

周易下經咸傳第四

王弼註

☶

艮下兌上

咸亨。利貞。取女吉。彖曰：咸感也。柔

上而剛下。二氣感應以相與。是以亨也。止

而說。故利貞也。說音悅。男下女。取女吉也。是以亨利貞取

女吉也。天地感而萬物化生。二氣相與。乃化生也。聖人

感人心而天下和平。觀其所感而天地萬物

之情可見矣。天地萬物之情見於所感也。凡感之為道不能感非類者也。故

引取女以明同類之義也。同類而不相感應以其各亢所處也。故女雖應男之物必下之

而後取女乃吉也。象曰：山上有澤。咸。君子以虛

受人物。以虛受人。初六。咸其拇。處咸之初。為感

故有志而已。如其本實。未至傷靜。象曰：咸其拇。志

在外也。四屬外卦。六二。咸其腓。凶。居吉。咸道轉進。離拇升腓。

腓體動躁者也。感物以躁。凶之道也。由躁故凶。居則吉矣。處不乘剛。故可以居而獲吉。

腓房非反。象曰：雖凶居吉。順不害也。陰順為

離力智反。九三。咸其股。執其隨。往吝。股之

道也。不躁而居。順不害也。咸

隨足者也。進不能制動，退不能靜處。所感在股，志在隨人者也。志在隨人，所執亦以賤矣。用斯以往，吝其宜也。○(股)晉古象曰：咸其股，亦不處也。志在

隨人所執下也。九四：貞吉，悔亡。憧憧往來，朋

從爾思。處上卦之初，應下卦之始，居體之中。在股之上，二體始相交感，以通其志。

心神始感者也。凡物始感而不以之於正，則至於害，故必貞然後乃吉。吉然後乃得亡其

悔也。始在於感，未盡感極，不能至於无思，以得其黨，故有憧憧往來，然後朋從其思也。○

憧，昌容反。又音童。音鐘。象曰：貞吉，悔亡。未感害也。未感於害。

故可正之。憧憧往來，未光大也。九五：咸其脢，

无悔。脢者，心之上，口之下。進不能大感，退亦不為无志，其志淺末，故无悔而已。○(胸)

武，杯反。又音每，背脊肉也。又音灰。象曰：咸其脢，志末也。上六：

咸其輔頰舌。咸，道轉末，故在口。舌言語而已。象曰：咸其輔頰

舌，滕口說也。輔頰舌者，所以為語之具也。咸其輔頰舌，則滕口說也。憧憧往

來，猶未光大，況在滕口。薄可知也。○(滕)徒登反。

䷺ 巽下恒，亨。无咎，利貞。恒而亨，以濟三事也。恒之為道，亨乃

无咎也。恒通无咎，乃利也。○(恒)如字，久也。利有攸往，修其常道。

終則有始，往而无違。故利有攸往也。彖曰：恒，久也。剛上而柔下

剛尊柔卑。雷風相與。長陽長陰。巽而動。動无

得其序也。剛柔皆應。不孤。恒。亨。无咎。利貞。久。

於其道也。道得所久。則常通。天地之道。恒。久。

而不已也。得其所久。利有攸往。終則有始也。

得其常道。故終則復始。往无窮極。日月得天。而能久照。四時

變化。而能久成。聖人久於其道。而天下化成。

言各得其所。恒。故皆能長久。觀其所恒。而天地萬物之情

可見矣。見於所恒也。象曰：雷風恒。恒。陰合而

相與。可久。君子以立不易方。得其所久。初六。

浚恒。貞凶。无攸利。處恒之初。最處卦底。始求

餘蘊。漸以至此。物猶不堪。而況始求深者乎。以此為恒。凶正害德。无施而利也。浚。荀閏。

反象曰：浚恒之凶。始求深也。九二。悔亡。雖失其位。

恒位於中。可。象曰：九二。悔亡。能久中也。九三。

不恒其德。或承之羞。貞吝。處三陽之中。居下

下。上不全尊。下不全卑。中不在體。體在乎恒。而分无所定。无恒者也。德行无恒。自相違錯。

不可致詰。故或承之羞也。施德於斯。象曰：不

恒其德。无所容也。九四。田无禽。恒於非位。雖勞无獲也。

象曰。久非其位。安得禽也。六五。恒其德貞。婦

人吉。夫子凶。居得尊位。為恒之主。不能制義。而係應在二。用心專貞。從唱而

已。婦人之吉也。象曰。婦人貞吉。從一而終也。夫

子制義。從婦凶也。上六。振恒凶。夫靜為躁君。安為動主。故

安者上之所處也。靜者可久之道也。處卦之上。居動之極。以此為恒。无施而得也。○振之

反。象曰。振恒在上。大无功也。

☰☱ 艮下 遯亨。小利貞。豕曰。遯亨。遯而亨也。

遯之為義。遯乃通也。○遯徒異反。剛當位而應。與時行也。五謂

也。剛當位而應。非否亢也。遯不否亢。能與時行也。○否備鄙反。小利貞。浸而

長也。陰道欲浸而長。正道亦未全滅。故遯之

時義大矣哉。象曰。天下有山。遯。陰長之象。君

子以遠小人。不惡而嚴。初六。遯尾厲。勿用有

攸往。遯之為義。辟內而之外者也。尾之為物。最在體後者也。處遯之時。不往何災。而

為遯尾。禍所及也。危至而後求行。難可免乎。厲則勿用有攸往也。○遠表萬反。辟音避。

象曰。遯尾之厲。不往何災也。六二。執之用黃

遯

牛之革。莫之勝說。居內處中。為遯之主。物皆理中厚順之道。以固之也。則莫之勝解。○勝升證反。又音升。說如字。象曰：執用

黃牛。固志也。九三。係遯。有疾厲。畜臣妾吉。在內

近二。以陽附陰。宜遯而係。故曰係遯。遯之為義。宜遠小人。以陽附陰。係於所在。不能遠害。亦已憊矣。宜其屈辱而危厲也。係於所在。畜臣妾可也。施於大事。凶之道也。○係古詣反。

象曰：係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大

事也。九四。好遯。君子吉。小人否。處於外而有應於內。君子

好遯。故能舍之。小人繫戀。是以否也。○君子好呼報反。否音鄙。徐方有反。又備鄙反。象曰：

周易四

五

君子好遯。小人否也。九五。嘉遯。貞吉。遯而得正。反制

於內。小人應命。率正其志。不惡而嚴。得正之吉。遯之嘉也。象曰：嘉遯貞吉。

以正志也。上九。肥遯。无不利。最處外極。无應於內。超然絕志。

心无疑。顧憂患不能累。增繳不能及。象曰：肥

遯。无不利。无所疑也。

䷆ 乾下 大壯。利貞。豕曰大壯。大者壯也。大者

謂陽爻。小道將滅。大者獲正。故利貞也。剛以動。故壯。大壯利貞。

大者正也。正大而天地之情可見矣。天地之情。正大

大壯

而已矣。弘正極大。則象曰：雷在天上。大壯。以剛

動也。君子以非禮弗履。壯而違禮則凶。凶則失

也。順禮。初九：壯于趾。征凶。有孚。夫得大壯者。必

有陵犯於物而得終其壯者。在下而壯。故曰

必也。故曰象曰：壯于趾。其孚窮也。言其窮。九二

貞吉。居得中位。以陽居陰。象曰：九二貞吉。以

中也。九三：小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸

藩。羸其角。處健之極。以陽處陽。用其壯者也。

為羅己者也。貞厲以壯。雖復羝羊。以之觸藩。能无羸乎。

羝音低。殺羊也。觸處六反。藩方

表反。羸音悲反。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。下剛而進。將

陽處陰。行不違謙。不失其壯。故得貞吉。而悔

亡也。已得其壯。而上陰不罔已路。故藩決不

羸也。壯于大輿之輹。无有能說其輹者。可以

往也。象曰：藩決不羸。尚往也。六五：喪羊于易。无悔

居於大壯。以陽處陽。猶不免咎。而況以陰處

大壯

難不至。居之則敵寇來。故曰身。喪羊于羊于易。○喪息浪反。易以豉反。身。喪羊于

易位不當也。上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。

无攸利。艱則吉。有應於三。故不能退。懼於剛。長。故不能遂。持疑猶豫。志无

所定。以斯決事。未見所利。雖處剛長。剛不害。正。苟定其分。固志在一。以斯自處。則憂患消

亡。故曰艱。則吉也。象曰。不能退。不能遂。不詳也。艱則

吉。咎不長也。

☱☲ 坤上 晉 康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。豕

曰。晉進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而

上行。凡言上行者。所之在貴也。○蕃音煩。畫竹又反。三息暫反。上時掌反。凡上行。竝

同。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。康美之名。

也。順以著明。臣之道也。柔進而上行。物所與也。故得錫馬而蕃庶。以訟受服。則終朝三褫。

柔進受寵。則一晝三接也。○褫直略反。下著明同。○褫勅紙反。象曰。明出地

上。晉君子以自昭明德。自顯著明。初六。晉如

摧如貞吉。罔孚。裕无咎。處順之初。應明之始。明順之德。於斯將隆。

進明退順。不失其正。故曰晉如。摧如。貞吉也。處卦之始。功業未著。物未之信。故曰罔孚。方

踐卦始。未至履位。以此為足。自喪其長者也。故必裕之。然後无咎。○摧罪雷反。○著張慮反。

浪反（復息）象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受

命也未得復位未受命也六二晉如愁如貞吉受茲介

福于其王母進而无應其德不昭故曰晉如愁如居中得位復順而正不以

无應而回其志處悔能致其誠者也脩德以斯聞乎幽昧得正之吉也故曰貞吉母者處

內而成德者也鳴鶴在陰則其子和之立誠於闇闇亦應之故其初愁如復貞不回則乃

受茲大福于其王母也（愁）象曰受茲介福以中正也六三衆允悔亡處非其位悔也志在上

故得悔亡也象曰衆允之志上行也九四晉如鼫

鼠貞厲復非其位上承於五下據三陰復非其位又負且乘无業可安志无所據

以斯爲進正之危也進如鼫鼠无（鼫）象曰鼫鼠

所守也（鼫）音石子夏傳作碩鼠象曰鼫鼠

貞厲位不當也六五悔亡失得勿恤往吉无

不利柔得尊位陰爲明主能不用察不代下任也故雖不當位能消其悔失得勿恤

各有其司術斯（鼫）象曰失得勿恤往有慶也上

以往无不利也

九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝處進之極過明

之中明將夷焉已在乎角而猶進之非亢如

何失夫道化无爲之事必須攻伐然後服邑危乃得吉吉乃无咎象曰維用伐邑道未光

用斯爲正亦以賤矣

也

離下坤上

明夷。利艱貞。彖曰：明入地中，明夷。

內文明而外柔順，以蒙大難。文王以之。利艱

貞，晦其明也。內難而能正其志，箕子以之。象

曰：明入地中，明夷。君子以莅眾。

莅眾顯明，蔽偽百姓者也。

故以蒙養正，以明夷莅眾。難乃旦反，卦內同。益履二反。

用晦而明。藏明於內。

乃得明也。顯明於外，巧所辟也。辟音避，下同。初九：明夷于飛，垂其

翼。君子于行，三日不食，有攸往。主人有言。

明夷

周易四

九

之主。在於上六。上六為至闇者也。初處卦之始，最遠於難也。遠難過甚，明夷遠遜絕跡，匿

形，不由軌路。故曰：明夷于飛，懷懼而行。行不敢顯。故曰：垂其翼也。尚義而行。故曰：君子于

行也。志急于行，飢不遑食。故曰：三日不食也。殊類過甚，以斯適人。人必疑之。故曰：有攸往。

主人有言。象曰：君子于行，義不食也。六二。速。表萬反。

明夷。夷于左股，用拯馬壯吉。

夷于左股，示行不能壯也。以柔

居中，用夷其明，進不殊類，退不近難，不見疑。憚順以則也。故可用拯馬而壯吉也。不垂其

翼，然後乃免。象曰：六二之吉，順以則也。

順以則也。

見疑。故不疑。九三：明夷于南狩，得其大首，不可疾貞。

明夷

處下體之上。居文明之極。上為至晦。入地之物也。故夷其明以獲南狩。得大首也。南狩者發其明也。既誅其主。將正其民。民之迷也。其日固已久矣。化宜以漸。不可速正。故曰不可疾貞。○狩象曰。南狩之志。乃大得也。去闇主手又反。

