

萬有文庫

第一集一千號

王雲五主編

周易姚氏學

(一)

姚配中著

TRUE LIGHT MIDDLE SCHOOL
LIBRARY

真光中學白鶴岡圖書社

商務印書館發行

周易姚氏學

(一)

姚配中著

國學基本叢書

周易姚氏學

卷七

周易上經象上傳象上傳

䷁ 兌下
坤上

臨元亨利貞。至于八月有凶。(注)虞翻曰：剛浸而長，乾來交坤，動則成乾，故元亨利貞。案元乾元，以陽

成泰二五易位，鄭康成曰：臨大也，陽氣自此浸而長，而有四德，齊功於乾，盛之極也。人之情，盛則奢淫，六爻正，故利貞。

奢淫將亡，故戒以凶也。臨卦斗建丑而用事，殷之正月也。當文王之時，紂為无道，故於是卦為殷家著

興衰之戒，以見周改殷正之數云。臨自周二月用事，訖其七月，至八月而遞卦受之，此終而復始，王命

然矣。案荀爽以兌為八月，巽八月消卦，受觀臨反觀，八月卦兌位，又以文王之時，殷命未改，不當言周

月也。注家推言周耳，且兌為八月，亦夏正，非殷正。孔子周人，得云行夏之時，則文王殷人，亦得言天統

之八月也。案曰：消不久，則為臨消成，遞明矣。且此八月，猶十年三歲七日之類，當謂相去八月，不必定

指秋八月，白臨至，避七月至八月而

成否，所謂有凶，消不久者，謂成否也。

象曰：臨剛浸而長，說而順，剛中而應，大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。(注)虞翻曰：剛謂二

也，自下浸上，故浸而長也。說兌也，順坤剛中謂二也。四陰皆應之，故曰而應。大亨以正，謂三動成乾，天

得正爲泰。天地交通。故亨以正。天之道也。

案乾道變化。各正性命。謂成既濟也。消對長言。八月臨消。成遜。遂消成否。長則成泰。消則成否。其幾甚速。故不久也。

象曰：澤上有地。臨。君子以教思無窮。容保民無疆。〔注〕荀爽曰：澤卑地高。高下相臨之象也。〔案〕澤上有

地。畜澤。澤不妄行。生而不已。故教思無窮。坤含宏光大。德合無疆。澤虛以受。故容保民無疆。

初九咸臨。貞吉。〔注〕虞翻曰：咸。感也。得正應四。故貞吉也。象曰：咸臨貞吉。志行正也。〔案〕志在應四。動不

失正。故志行正。屯初同義。臨者大也。陽息故感。

九二咸臨。吉。无不利。〔注〕虞翻曰：得中多譽。兼有四陰。體復初元。吉。故无不利。〔案〕陽息之卦。二雖失位。

息而未已。終升至五。故吉无不利。象曰：咸臨。吉无不利。未順命也。〔注〕荀爽曰：陽當居五。陰當順從。今

尚在二。故曰未順命也。案陰陽各得謂之命。

六三甘臨。无攸利。既憂之。无咎。〔注〕虞翻曰：兌爲口。坤爲土。土爻稼穡。作甘。兌口銜坤。故曰甘臨。失位乘

陽。故无攸利。言三失位无應。故憂之。〔案〕臨。大也。失位而以爲甘。故无所利。憂之則不甘。化之正矣。故

无咎。管仲曰：夫厚於味者薄於德。沈於樂者反於憂。壯而怠。則失時。老而解。則無名。呂覽達象曰：甘臨。

位不當也。既憂之。咎不長也。〔注〕虞翻曰：動而成泰。故咎不長也。案及云无咎。傳云咎不長。則是始有

故咎不長。宜十五年冬。緣生。公羊傳云：緣生不書。此何以書。幸之也。幸之者何。猶曰受之云爾。受之云

爾者何。上變古。易常應是而有天災。則宜於此焉變矣。注云：言宜公於此。天災饑饉。後能受過。變麻明年

復古。行中。冬大有年。其功美。過於無災。故君子深爲喜。而僥倖之。此既憂之。咎不長之謂也。小畜初九。愷自道。何其咎。吉則所謂功美。過於無災矣。

六四至臨无咎【案】陽息之卦陽息則陰上升下退而上故至臨至四也陰至四雖非下中亦得位故无咎象曰至臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉【注】荀爽曰五者帝位大君謂二也宜升上五位吉故大君之宜吉案宜者宜升而未升也乾

聖度云陽氣在內中和之盛應於姤位浸大之行化於萬民故言宜處王位推大化爲大君矣臣民欲教化之辭也鄭彼注云臨之九二有中和美異之行應於五位故百姓欲共與上爲大君也義與荀同

又案乾聖度云初爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟凡此六者陰陽所以進退君臣所以升降虞升降之例多出於此今依用之象曰大君之宜行中之謂也【注】荀爽曰二者處中行升居五五亦處中故曰行中之謂案實未升五故曰宜曰

上六敦臨吉无咎【注】荀爽曰上應於三欲因三升二過應於陽敦厚之意【案】志在升二本得位故吉

无咎坤厚載物故敦象曰敦臨之吉志在內也【注】荀九家曰志在升二也陰以陽爲主故志在內也

坤上

觀盥而不薦有孚顛若【注】虞翻曰觀反臨也以五陽觀示坤民故稱觀盥沃盥薦羞牲也孚信謂五顯

顯君德有感饑貌案宗廟之祭初獻灌二獻殺牲醑醑醑三獻薦物事之豆籩四獻薦熟五獻薦饋食之豆籩七獻薦加事之豆籩【案】天地之道貞觀者

也陽在五利見大人坤爲牛互艮爲手成既濟體坎水離目坤象不見故觀盥而不薦陰陽應故有孚

禮有五經莫重於祭祭莫重於灌故特言之特灌禮運曰人藏其心不可測度也美惡皆在其中不見

其色也欲一以窮之舍禮何以哉是故治人者舍禮无以爲人法觀人者舍禮无以知人故禮器曰觀

周易姚氏學 二 觀

三

其禮樂而治亂可知。君子欲觀仁義之道，禮其本也。鄭云：坤爲地爲衆，巽爲木爲風，九五天子之象，門宮闕者，天子宮廟之象，歸蓋推明卦所以有禮樂之義，非指說宗廟爲觀，鄭又云：諸侯貢士於天子，大夫貢士於其君，必以禮實之，唯主人而獻實，實與而辭，主人設薦俎，則弟子也。此又西祭事之禮，推及反禮，若以禮爲重，以實有用，實于王，故以貢士說也。

再臨云：巽進爵，灌地以降神也。明而後灌，非以巽爲灌。

象曰：大觀在上，順而巽，中正以觀天下。〔注〕虞翻曰：順五也，中正謂五。〔案〕五在上，君德足以爲民觀，故大觀在上，觀豐而不薦，有孚顒若，下觀而化也。〔注〕虞翻曰：巽爲進退，容止可觀，進退可度，則下觀其德而順其化，觀天之神道而四時不忒，聖人以神道設教而天下服矣。〔注〕虞翻曰：忒，差也。聖人謂乾退藏於密而齊於巽，以神明其德教，坤民順從而天下服矣。〔案〕漢書方輿說：魏孟曰：宜念立高廟，稱以神道設教，謂祭祀，亦通疑亦門漢經師之說。巽氏棟云：祭義曰：合鬼於神，教之虛也。明命鬼神，以爲黔首則百衆以畏，萬民以服。〔案〕陰陽消息，天之神道也。一消一息而四時行，故四時不忒，通其變，使民不倦，神而化之，使民宜之，窮變通久，亦一消一息，聖人之神道也。

象曰：風行地上，觀。先王以省方，觀民設教。〔注〕鄭衆曰：從俗所爲，順民之教，故君子治人，不求變俗。〔見史記〕〔案〕風行地上，无所不周，聖人之教，无所不被，省，視也，設施陳也。方，方俗，民風，脩其教，不易其俗，齊其政，不易其宜，此巡狩之禮所由取法也。

初六：童觀，小人无咎，君子吝。〔案〕鄭康成曰：童，稚也。〔見釋〕虞翻曰：艮爲童，陰小人，陽君子，陽伏陰下，故君

子吝矣。【案】陰消之卦初不及五上來之三下體成艮初止不動故无咎時當陰長伏陽不能即發故吝象曰初六童觀小人道也。【案】明言初六言其失位得无咎者消卦也陰消陽初不及五。

六二闕觀利女貞。【注】虞翻曰竊觀稱闕艮爲宮室坤爲闔戶小人而應五故利女貞利不淫觀也。【案】

二在坤中初三未正離象伏故闕利初三之正成離中女故利女貞。知謂初三之正不謂二得正爲利

謂不正者化之正及亦然如明夷六五利貞艮初六利永貞鼎六五損九二利貞是也升上六利子不

息之貞則謂利五之正不息之上上六本得正也故知此利女貞亦非謂本及合一卦而言初三之正

離女正位乎內則不闕觀所謂家人利女貞者也。象曰闕觀女貞亦可醜也。【案】二爲五應不能大

有所爲故亦可醜孟子曰以順爲正者妾婦之道也。如女是以可醜侯果云得位居中上應於五闕觀

朝美不能大觀處大觀之時而爲闕觀女正則利君子則醜也。

六三觀我生進退。【案】我三也生伏陽也陽伏於三動而欲出故觀我生時陰消未極伏陽不能發動而返止故進退象曰觀我生進退未失道也。【案】三有伏陽故未失道。

六四觀國之光利用賓于王。【注】虞翻曰坤爲國王謂五陽案初三之正離爲光國之光謂賢也詩曰彼

其之子邦家之光四爲諸侯得正應初乘三故觀之使伏陽發而成既濟以奉五利用賓于王此諸侯

賈士於天子之象也。鶴禮鄉飲酒禮疏引鄭易注云諸侯賈士於天子鄉大夫賈士於其君云賈士

鄭於鄉飲酒禮注引鄭大夫職以例則與天子亦三歲射義云古者天子之制諸侯諸侯貢士於天子天子試之於射宮注云三歲而貢士魯說云大國三人次國二人小國一人尚書大傳云古者諸侯之於天子也三年一貢士大國舉三人次國舉二人小國舉一人是諸侯貢士亦三歲試侯貢士其實賢之禮雖不可考以鄉飲酒禮推當略如燕羣臣之禮亦試之象曰觀國之光尚賓也〔注〕崔憬曰得位比尊承於王者職在搜揚國俊賓薦王庭故以進賢爲尚賓也案尚上也謂賓于五

九五觀我生君子无咎【案】我五也生謂陰已消至四氣伏五下其幾將萌五能正其位不使陰長故

君子无咎謂既自正其位使三初亦發之正任四所貢賢能也象曰觀我生觀民也〔注〕虞翻曰坤爲民案民爲邦本觀我生所以觀民也古之欲明明德於天下者先正其心光誠其意

上九觀其生君子无咎【案】其生謂三伏陽上本欲之三三伏陽自發之正上不得之三故觀之三發則上亦自化之正故君子无咎象曰觀其生志未平也〔注〕虞翻曰坎爲志案未成既濟故志未平

三三變上

噬嗑亨利用獄〔注〕虞翻曰坎爲獄艮爲手離爲明四以不正而係於獄上當之三蔽四成豐折獄致刑故利用獄案亨謂三上易位象曰噬嗑而亨亨則成豐故利用獄象曰雷電噬嗑謂成豐也

象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分〔注〕虞翻曰物謂四頤中无物則口不噬故先舉頤中有物曰噬嗑也【案】上三易位故噬嗑而亨三升上降故剛柔分噬嗑合禮迭用柔剛知剛柔而曲直可得矣

動而明雷電合而章【案】震動離明動而明則雷電交震上離下成豐故雷電合而章章明也說文云雷陰陽乃成電雷故動而明雷電並起故合明无不應聲有遠近故先電而後雷其實並起者也柔得中而上行雖不當位利用獄也【案】柔謂二上三易位下卦一體俱升但據三上實雷電之合一體升

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法【注】宋衷曰雷動而威電動而明二者合而其道章也用刑之道威明相兼若威而不明恐致淫濫明而无威不能伏物故須雷電合而噬嗑備鄭康成曰敕猶理也見釋文而上電明而下故曰雷電互坎爲罰爲法

初九履校滅趾无咎【注】虞翻曰履貫趾足也震爲足坎爲校初位得正故无咎【案】初應在四化而應四則失位震象不見故履校滅趾履校者已蹈之愆震應坎也滅趾者未至之災初未化也懲於法則不化故无咎知滅趾非已蹈之利者初本得位化則滅趾此法也滅於法而不化則不滅趾繫辭傳所管履校非滅趾之刑何校非滅耳之罪皆所謂小也可說之經指也則乃滅趾象曰履校滅趾不行也則乃滅耳皆所謂大一虧而不復全者也一誠一不誠故有凶无咎之殊耳

【案】震起艮止故不行謂不化故咎无也
六二噬膚滅鼻无咎【注】馬融曰柔脆肥美曰膚見釋文案虞翻曰噬食也艮爲鼻案鄭乾鑿度注云艮人體則鼻也魏志管輅傳輅云艮爲鼻此天中之山【注】二應在五故噬膚謂貪其祿位也欲動應五化而失位艮象不見故滅

鼻不化。故无咎。太玄圖次五醫骨折齒痛命測曰醫骨折齒大食利也。義本此。漢書嚴實傳哀帝册苑丁明云朕惟噬嗑之思未忍。孟康曰易曰噬膚滅鼻。噬食也。膚骨也。喻爵祿恩澤加之。不忍誅也是也。顏師古以孟爲非。謂自醫其肌。象曰噬膚滅鼻。乘剛也。案乘初初至五體屯象。初止。膚非是。厥宗噬膚。往有慶。亦自醫之謂乎。象曰噬膚滅鼻。乘剛也。案乘初初至五體屯象。初止。

不行。二牽於初。亦不化。故得无咎。

六三噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。注馬融曰。晡於陽而煬於火。曰腊肉。見釋文。虞翻曰。離日煬之爲腊。坎爲毒。

與上易位。利用獄。成譽。故无咎也。案上來之三。遇坎易位。得正。故小吝。无咎。周語曰。位高實疾。債厚。

味實腊毒。詩外傳云。齊崔杼弑莊公。刺閻而使晉而反。其僕曰。君之無道也。以夫子而死之。不亦難乎。荆鬪芮曰。吾聞之。食其食。死其事。吾既食。君之食。又安得治君而死之。遂驅車而入死。

其事此其噬肉遇毒者與。象曰遇毒位不當也。案上三俱失位。遇非其正。故三爲上之毒。

九四噬乾肺。得金矢。利艱貞。吉。注馬融曰。有骨謂之肺。見釋文。陸績曰。離爲矢。金矢取其剛直也。案四

噬初也。四應初承五。五之正。離成乾。故得金矢。利之正。與二互坎。故利艱貞。吉。象曰利艱貞。吉。未光也。

案未成既濟。故未光。

六五噬乾肉。得黃金。貞厲。无咎。注虞翻曰。陰稱肉位。當離中日烈。故乾肉也。乾黃金。故得黃金。貞正厲

危也。變而得正。故无咎。案噬二也。五應在二。自動之正。成乾。故噬乾肉。得黃金。象曰貞厲无咎。得當

也。案化之正。成乾。故得當。

上九何校滅耳。凶。注鄭康成曰。坎爲耳。王肅曰。何。捨也。見釋文。案謂三三在坎。故何校。三失位。不化之

正則上之三以正之上之三滅坎耳。故何校滅耳。始何於校。終於滅耳。故凶。初二本得位化乃有滅趾。滅鼻之象。故能誠而不化。也。大畜何天之衢。鄭云。艮爲手。手上所也。此何校亦取象。艮何坎。象曰。何校滅耳。聽不明也。**案**坎爲聽。離爲明。坎與離連體。故聰明。上之三滅坎耳。離象在下。坎聽不見。故聽不明。

三三離上

賁亨。小利有攸往。**注**鄭康成曰。賁。文飾也。離爲日。天文也。艮爲石。地文也。天文在下。地文在上。天地二文相飾成賁者也。猶人君以剛柔仁義之道。飾成其德也。剛柔雜。仁義合。然後嘉會禮通。虞翻曰。泰上之乾二。乾二之坤上。柔來文剛。陰陽交。故亨也。小謂五。五失正。動得位體。離以剛文柔。故小利有攸往。象曰。賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。**案**純陰純陽。无文可見。物相雜。則文著。來謂息內。泰上无陽。五伏陽不能發。二之上。剛上文柔氣以類感。五亦發而之正。故曰分剛上而文柔。故小利有攸往。物得氣而生。外必有以養之。而生乃達此五之所以必剛上文柔而始發。天文也。**注**虞翻曰。艮爲星。離曰坎月。案艮少陽。故爲星。春秋說日。日分爲星。**案**天道陰陽。地道柔剛。以剛柔言地文也。以陰陽言天文也。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。文明以止。人文也。**注**虞翻曰。文明。離止艮也。**案**人道仁義。自初至上。尊卑各異。各有其文也。君子思不出其位。爲人君。止於仁。爲人臣。止於敬。爲人子。止於孝。爲人父。止於慈。與國人交。止於信。觀乎天文。以察時變。**注**虞翻曰。日月星辰爲天文也。**案**六爻相雜。唯其時物。六畫時也。六

爻時之變也。物相雜。故曰文。文不當。而吉凶生焉。故觀天文以察時變。觀乎人文以化成天下。〔注〕虞翻曰。五上動成既濟。案文有不當。則化而財之。使成既濟。故化成天下也。

象曰。山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折獄。〔注〕虞翻曰。離爲明。坤爲庶政。故明庶政。坎爲獄。三在獄得

正。故无敢折獄。噬嗑四不正。故利用獄。鄭康成曰。折斷也。見釋文。案康成曰。折斷也。得其情則哀矜而勿喜。所謂无敢折獄也。

初九賁其趾。舍車而徒。〔注〕虞翻曰。應在震。震爲足。坎爲車。徒步行也。位在下。故舍車而徒。〔案〕初欲進

之四。故賁其趾。賁趾者。足容在下之禮也。初之四。乘坎車。則失位。故舍車而徒。謂不之四。火動而上。故

始欲之四。象曰。舍車而徒。義弗乘也。〔案〕坎車非初所宜乘。大傳曰。古之命民。能敬長。憐孤。取舍好讓。

舉事力者。命於其君。得命然後得樂飾。取駟馬。未有命者。不得樂乘者。有罰。

六二賁其須。〔案〕須。須五五正。乃應。故象曰。與上興。春秋傳曰。寡君須矣。張氏嘉言云。須。待也。五待之正。

盛服將朝。禮曰。揖私朝。輝如也。登車則有光矣。此人臣之賁。其須至於實容會。風祭祀。苦澤飭而須焉。案禮先戒宿。即所謂須。二欲應五。五未正位。坎險在前。故須成既濟。則陰陽俱有應。三不據二。故與上

興。象曰。賁其須。與上興也。〔案〕上謂五興起也。五之正。二乃應之。故與上興。應稱與也。

九三賁如濡如。永貞吉。〔案〕三自賁也。在坎中。故濡如。濡如賁貌。三得位。德潤身也。化則失位。上來陵之。

故永貞吉。不可化也。張氏棟云。坎水自潤。故濡如。案詩六帶如。濡濡云。如濡。首鮮澤也。三得位。故濡如。象曰。永貞之吉。終莫之陵也。〔案〕上失

位。長爲陵。上陵下也。三得位。下始不得陵。三終不化。上終莫不陵。進禮退禮。誰得而陵之。

六四賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。【案】四自賁也。皤如。賁貌。李鼎注云。皤謂自飾以應初也。震爲馬。五動成巽。爲白。故白馬翰如。白貌。以賁。賁家說也。其注易調翰爲駮者。用易家說也。坎爲寇。初疑四也。四得位。初疑爲寇。故舍車而徒。不應四。陰陽德正。終相應。故匪寇婚媾。象曰。六四當位疑也。匪寇婚媾。終无尤也。【案】六四雖當位。而體坎。勢在可疑。故當位疑。皤如飾外。所以動初之疑也。太玄觀次六。觀之。苦。謂曰。乘車。翠。德好外也。案推視之。害。亦謂視之可疑。太玄準賁以疑。則此意。初四終相應。故終无尤。

六五賁于丘園。束帛戔戔。吝。終吉。【注】虞翻曰。艮爲山。五半山。故稱丘。木果曰園。案山下有穴。賁于丘園之象。子夏傳

曰。五匹爲束。三玄二繡。象陰陽。二之上。上之二。成賁。故賁于丘園。束帛戔戔也。馬融曰。戔戔。委積貌。

見釋文案。失位故。吝。化之正。故終吉。象曰。六五之吉。有喜也。【注】虞翻曰。五變之陽。故有喜。案觀乎人文。以化成天下。

上九白賁。无咎。【注】虞翻曰。五動成巽。在巽上。故曰白賁。變而得位。故无咎矣。【案】白。素也。在賁之終。故

曰白賁。論語曰。禮後乎。鄭攷工注云。素。白采也。後布之爲其易汚也。惠氏據云。上者。其之成。攷工記曰。畫輪之事。後素功。論語曰。繪事後素。象曰。白賁无咎。上得

志也。【注】虞翻曰。上之正。得位。體既濟。故曰得志。

坤下
艮上

剝不利有攸往。【注】虞翻曰。陰消乾也。【案】不利有攸往。謂上。上失位而動。則陰從而成坤。

象曰。剝剝也。柔變剛也。不利有攸往。小人長也。【案】陽道不絕。故陰消陽。每一爻皆有剝義。剝落於此。復

巽則以其氣之同異言。上天下澤，巽則以其分之尊卑言。不以中外異，不以上下殊也。若山下出泉，則下卦乃由上卦而出。下卦成象而上卦升坎水就下也。水流出則似上爲中而下爲外矣。要知山下出泉，山之體非在泉上，泉之出實由山中，則仍下爲中也。若八卦則自取其本義，不以消息言。其餘稱在上者，二上者九下者，四其流不出此數端，數有始壯究，卦有出入上下始中終，或本或末，或歸或全，據辭明義，大略可知。爲消爲息，未能細爲區別也。天下有山，天下有風，皆消卦，不言中言下。有者在天中者，例不言中以地中乃天之極中也。且天下无非天中，言下以見天氣之上升。上以厚下安宅。【案】陽極於上，故詩言上六十四卦唯此耳。坤爲厚爲安，艮爲宅，坤體在下，故厚下上九剝廬。其宅不安，窮上反下。艮宅居坤位，故安宅。魏文侯曰：下不安者，上不可居也。新序雜事篇文，曰：安必得大，大之安必得小，細大費賤，交相爲贊，然後皆得其所樂。

初六剝牀以足，蔑貞凶。【注】虞翻曰：此卦坤變乾也。動初成巽，巽木爲牀。復震在下爲足。案據復運，故剝牀以

足，蔑无貞正也。失位无應，故蔑貞凶。震在陰下，象曰：以滅下也。案陰消之卦，不得之正，故无貞凶。所謂

反復生，象曰：剝牀以足，以滅下也。【案】滅初陽，故以滅下。

六二牀剝以辨，蔑貞凶。【注】鄭康成曰：足上稱辨，謂近膝之下，屈則相近，申則相遠，故謂之辨。辨，分也。案

文，采辨別也。象獸指爪，案陰在二得正，陰消之卦，陰上長消陽不正居二，故无貞凶。剝牀謂始消未成

分別也。辨，疑采之假借。案陰在二得正，陰消之卦，陰上長消陽不正居二，故无貞凶。剝牀謂始消未成

德不能厚下者也。下不安則上危，故以足以辨。以廣終至剝廬，君子則厚下安宅。象曰：剝牀以辨，未有

與也。【案】應稱與陰消五，五陽未得之正，故未有與。良傳云：上下敵應，不相與也。則相應爲

也。【案】剝上反三，故失上下也。張氏惠言云：剝窮於上，乾魂先反三，失之於上，即反於下。

六四，剝牀以膚，凶。【注】虞翻曰：辨上稱膚，以陰變陽，至四乾毀，故剝牀以膚。【案】三四交際之間，四由內

達外，終必至上，故凶。傳曰：剝爛也。潰爛者，自內達外。象曰：剝牀以膚，切近災也。【注】鄭康成曰：切近，切

急也。見釋文案上反三，坎爲災。

六五，貫魚，以宮人寵，无不利。【案】魚陰類，貫魚，象陰之以次升也。淮南子曰：天之且風也，草木未動，而鳥

已翔矣，其且雨也，陰暄未集，而魚已噉矣，以陰陽之氣相動也。秦族剝，陽剝而下，陰進而上，象魚感雨

澤之氣而升也，以者法貫魯之象，以爲宮人承事君子之道，則寵无不利也。鄭乾鑿度注云：陽衰之時，若能執柔順以奉承君子，

若魚之序，然後能寵无不利也。象曰：以宮人寵，終无尤也。【案】陰陽之道，亦男女戰乾出震，故无尤，消息之道然也。

上九，碩果不食，君子得輿，小人剝廬。【案】碩，大也。艮爲果，乾陽聚於上，故碩果。食，讀爲日有食之之食，陰

食陽也。艮以之止，故不食。下五陽爲陰所消，唯上碩果，君子謂陽得當作德，釋文云：京董作德，案虞氏坤陰不能食，是以剝而復生。君子謂陽得當作德，釋文云：京董作德，案虞氏坤

