

四庫全書薈要·乾隆御覽本

經部

欽定四庫全書薈要

經部

周易注疏卷二

詳校官祭酒臣章謙恒

周易注疏卷二

魏王弼注 唐陸德明音義 孔穎達疏

上經

坤

屯

蒙

需

訟

☷☷☷ 坤下

☷☷☷ 坤上

坤元亨利牝馬之貞注坤貞之所利利於牝馬也馬在下而行者也而又牝馬順之至也至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋

東北喪朋安貞吉注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為物必離其

黨之於反類而後獲安貞吉音義

坤本又作𠄎𠄎今字也同因魂反說卦云

順也八純卦象地北順忍反徐邈扶忍反又扶允反攸音由所也喪息浪反馬云失也下及注並同離力智反

疏正義曰此一節是文王於坤卦之下陳坤德之辭蓋乾坤合體之物故乾後次坤言地之為體亦能始生

萬物各得亨通故云元亨與乾同也利牝馬之貞者此與乾異乾之所利利於萬事為貞此唯云利牝馬之貞坤是陰道當以柔順為貞假借柔順之象以明柔順之德也北對牡為柔馬對龍為順假借此柔順以明柔道故云利牝馬之貞北馬外物自然之象此亦聖人因坤元亨利牝馬之貞自然之德以垂教也不云牛而云馬

者牛雖柔順不能行地无疆无以見坤廣生之德馬雖比龍為劣所行亦能廣遠象地之廣育君子有攸往者以其柔順利貞故君子利有所往先達後得主利者以其至陰當待唱而後和凡有所為若在物之先即達感若在物之後即得主利以陰不可先唱猶臣不可先君卑不可先尊故也西南得朋者此假象以明人事西南坤位是陰也今以陰詣陰是得朋俱是陰類不獲吉也猶人既懷陰柔之行又向陰柔之所是純陰柔弱故非吉也東北喪朋安貞吉者西南既為陰東北反西南即為陽也以柔順之道往詣於陽是喪失陰朋故得安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達後得主利者唯據臣事君也得朋喪朋唯據婦適夫也其理褊狹非易弘通之道注正義曰至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞者案牝馬是至順牝馬在元亨之下在貞之上應云至順而後乃貞今云至順而後乃

亨剝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貞亦是至
順之亨此坤德以牝馬至順乃得貞也下文又云東北
喪朋去陰就陽乃得貞吉上下義反者但易含萬象一
屈一伸此句與乾相對不可純剛敵乾故利牝馬下句
論凡所交接不可純陰當須剛柔交錯故喪朋吉也坤
位居西南說卦云坤也者地也萬物皆致養焉坤既養
物若向西南與坤同道也陰之為物必離其黨之於反
類而後獲安貞吉者若二女同居其志不同必之於陽
是之於反類乃得吉也凡言朋者非唯人為其黨性行
相同亦為其黨假令人是陰
柔而之剛正亦是離其黨

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无
疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆注地之所

以得无疆者以卑順行之故也乾以龍御天坤以馬行
地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注
地也者形之名也坤也者用地者也夫兩雄必爭二主
必危有地之形與剛健為耦而能永保无疆用之者不
亦至順乎若夫行之不以牝馬利之不以永貞方而又

剛柔而又圓求安難矣音義

難或作壘同居良反下
及注同爭爭闕之爭

疏

正義曰至哉坤元至德合无疆此五句總明坤義及元
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奉於天
坤厚載物德合無疆者以其廣厚故能載物有此生長
之德合會無疆凡言無疆者具有二義一是廣博無疆
二是長久無疆也自此已上論坤元之義也含弘光大
品物咸亨者包含弘厚光著盛大故品類之物皆得亨
通但坤比乾即不得大名若比象物其實大也故曰含
弘光大者也此二句釋亨也牝馬地類行地無疆者以
其柔順故云地類以柔順為體終無禍患故行地無疆
不復窮已此二句釋利貞也故上文云利牝馬之貞是
也柔順利貞君子攸行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事之先

失其為陰之道後順得常者以陰在物之後陽唱而陰和乃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俱行東北喪朋乃終有慶者以陰而詣陽初雖離羣乃終久有慶善也安貞之吉應地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即得其吉應合地之无疆是慶善之事也注正義曰行之不以牝馬牝馬謂柔順也利之不以永貞永貞謂貞固剛正也言坤既至柔順而利之即不兼剛正也方而又剛者言體既方正而性又剛強即太剛也所以須牝馬也柔而又圓者謂性既柔順體又圓曲謂太柔也故須永貞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

象曰地勢坤注地形不順其勢順君子以厚德載物疏

正義曰君子用此地之厚德容載萬物言君子者亦包公卿諸侯之等但厚德載物隨分多少非如至聖載物之極也注正義曰地體方直是不順也其勢承天是其順也

初六履霜堅冰至注始於履霜至于堅冰所謂至柔而動也剛陰之為道本於卑弱而後積著者也故取履霜以明其始陽之為物非基於始以至於著者也故以出

處明之則以初為潛象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其

道至堅冰也音義

履如字鄭請為禮著張慮反衆經不音者皆同凝魚冰反馴似尊反向秀

云從也徐音疏訓此依鄭義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

取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。即鹿无虞。六四。乘馬班如之屬是也。如此之類。易中多矣。或直以人事不取物象以明義者。若乾之九三。君子終日乾乾。坤之六三。含章可貞之例是也。聖人之意。可以取象者。則取象也可以取人事者。則取人事也。故文言注云。至於九三。獨以君子為目者。何也。乾乾夕惕。非龍德也。故以人事明之。是其義也。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。以為象者。本釋經文。宜相附近。其義易了。故分爻之象。辭各附其當。又下言之。猶如元凱注左傳。分經之年。與傳相附。陰始凝也者。釋履霜之義。言陰氣始凝結。而為霜也。馴致其道。至堅冰也者。馴猶狎順也。若鳥獸馴狎。然言順其陰柔之道。習而不已。乃至堅冰也。褚氏

云履霜者從初六至六三堅冰者從六四至上六陰陽之氣元為故積馴履霜必至於堅冰以明人事有為不可不制其節度故於履霜而逆以堅冰為戒所以防漸慮微慎終于始也

六二直方大不習无不利注居中得正極於地質任其自然而物自生不做修營而功自成故不習焉而无不利象曰六二之動直以方也注動而直方任其質也不

習无不利地道光也音義

任而煇反衆經皆同

疏

正義曰文言云直其正也二得

其位極地之質故亦同地也俱包三德生物不邪謂之直也地體安靜是其方也无物不載是其大也既有三德極地之美自然而生不做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為象曰六二之動直以方者言六二之體所有與動任其自然之性故云直以方也不習无不利地道先者言所以不假修習物元不利猶地道先大故也注正義曰居中得正極於地質者所謂形質地之形質直方又大此六二居中得正是盡極地之體質也所以直者言氣至即生物由是體正直之性其運動生物之時又能任其質性直而且方故象云六二之動直以方也動而直方任其質者質以直方動又直方是質之與行內外相副物有內外不相副者故略例云形躁好靜質柔愛剛此之類是也

六三含章可貞或從王事无成有終注三處下卦之極而不疑於陽應斯義者也不為事始須唱乃應待命乃

發舍美而可正者也故曰舍章可貞也有事則從不敢
為首故曰或從王事也不為事主順命而終故曰无成
有終也象曰舍章可貞以時發也或從王事知光大也

注知慮光大故不擅其美音義

知音智注同擅善戰反專也

疏

正義曰舍

章可貞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為事始唯內舍章美之道待命
乃行可以得正故曰舍章可貞或從王事无成有終者
言六三為臣或順從於王事故不敢為事之首主成於
物故云无成唯上唱下和奉行其終故云有終象曰舍
章可貞以時發者夫子釋舍章之美以身居陰極不敢
為物之首但內舍章美之道待時而發是以時發也或
從王事知光大者釋无成有終也既隨從王事不敢主

成物始但奉終而行是知慮光大不自擅其美唯奉於上注正義曰三處下卦之極者欲見三雖陰又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舍章可貞以下之事乃應斯義此爻全以人事明之

六四括囊无咎无譽注處陰之卦以陰居陰履非中位

无直方之質不造陽事无舍章之美括結否閉賢人乃

隱施慎則可非泰之道象曰括囊无咎慎不害也音義

括古活反結也方言云閉也廣推云塞也囊乃剛反舉音餘又音預達七到反又曹早反否皮部反閉心計反字林方結反云闔也施慎並如疏正義曰括結也囊所字慎謹也象詞同本或作順非以貯物以譬心藏知

也閉其知而不用故曰括囊功不顯物故曰无譽不與
物忤故曰无咎象曰慎不害者釋所以括囊无咎之義
施其謹慎不與物競故不被害也注正義曰不造陽事
无含章之美者六三以陰居陽位是造為陽事但不為
事始待唱乃行是陽事猶在故云含章章即陽之美也
今六四以陰處陰内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
唯施謹慎則可非遁泰之道也

六五黃裳元吉是黃中之色也裳下之飾也坤為臣道

美盡於下夫體无剛健而能極物之情通理者也以柔
順之德處於盛位任夫文理者也垂黃裳以獲元吉非
用武者也極陰之盛不至疑陽以文在中美之至也象

曰黃裳元吉文在中也注用黃裳而獲元吉以文在中

也音義

飾中職反本
或作飾俗字

疏

正義曰黃是中之色裳是下之
飾坤為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象曰文在中者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道達文理故云文在其中言不用威武也注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

上六龍戰于野其血玄黃注陰之為道卑順不盈乃全其美盛而不已固陽之地陽所不堪故戰于野象曰龍

戰于野其道窮也疏

正義曰龍戰于野其血玄黃者以陽謂之龍上六是陰之至極陰盛

似陽故稱龍焉盛而不已固陽之地陽所不堪故陽氣之龍與之交戰即說卦云戰乎乾是也戰於卦外故曰于野陰陽相傷故其血玄黃注正義曰盛而不已固陽之地者固為占固陰去則陽來陰乃盛而不去占固此陽所生之地故陽氣之龍與之交戰

用六利永貞注用六之利利永貞也象曰用六永貞以

大終也注能以永貞大終者也疏

正義曰用六利永貞者此坤之六爻總辭

也言坤之所用用此象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固即前注云求安難矣

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注動之方直不
為邪也柔而又圓消之道也其德至靜德必方也後得
主而有常含萬物而化先坤道其順乎承天而時行音

義

非似

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至堅剛則上云履霜堅冰是也又
地能生物初雖柔弱後至堅剛而成訖至靜而德方者
地體不動是至靜生物不邪是德能方正後得主而有
常者陰主卑退若在事之後不為物先即得主也此陰
之恒理故云有常含萬物而化先者自明象辭含弘光

大言舍養萬物而德化光大也坤道其順乎承天而時
行者言坤道柔順承奉於天以量時而行即不敢為物
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音義殃於良反
鄭曰禍惡

也說文云凶也弑式志反或作殺音同辯如字馬云別也荀作變順如字疏正義曰此一節
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
六其惡有新故先明其所行善惡事由久而積漸故致
復之吉凶其所由來者漸矣者言弑君弑父非一朝一
夕率然而起其禍患所從來者積漸久遠矣由辯之不

早辯者臣子所以久包禍心由君父欲辯明之事不早
分辯故也此戒君父防臣子之惡蓋言順者言此履霜
堅冰至蓋言順習陰惡之道積微而不已乃至此弑害
稱蓋者是疑之辭凡萬事之起皆從小至大從微至著
故上文善惡並言今獨言弑君弑父有漸者以陰主柔
順積柔不已乃終至禍亂故持於坤之初六言之欲戒
其防柔弱之初又陰為
弑害故寄此以明義

直其正也方其義也君子敬以

直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利

則不疑其所行也音義

直方大上張璠本
有易曰衆家皆無

疏

正義曰此
一節釋六

一爻辭直其正者經稱直是其正也方其義者經稱方
是其義也義者宜也於事得宜故曰義君子敬以直內
者履釋直其正也言君子用敬以直內內謂心也用此
敬以直內心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各以方正然即前云直其正也方其義也下云義以方外即此應云正以直內改云敬以直內者欲見正則能敬故變正為敬也敬義立而德不孤者身有敬義以接於人則人亦敬義以應之是德不孤也直則不邪正則謙恭義則與物无競方則凝重不躁既不習元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