反。六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。

左者取其順也。入于左腹。得其心意。故雖近不危。雖時辟難。門庭而已。能不逆忤也。象

曰。入于左腹。獲心意也。六五。箕子之明夷。利

貞。最近於晦。與難為比。險莫如茲。而在斯中。猶闇不能沒。明不可息。正不憂危。故利貞也。

象曰。箕子之貞。明不可息也。上六。不明晦。

初登于天。後入于地。○處明夷之極。是至晦者。轉至于晦。遂入于地。象曰。初登于天。照四國也。後入于

地。失則也。

䷣ 離上家人。利女貞。○家人之道。不能知家外

他人之事也。統而論之。非元亨利君。彖曰。家

人之貞。故利女貞。其正在家內而已。彖曰。家

人。女正位乎內。○謂二。男正位乎外。○謂五也。家

內為本。故男女正。天地之大義也。家人有嚴

先說女也。君焉。父母之謂也。父父子子。兄弟弟夫夫。

家人

婦婦而家道正。正家而天下定矣。象曰：風自

火出，家人。由內以相成，熾也。君子以言有物而行有

恒。家人之道，脩於近小而不妄也。故君子以

言必有物而口无擇言。行必有恒而身无

擇行。○（行）初九：閑有家，悔亡。凡教在初而法

嚴之，志變而後治之，則悔矣。處家人之初，為

家人之始，故宜必以閑有家，然後悔亡也。

象曰：閑有家，志未變也。六二：无攸遂，在中饋。

貞吉。居內處中，履得其位，以陰應陽，盡婦人

是，以貞吉也。○象曰：六二之吉，順以巽也。九三

家人嗃嗃，悔厲吉。婦子嘻嘻，終吝。以陽處陽

處，下體之極，為一家之長者也。行與其慢，寧

過乎恭。家與其瀆，寧過乎嚴。是以家人雖嗃

嗃，悔厲，猶得其道。婦子嘻嘻，乃失其節也。○（嗃）呼落反。○（嘻嘻）喜悲反。象曰：家人

嗃嗃，未失也。婦子嘻嘻，失家節也。六四：富家

大吉。能以其富順而處位，故大吉也。若但能

位，明於家道，以近至，尊能富其家也。象曰：富家大吉，順在位也。

九五：王假有家，勿恤吉。假，至也。履正而應，處

有其家者也。居於尊位而明於家道，則下莫

不化矣。○象曰：富家大吉，順在位也。○（假）至也。○（履）正也。○（應）應也。○（處）處也。○（莫）莫也。○（不）不也。○（化）化也。○（矣）矣也。○（父）父也。○（子）子也。○（兄）兄也。○（弟）弟也。○（夫）夫也。○（婦）婦也。○（六）六也。○（親）親也。

和睦。交相愛樂。而家道正。正家而天下定矣。故王假有家。則勿恤而吉。（假更白反）象曰。王假有家。交相愛也。上九有孚。威如終吉。處家人之終。居家道之成。刑于寡妻。以著于外者也。故曰有孚。凡物以猛為本者。則患在寡恩。以愛為本者。則患在寡威。故家人之道。尚威嚴也。家道可終。唯信與威。身得威敬。人亦如之。反之於身。象曰。威如之吉。反身之謂也。

三三 離上 睽。小事吉。彖曰。睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。說而麗乎明。柔

周易四

十一

進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。事皆相違

害之道也。何由得小事吉。以有此三德也。睽。苦圭反。上時掌反。下同。說音悅。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。睽離之時。非小人之所以能

用也。象曰。上火下澤。睽。君子以同而異。同於通理。異於

事也。初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。與

之初。居下體之下。无應獨立。悔也。與四合志。故得悔亡。馬者必顯之物。處物之始。乖而喪

其馬。物莫能同其私。必相顯也。故勿逐而自復也。時方乖離。而位乎窮下。上无應可援。下

睽

无權可恃。顯德自異。為惡所害。故象曰。見惡人。以辟咎也。九二。遇主于巷。无咎。將无所安。

然五亦失位。俱求其黨。出門同趣。不期而遇。故曰。遇主于巷也。處睽得援。雖失其位。未失道也。

道也。辟音。遇主于巷。未失道也。六三。見輿曳其牛掣。其人天且劓。无初有終。凡物

不相得則凶。處睽之時。履非其位。以陰居陽。以柔乘剛。志在於上而不和於四。二應於五。

則近而不相比。故見輿曳。輿曳者。履非其位。失所載也。其牛掣者。滯隔所牽。不獲進也。其

人天且劓者。四從上取。二從下取。而應在上。九執志不回。初雖受困。終獲剛助。曳以制

反。擊昌逝反。象曰。見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。

无應。獨處。五自應。二。三與己睽。故曰。睽孤也。初亦无應。特立。處睽之時。俱在獨立。同處體

下。同志者也。而已失位。比於三五。皆與己乖。處无所安。故求其疇類。而自託焉。故曰。遇元

夫也。同志相得。而无疑焉。故曰。交孚也。雖在乖隔。志故得行。故雖危无咎。夫如字。象

曰。交孚无咎。志行也。六五。悔亡。厥宗噬膚。往

何咎。非位悔也。有應故亡。厥宗。謂二也。噬膚

者。齧柔也。三雖比二。二之所噬。非妨已

有。往必合也。噬。市制反。象曰。厥宗噬膚。往

應者也。以斯而往。何咎之。象曰。厥宗噬膚。往

有。往必合也。噬。市制反。象曰。厥宗噬膚。往

有。往必合也。噬。市制反。象曰。厥宗噬膚。往

有。往必合也。噬。市制反。象曰。厥宗噬膚。往

有。往必合也。噬。市制反。象曰。厥宗噬膚。往

有慶也。上九睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。處睽之極。睽道未通。故曰睽孤。己居炎極。三處澤盛。睽之極也。以文明之極。而觀至穢之物。睽之甚也。豕而負塗。穢莫過焉。至睽將合。至殊將通。恢詭譎怪。道將為一。未至於洽。先見殊怪。故見豕負塗。甚可穢也。見鬼盈車。吁可怪也。先張之弧。將攻害也。後說之弧。睽怪通也。四剝其應。故為寇也。睽志將通。匪寇婚媾。往不失時。睽疑亡也。貴於遇雨。和陰陽也。陰陽既和。羣疑亡也。○(狐音胡)說吐活反。象曰。遇雨之媾。古豆反。譎古尤反。剝其京反。

吉羣疑亡也

周易四

十四

艮下坎上。蹇利西南。不利東北。西南地也。東北山也。以難

之平則難解。以難之山則道窮。○(蹇紀免反)乃旦反。卦內及解卦皆同。解音蟹。上六註同。利見大人。往則貞吉。居難履正。正邦之道也。正道未否。難由正濟。故貞吉也。豕曰蹇難也。正道未否。難由正濟。故貞吉也。豕曰蹇難也。正道未否。難由正濟。故貞吉也。豕曰蹇難也。正道未否。難由正濟。故貞吉也。

