

程

周易兼義上經需傳卷第二

魏王弼注

唐孔穎達正義

三三 乾下 坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

疏正義曰此需卦係辭也需者待也物初蒙稚待

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光亨貞吉者若能信即需道光明物得亨通于正則吉故云光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

有亨光亨貞吉位乎天位以正中也謂五也位乎

天位用其中正以此待物需道畢矣故光亨貞吉

象曰需須也險在前者釋需卦之名也是需待之義故云

需須也險在前釋所以需待由險難在前故有待乃

進也剛健而不陷其義不困窮矣者解需道所以得

亨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亨

光亨貞吉位乎天位以正中者此變出需卦繇辭然

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

謂五也至光亨貞吉正義曰需道畢矣者凡需

待之義既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則不

偏正則无邪以此待物則利涉大川往有功也

所為皆成故需道畢矣

德獲進往輒亨也利涉大川往有功也正義曰

行險有功也乾德至亨也正義曰前云剛健

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童蒙已發盛德

光亨飲食宴樂其在茲乎象曰至飲食宴樂正義曰坎既為險又為雨

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

易流 卷之二 及古

宋須 錢須宋同

錢剛 錢剛宋同

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

初九需于郊利用恆无咎

疏 居需之時最遠於難能抑

最錢作是

其進以遠險待時雖不應幾可以保常也

疏 正義曰

於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
猶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

疏 正

日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

疏 轉近於難故曰需于沙也

未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

疏 正義曰沙是

古本有

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

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

疏 正義曰

錢須非

衍在中者衍謂寬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

註

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

須足利本需

敬慎防備可以不敗

疏 正義曰泥者水傍之地泥溺

吉未本有也

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

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

疏正義曰災

古本致我非

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克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

錢無也

六四需于血出自穴

疏

凡稱血者陰陽相傷者也陰陽

一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

疏六

需于血出自穴也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

沈錢三來同

象曰需于血順以聽也

九五需于酒食貞吉

疏

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

也穴之與位各隨事義也

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舍萬象此六四一爻若以戰

象曰酒食貞吉以中正也

疏正義曰釋酒食貞吉之義言九五居中得正需道亨

早吉本足利本有需字

通言下无事也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

疏六四所

以出自穴者以不與一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二陽所以不敢進者須難之終也難終則至不待召也已居難終故自來也處光

位之地以一陰而為三陽之主故必敬之而後終吉

疏上六至敬之終吉。正義曰上六入于穴者上六

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為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

疏處

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雖不當位而以一陰為三

陽之主若不敬之則有凶害今由已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竝皆放此

三三 坎下 乾上

訟有孚窒惕中吉

窒謂窒塞也能惕然後可以獲中能求皆非

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與必有信實

被物止塞而能惕懼終凶利見大人不利涉大川

中道而止乃得吉也 正義曰終凶者訟不可長若終竟訟事雖復窒惕亦存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 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失羣小斷不失中

李

李云傳寫誤以五為二

周易疏

卷之六

訟

吉本足利本有得字

吉本乃李同

應斯任也

象

曰訟上剛下險至入于淵也。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

不釋之他皆倣此訟有孚窒惕中吉剛來而得中者釋所以訟得其

先疊出訟之繇辭以剛來而得中者釋所以訟得其

有孚窒惕中吉者言中九二之剛來向下體而處下

卦之中為訟之主而聽斷獄訟故訟者得其有孚窒

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鬪

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。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

象

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起契之過職不相

濫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

既本濫作監

宋自

錢非

錢亦無

錢少字

宋板

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即終无所訟也。○**訟**聽訟至不責於人。○正義曰訟之所以起契之過者凡關訟之起只由初時契要之過謂作契要不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

訟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

吉本陽

四召而應見犯乃訟處訟之始不為訟先雖不能不

訟而了訟必辯明矣

疏

初六至小有言終吉。○正義曰不永所事者永長也不可

錢也新同宋古足也

長久為鬪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言以處訟之始不為訟先故終吉。○**訟**處訟之始至必辯明矣。○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足陰柔待唱乃和故云不為訟先也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

疏正義

曰訟不可長者釋不永所事以訟不可長故不長此鬪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

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

訟

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

六也

疏九二至三百戶无膏。正義曰不克訟者克勝

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備國非逋竄

之道人三百戶无膏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

鄭注六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蔽隱不敢與五

相敵則无膏災。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

經稱具邑二字連上為句人三百戶合下為句

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

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

疏體夫柔弱以

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眾莫能

傾故曰終吉上壯爭勝難可忤也故或從王事不敢

成也

疏六三食舊德至王事无成。正義曰食舊德

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

祿位上當有謂字

周易

卷之二九

及古

厲故曰貞厲然六三柔體不爭係應在上眾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

象曰食舊德從上吉也

疏正義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

註初辯明也

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

復即命渝安貞吉

註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

不失其道為仁由已故吉從之

疏復即命渝安貞吉

末也吉本有

渝者復反也即就也九四訟既不勝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

復即命渝安貞吉者既能反從本理渝變行前爭訟之命即得安居貞吉也。處上訟下至故吉從之。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已故吉從之者為仁由已論語文初不犯已已莫陵於初是為仁義之道自由於已故云為仁由已

象曰復即命渝安貞不失也

疏正義曰安貞不失者釋

理變命故得安貞之吉不失其道

九五訟元吉

註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。斷獄訟故得元吉也。處得尊位中而且正以

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機與萬物為主故諸

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位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

象辭剛來而得中今九五象辭云訟元吉以中正也

知象辭剛來得中非據九五也輔必以為九二者

七上下二象在於下象者則稱柔故貞卦云柔來而

柔來今此云剛來而得中故

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

柔來而文剛

文字未改正

卷之二上三行

皆據與類而來九二在二陰

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在直

象曰訟元吉以中正也。正義曰以中正也者釋元吉

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

上九或錫鞶帶終朝三褫之。處訟之極以剛居上

訟而得勝者也以訟受錫鞶何可保故終朝之間褫

此不可從

錢宋正

錢宋

吉。九五訟元吉。正義曰：處得尊位中而且正，以斷獄訟，故得元吉也。處得尊位至故訟元吉。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，猶若天子總統萬機，與萬物為主，故諸卦皆五居尊位，諸爻則偏主一事，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位，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。案上象辭：剛來而得中，今九五象辭云：訟元吉，以中正也。

此不可從

錢宋

錢宋

象曰：訟元吉，以中正也。

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，中正為德，故元吉。

上九或錫鞶帶，終朝三褫之。

處訟之極，以剛居上，訟而得勝者也。以訟受錫鞶，何可保？故終朝之間，褫

訟而得勝者也。以訟受錫鞶，何可保？故終朝之間，褫

知彖辭剛來得中，非據九五也。輔必以為九二者，凡上下二象在於下象者，則稱柔來，故貴卦云：柔來而

又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，皆據巽類而來。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，陽來謂之亦是往非類而稱來也。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。

帶者三也。疏正義曰或錫之鞶帶者上九以剛居上長保有若罔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竝以人事明之惟不判涉大川假外物之象以喻人事

三三三 坤上

師貞丈人吉无咎。疏丈人嚴莊之稱也為師之正丈人

乃吉也與役動眾无功罪也故吉乃无咎也。疏師貞丈人

孫志祖云今左傳梳作游

錢本

錢作上指

李同

吉无咎。正義曰師眾也貞正也丈人謂嚴莊尊重之人言為師之主唯得嚴莊丈人監臨主領乃得吉

无咎若不得丈人監臨之眾不畏懼不能齊眾必有咎害。疏丈人嚴莊之稱也至乃无咎也。正義曰

與役動眾无功罪者監臨師眾當以威嚴則有功劳乃得无咎若其不以威嚴師必无功而獲其罪故云

與役動眾无功罪也

象曰師眾也貞正也能以眾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。疏毒猶

役也。疏象曰至又何咎矣。正義曰師眾也貞正也能以眾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眾也貞為正

也貞之為正其義已見於此復云貞正者欲見齊眾必須以正故訓貞為正也與下文為首引之勢故云

宋王新同

錢有宋同

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

下釋丈人吉无咎也言

丈人能備此諸德也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

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象若其不然或當云地在水上或云上地地下水或云水上地今云地中有水蓋取容畜之義也

初六師出以律否臧凶

疏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也

吉本也

疏初六師出至否臧凶○正義曰初六師出以律者律法也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與破敗卽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

疏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

新爲宋爲

則法律也若失此法令雖有功勞軍法所不容赦故云何異於不然關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

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

律者以其失律則凶其大

九二在師中吉无咎王三錫命

疏以剛居中而應於上

在師而得其中者也承上之寵為師之主任大役重

无功則凶故吉乃无咎也行師得吉莫善懷邦邦懷

眾服錫莫重焉故乃得成命

疏九二至王三錫命

正義曰在師中吉者

吉本也

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无功則凶故吉乃无咎王三錫命者以其有功故王三加錫命。正義曰在師而得中者觀注之意以故乃得成命。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曲禮云三賜不及車馬一命受爵再命受服三命受車馬三賜三命而尊之得成故乃得成命也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

疏正義曰承

天寵者釋在師中吉之義也正謂承受五之恩寵故中吉也懷萬邦也者以其有功能招懷萬邦故被王

三錫命也

六三師或輿尸凶

疏以陰處陽以柔乘剛進則无應退

錢本

无所守以此用師宜獲輿尸之凶

師六三師或輿尸凶○正義曰以

古本也

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○**師**以陰處陽至輿尸之凶○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

象曰師或輿尸大无功也

師正義曰大无功也者釋輿尸之義以其輿尸則大无

也功

六四師左次无咎

師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

師六四師左次无咎○正義曰六四得位而无應无應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止則无凶咎也○**師**行師之法至故左次之○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

象曰左次无咎未失常也

師雖不能有獲足以不失其

常也

師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

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
師六五田有禽至輿尸貞凶○正義曰田有禽利執言者柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而後

新校本當有

宋古是主故作固同

應往必得直故往即有功猶如田中有禽而來犯苗若往獵之則无咎過也人之脩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已柔不可為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。[註]往必得直。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

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

上六大君有命開國承家小人勿用

[註]

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

[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

是師之終竟也人君謂天子也言天子爵命此上六若其功大使之開國為諸侯若其功小使之承家為卿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小人勿用必亂邦也

[註]

正義曰大

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

三三坤下

坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

[疏]

正義曰比

相親比而得其吉原筮元永貞无咎者欲相親比必能原窮其情筮決其意唯有元大永長貞正乃得无

咎元永貞者謂兩相親比皆須永貞不寧方來者此是寧樂之時若能與人親比則不寧之方皆悉歸來後夫凶者夫語辭也親比貴速若及早而來人皆親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䷇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永貞而猶未足免於咎也使永貞而无咎

者其唯九五乎䷇象曰至以剛中也。正義曰比吉

吉也比輔也者釋比所以得吉由比者人來相輔助也下順從者在下之人順從於是相輔助也謂眾

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。䷇處比之時至其惟九五乎。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勿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識比者之情意故使比者得保永貞无

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

宋有新同不當用

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

方來之義以九五處中故上下羣陰皆來應之釋不寧於此之時陰往比陽羣陰未得其所皆未寧也

後夫凶其道窮也疏將合和親而獨在後親成則誅是以

凶也疏後夫凶其道窮也。正義曰釋後夫凶他悉

也此謂上六也。獨後來比道窮困无人與親故其凶

曰親成則誅者彼此相比皆速來為親親道已成已

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯疏萬國以比

離貳所以被誅而凶也

建諸侯以比親疏正義曰建萬國親諸侯非諸侯以

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他吉疏處比之

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

新也作它高
宋古是同

疏初六有孚至有他吉。正義曰有孚比之无咎者處比之始為比之首若无誠信禍莫大焉必有誠信而相親比終始如一為之誠信乃得无咎有孚盈缶終來有他吉者身處比之首應不在一心无私吝莫不比之有此孚信盈溢質素之缶以此待物物皆歸向從始至終尋常恆來非唯一人而已更有他人也。○**疏**應不在一心无私吝。正義曰應不在一者初六无應是應不在一故心无私吝也若心有偏應即私有愛吝也以應不在一故心无私吝也

象曰比之初六有他吉也

六二比之自內貞吉**疏**處比之時居中得位而繫應在

五不能來他故得其自內貞吉而已。**疏**正義曰比之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

錢又作它
下同

錢它下同

象曰比之自內不自失也**疏**正義曰不自失者釋比之

之偶故云比之自內不自失也

六三比之匪人**疏**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**疏**正義曰比之匪人不亦傷

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**疏**外比於五履得其位比不失賢處

不失位故貞吉也。**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

宋故

新作自
宋古足同

象曰外比於賢以從上也

九五

正義曰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

九五 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下

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

錢氏說先字新有

高疏同

錢氏古足王

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

九五

九五顯比至邑人不誠吉。正義曰五應於二顯明比道

不能普徧相親是比道狹也王用三驅失前禽者此

假田獵之道以喻顯比之事凡三驅之禮禽向已者

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吉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吉非是大人弘闢

周易疏

卷之二

及古

沈文昭疑字皆衍

古本之道也錢氏道是利同

著人驅禽必知三面者禽唯背已向已趣已故左
右及駭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
已之邑與師動眾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

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

疏

顯比之吉至上使中也。正義曰顯比之吉位正中者所以顯比得吉者

以所居之位王而且中故云顯比之吉舍逆取順失
前禽也者禽逆來向已者則舍之而不害禽順去背
已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已邑之人不須防誠
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

上六比之无首凶

疏

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

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

宜其凶也

象曰比之无首无所終也

疏

正義曰无所終者釋比之无首既不能為比之初首

能與之所棄故无能與之共終也

三三 乾下 巽上

小畜亨

不能畜大止健剛志故行是以亨也

正義曰但小有古有也

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自我西郊

宋名

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜 謂六四也

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也

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

盧本

盧本二字不之注

為雨者陽上薄陰陰能固之然後然而為雨今不能
則初九之夏首固九二之牽復九三更以不能復為

陸
新添非

作句

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

宋乎古是正
嘉同非

宋三非

之體故曰密雲不雨象各言一爻之德故曰既雨既

處也健而與至施未行也。正義曰健而與剛中

宋擁

於中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獲國都但遠聚西郊
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

沈

行今言在西郊去施遠也。小畜之勢至既雨既
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
更為劣弱故言九三更不能復為劣也能固其路而

沈

為雨者陽上薄陰陰能固之然後然而為雨今不能
 制初九之復道固九二之牽復九三更以不能復為
 劣也下方向往施豈得行故密雲而不能為雨尚往
 故也何以明之支無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

陸
新添非

宋手古足正
嘉同非

宋三非

之體故曰密雲不雨象各言一爻之德故曰既雨既
 處也而健而與至施未行也。正義曰健而與剛中
 於中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獲國都但遠聚西郊
 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。雷小畜之勢至既雨既
 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
 更為劣弱故言九三更不能復為劣也能固其路而

宋擁

沈

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能為雨
 爻則止明一爻之事上九能固九三所以以上九而有
 雨也所以卦與爻其義與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

故可以懿文德而已正義曰君子以懿文德者懿美也以其時施未得行喻君子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无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眾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符
 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處乾之始以升與初四為已

應不距已者也以陽升陰復自其道順而无違何所

犯咎得其義之吉正義曰處乾之始以升與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

象曰復自道其義吉也正義曰其義吉者以陽升陰以剛應柔其義於理吉也

九二牽復吉處乾之中以升與五五非畜極非固已

者也雖不能若陰之不違可牽以獲復是以吉也

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中而得吉也

象曰牽復在中亦不自失也

䷗ 正義曰既疆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 **䷗** 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 **䷗** 正義曰九三欲復而進上九固而止之不

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

象曰夫妻反目不能正室也 **䷗** 正義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 **䷗** 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 **䷗** 六四至无咎

四居九三之上乘陵於三三既務進而已固之懼三害已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已已故得其血去除其惕出散信能血去懼除乃得无咎 **䷗**

夫言血者至无咎也。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為

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

宋改同新同
新改宋王嘉
宋王嘉
宋王嘉

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已與上九同合

其志共惡於三也

九五有孚攣如富以其鄰

疏

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

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攀攣而迎接志意合同不有專固相通是有信而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攀攣於二者

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

疏

處

卜畜之極能畜者也陽不獲亨故既雨也剛不能侵

故既處也體與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日月幾望

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

雨既處者九三欲進已能固之陰陽不通故已得其雨也既處者三不能侵不憂危害故已得其處也尚

德載者體英處上剛不敢犯為陰之長能畜止剛健
 慕尚此德之積聚而運載也故云尚德載也言慕尚
 此道德之積載也婦貞厲者上九制九三是婦制其
 夫臣制其君雖復貞正而近危厲也月幾望者婦人
 之制夫猶如月在望時盛極以敵日也幾辭也已從
 上釋故於此不復言也君子征凶者陰疑於陽必見
 戰伐雖復君子之行而亦凶也。○處小畜之極至
 君子征凶。正義曰處小畜之極能畜者也又已處
 小畜盛極是閉畜者也陽不獲亨故既雨也者陽若
 亨通則不雨也所以卦繇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

宋者是

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也 夫處

下可以征而無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

五其復則可至於九三則輿說輻也夫大畜者畜之

極也畜而不已畜極則通是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也 象曰既雨既處至有

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忌必見戰伐
 故征凶也。○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大畜艮卦在上

吉也

古足者

宋吉是二

善畜下之乾也與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可得盡
 凌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之
 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九二也
 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索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
 三爻有征義今輿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鈎心
 之木是也子夏傳六軸車劇也

宋極錢同
宋所可倒非

宋輻錢同
宋輿

三三 兌下 乾上

履虎尾不咥人亨

正義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亨者以六三在兌
 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亨

凡彖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
 者也履虎尾有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

錢有

錢宋古足而

履虎尾不見咥而亨

䷉象曰履柔履剛也至不咥人亨○正義曰履柔履剛者言

古也

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

則是邪佞之道由以剛中正履帝位而不疚光明也說應於剛故得吉也

䷉剛中正履帝位而不疚光明也

䷉言五之德 **䷉**正義曰剛中正履帝位者謂九五也

剛中正履帝位也而不疚光明者能以剛中而居帝位不有疾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 **䷉**正義曰天

