

周易正義

上冊

周易正義

十三經注疏
疏(二) 周易正義檢目

重刻宋版注疏總目錄

重刊宋本十三經注疏後記

四庫全書總目周易正義提要

周易正義序附八證

周易注疏校勘記序

周易兼義上經乾傳卷第一

乾

二七 坤

五〇

屯

五八 蒙

六三

周易注疏校勘記卷一

六七

周易兼義上經需傳卷第二

八三

需

八三 訟

八六

師

九一 比

九四

小畜

九八 履

一〇三

泰

一〇五 否

一〇九

同人

一二二 大有

一一五

謙

一一八 豫

一二一

周易江氏校勘記卷二

一二七

周易義義上上經傳卷第二

一四一

隨

一四一 蠱

一四四

臨

一四七 觀

一四九

噬嗑

一五二 賁

一五五

剝

一五八 復

一六一

无妄

一六五 大畜

一六八

頤

一七一 大過

一七四

習坎

一七七 離

一八一

周易注疏校勘記卷三

一八五

周易彖義下經咸傳卷第四

二〇三

咸

二〇三

恆

二〇六

遯

二〇九

大壯

二二二

晉

二一四

明夷

二二七

家人

二二〇

睽

二二二

蹇

二二六

解

二二九

損

二三一

益

二三五

周易注疏校勘記卷四

二四一

周易彖義下經夬傳卷第五

二五七

夬

二五七

姤

二六〇

萃

二六三

升

二六六

困

二六八

井

二七二

革

二七六

鼎

二七九

震

二八二

艮

二八六

漸

二八九

歸妹

二九二

周易注疏校勘記卷五

二九七

周易兼義下經豐傳卷第六

三一五

豐

三一五

旅

三一八

巽

三二一

兌

三二四

渙

三二六

節

三二九

中孚

三三一

小過

三三四

既濟

三三七

未濟

三四〇

周易注疏校勘記卷六

三四五

周易兼義卷第七

三五七

繫辭上第七

三五七

周易注疏校勘記卷七

三九五

周易兼義卷第八

四〇九

繫辭下第八

四〇九

周易注疏校勘記卷八

四三九

周易兼義卷第九

四五一

說卦第九

四五一

序卦第十

四六一

雜卦第十一

四六六

周易注疏校勘記卷九

四六九

重校宋本十三經注疏跋

四七九

經典釋文

唐易音義

四八一

周易釋文校勘記

五一九

周易兼義下經夬傳卷第五

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰正義

王弼注

三三乾下兌上夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往去其剛來其柔

於剛幾盡夫以剛決柔如剝之消剛剛則君子道消柔消則小人道限君子

道公疏至五五陽共決一陰有攸往〇正義曰夬揚于王庭者明行決斷之法也陽長

也柔施之於人則是君子決小人也王庭是百官所在之處以君子決小人故

可以顯然發揚決斷之事於王庭者之庭示公正而无私隱也故曰揚于王庭也

孚號有厲者號令如此卽柔邪者危故曰孚號有厲也夬以剛決柔則是用明信之法而

宣其號令如號令者號令之行於王庭者之庭示公正而无私隱也故曰揚于王庭也

利卽戎然剛德不長則柔邪不消故陽爻宜有所往夬道乃成故曰利卽戎雖不

也彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和健而說則夬道乃成故曰利卽戎雖不

就交釋卦名也健而說決而和者此就二體之義明決而和也〇揚于王庭柔乘五剛

也剛德齊長一柔爲逆衆所同誅疏正義曰此因一陰而居五陽之上釋行決

周易注疏五

中華書局聚

乃其危也。疏：正義曰：以明信而宣號，令即柔邪者危，厲乃光也。窮也。剛即戎，斷制告令可也。告自邑，謂行令於邑也。用疏：正義曰：剛克之道，不可即戎，則便為尙力取勝，即戎者，決只謂所尙乃窮故也。利有攸往，剛長乃終也。剛決所以惟告自邑不利，即戎者，決只謂所尙乃窮故也。利有攸往，剛長乃終也。剛愈長，柔邪乃戎也。疏：正義曰：道成也。剛長象曰：澤上於天，夫子以施祿及有攸往，道乃戎也。下居德則忌。澤上於天，夫子以施祿及下，之義也。夫者也。施而能嚴，嚴而能施，健而疏：象曰：至居德則忌。○正義曰：澤上於天，夫者澤能說，決而能和，美之道也。疏：性潤下，雖復澤上於天，決來下潤，此事必然，故是夫之象也。君子以施祿及下，居德則忌者，忌禁也。決有二義：象則澤來潤下，象則明法決斷，所以君子法此，夫義威惠兼施，雖復施祿及下，其在身居德復須明其禁令，合於健而能說，決而能和。初九壯于前趾，往不勝為咎。居健之初，宜審其策，以行其事，壯其疏：正義曰：初九居夫之初，當須審其籌策，然後乃往，前趾往而不勝，宜其事壯也。疏：正義曰：初九居夫之初，當須審其籌策，然後乃往，必不克勝，非決之謀，所以為咎。故象曰：不勝而往，咎也。不勝之理，在往前也。疏：正義曰：經為咎，象云：不勝而往，咎也。翻其文者，蓋暴虎馮河，孔子所忌，謀於用壯，必無勝理，孰知不勝果決而往，所以致於咎過。故注云：不勝之理，在往前也。九二惕號，莫夜有戎，勿恤。居健履中以斯，決事能審己度而不疑者也。故疏：正義曰：健居中，能決其事，而无疑惑者也。雖復有人惕懼，號呼語之，象曰：有戎，勿恤，得云：莫夜必有戎，卒來害已，能審己度，不惑不憂，故勿恤也。九二體

