

卷三

書名 周易兼義九卷 (十三經註疏所收)
 撰者 魏 王弼 注, 晉 韓康伯 注, 唐 孔穎達 正義, 魏 王弼 撰略例, 唐 邢璣 注略例, 唐 陸德明 撰音義
 卷 卷三
 內容分類 經 易- 唐
 索書號 貴重- 1
 編號 A024700

周易略例

明彖

夫彖何也 將釋卦義故假設問端故曰何統論

一卦體明其所由之主者也 統論一卦功用之

體明其所由之主立主之義義在一爻明辯也

治眾治眾也至寡者也 萬物是眾一是

家眾不能理眾理眾之至少以理之也夫動不能制

魏 王 弼 撰

彩色首頁1
 彩色首頁2
 彩色首頁3

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A024700
 東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重- 1
 漢籍善本全文影像資料庫文本 周易兼義九卷 (十三經註疏所收)
 版權所有: 東京大學 東洋文化研究所
 使用上的注意事項

所究研京東院學化文方東

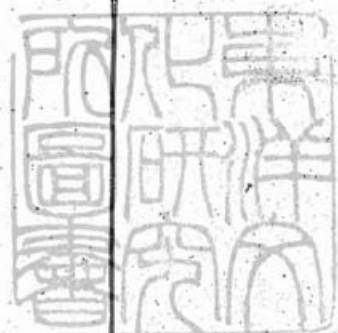
No. 3038

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5

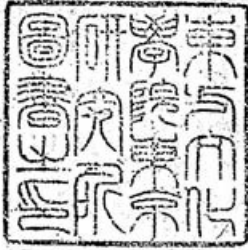
不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

15

周易兼義上經隨傳卷第三

魏王弼注

唐孔穎達正義

三三 震下兌上

隨元亨利貞无咎

隨元亨利貞无咎。王義曰元亨

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
咎者有此四德乃无咎以苟相從涉於朋黨故必須
四德乃无咎也九卦有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此四德乃无咎
此四德則有咎也與前五卦其義猶別其革卦巳日
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
時隨時之義大矣哉震剛而兌柔也以剛下柔動
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
而令大通利貞得於時也得時則天下隨之矣
所施唯在於時也時異而不隨否之道也故隨時之

義大矣哉疏柔曰至大矣哉。正義曰隨剛來而下

此道者由剛來而下柔動而說隨者此釋隨卦之義所以致
下是剛來下柔震動而兌說既柔能小人動則喜說所
以物皆隨從也大亨貞无咎而天下隨之正道相隨故隨之
亨貞正无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
多曲相附不能利益於物守其直此則小人之
道長災禍及之故云災之道也隨之所施唯在於
者釋隨時之義言隨時施設唯在於得時若能大
利貞是得時也若不能大通利貞是失時也時異

不隨否之道者凡所遇之時體無恒定或值不動
時或值相隨之時舊來恒往今須隨從時既殊異
前而不使物相隨則是否塞之道當須可遺則
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

後入於宴寢而止息

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

之職人心執掌與官同稱故人心所主謂之

官渝變也此初九既心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

有功者所隨以私欲故見善則往隨之以此出門

交獲其功。隨不以欲以私欲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

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也正義曰

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更

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

秉志遠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

丈夫六二既是陰柔不能獨立所與必近係屬初九

故云係小子既屬初九則不

每往應於五故云失丈夫也

䷋

正義曰釋係小子之意既隨

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

處隨世不能獨立必有係也雖體下卦二已陽

何所附故舍初係四志在丈夫四俱无應亦欲於

隨之則得其所求矣故曰隨有求得也應非其正

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

象曰係丈夫志舍下也

䷗ 下謂初也

䷗

正義曰釋係夫之義六三既

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

䷗ 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

䷗

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

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

䷗

正義曰隨

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

䷗

履正居中而處隨世盡隨時之宜得

物之誠故嘉吉也

䷗

正義曰嘉善也履中居正而處

故獲美善之吉也

象曰孚于嘉吉位正中也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

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也兌為西方山者

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

通於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

正義曰釋拘係之義

三二 艮上 下 而窮極不肯隨從故也

義曰蠱者事也有專營為則大得亨通有為之時利

在拯難故利涉大川也先甲三日後甲三日者甲者

創制之令既在有人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從乃加刑罰也其褚

氏何氏周氏等並同鄭義以為甲者造作新令之日

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱元亨至後

甲三日取改過自新故用辛也甲後三日取丁寧

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

而窮極不肯隨從故也

而窮極不肯隨從故也

而窮極不肯隨從故也

也非

彖曰蠱剛上而柔下註上剛可以斷制下柔可以施令

巽而止蠱註既巽又止不競爭也有事而无競爭之

患故可以有為也註柔曰至止蠱○正義曰剛上而

名并明稱蠱之義也以上剛能制斷下柔能施令巽

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治理也故序卦云蠱蠱

者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱為事義當然也蠱

元亨而天下治也註有為而大亨非天下治而何也

註正義曰釋元亨之義以有為而得元亨是天下治理也

利涉大川往有事也註蠱者言也

先甲三日後甲三日終則有始天行也註蠱者言也

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脩業往則亨矣故元亨

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註正義曰利涉大

釋利涉大川也蠱者有為之時按拯危難往當有事

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○蠱者至四時也○正義曰蠱者有事待

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正義曰必云山能之時也故君子以濟民養德也疏正義曰必云山

能之時也故君子以濟民養德也疏正義曰必云山

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註處事之首始見

任者也以柔巽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終吉疏初六至履終吉○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言者厲危也既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註幹事之首時有損益不可

盡承故意承而已疏正義曰釋幹父之蠱義九蠱幹

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註居於內中宜幹母事故曰幹

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疏正義曰居內

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疏正義曰得中道者釋幹母

失在中之道故云得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎疏以剛幹事而无其應

故有悔也履得其位以正幹父雖小有悔终无大咎

疏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疏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

疏六四至見吝。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

其無應所往之處見其鄙吝故往未得也

象曰裕父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽疏以柔處尊用中而應承先以斯

用譽之道也疏六五至用譽。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疏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註最處事上而不累於位不