爲輿，上以厚下安宅，故德輿，謂反之三，坤民載之也。上之三，則上體純陰，艮宅不見，故小人剝廬。太玄

六，夷于廬，其宅丘墟，謂曰：夷于廬，厥德亡也。小人无德，故剝廬也。象曰：君子得輿，民所載也。小人剝廬，終不可用也。【案】坤爲民，厚載

物，故民所載，謂上之三，坤載之也。上降則陰長而終，陽剝而伏，故終不可用。此乾上之所以不可動也。

二二二 震下
坤上

復亨〔注〕鄭康成曰復反也還也陰氣侵陽陽失其位至此始還反起於初故謂之復見左傳虞翻曰剛反

交初故亨出入无疾朋來无咎〔注〕虞翻曰謂出震成乾案復入巽成坤案漸坎為疾十二消息不見

坎象故出入无疾案十二消息无坎離坎離者〔案〕朋謂陽陽息故朋來无咎息為來也反復其道七

日來復〔注〕鄭康成曰建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰

一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復見正義序案孔疏云易緯稽覽圖云卦氣起中孚

又別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分為八十分六十卦卦別各得七分是

每卦得六日七分也疏蓋用鄭義易通以一爻當一日營舉成數言也陽自朔反復起於初其道謂陽

道所謂德之本也卦氣之說詳於唐志一行議利有攸往〔注〕虞翻曰陽息臨成乾小人道消君子道

長故利有攸往矣

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也

【案】陽反於初故剛反所謂反復其道也動震順坤陽息推陰而上故動而以順行一消一息天道周

陽復息初故天行也陽息成乾初動之九故剛長復其見天地之心乎〔注〕荀爽曰復者冬至之卦陽

起初九為天地心萬物所始吉凶之先故曰見天地之心矣案元伏初下天地之極中也故見天地

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方〔注〕宋衷曰自天子至公侯不省四方之事將

不省方所見釋鄭康成曰資貨而行曰商旅客也文虞翻曰至日冬至之日坤闔戶爲閉關巽爲商旅爲

近利市三倍媚巽伏初故商旅不行媚象曰后以施命誥四方今隱復下故后不省方案白虎通誅伐

兵不舉事附巽商旅不行何此日陽氣微弱王者承天理物故率天下靜不復行役扶助微氣成萬物也

初九不遠復無祗悔元吉注鄭康成曰祗病也見釋文案鄭意以【案】元已伏初故不遠復出入无疾

故无病悔乾元伏初發而成乾故元吉太玄周次三出我入我吉凶之懸淵曰出我入象曰不遠之復

以修身也【案】欲修其身者先正其心伏陽發故修身孟子曰所以考其善不善者豈有他哉於己取

之而已矣

六二休復吉【案】休止也陽發至二則陰伏故休陰休而陽復故吉二得正伏二象曰休復之吉以下仁

也【案】下仁謂初初元伏故曰仁善之長也二陰以初元息乾故休

六三頻復厲无咎注虞翻曰頻蹙也三失位故頻復厲動而之正故无咎【案】頻謂陰三陽位陽復至

三陰不能伏故頻蹙而退體乾三故厲陽至三得正故无咎復陽之生與乾不同乾則六重既已成體

位百耳所謂陰者虛位也復則元始伏於初陰氣尚盛故多蹙陰言此其異也象曰頻復之厲義无咎也【案】陽至三得位故義无咎

六四中行獨復【案】中行謂四降二從二而伏二四互卦陽獨上升故獨復象曰中行獨復以從道也【案】從

二地道從地道所以奉天道也

六五敦復无悔。【案】坤厚故敦。五坤中故敦復。陽息至四與五接。五有伏陽。感而遂通。得位。故无悔。象曰：敦復无悔，中以自考也。【案】考，稽也。伏陽在外，故中以自考。仁義禮知，非由外鑠。孔子曰：君子之道，四丘未能一焉。此聖人之自考也。所謂復以自知也。

上六迷復，凶，有災眚。【注】虞翻曰：坤冥爲迷。鄭康成曰：異自内生曰眚，自外曰祥。害眚曰災。【案】元

伏於中，陰周其外，此坤上凝陽之象也。陰迷而陽復，則戰矣。故凶。龍戰于野，其道窮也。此亦窮之災也。

用行師，終有大敗，以其國君凶。【注】荀爽曰：坤爲衆，故用行師。謂上行師而距於初，陽息上升，必消羣

陰，故終有大敗。國君謂初也。受命復道，當從下升。今上六行師，王誅必加，故以其國君凶。【案】坤爲國元

陰，當順陽不顧陽，而欲以其國君是

不用君命者也。以君者，叛君者也。至于十年不克征。【注】虞翻曰：坤爲十年。【案】陰不能距陽，故至

于十年不克征。十者，陰陽之合也。雖陰陽已合，陰終不能距陽，況在陽息之時乎。象曰：迷復之凶，反君道也。【案】陽爲君道，迷則背君，故凶。後順得常，何凶之有。

卷八

周易上經象上傳象上傳

䷀ 乾上
䷁ 乾下

无妄。元亨。利貞。其匪正有眚。不利有攸往。(注)虞翻曰。遯上之初。剛來交初。體乾。故元亨。三四失位。故利

貞也。案利成既濟。

匪正謂上也。四已之正。上動成坎。故有眚。變而逆乘。天命不祐。故不利有攸往矣。案上剛失位。動

則見誠於陰。

象曰：无妄。剛自外來。而為主於內。(案)外謂遯上。內謂初陽爲陰。主動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。(注)虞翻曰。動。震也。建大亨。謂乾剛。中謂五。而應二。大亨以正。變四承五。乾爲天。故曰。大亨以正。天之命也。(案)成既濟。乾道變化。各正性命。故天之命。所謂至於命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐。行矣哉。(注)虞翻曰。祐。助也。行矣哉。言不可行也。(案)无妄。則不宜妄行。上匪正而動。是處无妄之時。而妄者也。故曰。无妄之往。之之匪正者也。匪正而往。何所之也。此謂上不之。三。而自妄動也。一陰一陽者。天之命。上失位妄行。故天命不祐。大有上化順乾。故自天祐之。

象曰：天下雷行。物與无妄。(注)虞翻曰。輿謂舉妄亡也。謂雷以動之。震爲反生。萬物出震。无妄者也。荀九

家曰：天下雷行。陽氣普遍。无物不與。故曰物與也。物受之以生。无有災妄。故曰物與无妄也。先王以茂

對時育萬物。(注)虞翻曰。乾益爲茂。艮爲對時。體頤養。象萬物出震。故以茂對時。育萬物。案時。天下雷行。時也。月令

季春布德。行惠。孟夏命司徒。循行。轉鄴。命農勉作。毋休于都。

初九：无妄。往吉。(案)初得正。故往吉。謂動之爻也。象曰。无妄之往。得志也。(案)初得正。四化應初。故得志。

六二不耕穫，不菑畲，則利有攸往。【注】虞翻曰：有益耕象，无坤田，故不耕。震爲禾稼，艮爲手，禾在手中，故稱穫。鄭康成曰：一歲曰菑，二歲曰新田，三歲曰畲。見詩采。【案】耕乃有穫，菑而後畲者常也。六二中正

有應，所謂不習，无不利者，故不耕穫，不菑畲，謀道不謀食，祿在其中，故則利有攸往，所謂則不疑其所

行者也。往謂往應五。呂覽曰：武王以甲子至殷郊，殷已先陳矣。人爲人之所欲，已爲人之所惡，先陳何

益。適令武王不耕而穫，先種之乃得穫者，先菑乃得畲也。安有無事而取利者乎？彼蓋謂必耕必菑，必

可往，然後有穫，畲也。若不耕不菑，安有穫，畲是則肉矣。故彼畲下多一肉字，此云則利有攸往者，言果

不耕而穫，不菑而畲，是乃不習，无不利者，故則利有攸往，言不疑其所行也。若非是，則不利矣。坊記義

與此可互明，不耕不菑，非不習，无不利者，故則利有攸往，言不疑其所行也。若非是，則不利矣。坊記義

學而優則仕，未聞以仕學又案，然庚云：若農服田力穡，乃亦有秋，情農自安，不習作勞，不服口故越其

同。象曰：不耕穫，未富也。【案】不耕可穫，必不急於求穫，道在己也。利有攸往，實未往，故未富，言得之有

道，不自妄求也。太玄失次六，謂其倉無其田，食其實不養。其根潤曰：滿倉，燕田不能備本也。義反此。

六三，无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之災。【注】虞翻曰：四動之正，坤爲牛，巽爲繩。【案】四之正成坤，

上來之三，得坤牛，坤爲邑，邑人謂三伏陽上之三互坎，伏陽不能發，故邑人之災。詩曰：中原有菽，庶民

采之，螟蛉有子，蜾蠃負之，有民而不能治，則能治者得之，此其所以災也。四化三在坤中，則牛乃三自

白有其有，故或繫之，用市凡得貨賄六畜者，各於其地三日而舉之，或繫之牛，蓋邑人失之。象曰：行人

而或繫之者矣。既籍通易論云：有國而不收其民，有衆而不備其器，行人得之，不亦災乎？象曰：行人

得牛邑人災也。【案】邑人失牛故災。

九四可貞无咎。【注】虞翻曰：動則正，故可貞。承五應初，故无咎也。象曰：可貞无咎，固有之也。【案】伏陰可發之正，故固有之。

九五无妄之疾，勿藥有喜。【注】虞翻曰：謂四已之正，上動體坎，坎爲疾病，故曰无妄之疾也。巽爲木，艮爲石，故稱藥矣。坎爲多眚，藥不可試，故勿藥有喜。象曰无妄之藥不可試也。【案】動則失位，故不可。

上九无妄行有眚，无攸利。【案】上當之三，不之三而妄行，則伏陰發，陽窮不能反。象曰无妄之行，窮之災也。【案】陽窮於上，動則爲陰所消。

三三乾下
艮上

大畜利貞，不家食吉利，涉大川。【注】虞翻曰：二五失位，故利貞。二五易位，成家人，今體頤養象，故不家食。

吉，養賢也。【案】天在山中，天氣下降，故大畜。小畜密雲不雨，風行天上，故小畜。不家食，不但家食也。二五易位，成一坎，故利涉大川。利物無事，君子畜德以及人也。故大畜利貞，不家食吉利，涉大川。畜之小，但歸文德而已。故密雲不雨也。惠氏棟云：以艮畜乾，謂之大畜。

象曰：大畜剛健篤實，輝光日新。【注】虞翻曰：剛健謂乾，篤實謂艮。二已之五，利涉大川，互體離坎，離爲日，故輝光日新也。釋文云：鄭以日新經句案虞注亦以日新經句。大有鑿連下讀，與其此同。其德剛上而尚賢。【案】大壯初之上，故剛上在上。

故上賢，蠱上不事王侯，高尚其事，致仕之賢也。賁於丘園，束帛戔戔，方聘之賢也。大畜艮在乾上，傳曰

養賢則已致之於朝者也。蜀才云：此本大壯卦。李鼎祚云：剛自能止健。大正也。不家食吉。養賢也。〔注〕

虞翻曰：健乾止艮也。二五易位故大正。案：虞又云：舊說言能止健。誤也。是虞作健止。感。鄭康成曰：自九

三至上九有頤象居外是不家食吉而養賢。見表記疏。案：表記云：事君大言入則望大利。小言入則望

而已。必有諂賢者。賢有大小。雖有多寡。是郎以不家食爲不但家食。指利涉大川。應乎天也。〔注〕京房

曰：謂二變五體坎。案：二之五。化五陰爲陽。故利涉大川。五天位。故應乎天。

象曰：天在山中大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。〔案〕天在山中。艮以畜乾。故多識。天降時雨。山川

出雲。地乘陰。數於山川。山中之天。乃山所畜之德。與雲雨者也。是故山以天氣畜其德。而天在山中。君

子以前言往行畜其德。而清明在躬。氣志如神。氣所由來。非始本卦。故曰前往。

初九有厲。利已。〔案〕初應四之四。則失位乘剛。故有厲。已止也。謂不之四。象曰：有厲利已。不犯災也。〔注〕

虞翻曰：謂二變正四體坎。故稱災也。案：不之四。故不犯災。

九二輿說輶。〔案〕二之五。坎爲車。多眚。巽爲繩。兌爲毀折。故輿說輶。象曰：輿說輶。中无尤也。〔案〕小畜。雖

目不正。故反目。大畜。二五之正。皆得位得中。故中无尤。

九三良馬逐利。艱貞。曰閑輿衛。利有攸往。〔注〕虞翻曰：乾爲良馬。震爲驚走。故稱逐也。謂二已變三。得坎

中。故利艱中。〔案〕曰讀爲日。釋文云：感。閑。闕也。防也。日。閑。輿。衛。申。督。禁也。兵。易。擾。民。故。閑。之。乃。利。有。攸。

往謂得位動之爻防其化也。二之五時離爲日爲戈兵甲冑故曰輿衛。白虎通封公侯云司馬主兵不行兵用焉不以傷卒爲文故言馬也。良馬者兵之善者也。古者師過境必申戒令故聘禮過邦假道醫于其竟注云勸告衆士爲其犯禮暴掠也。禮君行師從癘行旅從與衝者從君病之師非有所征伐故不曰行師。象曰利有攸往上合志也。【案】上化應三。

六四童牛之牯元吉。【案】牯牛馬牢也。艮爲童上陰未發成坤故曰童牛。震爲木艮爲木多節牛止其中故曰牯閑之也。震爲動防其動而失位故止之。禮祀天之牛角蘭栗繫於牢芻之三月故童牛之牯。聞於天。天祐之故元吉。天在山中乾元之氣也。【案】持木以飲是旄精又答洽剛周云牛无手前足旄精。鄭蓋以牯爲精義亦通。呂覽士容云齊有善相狗者其鄰狗不取鼠以告相者相者曰此良狗也。其志在歸。羸羸不在鼠欲其取鼠也。則經之其鄰狗其後足狗乃取鼠據此是古有經狗之法亦豈有經牛之法。經後足謂之經則前足爲精。齊突鼠說之云鄭作角其亦未見周禮疏所引鄭注也。虞注謂以木樞其角說文引作儻牛之骨義與虞同皆畜養之義。陸云牯當爲角劉氏云牯之骨角其卽解且角與之義。象曰六四元吉有喜也。【案】天祐之故有喜。

六五豮豕之牙吉。【注】鄭康成曰牙讀爲互。見釋文。案牙互形之誤。劉向傳宗族。【案】周禮牛人凡祭祀共其牛牲之互。豮豕之互亦謂祭也。二五易位上之正坎爲豕易位得正故吉。豮豕也。牛用童牛故豕用幼豕。畜之大莫過於祭所謂博碩肥腍者也。牛人注可農云豕互謂福衡之屬。鄭云若今屠縣肉時陳設也。義皆可通。馮氏士奇云豕牛豮豕幼小之。象曰六五之吉有慶也。【注】虞翻曰五變得正。二名豮豕子豮豮豕幼幼注云俗呼小豮豕爲豮子。象曰六五之吉有慶也。【注】虞翻曰五變得正。二之五故有慶也。

上九何天之衢亨〔注〕鄭康成曰艮爲手手上肩也乾爲首首肩之閒荷物處乾爲天艮爲徑路天衢象也人君在上負荷天之大道見極顯傳注及文選注馬融曰四達謂之衢見釋文象曰何天之衢道大行也〔案〕在五上五何之也二之五上化之正陰陽通故亨賢者道所在養賢則道行矣故道大行謂成既濟也賢得而民得民得而天與之矣

☶☶ 艮上

頤貞吉〔注〕姚信曰以陽養陰案鄉射禮記亨于堂西北注云祖陽氣之所始也陽氣主養易曰天地養

五體坤萬物致養賜以陰養物也所謂地道无成而代有終

〔案〕三上易位五之正故貞吉三四互體之中所謂中又也中又皆陰

象天包地屬極於外盛陰在中之象象曰山下有雷則不取下爲上中之義山下有雷長之下震之上三四之交乃其盛中而陽所伏也是故六五之卦以下爲中者據其自地中至天上一以方言之六畫引爲渾圓則初在中太玄周次二所謂植中樞周無偶元立於中及周其外也頤以三四之交爲中則渾圓之體誓之反復不衰三四之交即元之所伏天地之極中也王肅中孚注云中孚之卦外實內虛虛小過注云或說以卦象二陽在內四陰在外宋衷云二陽在內上下各陰有似飛鳥舒翮之象據此是反復不衰之卦漢魏諸儒亦以爲渾圓之象故謂三四爲內也頤上止下動亦皆外所噬之物在三四之交觀頤自求口實〔注〕鄭康成曰頤口車輔之名也震動於下艮止於上口車動而上因輔嚼乃爲中耳

物以養人故謂之頤頤養也觀頤觀其養賢與不肖也頤中有物曰口實自二至五有二坤坤載養物而人所食之物皆存焉觀其求可食之物而貪廉之情可別也

必得發明。自求口實，必得體宜，是謂養正也。

案養正謂成既濟。

觀頤，觀其所養也。自求口實，觀其自養也。天地

養萬物，聖人養賢以及萬民，頤之時大矣哉。**【案】**天謂陽，地謂陰，天資始，地資生，天包乎地，物无不養。

聖人則天因地，亦无所不養也。

案四五運行大論帝曰：地之爲下否乎？故伯曰：地爲人之下，太虛之中者也。帝伯焉乎？故伯曰：大氣舉之也。

象曰：山下有雷，頤。君子以慎言語，節飲食。**【注】**劉表曰：山止於上，雷動於下，頤之象也。荀爽曰：雷爲號令。

今在山下閉藏，故慎言語，雷動於下，以陽食陰，艮以止之，故節飲食也。言出乎身，加乎民，故慎言語，所

以養人也。飲食不節，殘賊羣生，故節飲食以養物。案口訣義引荀注云：飲食失宜，患之所起。

初九：舍爾靈龜，觀我朵頤，凶。**【注】**鄭康成曰：朵，動也。

見釋文案李鼎祚云：朵頤，動下垂之貌。

【案】舍，止也。龜，陰之老也。千歲

而靈，爾雅一曰神龜，二曰靈龜。初應四，四體長止互坤，故舍爾靈龜。我謂初，初體震動，故觀我朵頤。動

化失位，故凶。謀及乃心，謀及卜筮，靈龜不用，朵頤是觀，貪求失正，无所稽疑，謂不欲四正應，而貪望其

它也。象曰：觀我朵頤，亦不足貴也。**【案】**屯初以貴下賤，大得民，陽貴陰賤也。觀我朵頤，陽動而化，故亦

不足貴。本足貴者也，動而失位，斯亦不足貴也矣。

六二：顛頤，拂經，于丘頤，征凶。**【注】**王肅曰：拂，違也。經常也。**【案】**顛，頂也。謂上喻高也。二當應五，不應五而

養於上，故拂經。高以下始，二之上，由五失位。五艮中，故曰：于丘頤。言由五養之失正，故二之上，言

有漸也。上非二應，二征之上，故征凶。柳氏與案云：書得，不有康食，顛頤之謂，拂其書長，拂經于丘頤之謂。象曰：六二征凶，行失類也。**【案】**

陰與陰爲類。言二當應五。不應五而之上。故行失類。

六三拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。〔注〕虞翻曰。坤爲十年。〔案〕三失位。故拂頤。拂頤則凶。至凶。至乃貞。故

貞凶。所謂正乎凶也。方欲之正。而凶已至。尙何益乎。故十年勿用。无攸利。恃之甚。則挽之難也。十者陰既濟是也。十年勿用。言終勿用也。呂覽曰。德義之緩。邪利之急。身以困窮。雖後悔之。尙將奚及。情欲象曰。十年勿用。道

大悖也。〔案〕道謂三。陽位養道也。拂頤大悖。故十年勿用。小人之使爲國家。蓄害並至。雖有善者。亦无如之何。是以貞凶。由辯之不早辯也。

六四顛頤。吉。〔案〕顛謂上。上之三。四得乘之。有應於初。故吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。〔注〕虞翻曰。坤爲

虎。離爲目。逐逐。心煩貌。〔案〕謂初也。初欲四。舍爾靈龜。觀我朵頤。故眈眈逐逐。喻貪暴也。

上之三。成離。則初應四。故无咎。象曰。顛頤之吉。上施光也。〔注〕虞翻曰。謂上已反三成離。故上施光也。案上之三。五化之正。成既濟。

六五拂經。居貞吉。〔注〕虞翻曰。失位。故拂經。〔案〕二之拂經。實由於五。故五亦曰拂經。五與二爲應。五不

應二而承上。是五先違常也。二以五違常。故亦應上。五之正。則二應之。故居貞吉。不可涉大川。〔注〕虞翻曰。涉上成坎。乘陽无應。故不可涉大川矣。案五若之上。則上來之五。象曰。居貞之吉。順以從上也。

〔案〕二違常由五。五正則二仍順五。故順以從上。五是以吉也。

上九由頤厲吉利涉大川〔注〕虞翻曰由自從也體剛居上乘陰順承故由頤失位故厲之五得正成坎

坎爲大川故利涉大川

案此與由頤同由頤謂四之五由頤謂上之五又於五言不利涉大川不可之

上降三上之

五則三化象曰由頤厲吉大有慶也〔注〕虞翻曰變陽得位案謂之五故大有慶

二三兌上

大過棟橈〔注〕虞翻曰巽爲長木稱棟初上陰柔本末弱故棟橈也〔案〕魯語曰不厚棟其不能任重

莫如國棟莫如德利有攸往亨〔注〕虞翻曰謂二也失位無應利變應五〔案〕二化初四易位成既濟

故亨

象曰大過大者過也〔注〕虞翻曰陽稱大

案四陽之卦不但大過四陰之卦不但小過因此二卦稱過者

準以美養伏陽也大過象陽極而陰伏陽在中四爻故以過言之小過陰在外

二五故亦稱過中孚則陰漸以敵陽從中生矣離五陰五陽之卦非渾圓不言過棟橈本末弱也剛過

而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉〔案〕上下陰柔故弱中中四爻也反復不衰以渾圓

首巽亦兌也故巽而說行二之正初四易位乃成既濟陰陽通故乃亨也

象曰澤滅木大過〔案〕滅盡也反復不衰兌亦爲巽故象棟渾圓觀之上下皆兌故澤滅木君子以獨立

不懼遷世無悶〔案〕獨立象棟遷世象巽盡伏也荀子曰天下有中敢直其身先王有道敢行其意上不循於亂世之君下不俗於亂世之民位之所在無貧窮位之所亡無富貴天下知之則欲與天下同

苦之天下不知之則儻然獨立天地之間而不畏是上勇也。性惡文

初六藉用白茅无咎〔注〕虞翻曰位在下稱藉巽柔白爲茅〔案〕藉於下不動則失不見故无咎禮祭有

茅藉取其潔也。漢書淮南王傳元帝詔王曰易藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也。言臣子之道改過自新業已承上然後免於咎也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利〔注〕虞翻曰稊稊也楊葉未舒稱稊巽爲楊乾爲老老楊故枯兌

爲雨澤枯楊得澤復生稊二體乾老故稱老夫女妻謂上兌兌爲少女故曰女妻大過之家過以相與

老夫得其女妻故无不利象曰老夫女妻過以相與也〔注〕虞翻曰謂二過初與五五過上與二獨大

過之爻得過其應故過以相與也。案張氏墓言云初比二而二使之過與五上比五而五使之過與二

九三棟桷凶〔案〕巽爲木爲直應在兌爲毀折其木曲故桷兌上陰柔不能輔陽三化失位體困輔之益

桷故凶。漢書敘傳云尺過象曰棟桷之凶不可以有輔也〔注〕虞翻曰本末弱故桷輔之益桷故不可

以有輔陽以陰爲輔也。案太玄上次七升于顯巽或柱之材

九四棟隆吉有它吝〔案〕惠氏棟曰初四易位故吉過應上則桷故有它吝。非應象曰棟隆之吉不桷乎

下也〔案〕四之初則初不弱故不桷乎下。太玄說次六殺于棟柱利安大

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽〔案〕兌象反巽故枯楊震爲寡五動失位成震故生華兌爲女

乾爲老故老婦謂五也初爲元士二之正艮爲少男故曰士夫詩曰桃之夭夭灼灼其華之子于歸宜

其室家言婦人以年盛時行也。枯而生華，是狂生也。荀子曰：危削滅亡之情，舉積此矣。而求安樂，是狂生者也。狂生者，不齊時而落。君道五動失位，仍反其本，故无咎。无應於二，故无譽也。老夫老婦，重昏嫁者，以老婦謂初，益不用二。老夫得女，妻謂二得上，則此老婦得士夫，宜謂五得初。象曰：枯楊生華，禮宗子，頭七十無主婦，是老夫得再娶，白虎通諱云：棄妻，令可嫁，是始出得再嫁。象曰：枯楊生華，何可久也。老婦士夫，亦可醜也。〔注〕虞翻曰：枯而生華，故不可久。案太玄上大四即上。〔案〕五動失位，求非其偶，故亦可醜。

上六過涉滅頂凶，无咎。〔注〕虞翻曰：兌爲水澤，頂首也。乾爲頂，頂沒兌水中，故滅頂凶。得位，故无咎。案深至

上過於中，陰窮不能反，莫如之何，尙何咎哉。惠氏士奇云：棟漢書趙溫曰：一爲過，再爲涉，三而弗改，皆其項凶，當不得不涉之時，有不容復反之勢，又有不可復滅之心。君子潛逃以救時，雖得而咎焉。步長六尺，以長爲深，反涉深六尺，過涉則水益深，故有滅頂之象。案太玄積大八，則象曰：過涉之凶，不可義長，福維先之害，淵曰：積善，辰禍，非已積善也。義本此，過涉滅頂凶，非已過也。象曰：過涉之凶，不可咎也。〔案〕震无咎者，存乎悔，頂已滅矣，不可追咎，此亦不可如何者也。

三三坎下

習坎有孚，維心亨，行有尙。〔注〕虞翻曰：習，常也。孚，信謂二五。水行往來，朝宗於海，不失其時，如月行天，故習坎有孚也。坎爲心，乾二五旁行流坤，陰陽會合，故亨也。〔案〕坎險之世，禮或不行，素位而行，心知禮意，則亦无於禮者之禮也。動也中矣，故維心亨。下坎失正行之離上，成既濟，行有尙。

象曰：習坎，重險也。〔注〕虞翻曰：兩象也。天險地險，故曰重險也。水流而不盈，行險而不失其信。〔注〕荀爽

曰陽動陰中故流陽陷陰中故不盈也。案陽動陰靜坎中陽陽爲之主故流升則降而爲雨陽使之也若无所寓則陽而動而爲烟矣坎者陷也陷則不流精凝而成月難者麗也麗則不離其處陰制之也其動有常精聚而爲日月光向日而明動於內也雖陷而不終止故坎獨稱習陸績曰水性趨下不盈溢崖岸也月者水精月在天滿則虧不盈溢之義也虞翻曰水性有常消息與月相應故不失其信矣維心亨乃以剛中也行有尙往有功也【案】剛中謂二五坎中陽離中陰皆伏焉者行之離成既濟故有功天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉（注）虞翻曰謂五位五天從乾來體屯難故天險不可升也坤爲地乾二之坤故地險艮爲山坎爲川半山稱丘丘下稱陵故曰地險山川丘陵也王公大人謂乾五五靈爲公坤爲邦乾二之坤成坎險震爲守有屯難象故王公設險以守其邦【案】守掌固注引作固云

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事（注）陸績曰洊再也水再至而益通流不舍晝夜重重習相隨以爲常有似於習故君子象之以常習教事如水不息也陸績京氏易傳注云坎水能深陷於物虛坎習坎二義水洊至流行不息也水陷於坎則止洊至則雖陷而恆流動是之謂水洊至習坎象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其常亦以水險並言水不陷則恆行有坎而水歸焉自下生者出於坎井是也自上下者歸於坎河海是也故六十四卦坎上獨加以習

初六習坎入于坎窞凶（注）虞翻曰習積也位下故習坎爲入坎中小穴稱窞上无其應初二失正故曰失道凶也【案】入于坎窞則不能行故失道凶不得之正也君

子常德行。習教事。習坎以濟坎者也。習坎入坎。則非所以濟坎。乃愈以入坎。以非賢爲賢。以非法爲法。入之愈深。出之益難矣。或說此諱刑名以法陷人者也。卒自離焉。故入坎曾子曰出乎爾者反乎爾者也。

九二坎有險。求小得。〔注〕虞翻曰。據險有實。故求小得。〔案〕地險山川丘陵。二在艮山下。坎中有險。疑坎可出。陷於中。雖據陽。終不能出。二有伏陰。故求小得。謂不能升離。五得自化之正也。象曰。求小得。未出中也。〔案〕未能出坎。故但小得而已。

