

94604

周易義上經乾傳第一 魏王弼註 唐孔穎達正義

皇明朝列大夫國子監祭酒臣李長春等奉

皇明朝列大夫國子監祭酒臣吳士元 承益郎司業仍加侷一級臣黃錦等奉

旨重修 乾上

乾元亨利貞

正義曰乾者此卦之名謂之卦者易統

謂之卦但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寫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聖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

易疏卷

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不息應化无穷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亦為不已終日乾乾無時懈倦所以因天象以發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則以物象而為卦名者若絜否泰剝頤鼎之屬是也或以象之所用而為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復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賤賤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時康伯汪云不可立定準是也元亨利貞者是元之四德也子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西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 疏正義曰居第一之位故稱初以某陽爻故稱九

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諸儒皆以為舜

勿疏末一

始漁於雷澤舜之時當堯之世堯君在上不得為小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者末義故大過象云棟橈本末弱是上有末義大言上則初當言下故序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述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放萬物之象先儒云後代聖人以易書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著為爻卦之本爻卦為著之象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機據此業文
皆是用著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
故杜元凱注襄九年傳遇艮之八及鄭康成注易皆
稱周易以變者為占故稱九稱六所以老陽數九老
陰數六者以揲著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爻今大為老陰不可復畫
稱九也八為陰數而畫陰爻今大為老陰不可復畫
陰爻故交其體避八而稱六但
易含萬象所託多塗義或然也

九二見龍在田利見大人

出潛離隱故曰見龍處於

上九

勿疏來一

三

地上故曰在田德施周普居尊不偏雖非君位君之

德七初則不彰三則乾乾四則或躍進則過亢利見

大人唯二五焉

疏九二至利見大人。正義曰陽處

龍田是地上可營為有益之處陽氣發在地上故曰

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放

於洙泗利益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上輔嗣注云雖非君位

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

天之所利見也而諸氏張氏同鄭康成之說者以為

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○○處於地生至唯二五焉○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
上下兩體論天地人各別但易含萬象為例非一及
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止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賡
而稱之言田之耕稼利益及於萬物盈滿有益於人
猶謂聖人益於萬物故稱田也德施周普者下卦象
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
雖非君位者二為大人已居二位是非君位也君之
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懷
疑也上則過亢過謂過甚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

易疏卷一

易疏卷一

四

之非唯二五而已故說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柔之序陽
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上九為
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芽初
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與
月尚有陰存所以大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元羣陰
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

上龍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
則居主之德廢純脩正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
惕不至其幾雖危而勞可以无咎處下則安極愈於

上九之志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。正義曰以陽

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

周曆子四年刊

夕疏卷一

五

竟此日後至向夕之時猶懷憂惕若厲者若如也厲
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專明其
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
體之下故沈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
其居純脩下道則居上之德廢者言若純脩下道以

專上卦則已居下卦之上其德廢壞言其太卑柔也
純脩上道則處下之禮曠者曠謂空曠言已純脩居
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知未
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
字宜爲語辭但諸儒竝以若爲如如似有厲是實无
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巽之
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
亢極言下勝於上卑勝於尊

九四或躍在淵无咎

⑤

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復重剛之
險而无定位所處斯誠進退无常之時也近乎尊位

高曆十四年刊

易疏卷一

六

欲進其道迫乎在下非躍所及欲靜其居非所安
持疑猶豫未敢決志用心存公進不在疑疑以爲處

不謬於果故无咎也

⑤九四或躍在淵无咎。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或也躍於在淵未即
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遲疑
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伯
執王心外率諸侯以事紂也。⑤去下體之極至九
咎也。正義曰去下體之極者離下體入上體但
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
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爲體三與四爲人道入近
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又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遲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諺謂諺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慮以為思慮則不錯謬於果敢之事其錯謬者若朱裏公與楚人戰而致敗亡是也

九五飛龍在天利見大人 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

尚曆十四年列

多疏卷一

七

以德與德以位敘以至德而處盛位萬物之觀不亦

宜乎 九五至利見大人。正義曰言九五陽氣盛

於天故云飛龍在天此自然之象猶若聖

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

在天位則大人道得亨通猶若文王拘在羑里是

大人道路未亨也夫位以德與者位謂王位以聖德

之人能與王位也德與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 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不者者乎其小疵也故鄭引堯之末年凶在朝是數有悔未大凶也凡悔之為文既是小疵不專稱悔也

必敗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封九二悔亡是也其悔雖亡或是更取他文結之若覆封初九不遠復无祗悔之類是也但聖人至極終歸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

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侯邪之道也故乾吉在无首坤

利在永貞

用九見羣龍无首吉。正義曰用九見羣龍者此一句說乾元能用天德也九

天德也若體乾元聖人能用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。

朝曆十四年

勿疏卷一

八

九乃其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

天也者形之名也健也者周形者也夫形

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本失

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天器靜專動道

不失太和豈非正性命之情者邪

疏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由之主案褚氏莊氏說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辭四德意各不同今案莊氏之說於理稍密密而用之大哉乾元萬物賚始乃統天者此三句總釋乾與元也乾是陽氣昊大乾體廣遠又以元大始生萬物故曰元者乾元萬物賚始者釋其乾元稱大之義以萬象之物皆賚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是有形之物以其至健而為物始以此乃能統領於天雲行兩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兩澤施布故品類之物流布成形各得亨通无所壅蔽是其亨也太明終始六位時成者此二句總結乾卦之德也以乾之為德大明堯乎萬物終始之道始則潛伏終則飛躍可潛則潛

萬曆十四年刊

勿疏卷一

九

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御天者此二句申明乾元乃統天之義言乾之為德依時乘駕六爻之陽氣以控御於天體六龍即六位之龍也以前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賚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乾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遷速之別命者人所稟受若貴賤夭壽之屬是也。○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含生之屬各憂性命而天地雖復有形常能求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
乘變化而御人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
故稱曰情也夫子為象之體斷明一卦之義體例事
同莊氏以為凡有一十二體今則略舉大綱不可事
事繁說莊氏云象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疊文解義而後歎者則
豫卦歎云豫之時義大矣哉之類是也或有先釋卦

高麗守四年刊

勿疏卷一

十

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業而上下
應之曰大有之例是也或有特疊卦名而稱其對者
則同人象云同人曰同人于野亨注云同人于野亨
利涉大川非二之所能也是乾之所猶故爻曰同人
曰此等之屬為文不同唯同人之象猶稱同人曰注
又別釋其餘諸卦之象或詳或略或先或後說上下
參差體例不同或難其解或易略解若一一此曲曲
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

