫為家故謂嫁曰歸也婦人之嫁備禮乃動故漸之所施吉人

歸有女嫁故曰女歸吉也利貞者女象曰漸之進也疏是徐動之名不當進

退但於進所名漸女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中

也得以漸進也疏事是女歸之至得中也進得位往有功也進以正可以正邦也者此就

九五得位剛中釋利貞也言進而得於貴位是往而有功也六二適九五是

進而以正身既得正可以正邦也其位剛得中者此卦爻皆得位上言進得位

嫌是以明得位言言唯是九五剛得止而巽動不窮也疏進之義曰此就二體廣明漸

能用謙以斯適進不有困窮也故象曰山上有木漸君子以居賢德善俗賢德以止

俗以善止疏義正也君子以居賢德善俗者夫止而巽者漸之美也君子求賢得使

漸居位化風俗使清善皆須文德謙下初六鴻漸于干小子厲有言无咎鴻水鳥

周易注疏五十七中華書局聚

之義始於下而升者也故以鴻為喻之也又皆進而履之為義焉始進而位乎窮下又無其應若履于干危不可以為安也

諛之言故曰未傷君子厲有言也困於小子謹者初六鴻漸至无咎正義曰鴻漸之道自下升高故取譬于河干不得安寧也故曰初六鴻漸于干未得祿位上无應援體又窮下若

鴻之進于河干不得安寧也故曰初六鴻漸于干未得祿位上无應援體又窮下若

得顯位易致小人之言是危於君子之義故曰无咎也象曰小子之厲義无咎

也疏者正義曰義无咎六二鴻漸于磐飲食衎衎吉居山石之安者少進而得位

願莫先焉樂疏二進而得位居而應得可安之地故曰鴻漸于磐既得可安

之石所安者飲也○衎衎然曰馬季良云山中石磬紆故稱磬也鴻是水鳥非是集

於山石陵之禽而交辭以此言鴻漸者蓋漸之為義漸象曰飲食衎衎不素

飽也疏正義曰不素飽者素故也九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶

利禦寇則陸高之頂也進而陸與四相得不能復反者也夫征不復樂於邪配

相得遂乃不合好順而相保物莫能利忘義貪進忘舊凶疏禦寇○正義曰鴻漸

于陸夫征不復婦孕不育凶陸高之頂也九三居下體之上是進而得高之

象故曰鴻漸于陸也進而陸無應於上與四相比四亦无應近而相得三本

樂於邪配妻亦不能保其貞非夫而孕故不育也見利忘義貪進忘舊凶之夫既

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

禦寇順相保也 **疏** 正義曰離之羣醜醜也失其道也者非夫而孕孕而不育失道
故也順相保也者謂四以陰乘陽嫌其非六四鴻漸于木或得其桷无咎之鳥而

順然好合相得和比相安故曰順相保也 六四鴻漸于木或得其桷无咎之鳥而
得其宜也或得其桷遇安 **疏** 正義曰鴻漸于木者鳥而之木得其宜也六四進

也之木而遇堪為桷之枝取與相得无乘剛之咎故曰无咎者桷榱
棲也雖乘于剛志相得也 **疏** 而得位故曰鴻漸于木也或得其桷无咎者桷榱

順而相保故曰或得其桷既與相得无乘剛之咎故曰无咎象曰或得其桷順
以巽也 **疏** 正義曰順以巽也者言四雖乘三體巽而附以下三雖九五鴻漸于陵

婦三歲不孕終莫之勝吉 **疏** 陵次陸者也進得中位而隔乎三四不得與其應合
塗者也不過三歲必得所願矣進以正九五鴻漸于陵者陵次陸者也九五正

邦三年有成成則道濟故不過三歲也 **疏** 義曰鴻漸于陵者陵次陸者也九五
進于中位處於尊高故曰鴻漸于陵三歲不孕者有應在二而隔乎三四不

得與其應合是二五情意徒相感說而隔礙不交故曰婦三歲不孕也終莫之
勝吉者然二與五合履正而居中三不能久塞其路終得遂其所有懷故曰

終莫之勝吉也 **疏** 注進以正邦至不過三歲○正義曰終得遂其所有懷故曰
九五居尊得位故曰進以正邦至不過三歲也

成則三四不敢塞其路故曰正不過三歲也 象曰終莫之勝吉得所願也 **疏** 正義
所願也者所願在於與三合好既各上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

履中正无能勝之故終得其好願也 上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉 進處高
周 易 注 疏 五

於位无物可貴也故曰其心而亂其志峨峨**疏**正義曰鴻漸于陸者上九與三皆處清遠儀可貴也故曰其心而亂其志峨峨**疏**卦上故並稱陸上九最居上極是進也處高潔而能不以位自累則其羽可用為儀吉者然居无位之地是不累於位者用為儀吉也必言羽者既象曰其羽可用為儀吉不可亂也**疏**也正義曰不可亂也

三三震兌上下歸妹征凶无攸利少陰而乘長陽說以動嫁妹之象也**疏**正義曰

卦名也婦人謂嫁曰歸歸猶言嫁也然易論歸妹得各不同泰卦六五云帝乙歸妹彼據兄嫁妹謂之歸妹此卦名歸妹以妹從而嫁謂之歸妹故初

九爻辭云歸妹以娣是也上咸卦明二少相感恆卦明二長相承今此卦以及承長非是匹敵明是娣從娣嫁故謂之歸妹焉古者諸侯一取九女嫡夫人及

左右媵皆以姪娣從故以此卦當之矣不言歸姪者女娣是兄弟弟之行亦舉尊以包之也征凶无攸利者歸妹之戒也征謂進有所往也娣從娣嫁本非正四

唯須自守卑退以事元妃若妾進求寵象曰歸妹天地之大義也天地不交而則有並后凶咎之敗故曰征凶无攸利

萬物不與歸妹人之終始也陰陽既合長少又交天**疏**正義曰歸妹天地之大

不與者此舉天地交合然後萬物蕃興證美歸妹之義所以未及釋卦名先引證者以歸妹之義非人情所欲且違於匹對之義所以聖人制禮令姪娣從其

姑娣而充妾媵者所以廣其嗣以象天地之既引天地交合為證此又舉人

事歸妹而結其義也天地歸妹以陰非天地合而得生人物倫之終始也以長說以動所歸

少相交而得繼嗣不絕歸妹豈非天地之大義人倫之終始也

妹也少女而與長男交少女所不樂也而係。媵是說以動。疏妹正義曰此就二體釋歸

也少女所不樂也而係。媵是說以動。疏妹正義曰此就二體釋歸

也少女所不樂也而係。媵是說以動。疏妹正義曰此就二體釋歸

也少女所不樂也而係。媵是說以動。疏妹正義曰此就二體釋歸

也少女所不樂也而係。媵是說以動。疏妹正義曰此就二體釋歸

也少女所不樂也而係。媵是說以動。疏妹正義曰此就二體釋歸

也少女所不樂也而係。媵是說以動。疏妹正義曰此就二體釋歸

也少女所不樂也而係。媵是說以動。疏妹正義曰此就二體釋歸

也少女所不樂也而係。媵是說以動。疏妹正義曰此就二體釋歸

也少女所不樂也而係。媵是說以動。疏妹正義曰此就二體釋歸

也少女所不樂也而係。媵是說以動。疏妹正義曰此就二體釋歸

也少女所不樂也而係。媵是說以動。疏妹正義曰此就二體釋歸

也少女所不樂也而係。媵是說以動。疏妹正義曰此就二體釋歸

周易注疏五十九中華書局聚

承以類妃之妹應為娣也立嗣宜取長然君之子雖幼而立之不象曰歸妹以

為妾也以言行嫁宜匹敵然妃之妹雖至少而為娣則可行也象曰歸妹以

娣以恆也跛能履吉相承也疏正義曰恆也者恆行得其宜而為娣恆久之道也九二

眇能視利幽人之貞也雖失其位而居內處中而能守其常故利幽人之貞也疏正義曰九

妹者既在歸妹之卦歸妹可知故略不言也然九二雖失其位不廢居內處中

以言歸妹雖非正配不失交合之道猶如眇目之人視雖不正不廢能視耳故

曰眇能視也利幽人之貞者居內處中能守其常施之象曰利幽人之貞未變

於人是處幽而不失其貞正也故曰利幽人之貞也九三失位六三歸妹以須反歸

常也疏正義曰未變常也者貞正者人之常也九三失位六三歸妹以須反歸

以娣也室主猶存而求進焉進未值時故有須疏正義曰歸妹以須者六三在歸

室主之象而居不當位則室主獨存室主既存而欲求進為未值其時也未

當其時則宜有故曰歸妹以須也反歸以娣者既存而欲求進為未值其時也未

待時以歸乃行象曰歸妹以須未當也疏正義曰未當也者未九四歸妹愆期

故曰反歸以娣象曰歸妹以須未當也疏正義曰未當也者未九四歸妹愆期

遲歸有時與夫以不正無應而適人也必須彼道窮盡無所疏正義曰九四居下

斯適人必待彼道窮盡無所與交然愆期遲歸以待時也疏正義曰九四居下

後乃可以以往故曰愆期遲歸有時也象曰愆期之志有待而行也疏正義曰嫁

乃過期而遲歸者此嫁者之六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾

志正欲有所待而後乃行也六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾

望吉歸妹之中獨處貴位故謂之帝乙歸妹也袂衣袖所以為禮容者也配在九

之歸妹為帝乙所寵也即五也為帝乙歸妹也袂衣袖所以為禮容者也配在九

二兌少震長而行極陰之不若以斯適配雖不若少往亦必合故曰月幾望吉也

疏帝六五帝乙至幾望吉○正義曰帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良者六五雖處是

貴位卦是長陽之卦若以爻為人即舉斂以為禮容帝王嫁妹為之崇飾故

是長女之象其君即五也袂衣袖也所舉斂以為禮容帝王嫁妹為之崇飾故

曰猶不若以少從長之為美故曰不如其娣之袂良也月幾望吉者陰而貴威

如月之行近望以斯適配雖不如以少從長然以象曰帝乙歸妹不如其娣之袂

貴而行之往必合志故得吉也故曰月幾望吉也象曰帝乙歸妹不如其娣

良也其位在中以貴行也**疏**之象曰至以貴行也○正義曰帝乙歸妹不如其娣

言不。必少女而從於長男也其位在中以貴行也者釋月幾望吉也既以長適

少非歸妹之美而得吉者其位在五之中以貴盛而行所往必得合而獲吉也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利**疏**羊謂三也處卦之窮仰无所承下又无

而所命也進退莫與故曰无攸利也**疏**以上六至无攸利○正義曰女之為行

應命為貴上六處卦之窮仰則无所承受故為女承筐則虛而无實士刲羊无血

則進退莫與象曰上六无實承虛筐也**疏**正義曰承虛筐者筐本盛幣以幣為

故无所利與象曰上六无實承虛筐也**疏**實今之无實正是承捧虛筐空无所

周易兼義卷第五

太子少保江西巡撫阮元槩

周易注疏校勘記卷五

阮元撰盧宣旬摘錄

夫 此卦前石經岳本釋文古本足利本題周易下經夫傳第五

故可以顯然發揚決斷之事於王者之庭 孫志祖云上之字當作其

剛夫柔者 圃案夫當作決

則柔邪者危 岳本閩監毛本同釋文出則邪是其本無柔字

道成也 閩本同錢本宋本道作終是也監毛本作道成者尤誤

壯于前趾 石經岳本閩監毛本同釋文趾荀作止按說文有止無趾古經多用止字止者足也

惕號 石經岳本閩監毛本同釋文惕荀翟作錫

能審己度 岳本閩監毛本同古本無能字

莫夜必有戎卒來害己 閩監毛本同宋本莫作暮卒作寇

壯于頄 石經岳本閩監毛本同釋文頄鄭作頄蜀才作仇

必能棄夫情累 岳本閩監毛本同釋文棄夫本亦作去

若於此時 閩監毛本同錢本宋本若作居

其行次且石經岳本閩監毛本同釋文次本亦作越或作跋鄭作越且本亦作起或作阻下卦放此

必見侵傷岳本閩監毛本同宋本古本足利本傷作食按正義本作傷

抵狼難移之物閩監毛本同岳本抵狼作牴很古本亦作牴釋文出牴很牴本又作抵或作牴

莧陸夬夬石經岳本閩監毛本同釋文莧一本作莞陸蜀才作睦

正義曰莧陸草之柔脆者閩監毛本同錢本錢按本無下七字案此複上文下皆放此○按脆俗脆字

草之柔脆者亦以為一閩監毛本同錢本宋本者作似

姤石經岳本閩監毛本同釋文古文作媾鄭同

勿用取女石經岳本閩監毛本同釋文出娶女云本亦作取注及下同古本作娶采音義

為壯至甚閩監毛本同錢本宋本為作淫

彖曰姤遇也石經岳本宋本閩監本古本足利本同毛本彖誤象

正乃功成也閩監毛本同岳本宋本古本足利本正作匹釋文正亦作匹

誥四方石經岳本閩監毛本同釋文誥鄭作詰王肅同

繫于金柅石經岳本閩監毛本同釋文柅王肅作柅从手子夏作鑿蜀才作尼

羸豕孚蹢躅石經岳本闕監毛本同釋文蹢一本作擲古文作躅本亦作蹢

注柅者制動之主者闕案下者字當衍毛本不誤

包有魚石經岳本闕監毛本同釋文包本亦作庖下同荀作胞按正義作庖

不為己棄闕監本同毛本棄作弃岳本宋本古本足利本棄作乘

行為其應闕監毛本為作失岳本作无古本作無案為乃無之誤失乃无之誤

然復得其位闕案復當作履上注文可證毛本不誤

以杞包瓜石經岳本闕監毛本同釋文包子夏作苞

而不能改其操闕監毛本同宋本不能作能不

自楚注闕監毛本同錢本宋本注作往

杞性柔刃宋本闕本同監毛本刃作勒○按盧文弨云禮記月令命澤人

作刃知刃非誤字

萃亨石經岳本闕監毛本同釋文王肅本同馬鄭陸虞等並無亨字

假至聚闕案聚當也字之譌毛本正作也

全乎聚道 閩監毛本同岳本宋本古本足利本乎作夫

故聚也 石經岳本閩監毛本同古本無也字

聚以正也 石經岳本閩監毛本同釋文聚以正荀作取以正

通衆以正 補毛本衆作聚

順天則說 岳本閩監毛本同錢本則作而

君子以除戎器 石經岳本閩監毛本同釋文除本亦作儲又作治荀作慮

則衆心生 閩監毛本同岳本宋本足利本作則衆生心古本作則衆生心也

一握爲笑 石經岳本閩監毛本同釋文握傅氏作渥

懦劣之貌也 閩監毛本同岳本懦作悞釋文同○按釋文乃亂反則當從更

出字

己爲正配 閩監毛本同岳本古本配作妃釋文出正妃○按釋文正云本亦作匹

則情意迷亂 閩監毛本同宋本意作志

始以中應相信不以他意相阻 補毛本中作正不作末案末字是也

比爲一握之小 閩監毛本同錢本宋本爲作於

孚乃利用禴 石經岳本閩監毛本同釋文禴蜀才作躍劉作燔

獨正者危矣 補毛本矣作未屬下句

故必見引 集解作故必待五引

禴殷者祭名也 補毛本者作春下正義同

致之以省薄 補毛本致之作故可

无攸利也 岳本閩監毛本同古本攸下有往字

猶不若一陽一陰之至 岳本宋本古本足利本同閩監毛本至作應○按正義作應

志未光也 石經岳本閩監毛本同釋文未光也一本作志未光也

升 石經岳本閩監毛本同釋文鄭本作昇

用見大人 石經岳本閩監毛本同釋文本或作利見

升者登也 宋本者下空一字十行本閩監毛本不空

象曰柔以時升 補毛本同石經岳本宋本閩監本古本足利本象作彖案象字誤也

起升貴位 閩監毛本同錢本宋本起作超

君子以順德積小以高大

石經岳本閩監毛本同釋文順本又作慎姚本德作得以高大本或作以成高大古本足利本有成字

允升大吉

石經岳本閩監毛本同古本下衍也字

往必得邑

閩監毛本同岳本宋本古本足利本邑作也

保是尊貴而踐阼矣

閩監毛本同宋本是作其錢本阼作祚

處貞之極

錢本閩監毛本同岳本古本貞作升按正義當作升

冥猶暗也

閩監毛本同宋本暗作昧

困

若巧言能辭

補毛本能作飾

剛揜也

石經岳本閩監毛本同釋文本又作掩虞作弇

剛則揜於柔也

閩監毛本同岳本宋本古本足利本則作見案見是

未能說困者也

案正義說當作濟毛本是濟字

其唯君子乎者

閩監毛本同宋本唯作惟下唯君子能然也同

君子固窮 岳本閩監毛本同釋文固窮或作困窮非

居則困于株木 岳本閩監毛本同古本無于木二字

不過數歲者也 岳本閩監毛本同釋文數歲本亦作三歲

幽不明也 石經岳本閩監毛本同足利本無幽字

初不謂之株也 錢本宋本初不作杌木閩監毛本作杌木

利用享祀 石經岳本宋本古本足利本同閩監毛本享誤享釋文出享祀

據于蒺藜 石經岳本監毛本同閩本據誤據

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

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

而礙於九三 補案三當作二

欲棄之 閩監本同毛本棄作弃宋本誤棄

剝削 石經岳本閩監毛本同釋文王肅本作鞣鞣陸同京作剝削

利用祭祀 石經岳本閩監毛本同釋文祭祀本亦作享祀

遐邇愈叛 岳本閩監毛本同釋文出遐遠云本亦作遐邇

己德未得 補案德當作志毛本正作志

困于葛藟于臲臲 石經岳本閩監毛本同釋文藟本又作藟臲說文作剝薛同

動搖不安之辭 補毛本辭作貌

行則纏繞者不得安 補毛本者作居

井

羸其瓶 石經岳本閩監毛本同釋文羸蜀才作累

計獲一瓶之水 閩監毛本同錢本宋本獲作覆○按盧文昭云此句下多

衍文當以集解正之云計覆一瓶之水何足言凶但此喻

迄至亦未繙井 石經岳本閩監毛本同古本脫亦字

其猶人德事被物 補毛本事作未案未字是也

木上有水井之象也 集解云木上有水上水之象也○按正義作則是上水

使有成功 閩監毛本同宋本作使有功成

井谷射鮒獲敵漏

石經岳本閩監毛本同釋文射荀作耶獲鄭作獲案釋文二

則莫之與也

岳本閩監毛本同釋文出无與之也云一本作則莫之與也

不停污之謂也

岳本閩監毛同釋文出停汙

王明則見照明

岳本錢本閩本同監毛本照作昭

行惻也

石經岳本閩監毛本同古本上有其字

脩井也

石經岳本閩監本同毛本脩誤修

井冽寒泉

石經岳本閩本同監毛本冽誤冽釋文出冽字

井收勿幕

石經岳本閩監毛本同釋文收荀作登干本勿作网

正義曰收

式胃反

凡物可收成者

錢本宋本同閩監毛本刪三小字正義曰上加收式胃反四字一〇大謬

革

凡不合然後乃變生

閩監毛本同岳本錢本然作而

火欲上而澤欲下

岳本閩監毛本同古本上有故字

彖曰居其志不相得曰革

補毛本居作至

革而信之 石經岳本閩監毛本同釋文一本無之字

革而當其悔乃亡名爲革 補毛本名作者

其悔乃亡消也 補案此本消字缺毛本如此今補

人亦叛主 補毛本作亡

以明人革也 閩監毛本同錢本宋本以作次

堅切 岳本閩本同監毛本切作勒○補下並同

既不言三就有孚 閩監本同毛本不作革

故文炳而相暎蔚也 補毛本炳作細

鼎 此卦前錢本錢按本宋本題周易注疏卷第八

吉然後乃亨 岳本閩監毛本同古本上有元字

賢愚有別尊卑有序 岳本閩監毛本同釋文賢愚別尊卑序本亦作有別有

以供烹飪之用 閩監毛本同錢本宋本烹作亨○按亨通之亨享獻之享

能成新法 盧文弨云句有誤字

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

飪孰也岳本同閩監毛本孰作熟○按孰熟古今字

故質其牲大補毛本質作舉牲作重案所改是也

特性而已閩監毛本作特性不誤宋本性作牡亦非

君子以正位凝命石經岳本閩監毛本同釋文凝翟作擬

則是為覆鼎也岳本閩監毛本同釋文出是覆則其本無為字

倒以寫否岳本閩監毛本同古本足利本倒下有趾字

不我能即吉石經岳本閩監毛本同古本作不能我即吉

我仇謂九也補案九當作五正義云六五我之仇匹是也毛本是五字

雖陰陽爻補毛本陰作體案所改是也

非有體實不受閩本同監毛本有作其錢本宋本作直

其形渥石經岳本閩監毛本同釋文渥鄭作劇

信之如何閩監毛本同岳本宋本古本足利本之如作如之

震

懼以成則是以亨

岳本闕監毛本同釋文成亦作威古本下有也字下故曰

震來虩虩笑言啞啞

岳本闕監毛本同釋文虩虩荀作愬愬言亦作語下同石

言

威至而後乃懼也

岳本闕監毛本同古本也上有者字一本無乃字下奉宗

驚駭怠惰

岳本闕監毛本同釋文怠本又作殆

則是可以不喪匕鬯矣

闕監毛本同岳本錢本宋本足利本是作足

長三尺

宋本同闕監毛本三作二〇按二字誤禮記雜記云枇以桑長三

則惰者懼於近也

闕監毛本同古本惰下有倦字也作矣岳本宋本足利本

則己出可以守宗廟

岳本闕監毛本同古本下有也字一本則作即

君子以恐懼脩省

石經岳本監毛本同闕本脩誤修

然卦則凡舉屯時

錢本宋本凡作汎闕監毛本作況

億喪貝躋于九陵

石經岳本闕監毛本同釋文億本又作噫六五同躋本又作

威駭怠懈

岳本閩監毛本同宋本懈作解

亡其所處矣

岳本閩監毛本同古本無其字

是傲尊陵貴

閩監毛本同錢本宋本傲作傲按傲傲古今字

正義曰驗注以訓震為懼

盧文弨云當作以震訓為懼

象曰震蘇蘇

石經岳本閩監毛本同古本下衍也字

震遂泥

石經岳本閩監毛本同釋文荀本遂作隊

居恐懼之時

岳本閩監毛本同足利本上有以字

意无喪有事

補毛本意作億

當有其事

閩監毛本同宋本作當其有事

視矍矍征凶

石經岳本閩監毛本同古本征作往

彼動故懼

岳本閩監毛本同釋文故或作而

疑婚媾有言者

補毛本疑作也屬上讀

亦不能无相疑之言

補毛本疑作疑案疑字是也

艮

其道光明 石經岳本闕監毛本同古本脫其字下行其庭同

謂此卦既止而不加交又峙而不應 補毛本加交作交爻

艮其趾 石經岳本闕監毛本同釋文趾荀作止○按說見前

釋所以在永貞 錢本宋本闕本同監毛本在作利

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

故口无擇言 岳本闕監毛本同古本故作曰

漸

女歸吉也 石經岳本闕監毛本同釋文王肅本還作女歸吉利貞

以明得位言言唯是九五也 補闕監毛本上言字作之案之字是也宋本唯作惟

君子以居賢德善俗 石經岳本闕監毛本同釋文善俗王肅本作善風俗足利本與王肅本同蓋采音義

則困於小子 岳本闕監毛本同釋文本又作則困讒於小子

面獲吉福也 補毛本面作而

婦孕不育 石經岳本閩監毛本同釋文孕荀作乘

而棄乎羣醜 岳本閩監毛本同古本醜作配下經離羣醜也同

故曰鴻漸于陸也 閩監毛本同宋本無漸字

志相得也 岳本閩監毛本同古本上有與字

巽而附下 閩監毛本同錢本宋本作巽而下附

九五進于中位 閩監毛本于作乎宋本作得

進以正邦三年有成者 閩監毛本同宋本注在正義曰上

峨峨清遠 閩監毛本同岳本峨峨作義義釋文出義義

歸妹

少陰而乘長陽 閩監毛本同宋本古本足利本乘作承岳本作承蓋亦承之

以妹從娣而嫁 閩監毛本同錢本宋本娣作娣下明是妹從娣嫁又妹從

娣嫁又嫁而係於娣又係娣所以說者既係娣為媵又故

係娣而行合禮又從娣而行又是從娣之義也並同

若妾進求寵 閩監毛本同錢本宋本妾作妾是也

令姪娣從其姑娣 補各本下娣字作娣案娣字是也

所歸妹也 石經岳本閩監毛本同釋文本或作所以歸妹

嫁而係娣 岳本閩監毛本同宋本古本娣作娣

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

緣於失正而進也 錢本正作位

君子以永終知敝 石經岳本閩監毛本同釋文出知弊

娣少女之稱也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本娣作妹是也考文引毛本娣下誤衍者字

雖幼而不妾行 補案妾當作妾形近之譌下正義可證毛本正作妾

歸妹以須 石經岳本閩監毛本同釋文須荀陸作孀

則是室主獨存 閩監毛本同錢本宋本獨作猶

夫以不正无應而適人也 岳本閩監毛本同釋文出不正不應云本亦作无應

有待而行也 石經岳本閩監毛本同釋文一本待作時

月幾望 石經岳本閩監毛本同釋文幾荀作既

以長從少者可以從少 閩監毛本同錢本宋本作以長從少者也以長從

雖所居貴位 閩監毛本同宋本無貴字

言不必少女 閩監毛本同宋本必作如

女承筐无實 石經岳本閩監毛本同釋文承匡鄭作筐是其本作匡

周易注疏校勘記卷五

珍倣宋版印

周易兼義下經豐傳卷第六

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰正義

王弼注

三三離下豐亨王假之大而亨者**疏**正義曰豐亨者豐卦名也彖及序卦皆以

財多德大故謂之為豐德大則无所不容財多則无所不齊无所擁礙謂之為

故曰王假之也豐之為義闡弘微細通夫隱滯者也為天下之主而令微

憂之德宜處天中以徧**疏**正義曰勿无也王能至於豐亨乃得无復憂慮故曰

照四方如日中之時徧**疏**象曰豐大也音闡大也**疏**象曰豐大也

注音闡大之闡弘使大豐之為義既闡弘微細則豐之稱大乃闡大之自然之

自然之大明以動故豐王假之尚大也大者王之也**疏**正義曰動故豐者此就

意動而不明未能光大資明以動乃能致豐故曰明以動故豐也王假之尚大故也

中宜照天下也以勿憂之德故**疏**正義曰日中之時徧照天下王无憂慮德乃

也天下日中則吳月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎豐之用

困於吳食者也施於未足則尚豐施於已盈疏正義曰此孔子因豐設戒以上

則方溢不可以為常故具陳消息之道者也疏言王者以豐大之德照臨天下

同於日中然感必有衰自然常理日中至感過中則吳月滿則盈過盈則食天

之寒暑往來地之陵谷遷貿盈則與時而息虛則與時而消天地日月尚不能

先陳於地後言人鬼神而能長保其盈盛乎勉令及時脩德仍戒居存慮亡也此辭

宜對中之然後并陳天地象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑以文明

不失情疏正義曰雷電皆至豐者雷者天之威動電者天之光耀雷電俱至則

亦當文明以動折獄斷決也疏君子以折獄致刑者君子之法象天威而用刑罰

輕重之中若動而不明則淫濫斯及故君子象於此卦而折獄致刑初九遇

其配主雖旬无咎往有尚疏處豐之初其配在四以陽適陽以明之動能相光大

也均疏正義曰遇其配主者豐者文明必動尚乎光大者也初配在四俱是陽爻

者旬均也俱是陽爻謂之為均非是陰陽相應嫌其有咎以能相象曰雖旬

光大故雖均可无咎而往有嘉尚也故曰雖均无咎往有尚也象曰雖旬

无咎過旬災也疏過均則爭疏象曰至傾奪既相傾奪則爭競乃興而相違背災咎

至焉故曰過旬災也疏注過均至叛也疏正義曰初四六二豐其蔀日中見斗

應配謂之為交勢若不均則初四之交於斯乖叛矣六二豐其蔀日中見斗

往得疑疾有孚發若吉疏蔀覆曖鄣光明之物也處明動之時不能自豐以光大

也故曰豐其蔀日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也

其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也

也故曰豐其蔀日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也

其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也

也故曰豐其蔀日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也

其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也

也故曰豐其蔀日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也

其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也

也故曰豐其蔀日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也

其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也

若辭也。有孚，可以發也。其

志不困於闇，故獲吉也。疏：六二豐其蔀，至有孚發若，吉。正義曰：豐其蔀者，蔽

故曰：豐其蔀也。蔀者，覆障光明之時也。斗星顯見，是二之至闇，使斗星見明者

也。則至極盛者也。處日中，盛明之時，而斗星顯見，故曰：日中見斗也。二五俱陰

二已見，斗大之闇，不能自發，以自求於五，往則得見，疑之疾，故曰：往得疑疾也。然

居中履正，處闇不獲吉也。故曰：有孚發若，吉也。象曰：有孚發若，信以發志也。疏

正義曰：信以發志者，雖處幽闇而得吉也。九三豐其蔀，日中見沫，折其右肱，无咎

邪。是有信以發其志，雖處幽闇而得吉也。九三豐其蔀，日中見沫，折其右肱，无咎

沛幡幔，所以禦盛光也。沫，微昧之明也。應在六，志在乎陰，雖愈乎以陰處，陰

亦未足以免於闇也。所豐在沛，日中則見沫，之謂也。施明則見沫，而已施用，則

折其右肱，故可以用也。自疏：正義曰：豐其沛，日中見沫者，沛幡幔所以禦盛光也。沫

守而巳，未足用也。疏：微昧之明也。以沛九三應在六，志在乎陰，雖愈於六，二

以陰處陰，亦未見免於闇也。是所以豐在沛，日中見沫，夫處光大之時，而豐沛

无咎，故曰：折象曰：豐其沛，不可大事也。明不可為大事，明不足，故不可為

其右肱，无咎。象曰：豐其沛，不可大事也。明不可為大事，明不足，故不可為

也。大事，折其右肱，終不可用也。雖有左在，疏：正義曰：折雖有左在，終不可用也。

九四豐其蔀，日中見斗，遇其夷主，吉。得初以居陰，豐其蔀也。疏：正義曰：豐其蔀者

同於六二，故曰：豐其蔀也。日中見斗，遇其夷主，吉也。言四之與初，交相應在初，而

陽爻能相顯發，而得其吉，故曰：遇其夷主，吉也。言四之與初，交相應在初，而

主之義也。若據初適四，則以四為主，故曰：遇其夷主，吉也。言四之與初，交相應在初，而

故曰：遇其夷主也。二陽體敵，兩主均平，故初謂四為旬，而四謂初為夷也。象

周易注疏 六 一一 中華書局聚

曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

疏正義曰位不當

陰而位不當所以豐蔀而闇者也幽不明也者日中盛則反而見斗以譬當光

大而居陰是應明而幽闇不明也吉行也者處於陰位為闇已甚更應於陰无

由獲吉猶與陽相六五來章有慶譽吉自陰之質來適尊陽之位能自光大章顯其德獲慶譽也**疏**正義曰

豐大之世以陰柔之質來適尊陽之位能自光大章顯其德獲慶譽吉也象曰六五之吉有慶也**疏**正義

曰有慶也者言六五以柔處上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覲

凶其屋蔀又蔀其家屋厚家覆闇之甚也雖闕其戶闕其無人棄其所處而自深

藏也處於明動尚大之時而深自幽隱以高其行大道既濟而猶不見隱不為

賢更為反道凶其宜也三年豐道之成治道未濟隱猶可也既濟而隱是以治

為亂極上六豐其屋至不覲○正義曰屋者藏蔀隱蔽之物也上六以陰處陰

者也**疏**極上六豐其屋至不覲是深自幽隱絕跡深藏也事同豐厚於屋者也既

豐厚其屋而自深藏也蔀其家屋厚家覆闇之甚也雖闕視其戶而闕寂无

其所處而自深藏也蔀其家屋厚家覆闇之甚也雖闕視其戶而闕寂无

珍微宋版

其本居而寄他方謂之為旅既為羈旅苟求僅存雖得自通非甚光大故旅象
之為義小亨而已故曰旅小亨羈旅而獲小亨是旅之正吉故曰旅貞吉也

曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

乘於剛則乖既乖且散物皆羈旅何由得小亨而貞吉乎夫陽為物長而陰皆
順陽唯六五乘剛而復得中乎外以承于上陰凶順陽不為乖逆止而麗明動

不履妄雖不及剛得尊位恢弘大通是以
小亨令附旅者不失其正得其所安也

剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉者此就六五及二體釋旅得亨貞之義柔處
於外弱而為客之象若所託不得其主而得主則不能順從則乖逆而離散何由

得自通而貞吉乎今柔雖處外而得中順陽則得其所託而順從於
主又止而麗明動不履妄故能於寄旅之時得通而正不失所安也

義大矣哉其居物散物皆失其所居之時也失
物皆失其所居若能與物

為附使旅者獲安非小才大濟惟
大智能然故曰旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留
獄止以明之疏
刑戮詳也疏
良止義曰火在山上逐草而行勢不久留故為旅象又上下二體

初六旅瑣瑣斯其所取災
斯最處下極寄旅不得所安而為
者細小卑賤之貌也初六當旅之時最處下極是寄旅不得所安而為

之役然則為斯卑賤勞役由其處於窮下故致此災故曰旅瑣瑣斯其所取災

也象曰旅瑣瑣志窮災也
窮困自取此災也
六二旅即次懷其資得童僕

貞次者可以安行旅之地也懷來也
懷來資貨得童僕之正也懷來也
不可以處盛故其美盡於童僕之正也過斯

以往則見害矣童疏正義曰旅即次懷其資得童僕貞者得位居中體柔承上

僕之正義足而已疏以此而為寄旅必為主君所安旅得次舍懷來資貨又得

童僕之正不同初六賤役故象曰得童僕貞終无尤也疏正義曰終无尤者旅

曰旅即次懷其資得童僕貞疏象曰得童僕貞終无尤也疏正義曰終无尤者旅

物所害今惟正於童九三旅焚其次喪其童僕貞厲疏寄居下體之上與二相得

與萌侵權主之所疑也疏九三旅焚其次至貞厲疏正義曰旅焚其次喪其童

故次焚僕喪而身危也疏僕貞厲者九三居下體之上據於二上无其應與

二相得是欲自尊而惠施於下也疏以羈旅之身而為惠下之道是與萌侵權為

主君之所疑也為君主所疑則被黜而見害故焚其次舍喪其童僕之正而身

危也疏注與萌至君所疑也正義曰與萌侵權者言與得政象曰旅焚其次亦以

事之萌漸侵奪主君之權勢若齊之田氏故為主所疑也象曰旅焚其次亦以

傷矣以旅與下其義喪也疏傷也其義喪者言以旅與下理是喪亡也九四旅

于處得其資斧我心不快疏先於物然而不得其位不獲平坦之地客于所處不

得其次而得其資斧疏正義曰九三之自尊然不得其位猶寄旅之人求其次

之地故其心不快也疏下不同九三之自尊然不得其位猶寄旅之人求其次

舍不獲平坦之所而得用斧之地言用斧除荆棘然後乃處故曰象曰旅于處

未得位也得其資斧心未快也六五射雉一矢亡終以譽命疏射雉以一矢而復

不可得矣寄旅而進雖處于文明之中居于貴位此位終不可有也以其

能知禍福之萌不安其處以乘其下而上承於上故終以譽命而見命也疏五六

射雉至以譽命疏正義曰射雉一矢亡終以譽命者羈旅一矢不可處盛位六五

乘下以雉終不可得故曰射雉一矢亡也然處文明之內能照禍福之幾不象曰

終以譽命上逮也疏承正義曰上逮者逮及也譽命也上九鳥焚其巢旅人先笑後

號咷喪牛于易凶疏居高而極眾之所嫉也以不親之身而當被害之地必凶之

道也故曰後號咷牛者稼穡之資以旅處上眾所同嫉故喪牛于易不在疏義

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

必見傾奪如鳥巢之被焚故曰鳥焚其巢也客得上位所以先笑凶害必至故

後號咷眾所同嫉喪其稼穡之資理在不難故曰象曰以旅在上其義焚也喪

牛于易終莫之聞也疏于喪牛于易終無以一言告之使聞而悟也

三三異上下巽小亨乃全以巽為德是小事也上下皆巽不違其令命疏巽者卑

順之名說卦云巽入也蓋以巽是象風之卦風行無所不入故以容入為訓若施

之於人事能自卑巽者亦無所不容然巽之為義以卑順為體以容入為用故

受巽名矣上下皆巽不為違逆君唱臣和教令乃行故於重巽之卦以明利有

申命之理雖上下皆巽命令可行然全用卑巽則所通非大故曰小亨以明利有

攸往巽物無距也疏違距故曰巽利有攸往大人道愈隆疏用巽者皆無

往不利然大人用巽其道愈隆故彖曰重巽以申命不巽而行也未有疏此卦以

卑巽為名以申命為義故就上二體上下皆巽以明可重巽以申命也剛巽乎中

能接於下巽能奉於上上下皆巽命乃得行故曰重巽以申命也剛巽乎中

周易注疏六四中華書局聚

正而志行乎以剛而能用巽處**疏**正義曰剛巽乎中正而志行者雖上下皆巽若

而能巽不失其中所以柔皆順乎剛故明無違逆**疏**順乎剛者剛雖巽為中正柔皆

志意得行申其命令也○又就初九各處卦下柔皆順剛無有違逆所以

若不順乎剛何所申其命乎故又就初九各處卦下柔皆順剛無有違逆所以

教命得申成小亨以下之義也○注明無違逆至得小亨○正義曰案彖併舉小

亭利有攸往利見大人者褚氏云夫獻可替否其道乃弘柔皆順剛非大通之道

明無違逆故得小亨者褚氏云夫獻可替否其道乃弘柔皆順剛非大通之道

所以文王係小亨之辭孔子致皆順之釋案王注上下卦之體是以小亨利有

皆以巽言之柔不違剛正是巽義故知皆順之言通釋諸辭也

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

者兩風相隨故曰隨風既相隨物无不順故曰隨風巽君子以申命行事也

申命行事者風之隨至非是令初故君子訓之以申命行事也初六進退利

武人之貞齊處令之初未成人故利武人之貞以整之**疏**正義曰初六處令之初

能自決心懷進退未成人故利武人之貞以整之**疏**正義曰初六處令之初

從令則宜用武人之正以整齊之故曰進退利武人之貞也象曰進退志疑

也巽順之志**疏**正義曰志疑及己志意懷疑所以進退也利武人之貞志治也

疏正義曰志治也者武非行令所宜而言利武人者志在使人九二巽在牀下

用史巫紛若吉无咎處巽之中既在下位而復以陽居陰卑巽之甚故曰巽在

神祇而不用之於威勢則乃至于无咎也**疏**正義曰巽在牀下者九二處巽

故曰巽在牀下用史巫紛若吉无咎者史謂祝史巫謂巫覡並是接事鬼神形
人也紛若者盛多之貌卑甚失正則入於過咎人有威勢易為行恭神道无神形
多生怠慢若能居中之德无咎過故曰用史巫紛若吉无咎也
勢則能致之於威多之吉而无咎過故曰用史巫紛若吉无咎也
象曰紛若

