重栞宋本周易注疏附校勘記

口 12
3776
1

重栞宋本尚易
注疏附校勘記

嘉慶二十年江西南昌府學開雕

口12
3776
1

太子少保江西巡撫兼提督揚州阮元審定武寧縣貢生盧宣旬校

通志局
研覃重

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寖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夲等有周易難王輔嗣義一卷冊府元龜又載顧悅之（案悅之卽顧夲之字）難王弼易義四十餘條京口閔康之又申王難顧是在當日已有異同王儉顏延年以後此揚彼抑互詰不休至穎達等奉詔作疏始專崇王注而衆說皆廢故隋志易類稱鄭學寖

微今殆絶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豢七日來復王偶用六日七分之說則推明鄭義之善乾九二利見大人王不用利見九五之說則駁詰鄭義之非於見龍在田時舍也則曰經但云時舍注曰必以時之通舍者則輔嗣以通解舍舍是通義也而不疏舍之何以訓通於天元而地黃則曰恐莊氏之言非王本意今所不取而不言莊說之何以未允如斯之類皆顯然偏袒至說卦傳之分陰分陽韓注二四爲陰三五爲陽則曰輔嗣以爲初上無陰陽定位此注用王弼之說帝出乎震韓氏無注則曰益卦六二王用享于帝吉輔嗣注云帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也則輔嗣之意以此帝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田

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
題曰兼義未驗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

用業資此聖時歷三古及秦亡金鏡未墜斯文漢理
珠囊重興儒雅其傳易者西都則有丁孟京田東都
則有荀劉馬鄭大體更相祖述非有絕倫唯魏世王
輔嗣之注獨冠古今所以江左諸儒並傳其學河北
學者罕能及之其江南義疏十有餘家皆辭尚虛立
義多浮誕原夫易理難窮雖復立之又立至於垂範
作則便是有而教有若論住內住外之空就能就所
之說斯乃義涉於釋氏非爲教於孔門也既背其本
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
所歷七辰故云七日今案輔嗣注云陽氣始剝盡至
來復時凡七日則是陽氣剝盡之後凡經七日始復
但陽氣雖建午始消至建戌之月陽氣猶在何得稱
七月來復故鄭康成引易緯之說建戌之月以陽氣
既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔
此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七
日來復仲尼之緯分明輔嗣之注若此康成之說遺
跡可尋輔嗣注之於前諸儒背之於後考其義理其
可通乎又蠱卦云先甲三日後甲三日輔嗣注云甲
者創制之令又若漢世之時甲令乙令也輔嗣又云

令洽乃誅故後之三日又巽卦云先庚三日後庚三
日輔嗣注云申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命
之謂也諸儒同於鄭氏之說以爲甲者宣令之日先
之三日而用辛也欲取改新之義後之三日而用丁
也取其丁寧之義王氏注意本不如此而又不顧其
注妄作異端今既奉
勅刪定考察其事必以仲尼爲宗義理可詮先以輔
嗣爲本去其華而取其實欲使信而有徵其文簡其
理約寡而制衆變而能通仍恐鄙才短見意未周盡
謹與朝散大夫行大學博士臣馬嘉運守大學助教
臣趙乾叶等對共參議詳其可否至十六年又奉
勅與前修疏人及給事郎守四門博士上騎都尉臣
蘇德融等對
勅使趙弘智覆更詳審爲之正義凡十
有四卷庶望上稗聖道下益將來故序其大略附之
卷首爾

周易正義卷第一　第二論重卦之人

自此下分爲八段　第四論卦辭爻辭誰作

第一論易之三名　第五論分上下二篇

第三論三代易各　第六論夫子十翼

第七論傳易之人　第八論誰加經字

第一論易之三名

正義曰夫易者變化之總名改換之殊稱自天地開闢陰陽運行寒暑迭來日月更出孚萌庶類亭毒羣品新新不停生生相續莫非資變化之力換代之功然變化運行在陰陽二氣故聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之爲易取變化之義既義揔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縕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淪洎不失此
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卽无也形而下者謂之器器卽有也故以无言之存乎道體以有言之存乎器用以變化言之存乎其神以生成言之存乎其易以眞言之存乎其性以邪言之存乎其情以氣言之存乎陰陽以質言之存乎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

垂教者卽乾鑿度云孔子曰上古之時人民無別羣物未殊未有衣食器用之利伏犧乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情故易者所以斷天地理人倫而明王道是以畫八卦建五氣以立五常之行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義度時制宜作爲罔罟以佃以漁以贍民用於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性此其作易垂教之本意也

第二論重卦之人

繫辭云河出圖洛出書聖人則之又禮緯合文嘉曰伏犧德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書伏犧則而象之乃作八卦故孔安國馬融王肅姚信等並云伏犧得河圖而作易是則伏羲雖得河圖復須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏犧初畫八卦萬物之象皆在其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣是也雖有萬物之象其萬物變通之理猶自未備故因其八卦而更重之卦有六爻遂重爲六十四卦也繫辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以爲伏犧畫卦鄭玄之

徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷等以爲文王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭神農之時已有蓋取益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未爲得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡言作者剏造之謂也神農以後便是述修不可謂之作也則幽贊用著謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用著云四營而成易十有八變而成卦明用著在六爻之後非三畫之時伏犧用著卽伏犧已重卦矣說卦又云昔者聖人之作易也

將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之
道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故
易六畫而成卦既言聖人作易兼三才而兩之又非
神農始重卦矣又上繫云易有聖人之道四焉以言
者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮
者尚其占此之四事皆在六爻之後何者三畫之時
未有彖繇不得有尚其辭因而重之始有變動三畫
不動不得有尚其變揲著布爻方用之卜筮著起六
爻之後三畫不得有尚其占自然中間以制器者尚
其象亦非三畫之時今伏犧結繩而爲罔罟則是制

器明伏犧已重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之書
明三皇已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人
易之以書契蓋取諸夬既象夬卦而造書契伏犧有
書契則有夬卦矣故孔安國書序云古者伏犧氏之
王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏
犧神農黃帝之書謂之三墳是也又八卦小成爻象
未備重三成六能事畢矣若言重卦起自神農其爲
功也豈比繫辭而已哉何因易緯等數所歷三聖但
云伏犧文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取諸
益不重卦矣故今依王輔嗣以伏犧既畫八卦卽自

重爲六十四卦爲得其實其重卦之意備在說卦此不具敘伏犧之時道尚質素畫卦重爻足以垂法後代澆訛德不如古爻象不足以爲教故作繫辭以明之

第三論三代易名

案周禮大卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春云連山伏犧歸藏黃帝鄭玄易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄又釋云連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備鄭玄雖有此釋更无所據之文先儒因此遂爲文質之義皆煩而无用

今所不取案世譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏既連山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名毛詩云周原膴膴是也又文王作易之時正在羑里周德未興猶是殷世也故題周別於殷以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮題周以別餘代故易緯云因代以題周是也先儒又兼取鄭說云既指周代之名亦是普徧之義雖欲无所遐棄亦恐未可盡通其易題周因代以稱周是先儒更不別解唯皇甫謐云文王在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

辭之爻連山歸藏无以言也

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既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文王之時紂尚南面豈容自言已德受福勝殷又欲抗君之國逾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即周公所制周官儀禮明文王本有此意周公述而成之故繫之文王然則易之爻辭蓋亦是文王本意故易緯但言文王也

第五論分上下二篇

案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分爲上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恒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
翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六
文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說
故今亦依之

第七論傳易之人

孔子旣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

周易正義卷之一

太子少保江西巡撫阮元采

重刻宋板注疏總目録
周易正義十卷魏王弼韓康伯注唐孔穎達等正義
尚書正義二十卷漢孔安國傳唐孔穎達等正義
毛詩正義七十卷漢毛公傳鄭元箋唐孔穎達等正義
周禮注疏四十二卷漢鄭元注唐賈公彥疏
儀禮注疏五十卷漢鄭元注唐賈公彥疏
禮記正義六十三卷漢鄭元注唐孔穎達等正義
春秋左傳正義六十卷晉杜預注唐孔穎達等正義
春秋公羊傳注疏二十八卷漢何休注唐徐彥疏
春秋穀梁傳注疏二十卷晉范甯注唐楊士勛疏

論語注疏二十卷魏何晏等注宋邢昺疏
孝經注疏九卷唐元宗明皇帝御注宋邢昺疏
爾雅注疏十卷晉郭璞注宋邢昺疏
孟子注疏十四卷漢趙岐注宋孫奭疏
右十三經注疏共四百十六卷謹案五代會要後唐長
興三年始依石經文字刻九經印板經書之刻木板實
始於此逮兩宋刻本浸多有宋十行本注疏者即南宋
岳珂九經三傳沿革例所載建本附釋音注疏也其書
刻于宋南渡之後由元入明遞有修補至明正德中其
板猶存是以十行本爲諸本最古之冊此後有閩板乃
明嘉靖中用十行本重刻者有明監板乃明萬厤中用
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
挍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挍勘記而
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稷亦從吳中購得十一經其中有可補元藏本中所殘缺者於是宋本注疏可以復行於世豈獨江西學中所私哉刻書者最患以臆見改古書今重刻宋板凡有明知宋板之誤字亦不使輕改但加圈于誤字之旁而別據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

古周易十二篇漢後至宋晁以道朱子始復其舊自晁以道
朱子以前皆象象文言分入上下經卦中別爲繫辭上下說
卦序卦雜卦五篇鄭元王弼之書業已如是此學者所共知
無庸覼縷者也易之爲書最古而文多異字宋晁以道古文
易摭撦爲之如郭忠恕薛季宣古文尚書之比
國朝之治周易者未有過於徵士惠棟者也而其校刊雖兩
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雠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

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招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

重栞宋本十三經注疏後記

嘉慶二十有一年秋八月南昌學堂重栞宋本十三經注疏成卷四百十六并附録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穆竊心慶焉曩歲癸酉穆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目坊間重刻汲古閣毛氏本舛誤滋多計欲重栞之而穆調任江西厥議遂寢越明年甲戌宮保阮公元來撫江右穆向讀其

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穆昔
欲重梓而志未逮者又怦然動矣武寧貢生盧宣旬
官保門下士於穆夙有文字契至是來謁屬董厥事以
宋本名工剞劂而一時賢士大夫樂與觀成者咸鼓舞
而贊襄之於官則有今江南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
豐縣知縣阿應麐會昌縣知縣候補知州曾暉春二品

諸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杙檢討羅允叔舉人余成教貢
生趙儀吉袁泰開李楨或輸廉以助或分經以校續殘
補闕證是存疑而　宮保於退食餘閒詳加勘定目令
庋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
書始末於序目之後穆亦喜夙願之既副爲記其重梓
日月與校梓諸名氏於全書之末云
江西鹽法道分巡瑞袁臨等處地方盧江胡穆謹記

經典釋文卷第一

唐國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男陸德明撰

周易音義

周代名也周至也遍也備也 易盈隻反此經名也虞翻注上經上者參同契云字從日下月 上經 上

或躍羊灼反廣雅云上也上音時掌反 所處一本作可處 近乎附近之近 猶以救反 與預音作繆庸幼反本或作繆音同 夫位音符下皆同 亢苦浪反子夏傳云極也蕭雅云高也 則佞乃定反 邪似嗟反 豕吐亂反斷也 乃統鄭云統本也 雲行如字又作耶 雨于具反 施始豉反卦內皆同 之累劣僞反 者邪或作耶同餘嗟反後協句辭皆放此 象翔丈反精後協句辭皆放此象擬象也 自強其丙反 反復芳服反注同本亦作覆 大人造鄭祖早反爲也王肅七到反就也至也劉歆父子作聚 文言文飾卦下之言也夫子之十翼梁武帝云文言是文王所制 之長張丈反 之幹古旦體仁如字京房荀爽陸績本作利之 不成名一本作不成乎名 遯世徒頓反 无悶門遜反 樂則音洛 確乎苦學反鄭云堅高之皃說文云高至也蕭雅云出也 可拔蒲八反鄭云移 庸行下孟反 閑邪以嗟反下同作鮮同仙善反少也 存誠徂尊反 幾既依反注同理初始徵名幾 能全一本作能令 愆克本亦作衍同 上下並如字王肅上音時掌反 非離方智反

應對之應易內不出者並同 流濕申入反 就燥蘇早先皃二反 聖人作如字鄭云起也馬融作起而也 而津忍反易內皆同 當都浪反易內皆同有異者別出 故盡古暮反下及注同 當其如字 上治直吏反下同 放遠于萬反 見而賢遍反 粹雖遂反 揮音暉散也本亦作輝義取光輝 爲行下孟反下也同 以辭如字徐音已 見龍賢遍反 重剛直龍反下同 大人音泰端反 皆同 日可人實反 未見賢遍反 以辭之字皆放此 先天悉薦反 後天胡豆反 知喪息浪反 其唯聖人乎王肅本作愚人後結始作聖人

三三坤本又作巛今字也同困魂頻忍反徐遲扶忍反又扶死反 有攸音由 所喪息浪反馬云失也下及注並同 必喪方智反下及注同 无疆或作彊同居良反 必爭爭鬬之爭 履霜如字鄭讀履爲禮 積著張慮反衆經不音者皆同 始凝魚冰反 馴似遵反向秀云從也 徐音訓此 馴致直二反 括古活反結也方言云 依鄭義 任其而鴆反衆經皆同 知光音智注同 不擅善戰反專也

閑也廣雅云塞也 **囊**乃剛反林方結反 **无譽**音餘又音預 **不造**七到反又曹早反 **否**皮鄙反 **閉**必計反字林云閟也 **施慎**並如字慎謹也象詞同本或作順非 **之飾**甲職反本或作飭俗字 **坤至柔**本或有文言 **爲邪**似嗟反 **餘殃**於良反鄭云禍惡也說文云凶也 **臣弑**式志反本或作殺音同下同 **由辭**如字馬云別也荀作繇 **言順**如字直方大不習无不利則不疑其所行張璠本也上有 **木蕃**伐袁反 **而暢**勅亮反 **陰疑**如字荷虞姚信于僞反注同鄭作 **嫌**戶謙反注同鄭作 **爲其**于僞反 **蓍**音尸 **兼**音謙荀虞陸董作嗛 **未離**力智反 **三三屯**張倫反難也盈也坎宮二世卦也坎宮二世卦內除六二注難可餘並同賈逵注周語云畏憚也 **則否**備鄙反 **得主則定**本亦作寧寧 **而難**乃旦反卦 **而不寧**而辭也鄭讀而曰能能猶安也 **經論**音倫鄭如字謂論撰書禮樂施政事黃穎云經綸匡濟也本亦作倫 **磐**本亦作盤又作槃馬云槃作樂步干反 **桓**恒旋也 **晏安**木又作宴各依字晏一諫反宴一見反 **下賤**遐嫁反

屯如子夏傳云如辭也 **邅如**張連反馬云難行不進之皃 **乘馬**繩證反馬云乘下及注並同鄭云馬牡曰乘子夏傳云相牽 **班如**如字子夏傳音般不進皃鄭本作般者 **媾**古后反馬云重婚本作冓鄭云猶會本或作搆非 **相近**附近之近下近同又如字 **即鹿**王肅作麓云山足 **君子幾**徐音祈辭也注同又音機近也速也鄭作機云冬牙也 **如舍**式夜反止也注反下同徐音捨 **往吝**力刃反又力愼反 **難比**本又作毗毗志反馬云恨也 **之易**以豉反下皆同 **不拯**蒸上聲反 **以從**如字鄭黃子用反 **合好**呼報反下同 **恢弘**苦回反大也 **博施**式豉反及下文皆同 **拯**拯救之拯 **亨于**許庚反 **他閒**閒則之閒 **連如**音連說文云泣下也 **應援**于眷反又音袁 **闉**音因塞也春秋傳云當陳隧者井堙木刊是也 **睨**於賣反又魚兒反 **長也**直良反 **三三蒙**莫公反蒙蒙也稚也稚覽圖云無以教之稱廣雅天下曰蒙方言云蒙萌也離宮四世卦 **童**如字字書作僮鄭云未冠云童市制反說文云羣也鄭云羣也語也 **告**古毒反示 **再三**息暫反又如字鄭云褻也

則復扶又反能斷丁亂反天疑音扶六反閑山五代反時中張仲反注時中決中同又如字和也童蒙求我一本作來求我不諮本亦作咨又作資趣逎果行下孟反注及六三注象同用說吐活反注同徐又音稅桎音質梏古毒反在足曰桎在手曰梏小爾雅云桎謂之梏械謂之桎梏音丑所惡烏路反苞蒙如字鄭云苞當作庖庖犧也用取七住反本又作娶下及注同獨遠于万反下文同能比毗志反以巽音遜鄭云當作遜擊蒙經歷反王肅云擊治也馬鄭作繫擊去起呂反卽爲之僞反又扞胡旦反如字樂魚呂反又作衛樂注同最遠袁萬反下遠險同於難乃旦反下及文皆同利用恒未失常也本亦有无

三三需音須字從雨重而者非飲食之道也訓養鄭讀爲秀解云陽氣秀而不直前者畏上坎也坤宮遊魂卦有孚貞吉一句馬鄭讀爲一句不陷陷沒之陷位乎如字音泣也又作蓺光絕句亨貞吉一句馬鄭讀爲一句不陷陷沒之陷位乎如字音泣雲上時掌反干王肅本作云外也於天王肅本作云上宴烏練反徐烏殄反安也下同雲在天上鄭云享宴也李暫烏衎反於難乃旦反下及文皆同利用恒未失常也本亦有无

咎者于沙如字鄭作沚轉近附近之近後時胡豆反衍在以善反徐怡戰反致寇如字鄭王肅本作戎則辟音避下同已得音紀又音已所復扶又反不速如字馬云召也釋言云徵也召也

三三訟才用反爭也言之於公也鄭云猶財曰訟離宮遊魂卦窒張栗反徐得悉反又猶止也鄭云塞也惕鬼在中吉下者非中如字馬丁仲反吉有孚窒一惕覺悔皃惕在下皆通句惕中吉一句涉難乃旦反下注同不克扶又反下同不柱紂往反而令力呈反正夫音符下注同窮困苦計反下同其分符問反相濫力暫反爭何爭鬬之爭

眚生領反子夏傳云妖祥曰下物遐嫁反災生曰眚馬云災也鄭云過也而逋補吳反方吳反徐都活反說文云捨取也終也掇徐丁劣反鄭本作啜陟劣反憂也窹七亂反徐又七外反逃也掇鄭音服役同馬以朱反變也者更不音渝同鄭云然也不邪似嗟反又似嗟反錫星歷反又星目反賜也鞶步干反馬

云大也徐云王肅作槩帶音帶亦作帶終朝馬云旦至食時爲終朝三息暫反注徐敕又直是反本又作褫音同王肅云褫也鄭本作拖徒何反師衆云衆也馬云二千五百人爲師坎宮歸魂卦貞丈人絕句丈人嚴莊之稱鄭云能以法度長於人之稱尺證反以王如字徐又往況反六反否鄭王肅方有反云閉塞也注同馬云治也毒徒篤反徐音養也否鄭王肅本作匪人凶音敕六反聚也王肅許鄭云光耀也王肅作龍云寵也背高音佩有禽徐本作擒長子丁丈反注及下同軍帥色類反三比毗志反卦內並同象云輔也彖云比吉也子夏傳云地得水而柔水得地而流故曰比徐又甫履反坤宮歸魂卦凶邪似嗟反求有本亦作求求得有它敕多反本亦作他匪人非鬼反馬云匪非也三驅匡愚反徐三遇反鄭云三驅者一曰乾豆二曰賓客三曰君庖狹矣戶夾反則吝音悋又音舍背已音佩則射食亦反惡

而烏路反舍逆音捨三小畜本又作蓄同敕六反積也聚也卦內皆同鄭許六反養也異宮一世卦上時掌反蒸職膺反輿音餘輻音福本亦作輹云車下縛也鄭云伏菟起呂反注同亦惡烏路反履卦同孿力專反馬云連也徐又方轉反子夏傳作攣云思也幾音機注同作近唯泰也則然一本作然則讀者以也字絕句有孚乃旦反可盡津忍反三履利恥反禮也履宮五世卦咥也馬云齧似嗟反跌久又反馬云病也陸本作疾坦坦平也明也蒸頤篇云著也說而音悅注及後同行夫下同音符佞邪虛偽反又音吝險阻於革反又作岨妙也說文云小目跛波我反足跛不脩本又作循行未下孟反愬愬山革反子夏傳云恐懼皃何休注公羊傳云驚愕也馬本作虩虩音許逆反云恐懼

也說文同廣雅云懼也 **逼近** 附近之近 **史** 古使反 **考祥** 本亦作詳

周易上經泰傳第二

泰 如字大通也鄭云通也 **三三泰** 馬云大也坤宮三世卦 **道長** 丁丈反 **財成** 音才徐才載反荀作裁 **輔相** 息亮反注同 **以左** 音佐注同 **右民** 音佑注同左右助也 **拔** 蒲八反 **茅** 卯交反茹據鄭音苗 **茹** 汝反牽引也鄭湛同王肅音如 **彙** 音胃類也古文作蔚董作貗出也鄭云勒也李于鬼反傅氏注云彙古偉字 **苞** 本又作包必交反下注同音薄交反 **荒** 水廣也又大也鄭讀爲康云虛也 **用馮** 音憑 **憑** 河反徐甫寄反頗也 **象曰无平不陂** 一本作无往不復 **篇篇** 如字子夏傳作翩翩向本作翩同云輕舉皃古文作偏偏 **以祉** 音恥一音物子反又音止 **女處** 本亦作女古文作處 **盡夫** 音符後皆放此以意求之 **隍** 音皇城壍也子夏作堭姚作湟 **所應** 如字舊音應對之應 **上承**

三三否 備鄙反卦內同閉也 **道長** 丁丈反 **辟難** 上音避下乃旦反 **入邪** 似嗟反 **不詔** 本又作詔 **豺檢** 似嗟反 **否亨** 許庚反 **疇** 直留反鄭作古鬲字 **休否** 虛虯反美也又許求反息也注同 **三三同人** 和同也離宮歸魂卦 **以邪** 似嗟反 **炎上** 時掌反 **辯物** 如字王肅孚免反 **繫** 本又作係 **苞** 必遙反 **祅** 戶夭反又於驕反 **于莽** 莫蕩反王肅冥黨反鄭云叢木也 **物** 物或作朋 **所比** 毗志反 **所當** 如字音良又丁浪反 **量斯** 音亮 **其墉** 徐音容鄭作庸 **而效** 下教反 **不克則反反則得吉也** 一本作反則得則吉也 **號** 戶羔反 **咷** 道刀反號呼也 **而遠** 袁萬反 **內爭** 爭鬬之爭 **異災** 一本作他災 **三三大有** 乾宮歸魂卦 **包** 容豐富之象 **車** 王肅剛徐反 **不泥** 乃計反荀作輿 **過** 於葛反止也徐又音謁 **休命** 虛虯反美也徐又許求反 **大亨** 祀也 **用亨** 許庚反京云獻也于云亨宴也姚云享旁于云彭亨驕滿皃王肅云壯也虞作卼姚云彭旁徐音同 **其彭** 步郎反子夏作旁 **上近** 如字亦附近之

近下比毗志反至知音智可舍音捨斯數色助反哲章舌反王廙作晰同哲字鄭本作遳云讀如明星音徐李之世反又作晢晢陸本作逝虞作折音何難依象宜如字一音乃旦反易而以豉反祐之又不累劣僞反盡夫津忍反下同繫辭音係

三三謙卑退爲義屈巳下物也兌宮五世卦子夏作嗛云三謙也下濟節細反而上時掌反下注上承上同虞本作嘗行盈馬本作攕毀盈而福京本而富荀董蜀才作揨云取也字書作捂廣雅云捂減也裒蒲侯反鄭注同稱物尺證反平施始豉反下注同大難乃旦反自牧牧養之牧徐音目一音茂名者聲名問之謂也一讀名者聲聞解佳賣反摛毀也皮反指摛也義與麾同書云右秉白旄以麾是也馬云摛猶離也鄭讀爲宣下下如字下句同用侵廙作寖征國本或作征邑國者非不與音預爲爭爭鬬之爭

三三豫餘慮反悅豫也備豫也馬云豫樂宮一世卦不忒他得反鄭云忒差也京作貸他奢方問反殷於勤反馬云盛也說文云作樂之盛稱殷京作隱本或作鴈鄭古八反云謂磨砑也馬作拾云觸小石聲荀說音悅注小人喜悅之皃王肅云斫大也鄭云訟也說文云張目也字林火狐反又火于反雖香維反說文云仰目也由豫由從也馬云猶豫疑也盍胡臘反合也簪子夏傳同字林火隹反由豫作猶云猶豫疾也鄭云速也埤蒼同王肅又祖感反古文作貸京作撍馬作臧荀作宗虞作哉哉叢合也蜀才本依京義從鄭冥覓反馬云冥昧於樂也王廙云深也又亡定反鄭讀爲鳴

三三隨從也震宮歸魂卦而下遐嫁反注下彖同大亨貞本又作大亨利下皆同而說音悅注音捨下文同有渝羊朱反盡津忍反樂音洛

貞而天下隨時王肅本作隨之隨之時義而合力呈反否之鄙反故舍音捨下文同以嚮本又作向許亮反王肅本作鄉音同入宴徐烏練反王肅烏顯反官有蜀本作館有拘句于反以擅市戰反盡隨津忍反卷末同未正中也一本作中正

亨許庚反通也陸許兩反云祭也之濱音賓
䷓蠱音古事也蠱也亂也左傳云於文皿蟲爲蠱又云女惑男風落山謂之蠱徐又姬祖反一音故異宮歸魂卦
先甲息薦反象後甲胡豆反象并注同以斷丁亂反下同施令力政反競爭爭之
治也直吏反注同說隨音悅創制初亮反此俗字作刱也依字作剏復始扶又反以振舊慎反濟也師讀音音眞振仁厚也
育德王肅作毓古育字有子考无咎絕句周依馬王肅以考絕句
宮室丁堂反盡承津忍反下皆同裕父羊樹反馬云寬也不累力僞反
䷒臨如字序卦云大也坤宮二世卦剛浸子鴆反而長丁丈反除六三注末及象名不長皆同一音此涖良反說而音悅下同教思息吏反注同無疆居良反注同剛勝升證反俟邪似嗟反下同
媚密備反位當也本或作當非也知臨音智注同又如字
盥而不薦本又作鑒同淺練反王肅本作而。觀薦音魚恭反
䷓觀官喚反示也乾宮四世卦盥管

足復扶又反既灌官喚反不祼吐得反神道設教一本作以神道設教省方悉井反
童觀馬云童猶獨也鄭云稚也最遠袁萬反朝美直遙反所鑒古暫反下同趣促裕反
苦規反本亦作窺者狹戶夾反象曰闚觀女貞一本有利字不比毗志反觀國之光如字或音官喚反最近附近之近居近如字德見賢遍反平易以致反盡夫觀盛
故觀至大觀在上王肅音官以觀天下徐張此一字作官音觀盥而不薦觀之爲道而以觀感風行地上觀處於觀時君子處大觀之時處大
觀之時大觀賢鑒亦音官居觀之時爲觀之主觀之盛也從盡夫觀以下並官喚反餘不出者並音官

周易上經噬嗑傳第三

䷔噬市利反合也嗑研節反齧也嗑胡臘反異宮五世卦齧反有閒如字下同又音閑廁之閒與過

一本作顛以之有過顛反注同 **不合** 本又作不而合反 **不涸** 胡困反濁也雜也亂也韋昭云汙辱也 **上行** 時掌反 **刺法** 瑕力反此俗字也字林作敕鄭云剌猶理也一云整也 **屨** 紕具反 **校** 交教反注及下同馬音教 **滅止** 趾足也本亦作趾 **桎** 章實反 **足懲** 直冰反 **木絞** 交邪反 **械** 戶戒反 **不行也** 本或作止不 **噬膚** 方于反馬云柔行也 **未盡** 津忍反下同 **其分** 符問反 **腓** 七歲反 **腊** 音昔馬云晞於陽而煬於日曰腊曰乾曰腊于肺之肺鄭云簀也字林腊肉鄭注周禮小物全乾曰腊 **乾肺** 細美反馬云有骨謂云含食所遺也一曰脯也 **未光大也** 本亦無大字 **何校** 何可反又音子夏作脯徐音甫荀董同 **未** 音同下同王肅云倚擔 **聰不明也** 馬云耳無所聞鄭云目不明耳不聰王肅云言其聰之不明 **可解** 佳賣反 **三三貢** 兒鄭云變也文飾之艮官一世卦 **剛上** 時掌反注同剛上皆同 **解天** 音蟹下同 **以明** 作命 **折之** 舌反注同鄭云斷也斷音丁亂反 **其趾** 一本作止鄭云趾足 **舍** 音捨下及注同 **車** 音居鄭張本作輿從漢時始有居音 **安夫** 音符 **其**

須 如字字從彡水邊作非 **而比** 毗志反下同 **上附** 時掌反 **循** 以遵反 **濡** 如臾反說文云老人皃董音槃云馬作行曰皤鄭陸作蟠音煩荀作波也亦作 **皓** 白皓反 **寒案** 古旦反 **嫷** 乃旦反 **而** 音耐子夏傳云五四為衆三玄二纁象陰陽 **戔戔** 在干反馬云委積皃薛虞云禮之多也又音踐黃云猥積皃一云顯見皃子夏傳作殘殘 **有喜** 如字徐許意反 **三三剝** 邦角反象云剝剝也也說文云裂也乾宮五世卦 **人長** 丁丈反下注皆同 **激** 經歷反 **拂** 附弗 **觸** 忤五故反 **以頎** 于敏反 **失處** 昌呂反又昌預反 **蔑** 莫結反猶削也楚俗有削蔑之言馬云無也鄭云削相略反或作消此辨徐音瓣具之瓣足上也輕慢荀作滅 **猶削** 從荀本也下皆然 **剝** 馬鄭同黃云牀簀也薛虞作鵖反 **稍近** 附近之近 **六三剝无咎** 一本作剝之无咎方于反京作咎非 **以膚** 簠譜祭器 **切近** 如字徐巨靳反鄭云切急也 **貫魚** 古亂反徐音宦穿也馬 **頭**

薄田反 **得輿** 音餘京作德車盧力居反 **覆陰** 於嬐反 **所茍** 本又作庇必利反又悲備反

三三復 音服反也還也坤宮二世卦 **朋來** 如字京作崩 **反復** 芳福反劉本同本又作覆象并注反復皆同

剛反 絕句 **剛長** 丁丈反下文注皆同 **心見** 賢遍反 **具存** 本亦作其存 **商旅** 鄭云資貨旅客也 **無祇** 音支辭也馬同音之是反韓伯祁支反云大也鄭云病也王肅作祁時支反陸云禔安也九家本作多字音機下同支 **幾悔** 又音祈 **患難** 乃旦反 **遠矣** 袁萬反 **錯之** 七故反 **休復** 虛虬反 **最比** 毗志反 **仁行** 下孟反 **下仁** 遐嫁反 **以下仁也** 如字王肅云下附於仁徐戶嫁反 **頻復** 如字本又作頻嚬眉也鄭作蹙音同馬云憂嚬也鄭云考也 **頻感** 千寂反下同憂也又子六反 **自考也** 鄭成也向云察也 **有災** 本又作災鄭作裁拔說文裁正字也災籀文也 **青生** 領反下卦同子夏傳云傷害曰災妖祥曰眚鄭云異自內生曰眚自外曰祲害物曰災亡亮反无安也說文云安无虛安也說文云妄亂也馬鄭王肅云安猶望謂无所希望也巽宮四世卦 **柔邪**

