

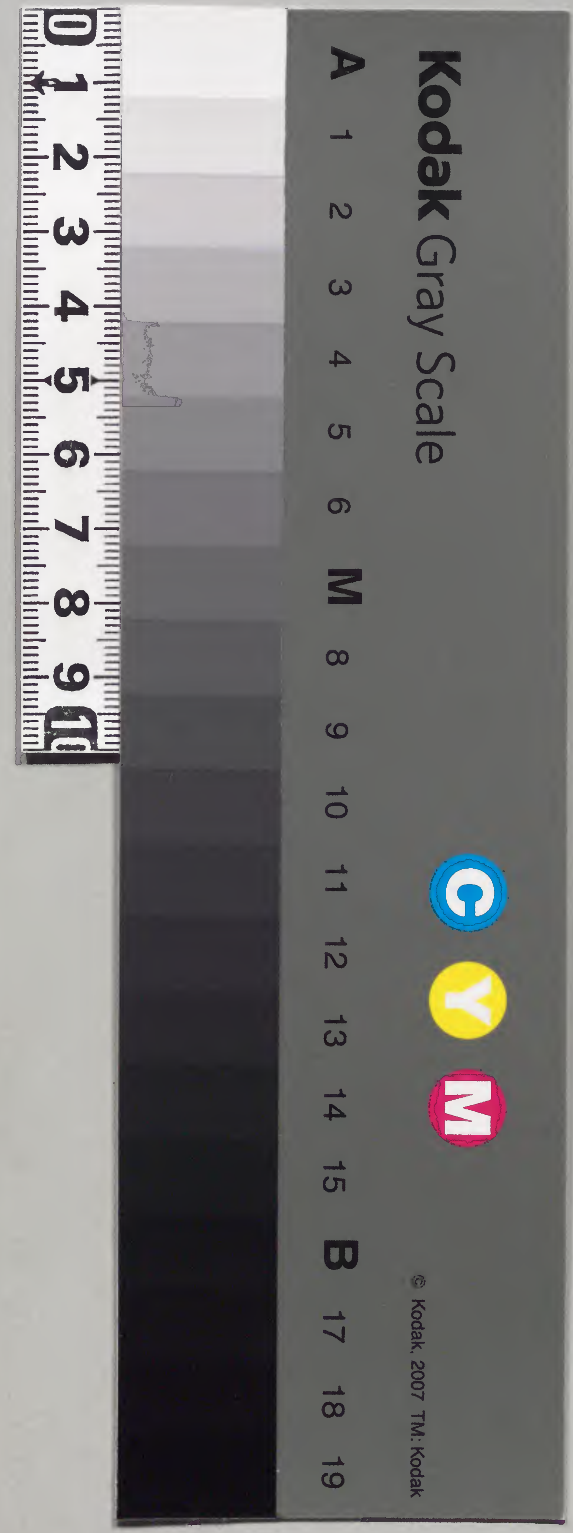
漢書門
六一三九
一五三九
一五三九
冊架箱號類

内閣文庫
六一三九
一五三九
冊架箱號類

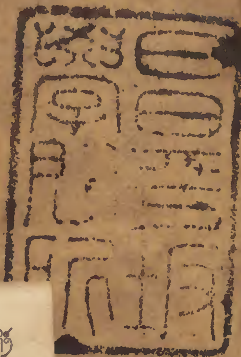
内閣文庫	
番號	漢 6139
冊數	125 (1)
函號	276 17

内閣文庫	
番號	漢 6139
冊數	125 (2)
函號	276 17

一 高麗丸
二 高麗丸
三 高麗丸
四 高麗丸
五 高麗丸
六 高麗丸
七 高麗丸
八 高麗丸
九 高麗丸
十 高麗丸
十一 高麗丸
十二 高麗丸
十三 高麗丸
十四 高麗丸
十五 高麗丸
十六 高麗丸
十七 高麗丸
十八 高麗丸
十九 高麗丸
二十 高麗丸

周易注疏

館書圖京東			
六	二	一	漢書門
册	號	架	函類

Handwritten red annotations: '40' above '六', '別' above '二', '5' above '一'.

汲古閣本十三經正義
合九十八冊

百篇

月夕上言片

唐國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

漢書文庫

物撰定

夫易者象也爻者效也聖人有以仰觀俯察象天地而

育羣品雲行雨施效四時以生萬物若用之以順則

兩儀序而百物和若行之以逆則六位傾而五行亂

故王者動必則天地之道不使一物失其性行必協

陰陽之宜不使一物受其害故能彌綸宇宙酬酢神

明宗社所以无窮風聲所以不朽非夫道極玄妙孰

能與於此乎斯乃乾坤之大造生靈之所益也若夫

周易

卷之五

龍出於河則八卦宣其象麟傷於澤則十翼彰其用
業資九聖時歷三古及秦亡金鏡未墜斯文漢理珠
囊重典儒雅其傳易者西都則有丁孟京田東都則
有荀劉馬鄭大體更相祖述非有絕倫唯魏世王輔
嗣之注獨冠古今所以江左諸儒竝傳其學河北學
者罕能及之其江南義疏十有餘家皆辭尚虛玄義
多浮誕原夫易理難窮雖復玄之又玄至於垂範作
則便是有而教有若論住內住外之空就能就所之
說斯乃義涉於釋氏非爲教於孔門也既背其本又

違於注至若復卦云七日來復並解云七日當爲七
月謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復所
歷七辰故云七月今案輔嗣注云陽氣始剝盡至來
復時凡七日則是陽氣剝盡之後凡經七日始復但
陽氣雖建午始消至建戌之月陽氣猶在何得稱七
月來復故鄭康成引易緯之說建戌之月以陽氣既
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
來復仲尼之緯分明輔嗣之註若此康成之說遺跡

可尋輔嗣註之於前諸儒背之於後考其義理其可
通乎又蠱卦云先甲三日後甲三日輔嗣註云甲者
創制之令又若漢世之時甲令乙令也輔嗣又云令
洽乃誅故後之三日又巽卦云先庚三日後庚三日
輔嗣註云申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之
謂也諸儒同於鄭氏之說以爲甲者宣令之日先之
三日而用辛也欲取改新之義後之三日而用了也
取其丁寧之義王氏註意本不如此而又不顧其註
妄作異端今旣奉敕刪定考察其事必以仲尼爲宗

義理可詮先以輔嗣爲本土去其華而取其實欲使信
而有徵其文簡其理約寡而制衆變而能通仍恐鄙
才短見意未周盡謹與朝散大夫行大學博士臣馬
嘉運守大學助教臣趙乾叶等對共參議詳其可否
至十六年又奉敕與前修疏人及給事郎守四門博
士上騎都尉臣蘇德融等對敕使趙弘智覆更詳審
爲之正義凡十有四卷庶望上禪聖道下益將來故
序其大略附之卷首爾

周易正義卷第一

自此下分爲八段

第一論易之三名

第二論畫卦之人

第三論三代易名

第四論卦辭爻辭誰作

第五論分上下二篇

第六論夫子十翼

第七論傳易之人

第八論誰加經字

第一論易之三名

正義曰夫易者變化之總名改換之殊稱自天地開闢陰陽運行寒暑迭來日月更出草木庶類亭毒羣品新新不停生生相續莫非資變化之力換代之功然

變化運行在陰陽二氣故聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之爲易取變化之義既義總變化而獨以易爲名者易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也光明四通簡易立節天以爛明日月星辰布設張列通精無門藏神無穴不煩不擾澹泊不失此其易也變易者其氣也天地不變不能通氣五行迭終四時更廢君臣取象變節相移能消者息必專者敗此其變易也不易者其位也天在上地在下君

南面臣北面父坐子伏此其不易也鄭玄依此義作
易贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二
也不易三也故繫辭云乾坤其易之蘊邪又云易之
門戶邪又云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡
矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又云
爲道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相
易不可爲典要唯變所適此言順時變易出入移動
者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣
動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也崔

觀劉貞簡等竝用此義云易者謂生生之德有易簡
之義不易者言天地定位不可相易變易者謂生生
之道變而相續皆以緯稱不煩不擾澹泊不失此明
是易簡之義無爲之道故易者易也作難易之音而
周簡子云易者易亦也不易也變易也易者易代之
名凡有无相代彼此相易皆是易義不易者常體之
名有常有體无常无體是不易之義變易者相變改
之名兩有相變此爲變易張氏何氏竝用此義云易
者換代之名待奪之義因於乾鑿度云易者其德也

或沒而不論或云德者得也萬法相形皆得相易不
顧緯文不煩不擾之言所謂用其文而背其義何不
思之甚故今之所用同鄭康成等易者易也音爲難
易之音義爲簡易之義得緯文之本實也蓋易之三
義唯在於有然有從无出理則包无故乾鑿度云夫
有形者生於无形則乾坤安從而生故有太易有太
初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始
也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而
未相離謂之渾沌渾沌者言萬物相渾沌而未相離

也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也是知易
理備包有无而易象唯在於有者蓋以聖人作易本
以垂教教之所備本備於有故繫辭云形而上者謂
之道道即无也形而下者謂之器器即有也故以元
言之存乎道體以有言之存乎器用以變化言之存
乎其神以生成言之存乎其易以真言之存乎其性
以邪言之存乎其情以氣言之存乎陰陽以質言之
存乎爻象以教言之存乎精義以人言之存乎景行
此等是也且易者象也物无不可象也作易所以垂

教者卽乾鑿度云孔子曰上古之時人民無別羣物未殊未有衣食器用之利伏犧乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情故易者所以斷天地理人倫而明王道是以畫八卦建五氣以立五常之行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義度時制宜作爲罔罟以佃以漁以贍民用於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性此其作易垂教之本意也

第二論重卦之人

繫辭云河出圖洛出書聖人則之又禮緯含文嘉曰伏犧德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書伏犧則而象之乃作八卦故孔安國馬融王肅姚信等竝云伏犧得河圖而作易是則伏犧雖得河圖復須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏犧初畫八卦萬物之象皆在其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣是也雖有萬物之象其萬物變通之理猶自未備故因其八卦而更重之卦有六爻遂重爲六十四卦也繫

辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人諸儒
不同凡有四說王輔嗣等以爲伏犧畫卦鄭玄之徒
以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷等以爲文
王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭神農之時
已有益取盜與噬嗑以此論之不攻自破其言神農
重卦亦未爲得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人
之作易也幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂
也神農以後便是述修不可謂之作也則幽贊用蓍
謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用蓍云

四營而成易十有八變而成卦旣言聖人作易十八
變成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏犧用蓍
卽伏犧已重卦矣說卦又云昔者聖人之作易也將
以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道
曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易
六畫而成卦旣言聖人作易兼三才而兩之又非神
農始重卦矣又上繫云易有聖人之道四焉以言者
尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者
尚其占此之四事皆在六爻之後何者三畫之時未

有彖繇不得有尙其辭因而重之始有變動三畫不
動不得有尙其變撰著布爻方用之上筮著起六爻
之後三畫不得有尙其占自然中間以制器者尙其
象亦非三畫之時今伏犧結繩而爲罔罟則是制器
明伏犧已重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之書明
三皇已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易
之以書契蓋取諸夬既象夬卦而造書契伏犧有書
契則有夬卦矣故孔安國書序云古者伏犧氏之王
天下也始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏犧

神農黃帝之書謂之三墳是也又八卦卜成爻象未
備重三成六能事畢矣若言重卦起自神農其爲功
也豈比繫辭而已哉何因易緯等數所歷三聖但云
伏犧文王孔子竟不及神農明神農但有益取諸筮
不重卦矣故今依王輔嗣以伏犧既畫八卦卽自重
爲六十四卦爲得其實其重卦之意備在說卦此不
具敘伏犧之時道尙質素畫卦重爻足以垂法後代
澆訛德不如古爻象不足以爲教故作繫辭以明之
第三論三代易名

案周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜
子春云連山伏犧歸藏黃帝鄭玄易贊及易論云夏
曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄又釋云連山者象
山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中
周易者言易道周普无所不備鄭玄雖有此釋更无
所據之文先儒因此遂爲文質之義皆煩而无用今
所不取案世譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山
氏黃帝一曰歸藏氏既連山歸藏竝是代號則周易
稱周取岐陽地名毛詩云周原膺膺是也又文王作

易之時正在美里周德未興猶是殷世也故題周別
於殷以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮題
周以別餘代故易緯云因代以題周是也先儒又兼
取鄭說云既指周代之名亦是普徧之義雖欲无所
遐棄亦恐未可盡通其易題周因代以稱周是先儒
更不別解唯皇甫謐云文王在美里演六十四卦著
七八九六之爻謂之周易以此文王安周字其繫辭
之文連山歸藏无以言也

第四論卦辭爻辭誰作

其周易繫辭凡有二說一說所以卦辭爻辭並是文王所作知者案繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪又乾鑿度云垂皇策者犧卦道演德者文成命者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏羲制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只謂此也故史遷云文王囚而演易卽是作易者其有憂患乎鄭學之徒竝依此說也二以爲驗爻辭多是文王後事案升卦六四王

用亨于岐山武王克殷之後始追號文王爲王若爻辭是文王所制不應云王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明夷又旣濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文武之時紂尚南面豈容自言已德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相鄰而已又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得爲憂患也驗此諸說以爲卦辭文王爻辭周公馬融陸績等

竝同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統子業故也案禮稽命徵曰文王見禮壞樂崩道孤無主故設禮經三百威儀三千其三百三千卽周公所制周官儀禮明文王本有此意周公述而成之故繫之文王然則易之爻辭蓋亦是文王本意故易緯但言文王也

第五論分上下二篇

案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分爲上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三

十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必繇夫婦所以奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始而貴之也旣濟未濟爲最終者所以明戒慎而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也

第六論夫子十翼

其彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更无異論但
數十翼亦有多家既文王易經本分爲上下二篇則
區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼
云上象一下象二上象三下象四上繫五下繫六文
言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒竝同此說故
今亦依之

第七論傳易之人

孔子既作十翼易道大明自商瞿已後傳授不絕案儒
林傳云商瞿子木本受易於孔子以授魯橋庇子庸

子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授
東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及秦燔書易爲
卜筮之書獨得不禁故傳授者不絕漢興田何授東
武王同子中及雒陽周王孫梁人丁寬齊服生皆著
易傳數篇同授菑川楊何字叔元叔元傳京房京房
傳梁丘賀賀授子臨臨授御史大夫王駿其後丁寬
又別授田王孫孫授施雠雙授張禹禹授彭宣此前
漢大略傳授之人也其後漢則有馬融荀爽鄭玄劉
表虞翻陸績等及王輔嗣也

第八論誰加經字

但子夏傳云雖分爲上下二篇未有經字經字是後人所加不知起自誰始案前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字其篇題經字雖起於後其稱經之理則久在於前故禮記經解云絜靜精微易教也旣在經解之篇是易有稱經之理案經解之篇備論六藝則詩書禮樂竝合稱經而孝經緯稱易建八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也但緯文鄙僞不可全信其八卦方

位之所六爻上下之次七八九六之數內外承乘之象入經別釋此未具論也

周易正義卷第一

周易兼義上經乾傳卷第一

魏王弼註

唐孔穎達正義

☰☰ 乾上 乾下

乾元亨利貞

☰

正義曰乾者此卦之名謂之卦者易緯云卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂之卦也二畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之象未得成卦必三畫以象三才為天地雷風水火山澤之象乃謂之卦也故繫辭云八卦成列象在其中矣是也但初有三畫雖有萬物之象於萬物變通之理猶有未盡故更重之而有六畫備萬物之形象窮天下之能事故六畫成卦也此乾卦本以象天天乃積諸陽氣而成天故此卦六爻皆陽畫成卦也此既象天何不謂之天而謂之乾者天者定體之名乾者體

周易

卷之一

乾卦

用之稱故說卦云乾健也言天之體以健為用聖人
作易本以教人欲使人法天之用不法天之體故名
乾不名天也天以健為用者運行之不息應化無窮此
天之自然之理故聖人當法此自然之象而施人事
亦當應物成務云為不已終日乾乾無時懈倦所以
因天象以教人事於物象言之則純陽也天也於人
事言之則君也父也以其居尊故在諸卦之首為易
理之初但聖人名卦體例不同或以象之所用而為
名者若否泰剝頤鼎之屬是也或以象之類多矣雖取物象
卦名者即乾坤之屬是也如此之類多矣雖取物象
乃以人事而為卦名者即家人歸妹謙履之屬是也
所以如此不同者但物有萬象人有萬事若執一事
不可包萬物之象若限局一象不可總萬有之事故
名有隱顯辭有踈駁不可一例求之不可一類取之
故繫辭云上下无常剛柔相易不可為典要幹康伯
註云不可立定準是也元亨利貞者是乾之四德也
于夏傳云元始也亨通也利和也貞正也言此卦之
德有純陽之性自然能以陽氣始生萬物而得元始

亨通能使物性和諧各有其利又能使物堅固貞正
得終此卦自然令物有此四種使得其所故謂之四
德言聖人亦當法此卦而行善道以長萬物物得生
存而為元也又當以嘉美之事會合萬物令使開通
而為亨也又當以義協和萬物使物各得其理而為
利也又當以貞固幹事使物各得其正而為貞也是
以聖人法乾而行此四德故曰元
亨利貞其委曲條例備在文言

初九潛龍勿用 文言備矣 正義曰居第一之位故

潛者隱伏之名龍者變化之物言天之自然之氣起
於建子之月陰氣始盛陽氣潛在地下故言初九潛
龍也此自然之象聖人作法言於此潛龍之時小人
道盛聖人雖有龍德於此時唯宜潛藏勿可施用故
言勿用張氏云以道未可行故稱勿用以誠之於此
小人道盛之時若其施用則為小人所害寡不敵眾
弱不勝強禍害斯及故誠勿用若漢高祖生於暴秦
之世唯隱居為泗水亭長是勿用也言皆以為舜

周易流 卷之一 二 及古詩

始漁於雷澤舜之時當堯之世堯君在上不得為小人
人道盛此潛龍始起在建子之月於義恐非也第一
位言初第六位當言終第六位言上第一當言下
所以文不同者莊氏云下言初則上有末義故大過
象曰棟桡本末弱是上有末義六言上則初當言下
故小象云潛龍勿用陽在下也則是初有下義互文
相通義或然也且第一言初者欲明萬物積漸從无
入有所以言初不言一與下也六言上者欲見位居
卦上故不言六與末也此初九之等是乾之六爻之
辭但乾卦是陽生之世故六爻所連皆以聖人出處
託之其餘卦六爻各因象明義隨義而發不必皆論
聖人他皆倣此謂之爻者繫辭云爻也者效此者也
聖人畫爻以倣效萬物之象先儒云後代聖人以易
占事之時先用蓍以求數得數以定爻累爻而成卦
因卦以生辭則蓍為爻卦之本爻卦為蓍之末今案
說卦云聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩
地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻
繫辭云成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神

物聖人則之又易乾鑿度云垂皇策者犧據此諸文
皆是用蓍以求卦先儒之說理當然矣然陽爻稱九
陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體有六畫
陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六二者老
陽數九老陰數六老陰老陽皆變周易以變者為占
故杜元凱註襄九年傳遇艮之八及鄭康成註易皆
稱周易以變者為占故稱九稱六所以老陽數九老
陰數六者以揲蓍之數九遇揲則得老陽六遇揲則
得老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此張氏以為
陽數有七有九陰數有八有六但七為少陽八為少
陰質而不變為爻之本體九為老陽六為老陰文而
從變故為爻之別名且七既為陽爻其畫已長今有
九之老陽不可復畫為陽所以重體避少陽七數故
稱九也八為陰數而畫陰爻今六為老陰不可復畫
陰爻故爻其體避八而稱六但
易舍萬象所託多滄義或然也

九二見龍在田利見大人
出潛離隱故曰見龍處於

周易

卷之三

卷之三

地上故曰在田德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則不彰三則乾乾四則或躍上則過亢利見大人唯二五焉

九二 利見大人。○正義曰：陽處龍田是地上可管為有溢之處，陽氣發見，故曰見龍在田。且初之與二俱為地道，二在初上，所以稱田見龍在田是自然之象，利見大人以人事託之，言龍見在田之時猶似聖人久潛稍出，雖非君位而有君德，故天下眾庶利見九二之大人，故先儒云：若夫子教於洙泗，利蓋天下，有人君之德，故稱大人。案文言云：九二德博而化，又云君德也。王輔嗣注云：雖非君位，君之德也是九二有人君之德，所以稱大人也。輔嗣又云：利見大人，唯二五焉。是二之與五俱是大人為天下所利見也。而褚氏、張氏、鄭康成之說皆以為九二利見九五之大人，其義非也。且大人之云不專在九五與九二，故訟卦云：利見大人，又蹇卦利見大

人此大人之文施處廣矣，故輔嗣注謂九二也是大人非專九五。○**九二** 利見大人。○正義曰：處於地上至唯二五焉。○正義曰：處於地上故曰在田者，先儒以為重卦之時重於上下兩體，故初與四相應，二與五相應，三與上相應矣。其六位則一二為地道三四為人道五上為天道二在一上是九二處其地上所由食之處，唯在地上所以稱田也。觀輔嗣之注焉，唯取地上稱田諸儒更廣而稱之，言田之耕稼利益及於萬物，盈滿有溢於人，猶若聖人益於萬物，故稱田也。德施周普者，下小象文謂周而普，獨居中不偏者，九二居在下卦之中而於上於下其心一等是居中不偏也。不偏則周普也。雖非若位者，二為大人已居二位是非若位也。君之德者，以德施周普也。文言云：德博而化，又云君德也。是九二有人君之德也。初則不彰者，謂潛隱不彰顯也。三則乾乾者，危懼不安也。四則或躍者，謂進退援疑也。上則過亢，過謂過其亢，謂亢極利見大人，唯二五焉。者，言範模乾之一卦，故云唯二五焉。於別卦言

之非唯一五而已故訟卦蹇卦並云利見大人所以
施處廣非唯二五也諸儒以為九二當太族之月陽
氣發見則九三為建辰之月九四為建午之月九五
為建申之月為陰氣始殺不宜稱飛龍在天九為
建戌之月羣陰既盛上九不得言與時偕極於此時
陽氣僅存何極之有諸儒此說於理稍乖非此乾之陽
氣漸生似聖人漸出宜據十一月之後至建巳之月
已來此九二當據建丑建寅之間於時地之萌牙初
有出者即是陽氣發見之義乾卦之象其應然也但
陰陽二氣共成歲功故陰與之時仍有陽在陽生之
月尚有陰存所以六律六呂陰陽相間取象論義與
此不殊乾之初九則與復卦不殊乾之九二又與臨
卦无別何以復臨二卦與此不同者但易論象復臨
二卦既有羣陰見象於上即須論卦之象義各自為
文此乾卦初九九二只論居位一爻无羣陰
見象故但自明當爻之地為此與臨復不同