事王侯高尚其事也疏正義曰最處事上不復以世

承事王侯但自尊高慕尚其清虛之事故云高尚其事也

象曰不事王侯志可則也疏正義曰釋不事王侯之義

高尚可法則也

三兌下

臨元亨利貞至于八月有凶疏臨元亨至有凶。正義

陽之浸長其德壯大可以監臨於下故曰臨也剛

浸長說而且順又以剛居中有應於外大得亨

利正也故曰元亨利貞也至于八月有凶者以物

必衰陰長陽退臨為建丑之月從建丑至于八月

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道

也註陽轉進長陰道日消君子日長小人日憂大亨

以正之義疏象曰至天之道也。正義曰臨剛浸而

說而順之下應以臨字結之此無臨字者以其剛中

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註八月陽

衰而陰長小人道長君子道消也故曰有凶疏至于

不久也。正義曰：蓋有凶之義，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。泰卦三陽之特，三陽在下，而成乾卦。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，大待得稱臨，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，故於此卦時戒之耳。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。今案此注云：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。君子以教思無窮，容保民無疆。

臨之道莫若說順也。不恃威制，得物之誠，故物無違也。是以君子教思無窮，容保民無疆也。○象曰：至无

日澤上有地者，欲見地臨於澤。在上臨下之義，故云澤上有地也。君子以教思無窮者，君子於此臨卦之時，其下莫不喜說和順，在上但須發化，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，无有疆竟象地之闊遠，故云无疆也。

初九：咸臨，貞吉。咸感也。感應也有應於四感，以臨者也。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。○象曰：咸感也。有應於四感之而臨，志行

得正故貞吉也。

象曰：咸臨，貞吉，志行正也。疏者：釋咸臨貞吉之義。四既

獲得正位，已往與之相應，是已之志意行而歸正也。

九二咸臨吉无不利

疏

有應在五感以臨者也剛勝則

柔危而五體柔非能同斯志者也若順於五則剛德

不長何由得言无不利乎全與相遠則失於感應其

得咸臨言无不利必未順命也

疏

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

象曰咸臨言无不利未順命也

疏

正義曰未順命者釋

須商董事宜有從有否乃得无不利也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

疏

甘者佞邪說媚不正

之名也覆非其位居剛長之世而以邪說臨物宜

无攸利也若能盡憂其危改脩其道剛不害正故答

不長

疏

正義曰甘臨者謂其美諂佞也覆非其位居

之无咎者統盡也若能盡憂其危則剛不害正故无咎也

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

疏

正義曰既憂

能盡憂其事改過自脩其咎則止不復長久故无咎也

六四至臨无咎

疏

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

疏

正義曰履順應陽不畏剛長而已應之履得其

位能盡其至極之善而為臨故云至臨以柔不

失正故
无咎也

象曰至臨无咎位當也

疏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

註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
疏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

象曰大君之宜行中之謂也

疏正義曰釋大君之宜所
以得宜者止由六五處

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

疏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

疏正義曰敦
厚也

象曰敦臨之吉志在內也

疏正義曰釋敦臨吉之義雖
在上卦之極志意相在於

內之二陽意在
助賢故得吉也

三三
坤下
巽上

觀盥而不薦有孚顒若

疏王道之可觀者莫盛乎宗廟

宗廟之可觀者莫盛於盟也至為簡畧不足復觀故
觀盥而不觀薦也孔子曰禘自既灌而往者吾不欲
觀之矣蓋天觀盛則下觀而化矣故觀至盟則有孚
願若也○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也薦者謂既灌
之後陳薦薦豆之事其禮卑也今所觀宗廟之祭但
觀其盥禮不觀在後德豆之事故云觀盥而不薦也
有孚願若者孚信也但下觀此盛禮莫不皆化悉有
孚信而願然故云有孚願若也
○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盟則有孚願若者
願是嚴正之貌若為語辭言下
觀而化皆孚信容貌儼然也

子曰大觀在上

○正義曰謂大觀

下賤而上貴也

○正義曰謂大觀

下所觀唯在

由在上既貴故在下頌而巽中正以觀天下觀盥

大觀今大觀在於上不薦有孚願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○正義曰統說觀之為道

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○正義曰頌而巽至天下服矣○正義曰頌而

也此釋觀卦之名觀盥而不薦有孚願若下觀而化

者釋有孚願若之義本由在下觀效在上而變化故

有孚願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

四時不有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謂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服從故云天下服矣不須威刑恐逼在自然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

正義曰風行地上者

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者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時而最遠朝廷之美體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所能為於小人之行也

君子吝者為此觀者趣在順從而已无所能為於小人之行也

象曰初六童觀小人道也

六二闕觀利女貞

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闕觀居

內得位柔順寡見故曰利女貞婦人之道也處大觀

之時居中得位不能大觀廣鑒闕觀而已誠可醜也

疏六二至利女貞。正義曰：闕觀利女貞者，既陰交又處在卦內，性又柔弱，唯闕竊而觀如此事，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，則發有開闕，不為全是童蒙如初六也。故能闕而外觀，此童觀闕，闕皆讀為去聲也。

象曰：闕觀女貞亦可醜也。

六三觀我生進退。君下體之極處，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。**疏**六三至進退。○正義曰：觀我生進退者，我生我上體之下，復是可退之地，遠則不為童觀，近則未為童觀，居在進退之處，可以自觀我之動出也。故特

則進時不可則退，觀風相發未失其道，故曰觀我進退也。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。正義曰：三處進退之時，以觀進退之幾，未失道也。

六四觀國之光，利用賓于王。君觀之時最近，至五觀

國之光者也。居近得位，明習國儀者也。故曰利用賓于王也。**疏**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

也實

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于一人君子風著

已乃无咎上為化主將欲自觀乃觀民也

正義曰九五居

尊為觀之主四海之內由我而我教化善則天下

有君子之風教化不善則天下著小人之俗故觀民

象曰觀我生觀民也

正義曰謂觀民以觀

上九觀我生君子无咎

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

上九至无咎。正義曰

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

曰生猶動出者或動或出是生長之義故云生猶動

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

正義曰釋觀其生之義以特

和光流通志未與世俗均平世无危懼

之憂我有符同之慮故曰志未平也

噬嗑亨利用獄 噬齧也 嗑合也 凡物之不親由有間

也物之不齊由有過也有間與過齧而合之所以通

也刑克以通獄之利也 正義曰噬嗑亨者噬齧也

上下若齧去其物上下乃合而得亨也此卦之名假

借口象以爲義以喻刑法也凡上下之間有物間隔

當須用刑法去之乃得亨通故云噬嗑亨也

利用獄者以刑除間隔之物故利用獄也

彖曰頤中有物曰噬嗑 頤中有物齧而合之噬嗑之

義也 正義曰此釋噬嗑名也案諸卦之彖先標卦

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

而亨 有物有間不齧不合无由亨也 正義曰釋

亨也 剛柔分動而明 雷電合而章 剛柔分動不

溷乃明雷電並合不亂乃章皆利用獄之義 剛柔

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

合但易之爲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

用獄之義也 剛柔分動至用獄之義 正義曰

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

雷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

輔嗣此注恐畏之適五位則是上行故於此明之凡

言上行也故謙卦序彖云地道卑而上行唯向五位乃稱

上行也故謙卦序彖云地道卑而上行唯向五位乃稱

故總云上行不止也又揜卦彖云揜下益上曰上行

是減三而益上卦謂之上行是亦不據五也然則此

云上行及晉卦彖云上行既在五位而又稱上行則

似若王者雖見在尊位猶意在欲進仰慕三塗五行則

可貴之道故稱上行者也

象曰雷電噬嗑堯王以明罰勅法正義曰雷電噬嗑

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勅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