之吉得中也 **疏** 行正義曰得中者用卑巽於神祇是九三頻巽吝
也以其剛正而為四所 **疏** 居正義曰頻巽吝者頻蹙憂戚之容也九三體剛
乘志窮而巽是以吝也 **疏** 居正義曰頻巽吝者頻蹙憂戚之容也九三體剛
只得受其屈辱也頻蹙而巽象曰頻巽之吝志窮也 **疏** 窮屈所以為吝也
鄙吝之道故曰頻蹙而巽

四悔亡田獲三品 以乘剛悔也然得位承五卑得所奉雖以柔乘剛而依尊履正
曰悔亡田獲三品 一曰乾豆 **疏** 得位承尊得其所奉雖以柔乘剛而依尊履正
二曰賓客三曰充君之庖 **疏** 得位承尊得其所奉雖以柔乘剛而依尊履正
以斯行命必能有功取譬田獵能獲而有益莫善三品所以得悔亡故象曰田
曰悔亡田獲三品也三品者一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖廚也象曰田

獲三品有功也 **疏** 以義喻行命有功也田獵有九五貞吉悔亡无不利无初有終先
庚三日後庚三日吉 以貞吉悔亡无不利也化不以漸卒以剛直用加於物故
初皆不說也終於中正邪道以消故有終也申命令謂之庚夫以正齊物不可
卒也民迷固久直不可肆也故先申三日令著之後復申三日日然後誅而无
咎怨矣甲庚皆 **疏** 其今物莫之違是陽居陽違於謙巽是悔也然執乎中正以宣
申命之謂也 **疏** 其今物莫之違是陽居陽違於謙巽是悔也然執乎中正以宣

吉悔亡无不利也 无初有終也先庚三日直化不以漸吉者申命令謂之庚民
終於中正物服其化故曰有終也先庚三日直化不以漸吉者申命令謂之庚民

周易注疏 六 五 中華書局聚

周易注疏 六 五 中華書局聚

迷固久申不可卒故先申之三日令著之後復申之三日然後象曰九五之吉

誅之民服其罪无怨而獲吉矣故曰先庚三日後庚三日吉也象曰九五之吉

位正中也 **疏** 正義曰位正中者若不以九居五位則不能以中正齊物上九巽

在牀下喪其資斧貞凶 **疏** 者過之極極喪正喪所以斷故曰喪其資斧貞凶也 **疏** 正義

曰巽在牀下者上九處巽之極巽之過甚故曰巽在牀下喪其資斧者斧能斬

決以喻威斷也巽過則不能行威命命之不行是喪其所用之斧故曰喪其資

斧也貞凶者失其威也象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也 **疏** 正義曰

是正之凶故曰貞凶也 **疏** 正義曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也 **疏** 正義曰

處上窮巽故過在牀下也正乎凶者 **疏** 正義曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也 **疏** 正義曰

正理須當威斷而喪之是正乎凶也 **疏** 正義曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也 **疏** 正義曰

三三兌上兌下兌亨利貞 **疏** 正義曰兌說也說卦曰說萬物者莫說乎澤以兌是象

於人事猶人君以恩惠養民无不說也惠施民說所以象曰兌說也剛中而

為亨以說說物恐陷詔邪其利在於貞正故曰兌亨利貞 **疏** 正義曰兌說也剛中而

柔外說以利貞 **疏** 所以說以剛則詔剛而違說則暴剛中而柔外 **疏** 正義曰兌說也

中而柔外說以利貞者此就二五以剛居上六三以柔處外釋兌亨利貞

之義也外雖柔說而內德剛正則不畏邪詔內雖剛正而外迹柔說則不憂侵

暴只為剛中而柔外也 **疏** 是以順乎天而應乎人 **疏** 正義曰廣明說

相濟故得說亨而利貞也 **疏** 正義曰廣明說 **疏** 正義曰廣明說 **疏** 正義曰廣明說

為剛德而有柔克是剛而不失其說也今說以利貞是上也說以先民民忘其勞

順乎天也人心說於惠澤能以惠澤說人是下應乎人也說以先民民忘其勞

說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉 **疏** 正義曰說以致亦申明應人之法先以

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

以朋友講習麗猶連也施說正義曰麗澤兌者麗猶連也兩澤相連潤說之

朋同志曰友朋友聚居講習以朋友講習也初九和兌吉居兌之初應不在

莫過於此也故君子象之以朋友講習也初九和兌吉一無所黨係和兌

之謂也說不在詔履斯而行疏正和也說初九居兌之初應不在一無所私說說

未見有疑之者吉其宜矣疏正和也說初九居兌之初應不在一無所私說說

象曰和兌之吉行未疑也疏而行未見疑之者也所以得吉履斯九二孚兌吉悔

亡說不失中有孚者也失疏正義曰九二說不失中履失其位有信而有信則吉

凶者以陰柔之質履非其位來求說疏正言來兌而為陽位陰來居之是進來說

來兌象曰來兌之凶位不當也疏位不當所以致凶也九四商兌未寧介疾有

喜而商量裁制之謂也介隔也三為於幾近至尊故四以剛德裁疏正義曰

剛德裁而隔之使三不得進匡內制外未遑寧處故曰商兌未寧居近至尊故四以

邪隔疾宜其有喜象曰九四之喜有慶也疏正義曰有慶者四能匡內制外介

故曰介疾宜其有喜象曰九四之喜有慶也疏疾除邪此之為喜乃為至尊所善

言天下蒙賴故九五孚于剝有厲而說於上六而與相得處尊正之位不說信乎陽

謂長之**疏**位正義曰剝者小人道長消君子之正故謂小人為剝也九五處尊正之

剝危之道也象曰孚于剝位正當也**疏**君子故曰位正當也而**疏**當者以正當

人之位宜任君子而信小上六引兌也夫陰質最處說後靜退者**疏**以正義曰位正

最在兌後是自然靜退不同六三自進求說象曰上六引兌未光也**疏**正義曰未

免躁求之凶亦有後時之失所以經无吉文以其道未光故也

三三巽上下渙亨王假有廟利涉大川利貞**疏**正義曰渙亨者渙卦名也序卦曰

者散釋之名雜卦曰渙離也此又渙是離散之號也蓋渙之為義小人遭難離

險難所以為亨故曰渙亨王假有廟者王能渙難而亨可以至於建立宗廟故

曰王假有廟也利涉大川者德洽神人可濟大難故曰利涉大川利貞者大難

既散宜以正道而象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同而二以剛來居內

以柔得位乎外而與上同內剛而无忌回之險困之難外順而无違逆之乖是以亨利

川利貞也**疏**象曰渙亨至上同○正義曰渙亨者疊經文略舉名德也剛來而不能

散釋險難而致亨通乃至上利涉大川利貞等也二以剛德來居險中而不窮於

得而初得遠難之道今二散奔歸初故曰渙奔其机也象曰渙奔其机得願也

疏正義曰得願者違難奔散願得六三渙其躬无悔也散躬志外不固所守與

剛合志故**疏**外應上九是其躬无悔所守能散其躬故得无悔故曰渙其躬无悔象

曰渙其躬志在外也**疏**正為身志在內而應在上九是志意在外也六四渙其

羣元吉渙有丘匪夷所思者險難得位體巽與五合志內掌機密外宣化命

專而為散之任猶有丘虛匪夷**疏**正義曰渙其羣者六四出在坎上已踰於險

之慮雖得元吉所思不可忘也**疏**得位體巽與五合志內掌機密外宣化命者

也大有功故曰元吉然處上體之下不可自專而得位承尊憂責復重雖獲元吉則

猶宜於散難之中有丘墟未平之慮象曰渙其羣元吉光大也**疏**正義曰光大

為其所思故曰渙有丘匪夷所思也象曰渙其羣元吉光大也**疏**也者能散羣大

險而獲元吉是九五渙汗其大號渙王居无咎以邊險阨者也為渙之主唯王

居之乃得**疏**正義曰渙汗其大號渙王居无咎以邊險阨者也為渙之主唯王

无咎也**疏**喻險阨也九五處尊履正在號令之中能行號令以散險阨者也汗

不可假人惟王居之乃得无咎故曰渙王居无咎正位也象曰王居无咎正位也

假人可以**疏**正義曰王之正位者釋非王居之則有咎矣上九渙其血去逖出无咎

也最遠於害不近之侵害散其憂傷遠出**疏**正義曰渙其血去逖出无咎

者也散患於遠不害之地誰將咎之哉**疏**遠也上九處於卦上最遠於險不近

侵害是無能散其憂傷去而逃出者也故曰渙其血遠害也
疏
正義曰遠害者釋渙其血也
也是居遠害之地故也

三三兌上下節亨苦節不可貞
疏
也正義曰節卦名也彖曰節以制度雜卦云節止

道乃亨故曰節亨節須得中為節過苦傷於刻
象曰節亨剛柔分而剛得中

而兌陰也陽上而陰下剛柔分也剛柔分而男女別也
疏
二正義曰此就上下

釋大義以為二五以剛居中為制之主所以得節節不違中所以得亨故曰節亨
剛得中也而苦節不可貞其道窮也

剛得中也而苦節不可貞其道窮也
物為節過苦則物所不能復正也
疏
過苦不可為節

正若以苦節不可貞其道困窮
說以行險當位以節中正以通
然後及亨也

而為節則不可復正其言苦節不可貞其道窮者正由為節不中則物所不說
疏
不可復正其言苦節不可貞其道窮者正由為節不中則物所不說

義以明中苦節之窮也所以行險以說則為節得中當位所以為亨也
天地節而四

時成節以制度不傷財不害民
疏
人正義曰天地節而四時成者此下就天地與

各以其序則四時功成之也王制者以制度為節
象曰澤上有水節君子以制數

度議德行
疏
君子以制數度議德行澤中乃得其節故曰澤上有水節君子以制數

周易注疏六
八
中華書局聚

堪任之優劣君子象節以制其禮數等差初九不出戶庭无咎為節之初將整

皆使有度議人之德行任用皆使得宜初九至无咎正義曰初九處節之慎初

庭慎密不失然後事濟而无咎也疏初九至无咎正義曰初九處節之慎初

而泄則民情竅險應之以偽故慎密不失然後事濟而无咎也疏初九至无咎正義曰初九處節之慎初

節此卦承渙之後初九居節之象曰不出戶庭知通塞也疏正義曰通塞者

初故曰將整離散而立法度也象曰不出戶庭知通塞也疏正義曰通塞者

也出九二不出門庭凶初已造之至二宜宣其制矣而故匿之失疏制法至二宜已

矣宣若猶匿之則失時之極可施之則遂廢矣故不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也疏正義

曰失時極者極中也應出六三不節若則嗟若无咎剛違節之道陰處陽以柔乘

不出失時極者極中也應出六三不節若則嗟若无咎剛違節之道陰處陽以柔乘

已所致无咎也疏正義曰節者制度之卦處節之道禍將及己以至哀嗟故曰不

咎故曰无咎也疏正義曰節者制度之卦處節之道禍將及己以至哀嗟故曰不

致若則嗟若也疏正義曰節者制度之卦處節之道禍將及己以至哀嗟故曰不

乎六四安節亨得位而順不改其節而能亨疏正義曰六四得位而安行此節而

剛不改變則何往不通故曰安節亨明六三以失位乘象曰安節之亨承上道也

剛則失節而招咎六四以得位承陽故安節而致亨象曰安節之亨承上道也

疏承於上故不失其道也九五甘節吉往有尚當位居中為節之主不失其中

不苦非甘而何術疏中正為節之主則當象曰節以五居於尊位得正履中能謂

斯以往往有尚也疏中正為節之主則當象曰節以五居於尊位得正履中能謂

也為節吉而此無傷害則是不苦而甘所以得吉尚也象曰甘節之吉居位中也

正義曰居位中者以居尊位上六苦節貞凶悔亡也過節之中以致亢極苦節者

凶也無妄以斯脩身行正苦節也為節過苦物所不堪不可復正正之凶也故曰

貞凶若以苦節無人則得是正道之凶若以苦象曰苦節貞凶其道窮也

三三兌上下中孚豚魚吉利涉大川利貞信發於中謂之中孚魚者蟲之幽隱

豚者獸之微賤人主內有誠信則雖微隱之物信皆及矣莫不得所而獲吉故

曰豚魚吉也利涉大川利貞者微隱獲吉顯者可知既有誠信光被萬物萬物

得宜而不斯涉難何往不通故曰利涉大彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚

有上四德正義曰此就三四陰柔併在兩體之內二五剛德各處一卦之中

然後乃孚及上二體說而以巽釋此卦名為中孚之義也柔內剛中各當

其所說而以巽乘爭不作所以信發於內謂也乃化邦也信立而後邦乃化也柔

中孚故曰柔在內而剛得中說而巽孚也乃化邦也信立而後邦乃化也柔

不也剛得中則直而正柔在內則靜而順說而以巽則乖爭於內則誠信發

乃化邦也曰豚魚吉信及豚魚也道不與中德淳著則雖微隱之物信皆及

疏由正義曰釋魚所以得吉利涉大川乘木舟虛也

乘木於川舟之虛則終已无

也舟虛**疏**信而濟難若乘虛舟所以涉川也中孚以利貞乃應乎天也

周易注疏六九中華書局聚

曰釋中孚所以利貞者天德剛正而氣序不差是正而信也象曰澤上有風中

孚君子以議獄緩死信發於中**疏**周其猶信之被物无所不至故曰澤上有風

中孚君子以議獄緩死者中失信之獄緩捨當死之刑也辜初九虞吉有宅不燕

虞猶專也為信之始而應在四得乎專吉**疏**正義曰虞猶專也燕安也初為信

者也志未能變繫心於一故有宅不能象曰初九虞吉志未變也**疏**變者所以得

與之共相燕安也故曰更有宅不能象曰初九虞吉志未變也**疏**變者所以得

變不更親於他也改九二鶴鳴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之居重內而

鳴鶴下而履不中不徇於外任其真者也立誠篤至也雖在闇昧物亦應焉故曰

之**疏**而正義曰鳴鶴在陰其子和之有任其真者也剛處於幽卦內又在三四重陰之下

于外也我同類之所應焉如鶴之鳴於幽遠則為其所和故曰鳴鶴在陰其子和

和之外也我同類之所應焉如鶴之鳴於幽遠則為其所和故曰鳴鶴在陰其子和

我之好爵吾願與爾靡之象曰其子和之中心願也**疏**正義曰中心願

與同類相應中心願也六三得敵或鼓或罷或泣或歌之三居少陰之上四居長陰

也不量其力進退**疏**四正義曰六三與四俱是陰爻相與為類然三居少陰之上

无恆億可知也退**疏**四正義曰六三與四俱是陰爻相與為類然三居少陰之上

敵也欲進礙而四恐其害己故或鼓而攻之而四履正承尊非己所勝故或罷而退
或歌而歡樂也故曰或
鼓或罷或泣或歌也
象曰或鼓或罷位不當也
疏正義曰位不當者所以或

不當其位也
六四月幾望馬匹亡无咎
疏居中以承於五時處巽之始應說之初居正履
其陰德則失其所盛矣故曰絕類而上履正承尊不與三爭乃得无咎也
疏

乎陰德則失其所盛矣故曰絕類而上履正承尊不與三爭乃得无咎也
疏

正義曰月幾望者六四居中孚之時處巽應說得位履順上承於五內毗元首
外宣德化充乎陰德之盛如月之近望故曰月幾望也馬匹亡无咎者三與己

敵進來攻己己若與三校戰則失其所盛故曰馬匹亡无咎也
象曰馬匹亡絕類

上也
疏類謂三俱陰不與二爭而上承於五也
九五有孚攣如无咎
疏攣如者

之辭也處中誠以相交之時居尊位以為羣
疏正義曰有孚攣不絕之名也五在信

物之主信何可舍故有孚攣如乃得无咎也
疏正義曰有孚攣如者相牽繫不絕之名也五在信

時處於尊位為羣物之主恆須以中誠交物孚攣如何可暫舍
象曰有孚攣如位

故曰有孚攣如繫信不絕乃得无咎故曰有孚攣如無咎也
象曰有孚攣如位

正當也
疏正義曰位正當者以其正當尊位故戒以繫信乃得无
上九翰音登

于天貞凶
翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也上九處信之終信終
則衰忠篤內喪華美外揚故曰翰音登于天也翰音登天正亦滅矣

疏也正義曰翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也上九處信之終信終
則衰忠篤內喪華美外揚故曰翰音登于天也翰音登天正亦滅矣

三三震艮上下小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉遺飛鳥

音聲哀以求處上愈无所適下則疏小過亨至大吉○正義曰小過亨者小過

得安愈上則愈窮莫若飛鳥也疏卦名也王於大過卦下注云音相過之過

恐人作罪過之義故以音之然則小過之義亦與彼同也過之小事謂之小過

即行過乎恭喪過乎哀之謂是也褚氏云謂小人之行小者過而亨言因過得亨明非罪過故王於大過

之行以過差釋卦名如晏子狐裘之比比也此因小人有過差故君子為過厚之行非

即以過差釋卦名象曰小過小者過而亨言因過得亨明非罪過故王於大過

音之明雖義兼罪過得名上在君子為過行也而周氏等不悟此理兼以罪過

釋卦名失之遠矣過為小事道乃可通故曰小過亨也利貞者矯世勵俗利在

歸正故事曰利貞可小事不可大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者借喻以明

以大事故事曰利貞可小事不可大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者借喻以明

其安以譬君子處過差之時為過厚之行順而立之則吉逆而忤鱗則凶故曰

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉○正義曰飛鳥遺其音聲哀以求處者遺失

也鳥之將死其鳴必是窮迫未得安處論語曰象曰小過小者過而亨也諸小者謂凡

而通於小事疏正義曰此釋小過之名也并明小過有亨德之義過行小過以利

貞與時行也疏過而得於恭儉利貞應時宜也疏得正義曰此釋利貞之德由為過行而

常也故曰柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也疏成大事者

與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也疏成大事者

柔而浸大疏釋正義曰此就六二六五以柔居中人九四失位不中九三得位不中

剝之道也疏釋正義曰此就六二六五以柔居中人九四失位不中九三得位不中

小中時故曰小事吉也剛健之人乃能行大事
失位不中是行大事不中時故曰不可大事也
有飛鳥之象焉即飛鳥之象**疏**

正義曰釋不取餘物為況惟取飛鳥也
者以不宜上宜下大吉上逆而下

順也上則乘剛逆也下則承陽順也**疏**
順也上則乘剛逆也下則承陽順也**疏**

不宜上宜下大吉上宜下大吉以剛而逆下順也
象曰山上有雷小過君子以

行過乎恭喪過乎哀用過乎儉**疏**
本所故曰雷之小過小人過差失在慢易奢侈故

君子矯之以行過乎恭初六飛鳥以凶而之逆无所錯足飛鳥之凶也**疏**
喪過乎哀用過乎儉也初六飛鳥以凶而之逆无所錯足飛鳥之凶也**疏**

過之義上逆下順而初應在上卦進而之象曰飛鳥以凶不可如何也**疏**
逆同於飛鳥无所錯足故曰飛鳥以凶不可如何也**疏**

不可如何也者進而之逆孰知六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎
謂之過初而履二當位過而得其祖而遇其妣過而不至於僭盡於臣位而已故

者謂之過初而履二當位過而得其祖而遇其妣過而不至於僭盡於臣位而已故

曰不及其君**疏**正義曰過而得之妣者居內履中而已故

過於初故曰過其祖也履得中正故曰遇其臣无咎象曰不及其君臣不可

過也**疏**正義曰臣不可自過其位也九三弗過防之從或戕之凶故令小者得過也居

從焉其從之以陽當位而不能先過防之至令小者或過而復應而**疏**過防之者

小過之世大者不能立德故令人小者得過九三居下體之上以陽當位不能先

過為防至令小者或過上六小人最居高顯而復應而從焉其從之也則有殘

害之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶者辭也謂為此行者有外曰戕象

然則戕者皆殺害之謂也言或者不必之辭也謂為此行者有外曰戕象

曰從或戕之凶如何也疏正義曰凶如何者從於小人果致九四无咎弗過遇

之往厲必戒勿用永貞雖體陽爻而居其位不能過故得主合於免咎之宜故曰

弗過遇之夫宴安酖毒不可懷也處於小過之道不交之時而以陽居陰不能有所

助故危則必戒而已无所告救也沈沒怯弱自守而已於斯而處疏至永貞无咎

於羣小之中未足任者也故曰勿用永貞言不足用之於斯而處疏至永貞无咎

正義曰居小過之世小人有過差之行須大德之人防使其咎者以其失位在陽

爻而不居其位不防之責責不在己故得无咎所以无其咎者以其失位在陽

不能為過厚之行故得遇於厲不咎之宜故曰无咎弗過遇之也既能无為自守

則无咎有往則危厲故曰往厲不咎之宜故曰无咎弗過遇之也既能无為自守

慎而己无所告救故曰永貞也○注夫宴安酖毒不可懷而安之也○正義曰夫宴安酖毒不可

厲必戒終不可長也

疏正義曰位不當故也終不可長者釋所以弗過而遇得免於咎者以其

為正也以六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴小過之盛也故密雲不雨至

干西郊也夫雨者陰在於上而陽薄之而不雨也通則蒸而為雨今艮止於下而

不交焉故不雨也是故小畜尚往而亨則不雨也小過陽不上交亦不雨也雖

陰威于上未能行其施也公者臣大之極也五極陰威故稱公也射也在穴者

過者也不故曰公取之是乃密雲未除也過疏六五密雲至在穴者小過者小者過於大也六

得五復至是密雲於大陰之盛也陰盛於上而艮止之九三陽止於下是陰陽不

交雖復至是密雲於大陰之盛也陰盛於上而艮止之九三陽止於下是陰陽不

行其恩施廣其風化也故曰密雲不雨自我西郊也公取彼在穴者公者臣

之才治小過之失能獲也○注除過至能雨也○正義曰獵取得在穴隱伏之獸也

故曰公取彼在穴也○注除過至能雨也○正義曰獵取得在穴隱伏之獸也

以喻德之惠化也際過差之道在於文德懷之使其自象曰密雲不雨已上也

服弋而取之是尚威武尚威武即密雲不雨之義也象曰密雲不雨已上也

陽已上也疏正義曰已上者釋所以密雲不雨也象曰密雲不雨已上也

故止也疏正義曰已上者釋所以密雲不雨也象曰密雲不雨已上也

鳥離之凶是謂災眚將何所遇飛而不已將何所託災自致復何言哉疏

正義曰上六處小過之極是過人之過遂至極過而不知限至于亢也疏

至。於亢无所復遇故曰弗遇過之也以過小人之過遂至極過而不知限至于亢也疏

鳥飛而无託必離矰繳故曰飛鳥離之凶也過疏象曰弗遇過之已亢也疏

凶是謂自災而致眚復何言哉故曰飛鳥離之凶也過疏象曰弗遇過之已亢也疏

正義曰已亢者釋所以弗遇過也

之以其已在亢極之地故也

三三離上既濟亨小利貞初吉終亂疏正義曰既濟者小利貞初吉終亂者濟

故以既濟為名既萬事皆濟若小者不通則有所未濟故曰既濟亨小也小者

尚亨何況于大則大小剛柔各當其位皆得其所當此之時非正不利故曰利

周易注疏六

而它人侵之也。第首飾也。夫峻衆又助之。竊之者而見侵者衆之所助也。處既濟之時不容邪道者。時既明峻衆又助之。竊之者而見侵者衆之所助也。斯勢也。不過七日不須。疏六二至七日得。〇正義曰：婦喪其葬勿逐。七日得者，葬者婦已逐而自得也。疏人之首飾也。六二居中履正處文明之威而應乎五陰之光。威能無見。居初三之間而近不相得。夫以明自威之陰處於二陽之間而不相得。能無見。侵乎。故曰：婦喪其葬。稱婦者以明自威之陰處於二陽之間而不相執乎。貞正而見。侵者物之所助也。斯勢也。不過七日不須。已逐而自得。助之竊之者逃竄而莫之歸矣。量斯勢也。不過七日不須。已逐而自得。逐得七象曰：七日得以中道也。疏而自義曰：以中道者釋中道不須追逐。九三高宗伐鬼

方三年克之。小人勿用。疏者高宗伐鬼方三年乃克也。君處之是居衰末而能濟。居之遂。疏既濟之時。居文明之終履得其位。是高宗者殷王武丁之號也。九三處喪邦也。疏既濟之時。居文明之終履得其位。是高宗者殷王武丁之號也。高宗伐鬼

方以中興殷道事同此。爻故取譬焉。高宗德實文明而勢甚衰弱。君子處之能勝三年乃克。故曰：高宗伐鬼方三年克之也。小人勿用者。勢既衰弱。君子處之能建

功立德。故興而復之。小人勿用。象曰：三年克之。憊也。疏正義曰：憊也者。以衰就危亂。必喪邦也。故曰：小人勿用。象曰：三年克之。憊也。疏正義曰：憊也者。以衰

之六四。繻有衣袽。終日戒。疏三繻五相得。夫有隙之棄舟而漏也。履得其正而近不與

不親而得全。疏正義曰：繻有衣袽。終日戒者。王注云：繻宜曰：濡衣袽。所以塞舟者。終日戒也。疏漏者。也。六四處既濟之時。履得其位。而近不與三五相得。如在

舟而漏矣。而舟漏則濡濕。所以得濟者。有衣袽也。鄰於象曰：終日戒。有所疑也。不親而得全者。終日戒也。故曰：繻有衣袽。終日戒也。〇九五東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實