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志 **䷉**尊在上澤

錢有

宋無九

錢宋同

初九素履往无咎 **䷉**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 **䷉**正義曰處履之始而用質素故往

象曰素履之往獨行願也 **䷉**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 **䷉**履道尚謙不喜處盈務在

九二履道坦坦幽人貞吉 **䷉**履道尚謙不喜處盈務在

錢宋合

古者

錢無而

宋無錢同古同

致誠惡夫外飾者也而二以陽處陰履於謙也居內

古者

履中隱顯同也履道之美於斯為盛故履道坦坦无

陰履於謙退已能謙退故履

新也吉是同

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○履道尚謙至宜其吉○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

象曰幽人貞吉中不自亂也

正義曰中不自亂者釋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

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

居履之時以陽處陽猶曰不謙而況以陰居陽以柔

乘剛者乎故以此為明眇目者也以此為行跛足者

也以此履危見咥者志在剛健不修所履欲以陵

武於人為于大君行未能免於凶而志存于五頑之

甚也

六三眇能視至武人為于大君○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加陵於人欲

宋王非毛校改

宋履踐

致誠惡夫外飾者也而二以陽處陰履於謙也居內

古者

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

九二

九二至幽人貞吉○正義曰履道坦坦者坦坦

新也吉是尚盧同

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○履道尚謙至宜其吉○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

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不

以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為于大君

居履之時以陽處陽猶曰不謙而況以陰居陽以柔

乘剛者乎故以此為明眇目者也以此為行跛足者

也以此履危見咥者也志在剛健不修所履欲以陵

武於人為于大君行未能免於凶而志存于五頑之

甚也

六三

眇能視至武人為于大君○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加陵於人欲

宋王非毛校改

自為於大君以六三之微而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

人之凶位不當也武人為于大君志剛也

武人為于大君志剛也。正義曰不足以有明者釋眇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遠故云

不足與行也位不當者釋啞人之凶所以被啞見

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陵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 逼近至尊以陽承陽處多懼

之地故曰履虎尾愬愬也然以陽佔陰以謙為本雖

處危懼終獲其志故終吉也

者逼近五之尊位是

居虎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

象曰愬愬終吉志行也 正義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 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 正義曰夬履者夬

以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

象曰夬履貞厲位正當也 正義曰位正當者釋夬履

者以其位正當處在九五之位不得不決斷

文昭按實謂陽也補

宋吉足實吉也

上九視履考祥其旋元吉 **䷗** 禍福之祥生乎所履處履

之極履道成矣故可視履而考祥也居極應說高而

不危是其旋也履道大成故元吉也 **䷗** 正義曰視履

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

象曰元吉在上大有慶也 **䷗** 正義曰大有慶者解元吉

上九是大有福慶也以有福慶故在上元吉也

䷗ 坤下

泰小往大來吉亨 **䷊** 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

錢大宋同

四德不具者物既泰通多失其節故不得以為元

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 **䷊** 象曰泰小往大來

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

宋正

錢有

宋禮下同

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

節故財成而輔相以左右民也

象曰天地交泰至以左右民○正義

曰后以財成天地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陽州其貢宜稻

相反故人據物言之故稱宜也此卦言后者以不兼公卿大夫故不云君

周記青教五字按按切記並去別本此有但去二去字同記並此

初九拔茅茹以其彙征吉

象曰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違距進皆

得志故以其類征吉

象曰正義曰拔茅茹者初九欲往

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

象曰拔茅征吉志在外也

象曰正義曰志在外者釋拔茅

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

宋往錢同

古往吉

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以

左右民 **象** 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 **象** 曰天地交泰至

曰后以財成天地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

初九拔茅茹以其彙征吉 **象** 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違距進皆

得志故以其類征吉 **象** 正義曰拔茅茹者初九欲往

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** 曰天地交泰

象曰拔茅征吉志在外也 **象** 正義曰志在外者釋拔茅

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

古往吉

宋往錢同

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

象體健居

中而用乎泰能包含荒穢受納馮河者也不用心弘大

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 **象**正義曰包荒用馮河者體健居中而用乎泰能

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

象曰包荒得尚于中行以光大也

象正義曰釋得尚于

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

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**九三无平不陂至于食有福也正義曰无

兩不字上當有元字方合
本元在俱改作元在從宋錢

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坡也初
始往者必將有反復也無有平而不破元有往而不
復者猶若元在下者而不在上元在上者而不歸下
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
食有福者憂恤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○
復者以泰卦乾體在下此九三將棄三而向四是將
去四而歸向初復其坤體所處也處天地之將閉平
路之將破者天將處上地將處下閉而不通是天地
之將閉也所以往而通泰路無險難自今已后時既
否閉路有傾危是平路之將破也此因三之向四是
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

宋元錢
新從宋

錢後宋向

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

正義

古本有元平
不波印在上

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破

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

乾樂上復坤樂下

復四處坤首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

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

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

疏正義曰皆

宋猶錢同

失實者解翩翩不富之義由象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義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

疏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

疏六五

祉元吉○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

文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辨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○**疏**婦人謂嫁曰歸○正義曰婦人謂嫁曰歸隱二年公羊傳文也

宋文錢同于疑其

象曰以祉元吉中以行願也

疏正義曰中以行願者釋

宋作止非

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

疏居泰上極各

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政也自邑告命

貞吝否道已成命不行也

疏上六城復于隍至自邑告命貞吝○正義曰城

宋改新同古足同錢同

復于隍者居泰上極各反所應泰道將滅上下不交
 卑不上承尊不下施猶若城復于隍也子夏傳云隍
 是城下池也城之為體由基土培扶乃得為城今下
 不培扶城則損壞以此崩倒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○
 早道崩也○正義曰早道崩也者早道向下
 不與上交故卑之道崩壞不承事於上也

象曰城復于隍其命亂也

䷋正義曰其命亂者釋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

䷀ 坤下 乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

䷋ 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 **䷋** 正義曰上下不交而天下无邦者與泰卦反也泰卦云上下交而其志同此應云上下不

交則其志不同也非但其志不同上下乖隔則邦國滅亡故變云天下无邦也內柔而外剛者欲取否塞之義故內至柔弱外禦剛彊所以否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

宋王嘉培
 下皆同于宋

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

否

正義

曰君子以儉德辟難者言君子於此否塞之時以節儉為德辟其危難不可榮華其所以居俸位此若據諸侯公卿言之辟其羣小之難不可重受官賞若據王者言之謂節儉為德辟其陰陽也運之難不可重自榮華而驕逸也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

否

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

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彙者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

否

志在於君故不苟進

否

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

否

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

否

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

象曰大人否亨不亂羣也

否

正義曰此釋所以大人否亨之意良由否閉小人防

錢本十字
新無大人四字

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位不當所以包羞也

宋無敵錢同

象曰包羞位不當也

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

宋也錢同

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

正義曰有命无咎者九四處否之時其陰爻背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祉者疇謂初六也

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

正義曰釋有命无咎之義所以九四有命得无咎者由初

新少四字

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

宋當古足同

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

九五休否至繫于苞桑○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遇小人必近危難須恆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之苞本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○**匪心**存將危○正義曰心存將危○正義曰心存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爲物其根衆也衆則牢固之義

象曰大人之吉位正當也

九五居尊得位正所以當

遇絕小人得其吉

上九傾否先否後喜

先傾後通故後喜也始以傾爲

否後得通乃喜

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也

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

三三

離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

正義曰同人謂和

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

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

二爲同人

易錢義宋同非

象之主

同

正義曰此釋所以能同於人之義柔得位也

人曰同人于野亨利涉大川乾行也

同

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**同**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

故特曰同人曰乃云同人于野亨與諸卦別也

象辭發首即疊卦名以釋其義則以例言之此發首

應云同人于野亨為之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

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**文明以健中正而應君子正也**行

為三字宋作今此同人于野亨
之五九字 錢同新同

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

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**唯君子為能通天下之志**君

子以文明為德**同**唯君子為能通天下之志

子之人於同人之時能以正道通達天下之志故利

君子則用威武今卦之下體為離故彖云文明又云唯

君子能通天下之志是君子用文明為德也謂文理

也**象曰天與火同人**天體在上而火炎上同人之義也

古者

錢於新同
古足宋同

同

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

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

居同人之始為同人之首者也

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為咎

正義曰同人于門者居同人之首无應於

上心无係吝舍弘光大和同於人在於門外出門皆同故云无咎也

象曰出門同人又誰咎也

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為過咎

六二同人于宗吝

應在乎五唯同於主過上則否用

心偏狹鄙吝之道

正義曰係應在五而和同於人在於宗族不能弘闊是鄙吝之

道故象云各道也

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

主侯果作五

偏沈編新同

上吉足主

吉也

所行焉 **○** 九三伏戎于莽至三歲不興。○正義曰伏戎于莽者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。 **○** **○** 安所行焉。○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入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 **○**

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

宋歐錢同

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假外物以明人事

九四乘其墉弗克攻吉 **○** 處上攻下力能乘墉者也履

非其位以與人爭二自五應三非犯已攻三求二尤

而效之違義傷理眾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 **○** 正義曰乘其墉者履非其位與人鬪爭與

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眾所不與雖復乘

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

集解經者

集解校

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

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眾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

象曰柔得位

得中而應乎乾曰同人然則體柔居中眾之所與執

剛用直眾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

曰同人先號咷者五與二應用其剛直眾所未從九五共二欲相和同九三九四與之競二也五未得

四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爻假物象以明人事

宋二錢同

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

疏曰正義

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力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

沈錢新乃宋同

上九同人于郊无悔

象

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于外遠於內之爭訟故无悔吝也。○**象曰同人于郊志未得也。**正義曰不獲同志者若彼此在內相同則獲其同志也若已為郊境之人而與相同人未親已是不獲同志也若遠於內爭者以外而不同不於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

象曰同人于郊志未得也。凡處同人而不泰焉則必

用師矣不能大通則各私其黨而求利焉楚人亡弓

不能忘楚愛國愈甚益為它災是以同人不能弘剛健

之爻皆至用師也。○**象曰同人于郊志未得也。**正義曰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。○**象曰同人于郊志未得也。**正義曰同人于郊之義同人在

同人至用師也。○正義曰凡處同人而不泰焉則必用師矣者王氏注意非止上九一爻乃總論同人一

什之義云初上而言二有同宗之吝三有伏戎之禍

宋古是亡
錢災

新四字

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愛國而致它災也

三三 乾下 離上

大有元亨。不大通何由得大有乎大有則必元亨矣

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有。正義曰柔處尊位羣陽並應能大所有故稱大有既能有則其物大得亨通故云大有元亨

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有。處尊

以柔居中以大體无二陰以分其應上下應之靡所

宋

宋無下人非

宋之

不納大有之義也。正義曰釋此卦稱大有之義大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。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違是以元亨。其德剛健至是以元

亨。正義曰釋元亨之義剛健謂乾也文明謂離也應乎天而時行者褚氏莊氏云六五應乾九二亦與

无違離萬物皆得亨通故云是以元亨。剛健不滯至是以元亨。正義曰剛健不滯者剛健則物不

壅滯也文明不犯者文明則明察而不犯於物也應天則大者能應於天則盛大也時行无違者以時而行行物无違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。大

宋無乾者錢同

文理錢文則新文理餘宋錢同

壅

有包容之象也故遏惡揚善成物之性順天休命。天休命順

物之命。正義曰君子以遏惡揚善者大有包容之

其善順奉天德休美物之性命與順含容之義也。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。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。初九至艱則无咎。正義曰以夫剛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。不能履中至无咎也。正義曰不能履中滿而不溢者初不在二位是不能履中在大有之初是盈滿身行剛健是

依宋錢改古本大作奉餘同

錢皆取宋同錢又在上天宋同

以宋記之

宋以錢同

中滿而不溢也注云不能履

象曰大有初九无交害也

九二大車以載

任重而不危

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○**釋**任重而不危○正義曰釋大車以載之意大車謂牛車也載物既多故云任重車材彊壯故不有傾

也**有攸往无咎**

健不違中為五所任任重不危致

遠不泥故可以往而无咎也

失其位嫌有凶

疏

正義曰堪當重任故有所往无咎者以居

咎故云无咎也

象曰大車以載積中不敗也

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物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

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○**釋**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

同功則威權與五相似故云威權之盛莫此過焉

宋不錢同之疑衍

發故無也字宋同

象曰公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎註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九四匪其彭无咎

无咎者匪非也彭旁也謂九三在九四之旁九四若

能專心承五非取其旁九四言不用三也如此乃得

无咎也既失其位上近至尊之威下比分權

之臣可謂危矣能棄三歸五故得无咎也

象曰匪其彭无咎明辨哲也註明猶才也疏正義曰明

辨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註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

道吉可得乎疏正義曰六五厥孚交如者厥其也孚

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

信不言而教行所為之處人皆畏

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也疏

沈疑

陸

九四行

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

獨乘柔順也五為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夫助

道故繫辭具焉

疏

上九至无不利。正義曰釋所以大有上九而得吉者以有三德從

當有也字

天已下悉皆祐之故云自天祐之。不累於位至盡夫助道。正義曰不累於位志尚乎賢者既居豐富之時應須以富有為累也既居无位之地不以富有繫心是不繫累於位既能清靜高潔是慕尚賢之行也爻有三德者五為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夫助道若天尚祐之則无物不祐故云盡夫助道也

象曰大有上吉自天祐也

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

行謙則不能長久唯君子有終也然案謙卦之象謙為諸行之善是善之最極而不言元與利貞及吉者元是物首也利貞是幹正也於人既為謙退何可為之首也以謙下人何以幹正於物故不云元與利貞

周易疏

卷之二 四十九

及古聞

也當有

錢象

錢居

集解

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即此謙卦之繇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善則吉乃隨之若行若坤之六五及泰之六五並以陰居尊位若不此言吉事亦倣此亦有大人為吉於小人為凶若否之九五云休否大人吉是也或有於小人為吉大人為凶若屯之九五小貞吉大貞凶及否之六二包承小人吉之類是也亦有其吉灼然而稱吉者若大有上九自天祐之吉无不利之類是也但易之為體不可以一為例今各隨文解之義具諸卦之下今謙卦之繇其吉可知也既不云吉何故初六六二及九三並云吉者謙卦是總諸六爻其善既大故不須云吉也六爻各明其義其義有優劣其德既小嫌其不吉故須吉以明之也

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告盈而福謙人道惡

盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

象曰象

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為陽卦又為山天之高明今在下體亦是天道下濟之義也下濟者謂降下濟生萬物也而光明者謂三光垂耀而顯明也地道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減損盈滿而增益謙退若日中則昃月盈則食是虧減其盈盈者虧減則謙者受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

新其有

而福謙者驕盈者被害謙退者受福是害盈而福謙也人道惡盈而好謙者盈溢驕慢皆以惡之謙退恭更光明盛大甲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

當增
沈依李

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施 **䷎** 多者

用謙以為裒少者用謙以為益隨物而與施不失平也 **䷎** 象曰至稱物平施。正義曰裒多者君子若能彌益多也故云裒多即謙尊而光也是尊者得謙而光大也益寡者謂寡者得謙而更進益即卑而不可踰也是卑者得謙而更增益不可踰越也稱物平施者稱此物之多少均平而施物之先多者而得其施也物之先寡者而亦得其施也故云稱物平施也此謙卦之象以山為地是於山為謙於地為不謙應言

山在地中今乃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。 **䷎** 多者用謙至不失平也。正義曰多者用謙以為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為裒也少者用謙以為益者其物先少今既用謙而更增益故云用謙以為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思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多少皆因其多寡而施與之也

初六謙謙君子用涉大川吉 **䷎** 處謙之下謙之謙者也

能體謙謙其唯君子用涉大難物无害也 **䷎** 正義曰

子者能體謙謙唯君子者能之以此涉難其吉宜也用涉大川假象言也

象曰謙謙君子卑以自牧也

䷎

牧養也

疏

正義曰卑以自牧者牧養

也解謙謙君子之義恒以謙卑自養其德也

六二鳴謙貞吉

䷎

鳴者聲名聞之謂也得位居中謙而

正焉

疏

正義曰鳴謙者謂聲名也處正得中行謙廣遠故曰鳴謙正而得吉也

象曰鳴謙貞吉中心得也

䷎

正義曰中心得者鳴聲中

鳴謙得中吉也

九三勞謙君子有終吉

䷎

處下體之極履得其位上下

无陽以分其民衆陰所宗尊莫先焉居謙之世何可

安尊上承下接勞謙匪解是以吉也

疏

正義曰勞謙君子者處下

宋綬古足同

體之極履得其位上下无陽以分其民上承下接勞倦於謙也唯君子能終而得吉也

象曰勞謙君子萬民服也

䷎

正義曰萬民服者釋所以

萬民皆來歸服事須引接故疲勞也

六四元不利撝謙

䷎

處三之上而用謙焉則是自上下

下之義也承五而用謙順則是上行之道也盡乎奉

上下下之道故无不利指撝皆謙不違則也

疏

正義曰无

不利者處三之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

䷎

正義曰指撝皆謙不違則者釋无不利撝謙之

周易疏

卷之二 五十二

及古則

義所以指撝皆謙者以不違法則動合於理故无所不利也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

與順故能不富而用其鄰也以謙順而侵伐所伐皆

驕逆也正義曰不富以其鄰者以用也凡人必將

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尤罪若有驕逆不服則須伐之以謙得眾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征邑國

而已正義曰鳴謙者上六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夫吉凶悔

吝生乎動者也動之所起興於利者也故飲食必有

訟訟必有眾起未有居眾人之所惡而為動者所害

處不競之地而為爭者所奪是以六爻雖有失位无

應乘剛而皆无凶咎悔吝者以謙為主也謙尊而光

卑而不可踰信矣哉象曰鳴謙至征邑國也。正

也所以但有聲鳴之謙不能實爭立功者以其居在於外其內立功之志猶未得也可用行師征邑國者

而下當有不字

可吉本利

宋事錢同

釋行師征邑國之意經言利用象改利為可者言內志雖未得猶可在外興行軍師征國邑也。○**動**之所起與於利者也。○正義曰動之所起與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與於利也飲食必有訟訟必有起者欲明為利乃有動動而致訟訟則起兵故序卦需為飲食飲食必有訟故需卦之後次訟卦也。訟訟必有與兵故訟卦之後次師卦也。