註

不和而剛暴

註

正義曰此二句釋利貞也純陽剛暴若无

和順則物不得利又失其正以能得矣合會天利首
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

註

萬國所以寧各以有君也

註

正義

曰自上已來皆論乾德自然養萬物之道此三句論
聖人上法乾德生養萬物言聖人為君在衆物之上

最尊高於物以頭首出於衆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也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文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衆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火象但萬物之體自然各有形象聖人設卦以寫萬物之象公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此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者由然而也天行健者行者運動之稱健者強壯之名乾

萬曆十四年

勿疏矣

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渾渾不增休息故云天行健健是乾之訓也頓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也雷風恒也雷雨作解也風雷益也雷電皆至豐也海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下澤復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

地奮豫也風行地上觀也山附於地剝也澤減木大
過也雷也天上大壯也明出地上晉也風自火出家
人也澤上於天夫也澤上於地萃也風行水上渙也
水在火上既濟也火在水上未濟也凡此十五卦皆
先舉上象而連於下亦意取上象以立卦名也亦有
雖意在上象而先舉下象以出上象者地上有水此
也澤上有地臨也山上有澤咸也山上有火旅也木
上有水井也木上有火鼎也山上有木漸也澤上有
雷歸妹也山上有水蹇也澤上有水節也澤上有風
中孚也山上有雷小過也凡此十二卦皆先舉下象
以出上象亦意取上象共下象而成卦也或先舉上
象而山下象義取下象以成卦義者山下出泉蒙也
地中有水師也山下有雷頤也天下有山遯也山下
雷行无妄也山下有雷頤也天下有山謙也澤中有
澤損也天下有風姤也地中有山謙也澤中有雷隨
也地中生木升也澤中有火革也凡此十三卦皆先
舉上體後明下體也其上體是天天與山則稱下也
若上體是地地與澤則稱中也或有雖先舉下象稱

易疏卷一

易疏卷一

十三

在上象之下者若雷在地中復也天在山中大畜也
明入地中明夷也澤无水困也是先舉下象而稱在
上象之下亦義取下象以立卦也更論之例者管大
判而言之其間委曲各於卦別更詳之先儒所云
此等象辭或有實象或有假象實象者若地上有水
此也地中生木升也皆非虛故言實也假象者若天
在山中風自火出如此之類實无此象假而為義故
謂之假也雖有實象假象皆以義示人總謂之象也
天行使者謂天體之行晝夜不息周而復始无時虧
退故云天行使此謂天之自然之象君子以自強不
息此以人事法天所行言君子之人用此卦象自強
勉力不有止息言君子者謂君臨上位子愛下民通
天子諸侯兼公卿大夫有地者凡言君子義皆然也
但位尊者象卦之義多也位卑者象卦之義少也但
須量功而行各法其卦也所以諸卦並稱君子若卦
體之義唯施於天子不兼包在下者則言先王也若
比卦稱先王以建萬國豫卦稱先王以作樂崇德觀
卦稱先王以省方觀民設教噬嗑稱先王以明罰勅

法復卦稱先王以至日閉關充妾稱先王以茂對時
有萬物渙卦稱先王以享于帝立廟泰卦稱后以財
成天地之道姤卦稱后以施命誥四
方禱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 潛龍勿用至及復道也 正義曰自此以

下至盈不可久是夫子釋六爻之象辭謂

乏小象以初九陽潛地中故云陽在下也經言龍而

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徧

也比初九勿用是其周普也若比九五則猶狹也終

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側

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覆則

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

有悔恨也故云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

象舉初以見未五爻並論人事則 用九天德不可為

知初爻亦有人事互文相通也 首也 正義曰此一節釋經之用九之象辭經稱用

九故象更疊云用九云失德不可為首者此

夫子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。止義曰

其易之門戶邪其餘諸卦及爻皆從乾坤而出義理深奧故特作文言以開釋之莊氏云文謂文飾以乾

坤德大故特文飾以為文言今謂夫子但贊明易道申說義理非是文飾華彩當謂釋二卦之經文故稱

文言從此至元亨利貞明乾之四德為第一節從初九曰潛龍勿用至動而有悔明六爻之義為第二節

自潛龍勿用下至天下治也論六爻之人事為第二節自潛龍勿用陽氣潛藏至乃見天則論六爻自然之氣為第四節自乾元者至天下平也此一節復說乾元之四德之義為第五節自君子以成德為行至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因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垂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齊莊氏之意以此四句明天之德也而配

易疏卷一 十四

四時元是物始於時配春春為發生故下云體仁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行此四德言君子之人體包仁道汎愛施生足以尊長於人也仁則善也謂行仁德法天之元德也嘉會足以合禮者言君子能使萬物嘉美集會足以配命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辦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象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入嘗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

聖人不可唯云君子者但易之為道廣為垂法若服尚聖人恐不逮餘下故總云君子使諸侯公卿之等悉普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天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則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而論餘事若萃卦云已口乃孚元亨利貞悔亡也而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文不一或總稱二德於上更別陳餘事於下若離咸之屬是也說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贲復大過震豐節既濟未
濟凡十五卦皆一德也如是亨也或多在事上言之
或在事後言震卦云履虎尾不咥人亨由有事乃得
享以前所論德者皆於經文挺然特明德者乃言之
也其有亨事相連而言德者則不數之也若需卦云
需有孚先亨貞吉雖有亨貞二德連事起文數不數
連連對云亨小利貞雖有三德亦不數也旅卦云旅
云原筮元永貞无咎否卦云否之匪人不利君子貞
雖有貞字亦連他文言之又非本卦德亦不數之剛
人云同人于野亨坎卦云有孚羣心亨振卦云无咎
可貞此等雖有一德有連事而言之故亦不數所以
然者但易含象象事義非一隨時曲變不為不變
故也其有意義各於卦下詳之亦有卦善而德少者
若泰與復之類雖善唯一德意雖全无德者若

易疏卷

六

發觀剝晉蹇解大畜井巽巽夬夬一卦也无咎唯
有否對之德者若剝蹇夬姤之屬是也亦有卦善而
三德者晉解之屬是也各於卦下詳之凡四德者亨
之與貞其德特行若元之與利則連連事其意以
正配亨以利配貞雖配他事為文元是元之始首
也利是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此卦云
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也廣故諸卦論他事之利
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
貞吉大貞凶此皆於爻下
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