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

處下體之極居

上體之下在不中之位履重剛之險上不在天未可
以安其尊也下不在田未可以寧其居也純脩下道
則居上之德廢純修上道則處下之禮曠故終日乾
乾至于夕惕猶若厲也居上不驕在下不憂因時而
惕不失其幾雖危而勞可以无咎處下卦之極愈於
上九之亢故竭知力而後免於咎也乾三以處下卦
之上故免亢龍之悔坤三以處下卦之上故免龍戰
之災

九三君子至夕惕若厲无咎。正義曰以惕
居三位故稱九三以居不得中故不稱大人
陽而得位故稱君子在憂危之地故終日乾乾言每
恒終竟此日健健自強勉力不有止息夕惕者謂終

竟此日後至向夕之時猶懷憂惕若厲者若如也焉
危也言尋常憂懼恒如傾危乃得无咎謂既能如此
戒慎則无罪咎如其不然則有咎故繫辭云无咎者
善補過也此一爻因陽居九三之位皆以人事明其
象○處下體之極至免龍戰之災○正義曰處下
體之極者極終也三是上卦之下下體之極故云極
也又云居上體之下者四五與上是上體三居四下
未入上體但居上體之下四則已入上體但居其上
體之下故九四注云居上體之下與此別也云履重
剛之險者上下皆有陽爻剛強好為險難故云履重
剛之險云上不在天未可以安其尊者若在天位其
尊自然安處在上卦之下雖在下卦之上其尊未安
故云未可以安其尊也下不在田未可以寧其居者
田是所居之處又是中和之所既不在田故不得安
其居純修下道則居上之德廢者言若純修下道以
事上卦則已居下卦之上其德廢壞言其太卑柔也
純修上道則處下之禮曠者曠謂空曠言已純修居
下卦之上道以自驕矜則處上卦之下其相終竟空

曠夕惕猶若厲也者言雖至於夕恒懷惕懼猶如未
夕之前當若厲也案此卦九三所居之處實有危厲
又文言云雖危无咎是實有危也據其上下文勢若
字宜為語辭但諸儒竝以若為如如似有厲是實无
厲也理恐未盡今且依如解之因時而惕不失其幾
者因時謂因可憂之時故文言云因時而惕又云知
至至之可與幾也是因時而惕不失其幾也雖危而
勞者若厲是雖危終日乾乾是而勞也故竭知力而
後免於咎者正以九三與上九相竝九三處下卦之
極其位猶卑故竭知力而得免咎也上九在上卦之
上其位極尊雖竭知力不免
亢極言下勝於上界勝於尊

九四或躍在淵无咎 去下體之極居上體之下乾道

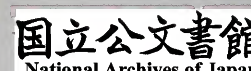
革之時也上不在天下不在田中不在人履重剛之
險而无定位所處斯誠進退无常之時也近乎尊位

欲進其道迫乎在下非躍所及欲靜其居居非所安
持疑猶豫未敢決志用心存公進不在私疑以為慮
不謬於果故无咎也
九四或躍在淵无咎○正義曰或疑也躍跳躍也言九四陽氣漸進似若龍體欲飛猶疑也躍於在淵未即飛也此自然之象猶若聖人位漸尊高欲進於王位猶豫遲疑在於故位未即進也云无咎者以其進疑進退不即果敢以取尊位故无咎也若其貪利務進時未可行而行則物所不與故有咎也若周西伯內執王心外率諸侯以事紂也○去下體之極至无咎也○正義曰去下體之極者離下體入上體但在下體之上故云去下體之極注九三云處下體之極彼仍處九三與此別也云乾道革之時者革變也九四去下體入上體是乾道革之時云上不在天下不在田中不在人者易之為體三與四為人道人近在下不近於上故九四云中不在人異於九三也云而

无定位所處者九四以陽居陰上既不在於天下復不在於地中又不當於人上下皆无定位所處也斯誠進退无常之時者文言云上下无常進退无恒是也欲進其道迫乎在下非躍所及者謂欲進已聖道而居王位但逼迫於下羣衆未許非已獨躍所能進及也欲靜其居居非所安遊疑猶豫未敢決志者謂志欲靜其居處百姓既未離禍患須當拯救所以不得安居故遲疑猶豫未敢決斷其志而苟進也用心存公進不在私者本為救亂除患不為於己是進不在私也疑以為慮不謬於果者謂謂錯果謂果敢若不思慮苟欲求進當錯謬於果敢之事而致敗亡若疑惑以為慮則不錯謬於果敢之事其錯謬者若宋襄公與楚人戰而致敗亡是也

九五飛龍在天利見大人
困 不行不躍而在乎天非飛

而何故曰飛龍也龍德在天則大人之路亨也夫位

以德與德以位敘以至德而處蓋位萬物之觀不亦
 宜乎 **九五** 至利見大人。正義曰言九五陽氣盛
 人有龍德飛騰而居天位德備天下為萬物所瞻觀
 故天下利見此居王位之大人。 **龍德在天**。正
 義曰龍德在天則大人之路亨謂若聖人有龍德居
 在天位則大人道路得亨通循若文王拘在羑里是
 大人道路未亨也夫位以德敘者謂王位以聖德
 之人能與王位也德以位敘者謂有聖德之人得居
 王位乃能敘其聖德若孔子雖有聖
 德而无其位是德不能以位敘也

上九亢龍有悔

上九亢龍有悔。正義曰上九亢陽之至大而極盛故
 聖人有龍德上居天位久而亢極物極則反故有悔
 也純陽雖極未至大凶但有悔吝而已繫辭云悔吝
 者言乎其小疵也故鄭引堯之末年四凶在朝是以
 有悔未大凶也凡悔之為文既是小疵不單稱悔也

必以餘字配之其悔若在則言有悔謂當有此悔則
 此經是也其悔若无則言悔亡言其悔已亡也若恒
 卦九二悔亡是也其悔雖亡或是更取他文結之若
 復卦初九不遠復无祇悔之類是也但聖人至極終
 始无虧故文言云知進退存亡而不失其正者其唯
 聖人乎是知大聖之人本无此悔但九五天位有大
 聖而居者亦有非大聖而居者不能
 不有驕亢故聖人設法以戒之也

用九見羣龍无首吉

用九見羣龍无首吉。九天之德也能用天德乃見羣
 龍之義焉夫以剛健而居人之首則物之所不與也

以柔順而為不正則佞邪之道也故乾吉在无首坤
 利在永貞 **用九見羣龍无首吉**。正義曰用九見
 天德也若體乾元聖人能則天德則見羣龍之義羣
 龍之義以无首為吉故曰用九見羣龍无首吉也。

圖九天之德。正義曰：九天之德者，言六爻俱九，乃共成天德，非是一爻之九則為天德也。

彖曰：大哉乾元，萬物資始，乃統天。雲行雨施，品物流形。

大明終始，六位時成，時乘六龍以御天。乾道變化，各

正性命。**圖**天也者，形之名也；健也者，用形者也。夫形

也者，物之累也。有天之形而能永保无虧，為物之首

統之者，豈非至健哉！大明乎終始之道，故六位不失

其時而成，升降无常，隨時而用，處則乘潛龍，出則乘

飛龍，故曰時乘六龍也。乘變化而御大器，靜專動直

不失，太和豈非正性命之情者邪？**圖**彖曰：大哉乾元，

至各正性命。

正義曰：夫子所作彖辭，統論一卦之義，或說其卦之

德，或說其卦之義，或說其卦之名，故略例云：彖者何

也？統論一卦之體，明其所繇之主，案褚氏、蔣氏、竝云

彖，斷也。斷定一卦之義，所以名為彖也。但此彖釋乾

與元亨，利貞之德，但諸儒所說，此彖分解四德，意各

不同。今案莊氏之說，於理稍密，依而用之，大哉乾元

萬物資始，乃統天者，此三句總釋乾與元也。乾是卦

名，元是乾德之首，故以元德配乾，釋之大哉乾元者，

陽氣昊大乾體廣遠，又以元大始生萬物，故曰大哉

乾元萬物資始者，釋其乾元稱大之義，以萬象之物

皆資取乾元而各得始生，不失其宜，所以稱大也。乃

統天者，以其至健而為物始，以此乃能統領於天，天

是有形之物，以其至健能總統有形，是乾元之德也。

雲行雨施，品物流形者，此二句釋亨之德也。言乾能

用天之德，使雲氣流行，雨澤施布，故品類之物流布

可飛則飛是明達乎始終之道故六爻之位依時而成若其不明終始之道應潛而飛應飛而潛應生而殺應殺而生六位不以時而成也時乘六龍以御天者此二句申明乾元乃統天之義言乾之為德以依時乘駕六爻之陽氣以控御於天體六龍即六位之龍也以所居上下言之謂之六位也陽氣升降謂之六龍也上文以至健元始總明乾德故云乃統天也此名乘駕六龍各分其事故云以御天也乾道變化各正性命者此二句更申明乾元資始之義道體无形自然使物開通謂之為道言乾卦之德自然通物故云乾道也變謂後來改前以漸移改謂之變也化謂一有一无忽然而改謂之為化言乾之為道使物漸變者使物卒化者各能正定物之性命性者天生之質若剛柔遲速之別命者人所稟受若貴賤人壽之屬是也○乾天也者形之名也至豈非正性命之情者邪○正義曰夫形也者物之累也凡有形之物以形為累是舍生之屬各憂性命而天地雖復有形常能永保无虧為物之首豈非統用之者至極健哉

若非至健何能使天形无累見其无累則知至健也乘變化而御大器者乘變化則乘潛龍飛龍之屬是也而御大器大器謂天也乘此潛龍飛龍而控御天體所以運動不息故云而御大器也靜專動直不失太和者謂乾之為體其靜住之時則專一不轉移也其運動之時正直不傾邪也故上繫辭云夫乾其靜也專其動也直是以大生焉韓康伯注云專專一也直剛正也不失太和則下文保合太和是也豈非正性命之情者邪以乾能正定物之性命故云豈非正性命之情者邪謂物之性命各有情非天之情也天本无情何情之有而物之性命各有情也所稟生者謂之性隨時念慮謂之情无識无情今據有識而言故稱曰情也夫子為豕之體斷明一卦之義體例不同莊氏以為凡有一十二體今則略舉大綱不可事事繁說莊氏云豕者發首則歎美卦者則此乾象云大哉乾元坤卦象云至哉坤元以乾坤德大故先歎美之乃後詳說其義或有先慶文解義而後歎者則豫卦歎云豫之時義大矣哉之類是也或有先釋卦

名之義後以卦名結之者則同人象云柔得位得中而應乎乾曰同人大有象云柔得尊位大中而上下利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人曰此等之屬為文不同唯同人之象特稱同人曰注又別釋其餘諸卦之象或詳或略或先或後故上下參差體例不同或難其解或易略解若一一比並曲生節例非聖人之本趣恐學者之徒勞心不曉也今皆略而不言必有其義於卦下而具說

太和乃利貞 不和而剛暴 貞正義曰此二句釋利和順則物不得利又失其正以能保安合會大利之道乃能利貞於萬物言萬物得利而貞正也

出庶物萬國咸寧 萬國所以寧各以有君也 義止

曰自上已來皆論乾德自然養萬物之道此二句論聖人上法乾德生養萬物言聖人為君在眾物之上

最尊高於物似頭首出於眾物之上各置君長以領萬國故萬國皆得寧也人君位實尊高故於此云首出於庶物者志須卑下故前經云无首吉也但前文說乾用天德其事既詳故此又聖人以人事象乾於文略也以此言之聖人亦當令萬物資始統領於天位而雲行雨施布散恩澤使兆庶眾物各流布其形又大明乎盛衰終始之道使天地四時貴賤高下各以時而成又任用羣賢以奉行聖化使物各正性命此聖人所以象乾而立化

象曰天行健君子以自彊不息 象曰天行健至自彊不息。正義曰此大

象也十翼之中第三翼總象一卦故謂之大象但萬物之體自然各有形象聖人設卦以寫萬物之象今夫子釋此卦之所象故言象曰天有純剛故有健用今畫純陽之卦以比擬之故謂之象象在象後者象詳而象略也是以過半之義思在象而不在象有由而然也天行健者行者運動之稱健者強壯之名乾

是衆健之訓今大象不取餘健為釋偏說天者萬物
 壯健皆有衰怠唯天運動日過一度蓋運轉混沒未
 曾休息故云天行健健是乾之訓也順者坤之訓也
 坤則云地勢坤此不言天行乾而言健者劉表云詳
 其名也然則天是體名乾則用名健是其訓三者並
 見最為詳悉所以尊乾異於他卦凡六十四卦說象
 不同或總舉象之所由不論象之實體又總包六爻
 不顯上體下體則乾坤二卦是也或直舉上下二體
 者若雲雷屯也天地交泰也天地不交否也雷電噬
 嗑也雷風恒也雷雨作解也風雷益也雷電皆至豐
 也沚雷震也隨風巽也習坎坎也明兩作離也兼山
 艮也麗澤兌也凡此一十四卦皆總舉兩體而結義
 也取兩體俱成或有直舉兩體上下相對者天與水
 違行訟也上天下澤履也天與火同人也上火下澤
 睽也凡此四卦或取兩體相違或取兩體相合或取
 兩體上下相承而為卦也故兩體相對而俱言也雖
 上下二體共成一卦或直指上體而為文者若雲上
 於天需也風行天上小畜也火在天上大有也雷出

法復卦稱先王以至日閉關无妄稱先王以茂對時
 育萬物渙卦稱先王以享于帝立廟奉卦稱后以財
 成天地之道姤卦稱后以施命誥四
 方稱后兼諸侯也自外卦竝稱君子

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反

復道也以上言之則不驕以下言之則不憂反覆

皆道也潛龍勿用至反復道也○正義曰自此以

象言陽者明經之稱龍則陽氣也此一爻之象專明
 天之自然之氣也見龍在田德施普者此以人事言
 之用龍德在田似聖人已出在世道德恩施能普福
 也此初九勿用是其周普也若此九五則猶狹也終
 日乾乾反復道者此亦以人事言之君子終日乾乾
 自強不息故反之與復皆合其道反謂進反在上也
 處下卦之上能不驕逸是反能合道也覆謂從上倒

覆而下居上卦之下能不憂懼是覆能合道也或躍在淵進无咎也飛龍在

天大人造也亢龍有悔盈不可久也或躍在淵至

正義曰或躍在淵進无咎者此亦人事言之進則

跳躍在上退在潛處在淵猶聖人疑或而在於貴位

也心所欲進意在於公非是為私故進无咎也飛龍

在天大人造者此亦人事言之飛龍在天猶聖人之

在王位造為也唯大人能為之而成就也姚信陸績

之屬皆以造為造至之造今案象辭皆上下為韻則

姚信之義其讀非也亢龍有悔盈不可久者此亦人

事言之九五盈也盈而不已則至上九地致亢極

有悔恨也故不盈不可久也但此六爻象辭第一爻

言陽在下是舉自然之象明其餘五爻皆有自然之

象舉初以見木五爻竝論人事則

知初爻亦有人事互文相通也

用九天德不可為

首也

正義曰此一節釋經之用九之象辭經傳用

九故象更變六用九云天德不可為首者此

也

夫于釋辭也九是天之德也天德剛健當以柔相接

待於下不可更懷尊剛為物之首故云天德不可為

也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也

貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮

利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故

曰乾元亨利貞文言曰至乾元亨利貞○正義曰

其易之門戶邪其餘諸卦及爻皆從乾坤而出義理

自潛龍勿用下至天下治也論六爻之人事為第三節自潛龍勿用陽氣潛藏至乃見天則論六爻自潛之氣為第四節自乾元者至天下平也此一節復說其唯聖人乎此一節更廣明六爻之義為第六節今各依文解之此第一節論乾之四德也元者善之長也此已下論乾之四德但乾之為體是天之用凡天地運化自然而爾困无而生有也无為而自為天本无心豈造元亨利貞之德也天本无名豈造元亨利貞之名也但聖人以人事託之謂此自然之功為天之四德以設教於下使後代聖人法天之所為故立天之體性生養萬物善之大者莫善施生元為施生之宗故言元者善之長也亨者嘉之會者嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美之會聚故云嘉之會也利者義之和者言天能利益庶物使物各得其宜而和同也貞者事之幹者言天能以中正之氣成就萬物使物皆得幹濟莊氏之意以此四句明天之德也而配

四時元是物始於時配春春為發生故下云禮仁則春也亨是通暢萬物於時配夏故下云合禮禮則夏也利為和義於時配秋秋既物成各合其宜貞為事幹於時配冬冬既收藏事皆幹了也於五行之氣唯少土也土則分王四季四氣之行非土不載故不言也君子體仁足以長人者自此已下明人法天之長於人也仁則善也謂行仁德法天之无德也嘉會足以合禮者言君子能使萬物嘉美集會足以配合於禮謂法天之亨也利物足以和義者言君子利益萬物使物各得其宜足以和合於義法天之利也貞固足以幹事者言君子能堅固貞正令物得成使事皆幹濟此法天之貞也施於五事言之元則仁也亨則禮也利則義也貞則信也不論智者行此四事並須資於知且乾鑿度云水土二行兼信與知也故略而不言也君子行此四德者故曰乾元亨利貞以君子之人當行此四種之德是以文王作易稱元亨利貞之德欲使君子法之但行此四德則與天同功非

聖人不可唯云君子者但易之為道廣為垂法若限
 尚聖人恐不逮餘下故總云君子使諸侯公卿之等
 悉皆行之但聖人行此四德能盡其極也君子行此
 四德各量力而為多少各有其分但乾卦象大故以
 此四德皆為天德但陰陽合會二象相成皆能有德
 非獨乾之一卦是以諸卦之中亦有四德但餘卦四
 德有劣於乾故乾卦直云四德更無所言欲見乾之
 四德无所不包其餘卦四德之下則更有餘事以四
 德狹劣故以餘事繫之即坤卦之類是也亦有四德
 之上即論餘事若革卦云巳日乃孚元亨利貞悔亡
 也即乃孚之後有元亨利貞乃得悔亡也有四德者
 即乾坤屯臨隨无妄革七卦是也亦有其卦非善而
 有四德者以其卦凶故有四德乃可也故隨卦有元
 亨利貞乃得无咎是也四德具者其卦未必善也亦
 有三德者即離成萃兌渙小過凡六卦就三德之中
 為文不或總稱三德於上更別陳餘事於下若離
 咸之屬是也就三德之中上下不一離則云利貞亨
 由利貞乃得亨也亦有先云亨更陳餘事乃始云利

貞者以有餘事乃得利貞故也有二德者大有蠱漸
 大畜升困中孚凡七卦此二德或在事上言之或在
 事後言之由後有事乃致此二德故也亦有一德者
 若蒙師小畜履泰謙噬嗑復大過震豐節既濟未
 濟凡十五卦皆一德也竝是亨也或多在事上言之
 或在事後言履卦云履虎尾不咥人亨由有事乃得
 亨以前所論德者皆於經文挺然特明德者乃言之
 也其有因事相連而言德者則不數之也若需卦云
 需有孚光亨貞吉雖有亨貞二德連事起文故不數
 也遯卦云亨小利貞雖有亨貞二德亦連他事不數
 也小亨旅貞吉雖有亨貞二德亦連他事不數也此
 云原筮元永貞无咎否卦云否之匪人不列君子貞
 雖有貞字亦連他文言之又非本卦德亦不數之同
 人云同人于野亨坎卦云有孚維心亨損卦云无咎
 可貞此等雖有一德皆連事而言之故亦不數所以
 然者但易含萬象事義非一隨時曲變不可為典要
 故也其有意義各於卦下詳之亦有卦善而德少者
 若泰與謙復之類雖善唯一德也亦有全無德者若

豫觀剝晉蹇解夬姤井艮歸妹凡十一卦也。大略唯
有凶卦无德者若剝蹇夬姤之屬是也。亦有卦善而
无德者晉解之屬是也。各於卦下詳之。凡四德者
之與貞其德特行若元之與利則配連他事其意以
元配亨以利益也。合和也。以當分言之。各是其一德也。
唯配亨貞俱為四德。元雖配亨亦配他事故比卦云
元永貞坤六五黃裳元吉是也。利亦非獨利貞亦所
利餘事多矣。若利涉大川利建侯利見大人利君子
貞如此之屬是利事所施處廣故諸卦謂他事之利
不數以為德也。此四德非唯卦下有之亦於爻下有
之。但爻下其事稍少故黃裳元吉及何天之衢亨小
貞吉大貞內此皆於爻下
言之其利則諸爻皆有

初九曰潛龍勿用何謂也。子曰龍德而隱者也。不易乎
世。不為世俗所移易也。
初九曰潛龍勿用何謂也。子曰龍德而隱者也。不易乎世。不為世俗所移易也。
正義曰此第一節釋初

九爻辭也。初九曰潛龍勿用何謂也。者此夫子墨經
初九爻辭故言初九曰方釋其義假設問辭故言潛
龍勿用何謂也。子曰龍德而隱者也。此夫子以人事
釋潛龍之義。聖人有龍德隱居者也不易乎世者不
移易其心在於世俗雖
逢險難不易本志也。不成乎名。遯世无悶。不見是
而無悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

不成乎名。至潛龍也。○正義曰不成乎名者言自
隱默不成就於令名使人不知也。遯世无悶者謂逃
遯避世雖逢无道心无所悶不見是而無悶者言舉
世皆非雖不見善而心亦无悶上云遯世无悶心處
僻陋不見是而無悶此因見世俗行惡是亦无悶故
再起无悶之文。樂則行之。憂則違之者心以為樂已
則行之心以為憂已則違之。確乎其不可拔者身踐
逐物推移隱潛避世心志守道確乎堅實其不可拔
此是潛龍。九二曰見龍在田利見大人何謂也。子曰
之義也。

龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠
 善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君
 德也九二曰至君德也。正義曰此釋九二爻辭
九五居尊得位故但云龍德而正中者也庸言之信
庸行之謹者庸謂中庸庸常也從始至末常言之信
實常行之謹慎閑邪存其誠者言防閑邪惡當自存
其誠實也善世而不伐者謂為善於世而不自伐其
功德博而化者言德能廣博而變化於世俗初爻則
全隱遯避世二爻則漸見德行以化於俗也若舜漁
於雷澤陶於河濱以器不窳民漸化之是也易曰見
龍在田利見大人君德者以其異於諸爻故特稱易
曰見龍在田未是君位但云君德也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲
 无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也

脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終
 終之可與存義也處一體之極是至也居一卦之
 盡是終也處事之至而不犯咎知至者也故可與成
 務矣處終而能全其終知終者也夫進物之速者義
 不若利存物之終者利不及義故靡不有初鮮克有
 終夫可與存義者其唯知終者乎九三曰至可與
存義也。正義曰此釋九三爻辭也。子曰君子進德脩業者德謂德
行業謂功業九三所以終日乾乾者欲進益道德脩
營功業故終日乾乾匪懈也進德則知至將進也脩
業則知終存義也忠信所以進德者復解進德之事
推忠於人以信待物人則親而尊之其德日進是進
德也脩辭立其誠所以居業者辭謂文教誠謂誠實

也外則脩理文教內則立其誠實內外相成則有功
業可居故云居業也上云進德下復云進德上云脩
業下變云居業者以其間有脩辭之文故避其脩文
而云居業且功業者宜云居也知至至之可與幾者九
三處一體之極方至上卦之下是至也既居上卦之
下而不凶咎是知至也既能知是將至則是識幾知
理可與共論幾事幾者去无入有有理而未形之時
此九三既知時節將至知理欲到可與共營幾也知
終終之可與存義者居一體之盡而全其終竟是知
終也既能知此終竟終盡之時可與保存其義義
者宜也保全其位不有失喪於事得宜九三既能知
其自全故可存義然九三唯是一爻或使之欲進知
幾也或使之欲退存義也一進一退其意不同以九
三處進退之時若可進則進可退則退兩意並行○
之極是一體之極至其唯知終若乎○正義曰處一體
至極褚氏云一體之極是至者是下卦已極將至上
卦之下至謂至上卦也下云在下位而不憂注云知

夫至至故不憂此以人事言之既云下位明知在上
卦之下欲至上卦故不憂是知將至上卦若莊氏之
說直云下卦上極是至極儻无上卦之體何可至也
何須與幾也是知至者據上卦為文莊說非也處事
之至而不犯咎是知至者謂三近上卦事之將至能
以禮知屈而不觸犯上卦之咎則是知事之將至故
可與成務者務謂事務既識事之先幾可與以成其
事務與猶許也言可許之事不謂此人共彼相與也
進物之速者義不若利者利則隨幾而發見利則行
也義者依分而動不妄求進故進物速疾義不如利
絲義靜而利動故也存物之終者利不及義者保全
已成之物不妄與動故利不及義也故靡不有初鮮
克有終者見利則行不顧在後是靡
不有初不能守成其業是鮮克有終是故居上位而
不驕在下位而不憂
居下體之上在上體之下明
夫終敝故不驕也知夫至至故不憂也
是故居上
位而不驕

司易流
卷之二十九

在下位而不憂。正義曰：是故居上位而不驕者，謂居下體之上位而不驕也。以其知終，故不敢懷驕慢。在下位而不憂者，處上卦之下，故稱下位。以其知事將至，務幾欲進，故不可憂也。○明夫終，故不驕者，解知也。至故不憂也。○正義曰：明夫終，故不驕者，解知終也。知夫至，故不憂者，解知至也。前經知至在前，解知至者在後，此經先解知終，後故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。○惕，林惕之謂也。處事之極，失時則廢，懈怠則曠，故因其時而惕，雖危无咎。○故乾乾至无咎矣。○正義曰：九三以此之故，恒乾乾也。因其已終，已至之時，而心懷惕懼，雖危不寧，以其知終，知至故无咎。○處事之極，至懈怠則曠。○正義曰：處事之極，失時則廢者，謂三在下卦之上體，是處事之極，至也。至失時，不進則幾務廢闕，所以乾乾須進也。懈怠則曠者，既處事極，極則終也。當保守已終之業，若懈怠驕逸，則功業空。

曠所以乾乾也。失時則廢，解知至也。懈怠則曠，解知終也。九四曰：武躍在淵，无咎。何謂也？子曰：上下无常，非為邪也。進退无恒，非離羣也。君子進德脩業，欲及時也。故无咎。○九四曰：至故无咎。○正義曰：此明九四爻辭也。子曰：上下无常，非為邪者，上而欲躍下，而欲退，是无常也。意在於公，非是為邪也。進退无恒，非離羣者，何氏云：所以進退无恒者，時使之然。非苟欲離羣也。何氏又云：言上下者，據位也。進退者，據爻也。所謂非離羣者，言雖進退无恒，猶非羣眾而行和光，俯仰竝同於眾，非是卓絕，獨離羣也。君子進德脩業，欲及時者，進德則欲上，欲進也。脩業則欲下，欲退也。進者棄位，欲躍是進德之謂也。退者仍退，在淵是脩業之謂也。其意與九三同，但九四欲前進，多於九三，故云欲及時也。九三則不云及時，但可與言幾而已。九五曰：飛龍在天，利見大人，何謂也？子曰：同聲而應。

曠所以乾乾也。失時則廢，解知至也。懈怠則曠，解知終也。九四曰：武躍在淵，无咎。何謂也？子曰：上下无常，非為邪也。進退无恒，非離羣也。君子進德脩業，欲及時也。故无咎。○九四曰：至故无咎。○正義曰：此明九四爻辭也。子曰：上下无常，非為邪者，上而欲躍下，而欲退，是无常也。意在於公，非是為邪也。進退无恒，非離羣者，何氏云：所以進退无恒者，時使之然。非苟欲離羣也。何氏又云：言上下者，據位也。進退者，據爻也。所謂非離羣者，言雖進退无恒，猶非羣眾而行和光，俯仰竝同於眾，非是卓絕，獨離羣也。君子進德脩業，欲及時者，進德則欲上，欲進也。脩業則欲下，欲退也。進者棄位，欲躍是進德之謂也。退者仍退，在淵是脩業之謂也。其意與九三同，但九四欲前進，多於九三，故云欲及時也。九三則不云及時，但可與言幾而已。九五曰：飛龍在天，利見大人，何謂也？子曰：同聲而應。

相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人
作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從
其類也九五曰至各從其類也。正義曰此明九
眾物應之所以利見大人因大人與眾物感應故廣
陳眾物相應應以明聖人之作而萬物瞻覩以結之
也同聲相應者若彈宮而宮應彈角而角動是也同
氣相求者若天欲雨而礎柱潤是也此二者聲氣相
感也水流溼火就燥者此二者以形象相感水流於
地先就溼處火焚其薪先就燥處此同氣水火皆无
識而相感先明白然之物故發初言之也雲從龍風
從虎者龍是水畜雲是水氣故龍吟則景雲出是雲
從龍也虎是威猛之獸風是震動之氣此亦是同類
相感故虎嘯則谷風生是風從虎也此二句明有識
之物感无識故以次言之漸就有識而言也聖人作
而萬物覩者此二句正詳飛龍在天利見大人之義

聖人作則飛龍在天也萬物覩則利見大人也陳上
數事之名本明於此是有識感有識也此亦同類相
感聖人有生養之德萬物有生養之情故相感應也
本乎天者親上本乎地者親下者在上雖陳感應唯
明數事而已此則廣解天地之間共相感應之義莊
氏云天地網緼和合二氣共生萬物然萬物之體有
感於天氣偏多者有感於地氣偏多者故周禮大宗
伯有天產地產大司徒云動物植物本受氣於天者
是動物含靈之屬天體運動含靈之物亦運動是親
附於上也本受氣於地者是植物无識之屬地體凝
滯植物亦不移動是親附於下也則各從其類者言
天地之間共相感應各從其氣類此類因聖人感萬
物以同類故以同類言之其造化之性陶甄之器非
唯同類相感亦有異類相感者若磁石引針琥珀拾
芥蠶吐絲而商弦絕銅山崩而洛鐘應其類煩多難
一一言也皆真理自然不知其所以然也感者動也
應者報也皆先者為感後者為應非唯近事則相感
亦有遠事遙相感者若周時獲麟乃為漢高之應漢

周易流
卷之二十一
及古

時黃星後為曹公之兆感應之事應非片言可悉今意在釋理故略舉大綱而已

龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民

也正義曰此明上九爻辭也子曰貴而无位者以

上九非位而上九居之是无位也高而无民者

六爻皆无陰賢人在下位而无輔賢人雖在下而

是无民也當位不為之助正義曰賢人雖在下是以動而有

悔也處上卦之極而不當位故盡陳其闕也獨立

而動物莫之與矣乾文言首不論乾而先說元下乃

曰乾何也夫乾者統行四事者也君子以自強不息

行此四者故首不論乾而下曰乾元亨利貞餘爻皆

說龍至於九三獨以君子為目何也夫易者象也象

之所生生於義也有斯義然後明之以其物故以龍

敘乾以馬明坤隨其事義而取象焉是故初九九二

龍德皆應其義故可論龍以明之也至於九三乾乾

夕惕非龍德也明以君子當其象矣統而舉之乾體

皆龍別而敘之各隨其義是以動而有悔也。正

時不可動作也。夫乾者統行四事者也。君子以自強不息行此四

日夫乾者統行四事者也。君子以自強不息行此四

者注意以乾為四德之主。文言之首不先說乾而先

說四德者故自發問而釋之以乾體當分无功唯統

行此四德之事行此四德乃是乾之功故文先說

君子以自強不息行此四德者故先言之發首不論

乾也但能四德既備乾功自成故下始云乾元亨利貞

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或

躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災

也乾元用九天下治也此一章全以人事明之也

九陽也陽剛直之物也夫能全用剛直放遠善柔非

天下至理未之能也故乾元用九則天下治也夫識

物之動則其所以然之理皆可知也龍之為德不為

妄者也潛而勿用何乎必窮處於下也見而在田必

以時之通舍也以爻為人以位為時人不安動則時

皆可知也文王明夷則主可知矣仲尼旅人則國可

知矣潛龍勿用至天下治也。正義曰此一節是

用下也者言聖人於此潛龍之時在卑下也見龍在

田時舍者舍謂通舍九二以見龍在田是時之通舍

也終日乾乾行事者言行此知至知終之事也或躍

在淵自試者言聖人逼近五位不敢果決而進唯漸

漸自試意欲前進疑不定故云自試也飛龍在天

上治者言聖人居上位而治理也亢龍有悔窮之災

者言位窮而致災災則悔也非為大禍災也乾元用

九天下治者易經上稱用九用九之文總是乾德又

乾字不可獨言故舉元德以配乾也言此乾元用九

德而天下治九五止是一爻觀見事狹但云上治乾

元總包六爻觀見事闕故云天下治也。此一

全以人事至國可知矣。正義曰此一

明之者下云陽氣潛藏又云乃位乎天德又云乃見

全用剛直放遠善柔非天下至理未之能也者以乾
 元用九六爻皆陽是全用剛直放遠善柔謂放棄善
 柔之人善能柔諸貌恭心狠使人不知其惡識之為
 難此用九純陽者是全用剛直更無餘陰柔善之人
 堯尚病之故云非天下之至理未之能也夫識物之
 動則其所以然之理皆可明在下龍潛見
 之義故張氏云識物之動謂龍之動也則其所以然
 之理皆可明也龍之為德不為妄者言龍靈異於他獸不
 妄舉動可潛則潛可見則見是不虛妄也見而在田
 必以時之通舍者經唯云時舍也注云必以時之通
 舍者則輔嗣以通解舍舍是通義也初九潛藏不見
 九二既見而在田是時之通舍之義也以爻為人以
 位為時者爻居其位猶若人遇其時故文王明夷則
 主可知矣主則時也謂當時无道故明傷也仲尼旅
 人則國可知矣國亦時也若見仲尼羈旅於人則知
 國君无道令其羈旅出外引文
 王仲尼者明龍潛龍見之義

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與

時偕行

與天時俱不息

○

潛龍勿用至與時偕行
 正義曰此一節是文

言第四節明六爻天氣之義天下文明者陽氣在田
 始生萬物故天下有文章而光明也與時偕行者此
 以天道釋爻象也所以九三乾乾不息終日自戒者
 同於天時生物不息言與時偕行也偕俱也諸儒以
 為建辰之月萬物生長不有止息與天時而俱行若
 以不息言之是建寅之月三陽用事三當生物之初
 生物不息同於天時生物
 或躍在淵乾道乃革飛龍
 在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極

終極

與時運俱

○

或躍在淵至與時偕極○正義曰乾道乃革
 者位當天德之位言九五陽居
 乾元用九乃見天則
 於天照臨廣大故云天德也

此一章全說天氣以明之也九剛直之物唯乾能
能用才用純剛以觀天天則可見矣

剛亢之物能用此純剛唯天乃然故云乃元天則

乾元者始而亨者也利貞者性情也

通物之始不性其情何能久行其正是故始而亨者

必乾元也利而正者必性情也

是第五節復明上初章及乾四德之義也乾元者始而亨者也以乾非自當分有德以元亨利貞為德元是四德之首故夫子恒以元配乾而言之欲見乾元相將之義也以有乾之元德故能為物之始而亨通也此解元亨二德也利貞者性情也者所以能利益於物而得正者緣性制於情也

性情也○正義曰乾之元氣其德廣大故能徧通諸物之始若餘卦元德雖能始生萬物德不周普故云不為乾元何能通物之始其實坤元亦能通諸物之始以此文言論乾元之德故注連言乾元也不性其情何能久行其正者性者天生之質正而不邪情者性之欲也言若不能以性制情使其情如性則不能久行其正其六爻發揮之義案略例去爻者言乎變者也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違是爻者所以明情故六爻發散旁通萬物之情輔嗣之意以初為无用之地土為盡末之境其居位者唯二三四五故繫辭唯論此四爻初上雖无正位統而論之爻亦始末之位乾象云六位時成二四為陰位陰居為得位陽居為失位三五為陽位陽居為得位陰居為失位略例云陽之所求者陰也陰之所求者陽也一與四二與五三與上若一陰一陽為有應若俱陰俱陽為无應此其六爻之大略其義具於繫辭於此略言之乾始能以美利利天下不言所利大

矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

能以美利至天下平也。正義曰乾始能以美利利天下不言所利大矣哉者此復說始而亨利貞之義乾始謂乾能始生萬物解元也能以美利利天下解利也謂能以生長美善之道利益天下也不復說亨利者前文亨既連始貞又連利舉始舉利則通包亨貞也不言所利大矣哉者若坤卦云利牝馬之貞及利建侯利涉大川皆言所利之事此直云利貞不言所利之事欲見无不利也非唯止一事而已故云不言所利大矣哉其實此利為无所不利此貞亦无所不貞是乾德大也大哉乾乎剛健中正純粹精者此正論乾德不兼通元也故直云大哉乾乎剛健中正謂純陽剛健其性剛強其行勁健中謂二與五也正謂五與二也故云剛健中正六爻俱陽是純粹也純粹不雜是精靈故云純粹精也六爻發揮旁通情者

發謂發越也揮謂揮散也言六爻發越揮散旁通萬物之情也時乘六龍以御天者重取乾象之文以贊美此乾之義雲行雨施天下平者言天下普得其利而均平不偏陂

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

正義曰此一節是文言第六節更復明六爻之義此節明初九爻辭周氏云上第六節乾元者始而亨者也是廣明乾與四德之義此君子以成德為行亦是第六節明六爻之義總屬第六節不更為第七節義或當然也君子以成德為行者明初九潛龍之義故先開此語也言君子之人當以成就道德為行令其德行彰顯使人日可見其德行之事此君子之常也不應潛隱所以今日潛者以時未可見故須潛也潛之為言也隱而未見行而未成此夫子解潛龍之義此經中潛龍之言是德之幽隱而未宣見所行之行

未可成就是以君子弗用者德既幽隱行又未成是
 君子於時不用以逢衆陰未可用也周氏云德出於
 已在身內之物故云成行被於人在外之事故云爲
 行下又卽云行而未成是行亦稱成周氏之說恐義
 非也成德爲行者言君子成就道德君子學以聚之
 以爲其行其成德爲行未必文相對君子學以聚之
 問以辨之 以君德而處下體資納於物者也 正義正
 曰此復明九二之德君子學以聚之者九二從微而
 進未更詳問其事且習學以畜其德問以辨之者學有
 未了更詳問其事 寬以居之仁以行之易曰見龍在
 田利見大人君德也 正義曰寬以居之者當用寬
 之者以仁恩之心行之被物易曰見龍在田利見大
 人君德者既陳其德於上然後引易本文以結之易
 之所云是君德寬以居之仁以行之是也但有君德未是君位 九三重剛而不中上

不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九三至无咎矣。正義曰此明九三爻辭上之初
 九三九二皆豫陳其德於上不發首云初九九二此
 九三九四則發首先言九三九四其九五全不引易
 文上九則發首云亢之爲言也上下不爲例者夫子
 意在釋經義便則言以潛見須言其始故豫張本於
 上三四俱言重剛不中恐其義同故竝先云爻位并
 重剛不中之事九五前章已備故不復引易但云大
 人也上九亦前章備顯故此直言亢之爲言也案初
 九云潛之爲言上交云亢之爲言獨云云言者褚
 氏以初上居无位之地故稱言也其餘四爻是有位
 故不云言義或然也重剛者上下俱陽故重剛也不
 中者不在二五之位故不中也上不在天謂非五位
 下不在田謂非二位也故乾乾因其時而惕雖危无
 咎矣者居危之地以乾乾夕惕戒懼不息得无咎也
 九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故

或之或之者疑之也故无咎九四至故无咎。正義曰此明九四爻辭

也其重剛不中上不在天下不在田竝與九三同也中不在人者三之與四俱為人道但人道之中入下

近於地上遠於天九三近二是下近於地正是人道故九三不云中不在人九四則上近於天下遠於地

非人所處故特云中不在人故或之者以其上下无定故心或之也或之者疑之也者此夫子釋經或字

經稱或是疑惑之辭欲進欲退猶豫不定故疑之也九三中雖在人但位卑近下向上為難故危惕其憂

深也九四則陽德漸盛去五彌近前進稍易故但疑惑憂則淺也夫大人者與天地

合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其

吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況

於人乎況於鬼神乎夫大人者至況於鬼神乎。正義曰此明九五爻辭但上

節明大人與萬物相感此論大人之德无所不合廣言所合之事與天地合其德者莊氏云謂覆載也與

日月合其明者謂照臨也與四時合其序者若賞以

春夏刑以秋冬之類也與鬼神合其吉凶者若福善

禍淫也先天而天弗違者若在天時之先行事天乃

在後不違是天合大人也後天而奉天時者若在天

時之後行事能奉順上天是大人合天也天且弗違

而況於人乎況於鬼神乎者夫子以天且不違遂明

大人之德言尊而遠者尚不違況小而况之為言也

近者可有違乎况於人乎况於鬼神乎况之為言也至其唯聖人乎。正義曰此明上九之

知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯

聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎者言此上九所以亢極有悔者正辭有此三事若能

三事備知雖居上位不至於亢也此設誠辭莊氏云

同易卷之二十八

進退據心存亡據身得喪據位其唯聖人乎知進退存亡者言唯聖人乃能知進退存亡也何不云得喪者得喪輕於存亡舉重略輕也而不失其正者其唯聖人乎者聖人非但只知進退存亡又能不失其正道其唯聖人乎此經再稱其唯聖人乎者上稱聖人為知進退存亡發文下稱其唯聖人乎者為不失其正發文言聖人非但知進退存亡又能不失其正故再發聖人之文也

坤上 坤下

坤元亨利牝馬之貞

☷

坤貞之所利利於牝馬也馬在下而行者也而又牝焉順之至也至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞

唯利於牝馬之貞 坤元亨利牝馬之貞○正義曰坤德之辭蓋乾坤合體之物故乾後次坤言地之為體亦能始生萬物各得亨通故云元亨與乾同也

此坤元亨利牝馬之貞○正義曰此一節是文王於坤卦之下陳

牝馬之貞者此與乾與乾之所貞利於萬事為貞此唯云利牝馬之貞坤是陰道當以柔順為貞正借柔順之象以明柔順之德也牝對牡為柔馬對龍為順還借此柔順以明柔道故云利牝馬之貞牝馬外物自然之象此亦聖人因坤元亨利牝馬之貞自然之德以垂教也不云牛而云馬者牛雖柔順不能行地无疆无以見坤廣生之德馬雖比龍為劣鈍而亦能廣遠象地之廣育○至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞○正義曰至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞者案牝馬是至順牝馬在元亨之下在貞之上應云至順而後乃貞今云至順而後乃亨倒取上文者輔嗣之意下句既云牝馬之貞避此貞文故云乃亨但亨貞相將之物故云至順之貞亦至順之亨此坤德以牝馬至順乃得貞也下文又云東北喪朋去陰就陽乃得貞吉上下義反者但易含萬象一屈一伸此句與乾相對不可純剛敵乾故利牝馬下句論凡所交接不可純陰當須剛柔交錯故喪朋吉也

君子有攸往先迷後得主

利西南得朋東北喪朋安貞吉

西南致養之地與

坤同道者也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋

陰之為物必離其黨之於反類而後獲安貞吉

有攸往至安貞吉○正義曰君子有攸往者以其系

順利貞故君子利有所往先迷後得主利者以其至

柔當待唱而後和凡有所為若在物之先即迷惑若

卑不可先尊故也西南得朋者此假象以明人事西

南坤位是陰也今以陰詣陰乃得朋俱是陰類不獲

吉也猶人既懷陰柔之行又向陰柔之方是純陰柔

弱故非吉也東北喪朋安貞吉者西南既為陰東北

反西南即為陽也以柔順之道往詣於陽是喪失陰

朋故得安貞正之吉以陰而兼有陽故也若以人

事言之象人臣離其黨而入君之朝女子離其家而

入夫之室莊氏云先迷後得主利者唯據臣事君也

得朋喪朋唯據婦適夫也其隔狹非復弘通之道○

西南致養之地至後獲安貞吉○正義曰坤位居

西南說卦云坤也者地也萬物皆致養焉坤既養物

若向西南與坤同道也陰之為物必離其黨之於反

類而後獲安貞吉者若二女同居其志不同必之於

陽是之于反類乃得吉也凡言朋者非唯人為其黨

性行相同亦為其黨假令人是

陰柔而之剛正亦是離其黨

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合元

疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆地之

所以得无疆者以卑順行之故也乾以龍御天坤以

馬行地

彖曰至行地无疆○正義曰至哉坤元至

也但元是坤德之首故連言之猶乾之元德與乾相

通共文也至哉坤元者歎美坤德故云至哉至謂至

也

也

極也言地能生養至極與天同也但天亦至極也
於地非但至極又大於地故乾言大哉坤言至哉
物資生者言萬物資地而生初稟其氣謂之始成
謂之生乾本氣初故云資始坤據成形故云資生乃
順承天者乾是剛健能統領於天坤是陰柔以和順
承平於天坤厚載物德合无疆者以其廣厚故能載
物有此生長之德合會无疆凡言无疆者其有二義
一是廣博无疆二是長久天疆也自此已上論坤元
之義也含弘光大品物咸亨者包含以厚光著盛大
故品類之物皆得亨通但坤比元即不得大名若此
衆物其實大也故曰含弘光大者也此二句釋亨也
牝馬地類行地无疆者以其柔順故云地類以柔順
爲體終无禍患順行地无疆不復窮已此二句釋利
句釋利貞也故上文云利牝馬之貞是也

貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類
行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地無疆

者形之名也坤也者用地者也夫兩雄必爭二主必
危有地之形與剛健爲耦而以永保无疆用之者不
亦至順乎若夫行之不以牝馬利之不以永貞方而
又剛柔而又圓求安難矣

○柔順利貞至應地无疆
○正義曰柔順利貞君
子攸行者重釋利貞之善是君子之所行兼釋前文
君子有攸往先迷失道者以陰在事之先失其爲陰
之道後順得常者以陰在物之後陽唱而陰和人得
生利是後順得常西南得朋乃與類行者以陰而造
坤位是乃與類俱行東北喪朋乃終有慶者以陰而
諸陽初雖離羣乃終久有慶善也安貞之吉應地无
疆者安謂安靜貞謂貞正地體安靜而貞正人君得
靜而能正即得其吉應合地之无疆是慶善之事也
○行之以不以牝馬至求安難矣○正義曰行之不
以牝馬牝馬謂柔順也利之不以永貞永貞謂貞固

司馬充
卷之十一
三十一
及五

剛正也言坤既至柔順而利之即不兼剛正也方而
又剛者言體既方正而性又剛強即太剛也所以須
牝馬也柔而又圓者謂性既柔順體又圓曲謂太柔
也故須永貞也若其坤无牝馬又无永貞求安難矣
云永貞者是下用六爻辭也東
北喪朋去陰就陽是利之永貞

象曰地勢坤☷地形不順其勢順☷正義曰地勢方直
是不順也其勢承

天是其順也君子以厚德載物☷正義曰君子用此地之
者亦包公卿諸侯之等但厚德載物

隨分多少非如至聖載物之極也

初六履霜堅冰至☵始於履霜至于堅冰所謂至柔而
動也剛陰之為道本於卑弱而後積著者也故取履
霜以明其始陽之為物非基於始以至於著者也故

以出處明之則以初為潛☵初六履霜堅冰至○正
義曰初六陰氣之微似

若初寒之始但履踐其霜微而積漸故堅冰乃至義

所謂陰道初雖柔順漸積著乃至堅剛凡易者象

也以物象而明人事若詩之比喻也或取天地陰陽

之象以明義者若乾之潛龍見龍坤之履霜堅冰龍

戰之屬是也或取萬物雜象以明義者若屯之六三

即鹿无虞六四乘馬班如之屬是也如此之類易中

多矣或直以人事不取物象以明義者若乾之九三

君子終日乾乾坤之六三含章可貞之例是也聖人

之意可以取象者則取象也可以取人事者則取人

事也故文言注云至於九三獨以君子為目者何也

乾乾夕惕非龍德也故
以人事明之是其義也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也☵象曰

堅冰至至堅冰也○正義曰夫子所作象辭元在六

爻經辭之後以自卑退不敢于亂先聖正經之辭及

剛正也

剛正也

剛正也

至輔嗣之意以為象者本釋經文宜相附近其義易了故分爻之辭象各附其當爻下言之猶如元凱注左傳分經之年與傳相附陰始凝也者釋履霜之義言陰氣始凝結而為霜也馴致其道至堅冰也者馴猶狎順也若鳥獸馴狎然言順其陰柔之道習而不已乃至堅冰也褚氏云履霜者從初六至六三堅冰者從六四至上六陰陽之氣無為故積馴履霜必至於堅冰以明人事有為不可不制其節度故於履霜而遂以堅冰為戒所以防漸慮微慎終于始也

六二直方大不習无不利

居中得正極於地質任其

自然而物自生不假脩營而功自成故不習焉而无不利
六二至无不利。正義曰文言云直其正也。二得其位極地之質故亦同地也。俱包三德。生物不邪謂之直也。地體安靜是其方也。无物不載。其大也。既有三德極地之美自然而生不假修營。

故云不習无利物皆自成无所不利以此爻居中得位極於地體故盡極地之義此因自然之性以明人事居在此位亦當如地之所為。居正中得正。正義曰居中得正極於地質者質謂形質地之形質直方又大此六二居中得正是盡極地之體質也所以直者言氣至即生物繇是體正直之性其運動生物之時又能任其質性直而且方故象云六二之動直以方也

象曰六二之動直以方也

動而直方任其質也

至直以方也。正義曰言六二之體所有與動任其自然之性故云直以方也。動而直方。正義曰是質以直方動又直方是質之與行內外相副物有內外不相副者故略例云形躁好靜質柔愛剛此之類是也。不習无不利地道光也。
修習物无不利。地道光大。故也。

六三含章可貞或從王事无成有終 **三** 三處下卦之極

而不疑於陽應斯義者也不為事始須唱乃應待命

乃發含美而可正者也故曰含章可貞也有事則從

不敢為首故曰或從王事也不為事主順命而終故

曰无成有終也 **六三** 至无成有終。正義曰含章

被疑於陽章美也既居陰極能自降退不為事始唯

內含章美之道待命乃行可以得正故曰含章可貞

或從王事无成有終者言六三為臣或順從於王事

故不敢為事之首主成於物故云无成唯上唱下和

奉行其終故云有終。 **三** 處下卦之極。正義曰

三處下卦之極者欲見三雖陰爻其位尊也不疑於

於陽言陽不害也應斯義者斯此也若能應此義唯

行含章可貞已下之事乃應

斯義此爻全以人事明之 **象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也** **知** 知慮

光大故不擅其美 **章** 象曰至知光大也。正義曰含

章可貞以時發者夫子釋含章

之義以身居陰極不敢為物之首但內含章美之道

待時而發是以時發也或從王事知光大者釋无成

有終也既隨從王事不敢主成物始但奉終

而行是知慮光大不自擅其美唯奉於上

六四括囊无咎无譽 **處** 陰之卦以陰居陰履非中位

无直方之質不造陽事无含章之美括結否閉賢人

乃隱施慎則可非泰之道 **六四** 至无譽。正義曰

括結也囊所以貯物以

譬心藏知也閉其知而不用故曰括囊功不顯物故

曰无譽不與物忤故曰无咎。 **不造** 陽事至非泰

之

之道。正義曰：不造陽事，无含章之美者。六三以居陽位，是造為陽事，但不為事始，待唱乃行，是陽事猶在故云。含章章即陽之美也。今六四以陰處陰內，无陽事，是不造陽事，无含章之美。當括結否閉之時，是賢人乃隱，唯施謹慎，則可非通泰之道也。

象曰：括囊无咎，慎不害也。正義曰：慎不害者，釋所以括囊无咎之義，施其謹慎，不與物競，故不被害也。

六五黃裳元吉。黃中之色也。裳下之飾也。坤為臣道，美盡於下，夫體无剛健而能極物之情，通理者也。以柔順之德處於盛位，任夫文理者也。垂黃裳以獲元吉，非用武者也。極陰之盛，不至疑陽，以文在中，美之

至也。六五黃裳元吉。正義曰：黃是中之色，裳是下之飾，坤為臣道，五居君位，是臣之極貴者也。能以中和通於物理，居於臣職，故云黃裳元吉。元大也，以其德能如此，故得大吉也。黃中之色。正義曰：黃中之色，裳下之飾者。左氏昭十二年傳云：也。裳下之飾，則上衣比君下裳，法臣也。垂黃裳以獲元吉，非用武者，以體无剛健，是非用威武也。以內有文德，通達物理，故象云文在中也。

象曰：黃裳元吉，文在中也。用黃裳而獲元吉，以文在中也。正義曰：釋所以黃裳元吉之義，以其文德在中也。中故也。既有中和，又奉臣職，通達文理，故云文在其中言不用威武也。

上六龍戰于野，其血玄黃。陰之為道，卑順不盈，乃全其美盛而不已，固陽之地，陽所不堪，故戰于野。

其美盛而不已，固陽之地，陽所不堪，故戰于野。

至其血玄黃。正義曰：以陽謂之龍，上六是陰之至，極陰盛似陽，故稱龍焉。盛而不已，固陽之地，陽所不堪，故陽氣之龍與之交戰，即說卦云：戰乎乾，是也。或於卦外，故曰：于野，陰陽相傷，故其血玄黃。○盛而不已，○正義曰：盛而不已，固陽之地者，固為占固陰去，則陽來，陰乃盛而不去，占固此陽所生之地，故陽氣之龍與之交戰。

象曰：龍戰于野，其道窮也。

用六利永貞。用六之利，利永貞也。正義曰：用六利永貞者，此坤之六爻總辭也。言坤之所用，用此眾爻之六六，是柔順不可純柔，故利在永貞永長也。貞正也，言長能貞正也。

象曰：用六永貞以大終也。能以永貞大終者也。正義曰：用六利永貞者，此坤之六爻總辭也。言坤之所用，用此眾爻之六六，是柔順不可純柔，故利在永貞永長也。貞正也，言長能貞正也。

曰以大終者，釋永貞之義。既能用此柔順長守貞正，所以廣大而終也。若不用永貞，則是柔而又圓，即前注云：求安難矣。此永貞即坤卦之下安貞吉是也。

文言曰：坤至柔而動也剛，至靜而德方。動之方直不

為邪也，柔而又圓，消之道也。其德至靜，德必方也。

正義曰：此一節是第一節，明坤之德也。自積善之家，以下，是第二節也。分釋六爻之義。坤至柔而動也剛者，六爻皆陰，是至柔也。體雖至柔而運動也，剛柔而積漸，乃至堅剛，則上云履霜，堅冰是也。又地能生物，初雖柔弱，後至堅剛而成，就至靜而德方者，地體不動，是至靜，生物不邪，是德能方正。後得主而有常，含萬物而化光，坤道其順乎，承天而時行。

正義曰：後得主而有常者，陰主卑退，若在事之後，不為物先，即得主也。此陰之恒理，故云有常含萬物而

化光者自明象辭含弘光大言含養萬物而德化光大也坤道其順乎承天而時行者言坤道柔順承奉於天以量時而行即不敢為物之先恒相時而動

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君

子弑其父非一朝一夕之故其所繇來者漸矣繇辯

之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也積善之家

言順也。正義曰此一節明初六爻辭也積善之家必有余慶積不善之家必有余殃者欲明初六其惡有漸故先明其所行善惡事由久而積漸故致後之吉凶其所繇來者漸矣者言弑君弑父非一朝一夕率然而起其禍患所從來者積漸久遠矣繇辯之不早辯者臣子所以久包禍心繇君父欲辯明之事不履霜堅冰至蓋言順習陰惡之道積微而不已乃致

此弑害稱蓋者是疑之辭凡萬事之起皆從小至大從微至著故上文善惡並言今獨言弑君弑父有漸者以陰主柔順積柔不已乃終至禍亂故特於坤之初六言之欲戒其防柔弱之初又陰為弑害故寄此以明直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直其正也至所行也。正義曰此一節釋六二爻辭直其正者經稱直是其正也方其義者經稱方是其義也義者宜也故事得宜故曰義君子敬以直內者覆釋直其正也言君子用敬以直內內謂心也用此恭敬以直內理義以方外者用此義事以方正外物言君子法地正直而生物皆得所宜名以方正然即前云直其正也方其義也既云義以方外即此應云正以直內改云敬以直內者欲見正則能敬故變正為敬也敬義立而德不孤者身有敬義以接於人則人亦敬義以應之是德不孤也直

則不邪正則謙恭義則與物无競方則疑重不躁既

不習无不利則所行不須疑慮故曰不疑其所行

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也

臣道也地道无成而代有終也陰雖有美至有終

節明六二爻辭言陰雖有美舍之以從王事者釋舍

章可貞之義也言六三之陰雖有美道包含之德苟

或從王事不敢為主先成之也地道也妻道也臣道

也者欲明坤道處卑待唱乃和故歷言此三事皆卑

應於尊下順於上也地道无成而代有終者其地道

卑柔无敢先唱成物必待陽始先唱而後代陽有終

也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎

无譽蓋言謹也天地變也至蓋言謹也○正義曰

此一節明六四爻辭天地變化謂

二氣交通生養萬物故草木蕃滋天地閉賢人隱者

謂二氣不相交通天地不閉賢人潛隱天地通則草

木蕃明天地閉草木不蕃天地閉賢人隱明天地通

則賢人出互而相通此乃括囊无咎故賢人隱屬天

地閉也蓋言謹者謹謂謹慎蓋言

賢人君子於此之時須謹慎也

君子黃中通理正

位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

君子至美之至也○正義曰此一節明六五爻辭

也黃中通理者以黃居中兼四方之色奉承臣職

是通曉物理也正位居體者居中得正是正位也處

上體之中是居體也黃中通理是美在其中有美在

於中必通暢於外故云暢於四支四支猶人手足此

嫌於非陽而戰故稱龍焉正義曰上六陰盛似陽

以明猶未離其類也猶未失其陰類為陽所滅故

稱血焉猶與陽戰而相傷故稱血

陽然猶未能離其陰類夫玄黃者天地之雜也天玄

而地黃正義曰釋其血玄黃之義莊氏云上六之

黃也天色玄地色黃故血有天地之色今輔嗣注云

猶與陽戰而相傷是言陰陽俱傷也恐莊氏之言非

王之本意今

所不取也
屯元亨利貞剛柔始交是以屯也不交則否故屯乃

遇故云屯難也以陰陽始交而為難因難物始大通

故元亨也萬物大亨乃得利益而貞正故利貞也但

屯之四德无所不包此即勿用有攸往又別言利建侯

不如乾之无所不利此已上說勿用有攸往

屯之自然之四德聖人當法之往益

屯也利建侯得主則定正義曰勿用有攸往利

世道初創其物未寧故宜利建建侯者以其屯難之世

侯以寧之此二句釋人事也

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞始於險

難至於大亨而後全正故曰屯元亨利貞彖曰至

○正義曰屯剛柔始交而難生者此一句釋屯之名

以剛柔二氣始欲相交未相通感情意未得故難生

司易疏

卷之一 三十九

也若剛柔已交之後物皆通泰非復難也唯初始交時而有難故云剛柔始交而難生動乎險中大亨貞者此釋四德也坎為險震為動震在坎下是動於險中初動險中故屯難動而不已將出於險故得大亨貞也大亨即元亨也不言利者利屬於貞故直言大亨貞

雷雨之動滿盈
雷雨之動滿盈者利屬於貞故直言大亨貞

雷雨之動滿盈
雷雨之動滿盈者利屬於貞故直言大亨貞

之動乃得滿盈皆剛柔始交之所為

雷雨之動滿盈
雷雨之動滿盈者利屬於貞故直言大亨貞

周氏云此一句覆釋亨也但屯有二義一難也一盈也上既以剛柔始交釋屯難也此又以雷雨二象解盈也言雷雨二氣初相交動以生養萬物故得滿盈即是亨之義也覆釋亨者以屯難之世不宜亨通恐亨義難曉故特釋之此已下說屯之自然之象也

雷雨之動滿盈
雷雨之動滿盈者利屬於貞故直言大亨貞

盈者周氏褚氏云釋亨也萬物盈滿則亨通也皆剛柔始交之所為者雷雨之動亦陰陽始交也萬物盈滿亦陰陽而致之故云皆剛柔始交之所為也若取屯難則坎為險則上云動乎險中是也若取亨通則

坎為雨震為動此云雷雨之動是也隨義而取象其義不一

天造草昧宜建侯而

不寧
屯體不寧故利建侯也屯者天地造始之時也造物之始始於冥昧故曰草昧也處造始之時所宜之善莫善建侯也

天造草昧至不寧
正義曰冥昧言天造萬物於草創之始如在冥昧之時也于此草昧之時王者當法此屯卦宜建立諸侯以撫恤萬方之物而不得安居无事此二句以人事釋屯之義○屯體不寧○正義曰屯體不寧者以此屯遭險難其體不寧故宜建侯也造物之始始於冥昧者造物之始即天造草昧也草謂草創初始之義始於冥昧者言物之初造其形未著其體未彰故在幽冥闇昧也

象曰雲雷屯君子以經綸

君子經綸之時
正義曰經謂經

緯綸謂綱綸言君子法此屯象有為之時以經綸天下約束於物故云君子以經綸也姚信云綸謂綱也以織綜經緯此君子之事非其義也劉表鄭玄云以綸為淪字非王本意也

初九磐桓利居貞利建侯 處屯之初動則難生不可

以進故磐桓也處此時也其利安在不唯居貞建侯

乎夫息亂以靜守靜以侯安民在正弘正在謙屯難

之世陰求於陽弱求於強民息其主之時也初處其

首而又下焉又備斯義宜其得民也 初九至利建

磐桓不進之貌處屯之初動即難生故磐桓也不可

進唯宜利居處貞正亦宜建立諸侯 息亂以靜

至得民也 正義曰息亂以靜者解利居貞也守靜

以侯者解利建侯也安民在正者解貞也弘正在謙者取象其以貴下賤也言弘大此屯止在於謙也陰求於陽弱求於強者解大得民也

象曰雖磐桓志行正也 不可以進故磐桓也非為冥

安棄成務也故雖磐桓志行正也 象曰至志行正

初九雖磐桓不進非苟求冥安志欲以靜息亂故居

處貞也非是苟貪逸樂唯志行守正也 非為冥

安棄成務 正義曰非為冥安棄成務者言已止為

前進有難故磐桓且住非是苟求冥安棄此所成之

務而不為也言身雖 以貴下賤大得民也 陽貴而

住恒欲以靜息亂也 正義曰貴謂陽也賤謂陰也言初九之陽

陰賤也 在三陰之下是以貴下賤屯難之世民思

其主之時既能以貴下賤所以大得民心也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年

司易疏 卷之一 四十一

乃字 **屯** 志在乎五不從於初屯難之時正道未行與初相近而不相得困於侵害故屯遭也時方屯難正道未通涉遠而行難可以進故曰乘馬班如也寇謂初也无初之難則與五婚矣故曰匪寇婚媾也志在於五不從於初故曰女子貞不字也屯難之世勢不過十年者也十年則反常反常則本志斯獲矣故曰十年乃字 **屯** 六二至十年乃字。正義曰屯如遭如六二欲應於九五即畏初九逼之不敢前進故屯如遭如也乘馬班如者于夏傳云班如者謂相牽不進也馬季長云班班旋不進也言二欲乘馬往適於五正道未通故班旋而不進也匪寇婚媾者寇謂初也

言二非有初九與已作寇害則得其五為婚媾矣馬季長云重婚曰媾鄭玄云媾猶會也女子貞不字者貞正也女子謂六二也女子以守貞正不受初九之愛字訓愛也十年乃字者十年難息之後即初不害已也乃得往適於五受五之字愛十者數之極數極則復故去十年也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

屯 正義曰六二之難乘

剛也者釋所以屯如遭如也有畏難者以其乘陵初剛不肯從之故有難也十年乃字反常者謂十年之後屯難止息得反常者謂反常道即二適于五是其得常也已前有難不得行常十年難息得反歸於常以適五也此爻因六二之象以明女子婚媾之事即其餘人事亦當法此猶如有人逼近於強雖遠有外應未敢苟進被近者所陵經久之後乃得與應相合是知萬事皆象於此非唯男女而已諸爻所云陰陽男女之象義皆倣於此

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

既近五而無寇難四雖比五其志在初不妨已路可

以進而无屯遭也見路之易不揆其志五應在二往

必不納何異无虞以從禽乎雖見其禽而无其虞徒

入于林中其可獲乎幾辭也夫君子之動豈取恨辱

哉故不如舍往吝窮也

六三至舍往吝。正義曰即鹿无虞者即就也虞謂

虞官如人之田獵欲從就於鹿當有虞官助已商度形勢可否乃始得鹿若无虞官即虛入于林木之中必不得鹿故云唯入于林中此是假物為喻今六三欲往從五如就鹿也五自應二今乃不自揆度彼五之情納已以否是无虞也即徒往向五五所不納是徒入于林中君子幾不如舍往吝也夫君子之動

自知可否豈取恨辱哉見此形勢即不如休舍也言六三不如舍此求五之心勿往也往吝者若往求五即有悔吝也。見路之易不揆其志。正義曰見路之易不揆其志者三雖比四四不害已身无屯遭是路之平易即意欲向五而不預先揆度五之情意納已以否是无虞也獵人先遣虞官商度鹿之所在猶若三欲適五先遣人測度五之情意幾為語辭不為義也知此幾不為事之幾微凡幾微者乃从无向有其事未見乃為幾也今即鹿无虞是已成之事事已顯著故不得為幾微之義

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

正義曰即

鹿无虞以從禽者言即鹿當有虞官即有鹿也若无虞官以從逐于禽亦不可得也君子舍之往吝窮者君子見此之時當舍而不往若往則有悔吝窮苦也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

二雖比初執貞

不從不害已志者也求與合好往必見納矣故曰往

吉无不利 **象**正義曰六四應初故乘馬也慮二妨已

四求之為婚必得媾 **象**路故初時班如旋也二既不從於初故

象曰求而往明也 **象**見彼之情狀也 **象**正義曰言求初

初與二之情狀知初納已 **象**而往婚媾明識

九五屯其膏小貞吉大貞凶 **象**處屯難之時居尊位之

上不能恢弘博施无物不與拯濟微滯亨于羣小而

繫應在二屯難其膏非能光其施者也固志同好不

容他間小貞之吉大貞之凶 **象**九五屯其膏至大貞

者膏謂膏澤恩惠之類言九五既居尊位常恢弘博
施唯繫應在二而所施者偏狹是屯難其膏小貞吉
大貞凶者貞正也出納之吝謂之有司是小正為吉
若大人不能恢弘博施是大正為凶 **象**固志同好
不容他間。正義曰固志同好不容他間者間者廁
也五應在二是堅固其志在于同好不容他人間廁
其間也