道也臣道也地道无成而代有終也疏

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為主先成之也地道也妻道也臣道也者欲明坤道處卑待唱乃和故歷言此三事皆卑應於尊下順於上也地道无成而代有終者其地道卑柔无敢先唱天地變化草木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音義

蕃伐

疏

正義曰此一節明六四爻辭天地變化謂二氣

衰反

疏

審適生養萬物故草木蕃滋天地閉賢人隱者

謂二氣不交通天地否閉賢人潛隱天地通則草木

蕃明天地閉草木不蕃天地閉賢人隱明天地通則賢

人出互文相通此乃括囊无咎故賢人隱屬天地閉也

蓋言謹者謹謂謹慎蓋言賢人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

於事業美之至也音義

暢勅亮反疏

正義曰此一節明六五

黃居中兼四方之色奉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於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

陰疑於陽必戰注辯之

不早疑盛乃動故必戰為其嫌於无陽也注為其嫌於

非陽而戰故稱龍焉猶未離其類也注猶未失其陰類

為陽所滅故稱血焉注猶與陽戰而相傷故稱血夫玄

黃者天地之雜也天玄而地黃音義

疑如字荀虞姚信蜀才本作疑為于

偽反注為其同嫌戶謙反注同斯

疏

正義曰此一節明上六爻辭陰疑於

作謙荀虞陸董作謙離力智反

陽必戰者陰盛為陽所疑陽乃發動欲除去此陰陰既強盛不肯退避故必戰也為其嫌於无陽故稱龍焉者上六陰盛似陽為嫌純陰非陽故稱龍以明之猶未離其類也故稱血焉者言上六雖陰盛似陽然猶未能離

其陰類故為陽所傷而見血也夫主黃者天地之雜也
天主而地黃者釋其血主黃之義莊氏云上六之爻無
有天地雜氣所以上六被傷其血主黃也天色主地色
黃故血有天地之色今輔嗣注云猶與陽戰而相傷是
言陰陽俱傷也恐莊氏之言
非王之本意今所不取也

震下
坎上

屯元亨利貞注剛柔始交是以屯也不交則否故屯乃
大亨也大亨則无險故利貞勿用有攸往注往益屯也

利建侯注得主則定音義

屯張倫反難也盈也坎宮二
世卦否備鄙反定本亦作寧

疏正義曰屯難也剛柔始交而難生初相逢遇故云屯
難也以陰陽始交而為難因難物始大通故云亨也

萬物大亨乃得利益而貞正故利貞也但屯之四德方於乾之四德故屯乃元亨亨乃利貞乾之四德无所不包此即勿用有攸往又別言利建侯不如乾之无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者以其屯難之世世道初創其物未寧故宜利建侯以寧之此二句釋人事也

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞注始於險難至於大亨而後全正故曰屯元亨利貞雷雨之動滿盈注雷雨之動乃得滿盈皆剛柔始交之所為天造草昧宜建侯而不寧注屯體不寧故利建侯也屯者天地造始之時也造物之始始於冥昧故曰草昧也處造始

之時所宜之善莫善建侯也音義

難乃旦反除六二注難可餘並同賁遠注

周語云畏憚也造但早反味音妹廣雅云草造也董云草味微物而不寧之而辭也鄭請而曰能能猶安也

疏

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為險震為動震在坎下是動於險中初動險中故屯難動而不已將出於險故得大亨貞也大亨即元亨也不言利者利屬於貞故直言大亨貞雷雨之動滿盈者周氏云此一句覆釋亨也但屯有二義一難也一盈也上既以剛柔始交釋屯難也此又以雷雨二象解盈也言雷雨二氣初相交動以生養萬物故得滿盈即是亨之義也覆釋亨者以屯難之世不宜亨通恐亨義難曉故特釋之此已下說屯之自然之象也天造草

昧宜建侯而不寧者釋利建侯也草謂草創昧謂冥昧
言天造萬物於草創之始如在冥昧之時也于此草昧
之時王者當法此屯卦宜建立諸侯以撫恤萬方之物
而不得安居无事此二句以人事釋屯之義注正義曰
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為者雷雨之動亦陰陽始
交也萬物盈滿亦陰陽而致之故云皆剛柔始交之所
為也若取屯難則坎為險則上云動乎險中是也若取
亨通則坎為雨震為動此云雷雨之動是也隨義而取
象其例不一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造物之始即天造草
昧也草謂草創初始之義始於冥昧者言物之初造其
形未著其體未彰
故在幽冥闡昧也

象曰雲雷屯君子以經綸注君子經綸之時疏

正義曰
經謂經

緯綸謂繩綸言君子法此屯象有為之時以經綸天下約束於物故云君子以經綸也姚信云綸謂緯也以織緯經緯此君子之事非其義也劉表鄭玄云以綸為論字非王本意也

初九磐桓利居貞利建侯注處屯之初動則難生不可以進故磐桓也處此時也其利安在不唯居貞建侯乎夫息亂以靜守靜以侯安民在正弘正在謙屯難之世陰求於陽弱求於強民思其主之時也初處其首而又下馬爻備斯義宜其得民也象曰雖磐桓志行正也注不可以進故磐桓也非為晏安棄成務也故雖磐桓志

行正也以貴下賤大得民也注陽貴而陰賤也音義

本

亦作盤又作槃步干反馬云磐桓旋也晏本又作

疏

正義

宴各依字晏一諫反宴一見反下賤之下遐嫁反

正義

曰磐桓不進之貌處屯之初動即難生故磐桓也不可

進唯宜利居處貞正亦宜建立諸侯象曰雖磐桓志行

正也者言初九雖磐桓不進非苟求宴安志欲以靜息

亂故居處貞也非是苟貪速樂唯志行守正也以貴下

賤大得民也者貴謂陽也賤謂陰也言初九之陽在三

陰之下是以貴下賤也難之世民思其主之時既能以

貴下賤所以大得民心也注正義曰息亂以靜者解利

居貞也守靜以侯者解利建侯也安民在正者解貞也

弘正在謀者取象其以貴下賤也言弘大此屯正在於

謀也陰求於陽弱求於強者解大得民也非為宴安棄

成務者言已止為前進有難故磐桓且住非是苟求宴

安棄此所成之務而不為也言身雖住恒欲以靜息亂

也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年
乃字注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遭也時方屯難正道未
道涉遠而行難可以進故曰乘馬班如也寇謂初也无
初之難則與五婚矣故曰匪寇婚媾也志在於五不從
於初故曰女子貞不字也屯難之世勢不過十年者也
十年則反常反常則本志斯獲矣故曰十年乃字象曰

六二之難乘剛也十年乃字反常也音義

子夏傳曰如
駢也連張連

反馬云難行不違之貌乘繩證反四馬曰乘下及注並

同鄭云馬四牡曰乘子夏傳音繩班如字子夏傳云相

牽不違貌鄭本作般媾古后反馬云重婚本作萁鄭云

猶會本或作構者非近附近之近下近五同又如字

疏正義曰屯如遭如者屯是屯難遭是遭迴如是語辭

也言六二欲應於九五即畏初九逼之不敢前進故

屯如遭如也乘馬班如者子夏傳云班如者謂相牽不

進也馬季長云班班旋不進也言二欲乘馬往適於五

正道未通故班旋而不進也匪寇婚媾者寇謂初也言

二非有初九與已作寇害則得共五為婚媾矣馬季長

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即初不害已也乃得往

適於五受五之字愛十者數之極數極則復故云十年

也象曰六二之難柔剛也者釋所以屯如遭如也有畏難者以其乘陵初剛不肯從之故有難也十年乃字反常者謂十年之後屯難止息得反常者謂反常道即二適于五是其得常也已前有難不得行常十年難息得反歸於常以適五也此爻因六二之象以明女子婚媾之事即其餘人事亦當法此猶如有人逼近於強雖遠有外應未敢苟違被近者所陵經久之後乃得與應相合是知萬事皆象於此非唯男女而已諸爻所云陰陽男女之象義皆放於此

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝注三

既近五而無寇難四雖比五其志在初不妨已路可以進而无屯遭也見路之易不揆其志五應在二往必不

納何異无虞以從禽乎雖見其禽而无其虞徒入于林中其可獲乎幾辭也夫君子之動豈取恨辱哉故不如

舍往吝窮也象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝

窮也音義

鹿王肅作麓云山足幾徐音祈辭也注同又音機近也速也鄭作機云弩牙也舍式夜反

止也注下同徐音捨吝力刃反又力慎反馬云恨也此

毘志反下皆周易以鼓反撥渠癸反從如字鄭黃子用

以疏

正義曰即鹿无虞者即就也虞謂虞官如人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鹿故云
唯入于林中此是假物為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无
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象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注正義曰見路之易不揆其志者三雖比四四不害已身无屯連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无虞也獵人先遣虞官商度鹿之所在猶若三欲適五先遣人測度五之情意幾為語辭不為義也知此幾不為事之幾微凡幾微者乃從无向有其事未見乃為幾也今即鹿无虞是已成之事事已顯著故不得為幾微之

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利注二雖比初執貞

不從不害已志者也求與合好往必見納矣故曰往吉

无不利象曰求而往明也注見彼之情狀也音義

好呼報反

下疏

正義曰六四應初故乘馬也應二妨已路故初時班如旋也二既不從於初故四求之為婚必得媾

合所以往吉无不利象曰求而往明者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注處屯難之時居尊位之

上不能恢弘博施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

閒小貞之吉大貞之凶象曰屯其膏施未光也音義

恆苦

回反大也施式支反下及文皆同極

拯救之極亨許庚反閒閒廁之閒

疏

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福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為吉若大人不能恢弘博施是大正為凶注正義曰固志同好不容他閒者閒者廟也五應在二是堅固其志在于同好不容他人閒廟其閒也

上六乘馬班如泣血漣如注處險難之極下无應援進

无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象曰泣血漣如

何可長也音義

連音連說文云泣下也援于養反又音哀闌音因塞也春秋傳云當陳隧者井

埋木利是也厄於單反又於齊反仰如字又魚亮反長直良反疏正義曰處險難之極而無應援若欲前進即元所之適故乘馬班如窮困闌厄无所委仰故泣血連如象曰何可長者言窮困泣血何可久長也

艮上 坎下

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

注筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所惑也決之

不一不知所從則復惑也故初筮則告再三則瀆瀆蒙

也能為初筮其唯二乎以剛處中能斷夫疑者也利貞

注蒙之所利乃利正也夫明莫若聖昧莫若蒙蒙以養

正乃聖功也然則養正以明失其道矣音義

蒙莫公反蒙也雅也

精覽圖云無以教天下曰蒙方言云蒙萌也離宮四世卦重如字字書作儻鄭云未冠之稱廣雅云癡也筮市制反決也鄭云問告古毒反示也語也三息暫反又如字濟音獨亂也鄭云褻也復扶又反斷丁亂反夫音扶六五疏正義曰蒙者微昧闇弱之名物皆蒙昧唯願亨注同疏通故云蒙亨匪我求童蒙童蒙求我者物既闇弱而意願亨通即明者不求於闇即匪我師德之高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我當以初始一理剖決告之再三清清則不告者師若遲疑不定或再或三是褻清清則不告童蒙來問本為決疑師若以廣深二義再三之言告之則童

蒙聞之轉亦濟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文在此事之上也不云元者謂時當蒙弱未有元也利貞者貞正也言蒙之為義利以義正故蒙云蒙以養正乃聖功也若養正以明即失其道也注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濟濟蒙也者若以棄此初本之意而猶豫遲疑歧頭別說則童蒙之人聞之衰濟而煩亂也故再三則濟濟蒙也能為初筮其唯二乎者以象云初筮告以剛中者剛而得中故知是二也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即人知其所為識其淺深故明夷注云明夷莅衆顯明於外巧所避是也此卦絲解皆以人事明之