中道也

疏

正義曰得中道者決事而得中道也

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行

遇雨若濡有愠无咎頄面權也謂上六也最處體上故曰權也剝之六三以應

長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣夫為剛長而三獨應上六眾陽為小人

以凶也君子處之必能棄其情累決之矣夫為剛長而三獨應上六眾陽為小人

獨行殊志應於小人則受其困疏者頄面權也謂上六也正義曰九三壯于頄有凶

焉遇雨若濡有愠而无咎也疏者頄面權也謂上六也正義曰九三壯于頄有凶

應上六助於小人是無所咎也若剝之六三處陰長之時而應上九此是助陽為善今

九三處剛長之時獨助陰為凶也若剝之六三處陰長之時而應上九此是助陽為善今

累不受於應於決斷殊於衆陽應於小人則受濡濕其衣自為怨恨无咎責於人故曰有愠无

咎象曰君子夫夫終无咎也疏能正義曰衆陽之疑則終无咎矣然則象云无咎若

也自釋之无咎也九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信不剛而進非己所

非經之无咎也九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信不剛而進非己所

所安故臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信不剛而進非己所

若牽於五則可得悔亡而已剛亢不能納言自任所處聞言不信不剛而進非己所

可知疏九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信不剛而進非己所

矣疏九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信不剛而進非己所

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

也九五莧陸夫夫中行无咎爲義陸草之柔脆者也君子除小人者也而五處尊位

最比小人躬自決者也以至尊而敵已未足光也○正義曰莧陸夫夫中行无咎

義以剛決柔以君子除小人者也但五處尊位爲夫之主親決之柔脆者也夫

如決莧草然故曰莧陸夫夫也但五處尊位爲夫之主親決之柔脆者也夫

以中行之故纔得无咎故曰中行无咎○注莧陸草之柔脆者也馬融鄭玄王肅皆云莧陸

草之柔脆者子夏傳云莧陸木根草莖剛下柔上○正義曰莧陸

陸一名商陸皆以莧陸爲一黃遇云莧人莧也陸商陸也以莧象曰中行无咎中

未光也○正義曰中未光者雖復居中而行以其上六无號終有凶處夫之極

故君子號咷所共棄○正義曰上六以尊敵卑未足以爲光大也上六无號終有凶處夫之極

凶終有象曰无號之凶終不可長也○正義曰此非號咷所能延故曰終不可長也