趾在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

也即械也校者取其通名也

著而履淺也校謂所施之械也

地是受刑之人非治刑之主

積而不已遂至於刑之初過必始於薄刑

不為懲誠故不復重犯故校之在足已沒其趾可謂无

過誠其大惡過一而能改乃是其福雖復滅趾可謂无

答故言履校滅趾无咎也

象曰履校滅趾不行也

校滅沒其趾也小懲大誡故罪過止息不行也

六二噬膚滅鼻无咎

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

其分故滅鼻也刑得所疾故雖滅鼻而无咎也

者柔脆之物也

物以喻服罪受刑之入也乘剛而刑未盡順道

其分故至滅鼻用刑大深也无咎者用刑得其理

疾謂刑中其理故无咎也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

位以斯食物其初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

雖失其正刑不以順故雖遇毒小吝无咎

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关政刑入刑人不服若齧其腊肉非但難齧亦更生怨各猶噬腊即難入復遇其毒未然也三以柔不乘剛刑不侵順退雖有遇毒之吝於德亦无大吝故曰噬腊肉遇毒小吝无咎也

象曰遇毒位不當也謂正義曰位不當者謂處位不當也

九四噬乾肺得金六利艱貞吉雖體陽爻為陰之主

履不獲中而居其非位以斯噬物物亦不服故曰噬

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正義曰噬乾肺者乾肺是膻肉

之乾者獲不獲中居其非位以斯噬物物亦不服猶如噬乾肺然也得金六者金剛也矢直也雖刑不能

艱難守貞正之吉猶未能光大通理之謂故象云

象曰利艱貞吉未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎乾肉堅也黃中也金

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六五至貞厲无咎○正義曰噬乾肉者乾肉堅也以

貞厲无咎

陰處陽以柔乘剛以此治罪於人人亦不服如似壘
乾肉也得黃金者黃中也而金剛也以其居於中是黃也
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

擔枷滅沒於耳以至誅殺以其聽之不聞積惡致

此故象云聽不明也○處罰之極至凶莫甚焉○

正義曰罪非所懲者言其惡積既深尋常刑罪非能

順不為順首故以巳上六下居乾之二位也月若
不分居乾二剛不分居坤極則不得文明以止故也
又陽木在上陰木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
閉剛柔不得交故分剛而上分柔而下也
天文也

註剛柔交錯而成文焉天之文也
疏正義曰天之為
柔交錯成文
是天文也
文明以止人文也
註正義曰天之為
止物不以威武而

以文明人之文也
疏正義曰文明離也以上止艮也用
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
註觀天之文則
時變可知也觀人之文則化成可為也
疏正義曰觀
乎天文以

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當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

時止物以文明不可以威刑故君子以明庶政而无

敢折獄疏正義曰山下有火賁者欲見火上照山有

內今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疏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

車而徒義弗乘之謂也疏正義曰在賁之始以剛

不義之車而從有義之徒步故云舍車而徒以其

行高潔不苟就輿乘是以義不肯乘故象云義弗

象曰舍車而徒義弗乘也

六二賁其須疏得其位而无應三亦无應俱无應而此

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疏正義曰賁其須者須是上

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

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 **疏**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保貞吉物莫之陵故象云永貞之吉終莫之陵也

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

有應在初而闕

於二為已寇雖二志相感不獲通亨欲靜則疑初之

應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼也鮮繁

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 **疏**六四賁如皤如至

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繁其馬其色翰如

辨徊待之未敢輒進也匪寇婚媾者若非九三為已

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

當位則與初非應何須欲往而致遲疑也匪寇婚媾

終无尤者釋匪寇婚媾之義若待匪有寇難乃為婚

製 復 許 不

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

六五賁于丘園束帛多吝終吉

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多吝用

莫過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉也

疏于丘園

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其能施飾在於質素之處不

華侈費用則所束之帛多吝多也吝終吉者初時

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○注處得尊位至乃得終

吉也○正義曰為飾之吝者若宮室輿服之

屬五為飾主若施設華飾在於輿服宮室之物則

道損害也施飾丘園盛莫大焉者丘謂丘墟園謂

圃唯草木所生是質素之處非華美之所若能

每事質素與丘園相似莫大焉故賁于束帛

乃落者束帛財物也舉由小帛言之則金銀珠玉之

皆是也若賁飾於此束帛則珍寶則素質之道乃

故云丘園乃落也賁于丘園帛乃多吝者設飾在

丘園質素之所則不糜財物束帛乃多吝也

諸儒以為若賁飾束帛不用聘士則丘園之士乃

也若賁飾丘園之上與之故束帛乃多吝也諸家注

象曰六五之吉有喜也

上九白賁无咎

處飾之終飾及素故在其質素不

為此

解耳

為此解耳

勞文飾而无咎也以白為飾而无患憂得志者也

正義曰白賁无咎者虞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

也言居上得志也

象曰白賁无咎上得志也

坤下艮上

剥不利有攸往

䷖

正義曰剥者剥落也今陰長變剛剛陽剥落故稱剥也小人既長故不利

有攸往也

象曰剥剥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笑行也

䷁

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頽焉功又不就非君子之

所尚也

䷁

象曰至天行也心正義曰剥剥也者釋剥

剥之義是陰長解剥於陽也柔變剛者釋所以此卦

名剥之意也不利有攸往小人長也既聞亂向由可進往則遇災

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

上唯聖君上形象量其顏色而止也君子尚消息盈

虛天行者解所以剝之時順而止之觀其顏色形

象者須量時制變隨物而動君子通達物理貴尚消

息盈虛道消之時若值消虛之時存身避害危行言

逐時消息盈虛乃天道之所行也春夏始生之時天

氣盛大秋冬嚴殺之時天氣消滅故云天行也。坤順而艮止也。至君子之所尚也。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。