世註 不為世俗所移易也 疏 初九曰至不易乎世。 正義曰此第二節釋初

九爻辭也初九曰潛龍勿用何謂也者此失于
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

而无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知也遯世无悶者謂逃
遯避世雖逢无道心无所悶不見是而无悶者言舉
世者非雖不見善而心亦无悶上云遯世无悶心處
無悶不見是而无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爲樂已
則行之心以爲憂已則違之確乎其不可拔者身雖
逐物推移隱潛避世心志守道確乎堅實其不可拔
此是潛龍
之義也 九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰

萬曆廿四年刊

易疏卷一

十七

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爲善於世而不自伐其
功德博而化者言德能廣博而變化於世俗初爻則
金隱遯避世二爻則漸見德行以化於俗也若舜淵
於雷澤聞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守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辭克有

終夫可與存義者其唯知終者乎

九三日至可與存義也○正義

曰此釋九三爻辭也子曰君子進德脩業言德謂德行業謂功業九三所以終日乾乾者欲進益道德備管功業故終日乾乾匪懈也達德則知至將進也脩業則知終存義也忠信所以達德者復解達德之事推忠於人以信存物人則親而尊之其德日進是達德也脩辭立其誠所以居業者辭謂文致誠謂誠實

萬曆十四年刊 易疏卷一

一八

也外則脩理文致內則立其誠實內外相成則有所

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

而云居業且功業宜云居也知至至之可與幾者元

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謂

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

終也既能知此終竟是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一爻或使之發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○**處一體之極是至也**者莊氏云極即至也三在下卦之上是至極極底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爲文莊說非也處事
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
由義辨而利動故也存物之終者利不及義若保全
已成之物不妄與動故利不及義也故靡不有初辭
克有終者見利則行不顧在後是靡是故居上位而
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

不驕在下位而不憂

居下體之上在上體之下

夫終故敢不驕也知夫至至故不憂也

疏是故居上
位而不驕

易說卷一

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○**疏**明夫終故敢不驕
也至故不憂也○正義曰明夫終故敢不驕者解知
終也知夫至至故不憂者解知至也前經知至在前
知終在後此經先解知終後解知至者隨文便而
言之也**故乾乾因其時而惕雖危无咎矣**

疏

惕林惕之謂也處事之極失時則廢懈
矣○正義曰九

急則曠故圖其時而惕雖危无咎

疏故乾乾至无咎

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○**疏**處事之
極至懈急則曠○正義曰處事之極至失時則廢者謂
三在下卦之止體是處事之極至也至失時不進則
幾務廢闕所以草乾須進也懈急則曠者既處事極
極則終也當保守已終之業若懈急曠逸則功業空

曠所以乾乾也失時則廢解
知至也懈怠則曠解知終也
九四曰或躍在淵无咎

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退

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

而行和光俯仰並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

相應同氣相求水流濕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。正義曰此明九五爻之義飛龍在天者言天能廣感眾物

眾物應之所以利見大人因大人與眾物感應故廣陳眾物相感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濕火就燥者此二者以形象相感水流於地先流濕處火焚其薪先就深處此同氣水火皆无識而相感先明自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雲出是雲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物以次言之漸就虎識而言也聖人作而萬物覩者此二句正釋飛龍在天利見大人之義

聖人作則飛龍在天也萬物觀則利見大人也陳上
 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首在上雖陳感應唯
 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無識之屬地體凝
 滯植物亦不運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
 一一言也皆冥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

聘黃星後為曹公之光感應之事應非片言可悉今意在釋理故略舉大綱而已
上九曰亢

龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民
下无陰

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

當位不為之助 正義曰賢人雖在下
位不為之補助也 是以動而有

悔也
處上卦之極而不當位故盡陳其闕也獨正

而動物莫之與矣乾文言首不論乾而先說元下乃

曰乾何也與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爲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

義曰聖人設戒居此之

時不可動作也○夫乾者統行四事者也○正義曰夫乾者統行四事者也○君子以自強不息行此四者注意以乾爲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言先說君子以自強不息行此四德者故先言之發首不論

萬曆十四年刊

易疏卷一

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爲德不爲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爲人以位爲時人不妄動則時

皆可也。文王明夷則主可知矣。仲尼旅人則國可

知矣。國言第二節說六爻人事所治之義。潛龍勿

田時舍者。舍謂通舍九二以見龍在田是時之遺舍

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

漸自試意欲前進遲疑不定。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

乾乎不可獨言。故舉元德以配乾也。言此乾元用九

德而天下治。九五止舉一爻觀見事。挾但云。此一

元德包六爻觀見事。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

天則此一章。但云天下治是皆以人事說之也。夫能

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

竟尚病之。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。知者此欲明在下龍潛見

之義。故張氏云。識物之動。謂龍之動也。則莫所以然

之理。皆可。知者謂識龍之所以潛。所以見。然此之理

皆可。知也。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。以

王仲尼者。明龍潛龍見之義。

萬曆十四年刊

易疏卷一

三

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

○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者以不息言之是建寅之月三陽用事三當生物之初生物不息故言與時偕行也

在天乃位乎天德方龍有悔與時偕極

與時運俱

終極
○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於天運臨廣大故云天德也
乾元用九乃見天則

萬曆十四年

勿疏卷一

三

此一章全說天氣以明之也九剛直之物唯乾體

能用之用純剛以觀天天則可見矣
○正義曰乃見天則者陽是

剛亢之物能用此純剛唯天乃然故云乃見天則

乾元者始而亨者也利貞者性情也

不為乾元何能

通物之始不性其情何能又行其正是故始而亨者

必乾元也利而正者必性情也
○乾元者至性情也
○正義曰此一節

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

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由性備於情也
○不為乾元

性情也。○正義曰乾之元氣其德廣大故能偏通諸物之始若餘卦元德雖能始生萬物德不同昔故云不為乾元何能通物之始故注連元亦能通諸物之始以此文言論乾元之德故注連元亦能通諸物之性情何能又行其正者性者天生之質正而不和情者性之欲也言若不能以性制情使其情如性則不能又行其正其六爻發揮之義案略例云爻者言乎變者也故合散屈伸與體相乖形疎好靜質柔爻剛體與備反質與願違是爻者所以明情故六爻發散旁通萬物之情辨嗣之意以初為无用之地地上為盡未之境其居位者唯二三四五故繫辭唯論此四爻初止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六若一陰一陽為有應若俱陰俱陽為无應此其六爻之六略其義具於繫辭於此略言之