疏與正義曰：有所疑者。釋所以終日戒也。〇九五東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實

疏與正義曰：有所疑者。釋所以終日戒也。〇九五東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實

周易注疏六 十三 中華書局聚

受其福為牛祭之盛者也禴祭之薄者也居既濟之時而處尊位物皆盛矣將何

可羞於鬼神故黍稷非馨明德惟馨是以祭之盛者至禴殷春祭之名祭之

薄者也九五居既濟之時而處尊位動物既濟矣將何為焉其所務者祭祀而已

假有東鄰不能脩德雖復殺牛至盛不為鬼神歆饗不如我西鄰禴祭雖薄能

脩其德故神明降福故曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也○注沼沚

之菜可羞於鬼神者並略左傳之毛蘋蘩象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也合於

不在於**疏**正義曰不如西鄰之時也○注在於神明饗德能脩德致敬合於祭祀之時雖

豐也**疏**薄降福故曰不如西鄰之時也○注在於神明饗德能脩德致敬合於祭祀之時雖

孔時言周王廟中羣臣助祭並皆威儀肅實受其福吉大來也**疏**正義曰吉大

敬甚得其時此合時之義亦當如彼也**疏**實受其福吉大來也**疏**正義曰吉大

身福流上六濡其首厲犯焉過惟不巳則遇於難故濡其首也將沒不久危莫先

先**疏**正義曰上六處既濟之極則反於未濟若反於未濟則首先犯焉故曰濡其首

焉**疏**不已必遇於難故濡其首也既被濡首將沒不久危莫先焉故曰濡其首

也厲象曰濡其首厲何可久也**疏**正義曰何可久者首既被濡也

三三坎上下未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利**疏**正義曰未濟亨者未濟者未

位不能建功立德拔難濟險若能執柔用中委任賢哲則未濟有可濟之理所

以得通故曰未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利者汔者將盡之名小才不能濟

難事同小濟雖難渡水而無餘力必須水汔濟濡其尾无攸利也象曰未濟亨

柔得中也能以柔處中不得亨也**疏**正義曰此就六五以柔居下應九二相應

納剛自輔故於未濟小狐汔濟未出中也處小狐不能涉大川須汔然後乃能濟

濟汔乃能濟未**疏**正義曰小狐汔濟以其力薄未能出險之中故也所以濡其尾无

攸利不續終也能小狐雖能渡而無餘力將濟而濡其尾必力竭於斯不**疏**正義曰

竭不能相續而終至於雖不當位剛柔應也剛柔不當故未濟**疏**正義曰雖不當

登岸所以无攸利也雖不當位剛柔應也剛柔不當故未濟**疏**正義曰雖不當

釋未濟之義凡言未者今日雖未濟復有可濟之理故稱未濟不言不當其位故象曰火

在水上未濟君子以慎辨物居方辨物居方也**疏**正義曰火在水上不成烹飪未濟者

濟物故曰火在水上未濟君子以慎辨物居方辨物居方也君子見未濟之時剛初六濡

柔失正故用慎為德辨別眾物各居其方使皆得安其所所以濟也初六濡

其尾吝始始於既濟之初最居險下而以陰處下非為進亢遂其志者也困則能反故不**疏**初六至吝○正義曰初六

曰凶事在己量而必困乃反頑亦甚矣故曰吝也初六至吝○正義曰初六

欲上之其應進則濡其身如小狐之渡川濡其尾也此言濡之始於既濟之上六

也既濟上六但云濡其首言始入於難未沒其身也此言濡之始於既濟之上六

沒其身也然而以陰處下非為進亢遂其志者也困則能反故曰吝也初六至吝○正義曰初六

事之幾萌困而後反頑亦甚矣故曰吝也初六至吝○正義曰初六

紀者春秋傳曰聚斂積實不知象曰濡其尾亦不知極也初六至吝○正義曰初六

周易注疏六十四中華書局聚

之上六濡首而不知極也遂九二曳其輪貞吉體剛履中而應於五五體陰柔應與

之中體剛中之質而見任與拯救危難經綸屯蹇者疏九二居未濟之時處險

也。用健。拯難。靖難。在正而不違中。故曳其輪。貞吉也。疏九二居未濟之時處險

難之內體剛中之質以應於五五體陰柔委任於二。令其濟難者也。經綸屯蹇

任重憂深。故曰曳其輪。曳其輪者言其勞也。靖難在正。然後得吉。故曰曳其輪。

也。貞吉。象曰九二貞吉中以行正也。以行正也。中。疏。失位而稱貞吉者。雖不正

以其居中故六三未濟征凶利涉大川。以行正也。身力不能自濟而求進焉。喪其

能行正也。六三未濟征凶利涉大川。以行正也。身力不能自濟而求進焉。喪其

身也。故曰征凶也。二能拯難而已。比之棄己。委二。疏。以陰柔之質。失位居險。不

載二而行。溺可得乎。何憂未濟。故曰利涉大川。二。疏。以陰柔之質。失位居險。不

能自濟者也。身既不能自濟而欲自進。求濟必喪其身。故曰未濟征凶也。利涉大川。象

曰未濟征凶位不當也。疏。當其位。故有征則凶。不。九四貞吉悔亡震用伐鬼方

三年有賞于大國。尊雖未濟之時而出險難之上。居文明之悔亡矣。其志得行。靡禁其

威。故曰震用伐鬼方也。伐鬼方者。興衰之征也。故每至興衰而取義焉。處文明

之初。始出於難。其德未盛。故曰三年也。五居尊位。以柔體乎文明之威。不奪物功

者也。故以大。疏。明之。初以剛健之質。接近至尊。志行其正。正則貞吉。而悔亡。故

曰貞吉悔亡。正志既行。靡禁其威。故震發威怒。用柔文明。而居尊位。不奪物功。始

出於險。其德未盛。不能即勝。故曰三年也。五以順柔文明。而居尊位。不奪物功。始

九四既克。而有賞於大國也。象曰貞吉悔亡志行也。疏。失位而得貞吉者。悔亡者

國之賞。故曰有賞於大國也。象曰貞吉悔亡志行也。疏。失位而得貞吉者。悔亡者

也以其正志得六五貞吉无悔君子之光有孚吉以柔居尊處文明之威為未

行而終吉故也乃得无悔也夫以柔順文明之質居於尊位付與於能而不自役使武以文御

剛以柔斯誠君子之光也付物以能而不疑也物則竭力功斯克矣故曰有孚吉

疏正義曰貞吉无悔者六五以柔居尊處文明之威為未濟之主故必正然吉

於尊位有應於二是能付物以能而不自役有君子之光華矣故曰君子之象光也

曰君子之光其暉吉也疏正義曰其暉吉者言君子之上九有孚于飲酒无咎象

濡其首有孚失是未濟之極則反於既濟故曰有孚于飲酒无咎也所以其能信

於物故得逸豫而不憂於事之廢苟不憂於事之廢而耽於樂之疏正義曰有

甚則至于失節矣由於有孚失於既濟之道則所任者當也疏正義曰有

无咎者上九居未濟之極則反於既濟之道則所任者當也疏正義曰有

信之无疑故得自逸飲酒而已故曰有孚于飲酒无咎濡其首者當也疏正義曰有

酒而不知其節則濡首之難還復不及之故曰濡其首也疏正義曰有

曰飲酒濡首亦不知節也疏正義曰亦不知節者釋飲酒所以

周易兼義卷第六

周易注疏校勘記卷六

阮元撰盧宣旬摘錄

豐 此卦前石經釋文岳本古本足利本題周易下經豐傳第六

財多則无所不齊 補毛本齊作濟

日中則吳月盈則食 石經岳本同閩監毛本吳作昃釋文吳孟作稷食或作蝕非

施於已盈則方溢 岳本閩監毛本同釋文則溢本或作則方溢者非

承上宜日中之下 宋本同閩監毛本下作文

遇其配主雖旬无咎 石經岳本閩監毛本同釋文配鄭作妃旬荀作均劉昞作鈞

過旬災光者 補毛本光作也案所改是也

災咎至焉 十行本至字筆畫舛誤今改正閩監毛本如此宋本作生

豐其蔀日中見斗 石經岳本閩監毛本同釋文蔀鄭薛作菩見斗孟作見主

又處於內 閩監毛本同宋本上更有陰字

象曰有孚發若信以發志也 石經岳本閩監毛本同古本若下衍吉字脫也字

豐其沛日中見沫折其右肱 石經岳本閩監毛本同釋文沛本或作施子夏作芾鄭干作韋沫鄭作昧肱姚作股

日中則見沫之謂也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本無則字

日中盛則反而見斗 閩監毛本同錢本宋本作日中盛明而反見斗

闐其无人 石經閩監毛本同岳本 闐其釋文闐姚作闐孟作窒並通按說文

三年豐道之成 岳本閩監毛本同古本成作盛下有也字宋本亦作盛

治道未濟 閩監毛本同錢本濟作際

天際翔也 石經岳本閩監毛本同釋文翔鄭王肅作祥

自藏也 石經岳本閩監毛本同釋文藏衆家作戕

旅 此卦前錢本錢按本宋本題周易注疏卷第九

是以小亨 閩監毛本同岳本宋本錢本古本足利本是作足

咸失其居物願所附 岳本閩監毛本同足利本其作所集解作物失所居則咸願有附

止以明之 閩監毛本同岳本以作而

懷其資 石經岳本閩監毛本同釋文本或作懷其資斧非

則終保无咎也 閩監毛本同宋本咎作尤

而為惠下之道

閩監毛本同錢本惠作施

為君主所疑

錢本宋本閩本同監毛本君主作主君

得其資斧

石經岳本閩監毛本同釋文資斧子夏傳及眾家並作齊斧

客于所處

集解作客子所處

故其心不快也

岳本閩監毛本同古本無故其二字

寄旅而進

岳本閩監毛本同古本寄作羈

旅人先笑後號咷

石經岳本閩監毛本同古本後上行而字

客旅得上位

閩監毛本同岳本錢本宋本古本足利本旅作而

眾之所嫉也

岳本閩監毛本同釋文嫉本亦作疾下同

終莫之聞

岳本閩監毛本同錢本宋本古本終作故古本下有也字

如鳥巢之被焚

宋本閩本同監毛本巢之倒

眾所同嫉

閩監毛本同錢本宋本嫉作疾下同

其義焚也喪牛于易

石經岳本閩監毛本同釋文其義焚也一本作宜其焚也喪牛之凶本亦作喪牛于易

巽

巽悌以行 岳本闔監毛本同釋文第本亦作悌

雖上下皆巽 宋本同闔監毛本雖作須

故又就初九各處卦下 補毛本九作四

則柔皆順剛之意 闔監毛本同錢本宋本則作明

係小亨之辭 闔監毛本同宋本係作繫

釋經結也 補毛本釋作舉

故君子訓之 闔監毛本同錢本宋本訓作則

頻巽吝 石經岳本闔監毛本同古本頻作嘖注同

頻蹙不樂 岳本闔監毛本同釋文出頻顛

三曰充君之庖 岳本闔監毛本同宋本庖作包古本同下有也字

故初皆不說也 岳本闔監毛本同古本初作物

夫以正齊物 岳本闔監毛本同古本正作令

民迷固久 岳本閩監毛本同古本足利本固作故

故先申三日 岳本閩監毛本同釋文申音身或作甲字

復申三日日然後誅而无咎怨矣 補毛本日字不重案此誤衍也

兌

麗澤兌 石經岳本閩監毛本同釋文麗鄭作離

施說之盛 岳本閩本同錢本監毛本盛作道

无所黨係 岳本閩監毛本同釋文出黨繫云本亦作係

孚兌 石經岳本閩監毛本同古本兌作說

而以不正來說 閩監毛本同宋本來作求

此之為喜 宋本此上更有除邪二字十行本閩監毛本無

宜在君子 閩監毛本同宋本在作任

故以當位責之也 錢本宋本閩本同監毛本責誤貴

渙

注乘木有功也

補毛本木下有至字

先王以享于帝立廟

岳本閩監毛本同石經享于以下八字磨改初刻于下尚有一字古本于下有上字

用拯馬壯吉

石經岳本閩監毛本同釋文拯子夏作拊古本下有悔亡二字

故可以遊行

岳本閩監毛本同釋文出以逝云逝又作遊

不在危劇

岳本閩監毛本同釋文出厄劇云本又作危處又作厄處

故得无悔

宋本閩本同監毛本悔作咎下同

渙有丘匪夷所思

石經岳本閩監毛本同釋文有丘姚作有近匪夷荀作匪弟

猶有丘虛匪夷之慮

閩監毛本同岳本古本虛作墟正義同釋文出丘墟○按虛墟正俗字

去而逖出者也

閩監毛本同錢本宋本逖作遠

節

則物所不能堪也

十行本所字墨丁閩監毛本如此岳本錢本宋本古本足利本無此字

然後及亨也

閩監毛本同岳本古本及作乃

正由為節不中

閩監毛本同錢本宋本正作止

澤上有水 石經岳本閩監毛本同釋文上或作中今不用

慮於險為 補案下正義為當作偽毛本是偽字

不出門庭凶 石經岳本閩監毛本同古本凶上有之字

故不出門庭則凶也 岳本閩監毛本同古本故下有日字

為節之不苦非甘而何 閩監毛本同岳本之作而古本同而作如

以斯施正 岳本定本古本足利本同閩監毛本正作人依正義當作人

中孚

豚魚吉 石經岳本閩監毛本同釋文豚黃作遊

顯者可知 閩監毛本同錢本宋本者作著

蟲之隱者也 岳本閩監毛本同古本足利本隱上有潛字

獸之微賤者也 岳本閩監毛本同釋文出畜之云本或作獸

若乘木舟虛也 岳本閩監毛本同古本作若乘木於舟虛者也

而應在四 岳本閩監毛本同古本在下有乎字

繫心於一 岳本閩監毛本同古本於作專

故更有它求 閩監毛本同錢本宋本求作來

九二鳴鶴在陰 補案十行本初刻與諸本同正德補板鳴鶴誤作鶴鳴今訂正

吾與爾靡之 石經岳本閩監毛本同釋文靡本又作糜陸作緜京作廟

立誠篤志 宋本閩本古本足利本同岳本監毛本至作志

月幾望 石經岳本閩監毛本同釋文幾京作近荀作既

若真以陽得正位 閩監毛本同錢本宋本真作直

忠篤內喪 岳本閩監毛本同古本內作日釋文出內喪

若鳥於翰音登於天 閩監毛本同錢本宋本於作之

小過

過之小事 閩監毛本同宋本之作於

得名上在君子為過行也 閩監毛本同錢本宋本上作止

時也小有過差 閩監毛本同錢本宋本也作世

為過厚之行順而立之閩監毛本同錢本宋本厚作矯立作止

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

百多通用

過而不至於僭岳本閩監毛本同釋文出于僭古本過作遇

履得中正閩監毛本同宋本正作位

小過之世錢本古本足利本同岳本閩監毛本世作時

至令小者或過閩監毛本同岳本宋本古本足利本或作咸跡中錢本亦作咸

然則戕者皆殺害之謂也盧文韶云皆衍文否則者字當作弑

不為責主閩監毛本同岳本宋本足利本責作貴

夫宴安酖毒岳本閩監毛本同釋文出晏安鳩本亦作酖○按鳩正字酖假借字

以斯攸往岳本閩監毛本同古本作以斯有攸往

即酖鳥之毒閩監毛本同宋本即作比

小過小者過於大也閩監毛本同岳本小過作小過者

陰在於上而陽薄之而不得通則烝而為雨
閩監毛本同岳本足利本在作布烝作蒸宋本亦作布古本同
陽下有上字錢本亦作蒸釋文出則蒸

是故小畜尚往而亨
岳本閩監毛本同釋文畜本又作蓄

雖陰盛於上未能行其施也
岳本閩監毛本同古本陰下有復字也上有者字

五極陰盛故稱公也弋射也
岳本閩監毛本同古本無極字射作獲

是乃密雲未能雨也
岳本閩監毛本同宋本足利本是乃作足及古本同也上有者字

已上也
石經岳本閩監毛本同釋文上鄭作尚

陽已上故止也
岳本閩監毛本同釋文本又作陽已上故少陰止

已上於一卦之上
閩監毛本同宋本已上作已止

至於亢也過至于亢
閩監毛本同岳本於作于于作於古本于作於也上有者字

過至於亢
宋本同閩監毛本於作于

既濟

故惟正乃利貞也
岳本閩監毛本同錢本無貞也二字

以既濟為安者

岳本閩監毛本同錢本古本足利本安作象宋本作家案家即象之誤

故曰初吉終亂終亂不為自亂

閩監毛本同岳本足利本不重終亂二字古本同初吉終亂下有也字

體剛居中

閩監毛本同錢本宋本中作下

婦喪其第

石經岳本閩監毛本同釋文第子夏作髻荀作紱董作髻

量斯勢也

岳本閩監毛本同古本斯作其

而能濟者高宗伐鬼方

閩監毛本同岳本宋本足利本高宗作也故古本同

憊也

石經岳本閩監毛本同釋文憊陸作備

繻有衣袽

岳本閩監毛本同釋文繻子夏作襦王虞同薛云古文作繻袽子夏作茹京作絮石經袽字漫滅

夫有隙之棄舟而得濟者

岳本閩監毛本同釋文出有卻

過惟不已

岳本錢本宋本足利本惟作進古本同一本作過進惟不已閩監毛本惟作而

未濟

小狐雖能渡

岳本閩監毛本同古本下有濟字

令物各當其所也

岳本閩監毛本同釋文各得其所一本得作當古本作得采音義

使皆得安其所 閩監毛本同宋本安作求

濡其首猶不反 岳本閩監毛本同古本首下有而字

經綸屯蹇者也 岳本閩監毛本同釋文綸本又作論

用健拯難靖難在正 岳本閩監毛本同宋本足利本拯作施靖作循古本同

靖難在正 閩監毛本同錢本宋本靖作循

周易注疏校勘記卷六

周易兼義卷第七

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子 臣 孔穎達奉勅撰正義

韓康伯注

周易繫辭上第七 **疏** 正義曰評之繫辭者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫

凶第十二章云繫辭焉以盡其言是繫屬其辭於爻卦之下則上下二篇經辭

是也文取繫屬之義故字體從繫又音為係者取剛係之義卦之與爻各有其

辭以釋其義則卦之與爻各有剛係所以音謂之係也夫子本作十翼申說上

下二篇經文繫辭條貫義理別自為卷總曰繫辭分為上下二篇者何氏云上

篇明无故曰易有太極太極即无也又云聖人以此洗心退藏於密是其无也

下篇明幾從无入有故云知幾其神乎今謂分為上下更无異義有以簡編重

大是以君子出其言善則千里之外應之出其言不善則千里之外違之又云藉

用白茅无咎皆人道貞明者及小慎之行豈為易之大理又下繫云天地之道

貞觀者也日月之道貞明者及小復易之小事乎明以大小分之義必不可故

知聖人既无其意若欲強釋理必不通諸儒所釋上篇所以分段者言乎象者

周

易

注

疏

七

中華書局聚

變之事首尾相連其知變化之道已下別明知神及唯幾之事
全與大衍章義不類何得合為一章今從先儒以十二章為定

疏 正義曰天尊地卑。乾坤定矣。乾坤之體。剛柔動靜。寒暑往來。廣明。乾坤簡易之德。聖人法之。能見天下之理。剛

天尊地卑。乾坤定矣。乾坤之體。剛柔動靜。寒暑往來。廣明。乾坤簡易之德。聖人法之。能見天下之理。剛

乾坤之體。安定矣。乾健與天陽同。坤順與地陰同。故得乾坤定矣。若天之體。剛柔動靜。寒暑往來。廣明。乾坤簡易之德。聖人法之。能見天下之理。剛

義曰。先明天尊地卑。以定乾坤。若天之體。剛柔動靜。寒暑往來。廣明。乾坤簡易之德。聖人法之。能見天下之理。剛

坤之體。何由定矣。案乾坤以健為體。坤以順為體。故云。乾坤之體。剛柔動靜。寒暑往來。廣明。乾坤簡易之德。聖人法之。能見天下之理。剛

位矣。乎。天尊地卑。之義。既列則涉。天卑高。至位矣。○正義曰。卑謂地。體卑下。高謂

位矣。若卑不處卑。謂地在上。高不處高。謂天在下。上下既亂。則萬物之貴賤。則不

得其位矣。此經明天地之體。此雖明天地之體。亦涉乎萬物之貴賤。則不

萬物不唯天地而已。先云。卑者。便文爾。案前經云。天尊地卑。天地別。陳此。卑高

以陳不更別。陳總云。卑高者。上文詳於此。略也。○注。天尊地卑。至明矣。○正義曰。天

尊地卑。之義。既列。解經。卑高。以陳也。云。貴賤者。則貴。非唯天地是。兼萬物之貴賤

動靜。有常。剛柔。斷矣。常體則剛柔之分。著矣。○正義曰。天陽為動。地陰為靜。而有常則成。剛靜而有常則成。柔雜所以剛柔可斷。定矣。若動而無常。則剛柔斷矣。此經論

天地之性也。此雖動也。稟於陰氣多而為靜也。萬物方以類聚。物以羣分。吉凶生

矣其方所有類物則吉乖其所趣則有異有聚有分也順**疏**方謂法術性行以類共聚固

也方者則同聚也物謂物色羣黨共在一處而與他物相分別若順其物之情

也○注注方有類也○正義曰云方有類者方謂法術性情趣舍故春秋云教子以

雖陰之所求者陽之所求者以類聚也故云順所以人則吉乖所趣則凶在天成

象在地成形變化見矣象況日月星辰山川草木也懸象運轉是故剛柔相摩

謂懸象日月星辰也形謂山川草木也懸象運轉是故剛柔相摩

也○疏陽剛而以變化形見即陽極變為陰極變也八卦相盪運化之推移

正義曰剛則陽也柔則陰也剛柔相切摩更遞變化也八卦相盪運化之推移

移本從八卦相盪而來鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤

道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能天地之道不為而善始**疏**之鼓

以雷震至簡能○正義曰鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑者重

也又鼓動之以震雷離電滋潤之以巽風坎兩或離日坎月運動而非鼓動節為

道謂自然而生故乾得自然而為男坤得自然而成女必云成者有故以乾因

陰而得成男坤因陽而得成女故云成也乾知太始者以乾是天陽之氣萬物

皆始而在於氣故云知其大始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作以成物

也初始無形未育營作故但云知也已成之物事可營為故云作也乾以易知

者易謂易略无所造為以此為知故曰乾以易知也坤以簡能者簡謂簡省疑

靜不須繁勞以此為勞則不可能也必簡省而後可能也○注天地之道至易簡而

得知也若於事繁勞則不可能也必簡省而後可能也○注天地之道至易簡而

○正義曰云天地之道不為而善始者釋經之乾以易知不勞而善成者釋經

坤以簡能也案經之乾亦云有簡也若據乾坤相合皆無為自然養物之始也是自

然成物之終也是乾亦有簡也若據乾坤相合皆無為自然養物之始也是自

法無為易則易知簡則易從易知則有親易從則有功通萬物之情故曰有親

之化簡則易知簡則易從易知則有親易從則有功通萬物之情故曰有親

疏正義曰易則易知者此覆說上坤以簡能也於事簡省若求而行之則易可

從也上有此性以易知坤以簡能論乾坤之體性也易則易知簡則易知此論乾

坤既有此性以易知坤以簡能論乾坤之體性也易則易知簡則易知此論乾

故云易知則有親也易從則有親也易知則有親也易從則有親也易知則有親也

就故曰易知則有親也易從則有親也易知則有親也易從則有親也易知則有親也

有功則可大成有簡之德則能疏正義曰有親則可久者物既和親無相殘害

可大此二句論大久則賢人之德可大則賢人之業天地聖人不易萬物各載其

法乾坤久而益大入於形疏長久是賢人之德能養萬物故云可久則賢人之

其業德業既成則入於形疏長久是賢人之德能養萬物故云可久則賢人之

器故以賢人目其德業疏長久是賢人之德能養萬物故云可久則賢人之

德也人能大則賢人之業者聖人則隱迹藏用事在無境今天地之道總天地之

唯聖人能大則賢人之業者聖人則隱迹藏用事在無境今天地之道總天地之

也案吉凶之外猶有悔吝憂虞直云而明吉凶者悔吝憂虞是凶中之小別舉
 吉凶則包之可知也剛柔相推而生變化者八純之卦卦之與爻其象既定變
 化猶少若剛柔二氣相推陰爻陽爻交變分爲六十四卦卦有三百八十四爻委
 曲變化事非一體是而生變化也繫辭而明吉凶明繫辭之意剛柔相推而生
 變化明其推引而是故吉凶者失得之象也由有失得而正義曰此下四句經
 生雜卦之意也
 辭之吉者是得之象辭之凶者是失之象故曰吉凶者失得之象也初時於
 事有失有得積漸成著乃爲吉凶也然易之諸卦及爻不言吉凶者義有數等
 或之屬尋文可知不須明言吉凶者若乾元亨利貞及九五飛龍在天利見大
 人之來如焚如死如棄如之屬據其文辭其凶未定亦不言吉凶也亦有爻處三
 凶之際如焚如死如棄如之屬據其文辭其凶未定亦不言吉凶也亦有爻處三
 君子終日乾乾夕惕若厲无咎若屯之六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女
 子貞不字十年乃字是吉凶未定亦不言吉凶也又諸稱无咎者若不有善應
 則有咎若有善應則无咎此亦不定言吉凶也諸稱位嫌其不吉故言吉以不明
 故言吉凶以正之若坤之六五黃裳元吉以陰居尊位嫌其不吉故言吉以不明
 之推此餘可知也亦有於事无嫌吉凶灼然可知而更明言吉凶者若剝之初
 六剝牀以足蔑貞凶亦有於事无嫌吉凶灼然可知而更明言吉凶者若剝之初
 一卦之內或一爻之中得失相形須言吉凶若大過九三棟桡凶亦有一事相
 是卦之相形也屯卦九五屯其膏小貞吉大貞凶是過九三棟桡凶亦有一事相
 形終始有異若訟卦有孚窒惕中吉終凶之類是也爻爲例義有變通也悔吝
 爲書曲明萬象苟在釋辭明其意達其理不可以一爻爲例義有變通也悔吝
 者憂虞之象也失得之微者足以致憂正義曰經稱悔吝者是以憂虞不已未時
 大凶終致悔吝悔者其事已過意有追悔之也吝者當事之時可輕鄙恥小故云
 吝也吝既是小凶則易之爲書亦有小吉則无咎之屬善補過是也此亦小吉云

而不言者此下經備陳之也故於此不言其餘元亨利貞則言是吉象之在此而說且

於惡事備言也惡故變化者進退之象也疏陽之爻或從始而進有陰

漸變而頓化故云進退之象也剛柔者晝夜之象也疏言吉則陽剛夜則陰柔始

化之晝夜者俱由剛柔而著故始總言之則明失得之輕重辨變化之小大故

義也疏夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象也疏○注始總至變化○正

是始總言吉凶變化也云而謂上文云繫辭焉而謂明次文云剛柔相推而生變

明吉凶者晝夜之象是別明者晝夜之象也憂虞之象是吉凶之象也疏○正

悔吝則吉凶之類云晝夜亦變化之道者案上文云剛柔相推而生變化次文云

晝夜是一分之則變化剛柔者晝夜之象亦變化之外別云晝夜總言之則變

因繫辭而明之也故云吉凶繫辭焉而明吉凶繫辭而明也云變化之道則俱由剛

柔而著者上文則剛柔相推而生變化次文則別序變化剛柔分進退之象剛柔者晝

之則異是變化從剛柔而生故云變化之道俱由剛柔也疏○正

不云晝夜是總變化言凶者也失得之象是失得之輕重也憂虞之象是失得其

周易注疏 七 四 中華書局聚

輕也又次經云變化者進退之象是變化別明小大是別序其義是六爻之動

二極之道也故能見吉凶成變化也疏正義曰此覆明變化進退之義言六

才至極之道以其事兼三才故君子所居而安者易之序也疏正義曰

其在位而安顯其得失變化明其進退以此之故君子觀象知其所以居

乾之九三而安在乾乾是易位之次序也若居在乾之初九而安在勿用若居在

而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利疏○所樂至无不利

善則思齊其事見惡則懼而自改所以愛樂而耽玩也卦之與爻皆有其辭但

爻有變化取象而玩其辭者以易象則明其善惡辭則示其吉凶故君子自居

處其身觀看其象以行與動之善惡而習其辭以曉事之吉凶動則觀其變而

玩其占者言君子出行與動之時則觀其爻之變化而習其占之吉凶若乾而

是動玩其占也淵是動則觀其變也春秋傳云先王卜征五年又云卜以居處其疑

之无凶害是以大有上下悉皆祐疏正義曰象者言乎至生之說卦爻吉凶之事是以義理深奧能彌綸天地

知之道仰觀俯察

象者言乎象者也。象義總一卦。疏。正義曰：象謂卦下之辭。爻者言乎變者也。言其

變也。疏。正義曰：謂爻下之辭。言吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无

咎者善補過也。是故列貴賤者存乎位。六爻之所處曰位。疏。正義曰：言

下辭也。著其吉凶者言論其卦爻失之與得之義也。前章言據其卦爻之象故

云吉凶者失得之象。此章據其卦爻失之與得之義也。前章言據其卦爻之象故

言乎其小疵也。者辭著悔吝者言說此卦爻有小疵病也。有小疵病必預有憂

虞故前章云悔吝者憂虞之象。但前章據其象此章論其辭也。无咎者善補過

也。一者辭稱无咎者即此卦爻能補其過。若不無所怨咎。故節之六三不節之

二。一者善能補過。故无咎。二者其禍自己。招无所怨咎。故節之六三不節之

言无咎之事。此章備論也。是故列貴賤者存乎位。以爻者言乎變。以此之故

陳之列物皆上貴而下賤也。六齊小大者存乎卦。也。即有小大也。齊猶言辨。疏。正義

象者言乎象。象有小大。故齊辨物之小大者存乎卦也。辨吉凶者存乎辭。辭也。

猶若泰則小象往大來吉亨。否則大往小來之類是也。辨吉凶者存乎辭。辭也。

即爻者言乎變也。言象所以明小大之義。存乎卦也。辨吉凶者存乎辭。辭也。

之狀見乎爻者覆說言變所以明吉凶也云悔吝无咎其例一也者謂悔吝无

咎體例與吉凶一也皆是存乎辭云悔吝小疵无咎皆生乎變者謂皆生於爻

也言乎變者謂皆從爻變而來云事有大小者大則為吉凶小則為悔吝无咎

也云故下歷言五者之差者謂於吉凶下歷次言五者之差別數五者謂吉一

凶二悔三吝四无咎五然諸儒以為五者皆數列貴賤者存乎位是其一也齊

小大者存乎卦是其二也辯吉凶者存乎辭是其三也憂悔吝者存乎介是其

四也震无咎者存乎悔是其五也於經數之憂悔吝者存乎介曰憂悔吝之時

為便但於注理則乖今並存焉任後賢所釋之憂悔吝者存乎介曰憂悔吝之時

其介不可慢也即悔疏正義曰介謂纖介謂小小之疵病能預

吝者言乎小疵也疏憂虞悔吝者存於細小之疵病也震无咎者存乎悔

无咎者善補過也震動也疏正義曰震動也動而無是故卦有大小辭有險易

故動而无咎存乎悔過也疏若之適通泰其辭則說易若之適否塞其辭小

其道光明曰大君子道消曰小疏若之適通泰其辭則說易若之適否塞其辭小

則難辭也者各指其所之易與天地準疏若之適通泰其辭則說易若之適否塞其辭小

此已上論卦爻辭理之善則其辭善若之適於惡則其辭惡也易與天地準者自

謂準擬以天地則乾健是以法故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理

是故知幽明之故原始反終故知死生之說疏幽明者有形无形之象故能彌

綸天地之道者以易與天地相準為引此之故聖人用此易道彌綸天地之道

彌縫補合綸謂經綸牽引能補合牽引天地之道用此易道也仰以觀於天文

俯以察於地理者天之有懸象而成文章故稱文也地有山川原隰各有條理故

稱理也是故知幽明之故原始反終故知死生之說故能用易道仰觀俯察知无

形之幽有

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

疏卦正義曰精氣為物至鮮矣此第四章之改變而為鬼神易能通鬼神之事類稍盡故

於此章明之

精氣為物遊魂為變精氣。烟。焜。聚。而。成。物。聚。極。則。散。而。**疏**者謂陰陽精靈之氣

氤氳積聚而為萬物也遊魂為變者物既積聚極則分散之時浮遊精
魂去離物形而為改變則生變為死者物既積聚極則未死之間變為異類也精是

故知鬼神之情狀化。盡。聚。散。之。理。則。不。能。通。也。**疏**是故至情狀以正義曰能窮易理

之內外情狀也言聖人以聚而散而能然也○注知神所為但極聚散之理則知
鬼神之情狀也言聖人以聚而散而能然也○注知神所為但極聚散之理則知

云聖人極虛無之神如此變化之道幽冥悉通故能知鬼神之情狀與天地相

似故不違德曰相似**疏**知正義曰天地能知鬼神任其變化聖人亦窮於天地能與

天地知周乎萬物而道濟天下故不過以道濟天下也**疏**而正義曰周乎萬物

無物不知是知周於萬物天下皆養是道濟天下也旁行而不流。應變。考通。而

疏正義曰言聖人之德應變旁行無則不被流淫也樂。天。知。命。故。不。憂。化。故。曰

樂也。疏。正。義。曰。順。天。道。之。常。數。知。性。命。之。始。終。任。自。然。之。理。故。不。憂。也。安。士。敦。乎。仁。故。能。

愛。物。順。其。情。則。仁。功。瞻。矣。疏。聖。人。能。行。此。安。士。敦。仁。之。化。故。能。愛。養。萬。物。也。

範。圍。天。地。之。化。而。不。過。而。周。備。其。理。也。疏。正。義。曰。範。圍。謂。周。圍。言。聖。

而。不。言。法。則。天。地。以。施。其。化。曲。成。萬。物。而。不。遺。一。方。者。也。則。變。以。應。物。不。係。疏。曰。正。義。

聖。人。不。隨。變。而。應。屈。曲。委。細。成。就。萬。通。乎。晝。夜。之。道。而。知。則。無。幽。明。之。故。疏。言。聖。人。

通。曉。於。晝。夜。之。道。皆。神。之。所。為。聖。人。能。極。神。之。幽。明。之。道。而。無。故。神。無。方。而。

易。無。體。自。此。以。上。皆。言。神。之。所。為。也。方。體。者。皆。係。於。形。器。者。也。疏。故。神。至。無。體。

則。寂。然。虛。無。陰。陽。不。測。易。則。唯。變。所。適。不。可。以。一。方。一。體。明。也。疏。正。義。曰。神。

無。一。體。可。定。也。陰。陽。不。測。易。則。唯。變。所。適。不。可。以。一。方。一。體。明。也。疏。正。義。曰。神。

量。故。能。知。上。至。精。氣。為。物。與。天。地。相。似。知。周。萬。物。樂。天。知。命。安。士。敦。仁。範。圍。不。可。測。

曲。成。萬。物。通。乎。晝。夜。此。皆。神。之。功。用。也。作。易。者。因。自。然。之。神。以。垂。教。欲。使。聖。人。

用。此。神。道。以。被。天。下。雖。是。神。之。功。用。亦。是。聖。人。所。為。云。方。體。者。皆。係。於。形。器。者。

方。是。處。所。之。名。體。是。形。質。之。稱。凡。處。所。形。質。非。是。虛。無。可。測。則。何。有。處。所。是。神。皆。

係。於。形。器。也。云。神。則。陰。陽。不。測。者。既。幽。微。不。可。測。度。不。可。測。則。何。有。處。所。是。神。皆。

無。方。也。云。易。則。唯。變。所。適。者。既。是。變。易。唯。變。之。適。不。有。定。往。何。有。二。義。一。者。神。

體。也。云。不。可。以。一。方。一。體。明。者。解。無。方。無。體。也。凡。無。方。無。體。各。有。二。義。一。者。神。

則。不。見。其。處。所。云。為。是。無。方。也。二。則。是。周。遊。運。動。也。不。常。在。一。處。亦。是。無。方。也。無。體。

者。一。不。是。自。然。而。變。而。不。知。變。之。所。由。是。無。形。體。也。不。常。在。一。處。亦。是。無。方。也。無。體。

體亦是无一陰一陽之謂道然天體何无之稱象也必有不通之用極而无由也况顯之曰道乎

以待无方而易无體而道可見矣故窮變无陽神以之神成故曰一陰一陽也

一陰是大虛不可分別唯一謂无也故以无乃謂之道有一境則彼此相形有虚二

有不得為一故在陰之時而不見為陰之功在陽之時而不見為陽之力自然

而有不陰陽自然无所營為此則道之謂也故以言之為道而不見言之神以應機○變化謂之一

總而言之謂之皆虚无之物謂也聖人謂之道以人事各之隨其義理立其稱號○注道者至

一稱陽也○正義曰云道者何无之稱曰道云无不通无不由者若處於有則為

物礙之不通常通既虚况之曰道者比况道路以稱也寂然无體不可為

象者謂寂然幽靜而無體不運動皆由道而然豈見其所營如天覆地載日照然

臨冬寒夏暑春生秋殺萬物之用極而後萬物賴此風雨而得生是生育之功由風雨

无體不可為象也風雨既極之用功顯是神之所發作用以生萬物其功成就乃

在無心而成是機變之用雖有功其用之神以發作用以生萬物其功成就乃

者无體自然不測千變萬化聖人則窮此千變萬化以盡神之妙理故云窮變

化以盡神云因神以明道也陰陽雖殊无一以待之虚者言陰之與陽雖

有兩氣恆用虚无此陰也以擬待之言在陰之時亦生者謂道无雖在陰之

時亦以氣為虚无此陰也以擬待之言在陰之時亦生者謂道无雖在陰之

周易注疏七 中華書局聚

陰言道所生皆无陰也。班无於陰中必无道也。雖无於陽必由道而生。故言陰以之生也。在陽為无陽。陽以之成者謂道。雖在陽中亦非道。故曰一陰一陽也。繼之者善也。成之者性也。仁者以成之也。道雖無於陰陽然亦不離於陰陽也。繼之者善也。成之者性也。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。資道以見其知各盡其分。疏也。正義曰。繼之者善通善是順理養物故繼道之功者唯善行也。成之者性也。若成此道為知也。故云仁者見是人之本性若性仁者成就此道為仁性知者成就此道為知也。故云仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。是仁百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。道君子體之用也。仁知則滯於所見。百姓則日用而不知。故君子之道鮮矣。疏曰。百姓至鮮矣。○正義不用也。鮮矣。故常无欲以觀其妙。始可以用而不知。體斯道者。疏曰。百姓至鮮矣。○正義亦鮮矣。故常无欲以觀其妙。始可以用而不知。體斯道者。疏曰。百姓至鮮矣。○正義者言萬方百姓日用而不知也。故君子之道鮮矣。者君子之功力也。言道冥昧不知以功為功。故百姓日用而不知也。故君子之道鮮矣。者君子之功力也。言道冥昧不知以各滯於所見。百姓日用而不知也。故君子之道鮮矣。者君子之功力也。言道冥昧不知以○正義曰。君子體道以為用者謂聖人為君子。君子亦少乎。○注。君子體道而施政則老

子云為道不宰。功成不居。是也。云。仁知則滯於所見。不能徧曉。是滯於所見也。是道既以仁者觀道謂道為仁。知者觀道謂道為知。不能徧曉。是滯於所見也。是道既以

為用。若以仁知則滯於所見。不能徧曉。是滯於所見也。是道既以

而來。故云。百姓日用而不知也。云。體斯道者。但日用。亦鮮矣。者。是聖人君子。獨能悟

道。故云。不亦鮮矣。云。故常无欲以觀其妙。者。引老子道經之文。以結成此義。無

欲。謂無心若能寂然無欲。觀其道之妙。趣。謂不為所為。得道之妙。理也。云。

始。可以語至。而言極也。者。若能無欲。觀此道之妙。理。無事。無為。如此

可以語至。而言極也。者。若能無欲。觀此道之妙。理。無事。無為。如此

疏 正義曰。顯諸仁至之門。此大與神功不異也。論神

顯諸仁藏諸用。用衣被萬物，故曰顯諸仁。日疏見正義曰：顯諸仁者，言道之為體顯。

諸用者，謂潛藏功用也。不鼓萬物而不與聖人同憂也。聖人由之以化，故曰鼓萬物。

至。無以經營之，跡順通也。疏鼓萬物至同憂。○正義曰：言道之功用，能鼓動萬物。

猶有經營之憂道，則虛無為用，無事無為，不與聖人同用。有經營之憂也。○注

聖人雖體以為用，○正義曰：云聖人雖體道以為用者，言聖人不能無憂也。○注

道無以無心跡，聖人則心跡亦無。心有跡，聖人能體附於道，其跡無心，有為用云。未

全無以無心跡者，道則心跡俱無。是經營之跡，則有憂也。道則心跡者，言聖人順通天下

之心，無是則雖是全無心外，則有經營之跡，則有憂也。道則心跡者，言聖人順通天下

人云：不與聖人同憂也。盛德大業至矣哉！夫物用之，所以通乎道。盛德大業，所以能至也。疏

正義曰：聖人為功用之母，體同於道。萬物由之而通，眾事以之而理。富有之謂

大業。故曰：富有備疏之正義曰：自神之下，覆以廣大，悉備萬事，富有所以謂之大業。

日新之謂盛德。故曰：日新疏正義曰：日日增新，是德之盛極。故謂之合變其德，生生之謂

易。陰陽轉易，謂正義曰：生生不絕之辭，陰陽變轉，後生次於前，生是萬物恆生。

云：死生不成象之謂乾。擬乾疏擬乾之健，故謂卦成乾之象。效法之謂坤。效法疏

正義曰：謂畫卦效坤之法。極數知來之謂占。通變之謂事。物窮則變，變而通。

擬坤之順，故謂之坤也。

極數知來之謂占。通變之謂事。物窮則變，變而通。

物窮則變，變而通。

中華書局聚

正義曰極數知來之物謂占者謂窮極欲使開通須知其變化乃得通也凡天下之事

占也通變之謂事者物之窮極欲使開通須知其變化乃得通也凡天下之事

窮則須變萬事乃生陰陽不測之謂神以神也者變化之極妙萬物而為言不可

故云通變之謂事者物之窮極欲使開通須知其變化乃得通也凡天下之事

曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫不獨化於大虛故兩而自造矣

造之非我理自玄應化之無主數自冥運故不知所以然而況之神是以明兩

儀以太極為始言變化而稱極乎神也夫唯知天之所為者窮理變化之坐忘遺照

照至虛而善應則以道為稱不思而玄覽則以神為名者謂不可思量而玄遠覽見者乃道行之無為神故

神也冥於理不可測量之神也故云陰陽不測之神也○注神也者至神也

○正義曰云神也者變化之極者言神之施為自將變化之極以萬物而為言

萬物而為言者妙謂微妙也萬物之體有變象可尋神則微妙於萬物而為言

也謂不可尋求也云造之非我理自玄應者此言神力也我謂宰主之名也言物之

造作非由我之宰主所為其造化之理自然玄空相應而自然造作也云是所以

明兩儀以太極為始言變化而稱極乎神也夫唯知天之所為者窮理變化之坐忘遺照

照至虛而善應則以道為稱不思而玄覽則以神為名者謂不可思量而玄遠覽見者乃道行之無為神故

神也冥於理不可測量之神也故云陰陽不測之神也○注神也者至神也

○正義曰云神也者變化之極者言神之施為自將變化之極以萬物而為言

萬物而為言者妙謂微妙也萬物之體有變象可尋神則微妙於萬物而為言

也謂不可尋求也云造之非我理自玄應者此言神力也我謂宰主之名也言物之

造作非由我之宰主所為其造化之理自然玄空相應而自然造作也云是所以

明兩儀以太極為始言變化而稱極乎神也夫唯知天之所為者窮理變化之坐忘遺照

照至虛而善應則以道為稱不思而玄覽則以神為名者謂不可思量而玄遠覽見者乃道行之無為神故

神也冥於理不可測量之神也故云陰陽不測之神也○注神也者至神也

○正義曰云神也者變化之極者言神之施為自將變化之極以萬物而為言

萬物而為言者妙謂微妙也萬物之體有變象可尋神則微妙於萬物而為言

也謂不可尋求也云造之非我理自玄應者此言神力也我謂宰主之名也言物之

造作非由我之宰主所為其造化之理自然玄空相應而自然造作也云是所以

明兩儀以太極為始言變化而稱極乎神也夫唯知天之所為者窮理變化之坐忘遺照

照至虛而善應則以道為稱不思而玄覽則以神為名者謂不可思量而玄遠覽見者乃道行之無為神故

神也冥於理不可測量之神也故云陰陽不測之神也○注神也者至神也

○正義曰云神也者變化之極者言神之施為自將變化之極以萬物而為言

萬物而為言者妙謂微妙也萬物之體有變象可尋神則微妙於萬物而為言

也謂不可尋求也云造之非我理自玄應者此言神力也我謂宰主之名也言物之

造作非由我之宰主所為其造化之理自然玄空相應而自然造作也云是所以

明兩儀以太極為始言變化而稱極乎神也夫唯知天之所為者窮理變化之坐忘遺照

時雖無法道法神以爲無體未能全由神而冥於神也遂夫易廣矣大矣以言乎遠

至全無窮幽極深**疏**於正四遠是廣矣窮於上天是大矣故下云廣大配天地也

則不禦無所止也**疏**於正四遠是廣矣窮於上天是大矣故下云廣大配天地也

以言乎遠則不禦者禦止也言乎易之變化窮以言乎邇則靜而正而當**疏**正義

極幽深之遠則不禦者禦止也言乎易之變化窮以言乎邇則靜而正而當**疏**正義

曰邇近也言易之變化在於邇近之處則寧靜而得正謂變化之道於其近處

物各靜而得正不煩亂邪僻也遠尚不禦近則不禦可知近既靜正則遠亦靜

正互以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉也直是以大生焉

也**疏**夫正義曰以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉也直是以大生焉

此經明乾復兼明坤也乾是純陽德能普備無所偏主唯專一而已若氣不發

動則靜而專一故云其靜也專若其運轉則四時不忒寒暑无差則而得正故

云其動也直以其動也夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉其氣動則止則翕斂

靜如也此故能大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉其氣動則止則翕斂

盡於己用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翕闢言乎其形**疏**正義曰

周易注疏 七

九 中華書局聚

賢人之業今總云至德者對則德也子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣

業也兼濟萬物其德崇也疏之別端故言子曰易其至矣乎者更美易之至極是語

言易道至極聖人用之增崇其德知崇禮卑禮以崇為貴疏正義曰易兼知之

廣大其業故云崇德而廣業也知崇禮卑禮以崇為貴也崇效天卑法地天極知之崇象

之用知者通利萬物象地柔而天陽无不覆以崇為貴也崇效天卑法地天極知之崇象

禮者卑敬於物象地柔而天陽无不覆以崇為貴也崇效天卑法地天極知之崇象

備禮之用象地正禮以卑退故法地也天地設位而易行乎其中矣天地設位而易行乎其中矣

廣而載之物也疏天禮以卑退故法地也天地設位而易行乎其中矣天地設位而易行乎其中矣

戶而曰易行乎其中矣萬疏而正義曰天地設位而易行乎其中矣天地設位而易行乎其中矣

物故曰易行乎其中矣萬疏而正義曰天地設位而易行乎其中矣天地設位而易行乎其中矣

禮與易而並行也若以實象言之天在天地之中是天成性存存道義之門之物

地設位天地之間萬物變化是易行乎天地之中是天成性存存道義之門之物

存成由乎疏其性存其萬物之存使物得性存成也性謂稟其始也存謂保其

疏

正法之曰聖人有以至於地義從易而生此章又明聖人擬議易象以贊成

變化又明人擬議之事先慎其身在於慎言語同心行七卦之議以證成

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜

乾剛坤柔各有其**疏**正人義曰

以見天下之蹟者蹟謂幽深難見聖人有其神妙以能見天下深蹟之至理也而擬諸其形容者以此深蹟之理擬度諸物形容也見此剛理則擬諸乾之形也容見此柔理則擬諸坤之形容也象其物宜者聖人又法象其物之所宜六十四卦皆擬諸形陽物宜於剛也若象陰物宜於柔也是各象其物之所宜六十四卦皆擬諸形容象其物宜也若泰卦比擬泰之形容象其泰之物宜若否卦是故謂之象聖則比擬否之形容象其否之物宜也舉此而言諸卦可知也