似嗟反 **不佑** 音又鄭云助也本又作祐馬作右謂天不右行 **茂對時** 茂盛也馬云茂勉也對配也 **下賤** 如字鄭以日新絕句 **日新其德** 鄭其德連下句 **大音** 本又作蓄勑六反義與小畜同艮宮二世卦 **大音剛健** 絕句 **篤實輝光** 音暉絕句 **日新其德** 鄭以日新絕句 **厭而** 於豔反下同 **夫能** 音符發句皆句 **多識** 如字又音試劉作志 **往行** 下孟反 **利已** 夷止反下及注已則同本或作巳音同 **說** 吐活反注及下能已同或作巳音同 **輹** 音服又音福蜀才本同或作輻一云車旁作复音服車下縛也作畐者音福老子所云三十輻其一轂是也釋名云輹伏於軸上似人脥又曰伏菟上軸上似之又曰輹輹似人脥又曰伏菟上軸上似之又曰輹 **馮河** 皮冰反 **長馬逐** 如字鄭本作逐逐云兩馬疋也姚云逐逐疾並馳之皃一音胄 **曰** 音越劉云

曰猶言也鄭人實反云曰習車徒劉云童妾也

牿 古毒反劉云牿之言角也陸云牿當作角九家作告說文同云牛觸角著橫木所以告人反丁訶本又作挫災臥反

強其胥 爭鬬之爭

豶 符云反劉云豶豕去勢曰豶鄭讀爲亘

之牙 徐五加反

惴 一本作惴奔

禁暴 音河梁武

何天 帝音賀

衛 四達謂之衢

亨 許庚

三三頤以之反養也此篆文頤字也巽宮遊魂卦

舍爾 音捨注同鄭同京作瑞

衆 多果反動也

噣 詳略反

令物 力呈反

離其 力智反

而闚 苦規反

顛頤 丁田反

拂 符弗反違也薛同

弗 反孟喜夏傳作弗云輔弼也

此行 下孟反下同

悖也 布內反逆也

虎視 徐市志反又常止反

眈眈 丁南反威而不猛也馬云下視皃一音大南反

逐逐 如字敦實也薛云速也子夏傳作攸攸志林云攸當爲丞蘇林音迪荀作悠悠劉作筮云遠也說文筮音式六反

施賢 始豉反下文同又如字

而比 毗志反

得願 一本作得順

難末 乃旦反

吉 願嚴願也馬王肅云危

三三大過 徐古臥反罪過也超過也王肅音戈震宮遊魂卦

相過之過 音古臥反

棟 徐丁貢反

橈 乃教反曲

拯 拯救也

亦 亦作溺並依字讀

而說 音悅注同

救難難乃 蘇林音迪荀作悠悠劉作筮云遠也說文筮音式六反一本作

藉 在夜反下同馬王六注同

遯 徒遜反

藉 在夜反下同馬王六注同

唯愼 辰震反

枯楊 如字鄭音姑謂無姑山楊之秀也鄭作荑荑榆羊朱反

稊 徒稽反楊之秀也鄭作荑荑榆羊朱反

老夫 如字下同

特吝 特或作

能令 力呈反

得少 詩照反下同

則稊 直吏反

者長 丁丈反

淹溺 乃歷反

生華 如字徐音花

无譽 音預又音餘

滅頂 徐都冷反

三三習坎 徐苦感反本亦作壈京劉作欿音同

習 便習也重也劉云水流行不休故曰習

坎 徐苦感反本亦作壈京劉作欿音同

陷 陷沒也

險 險也陷也八純卦象水

險 險反注下並同

且 七妙反

枕 之豫反

入于坎陷 直龍反注之陷同

險 險難同

且 反下孟反

險難 乃旦反下也京作蹖蹖于作荐

則夫 音符

窞 徒感反說文云坎中更有坎王肅又作陵感反云窞坎底也字林云坎中小坎一曰旁入

勿用 如字徐音問

徽纆 音墨

寘 之豉反

于叢棘 徐才用反

三歲 息銳反

不得 如字徐音德

凶 許拱反

三三離 力智反

明兩 如字徐音良

作 則故反

離 力智反

履錯 七故反

然 如字徐而善反

敬之 徐居慶反

无咎 音救

黃離 如字徐音良

元吉 音訖

日昃之離 側反

不鼓缶而歌 音古

則大耋之嗟 徐音迭

凶 許拱反

突如 徒忽反

其來 如字徐音賚

如 音汝

焚如 扶云反

死如 息利反

棄如 音汝

出涕沱若 徐音駝

戚嗟若 子賜反

吉 一本作吉也

王用出征 如字徐音問

有嘉折首 之設反

獲匪其醜 如字徐音紐

无咎 音救

三三艮 古恨反

艮其背 如字徐音佩

不獲其身 如字徐音胡郭

行其庭 如字徐音形

不見其人 賢遍反

无咎 音救

艮其輔 音甫

言有序 如字徐音餘

悔亡 音無

敦艮 都回反

吉 一本作吉也

三三漸 子廉反

女歸 如字徐音問

鴻漸 子廉反

于干 如字徐音寒

飲食 於禁反

飲 於鳩反

衎衎 苦旦反

或 如字徐音惑

得 如字徐音德

陸 如字徐音六

婦孕 以證反

不育 音鬻

凶 許拱反

利禦寇 魚呂反

或 如字徐音惑

得 如字徐音德

其桷 如字徐音角

或 如字徐音惑

得 如字徐音德

其 如字徐音基

儀 如字徐音宜

吉 一本作吉也

三三歸妹 如字徐音問

帝乙 於乙反

歸妹 如字徐音問

以 如字徐音已

須 如字徐音胥

反歸 如字徐音問

以 如字徐音已

待 如字徐音代

歸 如字徐音問

愆期 起虔反

遲歸 如字徐音問

有時 如字徐音市

幽人 於虯反

貞 如字徐音丁

眇 亡小反

能視 如字徐音善

跛 彼義反

能履 如字徐音禮

歸妹以須 如字徐音胥

反歸以 如字徐音已

娣 如字徐音弟

袂 如字徐音彌

良 如字徐音亮

月幾望 如字徐音祈

士 如字徐音事

刲羊 苦圭反

无血 如字徐音休

承 如字徐音蒸

筐 如字徐音匡

无實 如字徐音是

士 如字徐音事

刲 苦圭反

三三豐 敷戎反

豐其 如字徐音基

蔀 步口反

日中見 如字徐音現

斗 如字徐音主

折其 如字徐音基

右肱 古弘反

无咎 音救

豐其 如字徐音基

蔀 步口反

日中見 如字徐音現

斗 如字徐音主

遇其 如字徐音基

夷主 如字徐音注

吉 一本作吉也

豐其 如字徐音基

屋 如字徐音烏

蔀 步口反

闚 苦規反

其戶 如字徐音護

闃 苦狄反

其 如字徐音基

无人 如字徐音仁

三年 如字徐音念

不覿 徒歷反

凶 許拱反

三三旅 力舉反

小亨 如字徐音享

旅 如字徐音呂

瑣瑣 蘇果反

斯 如字徐音賜

旅 如字徐音呂

即 如字徐音子

次 如字徐音恣

懷 如字徐音胡乖

其資 如字徐音咨

喪 如字徐音桑

其僮 如字徐音同

僕 如字徐音蒲

貞 如字徐音丁

厲 如字徐音賴

旅 如字徐音呂

焚 如字徐音扶云

其次 如字徐音恣

喪 如字徐音桑

其僮 如字徐音同

僕 如字徐音蒲

貞 如字徐音丁

凶 許拱反

旅 如字徐音呂

于處 如字徐音昌

得 如字徐音德

其資 如字徐音咨

斧 如字徐音甫

我 如字徐音吾

心 如字徐音新

不快 如字徐音苦夬

三三巽 蘇困反

小亨 如字徐音享

利有 如字徐音又

攸往 如字徐音王

利見 如字徐音現

大人 如字徐音泰

頻巽 如字徐音賓

悔亡 音無

田 如字徐音甸

獲 如字徐音胡郭

三品 如字徐音本

先庚 如字徐音悉薦

後庚 如字徐音胡

吉 一本作吉也

巽在 如字徐音才

床下 如字徐音胡

喪其 如字徐音桑

資斧 如字徐音咨甫

貞 如字徐音丁

凶 許拱反

頻巽 如字徐音賓

吝 如字徐音良

三三兌 徒外反

亨 如字徐音享

和兌 如字徐音悅

剝 如字徐音駁

來 如字徐音賚

朋 如字徐音鳳

麗 如字徐音離

悅之 如字徐音悅

先 如字徐音悉薦

疾 如字徐音悉薦

喜 如字徐音悉薦

介疾 如字徐音界

有喜 如字徐音悅

孚于 如字徐音芳無

剝 如字徐音駁

有厲 如字徐音賴

引 如字徐音胤

兌 如字徐音悅

未寧 如字徐音佞

介疾 如字徐音界

有喜 如字徐音悅

三三渙 呼亂反

亨 如字徐音享

王假 如字徐音格

有廟 如字徐音妙

利涉 如字徐音攝

大川 如字徐音泰

利貞 如字徐音丁

匪 如字徐音非

其躬 如字徐音基

其 如字徐音基

血 如字徐音休

去 如字徐音起

逖 他歷反

出 如字徐音尺

渙其 如字徐音基

奔 如字徐音本

其 如字徐音基

机 如字徐音基

渙其 如字徐音基

躬 如字徐音基

无悔 如字徐音呼

渙其 如字徐音基

群 如字徐音君

元吉 音訖

渙 如字徐音呼

有丘 如字徐音基

匪 如字徐音非

夷 如字徐音怡

所思 如字徐音息

三三節 子結反

亨 如字徐音享

苦節 如字徐音公戶

不可 如字徐音何

貞 如字徐音丁

不出 如字徐音尺

門庭 如字徐音廷

不節 如字徐音子結

若 如字徐音而

則嗟 如字徐音子何

若 如字徐音而

无咎 音救

安節 如字徐音子結

亨 如字徐音享

往 如字徐音王

有尚 如字徐音上

甘節 如字徐音子結

吉 一本作吉也

往 如字徐音王

有尚 如字徐音上

苦節 如字徐音公戶

貞凶 如字徐音丁

悔亡 音無

其 如字徐音基

道 如字徐音導

窮 如字徐音共

三三中孚 如字徐音忠

豚魚 如字徐音屯

吉 一本作吉也

利涉 如字徐音攝

大川 如字徐音泰

利貞 如字徐音丁

翰音 如字徐音寒

登于 如字徐音得

其 如字徐音基

鳴鶴 如字徐音胡各

在陰 如字徐音蔭

其子 如字徐音基

和之 如字徐音胡臥

我 如字徐音吾

有好 如字徐音呼報

爵 如字徐音雀

吾 如字徐音五

與 如字徐音預

之 如字徐音基

靡之 如字徐音縻

或 如字徐音惑

得 如字徐音德

或 如字徐音惑

泣 如字徐音立

或 如字徐音惑

歌 如字徐音哥

月幾望 如字徐音祈

馬匹 如字徐音普吉

亡 如字徐音無

无咎 音救

三三小過 古臥反罪過也

飛鳥 如字徐音非

以凶 如字徐音已

不可 如字徐音何

大 如字徐音泰

過 如字徐音戈

祖 如字徐音則

過其 如字徐音基

妣 如字徐音比

及其 如字徐音基

君 如字徐音軍

過其 如字徐音基

臣 如字徐音市

无咎 音救

弗過 如字徐音戈

遇之 如字徐音愚

往 如字徐音王

必戒 如字徐音古拜

勿用 如字徐音問

永貞 如字徐音丁

密雲 如字徐音蜜

不雨 如字徐音于

自 如字徐音從

我 如字徐音吾

西郊 如字徐音交

公 如字徐音古

弋 如字徐音翼

取 如字徐音趣

彼 如字徐音皮

在穴 如字徐音胡決

弗 如字徐音佛

遇之 如字徐音愚

飛鳥 如字徐音非

離之 如字徐音力智

凶 許拱反

是 如字徐音市

謂 如字徐音胡

災 如字徐音哉

眚 如字徐音生

三三既濟 子計反

亨 如字徐音享

小 如字徐音少

初吉 如字徐音訖

終 如字徐音衆

亂 如字徐音鸞

其 如字徐音基

首 如字徐音手

濡 如字徐音儒

其尾 如字徐音基

无攸 如字徐音悠

利 如字徐音利

婦喪 如字徐音桑

其 如字徐音基

茀 如字徐音弗

勿 如字徐音問

逐 如字徐音直六

七日 如字徐音悉

得 如字徐音德

高宗 如字徐音古

伐鬼方 如字徐音問

三年 如字徐音念

克之 如字徐音訖

小人 如字徐音問

勿用 如字徐音問

有攸 如字徐音悠

往 如字徐音王

繻有 如字徐音須

衣袽 如字徐音女

終日 如字徐音衆

戒 如字徐音古拜

東鄰 如字徐音鄰

殺牛 如字徐音問

不如 如字徐音而

西鄰 如字徐音鄰

禴祭 如字徐音藥

實受 如字徐音授

其福 如字徐音基

吉 一本作吉也

三三未濟 子計反

亨 如字徐音享

小 如字徐音少

狐 如字徐音胡

汔 如字徐音訖

濟 如字徐音子

濡 如字徐音儒

其尾 如字徐音基

无攸 如字徐音悠

利 如字徐音利

不 如字徐音否

正 如字徐音征

利 如字徐音利

涉大川 如字徐音泰

往 如字徐音王

貞吉 如字徐音丁

悔亡 音無

震用 如字徐音問

伐鬼方 如字徐音問

三年 如字徐音念

有賞 如字徐音上

于大國 如字徐音泰

君子 如字徐音軍

之光 如字徐音古

有孚 如字徐音芳無

吉 一本作吉也

飲酒 於禁反

无咎 音救

有孚 如字徐音芳無

失 如字徐音式

是 如字徐音市

有孚 如字徐音芳無

于飲酒 於禁反

其首 如字徐音手

不知 如字徐音智

節 如字徐音子結

雜卦傳 險且 如字古文及鄭向本作枕徐舒鴆反王肅針甚反鄭同 險且 險鄭云本在手曰險 枕 立云本在首曰枕陸云閉 險害之兒九家作玷 古文作沈沈直林反 出則之坎 一本作出樽則亦坎誤 樽酒 音尊 絕句 簋貳 音軌 絕句 用缶 方有反絕句舊讀樽 酒簋絕句貳用缶句 自牖 音酉陸作誘下同 承比 毗志反 之食 音嗣 飯也 象曰樽酒簋 一本更有貳字 貳 元音支又祁支反鄭云當爲坻小丘也 坻字京作禔說文同音支又上支反安也 盡平津 忍反 徵 許韋墨音墨劉云三股曰徵 徵 之豉反留也注同 九棘之下 也子夏傳作寘 寘 劉作示言衆議於 姚作寔寔置也張作置 置 讒才公反 離 列池反麗也麗著也 法峻 荀淵反 三三離 八純卦象曰象火 者 許六反牝 頻忍反徐扶死反 注同 豝 音巴 卦內同 草木麗 如字說文作麗 乎土 王肅本作地 重明 直龍反 明兩作 鄭云作起也荀明照相繼一本无明照二字 履錯 鄭徐七各反馬七路反 警 京領反 辟其 音避 王嗣宗本象同 日昃 作仄音同 鼓 鄭本作擊 大耋 田節反馬云七十曰耋王肅又他結反云八十曰耋京作

經蜀才之遭哥反又遭哥反鄭又遭哥反王肅又作罹 之嗟 如字王肅又作咨下嗟若亦爾 凶 古文及鄭无凶字 突 徒忽反王肅湯骨反字林同云暫出 逼近 附近之近 出 如字徐尺遂反 涕 徐他米反 沱 徒河反荀作池一作陁 若 古文若皆如此 咸丁寂反子夏傳作喊 咸 本作淹 不勝 音升 逆首 本又作咢五各反鄭作齷王肅云惡王者之首 折首 徐之舌反後爲公梁武力習反王嗣宗同 折 王肅本此下更有獲 羌呂反 王用出征以正邦也 匪其醜大有功也

周易下經傳第四

三三咸 如字蒙云感也 取 七具反本亦作娶音同 相與 如字鄭云與猶親也 而說 音悅 三三恆 古鄧反宮三世卦 男下 遐嫁反下注必下同 見於 賢遍反 各亢 口浪反本或作有 拇 茂后反馬鄭薛云足大指也子夏作蹎荷作母云 腓 房非反鄭云腨腸也腨音市鬳反王廙云陰位之尊 腓腸也荷作肥云謂五也尊盛故稱肥 離拇 力智反 動 操早報反 股 音古 憧憧 昌容反馬云行兒王肅云往來不絕也劉云意未定也徐

又音童又音鍾京作慟梅武杯反又音每心之上口之下也鄭云背脊肉也虞文同王肅又音厥廣雅云脾謂之脢背中脊馬云上頷也虞云耳目之間頰兼叶反徒登反達脾音以人反耳作酺云耳垂虞作陵孟作徠也九家作鄭云送也口說如字又始銳反脫又始銳反

䷞恒如字久也震宮三世卦長陽長陰並丁丈反大象注同娠普計反配也復始扶又反見於賢遍反浚荀爽反深也鄭作濬令物力呈反餘縕紆粉反廣雅云積也或承或有也一云常也而分扶運反振恒之刃反馬云動也鄭云猶落也張作震

德行下孟吉大吉下同

䷢遯徒巽反字又作遁同隱退也匿亦遯時奉身退隱之謂也鄭云逃去之名序卦云遯者退也乾宮二世卦大壯音泰扶下同非否備鄙反下同亢苦浪反

遠于萬反注並同辟內音避難可乃旦反何災音河褚河可反今不用勝升證反又音升注同說王肅如字解說也師同徐吐活反又始銳反遯已音以或音紀係遯古詣反本或作繫近二附近之近

德滿拜反鄭云困也廣雅云極也王肅作斃荷作備反鄭王肅備鄙反云塞也能舍音捨肥遯如字子夏傳云肥饒裕

䷡大壯莊亮反成盛強猛之名鄭云氣力浸強之名王肅云健也馬云傷也郭璞云今淮南人呼壯爲傷坤順也廣雅云健盛也用罔罔羅也馬王肅云无拔羊也鄭王肅作祥善也

好遯呼報反注下同小人否音鄙注下同惡也徐方有反鄭王肅備鄙反云塞也能累劣偽反縶則能縶音絏反

遠害息浪反注下同鄭音亦謂俊易也陸音以豉反注下同于易以豉反下丁丈反下剛長同猶與音預一本作預其分扶問反不詳詳審也鄭王肅作祥善也

䷣晉子夜反鄭云進也孟作齊齊子西反義同乾宮遊魂卦康美之名也馬云安也鄭云尊也廣也陸云安也樂也蕃

音頻多也鄭止奔如字眾也鄭發袁反庶鄭袁反謂蕃遮禽也捷勝也上行時掌反凡上行並同以著直略反下著明同三褫勅紙反又丑氏反摧如罪雷反退也鄭讀如南山崔之崔未著張慮反自喪息浪反憯悲慘由反鄭子小反云變色皃介音戒大也馬同聞乎聞亦作文又胡臥反作交義並通和之胡臥反鼫音石子夏傳作碩鼠鼫鼠五技反鼠也本草螻蛄一名鼫鼠得如字孟馬鄭虞王肅本作矢王云離爲矢虞云矢古誓字失夫音符

三明夷宮遊魂卦以蒙大難乃旦反卦內同鄭云蒙猶遭也一云蒙冒也文王以之王肅云唯文王能用之鄭荀向作似之下亦然亦遭遇也蒞履二反又律祕反被僞本或作皮弊僞所辟音避下同辟逺袁萬反下袁難同遠遁徒遜反旁視曰睇匿形女力反不遑音皇夷于如字子夏作睇鄭陸同云睇視也王肅作般云旋也曰隨天左行用拯拯救之拯京作睒睒失冉反注同說文云睒闚頭也鄭云承也子夏作拥字林云拥上舉音承示行示或作亦近難附近之近下最近同疑懼

但旦反然後而免也一作然乃獲免也南狩于又反本亦作守同去闇羌呂反故反箕子之明夷蜀才箕作其劉向云今易箕子作荄滋鄒湛云荀爽爲比毗志反

三家人說文家居也案人所居稱家爾雅室內謂之家是也巽宮二世卦熾也尺志反下反注反皆同閑馬云闌也防也鄭云習也中饋巨愧反食也嗃嗃呼落反又呼學反馬云之意荀作確嫜劉作嫮嫮喜悲反馬云笑聲鄭云驕佚喜喜丁又反近附近之近王假更白反注同至也鄭云登也徐古雅反三睽苦圭反馬鄭王肅徐呂忱並音丰庠卦云乖也雜卦云外也說文云目不相視也艮宮四世卦而上時掌反上上如字王肅音尚行同遐孟反說而音悅喪馬息浪反注同自復音服一作必類下相顯亦然可援于眷反下得援同又音袁以辟音避于巷戶絳反說文云里中道也廣雅云居也字

書作以制反鄭作挈云牛角皆踊曰挈徐市制反說文作觢一角仰也蒯作觭劉本從說文解依鄭掣昌逝反鄭作挈云角一俯一仰子夏作挈傳云掣角之世反云角一俯一仰也馬云剞劂曲刀其人天鑿其額曰天劓魚器反截鼻也王肅作臲卼魚一反相比毗志反下同元夫如字喦市制反之弧音胡弓也後說吐活反注同一音始銳反之弧本亦作壺京馬鄭翟子玄作壺嫭古豆反王肅作瓠反恢苦回反大也詭久委反異也譎古穴反詐也吁可況于反四剔其京反說文剔或作鬄字蹇紀免反豕及序卦皆云難也王肅徐紀偃反兌宮四世卦解音蟹也震宮二世卦解之爲義音蟹下以解來復同濟厄厄或作阨黍曰解

音蟹自此盡反說文云裂也廣雅初六注皆同坼勅宅反說文云分也馬陸作宅云根也否結備鄙反者亨許庚反宥罪音又京作尤反磐結步丹反而鴈斯解佳買反反之稱尺證反自我致戎本又作戒致寇解而佳買反注同維有解音蟹注有解及象并下注爲解之極同解蟹反荒悖布內反詩草本鳥獸疏云鵠高墉音容馬云城也將解佳買反荒悖象同以解佳買反損豫本反省減之義也又訓失序卦云損必有所失是也長言三世卦爲何葛反二簋作軌蜀才反用亨香兩反下同蜀才許庚反凡上行時掌反凡上行皆同陰說音悅非長丁丈反下德長遂長同爲邪似嗟反能拯拯救之拯大難乃旦反二簋應師如字舊應對之應偕行音皆其分扶問反徵直升反止也鄭云猶清也劉徽云清也蜀才作證忿芳粉反窒珍栗反徐得悉反鄭劉作懫懥止也孟作桎陸作蛭

欲如字孟已事音以本亦作祀市尋反速也荀作顗復自扶又反九二注同以上時掌化淳尚春反以離力智反知者音智以盡津忍反上祐音又本亦作佑不制一本作下制遂長丁丈反尚夫音符

三三益增長之名又以弘裕爲義繫辭云益長裕而不設是也巽宮三世卦民說音悅注皆同無疆居良反下同

下下上遐嫁反下如字注同涉難乃旦反巽下同天施始豉反又如字注同之處昌預反下其處同用亨香兩反注同王肅作享王虞許庚反用圭用恒圭反不爲于僞反不處本或作不居不届反用費芳貴反謚津忍反物津忍反無咎於鹽反莫和胡臥反惡盈烏路反偏辭音篇孟作徧云周匝也

周易下經史傳第五

三三夬古快反決也卦剛幾音祈坦然他但反夬決徐古穴反而說音悅注皆同

齊長丁丈反徐上六象並同則邪似嗟反下同斷制丁亂反注同澤上時掌反注同以施

始豉反荀作翟虎亦羔反注及下注同壯于側亮反前趾荀作止作蹍云止也惕勑歷反荀翟虎亦羔反注及下同莫夜音暮注同鄭如字云無也無夜非一夜號呼火故反旗求龜反顧也又音求又音也鄭作頯頯夾面也王肅江氏音琴威反罥才作反反下倫反翟云面顴頰間權如字字書作顴棄夫夫亦作去羌呂反情累劣僞反譽徐徒敦反次本亦作趑或作趦同七私反注下同馬云不前也說文作趑卒也下卦倣此且本亦作趄或作跙同七餘反趦云趑趄行止之礙也下卦倣此牽羊苦年反子夏傳云羖羊也鄭作羬羖反一本作羠華板反牝如字馬鄭云莧陸商陸也宋衷云莧莧菜也陸當陸也虞云莧蕢也陸商也很胡懇反莧閑辯反三家音胡練反一本作莞華板反牝如字馬鄭云莧陸商陸也宋衷云莧莧菜也陸當陸也虞云莧蕢也陸商也蹎丁田反蹢直革反躅直玉反羸倫追反羝都兮反藩孚袁反羸力追反羝都兮反藩孚袁反

三三姤古豆反薛云古文作遘鄭同序卦及彖皆云遇也乾宮一世卦正乃亦作匹誥四方一本作告四方李古報反鄭作詰起祀徐乃履反又女紀反正也王肅同

文作擉云絡絲跌也讀若昵字林音乃米反蹍尔雅云蹍躓也郭璞曰蹍猶躓也躓蹶也蜀才作尼止也
王肅作抳從手子夏作鑷蜀才作尼止也
陸讀直戟反徐治益反一
爲累蹢本作躑古文作蹢
音家包有本亦作庖同白交反下同鄭百
交反虞云白茅苞之茹作胞
袁万反以杞音起張云杞柳也薛云杞柔脆木也並同包瓜白交反子夏作
瓜音王不舍音捨下同所復扶又反
花反物爭爭鬬之爭下卦同
䷬萃在季反录及序卦皆云聚也说宮二世卦亨
說音悅下注皆同則邪似嗟反孝享香兩反
器如字本亦作鍇又作治王肅姚陸云除猶脩治師同鄭云除去也蜀才云除去戎器脩行文德也荀作慮若虩
戶報反馬鄭王肅王廣戶恵反一握烏學反傳氏作渥鄭云握當
乃亂反正本亦作匹妃音配禴羊略反殷春祭名馬王肅同鄭
作躍劉作瀹多辟匹亦
反

以遠袁万反之省生領反下同以比毗志反
特啼反咨音諮又特利反嚘咨嗟歎之辭也鄭云悲聲恐聲
自鼻曰洟
䷭升式陵反序卦云上也上音時掌反
鄭本作昇馬云高也震宮四世卦用見大人本或作以
順德如字王肅同本又作慎師同姚本德作得以亨高大本或作以成高大
允當如字下同閑邪似嗟反
升虛如字王肅同本又作
反虛空也徐去丘也用亨許庚反通也馬鄭陸王肅許兩反馬云祭也鄭云獻也
其宜反或祁支反攘來如羊反冥覓經反闇昧之義也息浪反
注同又云日冥也則喪
䷧困窮也窮悴掩蔽之義故豕云剛掩也廣雅云困悴也兌宮二世卦剛揜本又作掩於檢反
以說音悅卦內同固窮如字或作弩徒故反李於範反虞作弇
大歷反見也注同獲拯拯救之拯隱遯徒困反數歲色住反本亦作三歲困解音蟹朱紱弗

下祀許兩反注同享祀難之乃旦反比毗志反馮得扶冰反徐徐疑懼皃馬云安行皃子夏作茶荼翟同荼音圖云內不定之意王肅作余余金車本亦作輿金輿鄭器反當爲倪仇京作鄭祭祀本亦作祭祀享祀遲遠本或作遲邇力軌反似葛之詩草木疏云一名巨荒似蒌蒿連蔓而生幽州人謂之推藥皶五結反王肅妍詰反說文作齀云齀鼻也反又音月說文作齀云齀鼻不安也薛又作杌字同曰動悔音越向云言其無不然令生力呈反

䷂井精領反雜卦云通也豕云養而不窮周書云黃帝穿井深又鄭云井法也字林作井宋衷云化益伯益也堯臣廣雅云井不安更爲義師說井以清絜爲義震宮五世卦無喪息浪反沇徐兗反注同幾也嗣音橋徐又居密反鄭云緪也方言云關西謂緪爲繩郭璞云汲水索也又其律反又音述蠪律悲反徐力迫反下同尾白經并反幾至音祈或音機而寢芳福反而上

水時掌反注及下水皆上水皆同井養如字徐以上反木上如字師又時掌反以勞力報反勸相息亮反注同王肅如字井泥乃計反注及下同涇穢音刑王肅音形鄭作陘反注同徐食夜反鄭王付音附魚名也同井谷又音浴射食亦反注同音亦云厭也荀作耶魚子夏傳謂蝦蟆屋送反李於鍾反鄭作甕云甕汲器也說文作罋汲甀也甀音墜罋音雍下同而復扶又反无與之也亦本作則莫之與也潔息列反徐又音奚汲急停汗音寒惻初力反說文云痛也下孟反象傳云脩治也本云以轆轤井曰甕字林云井壁也渫私列反黃云治也鳥其行并注皆同甕側蓋反馬云爲兔罋音列潔也說文云水清也王肅音徹不穢乃孝反不食如字又如字馬云汲又音嗣勿幕音莫覆也干本勿作网音洛上相息如字馬云滅也李斐注漢書同說文作熄欲速成音悅注同鞏九勇反固也馬同堅仞仁震反行

如字又相比毗志反下孟反又文炳兵領反下同文蔚音尉又紆弗反廣雅云茂也數也說文作斐

䷱鼎丁冷反法象也卽鼎器也離宮二世卦本亦作有革去羌呂反下皆同賢愚剖彼列反下皆同尊卑序別有序以木巽火亨本又作享同普庚反注聖人亨大亨亨旺亨者並同往反入甚也徐而鴈反以享香兩反注上帝同上行時掌反凝魚承反嚴皃鄭云成也翟作礙云度也顛丁反倒也趾音止利出徐尺遂反或如字注及下同否悲己反惡也注及下同是覆芳目反下皆同倒丁老反下同以爲于僞反下體爲同未悖必內反逆也我仇音求匹也鄭云讎云恐耦曰仇可復扶又反下同其行下孟反注同塞悉則反徐又悉代反送鹿反虞云入珍之具也馬云梁也雉膏如字鄭云雉膏食之美也折足之舌反餗音速也健音之然反鄭云菜也形渥於角反沾也鄭作剭音屋且施始豉反盛音成知小智金鉉玄典反徐又古玄反又古冥反一用勁古政反

䷲震止慎反動也虎許建反馬云恐懼皃鄭同荀作虩虩笑言言亦作語鳥客反馬云笑皃鄭云樂也啞啞本又作咿下同聲鄭云樂也恿作殆徒臥反下同餬慢隹賣反下同恐致曲弔反下同懼也馬云內不安皃鄭云猶縮縮足不正也覯古豆反不正婚媾古豆反又作遘作而媾古豆反被動故懼故或作而

䷳艮根恨反止也鄭云艮很也八純卦象山其背必內反徐甫載反相背音佩下相背同否符鄙反又音鄙之備鄙反合物力呈反而強其兩反妍邪似嗟反敵應應對之應又音膺其趾如字甫耳反本又作止趾義同咸卦同不承音拯救之拯馬云舉也不快苦夬反其限馬云限要

也鄭荀引眞反馬云夾脊肉也鄭本作腞徐本虞同賁又音肯荀作臂云互體有坎坎爲腎體有震震爲動器器息浪反

䷴漸捷檢反以之前爲義卽階漸之道艮宮歸魂卦女歸吉利貞善俗本作善風俗于于如字鄭云于水傍故停水處陸六水畔稱于毛傳詩云涯也又云澗也荀王肅云山間滿水也翟云涯也則困於小子本又作則困於音義困於小子議於山中苦旦反馬云磐紆行行云讒衍也祿養羊尚反孕以證反說文云懷子巳孕也鄭云猶娠也荀作乘孕弋證反鄭云猶娠也荀作乘能閉閉廁也說文云泰巳楹周謂之楹之閉離羣力智反鄭云猶去也楹音丹翟云方巳楹楹楹也馬陸云齊魯謂之楹安棲音西字亦作栖不累劣偽反累力追反又劣偽反累累力追反又劣偽反