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。利見大人。往

有功也。當位貞吉。以正邦也。蹇之時用大矣

哉。蹇難之時。非小人之所能用也。○(知音智)象曰。山上有水。蹇上

山

蹇

有水。蹇難之象。君子以反身脩德。除難莫若反身脩德。初六。往

蹇來譽。而止。以待其時。知矣哉。故往則遇蹇。

來則譽。象曰。往蹇來譽。宜待也。六二。王臣蹇蹇。

匪躬之故。應難之時。履當其位。居不失中。以應於五。不以五在難中。私身遠害。

執心不回。志匡王室者也。故曰。王臣蹇蹇。匪躬之故。履中行義。以存其上。處蹇以此。未見

其尤。象曰。王臣蹇蹇。終无尤也。九三。往蹇來

反。進則入險。來則得位。故曰往蹇來反。為下卦之主。是內之所恃也。象曰。往

蹇來反。內喜之也。六四。往蹇來連。往則无應。來則乘剛。

周易四

十五

往來皆難。故曰。往蹇來連。得位履正。當其本實。雖遇於難。非妄所招也。○連。力善反。鄭如

字。象曰。往蹇來連。當位實也。九五。大蹇朋來。

處難之時。獨在險中。難之大者也。故曰。大蹇然居不失正。履不失中。執德之長。不改其節。

如此。則同志者集而至矣。故曰。朋來也。象曰。大蹇朋來。以中節

也。上六。往蹇來碩。吉。利見大人。往則長難。來則難終。難終

則眾難皆濟。志大得矣。故曰。往蹇來碩。吉。險夷難解。大道可興。故曰。利見大人也。○長。丁

文。象曰。往蹇來碩。志在內也。有應在內。往則失之。來則志獲。

內也。利見大人。以從貴也。

蹇

☵

坎下解。利西南。

西南衆也。解難濟險。利施於衆也。亦不困于東。

北。故不言不利東也。

無所往其來復吉。有攸往。

夙吉。

未有善於解難而迷於處安也。解之為義。解難而濟厄者也。無難可往。以解來。

復則不失中。有難而往。則以速為吉也。彖曰。無難則能復其中。有難則能濟其厄也。

解險以動。動而免乎險。解。動乎險外。故謂之。免。免險則解。故謂之。

解。解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。

有攸往夙吉。往有功也。天地解而雷雨作。雷

雨作而百果草木皆甲坼。天地否結則雷雨。不作。交通感散。雷

周易四

十六

雨乃作也。雷雨之作。則險厄者亨。否結者散。故百果草木皆甲坼也。

反。解之時大矣哉。無所而不釋也。難解之時。非治難時。故不言用。體盡

於解之名。無有幽隱。故不曰義。象曰。雷雨作。君子以赦過

宥罪。初六。无咎。解者。解也。屯難盤結。於是乎。處蹇難。始解之初。在剛

柔始散之際。將赦罪厄。以夷其險。象曰。剛柔。處此之時。不煩於位。而无咎也。

之際。義无咎也。或有過咎。非其。九二。田獲三

狐。得黃矢。貞吉。狐者。隱伏之物也。剛中而應。為五所任。處於險中。知險之

情。以斯解物。能獲隱伏也。故曰。田獲三狐也。黃。理中之稱也。矢。直也。田。而獲三狐。得乎理。

解

中之道。不失枉直之實。能全其正者也。故曰田獲三狐。得黃矢貞吉也。○解佳買反。凡解難解而象曰九二貞吉。得中道也。六三負且解其同。

乘致寇至。貞吝。四。用夫柔邪以自媚者也。乘二負四。以容其身。寇之來也。自己所致。雖幸而免。正之所賤也。○乘如字。王繩證反。

象曰。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。九

四。解而拇。朋至斯孚。失位不正而比於三。故三得附之。為其拇也。三

為之拇。則失初之應。故解其拇。然後朋至而信矣。○拇茂后反。象曰。解而拇。

未當位也。六五。君子維有解吉。有孚于小人

居尊履中而應乎剛。可以有解而獲吉矣。以君子之道。解難釋險。小人雖闇。猶知服之而

无怨矣。故曰有孚于小人也。○維有解音蟹。象曰。君子有解。小人

退也。上六。公用射隼于高墉之上。獲之。无不

利。初為四應。二為五應。三不應上。失位負乘。處下體之上。故曰高墉。墉非隼之所處。高

非三之所履。上六居動之上。為解之極。將解荒悖而除穢亂者也。故用射之。極而後動。成

而後舉。故必獲之而无不利也。象曰。公用射

隼。以解悖也。○射食亦反。隼荀尹反。墉音容。

象曰。公用射

隼。以解悖也。○射食亦反。隼荀尹反。墉音容。

象曰。公用射

象曰。公用射

象曰。公用射

曷之用。二簋可用享。豕曰損。損下益上。其道

上行。艮為陽。兌為陰。凡陰順於陽者也。陽止於上。陰詭而順。損下益上。上行之義也。

反。○損孫本反。音軌。音兩。凡上皆同。損而有孚。元吉。

无咎。可貞。利有攸往。損之為道。損下益上。損剛益柔也。損下益上。非

補不足也。損剛益柔。非畏君子之道也。為損而可以獲吉。其惟有孚乎。損而有孚。則元吉

无咎而可正。利有攸往矣。損剛益柔。不以消剛。損下益上。不以盈上。損剛而不為邪。益上

而不為諂。則何咎而可正。雖不能拯濟大難。以斯有往。物无距也。○長丁丈反。曷之

用。曷辭也。曷之用。二簋可用享。二簋。質薄之器也。行損以

周易四

十八

信。雖二簋而可用享。二簋應有時。至約之道。不可常也。損剛益柔

有時。下不敢剛。貴於上行。損剛益柔之謂也。剛為德。長。損之不可以為常也。損

益盈虛。與時偕行。自然之質。各定其分。短者不為不足。長者不為有餘。

損益將何加焉。非道之常。故必與時偕行也。象曰。山下有澤。損。

有澤。損君子以懲忿窒欲。可損之善。莫善於欲也。○懲直升反。

○忿。芳粉反。○窒。珍栗反。初九。已事遄往。无咎。酌損之。損之為道。

損下益上。損剛益柔。以應其時者也。居於下極。損剛奉柔。則不可以逸。處損之始。則不可

以盈。事已則往。不敢宴安。乃獲无咎也。剛以奉柔。雖免乎咎。猶未親也。故既獲无咎。復自

損

酌損。乃得合志也。遯速也。象曰：已事遯往，尚合也。○巳音以。遯市專反。

志也。尚合於志。九二利貞，征凶，弗損，益之。柔

可全益。剛不可全削。下不可以无正。初九已損剛以順柔。九二履中而復損己以益柔。則

剥道成焉。故不可遯往而利貞也。進之乎柔則凶矣。故曰征凶也。故九二不損而務益。以

中為志也。象曰：九二利貞，中以為志也。六三，三人

行則損一人，一人行則得其友。損之為道，損

上行，三人謂自六三已生三陰也。三陰竝行，以承於上，則上失其友，內无其主，名之曰益。

其實乃損。故天地相應，乃得化醇。男女匹配，乃得化生。陰陽不對，生可得乎。故六三獨行。

周易四

十九

乃得其友。三陰象曰：一人行，三則疑也。六四，俱行，則必疑矣。

損其疾，使遯有喜，无咎。履得其位，以柔納剛，能損其疾也。疾何可

久，故速乃有喜。損疾以離其咎，有喜乃免。故使速乃有喜。有喜乃无咎也。○離力智反。

象曰：損其疾，亦可喜也。六五，或益之，十朋之

龜弗克違，元吉。以柔居尊而為損道，江海處下，百谷歸之，履尊以損，則或

益之矣。朋，黨也。龜者，決疑之物也。陰非先唱，柔非自任，尊以自居，損以守之，故人用其力。

事竭其功，知者慮能，明者慮策，弗能違也。則眾才之用盡矣。獲益而得十朋之龜，足以盡

天人之象曰：六五元吉，自上祐也。上九弗損，助也。

損

益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。處損之終。上无

所奉。損終反益。剛德不損。乃反益之。而不憂於咎。用正而吉。不制於柔。剛德遂長。故曰弗

損益之。无咎貞吉。利有攸往也。居上乘柔。處損之極。尚夫剛德。為物所歸。故曰得臣。得臣

則天下為一。故无家也。象曰：弗損益之大得志也。

䷗ 震下 巽上 益。利有攸往。利涉大川。彖曰：益損

上益下。民說无疆。震陽也。巽陰也。巽非違震者也。處上而巽。不違於下。

損上益下之謂也。自上下下。其道大光。利

有攸往。中正有慶。五處中正。自上。下下。故有慶也。以中正有慶之德。有

周易四 利涉大川。木道

乃行。木者以涉大川為常而不溺。者也以益涉難。同乎木也。益動而巽。

日進无疆。天施地生。其益无方。損上益下。施始鼓反。

凡益之道。與時偕行。益之為用。施未足也。滿而益之。害之道也。故凡

過則改。遷善改過。益莫大焉。初九。利用為大作。元吉。无

咎。處益之初。居動之始。體夫剛德。以莅其事。而之乎巽。以斯大作。必獲大功。夫居下非

厚事之地。在卑非任重之處。大作象曰：元吉

非小功所濟。故元吉乃得无咎也。

益

益

无咎。下不厚事也。

時可以大作。而下不可以厚事。得其時而无其處。故

元吉乃得无咎也。

六二。或益之。十朋之龜。弗克違。永

貞吉。王用享于帝。吉。

以柔居中而得其位。處內履中。居益以冲。益自

外來。不召自至。不先不為。則朋龜獻策。同於損卦六五之位。位不當尊。故吉在永貞也。帝者生物之主。興益之宗。出震而齊。巽者也。六二居益之中。體柔當位而應於巽。享帝之美。在此時也。

象曰。或益之。自外來也。六三。益

以陰居陽。求益

者也。故曰益之。益不外來。己自為之。物所不與。故在謙則戮。救凶則免。以陰居陽。處下卦

周易四

二十一

之上。壯之甚也。用救衰危。物所恃也。故用凶事。乃得无咎也。若能益不為私。志在救難。壯不至亢。不失中行。以此告公。國主所任也。用圭之禮。備此道矣。故曰有孚中行。告公用圭也。公者。臣之極也。凡事足以施天下。則稱王。次天下之大者。則稱公。六三之才。不足以告王。足以告公。而得用圭也。故曰中行。告公用圭也。

有之也。

用施凶事。乃得固有之也。

六四。中行。告公從。利用

為依遷國。

居益之時。處巽之始。體柔當位。在上。應下。卑不窮下。高不處亢。位雖

不中。用中行者也。以斯告公。何有不從。以斯依遷。誰有不納也。

象曰。告公從。

以益志也。

志得益也。

九五。有孚。惠心。勿問。元吉。有

孚惠我德

得位履尊。為益之主者也。為益之大。莫大於信。為惠之大。莫大於心。

因民所利而利之焉。惠而不費。惠心者也。信以惠心。盡物之願。故不待問而元吉。有孚惠我德也。以誠惠物。物亦應之。故曰有孚惠我德也。

象曰：有孚惠心，勿

問之矣。惠我德，大得志也。上九莫益之，或擊

之。立心勿恆，凶。

處益之極。過盈者也。求益无已。心无恆者也。无厭之求。人

弗與也。獨唱莫和。是偏辭也。人道惡盈。怨者非一。故曰或擊之也。

厭於鹽反。象曰。

莫益之，偏辭也。或擊之，自外來也。

周易卷第四

相董氏別
梓荆編家範

周易卷四考證

損初九註不可宴安。可字今本俱作敢案王弼注謂損剛奉柔不可以逸處損之始不可以盈事已則往不可宴安三不可字遞著垂戒之義元熊良輔周易集成亦謂事既已往不可後與垂戒意合今本作不敢則文義轉疎

益六三註國主所任。諸本國主作國王案下注云事足以施天下則稱王次天下之大者則稱公疏中明言公必任之以救衰危之事既曰公任豈得稱王况繫之以國亦顯然次於天下者後人改宋版主字作

王字誤矣

周易下經夬傳第五

王弼註

乾下兌上

夬揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不

利。即戎。利有攸往。

夬與剝反者也。剝以柔變剛。至於剛幾盡。夬以剛決

柔。如剝之消剛。剛墮則君子道消。柔消則小人道墮。君子道消則剛正之德不可得直道

而用刑罰之威不可得坦然而行。揚于王庭。其道公也。夬古快反。幾音祈。彖曰。

夬。決也。剛決柔也。健而說。決而和。

健而說則決而和矣。

反。說音悅。揚于王庭。柔乘五剛也。

剛德齊長。一柔為逆。

周易五

衆所同誅而无忌者也。故可揚于王庭。長丁丈反。孚號有厲。其危乃

光也。

剛正明信以宣其令。則柔邪者危。故曰其危乃光也。

告自邑。不利

即戎。所尚乃窮也。

以剛斷制。告令可也。告自邑。謂行令於邑也。用剛即

戎。尚力取勝也。尚力取勝。物所同疾也。

利有攸往。剛長乃終也。

剛德愈長。柔邪愈消。故利有攸往。道乃成也。

象曰。澤上於天。夬。君子

子以施祿及下。居德則忌。

澤上於天。夬之象也。澤上於天。必來

下潤。施祿及下之義也。夬者。明法而決斷之象也。忌。禁也。法明斷嚴。不可以慢。故居德以

明禁也。施而能嚴。嚴而能施。健而能說。決初而能和。美之道也。上時掌反。施始豉反。初

九壯于前趾往不勝為咎居健之初為決之始宜審其策以行

其事壯其前趾往而不勝宜其咎也象曰不勝而往咎也不勝之理

在往九二惕號莫夜有戎勿恤居健履中以斯決事能審

己度而不疑者也故雖有惕懼號呼莫夜有戎不憂不惑故勿恤也○湯勅歷反號戶羔

反莫音暮象曰有戎勿恤得中道也九三壯

于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无

咎頄面權也謂上六也最處體上故曰權也

剝之六三以應陽為善夫剛長則君子道興陰盛則小人道長然則處陰長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣夬為剛長而三獨

周易五

應上六助於小人是凶也君子處之必能棄夫情累決之不疑故曰夬夬也若不與眾

陽為羣而獨行殊志應於小人則受其困焉

遇雨若濡有愠而无所咎也○頄求龜反又

反音求紆運反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下剛而進

非己所據必見侵傷失其所安故臀无膚其行次且也羊者抵很難移之物謂五也五為

剛亢不能納言自任所處聞言不信以斯而行凶可知矣○臀徒敦反次本亦

作越七私反且本亦作起七餘反象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也同於噬嗑滅耳

史

之凶九五。覓陸丈夫。中行无咎。覓陸草之柔脆者也。決之至易。

故曰丈夫也。夫之為義以剛決柔。以君子除小人者也。而五處尊位。最比小人。躬自決者

也。以至尊而敵至賤。雖其克勝。未足多也。處中而行。足以免咎而已。未足光也。○覓閑辨

反。又胡練反。一本作莞。華板反。○七歲反。象曰。中行无咎。中未光

也。上六无號。終有凶。○子道長。眾所共棄。故非

號。咍所能延也。象曰。无號之凶。終不可長也。

○咍徒刀反。 象曰。无號之凶。終不可長也。

遇剛也。施之於人。即女遇男也。一女而遇五男。為壯至甚。故不可取也。○姤古豆

反。取七喻。反下同。 勿用取女。不可與長也。天地相遇。

品物咸章也。匹乃功。成也。 剛遇中正。天下大行也。

化乃大。行也。 姤之時義大矣哉。凡言義者。不盡於所見。中有意。謂者

也。 象曰。天下有風。姤。后以施命誥四方。初六。

繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。金

堅剛之物。柅者制動之主。謂九四也。初六處

遇之始。以一柔而承五剛。體夫躁質。得遇而

通。散而无主。自縱者也。柔之為物。不可以不牽。臣妾之道。不可以不貞。故必繫于正應。乃得貞吉也。若不牽于一。而有攸往。行則唯凶是見矣。羸豕。謂牝豕也。羣豕之中。羸強而牝

姤

弱。故謂之羸豕也。乎猶務躁也。夫陰質而躁
恣者。羸豕特甚焉。言以不貞之陰。失其所牽
其為淫醜。若羸豕之孚。務躡躡也。○詁古報
反。鄭作詰。起一反。柅乃復反。羸劣隨反。躡直
戰反。躡直錄。
反。牝頻忍反。象曰。繫于金柅。柔道牽也。九二。