論於此略言之 乾始能以美利利天下不言所利大

勿疏卷一

三

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

乾始

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貞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无不貞是黃德大也大哉乾乎剛健中正純粹精者此正論乾德不系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。重顯君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。故

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。疏。君子以成德為行。至君子弗用也。

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。亦更為第七節。或當然也。君子以成德為行者。明初九潛望之義。故先開此語也。言君子之人。當以成就道德為益。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。

傳曆年四十四
易疏卷一

三

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。以逢衆險。未可用也。周氏云。德出於己。在身內之物。故云成行。被於人在外之事。故云為行。下文即云。行而未成。是行亦稱成。周氏之說。恐義非也。成德為行者。言君子成就道德。君子學以聚之。以為其行。其成德為行。未必文相對。君子學以聚之。

問以辨之。疏。以君德而處下。體責納於物者也。正

曰。此復明九二之德。君子學以聚之者。九二爻。微而進。未。在君位。故且習學。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。疏。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。又以結之。易行之。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

闕九三至无咎矣。正義曰此明九三爻辭上之初

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為言也上下不為例者夫子

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並先云爻位并

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為言也案初

九云潛之為言上交云亢之為言獨二爻云言者褚

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

闕九四至故无咎。正義曰此明九四爻辭

也其重剛不中上不在天下不在田並與九三同也

中不在人者三之與四俱為人道但人道之中人下

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

經稱或是疑或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入且弗違而況

於人乎況於鬼神乎

疏夫大人者至況於鬼神乎。正義曰此明九五爻辭但上

萬曆十四年刊

易疏卷一

三

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履載也與
日月合其明者謂消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
近者可有違乎況於人乎況於鬼神乎
九之爲言也
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

亢之爲言也至其唯聖人乎○正義曰此明上九之
義也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪
者言此上九所以亢極有悔者正由有此三事若能
三事備知雖居上位不至於亢也此設誠辭莊氏云

萬曆十四年刊
易疏卷一

天

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言得喪
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
爲知進退存亡發文下稱其唯聖人乎者爲不失其
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

下而行者也而又牝馬順之至也至順而後乃亨故

唯利於牝馬之貞

坤元亨利牝馬之貞○正義曰
此一節是文王於坤卦之下陳

坤德之辭蓋乾坤合體之物故乾後天坤言地之屬
體亦能滋生萬物各得亨通故云元亨與乾同也利

牝馬之貞者此與乾巽乾之所利於萬事為貞此
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龍為劣而亦能
廣遠象地之廣育○至順而後乃亨故唯利於牝馬之
馬之貞○正義曰至順而後乃亨故唯利於牝馬之
貞者柔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是至順之亨此
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
伸處句與乾相對不可純剛敵乾故利牝馬下句論
凡柔交接不可純陰當須
剛柔交錯故喪朋吉也

尚周十四年刑

易疏卷一

无

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

君子

有攸往至安貞吉○正義曰君子有攸往者以其柔

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

在物之後即得主利以陰不可先唱猶臣不可先君

早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
朋故得安靜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

得體喪朋唯據歸適夫也其福狝非弘通之道。○西南致養之地至後復安貞吉。○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爲物必離其黨之於反類而後復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爲其黨性行相同亦爲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

疆合弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆

所以得无疆者以卑順行之故也

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

萬曆十四年

易疏卷一

三

極也言地能生養至極與天同也但天亦至極包籠於地非但至極又大於地故乾言大哉坤言至哉萬物資生者言萬物資地而生初稟其氣謂之始成形謂之生載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于於天坤厚載物德合无疆凡言无疆者其有二義一長廣博无疆二是長久无疆也自此已上論坤元之義也合弘光大品物咸亨者包含以厚光者盛大故品類之物皆得亨通但皆比元即不得大名若比衆物其實大也故曰合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

地也

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為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求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有兼釋前文君子有攸往先迷失道者以陰在物之後陽唱而陰和人得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喪朋乃終有慶者以陰而詒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若得靜而能正即得其吉應合地之无疆是慶善之事也
○○行之以牝馬至求安難矣
○正義曰行之不以牝馬牝馬謂柔順也利之不以求貞未貞謂貞固

高曆十四年刊

易說卷一

三

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化馬也柔而又圓者謂性既柔順體又圓曲謂太柔也故須未貞也若其坤无牝馬又无求貞求安難矣云未貞者是不用六爻辭也東北表朋去陰就陽是利之末貞

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厚德容載萬物言君子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貴基於始象至於著者也故

以出處明之則此初為潛

圖初六履霜堅冰至。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御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自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

圖象曰履霜

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早退不敢干亂先聖正經之辭及

萬曆四十四年刊
象說卷一

五

至輔嗣之意以為象者本釋經文虛相附近其義易子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兵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稽氏云履霜者從初六至六三望乃者從六四至上六陰陽之氣元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戒防漸慮微慎終于始也

六二直方大不習无不利

圖直中得正極於地質任其

自然而物曰直不假倚管而功自處故不習焉而元

不利疏六二至无不利。正義曰文言云直其正也生而不邪謂之直也地體安靜是其方也无物不載是其大也既有三德極地之美自然而生不假倚管

故云不習无不利物皆自成九所不利以此爻居中
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。○居中之得正。
正義曰居中之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由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。○不習无不利地道光也。○正義曰言所以不假
道光大

故也
高曆十四年

易疏卷

三

六三含章可貞或從王事无成有終

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

不敢為首故曰或從正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

與合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正事

故不敢為事之首主成於物故云无成唯止唱下知
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
陽者陰之尊極將與陽敵體必被陽所忌今不被疑
於陽言陽不言也應斯義者斯此也若能應此義唯

合章可貞已下之事乃應
斯義此爻全以人事明之

象曰合章可貞以時發也或從王事知光大也 知慮

光大故不擅其美 象曰至知光大也。正義曰合章可貞以時發者夫子釋合章

之義以身居陰極不敢為物之首但內合章美之道待時而發是以時發也或從王事知光大者無元成有終也既隨從正事不敢主成物始但未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變不造陽事无合章之美括結否閉賢人