象曰山附於地剥上以厚下安宅。厚下者牀不見剥

也安宅者物不失處也厚下安宅治剥之道也。正義

曰山附於地剥者山本高峻今附於地即是剥落之象故云山附於地剥也。上以厚下安宅者剥之為義

從下而起故在上之人當須豐厚於下安物之居以防於剥也。

初六剥牀以足蔑貞凶。牀者人之所以安也剥牀以

足猶云剥牀之足也蔑猶削也剥牀之足滅下之道

也下道始滅剛隕柔長則正削而凶來也。正義曰

足者牀者人之所以安處也在剥之初剥道從下而起剥牀之足言牀足已剥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真正所以凶也。

象曰剥牀以足以滅下也。正義曰釋剥牀以足之義

剥牀之足是盡滅於下也。

六二剥牀以辨蔑貞凶。蔑猶甚極之辭也辨者足之

上也剥道浸長故剥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。六二至蔑

義曰剥牀以辨者辨謂牀身之下牀足之上足與牀

身分辨之處也今剥落侵上乃至於辨是漸近人身故云剥牀以辨也。蔑貞凶者蔑削也削除中正之道故凶也。初六蔑貞但小削而已六二蔑貞是削之甚

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無人與助之也
者初既稱蔑二又稱蔑蔑上復蔑此為蔑甚極之辭
蔑猶甚極之辭也蔑謂微蔑物之見削則微蔑也故
以蔑為削稍近於剝轉欲蔑物之處者物之所處謂
剝也今剝道既至於剝在剝體下畔之間
是將欲滅剝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 **䷖** 與上為應君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

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 **䷖** 所以无咎之義

違失上下之情而往 應之所以无咎也

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

失身豈唯削正廢所不凶 **䷖** 正義曰四道浸長剝牀

皆失身所以凶也

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

能施寵小人於宮人而已不害於正則所寵雖衆終

无尤也貫魚謂此衆陰也駢頭相次似貫魚也

疏正義

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衆陰也駢頭相次似

若貫穿之魚此六五若能處待衆陰但以宮人之寵

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剥廬終不可用也

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

蔭小人用之則剥下所庇也

疏正義曰碩果不食者

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剥廬終不可用也

疏正義

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剥廬終不可用者言

小人處此位為若剝徹民之廬

舍此小人終不可用為君也

震
坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸

往

疏正義曰復亨者陽氣反復而得亨通故云復亨

故无疾病也出入无疾者出則剛長入則陽反理會其時

而來則无咎也朋來无咎者朋謂陽也反復衆陽朋聚

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。

彖曰：復亨。剛反動而以順行。是以出入无咎。入則爲

一反出則剛長。故无疾疾。猶病也。朋來无咎。朋謂陽

也。疏曰：彖曰至无咎。正義曰：復亨者。以陽復則亨。故釋復亨之義。又下釋出入无疾朋來无咎。以順行者。既上

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

氣始剝盡。謂陽氣始於剝盡之後。至陽氣來復時。凡

經七日。其注觀注之意。陽氣從剝盡之後。至於反復。凡經

一月。其注分。明如褚氏。莊氏。並云。五月者。欲見陽復

須速。故變月言日。今輔嗣云。剝盡至來復。是復盡也。又臨

來復。經七日也。若從五月。今復卦。亦是用易。緯。六日。七

卦。亦稱七日。觀注之意。必謂不然。亦用易。緯。六日。七

月。而稱七日。觀注之意。必謂不然。亦用易。緯。六日。七

分。之義。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。別主一日。凡主二百六

其。餘六十卦。卦有六爻。又者。每日分爲八十分。五

日。餘有五日。四分日之一。又爲二十分。是四百二十

分。六十四卦。分六十七。四十一。二卦。別各得七分。是每卦

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。以。天。之。行。反。復。不

過。七。日。復。之。不。可。遠。也。復。天。行。者。以。天。行。釋。反。復。

正義曰：反復其道。七日來復。正義曰：反復其道。七日來復。

復天行者。以天行釋反復。正義曰：反復其道。七日來復。

復天行者。以天行釋反復。正義曰：反復其道。七日來復。

復天行者。以天行釋反復。正義曰：反復其道。七日來復。

復天行者。以天行釋反復。正義曰：反復其道。七日來復。

復天行者。以天行釋反復。正義曰：反復其道。七日來復。

復天行者。以天行釋反復。正義曰：反復其道。七日來復。

復天行者。以天行釋反復。正義曰：反復其道。七日來復。

復天行者。以天行釋反復。正義曰：反復其道。七日來復。

復天行者。以天行釋反復。正義曰：反復其道。七日來復。

復天行者。以天行釋反復。正義曰：反復其道。七日來復。

復天行者。以天行釋反復。正義曰：反復其道。七日來復。

復天行者。以天行釋反復。正義曰：反復其道。七日來復。

復天行者。以天行釋反復。正義曰：反復其道。七日來復。

其道七日來復之義言互之與復得合其道唯七日
而來復不可久遠也此是天之與復得合其道唯七日
滅之後不過七日陽氣復生此利有攸往剛長也

乃天之自然之理故曰天行也利有攸往剛長也
往則小人道消也

之心乎復者反本之謂也天地以本為心者也九

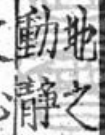
動息則靜靜非對動者也語息則默默非對語者也

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且存矣復見天地之心乎

天地之心乎者此贊明復卦之義天地養萬物以

動靜之心也此復卦之象動息地中雷在地下息而

地以心也法爾有主宰何得有心以人事之心託天

更反於本處是反本之謂也天地以前離本處而去今

靜靜非對動者也動時少也若動時而靜為其本動為其末言

非對動言靜之時也動時多也動時少也若動時而靜為其本動為其末言

靜非對動言靜之時也動時多也動時少也若動時而靜為其本動為其末言

動默則動靜之語是無語則默然非對語者也非是語則聲有

富以動靜語默而無別故云非對也云天地雖大

言寂然至无是其本矣凡有二義一者萬物雖運

其本言天地无地寂然至无是其本矣凡有二義一者萬物雖運

其雷風止息運化停住之於後亦寂然至无地若其以

有為心則異類未獲具存者凡以無為心則物我齊
致親疎一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
能普賴於我物則被害劫未獲具存也