䷵歸妹婦人謂嫁曰歸妹者少女之稱兌宮歸魂卦少女詩照反證反下皆同之稱尺證反爲長丁丈反下皆同說以音悅後以歸妹也本或作所以歸妹不樂音洛妖耶似嗟反知弊弊也大計反以娣大計反又如字待有才智之稱荀陸云妾也跛彼我反跛傾也跛足也鄭云偏任也娣從才用反又如字眇小貌也以須如字待也鄭云須待也愆期起虔反馬作衋陸云妄也遲雉夷反晚也緩也陸云過也不正一本待之衺弥世反月幾音機又音祈荀作旣承不應本亦作无應有待而行也一本作時之衺弥世反月幾音機又音祈荀作旣承筐曲亡反郊作筥刲苦圭反馬云刺也一音工惠反

周易下經豐傳第六

䷶豐芳忠反字林匹忠反依字作豐今並三直畫猶是變體耳非也世人亂之久矣汞及序卦皆若曲下作者禮字耳非云大也案豐是腆厚光大之義鄭云豐之言腆充滿意也坎宮五世卦昌善反而合力呈反以徧音遍則眞如字孟作覆則食如字或作蝕非則溢本或作益則方益者如字鄭作妮如字均也王肅尚非以折之舌反斷也其配如字鄭云嘉耦曰妃雖旬純反或音脣荀作

均劉昞作鈞 則爭 爭鬬之爭下皆同 蔀 音部王廙同蒲戶反王肅普苟反略例云大暗之謂蔀馬云部小也鄭薛作菩云小席 見斗 孟作睨音章又止尚反下見主同 曖 音愛鄭字又作障同 斗見者 賢遍反下不見同 不明 似嗟反 沛 本或作旆蓋反又補賴反徐普蓋反子夏作芾傳云小也鄭于作常云祭名 昧 音妹馬云斗杓後星王肅云音妹鄭作昧服虔云日中而昃也子夏傳云昧星之小者馬同薛云輔星也 肱 古弘反 皆力喜反 幔 末半反 以鄴 魚呂反 從昧 音妹 豐其屋 說文作豐云大屋 闚 苦規反李苦鵑反徐苦鵑反一音苦穢反馬鄭云无火見字林云靜也姚作闖孟作窺並通 覿 徒歷反 藏 如字鄭王肅同 天際 如字鄭云當為瘵瘵病也 翔 音祥 髣光 烏細反 自藏 如字眾家作戕慈羊反馬王肅云殘也鄭云傷也 有爲 于僞反 不出戶庭 此引節卦九二爻辭應云門庭作戶誤也或云門戶通語也序卦云旅而无所容雜卦云親寡旅也離宮一世卦王肅等以爲軍旅 特重 直用反

物長 丁丈反 而復 扶又反六五注同 令附 力堂反 非知 音智 瑣瑣 悉果反或作璅字者非也鄭云瑣瑣小也馬云疲弊皃王肅云細小皃 懷其資 本或作懷其資非 亟 急浪反卦內并下卦同 爲施 如字又于僞反 得其資斧 如字子夏傳及眾家並作齊斧張軌云齊斧蓋黃鉞斧也張晏云鞏齊也應劭云齊利也虞喜志林云齊當作齋齋戒入廟而受斧下卦同 不快 苦夬反 斫 諸若反 平坦 吐但反 而上 時掌反注同 上逮 音代一音徒戴反 號戶羔反 咷 道羔反 于易 以豉反注同 王肅音亦 所嫉 音疾字林音自 本亦作疾下同 其義焚也 馬云義宜也一本作宜其焚也 亟 牛之凶 本亦作囧牛于易 巽巽 孫問反大也廣雅云順也入純卦象風象木 巽 亦作愻 重巽 直龍反 齊斧 側皆反下卦同 資斧 芳云反廣雅云眾也 而復 扶又反下同 資斧 也喜也一云盛也 神祇 祁支反 并下卦同 志治 直吏反 紛 芳云反 頻頞 毋寂反又子六反此同鄭意洛 不樂 音洛 遠不 袁万反 之庶 步戀反 先庚 西薦反注

同後庚胡豆反卒以寸忽反下同不說字又作悅同先甲音身或作甲字非以斷丁亂反下同

䷬兌徒外反悅也卦象澤兌說音悅卦內並同以先西薦反又如字犯難乃旦反麗澤如字麗連也鄭作離云猶併也黨繫本亦作係商兌如字商商量也鄭云隱度也介疾音界隔也馬云大也將近附近之近比於毗志反道長丁丈反

䷭渙呼亂反散也序卦云離也離宮五世卦難乃旦反巽卦內同之累劣僞反享于香兩反用拯拯救之拯馬云舉也伏戞容云濟也王肅云拔也子夏作拼拼取也以逝逝又作遊厄劇本又作危處逃竄七亂反險爭爭鬬之爭机音几有丘姚作有近匪夷荀作匪弟反丘墟去魚反渙汗下旦反以盪徒黨反險阨於賣反又作厄處

䷮蹇乎雞反最遠袁萬反下於遠同不近附近之近以假古雅反逖湯歷反血去羌呂反

䷻節薦絜反止也明礼有制度之名一云分段支節之義坎宮二世卦說以音悅注同澤上有水上或作中今不用德行下孟反下注同故歷女力反紓反又紆元反

䷧中孚芳夫反信也豚徒尊反下孟喜之許六反本或作獸黃作遯同說而音悅下注皆同乖爭爭鬬之爭之行艮宮遊魂卦涉難乃旦反有它音佗燕音鴈戶各反鶴翔反和之胡卧反注及下同好爵如字王肅呼報反孟云好小也爾靡本又作縻同亡池反散也干同共也孟同埤蒼作縻云徐又武寄反又亡彼反韓詩云散也陸作絲京作劘。

䷽重陰直龍反不狥似俊反或龍如字王肅音攻戈徐扶彼反少陰詩照反長陰丁丈反相比毗志反而闕五代反憊備拜反幾望音機又音祈京作近荀作既而上時掌反變力圓反廣舍音捨翰胡旦反高飛內孚息浪反雲推云拳也可小過古卧反義與大過同王肅云音戈兌宮遊魂卦遺之如字不宜上時掌反注同下及爻不宜

上上六注上亦同鄭如字謂君也 **而浸**子鴆反 **以行**下孟反 **所錯**本又作措又作厝同七路反 **其**
妣必履反 **于儕**子念反 **盡於**津忍反 **或戕**徐在良反注同 **故令**力呈反注同 **先過**西薦反
而復扶又反卦末同 **晏安**於諫反又音宴 **鴆**除蔭反本亦作酖 **沒怯**去業反 **公弋**餘職反
則烝章勝反字又作蒸烝或作勝字非 **小畜**本又作蓄同敕六反 **其施**始豉反 **而難**乃旦反
也並如字上又時掌反注同鄭作尚云庶幾也 **陽已上故止也**本又作陽已上故少陰上少音多少之少
上六弗遇王付反本多誤故詳之 **災眚**生領反
䷾既濟節計反下卦同鄭云既已也濟度也坎宮三世卦 **亨小**絕句以小連利貞者非 **則邪**似嗟反下同 **曳**以制反 **濡其**音儒注同 **於燥**西阜反 **未造**七報反 **易**以豉反 **棄**詎乃莫旦反
下卦同 **婦喪**息浪反注皆同 **其茀**方拂反首飾也馬同干云馬鬃也鄭云車蔽也子夏作髣荀作紱董作髴 **不比**毗志反 **鬼方**蒼頡篇云鬼遠也 **憊**備拜反鄭云劣弱也陸作備云當爲憊憊困劣也 **繻有**

而朱反鄭王肅云音須子夏作襦王廙同薛云古文作繻也子夏作茹京作絮 **有衣袽**女居反絲袽也王肅音如說反鄭云縕也廣雅云絮塞呼庭反 **沼之紹**反 **沚**音止 **蕝**音絕頗 **繁**音頗 **非謦**
䷿未濟離宮三世卦 **小狐**徐音胡 **汔**許訖反說文云水涸也鄭云幾也 **令物**力呈反 **各**
得其所一本得作當 **經綸**本又作論同音倫又魯門反 **屯**張倫反 **蹇**紀勉反 **循難**似遵反猶
履也**雰其**息浪反 **已比**上音紀下毗志反 **以近**附近之近 **暉**許歸反字又作輝 **而恥**丁南反又
於樂音洛
周易繫。徐胡計反本系也又音係續也字從辛本亦作辭依字音曰奚反非 **辭**應作詞說也說文云詞者意內而言外也辭不受也受辛者辭辭籀文辭字也 **上第七**本亦作繫辭上傳說於雜卦皆有傳字本亦有无上字者 **韓伯注**本亦作韓康伯注案王輔嗣止注大經講者相承用韓注繫辭以下續之

地卑如字又音婢本又作埤同其易之門本亦作其易之門戶斷矣丁亂反同著矣張慮反見乎賢徧反注同縣象音玄而施始豉反相摩本又作磨末何反京云相礪切也磕音古代反馬云摩切也鄭注禮記云迫也迫音百相盪眾家作蕩王肅音唐黨反云相推盪鼓之虞翻陸董皆云鼓鼓動也震王肅呂忱音庭徐又徒鼎反又音定京云震者雷之餘氣挺生萬物也說文同蜀才云疑為電運行姚作遠行大始音泰王肅作泰坤作虞姚作坤化姚云化當為作易以豉反說章末同鄭荀董並音亦簡能如字姚云能當為從而成位乎其中馬王肅作而易成位乎其中繫辭音系卷內皆同焉而明吉凶鄭本更有二字選田節虞作晝夜者剛柔者晝夜之象三極陸云極至也馬云三統也鄭韓云三剛柔之象三極才也王肅云陰陽剛柔仁義為三極能見賢遍反易之序也陸云序象也次也虞本作象馬云貪也音叹鄭作疏祐之後同所樂音岳適會也虞本作所變而玩五亂反研玩也

爻者戶交反說文云交也小疵徐才斯反馬云瑕也非吉凶如字京云明也虞董姚列反見乎賢遍反乎介音界注同王肅云織介也纖息廉反震无咎馬云震驚也鄭云懼也韓云動也險易以豉反注同京云險惡也也鄭云中也如字本又作彌綸音倫京云彌遍綸知也王肅云綸纏裹也荀云彌終也綸迹也天下之道一大地也俯以一本作甫察於一本作觀於反終鄭虞作及終之說如字宋衷始銳反云舍也烟音因烟煴紛云烟煴盛貌盡聚津忍反注同知周音智注同道濟如字鄭云導也道當作導不流如字京作留樂天音洛注同虞作變天功贍先艷反範圍鄭云範法也馬王肅張作犯違張云犯違裁成也而知如字荀爽荀柔之明僧知音智仁神並同以上時掌反之稱尺證反下章及注同知者音智下之知注知者其知鄭作趣馬鄭王肅云少也藏諸才剛反鄭作藏云善也衣於既反被皮寄反鮮矣悉淺反注同師說云盡也有經營之功也本亦无功字一本功作迹成象蜀本作盛象

爻法胡孝反馬韓如字云放也蜀才作効形詰去吉反大虛音泰下大極同炊爾況勿反自造在早反下同稱極尺證反又尺征反爲稱尺證反不御魚呂反又作禁止也乎遯本又作遁音爾也專如字陸作摶音同也翕虛級反也闔舞亦反開也易簡以豉反知崇音智注同禮豐蜀才作體卑必彌反本亦作賁仳徐音婢下同賤仕責反下同九家作嚬云儥也典禮京作等禮姚作典禮以斷丁亂反下注同惡也於嫁反荀作亞亞次也又烏路反馬鄭烏洛反並通言天下之至動而不可亂也衆家本並然鄭本作至賾云賾當爲動九家亦作册可遠袁萬反爲惡烏路反錯之七各反議之鄭姚桓玄荀柔之作儀之則盡津忍反子和明。卧反屢之本又作屨亡池反徐又亡彼反注同行發下孟反同見乎賢遍反又如字徹尺朱反王廙云戶樞也一云門臼機王廙云弩牙也先號戶羔反道羔反或黙亡北反字或作嘿利斷丁亂反王肅丁管反其臭昌又反初六蓍在夜反下同无咎或以此爲別音卯交反无咎章今不用苟錯七故反本亦作措

可重直勇反慎斯術也時震反鄭干同一本作順師明。義鄭云術道不德鄭陸蜀本作匿鄭云匿當爲下人遐嫁反後同爲階姚作梯戎宋衷云戎誤乘也者如字一讀繩證反慢藏才浪反諗如字教也虞作悔謂悔恨冶容音也廣也大極音泰掛一王卦買反別也揲時設反案揲猶數也說文音息列反鄭云取也歸奇紀宜反注下同馬云指也於扐郎得反下同馬云指也後掛京作卦云再扐而後布卦之策初革反字亦作筴當如字明本又作暑下同其音暮同而伸本又作信音身屈伸同信申也長丁丈反德行下孟反酬市由反徐又音疇酢京作醋醋也荀作脩聖人之道明僧紹作君子之道以言者下三句无以字一本四句皆有如嚮許兩反又作響音預下及注同參伍七南反錯七各反綜宗統反天地之文一本作天下虞陸本作之交

譸直周反研蜀才作孚幾也如字本或作機鄭云機當作幾幾微也大易開王肅作闓音同物成務一本无夫易二字冒天莫報反注丁亂反下同覆也以斷丁亂反下二章同蓍音尸圓而本又作員音同方以知音智注同下知以皆同有分符問反易以亦謂變易貢如字告也洗心劉瓛悉玠反盡也王肅韓悉礼反京陸虞作洗工荀作功反京荀虞董張蜀才作先石經同洗濯直角反藏往如字劉作藏善也能與音預不殺王鄭王肅干所戒反師同徐所例反陸韓如字者夫音符下同齊戒側皆反注同以神明其德夫荀虞顧絕句眾皆以夫字為下句一本无夫字闔戶胡臘反闢戶婢亦反王肅甫亦反施生始豉反見乃賢遍反是故易有大極大音泰注同大極无也馬云北辰也王肅云此章首獨言是故者總眾章之意无稱之稱並尺證反縣象音玄採吐南反賾九家作冊索隱色白反亹亹亡偉反莫善乎蓍龜本亦作見吉賢遍反河出如字又尺遂反洛出王肅作雒漢家以下同火德王故從各又以尚賢也鄭本作有以予曰書不盡

如字又津忍反下同之縕紆粉反徐於憤反又於問反之奧烏報反而上時掌反而錯七故反注同本亦作措之賾本亦作賾之至賾而裁音才本或作黙而成之德行下孟反又作財黙而成周易繫辭下第八而重直龍反注同明治直吏反繫辭音係卷內皆同而命孟作明備也而斷丁亂反賢遍反及注皆同趣時七樹反貞勝姚本作貞稱乎衆劣僞反而誉俊辭反後同未離反盡會下同貞觀官換反又音官貞夫音符確然苦角反馬韓云剛皃說文高至也人易以豉反下注同賾然孟作迹陸董姚作妥像此象施生始豉反大寶孟作保曰人王肅下伯王桓反鄭云取也禁民音金又作金鴈反包犧許宜反字又作羲鄭云烏獸全具孟京作伏服也戲云伏犧也包廚白交反孟京作戲化也民包犧取天最于況反先之王反爲罟音古馬姚云猶网也黃本作爲以网罟云取獸曰网取魚曰罟

佃音田本亦作田以漁音魚本亦作魚又言庶反馬云取獸曰佃取魚曰漁斲木陟角反京云斫也說文云耕上句木也說文云耜曲耒下耜也陸云廣雅云耜丁刺反音剌為耒力對反京云耜上句木也說文云耜曲耒下耜也陸云廣雅云耜丁刺反為耒力對反京云耜上句木也說文云耜曲耒下耜也陸云廣雅云耜丁刺反為耒力對反京云耜上句木也說文云耜曲耒下耜也陸云廣雅云耜丁刺反為耒力對反京云耜上句木也說文云耜曲耒下耜也陸云廣雅云耜丁刺反造作也木或揉木為之耒耨非臣也說文云耜市制止反噬市制反不解佳賣反易窮則變變則通通則久則變通則久祐之音又本亦作佑下治直吏反草木同以別彼列反一拎本作辯音胡辦反說文作襫字林云諸睽苦圭反又音圭則爭爭鬬之爭下同厚衣之以黃裳黃中色也裳下飾也乾為天坤為地天玄而地黃天尊而地卑黃裳元吉文在中也垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刳木為舟刳音枯剡以冉反字林云刻木鋭也剡木為楫楫人反方言云楫謂之橈或謂之櫂說文云楫舟櫂也致遠以利天下一本无此句以利天下他佐反馬云兩木相擊以行無以利天下一句重門直龍反柝夜戒所以擊柝也作斷木丁緩反又徒管反斷絕也為杵昌呂反掘地其月反又其勿反為臼求酉反為弧弧木為弓剡木為矢弧音胡說文作檓字林他各反同弦客白報反鄭玄作檓字林他各反同弦客白報反鄭玄作檓字林他各反同弦客白報反鄭玄

祁支反注同王廙輔嗣音支 **含**音捨本又作舍同音固 **緼**紆云反以豉反 **不迮**五路反字亦作怍 **其易之門邪**本又作門戶邪也王肅土雅反 **數也**色主反 爻系直救反下同服虔云抽也抽出吉凶所由而出也 **於稽**古兮反 **闡**昌善反 **辭**如字徐扶弊反 **物**如字勉也別也 **幽**明也 **辨**注同 **而中**丁仲反 **因貳**音二鄭云當爲式 **民行**下孟反 **所蹈**徒報反 **之柄**兵病反 **之脩**如字鄭云治也馬作循 **之辨**如字王肅卜免反 **不厭**於豔反注同 **後易**以豉反注同 **長裕**丁丈反注同 **其施**始豉反下同 **巽稱**尺證反又尺升反 **和行**下孟反 **以遠**于萬反注同 **不濫**力暫反 **可遠**馬王肅韓袁萬反注皆同師讀如字 **上下**時掌反章末同 **趣舍**音捨 **處昧**音妹 **而揆**葵癸反度也 **其方**馬云能方道 **以度**待洛反 **以要**一遥反下文要終同 **其德**鄭作算云數也 **噫**於其反王肅於力反辭也馬同 **亦要**一妙反絶句至吉凶同 **則居**馬如字處也師音基 **知者**音智 **彖辭**吐貫反馬云彖爻辭也鄭云卦象之要也師說通謂爻卦之辭也一云卽夫子彖辭 **則思**息吏反 **貫之**古亂反 **轉近**附近之近下章以近同 **而上**時掌反 **須援**于眷反 **剛勝**升證反一音升 **勝其**音升 **閑邪**似嗟反 **其當**如字下當丈王同 **紂**直又反 **蒙難**乃旦反 **能亨**許庚反 **易者**以豉反注同 **其治**直吏反 **德行**下孟反下德行同 **易以**以豉反下注險易同 **知阻**莊呂反 **能說**音悅注同 **亹亹**亡偉反鄭云沒沒也王肅云勉也 **役思**息吏反 **探**吐南反 **射**食亦反 **不厭**於豔反 **以盡**津忍反下同 **愛惡**烏路反注同 **況然**亡忍反 **比爻**毗志反 **辭枝**音支 **誣善**音無

幽贊本或作讚子旦反幽深也贊明也 **著**音尸說文云蓍屬生千歲三百莖易以爲數天子九尺諸侯七尺大夫五

尺士三尺毛詩草木疏云以蘋蕭青色科生鴻範五行傳云蓍百年一本生百莖論衡云七十歲生一莖七百歲生十莖神靈之物故生遲也史記云生滿百莖者其下必有神龜守之淮南子云上有叢蓍下有伏龜如鄉香反本又作嚮參七南反又作三天或作夫者非而倚於綺反馬云依也王肅其奇色具反參奇紀宜反觀變一本作觀變觀變化發揮音輝鄭云揚也王肅王廙韓云散也盡性津遍數色具反參奇紀宜反觀變一本作觀變觀變化發揮音輝鄭云揚也王廙韓云散也盡性津反一遙反迭用田節反六位而成章本又作六畫相薄旁各反陸云相附薄也馬鄭顧云薄入也相射王肅音亦云厭也本又作況晚反京云乾也睚徐古鄧反又音香元反皆同以說音悅後鄉明許亮反而治直吏反妙萬物如字王肅作眇音妙董云眇成也撓教反又呼勞反煩火氣也徐本作嘆音漢云熱嘆也說文同莫盛是政反鄭宋陸王肅云呼但反成云衰也水火不相逮音代一音七計反无不悖必內反逆也爲家京作爲疏爲狗苟一索色白反下同馬云數也王肅云求也長男

丁文反下長女長子皆同中男丁仲反下同少男詩沼反下必之皆同爲圜音圓下同圜邊之甚者爲多骨也墝邦角反京荀作柴云多筋幹爲駾反爲龍如字虞干作虨云倉色十六雜色同姚云專一蒼筤音郎丁作朗或郎市戀反蒼筤作浪通下陽在下的丁麻反說文作駬顙桑黨反的云反當蕃音煩爲反鮮息連反爲臭昌又反王肅作爲香臭寡髮如字本又作宣髮黑白雜爲宣髮爲廣如字鄭作黃爲近附近之近三倍步罪反其究九又反矯紀表反一本作撟同輮如九反王肅奴又反又女九反又如又反馬鄭陸王肅本作此宋衷王廙作揉宋云使曲者直直者曲爲揉京作柔荀作橈弓輪姚作倫美睿精亦反爲亟紀力反王肅去記反荀作極云中也爲瘠旁博反蹠徒反以制反胃直又反乾卦音干以能幹正也董作幹

舉劓反本或作臬戶責反京作劓力禾反又作鼻同蠃力禾反京作蠃步項反本又作螺同蜾蠃蜂也郭璞云似蜂黑腰細腹好捕螟蛉負之以供子食或曰即土蜂也蜾音果郭音古火反蠃音郎果反又音裸

字從日下月閩監本同宋本下有正从日勿四字盧本下从作從

第一宋本此二字另提行

【乾】

乾依字作乾下乙乾從且放放音偃○閩本同監本脫此十三字宋本乾盧本同是也

无通於无者王逊說○宋本閩監本同盧本无作元逊作育

无閟門遜反○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勑依集韻改

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皂俗字閩本亦誤早監本作告

以辭徐便免反○補閩監本同宋本盧本便作扶案便免郎
(坤)○閩監本同盧
坤本又作𠂤𠂤今字也○宋本閩監本同盧本𠂤並改坤案
坤正字𠂤假借字說詳王引之經義述聞
利牝又扶死反○宋本閩本盧本同監本死作允
括方言云閉也○補閩監本同宋本盧本閉作閉是也
閉必計反字林方結反○補舊本必作心閩本亦作必監本
盧本同又方作兵宋本方作力案必字兵字是也
之飾本或作飭○補閩本同宋本作飭監本盧本作飾案飭
字是也
嫌鄭作謙荀廣陸董作嗛○閩監本同宋本嗛作兼盧本謙
改溓
(屯)
得主則定本亦作寧○補閩監本同宋本盧本寧作則
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亶如○按亶邅正俗字
乘馬馬壯壯曰乘○補閩本同宋本盧本上壯字作牝監本
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
如合式夜反○補迓志堂本盧本式作武
(蒙)
梏小爾雅云○宋本同閩監本爾作廣盧本亦作廣無小字
○按作廣是也
擊去起呂反○閩監本盧本同宋本作繫去宋本起作紀○
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　于賓云外也○補閩監本同宋本盧本外作升閩本干誤于按升字是也

宴　徐烏殄反安也下同鄭云享宴也李暫烏衍反○補蜀監本同宋本下作于宴作宜並誤盧本暫作軌是也

於難　下及文皆同○閩監本同宋本作及下文盧本作下文于沙　鄭作沚○宋本閩監本同盧本沚改沚

訟　褫徐敕紙反本又作褫鄭本作拖徒何反○補宋本敕作致褫褫作補閩監本褫作褫盧本褫作褫何作可云褫或體舊本褫虎下作帛譌今改正

師　天寵光耀也○宋本閩監本同盧本耀作曜

比

比　徐又甫履反○補宋本閩本盧本同盧文弨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弨云今說文作說釋也

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字是也　跛　彼義字作跛○補宋本閩監本跛作被盧本被改跛云舊本作破譌今從雅雨本正案所改是也破正字隸變而爲跛十行本模糊今正

泰　荒　本亦作荒○補盧本荒作荒荒作兌云舊譌作荒案荒兌並从亡下荒臧同

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嗛案嗛字是也
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

薦本又作廌○補閩監本同宋本盧本廌作蘑
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
而不薦本又作蘑同戔練反王肅本作而觀薦○補宋本盧本本作王蘑作廌而觀薦作而不觀薦案王字非也
豫殷薦釋文云本又作薦作蘑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○閩監本盧本同宋本盧本利作制案制字是也

噬嗑

噬市利反○補閩監本同宋本盧本同宋本盧本同宋本戶作下

腊肉而煬於日○補宋本閩監本同盧本舍作龕○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龕○按盧校說文改也

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

皤鄭陸作蟠音煩○補宋本蟠作燔閩本作膰監本盧本作

皤鄭云白也○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

無祗九家本作多○補宋本閩監本同祇宋本作祇盧本無祗作无祇多作孜案盧校是也

頻復本又作頻馬云憂嚬也○補宋本閩監本同盧本頻嚬互易

大壯

篤實輝音揮○補閩監本同宋本盧本輝作煇宋本音揮作音輝

輿輿似人扈又曰伏菟上輔上似之○補閩監本同宋本輿作扈非盧本上輔作在輔案在字是也

良馬逐 鄭本作逐逐云兩馬疋也姚云逐逐蒺並驅之皃○補闕本同宋本上逐逐下有衍字疾作姚非監本疋作走案走字是也

險阨 於厄反○補闕監本同宋本盧本厄作革案革字是也

頤

朶 京作瑞○補闕監本同盧本瑞作揣盧文弨云舊本從木誤今從宋本錢本正

虎視 又常止反○宋本闕本同監本盧本常作市○按常是也

逐逐 志林云○宋本闕本盧本同監本志作字

施賢○闕監本盧本同宋本賢作賢

得頤 一本作得順○宋本闕本盧本同監本得誤德

大過

弱 下救其二○補闕監本同宋本盧本二作弱案二字誤也

習坎

窞 王肅又作陵感反○補闕盧本同宋本陵作徒

枕 徐舒鴆反○補闕監本同宋本盧本舒作針按針字是也

祇 又上支反○宋本闕本盧本同監本上作止○按監本是也

寘 姚作窒窒置也○宋本闕本盧本同監本寘並作寘非是

離

牝 又扶死反○宋本闕本盧本同監本死作允

涕 徐他木反○補闕本同監本木誤李宋本盧本木作米案米字是也

若 闕監本同宋本盧本作嗟是也

恒

而分○此條各本俱在詰夫吉反下盧本移在德行條上○按盧本是也

遯

遯匿亦避時○補閩監本同宋本盧本亦作迹案迹字是也

夫靜○此條各本俱在非否條上盧本移在恒卦末按盧本是也

大壯

于易謂佼易也謂壃場也○宋本閩監本盧本同壃場閩監本作疆場

晉

接鄭云捷○補閩監本同宋本盧本云作音按音字是也

鼫一名鼫○補閩監本同宋本盧本鼫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同盧文弨云舊本京作亦今正也

袁于京作睽○補宋本盧本閩監本作京作睽

左股日隨天左音也姚作右樂云自辰右旋入丑○補盧本旋誤行樂誤樂宋本下右字誤在音作旋是也閩監本手又反本亦作守同○宋本盧本同此十行本缺又作南狩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

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殘是也

敦劉懿云淸也蜀才作諧○補閩本同監本徽作懲劉懿云作劉云懲蜀才作蜀本盧本證作澂據訓云淸也則當作澂

益

無疆○補宋本閩本同監本盧本無作无

用圭王肅作用恒圭○補閩監本同宋本盧本恒作桓案桓字是也

用賚○宋本閩監本同盧本用改不○按注云惠而不賚作不是也

無厲○宋本閩監本同盧本無改无

夬

決也○補閩監本同宋本盧本俠同○補盧本徐作除案除字是也

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爲無之義盧本無夜作莫夜非也本亦作趍或作趋說文及鄭作趍同○補閩監本同宋本次盧本上趍作趍趍作趍案趍字是也

陸陸當陸也虞云莧莫也陸商也○補閩監本同盧本莫作莧說商作和云舊作陸商陸也則與馬鄭同非又說也作莧也或作莫也和也作商也皆譌今據宋本正莧通莞故訓說陸通睦故訓和案張惠言周易虞氏義作莧說也陸和睦也與盧本合

(姤)
誥四方 正也○補宋本閩監本同盧本正作止
躋一本作鄭古文作蹢○補宋本盧本鄭作躑下躋字作躋
案躑字躋字是也閩監本亦作躋非
以杞 馬云大本也柳宋脽本也○補閩監本同宋本馬誤禹
脽作柮盧本大本脽作朝

(萃)
除戎器 本亦作鉏○補宋本盧本鉏作儲閩監本鉏誤錯案
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

(井)
無喪○宋本閩監本同盧本盧本二作注是也閩監本作下
以勞 力報反三同○補宋本盧本無作无
甕 說文作罋○宋本閩本同盧本甕改雍非監本舊作甕俗
字○按依說文當作罋从缶雝聲
甃 本云以甎壘井曰甃○補閩監本同宋本盧本本作于案
干字是也
洌 潔也○補閩監本同宋本盧本潔作絜按絜正字潔俗字

(革)

鼎
以爲○宋本閩監本同盧本下增子字是也
雉膏食之美也○補閩監本同宋本盧本也作者案者字是也

震
以成成亦作威○補閩監本盧本同宋本盧本威作盛
漸
衍衍馬云讓衍○補盧本讓衍作饒行

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盧本孺作嬬

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
沫鄭干作昧○補盧本昧作韋云舊本鄭干作韋之韋作韋字乃後人所臆改不知訓小之韋乃蔽韋之韋鄭干作韋乃朱韋之韋二字義本不同今從宋本正錢本同
豐其屋說文作豐○閩監本同宋本作豐盧本作豐是也

旅
不快苦夬反○宋本盧本同閩監本苦作苄○按苄字誤

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劘○宋本盧本糜作糜亡彼宋本作亡波閩監本劘作劘

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毄若直作毄下系者○補閩本同監本請作計盧本請從毄下有下系二字系者系

字作系案諸字是也古用毄爲系字陸氏謂字作毄不誤若作繫則音口奚反說文所謂繫纏也繫纏惡絮也上音溪下音題陸氏大字當云周易毄小字字從毄當云本作毄

霆疑爲電○補閩監本盧本同盧文弨云舊本疑作凝非

震无咎周云威也○補閩監本同宋本盧本威作救

盡衆○補閩監本同宋本盧本衆作聚案聚字是也

功贍先豔反○補閩本同監本先作失宋本盧本先作涉案涉字是也

而知明僧知音智○補盧本僧知作僧紹是也十行本原闕僧字今正

成象蜀本作盛象○補閩監本同宋本盧本作蜀才案才字是也

卑本亦作俾○補閩監本同宋本盧本俾作埤

賾云賾也○補閩監本同宋本盧本賾作情案情字是也

典禮姚作典禮○補盧本作姚作典體
之惡○補盧本作惡之云舊誤倒今從官本改正
議之鄭姚○補盧本鄭作陸
子和明臥反○補盧本明作和
愼斯術也師明義○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
期音朞○補盧本朞作
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隹字
之奧○補盧本作淵奧云淵舊本作之疑避唐諱因致譌今依毛本正

繫辭下

盡會丁廻反○補盧本丁廻作津忍
貞觀官換反○補盧本換作喚云舊本作換譌今依前例作宋本錢本作煥
隤然人回反○補盧本人作大
氏包犧取大暲○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
暴客鄭作藐○補閩監本同宋本盧本藐作虩是也
介于衆家作介○宋本作介作砎
數也邑柱反○補盧本柱作主云主舊作柱譌宋本作拄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○補盧本撓作橈案橈正字撓俗字