三三巽下姤女壯勿用取女○正義曰姤遇也此卦一柔而遇五剛故名爲姤

之曰此女壯甚象曰姤遇也柔遇剛也○正義曰姤遇也此卦一柔而遇五剛故名爲姤

勿用取此女也○正義曰姤遇也柔遇剛也○正義曰姤遇也此卦一柔而遇五剛故名爲姤

就交釋卦名以初六一柔而上遇五剛所以勿用取女不可與長也天地相遇

各遇而用釋卦辭女壯勿用取女之義也○正義曰勿用取女不可與

可與之長久故勿用取女天地相就而取遂言遇已下廣明遇義卦得遇各本
由一柔與五剛相遇故遇辭非美就封而取遂言遇已下廣明遇義卦得遇各本
孔子更就天地數美遇之為義不可廢也天地若各亢所處不相交遇則剛遇
萬品庶物无由彰顯必須二氣相遇乃得化生故曰天地相遇不相交遇則剛遇
中正天下大行也行化乃大配正義曰莊氏云一女而遇五男既不可取天地匹
幽貞之化乃得天下人姤之時義大矣哉凡言義者不盡於所龍姤之時義大矣
倫美此又結數欲就封而取義大矣哉一見中遇五男不足稱美博論天地相遇
乃致此物咸章然後始之時義大矣哉一見中遇五男不足稱美博論天地相遇
曰注總為稱義發例故曰凡言也就卦以驗名義只是女遇於男象曰天下有
博尋遇之深旨乃至道該天地故云不盡於所見中遇五男不足稱美博論天地相遇

風姤后以施命誥四方疏正義曰風行天下則無物不遇故為遇象后以施命
命誥也初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅動之堅剛之物柅者制
四方也初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅動之堅剛之物柅者制
處遇之始以一柔而承五剛體夫剛實得遇而通散而無主自縱者也柔之為
物不可以不牽臣妾之道不可以不貞故必繫于正應乃得貞吉也若不牽于
一而有攸往行則唯凶是見矣羸豕謂牝豕也羸豕之性中強而牝弱故謂之
羸豕也孚猶務躁也夫陰實而躁恣者羸豕特甚焉言以不貞之陰失其所牽之
其為淫醜若羸豕疏初六繫于金柅之物柅者制動之主謂九四也繫于金柅貞吉
之孚務蹢躅也則則金者堅剛之象故曰有攸往見凶羸豕孚蹢躅者初六處
牽於一而有所行往則惟凶是見矣故曰有攸往見凶羸豕孚蹢躅者初六處
遇之初以一柔而承五剛是不繫金柅有攸往者也不繫而往則如羸豕之初六處
蹢躅而蹢躅然也故曰羸豕孚蹢躅羸豕謂牝豕也羸豕之性中強而牝弱故謂之

周易注疏五
中
華
書
局
聚
羸豕謂牝豕也羸豕之性中強而牝弱故謂之
羸豕也孚猶務躁也夫陰實而躁恣者羸豕特甚焉言以不貞之陰失其所牽之
其為淫醜若羸豕疏初六繫于金柅之物柅者制動之主謂九四也繫于金柅貞吉
之孚務蹢躅也則則金者堅剛之象故曰有攸往見凶羸豕孚蹢躅者初六處
牽於一而有所行往則惟凶是見矣故曰有攸往見凶羸豕孚蹢躅者初六處
遇之初以一柔而承五剛是不繫金柅有攸往者也不繫而往則如羸豕之初六處
蹢躅而蹢躅然也故曰羸豕孚蹢躅羸豕謂牝豕也羸豕之性中強而牝弱故謂之