乃隱施慎則可非泰之道 六四至无譽口正義曰括結也囊所以貯物以

磨心裁知也聞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

爾曆十四年 勿疏卷一

三

之道。正義曰不造陽事无合章之美者六三以陰居陽位是造為陽事但不為事始待唱乃行是陽事猶在故云合章章即陽之美也今六四以陰處陰内无陽事是不造陽事无合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復元

吉非用武者也極陰之盛不至疑陽以文在中美之

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其柔而又圓即前注云求安難矣此求之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

為邪也柔而又圓清之道也其德至靜德必方也

疏

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

萬曆十四年刊

易疏卷一

三五

化光者自明彙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

積善之家必有所餘慶積不善之家必有所餘殃臣弑其君

子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯

之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

積善之家至蓋

言順也。正義曰此一節明初六爻辭也積善之家必有所餘慶積不善之家必有所餘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由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由辯之不早辯者臣子所以久包禍心由君父欲辯明之事不早分辯故也此戒君父防臣子之惡蓋言順者言此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疊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爲弑害故寄此以明

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

疏直其正也至所行也。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宜名以方正外物言君子法地正直而生萬物皆得所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爲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

商曆十四年刑

易疏卷一

三

則不邪正則謙恭義則與物无競方則疑重不踈既

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

疏陰雖有美至有終也。正義曰此一節明六二爻辭言陰雖有美舍之以從王事者釋合章可貴之義也言六三之陰雖有美道包含之德苟或從王事不敢爲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

疏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否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交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

于四方物務也。外內俱善能宣發於事業所管謂之

事事成謂之業美莫過之故云美之至也。陰疑於陽必戰。辨之不早疑

盛乃動故必戰。正義曰此一節明上六交辭陰疑於陽必戰者陰盛為陽所疑陽乃

發動欲除去此陰陰既強盛不肯退避故必戰也。為其嫌於无陽也。為其嫌於非陽而戰。故稱龍焉。為嫌純陰非陽故稱龍

爻於非陽而戰。故稱龍焉。正義曰上六陰盛似陽爻於非陽而戰。故稱龍焉。為嫌純陰非陽故稱龍

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。正義曰言上六難陰盛似

陽然猶未能離其陽類。故為陽所傷而見血也。夫玄黃者天地之雜也。天文

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不故也乃

大亨也大亨則无險故利貞

疏 正義曰屯難也剛柔始交而難生初相逢

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屯之自然之四德聖人當法之勿用有攸往

利建侯

疏 得主則定

正義曰勿用有攸往利建侯者以其屯難之世

世道初創其物未寧故宜利建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

疏 始於險

難至於大亨而後全正故曰屯元亨利貞

疏 彖曰至大亨貞

○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

高宗十四年用

易疏卷一

无

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

疏 雷雨

之動乃得滿盈皆剛柔始交之所為

疏 雷雨之動滿盈○正義曰

周氏云此二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○雷雨之動乃得滿盈○正義曰雷雨之動乃得滿

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

滿亦陰陽所致之故云皆剛柔始交之所為也若取屯難則坎為險剛上云動乎險中是也若取亨通則

效爲雨震爲動此云雷而之動
是也隨義而取象其義不一
天造草昧宜建侯而
不寧也
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

疏天造草昧至不寧○正義曰
釋利建侯也草謂草創昧謂

冥昧言天造萬物於草創之始如合冥昧之時也于
此草昧之時王者當法此屯卦宜建立諸侯以撫
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運
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
其體未彰故在幽冥間昧也

象曰雲雷屯君子以經綸

屯君子經綸之時

正義曰
經謂經

萬曆十四年刊

易疏卷一

單

綸綸謂綸綸言君子法此屯象有爲之時以經綸天
下約束於物故云君子以經綸也姚信云綸謂綸也
以織綜經緯此君子之事非其義也劉
表鄭玄云以綸爲綸字非王本意也

初九磐桓利居貞利建侯

屯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思其主之時也初處其
實而又下焉爻備斯義宜其得民也
疏初九至利是
侯○正義曰

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○**屯**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正在於
諒也陰求於陽弱求於照者解大得民也

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

象曰至志行正也○正義曰言

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○謂非為冥

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

陰賤也

疏正美曰貴謂陽也賤謂陰也言初九之陽

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

易疏卷

星

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年

乃字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言故屯留也時方屯難正

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

疏六二至十年乃字○正義曰屯如遭如

者屯是屯難遭是遭迴如是語辭也言

六二欲應於九五即畏初九過之不致前進故屯如

遭如也乘馬班如者班班云班如者謂相牽不進

也馬季長云班班旋而不進也言二欲乘馬往適於五

王道未通故班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易
李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云十年也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

疏二之難乘
正義曰六

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遲近於強雖遠有外
應未敢苟進彼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
皆徵於此

萬曆十四年刊

易疏卷一

望

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

疏三

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三往
法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

疏六三至舍往吝○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中木之中
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者幾辭也大君子之動

自知可否豈取恨辱哉見此形勢即不知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○正義曰正義曰是路之平易即意欲無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而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從无動有其事未見乃為幾也今即鹿无虞是已成之事事已顯著却不得為幾微之義

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也**䷗**正義曰即

鹿无虞以從逐于禽亦不待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

萬曆十四年刊

易疏卷一

四三

不從不害已志者也求與合好往欲見納矣故曰往

吉无不利

䷗正義曰六四應初故乘馬也應二妨已路故初時班如媾也二既不從於初故

四求之為婚必得媾合所以往吉无不利

象曰求而往明也**䷗**見彼之情狀也**䷗**正義曰言求初

初與二之情狀知初納已知二不害已志是其明矣

九五屯其膏小貞吉大貞凶**䷂**處屯難之時居尊位之

上不能恢弘博施施物不與極濟微滯亨于羣小而

繫應在二屯難黨膏非能光其施者也固志同好不

容他間小貞之吉大貞之凶

䷂九五屯其膏至大貞凶○正義曰屯其膏

者青謂青澤恩惠之類言九五既居尊位常快然
施唯繫應在一而所施者福狹是也難其膏小貞吉
大貞凶者貞正也出納之吝謂之有司是小事為吉
若大人不能恢弘博施是大正為凶○固志同好
不容他間○正義曰固志同好不容他間者問者廁
也五應在二是堅固其志在于同好不容他人間廁
也
其間