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。四方事也至事復則

无事也。正義曰方事者恐方是四方境域故以方

為事也言至日不但不可出行亦不可省視事也

至陰之復夏至陽之復者復謂反本靜為動本冬至

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

則歸止事而反復則歸于无事也

初九不遠復元祗悔元吉象曰最處復初始復者也復之

不遠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

處復初是始復者也既在陽復即能從而復之是迷

而不遠即能復也元祗悔元吉者韓氏云祗大也既

能速復是无大悔所以大吉

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

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於初陽為仁行已在其

上附而順之是降下於仁是休美之復故云休復吉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 頻頻蹙之貌也處下體之終雖愈

於上六之迷已失復遠矣是以蹙也蹙而求復未至

於迷故雖危无咎也復道宜速蹙而乃復義雖无咎

宅來難保 六三頻復厲无咎。正義曰頻復首頻

勝於上六迷復猶頻蹙而復復道宜速謂蹙而求復也夫復猶近雖有危厲於義无咎故象云義无咎也

來難保者云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也

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

處於上卦之下上下各有二陰已獨應

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

疏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
符免於悔吝故云无悔也

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

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

日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

之猶未能征也上六迷復凶至不克征正義曰

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

也用此迷復於其國內則反違君道所以凶也至于

象曰迷復之凶反君道也

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往 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真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 謂震也 動而健 謂

震動而乾健也 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 剛中而應 謂五也 正義曰明爻能利物无妄也

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 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

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 天亨以正天之命也 正義曰釋元亨

妄此天之教命也天道絕陽剛而能健是乾德相似故云天之命也既是天命豈可犯乎 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與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

无妄之其匪正有青不利有攸往无妄之往何之矣

道成天命不祐行矣哉匪正有青不求改以從正而欲

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其匪正有青至天命

日其匪正有青不利有攸往无妄之往何之矣者此

釋匪正有青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非正在无妄之世欲

有所往何所之適矣故云无妄之往何之矣天命不

祐行矣或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終竟行此不祐之事也

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也

皆驚肅无敢虛妄故云先王以茂對時育萬物

盛也物皆不敢妄然後萬物乃得各全其性對時育

物莫盛於斯也正義曰茂盛也對當也言先王以

萬物也此唯王者其德乃耳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

初九无妄往吉

體剛處下以貴下賤行不犯妄故往

得其志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

六二不耕獲不菑畲則利有攸往正義曰不耕而獲不菑而

畲代終已成而不造也不擅其美乃盡臣道故利有

攸往正義曰六二至利有攸往。正義曰不耕獲不菑畲

其終猶若田農不敢發首而耕唯在後獲刈而已不

敢畲發新田唯治其菑熟之地皆是為其始而成

其未猶若為臣之道不為事始而代君有終也則利

象曰不耕獲未富也正義曰釋不耕而獲之義不故

之與獲俱為已事唯為後獲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正義曰以陰

居陽行違謙順是无妄之所以為災也牛者稼穡之

資也二以不耕而獲利有攸往而三為不順之行故

或繫之牛是有司之所以為獲彼人之所以為災也

故曰行人之得邑人之災也正義曰三至人之災。正

不行六二陰居陽位失其正道行違謙順而垂臣範

故无妄之所以為災矣牛者稼穡之資六三僭為耕

事行唱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

行人之得邑
人之災也

象曰行人得牛邑人災也 正義曰釋行人之得義也

則得牛被則為災
故云邑人災也

九四可貞无咎 處无妄之時以陽居陰以剛乘柔履

於謙順比近至尊故可以任正固有所守而无咎也

正義曰以陽居陰以剛乘柔履於謙順上近至尊
可以任正固有所守而无咎故曰可貞无咎也

象曰可貞无咎固有之也 正義曰釋可貞无咎之義

所執守故
曰无咎也

九五无妄之疾勿藥者喜 居得尊位為无妄之主者

也下皆无妄害非所致而取藥焉疾之甚也 非妄

災勿治自復非妄而藥之則凶故曰勿藥有喜 正義

曰无妄之疾者九一禍疾所起由有妄而來今九五居

得尊位為无妄之主下皆无妄而偶然有此疾害故

云无妄之疾也勿藥有喜者若疾自己招或寒暑飲

食所致當須治藥若其自然之疾非已所致疾當自

損勿須藥療而有喜也此假病象以喻人事猶若人

主而剛正自脩身无虛妄下亦无虛妄而遇逢凶禍

若堯湯之厄災非已招但順時脩德勿須治理必欲
除去不勞煩天下是有喜也然堯遭洪水使鯀禹治
之者雖知災未可息必須順民之心繇之不成以災
未息也禹能治故災欲盡也是亦自然之災勿藥有
喜之
義也

象曰无妄之藥不可試也 藥攻有妄者也而反攻无

妄故不可試也。疏正義曰：鮮勿藥，有喜之義。若有妄致疾，其藥不可試也。若其試之，恐更益疾也。言非妄有災，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。若已之無罪，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。注處不可妄之極，唯宜靜保。

其身而已，故不可以行也。疏正義曰：處不可妄之極，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。

乾下 艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川。疏正義曰：謂之大畜，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。小畜則巽在乾上，以其巽順不能畜止，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，豎則養賢，應於天道，不憂險難，故利涉大川。

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德。注凡物既厭而退者，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。

剛健篤實也。疏正義曰：言大畜剛健篤實者，此釋大言剛健也。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。

日增新其德若無剛健則劣弱也必既厭而退若無
 篤實則虛薄也必既祭而隕何能久有輝光日新其
 德乎。○**注**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祭而隕者
 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****注**謂上九
 則恒保榮美不有隕落也

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下距是貴尚
 賢也。○**注**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
 者以有大通既昇乾來而不距逆是尚賢之義也自
止健大正也**注**健莫過乾而能止之非夫大正未之

能也**疏**正義曰釋利貞義所以長能止健也乾
 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**注**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**疏**不家食吉至應乎天也。○正

家食吉所以不使賢者在自家食而獲吉也以在上

有大畜之實養此賢人故不使賢者在自家食也利

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**注**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
 也長能高剛制健之謂也故上經云剛上而尚賢王
 注云謂上九也又云能止健大正也王注云健莫過
 乾而能止之非夫大正未之能也則是全論長體明
 也故前文云能止健大正也止健是長也應天者謂上