三三坤上
三三震下

豫利建侯行師

象

正義曰謂之豫者取逸豫之義以和

豫也動而眾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為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即利貞也案屯卦元亨利貞之後別云利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

而况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

象曰豫剛應而志行至大矣哉。○正義曰豫剛

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况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為之也天地尊大而遠神之難者猶尚如之况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眾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

差依其啓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赦有
 罪不濫无辜故刑罰清也刑罰當理故人服也豫之
 時義大矣哉者歎美為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具說且歎
 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
 一者治時頤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為歎餘皆可言用者
 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
 險取濟不可為常斟酌得宜是用時之大略舉險難

宋故

等三卦餘從可知矣又言義者如卦注云凡言義者

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

義不小則餘卦亦可知也今所歎者十二卦足以發

明大義恢弘妙理者也凡于彖之末歎云大哉者凡

一十二卦若豫旅遯姤凡四卦皆云時義案姤卦注

云若言義者不盡於所見中有意謂以此言之則四

卦各未盡其理其中更有餘意不可盡申故總云

義也隨之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蹇坎此三

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

益乃大與睽蹇時用文同而義異也解之時革之時

周易

卷之二 五十五

及古

此錢以非

宋錢元

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為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無餘意故直稱時不云義文略不云用也

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也先王以作樂崇德者雷是鼓動故先王法此鼓動而作樂崇德業樂以發揚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

疏處豫之初而特得志於上樂過則淫志窮則凶豫何可鳴

疏正義曰鳴豫者處豫之初而獨得應於四逸豫之甚是聲鳴于

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

為凶也

六二介于石不終日貞吉

疏處豫之時得位履中安夫

貞正不求苟豫者也順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辨必然之

新校云當是言

古哉

當作无
宋文新同

宋脫者字
錢同

阮本正作善

理故不改其操介如石焉不終日明矣 **疏**正義曰介

位履中安夫貞正不苟求逸豫上交不諂下交不瀆

知幾事之初始明禍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 **疏**正義曰釋貞吉之義所

一曰去惡修善相守正得吉也 **疏**以見其惡事即能離去

象曰不終日貞吉以中正也 **疏**不待終日守正吉者以此六二居中守正順不

苟從豫不違中故不須待其一且終守貞吉也

六三盱豫悔遲有悔 **疏**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宜其然

矣 **疏**正義曰盱豫悔者六三履非其位上承動豫之

主盱謂睢盱睢盱者喜悅之貌若睢盱之求豫

則悔吝也遲有悔者居豫之時

若遲停不求於豫亦有悔也 **疏**正義曰解其盱豫有悔之

象曰盱豫有悔位不當也 **疏**義以六三居不當位進退

不得其所故盱豫有悔但象載經文多是省略經有

盱豫有悔遲有悔兩文具載象唯云盱豫有悔不言

遲者略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勿吝 **疏**處豫之時居動之始

獨體陽爻眾陰所從莫不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

也蓋合也簪疾也 **疏**正義曰由豫大有得者處豫之

周易疏

卷之二五十七

及古

也若能不疑於物以信待之則衆陰羣陽合聚而疾來也

象曰大有得志大行者

象曰由豫大有得志大行也

正義曰釋由豫大有得之意衆陰既由之而豫

大有所得是志意大行也

六五貞疾恆不死

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

是以必常至于貞疾恆不死而已

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必常至於貞疾恆不死而已

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

正義曰六五貞疾乘

剛者詳貞疾之義以乘九四之剛故正得其疾恆不死也中未亡者以其居中處尊未可亡滅之也

文昭業非合猶言不當也補

上六冥豫成有渝无咎

冥豫成也過豫不已何可長乎故必渝變然後无

咎 **咎** 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晝作夜不能休已滅亡在道

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

錢無于古無必

宋非合已之所乘錢但有之字

象曰其勢古土而西

其勢古土而西... 其勢古土而西... 其勢古土而西...

周易兼義上經隨傳卷第三

魏王弼註

唐孔穎達正義

隨元亨利貞无咎

隨元亨利貞无咎。正義曰元亨者於相隨之世必大得亨通若其

不大亨通則无以相隨逆於時也利貞者相隨之體須利在得正隨而不正則邪僻之道必須利貞也无咎者有此四德乃无咎以苟相從涉於朋黨故必須四德乃无咎也凡卦有四德者或其卦當時之義即有四德如乾坤屯臨无妄此五卦之時即能四德備具其隨卦以惡相隨則不可也有此四德乃无咎无此四德則有咎也與前五卦其義稍別其革卦已日乃孚有四德若不巳日乃孚則無四德與乾坤屯臨

无妄隨其義又別若當卦之時其卦雖美未有四德若行此美方得在後始致四德者於卦則不言其德也若謙泰及復之等德義既美行之不已久必致此四德但當初之時其德未具故卦不顯四德也其諸卦之三德已下其義大略亦然也

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨

古本貞上有利字

時隨時之義大矣哉

而之說乃得隨也為隨而不大通逆於時也相隨而不為利正災之道也故大通利貞乃得无咎也為隨

而令大通利貞得於時也得時則天下隨之矣隨之所施唯在於時也時異而不隨否之道也故隨時之

義大矣哉

疏

彖曰至大矣哉。正義曰隨剛來而下柔動而說隨者此釋隨卦之義所以致

此隨者由剛來而下柔剛謂震也柔謂兌也震處兌下是剛來下柔震動而兌說既能下人動則喜說所以物皆隨從也大亨貞无咎而天下隨時者以有大亨貞正无有咎害而天下隨之以正道相隨故隨之者廣若不以大亨貞无咎而以邪僻相隨則天下不從也隨時之義大矣哉若以元亨利貞則天下隨從即隨之義意廣大矣哉謂隨之初始其道未弘終久義意而美大者特云隨時者謂隨其時節之義謂此時宜行元亨利貞故云隨時也。震剛而兌至大矣哉。正義曰為隨而不大通逆於時也物既相隨之時若王者不以廣大開通使物閉塞是違逆於隨從之時也相隨而不為利正災之道者凡物之相隨多曲相芻附不能利益於物守其正直此則小人之道長災禍及之故云災之道也隨之所施唯在於時者釋隨時之義言隨時施設唯在於得時若能大通利貞是得時也若不能大通利貞是失時也時異而

宋也錢

新矣

新矣

釋宋錢有

不隨否之道者凡所遇之時體無恒定或值不動之時或值相隨之時舊來恒往今須隨從時既殊異於前而不使物相隨則是否寒之道當須可隨則隨逐時而用所利則大故云隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

說之象也物皆說隨可以無為不勞明鑒故君子嚮

晦入宴息也

象曰至宴息正義曰說卦云動萬物者莫疾乎雷說萬物者莫說乎澤

故注云澤中有雷動說之象也君子以嚮晦入宴息者明物皆說豫相隨不勞明鑒故君子象之鄭玄云晦冥也猶人君既夕之後入於宴寢而止息

錢冥宋同

初九官有渝貞吉出門交有功

居隨之始上无其應无所偏係動能隨時意无所主者也隨不以欲以欲

隨宜者也故官有渝變隨不失正也出門无違何所

失哉初九至有功正義曰官有渝者官謂執掌

官渝變也此初九既无其應无所偏係可隨則隨是所執之志有能渝變也唯正是從故貞吉也出門交有功者所隨不以私欲故見善則往隨之以此出門交獲其功居隨之始至何所失哉正義曰言隨不以欲以欲隨宜者若有其應則有私欲以无偏應是所隨之事不以私欲有正則從是以欲隨其所

也宜

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

從正吉者釋官有渝之義所執官守正能隨時渝變以見貞正則往隨從故云從正吉出門交有功不失者釋交有功之義以所隨之處不失正道故出門即有功也

錢無上字隨字宋俱同

錢無也宋同

二字當互易

六二係小子失丈夫

䷋

陰之為物以處隨世不能獨立

必有係也居隨之時體分柔弱而以乘夫剛動豈能

秉志違於所近隨此失彼弗能兼與五處已上初處

已下故曰係小子失丈夫也

䷋

六二至失丈夫○正義曰小子謂初九也

丈夫謂九五也初九處卑故稱小子五居尊位故稱

故云係小子既屬初九則不得往應於五故云失丈夫也

象曰係小子弗兼與也

䷋

正義曰此初九則失彼九五丈夫是

不能兩處兼有故云弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

䷋

陰之為物以

處隨世不能獨立必有係也雖體下卦二已據初將

何所附故舍初係四志在丈夫四俱无應亦欲於已

隨之則得其所求矣故曰隨有求得也應非其正以

係於人何可以妄故利居貞也初處已下四處已上

故曰係丈夫失小子也

䷋

六三係丈夫至利居貞○正義曰六三陰柔近於九

四是係於丈夫也初九既被六二之所據六三不可

復往從之是失小子也隨有求得者三欲往隨於四

四亦更无他應已往隨於四四不能逆已是三之所

隨有求而皆得也利居貞者已非其正以係於人不

可妄動唯利在居處守正故云利居貞也○四俱无應至小子也○正義曰四俱无應者三既无應四亦无應是四與三俱无應也此六二六三因陰陽之象假丈夫小子以明人事餘無義也

古所宋古足於

古所

沈依李

李

象曰係丈夫志舍下也

註 下謂初也

疏 正義曰釋係丈夫之義六三既

係九四之丈夫志意則舍下之初九也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

註 處說之初下

據二陰三求係已不距則獲故曰隨有獲也居於臣

地履非其位以擅其民失於臣道違正者也故曰貞

凶體剛居說而得民心能幹其事而成其功者也雖

違常義志在濟物心存公誠著信在道以明其功何

咎之有

疏 九四至何咎。正義曰隨有獲者處說之

初下據二陰三求係已不距則獲故曰隨有獲也貞凶者居於臣地履非其位以擅其民失其臣道違其正理故貞凶也有孚在道以明何咎者體

錢於宋同

剛居說而得民心雖違常義志在濟物心存公誠著信在於正道有功以明更有何咎故云有孚在道以

明何咎也

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

註 正義曰隨有獲其義

凶者釋隨有獲貞凶之意九四既有六三六二獲得九五之民為臣而擅君之民失於臣義是以宜其凶

也有孚在道明功者釋以明何咎之義既能著信在於正道是明立其功故无咎也

九五孚于嘉吉

註 履正居中而處隨世盡隨時之宜得

物之誠故嘉吉也

疏 正義曰嘉善也履中居正而處隨世盡隨時之義得物之誠信

故獲美善之吉也

象曰孚于嘉吉位正中也

正居中正

故疑衍

上六拘係之乃從維之王用亨于西山隨之為體陰

順陽者也最處上極不從者也隨道已成而特不從

故拘繫之乃從也率土之濱莫非王臣而為不從王

之所討也故維之王用亨于西山者兌為西方山者

途之險隔也處西方而為不從故王用通于西山

上六至于西山正義曰最處上極是不隨從者也

隨道已成而特不從故須拘係之乃始從也維之王

用亨于西山者若欲維係此上六王者必須用兵通

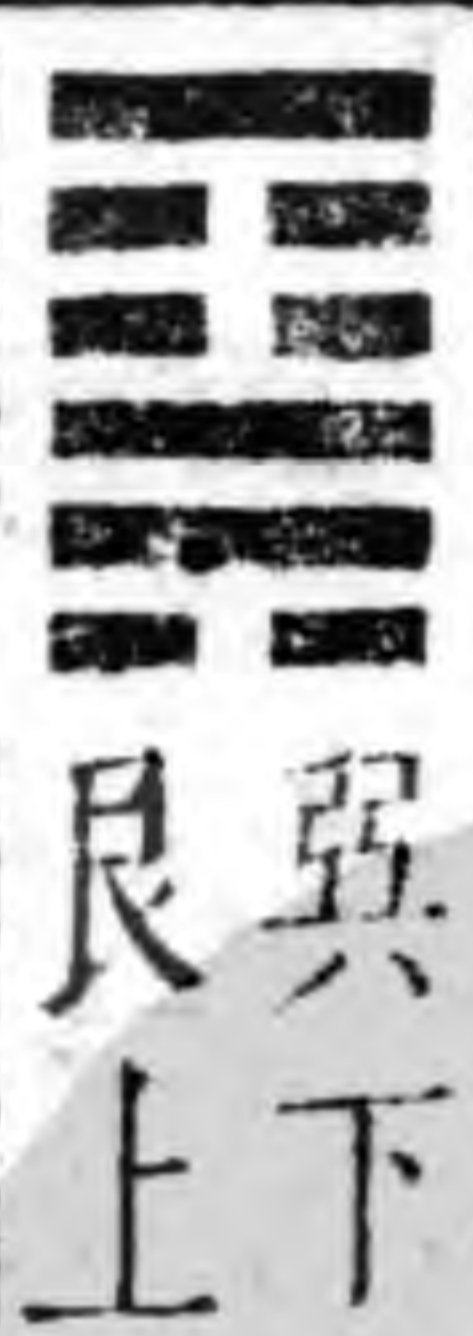
于西山險難之處乃得拘係也山謂險阻兌處西方

故謂西山今有不從必須維係此乃王者必須用兵

通于險阻之道非是意在好刑故曰王用亨于西山

象曰拘係之上窮也處于上極故窮也

正義曰拘係之義

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日蠱元亨至後

義曰蠱者事也有事營為剛大得亨通有為之時利

在極難故利涉大川也先甲三日後甲三日者甲者

創制之令既在有為之時不可因仍舊令今用創制

之令以治於人人若犯者未可即加刑罰以民未習

故先此宣令之前三日殷勤而語之又如此宣令之

後三日更丁寧而語之其人不從乃加刑罰也其舊

宋無下甲字

錢於新同

宋錢極

所以須拘係者以其在上

而窮極不肯隨從故也

異下 艮上

氏何氏周氏等並同鄭義以為甲者造作新令之日

甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日取丁寧

之義故用丁也今案輔嗣注甲者創制之令不云創

制之日又巽卦九五先庚三日後庚三日輔嗣注申

命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂則輔嗣不

以甲為創制之日而諸儒不顧輔嗣注旨妄作異端

也非

彖曰蠱剛上而柔下

上剛可以斷制下柔可以施令

與而止蠱

既與又止不競爭也有事而无競爭之

患故可以有為也

象曰至止蠱正義曰剛上而柔下與而止蠱者此釋蠱卦之

名者明稱蠱之義也以上剛能制斷下柔能施令與順止靜故可以有為也褚氏云蠱者惑也物既惑亂

終致損壞當須有事也有為為治理也故序卦云蠱者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱為事義當然也

元亨而天下治也

有為而大亨非天下治而何也

正義曰釋元亨之義以有為而得元亨是天下有理也

利涉大川往有事也

先甲三日後甲三日

有始天行也

蠱者有事

而待能之時也可以有為其在此時矣物已說隨則

待夫作制以定其事也進德修業往則亨矣故元亨

利涉大川也甲者創制之令也創制不可責之以舊

故先之三日後之三日使令治而後乃誅也因事申

令終則復始若天之行用四時也

正義曰利涉大川往有事也者

釋利涉大川也蠱者有為之時拔拯危難往當有事故利涉大川此則假外象以喻危難也先甲三日後

甲三日終則有始天行者釋先甲三日後甲三日之義也民之犯令告之已終更復從始告之殷勤不已

若天之行四時既終更復從春為始象天之行故云天行也蠱者至四時也正義曰蠱者有事待

能之時者物既蠱壞須有事營為所作之事非賢能不可故經云幹父之蠱幹則能也甲者創制之令者

宋治古是司

宋位

甲為十日之首創造之令為在後諸令之首故以創造之令謂之為甲故漢時謂令之重者謂之甲令則此義也創制不可責之以舊者以人有犯令而致罪者不可責之舊法有犯則刑故須先後三日殷勤語之使曉知新令而後乃誅誅謂兼通責讓之罪非專謂誅殺也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

蠱

蠱者有事而待

能之時也故君子以濟民養德也

蠱

正義曰必云山

搖動散布潤澤今山下有風取君子能以恩澤下振於民育養以德振民象山下有風育德象山在上也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蠱

處事之首始見

任者也以柔與之質幹父之事能承先軌堪其任者也故曰有子也任為事首能堪其事考乃无咎也故

曰有子考无咎也當事之首是以危也能堪其事故

終吉

蠱

初六至厲終吉。正義曰幹父之蠱者處事

考无咎者有子既能堪任父事考乃无咎也以其處事之初若不堪父事則考有咎也厲終吉者厲危也既能為事初所以危也能堪其事所以終吉也

象曰幹父之蠱意承考也

蠱

幹事之首時有損益不可

盡承故意承而已

蠱

正義曰釋幹父之蠱義凡堪幹

當量事制宜以意承考而已對文父沒稱考若散而言之生亦稱考若康誥云大傷厥考心是父在稱考此避幹父之文故變云考也

九二幹母之蠱不可貞

蠱

居於內中宜幹母事故曰幹

吉足也厲同

吉足同

寔也錢同

母之蠱也婦人之性難可全正宜屈已剛既幹且順
故曰不可貞也幹不失中得中道也

正義曰居內處中是幹母

事也不可貞者婦人之性難可全正宜
屈已剛不可固守貞正故云不可貞也

象曰幹母之蠱得中道也

正義曰得中道者釋幹母之蠱義雖不能全正猶不

失在中之道故云得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

以剛幹事而无其應

故有悔也履得其位以正幹父雖小有悔終无大咎

正義曰幹父之蠱小有悔者以剛幹事而无其應故小有悔也无大咎者履得其位故終无大咎也

象曰幹父之蠱終无咎也

六四裕父之蠱往見吝

體柔當位幹不以剛而以柔

和能裕先事者也然无其應往必不合故曰往見吝

吝

六四至見吝。正義曰裕父之蠱者體柔當位幹不以剛而以柔和能容裕父之事也往見吝者以

其无應所往之處見其鄙吝故往未得也

象曰裕父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽

以柔處尊用中而應承先以斯

用譽之道也

六五至用譽。正義曰幹父之蠱用譽者以柔處尊用中而應以此承父

用有聲譽

象曰幹父用譽承以德也

以柔處中不任威力也

正義曰釋幹父用譽之義奉承父事唯以中和之德不以威力故云承以德也

上九不事王侯高尚其事

最處事上而不累於位不事王侯高尚其事也正義曰最處事上不復以世事為心不係累於職位故不

承事王侯但自尊高尚其清虛之事故云高尚其事也

象曰不事王侯志可則也正義曰釋不事王侯之義身既不事王侯志則清虛

高尚可法則也

兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶臨元亨至有凶○正義曰案序卦云臨大也以

陽之浸長其德壯大可以監臨於下故曰臨也剛既浸長說而且順又以

稱王也故曰元亨利貞也至于八月有凶者以物凶必衰陰長陽退臨為建丑之月從建丑至于八月建申之時三陰既盛三陽方退小人道長君子道消故八月有凶也以盛不可終保聖人作易以戒之也

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也

陽轉進長陰道日消君子日長小人日憂大亨

以正之義象曰至天之道也○正義曰臨剛浸而

說而順之下應以臨字結之此无臨字者以其剛中而應亦是臨義故不得於剛中之上而加臨也剛中相應使物大得亨通而利正故乾卦元亨利貞今此

臨卦其義亦然至于八月有凶消不久也八月陽

衰而陰長小人道長君子道消也故曰有凶至于八月

至久也。正義曰證有凶之義以其陽道既消不可常久故有凶也。但復卦一陽始復剛性尚微又不得其中故未有元亨利貞泰卦三陽之時三陽在下而成乾體乾下坤上象天降下地升上上下下通泰物通則失正故不具四德唯此卦二陽浸長陽浸壯大特得稱臨所以四德具也。然陽長之卦每卦皆應八月有凶但此卦名臨是盛大之義故於此卦特戒之耳。若以類言之則陽長之卦至其終末皆有凶也。○
八月至有凶。正義曰云八月者何氏云從建子陽生至建未為八月褚氏云自建寅至建酉為八月今案此註云小人道長君子道消宜據否卦之時故以臨卦建丑而至否卦建申為八月也。