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

騋○補閩監本同宋本盧本作駾是也

爲專鋪爲花泉謂之敷○補閩本同宋本泉作皃盧本作貌敷作藪案皃字是也監本作桑亦非

蒼筤○補盧本筤作莨

顙的顙曰顛○補閩監本同宋本盧本曰作白

反生麻豆之屬陸云反當爲反○補十行本麻字缺今正閩監本作麻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

乾卦古兌反陽在以能幹正也○補宋本盧本兌作丹以作外監本兌作完在作性閩本亦作性

黭本又作黶○補盧本作本又作黮

蟹戶賣反○宋本閩本同監本盧本賣作買是也

果蓏在地曰蓏○補盧本蓏作蓏

黔鄭作黯○補閩監本同宋本盧本黯作黚

爲堅多節本無堅字○補閩監本同宋本盧本作一本无堅字

爲羊爲首爲作爲楊爲可爲叢棘爲此字作牝此字作牝牛是也閩監本亦誤爲首爲作宋本爲楊作爲揚監本爲可作爲河宋本爲叢棘作爲叢梗閩監本此字二字缺

周易釋文校勘記

周易兼義上經乾傳第一

國子祭酒護軍曹曹縣開國子孔穎達奉勅撰正義

王弼注

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

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

初九潛龍勿用

文言備矣

疏正義曰居第一之位故稱初之名龍者變化之物言天之自然之氣起於建子之月陰氣始盛陽氣潛在地下故言初九潛龍也此自然之象聖人作法言於此潛龍之時小人道盛聖人雖有龍德於此時唯宜潛藏勿可施用故言勿用張氏云以道未可行故稱勿用以誡之於此小人道盛之時若其施用則爲小人所害寡不敵衆弱不勝強禍害斯及故誡勿用若漢高祖生於暴秦之世唯隱居爲泗水亭長是勿用也諸儒皆以爲舜始漁於雷澤舜之時當堯之世堯君在上不得爲小人道盛此潛龍始起在建子之月於義恐非也第一位言初第六位當言終第六位言上第一位當言下所以爻不同者莊氏云下言初則上有末義故大過彖云棟橈本末弱是上有末義六言上則初當言下故小象云潛龍勿用陽在下也則是初有下義互文相通義或然也且第一言初者欲明萬物積漸從无入有所以言初不言一與下也六言上者欲見位居卦上故不言六與末也此初九之等是乾之六爻之辭但乾卦是陽生之世故六爻所述皆以聖人出處託之其餘卦六爻各因象明義隨義而發不必皆論聖人他皆倣此謂之爻者繫辭云爻也者效此者也聖人書爻以倣效萬物之象先儒云後代聖人以易占事之時先用蓍以求數得數以定爻累爻而成卦因卦以生辭則蓍爲爻卦之本爻卦爲蓍之末今案說卦云聖人之作易也幽贊於神明而生蓍三天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻繫辭云成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之又易乾鑿度云乘

皇策者犹據此諸文皆是用蓍以求卦先儒之說理當然矣然
陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體有六畫
陽得兼陰故其數六二者老陽數九老陰不得兼陽故其數六老陰老陽皆變周易以變者爲占故杜元凱注襄九年
傳遇艮之八及鄭康成注易皆稱周易以變者爲占故稱九稱
六所以老陽數九老陰數六者以揲著之數九遇揲則得老陽
六遇揲則得老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此張氏以爲
陽數有七有九陰數有八有六但七爲少陽八爲少陰質而不
變爲爻之本體九爲老陽六爲老陰爻而從變故爲爻之別名
且七既爲陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫爲陽所以
重錢避少陽七數故稱九也八爲陰數而畫陰爻今六爲老陰
不可復畫陰爻故爻其錢避八而稱六但易含萬象所託多塗
義或然也

九二見龍在田利見大人

出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田

德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則不彰
三則乾乾四則或躍上則過亢利見大人唯二五焉

疏 九二至利

見大人○正義曰陽處二位是地上可營爲有益之處陽氣發見故曰見龍田
二俱爲地道二在一上所以稱田見龍在田是自然之象利見
大人以人事託之言龍見在田之時猶似聖人久潛稍出雖非

君位而有君德故天下衆庶利見九二之大人故先儒云若大
子教於洙泗利益天下有人君之德故稱大人案文言云九二
德博而化又云君德也王輔嗣注云雖非君位君之德也是九
二有人君之德所以稱大人也輔嗣又云利見大人唯二五焉
是二之與五俱是大人爲天下所利見也而褚氏張氏同鄭康
成之說皆以爲九二利見九五之大人其義非也且大人之云
不專在九五與九二故訟卦云利見大人又蹇卦利見大人此
大人之文施處廣矣故輔嗣注謂九二也是大人非專九五○
注處於地上至唯二五焉○正義曰處於地上故曰在田者先
儒以爲重卦之時重於上下兩體故初與四相應二與五相應
三與上相應矣上下兩體論天地人各別但易含萬象爲例非
一及其六位則一二爲地道三四爲人道五上爲天道二在一
上是九二處其地上所以稱田也觀輔嗣之注焉唯取地上稱田諸儒更廣而稱之言田之耕豫利益
及於萬物盈滿有益於人猶若聖人益於萬物故稱田也德施周
周普者下小象文謂周而普獨居中不偏也不偏則周普也雖非
中而於上於下其心一等是居中不偏者九二居在下卦之
君位者二爲大人已居二位是非君位也君之德者以德施周
普也文言云德博而化又云君德也是九二有人君之德也初
則不彰者謂潛隱不彰顯也三則乾乾者危懼不安也四則或

躍者謂進退懷疑也上則過亢過謂過甚亢謂亢極利見大人
唯二五焉者言範模乾之一卦故云唯二五焉於別卦言之非
唯二五而已故訟卦塞卦並云利見大人所以施處廣非唯二
五也諸儒以爲九二當太蔟之月陽氣發見則九三爲建辰之
月九四爲建午之月九五爲建申之月爲陰氣始殺不宜稱飛
龍在天上九爲建戌之月羣陰既盛上九不得言與時偕極於
此時陽氣僅存何極之有諸儒此說於理稍乖此乾之陽氣漸
生似聖人漸出宜據十一月之後至建巳之月已來此九二當
據建丑建寅之間於時地之萌牙初有出者卽是陽氣發見之
義乾卦之象其應然也但陰陽二氣共成歲功故陰興之時仍
有陽在陽生之月尚有陰存所以六律六呂陰陽相間取象論
義與此不殊乾之初九二爻與臨卦无別何以復臨二卦與此不同者但易論象復臨二卦既有羣陰見象於上卽須論卦之象義各自爲爻此乾卦初九九二只論居位一爻无羣陰見象故但自明當爻之地爲此與臨復不同

惕若厲无咎 處下體之上在不中之位履重剛之險上不在天未可以寧其居也純脩下之禮曉故終日乾乾至于夕惕猶若厲也居上不驕在下不憂

憂因時而惕不失其幾雖危而勞可以無咎處下卦之極危於上九之亢故竭知力而後免於咎也乾三以處下卦之上故免亢龍之悔坤三以處下卦之上故免龍戰之災

疏 九三君子至夕惕若厲无咎○正義曰以陽居三位故稱九三以居不得中故不稱大人陽而得位故稱君子在憂危之地故終日乾乾言每恒終竟此日健健自強勉力不有止息夕惕者謂終竟此日後至向夕之時猶懷憂惕恒如傾危乃得无咎謂既能如此戒慎則无罪咎如其常憂懼恒如傾危也言尋不然則有咎故繫辭云无咎者善補過也此十爻因陽居九三之位皆以人事明其象○注處下體之極至免龍戰之災○正義曰處下體之極者極終也三是上卦之下下體之極故云極也又云居上體之下者四五與上是上體三居四下未入上體但居上體之下四則已入上體但居其上體之下故九四注云居上體之下與此別也云履重剛之險者上下皆有陽爻剛強好爲險難故云履重剛之險云上不在天未可以安其尊者若在天位其尊自然安處在上卦之下雖在下卦之上其尊未安故云未可以安其尊也下不在田未可以寧其居者田是所居之處又是中和之所既不在田故不得安其居純脩下道則居上之德廢者言若純脩下道以事上卦則已居下卦之上其德廢壞言其太卑柔也純脩上道則處下之禮曠者曠謂空曠言

已純脩居下卦之上道以自驕矜則處上卦之下其悔終竟空曠夕惕猶若厲也者言雖至於夕恒懷惕懼猶如未夕之前當若厲也案此卦九三所居之處實有危厲又文言云雖危无咎是實有危也據其上下文勢若字宜爲語辭但諸儒並以若爲如如似有厲是實无厲也理恐未盡今且依如解之因時而惕又云知不失其幾者因時謂因可憂之時而惕又云因時而惕不失其幾也雖危而勞者若厲是雖危終日乾乾是而勞也故竭知力而後免於咎者王以九三與上九相並九三處下卦之極尊也上九在上卦之上共位極尊雖竭知力不免九極言下勝於上卑勝於尊

九四或躍在淵无咎 去下體之極居上體之下乾道革之時也上不在天下不在田中不在人履重剛之險而无定位所處斯誠進退无常之時也近乎尊位欲進其道迫乎在下非躍所及欲靜其居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咎也躍跳躍也言九四陽氣漸進似若龍體欲飛猶疑或也躍於淵未即飛也此自然之象猶豫遲疑在於故位未即進也云无咎者以其遲疑進退不即果敢以取尊位故无咎也若其貪利務進時未可行而行則物所不與故有咎也若周西伯內執王心外率諸侯以事紂也○正義曰去下體之極者離下體入上體但在下體之上故云去下體之極注九三云處下體之極彼仍處九三與此別也云乾道革之時者革變也九四去下體入上體是乾道革之時云上不在天下不在田中不在人者易之爲體三與四爲人道人近在下不近於上故九四云中不在人異於九三也云而无定位所處者九四以陽居陰上既不在於天下復不在於地中又不當於人上下皆无定位所處也斯誠進退无常之時者文言云上下无常進退无恒是也欲進其道迫乎在下非躍所及者謂欲進已聖道而居王位但逼迫於下羣衆未許非已獨躍所能進及也猶豫未敢淺志者謂志欲靜其居居非所安持疑救所以不得安居故遲疑猶豫存公進不在私者本爲救亂除患不爲於己是進不在私也用心以爲慮不謬於果者謬謂謬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疑惑以爲思慮則不錯謬於果敢之事其錯謬者若宋襄公與楚人戰而致敗亡是也

九五飛龍在天利見大人 不行不躍而在乎天非飛而何故曰飛龍也龍德在天則大人之路亨也夫位以德興德以位敘以至德而處盛位萬物之覩

不亦宜乎〔疏〕九五至利見大人○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德備天下爲萬物所瞻覩故天下利見此居王位之大人○注龍德在天○正義曰龍德在天則大人之路亨謂若聖人有龍德居在天位則大人道路得亨通猶若文王拘在羑里是大人道路未亨也夫位以德興王位也德以位敘者謂有聖德之人得居王位乃能敘上其聖德若孔子雖有聖德而无其位是德不能以位敘也

九六龍有悔〔疏〕正義曰上九六龍此自然之象以人事言之似聖人有悔未大凶也凡悔之爲文既是小疵不單稱悔也必以餘字配之其悔若在則言有悔謂當有此悔則此經是也其悔若无則言悔亡言其悔已亡也若恒卦九二悔亡是也其悔雖亡或是更取他文結之若復卦初九不遠復无祇悔之類是也但聖人至極終始无虧故文言云知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎是知大聖之人本無此悔但九五天位有大聖而居者亦有非大聖而居者不能不有驕亢故聖人設法以戒之也

用九見羣龍

无首吉九天之德也能用天德乃見羣龍之義爲夫以剛健俊邪之道也故乾吉而居人之首則物之所不與也以柔順而爲不正則在无首坤利在永貞〔疏〕用九見羣龍无首吉○正義曰用九也九天德也若體乾元聖人能用天德則見羣龍之義羣龍无首吉故曰用九見羣龍无首吉也○注九天之德○正義曰夫子所作彖辭統論一卦之義或說其卦之名故畧例云彖者何也統論一卦之體明其所由之主案褚氏莊氏並云彖斷

六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命天也者形之名也健也者用形者也夫形也者物之累也有天之形而能永保无虧爲物之首統之者豈非至健哉大明乎終始之道故六位不虞則乘潛龍出則乘飛龍故曰時乘六龍也乘變化而御大器靜專動直不失大和豈非正性命之情者邪〔疏〕彖曰大哉乾元至各正性命○正義曰夫子所作彖辭統論一卦之義或說其卦之名故畧例云彖者何也統論一卦之體明其所由之主案褚氏莊氏並云彖斷

物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始

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

然使物開通謂之爲道言乾卦之德自然通物故云乾道也變謂後來改前以漸移改謂之變也化謂一有一无忽然而改謂之爲化言乾之爲道使物漸變者使物卒化者各能正定物之性命性者天生之質若剛柔遲速之別命者人所稟受若貴賤天壽之屬是也○注天也者形之名也至豈非正性命之情者邪○正義曰夫形也者物之累也凡有形之物以形爲累是含生之屬各憂性命而天地雖復有形常能永保无虧爲物之首豈非統用之者至極健哉若非至健何能使天形无累見其无累則知至健也乘變化而御大器者乘變化則乘潛龍飛龍之屬是也而御大器大器謂天也乘此潛龍飛龍而控御天體所以運動不息故云而御大器也靜專動直不失大和者謂乾之爲體其靜住之時則專一不轉移也其運動之時正直不傾邪也故上繫辭云夫乾其靜也專其動也直是以大生焉韓康伯注云專專一也直剛正也不失大和是也豈非正性命之情者邪以乾能正定物之性命故云豈非正性命之情者邪謂物之性命各有情非天之情也天本无情何情之有而物之性命各有情也所稟生者謂之性隨時念慮謂之情无識无情今據有識而言故稱曰情也夫子爲彖之體斷明一卦之義體例不同莊氏以爲凡有一十二體今則畧舉大綱不可事事繁說莊氏云彖者發首則歎美卦者則此乾彖云大哉

乾元坤卦彖云至哉坤元以乾坤德大故先歎美之乃後詳說其義或有先疊文解義而後歎者則豫卦歎云豫之時義大矣哉之類是也或有先釋卦名之義後以卦名結之者則同人彖云柔得位得中而應乎乾曰同人大有彖云柔得尊位大中而上下應之曰大有之例是也或有特疊卦名而稱其卦者則同人彖云同人曰同人於野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人曰此等之屬爲文不同雖同人之彖特稱同人曰注又別釋其餘諸卦之彖或詳或畧或先或後故上下參差體例不同或難其解或易畧解若一一比並曲生節例非聖人之本趣恐學者之徒勞心不曉也今皆畧而不言必有其義於卦下而具說

保合大和乃利貞 不和而剛暴。〔疏〕正義曰此二句釋利貞也純陽剛暴若无和順則物不得利又失其正以能保安合會大和之道乃能利貞於萬物言萬物得利而貞正也

首出庶物萬國咸寧 萬國所以寧各以有君也〔疏〕正義曰自上已來皆論乾德自然養萬物之道此二句論聖人上法乾德生養萬物言聖人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以領萬國故萬國皆得寧也人君位實尊高故於此云首出於庶物者也志須畢下故前經云无首吉也但前文說乾明天德其事既詳故此文聖人以人事彖乾於文略也以此言之聖人亦宜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實賤高下各以時而成又任用羣賢以奉行聖化使物各正性命此聖人所以象乾而立化

象曰天行健君子以自強不息〔疏〕正義曰此大象也十翼之中第三翼總象一卦故謂之大象但萬物之體自然各有形象聖人設卦以寫萬物之象今天子釋此卦之所象故言象曰天有純剛故有健用今盡純陽之卦以此擬之故謂之象象在彖後者彖詳而象略也是以過半之義思在彖而不在象有出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曾休息故云天行健健是乾之訓也順者坤之訓也坤則云地勢坤此不言天行乾而言健者劉表云詳其名也然則天是體名乾則用名健是其訓三者並見最爲詳悉所以尊乾異於他卦凡六十四卦說象不同或總舉象之所由不論象之實體又總包六爻不顯上體下體則乾坤二卦是也或直舉上下二體者若雲雷屯也天地交泰也天地不交否也雷電噬嗑也雷風恒也雷電皆至豐亦雷風作解也風雷益也雷電皆至豐

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

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

潛龍勿用

陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也以上言之則不驕以下言之則不憂反覆皆道也疏潛龍勿用至反覆道也正義曰自此以下至盈不可久是夫子釋六爻之象辭謂之小象以初九陽潛地中故云陽在下也經言龍而象言陽者明經之稱龍則陽氣也此一爻之象專明天之自然之氣也見龍在田德施普者此以人事言之用龍德在田似聖人已出在世道德恩施能普徧也此初九勿用是其周普也若比九五則猶狹也終日乾乾反復道者此亦以人事言之君子終日乾乾自彊不息故反之與覆皆合其道反謂進反在上也處下卦之上能不驕逸是反能合道也覆謂從上倒覆而下居上卦之下能不憂懼是覆能合道也○

或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也天地盈而不已則至亢極也心所欲進意在於公非是爲私故進无咎也飛龍在天大人造者此亦人事言之飛龍在天猶聖人之在王位造爲也雖大人能爲之而成就也姚信陸績之屬皆以造爲造至之造今案疏或躍在淵至盈不可久也○正義曰或躍在淵進无咎者此亦人事言之進則跳躍在上退在潛處在淵猶聖人疑或而在於貴位有悔恨也故云盈不可久也但此六爻象辭第一爻言陽在下是舉自然之象明其餘五爻皆有自然之象舉初以見末五爻並論人事則知初爻亦有人事互文相通也用九天德不可爲首也疏正義曰此一節釋經之用九之象辭經稱用九故象更疊云用九云天德不可爲首者此夫子釋辭也九是天之德也天德剛健當以柔和接待於下不可更懷尊剛爲物之首故云天德不可爲首也文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞疏文言曰至乾元亨利貞○正義曰文言者是夫子第七翼也以乾坤其易之門戶邪其餘諸卦及爻皆從乾坤而出義理深奧故特作文言以開釋之莊氏云文謂文飾以乾坤德大故特文飾以爲文言今

謂夫子但贊明易道申證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爲第一節從初九曰潛龍勿用至天下治也論六爻之人事爲第二節自潛龍勿用陽氣潛藏至乃見天則論六爻自然之氣爲第三節自潛龍勿用下平也此一節復說乾元之四德之義爲第四節自乾元者至天德爲行至其唯聖人乎此一節更廣明六爻之義爲第五節自君子以成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爲體是天之用凡天地運化自然而爾因无而生有也无爲而自爲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爲天之四德垂教於下使後代聖人以人事法天之所爲故立天四德以設教也莊氏云第一節元者善之長者謂天之體性生養萬物善之大者莫善施生元也亨者嘉之會者嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美之會聚故云嘉之會也利者義之和者言天能利益庶物使物各得其宜而和同也貞者事之幹者言天能以中正之氣成就萬物使物皆得幹濟莊氏之意以此四句明天之德也而配四時元是物始於時配春春爲發生故下云體仁仁則善也愛施生足以尊長於人也仁則善也嘉會足以合禮者言君子能使萬物嘉美聚會足以配合於禮禮謂法天之亨也利物足以和義者言君子利益萬物使物各得其宜足以和合於義法天之利也貞固足以幹事者言君子能堅固貞正令物得成使事皆幹濟此法天之貞也施於正事言之元則仁也亨則禮也利則義也貞則信也不論智者行此四事並須資於知且乾鑿度云水土二行兼信與知也故畧而不言也君子行此四德者故曰乾元亨利貞以君子之人當行此四種之德是以文王作易稱元亨利貞之德欲使君子法之但行此四德則與天同功非聖人不可行此四德爲垂法若限尚聖人恐不逮餘下唯云君子者但易之爲道廣爲垂法若限尚聖人恐不逮餘下故總云君子使諸侯公卿之等悉皆行之但聖人行此四德能盡其極也君子行此四德各量力而爲多少各有其分但乾卦象天故以此四德皆爲天德非獨乾之一卦是以諸卦之中亦有四德但陰陽合會二象相成皆能有德乾故乾卦直云四德更无所不包其餘卦四德之下則更有餘事以四德狹劣故以餘事繫之卽坤卦物成各合其宜貞爲事幹於時配冬冬既收藏事皆幹了也於五行之氣唯少土也土則分王四季四氣之行非土不載故不言也君子體仁足以長人者自此已下明人法天之行此四德言君子之人體包仁道汎愛施生足以尊長於人也仁則善也謂行仁德法天之元德也嘉會足以合禮者言君子能使萬物嘉美集會足以配合於禮謂法天之亨也利物足以和義者言君子利益萬物使物各得其宜足以和合於義法天之利也貞固足以幹事者言君子能堅固貞正令物得成使事皆幹濟此法天之貞也施於正事言之元則仁也亨則禮也利則義也貞則信也不論智者行此四事並須資於知且乾鑿度云水土二行兼信與知也故畧而不言也君子行此四德者故曰乾元亨利貞以君子之人當行此四德是以文王作易稱元亨利貞之德欲使君子法之但行此四德則與天同功非聖人不可行此四德爲垂法若限尚聖人恐不逮餘下唯云君子者但易之爲道廣爲垂法若限尚聖人恐不逮餘下故總云君子使諸侯公卿之等悉皆行之但聖人行此四德能盡其極也君子行此四德各量力而爲多少各有其分但乾卦象天故以此四德皆爲天德非獨乾之一卦是以諸卦之中亦有四德但陰陽合會二象相成皆能有德乾故乾卦直云四德更无所不包其餘卦四德之下則更有餘事以四德狹劣故以餘事繫之卽坤卦

之類是也亦有四德之上卽論餘事若革卦云巳日乃孚元亨利貞悔亡也由乃孚之後有元亨利貞乃得悔亡也有四德者卽乾坤屯臨隨无妄革七卦是也亦有其卦非善而有四德者以其卦凶故有四德乃可也故隨卦有元亨利貞乃得无咎是也四德具者其卦未必善也亦有三德之中爲文不一或總稱三德於上更別陳餘事凡六卦就三德之中上下不一離則云利貞亨於下若離咸之屬是也就三德之中爲文不一或總稱三德於上更別陳餘事凡六卦就三德之中上下不一離則云利貞亨由利貞乃得亨也亦有先云亨更陳餘事乃始云利貞者以有餘事乃得利貞故也有二德者大有蠱漸大畜升困中孚凡七卦此二德或在事上言之或在事後言之由後有事乃致此二德故也亦有一德者若蒙師小畜履泰謙噬嗑賁復大過震豐節既濟未濟凡十五卦皆一德也並是亨也或多在事上言之或在事後言履卦云履虎尾不咥人亨由有事乃得亨以前所論德者皆於經文挺然特明德者乃言之也其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逐卦云亨小利貞雖有三德亦不數也旅卦云旅小亨旅貞吉雖有亨貞二德亦連他事不數也比卦云原筮元永貞无咎否卦云否之匪人不利君子貞雖有貞字亦連他文言之又非本卦德亦不數之同人云同人於野亨坎卦云有孚維心亨損卦云无咎可貞此等雖有一德皆連事而言之故亦不數所以然者但易含萬象事義非一隨時曲變不可爲典要故也其有意義各於卦下詳之亦有卦善而德少者若泰與謙復之類雖善唯一德也亦有全无德者若豫觀剝晉蹇解夬姤井艮歸妹凡十一卦也大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貞雖配他事爲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爲四德元雖配亨亦配他事故此卦云元亨貞黃裳元吉是也利亦非獨利貞亦所利餘事多矣若利涉大川利建侯利見大人利君子貞如此之屬是利字所施處廣故諸卦謂之但爻下其事稍少故黃裳元吉及何天之衢亨小貞吉大貞凶此皆於爻下言之其利則諸爻皆有

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不爲世俗所移易也

疏 初九曰至不易乎世○正義曰此第二節釋夫子釐經初九爻辭故言初九曰潛龍勿用何謂也者此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悶
易其心在於世俗雖逢險難不易本志也 不成乎名遯
世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確
乎其不可拔潛龍也 疏 不成乎名至潛龍也○正義
曰不成乎名者言自隱默不
成就於令名使人知也遯世无悶者謂遯世避世雖逢无道心
无所悶不見是而无悶者言舉世皆非雖不見善而心亦无悶
上云遯世无悶心處僻陋不見是而无悶此因見世俗行惡是
亦无悶故再起无悶之文樂則行之憂則違之者心以爲樂已
則行之心以爲憂已則違之確乎其不可拔者身雖逐物推移
隱潛避世心志守道確乎堅實其不可拔此是潛龍之義也
九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德
而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠
善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大
人君德也 疏 九二曰至君德也○正義曰此釋九二爻辭
子曰龍德而正中者九二居中不偏然不如

九五居尊得位故但云龍德而正中者也庸言之信庸行之謹
者庸謂中庸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者言德能廣博而變化於世
俗初爻則全隱遯避世二爻則漸見德行以化於俗也若舜漁
於雷澤陶於河濱以器不窳民漸化之是也易曰見龍在田利
見大人君德者以其異於諸爻故特稱
易曰見龍在田未是君位但云君德也 九三曰君子終日
乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修
業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也
知至至之可與幾也知終終之可與存義也 處
體之極是至也居一卦之盡是終也處事之至而不犯咎知至
者也故可與成務矣處終而能全其終知終者也夫進物之速
者義不若利存物之終若利不及義故廢不有 疏 九三曰至
初鮮克有終夫可與存義者其唯知終者乎。
也○正義曰此釋九三爻辭也子曰君子進德修業者德謂德
行業謂功業九三所以終日乾乾者欲進益道德修營功業故

終日乾乾匪懈也進德則知至將進也脩業則知終存義也忠信所以進德之事推忠於人以信待物人則親而尊之其德日進是進德也修辭立其誠所以居業者辭謂文教誠謂誠實也外則脩理文教內則立其誠實內外相成則有功業可居故云居業也上云進德下復云進德之文故避其脩文而云居業且功業宜云居業者以其間有脩辭之文與幾者九三處一體之極方至上卦之下是至也既居上卦之下而不凶咎是知至也既能知是將至則是識幾知理可與共論幾事幾者去无入有有理而未形之時此九三既知時節將至知理欲到可與共營幾也知終終之可與存義者居一體之盡而全其終竟是知終也既能知此終竟是終盡之時可與保存其義義者宜也保全其位不有失喪於事得宜九三既能知其自全故可存義然九三唯是一爻或使之欲進知幾也或使之欲退存義也一進一退其意不同以九三處進退之時若可進則進可退則退兩意並行○注處一體之極至其唯知終者乎○正義曰處一體之極是至也者莊氏云極即至也三在下卦之上是至極褚氏云一體之極是至者是下卦已極將至上卦之下至謂至上卦也下云在下位而不憂注云知夫至至故不憂此以人事言之既云下位明知在上卦之下欲至上卦故不憂是知將至上卦若莊氏之說直云下

卦上極是至極儻元上卦之體何可至也何須與幾也是知至者據上卦為文莊說非也處事之至而不犯咎是知至者謂三近上卦事之將至故可與成務者務謂事務識事之先幾可與以成其事務與猶許也言可許之事不謂此人共彼相與也進物之速者義不若利者利則隨幾而發見利則行也義者依分而動不妄求進故進物速疾義不如利齒義靜而利動故也存物之終者利不及義者保全已成之物不妄興動故利不及義也故靡不有初鮮克有終者見利則行不顧在後是靡不有初不能守成其業是鮮克有終**是故居上位而不驕在下位而不憂**居下體之上在上體之下明夫終敝故不驕也知夫至至故不憂也○正義曰是故居上位而不驕者謂居下位而不驕在下位而不憂○正義曰是故居上敢懷驕慢在下位而不憂者處上卦之下故稱下位以其知事將至務幾欲進故不可憂也○正義曰明夫終敝故不驕者解知終也知夫至至故不憂者解知至也前經知至在前知終在後此經先解知終後解知至者隨文便而言之也**故乾乾因其時而惕雖危无咎矣**楊林

惕之謂也處事之極失時則廢懈怠則曠故乾乾至无咎疏義曰九三以此之故恒乾乾也因其已終已至之時而心懷惕懼雖危不寧以其知終知至故无咎○注處事之極至解怠則曠○正義曰處事之極失時則廢者謂三在下卦之上體是處事之極至也至失時不進則幾務廢闕所以乾乾須進也懈怠則曠者既處事極極則終也當保守已終之業若懈怠驕逸則功業空曠所以乾乾也失時則廢解知至也懈怠則曠解知終也九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎疏九四曰至故无咎○正義曰此明九四爻辭欲退是无常也意在於公非是爲邪者上而欲躍下而上下者據位也進退者據爻也所謂非離羣者言雖進退无恒猶非羣衆而行和光俯仰並同於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

其言與九三同但九四欲前進多於九三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濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也疏九五曰至各從其類也○正義曰此明九五爻所以利見大人因大人與衆物感應故廣陳衆物相感應以明聖人之作而萬物瞻覩以結之也同聲相應者若彈宮而宮應彈角而角動是也同氣相求者若天欲雨而礎潤是也此二者聲氣相感也水流濕火就燥者此二者以形象相感水流於地先就濕處火焚其薪先就燥處此同氣水火皆无識而相感先明自然之物故發初言之也雲從龍風從虎者龍是水畜雲是水氣故龍吟則景雲出是雲從龍也虎是威猛之獸風是震動之氣此亦是同類相感故虎嘯則谷風生是風從虎也此二句明有識之物感无識故以次言之漸就有識而言也聖人作而萬物覩者此二句正釋飛龍在天利見大人之義聖人作則

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

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位

高而无民下无陰也〔疏〕正義曰此明上九爻辭也子曰貴而无位者以上九非位而上九居之是无位而當位不爲處上卦之極而不當

也高而无民者六爻皆无陰是无民也

賢人在下位而无輔是以動而有悔也

賢人雖在下之助〔疏〕正義曰賢人雖在下位不爲之輔助也

是以動而有悔也

是以動而有悔也〔疏〕正義曰此明上九爻辭也子曰貴而无位者以上九非位而上九居之是无位而當位不爲處上卦之極而不當

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

潛龍勿用下也〔疏〕正義曰此明初九爻辭也子曰潛龍勿用下也者以初九陽氣潛藏在下未可施用以其陽氣在下未可施用故曰潛龍勿用下也

見龍在田時舍也〔疏〕正義曰此明九二爻辭也子曰見龍在田時舍也者以九二陽氣稍進見出於地上而未至於天猶舍止於地上未可施用故曰見龍在田時舍也

終日乾乾行事也〔疏〕正義曰此明九三爻辭也子曰終日乾乾行事也者以九三陽氣漸進將欲向天而猶近於地是以君子當此之時不可不動作也

或躍在淵自試也〔疏〕正義曰此明九四爻辭也子曰或躍在淵自試也者以九四陽氣已進將欲向天而猶近於地是以君子當此之時不可不動作也

飛龍在天上治也〔疏〕正義曰此明九五爻辭也子曰飛龍在天上治也者以九五陽氣已至於天是以君子當此之時不可不動作也

亢龍有悔窮之災也〔疏〕正義曰此明上九爻辭也子曰亢龍有悔窮之災也者以上九陽氣已過於天是以君子當此之時不可不動作也

乾元用九天下治也〔疏〕正義曰此明用九爻辭也子曰乾元用九天下治也者以用九陽氣已過於天是以君子當此之時不可不動作也

乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治
也九龍有悔窮之災也乾元用九天下治也 此一

章全以人事明之也九陽也陽剛直之物也夫能全用剛直放遠善柔非天下至理未之能也故乾元用九則天下治也夫識物之動則其所以然之理皆可知也龍之爲德不爲妄者也潛而勿用何乎必窮處於下也見而在田必以時之通舍也以爻爲人以位爲時人不妄動則時皆可知也文王明夷則主可知矣仲尼旅人則國可知矣 此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所治之義潛龍勿用下也者言聖人於此潛龍之時在卑下也見龍在田時舍者舍謂通舍九二以見龍在田是時之通舍也終日乾乾行事者言行此知至知終之事也或躍在淵自試者言聖人逼近五位不敢果決而進唯漸漸自試意欲前進遲疑不定故云自試也飛龍在天上治者言聖人居上位而治理也亢龍有悔窮之災者言位窮而致災災則悔也非爲大禍災也乾元用九天下治者易經上稱用九用九之文總是乾德又乾字不可獨言故舉元德以配乾也言此乾元用九德而天下治力五止是一爻觀見事狹但云上治乾元總包六爻觀見事濶故云天下治也○