也故前文云能止健大正也止健是長也應天者謂上

體之良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

物之可畜於懷令德不散盡於此也
象曰至以

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識前言往行之言任賢
之行使多聞多見以畜積已德故云以畜其德也

令其道總不有棄取者唯貯藏前言往行於懷可以
令德不散也唯此而已

已故云盡於此也

初九有厲利已
四一畜已未可犯也故進則有厲已

則利也
正義曰初九雖有應於四四乃抑畜於已

象云不犯災也

象曰有厲利已不犯災也
處建之始未果其健者故

錫利已

九二輿說輶
五畜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
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也
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

一反故畜極則通初二之進值於畜盛故不可以并至

於九三并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

持在乎通路不憂險厄故利艱貞也閑闕也衛護也

進得其時雖涉艱難而无患也輿雖遇闕而故衛也

與上合志故利有攸往也

可以并至於九三并于上九而上九處天衢之亨塗

艱難而真正也若不值此時雖平易守正而尚不可

此艱難而欲行正乎曰閑輿衛者進得其時故雖利

患雖曰有人欲閑闕車輿乃是防衛見護也故云曰

象曰利有攸往上合志也

六四童牛之牯元吉

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

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疆爭所以大吉而

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

吉。正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諸氏云豮除也除其牙也然豮之為除爾雅云訓案爾雅云豮大防則豮是防之義此豮其牙謂防止其牙古字假借雖豕豮土邊之異其義亦通豮其豕謂止其牙也

象曰六五之吉有慶也

九何天之衢亨

處必畜之極畜極則通大畜以至

大亨之時何辭也猶云何畜乃天之衢亨也

天之衢亨者何謂語辭何猶云何畜也處畜極之時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世養此貞正則得吉也觀頤

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

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口食

觀其自養也。天地養萬物，聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

頤卦柔曰至大矣哉。正義曰：頤貞吉，養正則吉者，釋頤貞吉之義。頤養也，貞正也。

頤卦所養得正，則有吉也。其養正之言，乃兼二義：一者養此賢人，是其養正；故象云：慎言，語節飲食。以此言之，則養謂養身得正，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。觀頤觀其自養者，故

釋頤頤之義也。言在下觀視在上，願養所養何人，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。謂是在下之人，觀此在上，自求口中之實，是觀其自養也。則是在下觀上，乃有二義：若所養是賢及自養有節，則是在其一盛也。若所養非賢及自養，則其德惡也。此卦之意，欲使所養得也。不欲所養夫也。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。聖人養賢以及萬民也。聖人但養賢人，便洽衆衆，皆獲安有，如虞舜五人，周武十人，漢帝張

賢乃得養民，故云：養賢以及萬民也。聖人但養賢人，便洽衆衆，皆獲安有，如虞舜五人，周武十人，漢帝張

夫也。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。聖人養賢以及萬民也。聖人但養賢人，便洽衆衆，皆獲安有，如虞舜五人，周武十人，漢帝張

賢乃得養民，故云：養賢以及萬民也。聖人但養賢人，便洽衆衆，皆獲安有，如虞舜五人，周武十人，漢帝張

夫也。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。聖人養賢以及萬民也。聖人但養賢人，便洽衆衆，皆獲安有，如虞舜五人，周武十人，漢帝張

賢乃得養民，故云：養賢以及萬民也。聖人但養賢人，便洽衆衆，皆獲安有，如虞舜五人，周武十人，漢帝張

夫也。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。聖人養賢以及萬民也。聖人但養賢人，便洽衆衆，皆獲安有，如虞舜五人，周武十人，漢帝張

賢乃得養民，故云：養賢以及萬民也。聖人但養賢人，便洽衆衆，皆獲安有，如虞舜五人，周武十人，漢帝張

夫也。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。聖人養賢以及萬民也。聖人但養賢人，便洽衆衆，皆獲安有，如虞舜五人，周武十人，漢帝張

賢乃得養民，故云：養賢以及萬民也。聖人但養賢人，便洽衆衆，皆獲安有，如虞舜五人，周武十人，漢帝張

夫也。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。聖人養賢以及萬民也。聖人但養賢人，便洽衆衆，皆獲安有，如虞舜五人，周武十人，漢帝張

賢乃得養民，故云：養賢以及萬民也。聖人但養賢人，便洽衆衆，皆獲安有，如虞舜五人，周武十人，漢帝張

夫也。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。聖人養賢以及萬民也。聖人但養賢人，便洽衆衆，皆獲安有，如虞舜五人，周武十人，漢帝張

賢乃得養民，故云：養賢以及萬民也。聖人但養賢人，便洽衆衆，皆獲安有，如虞舜五人，周武十人，漢帝張

夫也。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。聖人養賢以及萬民也。聖人但養賢人，便洽衆衆，皆獲安有，如虞舜五人，周武十人，漢帝張

賢乃得養民，故云：養賢以及萬民也。聖人但養賢人，便洽衆衆，皆獲安有，如虞舜五人，周武十人，漢帝張

象曰：山下有雷，頤君子以慎言，語節飲食。

頤卦猶慎而節之，而况其餘乎？頤卦正義曰：山下止於上，雷動止於下，頤之為用，下動上

頤卦止故曰：山下有雷，頤君子以慎言，語節飲食。皆動頤之事，故君子觀此頤象，以謹慎言語，裁節飲食，先

頤卦儒云：禍從口出，患從口入，故於頤養而慎節也。

初九：舍爾靈龜，觀我朵頤，凶。

頤卦朵頤者，嚼也。以陽處下而為動，始不能令物由已養動而求養者也。夫安身

莫若不競脩己，莫若自保守道，則福至求祿則辱來。

居養賢之世不能負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關我寵

祿而競進凶莫甚焉 **初九** 至觀我朵頤凶。正義

以喻己之明德也朵頤謂朵動之頤以爵物喻貪

而養而更自動求養是舍其靈龜之明兆觀我朵頤

而躁求更自損己廉靜之德行其貪竊之情所以凶也

不足可貴故象云亦不貴也。朵頤者動者嚼也至

凶莫甚焉。正義曰朵頤者嚼也。朵頤者動者嚼也。至

已養者若道弘大則已能養物是物由已養令物猶

處元位之地又居震動之始是動而自求養也離其

致養之至道關我寵祿而躁求離其致養之至道關我

其明德則能致君上所以

象曰觀我朵頤亦不足貴也

六二 顛頤拂經于丘頤征凶。養下曰顛拂滯也經猶

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 **六三** 正義曰顛頤也拂滯也經義也丘所履之常處

曰顛頤也六二處下體之中无應於上反倒下養初故

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

類皆上養而二處下養初

疏正義曰頤養之體類皆養上也
今此獨養下是所行失類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利 **疏**履夫不正以養於