象曰屯其膏施未光也

上六乘馬班如泣血漣如 **象**處險難之極下无應援進

无所適雖比於五五屯其膏不與相得居不獲安行

无所適窮困闔厄无所委仰故泣血漣如 **象**正義曰

之極而下无應援若欲前進即无所之適故 **象**處險難

象曰泣血漣如何可長也

困正義曰何可長者言窮困泣血何可久長也

三三 坎下 艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

蒙筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所惑也決

之不一不知所從則復惑也故初筮則告再三則瀆

瀆蒙也能為初筮其唯二乎以剛處中能斷夫疑者

也 **蒙**亨至瀆則不告。正義曰蒙者微昧闇弱之

童蒙求我者物既闇弱而意願亨通即明者不求於

闇即匪我師德之高明往求童蒙之闇但闇者求明

明者不諂於闇故云童蒙求我也初筮告者初者發

始之辭筮者決疑之物童蒙既來求我我當以初始

一或三三瀆瀆則不告者師若遲疑不定

若以廣漢二義再三之言告之則童蒙聞之轉亦瀆

亂故不如不告也自此以上解蒙亨之義順此上事

乃得亨也故亨文在此事之上也不云元者謂時當

童蒙既來求我我當以初心所念所筮之義一理而

剖告之再三則瀆瀆蒙也者若以棄此初本之意而

猶豫遲疑岐頭別說則童蒙之人聞之褻瀆而煩亂

也故再三則瀆瀆蒙也能為初筮其唯二平者以象

云初筮告以剛中者剛 **利貞** 蒙之所利乃利正也

而得中故知是二也 **利貞** 蒙之所利乃利正也

夫明莫若聖昧莫若蒙蒙以養正乃聖功也然則養

正以明失其道矣 **利貞** 正義曰貞正也言蒙之

正乃聖功也若養正以明即失其道也 **困** 然則養

正以明失其道。正義曰然則養正以明失其道者

易

言人雖懷聖德若隱默不言人則莫測其淺深不知其大小所以聖德彌遠而難測矣若彰顯其德苟自發明即人知其所為識其淺深故明夷注云明夷莅衆顯明於外巧所避是也此卦繫辭皆以人事明之

象曰蒙山下有險險而止蒙

退則困險進則闕山不

知所適蒙之義也

正義曰山下有險者坎在艮下是山下有險艮為止坎上遇止

是險而止也恐進退不可

故蒙昧也此釋蒙卦之名

之所願惟願亨也以亨行之得時中也

正義曰蒙亨之義

言居蒙之時人皆願亨若以亨道

行之于時則得中也故云時中也

求我志應也

匪我求童蒙童蒙求我也童

凡不識者求問識者識者不求所告闇者求明明者

不諂於闇故蒙之為義匪我求童蒙童蒙求我也童

蒙之來求我志應故也

正義曰以童蒙闇昧之志

也初筮告以剛中也

謂二也二為眾陰之主也无

剛失中何繇得初筮之告乎再三瀆瀆則不告瀆蒙

也蒙以養正聖功也

正義曰再三瀆瀆則不告瀆

蒙者自此以上象辭總釋蒙亨之義蒙以養正聖功

也者能以蒙昧隱默自養正道乃成至聖之功此一

象曰山下出泉蒙

山下出泉未知所適蒙之象也

正義曰山下出泉未有所適之處是險而止故蒙之象也

君子以果行育德

果行者初筮之義也育德者養正之功也

疏正義曰君子當

發此蒙道以果決其行告示蒙者則初筮之義育德謂隱默懷藏不自彰顯以育養其德果行育德者自相違錯若童蒙來問則果行也尋常處眾則育德是不相須也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 **註**處蒙之初二

照其上故蒙發也蒙發疑明刑說當也以往吝刑不

可長 **疏**初六至以往吝○正義曰發蒙者以初近於

發去其蒙也利用刑人用說桎梏者蒙既發去无所疑滯故利用刑戮于人文利用說去罪人桎梏以蒙既發去疑事顯明刑人說桎梏皆得當在足曰桎在手曰梏爾雅云桎謂之桎械謂之桎以往吝者若以正道而往即其事益善矣若以刑人之道出往往之即有鄙吝

象曰利用刑人以正法也 **註**刑人之道道所惡也以正

法制故刑人也 **疏**正義曰且刑人之道乃賊害於物

其法制不可不刑矣故刑罰不可不施於國鞭扑不可不施於家案此經刑人說人二事象直云利用刑人一者但舉刑重故也

九二包蒙吉納婦吉子克家 **註**以剛居中童蒙所歸包

而不距則遠近咸至故包蒙吉也婦者配已而成德者也體陽而能包蒙以剛而能居中以此納配物莫

不應故納婦吉也處于卦內以剛接柔親而得中能幹其任施之於子克家之義 **疏**九二至子克家○正義曰包謂包含九二

以剛居中童蒙悉來歸已九二能含容而不距皆與之決疑故得吉也九二以剛居中陰來應之婦謂配也故納此匹配而得吉也此爻在下體之中能包蒙納婦任內理中幹了其任即是子孫能克荷家事故云子克家也○**象**親而得中○王氏曰親而得中者言九二居下卦之中央上下俱陰以已之兩陽迎接其任者既能包蒙又能納匹是能幹其任

象曰子克家剛柔接也

正義曰以陽居於卦內接待羣陰是剛柔相接故克幹家

也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

童蒙之時陰

求於陽晦求於明各求發其昧者也六三在下卦之上上九在上卦之上男女之義也上不求三而三求

上女先求男者也女之為體正行以待命者也見剛

一夫而求之故曰不有躬也施之於女行在不順故勿

用取女而无攸利

六三至无攸利○正義曰勿用取女者女謂六三言勿用取此

六三之女所以不須者此童蒙之世陰求於陽是女求男之時也見金夫者謂上九以其剛陽故稱金夫此六三之女自往求見金夫女之為體正行以待命而嫁今先求於夫是為女不能自保其躬固守貞信乃非禮而動行既不順若欲取之无所利益故云不有躬无攸利也

象曰勿用取女行不順也

正義曰釋勿用取女之義所以勿用取此女者以女

行不順故也

六四困蒙吝

獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發故曰

困蒙也困於蒙昧不能比賢以發其志亦以鄙矣故曰吝也正義曰此釋六四爻辭也六四在兩陰之中去九二既遠無人發去其童蒙故曰困于蒙昧而有鄙吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

陽稱實也

象曰至獨遠實也。正義

曰獨遠實者實謂九二之陽也九二以陽故稱實也六三近九二六五近上九又應九二唯此六四既不近二又不近上故云獨遠實也。陽實也。正義曰陽主生息故稱實陰主消損故不得言實

六五童蒙吉

以夫陰質居於尊位不自任察而委於二付物以能不勞聰明功斯克矣故曰童蒙吉

正義

曰言六五以陰居於尊位其應在二二剛而得中五則以事委任於二不勞已之聰明猶若童稚蒙昧之人故所以得吉也

象曰童蒙之吉順以巽也

委物以能不先不為順以巽也

巽也。象曰至順以巽也。正義曰順以巽也釋童蒙之吉巽以順也猶委物於二順謂心順巽謂貌順故褚氏云順者心不違也巽者外迹相卑下也。委物以能至順以巽也。正義曰委物以能謂委付事物與有能之人謂委二也不先不為者五雖居尊位而專委任於二不在二先而首唱是順於二也不為者謂不自造為是委任二也不先於二是心順也不自造為是貌順也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

處蒙之終以剛居上能

擊去童蒙以發其昧者也故曰擊蒙也童蒙願發而已能擊去之合上下之願故莫不順也為之扞禦則

物咸附之若欲取之則物咸叛矣故不利為寇利禦寇也
正義曰處蒙之終以剛居上能擊去眾陰之
即欲取之而為寇害物皆叛矣故不利為寇也若
物從外來為之捍禦則物咸附之故利用禦寇也
象曰利用禦寇上下順也
正義曰所宜利為物禦寇
爻既能發去眾蒙以合上下之願又
能為之禦寇故上下彌更順從也

周易兼義卷第一

周易兼義上經需傳卷第二

魏王弼註

唐孔穎達正義

三三 坎

需有孚光亨貞吉利涉大川
正義曰此需卦係辭也

養而成无信即不立所待唯信也故云需有孚言需
之為體唯有信也光亨貞吉者若能信即需道光
明物得亨通于正則吉故云光亨貞吉也利涉大川
者以剛健而進即不患於險乾德乃亨故云利涉大

柔曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需

周易在

卷之二

有孚光亨貞吉位乎天位以正中也 謂五也位乎

天位用其中正以此待物需道畢矣故光亨貞吉

象曰需須也險在前者釋需其之名也是需待之義故云
需須也險在前者釋需其之名也是需待之義故云
進也剛健而不陷其義不困窮矣者解需道所以得
亨由乾之剛健前雖遇險而不被陷滯是其需待之
義不有困窮矣故得光亨貞吉由乾之德也需有字
光亨貞吉位乎天位以正中者此變出需卦繇辭然
後釋之也言此需體非但得乾之剛健而不陷又由
中正之力也以九五居乎天子之位又以陽居陽正
而得中故能有信光明亨通而貞吉也剛健而不陷
只由二象之德位乎天位以中正是九五之德也凡
卦之為體或直取象而為卦德者或直取爻而為卦
德者或以兼象兼爻而為卦德者此卦之例是也
謂五也至光亨貞吉。正義曰需道畢矣者凡需

待之義先須於信後乃光明亨通於物而貞吉能備
此事是需道終畢五即居於天位以陽居尊中則不
偏正則无邪以此待物則 利涉大川往有功也 乾

德獲進往輒亨也 利涉大川往有功也。正義曰

行險有功也。乾德至亨也。正義曰前云剛健

而不陷此云往有功剛健即乾也故乾德獲進往而

有功即是往輒亨通也此雖釋利涉大川兼釋上光

亨之義由是光亨乃得利涉大川故於利涉大川乃

明亨

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂 童蒙已發盛德

此象與食宴樂其在茲乎 象曰至飲食宴樂。正

今不云食宴樂者此象不取險難之義也故不云險也

是已下之物不是須待之義故不云雨也不言天

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂 童蒙已發盛德

此象與食宴樂其在茲乎 象曰至飲食宴樂。正

今不云食宴樂者此象不取險難之義也故不云險也

云而云而言雲上於天者若是天上有雲無以見欲
雨之義故云雲上於天若言雲上於天是天之欲雨
也時而落所以明需天惠將施而盛德
更序君子於此之時以飲食宴樂

初九需于郊利用恒无咎 居需之時最遠於難能抑

以遠險待時雖不應幾可以保常也 正義曰

初九去遠也利用恒无咎者恆常也遠難待時以

故宜利保守其常所以无咎

不難行也利用恒无咎未失常也 正義曰

不難行者去難既遠故不犯難而行未

失常者不敢速進遠難待時是未失常也

需于沙小有言終吉 轉近於難故曰需于沙也

致寇故曰小有言也近不逼難遠不後時慎也

中以待其會雖小有言以吉終也 正義曰

承漸近待時于沙故難稍近雖未致寇而小有言

相責讓近不逼難遠不後時但履健居中以待要

而終得其吉也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也 正義曰

衍在中者衍謂寬衍去難雖近猶未逼于難

九三需于泥致寇至 以剛逼難欲進其道所以招寇

而致敵也猶有須焉不陷其剛寇之來也自我所

敬慎防備可以不敗 正義曰泥者水傍之地泥

之虞逼近於難欲進其道

必害已故致寇至猶且遲疑而需待時雖即有寇至亦未為禍敗也

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

需 曰需

在外者釋需于泥之義言為需雖復在泥泥猶居之外即災在身外之義未陷其剛之義故可用需以

免自我致寇敬慎不敗者自由也由我欲進而致寇來已若敬慎則不有禍敗也

需

六四需于血出自穴 凡稱血者陰陽相傷者也陰陽

相近而不相得陽欲進而陰塞之則相害也穴者陰之路也處坎之始居穴者也九三剛進四不能距見侵則辟順以聽命者也故曰需于血出自穴也 **需** 六四 需于血出自穴。正義曰需于血者謂陰陽相傷故有血也九三之陽而欲上進此六四之陰而塞其路

兩相妨害故稱血言待時于血猶待時於難中也自穴者穴即陰之路也而處坎之始是居穴者也來逼已四不能距故出此所居之穴以避之但順以聽命而得免咎也故象云需于血順以聽命也。凡稱血者至出自穴也。正義曰凡稱血者陰陽相傷者也即坤之上六其血玄黃是也穴者陰之路也者凡孔穴穿道皆是幽隱故云陰之路也處坎之始居穴者坎是坎險若處坎之上即是出穴者也處坎之始是居穴者也但易舍萬象此六四一爻若以戰言言之其出則為血也若以居處言之其處則為穴也穴之與位各隨事義也

象曰需于血順以聽也

九五需于酒食貞吉

需

需之所須以待達也已得天位

暢其中正无所復須故酒食而已獲貞吉也

需 曰需

酒食貞吉者五既為需之主已得天位无所復需但以需于酒食以遞相宴樂而得貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

疏

正義曰釋酒食貞吉之言九五居中得正需道

無事也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

疏

六四所

以出白穴者以不與三相得而塞其路不辟則害不得不出自穴而辟之也至於上六處卦之終非路者也與三為應三來之已乃為已援故无畏害之辟而乃有入穴之固也三陽所以不敢進者須難也難終則至不待召也已居難終故自來也

位之地以一陰而為三陽之主故必敬之而後終吉

疏上六至敬之終吉。正義曰上六入于穴者上六

陰爻故亦稱穴也上六與三相應三來之已不為禍害乃得為已援助故上六无所畏忌乃入于穴而居也有不速之客三人來者速召也不須召喚之客有三人自來三人謂初九九二九三此三陽務欲前進但畏于險難不能前進其難既通三陽務欲上升不須召喚而自來故云有不速之客三人來也敬之終吉者上六居无位之地以一陰而為三陽之主不可怠慢故須恭敬此三陽乃得終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

疏處

无位之地不當位者也敬之則得終吉故雖不當位未大失也

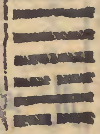
周易疏

卷之二

五

及古

陽之主若不敬之則有凶害今由已能敬之雖不當位亦未有大失言初時雖有小失終久乃獲吉故云未大失也且需之一卦須待難通其於六爻皆假他物之象以明人事待通而亨須待之義且凡人萬事或有去難遠近須出須處法此六爻即萬事盡矣不可皆以人事曲細比之易之諸爻之例並皆放此

坎下 乾上

訟有孚窒惕中吉

窒謂窒塞也能惕然以獲中

吉

正義曰窒塞也惕懼也凡訟者物有不和情相乖爭而致其訟凡訟之體不可妄與必有信實

被物止塞而能惕懼終凶利見大人不利涉大川

正義曰終凶者訟不可長若終竟訟事雖復窒惕亦有凶也利見大人者物既有訟須大人決之故利見大人也不利涉大川者以訟不可長若以訟而往涉危難必有禍患故不利涉大川

象曰訟上剛下險險而健訟有孚窒惕中吉剛來而

得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利

涉大川入于淵也

凡不和而訟无施而可涉難特甚焉唯有信而見塞懼者乃可以得吉也猶復不可

終中乃言也不閉其源使訟不至雖每不枉而訟至

終竟此亦凶矣故雖復有信而見塞懼猶不可以為

終也故曰訟有孚窒惕中吉終凶也无善聽者雖有

其實何由得明而令有信塞懼者得其中吉必有善

聽之主焉其在二乎以剛而來正夫羣小斷不失中

應斯任也

象曰訟上剛下險至入于淵也。正義訟上剛下險險惡性又

訟者上剛即乾也下險即坎也猶人意懷險惡性又剛健所以訟也此二句因卦之象以顯有訟之所由案上需須也以釋卦之名此訟卦不釋訟名者訟義可知故不釋也諸卦其名難者則釋之其名易者則不釋之他皆倣此訟有字窒惕中吉剛來而得中者先爻出訟之繇辭以剛來而得中者釋所以訟得其有字窒惕中吉者言中九二之剛來向下體而處下卦之中為訟之主而聽斷獄訟故訟者得其有字窒惕中吉也終凶訟不可成者釋終凶之義以爭訟之事不可使成故終凶也利見大人尚中正者釋利見大人之義所以於訟之時利見此大人者以時方鬪爭貴尚居中得正之上而聽斷之不利涉大川入于淵者釋不利涉大川之義若以訟事往涉于川即必墜于深淵而陷于難也。○**象**凡不和而訟至應斯任也。○正義曰无施而可者言若性好不和又與人訟即无處施設而可也言所往之處皆不可也涉難

特甚焉者言好訟之人習常施為已且不可若更以訟涉難其不可特甚焉故云涉難特甚焉中乃吉者謂此訟事以中途而止乃得吉也前注云可以獲中吉謂獲中止之吉不閉其源使訟不至者若能謙虛退讓與物不競即此是閉塞訟之根源使訟不至也今不能如此是不閉塞訟源使訟得至也雖每不任而訟至終竟者謂雖每訴訟陳其道而訟至終竟此亦凶矣

象曰天與水違行訟君子以作事謀始**象**聽訟吾猶人

也必也使無訟乎无訟在於謀始謀始在於作制契之不明訟之所以生也物有其分起契之過職不相濫爭何由與訟之所以起契之過也故有德司契而不責於人

疏天與水違行訟至作事謀始。○正義曰天道西轉水流東注是天與水相違而

行相違而行象人彼此兩相乖戾故致訟也不云水與天違行者凡訟之所起必剛健在先以為訟始故云天與水違行也君子以作事謀始者物既有訟言君子當防此訟源凡欲興作其事先須謀慮其始若初始分職分明不相干涉即終无所訟也。聽訟至不責於人。正義曰訟之所以起契之過者凡關訟之起只由初時契要之過謂作契要不分明有德司契者言上之有德司主契要而能使分明以斷於下亦不須責在下之人有爭訟也有德司契之文出老子經也

初六不永所事小有言終吉

處訟之始訟不可終故不永所事然後乃吉凡陽唱而陰和陰非先唱者也四召而應見犯乃訟處訟之始不為訟先雖不能不訟而了訟必辯明矣。初六至小有言終吉。正義曰不永所事者永長也不可

長久為鬪訟之事以訟不可終也小有言終吉者言初六應于九四然九四剛陽先來非理犯已初六陰柔見犯乃訟雖不能不訟是不獲已而訟也故小有言以處訟之始不為訟先故終吉。處訟之始至必辯明矣。正義曰處訟之始者始入訟境言訟事尚微故云處訟之始也不為訟先者言已足陰柔待唱乃和故云不為訟先也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

正義曰訟不可長者釋不永所事以訟不可長故不長此鬪爭之事其辯明者釋小有言以訟必辯析分明四雖初時犯已已能辯訟道理分明故初時小有言也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

以剛處訟不能下物自下訟上宜其不克若能以懼歸竄其邑

乃可以免災邑過三百非為竄也竄而據強災未免也
九二至三百戶无告。正義曰不克訟者克勝也。以剛處訟不能下物自下訟上與五相敵不勝其訟言訟不得勝也歸而遁其邑者訟既不勝怖懼還歸通竄其邑者其邑強大則大都弱國非通竄之道人三百戶无告者若其邑狹小唯三百戶乃可也三百戶者鄭注禮記云小國下大夫之制又鄭注周禮小司徒云方十里為成九百夫之地溝渠城郭道路三分去其一餘六百夫又以田有不易有一易有再易定受田三百家即此三百戶者一成之地也鄭注云不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之田休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵則无告災。○以剛處訟至災未免也。○正義曰若能以懼歸竄其邑乃可免災者如此注意則經稱其邑二字連上為句人三百戶合下為句

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

正義曰歸逋竄

者釋歸而逋邑以訟之不勝故退歸逋竄也患至掇者掇猶拾掇也自下訟上恃逆之道故禍患來至若手自拾掇其物言患必來也故王肅云若手拾掇物然

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

體夫柔弱以

順於上不為九二自下訟上不見侵奪保全其有故得食其舊德而不失也居爭訟之時處兩剛之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在上眾莫能傾故曰終吉上壯爭勝難可忤也故或從王事不敢成也
六三食舊德至王事无成。正義曰食舊德者六三以陰柔順從上九不為上九侵奪故保全已之所有故食其舊日之德祿位貞厲者貞正也厲危也居爭訟之時處兩剛之間故須貞正自危

厲故曰貞厲然六三柔體不爭係應在上衆莫能傾故終吉也或從王事无成者三應於上止則壯而又勝故六三或從上九之王事不敢觸忤无敢先成故云无成

象曰食舊德從上吉也

正義曰從上吉者釋所以食舊德以順從上九故得其吉

食舊德也

九四不克訟

初辯明也

正義曰九四既非理陵犯於初初能分辯道理故九

復即命渝安貞吉

處上訟下可以改變者

也故其咎不大若能反從本理變前之命安貞不犯不失其道為仁由已故吉從之

復即命渝安貞吉者既能反從本理渝變往前爭訟之命即得安居貞吉也

正義曰若能反從本理者釋復即之義復反也即從也本理謂原本不與初訟之理當反從此原本不爭之理故云反從本理變前之命者解命渝也渝變也但倒經渝字在命上故云變前之命前命者謂往前

共初相訟之命也今乃變之也安貞不犯者謂四安居貞正不復犯初故云安貞不犯為仁由已故吉從之者為仁由已論語文初不犯已已莫陵於初是為仁義之道自由於已故云為仁由已

象曰復即命渝安貞不失也

正義曰安貞不失者釋復即命渝之義以其反

理變命故得安貞之吉不失其道

九五訟元吉

處得尊位為訟之主用其中正以斷枉

直中則不過正則不邪剛无所溺公无所偏故訟元

吉 **訟** 九五訟元吉。正義曰：處得尊位中而且正以斷獄訟，故得元吉也。 **訟** 處得尊位至故訟元吉。正義曰：處得尊位為訟之主者，居九五之位，當爭訟之時，是主斷獄訟者也。然此卦之內斷獄訟之主也。此注又云：為訟之主用其中正以斷，枉直是五又為主也。一卦兩主者，凡諸卦之內如此者多矣。五是其卦尊位之主，餘爻是其卦為義之主，猶若復卦初九是復卦之主，復義在於初九也。六五亦居復之尊位，為復卦尊位之主，如此之例，非一卦也。所以然者，五居尊位，猶若天子總統萬機，與萬物為主，故諸卦皆五居尊位，諸爻則偏主一事，猶若六卿春官主禮，秋官主刑之類，偏主一事，則其餘諸爻各主一事也。即六卿總歸於天子，諸卦之爻皆以九五為尊位也。若卦由五位五又居尊止為一主也。若比之九五之類，是也。今此訟卦二既為主，五又為主，皆有斷獄之德，其五與二爻其義同然也。故俱以為主也。案上象辭剛來而得中，今九五象辭云訟元吉以中正也。