包有魚。无咎。不利賓。
初陰而窮下。故稱魚。不
正之陰。處遇之始。不能

逆近者也。初自樂來。應己之廚。非為犯奪。故
无咎也。擅人之物。以為己惠。義所不為。故不

利賓也。○包。包。白交反。象曰。包有魚。義不及賓也。

九三。臀无膚。其行次且。厲无大咎。
處下體之
極。而二據

於初。不為己乘。居不獲安。行无其應。不能牽
據。以固所處。故曰。臀无膚。其行次且也。然履

得其位。非為妄處。不遇其時。故使
象曰。其行

危厲。災非己招。是以无大咎也。

次且。行未牽也。九四。包无魚。起凶。
二有其魚。
故失之也。

无民而動。失應。
而作。是以凶也。象曰。无魚之凶。遠民也。九五。

以杞包瓜。含章。有隕自天。
杞之為物。生於肥
地者。也。包瓜為物。

繫而不食者也。九五履得尊位。而不遇其應。
得地而不食。含章而未發。不遇其應。命未流

行。然處得其所。體剛居中。志不舍命。不可傾
隕。故曰。有隕自天也。○遠。表萬反。杞音起。苟

杞。馬云大木。鄭云柳。象曰。九五含章。中正也。有隕自天。

志不舍命也。上九。姤其角。吝。无咎。
進之於極。
无所復遇。

姤

遇角而已。故曰始其角也。進而无遇。獨恨而已。不與物爭。其道不害。故无凶咎也。○(舍)音捨。下同。(復)象曰。始其角。上窮吝也。

坤下萃。亨。聚乃通也。○王假有廟。假。至也。王

以聚至有廟也。○(假)更白反。利見大人。亨。利貞。聚得大人。乃得通而

利正。用大牲。吉。道不全而用大牲。神不福也。聚

利有攸往。豕曰。萃。聚也。順以說。剛中而應。故

聚也。但順而說。則邪佞之道也。剛而違於中。剛為主。主剛而履中。履中

以應。故得聚也。○(說)音悅。王假有廟。致孝享

也。全聚乃得致。利見大人。亨。聚以正也。大人。正者也。通聚以用大牲。吉。利有攸往。順天命

也。順以說而不損剛。順天命者也。天德剛。觀

其所聚。而天地萬物之情可見矣。方以類聚。物以羣分。

情同而後乃聚。象曰。澤上於地。萃。君子以除

氣合而後乃羣。戎器戒不虞。聚而无防。則衆生心。初六。有孚

不終。乃亂。乃萃。若號。一握為笑。勿恤。往。无咎

有應。在四而三承之。心懷嫌疑。故有孚不終

也。不能守道以結至好。迷務競爭。故乃亂。乃

萃也。一握者。小之貌也。為笑者。悞劣之貌也。已為正妃。三以近寵。若安夫甲退。謙以自牧。則勿恤而往。无咎也。○號戶報反。鄭戶羔象。反。握鳥學反。好呼報反。悞乃亂反。妃音配。象。

曰。乃亂乃萃。其志亂也。六二。引吉无咎。孚乃

利用禴。居萃之時。體柔當位。處坤之中。已獨處正。與眾相殊。異操而聚。民之多僻。

獨正者危。未能變體以遠於害。故必見引。然後乃吉。而无咎也。禴。殷春祭名也。四時祭之

省者也。居聚之時。處於中正而行以忠信。故可以省薄薦於鬼神也。○禴羊略反。遠表萬

領反。生象曰。引吉无咎。中未變也。六三。萃如

嗟如。无攸利。往无咎。小吝。履非其位。以比於四。四亦失位。不正。

周易五

六

相聚。相聚不正。患所生也。干人之應。害所起也。故萃如嗟如。无攸利也。上六亦无應。而獨

立。處極而憂危。思援而求明。巽以待物者也。與其萃於不正。不若之於同志。故可以往而

无咎也。二陰相合。猶不若一象曰。往无咎。上陰一陽之應。故有小吝也。

巽也。九四。大吉。无咎。履非其位。而下據三陰。聚之時。不正而據。故必大

吉。立夫大功。然後无咎也。象曰。大吉无咎。位

不當也。九五。萃有位。无咎匪孚。元永貞。悔亡

處聚之時。最得盛位。故曰萃有位也。四專而據。已德不行。自守而已。故曰无咎匪孚。夫脩

仁守正。久必悔消。象曰。萃有位。志未光也。上故曰元永貞。悔亡。象曰。萃有位。志未光也。上

萃

六齋咨涕洟无咎

處聚之時。居於上極。五非所乘。內无應援。處上獨立。

近遠无助。危莫甚焉。齋咨。嗟嘆之辭也。若能知危之至。懼禍之深。憂病之甚。至于涕洟。不敢自安。亦眾所不害。故得无咎也。

○齋將池反。王肅將啼反。咨音諮。涕音體。洟他麗反。又夷音。

象曰齋咨涕洟未安上也

䷗

坤上元亨用見大人勿恤

巽順可以升陽爻不

當尊位。无嚴剛之正。則未免於憂。故用見大人。乃勿恤也。南征吉

以柔之南。則麗乎大象曰柔以時升

乃得其時。巽而順剛中而應是以大亨

純柔則不能自升。剛亢則物不從。既以時升。又巽而順。剛

中而應。以此而升。故得大亨。

用見大人勿恤有慶也南征

吉志行也

巽順以升。至于大。明志行之謂也。

象曰地中生木

升君子以順德積小以高大初六允升大吉

允。當也。巽卦三爻。皆升者也。雖无其應。處升之初。與九二九三合志俱升。當升之時。升必

大得。是以象曰允升大吉上合志也九二孚

乃利用禴无咎

與五為應。往必見任。體夫剛德。進不求寵。閑邪存誠。志在

大業。故乃利用象曰九二之孚有喜也九三

納約于神明矣象曰九二之孚有喜也九三

升虛邑

履得其位。以陽升陰。以斯而舉。莫之違距。故若升虛邑也。○虛如字。徐去

餘象曰升虛邑无所疑也。往必也。六四王用亨

于岐山吉无咎。處升之際。下升而進。可納而

專則殃咎至焉。若能不距而納。順物之情。以

通庶志。則得吉而无咎矣。岐山之會。順事之

情。无不納也。象曰王用亨于岐山順事也。六

五貞吉升階。升得尊位。體柔而應。納而不距。

也。象曰貞吉升階大得志也。上六冥升利于

不息之貞。處升之極。進而不息者也。進而不

息。故雖冥猶升也。故施於不息之

正則可用於為物之主則喪矣。終於不

息消之道也。○冥覓經反。象曰

冥升在上消不富也。勞不可

久也。三三兌上困亨。窮必通也。處窮而不

能自通者。小人也。貞大人

吉无咎。處困而得无有言不信。彖曰困剛揜

也。剛見揜於柔也險以說困而不失其所亨

也。剛見揜於柔也○說音悅。其唯君子乎。貞大

困

大博。未能濟困者也。有言不信。尚口乃窮也。處困而言。不見信之時也。非行言之時。而欲

用言以免。必窮者也。其吉在於貞大人。口何

為象曰澤无水困君子以致命遂志澤无水

澤下。水在澤下。困之象也。處困而屈。其志者。小人也。君子固窮。道可忘乎。初六。臀

困于株木。入于幽谷。三歲不覿。最處底下。沈

所安。故曰臀困于株木也。欲之其應。二隔其

路。居則困于株木。進不獲拯。必隱遯者也。故

曰入于幽谷也。困之為道。不過數歲者也。以

困而藏。困解乃出。故曰三歲不覿。○臀徒致

反。○株。張愚反。覿。大象曰入于幽谷。幽不明也

歷反。○遯。徒困反。象曰入于幽谷。幽不明也

言幽者。不明之辭也。九二。困于酒食。朱紱方

入于不明。以自藏也。九二。困于酒食。朱紱方

來。利用享祀。征凶无咎。以陽居陰。尚謙者也。

居困之時。處得其中。

九

周易五

體夫剛質。而用中履謙。應不在一。心无所私。

盛莫先焉。夫謙以待物。物之所歸。剛以處險。

難之所濟。履中則不失其宜。无應則心无私。

待。以斯處困。物莫不至。不勝豐衍。故曰困于

酒食。美之至矣。坎北方之卦也。朱紱。南方之

物也。處困以斯。能招異方者也。故曰朱紱方

來也。豐衍。盈盛。故利用享祀。盈而又進。傾之

道也。以此而征。凶誰咎乎。故曰征凶无咎。

紱。音弗。下同。象曰困于酒食。中有慶也。六三。

享。許兩反。象曰困于酒食。中有慶也。六三。

困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。石

為物。堅而不納者也。謂四也。三以陰居陽。志

武者也。四自納。初不受己者也。二非所據。剛

非所乘。上比困石。下據蒺藜。无應而入焉。得

配耦。在困處斯。凶其宜也。○蒺。音疾。藜。音黎

音黎。

困

象曰。據于蒺藜。乘剛也。入于其宮。不見其妻。

不祥也。九四。來徐徐。困于金車。吝。有終。謂金車

也。二。剛以載者也。故謂之金車。徐徐者。疑懼

之辭也。志在於初而隔於二。履不當位。威命

不行。棄之則不能。欲往則畏二。故曰來徐徐

困于金車也。有應而不能濟之。故曰吝也。然

以陽居陰。履謙之道。量力而處。不與二

爭。雖不當位。物終與之。故曰有終也。象曰。

來徐徐。志在下也。初也。下謂雖不當位。有與也。九

五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。以陽

任其壯者也。不能以謙致物。物則不附。忿物

不附。而用其壯。猛行其威刑。異方愈乖。遐邇

愈叛。刑之欲以得。乃益所以失也。故曰劓刖

困于赤紱也。二以謙得之。五以剛失之。體在

中直。能不遂迷。困而後能用其道者也。致物

之功。不在於暴。故曰徐也。困而後乃徐。徐則

有說矣。故曰困于赤紱。乃徐有說也。祭祀所

以受福也。履夫尊位。困而能改。不遂其迷。以

斯祭祀。必得福焉。故曰利用祭祀。象曰。劓刖

也。劓。魚器。反刖。五利反。又音月。象曰。劓刖

志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀。受

福也。上六。困于葛藟。于臲臲。曰動悔。有悔。征

吉。居困之極。而乘於剛。下无其應。行則愈繞

者也。行則纏繞。居不獲安。故曰困于葛藟

于臲臲也。下句无困。困於上也。處困之極。行

无通路。居无所安。困之至也。凡物窮則思變。

困

困

困

困

困

困

困

困

困則謀通。處至困之地。用謀之時也。曰者。思謀之辭也。謀之所行。有隙則獲。言將何以通。至困乎。曰動悔。令生有悔。以征則濟矣。故曰動悔有悔。征吉也。○蠱力軌反。艱五結反。王肅妍。喆反。脆五音反。又音月。象曰。困于葛藟。未當也。所處未當。故致此困也。動悔有悔。吉行也。