六三來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。〔案〕枕當作沈。釋文云。古水性就下。三上下之交。上卦之入。由三。故來之坎坎。上坎來之下。與三並入坎窞。故來之坎坎。險且沈。入于坎窞也。三當升離上。今入於初。故勿用。乾陽上出。故終日乾乾。坎水下降。故來之坎坎。所謂洊至也。離火炎上。故兩作。坎水就下。故洊至。作起也。至下也。三雖在艮山下。不既出坎。故亦曰險。象曰。來之坎坎。終无功也。〔案〕上來之三。三之初。俱失位。如水益深。如火益熱。亦運而已矣。

六四樽酒簋二。用缶。〔注〕虞翻曰。震主祭器。故有樽簋。坎爲酒簋黍稷器。三至五有頤口象。案三當震獻

在中。故爲簋。巽爲木。震爲足。坎酒在上。樽酒之象。貳。副也。坤爲缶。禮有副樽。故貳用缶耳。鄭康成曰。六四上承九五。又互體在震上。天子大臣。以王命出會諸侯。主國尊於簋副。設玄酒而用缶也。見禮器疏。案舍人注。

云。方曰。簋。圓曰。簋。或黍稷稻粱器。疏云。外神用瓦。宗廟常用木。詩。樽與疏云。考工部。飯人爲。則蓋。瓦器。易。損卦。注云。離爲日。日體圓。象爲木。木器圓。蓋象。案。簋有。五。有。木。虞。取。實。象。則。亦。以。爲。木。器。唯。誠。

據祭音。鄭以變禮言。云。於於。則蓋乃用以奉尊者。如舟。豐。崇。缺。之類。爲承尊之器。非乘。禮。器。矣。禮。五。獻。之。數。門。外。鉅。門。內。鉅。若。尊。瓦。甒。鄭。彼。注。云。五。獻。子。男。之。饗。禮。也。引。此。以。證。此。注。云。天。子。大。臣。者。天。子。於。諸。侯。皆。使。大。夫。大。夫。視。子。男。禮。亦。宜。五。獻。又。案。燕。禮。公。尊。瓦。大。兩。有。豐。注。以。瓦。大。爲。有。虞。氏。之。尊。引。禮。器。君。尊。瓦。甒。以。證。則。此。樽。鄭。當。以。爲。秦。尊。秦。用。瓦。甒。說。尊。酒。卽。禮。之。饋。尊。蓋。卽。禮。之。兩。執。教。蓋。同。類。故。特。性。兩。致。後。又。變。言。蓋。一。樽。二。蓋。故。象。曰。剛。柔。納。約。自。牖。終。无。咎。〔注〕虞。翻。曰。坎。爲。內。也。四。陰。小。故。約。艮。爲。牖。坤。爲。戶。艮。小。光。照。戶。牖。之。象。得。位。承。五。故。无。咎。〔案〕祭。於。室。中。奠。於。牖。下。四。得。位。象。曰。樽。酒。簋。二。剛。柔。際。也。〔案〕際。交。際。也。四。上。承。五。薦。鬼。神。羞。王。公。故。剛。柔。際。〔釋。文。本。無。或。字。〕

九五坎不盈。祇既平。无咎。〔注〕虞翻曰。盈。溢也。艮爲止。謂水流而不盈。坎爲平。得位正中。故无咎。鄭康成曰。祇。當作。坻。小丘也。〔見釋文。案。爾雅。小址曰坻。謂水中小丘。可居者。坎水艮山。象曰。坎不盈。中未光大也。〕〔注〕虞翻曰。體屯五中。故未光大也。〔案。坎雖不盈。終未出坎。〕

上六係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得凶。〔注〕劉表曰。二股爲徽。兩股爲纆。皆索名。虞翻曰。坎多心。故叢棘。〔案。傳。赤心未。坎。陽在中。壓多心。故爲棘。元命苞云。人君槐棘。〕〔案〕此三所謂來之坎。坎者也。上本得位。水性就下。降而之三。失位。故象曰。上六失道。三互艮。手之正成。巽繩。故三係上。入于坎宮。重坎之下。故稱叢棘。上應在三。爲三所係。入于坎宮。不得復至上。故三歲不得凶。象曰。上六失道。凶三歲也。〔注〕鄭康成曰。上六乘陽。有邪惡之罪。故縛以徽纆。置於叢棘。而使公卿以下議之。其害人者。置之圜土。能復者。上罪三年而赦。中罪二年而赦。下罪一年而赦。不得者不自思。以得正道。終不能自改。而出諸圜土。

者殺故曰凶

案本得位故言上六降失位故失道

離上

離上

離利貞亨【案】上卦失正利貞之坎與坎下易位故利貞亨亨在利貞之後故知與坎下易位利貞在亨也畜牝牛吉【注】荀

爽曰牛者土也生土於火離者陰卦牝者陰性故曰畜牝牛吉矣案離二五坤之中氣虞翻曰畜養也坤爲牝牛

象曰離麗也【注】荀爽曰陰麗於陽相附麗也亦爲別離以陰隔陽也離者火也託於木是其附麗也煙

燄飛升炭灰降滯是其別離也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下【注】虞翻

曰兩象故重明正謂五陽案五伏陽【案】離爲日坎爲月月不自明受日之明上體離有伏坎坎伏於內離

明於外此日光之被月者也離既自明又以明坎是謂重明坎下卦離明伏則月合朔光盡向日象也

終與坎易位成既濟故乃化成天下謂日月往來一寒一暑柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也【案】

上體離與坎下易位五降二得中正成既濟故亨二坤元之位是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方【注】鄭康成曰作起也見釋文虞翻曰兩謂日與月也乾五之坤成

坎坤二之乾成離離坎日月之象案上有伏坎月得日而明者也日往則月來月往則日來故兩作離

於此者麗於彼也感文類聚以前麗元【案】上伏坎月受光日月繼日之象繼續也謂反復不衰

初九履錯然敬之无咎【案】坎三來之坎坎謂上來之三水就下也離四突如其來如謂初之四火炎上

也。故履錯然之四失位，仍退居初。故敬之无咎。荀子曰：仁者必敬人，凡人非賢，則案不肯也。人賢而不敬，則是禽獸也。人不肯而不敬，則是狎虎也。禽獸則亂，狎虎則危，災及其身矣。臣道文履者，禮也。曲禮春秋有經禮有變禮，爲而安性平心者，經禮也。毛有於性雖不安於心，雖不平於道，無以易之，此變禮也。象曰：履錯之敬，以辟咎也。案：反之初，故辟咎不之四也。

六二黃離元吉。〔注〕鄭康成曰：離南方之卦，離爲火，土託位焉。土色黃，火之子。喻子有明德，能附聽於父之道。文王之子發，且是也。見文選注〔案〕元坤元，坤元託位於二，中央土也。離坤之中氣，故黃離元吉。象曰：黃離元吉，得中道也。〔案〕二得中正，故得中道也。

九三，日昃之離。〔案〕昃，日在西方時側也。三應在上，上失位，化則成豐。所謂日中則昃，月盈則食者也。火性炎上，九三之故。日昃之離，麗上也。不鼓缶而歌，則大耋之嗟。凶。〔注〕鄭康成曰：詩坎其擊缶，則樂器亦有缶。大耋，謂年踰七十也。見詩經丘疏及車鄰疏。案說文：缶，瓦器，秦人鼓之以節歌。〔案〕四化三互震爲鼓，坤土爲缶，震爲樂成，資文明以止，三不之上，則鼓缶而歌。四未化成震艮，故不鼓缶而歌。今者不樂，逝者其耋，故大耋之嗟。兌口故嗟，畫動之爻，陽老於九，故稱大耋。極則化而失位，故凶。曾子曰：往而不可還者，親也。至而不加者，年也。傳詩外傳云。象曰：日昃之離，何可久也。〔案〕日昃，故何可久。

九四，突如其來如，焚如，死如，棄如。〔案〕突，突出也。其初，火性炎上，故突如其來如。初之四失位，爲四所

焚。故焚如。四互兌澤。滅離火。故死如。初已去其本位。不能復反。故棄如。此初之所以不可不敬。必慎所履也。白虎通云。子羹父母何法。法夏養長木。荀爽對策云。離在地爲火。在天爲日。在天者用其精。在地者用其形。夏則火王。其精在天。溫暖之氣。養生百木。是其孝也。冬時則廢。其形在地。酷烈之氣。焚燒山林。是其不孝也。案火有養長之義。故鄭以焚如爲殺其親之罪。掌戮法又引此以證。甸奴傳如淳注。與鄭同。鄭易注。唯以死如爲殺人之利。變如流宥之利。與周禮注及如淳說稍異。象曰。突如其來如。无所容也。【案】初既去其本位。來之四。又无所附。爲四所棄。故无所容。

六五。出涕沱若。戚嗟若吉。【注】虞翻曰。坎爲心。兌爲口。故戚嗟若。動而得正。尊麗陽。故吉也。【案】離爲目。伏坎出。故出涕。謂成既濟也。象曰。六五之吉。離王公也。【案】王謂伏陽。四之正震爲侯。位尊寵盛。故戚嗟而吉。所謂如臨深淵。如履薄冰者與。

上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。【案】王謂乾五。乾五出征。坤成離戈兵。故王用出征。互兌折乾首。故有嘉折首。功成而反。化成既濟。故獲匪其醜。无咎也。象曰。王用出征。以正邦也。【注】虞翻曰。乾五出征。坤故正邦也。案乾二五之坤。坤之乾。成坎離。坎離上下交。各成既濟。以陽正陰。故以正邦也。劉向疏云。首美。終首惡之人。而隨不順者。皆來從也。

卷九

周易下經象下傳象下傳

三三三
兌上

咸亨利貞取女吉〔注〕鄭康成曰咸感也艮爲山兌爲澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故曰咸也其於人也嘉會禮通和順於內幹事能正三十之男有此三德以下二十之女正而相親說娶之則吉也〔案〕山澤通氣氣通則初四易位成既濟故亨利貞六爻正故取女吉上經首乾坤天地也天地之氣以山澤通以雷風薄故下經首咸恆郊特牲曰天地合而後萬物興焉夫昏禮萬世之始也〔大〕澤云易之成見夫婦之道不可不正也君臣父子之本也〔咸〕感也以高下下以男女柔上而剛下聘士之義親近之道重始也〔案〕士之仕猶女之嫁故易多以昏禮爲喻一與之齊終身不改故不可不愜也〔漸〕之進也女歸吉也〔言〕進有漸如女歸待禮備而後行也

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與〔注〕虞翻曰坤三之上成女乾上之三成男乾坤氣交以相

與〔案〕否鄭康成曰與猶親也〔見釋文〕止而說男下女是以亨利貞取女吉也〔注〕王肅曰山澤以氣通男

女以禮感男而下女初昏之所以爲禮也〔案〕男女有別然後父子親父子親然後義生義生然後禮作禮作然後萬物安故止而說男子親迎男先於女剛柔之義也天先乎地君先乎臣其義一也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣〔注〕荀爽曰乾下感坤故萬物化生於山澤陸績曰天地因山澤孔竅以通其氣化生萬物也虞翻曰初四易位成既濟坎爲平故聖人感人心而天下和平此保合太和品物流形也〔案〕利貞者性情故情可見

象曰山上有澤咸君子以虛受人〔案〕山澤通氣互相感應皆以虛虛受者也荀子曰何以知道曰心心

化欲與初易位。易位則成既濟。六爻應。故朋從爾思。言皆欲之也。象曰：貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。〔注〕虞翻曰：未動之離。故未光大也。〔案〕初四俱失位。相感爲感害。四化不與初感。故未感害。言自正也。初四易位。則成既濟。尙未易位。故未光大。言不自正。欲與初易位也。情獨相感而利害生。未與初感。故未感害。自之正。正也。與初易位。亦正也。所謂同歸。或易位。或自正。是謂殊塗。欲自化。爲失正也。欲易位。亦爲失正也。所謂一致。一則欲化。一則欲易位。是謂百慮。

九五咸其脢。无悔。〔注〕虞翻曰：脢。夾脊肉也。謂四已變。坎爲脊。故咸其脢。案五在坎中。脊也。四之正。與上志末也。得正故无悔。象曰：咸其脢。志末也。〔案〕上爲末。繫辭傳云：其初難知。其上易知。本末也。大爲末也。

上六咸其輔頰舌。〔注〕虞翻曰：耳目之間。稱輔頰。四變離爲目。坎爲耳。兌爲口。舌。故咸其輔頰舌。案說文車也。頰。面旁也。象曰：咸其輔頰舌。滕口說也。〔注〕虞翻曰：滕。送也。案釋文云：滕。送也。感於其間。是鄰處。並作滕。作滕字之誤。表說云：口。惠而實。不至感齒及其身。是故君子與其有諾責也。寧有已怨。不得之三。山澤通氣。故滕口說也。

恆亨。无咎。利貞。利有攸往。〔注〕鄭康成曰：恆。久也。巽爲風。震爲雷。雷風相須而養物。猶長女承長男。夫婦同心。而成家久長之道也。夫婦以嘉會禮通。故无咎。其能和順幹事。所行而善矣。案窮則變。變則通。通則久。恆亨。以亨濟恆。

象曰：恆。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恆。〔注〕蜀才曰：此本泰卦。案說云：乾初之四。震初之五。易位。通在恆後也。二五失正。易位故亨。无咎。利。化。成。既濟。故利貞。窮變通久。終則又始。故利有攸往。

初九升四，是剛上而柔下也。案雷動風行，六爻皆應，故相與言並起也。恆亨无咎，利貞，久於其道也。【案】重言恆者，恆以亨，乃无咎，利之正也。得位爲道，恆亨利貞，故久於其道，通則久也。天地之道，恆久而不已也。【案】一陰一陽之謂道，陰陽往來，故恆久不已，利有攸往，終則有始也。【注】荀爽曰：謂乾氣下降，始復升上居四也。坤氣上終，始復降下居初者也。案漢云：泰乾坤爲天地，消終則復始，義與荀同。此與日月得天而能久照，四時變化而能久成。【案】二五易位，初四之正，成既濟，離日坎月，故日月得天而能久照，陰陽往來，一寒一暑，故四時變化而能久成也。聖人久於其道，而天下化成，觀其所恆，而天地萬物之情可見矣。【注】虞翻曰：成既濟，定乾道變化，各正性命。【案】一陰一陽之謂道，變則通，通則久，恆之所以貴亨利貞也。

象曰：雷風恆，君子以立不易方。【案】宋衷曰：雷以動之，風以散之，二者常相薄而爲萬物用，故君子象之以立身守節而不易道也。案方道也，久於其道，故立不易方，所謂德之固一德者也。

初六：浚恆，貞凶，无攸利。【注】虞翻曰：浚，深也。初下稱浚，故曰浚恆。【案】初失位爲恆始，始失而求深，差以毫釐，謬以千里，一失而不可復挽，故貞凶。此亦正乎凶者也。尚何所利乎？荀子曰：涓涓泉水，不離不塞，穀已破碎，乃大其輔，事已敗矣，乃重太息，其云益乎。【注】法行象曰：浚恆之凶，始求深也。【案】始失而求深，故凶，是以君子慎始。

九二悔亡〔注〕虞翻曰失位悔也動而得正處中多譽案二五故悔亡象曰九二悔亡能久中也〔案〕二

中升之五亦中故能久中

九三不恆其德或承之羞貞吝〔注〕鄭康成曰巽爲進退不恆其德之象見後漢書馬融傳注荀爽曰與初同象欲

據初隔二與五爲兌欲說之隔四故不恆其德〔案〕三應在上應上而不妄動則恆其德以陽居三故曰其德動

而失位求非其應故不恆其德承謂二在下三動之他則二陽據來其位三不能反故或承之羞貞吝

象曰不恆其德无所容也〔案〕動求非應人不應之退而自反位又爲二所據故无所容

九四田无禽〔案〕四德在初初浚深四不能獲故田无禽四失位不能禽初也象曰久非其位安得禽也

〔案〕浚恆求深初本不應四四處非其位當降之初不之初而欲獲初初亦不應故曰久非其位安得

禽此恆之所以貴通也

六五恆其德〔注〕虞翻曰動正成乾案謂貞婦人吉夫子凶〔注〕虞翻曰巽爲婦震乾之子而爲巽夫故

曰夫子〔案〕五應二以陰從陽婦人從人以順爲正故貞婦人吉謂降二得正也夫子丈夫之稱男位

乎外專行者也今六五以陰從陽震夫而從巽婦无剛德而婦是從故夫子凶此謂不自正不之二居

五而應二也失位故凶貞婦人引作貞注云問正爲貞與四禮象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義

從婦凶也〔案〕降二從五故從一而終郊特性曰壹與之齊終身不改不降二則當之正是爲制義五

宜陽也。不之正而應二，故從婦凶。

上六振恆凶。（注）馬融曰：振，動也。

見釋文。

【案】恆惟三上得位不可化者，化則成未濟。六爻皆失正，故象曰

大无功，言其動而成未濟也。

公羊傳：變丘之會，恒公震而幹之，愆者九國。震之者何？猶曰：振振然幹之者何？猶曰：莫我若也。象曰：振恆在上，大无功也。

【案】初浚恆，四久非其位，皆不化。五夫子凶，則亦不化。五不之正，則二亦不化。此宜化者皆不化也。三

不恆其德，則三化。上振恆則亦化成未濟，故大无功。基於始求深，終於振在上，以非爲是，終必以是爲

非，是以君子慎始。說文引作稽恆云：柱砥，案柱砥當在下，今反在上，是倒置也。亦未濟反既濟之象。

三三 艮上

遯，亨，小利貞。（注）虞翻曰：陰消姤二也。艮爲山，巽爲入，乾爲遠，遠山入藏，故遯。以陰消陽，避之乃通，故遯

而通。案陰消陽，謂小陰謂二得位，浸長以柔變剛，故小利貞。利正以二不消陽。

象曰：遯，亨，遯而亨也。剛當位而應，與時行也。（注）虞翻曰：剛謂五而應二。【案】陽遯待時乃發，故遯而亨。

一消一息，四時成歲。君子或出或處，與時偕行也。小利貞，浸而長也。遯之時，義大矣哉。（注）荀爽曰：陰

稱小浸而長，則將消陽，故利正居二與五相應也。案自下浸上，故浸而長。臨剛浸長，故大亨以正。遯

象曰：天下有山，遯。君子以遠小人，不惡而嚴。【案】陰方浸長，惡則必被其害，故不惡而嚴。人而不仁，疾之

已甚，亂也不使不仁者加乎其身。

初六。遯尾。厲。勿用有攸往。〔注〕陸績曰：陰氣已至二，而初在其後，故曰遯尾。遯難當在前，而在後，故厲。往則與災難會，故勿用有攸往。案：遯之時，處失正之位，失正之四成坎災，故勿用有攸往。象曰：遯尾之利，不往何災也。〔注〕虞翻曰：之應成坎爲災，在艮宜靜，若不往於四，則无災也。

六二。執之用黃牛之革，莫之勝說。〔注〕虞翻曰：艮爲手，稱職莫无也，勝能說解也。〔案〕六爻唯二不言遯，則二乃不遯者。二不遯，固守其志，志在濟時，不使陰得消陽，所謂陰利貞者也。執之，執不遯之志也。坤陰爲牛，二得中正，故執之用黃牛之革，止於二不消陽，故莫之勝說。侯果云：六二體艮，禮正上，應黃主如革束，執此之志，莫之勝說，則股之象，當此又矣。象曰：執用黃牛，固志也。〔案〕貞，故固志，謂畫不動也。

九三。係遯，有疾厲。畜臣妾吉。〔注〕虞翻曰：厲，危也。巽繩爲係，四變三體坎，坎爲疾，故有疾厲。遯陰剝陽，三消成坤，與上易位，坤爲臣，兌爲妾，上來之三，據坤應兌，故畜臣妾吉也。案：三與陰接，係不能遯，以不遯壬午公弟叔辟卒，徵傳云：其口公弟叔辟賢之也，其賢之何也，宣刺而非之也，非之則胡爲不去也，曰兄弟也，何去而之，與之財則曰我足矣，穢履而食終身不食，宜公之食，君子以是爲通思也，以取費乎春秋，此所謂係遯也，其義，諸案引此以證諸侯無去國之異，亦謂不能遯也。象曰：係遯之厲，有疾憊也。畜臣妾吉，不可大事也。〔注〕鄭康成曰：憊，困也。三係於二，故憊不肥也。荀爽曰：大事，謂與五同任天下之政，潛遯之世，但可家居畜養臣妾，不可治國之大事。

九四。好遯，君子吉，小人否。〔案〕君子好遯，辟陰害陽，不爲陰消，遯之初得位，故吉。貪於祿位，則陽爲陰消。

故否言不能遯也。象曰：君子好遯，小人否也。【案】陰消至三成否，則將及四，不遯故否也。

九五嘉遯，貞吉。【注】虞翻曰：乾爲嘉剛，當位應二，故貞吉。案嘉氏棟云：亨者嘉之會，然則此遯而亨者與。【案】子夏曰：詩之於事

也，昭昭乎若日月之光明，燎燎乎如星辰之錯行，上有堯舜之道，下有三王之義，雖居蓬戶之中，彈琴

以詠先王之風，有人亦樂之，無人亦樂之，亦可以發憤忘食矣。詩曰：衡門之下，可以棲遲，泌之洋洋，可

以樂飢。傳詩外此所謂嘉遯也。象曰：嘉遯貞吉，以正志也。【案】五得正不動，故正志。

上九肥遯，无不利。【注】虞翻曰：乾盈爲肥，二不及上，故肥遯无不利。【案】二不及上，上失位，遯而之正，故

无不利。肥遯者，樂其道无疾憊者也。禮運曰：安之以樂而不達於順，猶食而弗肥也。肥遯則達於順，四

體既正，腐革充盈，所謂大順者矣。淮南子曰：子夏心戰而靡，得道而肥。原道文精神篇云：子夏見曾子

富貴之樂而欲之，入見先王之道，又說之，兩者心戰故靡。先王之道勝故肥，亦見韓非子喻老篇：韓詩

外傳說：閔子騫內明於去就之義，是以有劉蒙之色義並同。陸張衡思玄賦：作飛注引淮南九師道訓

云：遯而能飛，吉孰大焉。象曰：肥遯无不利，无所疑也。【案】失位當化，故无所疑。荀子曰：志意俯，則驕富

貴矣。道義重，則輕王公矣。【案】

三三 乾下
大壯利貞。【注】鄭康成曰：壯氣力浸強之名。見釋【案】利貞，謂五陽息五則大者正，故利貞。

象曰：大壯，大者壯也。剛以勳，故壯。大壯利貞，大者正也。正大而天地之情可見矣。【注】荀爽曰：乾剛震動。

陽從下升，陽氣大動，故壯也。案一揜一息，陸陽往來，故天地之情可見。

象曰：雷在天上，大壯。君子以非禮弗履。（注）陸績曰：天尊雷卑，君子見卑乘尊，終必消除，故象以爲戒。

【案】非禮弗履，君子之壯也。聘義曰：有行之謂有義，有義之謂勇敢，故所貴於勇敢者，貴其能以立義也。所貴於立義者，貴其有行也。所貴於有行者，貴其行禮也。故所貴於勇敢者，貴其敢行禮義也。非禮則敢於行禮，委子諫篇云：輕死以行禮，謂之勇，暴不避強，謂之力，故勇力之立也，以行其禮義也。

初九：壯于趾，征凶，有孚。【案】初應四，震爲足，在下，故壯於趾。征之四則失位，故凶。陽息之卦，四雖失位，不能卽化應初，故其孚窮。四之正而後有孚也。象曰：壯于趾，其孚窮也。

九二：貞吉。【注】虞翻曰：變得正，故貞吉。象曰：九二貞吉，以中也。【案】二陰由中發，故以中，謂二伏陰也。

九三：小人用壯，君子用罔，貞厲。【注】馬融曰：罔，无也。見釋文，案京氏傳云：壯不可極，極則敗，極不可極，極則反。【案】壯不可極，三動而

上則失位，故君子用罔，以不進爲進也。體乾三，故貞厲。太玄積次二，積不用而至，于大用，積不用卽用務次一，始務無方，小人亦用罔，測曰：始務無方，非小人罔之義，非禮弗履，君子之罔，君子之壯也。太玄所理也，言小人不能制始，故亦用罔，君子則用壯也。羝羊觸藩，羸其角。【注】荀爽曰：三與五同功，爲

兌，故曰羊。終始陽位，故曰羝。案說文：羝，牡羊也。藩，謂四也。三欲觸四而危之，四反羸其角，角謂五也。案侯果云：九

羝，故稱藩也。【案】羝，抵也。藩，籬落也。羸，羸也。釋文云：羝，羝以言壯，羊以喻美。倍四年左傳專之，渝填公之，羝，羝爲美。藩，非出入之所，觸藩以喻急於進，失其正路，而用壯者也。而云藩，故知失其正路。雖有美道，進

從羊，故羝爲美。藩，非出入之所，觸藩以喻急於進，失其正路，而用壯者也。而云藩，故知失其正路。雖有美道，進

不以禮徒被拘繫耳。繫其角，傷於壯也。故君子用罔。太玄夷次八，夷其角，屬謂曰：夷其角以感傷也。義本此。象曰：小人用壯，君子罔也。

九四貞吉，悔亡。藩決不羸，壯于大輿之輹。〔注〕貞吉悔亡，謂自之正，初應之。藩決不羸，謂陽息也。陽由四息至五，體夫兌爲毀折，震象不見，故藩決不羸。四之正，坤爲大輿，五陽正，則體坎，坎坤同體，故壯於大輿之輹。言安固也。藩決不羸，可以往矣。君子處之安，審之固，進以漸也。象曰：藩決不羸，嚮往也。〔注〕虞翻曰：謂上之五。案陽田四息至五。

六五喪羊于易，无悔。〔案〕兌爲羊，陰在五，失位。陽息五成乾，陰喪其羊，而陽得之，故喪羊于易。陽息得位，故无悔。象曰：喪羊于易，位不當也。〔案〕陰失位，故陽來據之。

上六羝羊觸藩，不能進，不能遂，无攸利，艱則吉。〔注〕虞翻曰：應在三，故羝羊觸藩，遂進也。坎爲羝。〔案〕三欲之上，爲四所羸。陽息之卦，三本得位，不能化之，陰故不能退。陽方之四，未息至上，氣未究，三不能進之九，故不能遂。是以无所利也。三四交際之間，出入所由，故有是象。若雷已出地，四陽成晝，則氣通成既濟矣。故艱則吉。象曰：不能退，不能遂，不詳也。艱則吉，咎不長也。〔案〕詳審也。不審時之可否，是以見拘而進退不能也。陽息之時，終當升上，成既濟，故咎不長。詩曰：狼蹙其尾，載跋其胡。公孫碩膚，德音不瑕。

晉康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。〔注〕鄭康成曰：康，尊也。廣也。見釋荀爽曰：陰性安靜，故曰康侯。虞翻曰：坤為

