

宋本周易注疏 下

〔魏〕王弼 〔晋〕韓康伯注 〔唐〕孔穎達正義

〔魏〕王弼
〔晋〕韓康伯注
〔唐〕孔穎達正義

宋本周易注疏下

孔穎達等周易正義序云十有四卷新唐書甄文
志及郡齋讀書志同惟直齋書錄解題作十三卷
引館閣書目亦云今本止十三卷按序所云十有
四卷者蓋兼略例一卷而言若正義原本止十三
卷舊唐書經籍志誤作十六卷後皆作十卷又爲
妄人所并也原本單疏並無經注正經注語惟標
起止而疏列其下注疏合刻起于南北宋之間至
于釋文舊皆不列本書附刻釋文又在南宋之末

即九經三傳沿革例所謂建本有音釋注疏是也
修版至明正德間止亦謂之正德本以其每半葉
十行又謂之十行本近世通行者曰閩本曰監本
曰毛本每半葉皆九行鱸向所藏十行本已爲罕
有今年秋從吳賈得宋刻大字本十三卷每半葉
八行行十九字皆頂格經下夾行注有注云二字
注下作大字陰文疏字仍夾行先整釋經文然後
釋注再接大字經文與日本山井鼎七經孟子攷

文所據宋本一一符合書中避敬恒貞桓等字而不避慎字間有避慎字者審係修版疑即沿革例所謂紹興初監本其刷印則在乾道淳熙間也楮墨精良古香可愛每葉精背有習說書院長印是宋印之徵每卷首有孫修景芳印信係明人其經文如今本坤象傳應地無彊此作无彊大有象傳明辨哲也此作辯哲解彖傳而百果草木皆甲坼此作甲坼繫辭傳力小而任重此作力少辨是與

非此作辯是序卦傳傷於外者必反其家此作於家俱與唐石經合顧亭林石經攷以力少爲誤錢辛楣辨之甚當攷景祐本漢書王莽傳自知德薄位尊力少任大後漢書朱馮虞鄭周傳贊注引易亦作力少三國志王修傳注引魏略力少任重今得宋本作力少尤可證俗間傳刻之失其注疏中可以勘今本之脫誤者更復不少即如咸象傳疏一段凡一百一字今本全脫宋本之足寶貴如此

惜缺其首卷復從吳中周猗唐明經借影宋鈔十
三卷本前有五經正義表係錢求赤手校覓善書
者補全自謂生平幸事錢校本題識并錄諸首焉
嘉慶十五年秋九月海寧陳鱣跋

周易注疏卷第七

國子祭酒護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

无下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之

用二簋可用享

正義曰

損者減損之名此卦明

損下益上損剛益柔乘損下益上非補不足者也損剛益柔非長君子之道者也若不以誠信則步謫謫而有過咎故必有孚然後大吉无咎可正而利有攸往矣故曰損有孚元吉无咎可貞利有攸往也先儒皆以先哲可謂各自爲義言既吉而先咎則可以爲正準下王注尋辭云損下而不羨邪益

上而不爲謗則何咎而可正然則王意以无咎可
貞共成一義故莊氏云若行損有咎則須補過以
正其失今行損用亨則是无過可正故云无咎可
貞竊謂莊氏之言得王者矣易之用二簋可用享
者明行損之禮貞夫誠信不在於豐旣行損以信
何用豐為二簋至約可用享祭矣故曰曷之用二
簋可用享也

彖曰損損下益上其道上行

注云艮爲陽兌爲陰凡陰

順於陽者也陽止於上陰說而順損下益上上行之義也損而有孚元吉无咎

可貞利有攸往

注云損之爲道損下益上損剛益柔也損下益上非補不足也損剛

益柔非長君子之道也爲損而可以獲吉其唯有孚乎損而有孚則元吉无咎而可正利有攸往矣
損剛益柔不以消剛損下益上不以盈上損剛而小爲邪益上而不爲謗則何咎而可正雖不能拯

濟大難以斯有
往物无距也

注云二簋質薄之器也

曷之用

注云曷酈也曷之用言何用豐爲也

二簋可

用享

注云二簋以信雖二簋而可用享

二簋應有時

注云至約

之適不
可常也

損剛益柔有時

注云下不敢剛貴於上行損剛益柔之謂也剛爲德

長損之不可
以爲常也

損益盈虛與時偕行

注云各定其分短者

不爲不足長者不爲有餘損益將何

正義曰損加焉非道之常故必與時偕行也

疏 損下益上

其道上行者此就二體釋卦名之義艮陽卦爲止

兌陰卦爲說陽止於上陰說而順之是下自減損

注云是下自減損

以奉於上上行之謂也損而有孚元吉无咎利有攸往者卦有元吉已下等事由於有孚故加

一而字則其義可見矣曷之用二簋可用享者舉

經明之皆爲損而有孚故得如此二簋應有時者

申明二簋之禮不可爲常二簋至約惟在損時應時行之非時不可也損剛益柔有時者明損下益上之道亦不可爲常損之所以能損下益上者以下不敢剛亢貴於奉上則是損於剛亢而益柔順也損剛者謂損兌之陽爻也益柔者謂益艮之陰爻也人之爲德須備剛柔就剛柔之中剛爲德長既爲德長不可恒減故損之有時損益盈虛與時偕行者盈虛者鳬足短而任性鶴脰長而自然此又云與時偕行者上既言損剛益柔不可常用此又況明損益之事體非恒理自然之質各定其分鼎足非短鶴脰非長何湏損我以益人虛此以盈彼但有時宜用故應時而行故曰損益盈虛與時偕行象曰山下有澤損注云山下有澤損君子以懲忿窒欲莫善忿欲也正義曰山下有澤損君子