上納上以諂者也拂養正之義故曰拂頤貞凶也處

頤而為此行十年見棄者也立行於斯无施而利 **疏**

正義曰拂頤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頤貞而

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利也 **疏**

象曰十年勿用道大悖也 **疏**正義曰釋十年勿用之義

道大悖亂解十年勿用見棄也 **六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎 **疏**體屬上體居**

得其位而應於初以上養下得頤之義故曰顛頤吉

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修此二

者然後乃得全其吉而无咎觀其自養則履正察其

所養則養陽頤爻之貴斯為盛矣 **疏**六四顛頤吉至

顛頤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棄

責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頤養下則得

吉而无咎也 **疏**體屬上體至斯為盛矣 **疏**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

象曰頤頤之吉上施光也

正義曰釋頤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遂遂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

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

守貞從上得頤之吉雖得居貞之吉處頤違謙難未

可涉也正義曰拂違也經義也以陰居陽不有應

者行則失類居貞吉也不可涉大川者處頤違謙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

正義曰釋居貞之義以五近上九以陰順陽觀

從於上故得居貞吉也

上九由頤厲吉利涉大川

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

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

夔瀆嚴厲乃吉故云厲吉也利涉大川者為養之主

象曰由頤厲吉大有慶也

巽上

大過 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

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攸往

象曰大過大者過也 大者乃能過也 正義曰釋大

者過謂盛大者乃能過其分理以拯難也故於棟

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 剛過而中 謂二也居陰過

也處二中也拯弱興衰不失其中也巽而說行

而說行以此救難難乃濟也 利有攸往乃亨

弗持則將安用故往乃亨 正義曰剛過而中巽而

是剛之過極之甚則陽來拯此陰難是過極之甚也

得濟故利有攸往得亨也故云乃亨 大過之時大

矣哉 是君子有為之時也 正義曰此廣說大過之

易說

大過

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揚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

之心其操不改凡八遇此則不能然

唯君子獨能如此且其過越之義

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

既能謹慎如此雖遇大過之難而无咎也

慎乎

正義曰以柔處下過而可以无咎其唯

潔素之道奉事於上也无咎者

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

正義曰枯楊生稊者枯謂枯

稿稱謂揚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揚更
生少壯之稱枯老之夫得其少女為妻也无不利物
謂拯弱與衰莫盛於此以斯而行无不利也○
梯者揚之秀也至應斯義也○正義曰梯者揚柳之
德故云揚之秀也以其本分今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能過其本而救其弱者
拯救之太過於幼雅也枯少則分少則雅者老之太過於枯
少則雅者老與女妻得之而更益長故云以老分
夫與老而與女妻得之而更益長故云以老分
少則雅者老與女妻得之而更益長故云以老分
而與老而與女妻得之而更益長故云以老分
枯者榮也云大過之卦本明至壯壯輔至衰不
斯義者此大過之卦本明至壯壯輔至衰不
至壯故輔此大過之卦本明至壯壯輔至衰不
相與者因壯而輔若至衰似女妻而助老也夫遂因
老夫減老而與少猶若至衰似女妻而助老也夫遂因
老與者因壯而輔若至衰似女妻而助老也夫遂因

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
妻得老夫是老夫與女妻也故云過以相與象直云老
長是老夫過分而與妻也故云過以相與象直云老
夫是女妻不云枯揚生梯者枯揚則老也夫遂因
是女妻也其意相
似故象略而不言

九三棟撓凶

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

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
也輔

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
故有它吝也正義曰棟隆吉者體居上體以陽處
陰起而獲吉也有它吝者以有
應在初心不弘闊故有它吝也

象曰棟隆之吉不撓乎下也正義曰釋棟隆之吉以
其能拯於難不被撓乎
唯在下故得棟隆吉九四應初行又謙順能拯於難然

下必不撓弱何得之不被撓乎在下但經云云棟
豕釋棟撓者本末弱也以屋棟撓弱而偏則屋下棟
柱亦先弱柱為本棟為末觀此豕辭是足見其義故
手產云棟折棟崩僑將壓焉以屋棟撓折則棟柱亦
同崩此則義也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽處得尊位

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

九五枯楊生華至无咎无譽。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疆壯士夫

肥衰老夫又疆大亦是其益少也所拯難處少繼得
无咎而巳何有聲譽之美故无咎无譽也○
尊位至誠可醜也○正義曰處得尊位亦未有撓者
以九三不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
有拯難但其功狹少但使枯楊生華而已不能生
也能得夫不能得妻者若拯難功狹但能使老婦得
妻是得少之甚也今既拯難功狹但能使老婦得
夫而已不能使妻言老婦所得利益薄少皆為拯
所難功薄故

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也
夫今當衰老也老婦士夫亦可醜也
五不能廣拯衰難但使枯楊生華而已但使老婦得

上六過涉滅頂凶无咎

過甚故至於滅頂凶志在救時故不可咎也

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
此猶龍逢比于憂時危亂不懼誅殺直言深諫以
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