象曰屯其膏施未光也

上六乘馬班如泣血漣如

處險難之極下无應援進

元所適雖比於五五地其膏不與相得居不復安行

无所適窮困闔厄无所委仰故泣血漣如

正義曰處險難

之極而下无應援若欲前進即无所之適故
乘馬班如窮困闔厄无所委仰故泣血漣如

萬曆十四年刊

勿疏卷一

四四

象曰泣血漣如何可長也

正義曰何可長者言窮困泣血何可久長也

☵ 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

筮者决疑之物也童蒙之來求我欲决所惑也夫

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予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

名物皆蒙昧唯願亨通故云蒙亨匪我求童蒙

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不明

明者不諱於闇故云童蒙求我也初筮告者初者發
始之辭筮者决疑之物至蒙既來求我表當以初始

一曰卦決告之再三瀆瀆則不告者師若遲疑不定
或曰或三三義瀆瀆則不告童蒙來問本為決疑師
若以廣深二義再三之言告之則童蒙聞之轉亦瀆
則故不如不告也自此以止解蒙亨之義順此一事
乃得亨也故亨文在此事之上也未云元者謂時當
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棄瀆而煩亂
也故再三則瀆瀆蒙也能為初筮其唯二乎者以象
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
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

疏 利貞。正義曰貞正也言蒙之

正以明失其道也若養正以明即失其道也。然則養
正以明失其道。正義曰然則養正以明失其道者

萬曆十四年刊

易疏卷一

聖五

言太雖懷聖德若噤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盡
象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

疏 正義曰山下有險者坎在艮下

是險而止也恐進退不可
故蒙昧也此釋蒙卦之名
蒙亨以亨行時中也 時

疏 正義曰

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
匪我求童蒙童蒙

求我志應也 我謂非童蒙者也非童蒙者即陽也

凡不識者求問識者識者不求所告問者求明明者

不詳於闇故蒙之為義匪茂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而求應會明者故云志應

也初筮告以剛中也謂二也二為衆陰之主也无

剛夫中何由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所以再三不告恐瀆亂

也者能以蒙味隱默自養正道乃成至聖之功此

句釋經之利貞

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昧之象也君子以果行育德

萬曆十四年刊

易疏卷一

聖

果行者初筮之義也育德者養正之功也正義曰君子當

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

可長初六至以往吝○正義曰發蒙者以初近於九二二以陽處中而明能照闇故初六以能

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又利用說去罪人桎梏以蒙

既發去疑事顯明刑人說桎梏皆待當在足曰桎在子曰梏爾雅云桎謂之梏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罰吝

象曰利用刑人以正法也。刑人之道道所惡也以正

法制故刑人也。正義曰且刑人之道乃賤害於物

是其道之所惡以利用刑人者以正

其法制不可不刑矣故刑罰不可不施於國觀於不

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。以剛居中童蒙所歸也

而不距則遠近咸至故包蒙吉也婦者配己而成德

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。九二至于克家。正

義曰包謂包含九二

詩經卷四

易疏卷一

聖

以剛居中童蒙悉來歸已九二能舍容而承匪咎與

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。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

上下二陰陰陽相親故云親而得中也能幹

其任者既能包家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

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利。童蒙之特陰

象於陽晦求於明名求發其昧者也六三在下卦之

上上九在重卦之上男女之義也上不求三而三求

上女先求男者也女之爲體正行以待命者也見剛夫而求之故曰柔有躬也處之於女行在不順故勿用取汝而无攸利

六三至无攸利。正義曰勿用取此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爲體正行以待命而嫁今先求於夫是爲女不能自修其躬固守貞信乃非禮而動行既不顺若欲取之

无所利益故云不有躬无攸利也

象曰勿用取女行不顺也

正義曰釋勿用取女之義所以勿用取此女者以女

行不顺故也

六四困蒙吝

獨遠於陽處而陰之中濡莫之發故曰

困蒙也困於蒙昧不能進賢以發其志亦以剛矣故

曰吝也

正義曰此釋六四爻辭也六四在而陰之中去九二既遠无以發去其童蒙故曰困

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

以失陰實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己之聰明猶若童推蒙昧之

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

疏 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亦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順故莫不順也為之行禦則

高曆十四年刊

易疏卷一

四九

物成附之若欲取之則物成故矣故不利為寇利禦

寇也

疏 正義曰處蒙之終以剛居上能擊去衆陰之

即欲取之而為寇害物皆無矣故不利為寇也若物從外來為之行禦則物成附之故利用禦寇也

象曰利用禦寇上下順也

正義曰所宜利為物禦寇者由上下順從故也言此

爻既能發去衆蒙以合上下之順又

能為之禦寇故上下無不順也

周易兼義卷第一

唐書卷之二 經需傳卷第二 魏王弼註 唐孔穎達正義

皇明朝列大夫國子監祭酒臣李長春等奉

勅重較刊
皇明朝列大夫國子監祭酒臣吳士元 一承 德郎司業仍加俸一級臣黃錦等奉
吉重修

三三 坎下

需有孚光亨貞吉利涉大川 正義曰此需卦係辭也 需者待也物初象雜待

養而成无信即不立所待雜信也故云需有孚言需 之為體唯有信也光亨貞吉者若能有信心即需道光

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難德乃亨故云利涉大 川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需

易疏卷三

有孚光亨貞吉位乎天位以正中也 謂五也生乎

天位用其中正也此待物需道畢矣故光亨貞吉

彖曰需須也至以正中也 正義曰此釋需卦辭 需須也險在前者釋需卦之名也是需待之義故云

需須也險在前者釋需卦之名也是需待之義故云 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子

光亨貞吉位乎天位以正中者此疊出需卦辭然 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正中是九五之德也凡 對之為體或直取象而為卦德者此卦之例是也

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

符之義先須於信後乃光明亨通於物而與古
此亨是需道終畢五卽居於天位以陽居尊中則不
備正則无邪以此待物則利涉大川往有功也

德儀進往輒亨也
釋利涉大川之義以乾剛健故
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
有功卽是往輒亨通也此雖釋利涉大川兼釋上光
亨之義由是光亨乃得利涉大川故於利涉大川乃