案：尊廣之，即坤為衆，故曰蕃庶矣。虞翻曰：離日在上，故晝日三陰在下，故三接矣。〔案〕陰進尊位，諸侯

朝王之象也。諸侯朝王，王康之，故晉康侯錫馬賜也。錫馬，賜之車馬。蕃庶，重賜無數。觀禮侯氏一日凡三

接見天子，故晝日三接。觀禮天子，賜侯氏以車馬，許先登四上路下，西亞之重，賜無數。在車南，所謂錫

成拜，乃出此一接也。三享侯氏，升致命，王撫玉，二接也。事畢，右內視告聽事，王勞之，三接也。侯氏以三

接為三，要三問三勞等，但問勞不必一日有三。惠氏棟鼓錫為納錫，錫買之錫，但無云。康侯用錫馬，與

康周公故以錫魯也。向義彼謂賜魯則此宜謂賜諸侯，賜之所以康之，不得謂諸侯錫王也。

象曰：晉進也。明出地上，順而麗乎大明。〔案〕離日麗天，乾為大明，天之明以日月著。五陽伏陰中，故特言

大明，謂離中有伏陽也。日之升沒，非出入地中，入地中出地上者，謂在地之明，非謂日也。日出，則在地

之明亦出，是謂明出地上。日入，則在地之明亦入，是謂明入地中。在地之陽恆向日，故順而麗乎大明。

日麗天，地上之明麗日。傳云：日月麗乎天，云日往月來，月往日來，云日月貞明，云懸象著明，莫大乎日

出入，或謂為出入者，不過以見則為出入耳，非從地中出入也。明入地中，若非實入地中，則

斷不以假象疑人。謂月藏於地，則亦斷不見則為入耳。非從地中出入也。明入地中，若非實入地中，則

離非坎也。謂為日月食之象，則可謂明入地中，則未也。蓋氣之相感也，各以類應。地道剛

柔陰陽亦備日之方升，則在地之陽亦隨日而出於地上，日之既沒，則在地之陽還返入地，地氣專，則

於地行不能遠，是以還入也。日之夕矣，氣歸於山，可得之目驗者，激燿為覺，此又明在地之最著顯者

明是以日一出而天下曉。日之烈氣恆曠曠者地氣也。地氣之出入不可知。近取諸身。一呼一吸。非徒而不運者。淮南覽冥云。夫陽燧取火於日。方諸取露於月。掌握之中。引類於太極之上。而水火可立。致者陰陽同氣相動也。據此以言陽燧向能取火。日之氣反不能引地氣乎。則在地之陽其應日也。昭然矣。以取火之術驗之。在地之陽聚於日光之內。天地二陽交相感復。以陽繼日。光而斂之。氣聚則火生矣。離者說也。氣有所墜。則火出。地之陽所謂氣直而上故曠。寒暑不同。實由地氣非日有高下。地氣向日日下。則氣平而下。陰薄於上。故寒。日高則氣直而中。故曠。寒暑不同。實由地氣非日有高下。地氣極南極北之地。氣候不同。多由此耳。蓋天地之間。元非水火。所謂陰陽者。即水火也。故十二消息不見坎巽伏於陰陽內也。淮南天文云。積陽之熱氣生火。火氣之精者為日。積陰之寒氣為水。水氣之精者為月。於易坎者陷也。寒氣陷則聚而成水。離者麗也。熱氣麗則聚而成火。陽感陽。恒多旱。陰感陰。恒多水。陰陽相感。則四時和。日以動陽。月以動陰。日月往來。陰陽既濟。而萬物生成矣。此既濟所以為一經也。終柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。〔注〕虞翻曰。觀四之五。六四進。五是柔進而上也。行也。

象曰。明出地上。晉。君子以自昭明德。〔案〕地上之明。隨日進。故曰晉。說文云。晉。進也。日出萬物進。引此以地氣也。明由地出。故自昭明。荀子曰。在天者莫明於日月。在地者莫明於水火。在人者莫明於禮義。故

日月不高。則光暉不赫。水火不積。則輝潤不博。禮義不加於國家。則功名不白。故人之命在天。國之命

在禮。天論

初六。晉如。摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。〔注〕虞翻曰。動得位。故貞吉。坤弱為裕。〔案〕初應在四。四互艮。手故摧。

摧。排擠也。初欲之四。為四所排。反而自正。故貞吉。自正无應。故罔孚。寬以容四。故裕无咎。此小人謹君

獨行正。謂初獨之四。求正位。四不欲之初。故權之初。反而自正。四亦不應。獨則无偶。故罔孚。一君子不

是以勝小人也。故裕无咎。謂容之若疾之甚。則受小人之害。象曰。未受命。命若命。君子未為君。所任用。

故小人得播之。君子亦唯寬以容之耳。若三之衆尤則志得行矣。象曰：晉如摧如，獨行正也。裕无咎，未受命也。【案】初獨之四，四不之

初，故獨行正。四是以摧之也。五之正，則命初四易位。五未之正，故未受命。陰陽得位謂之命。

六二：晉如愁如，貞吉，受茲介福，于其王母。【注】鄭康成曰：愁，變色貌。文无愁字，愁从心，秋與愁正同。當即

愁字。說文云：愁，憂也。蓋憂在心而形於貌。虞翻曰：得位處中，故貞吉。介，大也。五已正，乾爲王，坤爲母。

【案】進如，愀如，進而自斂其容敬也。玉藻曰：君子之容，舒遲，見所尊者齊遫。禮有五經，莫重於祭。賢者

之祭也，必受其福。故受福于王母。祭統曰：夫祭者，非物自外至者也，自中出生於心者也。心怵而奉之

以禮，是故唯賢者能盡祭之義。此祭之愀如也。福，嘏福也。少牢禮曰：皇尸命工祝，承致多福，無疆于女

孝孫。二應五，五正位，二應之，故受福。王所祭之主，母所配也。少牢禮曰：以其妃配。象曰：受茲介福，以中

正也。【案】二得位，敬由中發，故中正。祭統曰：唯賢者能備，能備然後能祭。致其誠信，與其忠敬，奉之以

物，道之以禮，安之以樂，參之以時，明薦之而已矣。不求其爲此，以中正之謂也。

六三：衆允悔亡。【注】虞翻曰：坤爲衆，允，信也。三失正，與上易位，則悔亡。故象曰：上行也。【案】三欲之上，衆

允，謂无有摧之者。象曰：衆允之志，上行也。

九四：晉如鼫鼠，貞厲。【注】荀九家曰：鼫鼠，喻貪，謂四也。體離欲升，體坎欲降，五伎皆劣，四爻當之。【案】說文

不能過屋，能緣不能窮，木能游不能渡，谷能穴不能斡，身能走不能先人。【案】四互艮，爲鼠之正，亦體艮成剝，故貞厲。荀子曰：目不兩視，而

不能過屋，能緣不能窮，木能游不能渡，谷能穴不能斡，身能走不能先人。【案】四互艮，爲鼠之正，亦體艮成剝，故貞厲。荀子曰：目不兩視，而

明耳不兩聽而聰。臆蛇無足而飛。梧鼠五伎而窮。勸學文象曰：鼯鼠貞厲，位不當也。

六五：悔亡，失得勿恤，往吉，无不利。〔注〕馬融曰：離爲矢。見釋文。案釋文云：失。虞翻曰：勿无，恤憂也。〔案〕悔

亡，謂伏陽之正矢，喻直也。正直則得位，无憂恤，故往吉，无不利，謂可動之，爻化之正也。象曰：失得勿恤，

往有慶也。〔注〕虞翻曰：動之乾，乾爲慶也。

上九：晉其角，維用伐邑，厲吉，无咎，貞吝。〔注〕虞翻曰：五已變之乾爲首，位在首上，故稱角。坤爲邑。〔案〕在

晉之終，无所復進，故維用伐邑。言但可之三也。之三得位，故厲吉无咎。自化之正，體冥豫則明晦，故貞

吝。離戈兵，故稱伐。象曰：維用伐邑，道未光也。〔注〕荀爽曰：陽雖在上，動入冥豫，故道未光也。案道未光，故未可自

正，但用之三，伐邑而已。

三三三
離下
坤上

明夷利艱貞。〔注〕虞翻曰：夷，傷也。五失位，變出成坎，爲艱，故利艱貞矣。案在地之明，昏出在地上，其出入

被水制，陽爲陰，故明傷也。

象曰：明入地中，明夷。內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。〔注〕荀爽曰：明在地下，爲坤所蔽，大難之象。

虞翻曰：以用也。大難謂坤，利艱貞，晦其明也。內難而能正其志，箕子以之。〔注〕虞翻曰：箕子紂諸父，故

稱內難。五乾天位，今化爲坤，箕子之象。坤爲晦，箕子正之，出五成坎，體離重明麗正，故正其志。

象曰：明入地中，明夷。君子以莅衆，用晦而明。〔注〕虞翻曰：坤爲衆，爲晦，離爲明。〔案〕明入地中，晦也。明出地上，明也。一入一出，故用晦而明也。

初九：明夷于飛，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。〔注〕荀爽曰：火性炎上，離爲飛鳥，故曰于飛。爲坤所抑，故曰其垂翼。陽爲君子不食者，不得食君祿也。陽未居五，陰暗在上，陽爲明德，恥食其祿。故君子于行，三日不食也。荀九家曰：四者初應，衆陰在上，爲主人也。〔案〕明傷而飛，故垂其翼，不能飛也。翼以喻賢，翼垂，則賢人退，離三爻，故三日不食。言不應四也。

子飛謂坤應在離，子行謂盡動，息之飛也。以翼賢臣，名君之翼也。書曰：庶明厲。

翼又曰：予欲左右有民，汝翼以臣爲羽翼也。明傷則賢人在下，故君子于行，三日不食。說苑：齊宣王無賢人，猶鴻鵠之無羽翼也。太玄：雁次二，鳳鳥于飛，修其羽。君子于長，終莫之困。渴曰：鳳鳥于飛，君子得時也。其義本此而反之。衛風：考槃在澗，碩人之寬。論語：有窮處，攸所也。有所往，去不善也。觀近臣成樂在於此，觀者形貌大人而寬，然有虛乏之色，亦于行不食者也。

以其所爲主，觀遠臣以其所主，去不善而之善，所主不可不辯也。故主人有言，謂初不可動而失位也。詩曰：生芻一束，其人如玉。〔箋〕云：女行所會，主人之饋。離象曰：君子于行，義不食也。〔注〕荀爽曰：暗昧在上，有明德者，義不食祿也。

六二：明夷于左股，用拯馬壯吉。〔案〕初之四，巽爲股，二應五，爲五股也。明傷，二不得應五，故傷于左股。左震下，故稱左股。傷則不良於行，故用拯馬，拯舉也。馬以代勞，亦可行也。馬謂三，拯三之五，二得應之，故吉。壯以言亟也。呂覽曰：夫士亦有千里。〔注〕知士文，太玄：割次五，割其股，其其服馬，謂曰：割其股，其亡大臣也。被以股，肱喻大臣，馬蓋喻任重，強力之臣。義本此。

象曰六二之吉順以則也【案】三之五二得位有應故順以則三之五則二之四明復出地矣

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞【注】李鼎祚曰冬獵曰狩三互體離坎離南坎北北主於冬故曰

南狩案離田漁故南狩荀九家曰自暗復明當以漸次不可卒正【案】明夷于南狩明傷而嚮明者也三本得

位升之五故得其大首謂五乾位也三升由四故不可疾貞象曰南狩之志乃大得也【案】三之五得

尊位

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭【案】震爲左坤爲腹坎爲心艮爲門庭晉離入坤出成明夷互震

坎三四交際之間出入所由故入于左腹獲明夷之心于出門庭明夷之心明傷之本也國本于家家

本于身身之修本于心不能正心則身不修而家國天下從之矣君子不出家而成教於國一家仁一

國興仁一人貪戾一國作亂左腹者尊信臣也觀其所尊信之臣而君心可知呂覽曰觀人主也其朝

多賢左右多忠此所謂吉主也文貴詩曰維此惠君民人所瞻秉心宣猶考慎其相維彼不順自獨俾

臧自有肺腸俾民卒狂象曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞【注】馬融曰箕子紂之諸父【案】箕子之明謂其欲立微子帝乙不從而立紂故

明傷五發之正故利貞左傳昭二年疏云易繫辭云易之興也其當殷之末世云云鄭注云據此言以

經必是文王作也但易之爻辭有其子之明夷利貞箕子明傷乃在武王之世文王不得言之又云王用亨于岐山又云東鄰殺牛不如西鄰之禴祭賈受其福二者之意皆斥文王若是文王作經無害自

伐其德故先代大德鄭衆賈逵等或以爲卦下之象辭文王所作又下之象辭又象之辭也鄭氏據此文以爲易是文王所作鄭衆賈逵等或以爲卦下之象辭文王所作又下之象辭又象之辭也鄭氏據此文所作案以及辭爲謂公作其說絕無依據孔穎達以爲有箕子周公父統子樂知其說又鳥知非文王作又辭未竟而周公補之者此皆臆測不足據鄭衆不見聽用即是明傷安在其武王時邪明矣一解常或至若箕子明爲文王時封爲不道箕子仁人至當不即是明傷安在其武王時邪明矣一解著殷所以必失天下之故爲後世戒登天入地不覺言之切耳文王當封之世不敢斥言封之爲小傷也所謂利貞者非但謂其子之道不行於封謂箕子欲帝乙立微子爲明帝乙不敢斥言封之爲小傷也云自戰西郊其辭與岐山東西兩相類將因此而擬卦辭亦非文王作乎上駭云聖人有以見天下之動處注云辭靈聖人謂文王勳謂六爻又作易者其知變乎注云謂文王又易之與也注云謂文王謂周易故孔子作文言傳以左傳序疏云見春秋知周公之德見易象知周之所以王文王制此典即王之功故頌其書知周之所以得天下之由也象曰箕子之貞明不可息也【案】五能自正即成既濟不自正則三來據之矣故一下安危由於一人啟之明傷傷於帝乙不從箕子之言五位之所關者重也不忍殷之亡故曰明不可息言文不得已之恩也

上六不明晦初登于天後入于地（注）虞翻曰應在三離滅坤下故不明晦晉時在上麗乾故登于天照四國今反在下故後入于地失其則案應劭杜郡傳注云初登于天者初爲天子以善聞于天也後入陽爲陰所臨坤卦乘離明夷之象也是明夷爲日食之象象曰初登于天照四國也後入于地失則也【案】孟子曰三代之得天下也以仁其失天下也以不仁

卷十

周易下經象下傳象下傳

三三三
巽上

家人利女貞。〔注〕馬融曰：家人以女爲奧主。〔案〕家人唯上失位之正成坎，所謂男正位乎外，離女在內，爻俱得正，云利女貞者，家人繼明夷之後，所謂傷於外者，必反其家，外所以傷，實自家始，國之本在家，家之本在身，不出家而成教於國，君子先有以自反也，故傳於上，獨云反身之謂，殷之亡，非天下亡之，所謂亂非降自天生，自婦人者，周之興也，歷世有賢妃之助，殷夏之亡，皆以婦人，故特曰利女貞，豎夏般以爲後世戒者也。魏志后妃傳中郎樓潛上疏云：在昔帝王之治天下，不惟外輔亦由內助，治亂所由，始熾始衰，從之故，西陵配黃英，瑤降嬖，並以賢明流芳，上世樂奔南巢，禍階末喜，紂以炮烙怡悅，妲己是以聖哲懼立元妃，以統六宮，處奉宗廟，陰教孝修，易曰家道正而天下定，由內及外，先王之令典也。

象曰：家人女正位乎內，男正位乎外，男女正，天下之大義也。〔案〕上化成既濟，中男中女，六爻俱正，家人

有嚴君焉，父母之謂也。〔注〕荀爽曰：離巽之中，有乾坤，故曰父母之謂也。案乾坤相見乎離，陰長成巽，與屯同義。〔案〕家

人有嚴君，則家正矣。孝經曰：孝莫大於嚴父，故親生之膝下，以養父母，曰嚴。聖人因嚴以教正，因親以教愛，父父子子，兄兄弟弟，夫夫婦婦，而家道正，正家而天下定矣。〔注〕陸績曰：聖人教先從家始，家正

則天下化之。修己以安百姓者也。【案】成既濟。六爻正。故正家而天下定。夫婦人倫之始。王化之端也。象曰。風自火出。家人。【注】馬融曰。木生火。火以木爲家。故曰家人。火生於木。得風而盛。猶夫婦之道。相須而成。【案】木生火者。父子也。風自火出。母子也。火性炎上。附於木而風出焉。春秋傳曰。晉文公。姬出也。大戴記曰。鳳皇生而有仁義之意。虎狼生而有貪戾之心。兩者不等。各以其母。【保傳文】此家人所以利女貞也。君子以言有物而行有恆。【案】風者木之氣。木得火而風出。風出由內。故言有物。火有所附。明乃有常。故行有恆。詩曰。天生烝民。有物有則。

初九。閑有家。悔亡。【注】馬融曰。閑。闕也。防也。【案】火炎上。化則失位。故閑之。防其變也。閑則家齊。故

有家。悔亡。象曰。閑有家。志未變也。【注】志謂畫。未變之爻。故防之。而有家人。若已動之爻。則氣已究。火性炎上。必至於化。不可閑矣。家人有嚴君。乃能防於始。若有所辟。則志變。志變則家不可齊。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。【注】鄭康成曰。二爲陰爻。得正於內。五陽爻也。得正於外。猶婦人自修正於內。

丈夫修正於外。无攸遂。言婦人不敢自遂也。爻體離。又互體坎。火位在下。水在上。飪之象也。饋。酒食也。

見後漢楊震及王符傳注。案詩無非無饋。唯酒食是講。大戴本命云。婦人者。伏於人也。是故無專制之義。有三從之道。無所敢自遂也。故令不出閭門。事在饋食之間而已。谷永云。臣聞三代所以頌社稷。

宗廟者。皆由婦人與羣。易曰。在中饋。無攸遂。言婦人不得與事也。象曰。六二之吉。順以巽也。【注】荀九家曰。謂二居貞。巽順於五。則吉矣。

【案】此合全卦言。二陰故頤巽。在外故以巽內順外巽也。

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝〔注〕鄭康成曰嗃嗃苦熱之意嘻嘻驕佚喜笑之意〔案〕家人嗃嗃謂不化離火應上上威如故三嗃嗃喻嚴甚也無應故悔厲得位故吉婦子嘻嘻謂化也巽爲婦三化震爲子相應震笑言故婦子嘻嘻三上俱失位故終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也〔案〕惠氏棟曰得位故未失動失正故失家節

六四富家大吉〔注〕虞翻曰得位應初順五乘三比據三陽故曰富家大吉象曰富家大吉順在位也

〔注〕虞翻曰謂順於五也

案順五得位

九五王假有家勿恤吉〔注〕陸績曰假大也五得尊位據四應二以天下爲家故曰王大有家〔案〕成既濟六爻相應故勿恤吉也象曰王假有家交相愛也〔案〕相應故交相愛相愛故大有家孟子曰樂民之樂者民亦樂其樂憂民之憂者民亦憂其憂賈子曰禮天子愛天下諸侯愛境內大夫愛官屬士庶各愛其家失愛不仁過愛不義故禮者所以守尊卑之經強弱之稱者也〔禮記〕交相愛亦愛之以禮而已

上九有孚威如終吉〔案〕不孚而威非也故有孚威如終吉化之正相應故有孚正則敬心生故威如居一卦之終正則六爻俱正故終吉也象曰威如之吉反身之謂也〔案〕化之正以陰居陰故反身之謂詩曰弗躬弗親庶民弗信月令曰以道教民必躬親之孔子曰得之於身者得之人失之於身者失之

人不出於門戶而天下治者其唯知反於己身者乎。呂覽先
已文

三三兌下
離上

睽。小事吉。〔注〕鄭康成曰。睽乖也。火欲上。澤欲下。猶人同居而異志也。故謂之睽。虞翻曰。小謂五。陰稱小。得中應剛。故吉。

象曰。睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。〔注〕虞翻曰。離火炎上。澤水潤下也。二女離兌也。離上兌下。說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。〔注〕虞翻曰。說兌。麗離。明謂乾。柔謂五。應乾。五伏陽。非應二也。與鼎五同義也。荀爽曰。小事。臣事也。百官異體。四民殊業。故睽而不同。剛者君也。柔得其中。而應於君。故言小事吉也。〔案〕山澤通氣。天在山中。天氣通於下。說而麗明。地氣出於澤。得日而麗。以上升於天。天之氣自升降。地之氣必麗。乃得升。陰不專行。從陽乃行也。天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。〔案〕初化成未濟。陰陽錯居。陰下有伏陽。陽下有伏陰。異而同者也。

象曰。上火下澤。睽。君子以同而異。〔注〕荀爽曰。火性炎上。澤性潤下。故曰睽也。〔案〕其成一卦。故同。火上澤下。故異。

初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。〔注〕虞翻曰。无應悔也。四動得位。故悔亡。應在於坎。坎爲馬。四失位。之正入坤。

坎象不見故喪馬。四動震馬來。故勿逐自復也。

案初之四失位故勿逐。四伏陰自發之正應初故自復。

見惡人无咎。【案】惡人謂

四。初應在四。不得不見。故見惡人无咎。離爲見。象曰。見惡人以辟咎也。【案】禮在當見。不見則失禮。致

惡人之害。故見惡人以辟咎。

後漢諱實獨甲張讓父賢。肅人之謙多所全宥。明於見惡人之義也。人而不仁。疾之已甚。微也。

九二遇主于巷。无咎。【注】虞翻曰。二動。巽二。五體震爲大塗。艮爲徑路。大塗而有徑路。故稱巷。【案】二升

五降。二五相遇。巷喻道也。得位。故无咎。象曰。遇主于巷。未失道也。【案】升降各當。故未失道。

六三見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。【注】虞翻曰。離爲見。坎爲車爲曳。故見輿曳。四動坤爲牛。牛

角一低一仰。故稱掣。離上而坎下。其牛掣也。

案掣說文引作驚。疑蓋假借字。驚類爲天。割鼻爲劓。兌刑人。故其人天且劓。

案柳氏與宗云。天謂天疾。昭二十年。穀梁傳云。有天疾者。不得入乎宗廟。大戴本命云。女有五不取。創。世有刑人不取。爲其棄於人世。有惡疾不取。爲其棄於天。天且劓。則既棄於天。復棄於人者。巧言云。既微且。離爾勇伊。【案】見三見之也。其四也。與大器重任也。輿曳。必其牛不善。乃其牛則掣也。角以

正爲善掣。則不善矣。任器者不勝也。牛不善。必其人不善。乃其人則天且劓也。人如此。而牛又掣與。鮮

有不曳者。失其所以御也。詩曰。無棄爾輔。員于爾輻。屢顧爾僕。不輸爾載。終踰絕險。見之而以爲戒。故

无初有終。周書曰。前車覆。後車戒。【說苑善文】荀子曰。知不用。愚者謀。前車已覆。後未知。更覺何時。【成相】此

蓋文王見紂所信任者。小大之臣。咸非吉士。欲其知所盛而善厥終。所謂殷盥不遠。在夏后之世者。與

太玄更次八。駟馬阻阻而更其御。漸曰。駟馬阻阻。更御乃良也。漢本此。又闕次八。輔其折。盛其缺。其人

輝且備。其人輝備。故能輪折。盛缺。亦本此。而反之也。轉非子外。儲說云。國者君之車也。對者君之馬也。

輝且備。其人輝備。故能輪折。盛缺。亦本此。而反之也。轉非子外。儲說云。國者君之車也。對者君之馬也。

輝且備。其人輝備。故能輪折。盛缺。亦本此。而反之也。轉非子外。儲說云。國者君之車也。對者君之馬也。

輝且備。其人輝備。故能輪折。盛缺。亦本此。而反之也。轉非子外。儲說云。國者君之車也。對者君之馬也。

輝且備。其人輝備。故能輪折。盛缺。亦本此。而反之也。轉非子外。儲說云。國者君之車也。對者君之馬也。

輝且備。其人輝備。故能輪折。盛缺。亦本此。而反之也。轉非子外。儲說云。國者君之車也。對者君之馬也。

輝且備。其人輝備。故能輪折。盛缺。亦本此。而反之也。轉非子外。儲說云。國者君之車也。對者君之馬也。

輝且備。其人輝備。故能輪折。盛缺。亦本此。而反之也。轉非子外。儲說云。國者君之車也。對者君之馬也。

輝且備。其人輝備。故能輪折。盛缺。亦本此。而反之也。轉非子外。儲說云。國者君之車也。對者君之馬也。

輝且備。其人輝備。故能輪折。盛缺。亦本此。而反之也。轉非子外。儲說云。國者君之車也。對者君之馬也。

輝且備。其人輝備。故能輪折。盛缺。亦本此。而反之也。轉非子外。儲說云。國者君之車也。對者君之馬也。

輝且備。其人輝備。故能輪折。盛缺。亦本此。而反之也。轉非子外。儲說云。國者君之車也。對者君之馬也。

輝且備。其人輝備。故能輪折。盛缺。亦本此。而反之也。轉非子外。儲說云。國者君之車也。對者君之馬也。

輝且備。其人輝備。故能輪折。盛缺。亦本此。而反之也。轉非子外。儲說云。國者君之車也。對者君之馬也。

輝且備。其人輝備。故能輪折。盛缺。亦本此。而反之也。轉非子外。儲說云。國者君之車也。對者君之馬也。

輝且備。其人輝備。故能輪折。盛缺。亦本此。而反之也。轉非子外。儲說云。國者君之車也。對者君之馬也。

輝且備。其人輝備。故能輪折。盛缺。亦本此。而反之也。轉非子外。儲說云。國者君之車也。對者君之馬也。

輝且備。其人輝備。故能輪折。盛缺。亦本此。而反之也。轉非子外。儲說云。國者君之車也。對者君之馬也。

輝且備。其人輝備。故能輪折。盛缺。亦本此。而反之也。轉非子外。儲說云。國者君之車也。對者君之馬也。

輝且備。其人輝備。故能輪折。盛缺。亦本此。而反之也。轉非子外。儲說云。國者君之車也。對者君之馬也。

輝且備。其人輝備。故能輪折。盛缺。亦本此。而反之也。轉非子外。儲說云。國者君之車也。對者君之馬也。

輝且備。其人輝備。故能輪折。盛缺。亦本此。而反之也。轉非子外。儲說云。國者君之車也。對者君之馬也。

輝且備。其人輝備。故能輪折。盛缺。亦本此。而反之也。轉非子外。儲說云。國者君之車也。對者君之馬也。

輝且備。其人輝備。故能輪折。盛缺。亦本此。而反之也。轉非子外。儲說云。國者君之車也。對者君之馬也。

輝且備。其人輝備。故能輪折。盛缺。亦本此。而反之也。轉非子外。儲說云。國者君之車也。對者君之馬也。

無術以御之，身雖勞猶不免亂，有術以御之，身處佚樂之地，又致帝王之功也。又雖勝云：以國位爲車，以勢爲馬，以號令爲轡，以刑罰爲驅，使鬼神御之，則天下治，桀紂御之，則天下亂，則賢不肖相去遠矣。夫欲道遠致遠，不知任王良欲進利除害，不知任賢能，此則不知類之患也。夫堯舜亦治民之王良也。象曰：見輿曳，位不當也。无初有終，遇剛也。【案】三

失位與四互坎，見輿曳，恐其從四危之也。上來之三三，遇之得以自正，故无初有終。

九四睽孤，遇元夫，交孚，厲无咎。【注】虞翻曰：震爲元夫，謂二已變動而應震，故遇元夫也。【案】火上澤下，不相應，故睽孤。四之正相應，故交孚。厲无咎，四剛而不中，本有厲者，象曰：交孚无咎，志行也。【案】相應，故志行。