坎上

坎下

五十一

習坎

坎險陷之名也習謂便習之

○

正義曰坎是險

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也案諸卦之名皆於卦上不

亨

剛正在內有亨者也陽不外發而在乎內心亨

者也○有孚維心亨○正義曰有孚者孚信也由剛

於內是維心亨言心得通也○剛正在內者謂陽在中也

者地○正義曰剛正在內者謂陽在中也○因心亨

則能行誠信故云○剛正在內者謂陽在中也○因心亨

亨通今以陽在於內之亨也○行有尚○內亨外剛

外順以此行險行有尚也○行有尚○內亨外剛

尚也○正義曰內亨外剛者內陽故內亨外陰故外

間以亨通之性而往請除闇之

彖曰習坎重險也

○坎以險為用故特名曰重險言習

坎者習重乎險也○習坎之義言習坎者習行重險

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習不可濟也故注

云習坎者習重險也○坎以險為用至習重乎險

地○正義曰言習坎者習乎重險也者言人便習於

坎止是便習重險便習之語以釋習名兩坎相水流

而不盈行險而不失其信

○險消之極故水流而不

能盈也處至險而不失剛中行險而不失其信者習

坎之謂也釋不流而不盈至不失其信。正義曰此

既極坑穿特深水雖釋注不能盈滿言險之甚也

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。險階之極至習

坎之謂也。正義曰險階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。維心亨六以剛中也行有尚往

有功也釋便習於坎而之坎地盡坎之宜故往必有

功也釋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。既便習於坎而往之行有尚往有

險地必有其功效云行有尚往有功也。天險不可

升也釋不可得升故得保其威尊疏正義曰此已

言天之為險懸絕高遠不可升上此天之險也。地險

山川丘陵也釋有山川丘陵故物得以保全也疏正

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

於險也言自天地以下莫不須險也疏正義曰言王

固其城池嚴其法險之時用大矣哉疏非用之常用

令以保守其國也。險之時用大矣哉疏非用之常用

有時也疏正義曰言天地已下莫不須險雖有時

有時也。正義曰若天險地險不可暫無此謂人之

設險用有時也。若化洽平治內外輯睦非用險也若

易

易

易

易

易

易

易

易

易

易

易

易

家國有虞須設險防難是有時也

象曰水洊至習坎

重險懸絕故水洊至也不以坎為

隔絕相仍而至習乎坎也

疏正義曰重險懸絕其水

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

疏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困而德行不

失常也故則夫習坎以常德行而習教事也

疏王義

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

疏習坎者習為險難之事也最

處坎底入坎窞者也處重險而復入坎底其道凶也

一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

疏正義曰既處坎底

險難之事无入應援故入於坎窞而至凶也以其失道不能自濟故象云失道凶也

象曰習坎入坎失道凶也

九二坎有險求小得

疏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援故曰有險既在坎難而又遇險未能出險之

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
也小得

象曰求小得未出中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

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

故曰險阻枕也來之皆坎无所用之徒勞而已

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且枕也入于

坎窞者出入皆難故入於坎窞也勿用者不出行若

象曰來之坎坎終无功也

六四樽酒簋食用缶納約自牖終无咎

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

承於五五亦得位剛柔合得其所以無餘應以相承

比明信顯著不假外飾處坎以此雖復一樽之酒二

筮之食故云樽酒筮貳也。用缶者既有樽酒筮貳，又用瓦缶之器，故云用缶也。納約自牖，終无咎者，納此儉約之物於牖而薦之，可羞於王，公可薦於宗廟，故云終无咎也。

象曰樽酒筮貳剛柔際也
剛柔相比而相親焉際之

謂也。正義曰釋樽酒筮貳義所以一樽之酒二筮之交際而相親故得以此儉約而為禮也。

九五坎不盈祗既平无咎
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。祗辭也。為坎之主盡平乃无咎。故曰祗既平无咎也。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何

自佐險難未能盈坎險難未盡也故云坎不盈也。祗既平无咎者祗辭也。謂險難既得盈滿而平

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險

以坎不盈滿也。

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶
險陷之極不

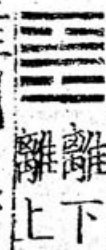
可升也。嚴法峻整難可犯也。宜其囚執寘于思過之地。三歲險道之夷也。險終乃反故三歲不得自修三歲乃可以求復。故曰三歲不得凶也。

正義曰係用

棘者險陷之極不可升上嚴法峻整難可犯觸上六居此險陷之處犯其峻整之威所以被繫用其徽纆

之繩實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
也險終乃反若能自修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
正不貞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 離之為卦以柔為正者二與五俱是陰
也 正義曰離之為卦以柔為正者二與五俱是陰

爻處於上下兩卦 畜牝牛吉 柔處于內而履正中

牝之善也外疆而內順牛之善也離之為體以柔順
為主者故外疆內順是牛之善者也離之為體以柔順

為主者故外疆內順是牛之善者也離之為體以柔順

為主者故外疆內順是牛之善者也離之為體以柔順

為主者故外疆內順是牛之善者也離之為體以柔順

為主者故外疆內順是牛之善者也離之為體以柔順

為主者故外疆內順是牛之善者也離之為體以柔順

為主者故外疆內順是牛之善者也離之為體以柔順

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

麗猶著也各得所著之宜

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成化天下柔麗乎中

正故亨是以畜牝牛吉也

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

重明以麗乎正乃成化天下謂此以卦象說離之功也

德又附於正道所以化也

謂上下俱離麗乎正也

謂上下俱離麗乎正也

謂上下俱離麗乎正也

謂上下俱離麗乎正也

謂上下俱離麗乎正也

謂上下俱離麗乎正也

謂上下俱離麗乎正也

謂上下俱離麗乎正也

謂上下俱離麗乎正也

謂上下俱離麗乎正也

謂上下俱離麗乎正也

謂上下俱離麗乎正也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

繼謂不絕也

明照相繼不絕曠也

明兩作離也

隨文而發乾坤不論上下之體直總云天行健地勢

坤以天地之大故總攝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兼山艮麗澤兌是兩澤
各自為體非相入之物故云兼山艮麗澤兌是兩澤
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美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 錯然者警慎之貌也處離之

始將進而盛未既濟故宜慎其所履以敬為務辟

其咎也 疏 初九履錯然敬之无咎。正義曰履錯然

履踐恒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
。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
濟今位在於初是未既濟謂功業未
大故宜慎其所履恒須錯然避咎也

象曰履錯之敬以辟咎也

六五黃離元吉 居中得位以柔處柔履文明之盛而

得其中故曰黃離元吉也 疏 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

九三日昃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无爲則至於耄老而有
嗟凶故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶也

師

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

日昃之離
何可久也

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

處於明道始變之
陰昏而始曉沒而始出故曰突如其來如其明始進

其炎始盛故曰焚如逼近至尊履非其位欲進其

以炎其上命必不終故曰死如違離之義无應无承

衆所不容故曰棄如也

師

九四突如其來如焚如死
如棄如○正義曰突如其

來如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无應无承衆所
不容故云棄如是以象云无所容也

象曰突如其來如无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

師

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

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

制下下剛而進將來害已憂傷之深所以出涕沱

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

在五離附於王公之位被眾所助故得吉也五為王

位而言言公者此連王而言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 **疏**正義曰王用出征者處離之極

非類以去 **疏**入事故王用出征也嘉折首獲匪其醜

者以出征 **疏**其醜類乃得无咎也若不

之首獲得 **疏**在終極之地則有咎也

出征除害 **疏**正義曰釋出征之義言所

象曰王用出征以正邦也 **疏**正義曰釋出征之義言所

也 **疏**國故

周易兼義卷第三

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所