注此一章全以人事至國可知矣○正義曰此一章至以人事明之者下云陽氣潛藏又云乃位乎天德又云乃見天則此一章但云天下治是皆以人事說之也夫能全用剛直放遠善柔非天下至理未之能也者以乾元用九六爻皆陽是全用剛直放遠善柔謂放棄善柔之人善能柔謂貌恭心狠使人不知其惡識之爲難此用九純陽者是全用剛直更无餘陰柔善之人堯尚病之故云非天下之至理未之能也夫識物之動則其所以然之理皆可知者此欲明在下龍潛見之義故張氏云識物之動謂識龍之動也則其所以然之理皆可知也龍之爲德不爲妄者言龍靈異潛所以見然此之理皆可於他獸不妄舉動可潛可見則見是不虛妄也見而在田必以時之通舍者經唯云時舍也注云必以時之通舍者則輔嗣以通解舍舍是通義也初九潛藏不見九二既見而在田是時之通舍之義也以爻爲人以位爲時者爻居其位猶若人遇其時故文王明夷則主可知矣國亦時也若見仲尼羈旅於人則知也仲尼旅人則國可知矣國亦時也若見仲尼羈旅於人則知國君无道今其羈旅出外引文王仲尼者明龍潛龍見之義

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。

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

或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德六龍有悔與時偕極與時運俱終極○〔疏〕正義曰乾道乃革者去下體入上體故云乃革也乃位乎天德者位當天德之位言九五陽居於天照臨廣大故云天德也

乾元用九乃見天則此一章全說天氣以明之也九剛直之物惟乾體能用之用純剛以觀天則可見矣〔疏〕正義曰乃見天則者陽是剛亢之物能用此純剛唯天乃然故元乃見天則

乾元者始而亨者也利貞者性情也不爲乾元何能通物之始不性其情何能久行其正是故始而亨者必乾元也利而正者必性情也〔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義也乾元者始而亨者也以乾非自當分有德以元亨利貞爲德元是四德之首故夫子極以元配乾而言之德故能爲物之始而亨通也此解元亨二德也利貞者性情也者所以能利益於物而得正者由性制於情也○注不爲乾元至必性情也○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爲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情如性則不能久行其正其六爻發揮之義案略例云爻者言乎變者也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違是爻者所以明情故六爻發揮旁通萬物之情輔嗣之意以初爲元用之地上爲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爲陰位陰居爲得位陽居爲失位三五爲陽位陽居爲得位陰居爲失位略例云陽爻之大者陽也一與四二與五三與上若一陰一陽爲有應若俱陰俱陽爲无應此其六爻之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○正
義曰乾始能以美利利天下不言
所利大矣哉者此復說始而亨利貞之義乾始謂乾能始生萬
物解元也能以美利利天下解利也謂能以生長美善之道利
益天下也不復說亨貞者前文亨既連始貞又連利舉始舉利
則通包亨貞也不言所利大矣哉者若坤卦云利牝馬之貞及
利建侯利涉大川皆言所利之事此直云利貞不言所利之事
欲見无不利也非唯止一事而已故云不言所利大矣哉其實
此利爲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
天下平者言天下普得其利而均平不偏陂
君子以成德

爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行
而未成是以君子弗用也〔疏〕君子以成德爲行至君
子弗用也○正義曰此
一節是文言第六節更復明六爻之義此節明初九爻辭周氏
云上第六節乾元者始而亨者也是廣明乾與四德之義此君
子以成德爲行亦是第六節明六爻之義總屬第六節不更爲
第七節義或當然也君子以成德爲行者明初九潛龍之義故
先開此語也言君子之人當以成就道德爲行令其德行彰顯
使人日可見其德行之事此君子之常也不應潛隱所以今日
潛者以時未可見故須潛也潛之爲言也隱而未見行而未成
此夫子解潛龍之義此經中潛龍之言是德之幽隱而未宣見
所行之行未可成就是以君子弗用者德既幽隱行又未成是
吾子於時不用以逢衆陰未可用也周氏云德出於己在身內
之物故云成行被於人在外之事故云爲行下文即云行而未
成是行亦稱成周氏之說恐義非也成德爲行者言君子成就
道德以爲其行其成德爲行未必文相對君子學以聚之問以辯之以君德
體資納於物者也〔疏〕正義曰此復明九二之德君子學以聚之者九
二從微而進未在君位故且習學以畜其德問

以辯之者學有未了更詳問其事以辯決於疑也 **見龍在田利見大人君德也**〔疏〕正義曰寬以居之者當用寬裕之道居處其位也仁以行之者以仁恩之心行之被物易曰見龍在田利見大人君德者既陳其德於上然後引易本文以結之易之所云是君德寬以居之仁以行之是也但有君德未是君位 **九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣疏** 九三至无咎矣○正義曰此明九三爻辭上之初九九二皆豫陳其德於上不發首先言九三九四其九五全不引易文上九則發首云亢之爲言也上下不爲例者夫子意在釋經義便則言以潛見須言其始故豫張本於上三云爻位幷重剛不中之事九五前章已備故不復引易但云大人也上九亦前章備顯故此直言亢之爲言也案初九云潛之爲言上爻云亢之爲言獨二爻云言者褚氏以初上居无位之地故稱言也其餘四爻是有位故不云言義或然也重剛者上下俱陽故重剛也不中者不在二五之位故不中也上不在天

謂非五位下不在田謂非二位也故乾乾因其時而惕雖危无咎矣者居危之地以乾乾夕惕戒懼不息得无咎也 **九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之也故无咎**〔疏〕九四至故无咎正義曰此明九四爻辭也其重剛不中上不在天下不在田並與九三同也中不在人者三之與四俱爲人道但人道之中人下近於地上遠於天九三近二是下近於地正是人道故九三不云中不在人九四則上近於天下遠於地非人所處故特云中不在人故或之者以其上下无定故心或之也或者疑之辭欲進欲退猶豫不定故疑之也九經或字經稱或是疑惑之也九三中雖在人但位卑近下向上爲難故危惕其憂深也九四則陽德漸盛去五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日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎**

疏夫大人者至況於鬼神乎○正義曰此明九五爻辭但上節明大人與天地合其德者莊氏云謂覆載也與日月合其明者謂照臨也與四時合其序者若賞以春夏刑以秋冬之類也與鬼神合其吉凶者若福善禍淫也先天而天弗違者若在天時者若是天合大人也後天而奉天時者若在天時之後行事能奉順上天是大人合天也天且弗違而況於人乎況於鬼神乎者夫子以天且不違遂明大人之德言尊而遠者尚不違況小而近者可有違乎況於人乎況於鬼神乎**亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎**疏亢之爲言也至其唯聖人乎○正義曰此明上九之義也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪者言此上九所以亢極有悔者正由有此三事若能三事備知雖居上位不至於亢也此設誡辭莊氏云進退據心存亡據身得喪據位其唯聖人乃能知進退存亡也何不云得喪者得喪輕於存亡舉重略輕也而不失其正者其唯聖人乎此經聖人非但只知進退存亡又能不失其正道其唯聖人乎此稱其唯聖人乎者爲不失其正發文下稱其唯聖人乎者爲知進退存亡發文言聖人非但知進退存亡又能不失其正故再發聖人之文也

坤下坤上坤元亨利牝馬之貞坤貞之所利利於牝馬也馬在下而行者也而又牝焉順之至也至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞○正義曰此一節是文王於坤卦之下陳坤德之辭蓋乾坤合體之物故乾後次坤言地之爲體亦能始生萬物各得亨通故云元亨與乾同也利牝馬之貞者此與乾異乾之所貞利於萬事爲貞此唯云利牝馬之貞坤是陰道當以柔順爲貞正借柔順之象以明柔順之德也牝對牡爲柔馬對龍爲順還借此柔順以明柔道故云利牝馬之貞牝馬外物自然之象此亦聖人因坤元亨利牝馬之貞自然之德以垂教也不云牛而云馬者牛雖柔順不能行地无疆无以見坤廣生之德馬雖比龍爲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者案牝馬是至順牝馬在元亨之下在貞之上應云至順而後乃貞今云至順而後乃亨倒取上文者輔嗣之意下句既云牝馬之貞避此貞文故云乃亨但亨貞相將之

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

君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

西南致養之地與坤同道者也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋陰之爲物必離其黨之於反類而後獲安貞吉○正義曰君子有攸往至安貞吉○疏君子以其柔順利貞故君子有攸往者以其至柔當待唱而後和凡有所爲若在物之先迷後得主利在物之後卽得主利以陰不可先唱猶臣不可先君卑不可先尊故也西南得朋者此假象以明人事西南坤位是陰也今以陰詣陰乃得朋俱是陰類不獲吉也猶人旣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旣爲陰東北反西南卽爲陽也以柔順之道往詣於陽是喪失陰朋故得安靜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婦適夫也其義非復弘通之道。注西南致養之地至後獲安貞吉○正義

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

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

彖曰至行合无疆○正義曰至哉坤元至德合无疆此五句總明坤義及三德之首也但元是坤德之首故連言之猶乾之元德與乾相通共文也至哉坤元者歎美坤德故云至哉至謂至極也言地能生養至極與天同也但天亦至極包籠於地非但至極又大於地故乾言大哉坤言至哉萬物資生者言萬物資地而生初稟其氣謂之始成形謂之生乾本氣初故云資始坤據成形故云資生乃順承天者乾是剛健能統領於天坤是陰柔以和順承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博无疆二是長久无疆也自此已上論坤元之氣也含弘光大品

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

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

柔順利貞至應地无疆○正義曰柔順利貞君子攸行者重釋利貞之義是君子之所行兼釋前文君子有攸往先迷失道者以陰在是之先失其爲陰之道後順得常者以陰在物之後陽唱而陰和人得主利是後順得常西南得朋乃與類行者以陰而造坤位是乃與類但行東北喪朋乃終有慶者以陰而詣陽初雖離羣乃終久有慶善也安貞之吉應地无疆者安謂安靜貞謂貞正地體安靜而貞正人若得靜而能正卽得其吉應合地之无疆是慶善之事也○注行之不以牝馬至求

安難矣○正義曰行之不以牝馬牝馬謂柔順也利之不以貞永貞永貞謂貞固剛正也言坤旣至柔順而利之卽不兼剛正也方而又剛者言體旣方正而性又剛強卽太剛也所以須牝馬也若其坤无牝馬又无永貞求安難矣云永貞者是下用六爻辭也東北喪朋去陰就陽是利之永貞象曰地勢坤地形不順其勢順也

君子以厚德載物

至聖載物之極也

初六履霜堅冰至

始於履霜至于堅冰所謂至卑弱而後積著者也故取履霜以明其始陽之爲物非基於始以至於著者也故以出處明之則以初爲潛

初六履霜堅冰至○正義曰初六陰氣之微似若初寒之始但履踐其霜微而積漸故堅冰乃至義所謂陰道初雖柔順漸漸積著乃至堅剛凡易者象也以物象而明人事若詩之比喻也或取天地陰陽之象以明義者若乾之潛龍見龍坤之履霜堅冰龍戰之屬是也或取萬物雜象以明義者若屯之六三卽鹿无虞六四乘馬班如之屬是也如此之類易中多矣或直以人事不

取物象以明義者若乾之九三君子終日乾乾坤之六三含章可貞之例是也聖人之意可以取象者則取象也可以取人事者則取人事也故文言注云至於九三獨以君子爲目者何也乾乾夕惕非龍德也故以人事明之是其義也象曰

履霜堅冰。陰始凝也馴致其道至堅冰也〔疏〕象曰○正義曰夫子所作象辭元在六爻經辭之後以自卑退不敢干亂先聖正經之辭及至輔嗣之意以爲象者本釋經文宜相附近其義易了故分爻之辭象各附其當爻下言之猶如元凱注左傳分經之年與傳相附陰始凝也者釋履霜之義言陰氣始凝結而爲霜也馴致其道至堅冰也者馴猶順也若鳥獸馴狎然言順其陰柔之道習而不已乃至堅冰也諸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爲故積馴履霜必至於堅冰以明人事有爲不可不制其節度故於履霜而逆以堅冰爲戒所以防漸慮微慎終于始也六二直方大不習无不利。不假修營而功自成故不習焉而无不利〔疏〕六二至正義曰文言云直其正也二得其位極地之質故亦同地也地體安靜是其方也无物不載是其大也既有三德極地之美自然而生不假修營故云不習无不利物皆自成无所不利以此爻居中得位極於地體故盡極地之義此因自然之性以明人事居在此位亦當如地之所爲注居中得正○正義曰居中得正極於地質者質謂形質地之形質直方又大此六二居中得正是盡極地之體質也所以直者言氣至卽生物由是體正直之性其運動生物之時又能任其質性直而且方故象云六二之動直以方也象曰六二之動直以方也動而直方任其質也〔疏〕象曰至直以方也○正義曰言六二之體所有興正義曰是質以直方動又直方是質之興行內外相副物有內外不相副者故畧例云形躁好靜質柔愛剛此之類是也不習无不利地道光也〔疏〕正義曰言所以不假修習物无不利猶地道光大故也

六三含章可貞或從王事无成有終〔疏〕三處下卦之極而不疑於陽應斯義者也不爲事始須唱乃應待命乃發含美而可正者也故曰含章可貞也有事則從不敢爲首故曰或從王事也〔疏〕六三至无成有終○正義曰含章可貞爲事主順命而終故曰无成有終也〔疏〕者六三處下卦之極而能不被疑於陽

章美也既居陰極能自降退不爲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爲臣或順從於王事故不敢爲事之首主成於物故云无成唯上唱下和奉行其終故云有終○注三處下卦之極○正義曰三雖陰爻其位尊也不疑於陽者陰之尊極將與陽敵體必被陽所忌今不被疑於陽言陽不害也應斯義者斯此也若能應此義唯行含章可貞已下之事乃應斯義此爻全以人事明之 **象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也** 知慮光大故不擅其美 疏

象曰至知光大也○正義曰含章可貞以時發者夫子釋含章之義以身居陰極不敢爲物之首但內含章美之道待時而發是以時發也或從王事无成有終也既隨從王事不敢主成物始但奉終而行是知慮光大不自擅其美唯奉於上 **六四括囊无咎无譽** 處陰之卦以陰居陰履非中位无直方之質不造陽事无含章之美括結否閉賢人乃隱施慎則可非泰之道 疏

六四至无譽○正義曰括結也囊所以貯物以譬心藏知也閉其知而不用故曰括囊功不顯物故曰无咎○注不造陽事至非泰之道○正義曰不造陽事无含章之美者

六三以陰居陽位是造爲陽事但不爲事始待唱乃行是陽事猶在故云含章章卽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

正義曰慎不害者釋所以括囊无咎之義曰其謹慎不與物競故不被害也○ **六五黃裳元吉** 黃中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住夫文理者也垂黃裳以獲元吉非用武者也極陰之盛不至疑嫌以文在中美之至也 疏

六五黃裳元吉○正義曰黃是中之色裳是下之飾坤爲臣道五居君位是臣之極貴者也能以中和通於物理居於臣職故云黃裳元吉元大也以其德能如此故得大吉也○注黃中之色○正義曰黃中之色裳下之飾者左氏昭十二年傳文也裳下之飾則上衣比君下裳法臣也垂黃裳以獲元吉非用武者以體无剛健是非用威武也以內有文德通達物理故象云文在中也 **象曰黃裳元吉文在中也** 用黃裳而獲元吉以文在中也 疏

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

六龍戰于野其血玄黃 陰之爲道卑順不盈乃全其美故戰于野〔疏〕上六至其血玄黃○正義曰以陽謂之龍上六是陰之至極陰盛似陽故稱龍焉盛而不已固陽之地陽所不堪故陽氣之龍與之交戰外故曰于野陰陽相傷故其血玄黃○注盛而不已○正義曰而不去占固此陽所生之地故陽氣之龍與之交戰

龍戰于野其道窮也用六利永貞 用六之利利永貞也〔疏〕正義曰用六利永貞者此坤之六爻總辭也言坤之所用用此衆爻之六六是柔順不可純柔故利在永貞永長也貞正也言長能貞正也

象曰用六永貞以大終也 能以永貞大終者也〔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若不用永貞則是柔而又圓即前注云求安難矣此永貞即坤卦之下安貞吉是也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方 動之方直不爲邪也柔而又圓消之道也其德至靜德必方也〔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六爻之義坤至柔而動也剛者六爻皆陰是至柔也體雖至柔而運動也剛柔而積漸乃至堅剛則上云履霜堅冰是而成就至靜而德方者地體不動是至靜生物初雖柔弱後至堅剛也又地能生物地體不動是至靜生物不邪是德能方

後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎 恒理故云有常含萬物而化光大也坤道其順乎承天而時行〔疏〕正義曰後得主而有常者陰主卑退若在事之後不爲物先即得主也此陰之承奉於天以量時而行即不敢爲物之先恒相時而動 積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也

易曰履霜堅冰至蓋言順也〔疏〕積善之家至蓋言順也○正義曰此一節明初六爻辭也積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃者欲明初六其惡有漸故先明其所行善惡事由久而積漸

故致後之吉凶其所由來者漸矣者言弒君弒父非一朝一夕
卒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弒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弒君弒父有漸
者以陰主柔順積柔不已乃終至禍亂故特於坤之初六
言之欲戒其防柔弱之初又陰爲弒害故寄此以明義 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。疏直其正也至所行也。正義曰此一節釋六二
稱方是其義也義者宜也故事得宜故曰義君子敬以直內者
覆釋直其正也言君子用敬以直內內謂心也用此恭敬以直
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卽前云直其正也方其義也下
云義以方外卽此應云正以直內改云敬以直正者欲見正則
能敬故變正爲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謹於義則
與物無競方則凝重不躁既不習無不利則所行不須疑慮故
曰不疑其所行 陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道
也妻道也臣道也地道無成而代有終也。疏陰雖
有美至有終也。正義曰此一節明六三爻辭言陰雖有美含
之以從王事者釋含章可貞之義也言六三之陰雖有美道包
含之德苟或從王事不敢爲主先成之也地道也妻道也臣道
也者欲明坤道處卑待唱乃和故歷言此三事皆卑應於尊下
順於上也地道無成而代有終者其地道卑柔无敢先唱成物必待陽始先唱而後代陽有終也 天地變化
草木蕃。天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋
言謹也。疏天地變化至蓋言謹也。正義曰此一節明六
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賢人出互而相通此乃括囊无咎故賢人隱屬天地閉也蓋言賢人君子於此之時須謹慎也蓋言謹者謹謂謹慎蓋言賢人君子於此之時須謹慎也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四
支發於事業美之至也〔疏〕君子至美之至也○正義曰此一節明六五爻辭也黃中通理者以黃居中兼四方之色承臣職是通曉物理也正位居體者居中得正是正位也處上體之中是居體也黃中通理是美在其中有美在於中必通暢於外故云暢於四支四支猶人手足比于四方物務也外內俱善能宣發於事業所營謂之事事成謂之業美莫過之故云美之至也陰疑於陽必戰〔疏〕正義曰此一節明上六爻辭陰疑於陽必戰者陰盛爲陽所疑乃發動欲除去此陰陰既强盛不肯退避故必戰也爲其嫌於无陽也〔疏〕正義曰上六陰盛似陽爲嫌純陰非陽故稱龍以明之猶未離其類也〔疏〕正義曰言上六雖陰盛似陽然猶非陽而戰乃動故必戰爲其嫌於无陽也猶未離其類也猶未失其陰類爲陽所滅故稱血焉猶與陽戰而相傷故稱血〔疏〕未能離其陽類故爲陽所傷而見血也故稱龍焉猶未離其類也夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃〔疏〕正義曰釋成

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

䷂震下坎上屯元亨利貞剛柔始交而難生動乎險中大亨而後〔疏〕正義曰屯難也剛柔始交是以屯也不交則否故屯乃大亨也大亨則無險故利貞。

以陰陽始交而爲難因難生初相逢遇故云屯難也乃得利益而貞正故利貞也但屯之四德劣於乾之四德故屯乃元亨亨乃利貞乾之四德無所不包此即勿用有攸往又別言利建侯不如乾之無所不利此已上說屯之自然之四德聖人當法之勿用有攸往利建侯〔疏〕正義曰勿用有攸往利建侯者以其屯難之世世道初創其物未寧故宜利建侯以寧之則定。

此二句釋人事也象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞〔疏〕象曰至大亨貞○正義曰屯剛柔始交而難生者此一句釋屯之名以剛柔二氣始欲相交未相通感情意未得故難生也若剛柔已交之後物皆通泰非復難也唯初始交

時而有難故云剛柔始交而難生動乎險中大亨貞者此釋四德也坎爲險震爲動震在坎下是動於險中初動險中故屯難動而不已將出於險故得大亨貞也大亨卽元亨也不言利者利屬於貞故直言大亨貞雷雨之動滿盈

盈　皆剛柔始交之所爲

疏　雷雨之動滿盈○正義曰周氏義一難也○盈也上既以剛柔始交釋屯難也此又以雷雨二象解盈也言雷雨二氣初相交動以生養萬物故得滿盈卽是亨之義也覆釋亨者以屯難之世不宜亨通恐亨義難曉故特釋之此已下說屯之自然之象也○注雷雨之動乃得滿盈○正義曰雷雨之動乃得滿盈者周氏褚氏云釋亨也萬物盈滿則亨通也皆剛柔始交之所爲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爲也若取屯難則坎爲險上云動乎險中是也若取亨通則坎爲雨震爲動此云雷雨之動是也隨

天造草昧宜建侯而不寧

屯體

疏　義而取象其義不一不寧故利建侯也屯者天地造始之時也造物之始始於冥昧故曰草昧也處造始之時所宜之善莫善建侯也

疏　天造草昧至不寧○正義曰釋利建侯也草謂草創昧謂冥昧言天造草昧之時王者當法此屯卦宜建立諸侯以撫恤萬方之物而不得安居于事此二句以人事釋屯之義○注屯體不寧○正義曰屯體不寧者以此屯遭險難其體不寧故宜建侯也造物之始始於冥昧者言物之初造其形未著體未彰故在幽冥闇昧也

象曰雲雷屯君子以經綸

疏　君子經綸之時○正義曰經謂經緯綸謂綸綴也以經綸天下約束於物故云君子以經綸其義也劉表鄭玄云以綸爲淪字非王本意也

初九磐桓

疏　利居貞利建侯○正義曰息亂以靜守靜以侯安民在正弘正在謙屯難之世陰求於陽弱求於強民思其主之時也初處其首而又下焉交備斯義宜其得民也

疏　初九至利建侯○正義曰磐桓不進之貌處屯之初建立諸侯故磐桓也不可進唯宜利居處貞正亦宜在謙者取象其以貴下賤也言弘大此屯正在於謙也陰求於陽弱求於強者解大得民也

象曰雖磐

桓志行正也 棄成務也故雖磐桓也非爲宴安也故雖磐桓志行正也〔疏〕象曰至桓不進非苟求宴安志欲以靜息亂成務○正義曰言初九雖磐桓不進非苟求宴安志欲以靜息亂樂唯志行守正也○注非爲宴安棄成務者言已止爲前進有難故磐桓且住非是苟求宴安棄此所成之務而不爲也言身雖住但欲以靜息亂也 以貴下賤大得民也 陽貴而陰賤也〔疏〕正義曰貴謂也言初九之陽在三陰之下是以貴下賤屯難之世民思其主之時既能以貴下賤所以大得民心也 六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾 女子貞不字十年乃字 志在乎五不從於初屯難之時正道未行與初相近而不相得困於侵害故屯邅屯邅屯時方屯難正道未通涉遠而行難可以進故曰乘馬班如也寇謂初也无初之難則與五婚矣故曰匪寇婚媾也志在於五不從於初故曰女子貞不字也十年則反者也十年乃字〔疏〕六二至十年乃字○正義曰屯邅迴如是語辭也言六二欲應於九五卽畏初九逼之不敢前進故屯如邅如也乘馬班如者子夏傳云班如者謂相牽不進也言二欲乘馬往適於五正道未通故班旋而不進也匪寇婚媾者寇謂初也言二非有初九與已作寇害則得其五爲婚媾矣馬季長云重婚曰媾鄭玄云媾猶會也女子貞不字者貞正也女子謂六二也女子以守貞正不受初九之愛字訓愛也十年乃字者十年難息之後卽初不害已也乃得往適於五受五之字愛十年數之極數極則反復故云十年也 象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也〔疏〕正義曰六二之難乘剛也者釋所以屯如邅如也有畏難者以其乘陵初剛不肯從之故有難道卽二適于五是其得常也已前有難不得行常十年難息得反歸於常以適五也此爻因六二之象以明女子婚媾之事卽其餘人事亦當法此猶如有人逼近於强難遠有外應未敢苟進被近者所陵經久之後乃得與應相合是知萬事皆倣於此非唯男女而已諸爻所云於陰陽男女之象義皆倣於此 六三卽鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝 三旣近五而無寇難四雖比五其志在初不妨已路可以進而无屯邅也見路之易不捨其志五應在二往必不納何異無虞

以從禽乎雖見其禽而無其虞徒入于林中其可獲乎幾辭也夫君子之動豈取恨辱哉故不如舍往吝○正義曰即鹿無虞者即就也虞謂虞官如入之田獵欲從就於鹿當有虞官助已商度形勢可否乃始得鹿若无虞官即虛入于林木之中必不得虞故云唯入于林中此是假物爲喻今六三欲往從五如就鹿也五自應二今乃不自揆度彼五之情納已以否是無虞也即徒往向五五所不納是徒入于林中君子幾不如舍者幾辭也夫君子之動自知可否豈取恨辱哉見此形勢即不如休舍也言六三不如舍此求五之心勿往也往吝者若往求五即有悔吝也○注見路之易不揆其志○正義曰見路之易不揆其志者三雖比四四不害已身夫屯邅是路之平易即意欲向五而不預先揆度五之情意納已以否是無虞也獵人先遣虞官商度鹿之所有猶若三欲適五先遣人測度五之情意幾爲語辭不爲義也知此幾不爲事之幾微凡幾微者乃從无向有其事未見乃爲幾也今即鹿無虞是已成之事事已顯者故不得爲幾微之義

即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也疏正義曰即鹿无虞以從禽者言即鹿當有虞官即有鹿也若无虞官以從逐于禽亦不可得也君子舍之往吝窮者君子見此之時當舍而不往若往則有悔吝窮苦也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

二雖比初執貞不從不害已志者也求與合好往必見納矣故曰往吉无不利疏應初故乘馬也處二妨已路故初時班如旋也二既不從於初故四求之爲婚必得媾合所以往吉无不利

象曰求而往明也疏正義曰言求初而往婚媾明識初與二之情狀知初納已知二不害已志是其明矣

九五屯其膏小貞吉大貞凶

无物不與拯濟微滯亨于羣小而繫應在二屯難其膏非能光其施者也固志同好不容他間小貞之吉大貞之凶疏九五屯其膏至大貞凶○正義曰屯其膏者膏謂膏澤恩惠之類言九五既居尊位當恢弘博施唯繫應在二而所施者褊狹是屯難其膏小貞吉大貞凶者貞正也出納之吝謂之有司是小正爲吉若大人不能恢弘博施是大正爲凶○注固志同好不容他間○正義曰固志同好不容他間者間者厠也五應在二是堅固其志在于同好不容他人間厠其間也

象曰屯其膏施未光也上六乘馬班如泣血漣如

處險難之極下无應援進無所適雖比於五五屯其膏不與相得居不獲安行无所適窮困闔厄无所委仰故泣血漣如

疏正義曰處險難之極而下无應援若欲前進卽无所之適故乘馬班如窮困闔厄无所委仰故泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也

疏正義曰何可長者言窮困泣血何可久長也

三 坎下艮上 **蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告**

筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所感也決之不一不知所從則復惑也故初筮則告再三則瀆蒙也瀆則不告其唯二乎以剛處中能斷夫疑者也

疏正義曰蒙亨匪我求童蒙童蒙求我者物既闇弱而意願亨通故云蒙亨匪我求童蒙童蒙求我明往求童蒙之闇但闇者求明明者不諮於闇故云童蒙求我也初筮告者初者發始之辭筮者決疑之物童蒙既來求我當以初始一理剖決告之再三瀆瀆則不告者師若遲疑不定或再或三是褻瀆瀆則不告童蒙來問本爲決疑師若以廣深二義再三之言告之則童蒙聞之轉亦瀆亂故不如不告也自此以上解蒙亨之義順此上事乃得亨也故亨又在此事之上

也不云元者謂時當蒙弱未有元也○注初筮告○正義曰初筮則告者童蒙既來求我我當以初心所念所筮之義一理而剖告之再三則瀆瀆蒙也者若以棄此初本之意而猶豫遲疑岐頭別說則童蒙之人聞之褻瀆而煩亂也故再三則瀆瀆蒙也能爲初筮其唯二乎者以爻云初筮告以剛中者剛而得中故知是二也

利貞蒙之所利乃利正也夫明莫若蒙蒙以養正乃聖功也然則養正乃聖功也若養正以明失其道也

疏正義曰貞正也言蒙之爲義利以養正故爻云蒙以養正乃聖功也○正義曰然則養正以明失其道者言人雖懷聖德若隱默不言人則莫測其淺深不知其大小所以聖德彌遠而難測矣若彰顯其德苟自發明卽人知其所爲識其淺深故明夷注云明夷蒞衆顯明於外巧所避是也此卦繫辭皆以人事明之

象曰蒙山下有險險而止蒙

退則困險進則闇山不知所適蒙之義也

疏正義曰山下有險者險艮爲止坎上遇止是險而止也恐進退不可故蒙昧也此釋蒙卦之名

蒙亨以亨行時中也

時之所願惟願亨也以亨行之得時中也

疏正義曰釋蒙之義言居蒙之時人皆願亨若以亨道行之于時則

得中也故云時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也蒙者也非童蒙者即陽也凡不識者求問識者不求所告闇者求明明者不諮於闇故蒙之為義匪我求童蒙童蒙求我也童蒙之來求我志應故也疏正義曰以童蒙闇昧之志而初筮告以剛中也謂二也二為眾陰之主也无剛失中何由得初筮之告乎再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也疏正義曰再三瀆瀆則不告瀆蒙者所以再三不告也者能以蒙昧隱黙自養正道乃成至聖之功此一句釋經之利貞象曰山下出泉蒙山下出泉未知所適蒙之象也疏正義曰山下出泉未有所適之處是險而止故蒙昧之象也君子以果行育德果行者初筮之義也育德者養正之功也疏正義曰君子當發此蒙道以果決其行告示蒙者則初筮之義自相違錯若童蒙來問則果行育德其德也尋常處眾則育德是不相須也初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝疏初六至以往吝正義曰發蒙者以初近於九二二以陽處中而明能照闇故初六以能發去其蒙也利用刑人用說桎梏者蒙既發去无所疑滯故利用刑戮于人又利用說去罪人桎梏以蒙既發去疑事顯明刑人說桎梏皆得當在足曰桎在手曰梏小雅云杻謂之梏械謂之桎以往吝者若以正道而往即其事益善矣若以刑人之道出往往之即有鄙吝象曰利用刑人以正法也疏正義曰刑人之道道所惡也以正法制故刑人也疏正義曰且刑人之道乃賊害於物是道之所惡以利用刑人者以正其法制不可不刑矣故刑罰不可不施於國鞭扑不可不施於家案此經刑人說人二事象用刑人一者但舉刑重故也九二包蒙吉納婦吉子克家疏九二至中以此納配物莫不應剛接柔親而得中能幹其任施之於子克家之義疏子克家正義曰包謂包含九二而不距皆與之決疑故得吉也九二以剛居中陰來應之婦謂