六五悔亡，厥宗噬膚，往何咎。【注】虞翻曰：二動體噬嗑，故曰噬。【案】悔亡，謂二五之正，厥宗噬膚，謂五之

二，渙者散也，散則廟以聚之，睽者乖也，乖則宗以聯之，此睽而復合者也。噬膚，謂二宜陰，五之二也。坊記曰：因其酒肉，聚其宗族，以教民睦也。在睽之卦，疑往而不合，故明言往何咎。厥宗噬膚，則疏者親，散者聚矣。此宗法之所由立也。【注】太玄親次八，肺附乾，饌其幹已，良君子敦行，義本此。特性禮疏引書傳，天

蓋自天子及士，祭畢皆有噬膚之事，所象曰：厥宗噬膚，往有慶也。【案】五往之二，則二來慶，五詩曰：爾

以親親也。睽言宗族立廟，皆使之聚也。象曰：厥宗噬膚，往有慶也。【案】五往之二，則二來慶，五詩曰：爾

殺既將，莫遠具慶。

上九睽孤，見豕負塗，載鬼一車。【注】虞翻曰：睽爲見，坎爲豕，爲雨，四變時，坤爲土，土得雨，爲泥塗，四動，艮

爲背，豕背有泥，故見豕負塗矣。【案】見上見四也，共在上體，故上見之。豕喻躁，塗喻不繫，詩曰：維此良

爲背，豕背有泥，故見豕負塗矣。【案】見上見四也，共在上體，故上見之。豕喻躁，塗喻不繫，詩曰：維此良

爲背，豕背有泥，故見豕負塗矣。【案】見上見四也，共在上體，故上見之。豕喻躁，塗喻不繫，詩曰：維此良

人作爲式殺。維彼不順。征以中垢。躁動汚穢。是匪人也。故載鬼一車。七八謂之神。九六謂之鬼。鬼遊魂也。荀子曰。惡之如鬼。王弼傳文。三之上爲四所隔。故三欲之上。先見四。幾從四而不之上。故无初。上欲之。三亦先見四。三四互坎。四爲惡人。疑三類四。故先亦張弧待三。因四疑三也。太玄疑次七。鬼魂疑。謂曰。鬼魂之疑。滅不可。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨。則吉。虞翻曰。坎爲弧。離爲矢。張弓之象也。匪非。坎爲寇之三。歷坎。故匪寇。陰陽相應。故婚媾。三在坎下。故遇雨。與下易位。坎象不見。各得其正。故則吉也。【案】疑三故先張之弧。以爲寇也。三上相應。故後說之弧。三上易位。坎離不見。故說弧。乖離之卦。彼此不孚。故每動疑生也。往與三遇。故遇雨。乖離之卦。應不相應。乖戾氣消。卒然而合。故皆言遇。如不期而遇者焉。象曰。遇雨之吉。羣疑亡也。【案】疑上下相疑也。火亢於上。澤涸於下。上降遇雨。坎離復交。陰陽相賤者合矣。故羣疑亡。

三三長下
坎上

蹇利西南。不利東北。【案】西兌南離。西南坤也。水蹇於山。還反地上。之坤五成比。得地而流。故利西南。東

震北坎東北艮也。之艮則仍是蹇。故不利東北。而六十四卦相受。或以旁通。反復不衷之卦是也。或反復

偶唯蹇既與解反。復又與蹇旁通。易例至此一變者。殷周本易之由也。故六爻多往來迭見。與他卦不

同。蹇六爻。唯初失正。餘皆得位。其所以蹇。實於本卦无與。皆蹇使之然也。西南即鼎。蹇難兌之卦也。

以失天下之由也。故爻多往來。並稱此失。彼得卦象交。互故與他卦不同。他卦亦有旁通。不知此之著也。利見大人。貞吉。【注】虞翻曰。離爲見。大人謂五。二得位。應五。故利見大人。五當位。正邦。故貞也。【案】初

濟成既

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也〔注〕虞翻曰離見

坎險艮爲止荀爽曰西南謂坤乾動往居坤五故得中也而止而往西南故云利西南利西南在蹇

後悉氏據曰升二之五張氏纂言云乾五當使三之復二成睽非是東北艮也艮在坎下見險而止故其道窮也利見大人往有功也當

位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉〔注〕虞翻曰大人謂五五多功故往有功也荀爽曰謂五當尊位

羣陰順從故能正邦

案正邦謂成既濟

象曰山上有水蹇君子以反身修德〔注〕陸績曰水在山上失流通之性水本應山下今在山上終應反

下故曰反身疏見孔〔案〕坎水下則在地上山之下地之上則蹇之初也蹇初失正故反身謂成既濟

也蹇六爻唯初得正初化則成未濟蹇唯初失正初化即成既濟此蹇之殊也然蹇初得正其本正

也聖人處此本正亦舉蹇化成既濟蹇初失正本先損也本不正而類以往斯成未濟矣反身修德

慎在始也商之天下流風善政猶有存者紂一失而莫挽本於身及於家蹇於天下此及所云往蹇者

也乖必有離離者乖爲之於蹇得位之及實无與及所云往蹇皆謂蹇初由蹇而成蹇也所云來蹇者

化來之蹇初終化成既濟象周定殷亂也

初六往蹇來譽〔案〕蹇化成蹇蹇化成睽一往一來互相因也往蹇謂成乖難言睽也來譽自睽化來也

睽而復合非失之過卽失之不及然不害其爲合也故雖失正而來譽象曰往蹇來譽宜待也〔案〕待

時也釋文作宜待時也時至則初自化既濟成矣

六二王臣蹇蹇匪躬之故【案】王謂五臣謂二文之君臣皆王臣也文王蒙大難蹇也四臣從之亦蹇故王臣蹇蹇二得正應五文王蒙難非文君臣之故乃紂之乖蹇也故匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也【案】二五皆正終能濟難成既濟故終无尤

九三往蹇來反【案】往失位成蹇難故往蹇喻紂囚文王也來反由蹇來反之正喻文王反國也象曰往蹇來反內喜之也【案】反來得位陰得承陽故內喜之喻文王臣民也

六四往蹇來連【案】連連及初也四應在初初亦之正故來連喻文王蒙難而歸天下反紂歸周也象曰往蹇來連當位實也【案】陽稱實四當位初化應之故當位實

九五大蹇朋來【案】大蹇謂蹇五喻紂失道日甚也朋來謂三分天下有其二象曰大蹇朋來以中節也【案】五居中處正上下應之故朋來以服事殷不敢失臣節也故曰以中節諸侯歸周臣於周也謂之爲朋不敢臣也以服事殷是爲中節

上六往蹇來碩吉利見大人【注】虞翻曰離爲見大人謂五【案】碩大也往而遇難來復自修大其德也反身修德不敢尤人故吉利見大人喻文之小心翼翼事君終臣節也象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也【案】反身修德初化之正故志在內紂雖不道以服事殷文王視之猶聖主也故利見大人以從貴從君也孟子曰王庶幾改之予日望之文王之心亦猶是也詩序采芣道皮役也文王之時四有其與之慶北有豐號

之。以天子之命。命將率遣戍役以守中國。云天子殷王也。四伯以殷王之命。命其國。爲將率出車。我出我車。云。四伯以天子之命。出我戎車於牧之地。詩。諸所稱天子及王。與易利見大人。皆豫王也。故孔子曰。周之德。其可謂至德也已矣。

三三三
坎上

解利西南【案】西南謂坤。震動雨施。水流就下。流入坤中。水行地中。故利西南。无所往。其來復吉【案】謂五正。從下起五。先本居二。初動二。隨之升。五雷雨已作。无所復往。當仍反於下。故无所往。其來復吉。謂來復之二。得中正也。此蓋喻紂政刑失所。當反之正。若猶是暴虐。將何往哉。有攸往。夙吉【注】虞翻曰。謂二也。夙。早也【案】坎降爲雨。二本自五來。今還升五。復其本位。故夙吉。此喻殷先澤猶存。反正難斯解也。陰陽升降。往復不留。故雷雨稱作。不分上下。體者也。山上有水。即坎雲從山出。入之象。不言雲者。驟驟之後。義取整難也。彼言水。以見當下。此言雨。已降者也。

象曰。解險以動。動而免乎險。解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。【注】虞翻曰。險坎動。震解。二月。雷以動之。雨以潤之。物咸孚。甲萬物生。震出險上。故免乎險也。荀爽曰。乾動之坤。而得衆【案】五非陰位。來之二。乃爲得中。故其來復吉。乃得中也。有攸往。夙吉。往有功也。【注】荀爽曰。五位無陽。二陽又申。往居之者。則吉。據五解難。故有功也。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大矣哉。【注】荀爽曰。乾坤交通。動而成解。坎下震上。故雷雨作也。【案】冬陰凝閉。仲春之月。草木萌芽。雷以動之。雨以潤之。日以煖之。故甲坼也。【案】震爲反生。震甲。鄭康成曰。木實曰果。【見文選注】

象曰雷雨作解。君子以赦過宥罪。【案】月令仲春之月始雨水。雷乃發聲。是月也安萌芽。發幼少。存諸孤。命有司省囹圄。去桎梏。無肆掠。止獄訟。

初六无咎。【案】失位咎也。雷雨交作之卦。初非極下。上非極上。雷上雨下。同時同位者也。象曰剛柔之際。

義无咎也。【案】雷雨交作。初非定象。非失位者也。泰三无往不復。天地際也。兩交際否泰。反復也。此剛柔之際。亦謂雷雨一上一下。故義无咎。先言剛柔之

際。明初非定位也。

九二田獲三狐。得黃矢。貞吉。【注】虞翻曰。二稱田。田獵也。坎爲弓。離爲黃矢。之正得中。故貞吉也。案之正謂升五。

【案】坎爲狐。未濟小狐。沔濟千夜云。坎爲狐。案說文云。狐。獸名。兔所云坎際伏。故爲狐。蓋依用之。三爻故三狐。謂三爻俱升也。象曰九二貞吉。得

中道也。【注】虞翻曰。動得正。故得中道。

六三負且乘。致寇至。貞吝。【注】虞翻曰。二變時。艮爲負。坤爲車。三在坤上。故負且乘。【案】坎爲寇。謂四也。

三與坎連體。故致寇至。之正應上。見隔於四。故貞吝。雷雨作。則難解。負且乘。徒致寇耳。此蓋喻殷之小

人在位。不能解難也。象曰負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。【注】虞翻曰。以離兵伐三。故轉寇爲

戎。艮手招盜。故誰咎也。【案】乘者君子之器。乘非可醜也。負且乘。故亦可醜。又誰咎。言當自咎。

九四解而拇。朋至斯孚。【注】陸績曰。拇。足大指。引見釋文。案震爲足。二化四。互艮爲指。【案】而。女也。謂四。四體離坎。欲上欲

下。故解而拇。謂二上之五。四降居初也。二升五。陽與陽爲朋。故朋至。二升則四降。初得位有應。故朋至。

斯孚象曰解而拇未當位也。

六五君子維有解吉有孚於小人〔注〕虞翻曰君子謂二之五得正小人謂五陰爲小人君子升位則小

人退在二故有孚於小人案五也膏雨以解之陽在二失位升象曰君子有解小人退也〔注〕虞翻

曰二陽上之五五陰小人退之二也案君子有解反之正則小人自退劉向云

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利〔注〕虞翻曰上應在三離爲隼〔案〕震諸侯故曰公離矢坎弓

故用射不言弓矢者君子藏器於身也二之五巽爲高四之初艮爲城上應在三弓動矢發三之正成

既濟則悖解矣隼喻其悖也鴻水欲彼飛隼故飛載止箋云隼欲飛則飛高墉見者博言去惡明无所

蔽也荀子勸學云蓬蒿破而窺欲止則止喻諸侯之自驕恣其取義與易同高墉見者博言去惡明无所

王爲紂解悖耳豈文有覬覦之心哉西伯戡黎祖伊奔告以文爲紂解悖而紂乃曰甚知天命之必歸

周故世責紂自絕不言文也象曰公用射隼以解悖也〔案〕卦唯上六得位故用射隼成既濟故解

三兌上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往〔注〕鄭康成曰艮爲山兌爲澤互體坤坤爲地山在地上澤在地下澤

以自損增山之高也猶諸侯損其國之富以貢獻於天子故謂之損矣〔案〕孚謂二五元乾坤之元也

損自泰來二五易位則元各正故有孚元吉无咎也可貞謂二二正則上之五二之五則上之三故利有攸

往此文王修德遠害之卦也。損下益上。文自損以益紂。有孚元吉无咎。喻紂能信任之也。紂信任文則君臣俱正。上下相應矣。曷之用。二簋可用享。【案】曷何也。二互震之正亦體震。震爲簋。故二簋苟有明信。沼澗澍之毛。可薦鬼神。可養王公。二簋可用享。言不在多饑也。享獻也。上下交孚。二簋可獻所謂損先難而後易者。故文王不以事紂爲難。終盡臣節。望其感孚耳。

象曰。損下益上。其道上行。【案】李鼎祚曰。坤之上六。下處乾三。乾之九三。上升坤六。損下益上者也。陽德上行。故曰其道上行也。損而有孚。元吉无咎。可貞利有攸往。曷之用。二簋可用享。二簋亦有時。損剛益柔有時。損益盈虛。與時偕行。【注】虞翻曰。時謂春秋祭祀。乾爲益。坤爲虛。【案】應當也。二簋雖薄。用之當時。言合禮也。消則損剛益柔。息則損柔益剛。否泰反復。陰陽往來。終則又始者也。

象曰。山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。【案】懲當作激。清也。釋文云。劉作激。清也。鄭云。懲。懲清也。則懲亦作與。激相近。故激誤。激蜀才作澄。澄同激。澄作懲。字之誤。古懲多作微。作微。又轉作云。窒。塞止也。泰乾爲忿。坤爲欲。虞云。乾陽剛武爲三之上。乾成兌澤。故清忿。艮止坤上。故窒。欲此君子之用損也。

初九。已事遄往。无咎。酌損之。【案】已以也。釋文云。已本亦作以。說文。事。職也。以事以初之職事。喻文之事。紂也。初得位。故以事遄往。以正往。應四也。故无咎。酌。斟酌也。周語曰。善艾修之。而王斟酌焉。酌。損之。喻文益紂。欲其斟酌而用之也。故象曰。尙合志。象曰。已事遄往。尙合志也。【案】初四以正相應。與四合志。

也。

九二利貞，征凶。〔注〕虞翻曰：失位當之正，故利貞，征行也。〔案〕利貞，謂自化，所謂可貞也。二未之正，之五則得位，二已之正，之五則失位，二陰不相應，故利貞，征凶。此喻文修德，見囚於紂也。〔二〕本陽爻，之五則利貞，征凶，此喻文是已化之陰，復征之五，二陰不應之五，失位故凶也。弗損益之。〔案〕陽化之陰，則自損，不化故弗損。之五成益，故益之，益五也。此所謂利有攸往者也。蒙難而歸，獻地除荆，益上之心，文始終一也。象曰：九二利貞，中以爲志也。〔案〕自化之正，故中以爲志。

六三三人行，則損一人，一人行，則得其友。〔案〕下三爻爲三人，初得位不升，故損一人，一人行，謂三三之上，則上之三相應，故得其友。氣求聲應，各以類從，小人用，則君子退，君子用，則羣君子進，喻般之賢佞並立，將損賢臣，欲其專任賢臣以進羣賢也。象曰：一人行，三則疑也。〔案〕言一人行，則得友，若三則疑矣。賢佞不並也。劉向曰：夫執狐疑之心者，來讒賊之口，持不斷之意者，開羣枉之門，讒邪進則衆賢退，羣枉盛則正士消。〔本傳〕陰陽相應以正，故繫辭傳引以證天地男女焉。

六四損其疾，使遄有喜，无咎。〔案〕疾謂二四應初，而隔於二，二其疾也，二之正，四得初應，故損其疾，使遄有喜，得位，故无咎。詩曰：君子如怒，亂庶遄沮。潛夫論曰：凡治病者，必先知脈之虛實，氣之所結，然後爲之方，故疾可愈，而壽可長也。爲國者，必先知民之所苦，禍之所起，然後設之以禁，則姦可塞，國可安矣。

文 益教 象曰 損其疾 亦可喜也

六五 或益之 十朋之龜 弗克違 元吉【案】二益五也 二自正 則不益五 二不之正 則升之五 益五故曰或

坤陰之老爲龜 直十朋也。漢志 貝二枚爲一朋 有大貝 壯貝 小貝 龜四品 元龜 直大貝十朋 龜北

方之靈 信則至矣 龜以爲畜 人情不失 吉凶定焉 二以十朋之龜 益五 文王三分有二 以服事殷之象

也 二升五降 皆得位 故弗克違 元吉 乾元正君位也 文王益紂 紂能用文 不違文 則殷道中興矣 象曰

六五元吉 自上祐也【案】上謂五 二來益五 五不違二 而降居二 上下交孚 君之明 臣之福也 故自上

祐 紂不用文 文雖益之 豈能元吉哉 文不能致君 明聖 紂不祐文也 此憂患之所以獨深也 修德遠害

克自主者 如此而已

上九 弗損益之 无咎 貞吉 利有攸往 得臣无家【案】弗損 謂不化 益之 謂益五 二自化不之五 則上之五

得位 故无咎 貞吉 二已之五 則上利往之三 成既濟 故利有攸往 陽在上 不事王侯 二升五爲君 上降

三五得臣之二 稱家 二已升五 故无家 王者无外 以天下爲家也。漢書五行志 谷水云 易得得臣 曰 弗

損益之 大得志也【案】之五得位 故大得志

三三 震下

益 利有攸往 利涉大川【注】鄭康成曰 震爲雷 巽爲風 雷動風行 二者相成 猶人君出教令 臣奉而行之

故利有攸往。坎爲大川，故利涉大川也。【案】二五相應，故利有攸往。三之上，涉坎，成既濟，故涉大川。

象曰：益，損上益下，民說无疆。自上下下，其道大光。【注】宋衷曰：明君之德，必須損己而利人，則下盡益矣。

見口鄭康成曰：人君之道，以益下爲德。虞翻曰：坤爲无疆。【案】損乾四益坤初，故損上益下，其道益道。

上之三，成既濟，故大光。利有攸往，中正有慶。利涉大川，木道乃行。【注】虞翻曰：中正謂五，而二應之，乾

爲慶也。【案】三上易位，震巽交，故木道乃行，不言風雷，言木道者，木東方生氣也。雷以動之，萬物生，風

以散之，萬物齊，故木道乃行。生物之道，利益物者也。益動而巽，日進无疆。天施地生，其益无方。凡益之

道，與時偕行。【注】虞翻曰：震上動爲離。【案】離爲日，巽爲進，坤爲疆，日與巽俱進，故日進无疆也。乾下

之坤，震爲出生，萬物出震，故天施地生。陽在坤初，爲无方。【案】陽在坤初，伏而未著，故无方。謂乾元也。萬

同體物而不遠者也。【案】生物之氣，不疾迅，故益動而巽，遂物性也。出震齊巽，相見乎離，故與時偕行。

象曰：風雷益，君子以見善則遷，有過則改。【注】子夏傳曰：雷以動之，風以散之，萬物皆益。【案】雷動風行，

三上失位，易位乃得正，故遷善改過。象風雷之疾也。

初九，利用爲大作，元吉，无咎。【注】虞翻曰：大作，謂耕播耨之利，蓋取諸此也。日中星鳥，敬授民時，故以

耨播也。侯果曰：處利之始，居正之初，震爲稼穡，益之大者，莫大耕植，故初九之利，利爲大作。若能不厚

勞於下民，不奪時於農賤，則大吉无咎矣。【案】風行雷動，食爲民天，富庶之本也，故曰大作。天氣下降，

初得位。故元吉无咎。乾元也。象曰：元吉无咎，下不厚事也。【案】坤爲厚，乾來益坤，故下不厚事。仲春之月，毋作大事，以妨農事。

六二，或益之，十朋之龜，弗克違，永貞吉。王用享於帝，吉。【案】損二益五，五亦益二，五之二得位，成益，不可化。故永貞吉。王謂益五，五君得二聖臣，元首明，股肱良，二五皆得位，故用享于帝吉。此文之望於殷王者也。象曰：或益之，自外來也。【案】損五之二成益，五在外，故自外來。

六三，益之用凶事，有孚中行，告公用圭。【注】荀九家曰：天子以尺二寸元圭事天，以九寸事地也。上公執桓圭九寸，諸侯執信圭九寸，諸伯執躬圭七寸，諸子執穀璧五寸，諸男執蒲璧五寸，五等諸侯各執之，以朝見天子也。虞翻曰：乾爲圭，乾之三，故告公用圭。【案】上三【案】凶事，征伐之事，兵凶戰危，在益用之，疑於咎，故明言无咎，除暴救民，凶事即所以益之也。荀子曰：仁者愛人，愛人，故惡人之害之也。義者循理，循理，故惡人之亂之也。兵者所以禁暴除害也，故仁人之兵，所存者神，所過者化。【案】三失位不臣，故

五使上用凶事以益之，征不服也。上之三，離爲戈兵，甲冑師之象也。五使上來正三，三自化之正，孚五，故有孚。伏陽由中發，故中行誠服也。三服則上復命，故告告王也。告於王曰：公用圭，公者爵稱，言其已服用圭，而來朝王也。此文王爲方伯，率叛國事殷之象，與震爲侯，故曰公。象曰：益用凶事，固有之也。

【注】虞翻曰：失位當變，故固有之。【案】伏陽當發。

六四中行。告公從。利用爲依遷國。【案】中行謂三也。四承五據三。三化從五。故四告於五。坤爲國。三之正。坤象不見。故遷國成坎爲險。王公設險以守其國。故曰爲依。依於險也。遷國亦所以益之也。盤庚曰。視民利用遷。此蓋喻殷民化紂俗。日久難與爲善。文欲紂徙居善地。所謂用亨於岐山也。乃殷不自徙。而周徒之。豈周之過哉。象曰。益志。文王小心事紂。紂有從之之志。故文益之。獻地除荆。亦其一也。有志而不能終。上九所以有立心勿恆之象。象曰。告公從。以益志也。【案】志。遷國之志。文王率諸侯以輔紂。益紂志爲善。則從之者衆矣。文之爲殷興利也。豈有已乎。

九五有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。【注】虞翻曰。三上易位。已成既濟。故有孚。惠心。勿問元吉。【案】有孚。惠心。入人深也。呂覽曰。聖人南面而立。以愛利民爲心。號令未出。而天下皆延頸舉踵矣。則精通乎民也。精通書曰。故一人有事於四方。若卜筮罔不是孚。此上之有以孚下也。我我五。上孚下。則下亦孚上。故有孚。惠我德。感德而歸。是惠德也。謂成既濟。衆爻皆順五也。象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。【案】勿問之矣。言不必問。天下歸之。故大得志。告公用圭。當公從。亦不必問者也。

上九莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。【注】虞翻曰。莫。无也。艮爲手。故或擊之。上體巽。爲進退。故勿恆。【案】上不降三。則三不益上。所謂莫之與也。失位背五。故五來擊之。莫之與。則傷之者至矣。有孚惠德。天下與之。衆叛親離。故莫之與。蓋以喻殷也。上當之正。進退不果。故立心勿恆。凶。象曰。莫益之。偏辭也。或擊之。

自外來也。(注)孟喜曰徧周匝也。見釋文釋文云徧孟作徧案虞云徧周匝也則身孟同來皆不究故曰徧【案】五來擊之故自外來五非應故曰或上之自外來與二異二本在內外來益之是遠者亦益之上本在在外來擊之是親近者亦擊之矣此其所以凶也。

卷十一

周易下經象下傳象下傳

三三兌下

夫揚於王庭孚號有厲。(注)鄭康成曰夫決也陽氣浸長至於五五尊位也而陰先之是猶聖人積德說天下以漸消去小人至於受命爲天子故謂之夫揚越也五互體乾爲君又居尊位王庭之象也陰爻越其上小人乘君子罪惡上聞於聖人之朝故曰夫揚於王庭【案】孚號謂衆陽孚五皆欲決上也夫書契號令之象夫上成乾重剛故厲告自己邑不利卽我利有攸往。(注)虞翻曰陽息動復剛長成夫坤爲自己陽息陰消君子道長故利有攸往剛長乃終【案】陽長決陰陰從下升故害自己陰不順陽聞於王庭者自其邑來告也上窮反三體離爲戎陽息之卦陰不居三窮无所入故不利卽戎象曰夫決也剛決柔也健而說決而和。(注)虞翻曰乾決坤也健乾說兌也以乾陽獲陰之和故決而和

也。揚於王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。其危乃光也。【案】一陰揜陽。決之成乾。重剛。陽道光明。故其危乃光。告自邑。不利即戎。所尚乃窮也。【案】尚上也。陰窮於上。反三成離。三陽位不受窮。无所之。故窮也。利有攸往。剛長乃終也。【注】虞翻曰。乾體大成。以決小人。終乾之剛。故乃以終也。

象曰。澤上於天。夫君子以施祿及下。居德則忌。【注】陸績曰。水氣上天。決降成雨。故曰夫。虞翻曰。陽極陰生。謂陽忌陰。【案】不雨則旱。膏澤不下於民。澤上於天。夫而爲雨。故君子以施祿及下也。一陰在上。終足致悔。故居德則忌。言必決之盡也。表記曰。君子不失足於人。不失色於人。不失口於人。甫荊曰。敬忌而罔有擇言在身。【注】忌之言戒也。言已外敬而心戒慎也。

初九。壯於前趾。往不勝爲咎。【注】虞翻曰。夫變大壯。大壯震爲趾。位在前。故壯於前趾。【案】陽息大壯成。夫陰已至上。初不能及。往往決陰也。陽息之卦。陽往決陰是也。不能勝陰。故爲咎。咎者不勝之所爲。非往之過也。故曰爲咎。孫子曰。夫未戰而廟算勝者。得算多也。未戰而廟算不勝者。得算少也。【計篇文】又曰。勝兵先勝而後求戰。敗兵先敗而後求勝。【形篇文】象曰。不勝而往咎也。

九二。惕號。莫夜有戎。勿恤。【案】剛柔者。晝夜之象。陰已至上。故曰莫夜。惕號謂戒令。所謂忌也。掌固夜三警以號。戒挈壺氏。凡軍事。縣壺以序聚櫜。皆莫夜之號也。大宗伯以恤禮。哀寇亂。號戒嚴。寇不能至。故有戎勿恤。陽息之卦。防陰長也。上反三。離爲戎。象曰。有戎勿恤。得中道也。【案】陽息之卦。不宜化之。陰

二雖失位得乾之中故有戒勿恤此又不以位之得失論也。

九三壯於頄有凶〔注〕頄玄曰頄面也謂上處乾首之前稱頄頄頄間骨三往壯上故有凶〔案〕上三正應

則陰來之三三動失位故戒以有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎〔注〕苟爽曰九三體乾乾爲君子三五同功二

爻俱欲決上故曰君子夬夬也獨行謂一爻獨上與陰相應爲陰所施故遇雨也雖爲陰所濡能愠不

說得无咎也〔案〕三應上夬夬言必欲決之所謂暴也表記曰君子莊敬日強安肆日偷君子不以一日

言小人亦以恩澤結人心也易以過人君子慎之故有愠无咎所謂其危乃光也象曰君子夬夬終无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信〔注〕虞翻曰二四已變坎爲臀兌爲羊巽爲繩〔案〕二四互