澤卑山高似澤之自損以崇山之象也君子以法此損道以懲止忿怒室塞情欲夫人之情也感物而動境有順逆故情有忿欲懲者息其既往室者閉其將來忿欲皆有往來懲室互文而相足也

初九已事遄往无咎酌損之

注云損之爲道損下益上損剛益柔以應

其時者也居於下極損剛奉柔則不可以逸處損之始則不可以盈事已則往不敢宴安乃獲无咎也剛以奉柔雖免乎然猶未親也故既獲无咎復自酌損乃得合志以遄速也

象曰已事

遄往尚合志也

注云尚合於正義曰已事遄往志故速往也

无咎者已竟也遄速也損之爲道損下益上如人臣欲自損已奉上然各有職掌若廢事而往咎莫大焉若事已不往則爲傲慢竟事速往乃得无咎故曰已事遄往无咎也酌損之者剛勝柔危以剛奉柔初未見親

也故須酌而減損之乃得合志故曰酌損之象曰
尚合志者尚庶幾也所以竟事速往庶幾與上合
志也九二利貞征凶弗損益之注云柔不可全益剛

无正初九已損剛以順柔九二復中而復損已以
益柔則剝道成焉故不可過往而利貞也進之平

柔則凶矣故曰征凶也故九二不損而務益以中爲志也

象曰九二利貞中以

爲志也

統

正義曰利貞征凶弗損益者柔不可以全益剛不可以全削下不可以无正初九已損剛以益柔為順六四爲初六九二復損已

以益六五爲六二則成剝卦矣故九二利以居而
中正進之於柔則凶故曰利貞征凶也既征凶故

九二不損已而務益故曰不損益之也象曰中以
爲志者言九二所以能居而守貞不損益之良由居中以中爲志故損益得其節適也

六三

三人行則損一人一人行則得其友

汪云 損之為道 損下益上

其道上行三人謂自六三已上三陰也三陰並以承於上則上失其友內无其主名之口益其實

乃損故天地相應乃得化淳男女匹配乃得化生陰陽不對生可得乎故六三獨行乃得其友三陰

俱行則必疑矣象曰一人行三則疑也

疏

正義曰三人行則損一人一人人

行則得其友者六三處損之時居於下體損之為義其道上行三人謂自六三已上三陰上一人謂

上九也下一人謂六三也夫陰陽相應萬物化淳男女匹配故能生育六三應於上九上有二陰六

四六五也損道上行有相從之義若與二陰井俱行雖欲益上九一人更使上九懷疑疑則失其

通匹之義也名之曰益即不是減損其實損之故曰三人行則損一人若六三一人獨行則上九

納已无疑則得其友矣象曰一人行則得其友也
象曰三則疑者言一人則可三人益加疑惑也

六四損其疾使遄有喜无咎

注云 復得其位以柔剛能損其疾也

疾亦可喜也

疏 正義曰 損其疾使遄有喜无咎者 疾者相思之疾也 初九自損己 遷往已以正道速納陰陽相會同志斯來无復企予

之疾故曰損其疾疾何可久遠乃有喜有喜乃无咎故曰使遄有喜无咎象曰亦可喜者詩曰亦既見止我心則降不亦有喜乎 注 遛乃有喜有喜

乃无咎也正義曰相應而义不相會則有勤望之使故速乃有喜初九自損以益四四不速納則有失益之咎也故曰 六五或益之十朋之龜弗克遠
有喜无咎也

六五或益之十朋之龜弗克遠

元吉

注云以柔居尊而爲損道江海處下百谷歸之履尊以損則或益之矣朋黨也龜者決疑

之物也陰非先唱柔非自任尊以自居損以守之故人用其力事竭其功知者慮能明者慮策弗能

違也則衆才之用盡矣獲益而得象曰六五元吉十朋之龜足以盡天人之助也

自上祐也

疏正義曰或益之十朋之龜弗克違元吉者六五居尊以柔而在乎損而能

自抑損者也居尊而能自抑損則天下莫不歸而益之故曰或益之也或者言有也言其不自益之有人來益之也朋者黨也龜者決疑之物也陰不先唱柔不自任尊以自居損以守之則人用其力事竭其功智者慮能明者慮策而不能違也朋至不違則羣才之用盡矣故曰十朋之龜弗克違也羣才異用自尊委人天人並助故曰元吉象曰自上祐者上謂天也故與自天祐之吉无不利義同

也

注朋黨也

正義曰馬鄭皆案爾雅云十朋之

龜者一

二曰神龜

三曰靈龜

四曰攝龜

五曰寶龜

六曰

益龜

七曰山龜

八曰

澤龜

九曰水龜

十曰火龜

曰文龜

六曰益龜

七曰山龜

八上九弗損益之无

咎貞吉利有攸往得臣无家

注云處損之終上无所奉損終反益剛德

不損乃反益之而不憂於咎用正而吉不制於柔剛德遂長故曰弗損益之无咎貞吉利有攸往也

居上乘柔處損之極尚夫剛德爲物所歸故曰得臣得臣則天下爲一故无家也

象曰弗損

益之大得志也

疏正義曰弗損益之无咎貞吉利者損之爲義損下益上上九處損

之極上无所奉損終反益故曰弗損益之也既剛德不損乃反益之則不憂於咎用正而吉故曰无

咎貞吉也利有攸往者下制於柔不使三陰俱進不疑其志剛德遂長故曰利有攸往也又能自守