配也故納此匹配而得吉也此爻在下體之中能包蒙納婦任內理中幹了其任卽是子孫能克荷家事故云子克家也○注得中者言九二居下卦之中央上下俱陰以已之兩陽迎接上下二陰陰陽相親故云親而得中也能幹其任者既能包蒙又能納匹是能幹其任○正義曰以陽居於卦內接待羣陰是剛柔相接故克幹家事也

象曰子克家剛柔節也〔疏〕正義曰以陽居於卦內接待羣陰是剛柔相接故克幹家事也

有躬无攸利 童蒙之時陰求於陽陽求於明各求發其昧女之義也上不求三而三求上女先求男者也女之爲體正行以待命者也見剛夫而求之故曰不有躬也施之於女行在不順故勿用取女者女謂女而无攸利○正義曰勿用取女者女謂童蒙之世陰求於陽是女求男之時也見金夫者謂上九以其剛陽故稱金夫此六三之女自往求見金夫女之爲禮正行以待命而嫁今先求於夫是爲女不能自保其躬固守貞信乃非禮而動行既不順若欲取之无所利益故云不有躬无攸利也

象曰勿用取女行不順也〔疏〕正義曰釋勿用取女之義所以勿用取此女者以女行不順故也

六四困蒙吝 獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發故曰困蒙也困於蒙昧不能比賢以發其志亦以鄙矣故曰吝也〔疏〕中去九二既遠无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 遠實也○正義曰獨遠實者實謂九二之陽也九二以陽故稱實也六三近九二六五近上九又應九二唯此六四既不近二又不近上故云獨遠實也○注陽實也○正義曰獨遠實者實謂九二之陽也九二以陽故稱曰陽主生息故稱實陰主消損故不得言實以夫陰質居於尊位不自任察而委於二付物以能不勞聰明功斯克矣故曰童蒙吉尊位其應在二二剛而得中五則以事委任於二不勞已之聰明猶若童稚蒙昧之人故所以得吉也〔疏〕正義曰陽稱實陰居於五以陰居於尊位不爲物以能不先順以巽也委物以能至順以巽也不爲順以巽也委物於二順謂心順巽謂貌順故褚氏云順者心不違也巽者外迹相卑下也○注委物以能至順以巽也不先不爲者五雖居尊位而專委任於二不在二先而首唱

六四困蒙吝 獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發故曰困蒙也困於蒙昧不能比賢以發其志亦以鄙矣故曰吝也〔疏〕中去九二既遠无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 遠實也○正義曰獨遠實者實謂九二之陽也九二以陽故稱實也六三近九二六五近上九又應九二唯此六四既不近二又不近上故云獨遠實也○注陽實也○正義曰獨遠實者實謂九二之陽也九二以陽故稱實也陽主生息故稱實陰主消損故不得言實

六五童蒙吉〔疏〕正義曰言六五以陰居於尊位不自任察而委於二付物以能不勞聰明斯克矣故曰童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也 委物以能至順以巽也不爲順以巽也委物於二順謂心順巽謂貌順故褚氏云順者心不違也巽者外迹相卑下也○注委物以能至順以巽也不先不爲者五雖居尊位而專委任於二不在二先而首唱

是順於二也不爲者謂不自造爲是委任二也不先於二是心順也不自造爲是貌順也上九擊蒙不利爲寇利禦寇處蒙之終以剛居上能擊去童蒙以發其昧者也故曰擊蒙也童蒙願發而已能擊去之合上下之願故莫不順也爲之扞禦則物咸附之若欲取之則物咸叛矣故不利爲寇利禦寇也〔疏〕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卽欲取之而爲寇害物皆叛矣故不利爲寇也若物從外來爲之扞禦則物咸附之故利用禦寇也象曰利用禦寇上下順也〔疏〕正義曰所宜利爲物禦寇者由上下順從故也言此爻既能發去蒙以合上下之願又能爲之禦寇故上下彌更順從也

太子少保江西巡撫阮元栞

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉　勅撰

阮元撰盧宣旬摘錄

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

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

業貢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

欲取政新之義閩監毛本同寫本新作辛

今旣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炯

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

崔覲劉貞簡等　閩監毛本同寫本簡上有周字

故易者所以斷天地　盧文弨云案乾鑿度本作繼天地此斷字疑誤

以爲伏羲畫卦　閩監毛本同盧文弨云當作重卦畫字誤

未有象繇　閩毛本同監本繇作繇○按繇者正字也繇者假借字

周易兼義上經乾傳第一　閩監本同毛本第上有卷字石經同

周易上經乾傳第一錢本考文引古本足利本題釋文岳本同錢本無一字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閒以疏附於經注者謂之某經注疏此疏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至第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一作弟

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉　勅撰

正義　王弼注　宋本無正義二字閩監毛本作魏王弼注唐孔穎達正義又監本義誤善又釋

文王弼注本亦作王輔嗣注今本或無注字師說無者非石經岳本並作王弼注

乾下乾上 乾元亨利貞 石經岳本宋本古本足利本並如此連寫閩監毛本以三三及乾下乾上四字爲一行乾元以下提行頂格非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 閩監毛本同錢本使人二字作以

欲使人法天之用 閩監毛本同浦鏜云下天字疑衍

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 錢本閩監毛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爻其錢同按火珠林始以錢代蓍故謂之重錢爻錢改體非是

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永貞下故六位不失其時而成下其唯知終者乎下雖危无咎下不爲之助下而下日乾元亨利貞下各隨其義下與天時俱不息下與時遷俱終極下剛直之物下唯乾體能用之下並同

四則或躍 岳本閩監毛本同古本足利本或作惑非

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皆以下皆然

且一之與二 錢本宋本同閩監毛本一改初下二在上同

且大人之云 閩監毛本同宋本云作爻

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爲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

地之萌牙閩監毛本同李鼎祚集解亦作牙錢本作芽○按古多以牙爲芽

其相終竟空曠閩監毛本同宋本相作禮○補案禮字是也注則處下之禮曠可證

當若屬也閩監毛本同宋本當作常○補案常字是也

于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譌缺末畫釋文出或躍古本或作或注及象文言同

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下同宋本遊作持與注合

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

以柔順而爲不正岳本閩監毛本同古本足利本下有之二字

正義曰夫子所作彖辭按自此以下錢本揔在注各以有君也之下蓋每一節末下接正義又釋經都畢然後釋注錢校單疏本注疏本亦同十行本閩監毛本每節內每段分爲節便讀者究失舊

第後皆準此

明其所由之主　閩監本同毛本由作繇按毛作繇者避所諱或諱作由後不悉出

此名乘駕六龍　閩監毛本同浦鏜云情當正誤

正直不傾邪也　閩監毛本同錢本上有則字

何情之有　閩監毛本同浦鏜云情當正誤

則豫卦歎云　閩監毛本同錢本歎作彖是也

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考也字

大利之道　閩監毛本同錢本宋本利作和是也

以頭首由於衆物之上　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

乾則用名　閩監毛本作彊

潛龍勿用陽在下也　閩監毛本同錢本則作是

反復道也　閩監毛本提行另起錢本不提行

一本無也字釋文復本亦作覆

岳本閩監毛本同古本足利本道上有之字

反復皆道也　石經岳本閩監毛本同古本足利本皆下有合字

大人造也　石經岳本閩監毛本同釋文亦作造云劉歆父子作聚按造聚聲相近

退在潛處在淵　閩監毛本同宋本上在作則

文言曰　自此至卦末並文言也錢本皆不提行

君子體仁　石經岳本閩監毛本同釋文體仁京房荀爽董遇本作體信

利物足以和義　石經岳本閩監毛本同釋文利物孟喜京荀陸績作利之

若限尙聖人 閩監毛本同錢本宋本尙作局是也

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跡自明

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

確乎其不可拔 石經岳本閩監毛本同古本下有者字

心處僻陋 盧文弨云心疑身之誤

可與幾也 石經岳本閩監毛本同古本足利本與下有言字

存物之終若 〔補〕案若當作者

而不凶咎 閩監本同錢本宋本不下有犯字○按毛本作而不犯咎

解怠則曠 岳本閩監毛本同釋文出解怠○按古多以解爲懈

故因其時而惕 岳本閩監毛本同集解故下有乾乾二字

至失時不進 閩監毛本同錢本宋本至作若是也

猶非羣衆而行 閩監毛本同錢本宋本非作依是也

聖人作而萬物覩 石經岳本閩監毛本同釋文作馬融作起

而礎柱潤 閩監毛本同宋本作而柱礎潤是也

感應之事應 錢本閩監毛本同宋本下應作廣是也

以上九非位而上九居之 盧文弨云當作上非九位而九居之

以馬明坤　岳本閩監毛本同錢本明作敘

正義取夫乾者　補毛本取作曰案所改是也

不先說乾　十行本不字空閩監毛本如此錢本宋本不作應

非天下至理　岳本閩監毛本同古本理作治按集解作非天下之至治

其六爻發揮之義　山井鼎云從此已下解下文者乃誤竄故無此誤

六爻發揮　石經岳本閩監毛本同釋文揮本亦作輝

下又卽云　閩監毛本同宋本又作文

問以辯之　石經岳本同閩監毛本辯誤辨釋文出以辯

故或之　石經岳本閩監毛本同古本或作惑非下句同

故心或之也　閩監毛本同宋本或作惑

其唯聖人乎　石經岳本閩監毛本同釋文王肅本作愚人後結始作聖人○按王肅本大非此經依釋文所載無末五字者是最古本此是倒裝文法故曰其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者如檀弓誰與哭者卽與哭者誰與坤石經岳本閩監毛本同釋文本又作巛巛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地下其勢順下故曰得朋下故曰喪朋下坤以馬行泰之道下故戰于野下故必戰下爲陽所滅下故稱血下並同

蓋乾坤合體之物　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補毛本下牝字作牡案所改是也

牝對牝爲柔

馬雖比龍爲劣 十行本閩監本缺所字毛本作鈍屬上句非也
所而亦能廣遠 閩監本錢本宋本而作行是
今以陰詣陰乃得朋 十行本閩監本乃字缺毛本如此
其褊狹非復宏通之道 十行本閩監本缺復字毛本如
本宋本其下有理字 此宋本作易錢本無此字又錢
行地无疆石經岳本閩監毛本同釋文疆或作壃下及注同
象曰至行合无疆補案合當作地
及二德之首也 閩監毛本同宋本二作元
與乾相通其文也 十行本通字模糊閩監毛本如此錢
本宋本作連是也
以和順承平於天 閩監毛本同錢本宋本平作奉是也

包含以厚 閩監毛本同錢本宋本以作宏是也
但坤比元 閩監毛本同錢本宋本元作乾
順行地无疆 閩監毛本同錢本宋本順作故是也
應地无疆石經岳本同閩監毛本无誤無
夫用雄必爭 補岳本監本毛本用作兩是也閩本作用缺
夫字十行本夫雄字筆畫舛誤今正
重釋利貞之善 十行本之下一字筆畫舛誤閩監毛本
如此錢本宋本作義
以陰在是之先 錢本宋本是作物閩監毛本作事
人得主利 閩本同錢本宋本人作乃監毛本主誤生
人若得靜而能正 閩監本同錢本宋本毛本若作君
正義曰地勢方直 閩監毛本同宋本勢作體錢本此疏
在君子厚德載物疏後正義曰上標

注地形不順其勢順七字

義所謂陰道 閩監毛本同錢本宋本義下有取字是也

履霜堅冰陰始凝也 岳本閩監毛本同石經初刻無也字後增古本是利本冰下有至字

不敢于亂先聖正經之辭 閩監毛本同錢本監本于作干是也

故分爻之辭象 閩監毛本同錢本宋本辭象作彖辭

而遊以堅冰爲戒 宋本同閩監毛本遊誤遂

不假脩營而功自成 岳本閩監毛本同古本上有故字○按古本多不可信

正義曰文言云 閩監毛本同宋本文言云上有直方大不習无不利者九字山井鼎云宋板爻象連爲一節經文終乃有疏每卦爲然如此篇地道光也下始有疏故疏字下無六二至无不利六字直作正義曰直方大不習无不利者文言云云今本斷章裁句與宋板稍異

功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎 集解作不與物忤故无咎

功名不顯故无譽也

曰其謹愼 錢本宋本曰作由閩監毛本作施字

固爲古固 浦鏜云爲當作謂

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音辨變

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

攷云敬以直正者 補案正當作內

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膏虞姚信蜀才本作凝

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

然猶未能離其陽類 閩監本洞毛本陽作陰

而見成也 閩本同錢本宋本成作滅監毛本作立

天地之雜也 石經岳本閩監毛本同古本雜下有邑字

屯

攷利貞 岳本閩監毛本同古本下有也字下故曰屯元亨之時下故曰十年乃得滿盈下皆剛始交之所爲下君子經綸血漣如下並同

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綸謂綱綸閩監毛本同錢本宋本綱作繩是也

姚信云綸謂綱也　閩監毛本同錢本宋本綱作綸

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恒

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冓木或作構者非

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古本往作无

往吝窮也　岳本閩監毛本同古本往作无

故不得爲幾微之義　閩監毛本同宋本義作幾

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

蒙

童蒙求我　石經岳本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繇

以亨行時中也　石經岳本閩監毛本同古本足利本時上有之字

童蒙求我　石經岳本閩監毛本同古本也作矣按此得字蓋涉注文而衍

蒙童蒙求我王念孫云注云童蒙求我王念孫云注云童蒙之來求我又蔡邕處士圈叔則稱童蒙來求彪之即引呂覽勸學篇注易曰匪我求童蒙童蒙來求我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文選注亦然

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堂本則亦改爲包矣古經典包容字多从艸

克家之義 岳本閩監毛本同古本下有也字下而无攸利下故曰童蒙吉下並同

王氏曰 閩監毛本同錢本宋本作正義曰是也

勿用取女 石經岳本閩監毛本同宋本須下有取字同

所以不須者 閩監毛本同古本吝作咎象注同山井鼎云非

困蒙吝 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

擊蒙不利爲寇利禦寇 石經岳本閩監毛本同釋文禦本又作衛爲之扞禦岳本閩監毛本同

學參酒上護軍曹陽國子臣孔穎達奉勅撰正義
王弼注

三三 乾下坎上 需有孚光亨貞吉利涉大川 疏 正義曰此需卦繫辭也物物蒙稚待養而成无信卽不立所待唯信也故云需有孚吉需之爲體唯有信也故能有信卽需道光明物得亨通正則吉故云光亨貞吉也利涉大川者以剛健而進卽不患於險乾德乃亨故云利涉大川 彖 曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也 疏 彖曰需須也至以正中也○正義曰此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

欠者解需道所以得亨由乾之剛健前雖遇險而不被陷滯是其需待之義不有困窮矣故得光亨貞吉由乾之德也需有孚光亨貞吉位乎天位以正中者此釋出需卦繫辭然後釋之也言此需體非但得乾之剛彊而不陷又由中正之力也以九五居乎天子之位又以陽居陽正而得中故能有信光明亨通而貞吉也剛健而不陷只由二象之德位乎天位以正中是九五之德也凡卦之爲體或互取象而爲卦德者或以兼象兼爻而爲卦德者此卦之例見也○注謂五也至光亨貞吉○正義曰需道畢矣者凡需待之義先須於信後乃光明亨通於物而貞吉能備此事是須道終畢五卽居於天位以陽居尊中則不偏正則无邪以此待物則所爲皆成故需道畢矣

利涉大川往有功也

故德優進〔疏〕利涉大川往有功也○正義曰釋利涉大川者乾剛健故行險有功也○注乾德至亨也往亟亨也○正義曰前云剛健而不陷此云往有功剛健卽乾也故乾德優進往而有功卽是往亟亨通也此雖釋利涉大川兼釋上光亨之義由是光亨乃得利川故於利涉大川乃明亨也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

象蒙已發盛德光亨飲食宴樂其在茲乎〔疏〕象曰至飲食宴樂○正義曰坎既爲

險又爲雨今不言險雨者此象不取險難之義也故不云險也雨是已下之物不是須待之義故不云雨也不言天上有雲而言雲上於天者若是天上有雲而天若言雲上於天是天之欲雨待時而落所以明需大德將施而盛德又亨故君子於此之時以飲食宴樂

初九需于郊利用恆无咎

需居之時最遠於難能抑其進以遠險待時雖不應幾可以保常也〔疏〕正義曰但難在於坎初九去難既遠故待時在於郊郊者是境上之地亦去水遠也利用恆无咎者恆常也遠難待時以避其害故宜利保守其常所以无咎酒不能見幾速進但得无咎而已

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

逼難遠不後時履健居中待其會雖小有言以吉終也〔疏〕正義曰不犯難行者去難既遠故不犯難而行不敢速進遠難待時是未失常也○未致寇而小有言以相責讓近不逼難遠不後時但履健居中以待要會雖小有責讓之言而終得其吉也

九二需于沙小有言終吉

將近於難故曰需於沙也不至致寇故曰小有言也近不漸近於時于沙故難稍近雖

象曰

需于沙衍在中也雖小有言以終吉也〔疏〕正義曰需于沙衍去難雖近猶未逼于難而寬衍在其中也故雖小有言以吉終也九三需于泥致寇至以剛逼難欲進其道不〔疏〕正義曰泥者水傍之地泥溺之處逼近於難欲進其道敗必害已故致寇至猶且濡疑而需待時雖即有寇至亦未爲禍敗也象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也〔疏〕正義曰災在外者釋需于泥之義言爲需雖復在泥泥猶居水之外即災在身外之義未陷其剛之義故可用需以免自我致寇敬慎則不有禍敗也六四需于血出自穴凡稱血者陰陽相傷者也陰陽相近而不相得陽由我欲進而致寇來已若敬慎不能距見侵則相害也穴者陰之路也處坎之始居穴者也九三剛進四不能距順以聽命者也故曰需于血出自穴也〔疏〕六四需于血出自穴。正義曰需于血者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以避之但順以聽命而得免咎已四不能距故出此所居之穴以避之但順以聽命而得免咎也故象云需于血順以聽命也。注凡稱血者至出自穴也。正義曰凡稱血者陰陽相傷者也即坤之上六其血玄黃是也穴者陰之路也者凡孔穴穿道皆是幽隱故云陰之路也處坎之始居穴者也但易含萬象此六四一爻若以戰鬬言之其出則是居穴者也但易含萬象此六四一爻若以戰鬬言之其出則爲血也若以居處言之其處則爲穴也穴之與血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須以待達也已得天位暢其中正无所復須故酒食而已獲貞吉也〔疏〕正義曰需于酒食貞吉者五既爲需之主已得天位无所復需但以需待酒食以遞相寬樂而得貞吉之義言九五居中得正需道亨通上下无事也象曰酒食貞吉以中正也上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉六四所以出自穴者以不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爲應三來之已乃爲已援故无畏害之辟而乃

有入穴之固也三陽所以不敢進者須難之終也難終則至不來也處无位之地以一陰而爲三陽之至故必敬之終吉○正義曰上六至敬之終吉○上六陰爻故亦稱穴也上六與三相應三來而後終吉〔疏〕上六陰爻故亦稱穴也上六與三相應三來之已不爲禍害乃得爲己援助故上六无所畏忌乃入于穴而居也有不速之客三人來者速召也不須召喚之客有三人自來三人謂初九九二九三此三陽務欲前進但畏于險難不能前進其難既通三陽務欲上升不須召喚而自來故云有不速之客三人來也敬之終吉者上六居无位之地以一陰而爲三陽之主不可怠慢故須恭敬此三陽乃得終吉**象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也**處无位之地不當位者也敬之則得終吉故雖不當位未大失也〔疏〕正義曰雖不當位未大失者釋敬之終吉之義言已能敬之雖不當位亦未有大失終久乃獲吉故云未大失也且需之一卦須待難通其於六爻皆假他物之象以明人事待通而亨須待之義且凡人萬事或有去難遠近須出須處涉此六爻卽萬事盡矣不可皆以人事曲細比之易之諸爻之例並皆放此

三三坎下乾上訟有孚窒惕中吉窒謂窒塞也皆惕然後可以獲中吉〔疏〕正義曰窒塞也惕懼也凡訟者物有不和情相乖爭而致其訟凡訟之體不可妄興必有信實被物止塞而能惕懼中道而止乃得吉也**終凶利見大人不利涉大川**〔疏〕正義曰終凶者訟不可長若終竟訟事雖復窒惕亦有凶也利見大人者物既有訟須大人決之故利見大人也不利涉大川者以訟不可長若以訟而往涉危難必有禍患故不利涉大川**象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也**凡不和而訟元施而可涉難特甚焉唯有信而見塞懼者乃可以得吉也猶復不可終中乃吉也不閉其源使訟不至雖每不枉而訟至終竟此亦凶矣故雖復有信而見塞懼猶不可以爲終也故曰訟有孚窒惕中吉終凶也元善聽者雖有其實何由得明而令有信塞懼者得其中吉必有善聽之主焉其〔疏〕象曰訟上剛下在二乎以剛而來正夫羣小斷不失中應斯任也

險至入于淵也正義曰此釋繇辭之義訟上剛下險險而健訟者上剛卽乾也下險卽坎也猶人意懷險惡性又剛健所以訟也此二句因卦之象以顯有訟之所由案上需須也以釋卦之名此訟卦不釋訟名者訟義可知故不釋也諸卦其名難者則釋之其名易者則不釋之他皆倣此訟有孚窒惕中吉者釋繇辭以剛來而得中者釋所以訟得其有孚窒惕中吉者言中九二之剛來向下體而處下卦之中爲訟訟者得其有孚窒惕中吉也終凶訟不可成者釋終凶之義以爭訟之事不可使成故終凶也利見大人者以尚中正者釋利見大人之義所以於訟之時利見此大人者以時方鬬爭貴尚居中得正之王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卽必墜于深淵而陷于難也○注凡不和而訟至應斯任也○正義曰无施而可者言若性好不和又與人鬬訟卽无處施設而可也言所往之處皆不可也涉難特甚焉者言好訟之人習常施爲已甚不可若更以訟涉難其不可特甚焉故云涉難特甚焉中乃吉者謂此訟事以中途而止乃得吉也前注云可以獲中吉謂獲中止之吉不閉其源使訟不至者若能謙虛退讓與物不競卽此是不閉塞訟源使訟不至也今不能如此是不閉塞訟源使訟至終竟者謂雖每訴訟陳其道理不有

互鬬而訟至終竟此亦凶矣 **象曰天與水違行訟君子以作事謀始** 聽訟吾猶人也必也使無訟乎无訟在於謀始謀始於作制契之不明訟之所以生也物有其分起契之過職不相監爭何由興訟之所以起契之過也故有德司契而不責於人 〔疏〕天與水違行訟至作事謀始○正義曰天道西轉水流東注是天與水相違而行象人彼此兩相乖戾故致訟也不云水與天違行也君子以作事謀始者物既有訟言君子始故云天與水違行也君子以作事謀始者物既有訟言君子當防此訟源凡欲興作其事先須謀慮其始若初始分職分明不相干涉卽終无所訟也○注聽訟至不責於人○正義曰訟之所以起契之過者凡鬬訟之起只由初時契要之過謂作契要不分明有德司契者言上之有德可王契要而能使分明以斷於下亦不須責在下之人有爭訟也有德司契之文出老子經也 **初六不永所事小有言終吉** 處訟之始訟不可終吉凡陽唱而陰和陰非先唱者也四名而應見犯乃訟處訟之始不爲訟先雖不能不訟而了訟必辯明矣 〔疏〕初六至小有言終吉者言初六應于訟之事以訟不可終也小有言終吉者言初六應于

九四然九四剛陽先來非理犯已初六陰柔見犯乃訟雖不能不訟是不獲已而訟也故小有言以處訟之始不爲訟先故終吉○注處訟之始至必辯明也○正義曰處訟之始者始入訟境言訟事尚微故云處訟之始也不爲訟先者言已是陰柔待唱乃和故云不爲訟先也**象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也**〔疏〕正義曰訟不可長故不長此鬬爭之事其辯明者釋小有言以訟必辯析已已能辯訟道理分明故初時小有言也**九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚**以剛處訟不能下物自下訟上宜其不克若能以懼歸竄其邑乃可免災邑過三百非爲竄也以剛處訟不能下物自下訟上與五相敵不勝其訟言訟不得勝也歸而逋其邑者訟既不勝怖懼還歸逋竄其邑若其邑狹少弱大則大都偪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十里爲成九百夫之地溝渠城郭道路三分去其一餘六百夫又以田有不易有一易有再易定受田

三百家即此三百戶者一成之地也鄭注云不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之地休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵則无眚災○注以剛處訟至災未免也○正義曰若能以懼歸竄其邑乃可免災者如此注意則經稱其三百戶令下爲句**象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也**〔疏〕正義曰歸逋竄者釋歸而逋邑以訟之不勝故退歸逋竄也患至掇者掇猶拾掇也自下訟上悖拾掇其物言患必來也故王肅云若手拾掇物然**六三食舊德貞厲終吉或從王事无成**不見侵奪保全其有故得食其舊德而不失也若爭訟之時處兩剛之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在上衆莫能侵奪故曰終吉上壯爭勝難可久也故或從王事不敢成也**象曰食舊德從上吉也**〔疏〕正義曰食舊德者六三以陰柔順從上九不爲上九侵奪故保全已之所有故食其舊日之德祿位貞厲者貞正也居危也居不爭訟之時處兩剛之間故須貞正自危厲然六三柔體不爭係應在上衆莫能傾故終吉也或從王事无成者三應於上上則壯而又勝故六

三或從上九之王事不敢
囑忤无敢先成故云无成
正義曰從上吉者釋所以
以順從上九故得其吉食舊德也
正義曰九四既非理陵犯於初初
能分辯道理故九四訟不勝也

象曰復卽命渝安貞吉

訟下可以改變者也故其
前之命安貞不犯不失其道爲仁猶已故吉從之

復卽命渝安貞吉 處上

安貞吉。正義曰復卽命渝
若能反就本理變前與初爭訟之命能自渝變休息不與初訟
故云復卽命渝安貞吉者既能反從本理渝變往前爭訟之命
卽得安居貞吉。注處上訟下至故吉從之。正義曰若能反
從本理者釋復卽之義復反也卽從也本理謂原本不與初訟
之理當反從此原本不爭之理故云反從本理變前之命者解
命渝也渝變也但創經渝字在命上故云變前之命前命者謂
往前共初相訟之命也今乃變之也安貞不犯者謂四安居貞
正不復犯初故云安貞不
論語文初不犯己已莫陵於初是爲仁義之道自由於己故云
爲仁由己

象曰復卽命渝安貞不失也

正義曰安貞
不失者釋復

卽命渝之義以其反理變命
故得安貞之吉不失其道

九五訟元吉 處得尊位爲訟之王用其中正

以斷在前占則不過正則不邪
剛无所溺公无所偏故訟元吉

象曰訟元吉以中正也

訟故得元吉也。注處得尊
位爲訟之主者居九五之位當爭訟之時是主斷獄訟者也然
此卦之內斷獄訟之人凡有二主案上注云善聽之主其在二
乎是二爲主也此注又云爲訟之主用其中正以斷在前是五
又爲主也一卦兩主者凡諸卦之內如此者多矣五是其卦尊
位之主餘爻是其卦爲義之主猶若復卦初九是復卦之主復
義在于初九也六五亦居復之尊位爲復卦尊位之主如此之
例非一卦也所以然者五居尊位猶若天子總統萬機與萬物
爲主故諸卦皆五居尊位猶若六卿春官主禮秋官主刑之類偏主一事猶若六卿各主一事也卽六卿
總歸於天子諸卦之爻皆以九五爲尊位也若卦由五位五又
居尊正爲一主也若比之九五之類是也今此訟卦二既爲主
五又爲主皆有斷獄之德其五與二爻其義同然也故俱以爲
主也案上爻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嗣必以爲九二者凡上下二
象在於下象者則稱來故賁卦云柔來而文剛是離下艮上而

稱柔來今此云剛來而得中故知九二也且凡云來者皆據異類而來九二在二陰之中故稱來九五在外卦又三爻俱陽不得稱來若於爻辭之中亦有從下卦向上卦稱來也故需上六有不速之客三人來謂下卦三陽來然需上六陰爻陽來詣之亦是往非類而稱來也以斷桂直者枉曲也凡二人來訟必一曲一直此九五聽訟能斷定曲直者故云以斷桂直象曰以訟受服亦不足敬也〔疏〕正義曰以中正也者釋元吉之義所以訟得大吉者以九五處中而得正位中則不有過差正則不有邪曲中正爲德故元吉

朝三褫之 處訟之極以剛居上訟而得勝者也以訟受錫榮何可保故終朝之間褫帶者三也〔疏〕正義曰或錫之鞶帶者上九以剛居上是訟而得勝者也若以謙讓而得勝雖或錫與鞶帶不可長久終蒙錫則可長保有若因訟而一朝之間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可敬故終朝之間三被褫脫也凡言或者或之言有也言或有如此故言或則上云或從王事无成及坤之六三或從王事无成之類是也鞶帶謂大帶也故杜元凱桓二年傳鞶厲

旅纓注云盤大帶也此訟一卦及爻辭並以人事明之象以喻人事

三三坎下 **三三坤上** **師貞丈人吉无咎**

丈人嚴莊之稱也爲師之正丈人乃吉也興役動衆无功罪也故吉〔疏〕師貞丈人吉无咎○正義曰師衆也貞正也丈人謂嚴莊尊重之人言爲師之正唯得嚴莊丈人監臨之衆不得丈人監臨之衆不畏懼不能齊衆必有咎害○注丈人嚴戒之稱也主乃无咎也○正義曰興役動衆无功罪者監臨師旅當以威嚴師必无功而獲其罪故云興役動衆无功罪也若其不以威嚴則有功勞乃得无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣 毒猶役也〔疏〕彖曰至又何咎矣○正義曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣者此釋師卦之名并明用師有功之義但師訓衆多或訓爲法或訓爲長恐此師名取決之與長故特明之師訓爲衆也貞爲正也貞之爲正其義已見於此復云見正者欲見齊衆必須以正故訓貞爲正也與下文爲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役
也若用此諸德使役天下之衆人必從之以得其吉又何无功
而咎責乎自剛中以下釋丈人吉无咎也 象曰地中有水師君
子以容民畜衆 疏 正義曰君子以容民畜衆者言君子
法此師卦容納其民畜養其衆若爲
人除害使衆得寧此則容民畜衆也又爲師之主雖尚威嚴當
赦其小過不可純用威猛以象稱地中有水欲見地能包水水又衆大是容民畜衆之象
若其不然或當云地在水上或云水上地下水或云水上有地今
云地中有水蓋取容畜之義也 初六師出以律否臧凶 爲師之始齊師
者也齊衆以律
失律則散故師出以律律不可失失律而臧何異於
否失令有功法所不赦故師出不以律否臧皆凶 疏 初六
至否臧凶○正義曰初六爲師之始
是整齊師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无問否之與
臧皆爲凶也否謂破敗臧謂有功然否爲破敗即是凶也何須

更云否臧凶者本意所明雖臧亦凶臧文既單故以否配之欲
盛言臧凶不可單言故云否之與臧皆爲凶也○注爲師之始
至否臧皆凶○正義曰爲師之始齊師者也者以師之初爻故
云爲師之始在師之首先唱發始是齊整師衆者也失律而臧
何異於否者若棄失法律不奉法而行雖有功而臧何異於否
也失令有功法所不赦者解何異於否之義令則法律也若失
此法令雖有功勞軍法所不容赦故云何異於否然閫外之事
將軍所載臨事制宜不必皆依君命何得有功法所不赦者凡
爲師之體理非一端量事制宜隨時進退此則將軍所制隨
時施行若苟順私情故違君命犯律觸法則事不可赦耳 象
曰師出以律失律凶也 疏 正義曰失律凶者釋師出
以律之義言所以必須以
律者以其失律則凶反經之文以明經義 九二在師中吉无咎王三錫命
以剛居中而應於上在師而得其中者也承上之寵爲師之主
任大役重无功則凶故吉乃无咎也行師得吉莫善懷邦懷
衆服錫莫重焉 疏 九二至王三錫命○正義曰在師中吉者
故乃得成命 以剛居中而應於五是在師中吉也无咎
者承上之寵爲師之主任大役重无功則凶故吉乃无咎王三
錫命者以其有功故王三加錫命○注以剛居中至故乃得成