知象辭剛來得中，非據九五也。輔嗣必以為九二者，凡上下二象在於下象者，則稱柔來，故賁卦云柔來而又不剛，是離下艮上而稱柔來。今此云剛來而得中，故知九二也。且凡云來者，皆據與類而來。九二在二陰之中，故稱來。九五在外卦，又三爻俱陽，不得稱來。若於爻辭之中，亦有從下卦向上卦稱來也。故需上六有不速之客，三人來，謂下卦三陽來，然需上六陰爻陽來，謂之亦是往非類而稱來也。以斷枉直者，枉曲也。凡二人來訟，必一曲一直，此九五也。聽訟能斷，定曲直者，故云以斷枉直。 **象曰：訟元吉，以中正也。** 正義曰：以中正也者，釋元吉五處中而得正位，中則不有過差。正則不有邪曲，中正為德，故元吉。 **上九或錫鞶帶，終朝三褫之。** 處訟之極，以剛居上訟而得勝者也。以訟受錫，禁何可保，故終朝之間，褫

帶者三也

疏正義曰或錫之帶者上九以剛居上

長保有若因訟而得勝雖或錫與鞶帶不可長
久終一朝之間三被褫脫故云終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

疏正義曰釋終朝三褫之

錫服非德而受亦不足可敬故終朝之間三被褫脫
也凡言或者或之言有也言或有如此故言或則三
云或從王事无成及坤之六三或從王事无成之類
是也鞶帶謂大帶也故杜元凱桓二年傳鞶厲旒纓
注云鞶大帶也此訟一卦及爻辭並以人事
明之惟不利涉大川假外物之象以喻人事

三三坎下
三三坤上

師貞丈人吉无咎

疏丈人嚴莊之稱也為師之正文人

乃吉也與役動眾无功罪也故吉乃无咎也

疏師貞丈人

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

无咎若不得丈人嚴莊之稱也至乃无咎也。正義曰

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

无功罪也

象曰師衆也貞正也能以眾正可以王矣剛中而應行

險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

疏象曰至又何咎矣。正義曰師眾也貞正也

役也。能以眾正可以王矣者此釋師卦之名并明
用師有功之義但師訓既多或訓為法或訓為長恐
此師名取法之與長故特明之師訓為眾也貞為正
也貞之為正其義已見於此復云貞正者欲見齊眾
必須以正故訓貞為正也與下文為首引之勢故云

能以眾正可以王矣剛中而應者剛中謂九二而應謂六五行險而順者行險謂下體坎也而順謂上體坤也若剛中而无應或有應而不剛中或行險而不柔順皆不可行師得吉也以此毒天下而民從之吉又何咎矣若毒猶役也若用此諸德使役天下之眾入必從之以得其吉又何無功而警責乎自剛中以

象曰地中有水師君子以容民畜眾

正義曰君子以容民畜眾者言

君子法此師卦容納其民畜養其眾若為人除害使眾得寧此則容民畜眾也又為師之主雖尚威嚴當赦其小過不可純用威猛於軍師之中亦是容民畜眾之義所以象稱地中有水欲見地能包水水又眾大是容民畜眾之象若其不然或當云地在水上或云上地下水或云水上有地今云地中有水蓋取容畜之義也

初六師出以律否臧凶

律失律則散故師出以律律不可失失律而臧何異於否失令有咎法所不救故師出以律否臧皆凶

初六師出以律否臧凶。正義曰初六師出以律者律法也初六為師之始是整齊眾者也既齊整

師眾使師出之時當須以其法制整齊之故云師出以律也否臧凶者若其失律行師无問否之與臧皆為凶也否謂破敗臧謂有功然否與破敗即是凶也何須更云否臧凶者本意所明雖臧亦凶臧文既單故以否配之欲盛言臧凶不可單言故云否之與臧皆為凶也。師之始齊師者也者以師之初爻故云為師之始在於否者若棄失法律不奉法而行雖有功而臧何異於否也失令有咎法所不救者解何異於否之義令

則法律也若失此法令軍有功參軍法所不容救故云何與於不然闕外之事將軍所裁臨事制宜不必皆依君命何得有功法所不赦者凡為師之體理非一端量事制宜隨時進退此則將軍所制隨時施行若苟順私情故違君命犯律觸法則事不可救耳

象曰師出以律失律凶也

正義曰失律凶者釋師出以律之義言所以必須以

律者以其失律則凶

反經之文以明經義

九二在師中吉无咎王三錫命

以剛居中而應於上

在師而得其中者也承上之象為師之主任大役重

无功則凶故吉乃无咎也行師得吉莫善懷邦邦懷

眾服錫莫重焉故乃得成命

九二至王三錫命正義曰在師中吉者

以剛居中而應於上是在師中無咎者承上之象為師之主任大役重无功則凶故吉乃无咎王三錫命者以其有功故王三加錫命以剛居中至故乃得成命正義曰在師而得中者觀注之意以在師中為句其吉字屬下觀象之文在師中吉承天寵者則似吉字屬上此吉之一字上下兼該故注文屬下象文屬上但象畧其无咎之字故吉屬師中也故乃得成命者案曲禮云三賜不及車馬一命受爵再命受服三命受車馬三賜三命而尊之得成故乃得成命也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

正義曰承

天寵者釋在師中吉之義也正謂承受五之恩寵故中吉也懷萬邦也者以其有功能招懷萬邦故被王三錫命也

六三師或輿尸凶

以陰處陽以柔乘剛進則无應退

无所守以此用師宜獲與尸之凶

六三師或與尸凶正義曰以此

陰處陽以柔乘剛進无所應退无所守以此用師或

有與尸之凶。○**六四師或與尸大无功也**正義曰

象曰師或與尸大无功也

六四師或與尸大无功也正義曰大无功也者釋與

功也

六四師左次无咎

六四師左次无咎得位而无應无應不可以行得位

則可以處故左次之而无咎也行師之法欲右背高

故左次之

六四師左次无咎正義曰六四得位

故云師左次无咎故師在高險之左以次止則无凶

法欲右背高者此兵法也故漢書韓信云兵法欲右背山陵前左水澤

象曰左次无咎未失常也

象曰左次无咎未失常也雖不能獲足以不失其

常也 正義曰未失常者釋无咎之

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶

處師之時柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而後應

往必得直故田有禽也物先犯已故可以執言而无

咎也柔非軍帥陰非剛武故不躬行必以授也授不

得正則衆不從故長子帥師可也弟子之凶故其宜

也 **六五田有禽至與尸貞凶**正義曰田有禽利

執言者柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而後

應往必得直故往即有功猶如田中有禽而來犯苗若往獵之則无咎過也人之脩田非禽之所犯玉者守國非叛者所亂禽之犯苗則可獵取叛人亂國則可誅之此假他象以喻人事故利執言无咎已不直則有咎已今得直故可以執此言往問之而无咎也長子帥師弟子與尸貞凶者以已是柔不可為軍帥已又是陰身非剛武不可以親行故須後任長子弟子之等若任役長子則可以帥師若任用弟子則軍必破敗而與尸是為正之凶莊氏云長子謂九二德長於人弟子謂六三德劣於物今案象辭云長子帥師以中行也是九二居中也弟子與尸使不當也謂六三失位也。往必得直。正義曰往必得直者見犯乃行欲往征之則於正直故云往必得直。

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

上六大君有命開國承家小人勿用 處師之極師之

終也大君之命不失功也開國承家以寧邦也小人

勿用非其道也 上六大君有命至小人勿用。正

是師之終竟也大君謂天子也言天子爵命此上六若其功大使之開國為諸侯若其功小使之承家為卿大夫小人勿用者言開國承家須用君子勿用小人也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也 正義曰大

君有命以正功也者正此上六之功也小人勿用必亂邦也者若用小人必亂邦國故不得用小人也

三三坎下

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶 正義曰比

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

咎元永貞者謂兩相親比皆須永貞不寧方來者此是寧樂之時若能與人親比則不寧之方皆悉歸來後夫凶者夫語辭也親比貴速若及早而來人皆親已故在先者吉若在後而至者人或疎已親比不成故後夫凶或以夫為丈夫謂後來之人也

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛

中也處此之時將原筮以求无咎其唯元永貞乎

夫羣黨相比而不以元永貞則凶邪之道也若不遇

其主則雖永貞而猶未足免於咎也使永貞而无咎

者其唯九五乎彖曰至以剛中也。正義曰比吉

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

陰順從九五也自此以上釋比名為吉之義原筮元

永貞无咎以剛中者釋原筮元永貞无咎之義所以

得如此者以九五剛而處中故使比者皆得原筮元

永貞无咎也。處比之時至其惟九五乎。正義

曰將原筮以求无咎其唯元永貞乎者原謂原筮比

者根本筮謂筮決求比之情以求久長无咎其唯元

永貞乎元大也永長也為已有大長貞正乃能原筮

相親比之情得久長而无咎謂彼此相親比也若不

遇其主則雖永貞而猶未足免於咎者若不逢遇明

主則彼此相求比者雖各懷永貞而猶未足免離於

咎雖有永貞而无明主照察不被上知相親涉於朋

黨故不免咎也使永貞而无咎者其唯九五乎者使

比者得免咎保永貞久而无咎其唯九五乎以九五

為比之主剛而處中能識比者之情意故使比者得

保永貞无咎也。不寧方來上下應也。上下无陽以分其

安者託焉故不寧方所以來上下應故也夫无者求

有有者不求所與危者求安安者不求所保火有其

炎寒者附之故已苟安焉則不寧方來矣正義曰釋不寧

方來之義以九五處中故上下羣陰皆來應之後夫

於此之時陰往比陽羣陰未得其所皆未寧也

凶其道窮也釋將合和親而獨在後親成則誅是以

凶也釋後夫凶其道窮也。正義曰釋後夫凶他悉

也此謂上六也。將合和親至是以凶也。正義

曰親成則誅者彼此相比皆速來為親親道已成已

象曰**地上有水比先王以建萬國親諸侯**萬國以此

建諸侯以此親正義曰建萬國親諸侯非諸侯以

謂割土而封建之親諸侯謂爵賞恩澤而親友之萬

國據其境域故曰建也諸侯謂其君身故云親也地

上有水猶域中有萬國使之各相親比猶地

上有水流通相潤及物故云地上有水比也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉處比之

始為比之首者也夫以不信為比之首則禍莫大焉

故必有孚盈缶然後乃得免比之咎故曰有孚比之

无咎也處比之首應不在一心无私吝則莫不比之

著信立誠盈溢乎質素之器則物終來无衰竭也親

乎天下著信盈缶應者豈一道而來故必有他吉也

初六有孚至有他吉。正義曰有孚比之无咎者處比之始為比之首若无誠信禍莫大焉必有誠信而相親比終始如一為之誠信乃得无咎有孚盈缶終來有他吉者身處比之首應不在一心无私吝莫不比之有此孚信盈溢質素之缶以此待物物皆歸向從始至終尋常恆來非唯一人而已更有他人並來而得吉故云終來有他吉也此假外象喻人事也。○**六二**應不在一心无私吝。正義曰應不在一者初六无應是應不在一故心无私吝也若心有偏應即私有愛吝也以應不在一故心无私吝也。

象曰比之初六有他吉也

六二比之自內貞吉。處比之時居中得位而繫應在

五不能來他故得其自內貞吉而已。正義曰比之居中得位係應在五不能使他悉來唯親比之道自在其內獨與五應但貞吉而已不如初六有他吉也。

象曰比之自內不自失也

正義曰不自失者釋比之

之偶故云比之自內不自失也

六三比之匪人

四自外比二為五應近不相得遠則

无應所與比者皆非已親故曰比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

正義曰比之匪人不亦傷乎者言六三所比皆非已

親之人四自外比二為五應近不相得遠又无應是所欲親比皆非其親是以悲傷也

六四外比之貞吉

外比於五履得其位比不失賢處

不失位故貞吉也

正義曰六四上比於五欲外比也居得其位比不失賢所以貞

吉凡下體為內上體為外

六四比五故云外比也

象曰外比於賢以從上也

疏正義曰九五居中得位故稱賢也五在四上四往比

之是以從上也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉 **疏**為比之主

而有應在二顯比者也比而顯之則所親者狹矣夫无私於物唯賢是與則去之與來皆无失也夫三驅之禮禽逆來趣已則舍之背已而走則射之愛於來而惡於去也故其所施常失前禽也以顯比而居下位用三驅之道者也故曰王川三驅失前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛邑人无虞故不

誠也雖不得乎大人之吉是顯比之吉也此可以為

上之使非為上道也

疏九五顯比至邑人不誠吉。正義曰五應於二顯明比道

不能普徧相親是比道狹也王用三驅失前禽者此假田獵之道以喻顯比之事凡三驅之禮禽向已者則舍之背已者則射之是失於前禽也顯比之道與已相應者則親之與已不相應者則疎之與三驅田獵愛來惡去相似故云王用三驅失前禽也言顯比之道似於此也邑人不誠吉者雖不能廣普親比於自己相親之處不妄加討罰所以已邑之人不須防誠而有吉也至於邑人不誠而為吉非是大人弘闢之道不可為大人之身但可為大人之使。 **疏**為比之主至非為上道也。正義曰去之與來皆无失者若比道弘濶不偏私於物唯賢是親則背已去者與來向已者皆悉親附无所失也言去亦不失來亦不失夫三驅之禮者先儒皆云三度驅禽而射之也三度則已今亦從之去則射之褚氏諸儒皆以為三面

著人舉禽必知三面者禽唯有背已何已趣已故左
 右及於後皆有驅之愛於來而惡於去者來則舍之
 是愛於來也去則射之是惡於去也故其所施常失
 前禽者言獨比所應則所比為失如三驅所施愛來
 憎去則失在前禽也用其中正征討有常伐不加邑
 動必討叛者此九五居中得正故云用其中正也心
 既中正不安喜怒故征伐有常也所伐之事不加親
 已之邑與師動眾必欲討其叛逆五以其顯比親者
 伐所不加也叛者必欲征伐也云雖不得乎大人之
 吉是顯比之吉者以象云顯比之吉其比狹也若大
 人之吉則比道弘通也可以為上之使非為上之道
 者九五居上之位若為行如此身雖為王止可為上
 使之人非是為王之道故云非為上之道

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不

誠上使中也顯比之吉至上使中也。正義曰顯比之吉位正中者所以顯比得吉者

以所居之位王而且中故云顯比之吉舍逆取順失
 前禽也者禽逆來向已者則舍之而不害禽順去背
 已而走者則射而取之是失前禽也邑人不誠上使
 中也者釋邑人不誠之義所以已邑之人不須防誠
 止由在上九五之使得其中正之人伐不加邑動必
 討叛不橫加无罪止由在上使中也中謂九五也此
 九五雖不得為王者之身堪為王
 者之使以居中位故云上使中也

上六比之无首凶无首後也處卦之終是後夫也親

道已成无所與終為時所棄宜其凶也正義曰无首凶者謂

无能為頭首他人皆比已獨在後是親比於人无能
 為頭首也他人皆比親道已成已獨在後眾人所棄
 宜其凶也

象曰比之无首无所終也正義曰无所終者釋比之

初首初首

月易疏
被入所棄故无
能與之共終也

三三
乾下
巽上

小畜亨

不能畜大止健剛志故行是以亨

正義曰
但小有

所畜唯畜九三而已初九九二猶剛健得行是以剛
志上得亨通故云小畜亨也若大畜乾在於下艮在
於上艮是陽卦又能止物能止此乾之剛健所畜者
大故稱大畜此卦則與在於上乾在於下巽是陰柔
性又和順不能止畜在下之乾唯
能畜止九三所畜狹小故云小畜
密雲不雨自我西
郊正義曰密雲不雨者若陽之上升陰能畜止雨
氣相薄則為雨也今唯能畜止九三其氣被畜
但為密雲初九九二猶白上通所以不能為雨也自
我西郊者所聚密雲出在我之西郊去我既遠潤澤
不能行也但聚
在西郊而已

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜謂六四也成

卦之義在此爻也體无二陰以分其應故上下應之
也既得其位而上下應之三不能陵小畜之義正義

曰柔得位謂六四也以陰居陰故稱得位此卦唯有
一陰上下諸陽皆來應之故曰小畜此釋小畜卦名
也言此卦之畜六四唯畜其下九三初九九二猶不
能擁畜而云上下應之者若細別而言小畜之義唯
當畜止在下三陽猶不能畜盡但畜九三而已若大
判而言之上下五陽總應六四故云上下應之其四
雖應何妨總不健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨
能畜止剛健也
尚往也自我西郊施未行也小畜之勢足作密雲
乃自我西郊未足以為雨也何由知未能為雨夫能

為雨者陽止薄陰陰能固之然後蒸而為雨今不能
 制初九之復道固九二之牽復九三更以不能復為
 劣也下方向往施豈得行故密雲而不能為雨尚往
 故也何以明之夫陰能固之然後乃雨今上九獨能
 固九三之路故九三不可以進而與說輻也能固其
 路而安於上故得既雨既處若四五皆能若上九之
 善畜則能雨明矣故舉一卦而論之能為小畜密雲
 而已陰苟不足以固陽則雖復至盛密雲自我西郊
 故不能雨也雨之未下即施之未行也彖全論一卦

之體故曰密雲不雨象各言一爻之德故曰既雨既
 處也健而與至施未行也。正義曰健而與剛中
而志行乃亨者內既剛健而外逢柔順剛發
於中不被摧抑而忘意得行以此言之故剛健之志
乃得亨通此釋亨也密雲不雨尚往者所以密雲不
雨者不能畜止諸陽初九九二猶得上進陰陽氣通
所以不雨釋密雲不雨也自我西郊施未行者釋自
我西郊之義所以密雲不雨從我西郊而積聚者猶
所施潤澤未得流行周徧故不覆國都但遠聚西郊
也然雲在國都而不雨亦是施未行也必云在西郊
者若在國都雨雖未落猶有覆蔭之施不得云施未
行今言在西郊去施遠也。小畜之勢至既雨既
處也。正義曰九三更以不能復為劣者初九既得
復道九二可牽以獲復皆得剛健上通則是陰不能
固陽而九三劣弱又不能自復則是陽不薄陰是以
皆不雨也且小畜之義貴於上往而九三不能自復
更為劣弱故言九三更不能復為劣也能固其路而

安於上者謂上九能閉固九三之道路不被九三所
陵得安於上所以既雨既處也故舉一卦而論之能
為小畜密雲而已者此明卦之與爻其義別也但卦
總二象明上體不能閉固下體所以密雲不能為雨
爻則止明一爻之事上九能固九三所以以上九而有
雨也所以卦與爻其義異也諸卦多然若此卦云比
吉上六則云比之无首凶也復卦云復亨上六云
迷復凶也此皆卦之與爻義相違反它皆倣此

象曰風行天上小畜君子以懿文德未能行其施者

故可以懿文德而已正義曰君子以懿文德者懿
美也以其時施未得行陰
君子之人但修美文德待時而發風為號令若風行
天下則施附於物不得云施未行也今風在天上去
物既遠无所施及故曰風行天上凡大象君子所取
之義或取二卦之象而法之者若地中有水師君子
以容民畜眾取卦象包容之義若履卦象云上天下
澤履君子以辯上下取上下尊卑之義如此之類皆

取二象君子法以為行也或直取卦名因其卦義所
有君子法之須合卦義行事者若訟卦云君子以作
事謀始防其所訟之源不取天與水違行之象若小
畜君子以懿文德不取風行天上之象餘皆倣此

初九復自道何其咎吉處乾之始以升與初四為已

應不距已者也以陽升陰復自其道順而无違何所
犯咎得義之吉正義曰處乾之始以升與初四為
已應以陽升陰反復於上自用已

象曰復自道其義吉也正義曰其義吉者以陽升陰
以剛應柔其義於理吉也

九二牽復吉處乾之中以升與五五非畜極非固已
者也雖不能若陰之不違可牽以獲復是以吉也

正義曰牽謂牽連復謂反復二欲往五五非止畜之極不閉固於已可自牽連反復於上而得吉也

象曰牽復在中亦不自失也 在下卦之中以其得中

不被閉固亦於已不自有失解牽復吉也

九三輿說輻夫妻反目 上為畜盛不可牽征以斯而進故必說輻也已為陽極上為陰長畜於陰長不能

自復方之夫妻反目之義也 正義曰九三欲復而進上九固而止之不

可以行故車輿說其輻夫妻反目者上九體與為長女之陰今九三之陽被長女閉固不能自復夫妻乖

戾故反目相視也

象曰夫妻反目不能正室也 正義曰不能正室者擇

之夫不能正上九之室故反目也此假象以喻人事也

六四有孚血去惕出无咎 夫言血者陽犯陰也四乘

於三近不相得三務於進而已隔之將懼侵克者也

上亦惡三而能制焉志與上合共同斯誠三雖逼已

而不能犯故得血去懼除保无咎也 六四至无咎

四居九三之上乘陵於三三既務進而巳固之懼三

害已故有血也畏三侵陵故惕懼也但上九亦憎惡

其血去除其惕出故信能血去懼除乃得无咎也

夫言血者至无咎也 正義曰夫言血者陽犯陰也

者謂此卦言血陽犯陰也夫者發語之端非是總為

之辭故需六四云需于血注云凡稱血者

陰陽相傷也則稱血者非唯陽犯陰也

象曰有孚惕出上合志也

象正義曰釋惕出之意所以惕出者由已與上九同合

其志共惡於三也

九五有孚攣如富以其鄰

九五處得尊位不疑於二來而不距

不距二牽已攣不為專固有孚攣如之謂也以陽居陽處實者也居盛處實而不專固富以其鄰者也

正義曰有孚攣如者五居尊位不疑於二來而不距二既牽挽而來已又攣攣而迎接志意合同不有專固相逼是有信而相牽攣也如語辭非義類富以其鄰者五是陽爻即必富實心不專固故能用富以與其鄰