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

臨之道莫若說順也不恃威制得物之誠故物无違

也是以君子教思无窮容保民无疆也

象曰至无疆。正義

曰澤上有地者欲見地臨於澤在上臨下之義故云澤上有地也。君子以教思无窮者君子於此臨卦之時其下莫不喜說和順在上但須教化思念无窮已也。欲使教恒不絕也。容保民无疆者容謂容受也。保安其民无有疆境界地之闊遠故云无疆也。

初九咸臨貞吉

也四履正位而已應焉志行正者也。以剛感順志行

其正以斯臨物正而獲吉也

得正故貞吉也

象曰咸臨貞吉志行正也

履得正位已往與之相應是已之志意行而歸正也

宋無下卦字

九二咸臨吉无不利

䷗

有應在德五感以臨者也剛勝則

吉德

柔危而五體柔非能同斯志者也若順於五則剛德

不長何繇得吉无不利乎全與相違則失於感應其

得咸臨吉无不利必未順命也

䷗

正義曰咸臨吉者

是感以臨而得其吉也无不利者二雖與五相應二

體是剛五體是柔兩雖相感其志不同若純用剛往

象曰咸臨吉无不利未順命也

䷗

正義曰未順命者釋

順五命須斟酌事宜有從有否故得无

六三甘臨无攸利既憂之无咎

䷗

甘者佞邪說媚不正

不利也則君臣上下獻可替否之義也

之名也履非其位居剛長之世而以邪說臨物宜其

无攸利也若能盡憂其危改修其道剛不害正故咎

不長

䷗

正義曰甘臨者謂甘美諂佞也履非其位居

之无咎者既盡也若能盡憂

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

䷗

正義曰既憂

能盡憂其事改過自脩其咎

六四至臨无咎

䷗

處順應陽不忌剛長而乃應之履得

其位盡其至者也剛勝則柔危柔不失正乃得无咎

也

䷗

正義曰履順應陽不畏剛長而已應之履得其

宋則古足同

宋前古同

失正故无咎也

象曰至臨无咎位當也

䷒正義曰釋无咎之義以六四以陰所居得正柔不為邪位

當其處故无咎也

六五知臨大君之宜吉

䷋處於尊位履得其中能納剛

以禮用建其正不忌剛長而能任之委物以能而不犯焉則聰明者竭其視聽知力者盡其謀能不為而成不行而至矣大君之宜如此而已故曰知臨大君

之宜吉也

䷒正義曰處於尊位履得其中能納剛以禮用建其正不忌剛長而能任之故聰

明者竭其視聽知力者盡其謀能是知為臨之道大君之所宜以吉也

宋無也古同

象曰大君之宜行中之謂也

䷒正義曰釋大君之宜所以得宜者正由六五處

中行此中和之行致得大君之宜故言行中之謂也

上六敦臨吉无咎

䷒處坤之極以敦而臨者也志在助

賢以敦為德雖在剛長剛不害厚故无咎也

䷒正義曰敦

厚也上六處坤之上敦厚而為臨志在助賢以敦為德故云敦臨吉雖在剛長而志行敦厚剛所以不害

故无咎也

象曰敦臨之吉志在內也

䷒正義曰釋敦臨吉之義雖在上卦之極志意恒在於

內之二陽意在助賢故得吉也

䷒坤下

䷒巽上

卷之三十三

及古閣

宋正嘉同

以疑衍

觀盥而不薦有孚顒若

王道之可觀者莫盛乎宗廟

宗廟之可觀者莫盛於盥也至薦簡略不足復觀故

觀盥而不觀薦也孔子曰禘自既灌而往者吾不欲

觀之矣盡夫觀盛則下觀而化矣故觀至盥則有孚

顒若也觀盥而至顒若正義曰觀者王者道德

之美而可觀也故謂之觀觀盥而不薦者

可觀之事莫過宗廟之祭盥其禮盛也薦者謂既灌

之後陳薦籩豆之事其禮卑也今所觀宗廟之祭但

觀其盥禮不觀在後籩豆之事故云觀盥而不薦也

有孚顒若者孚信也但下觀此盛禮莫不皆化悉有

孚信而顒然故云有孚顒若王道之可觀至有

孚顒若也正義曰盡夫觀盛則下觀而化者觀盛

謂觀盥禮盛則休而止是觀其大不觀其細此是下

之效上因觀而皆化之矣故觀至盥則有孚顒若者

彖曰大觀在上

下賤而上貴也

正義曰謂大為在

由在上既貴故在下順而與中正以觀天下觀盥而

不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不

忒聖人以神道設教而天下服矣統說觀之為道

不以刑制使物而以觀感化物者也神則无形者也

不見天之使四時而四時不忒不見聖人使百姓而

百姓自服也順而與至天下服矣正義曰順而

也此釋觀卦之名觀盥而不薦有孚顒若下觀而化

者釋有孚顒若之義本由在下觀效在上而變化故

語氣不如何截斷

今本割裂之失自見

盥上觀字當連上文與豫隨盥一例

宋錢又

各字觀字衍

有孚顯若也觀天之神道而四時不忒者此盛名觀
 卦之美言觀盥與天之神道相合觀此天之神道而
 四時不忒變神道者微妙无方理不可知目不可
 見不知所以然而然謂之神道而四時之節氣見矣
 豈見天之所為不知從何而來唯見四時流行不有
 差忒故云觀天之神道而四時不忒也聖人以神道
 設教而天下服矣者此明聖人用此天之神道以觀
 設教而天下服矣天既不言而行不為而成聖人法
 則天之神道唯身自行善垂化於人不假言語教戒
 不須威刑恐逼在下自然觀化服從故云天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

䷓正義曰風

宋於錢手

風主號令行于地上猶如先王設教在於民上故云
 風行地上觀也先王以省方觀民設教者以省視萬
 方觀看民之風俗以設於教非
 諸侯以下之所為故云先王也

初六童觀小人无咎君子吝

䷓

處於觀時而最遠朝美

李

為此觀看

漢政觀

李校助記云之亦看誤音

各若若者寸千之貝固不也

體於陰柔不能自進无所鑒見故曰童觀趣順而已

无所能為小人之道也故曰小人无咎君子處大觀

之時而為童觀不亦鄙乎

䷓

正義曰童觀者處於觀

是柔弱不能自進无所鑒見唯如童稚之子而觀孳
 也卜人已各君子吝者為七觀者匪生頂從而已无

宋看錢同

象曰初六童觀小人道也

六二闚觀利女貞

䷓

處在於內寡所鑒見體分柔弱從

宋於錢吉同

順而已猶有應焉不為全蒙所見者狹故曰闚觀居
 內得位柔順寡見故曰利女貞婦人之道也處大觀

有孚順若也觀天之神道而四時不忒者此盛名觀
 卦之美言觀盥與天之神道相合觀此天之神道而
 四時不忒變神道者微妙无方理不可知目不可
 見不知所以然而然謂之神道而四時之節氣見矣
 豈見天之所為不知從何而來唯見四時流行不有
 差忒故云觀天之神道而四時不忒也聖人以神道
 設教而天下服矣者此明聖人用此天之神道以觀
 設教而天下服矣天既不言而行不為而成聖人法
 則天之神道唯身自行善垂化於人不假言語教戒
 不須威刑恐逼在下自然觀化服從故云天下服矣
 象曰風行地上觀先王以省方觀民設教正義曰風
 風主號令行于地上猶如先王設教在於民上故云
 風行地上觀也先王以省方觀民設教者以省視萬
 方觀看民之風俗以設於教非
 諸侯以下之所為故云先王也

初六童觀小人无咎君子吝處於觀時而最遠朝美

李

體於陰柔不能自進无所鑒見故曰童觀趣順而已

无所能為小人之道也故曰小人无咎君子處大觀

之時而為童觀不亦鄙乎正義曰童觀者處於觀

是柔弱不能自進无所鑒見唯如童稚之子而觀望

也小人无咎君子吝者為此觀者趣在順從而已无

象曰初六童觀小人道也

六二闚觀利女貞處在於內寡所鑒見體分柔弱從

順而已猶有應焉不為全蒙所見者狹故曰闚觀居

內得位柔順寡見故曰利女貞婦人之道也處大觀

宋錢同

宋看錢同

李又同不同

之時居中得位不能大觀廣鑒闕觀而已誠可醜也

六二至利女貞。正義曰闕觀利女貞者既是陰爻又處在卦內性又柔弱唯闕竊而觀如此之事

唯利女之所貞非丈夫所為之事也。處在於內至誠可醜也。正義曰猶有應焉不為全蒙者六二

雖柔弱在內猶有九五剛陽與之為應則微有開發不為全是童蒙如初六也故能闕而外觀此童觀闕

觀皆讀為去聲也

象曰闕觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退。居下體之極處二卦之際近不比

尊遠不童觀觀風者也居此時也可以觀我生進退

也。六三至進退。正義曰觀我生進退者我生我身所動出三居下體之極是有可進之時又居

古者也足也乎

此三子記此乃板換換期

校幼云三

也

正義曰本處進退之時觀進退之幾未失道也

東本各本同無三有以字二亦三之記

上體之下復是可退之地遠則不為童觀近則未為觀國居在進退之處可以自觀我之動出也故時可則進時不可則退觀風相幾未失其道故曰觀我生進退也道得名生者道是開通生利萬物故繫辭云生生之謂易是道為生也

六四觀國之光利用賓于王。居觀之時最近至尊觀

國之光者也居近得位明習國儀者也故曰利用賓

于王也。正義曰最近至尊是觀國之光利用賓于王者居在親近而得其位明習國之禮儀

故宜利用賓于王庭也

象曰觀國之光尚賓也。正義曰釋觀國之光義以居近至尊之道志意慕尚為王

之時居中得位不能大觀廣鑒闕觀而已誠可醜也

䷓ 六二至利女貞。正義曰闕觀利女貞者既是陰爻又處在卦內性又柔弱唯闕竊而觀如此之事

唯利女之所貞非丈夫所為之事也。處在於內至誠可醜也。正義曰猶有應焉不為全蒙者六二

雖柔弱在內猶有九五剛陽與之為應則微有開發不為全是童蒙如初六也故能闕而外觀此童觀闕

觀皆讀為去聲也

象曰闕觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退 居下體之極處二卦之際近不比

尊遠不童觀觀風者也居此時也可以觀我生進退

也 **䷓** 六三至進退。正義曰觀我生進退者我生我身所動出三居下體之極是有可進之時又居

古者也足也乎

上體之下復是可退之地遠則不為童觀近則未為觀國居在進退之處可以自觀我之動出也故時可則進時不可則退觀風相幾未失其道故曰觀我生進退也道得名生者道是開通生利萬物故繫辭云生生之謂易是道為生也

象曰觀我生進退未失道也

六四觀國之光利用賓于王 居觀之時最近至尊觀

國之光者也居近得位明習國儀者也故曰利用賓

于王也 **䷓** 正義曰最近至尊是觀國之光利用賓于王者居在親近而得其位明習國之禮儀

故宜利用賓于王庭也

象曰觀國之光尚賓也

䷓ 正義曰釋觀國之光義以居近至尊之道志意慕尚為王

東本各本同無三有以字二亦三之記

不知据何本舊日改此今已忘之
釋文本

也 實
九五觀我生君子无咎
居於尊位為觀之主宣弘大

九五觀我生君子无咎
居於尊位為觀之主宣弘大

化光于四表觀之極者也上之化下猶風之靡草故

觀民之俗以察已之百姓有罪在於一人君子風著

已乃无咎上為化主將欲自觀乃觀民也

尊為觀之主四海之內由我而化我教化善則天下

著君子之風教化不善則天下著小人之俗故觀民

以察我道者君子之風著則无咎也故曰觀我生君子无咎也

象曰觀我生觀民也
正義曰謂觀民以觀我故觀我即觀民也

上九觀其生君子无咎
觀我生自觀其道也觀其生

為民所觀者也不在於位最處上極高尚其志為天

下所觀者也處天下所觀之地可不慎乎故君子德

見乃得无咎生猶動出也

尚其志生亦道也為天下觀其已之道故云觀其生

也君子无咎者既居天下可觀之地可不慎乎故君

子謹慎乃得无咎也

曰生猶動出者或動或出是生長之義故云生猶動

出六三九五皆云觀我生上九云觀其生此

等云生皆為動出故於卦末註總明之也

象曰觀其生志未平也
將處異地為眾觀不為平易

和光流通志未平也

和光流通志未與世俗均平世无危懼

周易疏 卷之三十七 及古閣

李不同
當作盛也

錢道新同宋同
古足同
錢余新字足同
古宋余

宋有正嘉同
下亦同
錢註作有

宋古足者也
錢同集解無
者也

古者

錢道新同

震下離上

噬嗑亨利用獄

也物之不齊繇有過也有間與過齧而合之所以通

也刑克以通獄之利也

上下若齧去其物上下乃合而得亨也此卦之名假

借口象以為義以喻刑法也凡上下之間有物間隔

象曰頤中有物曰噬嗑

義也

頤中有物齧而合之噬嗑之

類是也此發首不疊卦名者若義幽隱者先出卦名

後更以卦名結之若其義顯露則不先出卦名則此

頤中有物曰噬嗑之類其事可知故不先出卦名

而亨

有物有間不齧不合无繇亨也

亨也

剛柔分動而明雷電合而章

溷乃明雷電竝合不亂乃章皆利用獄之義

溷雜故動而顯明也雷電既合而不錯亂故事得彰

著明而且著可以斷獄剛柔分謂震剛在下離柔在

上剛柔云分雷電云合者欲見明之與動各是一事

故剛柔云分也明動雖各一事相須而用故雷電云

合但易之為體取象既多若取分義則云震下離上

若取合義則云離震合體共成一卦也此釋二象利

亂故云雷電並合不亂乃章

柔得中而上行雖不當位利用獄也

䷗

謂五也能為齧合而通必有其主五則是也上行

謂所之在進也凡言上行皆所之在貴也雖不當位

不害用獄也

䷗

柔得中至用獄也。正義曰此釋爻

也而上行者既居上卦意在向進故云上行其德如

此雖不當位者所居陰位猶利用獄也。謂五也

至不害用獄也。正義曰凡言上行皆所之在貴者

輔嗣此言恐畏之適五位則是上行故於此明之凡

言上行但所之在進皆曰上行不是唯向五位乃稱

上行也故謙卦序象曰地道卑而上行坤道體在上

宗五新同家日

是亦不據五也然則此

錢宋同 新同宋同

可貴之道故稱上行者也

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

䷗

正義曰雷電噬嗑者但噬嗑之象其

象在口雷電非噬嗑之體但噬嗑象外物既有雷電之體則雷電欲取明罰敕法可畏之義故連云雷電也

初九履校滅趾无咎

䷗

居无位之地以處刑初受刑而

非治刑者也凡過之所始必始於微而後至於著罰

之所始必始於薄而後至於誅過輕戮薄故履校滅

趾極其行也足懲而已故不重也過而不改乃謂之

過小懲大誡乃得其福故无咎也校者以木絞校者

錢宋同

亂故云雷電並合不亂乃章也

柔得中而上行雖不當位利用獄也

謂五也能為齧合而通必有其主五則是也上行

謂所之在進也凡言上行皆所之在貴也雖不當位

不害用獄也柔得中至用獄也。正義曰此釋爻

也而上行者既居上卦意在向進故云上行其德如此雖不當位者所居陰位猶利用獄也。

至不害用獄也。正義曰凡言上行皆所之在貴者

輔嗣此註恐畏之適五位則是上行故於此明之凡

言上行但所之在進皆曰上行不是唯向五位乃稱

上行也故謙卦序象曰地道卑而上行坤道體在上

故總云上行不止也又損卦象云損下益上曰上行

是減五而益上卦謂之上行是亦不據五也然則此

云上行及晉卦象云上行既在五位而又稱上行則

似若王者雖見在尊位稱意在欲進仰慕三皇五帝

可貴之道故稱上行者也

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

正義曰雷電噬嗑者但噬嗑之象其

象在口雷電非噬嗑之體但噬嗑象外物既有雷電

也

初

初九履校滅趾无咎

居无位之地以處刑初受刑而

非治刑者也凡過之所始必始於微而後至於著罰

之所始必始於薄而後至於誅過輕戮薄故屨校滅

趾極其行也足懲而已故不重也過而不改乃謂之

過小懲大誡乃得其福故无咎也校者以木絞校者

程子

錢初疏同

錢東同

錢無道宋同

宋五新同

新下

也即械也校者取其通名也

疏初九至无咎。正義曰履校滅趾者履謂

著而履踐也校謂所施之械也處刑之初居无位之地是受刑之人非治刑之主凡過之所始必始於微積而不已遂至於誅在刑之初過輕戮薄必校之在足足為懲誠故不復重犯故校之在足足沒其趾極其小過誠其大惡過而能改乃是其福雖復滅趾可謂无咎故言履校滅趾无咎也