命○正義曰在師而得中者觀汪之意以在師中爲句其吉字屬下觀象之文在師中吉承天寵者則似吉字屬上此吉之一字上下兼該故汪文屬下象文屬上但象略其无咎之字故吉屬師中也故乃得成命而尊受服三命受車馬三賜三命而尊之得成故乃得成命也**象曰在師中吉承天寵也**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申吉也懷萬邦者釋在師中吉之義也正謂承受五有功能招懷萬邦故被王三錫命也**六三師或輿尸凶**○正以陰處陽以柔乘剛進无所守以此用師宜獲輿尸之凶○注以陰處陽至輿尸之凶○正義曰以陰居陽又以陰居陽是退无所守（疏）六三師或輿尸凶○正義曰退无所守者倒退而下乘二之剛已也者釋輿尸之義以其輿尸則大无功也**六四師左次无咎**（疏）正義曰大无功可以處故左次之而无咎也行師之法欲右背高故左次之法欲右背高故左次之○注行師之法至故左次之○正義曰行師或輿尸大无功也（疏）正義曰大无功得位而无應无應不可以行得位則无咎也行

不可以行得位則可以處故云師左次无咎故師在高險之左以次此則无凶咎也○注行師之法至故左次之○正義曰行韓信云兵法欲右背高者此兵法也故漢書**象曰左次无咎未失常也**（疏）正義曰未失常者釋无咎之義以其雖未有功未失常道**六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶**得宜故田有禽也物先犯已故可以執言而无咎也柔非軍帥陰非剛武故不躬行必以授也授不得王則不可也弟子之凶故其宜也（疏）有禽至无咎也（疏）六五田有禽利執言者柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而後應往必得宜故往卽有功猶如田中有禽而來非叛者所亂禽之犯苗則可繼取叛人亂國則可誅之此假他象以喻人事故利執言无咎已不宜則有咎已今得宜故可以執此言往問之而无咎也長子帥師弟子輿尸貞凶者以已是柔不可爲軍帥已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

敗而輿尸是爲正之凶莊氏云長子謂九二德長於人弟子謂六三德劣於物今案象辭云長子帥師以中行也是九二居中也弟子輿尸使不當也謂六三失位也○注至往必得直○正義曰往必得直者見犯乃得欲往征之則於理正直故云往必得直

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也上六大君之命不失功也開國承家小人勿用處師之終也

以寧邦也小人勿用非其道也疏上六大君有命至小人勿用○正義曰大君有命者上六處師之極也大君謂天子也言天子爵命此上六若其功大使之開國爲諸侯若其功小使之承家爲卿大夫小人勿用者言開國承家須用君子勿用小人也

小人勿用必亂邦也疏正義曰大君有命以正功也者亂邦也者若用小人必亂邦國故不得用小人也

三三坤下
三三坎上

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親比而得其吉原筮元永貞元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已故在先者吉若在後而至者人或疎已親比不成故後夫凶或以夫爲丈夫謂後來之人也

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也處比之時將原筮以求无咎其唯元永貞乎夫羣黨相比而不以元永貞則凶邪之道也若不遇其主則雖免於咎也使永貞而无咎者其唯九五乎疏正義曰比吉也者釋親比爲善言所以得吉由比者人來相輔上是相輔助也下順從者在下之人順從於上是相輔助也謂衆陰順從九五也自此以上釋比名爲吉之義原筮元永貞无咎以剛中者釋原筮元永貞无咎之義所以得如此者以九五剛而處中故使比者皆得原筮元永貞无咎也○注處比之時至其唯九五乎○正義曰將原筮以求无咎其唯元永貞乎者原謂原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元大也永長也爲已有大長貞正

乃能原筮相親比之情得久長而无咎謂彼此相親比也若不遇其主則雖永貞而猶未足免於咎者若不逢遇明主則彼此相求比者雖各懷永貞而猶未足免離於咎雖有永貞而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无咎其唯九五乎以九五爲比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

不寧方來上下應也 上下无陽以分其民五獨處尊莫不歸之上下應之既親且安安則不安者託焉故不寧方所以來上下應故也夫无者求有有者不求所與危者求安安者不求所保火有其炎寒者附之故已苟安焉則不寧方來矣 〔疏〕正義曰釋不寧方來之義以九五處中故上下羣陰皆來應之於此之時陰往比陽羣陰未得其所皆未寧也

後夫凶其道窮也 將合和親而獨在後親成則誅是以凶也 〔疏〕正義曰釋後夫凶他悉親比己獨後來比道窮无人與親故其凶也此謂上六也○注將合和親至是以凶也○正義曰親成則誅者彼此相比皆速來爲親親道已成己獨在後而來衆則嫌其離貳所以被誅而凶也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯 萬國以比建諸侯以比親 〔疏〕正義曰建萬國親諸侯非諸侯以下之所爲故謂爵賞恩澤而親友之萬國謂割土而封建之親諸侯先王也建萬國據其境域故曰建也諸侯謂其君身故云親也地上有水猶域中有萬國使之各相親比猶地上有水流通相潤及物故云地上有水比也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉 處比之始爲比之首者也夫以不信爲比之首則莫不比之著信立誠盈溢乎質素之器則物終來无衰竭也親乎天下著信盈缶應者豈一道而來故必有他吉也 〔疏〕初六有孚至有他吉○正義曰有孚比之无咎者處比之始爲比之首若无誠信而相親比終始如一爲之誠信乃得无咎有孚盈缶終來有他吉者身處比之首應不在一心无私吝莫不比之有此孚信盈溢質素之缶以此待物物皆歸向從始至終尊常恒來非唯一人而已更有他人並來而得吉故云終來有他吉也此假外象喻人事也○注應不在至无私吝○正義曰應不在一者初六无應是應不在一故心无私吝也若心有偏應即私有愛吝也以應不在一故心无私吝也

象曰比之初六有

它吉也六二比之自内貞吉處比之時居中得位而得其自内〔疏〕正義曰貞吉而已不能使它悉來唯親比之道自在其内獨與五應但貞吉而已不如初六有它吉也象曰比之自内貞吉者居中得位係應在五自失者釋比之自内之義不自失其所應之偶故云比之自内不自失也六三比之匪人。四自外比二爲五應近不相得遠則无應外比二爲五應近不相得遠所與比者皆非已親故曰比之匪人不亦傷乎者言六三所比皆非已親之人四自外比二爲五應近不相得遠亦傷乎〔疏〕正義曰不又无應是所欲親比皆非其親是以悲傷也六四外比之貞吉外比於五復得其位比不失賢處不失賢所以貞吉凡下體爲内上體爲外位故貞吉也〔疏〕比不六四比五故云外比也象曰外比於賢以從上也〔疏〕正義曰中得位故稱賢也五在四上四往比之是以從上也九五顯比王用三驅失前

禽邑人不誡吉爲比之主而有應在二顯比者也比而顯之則所親者狹矣夫无私於物唯賢是與也夫三驅之禮禽逆來趣已則舍之背已而走則射之愛於來而惡於去也故其所施常失前禽也以顯比而居王位用三驅之道者也故曰王用三驅失前禽也用其中正征討有常伐不加己得乎大人之吉是顯比之吉也邑人无虞故不誡也雖不加邑動必討叛邑人无虞故不誡也雖不此可以爲上之使非爲上道也〔疏〕九五顯比至邑人不誡吉比道不能普徧相親是此道狹也王用三驅失前禽者此假田獵之道以喻顯比之事凡三驅之禮禽向己者則舍之背己者則射之是失於前禽也顯比之道與己相應者則親之與己不相應者則疎之與三驅田獵愛來惡去相似故云王用三驅失前禽也言顯比之道似於此也邑人不誡吉者雖不能廣普親比於自己相親之處不妄加討罰所以己邑之人不須防誡而有吉也至于邑人不誡而爲吉非是大人弘闊之道不可爲大人之道但可爲大人之使○注爲比之主至非爲上之道○正義曰去之與來皆无失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舍之諸氏諸儒皆以爲三面著人驅禽必知

三面者禽唯有背己向己趣己故左右及於後皆有驅之愛於來而惡於去者來則舍之是愛於來也去則射之是惡於去也故其所施常失前禽者言獨比所應則所比爲失如三驅所施愛來憎去則失在前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛者此九五居中得正故云用其中正也心既中正不妄喜怒故征伐有常也所伐之事不加親己之邑興師動衆必欲討其叛逆五以其顯比親者伐所不加也叛者必欲征伐也云雖不得乎大人之吉是顯比之吉者以象云顯比之吉其比狹也若大人之吉則比道弘通也可以爲上之使非爲上之道者九五居上之位若爲行如此身雖爲王止可爲上使之人非是爲王之道故云非爲上之道

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

疏 顯比之吉至上使中也○正義曰顯比之吉位在中者所以顯比得吉者以所居之位正而且中故云顯比之吉舍逆取順失前禽也者禽逆來向己者則舍之而不害禽順去背己而走者則射而取之是失前禽也邑人不誡之義所以己邑之人不須防誡其中正之人伐不加邑動必討叛不橫也此中謂九五也此九五雖不得爲王者

之身堪爲王者之使以居中位故云上使中也

上六比之无首凶

无首後已處夫也親道已成无所與終爲時所棄宜其凶也

疏 无首凶者謂无能爲頭首无能爲頭首也

終也

疏 正義曰无首凶者謂无能爲頭首也○正義曰无首凶者謂无能爲頭首也○正義曰无首凶者謂无能爲頭首也

象曰比之无首无所

卦之終是後

三三

巽下乾上

小畜亨

志故行是以亨

疏 初九九二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是以剛志上得亨通故云小畜亨也若健所畜者大故稱大畜此卦則巽在於上乾在於下巽是陰柔性又和順不能止畜在下之乾唯能畜止九三所畜狹小故名小畜

密雲不雨自我西郊

疏 正義曰密雲不雨者若陽薄則爲雨也今唯能畜止九三其氣被畜但爲密雲初九九二猶自上通所以不能爲雨也自我西郊者所聚密雲由在我之西郊去我既遠潤澤不能行也但聚在西郊而已

象曰小畜柔得位而上下

應之曰小畜謂六四也成卦之義在此爻也體无二陰以分其應故上下應之也既得其位而上下應之三不能陵小畜之義（疏）正義曰柔得位謂六四也以陰居陰故稱得位此卦唯有一陰上下諸陽皆來應之故曰小畜此釋小畜卦名也言此卦之畜六四唯畜其下九三初九九二猶不能擁畜而云上下應之者若細別而言小畜之義唯當畜止在下三陽猶不能畜盡但畜九三而已若大判而言之上下五陽總應六四故云上下應之其四雖應何妨總不能畜止剛健也健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也小畜之勢足作密雲乃自我西郊未足以為雨也何由知未能為雨夫能為雨者陽上薄陰陰能固之然後悉而為雨今不能制初九之復道固九二之牽復九三更以不能復為劣也下方尚往施豈得行故密雲而不能為雨尚往故也何以明之上九獨能固九三之路故九三不可以進而與說輻也能固其路而安於上故得既雨既處若四五皆能若上九之善畜則能雨而明矣故舉一卦而論之能為小畜密雲而已陰苟不足以固陽則雖復至盛密雲自我西郊故不能雨也雨之未下即施之未行也彖至論一卦之體故曰密雲不雨

象各言一爻之德（疏）健而巽至施未行也○正義曰健而巽故曰既雨既處也（疏）剛中而志行乃亨者內既剛健而外逢柔順剛發於外不被摧抑而志意得行以此言之故剛健之志乃得亨通此釋亨也密雲不雨尚往者所以密雲不雨者不能畜止諸陽初九九二猶得上進陰陽氣通所以不雨釋密雲不雨也自我西郊施未行者釋自我西郊之義所以密雲不雨從我西郊而積聚者猶所施潤澤未得流行周徧故不覆國都但這聚西郊也然雲在國都而不雨亦是施未行也必云在西郊者若在國都雨雖未落猶有覆蔭之施不得云施未行今言在西郊云施這也○注小畜至既雨既處也○正義曰九三更以不能復為劣者初九既得復道九二可牽以獲復皆得剛健上通則是陰不能固陽而九三劣弱又不能自復則是陽不薄陰是以皆不雨也且小畜之義貴於上往而九三不能自復更不能復為劣也能固其路而安於上者謂上九能閉固九三之道路不被九三所陵得安於上所以既雨既處也故舉一卦而論之能為小畜密雲而已者此明卦之與爻其義別也但卦總二象明上體不能閉固下體所以密雲不雨也所以卦與爻其義異也諸卦多然若比卦云比吉上六則云比之无首凶也復卦云復亨上六云迷復凶也此皆卦之與

爻義相違反宅皆倣此 象曰風行天上小畜君子以懿文德

未能行其施者故可以懿文德而已 疏 正義曰君子以懿文德者懿美也以於其時施未得行喻君子之人但修美文德待時而發風爲號令若風行天下則施附於物不得云施未行也今風在天上去物既遠無所施及故曰風行天上凡大象君子所取之義或取二卦之象而法之者若地中有水師君子以容民畜衆取卦象包容之義若履卦象云上天下澤履君子以辯上下取上下尊卑之義如此之類皆取二象君子法以爲行也或直取卦名因其卦義所有君子法之須合卦義行事者若訟卦云君子以作事謀始防其所訟之源不取天與水違行之象若小畜君子以懿文德不取風行天上之象餘皆倣此

初九復自道何其咎吉 疏 正義曰處乾之始以升巽初四爲已應道順而无違何所犯咎得義之吉 疏 正義曰處乾之中以升巽五不距已者也以陽升陰復自其而无違於已无咎故云復自道何其咎吉 象曰復自道其義吉也 疏 正義曰以陽升陰反復於上自用已道四則順義吉者以陽升陰剛應柔其義於理吉也

九二牽復吉 處乾之中以升巽五非畜極非固已者

也雖不能若陰之不違可牽以獲復是以吉也 疏 正義曰牽謂牽連復謂反復二欲往五五非止畜之極不閉固於已可曰牽連反復於上而得吉也 象曰牽復在中亦不自失也 疏 正義曰既牽連而復在下卦之中以其得中不彊牽連而復在上而進故必說輻也已爲陽極彼閉固亦於已不自有失解牽復吉也 九三輿說輻夫妻反目

反目 上爲陰長畜於陰而進上九體巽爲長女之陰今九三之陽 疏 正義曰九三欲復而上爲陰長畜盛不可牽說其輻夫妻反目者釋夫妻反目之義以九三之夫彼長女閉固不能自復夫妻乖戾故反目也此假象以喻人事也 六四有孚血去惕出无咎

將懼侵克者也上亦惡三而能制焉志與上合共同近不相得三務於進而已隔之斯誠三雖逼已而不能犯故得血去懼除保无咎也 疏 正義曰六四至无咎○正義曰六四居九三之上乘陵於三三既務進而已固之懼三害己故有血也畏三侵陵故惕懼也但上九亦憎惡九三

六四與上九同志共惡於三三不。害己已故得其血去除其惕出散信能血去懼除乃得无咎。注夫言血者至无咎也。正義曰夫言血者謂此卦言血陽犯陰也陰也夫者發語之端非是總凡之辭故需六四云需於血注云凡稱血者陰陽相傷也則稱血非唯陽犯陰也

象曰有孚惕出上合志也（疏）正義曰釋惕出之意所以惕出者由己與上九同合其志共惡於三也

九五有孚攣如富以其鄰（攣音戀）

鄰（攣）處得尊位不疑於二來而不距二牽已攣不為專固有孚以其鄰（疏）正義曰有孚攣如者五居尊位不疑於二來而不距二既牽挽而來已又攣攣而迎接志意合同不有專固相牽攣也如語辭非義類富以其鄰者五是陽爻即必富實心不專固故能用富以與其鄰鄰謂二也

象曰有孚攣如不獨富也（疏）正義曰不獨富也者釋攣如之義所以攣攣於二者以其不獨自專欲分與二也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

處小畜之極能畜者也陽不獲亨故既雨也剛不能侵故既處也體巽處上剛健德積載者也婦制其夫臣制其君雖貞近危故曰婦貞厲也陰之盈盛莫盛於此故曰月幾望也滿而又進必失其道陰疑於陽必見戰伐雖復君子以征必凶故曰君子征凶（疏）上九既雨既處至君子征凶。正義曰既雨既處者三欲進已能同之陰陽不通故已得其雨也既處者三不能侵害故已得其處也尚德載者體巽處上剛不敢犯為陰之長能畜剛健德積載者也婦制其夫臣制其君雖貞厲也陰之盈盛莫盛於此故曰婦貞厲也陰疑於陽必見戰伐雖復君子以征必凶故曰君子征凶（疏）上九既雨既處至君子征凶。正義曰既雨既處者三欲進已能同之陰陽不通故已得其雨也既處者三不能侵害故已得其處也尚德載

不可盡陵也是以初九九二其復則可至於九三則與說輻也夫大畜者畜之極也畜而不已畜極則通是以其畜之盛在於四五至于上九道乃大行小畜積極而後乃能畜是以四五可以進而上九說征之輻〔疏〕象曰既雨既處至有所疑也○正義曰既雨既處德積載者釋既雨既處之義言所以得既雨既處也君子征凶有所疑者釋君子征凶之義言所以征凶者陰氣盛滿被陽有所疑忌必見戰伐故征凶也○注夫處下至說征之輻○正義曰夫巽雖不能若艮之善畜者謂雖不能如艮之善畜故其畜大畜艮卦在上善畜下之乾也巽雖不能如艮之善畜故其畜小也猶不肯爲坤之順從者謂猶不肯如泰卦坤在於上順從乾也故可得少進者謂初九九二得前進也不可盡陵者九三欲陵上九被上九所固是不可得盡陵也畜而不已畜極則通是以其畜之盛在于四五也大畜而不已謂之大畜四五至于上九道乃大行者此論大畜義大畜極則通四五畜道既極至於上九无所畜故上九道乃大行无所畜也小畜積極而後乃能畜者小畜之道既微積其終極至於上九乃能畜也謂畜九三也是以四五可以進者四雖既弱故九二可以進上九說征之輻者上九三征行之輻案九三但有說輻无征之文而王氏言上九說征之輻者與之有輻可以征行九三爻有征義今與輻既說則是說征之輻因上九征凶之文征則行也文雖不言於義必有言輻者鄭注云謂與下縛木與輻相連鉤心之木是也子夏傳云輻車劇也

䷉ 兌下乾上 **履虎尾不咥人亨**〔疏〕正義曰履卦之義以六三爲主六三以陰柔履踐九二之剛履危者也猶如履虎尾爲危之甚不咥人亨者以六三在兌體兌爲和說而應乾剛雖履其危而不見害故得亨通猶若履虎尾不見咥齧于人此假物之象以喻人事〔象〕曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨 凡象者言乎一卦之所以爲主也成卦之體在六三也履虎尾者言其危虎尾有不見咥者以其說而應乎乾也三爲履主以柔履剛履危者也履說行夫佞邪而以說應乎乾也乾剛正之德者也不以宜其履虎尾不見咥而亨〔疏〕象曰履柔履剛也至不咥人履卦之義是柔之履剛六三陰爻在九二陽爻之上故云柔履剛也履謂履踐也此釋履卦之義說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨者釋不咥人亨之義六三在兌體兌爲和說應於上九上九在乾體兌自和說應乎乾剛以說應剛无所見害是以履

踐虎尾不咥害于人而得亨通也若以和說之行而應於陰柔則是邪佞之道由以說應於剛无得吉也剛中正

履帝位而不疚光明也言五之尊是剛中正履帝位也而不疚光明者能以剛中而居帝位不有疚病由德之光明故也此一句贊明履卦德義之美於經无所釋也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志疏正義曰天尊在上澤卑處下君子法此履卦之象以分辯上下尊卑以定正民之志意使尊卑有序也但此履卦名合二義若以爻言之則在上履踐於下六三履九二也若以二卦上下之象言之則履禮也在下以禮承事於上此象之所言取上下二卦卑承尊之義故云上天下澤履但易合萬象反覆取義不可定爲一體故也

初九素履往无咎處履之初爲履之始履道惡華故素乃无咎處履以素何往不從必獨行其願物无犯也

象曰素履之往獨行願也疏正義曰獨質素則何咎也故獨行所願則物无犯也

九二履道坦坦幽人貞吉履於謙也居內履中隱顯同也履道之美於斯惡夫外飾者也而二以陽處陰爲盛故履道坦坦无險厄也在幽而貞宜其吉疏九二至幽人貞吉○正義曰履道坦坦者坦坦平易之貌九二以陽處陰履於謙退已能謙退故履道坦坦者易无險難也幽人貞吉者既无險難故在幽隱之人守正得吉○注履道尚謙至宜其吉○正義曰履道尚謙者言履踐之道貴尚謙退然後乃能踐物履又爲禮故尚謙也居內履中隱顯同者履道尚謙不喜處盈然以陽處陰尚於謙德居內履中以信爲道不以居外爲榮處內爲屈若居在外亦能履中謙退隱之與顯在心齊等故曰隱顯同也在幽而貞宜其吉者以其在內卦之中故云在幽也謙而得中是貞正也在幽能行此正故曰宜其吉

象曰幽人貞吉中不自亂也疏正義曰中不自亂者釋幽人貞吉以其居中吾故危險而自亂也既能謙退幽居何有危險自亂之事

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君居履之時以陽處陰居陽以柔乘剛者乎故以此爲明眇目者也以此爲行跛足者也以此履危見咥者也志在剛健不

修所履欲以陵武於人爲于大君行疏六三眇能視至武人未能免於凶而志存于五頑之甚也疏爲于大君○正義曰眇能視跛能履者居履之時當須謙退今六三以陰居陽而又失其位以此視物猶如眇目自爲能視不足爲明也以此履踐猶如跛足自爲能履不足與之行也履虎尾咥人凶者以此履虎尾咥齧於人所以凶也武人爲于大君者行此威武加陵於人欲自爲於大君以六三之微欲行九五之志頑愚之甚象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也

武人爲于大君志剛也疏象曰眇能視至武人爲于大君志剛也○正義曰不足以有明者釋眇能視物目既窵眇假使能視光多明也不足以與行者解跛能履足既蹇跛假使能履行不能遠故云不足以與行也位不當者釋咥人之凶所以被咥見凶者緣居位不當爲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是志意剛也

九四履虎尾愬愬終吉疏正義曰愬愬者釋履之時懼之地故曰履虎尾愬愬也然至尊以陽承陽處多懼以陽居陰以謙爲本雖處危懼終獲其志故終吉也疏正義曰履虎尾愬愬者逼近其吉也象曰愬愬終吉志行也疏正義曰愬愬終得其吉以謙志得行故終吉也九五夬履貞厲疏正義曰夬履貞厲者夬者決也得位處尊以剛決正故尊是以危厲也象曰夬履貞厲位正當也疏正義曰夬履貞厲者以其位正當處在九五而五以陽居尊故危厲也象曰夬履貞厲位正當也疏正義曰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不有其貞厲以位居此地故也

上九視履考祥其旋元吉疏禍福之祥生乎所履處履之極履道成矣故可視履而考祥也考祥者祥謂徵祥其旋也履道大成故元吉也疏正義曰視履考祥者祥謂徵祥其旋元吉者旋而能旋反行之履而能旋反也上九處履之極下應爻說高而不危是其吉也疏祥也居極應說高而不危是其旋也履道大成故元吉也象曰元吉在上大有慶也疏正義曰大

有慶者解元吉在上之義既以元吉而在上
九是大有福慶也以有福慶故在上元吉也

䷊乾下坤上泰小往大來吉亨（疏）正義曰陰去故小往陽
通此卦亨通之極而四德不具者物既泰通多失其節故不
得以爲元始而利貞也所以象云財成輔相故四德不具象
曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也
上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順
內君子而外小人君子道長小人道消也（疏）象曰
泰小往大來至小人道消也。正義曰泰小往大來吉亨則是
天地交而萬物通者釋此卦小往大來吉亨名爲泰也所以得
名爲泰者由天地氣交而生養萬物物得大通故云泰也上
下交而其志同者此以人事象天地之交上謂君也下謂臣也
君臣交好故志意和同內陽而外陰內健而外順內健則內陽
外順則外陰內陽外陰據其象內健外順明其性此說泰卦之
德也陰陽言爻健順言卦此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）泰者物大通之時也上下大通則
民也（疏）象曰天地交泰至以左右民。正義曰泰者物失其節故財成而輔相以左右
之道者由物皆通泰則上下失節后君也於此之時君
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以助養其人也天地之道者
謂四時也冬寒夏暑春生秋殺之道若氣相交通則物失其節
物失其節則冬溫夏寒春生秋殺君當財節成就使寒暑得其
常生殺依其節此天地自然之氣故云天地之道也天地之宜
者謂天地所生之物各有其宜若大司徒云其動物植物及職
方云揚州其貢宜稻麥雍州其貢黍稷若天氣大同則所宜
相反故人君輔助天地所宜據物言之
故稱宜也此卦言后者以不兼公卿大夫故不云君子也兼通
諸侯故不得直言先王欲見天子諸侯俱是南面之君故特言
后也初九拔茅茹以其彙征吉（茅之爲物拔其根而相
牽引者也茹相牽引之
貌也三陽同志俱志在外初爲類首已舉則從若茅
茹也上順而應不爲違距進皆得志故以其類征吉（疏）正義
曰拔

茅茹者初九欲往於上九二九三皆欲上行已去則從而似拔茅舉其根相牽茹也以其彙者彙類也以類相從征吉者征行也上坤而順下應於乾已去則納故征行而吉象曰拔茅征吉志在外也九正義曰志在外者釋拔茅征吉之義以其三陽志意皆在於外已行則從而似拔茅征行而得吉此假外物以明義也

二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行體健居中而用乎泰乎泰能包含荒穢受納馮河者也用心弘大无所遐棄故曰不遐遺也无私无偏存乎光大故曰朋亡也如此乃可以得尚于中行尚猶配也中行謂五疏正義曰包荒用馮河者體健居中而用乎泰也中行謂五能包荒穢之物故云包荒也用馮河者无舟渡水馮陵于河是頑愚之人此九二能包含容受故曰用馮河也不遐遺者遐遠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中行謂六五也處中而行以九二所爲如此尚配也得配六五之中也象曰包荒得尚于中行以光大也疏正義曰釋得尚中行之義所以包荒得配此六五之中者以无私无偏存乎光大之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守其尊下守其卑是故无往而不復天地之際將閉平路之將陂時將大變世將大革而居不失其正動不失其應艱而能貞不失其義故无咎也信義誠著故不恤其孚于食有福也疏正義曰无平不陂者九三處天地相交之際將各分復其所處乾體初雖在下今將復歸於上坤體初雖在上今欲復歸於下是初始往者必將有反復也无有平而不陂无有往而不復者也艱貞无咎者已居變革之世而不在上元在下者而不歸下也艱貞无咎者已居變革之世應有危殆只爲已居得其正乃得无咎勿恤其孚于食有福者憂恤也勿須憂恤其孚信也信義先以誠著故不須憂恤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○正義曰將復其乾之上體所處也泰卦坤體在下此九三將棄三而向四是將復其乾之上體所處也泰卦坤體在上此六四今將去四而歸向初復其坤體所處也處天地之將閉平路之將陂者天將處上地將處下閉而不通是天地

之將閉也所以往前通泰路无險難自今已后時既否閉路有傾危是平路之將陂也此因三之向四是下欲上也則上六將歸於下是上欲下也故云復其所處也信義誠著者以九三居不失正動不失應是信義誠著也故不恤其孚而自明者解於食有福以信義自明故飲食有福 象曰无往不復天地際也 天地將各分復之際

疏 正義曰天地際者釋无往不復之義而三處天地交際之處天體將上地體將下故往者將復平者將陂 六四翩翩不富以其鄰不戒以孚 乾樂上復坤樂下復四處坤首不固所居見命則退故曰翩翩也坤爻皆樂下已退則從故不待富而用其鄰也莫不與已同其志願故不待戒而自孚也 疏 正義曰六四翩翩者四下也不富以其鄰者以用也鄰謂五與上也今已下復衆陰悉皆從之故不待財富而自孚信以從已也 象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也 疏 正義曰者解翩翩不富之義猶衆陰皆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不戒以孚中心

六者解不戒以孚之義所以不待六四之戒告而六五上六皆以孚信者出中心皆願下復故不待戒而自孚也 六五帝乙歸妹以祉元吉 婦人謂嫁曰歸泰者陰陽交通之時也女處尊位履中居順降身應二感以相與用中行願不失其祉帝乙歸妹誠合斯義 疏 正義曰帝乙歸妹者引此帝乙歸妹以明之也以祉元吉者履順居中得行志願以獲祉福盡夫陰陽交配之道故大吉也 象曰以祉元吉 正義曰中以行願者釋以祉元吉之義正由中順行其志願故得福而元吉也 上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝 居泰上極各反所應泰道將滅上下不交卑不上承尊不下施是故城復于隍卑道崩也勿用師不煩攻也自邑告命貞吝否道已成命不行也 疏 上六城復于隍者居泰上極

上承尊不下施猶若城復
之爲體由基土陪扶乃得
例反復於隍猶君之爲體
君道傾危故云城復于隍
道已傾不須用師也自邑
於自已之邑而施告命貞
義曰卑道崩也者卑道向
交故卑之道崩壞不承事
命亂也疏亂臣當輔
上循上不陪城使復
于隍故云其命亂也

三三坤下乾上否之匪人不利君子貞大往小來疏正義曰否之匪人者言否閉之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爲正也陽氣往而陰氣來故云大往小來陽主生息故稱大陰主消耗故稱小

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也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交而其志同此應云上下不交而天下无邦者與泰卦反也泰卦云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閉若欲取通泰之義則云內健外順各隨義爲文故此云剛來不云健順

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以儉德辟難者言君子於此否塞之時以節儉爲德辟其危難不可榮華其身以居尊位此若據諸侯公卿言之玉者言之謂節儉爲德辟其陰陽已運之難不可重自榮華而驕逸也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨疏正義曰否之初處順之始爲類之首者也順非健也何可以征居否之時動則入邪三陰同道皆不可進故茅茹以類貞而不諂則吉亨正義曰拔茅茹者以居否之初處順之始未可以動動則入邪不敢前進三陰

皆然猶若拔茅牽連其根相茹也已若不進餘皆從之故云拔茅茹也以其同類共皆如此貞吉亨者守正而居志在於君乃得吉而亨通 象曰拔茅貞吉志在君也 志在於君故不苟進 疏 正義曰志在君者釋拔茅貞吉之義所以居而守正者以其志意在君不敢懷諂苟進故得吉亨也此假外物以明人事

六二包承小人吉大人否亨 居否之世而得其位用其至之其道乃亨 疏 正義曰包承於上小人吉者否閉之時小人路通內柔外剛大人否亨者若大人用此包承之德能否閉小人之吉其道乃亨 象曰大人否亨 順包承於上小人路通故於小人爲吉也大人否亨者若大人用之吉其道乃亨

不亂羣也 疏 正義曰此釋所以大人否亨之意良由否閉小人防之以得其道小人雖盛不敢亂羣故言不亂羣也

六三包羞 俱用小道以承其上而以失位不當所包羞也 象曰包羞位不當也 疏 正義曰包羞者言羣陰俱用小人之道包承於上以失位不當所包承之事唯羞辱已

九四有命无咎疇離祉 夫處否而不可以有命者以所應者小人也有命於小人則消君子

之道者也今初志在君處乎窮下故可以有命无咎而疇麗福也疇謂初也 疏 正義曰有命无咎者九四處否之時其陰爻皆是小人若有命於小人則君子道消也今初六志在於君守正不進處于窮下今九四有命命之故无咎疇離位者疇謂疇匹謂初六也離麗也麗謂附著也言九四命初身既无咎初既被命附依祉福言初六得福也 象曰有命无咎志行也 疏 正義曰釋有命无咎之義所以九四有命得无咎者由初六志意得行守正而應於上故九四之命得无咎