象曰蒙山下有險險而止蒙注退則因險進則闔山不

知所適蒙之義也蒙亨以亨行時中也注時之所願惟

願亨也以亨行之得時中也匪我求童蒙童蒙求我志

應也注我謂非童蒙者也非童蒙者即陽也凡不識者

求問識者識者不求所告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

應故也初筮告以剛中也注謂二也二為衆陰之主也

无剛決中何由得初筮之告乎再三瀆瀆則不告瀆蒙

也蒙以養正聖功也音義

闕五代反中張仲反注時中
決中同又如字和也童蒙求

我一本作來求我諮
亦作咨又作濟並通
是險而止也恐進退不可故蒙昧也此釋蒙卦之名蒙
亨以亨行時中者疊蒙亨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
蒙童蒙求我志應者以童蒙闇昧之志而求應會明者
故云志應也再三濟濟則不告濟蒙者所以再三不告
恐濟亂蒙者自此以上參辭總釋蒙亨之義蒙以養正
聖功也者能以蒙昧隱然自養正道
乃成至聖之功此一句釋經之利貞

象曰山下出泉蒙注山下出泉未知所適蒙之象也君

子以果行育德注果行者初筮之義也有德者養正之

功也音義

行下孟反注及
六三注象同

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者君子當發此蒙道以果決
其行告示蒙者剛初筮之義有德謂隱默懷藏不自彰
顯以育養其德果行育德者自相違錯若童蒙
未問則果行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注處蒙之初二

照其上故蒙發也蒙發疑明刑說當也以往吝刑不可
長也象曰利用刑人以正法也注刑人之道道所惡也

以正法制故刑人也音義

說吐活反注同徐又音稅桎音質梏古毒反在足曰桎在

手曰桎小爾雅云桎謂之桎疏正義曰發蒙者以初近

械謂之桎桎音且惡烏路反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鼓事顯明刑人說桎梏皆得當在足曰桎在手曰梏小爾雅云桎謂之桎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行之即有鄙吝象曰利用刑人以正法者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直云利用刑人一者但舉刑重故也

九二包蒙吉納婦吉亨克家法剛居中童蒙所歸包而不距則遠近咸至故曰包蒙吉也婦者配已而成德者也體陽而能包蒙以剛而能居中以此納配物莫不應故納婦吉也處于卦內以剛接柔親而得中能幹其

任施之於子克家之義象曰子克家剛柔接也疏

正義曰包

謂包舍九二以剛居中童蒙志未歸已九二能舍容而不距皆與之決疑故得吉也九二以剛居中陰來應之婦謂配也故納此匹配而得吉也此爻在下體之中能包蒙納婦任內理中幹了其任即是子孫能克荷家事故云子克家也象曰子克家剛柔接者以陽居於卦內接待羣陰是剛柔相接故克幹家事也注正義曰觀而得中者言九二居下卦之中央上下俱陰以已之剛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

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利注童蒙之時陰求於陽晦求於明各求發其昧者也六三在下卦之上

上九在上卦之上男女之義也上不求三而三求上女
先求男者也女之為體正行以待命者也見剛夫而求
之故曰不有躬也施之於女行在不順故勿用取女而
无攸利象曰勿用取女行不順也音義取七住反本又
作要下及注同

疏

正義曰勿用取女者女謂六三言勿用取此六三之
女所以不須取者此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為體正行以待命而嫁今先
求於夫是為女不能自保其躬固守貞信乃非禮而動
行既不順若欲取之无所利益故云不有躬无攸利也
象曰行不順者擇勿用取女之義所以勿用取此女者以女行不順故也

六四困蒙吝注獨遠於陽處兩陰之中間莫之發故曰

困蒙也困於蒙昧不能比賢以發其志亦以鄙矣故曰

吝也象曰困蒙之吝獨遠實也注陽稱實也音義

遠于萬反

下文同比

疏

正義曰此釋六四爻辭也六四在兩陰之

昆志反

中去九二既遠無人發去其重蒙故曰困

于蒙昧而有鄙吝象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

正義曰陽主生息故稱實陰主消損故不得言實

六五童蒙吉注以夫陰質居於尊位不自任察而委於

二付物以能不勞聰明功斯克矣故曰童蒙吉象曰童

蒙之吉順以巽也注委物以能不先不為順以巽也音

義

巽音遜鄭云當作遜

疏

正義曰言六五以陰居於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象曰順以巽者釋童蒙之吉巽亦順也猶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正義曰委物以能謂委付事物與有能之人謂委二也不先不為者五雖居尊位而事委任於二不在二先而首唱是順於二也不為者謂不自違為是委任二也不先於二是心順也不自違為是貌巽也

上九擊蒙不利為寇利御寇注處蒙之終以剛居上能

擊去童蒙以發其昧者也故曰擊蒙也童蒙願發而已

能擊去之合上下之願故莫不順也為之扞禦則物咸
附之若欲取之則物咸叛矣故不利為寇利禦寇也象

曰利用禦寇上下順也音義

擊經歷反王肅云治也馬鄭作繫去起呂反下同為

于偽反又如字并胡旦
反禦魚呂反本又作衛
願故莫不順從也若因物之來即欲取之而為寇害物
昏叛矣故不利為寇也若物從外來為之扞禦則物咸
附之故利用禦寇也象曰利用禦寇上下順者所宜利
為物禦寇者由上下順從故也言此又既能發去衆蒙
以合上下之願又能為之
禦寇故上下彌更順從也

乾下
坎上

需有孚先亨貞吉利涉大川音義

需音須字從而重而者非飲食之道也訓

養鄭請為秀解云陽氣秀而不直上者畏上坎也坤宮遊魂卦孚徐音敷信也又作專先亨貞吉師請先絕句馬鄭總疏正義曰此需卦繇辭也需者待也物初蒙稚為一句待養而成无信即不立所待唯信也故云需有孚言需之為體唯有信也先亨貞吉者若能有信心即需道光明物得亨通于正則吉故云先亨貞吉也利涉大川者以剛健而進即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

有孚先亨貞吉位乎天位以正中也注謂五也位乎天

位用其中正以此待物需道畢矣故先亨貞吉利涉大

川往有功也注乾德獲進往輒亨也音義

陷陷沒之陷位乎之位如

字鄭

音澁疏正義曰此釋需卦繇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者釋

所以需待由險難在前故有待乃進也剛健而不陷其義不因窮矣者解需道所以得亨由乾之剛健前雖遇險而不被陷滯是其需待之義不有困窮矣故得光亨貞吉由乾之德也需有乎光亨貞吉位乎天位以正中者此疊出需卦繇辭然後釋之也言此需體非但得乾之剛健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中正是九五之德也凡卦之為體或直取象而為卦德者或直取爻而為卦德者或以兼象兼爻而為卦德者此卦之例是也利涉大川往有功者釋利涉大川之義以乾剛健故行險有功也注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需道
終畢五即居於天位以陽居尊中剛不偏正剛无邪以
此待物則所為皆成故需道畢矣乾德獲進往輒亨者
前云剛健而不陷此云往有功剛健即乾也故乾德獲
進往而有功即是往輒亨通也此雖釋利涉大川兼釋
上光亨之義由是光亨乃得利涉大川故於利涉大川
乃明亨也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂注童蒙已發盛德

光亨飲食宴樂其在茲乎音義

上時亨反干寶云升也王肅本作雲在天上宴

鳥練反徐鳥珍反安也下用鄭云

疏

正義曰坎既為險又為雨今不言險

亨宴也李執鳥衍反樂音洛注同
兩者此象不取險難之義也故不言險也而是已下之
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无以見欲雨之義故云雲上
於天若言雲上於天是天之欲雨待時而落所以明需
天惠將施而盛德又亨故君
子於此之時以飲食宴樂

初九需于郊利用恒无咎注居需之時最遠於難能抑
其進以遠險待時雖不應幾可以保常也象曰需于郊

不犯難行也利用恒无咎未失常也音義

遠表萬反下
遠險同難乃

旦反下及

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

利用恒无咎者恒常也遠難待時以避其害故宜利保
守其常所以无咎猶不能見幾遠進但得无咎而已象
曰不犯難行者去難既遠故不犯難而行未
失常者不敢速進遠難待時是未失常也

九二需于沙小有言終吉注轉近於難故曰需于沙也

不至致寇故曰小有言也近不逼難遠不後時履健居

中以待其會雖小有言以吉終也象曰需于沙行在中

也雖小有言以吉終也音義

沙如字鄭作汜近附近之近後胡豆反行以善反徐

怡戰反

疏

正義曰沙是水傍之地去水漸近待時于沙故難稍近雖未致寇而小有言以相責讓近不逼

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象曰需于沙行在中者行謂寬行去難雖近猶未逼于難而寬行在其中也故雖小有言以吉終也

九三需于泥致寇至注以剛逼難欲進其道所以招寇

而致敵也猶有須焉不陷其剛寇之來也自我所招敬

慎防備可以不敗象曰需于泥災在外也自我致寇敬

慎不敗也音義

寇如字鄭王爾本作戎

疏

正義曰泥者水傍之地泥溺之處逼近於難欲

進其道難必害已故致寇至猶且遲疑而需待時雖即有寇至亦未為禍敗也象曰災在外者釋需于泥之義言為需雖復在泥泥猶居水之外即災在身外之義未陷其剛之義故可用需以免自我致寇敬慎不敗者自由也由我欲進而致寇來已若敬慎則不有禍敗也

六四需于血出自穴注凡稱血者陰陽相傷者也陰陽

相近而不相得陽欲進而陰塞之則相害也穴者陰之

路也處坎之始居穴者也九三剛進四不能距見侵則

辟順以聽命者也故曰需于血出自穴也象曰需于血

順以聽也音義

辟音避下同

疏

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也三來逼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正義曰凡稱血者陰陽相傷者也即坤之上六其血玄黃是也穴者陰之路也者凡孔穴穿道皆是幽隱故云陰之路也處坎之始居穴者坎是坎險若處坎之上即是出穴者也處坎之始是居穴者也但易含萬象此六四一爻若以戰鬪言之其出則為血也若以居處言之其處則為穴也穴之與血各隨事義也

九五需于酒食貞吉注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象曰酒食

貞吉以中正也音義

已得之已音紀又音已復扶又反

疏

正義曰需于酒食貞吉者

五既為需之主已得天位无所復需但以需于酒食以
遞相宴樂而得貞吉象曰以中正者擇酒食貞吉之義
言九五居中得正需道亨通上下无事也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉注六四所
以出自穴者以不與三相得而塞其路不辟則害故不
得不出自穴而辟之也至於上六處卦之終非塞路者

也與三為應三來之已乃為已援故无畏害之辟而乃有入穴之固也三陽所以不敢進者須難之終也難終

則至不待名也已居難終故自來也處无位之地以一陰而為三陽之主故必敬之而後終吉象曰不速之客

來敬之終吉雖不當位未大失也注處无位之地不當

位者也敬之則得終吉故雖不當位未大失也音義

速如

字馬云名也釋詁云疾也釋言云微也名也

疏

正義曰上六入于穴者上六陰爻故亦稱穴也上六與三

相應三來之已不為禍害乃得為已援助故上六无所畏忌乃入于穴而居也有不速之客三人來者速名也

不須名喚之客有三人自來三人謂初九九二九三此
三陽務欲前進但畏于險難不能前進其難既通三陽
務欲上升不須名喚而自來故云有不速之客三人來
也敬之終吉者上六居无位之地以一陰而為三陽之
主不可怠慢故須恭敬此三陽乃得終吉象曰雖不當
位未大失者釋敬之終吉之義言已雖不當位而以一
陰為三陽之主若不敬之則有凶害今由己能敬之雖
不當位亦未有大失言初時雖有小失終久乃獲吉故
云未大失也且需之一卦須待難通其於六爻皆假他
物之象以明人事待通而亨須待之義且凡人萬事或
有去難遠近須出須處法此六爻即萬事盡矣不
可皆以人事曲細比之易之諸爻之例並皆放此

坎下
乾上

訟有孚窒惕中吉窒謂窒塞也能惕然後可以獲中

吉終凶利見大人不利涉大川音義

訟才用反爭也言之於公也鄭云辯

財曰訟離宮遊魂卦室張栗反徐得恚反又得失反馬作啞云讀為躡猶止也鄭云啞覺悔貌湯歷反中如字馬丁仲反有孚窒疏正義曰窒塞也惕懼也凡訟者一句惕中吉一句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