○謂牝豕為羸豕陰質而淫躁牝豕特甚焉故取以為喻○注梃者制動之主者

人所動也惟馬云梃者在車之下所以止輪令象曰繫于金梃柔道牽也

道牽者陰柔之道九二包有魚无咎不利賓初陰而窮下故稱魚不正自樂處

必須有所牽繫也九二包有魚无咎不利賓初陰而窮下故稱魚不正自樂處

應己之虧非為犯奪故无咎也禮人之正義曰庖有魚无咎者初六以陰而

樂始不能逆於所近故掩九四之正應樂充九二之庖廚故曰九二庖有魚初自

利實也象曰包有魚義不及賓也疏人之義曰義不及賓者言有他九三臀无

膚其行次且厲无大咎應下體之極而二據於初不為己棄居不獲安行為其

得其位非為妄處不遇其時故使疏上正義曰陽之所據者陰也九三處下體之

獲安上又无應不能牽據以固所處同於卦九四之主以乘於二无陰可據居不

次且也然復得其位非為妄處特以不遇其時故致此危厲災非已招故无大

咎故曰厲象曰其行次且行未牽也疏正義曰庖无魚則是行未牽也九四包无

魚起凶而動失應而作是以凶也疏正義曰庖无魚則是行未牽也九四包无

應而作是以凶也象曰无魚之凶遠民也疏正義曰遠民者陰為陽之九五以

杞包瓜含章有隕自天五履得尊位而不遇其應得地而不食含章而未發不

遇其應命未流行然處得其體剛居中

志不捨命不可傾隕故曰有隕自天

肥地也舍章有隕自天者九五處得尊位而義曰以杞包瓜至有隕自天

杞地也舍章有隕自天者九五處得尊位而義曰以杞包瓜至有隕自天

蓋言惟天能復當位命未流而物生於地者無能傾隕之者故曰有隕自天

杞地也舍章有隕自天者九五處得尊位而義曰以杞包瓜至有隕自天

杞地也舍章有隕自天者九五處得尊位而義曰以杞包瓜至有隕自天

又地蓋以杞為今之杞云生於象曰九五含章中正也有隕自天志不捨命也

肥地也舍章有隕自天者九五處得尊位而義曰以杞包瓜至有隕自天

故曰不可上九姤其角吝咎進之於極無所復遇角而巳故曰姤其角也

凶咎故曰姤其角也吝咎進之於極無所復遇角而巳故曰姤其角也

與物爭其道不害故象曰姤其角上窮吝也

三三兌上萃亨通乃疏正義曰萃卦名也又萃聚也聚集之義也

得聚聚之為事王假有廟聚至有廟也疏正義曰復享祀與天下崩離則民怨

道必通故云萃亨通乃疏正義曰復享祀與天下崩離則民怨

聚之時孝德乃昭始可謂利見大人亨利貞通而利正也

之有廟矣故曰王假有廟利見大人亨利貞通而利正也

有大德之人能弘正道乃得常通用大牲吉道全乎聚道用大牲乃吉也

而利正故曰利見大人亨利貞也

周易注疏五

曰大人爲王聚道乃全以此而用利有攸往
 六牲神明降福故曰用大牲吉也
 聚也順以說剛中而應故聚也
 履中履中以說剛中而應故聚也
 應故得聚也
 爲主則非邪伎也應不失中則非偏亢也
 應故王假有廟致孝享也
 聚也
 大人亨聚以正也
 以正道通而化之然後聚
 道得全故曰聚以正也
 不違中順天則說
 而以剛爲主也
 性吉順天有攸往者
 乃爲順天也
 乃正義曰此廣明萃義而歡美之也凡物所以得聚者由情同也
 羣情志若乖无由得聚故觀其所聚而天地萬物之情可見矣
 於地萃君子以除戎器戒不虞
 會不可无防備故君子於此之初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤
 時脩治戎器以戒備不虞也
 往无咎
 務競爭故乃亂乃萃也一握者小之貌也爲笑者懦劣之貌也已爲正