象曰履校滅趾不行也

注過止於此

疏正義曰釋履校滅趾之義猶著

校滅沒其趾也小懲大誠故罪過止息不行也

六二噬膚滅鼻无咎

注噬齧也齧者刑克之謂也處中

得位所刑者當故曰噬膚也乘剛而刑未盡順道噬

過其分故滅鼻也刑得所疾故雖滅鼻而无咎也膚

者柔脆之物也

疏正義曰六二處中得位是用刑者

物以喻服罪受刑之人也乘剛而刑未盡順道噬過其分故至滅鼻言用刑太深也无咎者用刑得其所疾謂刑中其理故无咎也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

疏正義曰乘剛者釋噬膚滅鼻之義以其乘剛故用刑深也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

注處下體之極而履非其

位以斯食物其物必堅豈唯堅乎將遇其毒噬以喻

刑人腊以喻不服毒以喻怨生然承於四而不乘剛

雖失其正刑不侵順故雖遇毒小吝无咎

疏正義曰噬腊肉

者腊是堅剛之肉也毒者苦惡之物也三處下體之上失政刑人刑人不服若齧其腊肉非但難齧亦更生怨咎猶噬腊而難入復遇其毒味然也三以柔不乘剛刑不侵順道雖有遇毒之吝於德亦无大咎故曰噬腊肉遇毒小吝无咎也

宋无也字錢有

象曰遇毒位不當也

噬正義曰位不當者謂處位不當也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

噬雖體陽爻為陰之主

履不獲中而居其非位以斯噬物物亦不服故曰噬

其非宋吉足倒

乾肺也金剛也矢直也噬乾肺而得剛直可以利於

艱貞之吉未足以盡通理之道也

噬正義曰噬乾肺者乾肺是齧肉

之乾者履不獲中居非其位以斯道治物物亦不服猶如噬乾肺然也得金矢者金剛也矢直也雖刑不

錢無宋同宋能正嘉同

服物而能得其剛直也利艱貞吉者既得剛直利益艱難守貞正之吉猶未能光大通理之道故象云未光也

象曰利艱貞吉未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬乾肉堅也黃中也金

剛也以陰處陽以柔乘剛以噬於物物亦不服故曰噬乾肉也然處得尊位以柔乘剛而居於中能行其戮者也履不正而能行其戮剛勝者也噬雖不服得

中而勝故曰噬乾肉得黃金也已雖不正而刑戮得

當故雖貞厲而无咎也

噬六五至貞厲无咎。正義曰噬乾肉者乾肉堅也以

陰處陽以柔乘剛以此治罪於人人亦不服如似噬乾肉也得黃金者黃中也金剛也以居於中是黃也以柔乘剛是金也既中而行剛能行其戮剛勝者也故曰得黃金也貞厲无咎者已雖不正刑戮得當故雖貞正自危而无咎害位雖不當而用刑得當故象云得當也

象曰貞厲无咎得當也

上九何校滅耳凶 處罰之極惡積不改者也罪非所

懲故刑及其首至于滅耳及首非誠滅耳非懲凶莫

甚焉 謂上九至滅耳凶。正義曰何校滅耳凶者何

擔枷械滅沒於耳以至誅殺以其聰之不明積惡致此故象云聰不明也。

懲誠故云罪非所懲也及首非誠滅耳非懲者皆罪

未及首猶可誠懼歸善也罪已及首性命將盡非復可誠故云及首非誠也校既滅耳將欲刑殺非可懲改故云滅耳非懲也

象曰何校滅耳聰不明也 聰不明故不慮惡積至于

不可解也

離下 艮上

賁亨小利有攸往 正義曰賁飾也以剛柔二象交相

亨通故曰賁亨也小利有攸往者以剛上文柔不

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

攸往 剛柔不分文何繇生故坤之上六來居二位

錢家古是俱由主

柔來文剛之義也柔來文剛居位得中是以亨乾之

吉也

九二分居上位分剛上而文柔之義也剛上文柔不

得中位不若柔來文剛故小利有攸往

○柔曰至有攸往。○正

吉也

沈氏

義曰賁亨柔來而文剛故亨者此釋賁亨之義不直

言賁連云賁亨者由賁而致亨事義相連也若大哉

乾元以元連乾者也柔來而文剛故亨柔來文剛以

文相飾是賁義也相飾即有為亨故云賁亨亨之下

不重以賁字結之者以亨之與賁相連而釋所以亨

下不得重結賁字分剛上而文柔故小利有攸往釋

小利有攸往義乾體在下今分乾之九二上向文飾

坤之上六是分剛上而文柔也棄此九二之中往居

无位之地棄善從惡往无大利故小利有攸往也。

○剛柔不分至小利有攸往。○正義曰坤之上六何

以來居二位不居於初三乾之九二何以分居上位

不居於五者乾性剛亢故以已九二居坤極坤性柔

順不為順首故以已上六下居乾之二位也且若柔

不分居乾二剛不分居坤極則不得文明以止故也

又陽本在上陰本在下應分剛而下分柔而上何因

分剛向上分柔向下者今謂此本泰卦故也若天地

交泰則剛柔得交若乾上坤下則是天地否 **天文也**

閉剛柔不得交故分剛而上分柔而下也 **正義曰天之為**

剛柔交錯而成文焉天之文也 **正義曰天之為**

○柔交錯成文 **文明以止人文也** **止物不以威武而**

是天文也 **文明以止人文也** **正義曰文明離也以止艮也用**

以文明人之文也 **正義曰文明離也以止艮也用**

文德之教此賁卦之象既有天文人文欲廣

美天文人文之義聖人用之以治於物也 **觀乎天**

文以察時變觀乎人文以化成天下 **觀天之文則**

時變可知也觀人之文則化成可為也 **正義曰觀**

乎天文以

錢物新同

釋文宋本皆作解錢古足古為作知

錢有者新同

宋錢有上

察時變者言聖人當觀視天文剛柔交錯相飾成文以察四時變化若四月純陽用事陰在其中靡草死也十月純陰用事陽在其中齊麥生也是觀剛柔而察時變也觀乎人文以化成天下者言聖人觀察人文則詩書禮樂之謂常法此教而化成天下也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

處賁之

時止物以文明不可以威刑故君子以明庶政而无

敢折獄也正義曰山下有火賁者欲見火上照山有光明文飾也又取山舍火之光明象君子

折獄

內舍文明以理庶政故云山下有火賁也以明庶政者用此文章明達以治理庶政也无敢折獄者勿得

直用果敢折斷訟獄

初九賁其趾舍車而徒在賁之始以剛處下居於无

位棄於不義安夫徒步以從其志者也故飾其趾舍

車而徒義弗乘之謂也也正義曰在賁之始以剛處下居於无位之地乃棄於

舍車

不義之車而從有義之徒步故云舍車而徒以其志行高潔不苟就輿乘是以義不肯乘故象云義弗乘也

象曰舍車而徒義弗乘也

六二賁其須得其位而无應三亦无應俱无應而比

賁其須

焉近而相得者也須之為物上附者也循其所履以

附於上故曰賁其須也也正義曰賁其須者須是上附於面六二常上附於三

附於上

若似賁飾其須也循其所履以附於上與上同為興起故象云與上興也

象曰賁其須與上興也

九三賁如濡如永貞吉 處下體之極居得其位與二

相比俱履其正和合相潤以成其文者也既得其飾

又得其潤故曰賁如濡如也永保其貞物莫之陵故

曰永貞吉也 正義曰賁如濡如者賁如華飾之貌

和合文飾而有潤澤故曰賁如濡如其美如此長

象曰永貞之吉終莫之陵也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾 有應在初而閔

於三為已寇雖二志相感不獲通亨欲靜則疑初之

欽字似當作款字義同大壯上六疏中有應於三欽之不已宋板錢本並作欽字今亦改為疑字矣

集解校錢難宋古是同宋古足欽

應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼也鮮潔

其馬翰如以待雖履正位未敢果其志也三為剛猛

未可輕犯匪寇乃婚終无尤也 六四賁如皤如至

曰賁如皤如者皤是素白之色六四有應在初欲往

從之三為已難故已猶豫或以文飾故賁如也或守

質素故皤如也白馬翰如者但鮮潔其馬其色翰如

徘徊待之未敢輒進也匪寇婚媾者若非九三為已

寇害乃得與 初為婚媾也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也 正義曰六四當位疑

者以其當位得與初為應但礙於三故遲疑也若不

錢系疏同

李不同

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

䷖ 處得尊位為飾之

主飾之盛者也施飾於物其道害也施飾丘園盛莫

大焉故賁于束帛丘園乃落賁于丘園帛乃戔戔用

莫過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉也

䷖ 六五賁于丘園

至終吉○正義曰賁于丘園者丘園是質素之處六

五處得尊位為飾之主若能施飾在於質素之處不

華侈費用則所束之帛戔戔眾多也吝終吉者初時

儉約故是其吝也必儉約之吝乃得終吉而有喜也

故象云六五之吉有喜也○**䷖** 處得尊位至乃得終

吉也○正義曰為飾之主飾之盛者若宮室輿服之

屬五為飾主若施設華飾在於輿服宮館之物則大

道損害也施飾丘園盛莫大焉者丘謂丘墟園謂園

圃唯草木所生是質素之處非華美之所若能施飾

每事質素與丘園相似盛莫大焉故賁于束帛丘園

乃落者束帛財物也舉束帛言之則金銀珠玉之等

皆是也若賁飾於此束帛珍寶則素質之道乃隕落

故云丘園乃落也賁于丘園帛乃戔戔者設飾在於

丘園質素之所則不糜費財物束帛乃戔戔眾多也

諸儒以為若賁飾束帛不用聘士則丘園之士乃落

也若賁飾丘園之士與之故束帛乃戔戔也諸家註

易多為此解但今案輔嗣之註全無聘賢之意且爻

之與象亦無待士之文輔嗣云用莫過儉泰而能約

故必吝焉乃得終吉此則普論為國之道不尚華侈

待賢豈其義也所以漢聘隱士或乃用羔鴈玄纁蒲

輪駟馬豈止束帛之間而云儉約之事今觀註意故

為此解耳

象曰六五之吉有喜也

上九白賁无咎

䷖ 處飾之終飾終反素故在其質素不

宋素質倒

宋靡錢同

宋錢古足任

勞文飾而无咎也以白為飾而无患憂得志者也

疏

正義曰白賁无咎者處飾之終飾終則反素故在其質素不勞文飾故曰白賁无咎也守志任真得其本性故象云上得志也言居上得志也

象曰白賁无咎上得志也

坤下
艮上

剝不利有攸往

疏

正義曰剝者剝落也今陰長變剛剛陽剝落故稱剝也小人既長故不利

有攸往也

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止

之觀象也君子尚消息盈虛天行也

疏

坤順而艮止

也所以順而止之不敢以剛止者以觀其形象也強

亢激拂觸忤以隕身身既傾焉功又不就非君子之

所尚也

疏

象曰至天行也。正義曰剝剝也者釋剝

剝之義是陰長解剝於陽也柔變剛者釋所以此卦

名剝之意也不利有攸往小人道長者此釋不利有

攸往之義小人道長世既闢亂何由可進往則遇災

故不利有攸往也順而止之觀象者明在剝之時世

既无道君子行之不敢顯其剛直但以柔順止約其

上唯望君上形象量其顏色而止也君子尚消息盈

虛天行者解所以在剝之時順而止之觀其顏色形

兩道字宋本正嘉本註同錢
道息亦作道
既本少行息道也在盈之時
八字

也春夏始生之時天氣盛大秋冬嚴毅之時天氣消滅故云天行也。[象]坤順至尚也。正義曰非君子之所尚者不逐時消息盈虛於无道之時剛亢激拂觸忤以隕身身既傾隕功又不就非君子之所尚也

象曰山附於地剝上以厚下安宅

[象]厚下者牀不見剝

也安宅者物不失處也厚下安宅治剝之道也

[象]正義

曰山附於地剝者山本高峻今附於地即是剝落之象故云山附於地剝也上以厚下安宅者剝之為義從下而起故在上之人當須豐厚於下安物之居以防於剝也

初六剝牀以足蔑貞凶

[象]牀者人之所以安也剝牀以

足猶云剝牀之足也蔑猶削也剝牀之足滅下之道也下道始滅剛隕柔長則正削而凶來也

[象]正義曰剝牀以

足者牀者人之所以安處也在剝之初剝道從下而起剝牀之足言牀足已剝也下道始滅也蔑貞凶者蔑削也貞正也下道既蔑則以侵削其貞正所以凶也

錢則

象曰剝牀以足以滅下也

[象]正義曰釋剝牀以足之義牀在人下足又在牀下今

剝牀之足是盡滅於下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

[象]蔑猶甚極之辭也辨者足之

上也剝道浸長故剝其辨也稍近於牀轉欲滅物之所處長柔而削正以斯為德物所棄也

[象]六二至蔑貞凶。正

義曰剝牀以辨者辨謂牀身之下牀足之上足與牀身分辨之處也今剝落殺上乃至於辨是漸近人身故云剝牀以辨也蔑貞凶者蔑削也剝除中正之道故凶也初六蔑貞但小削而已六二蔑貞是削之甚

新浸

極故更云蔑貞凶也長此陰柔削其正道以此為德則物之所棄故象云未有與也言无人與助之也。

○ 蔑猶甚極之辭也。正義曰蔑猶甚極之辭者初既稱蔑二又稱蔑蔑上復蔑此為蔑甚極故云蔑猶甚極之辭也。蔑謂微蔑物之見削則微蔑也故以蔑為削稍近於牀轉欲蔑物之處者物之所處謂牀也。今剝道既至於辨在牀體下畔之間是將欲滅牀故云轉欲滅物之所處也。

象曰剝牀以辨未有與也

六三剝之无咎

○ 與上為應羣陰剝陽我獨協焉雖處

於剝可以无咎

○ 正義曰六三與上九為應雖在剝

剝而无咎也

吉也

象曰剝之无咎失上下也

○ 三上下各有二陰而三獨

應於陽則失上下也

○ 正義曰釋所以无咎之義上

違失上下之情而往

下羣陰皆悉剝陽也。已獨能

六四剝牀以膚凶

○ 初二剝牀民所以安未剝其身也

至四剝道浸長牀既剝盡以及人身小人遂盛物將

失身豈唯削正靡所不凶

○ 正義曰四道浸長剝牀

皆失身所以凶也

吉也

象曰剝牀以膚切近災也

○ 正義曰切近災者其災

六五貫魚以宮人寵无不利

○ 處剝之時居得尊位為

剝之主者也剝之為害小人得寵以消君子者也若

折得尊位非

能施寵小人似宮人而已不害於正則所寵雖眾終
无尤也貫魚謂此眾陰也駢頭相次似貫魚也

䷋正義

曰貫魚以宮人寵者處得尊位為剝之主剝之為害
小人得寵以消君子貫魚者謂眾陰也駢頭相次似
若貫穿之魚此六五若能處待眾陰但以宮人之寵
相似宮人被寵不害正事則終无尤過无所不利故
云无不利故象
云終无尤也

象曰以宮人寵終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬終不可用也

䷋

處卦之終獨全

不落故果至于碩而不見食也君子居之則為民覆
蔭小人用之則剝下所庇也

䷋

正義曰碩果不食者
處卦之終獨得完全

古無也

不被剝落猶如碩大之果不為人食也君子得輿者
若君子而居此位能覆蔭於下使得全安是君子居
之則得車輿也若小人居之下无
庇蔭在下之人被剝徹廬舍也

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

䷋正義

曰君子得輿民所載者釋得輿之義若君子居處此
位養育其民民所仰載也小人剝廬終不可用者言
小人處此位為君剝徹民之廬
舍此小人終不可用為君也

䷗震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸

往

䷗

正義曰復亨者陽氣反復而得亨通故云復亨
也出入无疾者出則剛長入則陽反理會其時

故无疾病也朋來无咎者朋謂陽也反復眾陽朋聚
而來則无咎也若非陽眾來則有咎以其眾陽之來

錢於諸本同
唯神廟本似
古無則

故无咎也反復其道七日來復者欲速反之與復而得其道不可過遠唯七日則來復乃合於道也利有攸往者以陽氣方長往則小人道消故利有攸往也

新使宋使

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾

入則為

北

反出則剛長故无疾疾猶病也朋來无咎

朋謂陽

吉也

也象曰至无咎正義曰復亨者以陽復則亨故以亨連復而釋之也剛反動而以順行者既上

釋復亨之義又下釋出入无疾朋來无咎之理故云是以出入无疾朋來无咎也

反復其道

七日來復

陽氣始剝盡至來復時凡七日

正義曰陽

曰陽

吉也

氣始剝盡謂陽氣始於剝盡之後至陽氣來復時凡七日其注分明如褚氏莊氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者欲見陽長

錢元

釋之疏錢本在釋經之疏後此失之

須速故變月言日今輔嗣云剝盡至來復是從盡至來復經七日也若從五月言之何得云始盡也又臨卦亦是陽長而言八月今復卦亦是陽長何以獨變月而稱七日觀注之意必謂不然亦用易緯六日七分義同鄭康成之說但於文省略不復具言案易緯稽覽圖云卦氣起中孚故離坎震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一目凡主三百六十五日餘有五日四分日之一者每日分為八十分五分分為四百分四分日之一又為二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦得六日七分也剝卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝盡至陽氣來復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣言凡七日也反復者則出入之義反謂入而倒反復謂既天行也