明亨也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂
童蒙已發盛德

光亨飲食宴樂其在茲乎
象曰至飲食宴樂○正
義曰坎既為險又為雨

今不盲險兩者此象不取險難之義也故不云險也
兩是已下之物不是須待之義故不云雨也不言大

萬曆十四年刊
易疏卷二

上有雲而言雲上於天者若是天上有雲无以見欲
雨之義故云雲上於天若言雲上於天是天之欲雨
待時而落所以明需天惠將施而盛德
又亨故君子於此之時以飲食宴樂

初九需于郊利用恒无咎
居需之時最遠於難能抑

其進以遠險待時雖不應幾可以保常也
正義曰
但難在

於坎初九去難既遠故待時在於郊郊者是境上之
地亦去水遠也利用恒无咎者恒常也遠難待時既
避其害故宜利保守其常所以无咎
猶不能見幾速進但得无咎而已

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也
正義曰

曰不犯難行者去難既遠故不犯難而行夫
失常者不敢速進遠難待時是未失常也

九二需于沙小有言終吉
轉近於難故曰需于沙也

不至致寇故曰小有言也道不通難遠不後時履德

居實以待其會雖小有言以吉終也正義曰沙是

水傍之地去

水漸近待時于沙故難稍近雖未致寇而小有言以相責讓近不過難遠不後時但履健居中以待要會

雖小有責讓之言而終得其吉也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也正義曰

衍在中者衍謂寬衍去難雖近猶未逼于難而寬衍在其中也故雖小有言以吉終也

九三需于泥致寇至以剛逼難欲進其道所以招寇

而致敵也猶有須焉不陷其剛寇之來也自我所招

敬慎防備可以不敗正義曰泥者水傍之地泥弱

之處逼近於難欲進其道難

萬曆十四年刊 易疏卷二

三

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正義曰災

在外者釋需于泥之義言為需雖復在泥泥猶居水之外即災在身外之義米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

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

便則辟順以聽命者也故曰需于血出自穴也疏六

需于血出自穴也正義曰需于血者謂陰陽相傷故有血也九三之陽而欲上進此六四之陰而塞其路

兩相妨害故稱血言待時于血猶待時於難中也出
自穴者穴即陰之路也而處坎之始是居穴者也三
來逼已四不能距故出此所居之穴以避之但願以
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
傷者也即坤之上六某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
闢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

需之所須以得達也已得天位

陽其中正无所復須故酒食而已獲貞吉也

疏正義曰需

萬曆十四年刊

易疏卷三

四

于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

正義曰釋酒食貞吉之義言九五居中得正需道亨

通上下
无事也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

六四所

以出自穴者以不與三相得而塞其路不辟則害故

不得不出自穴而辟之也至於上六處卦之終非塞

路者也與三為應二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之

終也難終則至不待召也已居難終彼自來也處无

繼之地以一陰而爲三陽之主故必敬之而後終吉

疏上六至敬之終吉。正義曰上六入于穴者上六

禍害乃得爲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容

有二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

終吉者上六居元位之地以一陰而爲三陽之主不

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

疏正義曰雖不當位未大失者釋敬之終

無位之地不當位者也敬之則得終吉故雖不當位

未大失也

疏正義曰雖不當位未大失者釋敬之終

吉之義言已雖不當位而以一陰爲三

陽之主若不敬之則有凶害今由已能敬之雖不當

位亦未有大失言初時雖有小失終久乃獲吉故云

未大失也且需之一卦須待難通其於六爻皆假乾

訟有孚窒惕中吉

窒謂窒塞也能惕然後可以獲中

吉 **疏**正義曰窒塞也惕懼也凡訟者物有不和情相

爭爭而致其訟凡訟之體不可妄與必有信實

被物窒塞而能惕懼 **終凶利見大人不利涉大川**

正義曰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

註

凡不和而訟无施而可涉難持

甚焉唯有信而見塞懼者乃可以得吉也猶復不可

終中乃吉也不開其源使訟不至雖無不好而訟至

終竟此亦凶矣故雖復有信而見塞懼猶不可以爲

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塞懼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

易曆十四年九

勿疏卷二

六

應斯任也

象曰訟上剛下險至入于淵也。正義曰此釋象辭之義訟上剛下險險而健

剛使所以訟也此二句因卦之象以顯有訟之所由

案上需頤也以釋卦之名此訟卦不釋訟名者訟義

可知故不釋也諸卦其名難者則釋之其名易者則

不釋之他皆倣此訟有孚窒惕中吉剛來而得中者

先疊出訟之辭辭以剛來而得中者釋所以訟得其

有孚窒惕中吉者言中九二之剛來向下體而處下

卦之中爲訟之主而聽斷獄訟故訟者得其有孚窒

惕中吉也終凶訟不可成者釋終凶之義以爭訟之

事不可使成故終凶也利見大人尚中正者釋利見

大人之義所以於訟之時利見此大人者以時方關

爭貴尚居中得正之主而聽斷之不利涉大川入于

淵者釋不利涉大川之義若以訟事往涉于川入于

墜于深淵而陷于難也。凡不和而訟至應斯任

也。正義曰无施而可也言所往之處皆不可也涉難

訟即无虞施設而可也言所往之處皆不可也涉難

待甚焉者言好訟之人習常施爲已日不可若更以
訟涉難其不可待甚焉故云涉難特甚焉中乃吉者
謂此訟事以中違而止乃得吉也前注云可以復中
吉謂獲中止之吉不問其源使訟不至者若能謙虛
退讓與物不競卽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身不枉
而訟至終竟者謂雖每如訟陳其道
理不有枉曲而訟至終竟此亦凶矣

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

也必也使無訟乎无訟在於謀始謀始在於作制契

之不男訟之所必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

不責于人

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

高曆十四年刊

易疏卷二

七

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爲訟始故
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卽終无所訟也○聽訟
至不責於人○正義曰訟之所以起契之過者凡闕
訟之起只由初時契要之過謂作契要不明有德
司契者言上之有德司主契要而能使分明以斷於
下亦不須責在下之人有爭訟
也 有德司契之文出老子經也

初六不永所事小有言終吉

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爲訟先雖不能不

訟而了訟必辨明矣

初六至小有言終吉○正義
曰不永所事者永長也不可

長矣為剛訟之事以訟不可終也小有言終吉者
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○困處訟之始至
必辨明矣○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

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辨折分明四
聖初時犯已已能辨訟道
聖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

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

易疏卷二

九二至三百戶无眚○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逋其邑者訟既不勝師
懼還歸逋竄其邑若其邑強大則大都偶國非遠竄

之道人三百戶无眚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

道略三分去其一餘六百夫又以田有不易存一易

有再易定受田三百家即此三百戶者一歲之地也
鄭注云不易之田歲種之一易之田休一歲乃種
易之田休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五
相敵則无眚災○困以剛處訟至災未免也○正義