坎陰俱不見故无膚此言一陰一陽之謂道陰亦不可廢也陰之於陽猶膚之於骨乾純陽爲瘠故无

膚謂陽過剛也孤陽不生故其行次且次且行不進也牽羊謂牽上使居四得位故悔亡言不爲陽所

決也坎爲耳未之正故聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聽不明也

九五寬陸夬夬中行无咎〔案〕寬陸草名〔子夏傳云〕寬陸木椹草也剛上柔下也馬

決五陰夬又欲決上故夬夬春秋傳曰爲國家者見惡如農夫之務去草焉芟夷蕪崇之絕其本根勿

使能殖書曰乃有不吉不迪顛越不恭暫遇姦宄我乃劓殄滅之無遺育無俾異種於茲新邑五得中

以陽夬陰夬之當故中行无咎象曰中行无咎中未光也〔案〕湯上在五決陰未盡爲陰所揜故中未

光但无咎而已。剛長至上，決陰使盡，則所謂其危乃光者也。

上六无號，終有凶。【案】上不孚五，爲陽所決，決之使盡，陽氣散亡，故无號，終有凶，惕號勿愠，无號是以凶也。蓋喻殷當決小人，嚴其號令也。象曰：无號之凶，終不可長也。【案】虞翻曰：陰道消滅，故不可長也。

三三 卦上

姤女壯，勿明取女。【案】鄭康成曰：姤，遇也。一陰承五陽，一女當五男，苟相遇耳，非禮之正，故謂之姤。女壯，如是壯健，似淫，故不可取。婦人以婉婉爲其德也。

象曰：姤，遇也。柔遇剛也。勿用取女，不可與長也。天地相遇，品物咸章也。剛遇中正，天下大行也。姤之時義大矣哉。【注】虞翻曰：陰息剝陽，以柔變剛，故勿用取女，不可與長也。苟爽曰：謂乾成於巽，而舍於離，坤出於離，與乾相遇，南方夏位，萬物章明也。【案】荀九家云：謂陽起于運行，至四月，六爻成乾，巽位在巳，故出於離，與乾相遇。言乾成於巽，巽成於離，舍於離，萬物皆盛大，坤從離出，與乾相遇。【案】剛謂陽，中正謂陰，風行天下，故大行。【注】坤出於離，一陰初生，即離象也。陰生天地之中，正位於二，復見天地之心，謂陽在極中也。

象曰：天下有風，姤后以施命誥四方。【注】虞翻曰：后，繼體之君，乾爲施，巽爲命，爲誥。翟玄曰：天下有風，風行無不周布，故以施命誥四方之民矣。

初六繫于金柅，貞吉，有攸往，見凶，羸豕孚蹢躅。【注】虞翻曰：柅，謂二也。巽爲繩，故繫柅。乾爲金，巽木入金。

棍之象也。

王肅云。棍。織絳之物。婦人所用。荀九家曰。絲繫於棍。猶女繫於男。故以喻初。宜繫二。以陰消也。案說文。笮。收絲者也。屎。空柄也。或从木。尼聲。然則棍卽屎。絲繫於笮。笮制於棍。

以陰消

陽。往謂成坤【案】初繫於二。與二易位。得正居中。故貞吉。若居初而動。則失見。故有攸往。見凶。往謂動之爻。陰消至上。初變成六。羸豕謂陰息成離。陽伏爲坎。坎爲豕。巽爲進退。初陽伏於下。爲陰所羸。不能進而因伏也。象曰。繫于金棍。柔道牽也。【注】虞翻曰。陰道柔巽。爲繩。牽於二也。

九二。包有魚。无咎。不利賓。【注】虞翻曰。巽爲白茅。在中稱包。詩曰。白茅包之。魚謂初陰。巽爲魚。乾稱賓。【案】

飲酒立賓以象天。

二據四應。故不利賓。【案】姤。陽也。陰。故曰包。初之二。故包有魚。得位。故无咎。初之二。則不應

四。故不利賓。此四之所以无魚也。謂之賓者。民爲他人所有。所謂虞賓。周客者。與。【包。同。苞。也。曲禮

問人者。注云。苞。且。義。魚。肉。也。或以。菘。或以。茅。少。猶。苞。且。者。注云。苞。且。謂。其。編。束。在。於。以。裹。魚。肉。也。曲禮。包。有。魚。喻。下。以。實。應。得。民。心。也。无。魚。斯。遠。民。遠。民。斯。不。爲。之。主。而。稱。之。爲。賓。喻。放。之。自。遠。其。民。也。象。曰。

包有魚。義不及賓也。【案】初之二。得位。不應四。故義不及賓。

九三。臀无膚。其行次且。厲无大咎。【案】此據陰未至二時言也。三互坎。伏陰未發。故无膚。其行次且。剛而

不中。故厲。得位。不爲陰所化。故无大咎。象曰。其行次且。行未牽也。【案】陰之生。必麗於陽。故柔道牽於

二也。初牽於二。不及三。故行未牽。

九四。包无魚。起凶。【案】四不得初應。故包无魚。莫之與也。四本失位。自遠其民。民爲邦本。遠民凶所由起。

莫之與。則傷之者至矣。言陰不應。而消陽也。象曰。无魚之凶。遠民也。【案】四遠初也。陰長消陽。絕之甚。

則橫行。若防川然。順而道之。陰亦能養物。天地相遇。乃以成既濟之功也。陰本順陽。遏之甚則變陽。從內消也。民本順君。遠之甚則叛君。從內潰也。賈子曰。刑罰不可以慈民。簡泄不可以得士。故有不能求士之君。而無不可求之士。有不能治世之吏。而無不可治之民。大政文

九五以杞包瓜。含章。有隕自天。(注)虞翻曰。隕。落也。巽爲杞。

案。揚人祭祀。供其果蔬。詩信南山。禮場有瓜。是。射是。灌。獻之。皇。觀以杞包瓜。祭之象也。心。

隕而幸之以禮。唯賢者能盡祭之義。所謂含章中正也。致其誠信。與其忠敬。賢者之祭也。必受其福。故有隕自天。詩所謂曾孫壽考。受天之祜也。施陰消陽。鬼神之象。陽窮上反下。復息於中。鬼神祐助其子孫之象也。所

謂志不舍命。【案】陰已消至四五互艮體巽。艮爲果蔬。故以杞包瓜。陰復消五。五消而伏。故含章。五乾元之位。陰消陽不能盡。是以伏而含也。故象曰。中正也。陰消五成剝。頤果自上反。故有隕自天。象曰。九

五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。【案】九五含章。言本陽位。陽消而伏。故含章也。據已消當復息。而內息也。命謂太極。天地之中。元之所藏者也。陽窮上反下。還息於中。故志不舍命。此以窮上復

息於中外化。而內息也。命謂太極。天地之中。元之所藏者也。陽窮上反下。還息於中。故志不舍命。此以窮上復

子曰。從外入者。無主於中。不止。從中出者。無應於外。不行。原道陽之內萌。而外反。亦猶是。

上九。姤其角。吝。无咎。(注)虞翻曰。乾爲首位。在首上。故稱角。動而得正。故无咎。象曰。姤其角。上窮吝也。

三三三
兌坤
上

萃亨。王假有廟。(注)鄭康成曰。萃。聚也。坤爲順。兌爲說。互有艮巽。巽爲木。艮爲闕。木在闕上。宮室之象也。

陸績曰。假。大也。【案】二五相應。故亨。王謂五。羣陰順之。積德厚。故大有廟。大戴記曰。有天下者。事七世。

持手而食者，不得立宗廟，所以別積厚者流澤光，積薄者流澤卑也。禮三本，文荀子禮論注云：持其手而食，謂農功食力也。利見

大人亨利貞，用大牲吉，利有攸往。注：虞翻曰：大人謂五三四失位，利之正變成離，離爲見，故利見大

人亨利貞，聚以正也。坤爲牛，故曰大牲。案之正成既濟，二用坤牛，往應五，所謂孚乃利用禴者。

象曰：萃，聚也。順以說，剛中而應，故聚也。注：荀爽曰：謂五以剛居中，羣陰順而從之，故能聚衆也。王假有

廟，致孝享也。利見大人，亨聚以正也。案：天子之祭也，與天下樂之諸侯之祭也，與境內樂之。孝經曰：

昔者周公郊祀后稷，以配天，宗祀文王於明堂，以配上帝，是以四海之內，各以其職來祭。夫聖人之德

又何以加於孝乎？此所謂致孝享也。潛夫論曰：否泰消息，陰陽不並，觀其所聚，而興衰之端可見也。本

文：聚以正，故利見大人也。用大牲吉，利有攸往，順天命也。觀其所聚，而天地萬物之情可見矣。案：二

順五，故順天命。呂覽曰：賢者所聚，天地不壞，鬼神不害，人事不謀，此五常之本事也。

象曰：澤上於地，萃。君子以除戎器，戒不虞。注：荀爽曰：澤者卑下，流潦歸之，萬物生焉，故謂之萃也。鄭康

成曰：除，除去也。見釋文，案蜀才云：除，去戎器，修行文德也。案：周語曰：先王燿德不觀兵，夫兵戢而時動，動則威，親則玩，玩

則不震，是故周文公之頌曰：載戢干戈，載櫜弓矢，我求懿德，肆于時夏，允王保之。倒載干戈，包之以虎

法：兵寓於農，戒不虞也。說苑指武云：司馬法云：國雖大，好戰必亡，天下雖安，忘戰必危。易曰：君子以除戎器，戒不虞。夫兵不可玩，玩則無威，兵不可廢，廢則召寇。

初六有孚不終，乃亂乃萃。注：虞翻曰：孚謂五也。初四易位，五坎中，故有孚。坤爲聚，故乃亂乃萃。失位不

變則相聚爲亂。故象曰：其志亂也。【案】不與四易位，故不終。失位故亂。詩曰：謀夫孔多，是用不集。如彼筮室于道，謀是用不潰于成。乃亂乃萃，有孚，所以不終。喻殷多小人也。若號一握爲笑，勿恤，往无咎。【注】虞翻曰：巽爲號。案號，良爲手。初動成震，震爲笑。【案】若順也。坤爲順，初之四，故若號。初之四，互艮，初體震，故一握爲笑。初上孚，五孚可終矣。一握爲笑，言易也。孟子曰：武丁朝諸侯，有天下，猶運之掌。列子曰：天下可運於一握。湯問：初四易位，俱得正應，故勿恤。往无咎。象曰：乃亂乃萃，其志亂也。【案】艮止震動，忽動忽止，故志亂。

六二引吉，无咎。【注】虞翻曰：應巽爲繩，艮爲手，故引吉。得正應五，故无咎。【案】引五引二也。二得中，未動之爻，故五引之，使應已。二不苟進，五下求賢也。孚乃利用禴。【注】馬融曰：禴，殷春祭名。見釋文。案鄭氏俱文王作易，謂是殷世，不當以周之祭名爲說。禴，禴也。周公祭禴，乃改夏爲禴。【案】初四易位，震爲春，三之正，成既濟，故孚乃利用禴。謂二動之爻，應五也。殷之臣民散而不萃，言君當有以致之，使萃，則能長保其位。故五云有位也。上下皆有嘉德，祭雖薄，神必享之。故孚乃利用禴。象曰：引吉无咎，中未變也。【案】未變之爻，故五引之。此與宋人初九志未變義同。未變喻殷之賢臣，无二心，可引之，即孚者也。若已變成爻，則氣究將化，引之不孚矣。

六三萃如，嗟如，无攸利，往无咎，小吝。【案】三應在上，兌口故嗟，謂三陰聚於下，不應上，故萃嗟也。上所謂齋咨也。三失位，故无所利，往以化之，正之正應上，得位，故无咎。雖失位，終化之正，故小吝。象曰：往无咎。

上巽也。【案】上齋之求，應三之正，故上巽順之。

九四大吉，无咎。【案】大謂陽，陽爻聚，故大吉。四失位，嫌於咎，故明言无咎。象曰：位不當，以其失位，嫌於咎。

故既言大吉，而又言无咎也。【注】澤上於地，由下而上，地有坎而後澤出焉。澤聚於坎，實亦地中非地上，故

從出故大吉，獨在四。象曰：大吉无咎，位不當也。【注】虞翻曰：以陽居陰，故位不當。

九五萃有位，无咎，匪孚，元永貞，悔亡。【注】虞翻曰：得位居中，故有位无咎。【案】得衆故萃有位。孟子曰：得

乎丘民而爲天子，匪非也。謂失正者，亦化之正，孚正成，既濟也。乾元得位不化，故元永貞，悔亡。感應之

效，唯君最速。象曰：萃有位，志未光也。【案】未動之爻，云元云位故知未動之爻爲陰所揜，故未光。須引賢以助理也。

上六齋咨，涕洟，无咎。【注】鄭康成曰：齋咨，嗟歎之辭也。自目曰涕，自鼻曰洟。見釋文虞翻曰：三之四體離，坎

艮爲鼻，涕流鼻目，故曰涕洟。【案】上无應位，兌口故齋咨。此亦既憂之咎不長者，文蓋望紂自悔，散可

復萃也。象曰：齋咨涕洟，未安上也。【注】虞翻曰：乘剛遠應，故未安上也。【案】成既濟，則六爻安，桀紂之

失天下，自以爲安，故也。若涕洟自悔，則不安者安矣。

坤上

升，元亨，用見大人，勿恤，南征吉。【注】鄭康成曰：升，上也。案釋文云：鄭作坤地巽木，木生地中，日長而上，故

謂之升。升進益之象也。案地中生木，春時也。乾元將出，震故元亨。虞翻曰：謂二當之五爲大人，離爲見，坎爲恤，二之五得正。

故用見大人。勿恤有慶也。離南方之卦。二之五成離。故南征吉。

象曰：柔以時升。【案】柔謂初。知者地中生木。由下升上。下體唯初柔巽。一柔得女之卦。以初陰爲主。故知

出義相因也。虞云：柔謂五。升謂二。似失之。如虞說當云：柔以剛升。巽而順。剛中而應。是以大亨。【注】苟剛以時升。不得云柔以時升也。用見大人。南征吉。乃謂二之五耳。

爽曰：謂二以剛居中。而來應五。故能大亨。上居尊位也。用見大人。勿恤有慶也。南征吉。志行也。【注】苟

爽曰：大人。天子謂升居五。羣陰有主。无所復憂。而有慶也。【案】二升五。上下應之。故志行。

象曰：地中生木。升。君子以順德。積小以高大。【注】苟爽曰：地謂坤。木謂巽。地中生木。以微至著。升之象也。

【案】荀子曰：積土成山。風雨興焉。積水成淵。蛟龍生焉。積善成德。而神明自得。聖心循焉。故不積跬步。

無以至千里。不積小流。無以成江海。勸學文。

初六：允升。大吉。【案】允。信也。應在坤。土性信。謂信之。而後升。所謂時升也。二升居五。初之四。得位。承五。故

大吉。象曰：允升大吉。上合志也。【案】上謂五。二升五。初與之合志也。

九二：孚乃利用禴。无咎。【案】二應在五。五互震爲春。二之五得位。故孚乃利用禴。无咎。苟有明信。沼澗澗

沚之毛。可薦於鬼神。此喻紂能改悔。孚其臣民。則二升居五。猶是殷之天下也。象曰：九二之孚。有喜也。

【案】之五得正。故有喜。

九三：升虛邑。【注】苟爽曰：坤稱邑也。五虛无君。利二上居之。故曰升虛邑。无所疑也。案：董子立元神云：何謂本。天地人萬物之

本也。天生之地。養之人。成之。天生之以孝悌。地養之以衣食。人成之以禮樂。三者相爲手足。合以成體。不可一缺也。無孝悌。則亡其所以生。無衣食。則亡其所以養。無禮樂。則亡其所以成也。三者皆亡。則民如藥。應各從其欲。家自爲俗。父不能使子。君不能使臣。雖有城郭名曰虛邑。象曰。升虛邑。无所疑也。〔注〕虞翻曰。上得中。故无所疑。案謂二子君不能使臣。雖有城郭名曰虛邑。象曰。升虛邑。无所疑也。〔注〕虞翻曰。上得中。故无所疑。案謂二

【案】虛邑可升。故无所疑。孟子曰。不信仁賢。則國空虛。此亦闕其無人者。蓋喻紂不自悔。則成虛邑。有德者將來居之。

六四。王用亨于岐山。吉。无咎。〔注〕鄭康成曰。亨。獻也。文。見釋。荀爽曰。巽升坤。上據三成艮。巽爲岐。艮爲山。王

謂五也。〔案〕此文王欲紂用其道也。王謂殷王。時殷播棄典刑。任用羣小。雖欲自悔。无所適從。故言王用亨于岐山。欲其用文王之道。以上格天心也。井三所謂可用汲者。卽此意也。夫亡國之主。其所以終至滅亡者。不能自改耳。苟知悔悟。忠言是從。則其感激臣民。較崛起之君爲尤易。崛起之君。祇能得人歡心。悔悟之誠。且能令人感泣。民情不大可見乎。先澤猶存。人心易挽。使紂果能用文。烏睹殷商之季。不易爲中興之朝乎。此文之所切望於紂。而孔子稱爲至德者也。三分有二。以服事殷。以服事殷。卽欲殷有以撫之。此文王之憂患所以獨深也。不然。周則應之不去。殷則招之不來。文豈不知而虛爲此服事哉。子曰。至德。其所以至者。蓋有在矣。云吉无咎者。亦所謂復自道。何其咎吉者也。四諸侯之位。二升由四。象曰。王用亨于岐山。順事也。〔案〕坤爲順。二升居五。用仁道以升聞于天。故順事。行仁政而王。尚莫之能禦。況天下本其所有乎。此喻紂能自悔。挽天人之心甚易也。後世有以哀痛之詔。感發其臣民。

者矣。

六五貞吉升階〔注〕虞翻曰二之五故貞吉巽爲高坤爲土故升階也。案此喻紂能用文則象曰貞吉升

階大得志也〔注〕荀爽曰陰正居中爲陽作階使升居五已下降二與陽相應故吉而得志。

上六冥升利于不息之貞〔注〕荀爽曰坤性暗昧今升在上故曰冥升也陰用事爲消陽用事爲息陰王

在上陽道不息陰之所利故曰利于不息之貞〔案〕上陰得位一體俱陰故利于不息之貞繼世以有

天下天之所廢必若桀紂者也故益伊尹周公不有天下此喻紂稍能自改亦可暫安乃紂不用文既

自困且又困文而文之道終不行商之天下終莫挽文王徒心惻耳故受之以困井象曰冥升在上消

不富也〔注〕荀爽曰陰升失實故消不富也。

三三坎下
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信〔注〕鄭康成曰坎爲月互體離離爲日兌爲暗昧日所入也今上揜日月

之明猶君子處亂代爲小人所不容故謂之困也君子雖困居險能說是以通而无咎虞翻曰貞大人

吉謂五也在困无應宜靜則无咎故貞大人吉无咎〔案〕處困之時不見信於人故有言不信。

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎〔注〕荀爽曰謂二五爲陰所揜也。案鄭據卦荀

【案】困者德之辯孔子曰達於道之謂達窮於道之謂窮故內省而不疚於道臨難而不失其德大寒

既至霜雪既降。吾是以知松柏之茂也。呂覽 貞大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。〔注〕 苟爽曰。謂五雖揜於陰。近无所據。遠无所應。體剛得中。正居王位。則吉无咎也。〔案〕 兌口在上。故尚口。澤无水。故窮處困之時。非口舌所能辯也。

象曰。澤无水困。君子以致命遂志。〔案〕 水洧故无水。漢二十五年左傳疏云。兌爲澤。坎爲水。水在澤下。則

卦言澤云。澤中有水。如地中有水。澤中有雷。澤中有火。之比。不云澤中有水。或水在澤中。或澤下有水。則云澤无水者。下坎三爻皆失位。離伏於下。有水之形。无水之實。中乾者也。故曰澤无水。非水在澤下。謂之致命。謂至於命。化之正也。君子居易以俟命。素位而行。不願乎外。故遂志。此所以窮而通。困而不失其所亨者也。子貢曰。古之得道者。窮亦樂。達亦樂。所樂非窮達也。道得於此。則窮達一也。爲寒暑風雨之序矣。呂覽 人文。

初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。〔案〕 坎爲臀。株木根也。株木謂伏離。離爲科上槁。初陰失位。故困。火洧水也。荏苒柔木。君子樹之。困于株木。所樹傷也。溫溫恭人。如集于木。惴惴小心。如臨于谷。斯无困辱之患矣。株木喻惡也。坎爲隱伏。初最在下。離伏不見。故入於幽谷。離三爻。故三歲。火爲水滅。是以不覿也。象曰。入於幽谷。幽不明也。〔注〕 苟爽曰。爲陰所揜。故不明也。案初陽

九二。困于酒食。朱紱方來。〔注〕 鄭康成曰。文王將王。天子制用朱紱。見士冠禮疏。紱同緹。斯于朱帶。斯皇

黃朱。疏云。帶從裳色。祭時服。故帶用朱赤。但紱所以明尊卑。雖同色。而有差。辨乾鑿度。以爲天子之朝。朱紱。前侯之朝。赤紱。是朱紱。天子制也。紱卽紉。祭服謂之紱。李鼎。辨云。上九。降二。乾爲大赤。朱紱。

之象也。朱紱宗廟之服。【案】坎水兌水。伏有離火。酒食之象。否坤爲紱。坤爲裳。紱裳類。舌上乾上來之二。故方來

二。臣位也。上來之二。象殷之否。而天命歸周也。乾變度云。紱者所以別尊卑。彰有德也。九五文王爲紱

利用享祀。征凶。无咎。【案】二雖失位。在廟中。全於子。全於臣。以尊居卑。故利用享祀。征謂之五。五已爲

陽。不受二。故征凶。自化之正。故无咎。象曰。困于酒食。中有慶也。【案】二雖失位。陽方來二。二得朱紱。當

升五爲君。故中有慶。

六三。困于石。據于蒺藜。【注】虞翻曰。二變正。三在艮山下。故困于石。坎爲蒺藜。李鼎祚云。坎爲蒺藜。爲水

藜藜。郭云。布地蔓生。【案】石堅喻禮。三失位。故困于石。不克濟也。蒺藜喻所

據非人也。【案】二十五年左傳云。困于石。往宜有賢者。而不濟也。據于蒺藜。所恃傷也。詩曰。瞻彼中林。侯薪侯蒸。蒺藜之謂也。【案】曰。中林。大木之處。

但聚小人。謀之其賊。則具是遠。謀之不臧。則具是依。據蒺藜之謂也。所謂非所困而困。非所據而據

者。蓋以喻殷也。入于其宮。不見其妻。凶。【注】虞翻曰。巽爲入。二動艮爲宮。兌爲妻。謂上无應也。三在陰

下。離象毀壞。故不見其妻。凶也。【案】三在陰下。疑當作三陰在下。或陰爲

宮。不見其妻。不祥也。【案】祥善也。三失位。不爲天所祐。故不祥。所謂死期將至者也。

九四。來徐徐。困于金車。吝。有終。【注】虞翻曰。徐徐。舒遲也。否乾爲金。坤爲車。易位得正。故吝有終。【案】來

四欲初來也。象曰。志在下。初爲坎曳。不得卽之。四故徐徐。困于金車。或說四爲諸侯。金車。象曰。來徐徐。

志在下也。雖不當位，有與也。【案】初四陰陽應，故有與。言終易位也。

九五，劓刑，困于赤紱。【注】鄭康成曰：劓刑，常爲倪仇。

見釋文。案釋文云：荀作。見釋文。案釋文云：荀作。

【案】赤紱，謂四互離爲赤。喻

文有聖德，終守臣節，天下歸之，而志愈不安，故劓刑困于赤紱，爲諸侯所困也。

諸侯歸文王，康來惡之。文王不得遂其臣服之志。故劓刑困于赤紱。象曰：志未得，臣服之志未得也。若謂文不得爲天子，乃徐有說。利用祭祀。【注】虞

則三分有二，得志不難。正唯文欲終事殷，而天下多歸文，是以不安耳。

廟中祀神之象。五尊象神，二象君，在廟中，故利用之義。二五並稱，象曰：劓刑，志未得也。【案】朱紱，方來

天命歸周，否上降二，殷將失國之象也。文王以服事殷，欲仍使二之五，五化而降居二，以終臣節，乃天

下歸之，陽得其位，不能化之陰，殷之天下莫可挽，故志未得。若謂文未得爲天子，困在諸侯，則五固天

子之爻也，乃徐有說，以中直也。利用祭祀，受福也。【案】直，其正也。謂二陰由中發而應五，故以中直，天

命所歸，不能終卻，非周有覬覦之心也。受福，謂受五神福也。

上六，困于葛藟，于臲臲，曰動悔，有悔，征吉。【注】虞翻曰：巽爲草莽，稱葛藟，謂三也。

案：葛藟，草木疏藟一名。其子赤，乘陽故動悔，變而失正，故有悔。【案】臲臲，不安貌。葛藟，喻歸附文王者。三據于坎，乘紱，用羸

下歸文王，文王困也。類奔葛與女，類于松上。曰詞也。動而見忌，故動悔。謂畫動之爻，變則化，故有悔。

傳云：喻諸公非自有尊，託王之尊，義與此同。曰詞也。動而見忌，故動悔。謂畫動之爻，變則化，故有悔。

化之陽也。化之陽，可與三易位，故征吉也。已矣，蓋於易見之，易之與也。當殷之末世，周之盛德，當文王

與紂之事。懷象曰：困于葛藟，未當也。動悔有悔，吉行也。〔注〕虞翻曰：謂三未變，應上故也。〔案〕上本得位，三未當，故上困，三分有二，以服事殷，明諸侯當奉殷，不當歸周也。上已動，故吉行，吉在行也。此其文以服事殷，困而反國之象與。

三三
次上

井改邑不改井。〔注〕虞翻曰：泰初之五也。坤爲邑，乾初之五，折坤，故改邑。鄭康成曰：井，法也。〔案〕干

地也，所以養民性命，而清氣之主也。自變化行，至於五世，改邑。〔案〕泰初之五，故改邑。初之五成井，剛

得位，得中不化，故不改井。〔注〕改邑不改井，乃以剛中也。是剛來改邑，得位不化，故不改井。與傳不合。无喪无得，往來

井井。〔注〕荀爽曰：此本泰卦，陽往居五，得坎爲井。陰來在下，亦爲井。故曰往來井井也。〔案〕泰五不失

位，則初不得之五，故无喪无得。以喻殷不失其養人之道，則周不得也。无喪則无得，所以往來者，彼喪

其井，而此得其井也。彼失其井，井泥不食，此得其井，井洌寒泉食。故曰往來井井，言往來爲養民耳。汔

至亦未繙井。〔注〕荀爽曰：繙者，所以出水，通井道也。虞翻曰：巽繩爲繙。〔案〕汔，水潤也。喻殷德衰也。初

所謂井泥者也。至既汔而水復至也。喻文王服事殷也。三所謂井渫也。汔則无以養人，至則可用汲以

養人，所謂可用汲。王明並受其福者也。紂能用文，井養不致窮也。乃汔固无以爲養，至亦未繙以養文

之道，終以不行於紂。象曰：未有功，九三所謂爲我心惻者也。羸其瓶凶。〔注〕虞翻曰：羸，鈎羅也。艮爲手，

巽爲繻。離爲瓶。手繻折其中。故羸其瓶。體兌毀缺。瓶缺漏。故凶矣。【案】此喻紂非特不用文。且竝棄其舊法也。經解曰。發號施令而民說謂之和。上下相親謂之仁。民不求其所欲而得謂之信。除去天地之害謂之義。義與信和與仁。霸王之器也。有治民之意而無其器。則不成。有義無器尙不成。況羸其瓶乎。象曰。是以凶也。