天行也

以天之行反復不

過七日復之不可遠也

正義曰反復其道七日來復天行者以天行釋反復

其道七日來復之義言反之與復得合其道唯七日而來復不可久遠也此是天之所行也天之陽氣絕滅之後不過七日陽氣復生此利有攸往剛長也

以剛長釋復其見天地

之八寸復者反才之謂也天地以本為心者也凡

動息則靜靜非對動者也語息則默默非對語者也

然則天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然

至无是其本矣故動息地中乃天地之心見也若其

以有為心則異類未獲具存矣

見天地之心乎者此贊明復卦之義天地養萬物以靜為心不為而物自為不生而物自生寂然不動此

前釋注之流在此

天地之心也此復卦之象動息地中雷在地下息而不動靜寂之義與天地之心相似觀此復象乃見天地之心也天地非有主宰何得有心以人事之心試天地以示法爾○復者反本之謂也者往前離本處而去今更反於本處是反本之謂也天地以本為心者本謂靜靜非對動者也天地之動靜為其本動為其末言靜靜非對動者也若暫時而動止息則歸靜是靜非對動言靜之為本自然而有非對動而生靜故曰靜非對動者也語息則默默非對語者也語則聲之動默則口之靜是不語之時恆常默也非是對語有默以動靜語默而无別體故云非對也云天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變者此言天地之動也言寂然至无是其本矣者凡有二義一者萬物雖運動於外而天地寂然至无於其內也外是其末內是其本言天地无心也二者雖雷動風行千化萬變若其雷風止息運化停住之後亦寂然至无也若其以

也字新訓因下文

也字新訓

其道七日來復之義言反之與復得合其道唯七日而來復不可久遠也此是天之所行也天之陽氣絕滅之後不過七日陽氣復生此利有攸往剛長也

往則小人道消也

復

復者反本之謂也天地以本為心者也凡

動息則靜靜非對動者也語息則默默非對語者也

然則天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然

至无是其本矣故動息地中乃天地之心見也若其

以有為心則異類未獲具存矣

復

復其見天地之心

見天地之心乎者此贊明復卦之義天地養萬物以靜為心不為而物自為不生而物自生寂然不動此

前釋注之疏在此

沈

天地之心也此復卦之象動息地中雷在地下息而不動靜寂之美與天地之心相似觀此復象乃見天地之心也天地非有主宰何得有心以人事之心言天地以示法爾

復復者反本之謂也者往前離本處而去今更反於本處是反本之謂也天地以本為心者本謂靜也言天地寂然不動是以本為心者也凡動息則靜靜非對動者也天地之動靜為其本動為其末言靜時多也動時少也若暫時而動止息則歸靜是靜非對動言靜之為本自然而有非對動而生靜故曰靜非對動者也語息則默默非對語者也語則聲之動默則口之靜是不語之時恆常默也非是對語有默以動靜語默而无別體故云非對也云天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變者此言天地之動也言寂然至无是其本矣者凡有二義一者萬物雖運動於外而天地寂然至无於其內也外是其末內是其本言天地无心也二者雖雷動風行千化萬變若其雷風止息運化停住之後亦寂然至无也若其以

也字新刪因下文

也案無錢同

有為心則異類未獲其存者凡以無為心則物我齊致親疎等則不害異類彼此獲寧若其以有為心則我之自我不能普及於物物之自物不能普賴於我物則被害故未獲其存也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省

方事也冬至陰之復也夏至陽之復也故為復

則至於寂然大靜先王則天地而行者也動復則靜

行復則止事復則無事也

象曰至后不省方也

義曰至后不省方也

雷

也

為事也言至日不但不可出行亦不可省視事也冬至陰之復夏至陽之復者復謂反本靜為動本冬至一陽生是陽動用而陰復於靜也夏至一陰生是陰動用而陽復於靜也動復則靜行復則止事復則無事者動而反復則歸靜行而反復則歸止事而反復則歸于無事也

初九不遠復无祇悔元吉

最處復初始復者也復之不速遂至迷凶不遠而復幾悔而反以此脩身患難

遠矣錯之於事其殆庶幾乎故元吉也

正義曰不遠復者最

處復初是始復者也既在陽復即能從而復之是迷而不遠即能復也无祇悔元吉者韓氏云祇大也既

象曰不遠之復以脩身也

正義曰釋不遠之復也所以不遠速復者以能脩正

宋無也錢同

當作使

有為心則異類未獲具存者凡以無為心則物我齊致親疎一等則不害異類彼此獲寧若其以有為心則我之自我不能普及於物物之自物不能普賴於我物則被害故未獲具存也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省

方國方事也冬至陰之復也夏至陽之復也故為復

則至於寂然大靜先王則天地而行者也動復則靜

行復則止事復則无事也疏象曰至后不省方○正

是動物復卦以動息為主故曰雷在地中先王以至

日閉關者先王象此復卦以二至之日閉塞其關也

商旅不行於道路也后不省方者方事也后不省視

其方事也以地掩閉於雷故關門掩閉商旅不行君

后掩閉於事皆取動息之義○國方事也至事復則

无事也○正義曰方事者恐方是四方境域故以方

宋無也錢同

當作使

為事也言至日不但不可出行亦不可省視事也冬至陰之復夏至陽之復者復謂反本靜為動本冬至一陽生是陽動用而陰復於靜也夏至一陰生是陰動用而陽復於靜也動復則靜行復則止事復則无事者動而反復則歸靜行而反復則歸止事而反復則歸于无事也

初九不遠復无祇悔元吉國最處復初始復者也復之

不速遂至迷凶不遠而復幾悔而反以此脩身患難

遠矣錯之於事其殆庶幾乎故元吉也疏正義曰不

處復初是始復者也既在陽復即能從而復之是迷而不遠即能復也无祇悔元吉者韓氏云祇大也既

能速復是无大悔所以大吉

象曰不遠之復以脩身也疏正義曰釋不遠之復也所以不遠速復者以能脩正

其身有過則改故也

六二休復吉 得位處中最比於初上无陽爻以疑其

親陽為仁行在初之上而附順之下仁之謂也既處

中位親仁善鄰復之休也 正義曰得位處中最比

也以其下仁所以吉也故象云休復之吉以下仁也

象曰休復之吉以下仁也

六三頻復厲无咎 頻頻感之貌也處下體之終雖愈

於上六之迷已失復遠矣是以感也感而求復未至

於迷故雖危无咎也復道宜速感而乃復義雖无咎

新去古也

它來難保 六三頻復厲无咎。正義曰頻復者頻

勝於上六迷復猶頻感而復復道宜速謂感而求復

也去復猶近雖有危厲於義无咎故象云義无咎也

○圖頻感之貌至它來難保。正義曰義雖无咎它

來難保者去復未甚大遠於義雖復无咎謂以道自

守得无咎也若自守之外更有他事而來則難可保

此无咎之吉也所以象云義无咎守常之義得无咎

象曰頻復之厲義无咎也

六四中行獨復 四上下各有二陰而處厥中履得其

位而應於初獨得所復順道而反物莫之犯故曰中

行獨復也 六四中行獨復。正義曰中行獨復者

初居在衆陰之中故云中行獨自應初故云獨復從道而歸故象云以從道也

象曰中行獨復以從道也

六五敦復无悔居厚而履中居厚則无怨履中則可

以自考雖不足以及休復之吉守厚以復悔可免也

正義曰敦復无悔者處坤之中是敦厚於復故云敦復既能履中又能自考成其行既居敦厚物无所怨雖不及六二休復猶得免於悔吝故云无悔也

象曰敦復无悔中以自考也

象曰敦復无悔中以自考也正義曰釋无悔之義以其處中能自考其身故

无悔也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至

于十年不克征最處復後是迷者也以迷求復故

曰迷復也用之行師難用有克也終必大敗用之於

國則反乎君道也大敗乃復量斯勢也雖復十年脩

之猶未能征也

迷復凶者最處復後是迷闇於復

以迷求復所以凶也有災眚者闇於復道必无福慶

唯有災眚也用行師終有大敗者所為既凶故用之

行師必无克勝唯終有大敗也以其國君凶者以用

也

象曰迷復之凶反君道也

司馬疏

卷之三 三十五

及古閣

錢克宋同

宋有之

錢成宋同

三三 震下 乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

疏正義曰无妄者以剛

為內主動而能健以此臨下物皆无敢詐偽虛妄俱行實理所以大得亨通利於貞正故曰元亨利貞也其匪正有眚不利有攸往者物既无妄當以正道行之若其匪依正道則有眚災不利有所往也

彖曰无妄剛自外來而為主於內

疏謂震也動而健

震動而乾健也

疏正義曰以此卦象釋能致无妄之義以震之剛從外而來為主於內

震動而乾健故能使物无妄也

剛中而應謂五也

疏正義曰明爻義能致无妄

九五以剛處中六二應之是剛中而應剛中則能制斷虛實有應則物所順從不敢虛妄也

大亨

以正天之命也

註剛自外來而為主於內動而愈健

剛中而應威剛方正私欲不行何可以妄使有妄之

道滅无妄之道成非大亨利貞而何剛自外來而為

古德

主於內則柔邪之道消矣動而愈健則剛直之道通矣剛中而應則齊明之德著矣故大亨以正也天之

教命何可犯乎何可妄乎是以匪正則有眚而不利

有攸往也

疏大亨以正天之命也。正義曰釋元亨利貞之義威剛方正私欲不行何可以

妄此天之教命也天道純陽剛而能健是乾德相似故云天之命也既是天命豈可犯乎。

註剛自外來

至不利有攸往也。正義曰云使有妄之道滅无妄之道成者妄謂虛妄矯詐不循正理若无剛中之主

柔弱邪僻則物皆詐妄是有妄之道興也今遇剛中之主威嚴剛正在下畏威不敢詐妄是有妄之道滅

錢以宋同

无妄之道成 **其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣**

天命不祐行矣哉 匪正有眚不求改以從正而欲

有所往居不可以妄之時而欲以不正有所往將欲

何之天命之所不祐竟矣哉 **匪** 其匪正有眚至天命

日其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣者此

釋匪正有眚不利有攸往之義也无妄之往何之矣

上之是語辭下之是適也身既匪正在无妄之世欲

有所往何所之適矣故云无妄之往何之矣天命不

祐行矣哉者身既非正欲有所往犯違天命則天命

不祐助也必竟行矣哉言終竟行此不祐之事也

匪 匪正有眚至不祐竟矣哉 正義曰竟矣哉者竟謂終竟言天所不祐終竟行矣哉

象曰天下雷行物與无妄 與辭也猶皆也天下雷行

物皆不可以妄也 正義曰天下雷行者雷是威恐

皆驚肅无敢虛妄故云 **先王以茂對時育萬物** 茂

天下雷行物皆尤妄也 **先王以茂對時育萬物** 茂

盛也物皆不敢妄然後萬物乃得各全其性對時育

物莫盛於斯也 **匪** 正義曰茂盛也對當也言先王以

此无妄盛事當其无妄之時育養

萬物也此唯王者其德乃爾非諸侯已下所能故不

云君子而言先王也案諸卦之象直言兩象即以卦

名結之若雷在地中復今无妄應云天下雷行无妄

也其餘諸卦未必萬物皆與卦名同義故直顯象以

卦結之至如復卦唯陽氣復非是萬物皆復舉復一

錢耳宋同

錢非正

初九无妄往吉 體剛處下以貴下賤行不犯妄故往

知矣 卦餘可 同易疏 卷之三 三十七 及古則

得其志 **象** 正義曰體剛居下以貴下賤所行教化不為妄動故往吉而得志也

象曰无妄之往得志也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往 **象** 不耕而穫不菑而

畲代終已成而不造也不擅其美乃盡臣道故利有攸往 **象** 六二至利有攸往。正義曰不耕穫不菑畲

其終猶若田農不敢發首而耕唯在後穫刈而已不敢首發新田唯治其菑熟之地皆是不為其始而成其末猶若為臣之道不為事始而代君有終也則利有攸往者為臣如此則利有攸往若不如此則往而无利也

象曰不耕穫未富也 **象** 正義曰釋不耕而穫之義不敢前耕但守後穫者未敢以耕耕

首發新田者菑也治其菑熟之地則畲也錢本為是

古也 宋二 錢自新舊同宋錢始新初同宋

古而 錢有新脫

之與穫俱為已事唯為後穫不敢先耕事既闕初不擅其美故云未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災 **象** 以陰

居陽行違謙順是无妄之所以為災也牛者稼穡之

資也二以不耕而穫利有攸往而三為不順之行故

或繫之牛是有司之所以為穫彼人之所以為災也

故曰行人之得邑人之災也 **象** 六三至人之災。正

不行六二陰居陽位失其正道行違謙順而乖臣範

故无妄之所以為災矣牛者稼穡之資六三僭為耕

事行創始之道而為不順王事之行故有司或繫其牛制之使不妄造故曰或繫之牛也行人者有司之義也有司繫得其牛是行人制之得功故曰行人之得彼居三者是處邑之人僭為耕事受其災罰故曰

錢獲宋同 古足同

錢三新同宋同

宋唱始正嘉 本同

妄故不可試也

疏正義曰解勿藥有喜之義若有妄致疾其藥可用若身既无妄自然

宋錢改

有災不可治也若必欲治之則勞煩於下害更甚也此非直施於人主至於凡人之事亦皆然也若已之无罪忽逢禍患此乃自然之理不須憂勞救護亦恐反傷其性

上九无妄行有眚无攸利

疏處不可妄之極唯宜靜保

其身而已故不可以行也

疏正義曰處不可妄之極唯宜靜保其身若動行

必有災眚无所利也位處窮極動則致災故象云无妄之行窮之災也

象曰无妄之行窮之災也

三 乾下 艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

疏正義曰謂之大畜者乾健上進艮止在上

宋乾剛 宋彖云

止而畜之能畜止剛健故曰大畜彖曰能止健大正也是能止健故為大畜也小畜則與在乾上以其與順不能畜止乾之剛故云小畜也此則艮能止之故為大畜也利貞者人能止健非正不可故利貞也不家食吉者已有大畜之資當須養順賢人不使賢人在家自食如此乃吉也利涉大川者豐財養賢應於天道不憂險難故利涉大川

錢瞻宋同 錢財宋同

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

疏凡物既厭而退

錢疏同

者弱也既榮而隕者薄也夫能輝光日新其德者唯

剛健篤實也

疏正義曰言大畜剛健篤實者此釋大畜之義剛健謂乾也乾體剛性健故

古者

言剛健也篤實謂艮也艮體靜止故稱篤實也輝光日新其德者以其剛健篤實之故故能輝耀光榮日

日增新其德若无剛健則劣弱也必既厭而退若无
 篤實則虛薄也必既榮而隕何能久有輝光日新其
 德乎○**節**凡物既厭至剛健篤實也○正義曰凡物
 既厭而退者弱也者釋經剛健也若不剛健則見厭
 被退能剛健則所為日進不被厭退也既榮而隕者
 薄也者釋經篤實也凡物暫時榮華而即隕落者由
 體質虛薄也若能篤厚充實**剛上而尚賢****節**謂上九
 則恆保榮美不有隕落也

也處上而大通剛來而不距尚賢之謂也**疏**剛上而
 尚賢○

正義曰剛上謂上九也乾剛向上上上九不距是貴尚
 賢也○**節**謂上九至尚賢之謂也○正義曰謂上九

也者言上九之德見乾之上進而不距逆是貴尚賢
 也處上而大通者釋上九何天之衢亨是處上通也

既處於上下應於天有大通之德也剛來而不距
 者以有大通既是乾來而不距逆是尚賢之義也**能**

止健大正也**節**健莫過乾而能止之非夫大正未之

是宋見
 古是利本
 作未

能也**節**正義曰釋利貞義所以艮能止乾
 之健者德能大正故能止健也**不家食吉**
 養賢也利涉大川應乎天也**節**有大畜之實以之養

賢令賢者不家食乃吉也尚賢制健大正應天不憂

險難故利涉大川也**節**不家食吉至應乎天也○正

家食吉所以不使賢者在家自食而獲吉也以在上

有大畜之實養此賢人故不使賢者在家自食也利

涉大川應乎天者以貴尚賢人大正應天可踰越險

難故利涉大川也○**節**有大畜之實至利涉大川也

○正義曰尚賢制健者謂上九剛來不距尚賢之謂

也艮能畜剛制健之謂也故上經云剛上而尚賢王

註云謂上九也又云能止健大正也王註云健莫過
 乾而能止之非夫大正未之能也則是全論艮體明
 知尚賢謂上九也制健謂艮體也大正應天者謂艮
 也故前文云能止健大正也止健是艮也應天者上

新者

錢美非

體之艮應下體之乾故稱應天也此取上卦下卦而相應非謂一陰一陽而相應也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

畜物之可畜於懷令德不散盡於此也 **畜**象曰至以畜其德

正義曰天在山中者欲取德積於身中故云天在山中也君子以多識前言往行以畜其德者君子則此大畜物既大畜德亦大畜故多記識前代之言往賢之行使多聞多見以畜積已德故云以畜其德也 **畜**物之可畜至盡於此也 **畜**正義曰物之可畜於懷令其道德不有棄散者唯貯藏前言往行於懷可以令德不散也唯此而已故云盡於此也

初九有厲利已 **畜**四乃畜已未可犯也故進則有厲已

則利也 **畜**正義曰初九雖有應於四四乃抑畜於已已今若往則有危厲唯利休已不須前進

則不犯禍凶也故象云不犯災也

象曰有厲利已不犯災也 **畜**處健之始未果其健者故

古也下同

能利已

九二輿說輶 **畜**五處畜盛未可犯也遇斯而進故輿說

輶也居得其中能以其中不為馮河死而无悔遇難能止故无尤也 **畜**正義曰九二雖與六五相應五處

說其輶車破敗也以其居中能遇難而止則无尤過故象云中无尤也以其居中能自止息故无尤也此輿說輶亦假象

以明人事也

象曰輿說輶中无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

䷗ 凡物極則

反故畜極則通初二之進值於畜盛故不可以升至

於九三升于上九而上九處天衢之亨塗徑大通進

无違距可以馳騁故曰良馬逐也履當其位進得其

也古無

時在乎通路不憂險厄故利艱貞也閑閑也衛護也

進得其時雖涉艱難而无患也輿雖遇閑而故衛也

與上合志故利有攸往也

䷗

正義曰九三良馬逐者

可以升至於九三升于上九而上九處天衢之亨塗
徑大通進无違距故九三可以良馬馳逐也利艱貞
者履當其位進得其時在乎通路不憂險厄故宜利
艱難而貞正也若不值此時雖平易守正而尚不可