其鄰謂二也

象曰有孚攣如不獨富也

象正義曰不獨富也者釋攣如之義所以攣攣於二者

以其不獨自專固於富欲分與二也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

小畜之極能畜者也陽不獲亨故既雨也剛不能侵

故既處也體與處上剛不敢犯尚德者也為陰之長

能畜剛健德積載者也婦制其夫臣制其君雖貞近

危故曰婦貞厲也陰之盈盛莫盛於此故曰月幾望

也滿而又進必失其道陰疑於陽必見戰伐雖復君

子以征必凶故曰君子征凶

上九既雨既處至君雨既處者九三欲進已能固之陰陽不通故已得其雨也既處者三不能侵不憂危害故已得其處也尚

德載者體其處上剛不敢犯為陰之長能畜止剛健
 慕尚此德之積聚而運載也故云尚德載也言慕尚
 此道德之積載也婦貞厲者上九制九三是婦制其
 夫臣制其君雖復貞正而近危厲也月幾望者婦人
 之制夫猶如月在望時盛極以敵日也幾辭也已從
 上釋故於此不復言也君子征凶者陰疑於陽必見
 戰伐雖復君子之行而亦凶也。○處小畜之極至
 君子征凶。正義曰處小畜之極能畜者也又已處
 小畜盛極是閉畜者也陽不獲亨故既雨也者陽若
 亨通則不雨也所以卦繇辭云小畜亨密雲不雨今
 九三之陽被上九所固
 不獲亨通故既雨也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也。○夫處

下可以征而無咎者唯泰也則然坤本體下又順而
 弱不能敵剛故可以全其類征而吉也自此以往則

其進各有難矣夫巽雖不能若艮之善畜猶不肯為
 坤之順從也故可得少進不可盡陵也是以初九九
 五其復則可至於九三則輿說輻也夫大畜者畜之
 極也畜而不已畜極則通是以其畜之盛在於四五
 至于上九道乃大行小畜積極而後乃能畜是以四
 五可以進而上九說征之輻。○象曰既雨既處至有
 兩既處德積載者釋既雨既處之義言所以得既雨
 既處者以上九道德積聚可以運載使人慕尚故云
 言所以征凶者陰氣盛滿被陽有所疑忌必見戰伐
 故征凶也。○夫處下至說征之輻。○正義曰夫巽
 雖不能若艮之善畜者謂雖不能如大畜艮卦在上

善畜下之乾也。與雖不能如艮之善畜，故其畜小也。猶不肯為坤之順從者，謂猶不肯如泰卦坤在於上，順從乾也。故可得少進者，謂初九九二得前進也。不可盡陵者，九三欲陵上九，被上九所固，是不可得盡陵也。畜而不已，畜極則通，是以其畜之盛在於四五。至于上九道乃大行者，此論大畜義也。大畜畜而不已，謂之大畜四爻五爻是畜之盛極而不休，已畜之則通四五畜道既極，至於上九无所可畜，故上九道乃大行无所畜也。小畜積極而後乃能畜者，小畜之道既微，積其終極，至於上九乃能畜也。謂畜九三也。是以四五可以進者，四雖畜初五，雖畜二畜道既弱，故初二可以進上九。說征之輻者，上九畜之積極，故能說此九三征行之輻。案九三但有說輻，无征之文。而王氏言上九說征之輻者，與之有輻可以征行之文。三爻有征義，今輿輻既說，則是說征之輻。因上九征凶之文，征則行也。文雖不言於義，必有言輻者。鄭注云：謂輿下縛木與軸相連鉤也。之木是也。子夏傳云：軸車對也。

三三 兌下 乾上

履虎尾不咥人亨

䷉

正義曰：履卦之義以六三為主。六三以陰柔履踐九二之剛，履危者

也。猶如履虎尾為危之甚，不咥人亨者，以六三在兌體兌為和說而應乾剛，雖履其危而不見害，故得亨。通猶若履虎尾不見咥，蓄于入此假物之象以喻人事。

彖曰履柔履剛也。說而應乎乾，是以履虎尾不咥人亨。

凡象者言乎一卦之所以為主也。成卦之體在六

三也。履虎尾者言其危也。三為履主，以柔履剛履危

者也。履虎尾有不見咥者，以其說而應乎乾也。乾剛

正之德者，也不以說行夫佞邪而以說應乎乾，宜其

履虎尾不見咥而亨

彖曰履柔履剛也至不咥人

故云柔履剛也履謂履踐也此釋履卦之義說而應

乎乾是以履虎尾不咥人亨者釋不咥人亨之義六

三在兌體兌為和說應於上九上九在乾體兌自和

說應乎乾剛以說應剛无所見害是以履踐虎尾不

咥害於人而得亨通也若以和說之行而應於陰柔

則是邪佞之道由以說應於剛故得吉也

剛中正履帝位而不疚光明也

言五之德正義曰剛中正履帝位者謂九五也

剛中正履帝位也而不疚光明者能以剛中而居帝

位不有疚病由德之光明故也此一句贊明履卦德

義之美於經无所釋也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

正義曰天

卑處下君子法此履卦之象以分辯上下位卑以定

正民之志意使尊卑有序也但此履卦名合二義若

以爻言之則在上履踐於下六三履九二也若以二

卦上下之象言之則履禮也在下以禮承事於上此

象之所言取上下二卦卑承尊之義故云上天下

澤履但易含萬象反覆取義不可定為一體故也

初九素履往无咎處履之初為履之始履道惡華故

素乃无咎處履以素何往不從必獨行其願物无犯

也

象曰素履之往獨行願也正義曰獨行願者釋素履

則何咎也故獨行

所願則物无犯也

九二履道坦坦幽人貞吉履道尚謙不喜處盈務在

同易

卷之二 二十九

致誠惡夫外飾者也而二以陽處陰履於謙也居內

履中隱顯同也履道之美於斯為盛故履道坦坦无

險厄也在幽而貞宜其吉 **九二至幽人貞吉**。正

平易之貌九二以陽處陰履於謙退已能謙退故履

道坦坦平易无險難也幽人貞吉者既无險難故在

幽隱之人守正得吉。 **履道尚謙至宜其吉**。正

義曰履道尚謙者言踐履之道貴尚謙退然後乃能

踐物履又為禮故尚謙也居內履中隱顯同者履道

尚謙不喜處盈然以陽處陰尚於謙德居內履中以

信為道不以居外為榮處內為屈若居在外亦能履

中謙退隱之與顯在心齊等故曰隱顯同也在幽而

貞宜其吉者以其在內卦之中故云在幽也謙

而得中是真正也在幽能行此正故曰宜其吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

九二正義曰中不自亂者釋幽人貞吉以其居中不

以危險而自亂也既能謙退幽居何有危險自亂之事

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人為于大君

居履之時以陽處陽猶曰不謙而況以陰居陽以柔

乘剛者乎故以此為明眇目者也以此為行跛足者

也以此履危見啞者也志在剛健不修所履欲以陵

武於人為于大君行未能免於凶而志存于五頑之

甚也 **六三**能視至武人為于大君。正義曰眇

以陰居陽而又失其位以此視物猶如眇目自為能

視不足為明也以此履踐猶如跛是自為能履不足

與之行也履虎尾啞人凶者以此履虎尾啞鬻於人

所以凶也武人為于大君者行此威武加陵於人欲

自為於大君以六三之微欲行九五之志頑愚之甚

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也

人之凶位不當也武人為于大君志剛也

武人為于大君志剛也。正義曰不足以有明者釋眇能視物目既隆眇假使能視无多明也不足以與行者解跛能履足既蹇跛假使能履行不能遠故云

不足與行也位不當者釋啞人之凶所以被啞見凶者緣居位不當謂以陰處陽也志剛者釋武人為于大君所以陵武加人欲為大君以其志意剛猛以

陰而處陽是志意剛也

九四履虎尾愬愬終吉

之地故曰履虎尾愬愬也然以陽居陰以謙為本雖

處危懼終獲其志故終吉也

履虎尾近其危也以陽居陰意能謙退故終得其吉也

象曰愬愬終吉志行也

得行故終吉也

九五夬履貞厲

也履道惡盈而五處尊是以危

象曰夬履貞厲位正當也

者以其位正當處在九五之位不得不決其理不得不有其貞厲以位居此地故也

上九視履考祥其旋元吉 禍福之祥生乎所履處履

之極履道成矣故可視履而考祥也居極處說高而

不危是其旋也履道大成故元吉也 正義曰視履

徵祥上九處履之極履道已成故視其所履之行善

惡得失考其禍福之徵祥其旋元吉者旋謂旋反也

上九處履之極下應兌說高而不危是其不

墜於履而能旋反行之履道大成故元吉也

象曰元吉在上大有慶也 正義曰大有慶者解元吉

 上九是大有福慶也以

有福慶故在上元吉也 正義曰陰去故小往陽長故大來

泰小往大來吉亨 以此吉而亨通此卦亨通之極而

四德不具者物既泰通多失其節故不得以爲元

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下

交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而

外小人君子道長小人道消也 象曰泰小往大來

正義曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通者

釋此卦小往大來吉亨名爲泰也所以得名爲泰者

止由天地氣交而生養萬物物得大通故云泰也上

下交而其志同者此以人事象天地之交上謂君也

下謂臣也君臣交好故志意和同內陽而外陰內健

而外順內健則內陽外順則外陰內陽外陰據其象

內健外順明其性此說泰卦之德也陰陽言爻健順

言卦此就卦爻釋小往大來吉亨也內君子而外小

人君子道長小人道消者更就

人事之中釋小往大來吉亨也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以

左右民 泰者物大通之時也上下大通則物失其

節故財成而輔相以左右民也 象曰天地交泰至

曰后以財成天地之道者由物皆通泰則上下失節

后君也於此之時君當翦財成就天地之道輔相天

地之宜者相助也當輔助天地所生之宜以左右民

者左右助也以助養其人也天地之道者謂四時也

冬寒夏暑春生秋殺之道若氣相交通則物失其節

物失其節則冬溫夏寒秋生春殺君當財成就使

寒暑得其常生殺依其節此天地自然之氣故云天

地之道也天地之宜者謂天地所生之物各有其宜

若大司徒云其動物植物及職方云揚州其貢宜稻

麥雍州其貢宜黍稷若天氣大同則所宜相反故人

君輔助天地所宜之物各安其性得其宜據物言之

故稱宜也此卦言后者以不兼公卿大夫故不云君

初九拔茅茹以其彙征吉 茅之為物拔其根而相牽

引者也茹相牽引之貌也三陽同志俱志在外初為

類首已舉則從若茅茹也上順而應不為違距進皆

得志故以其類征吉 正義曰拔茅茹者初九欲往

去則從而似拔茅舉其根相牽茹也以其彙者彙類

也以類相從征吉者征行也上坤而順下應於乾已

去則納故 征行而吉

象曰拔茅征吉志在外也 正義曰志在外者釋拔茅

皆在於外已行則從而似拔茅征

行而得吉此假外物以明義也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

體健居中而用乎泰能

无所遐棄故曰不遐遺也无私无偏存乎光大故曰

朋亡也如此乃可以得尚于中行尚猶配也中行謂

五

正義曰包荒用馮河者體健居中而用乎泰能

包含荒穢之物故云包荒也用馮河者无舟渡

水馮陵于河是頑愚之人此九二能包含容受故曰

用馮河也不遐遺者遐遠也遺棄也用心弘大无所

疎遠棄遺於物朋亡者得中无偏所在皆納无私於

朋黨之事亡无也故云朋亡也得尚于中行者中行

謂六五也處中而行以九二所為

如此尚配也得配六五之中也

象曰包荒得尚于中行以光大也

正義曰釋得尚中

行之義所以包荒

得配此六五之中者以无私无偏存乎光

大之道故此包荒皆假外物以明義也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有

福

乾本上也坤本下也而得泰者降與升也而三

處天地之際將復其所處復其所處則上守其尊下

守其卑是故无往而不復也无平而不陂也處天地

之將閉平路之將陂時將大變世將大革而居不失

其正動不失其應艱而能貞不失其義故无咎也信

義誠著故不恤其孚而自明也故曰勿恤其孚于食

有福也

九三无平不陂至于食有福○正義曰无

平不陂者九三處天地相交之際將各分

及古

同易疏

卷之二 三十四

復其所處乾體初雖在下今將復歸於上坤體初雖在上今欲復歸於下是初始平者必將有險跛也初始往者必將有反復也元在下者而不在上元在上者而不歸下也艱貞无咎者已居變革之世應有危殆只為已居得其正動有其應艱難貞正乃得无咎勿恤其孚于食有福者憂恤也孚信也信義先以誠著故不須憂其孚信也信義自明故於食祿之道自有福慶也○
○將復其所處至于食有福也○正義曰將復其所處者以泰卦乾體在下此九三將棄三而向四是將復其乾之上體所處也泰卦坤體在上此六四今將去四而歸向初復其坤體所處也處天地之將閉平路之將跛者天將處上地將處下閉而不通是天地之將閉也所以往而通泰路無險難自今已后時既否閉路有傾危是平路之將跛也此因三之向四是下欲上也則上六將歸於下是上欲下也故云復其所處也信義誠著者以九三居不失正動不失應是信義誠著也故不恤其孚而自明者解于食有福以

信義自明故飲食有福

象曰无往不復天地際也

天地將各分復之際

曰天地際者釋无往不復之義而三處天地交際之處天體將上地體將下故往者將復平者將跛

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

復四處坤首不固所居見命則退故曰翩翩也坤爻

皆樂下已退則從故不待富而用其鄰也莫不與已

同其志願故不待戒而自孚也

下復見命則退故翩翩而下也不富以其鄰者以用也鄰謂五與上也今已下復眾陰悉皆從之故不待財富而用其鄰不戒以孚者鄰皆從已共同志願不待戒告而自孚信以從已也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

正義曰皆

失實者解翩翩不富之義由眾陰皆失其本實所居之處今既見命翩翩樂動不待財富並悉從之故云皆失實也不戒以孚中心願者解不戒以孚之義所以不待六四之戒告而六五上六皆已孚信者由中心皆願下復故不待戒而自孚也

六五帝乙歸妹以祉元吉

註

婦人謂嫁曰歸泰者陰陽

交通之時也女處尊位履中居順降身應二感以相與用中行願不失其禮帝乙歸妹誠合斯義履順居中行願以祉盡夫陰陽交配之宜故元吉也

六五至以祉元吉○正義曰帝乙歸妹者女處尊位履中居順降身應二感以相與用其中情行其志願不失於禮

文備斯義者唯帝乙歸嫁于妹而能然也故作易者引此帝乙歸妹以明之也以祉元吉者履順居中得行志願以獲祉福盡夫陰陽交配之道故大吉也○婦人謂嫁曰歸○正義曰婦人謂嫁曰歸隱二年公羊傳文也

象曰以祉元吉中以行願也

註

正義曰中以行願者釋

順行其志願故得福而元吉也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

註

居泰上極各

反所應泰道將滅上下不交卑不上承尊不下施是故城復于隍卑道崩也勿用師不煩政也自邑告命貞吝否道已成命不行也

註

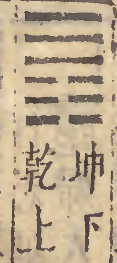
上六城復于隍至自邑告命貞吝○正義曰城

復于隍者居泰上極各反所應泰道將滅上下不交
 卑不上承尊不下施猶若城復于隍也于夏傳云隍
 是城下池也城之為體由基土培扶乃得為城今下
 不培扶城則損壞以此崩倒反復于隍猶君之為體
 由臣之輔翼今上下不交臣不扶君君道傾危故云
 城復于隍此假外象以喻人事勿用師者謂君道已
 傾不煩用師也自邑告命貞吝者否道已成物不順
 從唯於自己之邑而施告命下既不從故貞吝○
 早道崩也○正義曰早道崩也者早道向上下
 不與上交故卑之道崩壞不承事於上也

象曰城復于隍其命亂也

正義曰其命亂者釋城復于隍之義若教命不亂臣

當輔君猶土當扶城由其命錯亂下不承上猶土不培城使復于隍故云其命亂也

否之匪人不利君子貞大往小來

正義曰否之匪人者言否閉之世非

是人道交通之時故云匪人不利君子貞者由小人
 道長君子道消故不利君子為正也陽氣往而陰氣
 來故云大往小來陽主生息
 故稱大陰主消耗故稱小

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交

而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外

陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道

消也

正義曰上下不交而天下无邦者與泰卦反

也泰卦云上下交而其志同此應云上下不交則其志不司也非但其志不同上下乖隔則邦國滅亡故變云天下无邦也內柔而外剛者欲取否塞之義故內至柔弱外禦剛強所以否閉若欲取通泰之義則云內健外順各隨義為文故此云剛柔不云順健

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

義 正義曰

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

初六拔茅茹以其彙貞吉亨 **居** 居否之初處順之始為

類之首者也順非健也何可以征居否之時動則入邪三陰同道皆不可進故茅茹以類貞而不諂則吉

亨 **以** 正義曰拔茅茹者以居否之初處順之始未可牽連其根相茹也巳若不進餘皆從之故云拔茅茹也以其彙者以其同類共皆如此貞吉亨者守正而

居志在於君乃得吉而亨通

象曰拔茅貞吉志在君也 **志** 志在於君故不苟進 **義** 正義

曰志在君者釋拔茅貞吉之義所以居而守正者以其志意在君不敢懷諂苟進故得吉亨也此假外物以明人事

六二包承小人吉大人否亨 **居** 居否之世而得其位用

其至順包承於上小人路通內柔外剛大人否之其

道乃亨 **至** 正義曰包承者居否之世而得其位用其

路通故於小人為吉也大人否亨者若大人用此包承之德能否閉小人之吉其道乃亨

象曰大人否亨不亂羣也 **亨** 正義曰此釋所以大人否亨之意良由否閉小人

之以得其道小人雖盛不敢亂羣故言不亂羣也

六三包羞

俱用小道以承其上而位不當所以包羞也

象曰包羞位不當也

正義曰包羞者言羣陰俱用小人之道包承於上以失位不當

所包承之事唯羞辱已

九四有命无咎疇離祉

夫處否而不可以有命者以

所應者小人也有命於小人則消君子之道者也今

初志在君處乎窮下故可以有命无咎而疇麗福也

疇謂初也

正義曰有命无咎者九四處否之時其陰爻皆是小人若有命於小人則君子

道消也今初六志在於君守正不進處于窮下今九

四有命命之故无咎疇離祉者疇謂初六也

離麗也麗謂附著也言九四命初身既无咎初既被命附依祉福言初六得福也

象曰有命无咎志行也

正義曰釋有命无咎之義所以九四有命得无咎者由初

六志意得行守正而應於上故九四之命得无咎

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑居尊得位能

休否道者也施否於小人否之休也唯大人而後能

然故曰大人吉也處君子道消之時已居尊位何可

以安故心存將危乃得固也九五休否至繫于苞

桑○正義曰休否者休美也謂能行休美之事於否塞之時能施此否閉

吉者唯大人乃能如此而得吉也若其凡人則不能其亡其亡繫于苞桑者在道消之世居於尊位而過小人必近危難須恒自戒慎其意常懼其危亡言下寧戒慎如此也繫于苞桑者苞本也凡物繫于桑之苞本則牢固也若能其亡其亡以自戒慎則有繫于苞桑之固无傾危也○**○**心存將危○正義曰心存將危解其亡其亡之義身雖安靜心意常存將有危難但念其亡其亡乃得固者即繫于苞桑也必云苞桑者取會韻之義又桑之爲物其根衆也衆則牢固之義

象曰大人之吉位正當也

○正義曰釋大人吉之義言九五居尊得位正所以當

過絕小人得其吉

上九傾否先否後喜

○先傾後通故後喜也始以傾爲

否後得通乃喜

○正義曰處否之極否道已終此上九能傾覆其否故曰傾否也先否

後喜者否道未傾之時是先否之道否道已傾之後其事得通故曰後有喜也

象曰否終則傾何可長也

○正義曰釋傾否之義否道已終通道將至故否之終

極則傾損其否何得長久故云何可長也

○離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

○正義曰同人謂和同於人于野亨者

野是廣遠之處借其野名喻其廣遠言和同於人必須寬廣无所不同用心无私處非近狹遠至于野乃得亨通故云同人于野亨與人同心足以涉難故曰利涉大川也與人和同易涉邪僻故利君子貞也此象以明人事

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

○二爲同人

之主 **得** 正義曰此釋所以能同於人之義柔得位也

人曰同人于野亨利涉大川乾行也 **所以乃能同**

人于野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故

特曰同人曰 **同人曰至乾行也** 正義曰釋同人

者由乾之所行也言乾能行此德非六二之所能也

故特云同人曰乃云同人于野亨與諸卦別也 **故特曰同人曰** 正義曰故特曰同人曰者謂卦之

象辭發首即顯卦名以釋其義則以例言之此發首

應云同人于野亨為之別云同人曰者是其義有異

此同人卦名以六二為主故同人卦名繫屬六二故

稱同人曰猶言同人卦曰也同人于野亨利涉大川

雖是同人卦下之辭不關六二之義故更疊同人于

野亨之文乃是 **文明以健中正而應君子正也** **行**

健不以武而以文明用之相應不以邪而以中正應

之君子正也故曰利君子貞 **也此以二象明之故**

云文明以健中正而應謂六二九五皆居中得正而

又相應是君子之正道也故云君子正也若以威武

而為健邪僻而相應 **唯君子為能通天下之志** **君**

子以文明為德 **唯君子為能通天下之志** 正義

曰此更贊明君子貞正之義唯君

子之人於同人之時能以正道通達天下之志故利

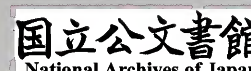
君子之貞 **君子以文明為德** 正義曰若非君

子則用威武今卦之下體為離故象云文明又云唯

君子能通天下之志是君子用文明為德也謂文理

象曰天與火同人 **註**

天體在上而火炎上同人之義也

君子以類族辨物
正義曰天體在上火又炎上取其性同故云天與火同人

君子小人各得所同
辨事物各同其黨使自相同不間雜也
正義曰族聚也言君子法此同人以類而聚也辨物謂分

初九同人于門无咎
居同人之始為同人之首者也

无應於上心无係吝通夫大同出門皆同故曰同人

于門也出門同人誰與為咎
居同人之首无應於

上心无係吝合弘光大和同於人在於門外出門皆同故云无咎也

象曰出門同人又誰咎也
正義曰又誰咎者釋出門

係吝出門逢人皆同則誰與為過咎

六二同人于宗吝
應在乎五唯同於主過上則否用

心偏狹鄙吝之道
正義曰係應在五而和同於人

道故象云
吝道也
在於宗族不能弘闊是鄙吝之

象曰同人于宗吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興
居同人之際履

下卦之極不能包弘上下通夫大同物黨相分欲乖

其道貪於所比據上之應其敵剛健非力所當故伏

戎于莽不敢顯亢也升其高陵望不敢進量斯勢也

三歲不能興者也三歲不能興則五道亦以成矣矣

所行焉

九

三伏戎于莽至三歲不興○正義曰伏戎于莽者九三處下卦之極不能包弘上

下通夫大同欲下據六二上與九五相爭也但九五

剛健九三力不能敵故伏潛兵戎於草莽之中并其

高陵三歲不興者唯升高陵以望前敵量斯勢也縱

令更經三歲亦不能興起也○**三**不能包弘上下至

安所行焉○正義曰不能包弘上下通夫大同者初

九出門皆同无所係著是包弘上下通夫大同今九

三欲下據六二奪上之應是不能包弘也物黨相分

者謂同人之時物各有黨類而相分別也二則與五

相親與三相分別也欲乖其道貪於所比據上之應

者言此九三欲乖其同人之道不以類相從不知二

之從五直以苟貪與二之比近

而欲取之據上九五之應也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

三

安辭也

九

正義曰伏戎于莽敵剛者釋伏戎于莽之義以其當九五之剛不敢顯亢故伏戎于莽三歲不興安行者

釋三歲不興之義雖經三歲猶不能興起也安語辭也猶言何也既三歲不興五道亦已成矣何可行也故云安行也此假外物以明人事

九四乘其墉弗克攻吉

三

處上攻下力能乘墉者也履

非其位以與人爭二自五應三非犯已攻三求二尤

而效之違義傷理眾所不與故雖乘墉而不克也不

克則反反則得吉也不克乃反其所以得吉困而反

則者也

三正義曰乘其墉者履非其位與人鬪爭與

乘上高墉欲攻三也弗克攻吉者三欲求二其事已

非四又效之以求其二違義傷理眾所不與雖復乘

墉不能攻三也吉者既不能攻三能反自思

愆以從法則故得吉也此爻亦假物象也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

正義曰乘其墉

義弗克也者釋不克之義所以乘墉攻三不能克者以其違義衆所不從故云義不克也其吉則困而反則者釋其吉之義所以得其吉者九四則以不克困苦而反歸其法則故得吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