象曰。巽乎水而上水。井。井養而不窮也。【注】荀爽曰。巽乎水。謂陰下爲巽也。而上水。謂陽上爲坎也。木入水出。井之象也。虞翻曰。兌口飲水。坎爲通。鄭康成曰。井以汲人。【案】當作井。以養人。水无空竭。猶君子以政教養天下。惠澤无窮也。改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繻井。未有功也。羸其瓶。是以凶也。

象曰。木上有水。井。君子以勞勸相。【案】井養不窮。養之所以勞勸之也。坎爲勞卦。勞者勞之。

初九。井泥不食。舊井无禽。【注】干寶曰。在井之下體。本土爻。故曰泥也。井而有泥。則不可食。故曰不食。此託紂之穢政。不可以養民也。舊井謂殷之未喪師也。亦皆无水禽之穢。又泥泥土乎。故曰舊井无禽矣。【案】坤爲土。來之井下。爲水所溼。故稱泥。舊井謂泰乾。泰初得位。今已易位。故曰舊井。井泥則不食。无禽則非泥矣。言可食也。喻殷之舊章也。泰五之初。咸卦爲魚。互離爲龜。初未之五。未有離。故舊井无禽。晉語。登川禽注云。川禽。龜。蝦之屬。張衡東京賦云。內阜川禽。外豐蕝蕝。他人獻禽。有鱸魚之類。是變介亦得稱禽。明爲人所食。制也。教成之祭。牲用魚。是魚亦可謂之牲。或說无禽。謂无記之者。故象曰。牛。猶大夫以羊。一說井以豕。或曰井以魚。象曰。井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。【案】既非舊井。則非其時。故舍。舍止也。泰初之五。初下仍有伏陽。殷不用之。則爲舊井。周來修之。猶爲新井也。四所謂井甃。

者也。豈舊井之不可食與。

九二井谷射鮒。甕敝漏。〔注〕虞翻曰：巽爲鮒。小鮮也。離爲甕。甕瓶毀缺。羸其瓶。凶。故甕敝漏也。〔案〕離矢

坎弓。二應在五。故射鮒。呂覽知度云：射魚指天而欲發之。當也。淮南時則云：天子親往射魚。既死。正諫云：魚則人所射也。蓋古有射魚之法。詩曰：魚躍于淵。喻民

樂也。井谷射鮒。苛其民也。太玄法次七。密網離于淵。不利於鱗。泉出通川爲谷。本以養魚。乃反射之言。唐甚也。唐其民甚。則民困潰。故甕敝漏。荀子曰：王者富民。霸者富士。僅存之國。富大夫。亡國富篋。篋實

府庫。篋篋已富。府庫已實。而百姓貧。夫是之謂上溢而下漏。入不可以守。出不可以戰。則傾覆滅亡。可

立而待也。王初象曰：井谷射鮒。无與也。〔案〕失位无應。自賊其民。故无與。

九三井渫不食。爲我心恻。〔注〕鄭康成曰：謂已浚渫也。猶臣修正其身。以事君。荀爽曰：渫去穢濁。清

絮之意也。三者得正。故曰井渫不得據陰。喻不得用。故曰不食。道旣不行。故我心恻。王也。不用養人之

道。將至危亡。可用汲。王明。竝受其福。〔注〕荀爽曰：謂五可用汲。三則王道明。天下竝受其福。京房曰：言

我心恻也。〔案〕王謂秦五。秦五失位。欲其之正。成離坎。用文王之道。以養天下也。〔案〕

我道可汲而用也。見史記【案】王謂秦五。秦五失位。欲其之正。成離坎。用文王之道。以養天下也。〔案〕

明則王本不明。喻文王。王初也。故知謂秦五。若井五已體坎離。乃改邑之王也。秦五失位。故初得而改

之。若秦五自正。天下猶是股有也。雖得而改之。井之一卦。爲殷家者。所以必至改邑之故。下卦多危。辭

傳曰：求王明。文王求殷王也。孟子所謂予日望之之義也。史記風原傳云：人君無愚知賢不肖。其不欲

求忠以自爲。舉賢以自佐。然亡國破家。相隨。而聖君治國。累世而不見者。其所謂忠者不忠。而其所

謂賢者不賢也。易曰：井渫不食。爲我心恻。可以汲。王明。竝受其福。王之不明。豈足福哉。潛夫論釋離云：君子夙夜。幾幾。憂。非懈者。憂君之危亡。哀民之亂離也。故君子推其仁義之心。愛君猶父母。愛民猶

子弟父母將臨顛瀕之患，子弟將有陷溺之禍，豈能默乎哉？易曰：王明，並受其福。是以次案傳：象曰：井立而教，雖是女揭，而救王，忠愛之情固能已乎？其義並以此經爲望之之象，皆本傳義也。象曰：井渫不食，行惻也。求王明受福也。【案】文欲行道以救商政之失道不行，故心惻。泰五之正，則二化成既濟，天下受其福，故求之。

六四，井甃，无咎。【注】虞翻曰：以瓦甃壘井，稱甃。案：惠氏棟云：初甃井，无食，變之。【案】喻殷棄其舊井，而周

修之也。象曰：井甃无咎，修井也。【注】虞翻曰：修治也。

九五，井冽，寒泉食。【案】冽，水清也。坎爲寒泉，井已至五，水出在上，故食。喻養民有道也。象曰：寒泉之食，中

正也。【案】五得中居正。

上六，井收，勿幕，有孚，元吉。【注】虞翻曰：幕，蓋也。收，謂以轆轤繙收也。【案】元，乾元，謂五有孚，元吉，謂成既

濟。乾元，不言於五，言於上者，以見六爻皆正。在

濟，上大成也。惠氏棟云：既濟之功，自上而成。象曰：元吉在上，大成也。【注】虞翻曰：謂初二已變成既

濟，定故大成也。干寶曰：井以養生，政以養德，无覆水泉而不惠民，无蘊典禮而不興教，故曰：井收，网幕。案：勿，干作网，義同。网幕，則教信於民，民服教，則大化成也。

卷十二

周易下經象下傳象下傳

革已日乃孚。元亨利貞。悔亡。〔注〕鄭康成曰：革，改也。水火相息而更用事，猶王者受命，改正朔，易服色，故

謂之革也。虞翻曰：遯上之初，悔亡，謂四也。四失正，動得位，故悔亡。離爲日，四動體離，故已日乃孚。以成

既濟，乾道變化，各正性命，保合太和，乃利貞。故元亨利貞，悔亡矣。〔案〕二五乾

坤之元。

象曰：革，水火相息。二女同居，其志不相得，曰革。〔注〕虞翻曰：息，長也。離爲火，兌爲水，繫曰：潤之以風雨，風

巽雨，兌也。四革之正，坎見，故獨於此稱水也。

〔釋文云：息，說文作燾，案說文云：燾，蓄火也。革，四化體坎，互

乾元入處於中

宮，所謂已日也。二女離兌，離火志上，兌水志下，故其志不相得。已日乃孚，革而信之。文明以說，大亨以

正，革而當，其悔乃亡。天地革而四時成，湯武革命，順乎天而應乎人，革之時大矣哉。〔注〕虞翻曰：文明

謂離說兌也。大亨謂乾四動成既濟定，故大亨以正，革而當位，故悔乃亡也。〔案〕陰陽各得爲正命，四

失位，化之正，故革命。陰陽相應，故順天應人也。禮時爲大，堯授舜，舜授禹，湯放桀，武王伐紂，時也。四時

迭運，五行代興，故時大也。

象曰：澤中有火，革。〔案〕水火相息，成既濟，不相射，不相革者也。二女同居，其志不相得，乃革。水火偏，則无

以相養，氣不和而爲災。既濟一陰一陽，坎互離，離亦互坎，此水火之相並處而不相離者也。陰陽交則

氣和，而水火之形皆伏，所謂相息也。澤中有火，二氣相滅，不相交，故革。君子以治麻明時。〔注〕虞翻曰：

麻象謂日月星辰也。天地革而四時成。故君子以治麻明時也。案王者受命必改正朔。治麻所以敬天。火相革之卦。象曰君子以治麻明時。又曰湯武革命。順乎天應乎人。言聖人必履象日月星辰。置子三代改制質文篇云。王者必受命而後王。王者必改正朔易服色制禮樂。一統於天下。

初九。鞶用黃牛之革。〔注〕馬融曰。鞶。固也。文。見釋。干寶曰。在革之初。而无應據。未可以動。故曰鞶用黃牛之革。案鞶得坤中氣。坤爲黃牛。初得位。不可化。故固也。此不可革者也。象曰。鞶用黃牛。不可以有爲也。〔注〕虞翻曰。得位无應。動而必凶。故不可以有爲也。

六二。已日乃革之。征吉。无咎。〔案〕離爲已日。革之謂革。四陰伏離中。坤元也。革四之正。陰由二發。故已日乃革之。二得位。動應五。故征吉。无咎。象曰。已日革之。行有嘉也。〔案〕革四承五。二動之爻應五。成既濟。故行有嘉也。

九三。征凶。貞厲。革言三就。有孚。〔案〕三本得位。動失位。故征凶。居三得正。剛而不中。故貞厲。就。成也。革言謂革四。兌口爲言。所謂改命也。四化成既濟。六爻相應。火就燥。炎上。故革言三就。有孚。謂四化六爻俱應也。象曰。革言三就。又何之矣。〔注〕虞翻曰。四動成既濟定。故又何之矣。

九四。悔亡。有孚。改命吉。〔注〕虞翻曰。革而當其悔乃亡。孚。謂五也。〔案〕四失位。故改命吉。改亂命。行治命也。象曰。改命之吉。信志也。〔案〕之正。陰陽應。故信志。

九五。大人虎變。未占有孚。〔注〕宋衷曰。五以陽居中。故曰大人。兌爲白虎。九者變爻。案又由畫變。七變之九也。故曰大

人虎變。馬融曰：虎變威德，折衝萬里，以喻舜舞干羽，而有苗自服。周公修文德，越裳獻雉，故曰未占有孚矣。虞翻曰：占視也。離爲占，四未之正，五未在地，故未占有孚也。象曰：大人虎變，其文炳也。〔注〕虞翻曰：動成離，故其文炳也。案五變成爻，四化離之五，在坎五離。

上六：君子豹變，小人革面，征凶，居貞吉。〔注〕陸績曰：兌之陽爻稱虎，陰爻稱豹，豹類虎而小者。君子小於大人，故曰豹變。虞翻曰：陰稱小人也。面謂四，革爲離，以順承五，故小人革面。〔案〕變，齊變之爻，八變之六也。小人謂民，上居卦終，與四同體，故四於上言之，乾爲首，四位在乾，故稱面。面，鄉也。四本陽爻，化而順五，故革面。言易鄉也。上本得位，征之三，則失位，故凶。與三征，凶同義。不之三，故居貞吉。象曰：君子豹變，其文蔚也。小人革面，順以從君也。〔注〕虞翻曰：乾君謂五也。四變順五，干寶曰：君子大賢，次聖之人，謂若太公周召之徒也。豹虎之屬，蔚炳之次也。君聖臣賢，殷之頑民，皆改志從化，故曰：小人革面。案據周爲說，革命之際，莫不皆然。

三三三
離上
下

鼎元吉，亨。〔注〕鄭康成曰：鼎，象也。卦有木火之用，互體乾兌，乾爲金，兌爲澤，澤鍾金而含水，爻以木火，鼎亨，執物之象。鼎亨，執以養人，猶聖君與仁義之道，以教天下也。故謂之鼎矣。〔案〕元謂五，伏陰，陽養之，乾坤之交也。故元吉亨。

象曰鼎象也以木巽火亨饪也。〔注〕荀爽曰巽入離下中有乾象木火在外金在其內鼎鑊亨饪之象也。

荀九家曰鼎言象者卦也木火互有乾兌乾金兌澤澤者水也巽以木火是鼎鑊亨饪之象。案士冠禮

禮曰亨在鼎曰升在俎曰載是鼎不亨經傳亦无以鼎亨之事此云亨鑊統謂釜鑊之屬非指陳設於

鼎宜三年左傳王孫滿曰昔夏之方有德也遠方國物貢金九牧鑄鼎象物百物而爲之備使民知神

義說文云昔禹牧九牧之金鑄鼎荆山之卜據此是鼎之制始自禹史記封禪書方士稱黃帝有鼎不

足信伏羲之易有卦象无卦名卦名皆文王所加故以亨鑊之象名之爲鼎舉重以資輕也傳曰鼎象

也以木巽火亨鑊也明卦爲亨離之象非陳設之鼎且以見伏羲氏未有鼎也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢〔注〕虞翻曰初四易位體

大畜震爲帝在乾天上故曰上帝〔案〕上言象此言用享上帝言亨養聖賢言大亨者神人之別也孫

生云郊特牲郊血大饗三獻饋一獻孰至敬不質味而質氣臭也神貴臭故但言亨略亨之也人享味故大亨孰之也巽而耳目聰明〔注〕虞翻曰謂三也在

巽上動成坎離有兩坎兩離象乃稱聰明日月相推而明生焉故巽而耳目聰明案三化成未濟六爻

升火坎水在中馨香上達坎升離降成既濟故巽而耳目聰明也柔進而上行得中而應乎剛是以元亨〔注〕虞翻曰柔謂五得上中

應乾五剛非謂應二剛際五同義也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命〔注〕荀爽曰木火相合金在其間調和五味所以養人鼎之象也鄭

康成曰凝成也見釋文案成既濟六爻正故正位凝命有所革故有所凝失則革之正乃凝之春秋傳

曰在德不在鼎荀子曰凝士以禮凝民以政禮修而士服政平而民安士服民安夫是之謂大凝以守

則固以征則強令行禁止王者之事畢矣諫兵文

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎【注】鄭康成曰顛踣也趾足也无事曰趾陳設曰足爻體巽爲股

初爻在股之下足之象也見御虞翻曰初陰在下故否利出之四故曰利出兌爲妾四變得正案初出

俱得正成震震爲長子繼世守宗廟而爲祭主故得妾以其子无咎也【案】股失其養人之道將革命

而莫能守其重器者紂爲之也紂之爲君帝乙立之也使帝乙立微子則殷之天下未可量也文王蓋

以此喻微子不得立而殷道終衰與呂覽當務云紂母之生微子啓與中衍也尙爲妾已而爲妻而生

子而不可置妾之子紂故爲後案天子諸侯后夫人无子不出得以姪婦媵妾之子爲其子左傳王后

無適則擇立長年鈞以德德鈞以下又衛莊姜無子以厲媵婦媵之子爲己子儀禮喪服庶子爲父

後亦謂適无子以庶子爲子也鄭同人注云天子諸侯后夫人无子不出亦此義也鄭此注云緣於天

子无子不廢適之坤爲順又爲子母牛今在后妃之旁側妾之例也有順德子必賢賢而立以爲世子

又謂皆也義同鄭初失正故顯以陰承陽故象曰未悖无子不出以其不悖也故利出否言利出妾之

子以爲子否閉也卑下不得上進者出顯爲出溺之出出妾子立以爲嗣故象曰從貴子爲父後與尊

者爲一象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也【注】荀爽曰以陰承陽故未悖也虞翻曰出初之四承

乾五故以從貴也案成既濟四承五

九二鼎有實【案】二陰位陽居之故有實以陽居陰猶不以失位言云有實者鼎實在鼎中非在鼎下此

鼎實也非謂裝木以木上有火可則離火費木皆在鼎下者也以亨調五味言我仇有疾不我能卽吉

則三化之正坎在離中離爲大腹乾金兌口皆在木火之上者也故曰鼎象也我仇有疾不我能卽吉

【注】虞翻曰二據四婦故相與爲仇謂三變時四體坎坎爲疾故我仇有疾案二據四應三化時二升

卽象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也【案】二之五乃得位故慎所之成既濟故終无尤

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉(注)虞翻曰動成兩坎坎爲耳鼎以耳行案五行志注師

不得行故云以耳行離爲雉坎爲膏爲雨鄭康成曰雉膏食之美者見釋文【案】革謂化也三本得位不可化化成

兩坎而皆在下耳不可扛故耳革行塞動而失位坎水不通兌口不見故不食三化成坎鼎實在中此

化坎耳在下此以未濟六爻倒置言以木與火亨之象鼎耳雖足喻美道不行也潛夫論曰何以知人

且病也以其不嗜食也何以知國之將亂也以其不嗜賢也思賢文陰陽終必相交三五互坎坎雨降成

既濟故方雨虧悔終吉失位悔也水流不盈成既濟故虧悔象曰鼎耳革失其義也(注)虞翻曰耳革

行塞故失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶(注)虞翻曰謂四變時震爲足足折入兌故鼎折足兌爲刑案荀子注鄭

康成曰餗美饌鼎三足三公象案前漢五行志師丹傳彭宣傳後漢明帝紀劉愷傳荀若三公傾覆王

之美道屋中刑之見同類疏案形渥釋文云鄭作刑則司烜氏於若屋誅注云屋讀如其刑則之則

之同族與有爵者殺之於甸師氏故古以中刑之漢書敘傳亦作對服處云周禮有屋誅誅大匡于屋

下不露也引此亦作則義與鄭同師古以則爲後諱則用九家義案九四失位化之正長爲宮室與兌

運體故利到感又云雲爲竹竹荀曰符荀者饋有九家曰鼎者三足一體猶三公承天子也三公謂調

陰陽鼎謂調五味折足覆餗猶三公不勝其任【案】四失位折足覆餗安得不凶蓋喻殷之在位也象

曰覆公餗信如何也【案】言不勝任必致折足覆餗所謂鮮不及者也詩曰是究是圖賈其然乎董子

精華

云以所任賢謂之主尊國安所任非其人謂之主卑國危萬世必然無所疑也其在易曰鼎折足覆公餗夫鼎折足者任非其人也覆公餗者國家傾也是故任非其人而國家不傾者自古至今未嘗聞也

六五鼎黃耳金鉉利貞〔注〕馬融曰鉉扛鼎而舉之也見釋文鄭康成曰金鉉喻明道能舉君之官職也唐

律疏【案】伏坎爲耳離得坤中氣故黃耳發而成乾爲金坎一體俱發離降在下成既濟鼎耳在上以

金鉉舉鼎其行不塞故利貞象曰鼎黃耳中以爲實也【案】陽伏五中發而當位故中以爲實

上九鼎玉鉉大吉无不利〔注〕干寶曰玉又貴於金者凡亨飪之事自饑升於鼎載於俎入於口馨香上達動而彌貴故鼎之義上爻愈吉也鼎主亨飪不失其和金玉鉉之不失其所公卿賢仁天王明聖之象也【案】五發成乾爲玉坎一體俱發成既濟故大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也【案】發成乾復成既濟一陰一陽發皆中節故剛柔節也

三三三
震下

震亨震來虩虩笑言啞啞〔注〕鄭康成曰震爲雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出政教以動國中之人也故謂之震人君有善聲教則嘉會之禮通矣馬融曰虩虩恐懼啞啞笑聲見釋文【案】震雷出地陰

陽氣交萬物達故亨萬物震驚故虩虩句萌達鬱氣舒故啞啞春生之氣也震驚百里不喪匕鬯〔注〕

鄭康成曰雷發聲聞於百里古者諸侯之象後漢鄭氏對問者曰古者聖人封諸侯皆百里取象於雷何取也夷對曰易震爲雷亦爲諸侯密雲爲百里曰

何以知之夷曰以其數知之大陽動爲九其數三十六陰靜爲八其數三十二震一陽動二陰靜故曰百里問者稱善諸侯之教令能警戒其國內則守其宗廟

社稷爲之祭主。不亡七與鬯也。人君於祭之禮。七牲體薦鬯而已。其餘不親爲也。升牢於俎。君七之。臣戴之。鬯和酒。芬芳條鬯。因名焉。虞翻曰。坎爲棘。震爲鬯。

象曰：震亨。震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。震驚百里，驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷，以爲祭主也。〔注〕虞翻曰：震爲守，艮爲宗廟社稷，長子祭主，故以爲祭主也。〔案〕震雷動物，發生以時，故有則出，出驅之政，謂四守宗廟社稷爲祭主，謂初也。〔馬〕卦初爲元士，四爲諸侯，震侯已位，四諸侯也，初則與乾五天子，二爲世子，向義，世子君之式，君行則守，此云出可以守宗廟社稷，以爲祭主，則諸侯出爵，或缺一時之祭，世子主之矣，御覽引王粲云：震則諸侯執其政，出則長子掌其祀。

象曰：洊雷震，君子以恐懼修省。〔案〕驚遠懼邇，故洊雷震。詩曰：畏天之威，于時保之。故恐懼修省也。

初九：震來虩虩，後笑言啞啞，吉。〔注〕虞翻曰：得位，故吉也。〔案〕初爲震始，得正，故對辭復發於初。象曰：震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。〔注〕虞翻曰：得正，故有則也。

六二：震來厲，億喪貝，躋于九陵，勿逐，七日得。〔注〕鄭康成曰：十萬曰億。〔見釋文〕案六五，元喪，虞翻曰：厲

危也。乘剛故厲。三動離爲羸蚌，故稱貝。在艮山下，故稱陵。震爲足，足乘初九，故躋于九陵。〔案〕言已在上，則反動而下。雷未在上，則由下而上。二陰乘初陽，初陽動出激而爲電，動成離貝，薄而成雷。二隨初升，不得在下，成離故震來厲。億喪貝，躋于九陵，陰隨陽升也。雷終反下，故勿逐。陽反於初，陰亦隨陽反，故七日得也。九者陽之極，極則反象，曰震來厲，乘剛也。

六三震蘇蘇。震行无咎。〔注〕虞翻曰：死而復生稱蘇。三死坤中，動出得正，震爲生，故蘇蘇。坎爲害，三出得正，坎象不見，故无咎。春秋傳曰：晉獲秦驪，六日而蘇也。案淮南時則孟春蟄蟲始振，蘇仲春蟄蟲咸起，動而得正，故震蘇蘇。震行无咎，象曰：震蘇蘇，位不當也。〔案〕失位，故動之正。

九四震遂泥。〔注〕虞翻曰：坤土得雨爲泥，位在坎中，故遂泥也。〔案〕遂，進也。本在坎中，進之五，亦體坎，陽爲陰揜，故象曰：未光。此雲雷屯，而未龍，即發者也。象曰：震遂泥，未光也。〔注〕虞翻曰：在坎陰中，與屯五同義，故未光也。

六五震往來厲，億无喪，有事。〔案〕往謂五之二，來謂二之五，升降皆乘陽，故往來厲。陰終反二，四進之五，三發成既濟，故億无喪。言六爻皆得也。六爻皆得相應，故有事。動作云爲也。象曰：震往來厲，危行也。其事在中，大无喪也。〔案〕往來皆乘陽，故危行。成既濟，故大无喪。在中，謂四之五。

上六震索索，視矍矍，征凶。〔注〕鄭康成曰：索索，猶縮縮，足不正也。矍矍，目不正也。見釋文。案曾恐懼貌。虞翻曰：欲之三，隔坎，故震索索。三已動，應在離，故矍矍者也。〔案〕三本得位，不可之三，故征凶。震不于其躬，于其鄰，无咎，婚媾有言。〔案〕上本得位，故不于其躬。三五失位，當正，故于其鄰。因鄰而自震懼，故无咎。上應三，三失位，故有言。辯其正否也。既濟，日東月西爲鄰。象曰：震索索，中未得也。雖凶无咎，畏鄰戒也。〔案〕虞翻曰：四未之五，故中未得也。案四未之五，失正上。與四同體，震故索索。〔案〕雖云征凶，而克无咎者，畏鄰而自戒，不征之三。

故也。

☶☶ 艮上

艮其背，不獲其身，行其庭，不見其人，无咎。〔注〕鄭康成曰：艮之言很也。見釋文。艮爲山，山立時，各於其所，无

相順之時，猶君在上，臣在下，恩敬不相與通，故謂之艮也。虞翻曰：艮爲多節，故稱背。震爲行人，艮爲庭，

坎爲隱伏，故行其庭，不見其人。三得正，故无咎。案李鼎祚云：艮爲門，謂今純艮。互坎爲脊，上下皆

止，故艮其背。兩相背，故不獲其身。敵應不相與，不必見者也。故不見无咎。

象曰：艮止也。時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。〔注〕虞翻曰：位窮於上，故止也。時止，謂上陽

窮止，故止。時行，謂三體處震爲行也。動謂三靜，謂上艮止則止。震行則行，故不失時。五動成離，故其道

光明。案三得位，可動之爻，上失位，不可動。當其可之謂時。艮止震動，故不失其時也。艮其止，止其所也。上下敵應，不相與也。是以不獲其身，行

其庭，不見其人，无咎也。〔注〕虞翻曰：謂兩象各止其所。艮其背，背也。兩象相背，故不相與也。〔案〕以陽

應陽，以陰應陰，故曰敵應。

象曰：兼山艮，君子以思不出其位。〔案〕兩象故兼山。山止，故艮止其所。故君子以思不出其位，不越其職

也。不言兼言兼者，重則爲一。上下氣通，兼山猶言兩山，各止其所也。以六位言，謂

初九艮其趾，无咎，利永貞。〔注〕虞翻曰：震爲趾，故艮其趾矣。失位變得正，故无咎。永貞也。〔案〕震反成艮。

故艮其趾。艮六爻皆近取諸身。各止其所者也。象曰：艮其趾，未失正也。〔注〕虞翻曰：動而得正，故未失正也。

六二：艮其腓，不拯其隨，其心不快。〔注〕馬融曰：拯，舉也。〔見釋文〕虞翻曰：巽長爲股，艮小爲腓，艮爲止，震爲動。

故不拯其隨，坎爲心，故其心不快。〔案〕隨，謂初也。咸三陽動應上，故執其隨。艮二陰靜不應五，故艮其腓。不拯其隨，坎爲心病，故不快。喜也。象曰：不拯其隨，未退聽也。〔注〕虞翻曰：坎爲耳。〔案〕初失位，溺坎下，當拯之使居四，艮止之卦，上下不應，故不拯其隨。未退聽也。言二與五相艮，不相下，未聽從五，故不拯初也。五之正，巽爲退。

九三：艮其限，列其夤，厲薰心。〔注〕虞翻曰：限，腰帶處也。坎爲腰，夤，脊肉。艮爲背，坎爲脊。艮爲手，震起艮止，故列其夤。坎爲心，厲，危也。馬融曰：薰，灼其心也。〔案〕內經有君火相火之稱，初之正體，離在坎下，水中之火，煎房水之中，長管元火，列分解也。艮，限，列於坎，厲，薰心，謂云：憂心如薰。象曰：艮其限，危薰心也。