履之柔同
古足同

象曰利有攸往上合志也

六四童牛之牯元吉

䷗

處艮之始履得其位能止健初

距不以角柔以止剛剛不敢犯抑銳之始以息強爭

豈唯獨利乃將有喜也

䷗

正義曰童牛之牯者處艮

健之初距此初九不須用角故用童牛牯止其初也
元吉者柔以止剛剛不敢犯以息彊爭所以大吉而

有喜也故象云
元吉有喜也

象曰六四元吉有喜也

六五豮豕之牙吉

豕牙橫猾剛暴難制之物謂二也

五處得尊位為畜之主二剛而進能豮其牙柔能制

健禁暴抑盛豈唯能固其位乃將有慶也

六五豮豕之牙

吉○止義曰豮豕之牙者豕牙謂九二也二既剛陽

似豕牙之橫猾九二欲進此六五處得尊位能豮損

其牙故云豮豕之牙柔能制剛禁暴抑盛所以吉也

非唯獨吉乃終久有慶故象云六五之吉有慶也○

意則豮是禁制損去之名褚氏云豮除也除其牙也

然豮之為除爾雅无訓案爾雅云墳大防則墳是隄

防之義此豮其牙謂防止其牙古字假借雖豕傍上

邊之異其義亦通豮其牙謂止其牙也

錢續說

象曰六五之吉有慶也

上九何天之衢亨

處畜之極畜極則通大畜以至於

大亨之時也何辭也猶云何畜乃天之衢亨也

正義曰何

古也

天之衢亨者何謂語辭何猶云何畜也處畜極之時

更何所畜乃天之衢亨无所不通也故象云何天之

衢道大行也何氏云

天衢既通道乃大亨

象曰何天之衢道大行也

震下

艮上

頤貞吉觀頤自求口實

正義曰頤貞吉者於頤養之

者頤養也觀此聖人所養物也自求口實者觀其自養求其口中之實也

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口食

養實

觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之

時大矣哉象曰至大矣哉○正義曰頤貞吉養正

則吉者釋頤貞吉之義頤養也貞正也

斯養得正則有吉也其養正之言乃兼二義一者養

此賢人是其養正故下云聖人養賢以及萬民二者

謂養身得正故象云慎言語節飲食以此言之則養

正之文兼養賢及自養之義也觀頤觀其所養也者

釋觀頤之義也言在下觀視在上頤養所養何人故

云觀頤觀其所養也自求口實觀其自養者釋自求

口實之義也謂在下之人觀此在上自求口中之實

是觀其自養則是在下觀上乃有二義若所養是賢

及自養有節則是其德盛也若所養非賢及自養乖

度則其德惡也此卦之意欲使所養得也不欲所養

失也天地養萬物者自此已下廣言頤卦所養事大

故云天地養萬物也聖人養賢以及萬民者先須養

賢乃得養民故云養賢以及萬民也聖人但養賢人

使治眾眾皆獲安有如虞舜五人周武十人漢帝張

傳元口銘

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食言語飲食

猶慎而節之而況其餘乎正義曰山止於上雷動

於下頤之為用下動上

止故曰山下有雷頤人之開發言語咀嚼飲食皆動

頤之事故君子觀此頤象以謹慎言語裁節飲食先

儒云禍從口出患從口

入故於頤養而慎節也

周易

卷之三 四十五

及古

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶朵頤者嚼也以陽處下

而為動始不能令物繇已養動而求養者也夫安身

莫若不競脩已莫若自保守道則福至求祿則辱來

宋錢六

居養賢之世不能貞其所履以全其德而舍其靈龜
之明兆羨我朵頤而躁求離其致養之至道闕我寵
祿而競進凶莫甚焉

疏

初九至觀我朵頤凶○正義曰靈龜謂神靈明鑒之龜兆

以喻已之明德也朵頤謂朵動之頤以嚼物喻貪憚
以求食也初九以陽處下而為動始不能使物賴已
而養而更自動求養是舍其靈龜之明兆觀我朵頤
而躁求是損已廉靜之德行其貪竊之情所以凶也
不足可貴故象云亦不足貴也○**註**朵頤者嚼也至
凶莫甚焉○正義曰朵頤者嚼也者朵是動義如手
之捉物謂之朵也今動其頤故知嚼也不能令物由
已養者若道德弘大則已能養物是物由已養今身
處无位之地又居震動之始是動而自求養也離其
致養之至道闕我寵祿而競進者若能自守廉靜保
其明德則能致君上所養今不能守廉靜是
離其致養之至道反以求其寵祿而競進也

當作其

象曰觀我朵頤亦不足貴也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

註

養下曰顛拂違也經猶

義也丘所履之常也處下體之中无應於上反而養
初居下不奉上而反養下故曰顛頤拂經于丘也以

此而養未見其福也以此而行未見有與故曰頤征

凶也正義曰顛倒也拂違也經義也丘所履之常處

曰顛頤下當奉上是義之常處也今不奉於上而反

養於下是違此經義於常之處故云拂經于丘也頤

象曰六二征凶行失類也

註

類皆上養而二處下養初

古也下同

疏正義曰願養之體類皆養上也今此獨養下是所行失類也

六三拂願貞凶十年勿用无攸利 **註**履夫不正以養於

上納上以諂者也拂養正之義故曰拂願貞凶也處願而為此行十年見棄者也立行於斯无施而利 **疏**

正義曰拂願貞凶者拂違也履夫不正以養上九是自納於上以諂媚者也違養正之義故曰拂願貞凶而有凶也為行如此雖至十年猶勿用而見棄也故曰十年勿用立行於此故无所利也

象曰十年勿用道大悖也 **疏**正義曰釋十年勿用之義以其養上以諂媚則於正

道大悖亂解十年勿用見棄也

六四顛願吉虎視眈眈其欲逐逐无咎 **註**體屬上體居

得其位而應於初以上養下得願之義故曰顛願吉也下交不可以瀆故虎視眈眈威而不猛不惡而嚴養德施賢何可有利故其欲逐逐尚敦實也脩此二者然後乃得全其吉而无咎觀其自養則履正察其所養則養陽願爻之貴斯為盛矣 **疏**六四顛願吉至无咎○正義曰

顛願吉者體屬上體居得其位而應於初以上養下得養之宜所以吉也虎視眈眈者以上養下不可褻瀆恒如虎視眈眈然威而不猛也其欲逐逐者既養於下不可有求其情之所欲逐逐然尚於敦實也无咎者若能虎視眈眈其欲逐逐雖復顛願養下則得吉而无咎也 **註**體屬上體至斯為盛矣○正義曰

觀其自養則履正者以陰處陰四自處其身是觀其自養則能履正道也察其所養則養陽者六四下養

於初是觀其所養初是陽爻則能養陽也

象曰顛頤之吉上施光也

疏正義曰釋顛頤吉之義上謂四也下養於初是上施

也能威而不猛如虎視眈眈又寡欲少求其欲逐逐能為此二者是上之所施有光明也然六二顛頤則為凶六四顛頤得為吉者六二身處下體而又下養所以凶也六四身處上體又應於初陰而應陽又能威嚴寡欲所以吉也

六五拂經居貞吉不可涉大川

疏以陰居陽拂頤之義

也行則失類故宜居貞也無應於下而比於上故可

守貞從上得頤之吉也雖得居貞之吉處頤違謙難未

可涉也 **疏**正義曰拂違也經義也以陰居陽不可謙退乖違於頤養之義故言拂經也居貞吉

宋錢有

守故宜居貞從上而順則吉

者行則失類居貞吉也不可涉大川者處頤違謙患難未解故不可涉大川故居貞吉也

象曰居貞之吉順以從上也

疏正義曰釋居貞之義以五近上九以陰順陽親

從於上故得居貞吉也

上九由頤厲吉利涉大川

疏以陽處上而履四陰陰不

能獨為主必宗於陽也故莫不由之以得其養故曰

由頤為衆陰之主不可瀆也故厲乃吉有似家人悔

厲之義貴而无位是以厲也高而有民是以吉也為

養之主物莫之違故利涉大川也 **疏**正義曰由頤者

四陰陰不能獨為其主必宗事於陽也衆陰莫不由之以得其養故曰由頤也厲吉者為衆陰之主不可

周易疏 卷之三
象曰由頤厲吉大有慶也
襲瀆嚴厲乃吉故云厲吉也利涉大川者為養之主
无所不為故利涉大川而有慶也故象云大有慶也

三三 吳下

大過 說卦 大過 正義曰過謂過越之過非經過之過此
也故曰大過以人事言之猶若聖人過越常理以拯
患難也○音相過之過○正義曰相過者謂相過
越之甚也非謂相過從之過故象云澤滅木是過越
之甚也四陽在中二陰在外以陽之過越之甚也

棟撓利有攸往亨 正義曰棟撓者謂屋棟也本之
終皆弱也利有攸往亨者既遭衰難聖人利有
所往以拯患難乃得亨通故云利有攸往亨也

象曰大過大者過也 大者乃能過也 正義曰釋大
過之義也大

者過謂盛大者乃能過其分理以拯難也故於棟撓
二爻陽處陰位乃能拯難也亦是過甚之義

本末弱也 初為本而上為末也 正義曰釋棟撓
俱弱故屋棟撓弱也似剛過而中 謂二也居陰過
若衰難之時始終弱也

也處二中也拯弱與衰不失其中也 吳而說行 吳
而說行以此救難難乃濟也利有攸往乃亨 危而
弗持則將安用故往乃亨 正義曰剛過而中與而
此釋利有攸往乃亨義剛過而中謂二也以陽處陰
是剛之過極之甚則陽來拯此陰難是過極之甚也
異而說行者既以吳順和說而行難乃大過之時大
得濟故利有攸往得亨也故云乃亨

矣哉 是君子有為之時也 正義曰此廣說大過
之義言當此大過之

四十九

錢無也宋同

古也

宋錢也

古者也

古也

古也

古也

古也

古也

古也

時唯君子有為拯難其功甚大故曰大矣哉也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

以為大過非凡所及也

正義曰澤滅木者澤體處下木體處上澤无滅木之

理今云澤滅木者乃是澤之甚極而至滅木是極大

過越之義其大過之卦有二義也一者物之自然大

相過越常分即此澤滅木是也二者大人大過越常

分以拯患難則九二枯楊生稊老夫得其女妻是也

君子以獨立不懼遯世无悶者明君子於衰難之時

卓爾獨立不有畏懼隱遯於世而无憂悶欲有遯難

之心其操不改凡人遇此則不能然

唯君子獨能如此是其過越之義

初六藉用白茅无咎

以柔處下過而可以无咎其唯

慎乎

正義曰以柔處下心能謹慎薦藉於物用潔

白之茅言以潔素之道奉事於上也无咎者

既能謹慎如此雖遇大過之難而无咎也

以柔道在下所以免害故象云柔在下也

象曰藉用白茅柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

稊者楊之秀也

也以陽處陰能過其本而救其弱者也上无其應心

无特吝處過以此无衰不濟也故能令枯楊更生稊

老夫更得少妻拯弱興衰莫盛斯爻故无不利也老

過則枯少過則稚以老分少則稚者長以稚分老則

枯者榮過以相與之謂也大過至衰而已至壯以至

壯輔至衰應斯義也

正義曰枯楊生稊至无不利○

枯謂枯

古者

汲古閣

稿穉謂楊之秀者九二以陽處陰能過其本分而救其衰弱上无其應心无特吝處大過之時能行此道无有衰者不被拯濟故衰者更盛猶若枯槁之楊更生少壯之穉植老之夫得其少女為妻也无不利者謂拯弱興衰莫盛於此以斯而行无有不利也○**䷛**穉者楊之秀也至應斯義也○正義曰穉者楊柳之穗故云楊之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者若以陽處陽是依其本分今以陽處陰是過越本分拯救陰弱也老過則枯少過則稚者老之太過則枯稿少之太過則幼稚也以老分少則稚者長者謂老夫減老而與女妻女妻得之而更益長故云以老分少則稚者長也以稚分老則枯者榮者謂女妻減少而與老夫老夫得之似若槁者而更得生穉故云則枯者榮也云大過至衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義者此大過之卦本明至壯輔至衰不論至衰減至壯故輔嗣此註特云以至壯輔至衰也象曰過以相與者因至壯而輔至衰似女妻而助老夫遂因六老夫減老而與少猶若至衰減衰而與壯也其實不

宋行老錢同

錢也宋同東也錢同

宋枯

也然

象曰老夫女妻過以相與也

䷛正義曰釋老夫女妻之義若老夫而有老妻是

依分相對今老夫而得女妻是過分相與也老夫得女妻是女妻以少而與老夫老夫得少而更壯是女妻過分而與夫也女妻而得少夫是依分相對今女妻得老夫是老夫減老而與少女妻既得其老則益長是老夫過分而與妻也故云過以相與象直云老夫女妻不云枯楊生穉者枯楊則是老夫也生穉則是女妻也其意相似故象略而不言

宋無是

九三棟橈凶

䷛

居大過之時處下體之極不能救危拯

弱以隆其棟而以陽處陽自守所居又應於上係心在一宜其淹弱而凶衰也

䷛

正義曰居大過之時處下體之極以陽居陽不

宋無是

能救危拯弱唯自守而已獨應於上係心在一所以
凶也心既褊狹不可以輔救衰難故象云不可以有
輔也

象曰棟撓之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝體屬上體以陽處陰能拯其弱

不為下所撓者也故棟隆吉也而應在初用心不弘

故有它吝也疏正義曰棟隆吉者體居上體以陽處

隆起而獲吉也有它吝者以有
應在初心不弘濶故有它吝也

象曰棟隆之吉不撓乎下也疏正義曰釋棟隆之吉以

在下故得棟隆吉九四應初行又謙順能拯於難然
唯只拯初初謂下也下得其拯猶若所居屋棟隆起

錢闕下同

當作棟為本棟為末

此則宋即此

下必不撓弱何得云不被撓乎在下但經文云棟撓
象釋棟撓者本末弱也以屋棟撓弱而偏則屋下椽
柱亦先弱柱為本棟為末觀此象辭是足見其義故
子產云棟折椽崩僑將壓焉以屋棟撓折則椽柱亦
同崩此
則義也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽疏處得尊位

而以陽處陽未能拯危處得尊位亦未有撓故能生

華不能生稊能得夫不能得妻處棟撓之世而為无

咎无譽何可長哉故生華不可久士夫誠可醜也疏

九五枯楊生華至无咎无譽疏正義曰枯楊生華者
處得尊位而以陽居陽未能拯危不如九二枯楊生
稊但以處在尊位唯得枯楊生華而已言其衰老雖
被拯救其益少也又似年老之婦得其彊壯士夫婦

疑其

錢棟宋同

已衰老夫又彊大亦是其益少也所拯難處少纔得
 无咎而已何有聲譽之美故无咎无譽也○**䷗**處得
 尊位至誠可醜也○正義曰處得尊位亦未有撓者
 以九三不得尊位故有棟撓今九五雖與九三同以
 陽居陽但九五處得尊位功雖未廣亦未有撓弱若
 其撓弱不能拯難不能使枯楊生華也以在尊位微
 有拯難但其功狹少但使枯楊生華而已不能生穉
 也能得夫不能得妻者若拯難功濶則老夫得其女
 妻是得少之甚也今既拯難功狹但能使老婦得士
 夫而已不能使老夫得女妻言老婦所得利益薄少
 皆為拯難功薄
 故所益少也

宋使之新同
 錢無使夫
 宋同

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也**䷗**正義曰枯

楊生華何可久者枯槁之楊被拯纔得生華何可長
 久尋當衰落也老婦士夫亦可醜也者婦當少稚於
 夫今年老之婦而得彊壯士夫亦可醜辱也此言九
 五不能廣拯衰難但使枯楊生華而已但使老婦得

其士夫而已拯難狹劣故不得
 長久誠可醜辱言不如九二也

上六過涉滅頂凶无咎**䷛**處大過之極過之甚也涉難

過甚故至於滅頂凶志在救時故不可咎也**䷛**正義曰處

大過之極是過越之甚也以此涉危難乃至於滅頂
 言涉難深也既滅其頂所以凶也无咎者所以涉難
 滅頂至於凶亡本欲濟時拯難意善功惡无可咎責
 此猶龍逢比干憂時危亂不懼誅殺直言深諫以忤
 无道之主遂至滅亡其意則善而功不成復有何咎
 責此亦過涉滅頂凶无咎之象故象云不可咎言不
 可害於
 義理也

象曰過涉之凶不可咎也**䷛**雖凶无咎不害義也

䷛ 坎下
 ䷛ 坎上

案諸卦之名至故云習也
錢本在行有尚疏後

習坎

習坎

坎險陷之名也習謂便習之

習坎

正義曰坎是險陷之名習者便

古也

習之義險難之事非經便習不可以行故須便習於坎事乃得用故云習坎也案諸卦之名皆於卦上不如其字此坎卦之名特加習者以坎為險難故特加習名習有二義一者重習也謂上下俱坎是重疊有險險之重疊乃成險之用也一者人之行有孚維心

亨

亨

剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨

者也

亨

有孚維心亨○正義曰有孚者孚信也由剛正在內故有信也維心亨者陽不外發而在

於內是維心亨言心得通也

亨

剛正在內者謂陽在中也因心剛正

則能有誠信故云剛正在內有孚者內陽不外發而

亨

在乎內心亨者也若外陽內陰則內心柔弱故不得

亨通今以陽在於內陽能

亨

行有尚

亨通故維其在心之亨也

亨

內亨外闡內剛

宋錢亨重
古足新同

案諸卦一段在此

大壯膨脹象曰大壯大壯也信以內故大壯膨脹大壯也信以內故大壯膨脹大壯也信以內故大壯膨脹

彖曰習坎重險也

習坎

坎以險為用故特名曰重險言習

外順以此行險行有尚也

習坎

正義曰內亨外闡內剛外柔以此行

險事可尊尚故云行有尚也

習坎

內亨外闡至行有

尚也○正義曰內亨外闡者內陽故內亨外陰故外

習坎

闡以亨通之性而往詣陰闡之

所能通於險故行可貴尚也

習坎

重謂之重險又當習義是一習之名有此兩義

坎止是便習重險便習之語以釋習名兩坎相

習坎

水流而不盈行險而不失其信

周易疏

卷之三 五十四

及古閣

止新正

宋錢亨重
古足新同

案諸卦之名至故云習也
錢本在行有尚疏後

習坎

坎險陷之名也習謂便習之

疏

正義曰坎是險陷之名習者便

習之義險難之事非經便習不可以行故須便習於坎事乃得用故云習坎也案諸卦之名皆於卦上不如其字此坎卦之名特加習者以坎為險難故特加習名習有二義一者重習也謂上下俱坎是重疊有險險之重疊乃成險之用也一者人之行有孚維心