人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮

疏 典禮適時

象者以是之故謂之

之象也謂六十四卦是也故前章云卦者言乎象者也此以上結成卦象之義也聖人有以見天下之動者謂聖人有其微妙以見天下萬物之動也而觀其會通以行其典禮者既知萬物以施行其典禮觀看其物繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至蹟而不可惡也言天下之至動而不可亂也

易之為書不可遠也惡之

則逆於順錯**疏** 正義曰繫辭焉以斷其吉凶者既觀其會通而行其典禮以定之則乖於理**疏** 爻之通變而有三百八十四爻於此爻下繫屬文辭以斷定其吉凶若會通典禮得則為吉若會通典禮失則為凶也是故謂之爻者以是之故議此會通之事而為爻也夫爻者效也效諸物之通變故上章云爻者言乎變者也自此已上謂聖人於天下至蹟之理必重慎明之不可鄙賤輕惡也若下之蹟卦象義也謂聖人於天下至蹟之理必重慎明之不可鄙賤輕惡也若鄙賤輕惡不存意明之則逆於順道也言天下至蹟變動之理論說之不可亂者覆說上聖人見天下之至動爻之義也謂於天下至蹟變動之理論說之不可亂者覆說上聖人若錯亂則乖違正理也若以文勢擬之而後言議之而後動擬議以成其變化上錯亂之宜云至動而不可亂也

擬議以動則**疏** 正義曰擬之而後言者覆說上天下之至蹟不可惡也聖人欲盡變化之道**疏** 言之時必擬度之而後言也議之而後動者覆說上天下之至

動不可亂也。謂欲動之時，必議論之，而後動也。擬議以成其鳴，鶴在陰，其子和。

之。我有好爵，吾與爾靡之。以鶴鳴則子和，脩誠則物應。我有好爵，與物散之，物亦

存乎所動。同乎道者，道亦得之。同乎失者，失亦違之。莫不以同相順，以類相應。

大者乎千里。或應況其邇者乎。故夫憂悔吝者，存乎纖介。疏正義曰：鳴鶴在陰，

動若擬議於此，引中孚九二爻辭也。鳴鶴在幽，陰之鳴，其子則在。

遠而靡之者，以我雖有好爵，不自獨有。吾與汝外物，共靡散之。謂我既有好爵，

能靡散以施於物，則我有感我之恩，亦來歸於我。是善往則善也。子曰：君子居

其室，出其言善，則千里之外應之；況其邇者乎。居其室，出其言不善，則千里之

外違之。況其邇者乎。言出乎身，加乎民；行發乎邇，見乎遠。言行君子之樞機，

制動也。疏子曰：君子至樞機，正義曰：子曰：君子居其室者，既引易辭前語已絕。

之。主故言子曰：況其邇者乎。者出其言善，遠尚應之；則近應可知。故曰：況其

樞機者乎。此證明擬議而動之事，言身有善惡，無問遠近，皆應之也。言行君子之

於物或動，從身而發也。○樞機之發，榮辱之主也。言行君子之所以動天地也可。不慎乎。同人先號咷而後笑。子曰：君子之道，或出或處，或默或語。二人同心，其

利斷金一同方哉終獲後笑者以有同心之應也夫所況同者豈係乎疏正義曰君子之言

所以先動天地者言行雖初擬在於身其善惡積而不已所感動天地豈可不慎乎

後得同類故後笑也子曰君子之道者各引易之後其文勢已絕故言子曰或

物而處或此物而默或彼物而語出處默語其時雖異其感應之事其意則同

或處應於出或默應於語二人同心其利斷金者二人若同齊其心其纖利能

斷言利之甚也此堅剛之人物能斷而截之同心之言其臭如蘭疏正義曰言二人

言語氣臭氣香馥如蘭也此謂二人言同也疏擬正義曰初六藉用白茅無咎之事以證謹慎之理

初六藉用白茅無咎子曰苟諸錯地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫

茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣疏大過初六爻辭也子

曰苟錯諸地而可矣者苟且也錯置也凡薦獻之物且置於地其理可矣言今

乃謹慎薦藉此物而用潔白之茅可置於地藉之用茅何咎之有者何愆咎之

有是謹慎勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功

下人者也疏正義曰勞謙君子有終吉者欲求外物來應非唯謹慎又須謙以

後故言子曰勞而不伐者雖謙退疲勞而不自伐其善也下人者言易之所言

者雖有其功而不自以為恩德是篤厚之至極語以其功下人者言易之所言

周易注疏 七 十一 中華書局聚

者語說其謙卦九三能以德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

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

保其位也 亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有

悔也 疏正義曰亢龍有悔者上九亢龍有悔證驕亢不謙也 不出戶庭无咎子曰

亂之所生也則言語以為階 疏正義曰不驕又當謹慎周密故引節之初九周密

謂之事以明之子曰亂之所生則言語以為階者階也 君不密則失臣臣不密則失

身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也 疏正義曰君不密則失臣臣不密則失

君不密則失身者言臣之所為使在下聞之眾共嫉怒害此臣而殺之是失臣也

臣不密則失身者言臣之所為使在下聞之眾共嫉怒害此臣而殺之是失臣也

幾微之事當須密慎預防禍害若其不密而漏泄禍害交起是害成也是以君

子慎密而不出者於易言之是身慎密不出戶庭於此義言之亦謂不妄出言

也 子曰作易者其知盜乎 疏正義曰此結上密盜則乘此機危而竊之易者愛惡相攻遠近相取威衰相變若

致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫 疏曰易曰且乘致寇至者此又

明擬議之道當量身而行不可於小處大以賤貪貴故引解卦六三以明之也
負也者小人之事也負者擔負也乘也者君子之器也
乘車者君子之器也君子合乘車今應負之人而乘車是小人乘君子之器
也則盜竊之人思欲奪之矣上慢下暴盜思伐之矣而乘車是人居上位必驕慢而
在下必暴虐為政如此盜者使來取此物矣女子妖冶其容身不精慤是教誨淫者
守掌不謹則教誨於盜者使來取此物矣女子妖冶其容身不精慤是教誨淫者
使來淫己也以慎而致寇至盜之招也
位驕矜而不謹慎而致寇至盜之招也
盜之招來也言自招來於盜以慎重其事
事故首尾皆稱易曰而載易之爻辭也

疏 正義曰大衍之數至祐神矣此第八章明占筮之法揲著之體
顯天地之數定乾坤之策以爲六十四卦而生三百八十四爻

大衍之數五十其用四十有九有九則其一不用也賴者五十也其用四十

無明以之成斯易之太極也四十有九數之極也夫無不可以**疏** 正義曰京房云

五十者謂四十九焉馬季長云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生四象四象

日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動

其餘四十九轉運而用也荀爽云卦各有一爻六八四十八加乾坤二用凡有

五通凡五行減五大衍又減一故四十九也鄭康成云天地之數有五以五行

者其孰是以象六畫之數故減之而用四十九者五但五據王弼此說其意皆與諸儒
末知孰是今案王弼云演天地之數所賴者五但五據王弼此說其意皆與諸儒
不同萬物之策凡有萬一千五百就五十其策中其推演揲著者唯用四十五有九
也一謂自然所須策者唯用五百就五十其策中其推演揲著者唯用四十五有九

其一不用神其虛非數因數而顯故虛其一顧權同王弼此說故顧權云立此五

十數以自然者五十五也今依用之○注王弼承王弼之旨故引王弼云以

演天地之數所賴者五十者韓氏親受業於王弼承王弼之旨故引王弼云以

證成其義演天地之數所賴者五十者韓氏親受業於王弼承王弼之旨故引王弼云以

之推演其義演天地之數所賴者五十者韓氏親受業於王弼承王弼之旨故引王弼云以

其所之內然云則其一不用者也言不用而用之以通者若全不用理應不賴此既

當論用也故云不用而用之以通者若全不用理應不賴此既

得用也故云不用而用之以通者若全不用理應不賴此既

虛無而生也若非造化之生此著何由得用也言非數而成也即四十九是有一形之

數原從非數而來故將此非數之一總為五十故云非數而成也即四十九是有一形之

之皆從無而來故易從太一為始也言夫無不可以無明之必因於有者言虛無

有體處處皆虛何可以無說之明其虛無也若欲明虛無之理必因於有者言虛無

境可以却本虛無猶若春生秋殺却推於無始知無中之有生殺之理是明無必因

奇於劫以象閏五歲再閏故再劫而後掛為奇況四撲之餘合掛於一故曰再劫

而後掛凡閏二十九歲再閏故再劫而後掛為奇況四撲之餘合掛於一故曰再劫

五歲再閏者二故略舉其凡也疏其正義曰分而為二以象兩者五之內去

今以四十九分而為二象兩儀也掛一以象三者就兩儀之間於天數之中

分掛其一而配兩儀以象三才也揲之以四以象四時者分揲其著皆以四四

為數以法象四時歸奇於聚餘分而閏也五歲再閏者凡前閏後閏相去大略而

成數以法象天道歸殘餘分而閏也五歲再閏者凡前閏後閏相去大略而

三十乃四月五歲之中故五歲再閏再揲而後掛者既分天地於左手地於

右手乃四月五歲之中故五歲再閏再揲而後掛者既分天地於左手地於

揲地之數最末之餘又合於前所歸天數五也五奇**疏**正義曰謂一地數五也

之揲而總掛之是再揲而後掛也天數五也五奇**疏**正義曰謂一地數五也

疏正義曰謂二五位相得而各有合天地之數各五五數相**疏**正義曰謂一

為水地二與天七相得合為金天五與地三與地八相得合為土也天數二十有五

地四與天九相得合為金天五與地三與地八相得合為土也天數二十有五

二十**疏**正義曰總合地數三十為五耦**疏**正義曰總合地數三十為五耦

此所以成變化而行鬼神也鬼神化以此行**疏**是正義曰凡天地之數五十五此乃

天地陰陽奇耦之數非是上文演天地之策也此所以成變化而行鬼神者言

此陽奇陰耦之數成就其變化言變化以此陰陽而成故云成變化而行鬼神者言

而得宣行故云鬼神以此陰陽也乾之策二百一十有六陽爻二百一十有六策

正義曰以乾老陽一爻有二十策六爻有三百六十八策此經據老陽之策也坤之策

少陽一爻有二十策六爻有三百六十八策此經據老陽之策也坤之策

百四十有四陰爻六爻有三百六十八策此經據老陽之策也坤之策

百四十有四陰爻六爻有三百六十八策此經據老陽之策也坤之策

有三十二老陰故百四十有四也此凡三百有六十當期之日二篇之策萬有

經據坤之老陰故百四十有四也此凡三百有六十當期之日二篇之策萬有

周易注疏七

十三中華書局聚

一千五百二十。當萬物之數也。二篇三百八十四爻陰陽各

日者舉合乾坤兩策有三百有六十當期之數三百六十日舉其大略不數五

日四分日之一也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者二篇之爻總

有三百八十四爻亦一陰陽各半陽爻一百九十二爻別二十四總有四百六十八也陰陽總合

一十二也是故四營而成易。營分而為二以象兩一營也歸奇於扚四營也

十當萬物之數也是故四營而成易。營分而為二以象兩一營也歸奇於扚四營也

十當萬物之數也是故四營而成易。營分而為二以象兩一營也歸奇於扚四營也

十當萬物之數也是故四營而成易。營分而為二以象兩一營也歸奇於扚四營也

十當萬物之數也是故四營而成易。營分而為二以象兩一營也歸奇於扚四營也

十當萬物之數也是故四營而成易。營分而為二以象兩一營也歸奇於扚四營也

十當萬物之數也是故四營而成易。營分而為二以象兩一營也歸奇於扚四營也

十當萬物之數也是故四營而成易。營分而為二以象兩一營也歸奇於扚四營也

十當萬物之數也是故四營而成易。營分而為二以象兩一營也歸奇於扚四營也

正義曰凡三百

正義曰凡三百

正義曰凡三百

正義曰凡三百

正義曰凡三百

正義曰凡三百

正義曰凡三百

正義曰凡三百

正義曰凡三百

正義曰凡三百

正義曰凡三百

正義曰凡三百

正義曰凡三百

正義曰凡三百

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

變其孰能與於此 **疏** 正義曰參伍以變者參三也伍五也或三或五以相參合綜謂總聚交錯總聚其陰陽之數也通其變者由交錯總聚通極其陰陽相變也遂成天地之文者以其相變故能遂成就天地之文若青赤相雜故稱文也

極其數遂定天下之象者謂窮極其陰陽之數以定天下萬物之象猶若極二百一十六策以定乾之老陽之象窮一百四十四策以定坤之老陰之象舉此

餘可知也非天下之至變其孰能與於此者言此易之變化之道故更言與於此也

前經論極數變通故云非天下之至變也 **易** 無思也無為也寂然不動感而遂通

天下之故非天下之至神其孰能與於此 **疏** 夫非忘象者則無以制象非遺數者

至變者體一而無不周至精神者寂然而無不應斯蓋功用之 **疏** 易無思至於此

母象數所由立故曰非至精至變至神則不得與於斯也 **疏** 正義曰易無

思也無為也者任運自然不關心慮是無思也任運自動不須營造是無為也

寂然不動感而遂通天下之故者既無思無為故寂然不動有感必應萬事皆

通是感而遂通天下之故也故謂事故言通天下萬事之中至極神妙非天下之至神其孰能與於此者言易理神功不測非天下萬事之中至極神妙非天下之至神其孰

○此經明易理神妙不測故云夫非忘天下之至神若非天下之至神誰能與於此也
○注非忘象○正義曰云夫非忘象者則无以制象者凡自有形象者不可
制他物之形象猶若海不能制山之形象若以數數物則不能極其物數猶
能以萬而數則不能苞億以一億而數則不能苞千億萬億遺去數名者則
若不苞是非遺去其數无以極盡於數也言至精者无籌策而不可亂也
心之至精理在玄通无記億雖无籌策而不可亂也言至變者體一而无不
周者言至極曉達變理者不能體於淳一之理其變通无不周徧言雖萬類之
同歸於一變也斯蓋功用之與數由此至精至變至神所由來故云象數所
功用之母物之功用象之與數由此至精至變至神所由來故云象數所
也言象之所以立有象者豈由象而來由太虛之象太虛之數是其至精至
者豈由數而來由太虛自然有數也是太虛之象太虛之數是其至精至變
也由其至精故能制數由其至變故能制象若夫易聖人之所以極深而研幾
非至精至變至神則不得參與妙極之玄理也

也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務極未形之理則曰深

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

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

通天下之志者言聖人用易道以極深故聖人德深也故能通天下之志意即
是前經上節問焉而以言其受命如響遂知來物是通天下之志也唯幾也故

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

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

四焉者此之謂也故四者由聖人道以成**疏**者正義曰唯說上經也故不疾而速不行而無

思無為寂然不動感而遂通志唯幾也言成而事速成不須行動而理自至也案

下節云唯深也言通天之下者神則至理微妙不可測有聖人之道四焉者此之

速不行而至不可論也故云成天下之功也子曰易有聖人之道四焉者此之

謂也者章首論聖人之道四焉章中歷陳其三事章末結而存乎器象可得

道四焉是此之謂也章首聖人之道有四者韓氏注云此四者存乎器象可得

而用者則辭也變也象也占也是至變變則唯幾也三知也若神則微妙無形是

事一者是至精精則唯深也二至是至變變則唯幾也三知也若神則微妙無形是

其无也神既无形則章中三事不得行此四者即能致章中三事故章中歷陳

章中三事不配章首四事也但行此四者即能致章中三事故章中歷陳

三事下總以聖人之道四焉結之也

疏正道四焉以卜筮尚其占此章明卜筮著龜所用能通神知也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十易以極數通神明之德故

也**疏**天一至地十正義曰易以極數通神明之德者謂易之為道先由窮極其數乃

以通神明之德也故明易之道先舉天地之數欲明神子曰夫易何為

之德先由天地之數而成故云故明易之道先舉天地之數也

者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也冒覆也言易道可以覆冒天

也**疏**正義曰夫子曰夫易何為者言易之功用其體何為是問其功用之狀言易

能開之道萬物之志成就天下之務有覆冒是故聖人以通天下之志以定天下

之業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方以知止而有分言著以圓

象曰神卦以方象知也唯變所適無方也周疏人是故聖人至以知正義曰是故聖

定天聖人以其易道通達天下之志極其幽深也以斷天下之疑者以此易道決

斷者神之疑用其著龜占卜定天下疑危也是故著之德圓而神卦之德方以

無知恆體猶圓之窮行神可以逆知將來之神象也卦列爻分有定體知之象

也注丸也著亦運動不已故稱圓也言方者止而有分者方謂運轉無窮已猶阪上

成更不移動亦是止而有分故卦稱方也六爻之義易以貢易以告也六爻變

正之義曰貢告也六爻有吉聖人以此洗心物之濯萬疏正義曰聖人以告也六爻變

疑則卜之是蕩其疑心行善得退藏於密其原故曰退藏於密猶藏諸用也疏

正義曰言易道進則盪除萬物之心退則密也吉凶與民同患表吉凶之象以

事故曰吉凶也疏憂正義曰易道以示人吉凶則亦憂患其吉凶是與民同患

又患其失故老子云寵辱若驚也神以知來知以藏往也著定數於始於神知

為來之卦成象於終於著為往疏正義曰此明著卦德同神知來藏往也著定

往來之知知卦象將來之事言神以知來也其孰能與此哉古之聰明睿

知神武而不殺者夫以服萬物而不疏蓋是古之聰明睿知神武而不殺者夫易也

道深遠以吉凶禍福威服萬物故古之聰明睿知神武而君是以明於天之道

謂伏犧等用此易道能威服天下而不用刑殺而畏服之也

而察於民之故是與神物以前民用疏正義曰是以前民用者謂易道與起

神者故事也易窮變化而察人以前民之也所用定吉凶於前民乃法之所用故

云以前聖人以此齊戒疏防患曰戒疏吉凶齊戒其身心洗自齊防患曰戒照了以

神明其德夫是故闔戶謂之坤疏易道自齊戒又以其德夫者言聖人己之德以

大易也是故闔戶謂之坤者聖人既用此易道而後出故先言坤而後言乾闔戶

謂閉藏萬物若室之閉闔戶謂之乾疏乾道正室之開闔戶謂之若

也疏一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象疏謂正義曰一闔一闢

往來不窮謂之通者須往則變來則變往為陽或閉而還開是謂之變也

其恆得也氣漸積聚露見萌兆乃謂之象者前往來不窮據形乃謂之器疏正義

曰體質成器是謂器物故制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神
曰形乃謂之器言其著也制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神
曰制而用之謂之法者言聖人裁制其物而施用之垂為模範故云謂之法利
用出入民咸用之謂之神者言聖人以利而用或出或入使民咸用之是聖德
謂之妙故云

疏正義曰是故易有至无不利也此第十一章也前章既明著卦有神能定
用正聖人則而象之成其神化此又明易道之大法於天地明象日月能定
天下之吉凶成
天下之豐也

是故易有太極是生兩儀之夫有必始於无故太極生兩儀也太極者无稱
曰此太極謂天地未分之前元氣混而為一即太極生兩儀即老子云道生二

也四象相對故曰兩儀謂兩體容儀也兩儀生四象四象生八卦象以
與四象相對故曰兩儀謂兩體容儀也兩儀生四象四象生八卦象以

儀生四象者謂金木水火稟天地而有故云兩儀生四象土則分王四季又地
中之別故唯云四象也四象生八卦者若謂震木離火兌金坎水各主一時又

巽同震木乾同兌金也八卦定吉凶八卦既立則**疏**正義曰而相推有吉凶故八卦變
以坤艮之土為八卦也

定也吉凶生大業既定悉備**疏**正義曰萬事各有吉凶廣是故法象莫大
凶也

乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴位所以動
而濟**疏**謂正義曰是故法象莫大乎天地者言天地最大也變通莫大乎四時者
萬物**疏**謂四時以變得通是變中最大也縣象著明莫大乎日月者謂日月

周易注疏七
中華書局聚

時徧照天下无幽不燭故云著明莫大乎日月也崇高莫大乎富貴者以王者居九五富貴之位力能齊一天下之動而道濟萬物是崇高之極故云莫大乎

富備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人 **疏**正義曰謂備天下之物招致

器以為天下之利唯聖人也探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亶

能然故云莫大乎聖人 **疏**正義曰探謂闕探求取賾謂幽深難見卜筮則能闕探幽

亶者莫大乎著龜 **疏**正義曰探謂闕探求取賾謂幽深難見卜筮則能闕探幽

藏之處故云索隱也物在深處能鉤取之物在遠方能招致之卜筮能然故云

鉤深致遠也以此諸事正定天下之吉凶成就天下之亶亶者唯卜筮能然故云

云莫善乎著龜也案釋詁云亶亶勉也言天下萬事悉動而好生皆勉營為

此著龜知其好惡得失人則棄其得而取其好背其失而求其得是成天下之

也亶亶是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之

河出圖洛出書聖人則之 **疏**正義曰是故天生神物聖人則之者謂天生著龜

行四時生殺賞以春夏刑以秋冬是聖人效之天垂象見吉凶聖人象之者若

璿璣玉衡以齊七政是聖人象之也河出圖洛出書聖人則之者如鄭康成之

有九則春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖

義未可知 易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也 **疏**正義

何從 易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也 **疏**正義曰易

稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象之與辭相
對之物辭既交卦之下辭則象為交卦之象也則上兩儀生四象七八九六之
所謂也故諸儒有為七八九六今則從以為義繫辭焉所以告者繫辭於象卦下
斷其行易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助
者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

疏正義曰此節夫之
唯是在於順此上九恆思於順既有信思順又能尊尚賢
人是以從天已下皆祐助之而得其吉无所不利也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

疏正義曰此節夫之
意難見也所以難見者書所以記言言有煩碎或楚夏不同有言无字雖欲書
錄不可盡竭於其言故云書不盡言也言不盡意者意有深遠委曲非言可寫

是言不盡意也聖人之意其不可見也故云然則聖人之意其不可見乎疑而問
聖人之言是聖人之意其不可見也故云然則聖人之意其不可見乎疑而問

乎也稱子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以
之故稱子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以

盡利易極變通之數則盡利也故曰

疏正義曰子曰聖人立象以盡意已下至幾
周易注疏七
六
中華書局聚

有可見之理也。聖人立象以盡意者，雖言不盡意，立象可以盡之情，偽也。繫辭焉以盡其利者，雖書不盡言，繫辭可以盡其言也。故能盡物之利也。鼓之舞之以盡神，乾坤

其易之緼邪。與也。疏。正義曰：鼓之舞之，以盡神者，此一句總結立象盡意繫辭

百姓之心，百姓之心自然樂順。若鼓舞然，而天下從之，非盡神其孰能與於此。故曰：鼓之舞之以盡神也。乾坤其易之緼邪者，上下明盡言盡意，皆由於易道。此

而易立乎其中矣。乾坤毀則無以見易，易不可見則乾坤或幾乎息矣。疏。正義曰：乾

坤成列而後易立乎其中矣。夫易者陰陽變化之謂也。陰陽變化立爻，以效之。皆從乾坤而來，故乾生三男，坤生三女，而為八卦。變而相重，而有六十四卦。三百

之中矣。乾坤毀則無以見易者，易既從乾坤而成，列位而易道變，化建立乎乾坤。云：無以見易也。易不可見，則乾坤或幾乎息矣。若樹之枝幹，毀壞不可見，其變化之

者謂之道形而下者，謂之器化而裁之，謂之變。因變而制其會通。疏。正義曰：是故

之道形而下者，謂之器化而裁之，謂之變。因變而制其會通。疏。正義曰：是故

質也。可為器用，故云形而下者，謂之器也。化而裁之，謂之變。在器不在道也。既相裁

節之謂之變也。是得理之變也。陰陽之化，猶若陽氣之化，不可久長而裁節之。推而行以陰雨也。是得理之變也。陰陽之化，自然相裁。聖人亦法此而裁節也。推而行之謂之通也。猶若亢之謂之通，乘變而往者。**疏**正義曰：因推此以可變而施行之，物得開通，聖人亦

當然舉而錯之。天下之民謂之事業。舉而錯之於民，故**疏**正義曰：謂舉此理以

下之民，凡民得以營為事業，故云謂之事業也。此乃自然以變化錯置於民也。

聖人亦當法此錯置變化於萬民，使成其事業也。凡繫辭之說，皆說易道以爲

聖人德化欲使聖人立法易道以化成天下，是故易與聖人恆相是故。夫象聖人

將也。以作易者，本爲立教，故也。非是空說，易道不關人事也。是故夫象聖人

有以見天下之蹟，而擬諸其形容象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之

動而觀其會通以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。**疏**正義曰：是故

以見天下之蹟，至是故謂之爻者，於第六章已具其文。今於此更復言者，何也？

爲下云：極天下之蹟，存乎卦鼓。天下之動，存乎辭。爲此故更引其文也。且已下

又云：存乎變，存乎通，存乎其人。極天下之蹟者，存乎卦鼓。天下之動者，存乎辭。

廣陳所存之事，所以須重論也。極天下之蹟，存乎卦者，言窮極天下深蹟之處，存

辭爻辭也。爻以鼓**疏**乎卦言觀卦以知蹟也。鼓天下之動，存乎辭者，鼓謂發揚

動效。天下之動，有得失存乎爻也。化而裁之，存乎變。推而行之，存乎通。神而明之，存

卦之辭，謂觀辭以知得失也。化而裁之，存乎變者，謂覆說上文化而裁

乎其人。於象故而明之，不假**疏**正義曰：變化而裁之，存乎變者，謂覆說上文化而裁

行若謂之通也。神而明之，存乎其人者，言人能神此易道而顯明之者，存在於

其若其人，聖則能神而明之，若其人愚則不能神而明之，故存於其人不在

周易注疏 七 十九 中華書局聚

也。易象。默而成之。不言而信。存乎德行。而德行賢人之德行也。體與理會。故不言而信也。正
 曰。若能順理。足於內。默然成就之。闇與理會。故不言而信也。存乎德行。賢
 若。有德行。則得默而成。就之不言而信也。若無德行。則不能然。此言德行。據賢
 人之德。行也。前經。神而明
 之。存乎其人。謂聖人也。

周易兼義卷第七

周易注疏校勘記卷七

阮元撰盧宣旬摘錄

周易兼義卷第七 錢本錢校本宋本作周易注疏卷第十

韓康伯注 石經岳本古本足利本同釋文作韓伯注云本亦作韓康伯注

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

肅本皆作繫辭上傳訖於雜卦皆有傳字本亦有無上字者又十行本此行頂格與石經合閩監毛本並上一字

故字體從繫 閩監毛本同錢本宋本繫作𡗗○按𡗗字是也

取剛係之義 毛本剛作綱下同

有以簡編重大 閩監毛本同錢本宋本有作直

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

正義在每段之末如此章第一大義者分列每章之前低一字寫以下逐段

正行本閩監毛本以釋一章大義者分列每章之前低一字寫以下逐段

繫疏尤屬非是又錢本錢校本宋本此第一章天尊地卑至其中矣八字下皆

天尊地卑 石經岳本閩監毛本同釋文卑本又作埤

其易之門戶

岳本闕監毛本同釋文其易之門本亦作其易之門戶是其本無戶字

以定乾坤之體

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

則不得其位矣

宋本闕本同監毛本無則字

則貴非唯天地

補毛本貴下有賤字案所補是也

乖其所趣則凶

岳本闕監毛本同錢本宋本趣作趨

固方者則同聚也

補毛本固作同

象況日月星辰

岳本闕監毛本同古本況作謂

懸象運轉以成昏明

岳本闕監毛本同釋文出懸象古本轉下有而字

剛柔相摩

石經岳本闕監毛本同釋文摩本又作磨按摩字是

八卦相盪

石經岳本闕監毛本同釋文盪衆家作蕩

日月運行

石經岳本闕監毛本同釋文運行姚作違行

乾知大始坤作成物

石經岳本闕監毛本同釋文大王肅作泰坤作虞姚作坤化

其實亦一焉

闕監毛本同錢本宋本一作兼

其以祉有慶有福之屬 宋本同閩監毛本以作有

剛柔者晝夜之象也 石經岳本閩監毛本同釋文剛柔者晝夜之象虞作晝夜

夜則陰柔 岳本閩監毛本同古本作夜則柔陰也

次文別云變化者 閩監毛本同錢本宋本別下有序字

易之序也 石經岳本閩監毛本同釋文序虞本作象

故可居治之位 宋本閩本同監毛本可居作居可

所樂而玩者 石經岳本閩監毛本同釋文所樂虞本作所變玩鄭作翫

是故君子居則觀其象 石經岳本閩監毛本同古本無君子二字

吉无不利 石經岳本閩監毛本同古本下有也字

彖者言乎象者也 石經岳本閩監毛本同古本彖下有曰字

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

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

存乎悔過也 岳本閩監毛本同錢本宋本過作道

辭有險易 石經岳本閩監毛本同古本上有而字

其道消散 閩監毛本同錢本宋本消作銷

其辭則難險也 閩監毛本同錢本宋本難作艱

故能彌綸天地之道 石經岳本閩監毛本同釋文彌本又作弥天下之道一本作天地

俯以察於地理 石經岳本閩監毛本同釋文察於一本作觀於

原始反終 石經岳本閩監毛本同釋文反終鄭虞作及終

知死生之數也止謂用易道 錢本宋本閩本同監本止作正毛本同死生作生死

精氣烟煜 岳本同閩監毛本烟煜作細縕釋文出烟煜

而遊魂為變也 閩監毛本同岳本足利本無而字

旁行而不流 石經岳本閩監毛本同釋文流京作留

應變考通 案考當作旁形近之譌毛本正作旁

樂天知命 石經岳本閩監毛本同釋文樂天虞作變天

範圍天地之化而不過 石經岳本閩監毛本同釋文範圍馬王肅張作犯違

則物宜得矣 岳本閩監毛本同古本足利本宜得作得宜

通乎晝夜之道而知 石經岳本閩監毛本同古本乎作于

寂然天體 閩監毛本同岳本宋本古本足利本天作无按正義作无

一陰是謂道 案是當作至毛本不誤

有二有不得為一 案毛本作有二有三不得為一

故曰不通也 錢本日作无閩監毛本日下增无字

班无於陰 案班當作雖與下雖无於陽對舉而言毛本不誤

百姓日用而不知故君子之道鮮矣 石經岳本閩監毛本同古本知下有也字

恆日日賴用此道而得生 閩監毛本同宋本而作以

藏諸用 石經岳本閩監毛本同釋文藏鄭作臧○按臧藏古今字

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

不誤至當作全

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

聖人功用之母體同乎道 岳本閩監毛本同宋本母作無古本同作周

成象之謂乾 石經岳本閩監毛本同釋文成象蜀才作威象

效法之謂坤 石經岳本閩監毛本同釋文效法蜀才作效

故兩而自造矣 岳本閩監毛本故兩作欵爾釋文出欵爾古本欵作欵采集

言變化而稱極乎神也 岳本閩監毛本同足利本而作之

以言乎遠則不禦 石經岳本閩監毛本同古本乎作于下以言乎天地之間則

以言乎邇則靜而正 岳本閩監毛本同釋文迩本又作邇

其靜也專 石經岳本閩監毛本同釋文專陸作專

遍滿天地之內 閩監毛本同錢本宋本遍作徧○按徧正字遍俗字

則而得正 補毛本則作剛

動則闕闕以生物也 補毛本闕作闕

易其至矣乎 石經岳本閩監毛本同古本乎誤于

知崇禮卑 石經岳本閩監毛本同釋文禮蜀才作體卑本亦作埤

此第六章也 自此章已下錢本錢校本宋本為周易注疏卷第十一

是行之於急者故引七卦之議 閩監毛本同錢本於作尤宋本同議作義

聖人有以見天下之賾 石經岳本閩監毛本同釋文賾九家作冊京作噴

以行其典禮 石經岳本閩監毛本同釋文典禮京作等禮姚作典體

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也 石經岳本閩監毛本同釋文惡荀作亞言

天下之至動而不可亂也衆家本並然鄭本作至賾云賾當作動九家亦作冊○按至動王本亦作至賾正義云謂天下至賾變動之理又云以文勢上下言之宜云至動而不可亂也云宜云至動則不作賾可知

議此會通之事 閩監毛本同錢本宋本議作謂

議之而後動 石經岳本閩監毛本同釋文議之陸姚桓元荀柔之作儀之

吾與爾靡之 石經岳本閩監毛本同釋文靡本又作縻

緩之斯至 案緩當作綏形近之譌毛本正作綏

千里或應 岳本閩監毛本同古本或應作應之

況其邇者乎 石經岳本閩監毛本同古本乎誤于下出乎加乎發乎見乎慎乎並同

言行雖初在於身

宋本同閩監毛本初作切

其纖利能斷截於金

盧文昭云纖當作鐵是也

苟錯諸地而可矣

石經岳本閩監毛本同釋文錯本亦作措○按措置之措經傳假錯字爲之

慎斯術也以往

石經岳本閩監毛本同釋文慎一本作順

有功而不德

石經岳本閩監毛本同釋文德鄭陸蜀才作置

則言語以爲階

石經岳本閩監毛本同釋文階姚作機

作易者其知盜乎

石經岳本閩監毛本同釋文爲易者本又云作易者

致寇至

石經岳本閩監毛本同釋文寇徐或作戎

慢藏誨盜冶容誨淫

石經岳本閩監毛本同釋文誨虞作悔冶鄭陸虞姚王肅作野

以此小人而居貴位

閩監毛本同錢本宋本此作比

易曰負且乘致

案此六字各本皆有不誤惟此本六字空白今補正

故口尾皆稱易曰

閩本故下重故字明監本毛本刪一故字錢本宋本故下有首字案首字是也今補正

而載易之爻辭也

盧文昭校本而作兩

明占筮之法揲著之體補本著上原闕法揲兩字各本皆有今補正

所賴者閩監毛本同錢本宋本作所須賴者

若易由太閩監毛本同宋本下有一字

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

奇況四揲之餘岳本宋本古本足利本同閩監毛本況誤凡

天數二十有五岳本閩監毛本同石經二十作卅下同又下三十作卅衆經並同

當期之日石經岳本閩監毛本同釋文期本又作朞

引而伸之石經岳本閩監毛本同釋文伸本又作信○按古經傳信多作伸

是故可與酬酢可與祐神矣石經岳本閩監毛本同釋文酢京作醋祐荀作佑

謂應對報答閩監毛本同宋本對報作報對

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

一本四句皆有

發其言辭出言而施政教也浦鏜云發當作法

故法其陰陽變化浦鏜云故當作效

其受命也如響石經岳本宋本古本足利本同閩監毛本響作嚮釋文嚮又作響

及幽遂深遠之處補毛本遂作遠

遂成天地之文石經岳本閩監毛本同釋文天地之文一本作天下虞陸本作之文

前經論易理深閩監毛本同錢本宋本深上有功字

此經論極數變通宋本閩本同監毛本變通作通變

无不記憶閩監毛本記誤既宋本億作憶○補案憶字是也

能體於淳一之理閩監毛本同宋本於作其

聖人之所以極深而研幾也石經岳本閩監毛本同釋文研蜀才作孳幾本或作機

以定天下之象宋本閩監本同毛本以作遂

乃以通神明之德也閩監毛本同宋本以下有數字

夫易開物成務石經岳本閩監毛本同釋文開王肅作闡一本無夫易二字

著之德圓而神石經岳本閩監毛本同釋文圓本又作員

六爻之義易以貢

石經岳本閩監毛本同釋文貢京陸虞作工荀作功

聖人以此洗心

石經岳本閩監毛本同釋文洗京荀虞董張蜀才作先石經同

寵辱若驚也

閩監毛本同錢本若作皆

知以藏往

岳本閩監毛本同石經漫滅不可識釋文藏劉作臧

其孰能與此哉

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

以神明其德夫

石經岳本閩監毛本同釋文一本無夫字

故云謂之法

錢本閩監本同毛本云作曰

言聖人以利而用

宋本同閩監毛本而作為

易有太極

閩監毛本同石經岳本太作大釋文大音泰注同

取有之所極

閩監毛本同岳本宋本古本足利本取下有其字

探賾索隱

石經岳本閩監毛本同釋文賾九家作册

莫大乎蓍龜

石經岳本閩監毛本同釋文莫善乎蓍龜本亦作莫大

故云莫善乎蓍龜也

宋本閩本同監毛本善改大○按正義作善與釋文本同

出洛書 石經岳本閩監毛本同釋文洛王肅作雒

又以尙賢也 石經岳本閩監毛本同釋文又以尙賢也鄭本作有以

告所斷而行之 宋本同閩監毛本告所作所以○圃案所改是也

乾坤其易之緼邪 岳本閩監毛本同石經初刻緼作蘊後去卅釋文出之緼

則乾坤或幾乎息矣 石經岳本監毛本同閩本或誤成

其根株雖未全死 錢本宋本閩監本同毛本全作至

是得以理之變也 盧文昭云以當作其

舉而錯之天下之民 石經岳本閩監毛本同釋文錯本又作措

有以見天下之蹟 石經岳本閩監毛本同釋文之蹟本亦作之至蹟古本有至
字采音義

化而裁之 石經岳本閩監毛本同釋文裁本又作財

默而成之 石經岳本閩監毛本同釋文默而成本或作默而成之

闇與理會 圃本與上原缺闇字閩監毛本有今補正

則得默而成就之 圃本而下原缺成就二字閩監毛本有今補正

據賢人之德行也

補本行上原缺德字闔監毛本有今補正

珍傲宋版印

周易注疏校勘記卷七

周易兼義卷第八

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子 臣 孔穎達奉勅撰正義

韓康伯注

周易繫辭下第八

疏

正義曰此篇章數諸儒不同劉瓛為十二章以對上繫八

卦成列至非曰義第二起古者包犧至蓋取諸夬第三起易者象也至德之盛
第四起困于石至勿恆凶第五起乾坤其易之門至失得之報第六起易之興
至巽以行權第七起易之為書至思過半矣第八起
二與四至謂易之道第九起夫乾天下至其辭屈