彖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

大川入于淵也注凡不和而訟无施而可涉難特甚焉

唯有信而見塞懼者乃可以得吉也猶復不可終中乃

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為終也故曰訟

有孚窒惕中吉終凶也无善聽者雖有其實何由得明

而令有信塞懼者得其中吉必有善聽之主焉其在二

乎以剛而來正夫羣小斷不失中應斯任也音義

難乃旦反

復扶又反下同枉紆往反令力呈反

疏

正義曰此釋蘇

夫音扶下注同斷丁亂反下注並同

辭

之義訟上剛

下險險而健訟者上剛即乾也下險即坎也猶人意懷險惡性又剛健所以訟也此二句因卦之象以顯有訟之所由案上需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放此訟有孚窒惕中吉剛來而得中者先疊出訟之繇辭以剛來而得中者釋所以訟得其有孚窒惕中吉者言由九二之剛來向下體而處下卦之中為訟之主而聽斷獄訟故訟者得其有孚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闢爭貴尚居中得正之主而聽斷之不利涉大川入于淵者釋不利涉大川之義若以訟事往涉于川即必墜于深淵而陷于難也注正義曰无施而可者言若性好不和又與人鬪訟即无處施設而可也言所往之處皆不可也涉難特甚焉者言好訟之人習常施為已且不可若更以訟涉難

其不可勝甚焉故云涉難特甚焉中乃吉者謂此訟事以中途而止乃得吉也前注云可以獲中吉謂獲中止之吉不閉其源使訟不至者若能謙虛退讓與物不競即此是閉塞訟之根源使訟不至也今不能如此是不閉塞訟源使訟得至也雖每不枉而訟至終竟者謂雖每訴訟陳其道理不有枉曲而訟至終竟此亦凶矣

象曰天與水違行訟君子以作事謀始注聽訟吾猶人

也必也使無訟乎无訟在於謀始謀始在於作制契之不明訟之所以生也物有其分職不相濫爭何由與訟之所以起契之過也故有德司契而不責於人音義

苦矣

計反下同分符間反濫力暫反爭爭闕之爭

疏

正義曰天道西轉水流東注是天與水相違而行相違而

行象人彼此兩相乖戾故致訟也不云水與天違行者
凡訟之所起必剛健在先以為訟始故云天與水違行
也君子改作事謀始者物既有訟言君子當防此訟源
凡欲興作其事先須謀慮其始若初始分職分明不相
干涉即終无所訟也注正義曰訟之所以起契之過者
凡剛訟之起只由初時契要之過謂作契要不分明有
德司契者言上之有德司主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注處訟之始訟不可終故

不永所事然後乃吉凡陽唱而陰和陰非先唱者也四

名而應見犯乃訟處訟之始不為訟先雖不能不訟而

了訟必辯明也象曰不永所事訟不可長也雖小有言

其辯明也音義

和胡

疏

正義曰不永所事者永長也不可長久為闕訟之事以訟不可

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為訟先故終吉象
曰訟不可長者釋不永所事以訟不可長故不長此闕
爭之事其辯明者釋小有言以訟必辯析分明四雖初
時犯已已能辯訟道理分明故初時小有言也注正義
曰處訟之始者始入訟境言訟事尚微故云處訟之始
也不為訟先者言已是陰柔待唱乃和故云不為訟先
也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚注以剛處訟

不能下物自下訟上宜其不克若能以懼歸竄其邑乃
可以免災邑過三百非為竄也竄而據強災未免也象

曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也音義

通補吳反徐方

吳反音生領反子夏傳云妖祥曰青馬云災也鄭云過也下物之下退嫁反竄七亂反徐又七外反逃也掇徐都活反說文云拾取也疏正義曰不克訟者克勝也以鄭本作假陟方反憂也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強大則大都偶國非逋竄之道人三百戶无嘗者若其邑狹小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為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田休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵則元青災象曰歸適竄者釋歸而適邑以訟之不勝故退歸適竄也志至扱者扱猶拾扱也自下訟上悖逆之道故禍患來至若手自拾扱其物言患必來也故王肅云若手拾扱物然注正義曰若能以懼歸竄其邑乃可免災者如此注意則經稱其邑二字連上為句人三百戶合下為句

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成注體夫柔弱以順於上不為九二自下訟上不見侵奪保全其有故得食其舊德而不失也居爭訟之時處兩剛之間而皆近

不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在上衆莫能傾故曰終吉上壯爭勝難可忤也故或從王事不敢成也象曰

食舊德從上吉也音義

忤五反

疏

正義曰食舊德者六三

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厲危也居爭訟之時處兩剛之間故須貞正自危厲故曰貞厲然六三柔體不爭係應在上衆莫能傾故終吉也或從王事无成者三應於上上剛壯而又勝故六三或從上九之王事不敢觸忤无敢先成故云无成象曰從上吉者釋所以食舊德以順從上九故得其吉食舊德也

九四不克訟注初辨明也復即命渝安貞吉注處上訟

下可以改變者也故其咎不大若能反從本理變前之

命安貞不犯不失其道為仁由己故吉從之象曰復即

命渝安貞不失也音義

復音服後同者更不音渝以朱反變也馬同鄭曰然也

疏

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復即命渝者復反也即就也九四訟既不勝若能反求本理變前與初爭訟之命能自渝變休息不與初訟故云復即命渝安貞吉者既能反從本理渝變往前爭訟之命即得安居貞吉象曰安貞不失者釋復即命渝之義以其反理變命故得安貞之吉不失其道注正義曰若能反從本理者釋復即之義復反也即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倒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。故云安貞不犯為仁。由巳故吉。從之者為仁。由巳論語文，初不犯巳，巳莫陵於初，是為仁義之道。自由於巳，故云為仁。由巳。

九五訟元吉。注處得尊位為訟之主，用其中正以斷枉直。中則不過，正則不邪。剛无所溺，公无所偏，故訟元吉。

象曰：訟元吉，以中正也。

音義

邪似 疏

正義曰：處得尊位，中而且正，以斷獄。

訟故得元吉也。象曰：以中正也者，釋元吉之義。所以訟得大吉者，以九五處中而得正位，中則不有過，差正則不有邪曲。中正為德，故元吉。注正義曰：處得尊位為訟之主者，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？是二為主也。此注又云：為訟之主，用其中正。

以斷枉直是五又為主也一卦兩主者凡諸卦之內如
此者多矣五是其卦尊位之主餘爻是其卦為義之主
猶若復卦初九是復卦之主復義在于初九也六五亦
居復之尊位為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幾與萬物為主故
諸卦皆五居尊位諸爻則偏主一事猶若六卿春官主
禮秋官主刑之類偏主一事則其餘諸爻各主一事也
即六卿總歸於天子諸卦之爻皆以九五為尊位也若
卦由五位五又居尊止為一主也若比之九五之類是
也今此訟卦二既為主五又為主皆有斷獄之德其五
與二爻其義同然也故俱以為主也案上參辭剛來而
得中今九五象辭云訟元吉以中正何知象辭剛來得
中非據九五也輔嗣必以為九二者凡上下二象在於
下象者則稱柔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新而稱來也以斷枉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枉直

上九或錫之鞶帶終朝三褫之注處訟之極以剛居上

訟而得勝者也以訟受錫祭何可保故終朝之間褫帶

者三也象曰以訟受服亦不足敬也音義

錫星厯反又星自反賜也

鞶步干反馬云大也徐云王肅作鞶馬云且至食時為終朝三息暫反注同或如字褫徐勅紙反又直是反本又作褫音同王肅云解也鄭本作控徒可反
疏 正義曰或錫之鞶帶者上九以剛居上是訟而得勝者也

若以謙讓蒙錫則可長保有若因訟而得勝雖或錫與
鞶帶不可長久終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者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
言或則三云或從王事无成及坤之六三或從王事无
成之類是也鞶帶謂大帶也故杜元凱桓二年傳鞶厲
旒纓注云鞶大帶也此訟一卦及爻辭並以人事明之
惟不利涉大川假外
物之象以喻人事

周易注疏卷二

周易注疏卷二考證

坤音義坤本又作𠄎𠄎今字也○毛居正曰二𠄎字皆
譌作川按𠄎字三畫作六段𠄎乃偏旁川字也古字
乾作三坤作𠄎各象其卦陸氏以𠄎為今字誤矣臣

照按音義𠄎今字也句當作坤今字也陸德明之意
蓋謂𠄎古坤字也今書坤者乃今字也無以𠄎為今
字之理

象注地也者形之名也坤也者用地者也○郭京曰用

形者也形字誤作地字地是定體之名坤是用形之稱體即形也祇合明坤順之體用不合用地體之定名臣良表按此注與乾卦彖注互看則郭京所謂誤者竝見

初六象履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也○郭京曰按陰始凝也上誤增堅冰二字履霜與堅冰時候頗異不合相連結義臣良表按魏志許芸引易傳作初六履霜朱子謂當從之

文言曰○釋文本無此三字

至靜而德方○石經德字下旁注一也字

陰疑於陽節注猶未失其為陰類為陽所滅○郭京
曰去字誤作失字本解經文離字義在去離非在失
却

屯象君子以經綸○綸音義作論釋曰音倫鄭如字謂
論撰書禮樂施政事黃頴曰經論匡濟也本亦作綸
疏綸謂繩綸○繩監本謬作綱下文云約束於物則

从繩是

姚信云綸謂緯也○緯亦譌作網姚信以經綸為經緯說見集解作網者非

又劉表鄭元以綸為論○

臣良表

按此即釋文所云

鄭如字者也監本論又作淪尤譌

六二注涉遠而行難可以進○進本或作通亦有作濟字者郭京曰進則理切通與濟則義疎

六三象即鹿无虞以從禽也○郭京曰何以從禽也脫

何字 臣清植 按若行蒐狩正禮必有虞矣无虞亦即

鹿者以志逐於禽不由正禮也無何字意理具足郭

京說不必從

蒙卦辭再三濟濟則不告○ 臣良裘 按崔憬曰濟古黷

字也按書說命曰黷于祭祀時謂弗欽禮祭義曰數

則黷黷則不敬其義皆與此合

彖注无剛決中何由得初筮之告乎○決本或作失釋

文本作決

九二包蒙吉○釋文云包如字鄭云當作彪彪文也又按石經作苞

六四注疏此釋六四爻辭也○臣泰按疏例從無於當

節之下自言此釋某文者此七字疑衍

需音義字從兩重而者非○臣良襄按兩當作兩絕句

疏此需卦繇辭也○繇譌作係依閣本改此六字疑亦衍文他卦無此例

象位乎天位○乎石經作于

初九象利用恒无咎未失常也○釋文本無无咎二字
臣良表按此即劉向典校書所謂施孟梁丘家或缺
无咎悔亡唯費氏經與古文同者是也

九二注履健居中○中謠作實依閣本改

象注不閉其源使訟不至○郭京曰不閉其源使訟得
至得字誤作不字若閉其訟源訟則不至不閉訟源
則訟得至不至與不閉義弗合

又必有善聽之主焉其在二乎○

臣良表

按李鼎祚

集解云善聽之主其在五馬九五注云處得尊位為
訟之主用其中正以斷枉直即象利見大人尚中正
之義也九二居訟之時自救不暇訟既不克懷懼逃
歸豈能為善聽之主哉傳寫字誤以五為二當審詳
之今折中定本云訟以九五為主諸爻皆訟者也

象注物有其分職不相濫爭何由興訟之所以起契之
過也○監本物有其分句下有起契之過四字今依
閣本削去

周易注疏卷二考證

謹案第二十三頁前七行居於尊位刊本於訛中

據毛本改

覆校官編修臣查璽

校對官檢討臣陳夢元

騰錄監生臣周綬

欽定四庫全書會要

經部

周易注疏卷三

周易注疏卷三

魏王弼注 唐陸德明音義 孔穎達疏

上經 師 比 小畜 履 泰 否 同人 大有

坤上 坎下

師貞丈人吉无咎注丈人嚴莊之稱也為師之正丈人

乃吉也興役動衆无功罪也故吉乃无咎也音義師象

也馬云二千五百人為師坎宮歸魂卦貞丈人師象疏正義
絕句丈人鄭云能以法度長於人攝尺證反曰師

衆也貞正也丈人謂嚴莊尊重之人言為師之正唯得嚴莊丈人監臨主領乃得吉无咎若不得丈人監臨之衆不畏懼不能齊衆必有咎害注正義曰興發動衆无功罪者監臨師衆當以威嚴則有功勞乃得无咎若其不以威嚴師必无功而獲其罪故云興發動衆无功罪也

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注毒猶後

也音義

王如字物歸往也徐又往疏正義曰師衆也貞况反毒徒篤反馬云治也疏正也能以衆正可

以王矣者此釋師卦之名并明用師有功之義但師訓既多或訓為法或訓為長恐此師名取法之與長故特明之師訓為衆也貞為正也貞之為正其義已見於此復云貞正者欲見齊衆必須以正故訓貞為正也與下