亨

剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨

者也

疏 有孚維心亨○正義曰有孚者孚信也由剛正在內故有信也維心亨者陽不外發而在於內是維心亨言心得通也○**卦** 剛正在內至心亨

有也○正義曰剛正在內者謂陽在中也因心剛正則能有誠信故云剛正在內有孚者內陽不外發而在乎內心亨者也若外陽內陰則內心柔弱故不得亨通今以陽在於內陽能

行有尚**疏** 內亨外闡內剛

宋內錢同
錢也
宋有者

案諸卦一段在此

沈以乎重非

彖曰習坎重險也

疏

坎以險為用故特名曰重險言習

坎者習重乎險也

疏

彖曰習坎重險也○正義曰釋

外順以此行險行有尚也**疏** 行有尚○正義曰內亨外闡內剛外柔以此行險事可尊尚故云行有尚也○**卦** 內亨外闡至行有尚也○正義曰內亨外闡者內陽故內亨外陰故外闡以亨通之性而往詣陰闡之所能通於險故行可貴尚也

險難也若險難不重不為至險不須便習亦可濟也今險難既重是險之甚者若不使習不可濟也故註云習坎者習重險也○**卦** 坎以險為用至習重乎險也○正義曰言習坎者習乎重險也者言人使習於坎止是便習重險便習之語以釋習名兩坎相水流重謂之重險又當習義是一習之名有此兩義

而不盈行險而不失其信**疏** 險陷之極故水流而不

止新正

宋錢子重
古足新同

能盈也處至險而不失剛中行險而不失其信者習

坎之謂也釋水流而不盈至不失其信○正義曰此

既極坑穽特深水雖流注不能盈滿言險之甚也釋

重險之義也行險而不失其信謂行此至險能守其

剛中不失其信也此釋習坎及有孚之義也以能便

習於險故守剛中不失其信也○釋險陷之極至習

坎之謂也○正義曰險陷之極故水流而不能盈者

若淺岸平谷則水流有可盈滿若其崖岸險峻澗谷

泄漏是水流不可盈滿是險難之極也維心亨乃以剛中也行有尚往

有功也便習於坎而之坎地盡坎之宜故往必有

功也正義曰維心亨乃以剛中也者釋維心亨義

功者此釋行有尚也既便習於坎而往之天險不可

險地必有其功故云行有尚往有功也

升也不可得升故得保其威尊正義曰此已下

言天之為險懸邈高遠不可升上此天之險也地險

若其可升不得保其威尊故以不可升為險也

山川丘陵也有山川丘陵故物得以保全也正義

曰言地以山川丘陵而為險也故使地之所載之物

保守其全若無山川丘陵則地之所載之物失其性

也故地以山川王公設險以守其國國之為衛恃

於險也言自天地以下莫不須險也正義曰言王

固其城池嚴其法險之時用大矣哉非用之常用

令以保守其國也正義曰言天地已下莫不須險險雖有時

有時也而用故其功盛大矣哉○非用之常用

有時也○正義曰若天險地險不可暫無此謂人之

宋險本坎

錢此新同

錢此

宋無使

宋

家國有虞須設險防難是用有時也

象曰水洊至習坎

重險懸絕故水洊至也不以坎為

宋是縣

隔絕相仍而至習乎坎也

正義曰重險懸絕其水亦相

古者

仍而至故謂為習坎也以人之便習于坎猶若水之洊至水不以險為難也

君子以常德

行習教事

至險未夷教不可廢故以常德行而習

教事也習於坎然後乃能不以險難為因而德行不

失常也故則夫習坎以常德行而習教事也

疏

正義曰言

君子當法此便習於坎不以險難為困當守德行而習其政教之事若能習其教事則可便習於險也

初六習坎入于坎窞凶

習坎者習為險難之事也最

宋常

處坎底入坎窞者也處重險而復入坎底其道凶也

行險而不能自濟習坎而入坎窞失道而窮在坎底

上无應援可以自濟是以凶也

正義曰既處坎底

險難之事无人應援故入於坎窞而至凶也以其失道不能自濟故象入失道凶也

象曰習坎入坎失道凶也

九二坎有險求小得

履失其位故曰坎上无應援故

曰有險坎而有險未能出險之中也處中而與初三

相得故可以求小得也初三未足以為援故曰小得

也**疏**正義曰坎有險者履失其位故曰坎也上无應

周易疏

卷之三 五十六

坎古同

古是大求亦同

中故象云未出中也求小得者以陽處中初三來附故可以求小得也初三柔弱未足以為大援故云求小得也

象曰求小得未出中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用 **詁** 既履非其位

而又處兩坎之間出則之坎居則亦坎故曰來之坎

坎也枕者枕枝而不安之謂也出則无之處則无安

故曰險且枕也來之皆坎无所用之徒勞而已 **疏** 正義

曰來之坎坎者履非其位而處兩坎之間出之與居皆在於坎故云來之坎坎也險且枕者枕枝而不安之謂也出則无應所以險處則不安故曰枕也入于坎窞者出入皆難故入於坎窞也勿用者不出行若

古之足利來亦有之
各本俱無下
枕字
求錢可

其出行終必无功徒勞而已故象云終无功也

象曰來之坎坎終无功也

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎 **詁** 處重險而履

正以柔居柔履得其位以承於五五亦得位剛柔各

得其所不相犯位皆无餘應以相承比明信顯著不

存外飾處坎以斯雖復一樽之酒二簋之食瓦缶之

器納此至約自進於牖乃可羞之於王公薦之於宗

廟故終无咎也 **疏** 六四至自牖終无咎○正義曰樽承於五五亦得位剛柔各得其所皆无餘應以相承比明信顯著不假外飾處坎以此雖復一樽之酒二

簋之食故云樽酒簋貳也。用缶者既有樽酒簋貳，又用瓦缶之器，故云用缶也。納約自牖，終无咎者，納此儉約之物，從牖而薦之，可羞於王，公可薦於宗廟，故云終无咎也。

象曰：樽酒簋貳，剛柔際也。剛柔相比而相親焉，際之

謂也。正義曰：釋樽酒簋貳義，所以一樽之酒二簋

之交際而相親，故得以此儉約而為禮也。

九五坎不盈，祇既平无咎。為坎之主而无應，輔可以

自佐，未能盈坎者也。坎之不盈，則險不盡矣，祇辭也。

為坎之主盡平，乃无咎，故曰祇既平无咎也。說既平

乃无咎，明九五未免於咎也。正義曰：坎不盈者為

坎之主而无應，輔可

虞

古謂

虞

以自佐險難，未能盈坎，猶險難未盡也。故云坎不盈也。祇既平无咎者，祇辭也。謂險難既得盈滿而平，乃得无咎。若坎未盈，平仍有咎也。

象曰：坎不盈，中未大也。正義曰：釋坎不盈之義，雖復

以坎不盈滿也。

上六係用徽，纏寘于叢棘，三歲不得凶。險峭之極不

可升也。嚴法峻整，難可犯也。宜其囚執，寘于思過之

地，三歲險道之夷也。險終乃反，故三歲不得自脩。三

歲乃可以求復，故曰三歲不得凶也。正義曰：係用

棘者，險峭之極，不可升上。嚴法峻整，難可犯。觸上六居此險峭之處，犯其峻整之威，所以被繫用其徽纏。

古也穀梁宣三年疏無

之繩寘於叢棘謂囚執之處以叢棘而禁之也三歲不得凶者謂險道未終三歲已來不得其吉而有凶也險終乃反若能自脩三歲後可以求復自新故象云上六失道凶三歲也言失道之凶唯三歲之後可以免也

象曰上六失道凶三歲也

離利貞亨 離之為卦以柔為正故必貞而後乃亨故

曰利貞亨也 離利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不正則不亨通故利在行正乃得亨通以此故亨

在利貞之下故云利貞亨也 離之為卦至利貞亨也 正義曰離之為卦以柔為正者二與五俱是陰

沈缺

畜牝牛吉 畜牝牛吉者外疆內順是牛之善者也 離之為體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉若畜養剛健則不可也 此云畜牝牛假象以明人事也言離之為德須內順外疆而行此德則吉也若內剛外順則反離之道也 履正中牝之善也者若柔不處於內以婦人而預外事也若柔而不履正中則邪僻之行皆非牝之善也 若柔能處中行能履正是為牝之善也云外疆而內順牛之善者若內外俱疆則失於猛害若外內俱順則失於劣弱唯外疆內順於用為善故云外疆內順牛之善也離之為體以柔順為主故不可以畜剛猛

畜牝牛吉 正義曰柔處於內而履正中是牝之善者也 離之為體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉若畜養剛健則不可也 此云畜牝牛假象以明人事也言離之為德須內順外疆而行此德則吉也若內剛外順則反離之道也 履正中牝之善也者若柔不處於內以婦人而預外事也若柔而不履正中則邪僻之行皆非牝之善也 若柔能處中行能履正是為牝之善也云外疆而內順牛之善者若內外俱疆則失於猛害若外內俱順則失於劣弱唯外疆內順於用為善故云外疆內順牛之善也離之為體以柔順為主故不可以畜剛猛

畜牝牛吉 正義曰柔處於內而履正中是牝之善者也 離之為體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉若畜養剛健則不可也 此云畜牝牛假象以明人事也言離之為德須內順外疆而行此德則吉也若內剛外順則反離之道也 履正中牝之善也者若柔不處於內以婦人而預外事也若柔而不履正中則邪僻之行皆非牝之善也 若柔能處中行能履正是為牝之善也云外疆而內順牛之善者若內外俱疆則失於猛害若外內俱順則失於劣弱唯外疆內順於用為善故云外疆內順牛之善也離之為體以柔順為主故不可以畜剛猛

宋則得吉也 宋正若似

錢明宋同 新同

之物者既以柔順為主若畜剛猛之物則反其德故不可畜剛猛而畜牝牛也

彖曰離麗也

註

麗猶著也各得所著之宜

疏

正義曰釋離卦之名

麗謂附著也以陰柔之質附著中正之位得所著之宜故云麗也

日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中

正故亨是以畜牝牛吉也

註柔著于中正乃得通也

柔通之吉極於畜牝牛不能及剛猛也

畜牝牛吉也○正義曰日月麗乎天百穀草木麗乎土皆此黃明附著之義以柔附著中正是附得宜故

疏

日月麗乎天至是以

曰宜之事也重明以麗乎正乃化成天下

德又附於正道所以化成天下也然陰居二位可謂

加麗乎正也者謂兩陰在內既有重明之

為正若陰居五位非其正位而云重明麗乎正者以五處於中正又居尊位雖非陰陽之正乃是事理之正故總云麗於正也柔麗乎中正故亨是以牝牛吉言釋經亨義也又總釋畜牝牛吉也柔麗於中正謂六五六二之柔皆麗於中中則不偏故云中正以中正為德故萬事亨以中正得通故畜養牝牛而得吉也以牝牛有中正故也案諸卦之彖釋卦名之下乃釋卦下之義於後乃歎而美之此彖既釋卦名即廣歎為卦之美乃釋卦下之義與諸卦不同者此乃夫子隨義則言因文之便也此既釋離名麗因廣說日月草木所麗之事然後却明卦下之義更无義例

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

註

繼謂不絕也

明照相繼不絕曠也

疏

正義曰明兩作離者離為日

明兩作離也案八純之卦論象不同各因卦體事義隨文而發乾坤不論上下之體直總云天行健地勢

之物者既以柔順為主若畜剛猛之物則反其德故不可畜剛猛而畜牝牛也

象曰離麗也

註

麗猶著也各得所著之宜

疏

正義曰釋離卦之名

麗謂附著也以陰柔之質附著中正之位得所著之宜故云麗也

日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中

正故亨是以畜牝牛吉也

註

柔著于中正乃得通也

柔通之吉極於畜牝牛不能及剛猛也

疏

日月麗乎天至是以

畜牝牛吉也○正義曰日月麗乎天百穀草木麗乎土者此廣明附著之義以柔附著中正是附得宜故廣言所附得宜之事也重明以麗乎正乃化成天下者此以卦象說離之功德也并明利貞之義也重明謂上下俱離麗乎正也者謂兩陰在內既有重明之德又附於正道所以化成天下也然陰居二位可謂

沈

為正若陰居五位非其正位而云重明麗乎正者以五處於中正又居尊位雖非陰陽之正乃是事理之

正故總云麗於正也柔麗乎中正故亨是以牝牛吉

高釋經亨義也又總釋畜牝牛吉也柔麗於中正謂六五六二之柔皆麗於中中則不偏故云中正以中

正為德故萬事亨以中正得通故畜養牝牛而得吉也

也以牝牛有中正故也案諸卦之彖釋卦名之下乃釋卦下之義於後乃歎而美之此彖既釋卦名即廣歎為卦之美乃釋卦下之義與諸卦不同者此乃夫子隨義則言因文之便也此既釋離名麗因廣說日月草木所麗之事然後却

明卦下之義更无義例

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

註

繼謂不絕也

明照相繼不絕曠也

疏

正義曰明兩作離者離為日

明兩作離也案八純之卦論象不同各因卦體事義隨文而發乾坤不論上下之體直總云天行健地勢

錢本者宋亦作者

錢離宋同

坤以天地之大故總稱上下二體也雷是連續之至水為流注不已義皆取連續相因故震云洊雷坎云水洊至也風是搖動相隨之物故云隨風巽也山澤各自為體非相入之物故云兼山艮麗澤兌是兩物各行也今明之為體前後各照故云明兩作離是積聚兩明乃作於離若一明暫絕其離未久必取兩明前後相續乃得作離卦之義故云大人以繼明照于四方是繼續其明乃照於四方若明不繼續則不得久為照臨所以特云明兩作離取不絕之義也

初九履錯然敬之无咎

沈依李作

始將進而盛未在此既濟故宜慎其所履以敬為務辟

其咎也

初九履錯然敬之无咎正義曰履錯然者身處離初將欲前進其道未濟故其所

履踐恆錯然敬慎不敢自寧故云履錯然敬之无咎若能如此恭敬則得避其禍而无咎故象云履錯之

敬以避咎也

錯然者警慎之貌也至辟其咎也

宋有新同

正義曰錯然者警慎之貌者是警懼之狀其心未寧故錯然也言處離之始將進而盛未在此既濟者將進而盛謂將欲前進而向盛也若位在於三則得既濟今位在於初是未在此既濟謂功業未大故宜慎其所履恆須錯然避咎也

象曰履錯之敬以辟咎也

六二黃離元吉

居中得位以柔處柔履文明之盛而

得其中故曰黃離元吉也

正義曰黃者中色離者

文明故元吉也故象云得中道以其得中央黃色之道也

象曰黃離元吉得中道也

九三曰曷之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

嗟憂歎

之辭也處下離之終明在將沒故曰日昃之離也明
在將終若不委之於人養志無為則至於耄老而有

嗟凶故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶也

正義曰日昃之

離者處下離之終其明將沒故云日昃之離也不鼓

缶而歌則大耋之嗟凶者將既老耄當須委事任人

自取逸樂若不委之於人則是不鼓擊其缶而為歌

則至大耋老耄而咨嗟何可久長所以凶也故象云

日昃之離何可久也

象曰日昃之離何可久也

九曰突如其來如焚如死如棄如

正義曰處於明道始變之

際昏而始曉沒而始出故曰突如其來如其明始進

阮本無則

定古作

其始盛故曰焚如逼近至尊履非其位欲進其盛

以炎其上命必不終故曰死如違離之義無應無承

衆所不容故曰棄如也

正義曰九四突如其來如焚如死

如也者四處始變之際三為始昏四為始曉三為已

沒四為始出突然而至忽然而來故曰突如其來如

也焚如者逼近至尊履非其位欲進其盛以焚炎其

上故云焚如也死如者既焚其上命必不全故云死

如也棄如者違於離道無應無承衆所不容故云棄如是以象云無所容也

象曰突如其來如無所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

正義曰履非其位不勝所履以柔

乘剛不能制下下剛而進將來害已憂傷之深至于

宋古于
宋古足無而
有矣
新同

宋時

沱嗟也然所麗在尊四為逆首憂傷至深眾之所助故乃沱嗟而獲吉也

疏

正義曰出涕沱若者履非其位不勝其任以柔乘剛不能

制下下剛而進將來害已憂傷之深所以出涕滂沱憂戚而咨嗟也若是語辭也吉者以所居在尊位四為逆首已能憂傷悲嗟眾之所助所以吉也

象曰六五之吉離王公也

疏

正義曰此釋六五吉義也所以終得吉者以其所居

在五離附於王公之位被眾所助故得吉也五為王位而言公者此連王而言公取其便文以會韻也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

疏

離麗也各

得安其所麗謂之離處離之極離道已成則除其非類以去民害王用出征之時也故必有嘉折首獲匪

其醜乃得无咎也

疏

正義曰王用出征者處離之極離道既成物皆親附當除去其

非類以去民害故王用出征也有嘉折首獲匪其醜者以出征罪人事必克獲故有嘉美之功所斷罪人

之首獲得匪其醜類乃得无咎也若不出征除害居在終極之地則有咎也

象曰王用出征以正邦也

疏

正義曰釋出征之義言所出征者除去民害以正邦

也

錢已

東起
新同

沈

象曰五之吉離王公也

象曰五出珍以五戒也

出珍者利去其害以五戒

上出而利者謂其離也

其離也者謂其離也

其離也者謂其離也

其離也者謂其離也

其離也者謂其離也

其離也者謂其離也

其離也者謂其離也

其離也者謂其離也

其離也者謂其離也

其離也者謂其離也

其離也者謂其離也

其離也者謂其離也

其離也者謂其離也

其離也者謂其離也

五美曰王出山者

程