疏

正義曰八卦成列至非曰義此第一章釋上繫

八卦成列象在其中矣

之備天也

疏

正義曰言八卦各成列位萬

因而重之爻在

其中矣

夫八卦備天下之理而未極其變故因而重之爻以象其動用擬諸形容

在其

疏

因而至中矣然象亦正義曰謂因此象所以象獨在卦爻獨在重者卦在其

少而

象多則爻多而象少故在卦舉象在重論爻也○注夫八卦至其中矣

據其

用也言八卦備天而象少故在卦舉象在重論爻也○注夫八卦至其中矣

爻卦之義所存各異者謂爻之所存存乎八卦成列象在其中是也剛柔相推變

在其中矣 **疏** 正義曰則上繫第二章云剛柔相推而變化是變化之道在剛

也剛柔繫辭焉而命之動在其中矣 **斷** 其吉凶相推之六爻動以適時者也立卦之

義則見於象象適時之功 **疏** 呼命其卦爻得失吉凶則謂繫辭於爻卦之下而

存之爻辭王氏之例詳矣 **疏** 呼命其卦爻得失吉凶則謂繫辭於爻卦之下而

其繫辭之中矣 **疏** 注立卦至詳矣 **疏** 呼命其卦爻得失吉凶則謂繫辭於爻卦之下而

謂卦下之辭說其卦之義也適時之功則存於爻辭者卦者時也六爻在一卦

之中各以適當時之所宜以立功也欲知適時之功則觀於爻辭也王氏之

例詳矣者案略例論象云象者何也統論一卦之體明其所由之辭也夫衆

不能治言乎治衆者至寡者也論卦體皆以爲主是卦之大略也又論爻云爻

者何也言乎治衆者至寡者也論卦體皆以爲主是卦之大略也又論爻云爻

故遠近相追愛惡相攻屈伸相推見情者獲直往則違此是爻之大略也其義

感遠近相追愛惡相攻屈伸相推見情者獲直往則違此是爻之大略也其義

既廣之不能備載是 **吉凶悔吝者生乎動者也** **疏** 正義曰上既云動則有吉在

疏

正義曰

則上繫

第二章

云剛柔

相推而

變化是

變化之

道在剛

柔之中

剛柔相

推而變

化是變

化之道

在剛柔

之中

斷

其吉凶

相推之

六爻動

以適時

者也立

卦之

下而

存之爻

辭王氏

之例詳

疏

呼命其

卦爻失

失吉凶

則謂繫

辭於爻

卦之下

而

其繫辭

之中矣

疏

注立卦

至詳矣

疏

呼命其

卦爻失

失吉凶

則謂繫

辭於爻

卦之下

而

其繫辭

之中矣

疏

注立卦

疏

呼命其

卦爻失

失吉凶

則謂繫

辭於爻

卦之下

而

其繫辭

之中矣

疏

注立卦

疏

呼命其

卦爻失

失吉凶

則謂繫

辭於爻

卦之下

而

其繫辭

之中矣

疏

注立卦

疏

呼命其

卦爻失

失吉凶

則謂繫

辭於爻

卦之下

而

其繫辭

之中矣

疏

注立卦

疏

呼命其

卦爻失

失吉凶

則謂繫

辭於爻

卦之下

而

其繫辭

之中矣

疏

注立卦

疏

呼命其

卦爻失

失吉凶

則謂繫

辭於爻

卦之下

而

其繫辭

之中矣

疏

注立卦

疏

呼命其

卦爻失

失吉凶

則謂繫

辭於爻

卦之下

而

其繫辭

之中矣

疏

注立卦

疏

呼命其

卦爻失

失吉凶

則謂繫

辭於爻

卦之下

而

其繫辭

之中矣

疏

注立卦

疏

呼命其

卦爻失

失吉凶

則謂繫

辭於爻

卦之下

而

其繫辭

之中矣

疏

注立卦

疏

呼命其

卦爻失

失吉凶

則謂繫

辭於爻

卦之下

而

其繫辭

之中矣

疏

注立卦

則未離乎凶盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎

老子曰王侯得一以爲天下貞萬變雖殊可以執一御也

之與凶皆由所動不能守一而生吉凶唯守一貞正而能克勝此吉也

貞正則免此吉凶之累也○注貞者至御也○正義曰貞者正也一也者言但能

之爲訓訓正訓一正者體无傾邪一者情无差二寂然无慮任運而行者也

吉凶者由動而來若守貞靜寂何凶之有是貞正能勝其吉凶也云夫有

動則未能免乎累者寂然不動則无所可累也若動有營求則恥累將來故云

則未免於累也云殉吉則未離乎凶者殉求也若不求其吉无慮无思凶禍何

因而至由其求吉凶者有所貪欲則凶亦將來故云殉吉未離乎凶也云盡

變而不累於吉凶者其唯貞者乎言若能窮盡萬物會通改變之理而不繫累

於吉凶之事者唯貞一者乃能然也猶若少必有老老必有死能知此理是盡

會通之變既知老必將死是運之自然何須憂累於死是不累乎吉凶唯守貞

一任其自然故云其唯貞者乎云老子曰純粹无二邪則能爲天下貞者王侯若不

得一其二三其德則不能治正天下若得純粹无二邪則能爲天下貞者王侯若不

疏 義曰貞正也言吉

正也言吉

正也言吉

正也言吉

正也言吉

正也言吉

正也言吉

正也言吉

正也言吉

正也言吉

正也言吉

正也言吉

正也言吉

乎純一也若得於純一則所動遂其性若失於純一則所動乖其理是天下之

動得正一也若得於純一則所動遂其性若失於純一則所動乖其理是天下之

或有一以其得一故坤墮然而柔自然无為以成萬物是示人簡矣若乾不得一

動乎內於卦數也疏變動也象也者效此者也此釋爻之名也言爻者效此物之

者言爻之內與象發疏吉凶見乎外於事也疏於卦外其在事物之上也功業見乎變

功業由變以興疏乃興故功業見於變也疏聖人之情見乎辭疏辭也者各指其

疏正象之辭也若乾之初九其辭云潛龍勿用則聖人勿用之情見於初九爻乎

皆放此天地之大德曰生疏天地之德廣生萬物之意也言

則德之不德以生萬物故云大德不常生疏聖人之大寶曰位疏夫无有用則无所

道者莫大乎位故曰聖人之道大寶曰位疏位耳位是有用之地寶是有用之

物若疆故稱大寶也何以守位曰仁何以聚人曰財疏守位曰仁者

言曰聖人何以守其位必信仁愛故言仁也何以聚理財正辭禁民為非曰

義疏民正為非僻之聖人治使其財用之有節義宜也言以此辭出之以理禁約其

疏正義曰古者包犧至取諸夫此第二章明聖人法自然之理而

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之

宜聖人之作易无大不極无微不究大則取疏正義曰自此至取諸離此一節

與地之為罔罟也云仰則觀象於天俯則觀法於地者言取象大也觀鳥獸之文

所宜植物各有近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之

情作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離離麗也罔罟之用必審物之所**疏**正

曰近取諸身者若耳目鼻口之屬是也遠取諸物者若雷風山澤之類是也舉

遠之德若不作八卦此神明之德閉塞幽隱既作八卦則而象之是通達神明

之德也以類萬物之情者若不作易物情難知今作八卦則而象之是通達神明

罔魚鼈也蓋取諸離者離麗也佃謂附著也言罔罟之用必審知鳥獸或水澤所

附著之處故稱離卦之名為罔罟也案諸儒象卦制器者尚其象則取象不取名也

韓氏之意直取卦名因以制器案上繫云以制器者尚其象則取象不取名也

今既遵韓氏之學且依此釋之善矣包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒

耨之利以教天下蓋取諸益以制器致豐日中為市致天下之民聚天下之貨交

易而退各得其所蓋取諸噬嗑所合設法以合物噬嗑之義也**疏**正義曰包犧

八

中華書局聚

嗑此市一節合天神農取卦造器之義一者制耒耜取於益卦以利益民也包犧者案

帝胥履之紀云大皞帝包犧長於成紀蛇身人首有聖德燧人之世有大人跡出於雷澤

犧氏後世音謬故或謂之伏羲或謂之虞犧一號皇雄氏在位一百一十年包

栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏混沌氏皞英氏有巢氏朱襄氏葛天氏陰康氏

无懷氏凡十五世皆習包犧氏之號也神農者案帝王世紀云炎帝神農氏姜

登也母曰任己有嬌氏女名曰姜登為少典正妃游華山之陽有神龍首感女

承次帝明次帝直次帝釐次帝哀次帝榆罔凡八代及軒轅氏也神農氏沒黃

帝堯舜氏作通其變使民不倦器通物之變故樂其疏不利此一節明神農氏沒

後乃至黃帝堯舜通其易之變理於是廣制器物此節與下制器物為引緒之

勢為下起文黃帝堯舜氏作者案世紀云黃帝有熊氏少典之子姬姓也母曰

附寶孕二十四月而生黃帝於壽丘長於姬水龍顏有聖德戰蚩尤于涿鹿擒

之在位一百一十年崩于青陽代立是為少皞少皞帝名摯字青陽姬姓也母曰

節黃帝時大星如斗下臨華渚女節夢接意感生少皞在位八十四年而崩顓

瑤光之星貫月如虹感女樞於幽房之宮生顓頊於弱水在位七十八年而崩

少皞之孫嬌極之子代立是為帝嚳帝嚳高辛氏姬姓也其母不見生而神異

自言其名在位七十年而崩子帝摯立位九年摯立不肖而崩弟放勳代立

是為帝堯帝堯陶唐氏伊祈姓母曰慶都孕十四月而常有黃雲覆其上為帝

妃出以觀河堯陶唐氏伊祈姓母曰慶都孕十四月而常有黃雲覆其上為帝

八年而崩帝舜代立帝舜姚姓其先出自顓頊顓頊生窮蟬窮蟬生敬康敬康

生句芒句芒生蟠牛蟠牛生瞽瞍瞽瞍之妻握登見大虹意感而生舜於姚墟故

姓姚氏此歷序三皇之後至堯舜之前所為君也此既云黃帝即云堯舜者略

舉五帝之終始則少皞顓頊帝嚳在其間也通其變使民不倦者事久不變則

民倦而變今皇帝堯舜舜之等以其事久或窮故開神而化之使民宜之易窮則

通其變量時制器使民用之日新不有懈倦也神而化之使民宜之者言所以通其

變變則通通則久故通變則無窮也疏正義曰神而化之使民宜之者言所以通其

宜若黃帝已上衣鳥獸之皮其後人多獸少事或窮乏故以絲麻布帛而制衣

裳是神而變化使民得宜也易窮則變變則通通則久者此覆說上文通則變

之事所以通其變者言易道若窮則須隨時改變是以自天祐之吉无不利疏

所以須變者變則開通得久長故云通則久也疏正義曰結變通之善上繫引此文黃

者證明人事之信順此乃明易道道之變引易文證結變通之善上繫引此文黃

帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤乾垂衣裳以辨貴賤也凡有九事皆黃帝下

引重致遠以利天下蓋取諸隨隨宜也服牛乘馬隨**疏**正義曰此九事之第

所致遠是以服人牛乘駕其馬服牛以引重乘馬重門擊柝以待暴客蓋取諸

豫取其備**疏**正義曰此九事之第四也豫者取其豫有防備韓氏以此九事皆以

以卦名解義斷木為杵掘地為白白杵之利萬民以濟蓋取諸小過濟物也

疏正義曰此九事之第五也杵須短木故斷木為杵白須擊地故掘地為白過

也弦木為弧刻木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽睽之用所以威乘爭與弧

疏正義曰此九事之第六也案爾雅弧木弓也故云弦木為弧取諸睽者睽謂

云之利此皆器也益人故稱利也重門擊柝非如舟楫杵白故云利也變稱

此皆義便而言不上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風

兩蓋取諸大壯宮室壯大於穴居故制**疏**正義曰此三事或言上古或言古與

上不同者已前三事皆未造此器之前更無餘物之用非是後物以替前物故不云

明前用所有故本之云上古及古者案未專衣皮也或衣草木事无定體是已

後不得稱上古取諸大壯者以造制宮室壯大於穴居野處一事故取大壯之名也

之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋

取諸大過疏取厚其疏正義曰此九事之第八也。不云上古直云古之葬者若極遠

猶在穴居結繩之後故直云古也。不封不樹者不積土為墳是不封也。不種樹

以標其處是不樹也。喪期無數者哀除則止。无日月限數也。後世聖人易之以

棺槨者若禮記云有虞氏瓦棺未必用木為棺也。則禮記又云殷人之棺槨以

前云槨无文也。取諸大過者送終追遠欲其甚大。過厚故取諸大過也。案書稱

堯崩百姓如喪考妣三載四海遏密八音則喪期無數在堯已前而棺槨自殷

已後則夏已前棺槨未具也。所以其文參差前後不齊者但此文舉大略明前

後相代之義不必確在一時。故九事上從上古結繩而治後世聖人易之以書

契百官以治萬民以察蓋取諸夬疏夬者決也。此明九事之終也。

決斷萬事故取諸夬也。結繩者鄭康成注云疏正義曰是故易者象也。象者材也。者但前

是故易者象也。象也者像也。彖者材也。之材才德也。彖言成卦疏正義曰是故易

章皆取象以制器以是之故易卦者寫萬物之形象。故易者象也。象也者像也。

○謂卦為萬物象者法像萬物猶若乾卦之象法像於天也。彖者材也。者謂卦

下彖辭者論此爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也。陽卦多陰

陰卦多陽其故何也。陽卦奇陰卦耦疏夫少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二

陰故奇為之君陰卦二陽故耦為之主

周易注疏八

五中華書局聚

疏 正生義曰爻也者效天下之動者謂每卦六爻皆倣效天下之物而發動也

其故陰也卦多陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰陰也卦多陽謂巽離兌一陰而二

陽也卦以耦為君故二陽而一陰陰為君故一陽而二陰陰為君故二陰為臣也

故君陰卦之主其德行何也之辨陰陽二卦 **疏** 正義曰前釋陰陽之體未自問之

行何也其德 陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

道必一無為統眾無為則一也臣必二斯則陰陽之數君臣之辨也

曰君子之道陰卦曰小人之道也 **疏** 子之道者夫君以無為統眾無為者為每

故事因循委任臣下不司其事故稱一也臣得其尊卑相正之道故為君子之道

也陰二君而一民小人之道也 **疏** 注陽君至道為君是失其正以陽君道者陽是虛

無為一體純一不為君德亦然故云案經云民而注云臣者陰是形器各有質分不

能純一臣職亦然故云陰臣道也 **疏** 義正

故稱民注意解 易曰憧憧往來朋從爾思 天下一也動必歸乎一思以求朋 **疏**

可尚結成前文陽交以未為一君是子之感物不思而天下之 子曰天下何思何

慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

夫少則得多則感塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟

識其要不在博求一以貫之不慮而盡矣

疏正義曰子曰天下何思何慮者言得一之道心既寂靜

歸於一但初時殊異其塗路也一致而百慮者所致雖不一慮必有百言慮雖百

種必歸於一也塗雖殊異亦同歸於至真也言多則不如少動則不如寂則

思天下何須慮也日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑

往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

疏正義正曰日往則月來至相推而歲成者此覆明上日往則月來寒往則暑來自然相感而

成也往者屈也來者信也者此覆明上日往則月來寒往則暑來自然相感而

生利之事也往是去藏故為屈也來是施用故為信也一尺蠖之屈以求信也

龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也而精義通故能乘天下之神寂然不動感

也**疏**正義曰尺蠖之屈以求信者覆明上往來相感屈信相須也龍蛇之蟄以

存身者言靜以求動也蛟蛇初蟄是靜也以致用者亦言先靜而後動也言動必因靜也

靜而得動亦動靜相須也精義入神以致用者亦言先靜而後動也言動必因靜也

用言聖人用精粹微妙之義入於神化寂然不動因靜而來也**疏**正義曰此亦言人

身不須役其思慮可以增崇其德言利用之道至崇其德也言崇德是動也此亦先
 靜而後動動亦由靜而來也○注利用之道至崇其德也○正義曰云利用之道
 皆安其身而後動身者言欲利益何能利益所須自安其身身既得安然後舉動德乃
 尊崇若不先安身身有患害何能利益所須自安其身身乃能致其用云精義由於入神以致
 其用者言精粹微妙之義由入神寂然不動乃能致其用云崇其德也於過此以
 安身以崇德者言欲利益所用先須自然安其身乃可以增崇其德也

往未之或知也窮神知化德之盛也
 疏正義曰過此以知往則窮極微妙之神曉知變化
 者皆人理之極過此二者以往則微妙不可知故云未之或知也窮神知化德
 之盛者此言過此二者以往之事若能過此以往則窮極微妙之神曉知變化
 之道乃是聖人
 德之盛極也

疏正義曰易曰困于石至勿恆凶此第四章凡有九節引以上章先利用安身
 可以崇德若身自危辱何崇德之有故此章第一節引困之六三危辱之

事以證之也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非
 所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶
 疏正義曰困之六三

於四自應初不納於己是困於九四之石也三又乘二二是剛陽非己所乘
 是下向據於九二之蒺藜也六三又無應是入其宮不見其妻死期將至所以
 凶也子曰非所困而困焉者夫子既引易文又釋其義故云曰非所困謂九
 四若六三不往犯之非六三之所困而六三疆往干之而取困焉名必辱者以
 向上而進二則九三不為其害是非所據也非所據而據焉者謂九二也若六三
 能卑下九二則九三不為其害是非所據也非所據而據焉者謂九二也若六三

焉。身必危者。下向安身也。之。故以身言之云。身必危。處。易曰。公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。子曰。隼

者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器於身。待時而動。何不利之有。動而

不括。是以出而有獲。語成器而動者也。括。結也。君子待時而動。○易曰。至動者也。

章先須安身。可以崇德。故此第二節論明先藏器於身。待時而動。而有不利也。故

引解之上六。以證之三。不應上。又以陰居陽。此上六處解之極。欲除其悖亂。而

去其三也。故公用射隼。此六三之隼。於下體高墉之上。上云。自上攻下。合於順道。故

獲之。无不利也。子曰。隼者禽也。者既引易文於上下。以解之。故言子曰也。君子

藏器於身。待時而動。何不利之有。似此射隼之人也。動而不括者。言射隼之人。既持弓

矢。待隼可射之。動而射之。則不括。結而有礙也。猶若君子藏善道於身。待可動

之時。而與動亦不滯礙。而括結也。語成器而後動者。謂易之所說此者。語論有

見成之器。而後興動也。子曰。小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大

誡。此小人之福也。易曰。履校滅趾。无咎。此之謂也。疏。正義曰。此章第三節也。明

懲誠而得福也。此亦證前章安身之事。故引易噬嗑初九。以證之。以初善不積

九。居无位之地。是受刑者。以處卦初。其過未深。故履校滅趾。而无咎也。善不積

不足以成名。惡不積不足以滅身。小人以小善為无益。而弗為也。以小惡為无

傷。而弗去也。故惡積而不可揜。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。疏。正義曰。此

也。明惡人為惡之極。以致凶也。此結成前章不能安身之事故。引噬嗑上九之

義。以證之上九處斷獄之終。是罪之深極者。故有何校滅耳之凶。案第一第二

周易注疏 八 七 中華書局聚

節皆先引易文於上其後乃釋之此第三已下皆先豫張卦義於上子曰危者然後引易於下以結之體例不同者蓋夫子隨義而言不為例也

安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而

不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

曰此第五節以上章有安身之事故此節恆須謹慎可以安身故引否之九五以證之危者安其位者也言所以今有傾危者由往前安樂於其位自以為安

不有畏慎故致今日危也亡者保其存者所以今日滅亡者由往前保有其存恆以為存不有憂懼故今致滅亡也亂者有其治者所以今有禍亂者由往前

自恃有治也謂恆以為治不有憂慮故今致禍亂也是故君子今雖復安心恆不忘傾危之事國之雖存心恆不忘滅亡之事政之雖治心恆不忘禍亂

之事其亡其亡繫于苞桑者言心恆畏慎子曰德薄而位尊知小而謀大力小其將滅亡其將滅亡乃繫于苞桑之固也

而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

義曰此第六節言不能安其身知小謀大而遇禍故引易鼎卦九四以證之鼎折足覆公餗其形渥凶者處上體之下而又應初既承且施非己所堪故有折

足之凶既覆敗其美道災及其形以致渥凶也言不勝其任子曰知幾其神乎者此夫子之言引易後以此結之其文少故不云子曰也

君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

有交焉未免乎瀆也 疏 正義曰子曰知幾其神乎至萬夫之望者此第七節前能無諂瀆窮理者乎

二能以證之云易曰介于石不終日貞吉知幾其神乎者神道微妙寂然不測人若能豫知事之幾微則能與其神道合會也君子上交不諂下交不瀆者上謂

復行之未嘗 **疏** 正義曰子節論賢人唯庶於幾雖未能知幾故引顏氏之子以明

之也其殆庶乎又以殆為辭有不善未嘗不知者若知幾之人本无不善以顏子

未能知幾故有不善未嘗不自知也知之未嘗復行善者以顏子通幾既知不善之事見

過則改未嘗復更行乃自覺悟於幾理闇昧故有不易曰不遠復无祇悔元吉

善之則改未嘗復更行乃自覺悟於幾理闇昧故有不易曰不遠復无祇悔元吉

不遠而復舍凶之象也夫祇悔而終獲元吉祇大也 **疏** 正義曰以去幾既近

初九以明之也則能復也初九既在卦初則能復於陽天地絪縕萬物化醇男女

道是速而不遠也則能復也初九既在卦初則能復於陽天地絪縕萬物化醇男女

構精萬物化生 **疏** 正義曰天地安身之道在於得此一若已能得一以前章利用安身

此節明得一之事也天地絪縕萬物化醇者變化而精附著之義言天地无心自

然得一唯二氣絪縕共相和會萬物感之變化而精附著之義言天地有心為二則

不能使萬物化醇也男女構精萬物化生也若男女无自然之性而各懷差二則萬

然得一唯二氣絪縕共相和會萬物感之變化而精附著之義言天地有心為二則萬

復行之未嘗 **疏** 正義曰子節論賢人唯庶於幾雖未能知幾故引顏氏之子以明

之也其殆庶乎又以殆為辭有不善未嘗不知者若知幾之人本无不善以顏子

未能知幾故有不善未嘗不自知也知之未嘗復行善者以顏子通幾既知不善之事見

過則改未嘗復更行乃自覺悟於幾理闇昧故有不易曰不遠復无祇悔元吉

善之則改未嘗復更行乃自覺悟於幾理闇昧故有不易曰不遠復无祇悔元吉

不遠而復舍凶之象也夫祇悔而終獲元吉祇大也 **疏** 正義曰以去幾既近

初九以明之也則能復也初九既在卦初則能復於陽天地絪縕萬物化醇男女

道是速而不遠也則能復也初九既在卦初則能復於陽天地絪縕萬物化醇男女

構精萬物化生 **疏** 正義曰天地安身之道在於得此一若已能得一以前章利用安身

此節明得一之事也天地絪縕萬物化醇者變化而精附著之義言天地无心自

然得一唯二氣絪縕共相和會萬物感之變化而精附著之義言天地有心為二則

不能使萬物化醇也男女構精萬物化生也若男女无自然之性而各懷差二則萬

然得一唯二氣絪縕共相和會萬物感之變化而精附著之義言天地有心為二則萬

後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與

也懼以語則民不應也。无交而求則民不與也。莫之與則傷之者至矣。

疏曰正義

曰君子安其身而後動者此明致一之道致一者在身之謂若己之為得則萬

事得若己之為失則萬事失也。欲行於天下先在其身之一故先須安靜其身

而後動和易其心而後語先以心選定矣。易曰莫益之或擊之立心勿恆凶。夫虛

其交而後求若其不然則傷之者至矣。此益之上九爻辭在無位高亢獨唱无和

誠則衆之所不往也。躁以**疏**正義曰此益之上九爻辭在無位高亢獨唱无和

有求則衆之所不往也。躁以**疏**正義曰此益之上九爻辭在無位高亢獨唱无和

存誠則衆之所與躁以有求則物之所不與也。此第五大章可以濟民之行以明失得之

道也。報也。**疏**正義曰子乾坤其易至失得之報此第五大章可以濟民之行以明失得之

子曰乾坤其易之門邪。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體以體天地

之撰也。撰數**疏**正義曰子乾坤其易之門邪者易之變化從乾坤而起猶人之

德而剛柔各有體者若陰陽不合則剛柔之體无從而生以陰陽相合乃生萬物

或剛或柔各有其體多為剛陰多為柔也以體天地之撰者撰數也。天地之

以萬物之象非剛則柔或以通神明之德其稱名也雜而不越。備物極變故其

序不相踰越。况**疏**正義曰以通神明之德者萬物變化或生或成是神明之德

交。繇之辭也。况**疏**正義曰以通神明之德者萬物變化或生或成是神明之德

雜而不越者易之其稱萬物之名萬事論說故辭理雜碎也。辭雖雜碎各依卦

越易之爻辭多載細小之物若見豕負塗之屬是雜碎也。辭雖雜碎各依卦

周易注疏八

九中華書局聚

所宜而言之是於稽其類其衰世之意邪有憂患而後作易世衰則失得彌彰

不相踰越也意邪稽也亂正義曰稽考也類謂事類然考校物皆遂性人悉權娛无累於吉凶

猶考也不憂於禍害今易所論則有亢龍有悔或稱龍戰于野或稱箕子明夷或稱不

如西鄰之禴祭此皆論戰爭盛衰之理故云衰意也凡云邪者疑而不定之

也辭夫易彰往而察來而微顯闡幽以易无往不彰以之闡闡明也微疏彰往而察來

者往而闡明也言易之所說論其初微之事以至其終末顯者也論其初時幽

顯幽而闡明也皆從微以至顯從幽以至明觀其易辭是微而幽闇也演

其義理則顯見著明也以體言之則云微顯也以明觀言之則云闡幽其義一也

但別以體以理開而當名辨物正言斷辭則備矣開釋爻卦使各當其名也疏

故別以體以理開而當名辨物正言斷辭則備矣理類辨明故曰斷辭也疏

曰開而當名者謂開釋爻卦之義使各當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬也

辨物正言者謂辨天下之物各以類正定言之若辨健物正言其龍若辨順物

正言其馬是辨物正言也斷辭則備矣者言開而當名其稱名也小其取類也

大託象以明義疏塗噬腊肉之屬是其辭碎小也其取類也大多者言雖是小物

而比類而廣大也其旨遠其辭文其言曲而中變化无恆不可為典疏

取義類而廣大也其旨遠其辭文其言曲而中要故其言曲而中疏

者近道此事遠明彼事是其旨深遠若龍戰于野近言龍戰乃遠明陰陽關

文飾也若黃裳元吉不可直言得中居職乃云黃裳是其辭文也其言

曲而中者變化无恆不可為體例其言隨物屈曲而各中其理也其事肆而

隱事顯也而**疏**正義曰其易之所載之事其辭放因貳以濟民行以明失得之報

貳則失得也因失得以其會則吉乖其理則凶得之**疏**正義曰因貳以濟民行者貳

報也失得之報者得其會則吉乖其理則凶得之**疏**正義曰因貳以濟民行者貳

然吉凶二理以濟民之行也欲令趨吉而避凶以善而不得則報之以凶而不得則報之以吉是明失

報得之也**疏**正義曰易之興也至巽以行權此第六明九卦所以為德之所用也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎**疏**正義曰其於中

之辭起於中若易之垂教矣但中古之時漸澆浮非象可以為教又須繫以

疑辭直觀其象足以垂教矣但中古之時漸澆浮非象可以為教又須繫以

文辭示其變動吉凶故爻卦之辭起於中古則連山起於神農歸藏起於黃帝

周易起於文王及周公也此之所謂論謂周易也作易者其有憂患乎者若無憂

患何思何慮不須營作今既作易故知有憂患也身既患憂須垂法以示於初卷詳

以防憂患之事故繫之以文辭明其失得與吉凶也其作易憂患已於初卷詳

是故履德之基也**疏**正義曰以爲憂患此九卦最是脩德之甚故特舉

之言焉以履踐其禮敬事故履上故履爲德之初基也謙德之柄也復德之本也

夫動本於靜語始於默復者**疏**正義曰謙德之柄也者言為德之時以謙為用

各反其所始故為德之本也**疏**若行德不用謙則德不施用是謙為德之柄猶

斧刃以柯柄為用也復德之本者言為德之固也**疏**正義曰

先從靜默而來復是靜默故為德之根本也時恆德之固也移也**疏**言為德

之時恆能執守始終不變則損德之脩也益德之裕也德能益物者其**疏**損德之

德之堅固故為德之終固也德能益物者其**疏**損德之

脩者人損者能自恆自降損於己故謙損別言也益德之裕者裕寬大也能者論其退

於物則德困德之辨也益困而**疏**正義曰若遭困之時守井德之地也象所處不移

更寬大也**疏**正義曰改邑不改井井是所居之常處能巽德之制也巽所以申**疏**曰正義

也**疏**守正處不移是德之地也言德亦不移動也巽德之制也命明制也**疏**曰正義

申明此已上明九卦各與德為用也履和而至和而不至故可履也**疏**曰正義

此已下明九卦之德也言履踐也與謙尊而光復小而辨於物不微而辨之**疏**曰正義

物和諧而守其能至故可履踐也與謙尊而光復小而辨於物不微而辨之**疏**曰正義

尊而光者以能謙卑故其德益尊而光明也復小而辨於物者恆雜而不厭而雜

言復卦於初細微小之時即能辨於物之吉凶不遠速復也者恆雜而不厭而雜

不能厭是**疏**而正義曰言恆卦雖與物之雜碎並居損先難而後易難也損身以脩而無患

故也**疏**正義曰先自減損是難益長裕而不設長裕因物為興務不虛設也**疏**

德之時恆能執守始終不變則損德之脩也益德之裕也德能益物者其**疏**損德之

德之堅固故為德之終固也德能益物者其**疏**損德之

脩者人損者能自恆自降損於己故謙損別言也益德之裕者裕寬大也能者論其退

於物則德困德之辨也益困而**疏**正義曰若遭困之時守井德之地也象所處不移

更寬大也**疏**正義曰改邑不改井井是所居之常處能巽德之制也巽所以申**疏**曰正義

也**疏**守正處不移是德之地也言德亦不移動也巽德之制也命明制也**疏**曰正義

此已下明九卦之德也言履踐也與謙尊而光復小而辨於物不微而辨之**疏**曰正義

物和諧而守其能至故可履踐也與謙尊而光復小而辨於物不微而辨之**疏**曰正義

尊而光者以能謙卑故其德益尊而光明也復小而辨於物者恆雜而不厭而雜

言復卦於初細微小之時即能辨於物之吉凶不遠速復也者恆雜而不厭而雜

不能厭是**疏**而正義曰言恆卦雖與物之雜碎並居損先難而後易難也損身以脩而無患

故也**疏**正義曰先自減損是難益長裕而不設長裕因物為興務不虛設也**疏**

德性履以和行謙以制禮復以自知己也**疏**九卦各有施用而有利也此以下論

以者裁制於禮敬事於人是調和性能返復求身則自知得失也。可恆以一德以爲

疏正義曰恆能終始不損以遠害以遠害而已。可**疏**正義曰自降損修身益以

與利困以寡怨。困而不濫**疏**正義曰寡怨者遇困守節不移不怨天不尤人是

无怨於物。井以辯義。施而无私**疏**正義曰井能施而无私則是巽以行權。經而

合道必合乎巽順**疏**正義曰巽順以既能順時合宜故可以行權也。

疏矣此第七章明易書體用也。易之爲書也。不可遠。擬議而動不可遠者言易書之體皆做法陰陽

爲道也。屢遷變動不居。周流六虛。位也。**疏**正義曰其爲道也。屢遷者屢數也。

改若乾之初九則潛龍九二則見龍是屢遷也。變動不居者言陰陽六虛者言陰

變動不恆居一體也。若一陽生爲復二陽生爲臨之屬是也。周流六虛者言陰

陽周徧流動在六位之虛六位言虛上下无常剛柔相易不可爲典要。定準也。

疏正義曰上下无常者初居一位又居二位剝卦一陽上極也。十一月一陽下極也。

歸初也。剛柔相易不可爲典要者言陰陽六錯綜上下兩相交易或以陰易陽或以陽

易陰或在初位相易不可爲典要者言陰陽六錯綜上下兩相交易或以陰易陽或以陽

要會唯變所適。趣舍存乎會也。**疏**定準唯隨應變之時所適也。其出入以度

外內使知懼明出入之度使物之致外內之戒也出入尤行藏外內尤隱顯此外

內之疏時正義曰其出入以幽隱致凶明夷以處味利貞是出入有度也外內使

知懼者外內尤隱顯言欲隱顯之人使知畏懼凶咎而不為也又明於憂患與故

故事疏正義曰故事故也非但使人與萬事也无有師保如臨父母安而不忘危

終日乾乾不疏正義曰言使人畏懼此易歸之故云如臨父母也初率其辭而

揆其方既有典常能循其辭以度其義原其初以要其終則唯變所適是其

正義曰初率其辭而揆其方者率循也揆度也方義也言人君若能初始依循

變萬化不可為典要然循其辭度其義原尋其初要結其終皆唯變所適是其

云不可為苟非其人道不虛行疏正義曰言若聖人則能循其文辭揆其義理

則不曉達易之道理則易之道不虛行也必不如此故云道不虛行也易之為書

也原始要終以為質也終始之義也兼疏則正義曰此以下亦明易辭體用尋其辭

質體也言易之為書原窮其事之初始乾初九潛龍勿用是原始也又要會其

事之終末若上九亢龍有悔是要終也言乾初九潛龍勿用是原始也又要會其

亢龍是一卦之始終也諸卦亦然若大畜初畜而后通皆是也亦有一爻之中

原始要終也故坤卦之初六履霜堅冰至履霜是原始也堅冰至是要終也

六爻相雜唯其時物也爻各存乎其時物事也**疏**正義曰物事也一卦之中六爻相雜

九盛桓利居貞是居貞之時有居貞之事略舉一爻餘爻倣此也其初難知其上易

知本末也初辭擬之卒成之終夫事始於微而上者卦之終事皆成著故易知也

疏正義曰其初難知者謂卦之初始起於微細始擬議其端緒事未顯著故難

上則其初宜云下也者初既言初則上應稱末互文也易知是末也以事本故難知以

此從經文也本末也者初既言初則上應稱末互文也易知是末也以事本故難知以

始末故易知故云本末也初辭擬之者覆釋其初難知也卒了而成就終竟故

也易知若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知

矣知者觀其象辭則思過半矣夫象者舉立象之統論中爻之義約以存博簡

衆之所歸者一其事彌繁則愈滯乎形其理彌約則轉近乎道象之為義若

至過半矣正義曰若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備者言雜聚天下

內而有六爻各主其物各數其德欲辨定此六爻不能盡統卦義以中爻言中

偏故能統卦義也尤乾之九二見龍在田利見大人之時九五飛龍在天利見大人

是總攝乾卦之義也乾是陽長是行利見大人之時九五飛龍在天利見大人

之六二云直方大攝坤卦地道之義六五黃裳元吉亦統攝坤之臣道之義也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣者噫者發聲之辭卦爻雖衆意義必在其中爻