文為首引之勢故云能以衆正可以王矣剛中而應者剛中謂九二而應謂六五行險而順者行險謂下體坎也而順謂上體坤也若剛中而无應或有應而不剛中或行險而不柔順皆不可行師得吉也以此毒天下而民從之吉又何咎矣者毒猶役也若用此諸德使役天下之衆人必從之以得其吉又何無功而咎責乎自剛中以下擇丈人吉无咎也言丈人能備此諸德也

象曰地中有水師君子以容民畜衆音義

畜教六反聚也王肅許六

反養疏正義曰君子以容民畜衆者言君子法此師卦也容納其民畜養其衆若為人除害使衆得寧此則容民畜衆也又為師之主雖尚威嚴當赦其小過不可純用威猛於軍師之中亦是容民畜衆之義所以象稱地中有水欲見地能包水水又衆大是容民畜衆之家若其不然或當云地在水上或云上地下水或云水

上有地今云地中有水蓋取容畜之義也

初六師出以律否滅凶注為師之始齊師者也齊眾以

律失律則散故師出以律律不可失失律而滅何異於

否失今有功法所不赦故師出不以律否滅皆凶象曰

師出以律失律凶也音義

否音鄙惡也注同馬鄭王肅方有反滅作即反善也

疏

正義曰初六師出以律者律法也初六為師之始是整齊師眾者也既齊整師眾使師出之時當須以其法制整齊之故云師出以律也否滅凶者若其失律行師无問否之與滅皆為凶也否謂破敗滅謂有功然否為破敗即是凶也何須更云否滅凶者本意所明雖滅亦凶滅文既單故以否配之欲盛言滅凶不可單言故云否

之與減皆為凶也象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注正義曰為師之始齊師者也者以師之初爻故云為師之始在師之首先唱發始是齊整師衆者也失律而減何異於否者若棄失法律不奉法而行雖有功而減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間外之事將軍所裁臨事制宜不必皆依君命何得有功法所不赦者凡為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

九二在師中吉元咎王三錫命注以剛居中而應於上在師而得其中者也承上之寵為師之主任大役重元

功則凶故吉乃无咎也行師得吉莫善懷邦邦懷衆服
錫莫重焉故乃得成命象曰在師中吉承天寵也王三

錫命懷萬邦也音義

錫星歷反徐音賜鄭本作賜寵如字鄭云光耀也王肅作龍云寵也

疏正義曰在師中吉者以剛居中而應於五是在師中
吉也无咎者承上之寵為師之主任大役重元功則

凶故吉乃无咎王三錫命者以其有功故王三加錫命
象曰承天寵者釋在師中吉之義也正謂承受五之恩

寵故中吉也懷萬邦也者以其有功能招懷萬邦故被
王三錫命也注正義曰在師而得中者觀注之意以在

師中為句其吉字屬下觀象之文在師中吉承天寵者
則似吉字屬上此吉之一字上下兼該故注文屬下象

文屬上但象畧其无咎之字故吉屬師中也故乃得成
命者案函禮云三賜不及車馬一命受爵再命受服三

命受車馬三賜三命而尊
之得成故乃得成命也

六三師或輿尸凶注以陰處陽以柔乘剛進則无應退

无所守以此用師宜獲輿尸之凶象曰師或輿尸大无

功也疏

正義曰以陰處陽以柔乘剛進无所應退无所守以此用師或有輿尸之凶象曰大无功也者

釋輿尸之義以其輿尸則大无功也注正義曰退无所守者倒退而下乘二之剛已又以陰居陽是退无所守

六四師左次无咎注得位而无應无應不可以行得位

則可以處故左次之而无咎也行師之法欲右背高故

左次之象曰左次无咎未失常也注雖不能有獲足以

不失其常也音義

背音

疏

正義曰六四得位而无應无

故云師左次无咎故師在高險之左以次止则无凶咎也象曰未失常者释无咎之義以其雖未有功未失常道注正義曰行師之法欲右背高者此兵法也故漢書韓信云兵法欲右背山陵前左水澤

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶注

處師之時柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而後應往必得直故田有禽也物先犯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正則衆不從故長子帥師可也弟子之凶故其宜也象曰長

子帥師以中行也弟子與尸使不當也音義

禽徐本作擒長之文

反注及下同軍疏正義曰田有禽利執言者柔得尊位帥之帥色類反疏陰不先唱柔不犯物犯而後應往必得直故往即有功猶如田中有禽而求犯苗若往獵之則无咎過也人之修田非禽之所犯王者守國非叛者所亂禽之犯苗則可獵取叛人亂國則可誅之此假他象以喻人事故利執言无咎已不直則有咎已今得直故可以執此言往問之而无咎也長子帥師弟子與尸貞凶者以己是柔不可為軍師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與尸是為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與尸使不當也謂六三失位也注正義曰往必得直者見犯乃行欲往征之則於理正直故云往必得直

上六大君有命開國承家小人勿用注處師之極師之

終也大君之命不失功也開國承家以寧邦也小人勿

用非其道也象曰大君有命以正功也小人勿用必亂

邦也疏

正義曰大君有命者上六處師之極是師之終竟也大君謂天子也言天子將命此上六若其

功大使之開國為諸侯若其功小使之承家為卿大夫小人勿用者言開國承家須用君子勿用小人也象曰大君有命以正功也者正此上六之功也小人勿用必亂邦也者若用小人必亂邦國故不得用小人也

坤下
坎上

比吉原筮元永貞元咎不寧方來後夫凶音義

此毗志
反卦內

並同象云輔也序卦云比也子夏傳云地得水而
柔水得地而流故曰比徐又補後反坤宮歸魂卦疏正
曰比吉者謂能相親比而得其吉原筮元永貞无咎者
欲相親比必能原躬其情筮決其意唯有元大永長貞
正乃得元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
親已故在先者吉若任後而至者人或疎已親比不成
故後夫凶或以夫為
丈夫謂後來之人也

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛
中也注處比之時將原筮以求元咎其唯元永貞乎夫
羣黨相比而不以元永貞則凶邪之道也若不遇其主

則雖永貞而猶未足免於咎也使永貞而无咎者其唯
九五乎不寧方來上下應也注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災寒者附之
故已苟安焉則不寧之方皆來矣後夫凶其道窮也注
將合和親而獨在後親成則誅是以凶也音義

邪似嗟
反求有

本亦作求得疏正義曰比吉也者釋親比為善言相親
炎于康反疏比而得吉也比輔也者釋比所以得吉

由比者人來相補助也下順從者在下之人順從於上
是相補助也謂衆陰順從九五也自此以上釋比名為
吉之義原筮元永貞无咎以剛中者釋原筮元永貞无
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不寧方來上下應者釋不寧方
來之義以九五處中故上下羣陰皆來應之於比之時
陰往比陽羣陰未得其所皆未寧也後夫凶其道窮者
釋後夫凶他悉親比已獨後來比道窮困无人與親故
其凶也此謂上六也注正義曰將原筮以求元咎其唯
元永貞乎者原謂原筮比者根本筮謂筮決求比之情
以求久長无咎其唯元永貞乎元大也永長也為已有
大長貞正乃能原筮相親比之情得久長而无咎謂彼
此相親比也若不遇其主則雖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為比之主剛而處中能讎比者之情意故使比者得保永貞无咎也親成則誅者彼此相比皆遠來為親親道已成已獨在後而來眾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注萬國以比

建諸侯以比親疏

正義曰建萬國親諸侯非諸侯以下之所為故特云先王也建萬國謂割

土而封建之親諸侯謂爵賞恩澤而親友之萬國據其境域故曰建也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注處比之

始為比之首者也夫以不信為比之首則禍莫大焉故
必有孚盈缶然後乃得免比之咎故曰有孚比之无咎
也處比之首應不在一心无私吝則莫不比之著信立
誠盈溢乎質素之器則物終来无衰竭也親乎天下著
信盈缶應者豈一道而來故必有它吉也象曰比之初

六有它吉也音義

缶方有反瓦器也鄭云汲器也爾雅云盞謂之缶它救多反本亦作他

疏正義曰有孚比之无咎者處比之始為比之首若无

誠信乃得无咎有孚盈缶終来有他吉者身處比之首

誠信乃得无咎有孚盈缶終来有他吉者身處比之首
應不在一心无私吝莫不比之有此孚信盈溢質素之

缶以此待物物皆歸向從始至終尋常恒來非唯一人而已更有他人並來而得吉故云終來有他吉也此假外象喻人事也注正義曰應不在一者初六无應是應不在一故心无私吝也共心有偏應即私有愛吝也以應不在一故心无私吝也

六二比之自內貞吉注處比之時居中得位而繫應在五不能來它故得其自內貞吉而已象曰比之自內不

自失也

疏正義曰比之自內貞吉者居中得位係應在五不能使他悉來唯親比之道自在其內獨

與五應但貞吉而已不如初六有他吉也象曰不自失者擇比之自內之義不自失其所應之偶故云比之自內不自失也

六三比之匪人注四自外比二為五應近不相得遠則

无應所與比者皆非已親故曰比之匪人象曰比之匪

人不亦傷乎音義

匪非鬼反馬云非也王肅本作匪人凶

疏

正義曰比之匪人不亦傷

乎者言六三所比皆非已親之人四自外比二為五應近不相得遠又无應是所欲親比皆非其親是以悲傷也

六四外比之貞吉注外比於五履得其位比不失賢處

不失位故貞吉也象曰外比於賢以從上也疏

正義曰六四上

比於五欲外比也居得其位比不失賢所以貞吉凡下體為內上體為外六四比五故云外比也象曰外比於

賢以從上者九五居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誠吉注為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則去之與來皆无失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邑動必討叛邑人无虞故不誠也雖不得乎

大人之吉是顯比之吉也此可以為上之使非為上道

也象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人

不誠上使中也音義

顯匡愚反徐云鄭作毆馬云三驅者一曰乾豆二曰賓客三曰君庖

狹戶夾反則舍之舍音赦又音捨背音疏正義曰五應

佩射食亦反惡鳥路反舍逆之舍音捨疏於二顯明比

道不能普偏相親是比道狹也王用三驅失前禽者此

假田獵之道以喻顯比之事凡三驅之禮禽向已者則

舍之背已者則射之是失於前禽也顯比之道與已相

應者則親之與已不相應者則疎之與三驅田獵愛來

惡去相似故云王用三驅失前禽也言顯比之道似於

此也邑人不誠言者雖不能廣普親比於自己相親之

處不妄加討罰所以已邑之人不須防誠而有吉也至

於邑人不誠而為言非是大人弘闊之道不可為大人

之身但可為大人之使象曰顯比之吉位正中者所以
顯比得吉者以所居之位正而且中故云顯比之吉舍
逆取順失前禽也者禽逆來向己者則舍之而不害禽
順去背己而走者則射而取之是失前禽也邑人不誠
上使中也者釋邑人不誠之義所以己邑之人不須防
誠止由在上九五之使得其中正之人伐不加邑動必
討叛不橫加无罪止由在上使中也中謂九五也此九
五雖不得為王者之身堪為王者之使以居中位故云
上使中也注正義曰去之與來皆无失者若比道弘闊
不偏私於物唯賢是親則背己去者與來向己者皆悉
親附无所失也言去亦不失來亦不失夫三驅之禮者
先儒皆云三度驅禽而射之也三度則已今亦從之去
則射之褚氏諸儒皆以為三面著人驅禽必知三面者
禽唯有背己向己起已故左右及於後皆有驅之愛於
來而惡於去者來則舍之是愛於來也去則舍之是惡
於去也故其所施常失前禽者言獨比所應則所比為

失如三驅所施愛來憎去則失在前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛者此九五居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已之邑與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為上之使非為上之道者九五居上之位若為行如此身雖為王止可為上使之人非是為王之

道故云非為上之道

上六比之无首凶注无首後也處卦之終是後夫也親道已成无所與終為時所棄宜其凶也象曰比之无首

无所終也疏

正義曰无首凶者謂无能為頭首他人皆比已獨在後是親比於人无能為頭首也

他人皆比親道已成已獨在後衆人所棄宜其凶也象曰无所終者釋比之无首既不能為比之初首被人所棄故无能與之共終也

☰☷ 乾下 巽上

小畜亨注不能畜大止健剛志故行是以亨密雲不雨

自我西郊音義

畜本又作蓄同教六反積也聚也卦疏內皆同鄭許六反養也巽宮一世卦

正義曰小畜亨者但小有所畜唯畜九三而已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艮是陽卦又能止物能止此乾之剛健所畜者大故稱大畜此卦則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云小畜密雲不雨者若陽之上升