䷮

巽下坎上

井。改邑不改井。

井以不變為德者。井精領反。

无喪无得。

德有常也。喪息浪反。

往來井井。

變也。不渝。汔至。

亦未繙井。

已來至而未出井也。汔許訖反。王其乞反。繙音橋。汲水索也。又其律。羸其瓶。凶。井道以已出為功也。幾至而覆。與未汲同也。羸律悲反。瓶白。

反羸其瓶。凶。

與未汲同也。羸律悲反。瓶白。

周易五

經。彖曰。巽乎水而土水。井。

音舉土之土。上。時掌反。下皆同。

井養而不窮也。改邑不改井。乃以剛中也。

剛

處中。故能定居其所。而不變也。養如字。

汔至亦未繙井。未有功也。

井以已成。為功。羸其瓶。是以凶也。象曰。木上有水。

井。君子以勞民勸相。

木上有水。井之象也。上水以養。養而不窮者也。

相猶助也。可以勞民勸助。莫若養。而不窮也。勞力報反。租息亮反。

初六。井泥。

不食。舊井无禽。

最在井底。上又无應。沈滯滯穢。故曰井泥不食也。井泥而

不可食。則是久井不見潔治者也。久井不見潔治。禽所不嚮。而況人乎。一時所共棄舍也。

井

井者不變之物。居德之地。恒德至賤。象曰。井物无取也。○泥乃計反。舍上聲。下同。象曰。井

泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。九二。井谷射

鮒。甕敝漏。之為道。以下給上者也。而无應於

上。反下與初。故曰井谷射鮒。鮒謂初也。失井

之道。水不上出。而反下注。故曰甕敝漏也。夫

處上宜下。處下宜上。井已下矣。而復下注。其

道不交。則莫之與也。○谷古木反。又音浴。射

食亦反。徐食夜反。鮒音附。甕屋送反。敝婢世反。象曰。井谷射鮒。无與

也。九三。井渫不食。為我心恻。可用汲。王明。竝

受其福。其位而應於上。得井之義也。當井之

義而不見食。脩己全潔而不見用。故為我心

恻也。為猶使也。不下注而應上。故可用汲也。

王明則見照明。既嘉其行。又欽其用。故曰王

明竝受其福也。○渫息列反。徐食列反。○測音

測。汲音急。行象曰。井渫不食。行恻也。行感於

下。孟反。下同。象曰。井渫不食。行恻也。誠故曰

也。求王明。受福也。六四。井甃无咎。應自守而无

井

周易五

十三

也。上六。井收。勿幕。有孚。元吉。處井上極。水已

正高潔。故井冽寒泉。然象曰。寒泉之食。中正

後乃食也。○冽音列。象曰。寒泉之食。中正

不能給上。可以修井之壞。象曰。井甃无咎。脩

補過而已。○甃側舊反。象曰。井甃无咎。脩

井也。九五。井冽寒泉。食剛不撓。不食不義。中

體

也。求王明。受福也。六四。井甃无咎。應自守而无

也。上六。井收。勿幕。有孚。元吉。處井上極。水已

也。上六。井收。勿幕。有孚。元吉。處井上極。水已

也。上六。井收。勿幕。有孚。元吉。處井上極。水已

也。上六。井收。勿幕。有孚。元吉。處井上極。水已

也。上六。井收。勿幕。有孚。元吉。處井上極。水已

也。上六。井收。勿幕。有孚。元吉。處井上極。水已

也。上六。井收。勿幕。有孚。元吉。處井上極。水已

也。上六。井收。勿幕。有孚。元吉。處井上極。水已

在此爻矣。故曰井收也。羣下仰之以濟。淵泉由之以通者也。幕猶覆也。不擅其有。不私其利。則物歸之。往无窮矣。故曰勿幕有孚。元吉也。○收詩救反。又如字。幕音莫。象曰元吉在上。大成也。

䷵

離上

革。已日乃孚。元亨。利貞。悔亡。

夫民可與

習常。難與適變。可與樂成。難與慮始。故革之為道。即日不孚。已日乃孚也。孚然後乃得元亨。利貞。悔亡也。已日而不孚。革不當也。悔吝之所生。生乎變動者也。革而當。其悔乃亡也。彖曰。革。水火相息。二女同居。其志不相得。曰

革

凡不合而後乃變生。變之所生。生於不合者也。故取不合之象以爲革也。息者。生變

周易五

十一

之謂也。火欲土而澤欲下。水火相戰而後生變者也。二女同居而有水火之性。近而不相得也。○息如字。已日乃孚。革而信之。文明以說。大亨

以正。革而當。其悔乃亡。

夫所以得革而信者。文明以說也。文明以

說。履正而行。以斯爲革。應天順民。大亨以正者也。革而大亨以正。非當如何。○說音悅。

天地革。而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。象曰。澤中有火。革。君子以

治歷明時。

歷數時會。存乎變也。

初九。鞏用黃牛之革。

在革

之始。革道未成。固夫常中。未能應變者也。此可以守成。不可以有爲也。鞏。固也。黃。中也。牛

之革。堅韌不可變也。固之所用常。象曰：鞶用中。堅韌不肯變也。○(鞶)九勇反。

黃牛不可以有為也。六二：巳日乃革之。征吉。

无咎。陰之為物不能先唱。順從者也。不能自革。革巳乃能從之。故曰巳日乃革之也。

二與五雖有水火殊體之異。同處厥中。陰陽相應。往必合志。不憂咎也。是以征吉而无咎。

象曰：巳日革之。行有嘉也。九三：征凶貞厲。革

言三就有孚。巳處火極。上卦三爻。雖體水性。皆從革者也。自四至上。從命而

變。不敢有違。故曰革言三就。其言實誠。故曰有孚。革言三就有孚。而猶征之。凶其宜也。○

行如字。又象曰：革言三就。又何之矣。九四：悔

周易五

十四

亡。有孚改命。吉。初九處下卦之下。九四處上卦之下。故能變也。无應悔也。

與水火相比。能變者也。是以悔亡。處水火之際。居會變之始。能不固吝。不疑於下。信志改

命。不失時願。是以吉也。有孚則見信矣。見信以改命。則物安而无違。故曰悔亡有孚改命。

吉也。處上體之象曰：改命之吉。信志也。信志下。始宣命也。

九五：大人虎變。未占有孚。未占而孚。合時心也。象曰：大

人虎變。其文炳也。上六：君子豹變。小人革面。

居變之終。變道已成。君子處之。能成其文。征小人樂成。則變面以順上也。○(炳)兵領反。征

凶。居貞吉。改命創制。變道已成。功成則事損。事損則无為。故居則得正而吉。征

革

則躁擾而凶也。象曰：君子豹變，其文蔚也。小人革面

順以從君也。蔚音尉。又紆弗反。

巽下離上鼎元吉亨。革去故而鼎取新。取新而當其人。易故而法制

齊明。吉然後乃亨。故先元吉而後亨也。鼎者成變之卦也。革既變矣。則制器立法以成之。焉。變而无制。亂可待也。法制應時。然後乃吉。賢愚有別。尊卑有序。然後乃亨。故先元吉而

後乃亨。彖曰：鼎象也。法象也。以木巽火。亨飪

也。亨飪。鼎之用也。亨普庚反。下竝同。飪入甚反。徐而鳩反。聖人亨以享

上帝。而大亨以養聖賢。亨者。鼎之所為也。革去故而鼎成新。故為

周易五

十五

亨。飪調和之器也。去故取新。聖賢不可失也。飪。孰也。天下莫不用之。而聖人用之。乃上以

享上帝。而下以大享養聖賢也。享。香兩反。巽而耳目聰明。聖賢則已不為而成矣。故

柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。謂五也。有斯二德。故能成象。新。獲大亨也。上。時掌反。

曰：木上有火。君子以正位凝命。凝者。嚴整之貌也。鼎

者。取新成變者也。革去故而鼎成新。正位者。明尊卑之序也。凝命者。以成教命之嚴也。

疑魚承反。初六：鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。

凡陽為實而陰為虛。鼎之為物。下實而上虛。而今陰在下。則是為覆鼎也。鼎覆則趾倒矣。

否謂不善之物也。取妾以為室主，亦顛趾之義也。處鼎之初，將往納新，施顛以出穢，得妾以爲子，故无咎也。○(顛)丁田反。(趾)音止。(出)尺遂反。或如字。(否)悲已反。下同。(覆)芳目反。(倒)丁老反。象曰：鼎顛趾，未悖也。○(悖)必內反。利

出否，以從貴也。葉穢以九二，鼎有實，我仇有

疾，不我能即吉。以陽之質，處鼎之中，有實者，有實之物，不可復加，益之

則溢，反傷其實，我仇謂五也，困於乘剛之疾，不能就我，則我不溢得全其吉也。○(仇)音求

又反。象曰：鼎有實，慎所之也。有實之鼎，不可復有所取，才任

已極，不可復有所加。我仇有疾，終无尤也。九三，鼎耳革，

其行塞，雉膏不食，方雨虧悔，終吉。鼎之為義，虛中以待

物者也，而三處下體之上，以陽居陽，守實无應，无所納受，耳宜空以待鉉，而反全其實，塞

故曰鼎耳革。其行塞，雖有雉膏而終不能食也。雨者，陰陽交和，不偏亢者也。雖體陽爻而

統屬陰卦，若不全任剛亢，務在和通，方雨象則悔虧，終則吉也。○(行)下孟反。(塞)悉則反。象

曰：鼎耳革，失其義也。九四，鼎折足，覆公餗，其

形渥，凶。處上體之下，而又應初，既承且施，非己所堪，故曰鼎折足也。初已出否，至

四所盛，則已潔矣。故曰覆公餗也。渥，沾濡之貌也。既覆公餗，體為渥沾，知小謀大，不堪其

任，受其至辱，災及其身。故曰其形渥凶也。○(折)之舌反。(餗)送鹿反。(渥)於角反。(施)始鼓反。(盛)