周易注疏八

十二中華書局聚

噫乎發歎要定或此卦存之與亡吉之與凶但觀其中爻則居然可知矣謂平

居自不知不須營為也此知者觀其象辭則思慮有益矣過半矣○注夫象者至近乎

道○明知達之士觀此卦下象辭之統者謂文王卦下象辭舉明立此卦象之網統

也○云論中爻之義者言象辭論量此卦中爻義意也舉立象之統者若屯卦象

云利貞夫子釋云動於險中大亨貞者是舉立象之統也論中爻之義者若蒙

卦云蒙亨初筮告注云能為初筮其唯舉中爻是約是簡存備六爻之義是存博

之義也云約以存博簡以兼眾者唯舉中爻是約是簡存備六爻之義是存博

兼眾也云雜物撰德而一以貫之者一卦六爻是約是簡存備六爻之義是存博

以貫眾也云雜物撰德而一以貫之者一卦六爻是約是簡存備六爻之義是存博

愈滯乎形者愈益也滯謂陷滯也若事務彌更繁多則轉益滯陷於道體以約

處妨礙也云其理彌約則轉近乎道者若理能簡約則轉益滯陷於道體以約

少無為之稱也故疏用正義曰三才之道并明易與之時總贊明易道之大也各隨文釋之

二與四同功而異位其善不同二多譽故二處中和四多懼近也於君逼

故多柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也道須援而濟故有不利遠者為

二之能无咎疏道當須親附於人以得濟今乃遠其親援而欲上逼於君所以

多懼其不宜利於疎遠也其要无咎其用柔中也所以然者覆釋上二多譽也言二所

與五同功同陽而異位賤有貴三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪三五

陽位柔非其位處之則危居以剛健勝其任也夫所貴剛者閑邪存誠動而不

違其節者也所貴柔者含弘居中順而不失其貞者也若剛以犯物則非剛之

道柔以卑佞則疏正義曰貴賤三等其柔危其剛勝邪者此釋三與五同功之

非柔之義也疏義五為貴三為賤是貴賤之等也此並陽位若陰柔處之則

傾危陽剛處之則剋勝其任故云其柔危其剛勝也諸本三多凶五多功易之

之下皆有注今定本无也三居下卦之極故多凶五居中處尊故多功也

為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三材而兩之故六六者非

宅也三材之道也說卦疏正義曰易之為書至吉凶生焉此節明三材之義六

效法者非更別有他道有變動故曰爻爻有等故曰物等類也乾陽物也坤陰

義唯三材之道也疏正義曰道有變動故曰爻爻者言三材之道既有變化而移

后。爻有剛柔之用故疏正義曰道有變動故曰爻爻也爻有三材之道既有變化而移

曰。爻有等故曰物疏動故重畫以象之而曰爻也爻有等故曰物者物類也言

爻有陰陽貴賤等級以象物相雜故曰文剛柔文錯疏正義曰言萬物遞相錯

萬物之類故謂之物也疏生也。由文之不當相與聚居不當於理故吉凶生也

也。文不當故吉凶生焉疏正義曰若相與聚居不當相與聚居不當於理故吉凶生也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪疏而文王以盛德蒙難

文王之道德以是故其辭危疏文王與紂之疏正義曰易之興也至易之道也此一

明易之道德以是故其辭危疏文王與紂之疏正義曰易之興也至易之道也此一

者憂其傾危也。以當紂世憂畏滅亡故作易辭多述憂危之事亦以垂法於后

使保身危懼避其患難也。周氏云謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危而不

正也。今案康伯之注云文王與紂之事危其辭也。則似周釋為得也。案危者使

下覆云危者使平則似危謂憂危是非既未可明所以兩存其釋也

周易注疏八

平易者使傾易慢**疏**正義曰危者使平也易者使傾者若其慢易不循易道者則使之

傾覆若紂為凶其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也文夫

不當而吉凶生則保其存者亡不忘亡者存有其治者亂不**疏**正義曰其道甚

忘危者安懼以終始歸於无咎安危之所由交象之本體也**疏**大百物不廢者

言易道功用甚大百種之物賴之无有休廢也懼以終始者言恆能憂懼於終

始能於始思終於終思始也其要无咎者若能始終皆懼要會歸於无咎也此

之謂易之道者言易之為道若大體如此也無凶咎此謂易之所用之道其大體如此也

疏正義曰夫乾天下至其辭屈此第九章自此而下終篇末總明易道之美

也兼明易道愛惡相攻情偽相感吉凶悔吝由此而生人情不等制辭各異

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻

能說諸心能研諸侯之慮諸侯物主有為者也務說**疏**正義曰德行恆易以知

略不有艱難以此之故能知險之所與若簡靜不有煩亂以此之故知阻之所

也德行恆簡以知阻者言坤之德行恆為簡靜不有煩亂以此之故知阻之所

與也若阻則為阻難故知其小難知大難曰險者案坎卦象云天險不可升地

險山川丘陵言險阻云阻故知險逆告於人則萬物之心无不喜說故曰能說諸

萬物之心皆患險阻今以阻險逆告於人則萬物之心无不喜說故曰能說諸

心也諸物之心則能精妙諸侯之慮謂諸侯以此萬物之道思慮諸物轉益精粹

能說諸物之心則能精妙諸侯之慮謂諸侯以此萬物之道思慮諸物轉益精粹

善也所得凶者是故愛惡相攻而吉凶生泯然同順何吉何凶愛惡相攻然後逆順者殊故吉凶生**疏**正義曰若

泯然無心事無得失何吉凶之有由有所貪愛有所憎惡兩相攻遠近相取而

擊或愛攻於惡或惡攻於愛或兩相攻擊事有得失故吉凶生也遠近相取而

悔吝生互相取尤相資也遠近之文**疏**正義曰遠謂兩卦取上下不相應之類近謂比

也情偽相感而利害生以感物則得利害也**疏**正義曰情謂實情偽謂虛偽

若以虛偽相感則害生也凡易之情近而不相得則凶近況比交也近而不相得必有乖違之

患或有相違而無患者得其應也相順而皆疏正義曰各無外應則致凶咎若不

凶者乖於時也存事以考之則義可見矣疏得正義曰各無外應則致凶咎若不

有應雖近不相或害之悔且吝夫無對於物而後盡全順之道豈可有欲害之

得不必皆凶也疏正義曰言若能弘通不偏對於物盡竭順道物豈害之今既有欲害之

且害之悔將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人

其辭游失其守者其辭屈疏正義曰將叛者其辭慚者此已下說人情不同其

辭慚也中心疑者其辭枝者枝謂樹枝也中心於事疑惑則其心不定其辭分

散若間枝也吉人之辭寡者以其吉善辭直故辭寡也躁人之辭多者以其辭煩

躁故其辭多也誣善之人其辭游者游謂浮游之志故其辭虛漫故言其辭

游也失其守者其辭屈者居不值時失其所守之志故其辭屈撓不能申也凡

此辭者皆論易經之中有此六種之辭謂作易

之人迷此六人之意各準望其意而制其辭也

周易兼義卷第八

珍做宋版印

周易注疏校勘記卷八

阮元撰盧宣旬摘錄

周易兼義卷第八 錢本錢校本宋本作周易注疏卷第十二

周易繫辭下第八 石經釋文岳本古本足利本同錢本宋本無第八二字

繫辭焉而命之 石經岳本閩監毛本同釋文命孟作明古本無焉字

況之六爻 岳本閩監毛本同古本下更有六爻二字

見存之爻辭 閩監毛本同岳本宋本古本足利本見作則○圖案則字是也
正義可證

立在其卦之根本者也 錢本閩監本同毛本立作在立

貞勝者也 石經岳本閩監毛本同釋文貞勝姚本作貞稱

夫有動則未免乎累 正義未下有能字

貞夫一者也 石經岳本閩監毛本同古本夫作於釋文出貞夫

隤然示人簡矣 石經岳本閩監毛本同釋文隤孟作退陸董姚作安

像此者也 岳本閩監毛本同石經初刻作象後加人旁下第三章同釋文出像
此

則德之不大 孫志祖云之字疑衍

聖人之大寶曰位 石經岳本閩監毛本同釋文寶孟作保

何以守位曰仁 石經岳本閩監毛本同釋文曰人王肅卜伯玉桓玄明僧紹作

財所以資物生也 岳本閩監毛本同古本也上有者字

必信仁愛 閩監毛本同宋本信作須○補案須字是也

包犧氏之王天下也 石經岳本閩監毛本同釋文包本又作庖孟京作伏犧孟京作戲

无微不究 岳本閩監毛本同足利本微作細

作結繩而為罔罟以佃以漁 石經岳本閩監毛本同釋文為罟黃本作為罔罟佃本亦作田漁本亦作魚

或水澤以罔魚鼈也 浦鏜云澤當作漁

故稱離卦之名 浦鏜云稱當作取

揉木為耒 石經岳本閩監毛本同釋文為耒本或作揉木為之耒耨非

在位一百一十年 錢本宋本同閩監毛本下一作二案帝王世紀正作一

皆習包犧氏之號也 浦鏜云習當作襲

納奔水氏女曰聽談 錢本宋本閩本同監毛本談作談

不解倦也

閩監毛本同岳本宋本古本足利本解作懈○按懈正字解假借字

大星如斗

閩監毛本同錢本宋本斗作虹

生顛頊於弱水

盧文韶云當作若水

萬天氏

補案萬當作葛形近之譌毛本正作葛今改正

乃至皇帝堯舜

補各本皇皆作黃案黃字是也下並同

易窮則變變則通通則久

石經岳本閩監毛本同釋文一本作易窮則變通則久

通則變之事

閩監毛本同錢本宋本則作其○補案其字是也

是以自天祐之吉无不利

岳本閩監毛本同釋文祐本亦作佑石經利下有也字古本同

此明若能通變

閩監毛本同錢本宋本通變作變通

此乃明易道道之變通

補案道字不當重毛本刪一道字

以辨貴賤

岳本閩監毛本同釋文以别一本作辯

此於九事之第一也

浦鏜云於字衍是也

何以連云

浦鏜云當作所以連云是也

剡木爲舟剡木爲楫

石經岳本閩監毛本又作楫

閩監毛本同釋文持本又作剡按本亦作剡楫

致遠以利天下

石經岳本閩監毛本同釋文一本無此句

乘理以散通也

閩監毛本同岳本宋本足利本通作動古本同也上有者字下各得其宜也同

石經岳本閩監毛本同釋文一本無以利天下一句

以利天下蓋取諸隨

石經岳本閩監毛本同釋文一本無以利天下一句

以待暴客

石經岳本閩監毛本同釋文暴鄭作虤

取其豫備

閩監毛本同岳本宋本古本作取其備豫

特以此象

閩監毛本同宋本象作豫

易之以棺槨

石經岳本同閩監毛本槨作槨非釋文出棺槨

書契所以決斷萬事也

岳本閩監毛本同宋本決上有夬字

象也者像也

石經岳本閩監毛本同釋文衆本並云像擬也孟京虞董姚還作象

故易者象也

浦鏜云故下有云字

象也者像也○謂卦爲萬物象者

補案○當者字之誤毛本正作者

无爲者爲每事因循

孫志祖云下爲字當作謂

憧憧往來 石經岳本閩監毛本同釋文憧本又作懂

心既寂靜 閩監毛本同宋本寂靜倒

來者信也 石經岳本閩監毛本同釋文信本又作伸

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

蛟蛇初蟄 錢本宋本閩本同監毛本蛟改龍

由安其身而後動也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本由作皆○圃案皆字是也正義可證

過此以往 石經岳本閩監毛本同古本此下有而字

以上章先利用安身 集解先下有言字

何崇德之有 集解無德字

據于蒺藜 石經岳本閩監本同毛本藜作藜釋文出蒺藜

死期將至 岳本閩監毛本同石經死字漫滅餘同釋文出死其云其亦作期

履非其地 閩監毛本同宋本地作位集解同

故云不曰 隨閩監毛本不作子案子字是也

則九三不為其害 爾雅三當二字之譌毛本正作二

是以出而有獲 石經岳本閩監毛本同古本下有何字

此君子若包藏其器於身 錢本宋本同閩監毛本此作比

待隼可射之動而射之 盧文弨云上之字下當有時字嚴杰云動疑時字之誤

小懲而大誡 岳本閩監毛本同石經初刻戒後改誡

履校滅趾 爾雅古本同石經岳本閩監毛本履作履釋文止本亦作趾案履字是也噬嗑爻辭及下正義可證

故惡積而不可揜 石經岳本同閩監毛本揜作掩

何校滅耳 石經岳本閩監毛本同古本何作荷釋文出何校

繫于苞桑 岳本閩監毛本同石經初刻包後加計

力小而任重 岳本閩監毛本同石經小作少錢大昕云當從唐石經為正後漢書朱馮虞鄭周傳贊注引易與石經同三國志王脩傳注引魏略

力少任重又漢書王莽傳自知德薄位尊力少任大今本少作小唯北宋景祐本是少字

鮮不及矣 釋文鈔本亦作鮮

理而无形 閩監毛本同岳本宋本古本足利本无作未集解同孫志祖云據乾文言可與幾也疏當作有理而未形

故能朗然元昭 閩監毛本同岳本宋本古本足利本昭作照集解同

故為吉之先見也 集解故為作故言

介于石 石經岳本閩監毛本同釋文介眾家作矸

未嘗不知 石經岳本閩監毛本同古本下有也字

以顏子通幾 閩監毛本同錢本宋本通作近

得一者 閩監毛本同岳本宋本古本足利本一作二

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生 岳本閩監毛本同釋文絪縕本又作氤氳石經構字木旁摩改初刻似从

女古本精下衍而字

君子脩此三者 石經岳本閩監本同毛本脩誤修

則物之所不欲也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本欲作與按正義作與

乾坤其易之門邪乾陽物也 岳本監毛本同閩本陽誤坤釋文其易之門邪本又作門戶邪

況爻繇之辭也 閩本宋本古本足利本同岳本監本繇作繇毛本誤卦釋文出爻繇

易之其稱萬物之名 浦鏜云之其當作辭所

所以明失得 閩監毛本同岳本明作辨宋本古本足利本作辯

故云衰意也 浦鏜云衰下脫世之二字

辨物正言 石經岳本閩監毛本同釋文出辨物錢本亦作辯

欲令趨吉而避凶 閩監本同毛本趨作趨錢本宋本作取

身既患憂 補毛本患憂作憂患

故為德之時 閩監毛本同宋本故作欲

謙德之柄也 石經岳本閩監毛本同古本無也字

損德之脩也 石經岳本閩監毛本同釋文脩馬作循

能以利益於物 閩監毛本同錢本宋本無以字

困德之辨也 閩監毛本同石經岳本辨作辯釋文出之辯

象居得其所也 岳本閩監毛本同古本無象字

恆雜而不厭 石經岳本閩監毛本同古本雜上有先字

不被物之不正也 閩監毛本同宋本不正作厭薄

而百姓不知其由也 岳本閩監毛本同古本由作曲

以禮敬事於人 閩監毛本同錢本疊敬事二字

物亦益已 閩監毛本同錢本宋本益作盈

井以辯義 石經同岳本閩監毛本辯作辨

巽順以 閩監毛本同錢本宋本以作也

故可以權行也 閩監毛本同錢本宋本權行倒

不可立定準也 岳本閩監毛本同宋本立作以

在二位相易 閩監毛本同錢本宋本上有或字

趣舍存乎會也 岳本閩監毛本同古本會上有其字

出入尤行藏外內尤隱顯 毛本尤作猶下正義並同

初九盤桓 閩監毛本同錢本盤作磐

若夫雜物撰德辯是與非 石經岳本同閩監毛本辯作辨釋文撰鄭作算

知者觀其彖辭 石經岳本閩監毛本同古本知作智彖作象釋文出知者彖辭

尤乾之九二 補毛本尤作猶

其用柔中也 石經岳本閩監毛本同古本中上有得字

須援而濟 岳本閩監毛本同古本援作扶

其剛勝邪 石經岳本閩監毛本同古本下有也字

陽剛處之則剋勝 錢本宋本閩本同監毛本剋作克

兼三材而兩之 岳本宋本古本足利本同閩監毛本材作才石經初刻作才後改材下同

故曰爻有等故曰物 閩監毛本同岳本疊爻字足利本爻上有交字古本下有也字

物相雜故曰文 石經岳本閩監毛本同足利本無相字

玄黃錯雜 閩監毛本同岳本宋本足利本錯作相古本同下有也字

今以阻險 宋本同閩監毛本阻險倒

則覩方來之驗也 岳本閩監毛本同古本覩作觀

不勞探討 閩監毛本同岳本宋本古本足利本討作射釋文出探射疏探討宋本亦作射

情逆違道以陷凶 補閩監毛本同岳本宋本古本足利本陷作蹈案蹈字是也

然后逆順者殊

閩本同岳本監毛本后作後古本下有功字

情偽相感而利害生

石經岳本閩監毛本同古本無此八字及注文

情謂情實

閩監毛本同錢本宋本情實作實情

近況比爻也

岳本宋本古本足利本同閩監毛本況誤凡

以各无外應

閩監毛本同錢本宋本以作又

失其守者其辭屈

石經岳本閩監毛本同古本下有也字

故言其辭游也

閩監毛本同錢本宋本游上有浮字盧文弨云言字疑衍

周易注疏校勘記卷八

珍做宋版印

周易兼義卷第九

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉 勅撰正義

韓康伯注

周易說卦第九。疏以正義曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所為也孔子

繫辭中略明八卦小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣又曰八卦成

列象在其中矣因而重之爻在其中矣又云古者包犧氏之王天下也仰則觀

象於天俯則觀法於地觀萬物之情然引而伸之重三成六之意猶自未明仰

八卦以通神明之德以類萬物之情然引而伸之重三成六之意猶自未明仰

觀俯察近之說卦焉先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之后說卦之前

以象象附上下二經為六卷則上繫第七下繫第八文言第九

九說卦第十輔嗣之文言分附乾坤二卦故說卦為第九

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著。幽深也贊明也著受命如。昔者至

正義曰據今而稱上世謂之昔者也聰明且下繫已云包犧氏之王天下也於

不知所以然者釋聖人所以深明神妙而無方生成變化不知所以然與

用者道為一故繫辭云著人之德員而神其受命如嚮亦不知所以然與

倚數九參奇也兩耦也七參天至倚數於天取耦數於地而立用著求卦其撰著

故曰參天兩地而倚數也○注得取奇數於天取耦數於地而立用著求卦其撰著

三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也鄭玄亦云天地之數備於十乃三

地十二載九欲極於數庶得吉凶天之審也其意皆以繫辭所云大演之數五十其用

而倚數驗文準義故知如此韓康伯注繫辭云大演之數五十其用王輔嗣意云

易之所賴者五不用本末合數故有五十則其一不用也非即天地之數故不用馬

融鄭玄等說然此倚數生數在天著之也後立卦之前明用著得數而布以耦於

地而兩是耦數之始三是何以參兩為目奇耦者蓋古之奇耦亦以三兩言之

有包陰之道故天舉其多有地言其少也○觀變於陰陽而立卦卦象也雷風相薄

山澤通氣擬象陰陽變化之體著則錯綜天地參兩之數著極數以○立觀變至

正義曰言其作易聖人本觀卦則變雷風之道象於天地陰陽而相薄山澤通氣擬

象陰陽變化之體。○此言六十四卦非小成之八卦也。伏犧初畫八卦以震象

化之理未為周備。故此云八卦相錯。數往者順。知來者逆。注云：八皆以繫辭

論用著之法。云：四營而成易。十有八變而成卦。謂用著三爻而布一爻則十

莫不用陰陽兩爻而畫之。中卦後文。又重之為六十四卦。然以後天地變化人事吉凶

凶之義。著是數也。傳稱物生而後有象。象而後有滋。滋而後有取。卦爻以定。吉凶繫

辭曰：天用神物聖人則之。无有遠近。幽深遂其既重。是也。繫辭言伏犧作易之

初不假用。著成卦。故人直言之。仰觀俯察。此則論其既重。是也。繫辭言伏犧作易之

著后言立卦。非是聖人發揮於剛柔而生爻。變動相和。○又就卦發動。揮散於

剛柔兩畫。而生變動之爻也。故和順於道德而理於義。窮理盡性。以至於命。命者

曰：發揮於剛柔而生爻也。故和順於道德而理於義。窮理盡性。以至於命。命者

極窮理也。○和順於道德而理於義。窮理盡性。以至於命。命者

盡其極也。○和順於道德而理於義。窮理盡性。以至於命。命者

又賦之命。莫不窮其短長。定其吉凶。故曰：和順於道德而理於義。窮理盡性。以至於命。命者

至短之命也。○注：命者至極也。○正義曰：命者乃自然之至理。故窮理則盡其極也。

疏正義曰：昔者至成。章此。

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰

周易注疏九 中華書局聚

柔與剛后在天成象萬物資始乎天陰成形乎地故天曰柔者言其形變化始於氣象而

而言陰陽者本其始也在昔者至柔與剛○正義曰八卦小成但有三畫於

氣而言柔剛者要其終也在昔者至柔與剛○正義曰八卦小成但有三畫於

云昔者聖人之畫卦作易也將以順性命之理須在陰陽必備是以造化闢設

生成萬物性命之理也其天地生成萬物之理須在陰陽必備是以造化闢設

之時其立天之道有二種之氣曰成物之陰與施生之陽也○正義曰在形而

種之形曰順承之柔與特載之剛也○注在形而言陰陽者○正義曰在形而

言陰陽者即尚書云高明柔克及左傳云天為剛德是也立人之道曰仁與義

柔剛者即尚書云高明柔克及左傳云天為剛德是也立人之道曰仁與義

兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章○設以六

效三才之動故六畫而成卦也六位或柔或剛故曰迭用柔剛也疏立人之道

五為陽故曰分陰分陽六爻升降或柔或剛故曰迭用柔剛也○疏至成人之道

正義曰天地既立人皆兩之立人之道有二種之性曰愛惠之仁與斷之義

也既備三才之道而皆兩之作易本順此道理須六畫成卦故作易者因而重

之使六畫而成卦也六畫所處有其六位分二四為陰位三五為陽位迭用六

八之柔爻七九之剛爻而來居之故作易者分布六位而成爻卦之文章也○六

王輔嗣以為初上无陰陽定位此注用王之說也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆○易

卦相錯變化理備於往則順是故易逆數也○疏天地定位至數

而知之於來則逆而數之是故易逆數也○疏天地定位至數

一節就卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象

水火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用物品物无變化之理所以因

而重之今八卦相錯則天地人莫不備矣故云天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資既八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯則易之爻卦與天地等成性命之理吉凶之數既往之事將來之幾備在爻卦之中矣故易之為用人欲數知將來之事者易則逆前而數之是故聖人用此易道以逆數知來事也○注作易至民用○正義曰易雖備知來往之事莫不假象知之故聖人作易以逆觀來事也以前民用者易占事在其民用之前此繫辭文引之以證逆事也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以

藏之疏正義曰此一節總明八卦養物之功烜乾也上四舉象下四舉卦帝出

乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮疏正義曰帝

出乎震至故曰成言乎艮者康伯於此无注然益卦六二王用亨于帝吉王輔

嗣注云帝者生物之主與益之宗出震而齊巽者也王之注意正引此文則輔

嗣之意以此帝為天帝也帝若出萬物則在乎震繫齊萬物則在乎巽令萬物

相見則在乎離致役以養萬物則在乎坤說萬物而可言者則在乎兌陰陽相

戰則在乎乾受納萬物勤勞則在乎萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也

坎能成萬物而可定則在乎艮也
齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也疏正義曰萬物出乎震震東方者解上帝出乎

物出生也齊乎巽巽東南之時萬物皆絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦

也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也者解上相見也又位在南方故聖

人法南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也者解上相見也又位在南方故聖

而治也故云蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋

也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者

水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物

之所成終而所成始也故曰成言乎艮

解上致役乎坤以坤是象地之養物不專一也兌正秋也萬物之所說也故曰說

言乎兌者解上說言乎兌以兌是象澤之卦說萬物者莫說乎澤又位是西方

之卦斗柄指西是正秋八月也立秋而萬物皆說成也戰乎乾乾西北之卦也

居之陰陽相薄也者解上戰乎乾是西北方之卦也勞卦是純陽而

之所歸也故曰勞乎坎者解上勞乎坎於時為冬冬時萬物閉藏納受為勞是所

為勞卦也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

神也者妙萬物而為言者也於此言無物妙萬物而為言也則雷疾風行火炎

水潤莫不自然相與為正正義曰神也者至成萬物也此一節別明八卦生成
變化故能萬物既成也正之用八卦運動萬物變化應時不失无所不成莫有
使之然者而求其真宰无有遠近了无晦跡不知所以然而况之曰神也然
則神也者非物妙萬物而為言者神既範圍天地故此之下不復別言乾坤直
舉六子以明動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫熯乎火說
神之功用

萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫威乎艮故水火相
逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也疏疾乎震震象雷也撓散
萬物者莫疾乎巽巽象風也乾燥萬物者莫燥乎坎坎象水也終萬物始萬物者莫
說乎兌兌象澤也潤燥萬物者莫潤乎坤坤象地也終萬物始萬物者莫威乎

艮艮東北方之卦也故水火雖不相入而相逮及雷風雖不相薄而相悖逆山
澤雖相懸而能通氣然後能行變化而盡成萬物也艮不言山獨舉卦名者動
撓燥潤之功是雷風水火至於終始萬物於山義為微故言艮而不言山也上
章言水火不相入此言水火相逮者既不相入又不相及則无成物之功明性

雖不相入而氣相逮及也上言雷風相薄之功明雖不相薄而不相逆也
若相薄而相悖逆則相傷害亦無成物之功明雖不相薄而不相逆也
乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也疏正義曰此名一

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

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊疏正義曰此一
節說八卦此畜

周易注疏九四中華書局聚

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

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口 **疏**正義曰此一

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

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得

女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三

索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女 **疏**正義曰此一節說乾坤

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

玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果 **疏**正義曰此

卦廣明卦象者也此一節廣明乾象乾既為天天動運轉故為圓也為君為父取其尊道而為萬物之始也為玉為金取其剛之清明也為寒為冰取其西北

寒冰之地也為太赤取其行健之甚瘠馬言此馬有牙如倨能
行健之久也為瘠馬取其行健之甚瘠馬言此馬有牙如倨能
食虎豹爾雅云倨牙食虎豹此之謂也王廙云駁馬能食虎
豹取其至健也為木果取其果實著木有似星之著天也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為眾為柄其於地

也為黑疏正義曰此一節廣明坤象坤既為地地受任生育故謂之為母也為

移也為均以其地道平均也為子母牛取其多蕃育而順之也為大輿取其能
載萬物也為文取其地道平均也為子母牛取其多蕃育而順之也為大輿取其能

之本也其於地也為黑取其極陰之色也

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也

為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮疏正義曰此一節

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

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

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

鮮鮮明也取其春時草木蕃育而鮮明

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人

周易注疏九 五五中華書局聚

剛在內也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為蟹為蟹

為贏為蚌為龜其於木也為科上槁疏方正義曰此一節廣明離象離為火取南

取其有明似火之類也為中女如上釋離為中女也為甲冑取其剛在外也為

戈兵取其剛在於外以剛自捍也其於人也為大腹取其懷陰氣也為乾卦取其

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

艮為山為徑路為小石為門闕為果蕨為闍寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其

於木也為堅多節疏上正義曰此一節廣明艮象艮為山取陰在下為止陽在於

石取其艮為山又為陽卦之小者故為小石也為門闕取其有徑路又崇高也

為果蕨木實為果草實為蕨取其出於山谷之中也為闍寺取其禁止人也為

指取其執止物也為狗為鼠取其皆止人家也為黔喙之屬取其山居之獸也其於木也為堅多節取其山之所生其堅勁故多節也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊疏正義正

曰此一節廣明兌象兌為澤取其陰卦之小地類卑也為少女如上釋兌為少女也為巫取其口舌之官也為口舌取西方於五事為言取口舌為言語之具也為毀折為附決兌西方之地也為剛鹵取水澤所停則鹹鹵也為妾取少女從

姊為娣也為羊如上釋取其羊性順也

周易序卦第十 **疏** 正義曰序卦者文王既繇六十四卦分爲上下二篇其先後

之序卦焉其周氏就序卦以六門往攝第一天道門第二人事門第三相因門

第四相反門第五相須門第六相病門如乾之次坤泰之次否等。第是天道運

數門也如訟必有師師必有比等是人事門也如小畜生履因履故通等是

相因門也如遯極反壯動竟歸止等是相反門也如大有須謙蒙稚待養等是

相須也如賁盡致剝進極致傷等是相病門也韓康伯云序卦之所明非易之

緼也蓋因卦之次託象以明義不取深緼之義故云非易之緼故以取其。人理

也今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師

比之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之

類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變

然則康伯所云因卦之次託象以明義蓋不虛矣故不用周氏之義

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物

之始生也。屯剛柔始交故 **疏** 正義曰王肅云屯剛柔始交而難生故爲物始生

難之義案上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生者開說

下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也故韓康伯直引剛柔始交以釋

生物之始 物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之釋也物釋不可不養也故受之

以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟 夫有資則爭與也訟必有衆起

故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比 衆起而不比則爭无由息比

者比也比必有所畜故受之以小畜 此非大通之道則各有所畜而不能大也濟物畜

然後有禮故受之以履履者禮也禮所以適用也故履而泰然後安故受之以

泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人否則

人人同志故可出與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受

之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨順以動者疏正義曰鄭玄云

隨從孟子曰吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也王肅云歡豫

人必有隨隨者皆以為人君喜樂歡豫則以為人所隨案豫卦象云豫剛應而

志行順以動豫順以動故天地刑罰清而況建侯行師乎天地以順動故日月

不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服即此上云有大而能謙必豫

故受之以豫其意以聖人順動能謙為物所說所以為豫人既說豫自然隨之

則謙順在君說豫在人也若以人君喜樂游豫人則隨之紂作靡靡之樂長夜

之飲何為天下離叛乎故韓康伯云順以動者衆之所隨故受之以隨以喜隨

人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大可大之業由事而生故受之以臨臨

者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑可觀則

也嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也物相合則須致飾然

後亨則盡矣故受之以剝極飾則剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受

之以復復則不妄矣故受之以无妄无妄然後可畜故受之以大畜物畜然

周易注疏九 七 中華書局聚

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

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

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

終過故受之以坎。坎者陷也。則過而不已。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。窮

則變極。陷則有天地。然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有

夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義

有所錯。言咸卦之義也。凡序卦所明非易之。緼也。蓋因卦之次。託以明義。咸柔

夫子。殷勤深迷。其義以崇人倫之始。而不係之於雜也。先儒以乾至離為上。經

天道也。咸至未濟。為下經人事也。夫易六畫成卦。三材必備。錯綜天人。以效變

化。豈有天道而人事偏於上。下哉。疏。道正義曰。韓於此一節。注破先儒上經明天

婦之道。不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。物不可以久居其所。故受之以

遯。遯者退也。夫婦之道。以恆為貴。而物之所居。不物不可以終遯。遯君子以遠

亨。何可終邪。則小人故受之以大壯。陽盛陰消。物不可以終壯。故受之以晉。晉

柔而晉者進也。雖以柔而進。進必有所傷。故受之以明夷。日中則昃。夷者傷也。

傷於外者必反於家。故受之以家人。傷於外必反脩諸內。家道窮必乖。室家至親過在失節。故家人之義唯

嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敝必乖也。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者