陰能畜止兩氣相薄則為雨也今唯能畜止九三其氣
被畜但為密雲初九九二猶自上通所以不能為雨也
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

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜注謂六四也成
卦之義在此爻也體元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
注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

然而為雨今不能制初九之復自道固九二之牽復九
三更以不能復為劣也下方尚往施豈得行故密雲而
不能為雨尚往故也何以明之夫陰能固之然後乃雨
今上九獨能固九三之路故九三不可以進而與說輻
也能固其路而安於上故得既雨既處若四五皆能若
上九之善畜則能雨明矣故舉一卦而論之能為小畜
密雲而已陰苟不足以固陽則雖復至盛密雲自我西
郊故不能雨也雨之未下即施之未行也彖全論一卦

之體故曰密雲不雨象各言一爻之德故曰既雨既處

也音義

說施始說吐活反注皆同陽上之上時掌反蒸職磨反

復之復扶又疏正義曰柔得位謂六四也以陰居陰故

反上九注同疏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據畜而云上下應之者

若細別而言小畜之美唯當畜止在下三陽猶不能畜

畫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者內既剛健而外逢柔順剛發

於中不被推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澗澤未
得流行周偏故不覆國都但遠聚西郊也然雲在國都
而不雨亦是施未行也必云在西郊者若在國都雨雖
未落猶有覆蔭之施不得云施未行今言在西郊去施
遠也注正義曰九三更以不能復為劣者初九既得復
道九二可牽以變復皆得剛健上通則是陰不能固陽
而九三劣弱又不能自復則是陽不薄陰是以皆不雨
也且小畜之義貴於上往而九三不能自復更為劣弱
故言九三更不能復為劣也能固其路而安於上者謂
上九能固因九三之道路不被九三所障得安於上所
以既而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能為雨爻則止明一爻之事上
九能固九三所以上九而有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

反它皆
放此

象曰風行天上小畜君子以懿文德注未能行其施者

故可以懿文德而已疏也正義曰君子以懿文德者懿美

之人但修美文德待時而發風為號令若風行天下則
施附於物不得云施未行也今風在天上去物既遠元
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辨上
下取上下尊卑之義如此之類皆取二象君子法以為
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放此

初九復自道何其咎吉注處乾之始以升巽初四為已應不距已者也以陽升陰復自其道順而无違何所犯咎得義之吉象曰復自道其義吉也疏正義曰處乾之始以升巽初四為已應以陽升陰反復於上自用已道四則順而无違於已无咎故云復自道何其咎吉象曰其義吉者以陽升陰以剛應柔其義於理吉也

九二牽復吉注處乾之中以升巽五五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象曰

牽復在中亦不自失也疏

正義曰牽謂牽連復謂反復二欲往五五非止畜之極不

閉固於已可自牽連反復於上而得吉也象曰牽復在中亦不自失者既強牽連而復在下卦之中以其得中不被閉固亦於已不自有失解牽復吉也

九三輿說輻夫妻反目注上為畜盛不可牽征以斯而進故必說輻也已為陽極上為陰長畜於陰長不能自復方之夫妻反目之義也象曰夫妻反目不能正室也

音義

輿音餘輻音福本亦作輓音服馬云車下縛也鄭云伏菟長之文反下同疏正義曰九

進上九固而止之不可以行故車輿說其輻夫妻反目者上九體巽為長女之陰今九三之陽被長女閉固不能自復夫妻乖戾故反目相視象曰不能正室者釋夫妻反目之義以九三之夫不能正上九之室故反目也

此假象以喻人事也

六四有孚血去惕出无咎注夫言血者陽犯陰也四乘於三近不相得三務於進而已隔之將懼侵克者也上亦惡三而能制焉志與上合共同斯誠三雖逼已而不能犯故得血去懼除保无咎也象曰有孚惕出上合志

也音義

血如字馬云當作恤憂也去起呂反注同惡鳥路反履卦同

疏

正義曰六四居九三之上

乘陵於三三既務進而巳固之懼三害巳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能害巳故得其血去除其惕出散信能血去懼除乃得无咎象曰上合志者擇惕出之意所

以惕出者由己與上九同合其志共惡於三也注正義曰夫言血者陽犯陰也者謂此卦言血陽犯陰也夫者發語之端非是總凡之辭故需六四云需于血注云凡稱血者陰陽相傷也則稱血者非唯陽犯陰也

九五有孚攣如富以其鄰注處得尊位不疑於二來而

不距二牽已攣不為專固有孚攣如之謂也以陽居陽

處實者也居盛處實而不專固富以其鄰者也象曰有

孚攣如不獨富也音義

攣力專反馬云連也徐又力轉反子夏傳作恩云思也

疏

正義曰有孚攣如者五居尊位不疑於二來而不距二既牽執而來已又牽攣而迎接志惡合同不有專固相遠是有信而相牽攣也如訟解非義類富以其鄰者五足陽爻即必富實心不專固故能用富以與其鄰鄰謂

二也象曰不獨富也者釋學如之義所以攀攀
於二者以其不獨自專固於富欲分與二也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶注處
小畜之極能畜者也陽不獲亨故既雨也剛不能侵故
既處也體巽處上剛不敢犯尚德者也為陰之長能畜
剛健德積載者也婦制其夫臣制其君雖貞近危故曰
婦貞厲也陰之盈盛莫盛於此故曰月幾望也滿而又
進必失其道陰疑於陽必見戰伐雖復君子以征必凶
故曰君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有

所疑也注夫處下可以征而无咎者唯泰也則然坤本

體下又順而弱不能敵剛故可以全其類征而吉也自

此以往則其進各有難矣夫巽雖不能若艮之善畜猶

不肯為坤之順從也故可得少進不可盡陵也是以初

九九二其復則可至於九三則與說輻也夫大畜者畜

之極也畜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音義

幾徐音祈又音機注同
子夏傳作近唯泰也則

然一本作然則請即以也字
疏正義曰既雨既處者九
絕句難乃旦又盡津意反

不通故已得其雨也既處者三不能侵不憂危害故已

傳其處也尚德哉者體柔處上剛不致犯為陰之長能

畜止剛建柔尚此德之積聚而運載也故云尚德載也

言養尚此道德之積載也婦貞厲者上九制九三是婦

制其夫臣制其君雖復貞正而近危厲也月幾望者婦

人之制夫猶如月在望時威極以故日也幾離也已從

上接故於此不復言也君子征凶者陰疑於陽必見戰

伐雖復君子之行而亦凶也象曰既雨既處德積載者

釋既雨既處之義言所以得既雨既處者以上九道德

積聚可以運載使人慕尚故云既雨既處也君子征凶

有所疑者釋君子征凶之義言所以征凶者陰氣盛滿

被陽有所疑已必見戰伐故征凶也注正義曰處小畜

之極能畜者也者已處小畜盛極是閉畜者也陽不獲

亨故既雨也者陽若亨通則不雨也所以卦辭辭云小

畜亨密雲不雨今九三之陽被上九所固不獲亨通故
既雨也夫巽雖不能若艮之善畜者謂雖不能如大畜
艮卦在上善畜下之乾也巽雖不能如艮之善畜故其
畜小也猶不肯為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得盡
陵也畜而不已畜極則通是以其畜之盛在於四五至
于上九道乃大行者此論大畜義也大畜畜而不已謂
之大畜四爻五爻是畜之盛極而不休已畜極則通四
五畜道既極至於上九无所可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
進者四雖畜初五雖畜二畜道既弱故初二可以進上
九說征之輻者上九畜之積極故能說此九三征行之
輻者與之有輻可以征行九三爻有征義今輻既說

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輿下縛木與軸相連鈞心之木是也子夏傳云軸車劇也

兌下
乾上

履虎尾不咥人身音義

履利趾反禮也艮宮五世疏正義
卦咥直結反齧也馬云齧

曰履卦之義以六三為主六三以陰柔履踐九二之剛履危者也猶如履虎尾為危之甚不咥人身者以六三在兌體兌為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

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人身

注凡象者言乎一卦之所以為主也成卦之體在六三也履虎尾者言其危也三為履主以柔履剛履危者也履虎尾而不見咥者以其說而應乎乾也乾剛正之德者也不以說行夫佞邪而以說應乎乾宜其履虎尾不見咥而亨剛中正履帝位而不疚光明也注言五之德

音義

說音悅注及後同夫音扶下同邪似疏正義曰履

嗟反疾久又反馬云病也陸本作疾柔履剛者

言履卦之義是柔之履剛六三陰爻在九二陽爻之上故云柔履剛也履謂履踐也此釋履卦之義說而應乎乾是以履虎尾不見咥人亨者釋不見咥人亨之義六三在足體兌為和說應於上九上九在乾體兌自和說應乎

乾剛以說應剛无所見害是以履踐虎尾不咥害於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故得吉也剛中正履帝位者謂九五也以剛處中得其正位居九五之尊是剛中正履帝位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擇也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

正義曰天

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含二義若以交言之則在上履踐於下六三履九二也若以二卦上下之象言之則履禮也在下以禮承事於上此象之所言取上下二卦卑承尊之義故云上天下澤履但易含萬象反覆取義不可定為一體故也

初九素履往无咎注處履之初為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

正義曰處履之始而用質素故往而无咎若不以質

素則有咎也象曰獨行願者釋素履之往它人尚華已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注履道尚謙不意處盈務在致誠惡夫外飾者也而二以陽處陰履於謙也居內履中隱顯同也履道之美於斯為盛故履道坦坦无險厄也在幽而貞宜其吉也象曰幽人貞吉中不自亂也音

義

坦吐但反說文云安也廣雅云平也明也蒼頡正篇云著也意虛備反又音喜厄於革反又作厄疏義

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平易无險難也幽人貞吉者既无險難故在幽隱之人守正得吉象曰中不自亂者擇幽人貞吉以其居中不以危險而自亂也既能謙退幽居何有危險自亂之事注正義曰履道尚謙者言踐履之道貴尚謙退然後乃能踐物履又為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為道不以居外為榮處內為屈若居在外亦能履中謙退隱之與顯在心齊等故曰隱顯同也在幽而貞宜其吉者以其在內卦之中故云在幽也謙而得中是貞正也在幽能行此正故曰宜其吉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君注

居履之時以陽處陽猶曰不讓而況以陰居陽以柔乘剛者乎故以此為明眇目者也以此為行跛足者也以此履危見唾者也志在剛健不脩所履欲以陵武於人為于大君行未能免於凶而志存於王禎之甚也象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也唾人之

凶位不當也武人為于大君志剛也音義

眇抄小反字書云盲也視

文云小目跛波我反足跛也依字作破脩本又作猶行未之行下孟反

疏正義曰眇能視跛能履者居履

之時當須健退今六三以陰居陽而又失其位以此視物猶如眇目自為能視不足為明也以此履踐猶如跛

足自為能履不足與之行也履虎尾咥人凶者以此履
虎尾咥齧於人所以凶也武人為于大君者行此威武
如凌於人欲自為於大君以六三之微欲行九五之志
頑愚之甚象曰不足以有明者釋助能視物目既隆眇
假使能視无多明也不足以與行者解跛能履足既蹇
跛假使能履行不能速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謂以陰處
陽也志剛者釋武人為于大君所以凌武加人欲為大
君以其志意剛猛以陰
而處陽是志意剛也

九四履虎尾愬愬終吉注逼近至尊以陽承陽處多懼

之地故曰履虎尾愬愬也然以陽居陰以謙為本雖處
危懼終獲其志故終吉也象曰愬愬終吉志行也音義

愬山革反子夏傳曰恐懼貌何休注公羊傳曰驚愕也
馬本作統音許逆反云恐懼也說文同廣雅曰懼也近
附近正義曰履虎尾愬愬者逼近五之尊位是履虎
之近疏尾近其危也以陽承陽處嫌隙之地故愬愬危
懼也終吉者以陽居陰意能謙退故終得其吉也象曰
志行者釋愬愬終吉初雖愬愬終得其吉以謙志得行
故終吉也