象曰柔得位

得中而應乎乾曰同人然則體柔居中衆之所與執剛用直衆所未從故近隔乎二剛未獲厥志是以先

號咷也居中處尊戰必克勝故後笑也不能使物自

歸而用其強直故必須大師克之然後相遇也

曰同人先號咷者五與二應用其剛直衆所未從故九五共二欲相和同九三九四與之競二也五未得

四故志未和同於二故先號咷也而後笑者處得尊位戰必克勝故後笑也大師克相遇者不能使物自歸已用其剛直必以大師與三四戰克乃得與二相遇此爻假物象以明人事

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

正義曰同

人之先以中直者解先號咷之意以其用中正剛直之道物所未從故先號咷也但象略號咷之字故直云同人之先以中直也大師相遇言相克者釋相遇之義所以必用大師力能相遇也以其用大師與三四相伐而得克勝乃與二相遇故言相克也

上九同人于郊无悔

象

郊者外之極也處同人之時最

在於外不獲同志而遠於內爭故雖无悔吝亦未得

其志

象曰同人于郊志未得也

凡處同人而不泰焉則必

用師矣不能大通則各私其黨而求利焉楚人亡弓

不能忘楚愛國愈甚益為它災是以同人不弘剛健

之交皆至用師也象曰同人于郊志未得也正義曰釋同人于郊之義同人在

郊境遠處與人疎遠和同之志猶未得也凡處

同人至用師也正義曰凡處同人而不泰焉則必

用師矣者王氏注意非止上九一爻乃總論同人一

卦之義云初上而言二有同宗之吝三有伏戎之禍

四有不克之困五有大師之患是處同人之世无大

通之志則必用師矣楚人亡弓不能忘楚愛國愈甚

益為它災者案孔子家語弟子好生篇云楚昭王出

游亡烏號之弓左右請求之王曰楚人亡弓楚人得

之又何求焉孔子聞之曰惜乎其志不大也不曰人

亡弓人得之何必楚也昭王名軫哀六年吳伐陳楚

救陳在城父卒此愛國而致它災也

引此者證同人不弘皆至用師矣

三三 離上 乾下

大有元亨 不大通何由得大有乎大有則必元亨矣

正義曰柔處尊位羣陽並應能大所有故稱大

有既能大有則其物大得亨通故云大有元亨

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有處尊

以柔居中以大體无二陰以分其應上下應之靡所

不納大有之義也

釋正義曰釋此卦稱大有之義大

位是其大也居上

釋中者謂六五處大以中柔處尊

其德剛健而文明應乎天而時行

釋德應於天則行不失時矣剛健不滯文

明不犯應天則大時行无違是以元亨

釋其德剛健

亨○正義曰釋元亨之義剛健謂乾也文明謂離也

應乎天而時行者褚氏莊氏云六五應乾九二亦與

五為體故云應乎天也德應於天則行不失時與時

无違雖萬物皆得亨通故云是以元亨○**釋**剛健不

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

有包容之象也故遏惡揚善成物之性順天休命順

物之命

釋正義曰君子以遏惡揚善者大有包容之

其善順奉天德休美物之性命與順含容之義也不

云天在火下而云火在天上者天體高明火性炎上

初九无交害匪咎艱則无咎

不能履中滿而不溢術斯以往後害必至其欲匪咎

艱則无咎也

釋初九至艱則无咎○正義曰以夫剛

交切之害久必有凶其欲匪咎能自艱難其志則得

无咎故云无交害匪咎艱則无咎也○**釋**不能履中

至无咎也○正義曰不能履中滿而不溢者初不在

二位是不能履中在大有之初是盈滿身行剛健是

溢也注云不能履中滿而不溢也

象曰大有初九无交害也

九二大車以載

任重而不危

義曰

九二大車以載。正

是剛健而又居中身被委任其任重也能堪受其任不有傾危猶若大車以載物也此假外象以喻人事

謂牛車也載物既多故云任重車材彊壯故不有傾

危也有攸往无咎 健不違中為五所任任重不危致

遠不泥故可以往而无咎也

正義曰

堪當重任故有所往无咎者以居

失其位嫌有凶咎故云无咎也

象曰大車以載積中不败也

正義曰

積中不败者釋大車以載之義物既積

聚身有中和堪受所積之物聚在身上不至於敗也

九三公用亨于天子小人弗克

義曰

處大有之時居下體

之極乘剛健之上而履得其位與五同功威權之盛

莫此過焉公用斯位乃得通乎天子之道也小人不

克害可待也

義曰

九三至小人弗克。正義曰公用亨

于天子者九三處大有之時居下體之極乘剛健之上履得其位與五同功五為王位三

既與之同功則威權之盛莫盛於此乃得通乎天子

之道故云公用亨于天子小人弗克者小人德劣不

能勝其位必致禍害故云小人弗克也。與五同

功至莫此過焉。正義曰與五同功者繫辭云三與

五同功此云與五同功謂五為王位三既能與五之

同功則威權與五相似故

云威權之盛莫此過焉

象曰公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎 既失其位而上近至尊之威下比

分權之臣其為懼也可謂危矣唯夫有聖知者乃能

免斯咎也三雖至盛五不可舍能辯斯數專心承五

常匪其旁則无咎矣旁謂三也 九四匪其彭无咎

无咎者匪非也彭旁也謂九三在九四之旁九四若

能專心承五非取其旁九四言不用三也如此乃得

无咎也既失其位上近至尊之威下比分權

之臣可謂危矣能棄三歸五故得无咎也

象曰匪其彭无咎明辨皙也 明猶才也

正義曰明辨皙也者

明辨皙也

六五厥孚交如威如吉 居尊以柔處大以中无私於

物上下應之信以發志故其孚交如也夫不私於物

物亦公焉不疑於物物亦誠焉既公且信何難何備

不言而教行何為而不威如為大有之主而不以此

道吉可得乎 正義曰六五厥孚交如者厥其也孚

信也交謂交接也如語辭也六五居

尊以柔處大以中无私於物上下應之故其誠信物

來交接故云厥孚交如也威如吉者威畏也既誠且

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也 疏

正義曰信以發志者釋厥孚交如之義由已誠信發起其志故上下應之與之交接也威如之吉易而无備者釋威如之吉之義所以威如得吉者以已不私於物唯行簡易无所防備物自畏之故云易而无備也

上九自天祐之吉无不利

大有豐富之世也處大有

之上而不累於位志尚乎賢者也餘爻皆乘剛而已獨乘柔順也五為信德而已履焉履信之謂也雖不能體柔而以剛乘柔思順之義也居豐有之世而不以物累其心高尚其志尚賢者也爻有三德盡夫助道故繫辭具焉

上九至无不利。正義曰釋所以大有上九而得吉者以有三德從

天已下悉皆祐之故云自天祐之。不累於位至盡夫助道。正義曰不累於位志尚乎賢者既居豐富之時應須以富有為累也既居无位之地不以富有縈心是不繫累於位既能清靜高潔是慕尚賢之行也爻有三德者五為信德而已履焉履信之謂是一也以剛乘柔思順之義是二也不以物累於心高尚其志尚賢者是三也爻有三德盡夫助道者天尚祐之則无物不祐故云盡夫助道也

象曰大有上吉自天祐也

三三 艮下 坤上

謙亨君子有終

正義曰謙者屈躬下物先人後已以此待物則所在皆通故曰亨也小人

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

也謙必獲吉其吉可知故不言之況易經之體有吉
 理可知而不言吉者即此謙卦之繇及乾之九五利
 見大人是吉理分明故不云吉也諸卦言吉者其義
 有嫌者爻兼善惡也若行善則吉乃隨之若行
 事有惡則不得其吉諸稱吉者嫌其不吉故稱吉也
 若坤之六五及泰之六五並以陰居尊位若不此
 事則无吉若行此事則得其吉故並稱元吉其餘皆
 言吉事亦倣此亦有大人為吉於小人為凶若否之
 九五云休否大人吉是也或有於小人為吉大人為
 凶若屯之九五小貞吉大貞凶及否之六二包承小
 人吉之類是也亦有其吉灼然而稱吉者若大有上
 九自天祐之吉无不利之類是也但易之為體不可
 以一為例今各隨文解之義具諸卦之下今謙卦之
 繇其吉可知也既不云吉何故初六六二及九三並
 云吉者謙卦是總諸六爻其善既大故不須云吉也
 六爻各明其義其義有優劣其德既小嫌其不吉故
 須吉以明之也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈
 而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡
 盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

象曰

至君子之終也。正義曰謙亨天道下濟而光明地
 道卑而上行者釋亨義也欲明天地上下交通坤體
 在上故言地道卑而上行也其地道既上行天地相
 對則天道下濟也且艮為陽卦又為山天之高明今
 在下體亦是天道下濟之義也下濟者謂降下濟生
 萬物也而光明者謂三光垂耀而顯明也地道卑而
 上行者地體卑柔而氣上行交通於天以生萬物也
 天道虧盈而益謙者從此已下廣說謙德之美以結
 君子能終之義也虧謂減損減損盈滿而增益謙退
 若日中則昃月盈則虧是虧減其盈盈者虧減則謙
 者受益也地道變盈而流謙者丘陵川谷之屬高者
 漸下下者益高是改變盈者流布謙者也鬼神害盈

而福謙者驕盈者被害謙退者受福是害盈而福謙也人道惡盈而好謙者盈溢驕慢皆以惡之謙退恭異悉皆好之謙尊而光卑而不可踰越君子之所終也言更光明盛大卑謙而不可踰越是君子之所終也言君子能終其謙之善事又獲謙之終福故云君子之終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

用謙以為裒少者用謙以為益隨物而與施不失平

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

山在地中今乃地中有山者意取多之與少皆得其益似地中有山以包取其物以與人故變其文也。多者用謙至不失平也。正義曰多者用謙以為裒者爾雅釋詁云裒聚也於先多者其物雖多未得積聚以謙故益其物更多而積聚故云多者用謙以為裒也少者用謙以為益者其物先少今既用謙而更增益故云用謙以為益也隨物而與者多少俱與隨多隨少而皆與也施不失平者多者亦得施思少者亦得施是施不失平也言君子於下若有謙者官之先高則增之榮秩位之先卑亦加以爵祿隨其官之高下考其謙之多寡而與之也

初六謙謙君子用涉大川吉

能體謙謙其唯君子用涉大難物无害也

子者能體謙謙唯君子者能之以此涉難其吉宜也用涉大川假象言也

象曰謙謙君子卑以自牧也 **註** 牧養也 **疏** 正義曰卑以

也解謙謙君子之義恒以謙卑自養其德也

六二鳴謙貞吉 **註** 鳴者聲名聞之謂也得位居中謙而

正焉 正義曰鳴謙者謂聲名也處正得中

象曰鳴謙貞吉中心得也 **註** 正義曰中心得者鳴聲中

鳴謙得中吉也

九三勞謙君子有終吉 **註** 處下體之極履得其位上下

无陽以分其民衆陰所宗尊莫先焉居謙之世何可安尊上承下接勞謙匪解是以吉也 **疏** 正義曰勞謙君子者處下

體之極履得其位上下无陽以分其民上承下接勞倦於謙也唯君子能終而得吉也

象曰勞謙君子萬民服也 **註** 正義曰萬民服者釋所以

萬民皆來歸服事須引接故疲勞也

六四元不利撝謙 **註** 處三之上而用謙焉則是自上下

下之義也承五而用謙順則是上行之道也盡乎奉

上下下之道故无不利指撝皆謙不違則也 **疏** 正義曰无

不利者處三之上而用謙焉則是自上下下之義承五而用謙順則是上行之道盡乎奉上下下之道故

无所不利也

象曰无不利撝謙不違則也 **註** 正義曰指撝皆謙不違

義所以指搗皆謙者以不違法則動合於理故无所不利也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利 居於尊位用謙

與順故能不富而用其鄰也以謙順而侵伐所伐皆

驕逆也 正義曰不富以其鄰者以用也凡人必將

用謙與順鄰自歸之故不待豐富能用其鄰也利用

侵伐无不利者居謙履順必不濫罰无罪若有驕逆

象曰利用侵伐无不利者衆

象曰利用侵伐征不服也 上六鳴謙利用行師征邑國 最處於外不與內政故

有名而已志功未得也處外而履謙順可以征邑國

而已 正義曰鳴謙者上六最處於外不與內政不

謙志欲立功未能遂事其志未得既在外而行謙順

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也 夫吉凶悔

吝生乎動者也動之所起與於利者也故飲食必有

訟訟必有眾起未有居眾人之所惡而為動者所害

處不競之地而為爭者所奪是以六爻雖有失位无

應乘剛而皆无凶咎悔吝者以謙為主也謙尊而光

卑而不可踰信矣哉 象曰鳴謙至征邑國也。正

也所以但有聲鳴之謙不能實爭立功者以其居在

於外其內立功之志猶未得也可用行師征邑國者

釋行師征邑國之意經言利用象改利為可者言志雖未得猶可在外興行軍師征國邑也○

所起與於利者也○正義曰動之所起與於利者凡人若不見利則心无所動今動之所以起者見利乃動故云興於利也飲食必有訟訟必有衆起者欲勇為利乃有動動而致訟訟則起兵故序卦需為飲食爭訟必有訟故需卦之後次訟卦也

三三坤下
三三震上

豫利建侯行師 正義曰謂之豫者取逸豫之義以和

豫也動而衆說故可利建侯也以順而動不加无罪故可以行師也无四德者以逸豫之事不可以常行時有所為也縱恣寬暇之事不可長行以經邦訓俗故无元亨也逸豫非幹正之道故不云利貞也非及云建侯即元亨也行師即利貞也案屯卦元亨利貞之後則云利建侯則建侯非元亨也恐莊氏說非也

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣

哉 象曰豫剛應而志行至大矣哉○正義曰豫剛

也既陰陽相應故志行也此就爻明豫義順以動坤在下是順也震在上是動也以順而動故豫也此以上下二象明豫義也自此已上釋豫卦之理也豫順以動故天地如之而况建侯行師乎者此釋利建侯行師也若聖人和順而動合天地之德故天地亦如聖人而為之也天地尊大而遠神之難者猶尚如之况於封建諸侯行師征伐乎難者既從易者可知若建侯能順動則人從之行師能順則衆從之天地以順動故日月不過而四時不忒自此以下廣明天地聖人順動之功也若天地以順而動則日月不有過

司易流 卷之二 五十四

差依其畧度四時不有忒變寒暑以時聖人以順動
則刑罰清而民服者聖人能以理順而動則不赦有
罪不濫无辜故刑罰清也刑罰當理故人服也豫之
時義大矣哉者歎美為豫之善言於逸豫之時其義
大矣此歎卦也凡言不盡意者不可煩文具說且歎
之以示情使後生思其餘蘊得意而忘言也然歎卦
有三體一直歎時如大過之時大矣哉之例是也二
歎時并用如險之時用大矣哉之例是也三歎時并
義豫之時義大矣哉之例是也夫立卦之體各象其
時時有屯夷事非一揆故爻來適時有凶有吉人之
生世亦復如斯或逢治世或遇亂時出處存身此道
豈小故曰大矣哉也然時運雖多大體不出四種者
一者治時頤養之世是也二者亂時大過之世是也
三者離散之時解緩之世是也四者改易之時革變
之世是也故舉此四卦之時為歎餘皆可不言用者
謂適時之用也雖知居時之難此事不小而未知以
何而用之耳故坎睽蹇之時宜用君子小人勿用
險取濟不可為常斟酌得宜是用時之大略舉險難

等三卦餘從可知矣又言義者始卦注云凡言義者
不盡於所見中有意謂者也是其時皆有義也略明
伏樂之世相隨相遇之日隱遯羈旅之時凡五卦其
義不小則餘卦亦可知也今所歎者十二卦足以發
明大義恢弘妙理者也凡于彖之末歎云大哉者凡
一十二卦若豫旅遯姤凡四卦皆云時義案始卦注
云若言義者不盡於所見中有意謂以此言之則四
卦皆各未盡其理其中更有餘意不可盡申故總云
義也隨之一卦亦言義但與四卦其文稍別四卦皆
云時義隨卦則隨時之義者非但其中別有義意又
取隨逐其時故變云隨時之義大矣哉睽蹇坎此三
卦皆云時用案睽卦注云睽離之時非小人之所能
用蹇卦亦云非小人之所能用此三卦言大矣哉者
則是大入能用故云大矣哉其中更无餘義唯大人
能用故云用不云義也坎卦時用則與睽蹇稍別故
注云非用之常用有時也謂坎險之事時之須用利
益乃大與睽蹇時用文同而義異也解之時革之時
願之時大過之時此四卦直云時不云義與用也案

解卦注難解之時非治難時故不言用體盡於解之名无有幽隱故不曰義以此注言之直云時者尋卦之名則其意具盡中間更无餘義故不言義其卦名之事事已行了不須別有所用故解華及頤事已行了不須言用唯太過稱時注云君子有爲之時與解華頤其理稍別太過是有用之時亦直稱時者取太過之名其意即盡更無餘意故直稱時不云義文略不云用也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配

祖考正義曰案諸卦之象或云雲上于天或云風行天上以類言之今此應云雷出地上乃云

雷出地奮豫者雷是陽氣之聲奮是震動之狀雷既出地震動萬物被陽氣而生各皆逸豫故曰雷出地奮豫也先王以作樂崇德者雷是鼓動故先王法此鼓動而作樂崇德業樂以發揚盛德故也殷薦之上帝者用此殷盛之樂薦祭上帝也象雷出地而向天也以配祖考者謂以祖考配上帝用祖用考若周

夏正郊天祀靈威仰以配祖也配祀明堂五方之帝以考文王也考文王以配祖考也

初六鳴豫凶處豫之初而特得志於上樂過則淫志

窮則凶豫何可鳴正義曰鳴豫者處豫之初而獨

豫但逸樂之極過則淫荒獨得於樂所以凶也

象曰初六鳴豫志窮凶也正義曰釋鳴豫之義而初

爲凶也

六二介于石不終日貞吉處豫之時得位履中安夫

真正不求苟豫者也順不苟從豫不違中是以上交不諂下交不瀆明禍福之所生故不苟說辨必然之

理故不改其操介如石焉不終日明矣

○正義曰介于石者得

位履中安夫貞正不苟求逸豫上交不諂下交不瀆知幾事之初始明禍福之所生不苟求逸豫守志耿介似於石然見幾之速不待終竟一日去惡修善相守正得吉也

象曰不終日貞吉以中正也

○正義曰釋貞吉之義所以見其惡事即能離去

不待終日守正吉者以此六二居中守正順不苟從豫不違中故不須待其一日終守貞吉也

六三盱豫悔遲有悔

○居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其睢盱而豫悔亦生焉遲而不

從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔宜其然矣

○正義曰盱豫悔者六三履非其位上承動豫之主盱謂睢盱睢盱者喜悅之貌若睢盱之求豫

則悔者也遲有悔者居豫之時若遲停不求於豫亦有悔也

象曰盱豫有悔位不當也

○正義曰解其盱豫有悔之義以六三居不當位進退

不得其所故盱豫有悔但象載經文多是省略經自盱豫有悔遲有悔兩文具載象唯云盱豫有悔不言遲者略其文也故直云盱豫舉其欲進略云有悔舉其遲也

九四由豫大有得勿疑盍簪

○處豫之時居動之始

獨體陽爻衆陰所從莫不由之以得其豫故曰由豫大有得也夫不信於物物亦疑焉故勿疑則勿合疾

也盍合也簪疾也

○正義曰由豫大有得者處豫之時居動之始獨體陽爻為衆陰

之所從莫不由之以得其豫故云由豫也大有得者衆陰皆歸是大有所得勿疑勿疑盍簪者盍合也簪疾

也若能不疑於物以信符之則衆陰羣朋合聚而疾來也

象曰由豫大有得志大行也

正義曰釋由豫大有得之意衆陰既由之而遂

大有所得是志意大行也

六五貞疾恆不死

四以剛動爲豫之主專權執制非

已所乘故不敢與四爭權而又居中處尊未可得亡是以必常至于貞疾恆不死而已

正義曰四以剛動爲豫之主專

權執制非已所乘故不敢與四爭權而又居中處尊未可得亡滅之是以必常至於貞疾恆不死而已

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

正義曰六

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

上六冥豫成有渝无咎

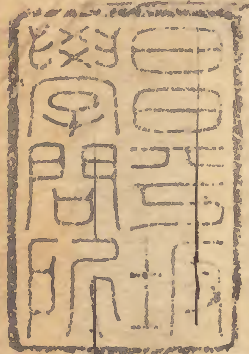
處動豫之極極豫盡樂故至

于冥豫成也過豫不已何可長乎故必渝變然後无

咎 正義曰處動豫之極極豫盡樂乃至於冥昧之

豫而成就也如俾晝作夜不能休已滅亡在近

象曰冥豫在上何可長也

白雲山寺之西面見也

山寺之西面見也

山寺之西面見也

山寺之西面見也

山寺之西面見也