難也。物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。損而不

已必益。故受之以益。益而不已必決。盈益而不已則決也。故受之以夬。夬者決也。決必

有遇。以正決邪必有喜遇也。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚

也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困乎上者必反

下。故受之以井。井道不可不革。井久則濁穢宜革易其故。故受之以革。革物者莫若鼎。故受

之以鼎。革去故鼎取新既以去故則宜制器立法以治新也。鼎所以和齊生物成新之器也。故取象焉。主器者莫若長子。故受

之以震。震者動也。物不可以終動。止之故受之以艮。艮者止也。物不可以終止

故受之以漸。漸者進也。進必有所歸。故受之以歸。妹得其所歸者必大。故受之

以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。旅而无所

容以巽則得出入也。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之

以渙。說不可偏係。渙者離也。渙者發暢而无所壅滯則殊物不可以終離。故受

周易注疏九 八中華書局聚

之以節夫事有其節則物之節而信之故受之以中孚孚信也既已有節

信者必行之故受之以小過守其信者則失貞而不諒之有過物者必濟乎恭

禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉有為而能

窮物者也物窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟也

周易雜卦第十一或雜卦者雜糅衆卦錯綜其義疏正義曰上序卦依文王更以下

或以同相類或以異相明也虞氏云雜卦者雜伯云雜卦者雜糅衆卦錯綜其義

也外別言也此者聖人之與因時而作隨其時宜不必皆相因錯綜以濟之故

序卦以乾剛坤柔比樂師憂親比則樂臨觀之義或與或求物以我臨物故曰求

屯見而不失其居屯利建侯君子經綸之時雖蒙雜而著發其蒙則終得所定

著定震起也艮止也損益盛衰之始也極損則益大畜時也故能大而畜无妄災

也无妄之世萃聚而升不來也升來還也方在上謙輕而豫怠也謙者不噬嗑食

也賁无色也飾貴合衆兌見而巽伏也兌貴顯說隨无故也蠱則飭也隨時之

於故也隨則有事受之以蠱飭剝爛也剝物熟則復反也晉晝也明夷誅也誅傷

井通而困相遇也

井物所通用而不吝也困安於所遇而不濫也

咸速也

物之相應莫速乎咸

恆久也渙離也節

止也解緩也蹇難也睽外也

相疏外也

家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退

也大人正則小人退也

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚

信也豐多故也

虛者懼危滿者戒盈豐大者多憂故也

親寡旅也

親寡故寄旅也

離上而坎下也

水火炎上水潤下

小畜寡也

兼濟也

履不處也

王弼云履卦陽爻皆不處其位為吉也

需不進也

畏駭而止也

訟不親也

大過顛也

本末弱也

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

男女從也

頤養正也既濟定也

歸妹女之終也

出嫁也

未濟男之窮也

剛柔失位其道未濟故曰窮也

夬決也剛決柔也君子

道長小人道憂也

周易兼義卷第九

珍倣宋版印

周易注疏校勘記卷九

阮元撰盧宣旬摘錄

周易兼義卷第九 錢本錢校本宋本作周易注疏卷第十三

周易說卦第九 石經釋文岳本古本足利本同錢本宋本無第九二字

輔嗣之文言 閩監毛本同錢本宋本之作以

將明聖人引伸因重之意 閩監毛本同錢本宋本重下有卦字

幽贊於神明而生著 石經岳本閩監毛本同釋文本贊或作讚

著受命如嚮 閩監毛本同岳本宋本古本足利本嚮作響釋文嚮本又作響

言是伏犧非文王等 閩監毛本同錢本宋本言作明 ○按集解作明是伏犧非謂文王也

參天兩地而倚數 石經岳本閩監毛本同釋文天或作大者非倚蜀才作奇通

觀變於陰陽而立卦 石經岳本閩監毛本同釋文觀變一本作觀變化

擬象陰陽變化之體 ○補案 ○當者字之譌毛本正作者

變動相和 閩監毛本同岳本宋本古本足利本和作生 ○補案生字是也

和順於道德而理於義 此下古本有易所以和天道順地德理行義十二字注足利本同惟理行義作理仁義也

斷人倫之正義 閩監毛本同宋本斷下有割字

此節就爻位 閩監毛本同錢本宋本此下有一字

將以順性命之理 石經岳本閩監毛本同古本下有也字

或有在形而言陰陽者 岳本閩監毛本同古本無有字

與特載之剛也 補毛本特作持

故易六位而成章 石經岳本閩監毛本同釋文六位而成章本又作六畫

與斷刮之義也 補閩監毛本刮作割宋本同案割字是也

既備三才之道 閩監毛本同錢本宋本備上有兼字

注二四至為陽者 補案注文無者字此誤衍也毛本不誤

今八卦相錯 閩監毛本同宋本今作令○補案令字是也

日以烜之 石經岳本閩監毛本同釋文暄本又作暄

巽東南也 石經岳本閩監毛本同古本南下有方字

故曰致役乎坤 石經岳本閩監毛本同古本下有也字

坎者水也 石經岳本閩監毛本同古本無也字

萬物之所歸也 補各本如此十行本原脫所字案經萬物之所說也萬物之所成終而所成始也並有所字正義述此句亦作萬物之所歸也

是當有所字今補正

萬物之所成終而所成始也 石經岳本閩監毛本同古本無下所字

立秋而萬物皆說成也 閩監毛本同宋本立作正

妙萬物而為言者也 石經岳本閩監毛本同釋文妙王肅作眇

則雷疾風行 盧文弨云則當作明集解作明則衍則字

莫熯乎火 石經岳本閩監毛本同釋文熯徐本作曠

故水火相逮 石經岳本閩監毛本同釋文水火不相逮鄭宋陸王肅王廙無不字

正義曰鼓動萬物者 閩監毛本同錢本宋本與上疏相連故無正義二字但作故曰二字

坎為豕 石經岳本閩監毛本同正義亦作豕釋文云京作彘

艸者順之畜 閩監毛本同錢本宋本順下有從字

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

取其尊道 閩監毛本同宋本道作首

取其剛之清明也 閩監毛本同錢本宋本之作而

此馬有牙如倨 宋本同閩監毛本倨作鋸下同

為吝嗇 石經岳本閩監毛本同釋文吝京作遴

以其地道平均也 閩監毛本同宋本以作取是也

為龍 石經岳本閩監毛本同釋文龍虞干作駝

為專 石經岳本閩監毛本同釋文專本又作專

為蒼筤竹為萑葦 岳本閩監毛本同釋文蒼筤或作琅通石經萑葦俗作萑釋文

為鼻足 石經岳本閩監毛本同釋文鼻京作朱荀同

其於稼也為反生 石經岳本閩監毛本同釋文反虞作阪

取其萬物之所生也 閩監毛本同宋本生下有出字

馬後足白為鼻 盧文昭云依爾雅足上當有左字

白額為的類 閩監毛本同宋本額作額○按額額古今字

為臭 石經岳本閩監毛本同釋文王肅作為香臭

其於人也為寡髮為廣顙 石經岳本閩監毛本同釋文寡本又作宣廣鄭作黃

取躁人之眼 閩監毛本同錢本宋本躁上有其字

為矯輮為弓輪 石經岳本閩監毛本同釋文矯一本作橋輮馬鄭陸王肅本作

為亟心 石經岳本閩監毛本同釋文亟荀作極

取其行有孔穴也 閩監毛本同錢本宋本行上有水字

為乾卦為鱉 閩監本同岳本毛本鱉作鼈石經鱉字下半漫滅釋文乾董作幹

為羸為蚌 岳本閩監毛本同石經蚌字漫滅釋文羸京作螺姚作蠹蚌本又作

其於木也為科上槁 石經岳本監毛本同閩本槁作稿釋文科虞作折槁鄭作

為果蕨為闔寺 石經岳本閩監毛本同釋文果蕨京本作果墮之字寺亦作闔

為黔喙之屬 石經岳本閩監毛本同釋文黔鄭作黠

為堅多節 石經岳本閩監毛本同釋文一本無堅字古本多上有為字

取陰在下為止 閩監毛本同錢本宋本在下有於字

為羊石經岳本閩監毛本同釋文虞作羔此六子依求索而為次序也本亦有

周易序卦第十石經釋文岳本錢本錢枝本宋本同古本序上有經字又案石

獨楷書

以六門往攝閩監毛本同錢本宋本往作主

泰之次否等第閩監毛本同宋本無第字

是人事門也閩監毛本同宋本無門字

故以取其人理也閩監毛本同錢本宋本人作義盧文昭云按句上疑有脫字

屯者物之始生也石經岳本閩監毛本同古本無也字

故為物之始交也案交當作生正義可證毛本是生字

物之釋也石經岳本閩監毛本同釋文穉本或作稚

比必有所畜石經岳本閩監毛本同釋文畜本亦作蓄下及雜卦同

此非大通之道也閩監毛本同岳本宋本古本足利本此作比○案此字是

物不可以終通各本如此十行本原脫以字案序卦物不可以終否物不可

以終離物不可以終動止之物不可以終止物不可以終離句法凡九見終上並有以字今依各本補正

吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助孫志祖云今孟子二君字俱作王

嘉樂游豫閩監毛本同宋本游作歡

物大然後可觀石經岳本閩監毛本同古本下有也字下剝窮上反下下有无妄然後可畜下石經初刻有也字後改刪去

妄然後可畜下石經初刻有也字後改刪去

故受之以坎石經岳本閩監毛本同古本坎上有習字

然後禮義有所錯石經岳本閩監毛本同古本下有矣字

言咸卦之義也岳本閩監毛本同古本咸作威

非易之緼也岳本閩監毛本同釋文緼本又作蘊

託以明義岳本閩監毛本同古本託作說

故夫子殷勤深述其義閩監毛本同岳本足利本殷勤作懇勤

而不係之於雜也閩監毛本同岳本宋本古本足利本雜作離○爾案離字是也

三材必備岳本閩本古本同監毛本材作才

君子日消也 岳本閩監毛本同古本也作矣

日盈則食 閩本同岳本監毛本日作月是也古本下有也字下宜革易其故下而以信為過下並同

必反於家 石經岳本同閩本反下空一字監毛本於作其錢大昕云周易本義咸淳本亦作於字

乖必有難 石經岳本閩監毛本同古本難上有所字釋文出有難

故受之以解 補各本如此十行本原脫以字案序卦故受之下並有以字今補正

決必有遇 石經岳本宋本古本足利本同閩監毛本有下衍所字

必有喜遇也 岳本宋本古本足利本喜作嘉閩監毛本脫也字

井道不可不革 石經岳本閩監毛本同古本下有也字

物不可以終動止之 石經閩監毛本同岳本古本足利本止上有動必二字

必失其居 石經岳本閩監毛本同古本居作君

則得出入也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本出作所

則殊越 閩監毛本同岳本宋本古本足利本越作趣

節而信之 石經岳本閩監毛本同古本而下有後字

周易雜卦第十一

石經釋文岳本錢本校同古本卦下有傳字○按監本此節注文全脫當依此補

別言也此者

錢本宋本同閩監毛本此作昔

君子經綸之時

閩監毛本同岳本古本經上有以字釋文綸本又作論

雜而未知所定也

閩監毛本同岳本宋本古本足利本而作者

萃聚而升不來也

石經岳本閩監毛本同古本聚下有也字下謙輕下離上下漸女歸下並同

謙輕而豫怠也

石經岳本閩監毛本同釋文怠京作治虞作怡

謙者不自重大

集解作不自任也

蠱則飭也

岳本閩監毛本同石經飭作飾釋文則飭鄭本王肅作飾

復反也

岳本閩監毛本同古本無也字下親寡旅也履不處也並同石經此三字漫滅以字數計之當有也字

大正則小人也

圖案也當作止形近之譌

小人享則君子退也

閩監毛本古本享作亨岳本宋本足利本同無也字

大有衆也

石經岳本閩監毛本同釋文衆荀作終

豐多故也

石經岳本閩監毛本同釋文豐多故衆家以此絕句親寡旅也荀本豐多故親絕句寡旅也別為句是其本無也字

畏駭而止也 爾案駭當作險毛本是險字

姤遇也 岳本閩監毛本同石經姤作媾非

小人道憂也 足利本此下有君子以決小人長其道小人見決云深憂也十八字注

周易注疏校勘記卷九

重校宋本十三經注疏跋

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

予更有考訂所及補目前所未備者隨其所得郵寄省垣俾得彙梓更正亦皆有補於後學云

道光丙戌歲仲冬月南昌府學教授盱江朱華臨謹識

經典釋文卷第一

周易音義

唐國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男陸

德明

撰

周代名也周至也遍也備易參同契云此經名也虞翻注上經者常也法也徑也

由乾名傳夫子十翼也解見發題第一第亦作王弼注反今本或无注字師說无

非者也乾名傳夫子十翼也解見發題第一第亦作王弼注反今本或无注字師說无

三三乾音竭然反依字作乾健也此乙乾從旦象天元亨訓通也餘放此潛反捷龍

聖人及見龍及下見龍皆同利見皆同下大人在位之目離隱反力智處於反昌呂

者經不音德施與也反不偏篇則過經內皆同夕惕玄云懼也廣雅同若厲反力世

也无音無者虛无道也此字說文云奇字無也通咎易內同重剛下直龍反竭知音

或躍也羊灼反廣雅云上所處可處近乎之附近猶反以救與預音不謬靡幼反本或

夫位音符下亢苦浪反子夏傳云則佞反乃定邪似字又作耶彖斷音都亂反資始

鄭云資乃統鄭云統雲行字如兩施內皆同卦之累反劣偽者邪後協句辭皆放此

象翔丈反精自強反其良反復本芳服反注同大人造鄭但早反為也王肅七到反

周易釋文 中華書局聚

文言文飾卦下之言是文夫子之十翼之長張丈之幹古且體仁董遇本房荀爽

利物孟喜京荀陸不成名一本作不遯世徒頓无悶門孫樂則洛音確乎鄭苦學反

高之高至說可拔廣八反鄭云移也庸行反下孟閑邪以同嗟反幾既依反注同理能全

一本作仙善反少也怵反救律解怠反佳賣上下上並音時掌反非離反力智相應

應對之應易內流濕申入就燥蘇早先聖人作也如字鄭云起而當皆同有異者

出別故盡反津忍當其字如上治直吏反及注同放遠反于萬見而反賢遍粹反雖遂揮音輝也廣雅

蕭云散也本亦為行行下孟反而下之曰可反人實未見反賢遍以辯如字徐重剛反直龍

同夫大人字音符發端之先天反悉薦後天反胡豆知喪反息浪其唯聖人乎王肅本作

聖始人作坤本又作說卦云今字也困地魂利牝頻忍反徐邈扶有攸音由喪朋反息浪

云失也下必離反力智无疆或作壇同居良必爭之爭鬪履霜如字鄭積著張慮

及注並同必離反力智无疆或作壇同居良必爭之爭鬪履霜如字鄭積著張慮

經不音始凝魚冰馴似遵反向秀云從也任其而鳩反衆知光音智不擅善戰

也括古活反結也囊反乃剛无譽音餘又不造七到反又否反皮鄙閉反必計

林方結反施慎並如字慎謹也象之飾甲職反本或坤至柔言本或有文為邪嗟

反餘殃也說文云鄭云禍惡臣弑殺音同反本或作由辯也荀作馬云別言順字如直方

大不習无不利則不疑其所行張璠本也上有木蕃反伐袁而暢反勅亮陰疑荀虞

姚信蜀才為其于偽反注嫌謙荀虞陸董作噤未離反力智

三三屯也張倫反難也盈則否反備鄙得主則定寧寧而難注難可餘並同賈達

注周語云天造注徂早反草昧也音董云草昧微物而不寧曰能也猶安也經論倫

鄭如字謂論撰書禮樂施政事警作槃步干反桓馬旋也晏安字晏一作諫反宴

一見下賤反選嫁屯如子辭也云遭如行不進之鬼乘馬及注並同鄭云馬乘下

牡曰乘子班如不進字子夏傳云相牽媾鄭云猶會本或作構者非相近附近之

五同又即鹿云王肅作麓君子幾也徐音祈辭也注同又音機近如舍注式夜反止也

捨往吝反力刃反又力慎雖比下毗志反之易反以鼓不揆反葵葵以從子如字鄭黃合好

呼報反恢弘大苦回反博施下文皆同拯之拯救亨于反許庚他間之間廁連如音連泣

下應援又音袁闡音隧者井堙木刊傳是也阨於賣反又委仰魚亮反長也反直夏

周易釋文 一一 中華書局聚

三三蒙莫公反蒙方言也稚也稽覽圖云無以教童冠如字書作僅鄭云未筮制

反決也告也古毒反示再三又息暫反瀆音獨亂也則復扶又能斷反丁亂夫疑音扶

注閱山五代時中張仲反注時中決童蒙求我來一本作不諮本亦作咨又果行

下孟反注象同用說吐活反注同桎音桎桎古毒反謂之桎械謂之桎音丑所惡

鳥路苞蒙作如彪彪文也苞當用取七住反本又作獨遠于万反能比毗志以巽音

鄭云當擊蒙治經也歷馬反王肅云擊去起呂反為之又于偽反扞反日禦又魚呂反本

三三需音須字從秀而重而者非飲食之道也訓養鄭讀為秀有孕徐音數信光

絕句讀亨貞吉總為一句鄭不陷之陷沒位乎音如澁鄭雲上寶云外也於天王肅本作

宴鄭為練反徐為李歿反安也下同樂注音洛最遠遠險同於難乃且反下利用恆

未失常也本亦有于沙如字鄭轉近之附近後時反胡豆衍在怡善反徐致寇如字

肅本則辟音避已得音己又所復扶又不速疾如字馬云召也釋詁云

三三訟才用反爭也言宮遊公也鄭窒張栗反徐得悉反又得失反馬作啞

湯歷反王注或在下者非或中丁仲反吉有孕窒一句涉難乃且猶復扶又反

不枉反紆往而令反力呈正夫注音符下斷不注丁亂反下契之下苦計反其分反符問相濫

力暫爭何之爭鬪陰和反胡臥而捕方補吳反徐嘗生領反子夏傳云妖祥曰下物嫁還

反竄七外反逃也又徐撥鄭本活反說文云拾取也忤也反五故復音服即者更不音渝朱以

鄭云變也馬同不邪反似嗟錫自反星歷反又星擊徐步干反馬云大也帶音帶音帶亦終朝云馬

旦至食時三息暫反注禡徐敕紙反又直是反本又作禡音

三三師象云衆也馬云二千五貞丈人絕句以法度長於人稱鄭之稱尺證以王

如字物歸往也毒徒篤反役也畜衆敕六反聚也王否音鄙惡也注同馬臧郎作

也反善三錫星歷反徐音天寵王肅作龍云光耀也背高音有禽徐本長子注丁及下

同軍帥反色類

三三比毗志反卦內並地而流故曰比徐又甫履反坤宮歸魂卦凶邪反似嗟求

有本亦作其炎于廉缶器也爾雅云盎謂之缶汲有宅亦多反本匪人云非鬼反馬

王肅本作三驅匡愚反徐云鄭作毆馬云三驅者狹矣反戶夾則舍音音救又背己

音則射反食亦惡而反烏路舍逆音捨

周易釋文 二一中華書局聚

三三小畜本又作許六反養也巽宮一世卦內施未始歧反陽上時掌蒸職磨

車說吐活反說云解也注輻也音福雖復扶又反上輿音輻輻音福本亦作輻音服馬

陰長丁丈反血如字馬云當去起呂反亦惡鳥路反攣力專反馬云連也徐又

也幾同徐音祈又音機注唯泰也則然即一本作然則讀有難乃日可盡津忍

三三履利恥反禮也也啞直結反齧說而音悅注行夫音符佞邪似嗟疚馬久又反

也陸本坦坦吐也但反說文云廣雅云不熹虛備反險厄於革反眇妙小反

云小目說文跛波也依字反作跛不脩本又作循行未下孟愬愬山革反子夏傳云驚愕也

馬本作競競音許逆反云恐逼近之附近夬古快考祥本亦

周易上經泰傳第二

三三泰如字大通也鄭云三世卦也道長反丁丈財成音荀才徐才載輔相息亮反以左

注同佐右民音佑注同拔茅卯交反茹汝據反肅音引如鄰彙音胃類也李于

彙古偉字美也古文作苞必交反荒本亦作荒音同鄭注禮云穢

虛為康云用馮注同憑荒穢於廢不陂彼偽反徐甫寄反偏也象曰无平不陂作一无

復不篇篇同如字輕子夏傳古文翻向本以祉音取又音止女處本亦作盡夫後音符

意求之以隍夏音皇城塹姚作子所應如字舊音上承反時掌下施反始豉否道反備鄙

三三否備也乾反卦內同閉也道長反丁丈辟難乃上音避下入邪反似嗟不詔反勅檢否

亨反許庚疇作直留反鄭字休否求虛虬反息也注同又許

三三同人和同也離卦以邪反似嗟炎上反時掌辯物卜如字王肅繫吝本繫或作係則否

方有反又備鄙反又褊反必淺狹反戶夾于莽反莫蕩反鄭云叢木也物黨物或所比反毗志所當字如

量斯音亮又其墉徐音容而效反下教不克則反反則得吉也一本作反則號羔戶

反吡道刀反號而遠反袁萬內爭之爭鬪異災他災一本作

三三大有包容豐富之象遏於葛反止也休命虛虬反美也大車王肅剛徐反

不泥乃計用亨許庚反通也下同衆家並香兩反京其彭步即反子夏作旁干

云彭勞徐音同姚上近如字亦附下比反毗志至知音可舍音斯數反色助哲反章舌

真作晰音徐李之世反又作哲字鄭本何難依象宜如字易而反以豉祐之又音

不累劣偽反盡夫反津忍繫辭音

三三謙五卑退為義屈己下物也二謙也兌宮下濟反節細而上時掌反下注虧盈毀盈馬本作

而福京本作惡盈末注同而好呼報哀取字書作培廣雅云培減稱物證

反平施始同反大難乃且自牧音目養一音茂名者聲名聞之謂也絕句聞音問

匪解反佳賣擿旄以麾是也馬云擿猶離也鄭讀為宣下下如字下嫁反同用侵虞

作征國邑本國者非不與預音為爭爭鬪

三三豫馬餘慮反悅豫也備豫也不忒他得反鄭云他奮反方問殷也勤反馬云盛

之盛稱殷薦將電反本又作薦獸名耳非介于謂磨砢也馬作拈云觸鄭古八反云荀說

音盱香于反盱也向云盱又火于反喜悅之兒王肅云盱大也鄭云誇也說文

詩盱日盱目香維反說文云仰由豫由從也鄭云用也馬盍合也臘反簪徐側林反

疾也鄭云速也擗蒼同王肅又祖感反古文作貸京作攢冥覓經反馬云冥

深也又亡定有渝羊朱盡津忍樂音

三三隨從也震宮而下還嫁反注而說音悅注大亨貞本利貞作大而天下隨時

王肅本隨時之義肅本作而令力呈否之反備鄣以嚮本肅本作向許亮反入宴

徐鳥顯反王官有蜀本作故舍音捨下以擅反市戰盡隨卷末同未正中也本

作中拘反句于用亨許兩反云祭也陸之濱音賓

三三蠱音古事也謂之蠱徐又左傳云於一文皿蟲為蠱又云女惑先甲并注同象

後甲并注同象以斷反丁亂施令下力政反競爭之爭鬪治也注直吏反說隨音創制亮初

反此俗字也復始扶又以振音舊之慎反濟也師讀育德王肅作毓有子考无咎

依字作剏也復始扶又以振音舊之慎反濟也師讀育德王肅作毓有子考无咎

絕句周依馬王當事反丁堂盡承下津忍反裕父云寬也馬不累反力偽

三三臨也如字序卦云大剛浸反子熳而長不長皆同除六三注未及象咎說而音悅

教思注息吏反無疆注居良反剛勝下升證反佞邪下似嗟反媚反密備位當也本或作當

知臨音智注同又音如字

三三觀官喚反示也盥音而不薦王肅本作觀薦反顛反魚恭足復反扶又既灌

官喚不忒反吐得神道設教省方反悉井童觀也鄭云童猶獨最遠反袁萬朝

美直遙所鑒下古暫反趣反促裕闕亦苦規反本者狹反戶夾象曰闕觀女貞利一本有不

比毗志觀國之光如字或音最近之附近居近字如德見反賢遍平易反以豉盡夫觀盛

故觀至大觀在上音王以觀天下徐唯此音觀盥而不薦觀之為道而以觀感

風行地上觀處於觀時君子處大觀之時處大觀之時大觀廣鑒亦音居觀之

時為觀之主觀之盛也從盡夫觀以下並音喚

周易上經噬嗑傳第三

三三噬市利反嗑巽宮臘反合也齧反研節有閑音閑與過一本作頤反以之

不合本又作不溷也胡困反濁也雜也亂上行注時掌反勅法林取力反此俗字也

也一云屨反紀具校下同馬音教滅止本亦作趾極反章實足懲反直冰木絞反交卯械

反戶戒不行也本或作止噬膚肥于反馬云柔未盡津忍反其分反符問脬反七歲腊

肉音昔馬注云晞於陽而煬於日腊乾音肺字緇美反馬云有骨謂之肺鄭云簣也

作脯徐音未光大也大本亦無何校音何可反又音何本亦作荷聽不明也無所聞

鄭云言其聽之不明王可解反佳買

三三賁彼偽反徐甫寄反李軌府發反傅氏云賁古斑字文章兒鄭云剛上時

反注剛解天下音蟹以明蜀才本折斷也舌反注同鄭云其趾一本作止舍音捨下

車音居鄭張本有居音與安夫符音其須如字字從彡而比毗志反上附時掌循反以遵

濡如與皤白波反說文云老人兒董音槃云馬作翰戶旦反董黃云馬舉頭高

也亦作媾古豆而閱五戴寇難乃旦反貢于丘園黃本貢束帛子夏傳云五匹

象陰 芟在干反馬委積兒薛虞云禮之多也又音有喜如字徐許意反无

三三剝邦角反彖云剝剝也乾宮五世卦人長丁丈反下激反經歷拂附弗觸忤反五故

以殞于敏失處昌昌預反又蔑言馬結反猶削也鄭云楚俗有削蔑之猶削相略反或本

也下辨徐音辨具之辨足上也馬鄭同黃云牀簣道浸子燭反稍近附近六三

剝无咎一本作剝以膚方謂祭器切近如字徐巨斬反貫魚古亂反徐駢頭

薄田 得輿音餘京作德廬力居覆蔭於燭所莖本又悲備反必利

三三復音服反也還也朋來如字京反復芳福反劉本同又作剛反絕剛長

丁丈反下心見賢遍具存本亦作商旅鄭云資貨而行無祗音支辭也馬同音

反云大也鄭云病也王肅作禠時支幾悔音機下同患難乃旦遠矣袁萬錯之

七故 休復虛虬最比毗志仁行下孟下仁遐嫁以下仁也如字王肅云下附頻

復如字本又作。頻。頻。眉也。鄭。頻。戚也。又寂。反。下。同。憂。自。考。也。鄭。云。考。成。也。有。災。又。

作災鄭作裁按說文裁正也。皆。生。領。反。下。卦。同。子。夏。傳。云。傷。害。曰。災。妖。祥。曰。量。斯。

良音雖復反扶又字也。災。或。字。也。災。籀。文。也。皆。鄭。云。異。自。內。生。曰。皆。自。外。曰。祥。害。物。曰。災。量。斯。

三三无妄亡。亮。反。无。妄。无。虛。妄。也。說。文。云。妄。亂。也。馬。鄭。王。柔。邪。反。似。嗟。不。佑。鄭。音。右。

助也本又作祐馬茂。對。時。勉。茂。威。也。對。配。也。云。茂。下。賤。反。還。嫁。不。耕。穫。不。耕。而。穫。非。下。句。

亦不蓄側其反馬云。田。一。畝。音。餘。馬。曰。田。三。歲。也。董。云。悉。耨。曰。畝。不。擅。反。市。戰。行。

違下。孟。反。下。稼。音。穡。色。音。為。獲。作。如。獲。非。比。反。毗。志。近。之。附。近。可。試。云。試。用。也。

三三大畜小。畜。又。作。蓄。勅。六。反。義。與。大。畜。剛。健。句。絕。篤。實。輝。音。光。句。絕。日。新。其。德。日。鄭。新。

絕句其德厭。而。反。於。豔。夫。能。音。符。發。句。皆。令。賢。下。力。呈。反。險。難。遇。難。同。下。多。識。又。如。字。

試志劉往。行。反。下。孟。利。己。夷。己。止。反。下。及。注。己。則。輿。或。音。餘。下。同。本。說。同。吐。活。反。注。及。下。輹。

音服又音福蜀才本同或。作。輻。一。云。車。旁。作。復。音。服。車。下。縛。也。作。昌。者。音。福。老。

伏於馮河皮。冰。良。馬。逐。姚。云。逐。逐。疾。並。驅。之。兒。兩。馬。疋。也。曰。音。越。劉。云。曰。猶。言。也。

徒閑馬如。字。闕。也。險。阨。亦。作。厄。反。本。童。牛。撞。劉。云。童。妾。也。作。犝。角。也。陸。云。犝。當。作。角。

九家作告說文同云牛抑銳又於作挫反下同本強反其良爭之爭鬪積符云反劉積云之

牙徐五加反剛暴一本作禁暴金音何天帝音河梁武衢四達謂之衢亨反許庚

三三頤字以之反養也此篆文舍爾注音捨朵鄭多果反動也嚼反詳略令物反力呈離其

力智而闕反苦規顛頤反丁田拂符弗反違也薛同注下皆同此行立行孟反下

悖也布內反虎視徐市志反眈眈虎下南反威而大南反逐逐薛如字敦實也

夏傳作攸攸志林云攸當為逐蘇林音迪荀施賢同始又反如字而比反毗志得頤

一本作難未乃且厲吉厲嚴厲也馬

三三大過徐古臥反罪過也超過也相過之過並反古棟貢反丁橈折也教反同拯

拯弱本亦作溺並依字讀而說救難難乃並乃且反遜同徒遜反藉反在夜

同馬云在唯慎辰震枯楊如字鄭音姑謂無穉木更稽反楊之秀也鄭作糞糞老

夫如字特吝特或能令反力呈得少詩照反則釋直吏者長反丁淹溺乃歷生華

如花徐无譽音預又滅頂徐都

三三習便習也重也劉云水坎徐苦感反本亦作埽京劉作險陷之陷沒謂便面

同反下重險直龍反注隋七妙游在薦反徐在悶反舊又才本反爾雅德行下孟注

同險難乃旦反則夫符音簪徒坎反說文云坎中更有坎王肅又作旁入處飲

亦作而復雖復同險且檢鄭云木在手曰檢枕徐舒鳩反王肅針甚反鄭

古礙險害之兒九家作玷出則之坎一本亦坎誤樽酒絕音尊筮絕音軌用缶絕音有

句貳樽用缶絕自牖音西陸承比毗同志反之食飯音嗣象曰樽酒筮有貳字祗音支

支反說文同音支為坻小丘反安也盡平津忍徽許章纏音墨劉云三股曰纏皆索名徽實鼓

也反置也注同劉作示言衆議於九棘之下叢才公法峻荀潤

三三離八列純卦象麗日象麗火也畜注許同反牝又頻忍反徐外強反其良猶著直略反草

木麗文如字說平土王肅本重明直龍明兩作荀云用也起也明照相繼一本无明

履錯鄭七路各反警反京領辟其象音避日昊作王嗣音同鼓鄭本大耋七田節反王肅

肅又他結蜀才作八至十日之嗟荀如字王肅又遭哥反凶古文及鄭突唐屑反王肅

湯骨反字林逼近之附近出王嗣宗勅類反涕又徐音弟反沈徒河反荀作拖若古文

此如戚千寂反子夏傳作戚不勝升音逆首道本兩得逆離王公也音麗王者之麗王肅

公梁武力智折首徐注同舌以去羌呂王用出征以正邦也王肅本此下有更有獲

周易下經傳第四

三三咸如字象云感也取七具反本亦相與與如字鄭云而說悅音男下注必嫁反同

見於賢遍各亢口須反本拇夏茂后反馬鄭薛云陰位之尊也子腓房非反鄭云

反王虞云腓腓腸也荀作離拇反力智動躁反早報股古音憧憧肅云往來不絕兌音廣

又音鍾往來也劉云意未定也徐又音童脍武杯反又音每心之上口之下也鄭

雅音以人謂之脍輔如字馬云耳上之頷也虞頰孟作叶反滕徒登反達也九家作口說

脫如字始銳反徐音

三三恆如字久也震長陽長陰並丁丈反媿普計反復始反扶又見於賢遍濇

反深也令物反力呈餘緼紆粉反廣或承也鄭本一作云常德行反下孟詰反去吉而分

反扶運振恆云之搖刃反馬云動也鄭

三三遯徒謂也鄭云又逃去之名序卦云遯者退也匿亦避時奉身退隱夫靜音非否

備鄙反亢反苦浪浸注子同而長同丁丈反卦內以遠注袁萬反辟內避音難可反乃且何

災反音河褚河可勝音升證反又說王肅如字解說也師同遜已音紀以或係遜古詰

繫或作近二附近憊極蒲拜反鄭云困也廣雅云好遜呼報反小人否音惡也徐注方有

鄙反鄭王肅備能舍音肥遜如字子夏傳能累反劣偽繒反則能繳反章略

三三大壯莊亮反威威強猛之名鄭云氣力浸強之名王肅云壯威也廣而慎

禮也慎或作順用罔王肅云無馬羝羊音低張云殺羊也觸徐處藩言反袁反徐甫

云籬羸王肅作縲音螺鄭虞作纍蜀才作累張作繫雖復扶又藩決音穴注

大輿餘音之輶又音福本行不反下孟能說反吐活毳羊注息須反于易音以政反注下同鄭

壇場也謂險難乃旦反亦則難乃旦剛長剛丁丈反下猶與音預一其分反扶問不詳審

也鄭王肅也作祥善也三三晉西象反云進也孟作齊子康美之名也馬云安也鄭云蕃音煩多也庶字

謂衆也鄭止奢反晝日反竹又三下徐息慙反接捷勝也云上行時掌反凡以著反直略

著明三褫直勅紙反又摧如罪雷反退也鄭讀未著反張慮自喪反息浪愁子狀由反鄭

同變色介也音戒大聞乎作聞亦義並通和之反胡臥既音石子夏傳作碩鼠一名既鼠五得

兒變色介也音戒大聞乎作聞亦義並通和之反胡臥既音石子夏傳作碩鼠一名既鼠五得

如字孟馬鄭虞王肅本作矢馬失夫音

三三明夷夷傷也坎卦以蒙大難乃且反一卦內同鄭云蒙文王以之王肅云唯文

荀向作似莅履二反又蔽偽本或作所辟音避最遠袁萬反下遠遁徒遜匿形

之亦然律秘反又蔽偽本或作所辟音避最遠袁萬反下遠遁徒遜匿形

旋入用拯拯救之拯注同說文云舉也鄭云承示行示或近難附最近之近疑憚

但旦然後而免也乃獲免也南狩手又反去闇羌呂逆忤五故箕子之明夷

箕為箕詰子為滋漫衍無經不可致詰以譏荀爽為比毗志

三三家人說文家居也案人所居稱家俞雅熾也反尺志而行下孟反閑馬云闌

習也中饋巨愧反嗃嗃呼落反又呼學反馬云悅樂自得兒嘻嘻喜悲反馬云

佚喜笑之意張作之長反丁丈以近之附近王假更白反注同至也鄭云登樂樂音

嬉嬉陸作喜喜之長反丁丈以近之附近王假更白反注同至也鄭云登樂樂音

三三睽苦圭反馬鄭王肅徐呂忱並音圭序卦云乖也而上時掌反上同行字如

王肅選說而悅喪馬息浪反自復音服必顯一相顯亦然可援于眷反下得

周易釋文九中華書局聚

辟避音于巷戶絳反說文云里中道也曳反以制掣昌逝反鄭作掣云牛角皆踊曰

云角一俯一仰劉本從說文解依鄭其人天天刺也馬云刺鼻王肅作斲斲鼻也

一相比毗同志反元夫字如噬市制之弧音胡也後說一吐活反注同之弧馬本亦作壺京

子玄媾反古豆恢苦回反詭久委反異譎古穴反本亦作吁可反于四刺其京反

作壺反古豆恢苦回反詭也久委反異譎決詐也乖也吁可反于四刺其京反

三三蹇紀免反象及序卦皆云難也以難乃旦反卦內難解六注同上未否反備鄙

知矣音智初得中如字鄭云中和也又張仲反正邦荀陸本作正宜待也張本作

待鄭本宜遠害反袁萬內喜如字徐許意來連力善反馬云亦難也之長直良長難

丁丈反解音蟹序卦云緩解之為義音蟹復下以濟厄厄或彖曰解初音蟹自此盡

勅宅反說文云裂也廣雅否結反備鄙者亨許庚宥罪音尤京馨結反步丹或有遇

遇或咎非其理也一本无所任而鳩斯解佳買之稱尺證失枉反紆往且乘如字

繩證柔邪反似嗟自我致戎致寇又作解而注佳買反拇肅云手大指荀作母而比

反繩證柔邪反似嗟自我致戎致寇又作解而注佳買反拇肅云手大指荀作母而比

毗志維有解音蟹注為解之極同象并解難佳買用射注食亦反隼木荀尹反毛詩草高

墉音容馬也將解反佳買荒悖象布內反以解反佳買

三三損豫本反省減之義也又訓失序卦葛何葛二簋蜀才用享蜀香兩反下同

上行時掌反凡陰說悅音非長丁丈反下德為邪反似嗟能拯之拯救大難反乃且二簋

應師如字舊偕行音皆其分反扶問徵直升反止也鄭云猶清也證忿反芳粉窒徐得悉

也鄭劉作慳慳止欲如字孟已事以虞作祀也荀作顛復自二扶又反九以

上時掌反化淳尚春反以離反力智知者音以盡反津忍上祐音又本不制下制遂長

丁丈尚夫符音

三三益增長之名弘裕為義繫辭云民說悅無疆居良反下下上如字注

同涉難乃且反天施反始豉之處昌預反下用享香兩反注同用圭王肅作不為

于偽不處本或作用費反芳貴盡物反津忍無厭反於鹽莫和反胡臥惡盈反鳥路偏辭音篇

孟作徧云周匝也

周易下經史傳第五

三三夫古快反。世卦也。剛幾音祈。坦然他但反。夫決徐古反。而說音悅注。齊長丁丈反。徐並

同則邪似下同。斷制丁亂反。澤上時掌反。以施始同。壯于側亮反。前趾荀作