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑 居尊得位能休否道者也施否於小人否之休也唯大人而後能然故曰大人吉也處君子道消之時已居尊位何可以安故心存將危乃得固也 疏 正義曰休否至繫于苞桑○正義曰休否者休美也謂能行休美之事於否塞之時能施此否閉之道遏絕小人則是否之休美者也故云休否大人吉者唯大人乃能如此而得吉也若其凡人則不能其亡其亡繫于苞桑之固无傾危也○注心存將危○正義曰須恒自戒慎其意常懼其危亡言丁寧戒慎如此也繫于苞桑者苞本也凡物繫于桑戒慎則有繫于苞桑之固无傾危也

象曰大人之吉位正當也 位何可以安故心存將危乃得固也 疏 正義曰時能施此否閉之道遏絕小人吉者唯大人乃能其亡繫于苞桑者在道消之世居於尊位而遏小人必近危難須恒自戒慎其危亡言丁寧戒慎如此也繫于苞桑者苞本也凡物繫于桑戒慎則有繫于苞桑之固无傾危也○注心存將危○正義曰

心存將危解其亡其亡其亡乃得固者即繫于苞桑也必云苞桑者取會韻之義又桑之爲物其根也衆則牢固之義身雖安靜心意常存將有危難但

傾否大人之吉位正當也（疏）正義曰處否之極否道已終

喜（疏）正義曰處否之極否道已終乃喜此上九能傾毀其否故曰傾以傾爲否後得通乃喜也象曰否終則傾先傾後通故後喜也始否也先否後喜者否道未傾之時是先否之道否已傾之後其事得通故曰後有喜也

何可長也（疏）正義曰釋傾否之義否道已終通道將至故否之終極則傾損其否何得長久故云何可長也

☰離下☰乾上同人于野亨利涉大川利君子貞（疏）正義曰同人謂和同於人于野亨者野是廣遠之處借其野名喻其廣遠言和同於人必須寬廣无所不同用心无私處非近狹遠至于野乃得亨進故云同人于野亨與人同心足以涉難故曰利涉大川也與人和同義涉邪僻故利君子貞也此利涉大川假物象以明人事

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人（二爲同人之主）（疏）正義曰此釋所以能同於人之義柔得位得中者謂六二也上應九五是應於乾也所以乃能同人于野亨利涉大川乾行也（疏）同人曰至乾行也○正義曰釋同人于野亨利涉大川之義所以能如此者由乾之所行也言乾能行此德非六二之所能也故特云同人于野亨與諸卦別也○注故特曰同人曰者謂卦之象辭發首即疊卦名以釋其義則以例言之此同人卦名以六二爲主故同人卦云同人曰者是其義有異此名繫屬六二故稱同人曰猶言同人卦曰也同人卦下之辭不關六二之義故大川雖是同人卦下之辭不關六二之義故更疊同人于野亨之文乃是乾之所行也

文明以健中正而應君子正也（疏）正義曰此釋君子貞利君子貞（疏）正義曰此釋君子貞也此以二象明之故云文明以健中正而應謂六二九五皆居中得正而又相應是行健不以武而以文明用之相應不以邪而以中正應之君子正也故曰

君子之正道也故云君子正也若以威武而爲健邪僻而相應則非君子之正也 **唯君子爲能通天下之志** 君子以文明爲德 疏 唯君子爲能通天下之志。正義曰此更贊明君子貞正之義唯君子之人於同人之時能以正道通達天下之志故利君子之貞。注君子以文明爲德。正義曰若非君子則用威武今卦之下體爲離故象云文明又云唯君子能通天下之志是君子用文明爲德也謂文理通明也 **象曰天與火同人** 天體在上而火炎上同人之義也 疏 正義曰天體在上火又炎上取其性同故云天與火同人 **君子以類族辨物** 君子小人各得所同 疏 正義曰族聚也言君子法此同人以類而聚也辨物謂分辨事物各同其黨使自相同不間雜也 **初九同人于門无咎** 居同人之始爲同人之首者也无應於上心无係吝通夫大同出門皆同故曰同人于門也出門同人誰與爲咎 疏 正義曰同人于門外出門皆同故云无咎也 **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既心无係吝出門逢人皆同則誰與爲過咎 **六二同人于宗吝** 應在乎五唯同於主過主而不能弘闊是鄙吝之道 疏 正義曰係應在五而和同於人在於宗族則吝否用心扇狹鄙吝之道故象云吝道也 **象曰同人于宗吝道也** **九三伏戎于莽升其高陵三歲不興** 居同人之際履下卦之極不能包弘上下通夫大同物黨相分欲乖其道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不敢進量斯勢也三歲不能興者也三歲不能興則五道亦以成矣安所行焉 疏 正義曰伏戎于莽者九三處下卦之極不于莽至三歲不興。正義曰伏戎下據六二上與九五相爭也但九五能包弘上下通夫大同欲下據六二上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陵三歲不興者唯升高陵以望前敵量斯勢也縱令更經三歲亦不能興起也。注不能包弘上下通夫大同者初九出門皆同无所係著是包弘上下通夫大同今九三欲下據六二奪上之應是不能包弘也物黨相分者謂同人之時物各有黨類而相分別也二則與五相親與三相分別也欲乖其道貪於所比據上之應者言此九三欲乖其同人之道不以類相從不知二之從五直以苟貪與二之比近

而欲取之據上九五之應也 **象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興**安行也 安辭也 〔疏〕正義曰伏戎于莽敵剛者釋伏戎于莽之義以其當□九五之剛不敢顯亢故伏戎于莽三歲不興安行者釋三歲不興之義雖經三歲猶不能興起也故云安行也此既三歲不興五道亦已成矣何可行也故云安辭也猶言何也 **九四乘其墉弗克攻吉**處上攻下力能乘墉者也假外物以明人事 〔疏〕正義曰乘其墉者九四應三非犯已攻三求二九而效之履非其位以與人爭二。自五。違義傷理衆所不與故雖乘墉而不克也不克乃反其所以得吉也 〔疏〕正義曰乘其墉者履非其位與人鬬爭與三爭二欲攻於三既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之以求其二違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故得吉也此爻亦假物象也 **象曰乘其墉義弗克也**義弗克攻吉則反則也 〔疏〕正義曰乘其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因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其法則故得吉也 **九五同人先號咷而後笑大師克相遇**象曰同人之先以中直也大師克相遇言相克也 〔疏〕正義曰同人之先以中直者解先號咷之意以其用中正剛直之道物所未從故先號咷也但象略號咷之字故直云同人之先以中直也大師相遇言相克者釋相遇之義所以必用大師乃能相遇也以其用大師與三四相伐而得克勝乃與二相遇故言相克也 **上九同人于郊无悔**郊者外之極也處同人之時最在於外不獲同志而遠於內爭故雖无悔吝亦未得其志 〔疏〕上九同人于郊无悔。正

苦而反歸其法則故得吉也 **相遇**象曰柔得位得中而應乎乾曰同人然則體柔居中衆所未從故近隔乎二剛未獲厥志是以先號咷也居中處尊戰必克勝故後笑也不能使物自歸而用其強直故必須大師克之然後相遇也 〔疏〕正義曰同人先號咷而後笑者處得尊位戰必克勝故後笑也大師克相遇者不能使物自歸已用其剛直必以大師與三四戰克乃得與二相遇此爻欲和同於二二競二也五未得二故志未和同假物象以明人事 **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號咷之意以其用中正剛直之道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大師相遇言相克者釋相遇之義所以必用大師乃能相遇也 **上九同人于郊无悔** 〔疏〕上九同人于郊无悔。正

義曰同人于郊者處同人之極最在於外雖欲同人人必踈已不獲所同其志未得然雖陽在于外遠於內之爭訟故无悔咨也○注不獲同志未得其志○正義曰不獲同志者若彼此在內相同則獲其同志意也若已爲郊境之人而與相同人未親己是不獲同志也遠于內爭也以遠于內爭故无悔咨

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弓不能亡楚愛國愈甚益爲它災是以同人不弘剛健之爻皆至用師也 疏 郊志未得也○正義曰釋同人于郊之義同人在郊境遠處與人踈遠和同之志猶未得也○注凡處同人而不泰焉則必用師矣者王氏注意非止上九一爻乃總論同人一卦之義去初上而言二有同宗之吝三有伏戎之禍四有不克之困五有大師之患是處同人之世无大通之志則必用師矣楚人亡弓不能亡楚愛國愈甚益爲它災者案孔子家語弟子好生篇云楚昭王出游亡烏號之弓左右請求之王曰楚人亡弓楚得之又何求焉孔子聞之曰惜乎其志不大也不曰人亡之人得之何必楚也昭王名軫哀六年吳伐陳楚救陳在城父卒此愛國而致它災也引此者證同人不弘皆至用師矣○

象曰同人于郊志未得也 象曰同人于郊志未得也 疏 郊志未得也○正義曰釋同人于郊之義同人在郊境遠處與人踈遠和同之志猶未得也○注凡處同人而不泰焉則必用師矣者王氏注意非止上九一爻乃總論同人一卦之義去初上而言二有同宗之吝三有伏戎之禍四有不克之困五有大師之患是處同人之世无大通之志則必用師矣楚人亡弓不能亡楚愛國愈甚益爲它災者案孔子家語弟子好生篇云楚昭王出游亡烏號之弓左右請求之王曰楚人亡弓楚得之又何求焉孔子聞之曰惜乎其志不大也不曰人亡之人得之何必楚也昭王名軫哀六年吳伐陳楚救陳在城父卒此愛國而致它災也引此者證同人不弘皆至用師矣○

乾下離上 大有元亨 陽進應大能所有故稱大有則其物大得亨通故云大有元亨 象曰大有不大通何由得大有 疏 大有則必元亨矣○正義曰釋大有既能大有元亨之義也

位大中而上下應之曰大有 處尊以柔居中以大體應之靡所不納大有之義也 疏 處尊位羣五處大以中柔處尊位是其大也居上卦无二陰以分其應上下之內是其中也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨 其德剛健至亨 疏 德應於天則行不失時矣剛健不滯文明不犯應天則大時行無違是以元亨○正義曰釋元亨之義剛健謂乾也文明謂離也應乎天而時行者褚氏莊氏云六五應乾九二亦與五爲體故云應乎天也德應於天則行不失時與時無違雖萬物皆得亨通故云是以元亨○注剛健不滯至是以元亨○正義曰剛健不滯者剛健則物不擁滯也文明不犯者文則明燊而不犯於物也應天則大者能事故大通而元亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善

順天休命大有包容之象也故遏惡揚善成物之性者大有包容之義故君子順天休命順物之命〔疏〕正義曰君子順奉天德休美物之性命異順含容之義也不云天在火下而云火在天上者天體高明火性炎上是照耀之物而在於天上是光明之甚无所不照亦是包含之義又為揚善之理也○

初九无交害匪咎艱則无咎〔疏〕初九至艱則无咎○正義曰以夫剛健為大有之始不能履中滿而不溢而有定始斯以往後害必至其欲匪咎艱則无咎也〔疏〕健為大有之始不能履中謙退雖无交切之害久必有凶其欲匪咎能自艱難其志則得无咎故云无交害匪咎艱則无咎也○注不能履中至无咎也○正義曰

曰大有初九无交害也九二大車以載〔疏〕任重而不危〔疏〕

九二大車以載○正義曰大車以載者體是剛健而又居中身被委任其任重也能堪受其任不有傾危猶若大車以載物也此假外象以喻人事○注任重而不危○正義曰釋大車以之意大車謂牛車也載物既多故云任重車材彊壯故不有傾

危也有攸往无咎健不違中為五所任任重不危也有攸往无咎致遠不泥故可以往而无咎也〔疏〕正義曰堪當重任故有所往无咎者以居失其位嫌有凶咎故云无咎也

敗也〔疏〕正義曰積中不敗者釋大車以載之義物既積聚身有中和堪受所積之聚在身上不至於敗也

九三公用亨于天子小人弗克〔疏〕處大有之時居下體之極乘剛健之上履得其位與五同功威權之盛莫此過焉公用斯位乃得通乎天子之道也小人不克害可待也〔疏〕九三至小人弗克○正義曰公用亨于天子者九三處大有之時居下體之極克○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能與五之同功則威權之盛莫此過焉故云公用亨于天子小人害也○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能與五之同功則威權之盛莫此過焉故云公用亨于天子小人害

也九四匪其彭无咎象曰公用亨于天子小人害既失其位而上近至尊之威下比分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盛五不可舍能辯斯數專心承五常匪其旁則无咎矣旁謂三也〔疏〕匪其彭无咎○正義曰匪其旁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威下比分權之臣可謂危矣能棄三歸五故得无咎也

彭无咎明辯晢也

明猶才也〔疏〕正義曰明辯晢也者釋匪其彭无咎之義明猶才也九四所以能去其旁之九三者由九四才性辯而晢知能斟酌事宜故云明辯晢也

六五厥孚交如威

如吉君尊以柔處大以中无私於物上下應之信以發志故不言而教行何爲而爲既公且信何難何備不言而教行所爲不威如爲大有之主而不以此道吉可得乎〔疏〕正義曰六五厥孚交如者厥其也孚信也交謂交接也如語辭也六五居尊以柔處大以中无私於物上下應之故其誠信物來交接故云厥孚交如也威如吉者威畏也既誠且信不言而教行所爲之處人皆畏敬故云威如以用此道故得吉也

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也〔疏〕正義曰信以發志者釋厥孚交如之義由已誠信發起其志故上下應之與之交接也威如之吉易而无備者釋威如之吉之義所以威如得吉者以已不私於物唯行簡易无所防備物自畏之故云易而无備也

上九自天祐之

吉无不利大有豐富之世也處大有之上而不累於位志尚乎賢者也餘爻皆乘剛而已獨乘柔順也五爲信德而已履焉履信之謂也雖不能體柔而以剛乘柔思順之義也居豐有之世而不以物累其心高尚其志尚賢者也爻有三德盡矣助道〔疏〕上九至无不利○正義曰釋所以大有上九故繫辭具焉而得吉者以有三德從天已下悉皆祐之云自天祐之○注不累於位至盡矣助道○正義曰不累於位志尚乎賢者既居豐富之時應須以富有爲累也既居无位之地不以富有榮心是不繫累於位既能清靜高潔是慕尚賢人行也爻有三德者五爲信德而已履焉履信之謂是一也以剛乘柔思順之義是二也不以物累於心高尚其志尚賢者是三也爻有三德盡矣助道者天尚祐之則无物不祐故云盡矣助道也

象曰大有上吉自天祐也

三三艮下
三三坤上

謙亨君子有終〔疏〕正義曰謙者屈躬下物先人後已以此待物則所在

皆通故曰亨也小人行謙則不能長久雖君子有終也然案謙卦之象謙爲諸行之善是善之最極而不言元與利貞及吉者元是物首也利貞是幹正也於人既爲謙退何可爲之首也以謙下人何以幹正於物故不云元與利貞也謙必獲吉其吉可知故不言之況易經之體有吉理可知而不言吉者卽此謙卦之義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爻兼善惡也若行事有善則吉乃隨之若行事有惡則不得其吉諸稱吉者嫌其不言故稱吉也若坤之六五及泰之六五並以陰居尊位若不行此事則无吉若行此事則得其吉故並稱元吉其餘皆言吉事亦倣此亦有大人爲吉於小人爲凶若否之九五云休否大人吉是也或有於小人爲吉大人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之類是也但易之爲體不可以一爲例今各隨爻之義具諸卦之繇其吉可知也既不云吉何於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吉以明之也**彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地**

道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也疏曰彖至君子之終也○正義曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行者釋亨義也欲明天地上下交通坤體在上故言地道卑而上行也其地道既上行天地相對則天道下濟也且艮爲陽卦又爲山天之高明今在下體亦是天道下濟之義也下濟者謂三光垂耀而顯明也地道卑而降下濟生萬物也而光明者謂三光垂耀而顯明也地道卑而上行者地體卑柔而氣上行交通於天以生萬物也天道虧盈而益謙者從此已下廣說謙德之美以結君子能終之義也虧謂減損盈滿而增益謙退若日中則昃月盈則食是虧盈其盈盈者虧減則謙者受益也地道變盈而流謙者丘陵川谷之屬高者漸下下者益高是改變盈者流布謙者也鬼神害盈而福謙者鬼神害盈而福謙退者受福是害盈而福謙也人道惡盈而好謙者驕盈者被害謙退者受益是惡盈而好謙也人道惡盈而好謙者盈溢驕慢皆以惡之謙退恭巽悉皆好之謙尊而光卑而不可踰者尊者有謙而更光明盛大卑謙而不可踰越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也**象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物**

平施多者用謙以爲裒少者用謙以爲益隨物而與施不失平也疏正義曰至稱物平施子若能用此謙道則裒益其多言多者得謙物更裒聚彌益多也故云裒多卽謙尊而光也益寡者得謙而更進益卽卑而光大也益寡者謂可踰越也稱物平施者稱此物之多少均平而施物之先多者而得其施也故云稱物平施也此卦之象以山爲主是於山下有地中今乃云地中有山者意取多之與少皆得其益似地中有山以包取其物以與於人故變其文也○注多者用謙至不失平也正義曰多者用謙以爲裒者爾雅釋詁云裒聚也於先多者其物雖多未得積聚以謙故益其物更多而積聚故云多者用謙以爲益者其物先少今既用謙而更增益故云用謙以爲益也隨物而與者多少俱與隨多隨少而皆與也施不失平者多者亦得施恩少者亦得施恩是施不失平也言君子於下若有謙者官之先高則增之榮秩位之先卑亦加以爵祿隨其官之高下考其謙之也初六謙謙君子用涉大川吉處謙之下謙之謙者也能體謙謙多少皆因其多少而施與之其唯君子用涉大難物无害也疏正義曰謙謙君子者能體

上而用謙焉則是自上下下之義承五而用謙順則是上行之道盡乎奉上下下之道故无所不利也象曰无不利撝謙不違則也（疏）正義曰指撝皆謙不違則者合於理故无所不利也六五不富以其鄰利用侵伐无不利（疏）正義曰不當以其鄰者以用也凡人必將財物周贍鄰里乃能用之六五居於尊位用謙與順鄰自歸之故不待豐富能用其鄰也利用侵伐无不利者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者也象曰利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑國（疏）正義曰鳴謙者上六最處於外不與內政故有名而已志功未得也處外而履謙順可以邑一國而已最處於外不與內政不能於實事而謙但有虛名聲聞之謙故云鳴謙志欲立功未能遂事其志未得既在外而行謙順唯利用行師征伐外旁國邑而已不能立功在內也象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也大吉凶悔吝生乎動者也動之所起興於利人之所惡而爲動者也故飲食必有訟訟必有衆起未有居衆爻雖有失位无應乘剛而皆无凶咎悔吝者以謙爲主也謙尊而光卑而不可踰信矣哉（疏）正義曰志未得者負立功者以其居在於外其內立功之志猶未得也可用行師征邑國者釋行師征邑國之意經言利用象故利爲可者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。正義曰動之所以起興於利者凡人若不見利則心无所動今動之所以起者見利乃動故云興於利也飲食必有訟訟必有衆起者飲食必有訟故需卦之後次師卦也需爲飲食飲食必有訟卦也爭訟必興兵故訟卦之後次師卦也

三三坤下三三震上豫利建侯行師（疏）正義曰謂之豫者取逸豫之義以和順而動動不違衆故謂之豫也動而衆說故可利建侯也以順而動不加无罪故可以行師也无四德者以逸豫之事不可以常行時有所爲也縱恣寬暇之事不可長行以經邦訓俗故无元亨也逸豫非幹正之道故不云利貞也莊氏云建侯即元亨也行

師卽利貞也案屯卦元亨利貞之後別云利建侯則建侯非元亨也恐莊氏說非也**象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉**疏象曰豫剛應而志行至大矣哉○正義曰豫剛應而志行順以動豫者剛謂九四也應謂初六也既陰陽相應故志行也此就爻明豫義順以動坤在下是順也震在上是動也以順而動故豫也此以上下二象明豫義也自此已上釋豫卦之理也豫順以動故天地如之而況建侯行師乎者此釋利建侯行師也若聖人和順而動合天地之德故天地亦如聖人而爲之也天地尊大而遠神之難者猶尚如之況於封建諸侯行師征伐乎難者既從易者可知若建侯能順動則人從之行師能順則衆從之天地以順動故日月不過而四時不忒自此以下廣明天地聖人順動之功也若天地以順而動則日月不有過差依其晷度四時不有忒變寒暑以時聖人以順動則刑罰清而民服者聖人能以理順而動則不放有罪不

豫无辜故刑罰清也刑罰當理故人服也豫之時義大矣哉者歎美爲豫之善言於逸豫之時其義大矣此歎卦也凡言不盡意者不可煩文其說且歎之以示情使後生思其餘蘊得意而忘言也然歎卦有三體一直歎時如大過之時大矣哉之例是也二歎時并用如險之時用大矣哉之例是也三歎時并義豫之時義大矣哉之例是也夫立卦之體各象其時時有屯夷事非一揆故爻來適時有凶有吉人之生世亦復如斯或逢治世或遇亂時出處存身此道豈小故曰大矣哉也然時運雖多大體不出四種者一者治時願養之世是也二者亂時大過之世是也三者離散之時解緩之世是也四者改易之時革變之世是也故舉此四卦之時爲歎餘皆可知言用者謂適時之用也雖知居時之難此事不小而未知以何而用之耳故坎睽蹇之時宜用君子小人勿用用險取濟不可爲常斟酌得宜是用時之大略舉險難等三卦餘從可知矣又言義者姤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小則餘卦亦可如也今所歎者十二卦足以發明大義恢弘妙理者也凡于象之末歎云大哉者凡一十二卦若豫旅遯姤凡四卦皆云時義案姤卦注云凡言義者不盡於所見中有意謂以此言之則四卦卦各未盡其理其中更有餘意不可盡申故總云義也

隨之一卦亦言義但與四卦其文稍別四卦皆云時義隨卦則隨時之義者非但其中別有義意又取隨逐其時故變云隨時之義大矣哉睽坎此三卦皆云時用案睽卦注云睽離之時非小人之所能用蹇卦亦云非小人之所能用此二卦言大矣哉者則是大人能用故云大矣哉其中更无餘義唯大人能用故云用不云義也坎卦時用則與睽蹇稍別故注云非用之常用有時也謂坎險之事時之須用利益乃大與睽蹇時用交同而義異也解之時革之時頤之時大過之時此四卦直云時不云義與用也案解卦注難解之時非治難時故不言用體盡於解之名无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无餘義故不言義其卦名之事事已行了不須別有所用故解革及頤事已行了不須言用唯大過稱時注云君子有爲之時與解革頤其理稍別大過是有用之時亦直稱時者取大過之名其意即盡更无餘意故直稱時不云義又豫不云用也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考（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雷出地上乃云雷出地奮豫者雷是陽氣之聲奮是震動之狀雷既出地震動萬物被陽氣而生各皆逸豫故曰雷出地奮豫者雷是鼓動故先王法此鼓動而作樂崇盛德業樂以發揚盛德故也殷薦之上帝者用此殷盛之樂薦祭上帝也象雷出地而向天也以配祖考者謂以祖考配上帝用祖用考若周夏正郊天配靈威仰以祖后稷配也配祀明堂五方之帝以考文王也故云以配祖考也

初六鳴豫凶（疏）正義曰鳴豫者處豫之初而特得志窮則凶豫何可鳴

之甚是聲鳴于豫但逸樂之極過則淫荒獨得於樂所以凶也

象曰初六鳴豫志窮凶也（疏）正義曰釋鳴豫之義而初時鳴豫後則樂志窮盡故爲凶也

六二介于石不終日貞吉（疏）處豫之時得位履中安夫貞正不苟從豫不違中是以上交不諂下交不瀆明禍福之所生故不苟說辯必然之理故不改其操介如石焉不終日明矣

（疏）正義曰介于石者得位履中安夫貞正不苟求福之所生不苟求逸豫守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）正義曰釋貞吉之義所以見其惡事即能離去不待終日守正吉者

以比六二居中守正順不苟從豫不違中故不須待其一日終守貞吉也六三盱豫悔遲有悔居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其睢盱而豫悔亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔疏正義曰盱豫悔者六三履非其位上承動豫宜其然矣疏之主盱謂睢盱睢盱者喜說之貌若睢盱之求豫則悔吝也遲有悔之義以六三居不當位進時若遲停不求於豫亦有悔也象曰盱豫有悔位不當也疏正義曰盱豫有悔但象載經文多從省略經有盱豫有悔遲有悔兩文具載象唯云盱豫有悔不言遲者緊其文也故直云盱豫舉其欲進略云有悔舉其遲也九四由豫大有得勿疑朋盍簪處豫之時居動之始獨由之以得其豫故曰由豫大有得也夫不信於物物亦疑焉故勿疑則朋合疾也盡合也簪疾也疏正義曰由豫大有得者處豫之時居動之始獨體陽爻爲衆陰所從莫不由之以得其豫故云由豫大有得者衆陰皆歸是大有所得勿疑朋盍簪者盡合也簪疾也若能不疑於物以信待之則衆陰羣朋合聚而疾來也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之而豫大有所得是志意大同也六五貞疾恒不死四以剛動爲豫之主專權執制非已所乘亡是以必常至于貞疾恒不死而已疏正義曰四以剛動爲豫之主專權執制非已所乘故不敢與四爭權而又居中處尊未可得亡滅之是以處尊未可亡也若能疾也若能不疑於貞疾恒得不死而已疏正義曰四以剛動爲豫之主專權執制非已所乘故不敢與四專權而又居中常至於貞疾恒得不死而已象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也疏正義曰六五貞疾乘剛者解貞疾之義以乘九四之剛故正得其疾恒不死也中未亡者以其居中處尊未可亡滅之也上六冥豫成有渝无咎處動豫之極極豫盡樂故至于冥豫成也過豫不已何可長乎故必渝變然後无咎疏正義曰處動豫之極極豫盡樂乃至於冥昧之豫而成就也如俾昔作夜不能休已滅亡在近有渝无咎者渝變也若能自思改變不爲冥豫乃得无咎也象曰冥豫在上何可長也

周易兼義卷第二

太子少保江西巡撫阮元校

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宋本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咥王注或在惕字下皆通在中吉下者非

言中九二之剛 閩監毛本同宋本中作由

已且不可 閩監毛本同宋本已作自

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

若其邑狹少 宋本閩本同閩監毛本少作小

再易之地休二歲 宋本閩本同閩監毛本地改田○按作地與大司徒注合毛本上文不易之地

再易之地皆改作田

患至掇也 石經岳本閩監毛本同釋文掇鄭本作惙

爲仁猶已 補案注作猶正義作由猶古字通

也知象辭剛來得中 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槃帶亦作帶褫釋文云鄭本作拕

鞶厲旒緩 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校本同按錢校本起此已前缺

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校本凡注文上並有注云二字

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本作正義曰師貞丈人吉无咎者按錢校正義每卦分數段緐辭下一段象曰下一段象曰下一段或象下共一段並在經注之下一段或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較今本爲省文後皆放此

言爲師之正 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擒○按徐本俗字也

捉不得王 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

終來有它吉 石經岳本宋本古本足利本同閩監毛本終作它吉石經岳本錢本作他下象傳同釋文出有它云本亦作他○按它他古今字

比之匪人 石經岳本閩監毛本同釋文匪人王肅本作匪人凶

二爲五應 閩監毛本同岳本宋本古本足利本應作貞按內卦爲貞作貞是也

王用三驅 釋文云鄭作歐

邑人不誡 岳本閩監毛本同石經初刻作戒後改下句同

非爲上道也 補遺岳本錢本宋本足利本作非爲上之道古本作非爲上之道也案正義標起止作非爲上之道又曰非爲上之道者又故云非爲上之道則正義是也

今亦從之去則射之 盧文弨云此八字乃衍文

五以其顯比親者 閩監毛本同錢本宋本五作二

无首後已 補遺毛本已作也

小畜 石經岳本閩監毛本同釋文本又作蓄

去陰能固之 補遺案去當作夫形近之譌

然後乃雨乎上九獨能固九三之路 岳本宋本閩本古本足利本同監毛本乎改今屬下句非也

象至論一卦之體 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

興說輻 石經岳本閩監毛本同釋文輻本亦作輹

不可牽征 岳本閩監毛本同古本可下有以字足利本有不字

三不害已 閩監毛本同錢本宋本作三不能害已是也

非是總凡之辭 宋本閩本同監本凡作各毛本作爲並非

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

尙德載 石經岳本閩監毛本同古本哉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卽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

有不見咥者 閩監毛本同岳本宋本古本足利本有作而
无得吉也 補案无當故字之誤
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 補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壹作憙釋文出不憙
者易无險難也 補案上文坦坦平易之貌此者字當作平
不脩所履 岳本閩監毛本同釋文脩本又作循
欲行九五之志 盧文弨云志當作爭
愬愬終吉 石經岳本閩監毛本同釋文愬愬馬本作虩虩案愬愬虩虩並訓恐懼說文引亦作虩虩與馬本同
而五處尊 閩監毛本同岳本宋本古本足利本尊作貴盧文弨云貴謂陽也
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
物既太通 宋本太作大閩監毛本作泰

止由天地氣交閩監毛本同宋本止作正
后以財成天地之道石經岳本閩監毛本同釋文財作裁
楊州其貢宜稻麥雍州其貢宜黍稷按二貢字周禮並作穀
以其彙征吉石經岳本閩監毛本同古本征作往釋文彙古文作蔕蕫江聲云據類篇當云古文作隸
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羞同釋文苞本又作包荒本亦作尥
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

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爻處
城復于隍石經岳本閩監毛本同釋文隍子夏傳作堭姚作湟
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
辟其陰陽已運之艱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鬲字
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恒
同人
義涉邪僻 錢本宋本閩監本同毛本義誤易

爲主別云同人曰者 閩監毛本主作之錢本宋本作今此同人于野亨之上別云同人曰者無爲主二字
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褊釋文出褊狹物黨相分 岳本閩監毛本同釋文物或作明古、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敲字
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 岳本宋本閩本吉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

亦與五爲體 閩監毛本同錢本宋本無作无錢本宋本作以

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

文則明察而不犯於物也 閩監毛本同宋本則作理察而作察則錢本亦作察

成物之性順天休命順物之命 閩監毛本同岳本宋本本作之命古本足利本與岳本同唯夫作奉一本無奉字成物之美順天德休物

巽順合容之義也 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 盧文弨云五衍文

匪其彭 石經岳本閩監毛本同釋文彭子夏作旁虞作厖

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 盧文弨云九四二字衍文

明辯晢也 石經岳本同閩本辯監毛本辯晢作辨晢古本無也字釋文晢王廙作晰又作哲字鄭本作遰陸本作晢者誤

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嗛

況易經之 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 集解作卑者有謙而不踰越盧文弨云論語疏所引正同

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作有

君子以裒多益寡 岳本閩監毛本同石經裒作褒釋文裒鄭荀董蜀才作捋

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出征國云本或作征邑國者非

征邑國 石經岳本閩監毛本同釋文侵王廙作寢

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弨謂而下脫不字耳

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

不監无辜補毛本監作濫

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玠馬作玠

相守正得吉也補閩本明監本正作善錢本宋本相作恒案恒字是也

盱豫悔遲有悔豫岳本閩監毛本同石經遲作遲餘並同古本下有有字釋文盱子夏作紆京作汙姚作盱

由豫大有得勿疑朋盍簪石經岳本閩監毛本同釋文由馬荀作宗虞作哉蜀才本依京作猶簪古文作貸京作撍馬作臧

非已所乘閩監毛本同宋本作非合已之所乘錢本亦有之字○按盧文弨云非合猶言不當也

周易注疏挍勘記卷二