音成(知)音智

象曰覆公餗信如何也

不量其力果致凶災信如

何六五鼎黃耳金鉉利貞

居中以柔能以通

黃耳金鉉利貞也耳黃則能納剛正

象曰鼎

黃耳中以爲實也

受不妄也

上九鼎玉鉉

大吉无不利

處鼎之終鼎道之成也居鼎之

上高不誠亢得夫剛柔之節能舉其任者也

應不在一則靡所不舉故曰大吉无不利也

改反(勁)古

象曰玉鉉在上剛柔節也

震亨是以亨則震來虩虩笑言啞

周易五

啞

震之爲義威至而後乃懼也故曰震來虩虩

者也故震來虩虩恐致福也笑言啞啞後

驚百里不喪匕鬯

威震驚乎百里則是以載鼎

實鬯香酒奉宗廟之盛也(喪)息浪

豕曰震

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

威震驚乎百里則

出可以守宗廟社稷以爲祭主也

明所以堪

也(不)喪匕鬯則已出可以守宗廟(長)丁丈反(巳)音紀

象曰洊雷震君

震

子以恐懼脩省。初九。震來虩虩。後笑言啞啞。

吉體夫剛德。為卦之先。能以恐懼脩其德也。○游在薦反。象曰：震來虩

虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。六二。震來

厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐七日得。震之為義。威駭怠懈。

肅整惰漫者也。初幹其任而二乘之。震來則危。喪其資貨。亡其所處矣。故曰：震來厲。億喪

貝。億。辭也。貝。資貨糧用之屬也。犯逆受戮。无應而行。行无所舍。威嚴大行。物莫之納。无糧

而走。雖復超越陵險。必困于窮匱。不過七日。故曰：勿逐。七日得也。○億於其反。下同。鄭如

字。喪去聲。貝如字。躋。子西反。復扶又反。象曰：震來厲。乘剛也。六

周易五

十八

三。震蘇蘇。震行无眚。不當其位。位非所處。故懼蘇蘇也。而无乘剛之

逆。故可以懼行而无眚也。○眚。生領反。象曰：震蘇蘇。位不當也。

九四。震遂泥。處四陰之中。居恐懼之時。為眾陰之主。宜勇其身以安於眾。若

其震也。遂。困難矣。履夫不正。不能除恐。使物安己。德未光也。○泥。乃計反。苟本遂作隊。泥

乃低反。難。象曰：震遂泥。未光也。六五。震往來

厲。億无喪有事。往則无應。來則乘剛。恐而往來。不免於危。夫處震之時。而

得尊位。斯乃有事之機也。而懼往來。將喪其事。故曰：億无喪有事也。象曰：震往

來厲。危行也。其事在中。大无喪也。大則无喪。往來乃危。

震

也 上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于

其鄰无咎婚媾有言震之極求中未得故懼

而索索視而矍矍无所安親也已處動極而復征焉凶其宜也若恐非己造彼動故懼懼

鄰而戒合於備豫故无咎也極懼相疑故雖婚媾而有言也

索桑落反矍俱縛反徐許縛反媾象曰震索索中未得也雖凶无咎畏

鄰戒也

艮上

艮其背

目无患也

不獲其身

止

在後故不

行其庭不見其人

相背故也

无咎

周易五

一九

凡物對面而不相通否之道也艮者止而不

相交通之卦也各止而不相與何得无咎唯

不相見乃可也施止於背不隔物欲得其所

止也背者无見之物无見則自然靜止靜止

而无見則不獲其身矣相背者雖近而不相

見故行其庭不見其人也夫施止不於无見

令物自然而止而強止之則姦邪竝興近而

不相得則凶其得无咎艮其背不獲其身行

其庭不見其人故也彖曰艮止也時止則

艮

止時行則行動靜不失其時其道光明止道不可

常用必施於不可以行艮其止止其所也易

適於其時道乃光明也

曰止以明背即止也施止不可於面施背乃

可也施止於止不施止於行得其所矣故曰

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。象曰：兼山，艮。君子

以思不出其位，不侵官也。初六，艮其趾，无

咎。利永貞。象曰：利永貞，居止之初，行无所之，故止其趾。象

曰：艮其趾，未失正也。六二，艮其腓，不拯其隨，

其心不快。象曰：不拯其隨，隨謂趾也。止其腓，故其趾不拯也。

不能退聽，安靜，故其心不快。象曰：不拯其隨，又

未退聽也。九三，艮其限，列其夤，厲薰薰，心之限，身

也。三當兩象之中，故曰艮其限。夤，當脊之

肉也。止加其身，中體而分，故列其夤而憂危

薰薰也。艮之為義，各止於其所，上下不相與，

至中則列矣。列加其夤，危莫甚焉。危亡之憂，

乃薰灼其心也。施止體中，其體分焉。體分兩

主，大器喪矣。象曰：艮其限，危薰薰也。六四，艮其身，无咎。上

稱身，履得其位，止求諸身。象曰：艮其身，止諸

得其所處，故不陷於咎也。象曰：艮其身，止諸

躬也。自止其躬，六五，艮其輔，言有序，悔亡。施

於輔，以處於中，故口象曰：艮其輔，以中正也

无擇言，能亡其悔也。象曰：艮其輔，以中正也

能用中正，故言有序也。上九，敦艮吉。居止之極，極止者

敦重在上，不陷

非妄。宜象曰。敦艮之吉。以厚終也。

漸 艮下 漸。女歸吉。利貞。漸者。漸進之卦也。止而巽。以斯適進。

漸進者也。以上巽為進。故女歸吉也。 彖曰。漸

之進也。進之於 女歸吉也。進得位。往有功也。進

以正。可以正邦也。其位剛得中也。以漸進得位也 止

而巽。動不窮也。象曰。山上有木。漸。君子以居

賢德。善俗。賢德以止巽則居。善俗以止巽乃善。 初六。鴻漸于干。

小子厲有言。无咎。鴻。水鳥也。適進之義。始於下而升者也。故以鴻為喻。

周易五

二十

六爻皆以進而履之為義馬。始進而位乎窮

下。又无其應。若履于于。危不可以安也。始進

而未得其位。則困於小子。窮於誘言。故曰。小

子厲有言也。困於小子。讒諛之言。未傷君子

之義。故曰。象曰。小子之厲。義无咎也。六二。鴻

漸于磐。飲食衎衎。吉。磐。山石之安者也。進而得位。居中而應。本无祿

養。進而得之。其為歡樂。願莫先焉。 象曰。飲食

衎衎。不素飽也。九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦

孕不育。凶。利禦寇。陸。高之頂也。進而之陸。與四相得。不能復反者也。夫征不復。樂於邪配。則婦亦不能執貞矣。非夫而孕。故不育也。三本艮體。而棄乎羣醜。與四

漸

相得。遂乃不反。至使婦孕不育。見利忘義。貪進忘舊。凶之道也。異體合好。順而相保。物莫能間。故利禦寇也。象曰。夫征不復。離羣醜孕。以證反。復扶又反。

也。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。順相保也。

六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。鳥而之木。得其桷。遇安棲也。雖乘于剛。志相得也。○(離)力智反(桷)音角象曰。或得其桷。

順以巽也。九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫

之勝吉。陵。次陸者也。進得中位而隔乎三四。不得與其應合。故婦三歲不孕也。各履正而居中。三四不能久塞其塗者也。不過三歲。必得所願矣。進以正邦。三年有成。成則

道濟。故不過三歲也。象曰。終莫之勝吉。得所願也。上九。

鴻漸于陸。其羽可用為儀吉。進處高絜。不累於位。无物可以

屈其心而亂其志。戔戔清遠。儀可貴也。象曰。其羽可用為儀吉。○(累)劣偽反。

象曰。其羽可用為儀吉。不可亂也。

䷵ 兌上 歸妹。征凶。无攸利。妹者。少女之稱也。兌為少女。震

為長陽。少陰而承長陽。說以動。嫁妹之象也。○(少)詩照反。下同(稱)尺證反(長)丁丈反。下同

彖曰。歸妹。天地之大義也。天地不交。而萬物

不與。歸妹。人之終始也。陰陽既合。長少又交。天地之大義。人倫之

歸妹

歸妹

終始說以動。所歸妹也。少女而與長男交。少女所不樂也。而今說以動。

所歸必妹也。雖與長男交。嫁而係娣。是以說也。征凶。位不當也。履於不正。

說動以進。妖邪之道也。无攸利。柔乘剛也。以征則有不正之凶。以處

剛之逆。象曰。澤上有雷。歸妹。君子以永終知

敝。歸妹相終始之道。故以初九歸妹以娣。跛求終。知敝。敝。婢世反。

能履。征吉。少女而與長男為耦。非敵之謂。是娣從之義也。妹。少女之稱也。少女

之行。善莫若娣。夫承嗣以君之子。雖幼而不妄行。少女以娣。雖跛能履。斯乃恒久之義。吉

而相承之道也。以斯而進。吉其宜也。象曰。歸○娣。大計反。跛。波我反。從。才用反。象曰。歸

周易五 二十三

妹以娣。以恒也。跛能履。吉。相承也。九二。眇能

視。利幽人之貞。雖失其位。而居內處中。眇猶能視。足以保常也。在內履中

而能守其常。故利幽人。象曰。利幽人之貞。未

變常也。六三。歸妹以須。反歸以娣。室主猶存而求進焉。

進未值時。故有須也。不可以進。故象曰。歸妹

反。歸待時。以娣乃行也。○須如字。象曰。歸妹

以須。未當也。九四。歸妹愆期。遲歸有時。夫不正無應而適人也。必須彼道窮盡。无所與交。然後乃可以往。故愆期遲歸以待時也。○愆起

虞反。遲。雉夷反。象曰。愆期之志。有待而行也。六

歸妹

五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月

幾望吉

歸妹之中獨處貴位故謂之帝乙歸妹也袂衣袖所以為禮容者也其君

之袂謂帝乙所寵也即五也為帝乙所崇飾故謂之其君之袂也配在九二兌少震長以

長從少不若以少從長之為美也故曰不若其娣之袂良也位在中以貴而行極陰之

盛以斯適配雖不若少往亦必合故曰月幾望吉也○袂彌世反○幾音機又音祈象

曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中

以貴行也上六女承筐无實士刲羊无血无

攸利應為女而承命則筐虛而莫之與為士

周易五

二十四

而下命則刲羊而无血刲羊而无血不應所命也進退莫與故曰无攸利也○筐曲亡反

卦反 象曰上六无實承虛筐也

周易卷第五

相蘆風氏初
輝粉松家鞅

歸妹

周易卷五考證

夬象注施而能嚴嚴而能施。諸本施而能嚴作明而能嚴案施指施祿及下嚴指居德則忌疏所謂威惠兼施也二字已盡象意似不必添用明字況王註順解象文亦應由施及嚴其復云嚴而能施者句法如左氏傳寬以濟猛猛以濟寬之類

夬九四注非己所據必見侵食。侵食汲古閣諸本俱作侵傷案正義曰下剛而進必見侵傷伊川亦云欲止則衆陽進於下故傷而不能安皆與傷字義合

萃六三註二陰相合猶不若一陰一陽之至。案汲古

周易卷五考證

閣本兼義本之至俱作之應與孔氏正義合今據改并九三註王明則見照明。案橫渠易說謂明于照物又離大象大人以繼明照于四方即此照明二字之義經傳集解本及李衡周易義海撮要所引俱作照不必如閣本改作昭也

革初九註牛之革堅切不可變也。監本閣本仞俱作勑案勑勑仞刃忍等字古雖通用但考說文勑柔而固也从韋刃聲與仞字義異

震卦註則足可以不喪匕鬯矣。案足字乃是字之譌

依 殿本閣本改

艮象註各止其所不侵官也。侵官諸本皆作侵害案
孟子曰心之官則思朱震漢上易傳本象註心居中
而治五官則官字本非無據況官與位義亦緊對
歸妹彖註嫁而係娣。諸本作係娣案爾雅釋親男子
謂女子先生曰娣六書故古之嫁女者以姪娣從自
適而下凡謂之娣今曰少女則非先生之娣而爲從
嫁之娣無疑且正義係娣爲媵亦其明証

周易下經豐傳第六

王弼註

離下豐亨。王假之。大而亨者。王之所至。震上。

反。勿憂。宜日中。豐之為義。闡弘微細。通夫隱。滯者也。為天下之主。而今微。

隱者不亨。憂未已也。故至豐亨乃得勿憂也。用夫豐亨不憂之德。宜煖天中以徧照者也。

故曰宜。彖曰豐大也。音闡大也。明以動。故豐王

假之。尚大也。大者王之所尚。故至之也。勿憂。宜日中。宜照

天下也。以勿憂之德。故宜照天下也。日中則昃。月盈則食。

周易六

天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況於鬼神

乎。豐之為用。困於吳食者也。施於未足。則尚豐。施於已盈。則方溢。不可以為常。故具陳

消息之道者也。象曰。雷電皆至。豐。君子以折獄致刑

也。文明以動。不失情理。折之舌反。斷也。初九。遇其配主。雖旬无

咎。往有尚。處豐之初。其配在四。以陽適陽。以明之動。能相光大者也。旬。均也。雖

均无咎。往有尚也。初四俱陽爻。故曰均也。旬如字。又尚純反。象曰。雖旬无

咎。過旬災也。過均則爭。交斯叛也。六二。豐其蔀。日中見

斗。往得疑疾。有孚發若。吉。蔀。覆暖鄣光明之物也。處明動之時。

豐

不能自豐以先大之德既處乎內而又以陰居陰所豐在蔀幽而无覩者也故曰豐其蔀日中見斗也日中者明之盛也斗見者闇之極也處盛明而豐其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也若辭也有孚可以發其志不困於闇故獲吉也○蔀音部王普荀反 曖音愛 鄧音章又音障斗見音現不見同 象曰有

孚發若信以發志也九三豐其沛日中見沫

折其右肱无咎沛音幡慢所以禦盛先也沫微昧之明也應在上六志在平

陰雖愈平以陰處陰亦未足以免於闇也所豐在沛日中見沫之謂也施明則見沫而已施用則折其右肱故可以自守而已未足用也○沛本或作施又普貝反沫武蓋反又亡

周易六

對反肱古宏反 幡芳表反 幔未半反 鄧魚呂反 象曰豐其沛不可大

事也明不足也折其右肱終不可用也雖有左在不足用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉以陽居陰豐其蔀也得初以象曰豐其蔀位不當也日中見

斗幽不明也遇其夷主吉行也六五來章有

慶譽吉以陰之質來適尊陽之位能自光大章顯其德獲慶譽也象曰六

五之吉有慶也上六豐其屋蔀其家闐其戶

闐其无人三歲不覲凶屋藏蔭之物以陰處極而最在外不履於

位。深自幽隱。絕迹深藏者也。既豐其屋。又葺其家。屋厚家覆。闢之甚也。雖闕其戶。闕其無人。棄其所處。而自深藏也。處於明動尚大之時。而深自幽隱。以高其行。大道既濟而猶不見。隱不為賢。更為反道。凶其宜也。三年豐道之成。治道未濟。隱猶可也。既濟而隱。以治為亂也。闕苦規反。闕苦鴟反。徐苦鴟反。覲徒歷反。象曰：豐其屋。天際