勅錫云荀翟也。號戶羔反。注及下。莫夜音暮。注同。若濡而朱反。有愠紆運反。恨也。面

夾面也。又丘倫反。翟云面觀頰間骨也。鄭作頰頰若濡而朱反。有愠紆運反。恨也。面

權如字。字類棄夫羌亦反。去情累劣偽反。腎徐徒反。次本亦作。或作。下同說。馬云及鄭行

不前也。說文倉且本亦作。起肅云。阻同七。餘注及下。卦馬云。牽羊夏苦反。子

抵丁禮反。本又作。抵音很。胡懇反。寬閑辯反。三家音。胡練反。陸如字。馬鄭云。寬陸商

也。陸當陸也。虞睦云寬箕也。陸柔脆七歲反。至易以豉反。最比毗志反。號咷徒刀反。

三三姤古豆反。薛云古文。遇也。乾宮一世卦。用娶七音同。注及下同。取正乃如字。正誥

四方李古報反。鄭作詰起。柅徐乃履反。又女紀反。廣雅云止也。說文作檣云。絡

夏作鎗蜀才。羸豕劣隨反。王肅同鄭。躅直錄反。本亦作躅躅不靜也。

古文牝頻忍殺音。包有本亦作。庖同白。苞之荀。同鄭百。利賓如擅人。反市戰。遠民

袁万以杞音起張云。荀杞馬云。大也。並同鄭包瓜。百交反瓜音。王花反。鄭不舍音捨。

下所復扶又物爭爭鬪之爭

三三萃在季反象及序卦皆亨虞等並無此字王假更白以說注皆悅下則邪

似嗟孝享反香兩聚以正荀作取澤上反時掌除戎器姚如字本亦作治師同鄭云

除去也蜀才云荀作慮若號絕句戶報反馬鄭一握當讀為夫三為屋之屋蜀

才至好呼報慝乃亂正本亦妃音配禴羊略反殷春祭名蜀才作躍劉作燔鄭多僻反匹亦

以遠反袁万之省下生領反以比毗志未光也一本作志齋徐將啼反王咨將利反

齋咨嗟歎之辭也鄭涕徐音洩他麗反又音夷鄭云

三三升式陵反序卦云上也上音時掌反用見大人利見以順德同本又作

慎師同姚以高大成本或作以允當如下字閑邪反似嗟升虛如字空也徐去用亨

反通也馬鄭陸王肅許兩岐山其宜反或攘來反如羊冥注見經反闇昧之義也則

喪息浪反

三三困也窮也窮悴掩蔽之義故象云剛掩剛揜李於範反虞作以說音悅卦

固窮困窮非賢徒敦株木反張幽谷徐反古不覲也注歷反見獲拯之拯救隱遯

反數歲色柱反本困解音蟹朱紱音弗享祀許兩反難之乃且反不勝音升豐衍延善反

疾音疾藜音藜藜音藜上比毗志反焉得於虔反來徐徐徐疑懼兒音馬云安行兒子夏作

王肅作金車本亦作剽徐魚反剛徐方刮反又音月荀王肅本剽別作剽案說

文創祭祀本亦作遐遠本或作藟力軌反似葛之草本又作藟毛詩草木疏云

藟文五結反王肅列反薛同說疏五骨反又音月說文作柎字同云曰動悔音越向云

然令生反力呈

三三井精領反雜卦云通也彖云養而不窮周書云黃帝穿井法也字本云化益作

挺反周云井以不變更為義世卦無喪息浪汔徐許訖反注同幾繡音橋徐又居

也方言云關西謂綆為繡郭璞羸律悲反徐力追反下同瓶白經幾至音祈或

而覆芳福而上水時掌反注皆同及下井養如上字徐木上如字師又以勞力報反勸

相息亮反注同井泥乃計反注滓穢側里不嚮許亮棄舍音捨下井谷古木反

射肅亦反注同徐厭也荀作耶鄭王鮒音付魚名也子甕屋送反李於鍾反鄭作甕

也甄敝徐扶滅反王肅谿谷反啼注下章喻反而復扶又无與之也莫之本與也溲列

反徐又食列心惻初力反說也汲音停汗音其行下孟反象鬻側舊反馬云為瓦

傳云脩治也本云井壁以甄壘洌音列潔也王肅音例不撓乃孝不食音如字又井收詩

救反又如字荀作鬻也勿幕音莫覆也干

三三革馬鄭云改卦也樂成六注洛同上相息注如漢書同說文作熄欲上反時掌革而信

之一字本无以說音悅鞏九勇反固堅切反震行有下孟反相比反毗志文炳反兵領

文蔚音尉數也紆說文作斐

三三鼎器也冷反法象也即鼎革去下皆同賢愚別反彼列尊卑序別有以木

巽火亨注聖人亨大享亨飪亨者並同飪徐而鳩反熟也以享香兩反注上行時

反凝也翟承反嚴兒鄭云成顛倒也趾止音利出徐尺遂反或如否注及下同惡也

是覆下皆同趾倒下同老反以為體于偽反下未悖逆也我仇音求匹也鄭可復

扶又反其行注下孟反塞反悉則雉膏如字鄭云雉折足注之舌反餽珍送鹿反虞云八

鍵也鍵音之然形渥鄭於角反沾屋也且施反始豉所盛成音知小智音金鉉古玄反又徐又

冥反一音古螢反馬用勁古政

周易釋文 十三 中華書局聚

三三震八止慎反動也以成威亦號號許逆反馬云恐懼笑言言亦作啞啞反馬客

云笑聲鄭怠本作又始惰徒臥反解慢佳賣反恐致文曲勇反下同不蹇內息浪反卦七必

反鬯勅亮反堪長反丁丈已出紀音洊又在薦反徐億五本又作噫同於其反辭也六蹇

息浪反注貝音如字荀躋西反升也雖復六扶又反上蘇蘇疑懼兒王肅云躁動

尸祿素无眚反生領遂泥乃計反下同荀本遂困難乃且索索懼桑洛反注及下同

縮兒鄭云猶縮也視市至反徐矍矍未得之兒鄭云目不正婚媾反古豆被動故懼或故

而作三三艮言根恨反止也鄭云艮之其背必內反徐相背音佩同下否之反備鄙令物呈力

反而強反其兩姦邪反似嗟敵應又音膺其趾作如字荀腓符非反本又作不承

救之拯馬不快苦夫其限鄭荀虞同賁本引真反馬云夾脊肉也鄭本作臄徐

腎薰許體云反荀震為動云器蹇息浪

三三漸捷檢反以之前為義即女歸吉也王肅本還作善俗王肅本作于于如

涯鄭云于水澗也荀王肅云山間澗水也翟云涯詩云則困於小子本又作則困於

謗博浪 讒與音 諛音 磬也畔于反 山石之安 行行 苦且反 馬祿養 羊尙 歡樂洛音 于陸 陸高

之頂也馬云山孕以證反 說文云懷子曰孕弋復反扶又 邪配似嗟 合好呼報

能閑閑廁 離羣力智反 鄭云猶娠也荀作乘 檜音角翟云方曰檜檜椽也馬陸云檜椽也 安棲西音

字亦不累反劣偽 莪莪反五何

三三歸妹婦人謂嫁曰歸妹者少 少女詩照反 之稱尺證反 為長丁丈反 說以

音悅後 所歸妹也以歸妹 所不樂洛音 妖邪似嗟 知弊釋也 以娣大計 跛波我 娣

從才用反 眇彌小 以須稱荀陸作孺陸云有才智之 愆期起過也 馬遲也雉夷反 晚

音直冀反 不正不應無本亦作 有待而行也一作本待 之袂彌世 月幾音荀機又音承

筐曲亡反 割也苦圭反 馬云刺

周易下經豐傳第六

三三豐字芳忠反 字林匹忠反 依字作豐今並三直畫猶是變體若曲下作者禮

鄭云豐之言腴充滿 王假庚古雅反 至大也下同 闡昌善 而令力呈 以徧音則 吳字如

孟作則食如字 或則溢方益者非 以折下及注 同斷也 其配如字 鄭作妃 雖旬字如

均也王肅尚純反或音則爭爭鬪之爭下皆同爭音部王虞同肅戶反王肅普荀反略

小席云見斗孟作暖音郭音又作障同反斗見者賢通反下不邪似沛本或

謂幡幔也又普貝反姚云滂沛也王虞豐蓋反又補賴反沫徐武蓋反又亡對

徐普蓋反子夏作芾傳云小也鄭干作常云祭祀之蔽膝反沫反微味之光也字

日中而昏也子夏傳云昧星之王肅云音妹鄭作昧服虔云肱古弘反幡方袁

末半以禦魚呂從味音豐其屋說文作豐闕音苦音馘反徐音苦音馘反徐音苦音馘反

火兒字林云靜也姚覲徒歷藏字廕於鳩其行下孟治道直吏反天際如字鄭

病也翔鄭王肅翳光烏細自藏如字衆家作戕慈羊反馬有為于偽不出戶庭

庭此引節卦九二爻辭應云門此作戶誤也或云門戶通語

三三旅力舉反羈旅也序卦云旅而无所容雜卦云特重直用物長丁丈而復

五扶又反六令附力呈非知音瑣瑣悉果反或作璣字者非也鄭云瑣瑣懷其資

其資或作懷壑息浪反卦內為施始豉與萌如字又得其資斧如字子夏傳及衆

云齊斧蓋黃鉞斧也張晏云整齊也應劭云齊利也不快反苦夬斫諸若平坦且吐

反射雉注食亦反而上時掌上逮音代一音號反戶羔咷反道羔于易王以肅音亦同所

嫉音疾亦疾字林疾下同其義焚也馬云義宜也一零牛之凶牛本亦作零

巽孫八問反入也廣雅云順巽弟亦大計反本重巽直龍反齊邪似嗟反下志治

直吏也紛也喜也反廣雅云盛也而復扶又反神祇反頻顛千寂反又子六不樂洛音

遠不反袁萬之庖反步交先庚注西薦反後庚反胡豆卒以寸忽反不說悅字又作先申身音

或作甲字非以斷下同亂反

兌八徒外反悅也兌說內音悅同以先西薦反犯難乃日麗澤如字麗連也鄭

黨繫本亦商兌如字商商量也介疾音界隔也將近之附近比於反毗志道長反丁丈

渙呼亂反散也序卦云王假梁武帝音賈而上時掌反之難乃旦反之累

劣偽享于反香兩用拯也王蕭云拔也子夏作拊拊取也以逝作遊厄劇危處又

作厄逃竄反七亂險爭之爭鬪机几音有丘有姚作匪夷匪荀作丘墟反去魚渙汗反下旦以盪

徒黨險阨反於隔以假反古雅湫反湯歷血去反羌呂最遠象遠害並同於遠不近之附近

節薦反支止也明禮有制度之名一男女別反彼列復正反扶說以注音悅澤

上有水今上或作中德行下注孟反故匿反女力所怨紆元反又

三三中孚 反乃且 有宅 他音燕 鷲音鶴 反戶各和之 及胡臥反注 好爵 反如字王肅呼報 爾靡

或作 獸 涉難 反乃且 有宅 他音燕 鷲音鶴 反戶各和之 及胡臥反注 好爵 反如字王肅呼報 爾靡

本又作 糜同亡池反散也 干同徐也 武寄反又亡彼反 重陰 反直龍 不狗 反似俊 或

罷如 徐扶彼反音 少陰 反詩照 長陰 反丁丈 相比 反毗志 而闕 反五代 憊 反備拜 幾望 音祈京

作既 荀 而上 象時掌反 攣 雅力圓反廣也 可舍 捨音翰 高飛 反內 息浪

三三小過 肅云音戈 兌宮遊魂卦 遺之 字如不宜上 上時掌反注 上同下及文 不謂君

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

戕 徐在良 故令 注力呈反 先過 反西薦 而復 卦扶末又反 晏安 又於諫反 鳩 除蔭反本 沒怯

去業 公弋 反餘職 則蒸 章勝反字又作 小畜 本同勅六反 蓄 其施 反始豉 而難 反乃且 已上

也 並如字上又時掌反 注 陽已上故止也 本又作陽已上故少 上六弗遇 反玉付

多誤故 災 皆 反生領

三三既濟 節計反 下卦同鄭云既已也 亨小 利貞者非小連 則邪 下似嗟反 曳 反以制

濡其 音儒 於燥 反西阜 未造 反七報 易 反以 豉 棄難 乃且反卦同 末 婦 息浪反 其 拂

反首飾也。子夏作鬣，荀作馬鬣，鄭云不比。鬼方，蒼頡篇云，鬼遠也。憊，弱也。陸作備，云劣。

當為憊，憊，縐有。而朱反鄭王肅云音須子夏衣，柳文作絮，云縐也。廣雅云絮塞。

也。子夏作絮，有卻。去逆，禴，羊略反。祭，沼，反。紹，止音頻。頻，音繁。非馨，呼庭。

三三未濟，離宮三。小狐，徐音汔，涸也。鄭云幾也。水令物反，力呈各得其所。一本得。

經綸，本又魯論同音。屯，張倫蹇，反。勉，循難，猶履也。暨其反，息須已比。毗，志反。紀下以。

近之附，近暉。又許歸反，字而耽，反。丁南於樂，洛音。

周易繫，徐胡請反。本系也。又音係，續也。字從辭，本亦作嗣，依字應作詞，說也。說。

受也。受辛者，辭也。上第七，本亦作繫，辭上。傳韓伯注，本亦作。

注案王輔嗣止注，大經講者。相承用韓注，繫辭以下續之。

地卑，如字。又音婢，其易之門，本亦作戶。斷矣，反。丁亂之分，符問反。章著矣，張慮見。

矣，賢偏反。縣象，玄音兩施，反。始鼓相摩，反。馬云摩切也。鄭注禮云相，切也。磴音，古代。

相盪，衆家作蕩。王肅音唐黨，反。馬云盪鼓之，虞陸董皆云。霆，徒鼎反。又音庭，徐云。

也。說文同，蜀才云疑為電。運行，違行。大始，肅音泰。王坤作，虞姚作坤化。姚易知，歧以。

周易釋文 十五 中華書局聚

荀董並音亦同鄭簡能如字姚云而成位乎其中馬王肅作而易繫辭內皆同焉

而明吉凶悔吝本更二字有迭反田節剛柔者晝夜之象剛柔之象者三極陸云三極至也

鄭韓云三才也王肅云極能見賢遍易之序也陸云序象也京云所樂也音岳適會

變所而玩五亂反研玩也馬祐之音又易之序也次也虞本作象京云

爻者文戶交反說小疵徐才瑕也反辯吉凶蜀才並云別也音彼列反見乎賢遍乎

介音界注同王肅也纖反息廉震无咎肅韓云震驚也周云威也王險易京云險惡也

也易善之否反備鄙天地準如字京云準等也駢又作彌綸音倫京云纏裹也荀云

彌終也綸迹也天下之道天一地本作俯以甫音察於觀於反終及終之說銳反字宋衷始

烟音因煜反紆云盡衆注津忍反知周注音同智道濟道如字鄭云不流作如字京樂天同音洛注

變天功瞻先豔範圍鄭云犯違張猶裁成也而知如字荀爽荀柔以上反時掌

稱尺證反下同知者音智下之知知並同其分符問鮮矣鄭悉淺反注同師說云盡也

藏諸才剛善也鄭作衣反於既被反皮寄則有經營之功也一本亦无功迹成象蜀本作

爻法云胡放孝也反蜀才作如効字形詰反去吉大虛音泰下歛爾反况勿自造下在同反稱極征尺

反為稱尺證不禦魚呂反乎迹本又作也專如字陸作也翕虛級反也關舞亦

也易簡以豉知崇音智禮作體卑必彌反本亦作蹟冊京作噴云債也典禮

京作等禮以斷丁亂反同惡也於嫁反荀作亞次也又言天下之至動而不可

亂也衆家本並然鄭本作至蹟可遠萬之惡鳥路錯之七各議之鄭姚桓玄

儀則盡津忍子和明臥反靡之又亡彼反糜亡池反徐行發下孟反見乎賢遍

尺朱反王虞云戶機弩牙也先號反羔咷或默或作嘿利斷肅丁亂反王

其臭昌又初六藉在夜反用白茅卯交无咎或以此為別苟錯七故反本可重直勇慎斯

術也時震反鄭干同一本作不德鄭陸蜀本作置下人後同嫁反為階姚作為易

者本又云乘許覲致寇至徐或作戎宋乘也者繩證反一讀慢藏才浪誨如字

虞作悔恨冶容音儀教誨淫洪也姚王肅作野音妖野容大衍延善反又注演同鄭云

廣也云大極音掛一王肅音卦別也撲時設反案撲猶數也說文云閱持也歸奇

紀宜反於扞即得反柔之同馬云指後掛京作卦云再之策亦初革反字當當如下字期

周易釋文 十六 中華書局聚

本又作菁而伸信本又作音身而長反丁德行反下孟酬又音嘯酢京在洛反與祐助音也

荀音馬音云音配也

聖人之道明僧紹作以言者一本三句无字如嚮又許兩反能與及音預同參伍南七

反錯反七各綜反宗統天地之文陸一本作之无籌反直周研作蜀才幾也如字本或

幾機當作幾夫易開闡音同物成務易二字夫冒天同覆也以斷丁亂反著

尸音圓而員音又作方以知音智注神知皆同有分反符問易以亦謂變易貢告如字

工荀陸虞作洗心京劉瓛悉歿反盡才王肅韓悉禮反洗濯反直藏往如字劉作能

與預音不殺同徐所例反陸韓如字者夫音符齊戒注側皆反以神明其德夫顧絕

下句衆皆一本无夫字為闔戶反胡臘關戶肅甫亦反王施生反始見乃反賢遍是故易有大

極大音泰注同大極无也馬云北辰也王无稱之稱並尺縣象音探反吐南蹟九

冊作索隱反色白豐豐反上偉莫善乎著龜本亦作見吉反賢遍河出遂反字又尺洛出肅王

德王故從各以火又以尙賢也有鄭本作子曰書不盡如字又同之緼憤反王肅又於

反於問之奧反烏報而上反時掌而錯本七故反措同之蹟之本至蹟而裁又音作財默而成

本或作默 德行反孟

周易繫辭下第八

而重注直龍反明治反直吏繫辭音係卷而命明孟作或否反備鄙而斷反丁亂則見反賢下

及注趣時反七樹貞勝姚本作乎累反劣偽殉吉後辭俊反未離反力智盡會丁迴反貞

觀官換反貞夫符音確然兒苦角反馬韓云剛人易下注同隤然兒也孟作退陸董

姚作像此象音施生反始鼓大寶孟作曰人玄王肅下伯玉桓仁禁民音金鳩反包庖本又作

反鄭云取也 犧許宜反字又作義鄭云鳥獸全具氏包犧取大鱗之王反于況不

究九又為罟音古馬姚云猶網也黃本作為以佃音田本以漁音魚本亦作魚

取獸曰佃 斲木反陟角為耜音似京云耒下勅丁反陸為耒力對反京云耜曲木垂所

造字林同力佳反徐力猥反垂耒耨之利也孟云耘除草為市市宋衷云祝融為

市時也說文云噬反市制噓反胡臘不解反佳賣易窮則變變則通通則久則一本變通則久

祐之音又本下治直吏反以別彼列反一揆本又作割口孤揆以冉反楫本又

將輒反下同徐音集又子入反方言云致遠以利天下此一本无諸渙音以利天

下蓋取諸隨一本无以利重門直龍析他烙反馬云兩木相擊以行暴客反白鄭

作斷木丁緩反又徒為杵昌呂掘地其勿反又為白求西為弧音胡說文刻木

以冉反字林云諸睽又音圭反則爭爭關之厚衣反於既零期字並如无數反色具棺椁

上音官而治直吏反書契反苦計決斷都亂象也者像也京虞董姚還作象孟卦

奇注紀同反德行下同孟反畫奇音獲憧憧本又作以貫古亂屈也丘勿反信也

本又作伸同音申尺蠖紆縛反蟲名也龍虵本又作之蟄直立全身亦

身作存思慮息吏而累劣偽疾音黎死其亦射下注亦反隼反恤允高墉音不括

古活反結閔反五代不懲直升履俱遇校胡孝反滅趾本亦弗去羌呂何校反河可

音其治直吏反知小音匙不善反少也折足反之設覆公反芳六鍊音速馬形渥

於角不勝升音而上時掌未離反力智先見賢遍介于徐音戒家作介斷可反丁亂

同復行扶又反注造形七報之分符問无祇韓音支注同舍凶音捨網本又

因音緼本又作氲化醇音淳易其反以不迕五路反字其易之門邪本又作之撰

雅云勉反下章同數也廣數也反色柱爻絲直救反下同服虔云抽也抽出吉凶於

稽古今反 闡幽昌善反 辯物勉如字徐扶 斷辭注丁亂反 辭文如字問 而中注丁仲反 因

貳音二鄭云 民行注下孟反 所蹈反徒報 之柄反兵病 之脩也如字鄭云 治之辯如字王

反不厭注於豔反 後易注以豔反 長裕注丁丈反 其施下始豔反 巽稱尺尺證反 又和行孟下

反以遠注于萬反 不濫反力暫 可遠注馬王肅韓袁萬反 上下章末同趣舍捨音處味妹音

而揆度也癸反 其方馬道云能循反似倫 以度反待洛 以要文一遙反 同其要反於妙易知

反撰德鄭作算噫力於反辭也馬肅於 亦要遙反絕句至吉凶 則居音馬如字處也師

基知者音彖辭舉象之要也師說通謂爻卦之辭也 一云周即夫子彖辭則思 吏

反貫之反古亂 轉近附以近之同 下而上反時掌 須援反于眷 剛勝一升音升反勝其升音閑邪

似嗟其當文如字下同 紂反直又 蒙難乃且 能亨反許庚 易者注以豔反 其治反直吏德行

下孟反下 易以注險易同 知阻反莊呂 能說注音悅 豐豐也王肅云勉也 沒沒役思息

反探反吐南 射反食亦 不厭反於豔 以盡下津忍反 愛惡鄭烏路反注 同泯然反亡忍 比爻志毗

反辭枝支音誣善無音

周易說卦第九

幽贊幽本或作讚明也且反著尺音尸說文云蒿屬生千歲三百莖易以為數天子九

蕭青色科生鴻範五行傳云著百年一本生滿百莖者其下必有神龜守之其上

常有雲氣覆之淮南子如嚮又作響本參如七南反又三天者非夫而倚云於綺反馬

蕭其綺反云立也數反色具參奇紀宜觀變觀一本作發揮音輝鄭云揚也盡性忍

反要其一遙迭用反田節六位而成章六畫又作相薄也馬鄭顧云薄入也相射亦

反虞陸董姚王數往色色主反又而數下文同暄况晚反京云乾也本又作以說

音悅後嚮明反許亮而治直吏妙萬物如字王肅作眇音撓徐乃飽反王肅乃

王肅云呼但反火氣也徐本莫盛是政反鄭音水火不相逮鄭宋陸王肅王廙

字无不悖逆也為豕京作為狗苟音一索數色白反下肅云求也長男丁丈反下長中

男丁仲反少男許黨反下為圓音瘠為多骨也同王廙云健之甚者驪邦角為

釜扶甫為吝京作嗇音為柄彼病為龍如字倉色干云雜色為專王肅音孚干云

花泉謂之敷一本又作專如字蒼簣音瑣通荏音葦反蘆鼻主樹反京

陽在的文丁曆反說類桑黨反的反生麻豆之屬反生戴萃甲而為反也虞蕃煩音鮮

息連 為臭昌又反王肅 寡髮如字本又作宣為廣如字鄭為近附近三倍步罪

其究反九又矯紀表反一 輜如九反王肅 奴又反 又女九反 又曲者直直者曲為

柔京作柔 弓輪姚倫作美脊精亦為亟紀力反荀作極云肅去記為薄旁博蹄徒低為曳

以制 眚生領反王甲胃直又乾卦古免反鄭云乾當為幹陽鼈卑列反本蟹賣

反 羸力禾反京作 蚌步項反本科也苦禾反空槁苦老反鄭作 為徑古定果力

反馬云果桃李之屬瓜瓠之屬應劭云木實曰瓜京本草實曰瓜說文云 閻音寺

亦如字徐音侍黔其廉反徐音禽王肅其嚴反鄭况廢反徐為堅多節本无為

巫亡符 附決如字徐剛鹵鹹杜反為羊虞作羔此六子依求索而為次第也章

至此韓无注或有注者非也荀爽九家集解本乾後更有四為龍為首為衣為

言《後有八為楊為鶴坎後有八為宮為律為可為棟為叢林為狐為疾藜為

鼓巽後有二為楊為鶴坎後有八為宮為律為可為棟為叢林為狐為疾藜為

桎楷離後有一為此字艮後有三為鼻為虎為狐兌後有二為常為輔頰注云

周易序卦第十 同故記之神也此 之穉直吏反本 爭與爭鬪之所比毗志反所畜救六反本亦作以否備鄙反以

周易釋文 十九 中華書局聚

觀官喚反亨則許庚反鄭許兩實息須反所錯七各反注同之紆粉反本遠小

人袁万反有難乃旦反以解音蟹決邪似嗟反而上時掌反去故起呂反以和胡臥反

齊才細反若長丁丈反說音悅行過孟反

周易雜卦韓云雜糅衆卦也第十一

雜糅如又反比毗志反樂音洛臨觀古亂反屯見賢遍反注及下經倫本又力門反

上升時掌反注下文豫怠作如字姚同則飭音敕注同整治也剝爛老旦反晝也又竹

反誅也荀云誅滅也解音蟹難也乃旦反衆荀作去故起呂反豐多故衆家以親寡旅

也荀本豐多故親絕道長丁丈反

周易釋文校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

字從日下月 閩監本同宋本下有正从日勿四字盧本下从作從

第一 宋本此二字另提行

〔乾〕

乾 依字作乾下乙乾從日从音偃○閩本同監本脫此十三字宋本乾並作

无 通於无者王述說○宋本閩監本同盧本无作元述作育

无 悶門遜反○宋本盧本同閩監本遜作遯○按盧刻多半出於宋本

閑邪 以嗟反○補通志堂本盧本以作似案似字是也

怵 敕律反○宋本閩監本同案敕字是也盧本作勅依集韻改

就燥 蘇早先早二反○補通志堂本盧本先早作先阜案阜字是也宋本阜作

以辯 徐便免反○補閩監本同宋本盧本便作扶案便免即集韻之平免扶字

〔坤〕 ○閩監本同盧本改

坤 本又作𡙇𡙇今字也○宋本閩監本同盧本𡙇並改坤案坤正字𡙇假借字

利牝 又扶死反○宋本閩本盧本同監本死作允

括 方言云閑也○補閩監本同宋本盧本閑作閉是也

閉 必計反字林方結反○補舊本必作心閩本亦作必監本盧本同又方作兵

之飾 本或作飭○補閩本同宋本作飭監本盧本作飭案飭字是也

嫌 鄭作謙荀虞陸董作嫌○閩監本同宋本嫌作兼盧本謙改嫌

〔屯〕

得主則定 本亦作寧寧○補閩監本同宋本盧本寧寧作則寧按則寧是也

經綸 經綸匡濟也本亦作倫○補閩監本同宋本盧本綸作論倫作綸是也

遭如 ○閩監本盧本同宋本作置如○按置遭正俗字

乘馬 馬牡牡曰乘○補閩本同宋本盧本上牡字作牝監本作四

相近 下近五同○補盧本同閩監本五作王十行本模糊今改五宋本作並誤

如舍 式夜反○補通志堂本盧本式作武

〔蒙〕

楷小爾雅云○宋本同閩監本即作廣盧本亦作廣無小字○按作廣是也

擊去起呂反○閩監本盧本同宋本作擊去宋本起作紀○按當作起

〔需〕

需字從兩重而者非○宋本閩監本同盧本兩改兩

雲上干寶云外也○補閩監本同宋本盧本外作升閩本干誤于按升字是也

宴徐烏矜反安也下同鄭云享宴也李暫烏衍反○補閩監本同宋本下作干

於難下及文皆同○閩監本同宋本作及下文盧本作下文及注皆同

于沙鄭作沚○宋本閩監本同盧本沚改沙

〔訟〕

褫徐敕紙反本又作褫鄭本作拖徒何反○補宋本敕作致褫作補閩監本褫

〔師〕

天寵光耀也○宋本閩監本同盧本耀作耀

〔比〕

比徐又甫履反○補宋本閩本盧本同盧文弼云舊本作補今據錢本正案作甫非舊本是也

〔小畜〕

車說說云解也○補通志堂本盧本說下有文字是也盧文弼云今說文作說釋也

〔履〕

坦坦吐但反說文云文也○補閩監本同宋本盧本但作旦下文字作安案安

跛依字作跛○補宋本閩監本跛作破盧本破改跛云舊本作破譌今從雅兩本正案所改是也跛正字隸變而為跛十行本模糊今正

〔泰〕

荒本亦作沓○補盧本荒作荒沓作沓云舊譌作沓案荒沓並从亾下荒穢同

〔否〕

〔同人〕

不克則反反則得吉也○閩監本盧本同宋本作反則得則得則吉也

〔大有〕

大車剛徐反蜀才作輿○補閩本同宋本盧本徐作除監本剛除誤荆余才誤本

用亨干云亨宴也○補閩監本同宋本盧本亨作享

〔謙〕

謙云二謙也○補閩監本同宋本盧本二作噉案噉字是也

名者聲名聞之謂也○宋本閩本盧本同監本上名改鳴○按監本是也

〔豫〕

他奮○補閩監本同宋本盧本他作地案地字是也

薦本又作慶○補閩監本同宋本盧本慶作慶

〔隨〕

〔蠱〕

以振振仁厚也○補通志堂盧本作振振仁厚也

不累力僞反○補宋本閩本同監本盧本力作劣

〔臨〕

無疆○補宋本閩監本同盧本無作无

〔觀〕

而不薦本又作薦同牋練反王肅本作而觀薦○補宋本畫本本作王薦作薦
而觀薦作而不觀薦案王字非也豫殷薦釋文云本又作薦此當與彼
同閩監本亦是本字唯此觀薦上當有不字誤脫耳

者狹戶夾反○閩監本盧本同宋本戶作下

〔噬嗑〕

噬市利反○補閩監本同宋本盧本利作制案制字是也

腊肉而煬於日○補宋本閩本同監本盧本同日作火

肺字林云含食所遺也○補宋本閩監本同盧本舍作壘○按盧依說文改也

何校又音何○宋本閩監本同盧本何改河

〔賁〕

賁鄭云變也○閩監本盧本同宋本變作有

其須水邊作非○宋本閩本盧本同監本非上有須字誤

蟠鄭陸作蟠音煩○補宋本蟠作蟠閩本作蟠監本盧本作踳

翰鄭云白也○宋本閩監本同盧本白作幹○按盧作幹是也

〔剝〕

貫魚徐音宮○補閩本同宋本盧本宮作官監本作館案官字是也

〔復〕

復音服○宋本盧本同閩本服作復監本作覆

無祇九家本作多○補宋本閩監本同祇宋本作祇盧本無祇作无祇多作致案盧校是也

頻復本又作頻馬云憂嘖也○補宋本閩監本同盧本頻嘖互易

〔大畜〕

篤實輝音揮○補閩監本同宋本盧本輝作輝宋本音揮作音輝

輶輶似人屐又曰伏菟上軸上似之○補閩監本同宋本輶作屐非盧本上軸作輶在軸案在字是也

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

險阨於厄反○補閩監本同宋本盧本厄作革案革字是也

〔頤〕

朵正京作瑞○補閩監本同盧本瑞作揣盧文韶云舊本從木譌今從宋本錢本

虎視又常止反○宋本閩本同監本盧本常作市○按常是也

逐逐志林云○宋本閩本盧本同監本志作字

施賢閩監本盧本同宋本賢作賢

得顛一本作得順○宋本閩本盧本同監本得誤德

〔大過〕

弱下救其二○補閩監本同宋本盧本二作弱案二字誤也

〔習坎〕

睿王肅又作陵感反○補盧本同宋本陵作徒

枕徐舒鳩反○補閩監本同宋本盧本舒作針按針字是也

祇又上支反○宋本閩本盧本同監本上作止○按監本是也

寘姚作寔寔置也○宋本閩本盧本同監本寔並作寘非是

〔離〕

牝 又扶死反○宋本閩本盧本同監本死作允

涕 徐他木反○補閩本同監本木誤李宋本盧本木作米案米字是也

若 閩監本同宋本盧本作設是也

〔恆〕

而分 ○此條各本俱在詰去吉反下盧本移在德行條上○按盧本是也

〔遯〕

遯 匿亦避時○補閩監本同宋本盧亦作迹案迹字是也

夫靜 ○此條各本俱在非否條上盧本移在恆卦末按盧本是也

〔大壯〕

于易 謂佼易也謂壇場也○宋本閩監本盧本同壇場閩監本作疆場

〔晉〕

接 鄭云捷○補閩監本同宋本盧本云作音按音字是也

鼯 一名鼯○補閩監本同宋本盧本鼯下有鼠字案有者是也今正

得 ○補閩監本同宋本盧本得上有失字案有者是也

〔明夷〕

最遠 下袁難同 ○補閩監本同宋本盧本袁作遠案遠字是也

夷于 京作曷 ○補宋本盧本同盧文韶云舊本京作亦今正閩監本作京作曷

左股 日隨天左音也姚作右樂云自辰右旋入丑 ○補盧本音作旋是也閩監本旋誤行樂誤樂宋本下右字誤在

南狩 手又反本亦作守同 ○宋本盧本同此十行本缺又作二字閩監本又誤救作誤與案此救與二字乃閩本以意補十行本之缺故誤 ○補又作二字今正

字今正

〔家人〕

樂樂 ○補閩監本同宋本盧本上樂字作愛案愛字是也

〔睽〕

睽 目不相視也 ○閩監本同宋本盧本視作聽 ○按聽字是也

〔解〕

用射 食亦反注下同 ○補閩監本盧本同宋本注下作下注

〔損〕

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

徵劉懲云清也蜀才作證○補閩本同監本徵作懲劉懲云作劉云懲蜀才作

〔益〕

無疆○補宋本閩本同監本盧本無作无

用圭王肅作用恆圭○補閩監本同宋本盧本恆作桓案桓字是也

用費○宋本閩監本同盧本用改不○按注云惠而不費作不是也

無厭○宋本閩監本同盧本無改无

〔夬〕

夬夬也○補閩監本同宋本盧本夬作決案決字是也

齊長丁丈反徐上六象並同○補盧本徐作除案除字是也

莫夜鄭如字云無也無夜非一夜○補案此不誤無夜非一夜正是鄭訓莫為

次本亦作趙或作跋說文及鄭作趙同○補閩監本同宋本盧本上趙作趙跋

陸陸當陸也虞云莫其也陸商也○補閩監本同盧本其作說商作和云舊作陸商陸也則與馬鄭同非又說也作蕢也或作其也和也作商也皆譌今據宋本正莫通莞故訓說陸通睦故訓和案張惠言周易虞氏義作莫說也陸和睦也與盧本合

〔姤〕

誥四方 正也○補宋本閩監本同盧本正作止

躋一本作鄭古文作躋○補宋本盧本鄭作躋下躋字作躋案躋字躋字是也閩監本亦作躋非

以杞馬云大本也柳柔脆木也○補閩監本同宋本馬誤禹脆作扞盧本大本作大木脆作鞞

〔萃〕

除戎器 本亦作錯○補宋本盧本錯作儲閩監本錯誤錯案儲字是也

〔升〕

冥見經反○補盧本見作覓

〔困〕

株木 張一反○補閩本同宋本一作愚監本一作于盧本一作慮案宋本是也

數歲 色柱反○宋本閩監本同盧本柱改主

剛方刮反○補閩本同宋本方作王監本方作於盧本方作五案五字是也

藟幽州人謂之推藟○補盧本推作藟

〔井〕

無喪○宋本閩監本同盧本無作无

以勞力報反二同○補宋本盧本二作注是也閩監本作下

甕說文作甕○宋本閩本同盧本甕改雍非監本甕作甕俗字○按依說文當作甕从缶離聲

甗本云以甗壘井曰甗○補閩監本同宋本盧本本作干案干字是也

冽潔也○補閩監本同宋本盧本潔作絜按絜正字潔俗字

〔革〕

〔鼎〕

以為○宋本閩監本同盧本下增子字是也

雉膏食之美也○補閩監本同宋本盧本也作者案者字是也

〔震〕

以成成亦作威○補閩監本盧本同宋本威作威

漸

行行馬云讒衍○補盧本讒衍作饒行

〔歸妹〕

知弊釋也反○補盧本作婢世反

以須荀陸作孺○補閩監本同宋本盧本孺作孺

承筐郊作筐○補宋本承筐作承匡郊作鄭閩監本盧本筐作匡案宋本是也

〔豐〕

則溢本或作則方益者非○補宋本閩本盧本益作溢監本方誤云

沫鄭干作常○補盧本常作芾芾云舊本鄭干作芾之芾作韋字乃後人所臆改

本正錢本同

豐其屋說文作豐○閩監本同宋本作豐盧本作豐是也

〔旅〕

不快 苦夫反 ○宋本盧本同閩監本苦作革 ○按革字誤

〔渙〕

血去 ○此條各本在逖湯歷反下盧本移在上是也

〔中孚〕

爾靡 本又作糜 又亡彼反京作廟 ○宋本盧本糜作糜亡彼宋本作亡彼閩監本廟作廟

〔小過〕

不宜上 上六注上亦同 ○宋本閩監本同盧本亦作極 ○按盧是也

故令 力呈反注同 ○宋本閩監本同盧本注作下 ○按盧是也

陽已上故止也 故少陰上 ○補閩監本同宋本盧本上作止案止字是也

〔既濟〕

衣袽 說文作絮 ○閩監本同宋本盧本絮作絮下絮塞同

〔繫辭上〕

周易繫 徐胡請反字從穀若直作穀下系者 ○補閩本同監本請作計盧本請作計從穀下有下系二字系者系字作系案詣字是也古用穀為系字

陸氏謂字作鼓不誤若作繫則音口奚反說文所謂繫纒也繫纒惡絮也上音

溪下音題陸氏大字當云周易鼓小字字從鼓當云本作鼓

震无咎 周云威也○補闕監本同宋本盧本威作救

盡衆 ○補闕監本同宋本盧本衆作聚案聚字是也

功贍 先豔反○補闕本同監本先作失宋本盧本先作涉案涉字是也

而知 明僧知音智○補盧本僧知作僧紹是也十行本原闕僧字今正

成象 蜀本作威象○補闕監本同宋本盧本作蜀才案才字是也

卑 本亦作俾○補闕監本同宋本盧本俾作埤

蹟 云債也○補闕監本同宋本盧本債作情案情字是也

典禮 姚作典禮○補盧本作姚作典禮

之惡 ○補盧本作惡之云舊誤倒今從官本改正

議之 鄭姚○補盧本鄭作陸

子和 明臥反○補盧本明作和

慎斯術也師明義○補閩監本同宋本盧本明作用

不德蜀本作置○補盧本作蜀才作置案才字是也

期音基○補盧本基作基

以斷下二章同○補十行本二字缺宋本盧本有今正閩監本誤作一

洛出故從各○補閩監本同宋本盧本各下有佳字

之奧補盧本作淵奧云淵舊本作之疑避唐諱因致譌今依毛本正

〔繫辭下〕

盡會丁迴反○補盧本丁迴作津忍

貞觀官換反○補盧本換作喚云舊本作換譌今依前例作喚宋本錢本作煥

隕然人回反○補盧本人作大

氏包犧取大暉○補閩監本同宋本盧本取作氏案氏字是也

下治草木同○補閩監本同宋本盧本草木作章末是也

暴客鄭作繞○補閩監本同宋本盧本繞作虯是也

介于 衆家作介 ○宋本作介作作斫

數也 色柱反 ○補盧本柱作主云主舊作柱譌宋本作柱亦非仍據前後例改
作主

〔說卦〕

發揮 音輝 ○補宋本盧本同閩監本音輝作音揮十行本輝字模糊今正

撓 ○補盧本撓作撓案撓正字撓俗字

水火不相逮 一音七計反 ○補盧本七作大

少男 許黨反下必之皆同 ○補盧本許黨作詩照必之作少女

駢 ○補閩監本同宋本盧本作駢是也

爲寡 鋪爲花泉謂之敷 ○補閩本同宋本泉作兒盧本作貌敷作藪案兒字是也
也監本作朵亦非

蒼筤 ○補盧本筤作葦

顛 的顛曰顛 ○補閩監本同宋本盧本日作白

反生 麻豆之屬陸云反當爲反 ○補十行本麻字缺今正閩監本麻作疏宋本
盧本作麻陸云反作陸云阪監本作坂案阪字是也

矯 一本作橋 ○補盧本橋作矯

乾卦古免反陽在以能幹正也○補宋本盧本免作丹以作外監本免作完在

驚本又作驚○補盧本作本又作驚

蟹戶賣反○宋本閩本同監本盧本賣作買是也

果蓏在地曰瓜○補盧本瓜作蓏

黔鄭作黯○補閩監本同宋本盧本黯作黠

為堅多節本無堅字○補閩監本同宋本盧本作一本无堅字

為羊為首為作為楊為可為叢棘為此字○補盧本首作直作作牝此字作牝

為叢棘作為叢梗閩監本此字二字缺

周易釋文校勘記