六四：艮其身，无咎。〔案〕四本得位，故艮其身，无咎。象曰：止諸躬，言不願乎外也。象曰：艮其身，止諸躬也。

六五：艮其輔，言有序，悔亡。〔注〕虞翻曰：三至上體頤象，艮爲止，在坎車上，故艮其輔。〔案〕感其輔，故送口說，止其輔，故言有序。失位化之正，故悔亡。〔案〕義云：靈舉足而不敢忘父母，靈出言而不敢忘父母，此艮趾所以利永貞，艮輔所以悔亡也。象曰：艮其輔，以中正也。〔注〕虞翻曰：五動之中，〔案〕當作五，動之正。故云以中正也。〔案〕當作以中正。

上九敦良吉【案】上失位化成坤故敦良吉

象曰以厚終坤爲厚也艮上失位陽極而化故上獨以動育

止也化得位坤至靜動而仍靜故敦良吉虞云坤爲厚象曰敦良之吉以厚終也

三三 艮上

漸女歸吉利貞【注】虞翻曰否三之四女謂四歸嫁也坤三之四承五正得位往有功反成歸妹兌女歸

吉初上失位故利貞案女子外成故三之四爲歸自父母家歸夫家也

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也【注】虞翻曰三進四得位陰陽體正故吉也四進承五故往

有功【案】女歸有漸以言進不可驟也皆禮納采問名納吉納徵請期親迎凡六禮是進有漸昏禮用

正故利貞進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也【案】否坤爲邦坤三失位三之四則

四之三皆得正故進以正可以正邦四來之三互體之中故其位剛得中漸與歸妹旁通又反歸妹艮

止震動巽而不躁故動不窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗【案】何休曰漸者物事之端先見之辭公羊注艮爲山東北之卦成

終成始巽木生於山積小高大由微及著故曰漸法音學問云或問進曰水或曰爲其不會晝夜與曰

往非其居不居漸積水平請問木漸曰止於下而漸於上者其木也哉亦猶水而已矣進以正得位故居賢德善俗緇衣曰有國者章善黜惡以

示民厚則民情不貳晏子曰先王之立愛也以勸善也其立惡以禁暴亂也昔者三代之興也利於國

者愛之。害於國者惡之。故明所愛而賢良衆。明所惡而邪僻滅。是以天下治平。百姓和集。內傳說上文。

初六。鴻漸于干。小子厲。有言无咎。〔注〕虞翻曰。鴻。大鴈也。漸。進也。小水從山流下。緝于干。艮爲山。爲小徑。坎

水流下山。故鴻漸于干也。艮爲小子。初失位。故厲。變得正。故有言无咎。秦詩考。鴈在調。韓詩。調作干。云。境。境之也。斯干。毛傳。干。調也。

【案】鴻當漸于中澤。漸于干。失其所也。詩曰。鴻飛遵渚。傳曰。鴻不宜爾渚者也。云。喻周公失其所。漸。失位。化之正。故有言无

咎。辯之早也。象曰。小子之厲。義无咎也。〔注〕虞翻曰。動而得正。故義无咎也。

六二。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。〔注〕馬融曰。山中石磐。紆。故稱磐也。衎衎。饒衍也。見孔疏及釋文。案。虞【案】

衎。樂也。詩曰。嘉賓式燕以衎。二得正。有應。初上化。成既濟。故鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。詩曰。鴻雁于飛。集

于中澤。言得其所也。象曰。飲食衎衎。不素飽也。〔注〕虞翻曰。素。空也。承三應五。故不素飽。〔注〕詩曰。彼

君子兮。不素餐兮。言有功乃食祿也。素飽。則不安。貪而畏人。詩所謂碩鼠者也。

九三。鴻漸于陸。夫征不復。〔注〕馬融曰。山上高平曰陸。見釋文。案。漸。陸。言得位。【案】離爲甲冑。戈兵。故征。坎中男。離

之夫也。三无應於上。動之歸妹。不復其本位。故夫征不復。象曰。離羣醜。謂與出征者。俱在外也。婦孕不

育。凶。利禦寇。〔注〕虞翻曰。孕。妊娠也。育。生也。巽爲婦。離爲孕。三動成坤。離毀失位。故孕不育。凶。禦。當也。

巽爲高。艮爲山。離爲戈兵。甲冑。坎爲寇。自上禦下。三動坤順。坎象不見。故利用禦寇。順相保。保大也。象

曰。夫征不復。離羣醜也。【案】離。麗也。三動之歸妹。離羣陽。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。順相保也。

〔注〕虞翻曰：三動離毀，故失其道。三動坤順，坎象不見，故以順相保也。

六四：鴻漸于木，或得其桷，无咎。〔注〕虞翻曰：巽爲木，桷，椽也。方者謂之桷，巽爲長木，艮爲小木，坎爲脊，離

爲麗，小木麗長木，象脊之形，椽桷象也。故或得其桷，得位順五，故无咎。案鴻水鳥，不木止者，初失位，不

曰：順巽，巽羽，集于苞，初合初承五，非正應，故曰或。象曰：或得其桷，順以巽也。〔注〕虞翻曰：坤爲順，以巽順五。

九五：鴻漸于陸，婦三歲不孕，終莫之勝，吉。〔注〕虞翻曰：三動受上時，而四體半艮山，故稱陵，巽爲婦，離爲

孕，三動離壞，故婦三歲不孕，莫无勝陵也。得正居中，故終莫之勝，吉。上終變之三，成既濟定，故象曰：得

所願也。象曰：終莫之勝，吉，得所願也。

上九：鴻漸于陸，其羽可用爲儀，吉。〔注〕虞翻曰：陸，謂三也。案三化上之三。〔案〕其羽，鴻羽也。上巳之三，故曰其羽，

化而得位，故可用爲儀，吉。鳥之飛以羽，君之翼以臣。太玄竊次四，竊其羽，利用舉，測曰：竊其羽，朋友助也。班固述珠云：鸞鳳義六，繼以凌雲，帝王乘英，以濟民，引此以說。是皆以羽翼喻輔佐也。案其羽可

用，非但謂鳥以翼飛，其翼豈可則效者也。上巳之三，謝事之象，上化得位，其所詣也。以君言上，爲宗廟

其羽者，宗廟之舊，率若臣也。以臣言上，爲高上其事之反，其羽者，若臣既退，其所詣也。以君言上，爲宗廟

之法，是之謂其羽可用爲儀，春秋隱五年，考仲子之宮，初獻六羽，何休注云：婦人無武事，獨奉文樂，羽

者，鴻羽也。所以象文德之風。象曰：其羽可用爲儀，吉，不可亂也。〔注〕虞翻曰：六爻得位，成既濟定，故不

可亂也。
三三見上

歸妹。征凶。无攸利。〔注〕虞翻曰：歸，嫁也。兌爲妹。泰三之四，坎月離日，俱歸妹象。陰陽之義配日月，則天地交而萬物通，故以嫁娶也。三之四，不當位，故征凶。四之三，失正，无應，以柔乘剛，故无攸利也。

象曰：歸妹，天下之大義也。〔注〕虞翻曰：乾，天；坤，地。三之四，天地交，以離日、坎月，戰陰陽。陰陽之義配日月，則萬物興，故天地之大義。乾主壬，坤主癸，日月會北，震爲玄黃，天地之雜，震東兌西，離南坎北，六十四卦，此象最備。四時正卦，故天地之大義也。〔案〕乾壬坤癸，乾坤交於正北，戰乾出，震復陽伏於中，此所謂坤元之交也。故虞以復初爲乾元，以六位言復初陽伏於下，以渾圓言陽伏於中，陰凝於外，坎象也。所謂血卦也。乾坤一爻，坎離處處以震薄，以兌通，坎離震兌，三四兩爻，備陰陽消息之義於此，可得其大凡矣。三四交，天地不交，而萬物不興，歸妹人之終始也。〔注〕虞翻曰：天地以坎離交，陰陽，故天地不交，則萬物不興矣。〔案〕女終於嫁，從一而終，歸妹，女之終也。夫婦人倫之始，郊特牲曰：天地合而後萬物興焉。夫昏禮，萬世之始也。說以動，所歸妹也。征凶，位不當也。无攸利，柔乘剛也。〔注〕虞翻曰：說兌動震也。謂震嫁兌，所歸必妹也。

象曰：澤上有雷，歸妹。君子以永終知敝。〔注〕虞翻曰：坤爲永終，兌爲毀折。〔案〕劉向曰：雷以二月出，其卦曰豫，言萬物隨雷出地，皆逸豫也。以八月入，其卦曰歸妹，言雷復歸入地，則孕毓根核，保藏蟄蟲，避盛陰之害。〔見漢書五行志〕歸妹，唯初上得正，化則成未濟，震陽入地，則地氣漸低，不能上與天接，天地不通，卦成未濟，故永終知敝。君子禮以坊德，刑以坊淫，命以坊欲，所以救敝者也。

士之與女。其出處當慎一也。象曰：利幽人之貞，未變常也。〔注〕虞翻曰：常，恆也。變，是以利之正者已。故未

則反其常矣。

六三歸妹以須，反歸以娣。〔案〕須，同娣。娣也。說文：賈侍中說：楚人謂娣爲須。鄭云：須有才智之稱。天

中女，兌之娣，兌少女，離之妹。女子自爲娣妹，故歸妹得以娣也。歸妹以須，猶也。謂二反歸以娣，賤也。謂

初反歸，始以娣行者。娣之待年者也。〔注〕二年，伯姬歸于紀。七年，叔姬歸于紀。何休云：伯姬之嫁也，至是

歸也。二升之五，五下之二，二與五易位，初乃與四易位，三化成既濟，陰陽離故反歸以娣。象曰：歸妹以

須，未當也。〔案〕兌三失位，故未當也。

九四歸妹，愆期，遲歸有時。〔注〕虞翻曰：愆，過也。坎月離日爲期。坎爲曳，震爲行，曳故遲也。〔案〕四互體離

坎，本有期者也。四失位，坎離皆不正，故愆期。卽謂待年者也。〔注〕七年集解：許叔重云：姪婦年十五

經以禮送，以愆期爲待年。包氏世榮云：非禮不行，三族不虞，亦不行，皆爲愆期。當擊首之。二五易位，初化之四，故遲歸有時。謂成既濟，日月正也。象

曰：愆期之志，有待而行也。

六五帝乙歸妹，其君之袂，不如其娣之袂良。〔注〕虞翻曰：震爲帝，兌爲口，乾爲衣，爲良。〔案〕五尊位，陰居

之，帝妹象也。君謂五，陰居尊位，小君象也。娣謂二五失位，當降，二當升居五，故其君之袂，不如其娣之

袂良。象曰：以貴行，二陽貴，宜升五也。此喻嫡犯非禮，當廢黜，而娣得攝其事也。婦同人二，鼎初注：以后

出則廢之遺之。白虎通嫁娶云。適夫人死後。更立夫人者。不敢以卑。承宗廟。或曰。適死。不復更立。明適無二防。寡也。祭宗廟。攝而已。據此。是適死。婦得攝祭事。則適廢亦當攝矣。不斥言之。但云。執者。士昏禮。女出於母左。父西面。成之。必有正焉。若衣若笄。昏禮。母施。紿曰。紿之。敷之。夙夜無違。當事。庶母及門內。施。中之以。父母之命。視諸。若。蓋。女子。從人。衣。紿。成。百。秩。則人。可知。謂。詩。之。比。與。也。詩人。刺。宣。姜。云。象。服。是。宜。閔。莊。姜。云。衣。錦。娶。妾。妾。上。帶。夫人。失。位。云。綠。衣。黃。裳。皆。是。也。不。如。其。婦。之。執。良。婦。云。德。薄。位。尊。不。稱。其。服。也。此。始。以。五。陰。失。位。當。降。晉。適。犯。非。禮。尚。當。廢。還。況。其。非。適。乎。喻。紿。之。變。組。已。也。廢。王。女。下。嫁。无。可。考。周。制。則。王。月。幾。望。吉。〔注〕虞翻曰。坎月。離日。兌西。震東。日月象對。故曰幾。〔案〕幾。近也。二五易位。成既濟。六爻正。故吉。月者。小君之象。喻得正也。象曰。帝乙歸妹。不如其婦之。缺良也。其位在中。以貴行也。

上六。女承筐。无實。士刲羊无血。无攸利。〔注〕鄭康成曰。宗廟之禮。主婦奉筐米。士昏禮。婦入三月而後祭行。見特牲饋食禮疏。及時。葛。上。居。卦。終。嫁。已。嫁。婦。避。行。成。故。以。祭。之。祭。必。三。月。者。三。月。一。時。天。氣。變。婦。道。可。成。虞翻曰。女謂應三兌也。自下受上。稱承。震為筐。刲。刺也。震為士。兌為羊。離為刀。故士刲羊。〔案〕此以兩象言也。兌承震。故女承筐。初化與四易位。上體无陽。二陰不應。故无實。初化與四易位。坎象不見。故无血。无實无血。故无所利也。筐。竹器。象曰。上六无實。承虛筐也。

三三離下
震上

豐亨。王假之。勿憂。宜日中。〔注〕鄭康成曰。豐之言。腴。充滿意也。見釋文。虞翻曰。陰陽交。故通。姚信曰。假。大也。四宜之五。得其盛位。謂之大。〔案〕憂。憂游也。憂。本。憂。游。字。恐。乃。恐。字。優。則。優。伶。字。此。勿。憂。當。用。本。義。當。豐。大。之。時。不。可。憂。游。宜。明。政。刑。以。昭。天。下。運。則。有。悔。既。

憂之則咎不長。嗚呼！有以不必憂。患教人者，窮大失居，封不知憂，患而曰：四化成坤，陰性柔裕，故稱憂。四化則成明夷，不可化，宜升居五，故勿憂。宜日中，宜照天下也。及是時，明其政刑，則豐可長保，盤樂怠傲，是自求禍也。日中則昃，月盈則食，生於憂患，死於安樂，盛者衰所伏也，故以勿憂戒之。所謂過旬災者也。日中見斗，日中見沫，不能照天下，怠傲而失其居矣，可不戒哉。

象曰：豐大也。明以動，故豐。王假之，尚大也。勿憂，宜日中，宜照天下也。【案】四尚之五，故尚大。四宜升之五，成離，照天下，故宜照天下也。日中則昃，月盈則食，天地盈虛，與時消息，而況於人乎？況於鬼神乎？【注】鄭康成曰：言皆有休已，无常盛也。見公羊疏【案】四五之正，成既濟，離日坎月，日月貞明，四未之五時，離日在兌下，西方日，兌象離，三所謂日昃之離者也。四未之五，坎月為兌口所食，故月盈則食。四化成明夷也。毀衝靈憲云：日者陽精之宗，月者陰精之宗，月光生於日之所照，魄生於日之所蔽，當日則光虧，就日則光靈也。當日之衝是謂闕虛，月過則食。案月食必於望，故盈則食。陰陽消息以時，故與時消息。

象曰：雷電皆至，豐。君子以折獄致刑。【注】苟爽曰：豐者陰據不正，奪陽之位而行，以豐故折獄致刑，以討除之也。案：噍動而明，故明則執法豐明，以勸故折獄致刑。雷之明，則斷之決也。兌為折，為刑，坎為獄也。

初九：遇其配主。【注】鄭康成曰：嘉耦曰妃。見釋文。釋文云：鄭作妃，案配說文。【案】五陰失正，暴主也。四當升五，為天下君，初為之應，故遇其配主。雖句无咎，往有尙。【注】虞翻曰：謂四失位，變成坤，應初，坤數十。

案鄭均人注云。易坤爲均。今書亦
有作句者。案十日爲旬。與均同義。【案】四化成明夷。有咎者也。化得正。應初。故无咎。雖暫无咎。過則明
傷。而災至矣。故曰。雖旬无咎。言雖化亦得暫无咎。然過旬則災。唯不化而往居五。乃有尙也。所謂勿憂
宜日中也。象曰。雖旬无咎。過旬災也。【案】四不之五。化則互坎爲災。成明夷。日月明傷。所謂中則及盈
則食者也。過旬災。故不可化。而宜升五。

六二。豐其蔀。日中見斗。【案】雷電皆至。陰氣隨陽行。宜發於外。蔽陽明。故爻多暗昧之象。二應在五。五陽
位。以陰居之。小人竊國柄。蔽君明。若夏商之季。羣小在朝也。故豐其蔀。陰蔽陽。日晦不明。故見斗。日喻
君。斗喻諸侯。謂四也。斗非日中所宜見。諸侯非天下所宜歸。日不明。而斗見。君不明。而天下歸諸侯。此
湯文之象也。離六二。黃離元吉。陰伏於內。陽明於外。豐則明以動。雷電皆至。陰與陽
並行。陽光爲陰所掩。故日无色。太陽暗而少陽見。震少陽也。爲諸侯。往得疑疾。有孚發
若吉。【案】往二。往應五也。二本得位。往應五。五爲陰所掩。昏暗於上。反疑疾二。故往得疑疾。若桀紂之
囚湯文也。五雖蔽於陰。本有伏陽可發之正。二盡臣節。動以至誠。五若感悟。信之不疑疾。則五發四化。
亦成既濟。故有孚發若吉。象曰。信以發志。五正四化。日明而陰斂。小人退矣。呂覽曰。戎人。生乎戎。長乎
戎。而戎言。楚人。生乎楚。長乎楚。而楚言。今使楚人。長乎戎。戎人。長乎楚。則楚人。戎言。戎人。楚言矣。由是
觀之。吾未知亡國之主。不可以爲賢主也。用衆五不發之正。則四不化。升居五。若桀紂不悟。終以滅亡
也。象曰。有孚發若。信以發志也。【案】信。二自發之正。

九三豐其沛日中見沫〔注〕虞翻曰沛不明也沫小星也案荀九家云大暗謂之沫沫小星也【案】三應在上豐其沛

謂暗至上也沫小星諸侯之臣象也折其右肱无咎【案】虞翻曰兌爲折爲右艮爲肱【案】震象反艮

右肱謂上也上得位爲五右肱五之賢臣所以佐五者也若紂之臣商容箕比之倫也折之是自折其

右肱也君之卿佐是謂股肱芟夷股肱獨任胸腹有不亡者乎故象曰終不可用右肱者得用者也右

肱折人斯廢矣尙何用哉云无咎者自取敗亡无所歸咎所謂又誰咎者也折謂折上居三失位三長

爻長爲手互體爲臂又爲進退手而捷於進退右肱也猶大匠用事於君君能誅之故无咎也蓋以

右肱爲用事之臣即蔽君者也故折之无咎象曰終不可用亦言其蔽君明爲罪重也五行志及王商

傳張國對引此皆以爲折去右肱之象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也【案】大事已去

有賢臣尙或可挽折其賢臣誰與爲善哉故終不可用此喻紂之始於用佞終於棄賢不可救藥亦終

必亡而已矣蓋至紂遠比干之諫廢商容而文王望紂之心始絕矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉【案】四升之五坎爲平六爻皆正故遇其夷主吉夷平也易知有親

則曰妃易從有功則曰夷詩曰彼徂矣岐有夷之行天下歸周之象也象曰豐其蔀位不當也日中見

斗幽不明也遇其夷主吉行也【案】四升之五成既濟故吉行五所謂來章有慶譽者也

六五來章有慶譽吉【案】四來之五正陽位上下應之成既濟故吉象曰六五之吉有慶也【案】六五失

位乘陽不吉陽來正位陰退居四故有慶也

上六豐其屋，蔀其家。〔注〕虞翻曰：蔀，蔽也。干寶曰：豐其屋，此蓋託紂之修造璿宮玉臺也。蔀其家者，以託紂多傾宮之女也。〔案〕上為宗廟，震反艮為宮室，五互體大過棟樑，三上易位，艮宮室在下，皆失正。此

據四末之五時，五暴恣益甚，无所不修，无所不蔽也。豐屋蔀家，天之不禍，乃實以禍之。象曰：天際祥也。

春秋傳曰：楚王方修天，或者欲違其心以厚其毒，而降之罰，未可知也。詩曰：上帝者之憎，其式廓，乃眷

西顧。此維與宅。〔案〕雲云，齊老也。天須假此二國，美之。至老，猶不變改，情其所用。關其戶，闕其無人，三歲不

覲。〔案〕坤陰為闕戶，雖日在下，故窺其戶。上本得位，五折之，使與三易位，則離象毀體噬嗑，惡積而

罪大者也。賢臣退，小人在朝，故闕其無人。〔注〕淮南子：公羊傳引此云：非無衆庶也。言無聖人以統理之也。莊

無引此以證。三十一，年穀梁傳，乃者亡乎人之辭也。〔注〕引此義並向太玄。詩曰：咨汝殷商，時無背無

側。上之三入坎，下失位，故三歲不覲。凶，此象昏昧者之顛倒賢否也。象曰：豐其屋，天際翔也。〔注〕孟喜

曰：天降下惡，祥也。〔案〕釋文云：翔，鄭王作詳。按孟注，則孟已作詳。詳下為詳，蓋訓際為降也。太玄：盛上九

大，所謂豐屋也。天地盈虛，與時消息，故詳。闕其戶，闕其無人，自藏也。〔注〕鄭康成曰：戕，傷也。〔案〕見釋文

也。五行志云：異物生謂之貴，自外來謂之祥。闕其戶，闕其無人，自藏也。〔注〕鄭康成曰：戕，傷也。〔案〕見釋文

云：藏，衆家作戕，折上之。三，小人在位，是自戕也。

旅，小亨，旅貞吉。〔注〕虞翻曰：小謂柔得位，貴而順剛，麗乎大明，故旅小亨。〔案〕五陽當發之正，故

三三艮上

旅小亨，旅貞吉。〔注〕虞翻曰：小謂柔得位，貴而順剛，麗乎大明，故旅小亨。〔案〕五陽當發之正，故

旅貞吉。重言旅者。明五非陰位。居之如旅耳。陽可發之正五。所謂射雉一矢亡。言去之易也。王者无外。天下爲家。諸侯亦合有其國。无所謂旅。小謂臣民也。若天子諸侯而爲旅。則失國之象。所謂窮大失其居。无所容者。何享良吉之有。豈以喻廢也。

象曰：旅，小亨，柔得中乎外，而應乎剛，止而麗乎明，是以小亨旅貞吉也。旅之時義大矣哉。荀爽曰：謂陰升居五，與陽通者也。案山澤通氣，地氣之上，必麗天氣，乃升。巽說而麗乎明，柔進而上行，得中而應於山，麗日而升者也。旅止而麗乎明，此地氣之出而升者也。

象曰：山上有火，旅。君子以明慎用刑，而不留獄。侯果曰：火在山上，其勢非長久。旅之象也。虞翻曰：離爲明，艮爲慎，兌爲刑，坎爲獄也。案說文：刑，罰也。從井，从刀，易曰：井法也。此統言刑罰字。又型，鑄器之法。明止故慎，旅故不留。

初六：旅瑣瑣，斯其所取災。注：鄭康成曰：瑣瑣，猶小小也。爻體艮，艮小石小小之象。見陸疏。陸績曰：履非其正，應離之始，離爲火，艮爲山，以應火災，焚自取也。案初旅非其位，伏陽動行，不知所務，止立不知所定，日遷於民，不知所貴，從物而流，不知所歸。公問文：其旅瑣瑣之謂乎。象曰：旅瑣瑣，志窮災也。案：初非陰位，陰窮陽生，成離火，故志窮災。

六二：旅即次，懷其資，得童僕貞。注：荀九家曰：卽，就次舍也。資，財也。以陰居二，卽就其舍，承陽有實，故懷其資。初者卑賤，二得履之，故得童僕。處和得位，故正。虞翻曰：艮爲童僕，象曰：得童僕貞，終无尤也。案：其資初者卑賤，二得履之，故得童僕。處和得位，故正。虞翻曰：艮爲童僕，象曰：得童僕貞，終无尤也。案：

二得正。故終无尤。謂不化也。

九三旅焚其次。喪其童僕。貞厲。〔注〕虞翻曰。離爲火。艮爲童僕。〔案〕初發成離。艮象壞。故旅焚其次。喪其童僕。剛而不中。故厲。象曰。旅焚其次。亦以傷矣。以旅與下。其義喪也。〔案〕以已也。已。傷言甚也。下。謂初三本得位。當自正。御下有法。乃旣居三。而欲之初。初陽發而焚之。與童僕離居。齊齒。則小人犯上。有童僕而不爲用矣。故以旅與下。其義喪也。

九四旅于處。得其資斧。我心不快。〔注〕虞翻曰。離爲齊斧。釋文云。資。子夏及衆家。並作齊。張晏曰。齊。整也。案四互巽爲齊。作齊。是也。〔案〕四欲之初。初陽自發。仍反於四。故旅于處。初化成離。四之正有應。故得其資斧之正。互坎爲心病。故不快。象曰。旅于處。未得位也。得其資斧。心未快也。〔案〕未得之初。以陽居陰。故未得位。資斧者。征伐之權也。得資斧而心未快。其文王爲西伯專征伐。而見讒之象與。漢書王莽傳注。應劭曰。資。利也。亡其利。斧。言無以復新。斷也。敘傳注。張晏曰。齊。斧。越。斧也。以整齊。天下也。是齊斧。喻征伐。

六五射雉。一矢亡。終以譽命。〔注〕虞翻曰。離爲矢。五變體乾。矢動雉飛。離象不見。故一矢亡矣。象曰。終以譽命。上逮也。〔案〕一矢亡。謂離全卦俱化成坎也。五發上亦之正。終及上。故終以譽命。一陰一陽。成既濟也。

上九鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。困。〔注〕虞翻曰。離爲鳥。爲火。巽爲木。爲高。四失位變震。爲筐。

巢之象也。今巢象不見，故鳥焚其巢，震爲笑。巽在前，故先笑。應在巽，巽爲號咷。巽象在後，故後號咷。案巽通易論云：同人先號咷其終也。旅上之笑，樂其窮也。是以失刑者嚴而不檢，喪德者高而不尊。案牛謂五，離得坤中氣，所畜牝牛也。五發成乾，牛爲乾所得，故喪牛于易。坎一體俱發，終必及上，故凶。象曰：終莫之聞，言其不以五失位，見奪爲戒，而急化之正，則凶必及之。象曰：以旅在上，其義焚也。注虞翻曰：離火焚巢，故其義焚也。喪牛於易，終莫之聞也。案坎耳伏，故終莫之聞。言其不知戒懼，以至於亡也。牛大牲，所以祭宗廟，郊天地者也。喪牛，則失其所以事鬼神者矣。蓋喻紂之淫戲自絕，不聽忠言也。祖伊奔告，責命於天，所謂終莫之聞也。呂覽云：若令桀紂知國亡身死，終無後類，吾未知其區爲無道之至於此也。案祭義古者天子諸侯必有養獸之官，及歲時齋戒沐浴而躬朝之，糧餼祭物，必於是取之。敬之至也。君召牛納而視之，擇其毛而卜之。吉然後養之。君皮弁素積，朔日月，牛并迎牲，所以致力孝之至也。牛喪則孝敬何有乎？應氏食郊牛角，牛死，春秋不一書，蓋深譏之。