九五夬履貞厲注得位處尊以剛決正故曰夬履貞厲
也履道惡盈而五處尊是以危象曰夬履貞厲位正當

也音義

夬古夬履者夬者決也得位處尊以
快反疏正義曰夬履者夬者決也剛決正履道行正故夬履也貞厲者厲

危也履道惡盈而五以陽居尊故危厲也象曰位正當
者釋夬履貞厲之義所以夬履貞厲者以其位正當處

在九五之位不得不決斷其理不
得不有其貞厲以位居此地故也

上九視履考祥其旋元吉注禍福之祥生乎所履處履
之極履道成矣故可視履而考祥也居極應說高而不
危是以旋也履道大成故元吉也象曰元吉在上大有

慶也音義

祥本亦作詳

疏

正義曰視履考祥者祥謂微祥上九處履之極履道已成故視其所

履之行善惡得失考其禍福之微祥其旋元吉者旋謂旋反也上九處履之極下應兌說高而不危是其不墜於禮而能旋反行之履道大成故元吉也象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
也以有福慶故
在上元吉也

乾下
坤上

泰小往大來吉亨音義

泰如字大通也鄭云通也馬云大也坤宮三世卦

疏正義

曰陰去故小往陽長故大來以此吉而亨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為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音義

長之疏正義曰泰小文反疏往大來吉亨

則是天地交而萬物通者釋此卦小往大來吉亨名為泰也所以得名為泰者止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

左右民注泰者物大通之時也上下大通則物失其節

故財成而輔相以左右民也音義

財音才徐才載反荀作裁相息亮反注同

左音佐右音佑疏正義曰后以財成天地之道者由物左右助也注同疏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
常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秋
生春殺君當財節成就使寒暑得其常生殺依其節此
天地自然之氣故云天地之道也天地之宜者謂天地
所生之物各有其宜若大司徒云其動物植物及職方
云揚州其貢宜稻麥雍州其貢宜黍稷若天氣大同則
所宜相反故人君輔助天地所宜之物各安其性得其
宜據物言之故稱宜也此卦言后者以不兼公卿大夫
故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注茅之為物拔其根而相牽
引者也茹相牽引之貌也三陽同志俱志在外初為類

首已舉則從若茅茹也上順而應不為遠距進皆得志

故以其類征吉象曰拔茅征吉志在外也音義

拔蒲八反茅如

交反鄭音苗茹汝據反牽引也鄭湛同王肅音如彙音

胃類也李于鬼反傅氏注云彙古備字莢也古文作胃

董作賣出也

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

志在外者釋拔茅征吉之義以其三陽志意皆在於外

已行則從而似拔茅往行而得吉此假外物以明義也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行注體健居

中而用乎泰能包含荒穢受納馮河者也是用心弘大无

所遺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象曰

包荒得尚于中行以光大也音義

荒本亦作荒音同鄭注禮云穢也說文水

廣也又大也鄭讀為康云虛也馮晉憑注同穢於廢反

疏

正義曰包荒用馮河者體健居中而用乎泰能

包含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

也故云朋亡也得尚于中行者中行謂六五也處中而行以九二所為如此尚配也得配六五之中也象曰以

光大者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注乾本上也坤本下也而得泰者降與升也而三處天地之際將復其所處復其所處則上守其尊下守其卑是故无往而不復也无平而不陂也處天地之將閉平路之將陂時將大變世將大革而居不失其正動不失其應艱而能貞不失其義故无咎也信義誠著故不恤其孚而自明也故曰勿恤其孚于食有福也象曰无

往不復天地際也注天地將各分復之際音義

反徐補

寄反傾也注同疏正義曰无平不陂者九三處天地相又破何反傾也疏交之際將各分復其所處乾體初雖

在下今將復歸於上坤體初雖在上今欲復歸於下是初始平者必將有險陂也初始往者必將有反復也无有平而不陂无有往而不復者猶若无在下者而不在上无在上者而不歸下也艱貞无咎者已居變革之世應有危殆只為已居得其正動有其應艱難貞正乃得无咎勿恤其孚于食有福者恤憂也孚信也信義先以誠著故不須憂其孚信也信義自明故於食祿之道自有福慶也象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注正義曰將復其所處者以泰卦乾體在下此九三將素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

天地之將閉乎路之將波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無險難自今
已后時既否閉路有傾危是平路之將波也此因三之
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于食有福以
信義自明故
飲食有福

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚注乾樂上復坤樂下
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象曰翩翩不富皆失實也不

戒以孚中心願也疏

正義曰六四翩翩者四主坤首而欲下復見命則退故翩翩而下也

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用其鄰不戒以孚者鄰皆從已共同志願不待戒告而自孚信以從已也象曰皆失實者解翩翩不富之美由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願者解不戒以孚之美所以不待六四之戒告而六五上六皆已孚信者由中心皆願下復故不待戒而自孚也

六五帝乙歸妹以祉元吉注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禮帝乙歸妹誠合斯義履順居中行

願以祉盡夫陰陽交配之宜故元吉也象曰以祉元吉

中以行願也音義

祉音耻一音敕子反又音止女處一作文處夫音扶復皆放此以意求之

疏

正義曰帝乙歸妹者女處尊位履中居順降身應二感以相與用其中情行其志願不失於禮爻備斯義

者唯帝乙歸妹于妹而能然也故作易者引此帝乙歸

妹以明之也以祉元吉者履順居中得行志願以獲祉

福盡夫陰陽交配之道故大吉也象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

注正義曰婦人謂嫁曰

歸隱二年公羊傳文也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝注居泰上驕吝

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

否道已成命不行也象曰城復于隍其命亂也音義

隍音

皇城塹也子夏作埋姚作湮應如字舊音應對之應上承之上時掌反施始歧反否備鄙反

疏正義曰城

復于隍者居泰上極各反所慮泰道將滅上下不交卑不上承尊不下施猶若城復于隍也子夏傳云隍是城

下池也城之為體由基土培扶乃得為城今下不培扶城則損壞以此崩創反復于隍猶君之為體由臣之輔

翼今上下不交臣不扶君君道傾危故云城復于隍此假外象以喻人事勿用師者謂君道已傾不煩用師也

自邑告命貞吝者否道已成物不順從唯於自己之邑而施告命下既不從故貞吝象曰其命亂者擇城復于

隍之義若教命不亂臣當輔君猶土當扶城由其命錯亂下不奉上猶土不培城使復于隍故云其命亂也注

正義曰卑道崩也者卑道向下不與上交故卑之道崩壞不承事於上也

☷☷ 坤下
☰☰ 乾上

否之匪人不利君子貞大往小來音義

否備鄙反卦內同閉也塞也乾

宮三 疏 正義曰否之匪人者言否閉之世非是人道交世卦 通之時故云匪人不利君子貞者由小人道長君子道消故不利君子為正也陽氣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

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也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

音義

長丁疏正義曰上下不交而天下无邦者與泰卦

下不交則其志不同也非但其志不同上下乖隔則邦

國滅亡故變云天下無邦也內柔而外剛者欲取否塞

之義故內至柔弱外禦剛強所以否閉若欲取通泰之

義則云內健外順各隨義為文故此云剛柔不云健順

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿音義

辟音避難

疏

正義曰君子以儉德辟難者言君子於此

乃且反

否塞之時以節儉為德辟其危難不可榮

華其身以居祿位此若據諸侯公卿言之辟其辱小之

難不可重受官實若據王者言之謂節儉為德辟其陰

陽厄運之難不可重

自榮華而驕逸也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨注居否之初處順之始為

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身象

曰拔茅貞吉志在君也注志在於君故不苟進音義

似邪

嗟反諂疏正義曰拔茅茹者以居否之初處順之始未

較檢反疏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

茹也以其彙者以其同類共皆如此有言亨者守正而

居志在於君乃得吉而亨通象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臨苟

進故得亨也此
假外物以明人事

六二包承小人吉大人否亨注居否之世而得其位用

其至順包承於上小人路通內柔外剛大人否之其道

乃亨象曰大人否亨不亂羣也音義

亨許庚反疏正義曰包承者居否

之世而得其位用其至順包承於上小人吉者否閉之時小人路通故於小人為吉也大人否亨者若大人用此包承之德能否閉小人之吉其道乃亨象曰不亂羣者此釋所以大人否亨之意良由否閉小人防之以待其道小人雖威不敢亂羣故言不亂羣也

六三包羞注俱用小道以承其上而位不當所以包羞

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

事唯羞辱也

九四有命无咎疇離祉注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

初也象曰有命无咎志行也音義

疇直留反鄭作古畲字

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。今九四有命之故无咎。時離祉者疇謂疇匹謂初六也。離麗也。麗謂附著也。言九四命初身既无咎初既被命附依祉福言初六得福也。象曰志行者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注居尊得位能
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象曰大人之吉位正當也音義

休虛虬反美也又

疏

正義曰休否者休美也謂能行休
許求反息也注同美之事於否塞之時能施此否閉

之道過絕小人則是否之休美者也故云休否大人吉
者唯大人乃能如此而得吉也若其凡人則不能其亡
其亡繫于苞桑者在道消之世居於尊位而過小人必
近危難須懼自戒慎其意常懼其危亡言丁寧戒慎如
此也繫于苞桑者苞木也凡物繫于桑之苞木則牢固
也若能其亡其亡以自戒慎則有繫于苞桑之固无傾

危也象曰位正當者釋大人吉之義言九五居尊得位正所以當過絕小人得其吉注正義曰心存將危解其亡其亡之義身雖安靜心意常存將有危難但念其亡其亡乃得固者即繫于苞桑也必云苞桑者取會韻之義又桑之為物其根衆也衆則牢固之義

上九傾否先否後喜注先傾後通故後喜也始以傾為

否後得通乃喜象曰否終則傾何可長也疏

正義曰處否之極否

道已終此上九能傾毀其否故曰傾否也先否後喜者否道未傾之時是先否之道否道已傾之後其事得通故曰後有喜也象曰否終則傾何可長者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

乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞音義

同人和同也
離宮歸魂卦疏

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吉和同於人必須寬廣无所不同用心無私處非近狹遠至于野乃得亨通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易涉邪僻故利君子貞也此利涉大川假物象以明人事

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人注二為同人之主同人曰同人于野亨利涉大川乾行也注所以乃能同人于野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行

故特曰同人曰文明以健中正而應君子正也注行健

不以武而以文明用之相應不以邪而以中正應之君

子正也故曰利君子貞唯君子為能通天下之志注君

子以文明為德音義

邪似疏正義曰同人柔得位得中
嗟反疏而應乎乾曰同人者此釋

所以能同於人之義柔得位得中者謂六二也上應九五
是應於乾也同人曰同人于野亨利涉大川乾行者
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
曰乃云同人于野亨與諸卦別也文明以健中正而應
君子正者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君
子之正道也故云君子正也若以威武而為健邪僻而

相應則非君子之正也唯君子為能通天下之志者此
更贊明君子真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正義曰故特曰
同人曰者謂卦之象解發首即疊卦名以釋其義則以
例言之此發首應云同人于野亨今此同人于野亨之
上別云同人曰者是其義有異此同人卦名以六二為
主故同人卦名繫屬六二故稱同人曰猶言同人卦曰
也同人于野亨利涉大川雖是同人卦下之辭不關六
二之義故更疊同人于野亨之文乃是乾之所行也君
子以文明為德者若非君子則用威武今卦之下體為
離故象云文明又云唯君子能通天下之
志是君子用文明為德也謂文理通明也

象曰天與火同人注天體於上而火炎上同人之義也

君子以類族辨物注君子小人各得所同音義

炎上之
上時掌

反疏

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者族聚也言君子法此

同人以類而聚也辨物謂分辨事物各同其黨使自相同不問雜也

初九同人于門无咎注居同人之始為同人之首者也

无應於上心无繫吝通夫大同出門皆同故曰同人于

門也出門同人誰與為咎象曰出門同人又誰咎也音

義

繫或作係本作黨係

疏

正義曰同人于門者居同人之首无應於上心无係吝含弘光大和同於人在

於門外出門皆同故云无咎也象曰又誰咎者釋出門同人无咎之義言既心无係吝出門違人皆同則誰與

咎為過

六二同人于宗吝注應在乎五唯同於主過主則否用

心褊狹鄙吝之道象曰同人于宗吝道也音義

否方有反又備

鄙反褊必淺疏正義曰係應在五而和同於人在于宗反狹戶夾反疏狹不能弘闊是鄙吝之道故象云吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興注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象

曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也注安辭也音義

莽莫湯反王肅冥索反鄭云叢木也物或

作朋比毗志反當如字量音良又音亮 疏 正義曰伏

九三處下卦之極不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

潛兵戎於莽莽之中升其高陵三歲不興者唯升高陵

以望前敵壘斯勢也縱令更經三歲亦不能興起也象

曰伏戎于莽敵剛者釋伏戎于莽之義以其當九五之

剛不敢顯尤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安語辭也猶言何也

既三歲不興五道亦已成矣何可行也故云安行也此

似外物以明人事注正義曰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

九四乘其墉弗克攻吉注處上攻下力能乘墉者也履

非其位以與人爭二自五應三非犯已攻三求二尤而效之違義傷理衆所不與故雖乘墉而不克也不克則反反則得吉也不克乃反其所以得吉因而反則者也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也音義

音墉徐容

鄭作厲效下教反不克則反反則疏

正義曰乘其墉者履非其位與人鬪

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來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者釋不克之義所以象墉攻三不能克者以其違義衆所不從故云義不克也其吉則困而反則者釋其吉之義所以得其吉者九四則以不克困苦而反歸其法則故得吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇注彖曰柔得位

得中而應乎乾曰同人然則體柔居中衆之所與執剛

用直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象曰同人之先

以中直也大師相遇言相克也音義

號戶羔反咷道力反號咷啼呼也

疏

正義曰同人先號咷者五與二應用其剛直衆所未從故九五共二欲相和同九三九四與之號二也五

未得二故志未和同於二故先號咷也而後笑者處得尊位戰必克勝故後笑也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文假物象以明人事象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擇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

卷三

上九同人于郊无悔注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
志象曰同人于郊志未得也注凡處同人而不恭焉則
必用師矣不能大通則各私其黨而求利焉楚人亡弓
不能忘楚愛國愈甚益為它災是以同人不弘剛健之

文皆至用師也音義

遠索萬反爭
爭闕之爭

疏

正義曰同人于郊
者處同人之極最

在於外雖欲同人人必疎已不獲所同其志未得然雖
陽在於外遠於內之爭訟故无悔吝也象曰志未得者

釋同人于郊之義同人在郊境遠處與人疎遠和同之志猶未得也注正義曰不獲同志者若彼此在內相同則獲其同志意也若已為郊境之人而與相同人未親已是不獲同志也遠於內爭者以外而不同與室家之內是遠于內爭也以遠內爭故无悔吝以在外郊故未得志也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忘楚愛國愈甚益為它災者案孔子家語弟子好生篇云楚昭王出游亡烏號之弓左右請求之王曰楚人亡弓楚人得之又何求焉孔子聞之曰惜乎其志不大也不曰人亡弓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楚國而致它災也引此者證同人不弘皆至用師矣

乾下
離上

大有元亨注不大通何由得大有乎大有則必元亨矣

音義

大有包容豐富之象乾宮歸魂卦

疏

正義曰大有元亨者柔處尊位羣陽並應能大所有故無

大有既能大有則其物大得亨通故云大有元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有注處尊

以柔居中以大體无二陰以分其應上下應之靡所不

納大有之義也其德剛健而文明應乎天而時行是以

元亨注德應於天則行不失時矣剛健不滯文明不犯

應天則大時行无遠是以元亨疏

正義曰大有柔得尊位大中而上下應之

曰大有者釋此卦稱大有之義大中者謂六五處大以中柔處尊位是其大也居上卦之內是其中也其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨者釋元亨之義剛健謂乾也文明謂離也應乎天而時行者諸氏莊氏云六五應九二九二在乾體故云應乎天也德應于天則行不失時以時而行則萬物大得亨通故云是以元亨注正義曰剛健不滯者剛健則物不墜滯也文明不犯者文理明察則不犯於物也應天則大者能應於天則盛大也時行无遠者以時而行物无遠也以有此諸事故大通而元亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命注大

有包容之象也故遏惡揚善成物之美順夫天德休物

之命音義

過於萬反止也徐又音謁休
虛虬反美也徐又許求反

疏

正義曰君子
以過惡揚善

者大有包容之義故君子象之亦當包含過匿其惡褒揚其善順奉天德休美物之性命皆取含容之義也不云天在大下而云火在天上者天體高明火性炎上火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注

以夫剛健為大有之始

不能履中滿而不溢術斯以往後害必至其欲匪咎艱則无咎也象曰大有初九无交害也疏

正義曰以夫剛健為大有之始

不能履中謙退雖无交切之咎久必有凶其欲匪咎艱則无咎也象曰大有初九无交害也

注正義曰不能履中滿而不溢者以不在二位是不能履中在大有之初是盈滿身行剛健是溢也故云不能履中滿而不溢

九二大車以載注任重而不危有攸往无咎注健不遠中為五所任任重不危致遠不泥故可以往而无咎也

象曰大車以載積中不敗也音義

車王肅剛余反蜀本作與泥乃計反

疏

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有攸往无咎者堪當重任故有所往无咎者以居夫其位據有凶咎故云无咎也象曰積中大敗者釋大車以載之義物既積聚身有中和堪受所積之物聚在身上不至於敗也注正義曰任重而不危

釋大車以載之意大車謂牛車也載物既多故云任重車材強壯故不有傾危也

九三公用亨于天子小人弗克注處大有之時居下體

之極乘剛健之上而履得其位與五同功威權之盛莫此過焉公用斯位乃得通乎天子之道也小人不克害

可待也象曰公用亨于天子小人害也音義

亨許庚反通也下同

象家並香兩反京云獻也

干云享宴也

姚云享祀也

疏

正義曰公用亨于天子者九三處大有之時居下體

之極乘剛健之上履得其位與五同功五為王位三既與之同功則威權之盛莫盛於此乃得通乎天子之道故云公用亨于天子小人弗克者小人德劣不能勝其位必致禍害故云小人弗克也注正義曰與五同功者

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與五相似故云威權之威莫此
過焉

九四匪其彭无咎注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
斯咎也三雖至威五不可舍能辯斯數專心承五常匪
其旁則无咎矣旁謂三也象曰匪其彭无咎明辯哲也

注明猶才也音義

彭步郎反子夏作旁干云彭亨驕滿
執王肅云吐也虞作廷姚云彭亨徐

音同近如字亦附近之近比毗志反知音智舍音捨數
色助反哲章舌反王虞作晰同音徐李之世反又作哲

字鄭本作通云讀如明星

疏

正義曰匪其彭无咎者匪非也彭旁也謂九五在九

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象曰明辨哲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辨而哲知能斟酌事宜故云明辨哲也

六五厥孚交如威如吉注居尊以柔處大以中无私於

物上下應之信以發志故其孚交如也夫不私於物物亦公焉不疑於物物亦誠焉既公且信何難何備不言而教行何為而不威如為大有之主而不以此道吉可

得乎象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備

也音義

難依象宜如字一音乃旦反易以疏反

疏

正義曰六五厥孚交如者厥其也孚信也交謂

交接也如培解也六五居尊以柔處大以中无私於物上下應之故其誠存物來交接故云厥孚交如也威如言者威畏也既誠且信不言而教行所為之處人皆畏敬故云威如以用此道故得吉也象曰信以發志者擇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擇威如之吉之義所以成和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注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

乘柔順也五為信德而已履馬履信之謂也雖不能體
柔而以剛乘柔思順之義也履豐有之世而不以物累
其心高尚其志尚賢者也爰有三德盡夫助道故繫辭

具馬象曰大有上吉自天祐也音義

音又累者偽反下同盡津忍反繫

音疏正義曰釋所以大有上九而得吉者以有三德從
天已下悉皆祐之故云自天祐之注正義曰不累

於位志尚乎賢者既居豐富之時應須以富有為累也
既居无位之地不以富有累心是不繫累於位既能清
靜高潔是慕尚賢之行也爰有三德者五為信德而已
履馬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爰有三德盡
夫助道者天尚祐之則物无不祐故云盡夫助道也

周易注疏卷三

周易注疏卷三考證

師卦辭丈人吉○崔憬曰子夏傳作大人李鼎祚云彖云能以衆正可以王矣老子曰域中有四大而王居其一焉作大人是也

臣照

按師卦之義成于九二為

衆所歸也夫在下位而為衆所歸惟師乃可所為閭以外將軍制之人主不從中制也彖曰丈人爻曰長子其義同也非丈人則三軍無所托命故丈人吉也若易言大人者位尊者之通稱言君子者德尊者之

通稱言后者君也言先王者舉古聖君以為後世法也義各有取師稱丈人不可與大人混也子夏傳作大人蓋亦傳寫之訛而李鼎祚從而為之辭

六四注疏漢書韓信云兵法欲右背山陵前左山澤○

臣良裘

按此非韓信語云字上當有傳字

六五田有禽利執言注物先犯已故可以執言而無咎也○郭京曰利執之誤作利執言之字行書向下引脚稍類言字轉寫仍誤言字無義理可安

臣良裘

按

程傳云執言奉辭也文無不安

比彖比吉也比輔也○郭京曰吉字下誤增也字凡彖
先舉繇辭後以義結皆有也字繇辭下竝無也字

清植

按朱子亦云也字羨當作比吉比輔也下順從

也比輔也解比字下順從也解吉字與郭京之說正
同

初六注以不信為比之首禍莫大焉故必有孚盈缶然
後乃得免比之咎○郭京曰此盈缶二字疑衍下文

處比之首應不在一心無私吝則莫不比之著信立
誠盈溢乎質素之器等句方釋盈缶之義此處不應
有盈缶二字

九五象舍逆取順失前禽也○鄭京曰舍逆取順句誤
在失前禽上此小象第一第三句竝先舉爻辭後以
義結中間一句獨先申義後舉爻辭三百八十三爻
竝無此例臣清植按上文位正中也此曰失前禽也

以禽與中叶攷象傳內以禽字與東部字為韻者凡

三見屯三爻象禽與窮叶此與中叶恒四爻象禽與容叶吳棫韻補以禽為渠容切而引焦氏易林吉日車攻田弋獲禽宣王飲酒以告嘉功之文為証疑自漢以前有此音也

履六三注志存於王頑之甚也○毛居正曰志存於五五作王誤正義云以六三之微欲行九五之事解注志存於五也紹興本興國軍本皆誤作王唯建安余氏本作五彖辭履帝位而不疚注云言五之德此為

五字無疑

泰九二包荒○包石經作苞象同

九三象无往不復天地際也○釋文本作無平不陂

六四翩翩○釋文本作篇篇釋云如字子夏傳作翩翩
向本同云輕舉貌古文作偏偏今本俱作翩翩蓋從
子夏傳本也

象翩翩不富皆失實也○郭京曰皆反實也反誤作失
注云坤爻皆樂下復下是坤位本實之處義在翩翩

反歸本實之地非失其本實也臣良裘按易義陰虛

陽實失實正解不富之義京言未當

否象君子以儉德辟難不可榮以祿臣良裘按虞翻

本作不可營以祿云榮或作營又云儉或作險按後

漢書章懷注引易作險

六二包承○包石經作苞下包羞同

大有象疏六五應九二九二在乾體故云應乎天也○

監本作六五應乾九二亦與五為體誤今依閩本改

象注過惡揚善成物之美順夫天德休物之命○監本
作過惡揚善成物之性順天休命順物之命推尋文
義順夫天德解順天二字休物之命解休命二字休
美也監本誤今依閤本改

九三音義亨許庚反通也衆家並香兩反京云獻也干
云享宴也姚云享祀也○臣清植按此亨字注疏並

作亨通解朱子本義云春秋傳作享古者亨通之亨
享獻之享烹飪之烹皆作亨字按亨通之作亨者元

亨之類是也享獻之作亨者此文之類是也烹飪之
作亨者鼎彖傳聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢
是也陸氏既以許庚反音作亨通之亨復云衆家並
香兩反音作享獻之享則其意似亦以享之義為長
矣今折中定本從朱子作享

周易注疏卷三考證

謹案第九頁前一行二為五應刊本應訛貞據毛
本改

第十二頁後四行今上九獨能固三九之路刊本
今訛乎據毛本改

覆校官編修臣查瑩

校對官檢討臣陳夢元

膳錄監生臣何廷宰