翔也。

翳光最甚者也。

闕其戶。闕其無人。自藏也。

可以出而

不出。自藏之謂也。非有為而藏。不出戶庭。失時致凶。沉自藏乎。凶其宜也。為于偽反。

䷛

艮下離上

旅。小亨。旅貞吉。

道。唯足以為旅之

貞吉。故特重。

彖曰：旅。小亨。柔得中乎外而順

乎剛。止而麗乎明。是以小亨旅貞吉也。

夫物失其

主則散。柔乘於剛則乖。既乖且散。物皆羈旅。何由得小亨而貞吉乎。夫陽為物長。而陰皆順陽。唯六五乘剛。而復得中乎外。以承于上。陰各順陽。不為乖逆。上而麗明。動不履妄。雖不及剛。得尊位。恢弘大通。足以小亨。旅之時。今附旅者。不失其正。得其所安也。

義大矣哉。

旅者大散。物皆失其所居之時也。咸失其居。物願所附。豈非知者有

為之時。知音智。

象曰：山上有火。旅。君子以明慎用

刑而不留獄。

上而明之。刑戮詳也。

初六。旅瑣瑣。斯其所

取災。

最處下極。寄旅不得所安。而為斯賤之役。所取致災。志窮且困。瑣悉果反。小

旅

也象曰旅瑣瑣志窮災也六二旅即次懷其

資得童僕貞

次者可以安行旅之地也懷來也得位居中體柔奉上以此寄

旅必獲次舍懷來資貨得童僕之所正也旅不可以處盛故其美盡於童僕之正也過斯以往則見害矣童僕之正義足而已象曰得童僕貞終无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

居下體之上與二相得以

寄旅之身而為施下之道與萌侵權主之所疑也故文焚僕喪而身危也○喪息浪反卦內并下卦同施始豉反象曰旅焚其次亦以傷矣以旅

與下其義喪也九四旅于處得其資斧我心

周易六

四

不快

斧所以斫除荆棘以安其舍者也雖處上體之下不先於物然而不得其位不

獲平坦之地客于所處不得其次而得其資斧之地故其心不快也○快苦吏反象

曰旅于處未得位也得其資斧心未快也六

五射雉一矢亡終以譽命

射雉以一矢而復亡之明雖有雉終

不可得矣寄旅而進雖處於文明之中居于貴位此位終不可有也以其能知禍福之萌不安其處以乘其下而上承於上象曰終以故終以譽而見命也○射食亦反象曰終以

譽命上逮也上九鳥焚其巢旅人先笑後號

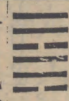
咷喪牛于易凶

居高危而以為宅巢之謂也客而得上位故先笑也以旅

旅

而處於上極。眾之所嫉也。以不親之身。而當嫉害之地。必凶之道也。故曰後號咷。牛者稼穡之資。以旅處上。眾所同嫉。故喪牛於易。不在於難。物莫之與。危而不扶。喪牛于易。終莫之聞。莫之聞。則傷之者至矣。○（號戶）象曰。以羔反。咷道羔反。易以豉反。王音亦。

旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。

巽上巽小亨。全以巽為德。是以小亨也。上下皆巽。不違其令。命乃

行也。故申命行事之時。利有攸往。異悌以行。上下不可以不巽也。

利見大人。

大人用之。道愈隆。

彖曰。重巽以申命。

命乃行也。

未有不巽而命行也。○（重直龍反）

剛巽乎中正而志行。

以剛而能

周易六

五

用巽。處于中正。物所與也。

柔皆順乎剛。

明无違逆。故得小亨。

是以小

亨利有攸往。利見大人。象曰。隨風巽。君子以

申命行事。初六。進退。利武人之貞。

處今之初。未能服今

者也。故進退也。成命齊邪。莫善武人。故利武人之貞。以整之。

象曰。進退。志

疑也。

巽順之志。進退疑懼。

利武人之貞。志治也。九二。巽

在牀下。用史巫。紛若吉。无咎。

處巽之中。既在下位。而復以陽

居陰。甲巽之甚。故曰巽在牀下也。甲甚失正。則入于咎過矣。能以居中而施。至甲於神祇。

而不用之於威勢。則乃至於紛若之吉。而亡其過矣。故曰用史巫紛若吉无咎也。

象

巽

曰紛若之吉得中也九三頻巽吝頻。頻。感不樂而窮不

得已之謂也。以其剛正而為四所乘。象曰。頻志窮而巽。是以吝也。○(覺)子六反。

巽之吝志窮也六四悔亡田獲三品乘剛。悔也。然得

位承五。卑得所奉。雖以柔御剛。而依尊履正。以斯行命。必能獲強暴。遠不仁者也。獲而有

益。莫善三品。故曰悔亡。田獲三品。一曰乾豆。二曰賓客。三曰充君之庖。象曰田

獲三品有功也九五貞吉悔亡无不利无初

有終先庚三日後庚三日吉以陽居陽。損於謙巽。然乘乎中

正。以宣其令。物莫之違。故曰貞吉。悔亡。无不利也。化不以漸。卒以剛直。用加於物。故初皆

周易下

六

不說也。終於中正。邪道以消。故有終也。申命

令。謂之庚。夫以正齊物。不可卒也。民迷固久。直不可肆也。故先申三日。令著之後。復申三日。然後誅而无咎怨矣。甲庚皆申命之謂也。

○(先)西薦反。象曰九五之吉位正中也上九

巽在牀下喪其資斧貞凶處巽之極。極巽過甚。故曰巽在牀下

也。斧所以斷者也。過巽失正。喪所以斷。故曰喪其資斧貞凶也。象曰巽在牀

下上窮也喪其資斧正乎凶也

兌上兌亨利貞彖曰兌說也剛中而柔

外說以利貞說而違剛則諂。剛而違說則暴。剛中而柔外。所以說以利貞也。

兌

剛中故利貞。是以順乎天而應乎人。天剛而不失說

柔外故說亨。是以順乎天而應乎人。天剛而不失說

也。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。

說之太。民勸矣哉。象曰：麗澤兌。君子以朋友講習。麗猶連也。施說之盛。莫盛於此。初九和

兌吉。居兌之初。應不在一。无所黨係。和兌之

者。吉其宜矣。象曰：和兌之吉。行未疑也。九二孚兌

吉。悔亡。說不失中。有孚者也。失象曰：孚兌之

吉。信志也。其志信也六三來兌凶。以陰柔之質。履

者也。非正而求。象曰：來兌之凶。位不當也。九

四商兌未寧。介疾有喜。商。商量裁制之謂也。介。隔也。三為佞說。將

近至尊。故四以剛德裁而隔之。匡內制外。是

以未寧也。處於幾近。閑邪介疾。宜其有喜也。

象曰：九四之喜。有慶也。九五孚于剝。有厲。比

上六而與相得。處尊正之位。不說信乎陽而

說信乎陰。孚于剝之義也。剝之為義。小人道

謂長之。象曰：孚于剝。位不當也。以正當之位。信

子。故曰位。上六引兌。以夫陰質。最處說後。靜

兌

也。乃說

象曰：上六引兌。未光也。

三三

坎下巽上

渙亨。王假有廟。利涉大川。利貞。彖

曰：渙，亨。剛來而不窮，柔得位乎外而上同。

以二

剛來居內而不窮於險，四以柔得位乎外，而與上同，內剛而无險困之難，外順而无違逆

之乖，是以亨。利涉大川，利貞也。凡剛得暢而无忌回之累，柔履正而同志乎剛，則皆亨利

涉大川，利貞也。○假，庚白反，難乃旦反。

王假有廟，王乃在中也。

王乃在中乎渙，然之中，故至有廟也。

利涉大川，乘木有功也。

即涉難也。木者專所以涉川也。涉難而常用渙道，必有功也。

象曰：風行水上，渙先王以享于帝，立廟。初六，用拯馬壯，吉。

渙，散也。處散之初，乖散未甚，故可以遊行。得其志而違於難也，不在危劇而後乃逃竄，故曰用拯。象曰：初六之吉，順也。

八月

八

馬壯，吉。象曰：初六之吉，順也。觀難而行，不與

九二，渙奔其机，悔亡。机，承物者也。謂初也。二

得散道，離散而奔，得其所安，故悔亡也。象曰：渙奔其机，得願也。

六三，渙其躬，无悔。象曰：渙其躬，志在外也。六四，渙其

剛合志，故得无悔也。象曰：渙其躬，志在外也。六四，渙其

羣，元吉。渙有丘，匪夷所思。象曰：渙有丘，匪夷所思，

機密，外宣化命者也。故能散羣之險，以先其道。然處於卑順，不可自專，而為散之任，猶有

渙

渙

丘墟匪夷之慮。雖得元吉。所思不可忘也。象曰：渙其羣，元吉。光大

也。九五：渙汗其大號。渙王居，无咎。處尊履正，居巽之中。

散汗大號以盪險阨者也。為渙之主。居巽之中。唯王居之，乃得无咎也。○汗下且反。象曰：王

居无咎，正位也。正位不可假人。上九：渙其血，去逖

出，无咎。逖遠也。最遠於害，不近侵克。散其憂傷，遠出者也。散患於遠害之地，誰將

咎之哉。○去羌呂反。象曰：渙其血，遠害也。○逖湯歷反。遠素萬反。

☵☵ 兌下 坎上 節。亨。苦節不可貞。彖曰：節亨。剛柔

分而剛得中。坎陽而兌陰也。陽上而陰下。剛柔分也。剛柔分而不亂。剛得中

而為制主。節之義也。節之大者，莫若剛柔分，男女別也。苦節不可貞，其

道窮也。為節過苦，則物不能堪也。物不能堪，則不可復正也。說以行險。

當位以節，中正以通。然後乃亨也。无說而行險，過中而為節，則道窮也。○說音悅。

天地節而四時成。節以制度，不傷財，不害民。象曰：澤上有水，節。君子以制數度，議

德行。初九：不出戶庭，无咎。為節之初，將整離散而立制度者也。

故明於通塞，慮於險僞，不出戶庭，慎密不失。然後事濟而无咎也。○行下孟反。下注同。

象曰：不出戶庭，知通塞也。九二：不出門庭，凶

節

節

初已造之。至二宜宣其制矣。而故匿之。失時之極。則遂廢矣。故不出門庭則凶也。象

曰。不出門庭凶。失時極也。六三。不節若。則嗟

若。无咎。若。辭也。以陰處陽。以柔乘剛。違節之道。以至哀嗟。自己所致。无所怨咎。故

曰。无咎。象曰。不節之嗟。又誰咎也。六四。安節亨

得位而順。不改其節。而能亨。象曰。安節之亨

承上道也。九五。甘節吉。往有尚。當位居中。為節之主。不失

其中。不傷財。不害民之謂也。為節而象曰。甘

節之吉。居位中也。上六。苦節貞凶。悔亡。過節之中。

周易六

以至亢極。苦節者也。以斯施人。物所不堪。象

曰。苦節貞凶。其道窮也。

中孚。柔在內而剛得中。說而巽。孚。利涉大川。利貞。彖曰。

○豚。徒。乃化邦也。信立而後邦乃化也。柔在

剛得中則直而正。柔在內則靜而順。說而以

異。則乖爭不作。如此則物无巧競。敦實之行

著。而篤信發。豚魚吉。信及豚魚也。魚者。盡之

者。獸之微賤者也。爭競之道不興。中孚。利涉

中孚

大川乘木舟虛也

乘木於用舟之虛則終已無溺也。用中孚以涉難。若

乘木舟虛也。○難乃旦反。

中孚以利貞乃應乎天也

盛之至也。

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

信發於中。

雖過可亮

初九虞吉有它不燕

虞猶專也。為信之始而應在四。得乎

專吉者也。志未能變。繫心於一。故有它不燕也。

象曰初九虞吉志未

變也九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾

與爾靡之

處內而居重陰之下而履不失中。不徇於外任其真者也。立誠篤志。

雖在闇昧物亦應焉。故曰鳴鶴在陰其子和之也。不私權利唯德是與。誠之至也。故曰我

周易六

十一

有好爵與物散之

○和胡卧反。好如字。又呼報反。靡亡池反。又亡彼反。

象曰其

子和之中心願也六三得敵或鼓或罷或泣

或歌

三居少陰之上。四居長陰之下。對而不相。比敵之謂也。以陰居陽。欲進者也。欲

進而闔敵。故或鼓也。四履正而承五。非己所克。故或罷也。不勝而退。懼見侵陵。故或泣也。

四履乎順。不與物校。退而不見害。故或歌也。不量其力。進退無恒。備可知也。○罷如字。又

音皮。闕五代反。備備拜反。

象曰或鼓或罷位不當也六四

月幾望馬匹亡无咎

居中孚之時。處巽之始。應說之初。居正履順以

承於五。內毗元首。外宣德化者也。充乎陰德之盛。故曰月幾望。馬匹亡者。弃羣類也。若夫

中孚

居盛德之位而與物校其競爭則失其所盛矣故曰絕類而上履正承尊不與三爭乃得

无咎也。音祈。象曰馬匹亡絕類上也。類謂三。音機。又音祈。

故曰九五有孚孳如无咎。孳如者繫其信之辭也。處中誠以相

交之時居尊位以為羣物之主信何可舍。象故有孚孳如乃得无咎也。音力圓反。

曰有孚孳如位正當也。上九翰音登于天貞

凶。翰高飛也。飛音者音飛而實不從之謂也。居卦之上。處信之終。信終則衰。忠篤內喪。

華美外揚。故曰翰音登于天也。翰音登天。正亦滅矣。音登天。正亦滅矣。音翰。胡旦反。象曰翰音

登于天何可長也。

周易勿六

䷛ 艮下 震上 小過亨。利貞。可小事。不可大事。飛

鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。飛鳥遺其音聲。哀以求處。上愈

无所適。下則得安。愈上則愈窮。莫若飛鳥也。遺如字。上時掌反。豕曰小過。

小者過而亨也。小者謂凡諸小事也。過以利

貞與時行也。過而得以利貞。應時宜也。柔得

中。是以小事吉也。剛失位而不中。是以不可

大事也。成大事者必在剛也。有飛鳥之象焉。

不宜上。宜下。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。即飛鳥之象。

小過

止逆而下順也。

上則乘剛。逆也。下則承陽。順也。施過於不順。凶莫大焉。施

過於順。過更變而為吉也。象曰：山上有雷，小過。君子以行

過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。初六：飛鳥以凶。

小過上逆下順。而應在上。卦進而之。逆。无所錯足。飛鳥之凶也。○（行）去聲。象曰：飛

鳥以凶，不可如何也。六二：過其祖，遇其妣，不

及其君，遇其臣，无咎。過而得之謂之遇。在小

謂也。祖始也。謂初也。妣者居內履中而正者

也。過初而履二位。故曰過其祖而遇其妣。過

《周易》

十三

及其君，臣不可過也。九三：弗過防之，從或戕

之凶。小過之時。大者不立。故今小者得過也。

居下體之上。以陽當位。而不能先過防

之。至今小者咸過。而復應而從焉。其從之也。

也。○（戕）象曰：從或戕之，凶如何也。九四：无咎。

弗過遇之，往厲必戒，勿用永貞。雖體陽爻而

為貴主。故得无咎也。失位在下。不能過者也。

以其不能過。故得合於免咎之宜。故曰弗過

小過

遇之。夫宴安酖毒。不可懷也。處於小過。不寧

之時。而以陽居陰。不能有所為者也。以此自

守。免咎可也。以斯攸往。危之道也。不交於物。

物。亦弗與。无援之助。故危則必戒而已。无所

告救也。沈沒怯弱。自守而已。以斯而處於羣小之中。未足任者也。故曰勿用永貞。言不足用之於象曰。弗過遇之。位不當也。往厲必戒。

終不可長也。六五密雲不雨。自我西郊。公弋

取彼在穴。小過者。小者過於大也。六得五位。陰之盛也。故密雲不雨。至于西郊。

也。夫雨者。陰布於上。而陽薄之。而不得通。則蒸而為雨。今艮止於下。而不交焉。故不雨也。

是故小畜尚往而亨。則不雨也。小過陽不上交。亦不雨也。雖陰盛於上。未能行其施也。公

者。臣之極也。五極陰盛。故稱公也。弋。射也。在穴者。隱伏之物也。小過者。過小而難未大作。

猶在隱伏者也。以陰質治小過。能獲小過者也。故曰公弋取彼在穴也。除過之道。不在取

之。是乃密雲未能雨也。○。弋。餘職反。象曰。密雲不雨。已上也。

上。故也。上六。弗遇過之。飛鳥離之凶。是謂災眚。

小人之過。遂至上極。過而不知限。至于亢也。過至於亢。將何所遇。飛而不知。將何所託。災

自致。復何言哉。○。甯。生領反。象曰。弗遇過之。已亢也。

濟 離下坎上 既濟。亨。小利貞。初吉。終亂。彖曰。既

濟。亨。小者亨也。既濟者。以皆濟為義者也。小者不遺。乃為皆濟。故舉小者

以明既濟也。利貞。剛柔正而位當也。剛柔正而位當。則邪不可

以行矣。故唯正乃利貞也。初吉。柔得中也。終止則亂。其道

既濟

窮也

柔得中則小者亨也。柔不得中則小者未亨。小者未亨。雖剛得正則為未既濟也。

故既濟之要在柔得中也。以既濟為安者。道極無進。終唯有亂。故曰初吉終亂。不為自

亂。由止故亂。故曰終止則亂也。象曰：水在火上。既濟。君子以

思患而豫防之。

存不忘亡。既濟不忘未濟也。

初九：曳其輪。

濡其尾。无咎。

最處既濟之初。始濟者也。始濟未涉於燥。故輪曳而尾濡也。雖

未造易。心无顧戀。志棄難者也。其於義也无所咎矣。○曳以制反。濡音儒。造七報反。易以

反象曰：曳其輪。義无咎也。六二：婦喪其茀。勿

逐。七日得。

居履正。處文明之盛。而應乎五。陰之先盛者也。然居初三之間。而

周易六

十五

近不相得。上不承三。下不比初。夫以先盛之陰。處二陽之間。近而不相得。能无見侵乎。故

曰喪其茀也。稱婦者。以明自有夫。而它人侵之也。茀。首飾也。夫以中道執乎貞正。而見侵

者。眾之所助也。處既濟之時。不容邪道者也。時既明峻。眾又助之。竊之者逃竄。而莫之歸

矣。量斯勢也。不過七日。不須已逐。象曰：七日而自得也。○喪息浪反。方弗反。象曰：七日

得。以中道也。九三：高宗伐鬼方。三年克之。小

人勿用。

處既濟之時。居文明之終。履得其位。是居衰末而能濟者也。故伐鬼方三

年乃克也。君子處之。故能象曰：三年克之。憊

也。六四：繻有衣袽。終日戒。

繻宜曰濡。衣袽所。以塞舟漏也。履得

既濟

其正。而近不與三五相得。夫有隙之棄舟而得濟者。有衣袽也。鄰於不親而得全者。終日戒也。○(備)備拜反。(繻)而朱反。鄭象曰。終日戒。音須。袽。女居反。絲袽也。王音如。

有所疑也。九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。

實受其福。牛祭之盛者。禴祭之薄者。居既濟之時而處尊位。物皆濟矣。將何為焉。其所務者祭祀而已。祭祀之盛。莫盛脩德。故沼沚之毛。蘋蘩之菜。可羞於鬼神。故黍稷非馨。明德惟馨。是以東鄰殺牛不如西鄰之禴祭。實受其福也。○禴。羊略反。

象曰。東鄰殺牛。不如西鄰之時也。在於合時。不實

受其福。吉大來也。上六。濡其首。厲。極。既濟之道。窮。則之於未濟。之於未濟。則首先犯焉。過進不已。則遇於難。故濡其首也。將沒不久。危莫

先。象曰。濡其首。厲。何可久也。

三。離。上。未濟。亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。

彖曰。未濟。亨。柔得中也。以柔處中。不違剛也。能納剛健。故得亨也。

小狐汔濟。未出中也。小狐不能涉大川。須汔時。必剛健拔難。然後乃能濟。處未濟之

汔。乃能濟。未能出險之中。濡其尾。无攸利。不續終也。小狐雖能渡而无餘力。將濟而濡其尾。力竭於斯。不能續終。險難猶

未足以濟也。濟未。雖不當位。剛柔應也。位不當。故

未濟。必有餘力也。雖不當位。剛柔應也。

未濟。必有餘力也。雖不當位。剛柔應也。

未濟。必有餘力也。雖不當位。剛柔應也。

未濟。必有餘力也。雖不當位。剛柔應也。

未濟。必有餘力也。雖不當位。剛柔應也。

未濟。剛柔應故可濟。象曰：火在水上，未濟。君子以慎辨。

物居方。辨物居方。令物各當其所也。初六：濡其尾，吝。處未濟之

初，最居險下，不可以濟者也。而欲之其應，進則溺身。未濟之始，始於既濟之上六也。濡其首，猶不反。至于濡其尾，不知紀極者也。然以陰處下，非為進亢逐其志者也。困則能反，故不曰凶。事在已量，而必困。象曰：濡其尾，亦不

乃反，頑亦甚矣。故曰吝也。象曰：濡其尾，亦不

知極也。九二：曳其輪，貞吉。體剛履中而應於

而不自任者也。居未濟之時，處險難之中，體剛中之質，而見任與拯救危難，經綸屯蹇者

也。用健拯難，靖難在正而不違中。故曳其輪貞吉也。象曰：九二貞吉，中

以行正也。位雖不正，中以行正也。六三：未濟征凶，利涉

大川。以陰之質，失位居險，不能自濟者也。以

身也。故曰征凶也。二能拯難而已比之，棄已委二，載二而行，溺可得乎。何憂未濟。故曰利

涉大象曰：未濟征凶，位不當也。九四：貞吉，悔

亡。震用伐鬼方，三年有賞于大國。處未濟之時，而出險

難之上。居文明之初，體乎剛質，以近至尊，雖履非其位，志在乎正，則吉而悔亡矣。其志得

行，靡禁其威。故曰震用伐鬼方也。伐鬼方者，興衰之征也。故每至興衰而取義焉。處文明

之初，始出於難，其德未盛，故曰三年也。五居尊以柔，體乎文明之盛，不奪物功者也。故以

未濟

周易六

十七

大國賞之也。象曰：貞吉悔亡。志行也。六五：貞吉无

悔。君子之光。有孚吉。以柔居尊。處文明之盛。為未濟之主。故必正然。

後乃吉。吉乃得无悔也。夫以柔順文明之質。居於尊位。付與於能而不自役。使武以文。御

剛以柔。斯誠君子之光也。付物以能而不疑也。物則竭力。功斯克矣。故曰有孚吉。象

曰：君子之光。其暉吉也。上九：有孚于飲酒。无

咎。濡其首。有孚失是。未濟之極。則反於既濟。既濟之道。所任者當也。

所任者當。則可信之无疑而已。逸焉。故曰有孚于飲酒。无咎也。以其能信於物。故得逸豫

而不憂於事之廢。苟不憂於事之廢。而耽於樂之甚。則至于失節矣。由於有孚失於是矣。

周易六

十八

故曰：濡其首。有孚失是也。象曰：飲酒濡首。亦

○睇許歸反。耽子南反。

不知節也。

周易卷第六

相臺岳氏刻
梓荆谿家鈔

周易卷六考證

豐上六闐其无人。折中定本監本闐門內从闐案徐
鉉注說文闐字引此二語解之曰窺小視闐大張目
言始小視之雖大張目亦不見人也義當用闐
兌象注施說之盛。別本作施說之道亦通

節上六註以斯施正物所不堪。正當作人施人與下
脩身對說言以是苦節施人則凶脩身則无悔觀孔
氏疏自明

小過六五注除過之道不在取之足及密雲未能雨也
。足及 殿本作是乃義始明閣本諸本皆同

周易卷六考證

既濟彖注以既濟爲象者道極无進。案象字 武英
殿注疏本作安

未濟九二注用健施難循難在正而不違中。閣本兼
義本施作拯循作靖案未濟九二正義謂體剛中之
質以應于五五陰柔令其濟難者也程傳亦謂當艱
難之時所賴者才臣如唐之郭李得正而能保其終
吉則是拯之靖之之時非施之循之之時也