配三以近寵若安夫卑退謙
疏初六有孚至往无咎〇正義曰有孚不終乃亂
以自牧則勿恤而往无咎也
於近合見三承四疑四與三始以中應相信不以他意相阻故曰有孚不終也
既心懷嫌疑則情意迷亂奔馳而行萃不以禮故曰乃亂相阻故曰有孚不終也
也自比一握之間言至小也為笑者非嚴毅之容言懦劣也於三為正配三以近
寵若自號比為一握之小執其謙退之容不與物爭則不憂於三往正配三以近
无咎矣故曰无咎也象曰乃亂乃萃其志亂也
疏四正義曰其志亂也
為笑勿恤往无咎也象曰乃亂乃萃其志亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴
居萃之時體柔當位處坤之中己獨處正與衆相
於害故必見引然後乃吉而无咎也禴者祭名也四時祭之省矣能變體以遠
者也居聚之時處於中正而行以忠信致之以省薄薦於鬼神也
義曰引吉无咎萃之為體貴相從就聚道乃成今六二以陰居陰復在坤體
志於靜退則是守中未變不欲相從者也乖衆違時則致危害故須陰牽引乃得
吉而无咎也故曰引吉无咎孚乃利用禴者禴者祭名也四時祭之省矣能變體以遠
者也雖乖於衆志須牽引然居得正忠信而行故可以省薄祭於鬼神也最薄
曰孚乃象曰引吉无咎中未變也
疏正義曰中未變也

如无攸利往无咎小吝
履非其位以比於四亦失位不正相聚相聚不利也上
六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不吝
若之於同志故可以往而小吝也〇正義曰居萃之時應所起也故萃如嗟如不吝
也六三萃如嗟如相聚而小吝也〇正義曰居萃之時應所起也故萃如嗟如不吝
攸利也往无咎小吝者上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不吝
物者也往无咎小吝者上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不吝

陰以二陰相合猶小不若一象曰往无咎上巽也疏正義曰以上體柔巽以求其

九四大吉无咎之時非其位而下據必大吉立夫大功然後无咎也疏正義曰以

履非其位又不據之時立夫大功獲失其所處聚之時不正而據是象曰大吉

其凶也若以萃之時立夫大功獲失其所處聚之時不正而據是象曰大吉

无咎位不當也疏正義曰以陽居陰不當者九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡之時

最得威位故曰萃有仁守也四專而據己德不行自守而已疏義曰九五至悔亡○正

故曰无咎匪孚夫脩仁守也四專而據己德不行自守而已疏義曰九五至悔亡○正

時最得威位故曰萃有仁守也四專而據己德不行自守而已疏義曰九五至悔亡○正

化不行信不孚物自守而已故曰无咎匪孚若修夫大德久行其正則其德

可消故曰元象曰萃有位志未光也疏正義曰志未光也者雖有威位然德上

永貞悔亡元象曰萃有位志未光也疏正義曰志未光也者雖有威位然德上

六齋咨涕洟无咎助處聚之時居於上極五非所乘內无應援處上懼禍之深憂

病之甚至于涕洟不敢自安焉齋咨涕洟者居上之憂也若居上之憂也若居上之憂也

亦衆所不害故得无咎也疏正義曰齋咨涕洟者居上之憂也若居上之憂也若居上之憂也

獲安故齋咨而嗟歎也若能知有危亡懼害之深憂危之甚至於涕洟洟象曰

施如此居不復安方得衆所不害故无咎矣自目出曰洟洟自鼻出曰洟洟象曰

齋咨涕洟未安上也疏正義曰未安上也者未

三三巽上元亨用見大人勿恤巽順可以升陽爻不當尊位无嚴剛之義正

曰升元亨者升卦名也升者登位上之義升而得大通故曰升元亨也見大人