象曰不克訟歸逋竄也有下訟上患至掇也

正義曰
歸逋竄

者釋歸而適已以訟之不勝故退歸適竄也惠至撥者撥猶拾撥也自下訟上悖逆之道故禍慮來至若手自拾撥其物言惠必來也

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乎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象莫能

傾故曰終吉上壯乎勝難可恃也故或從王事不敢

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乎訟之時處兩剛之間故須貞正自危

萬曆十四年刊

易疏卷二

九

厲故曰貞厲然六三柔體不爭係應在上象莫能傾故終吉也或從王事无成者三應於上上則壯而又

勝故六三或從上九之王事不取禍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辨道理故九

四訟不勝也

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

不失其道為仁由也故吉從之

復即命渝安貞吉。正義曰復即命

渝者復反也即就也九四訟既不勝若能反就本理變前與初爭訟之命能自渝變休息不與初訟故云

復卽命渝安貞吉者既能及從本理渝變往而爭訟之命卽得矣居貞吉。○處上訟下至故吉從之。○正義曰若能及從本理者釋復卽之義復反也卽從也本理謂原本不與初訟之理當及從此原本不爭之理故云及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前英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爲仁由已故吉從之者爲仁由已論語文初不犯已已莫陵於初是爲仁義之道自由於已故云爲仁由已

象曰復卽命渝安貞不失也

正義曰安貞不失者釋復卽命渝之義以其反

冲變命故得安貞之吉不失其道

九五訟元吉

處得尊位爲訟之主用其中正以斷枉

直中則不過正則不邪剛无所溺柔无所偏故訟元

萬曆十四年刊

易疏卷二

十

吉。○斷獄訟故得元吉也。○正義曰處得尊位中而且正以

爭訟之時是主斷獄訟者也。○案此卦之內斷獄訟之

人凡有二主。案上注云善聽之主其在二乎。是二爲

主也。此注又云爲訟之主用其中正以斷枉直是五

又爲主也。一卦兩主者凡諸卦之內如此者多矣。五

是其卦尊位之主。餘爻是其卦爲義之主。猶若復卦

初九是復卦之主。復義在于初九也。六五亦居復之

尊位。爲復卦尊位之主。如此之例。非一卦也。所以然

者。五居尊位。猶若天子總統萬機。與萬物爲主。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。卽六卿總歸於天子。諸卦之爻皆以九五爲尊位也。若卦由五位五又居尊位。爲一主也。若比之九五之類是也。今此訟卦二既爲主。五又爲主。皆有斷獄之德。其五與二爻共義同然也。故俱以爲主也。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來故賁卦云柔來而文剛是雖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異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與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

象曰訟元吉以中正也

正義曰以中正也者釋元吉之義所以訟得大吉者以九五處中而得正位中則不有過差

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

處訟之極以剛居上訟而得勝者也以訟受錫榮何可保故終朝之間褫

萬曆十四年刊

易疏卷二

十一

帶者三也 正義曰或錫之鞶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

象曰以訟受服亦不足敬也

正義曰釋終朝三褫之義以其因訟得勝受此錫服非德而受亦不足可敬故終朝之間三被褫脫

也凡言或者或之言有也言或有如此故言或則三云或從王事无成及坤之六三或從王事无成之類是也鞶帶謂大帶也故杜元凱桓二年傳鞶厲旒纓注云鞶大帶也此訟一卦及爻辭並以人事明之惟不利涉大刑假外物之象以喻人事

坎下坤上

師貞丈人言无咎

丈人嚴莊之稱也為師之正丈人乃吉也與役動象无功罪也故吉乃无咎也

師貞丈人

吉无咎。正義曰：師衆也。貞正也。丈人謂嚴莊尊重之人。言爲師之主，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：與役動衆，无功罪者，監臨師衆，當以威嚴，則有功，勞乃得无咎。若其不以威嚴，師必无功，而獲其罪，故云：與役動衆，无功罪也。

彖曰：師衆也。貞正也。能以衆正，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。毒猶

役也。疏：彖曰：至又何咎矣。正義曰：師衆也。貞正也。能以衆正，可以王矣。者此釋師卦之名，并明用師有功之義。但師訓既多，或訓爲法，或訓爲長，恐此師名取法之與長，故特明之。師訓爲衆也。貞爲正也。貞之爲正，其義已見於此。復云貞正者，欲見齊衆必須以正，故訓貞爲正也。與下文爲首引之勢，故云

萬善四年刊 易疏卷二

十三

能以衆正，可以王矣。剛中而應者，剛中謂九二而應謂六五。行險而順者，行險謂下體坎也。而順謂上體坤也。若剛中而无應，或有應而不剛中，或行險而不柔順，皆不可行。師得吉也。以此毒天下而民從之，吉又何咎矣。者，毒猶役也。若用此諸德，使役天下之衆，人必從之，以得其吉。又何無功而咎責乎。自剛中以

下釋丈人吉无咎也。言丈人能備此諸德也。象曰：地中有水，師。君子以容民畜衆。疏：正義曰：君子以

君子法此師卦容納其民畜養其衆，若爲人除害使衆得寧，此則容民畜衆也。又爲師之主，雖尚威嚴，當敬其小過，不可純用威猛於軍師之中。亦是容民畜衆之義，所以象稱地中有水。欲見地能包水，水又衆大是容民畜衆之象。若其不然，或當云地在水上，或云上地，或云水或云水上，有地。今云地中有水，蓋取容畜之義也。

初六師出以律否臧凶

為師之始齊師者也齊衆以

律失律則散故師出以律律不可失失律而臧何異

於否失令有功法所不赦故師出不以律否臧皆凶

䷆ 初六師出至否臧凶。○正義曰：初六師出以律者，律法也。初六為師之始，是整齊師衆者也。既齊整

師衆，使師出之時，當須以其法制整齊之。故云：師出以律也。否臧，凶者，若其失律行師，无問否之與臧，皆

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。○**䷆** 為師之始至否臧皆凶。○正義曰：為

師之始，齊師者也。若以師之初爻故云為師之始。在師之首先唱發，始是齊整師衆者也。失律而臧，何異

於否者，若棄失法律不奉法而行，雖有功而臧，何異於否也。失令有功法所不赦者，解何異於否之義。令

萬曆十四年刊

易疏卷二

十三

則法律也。若失此法令，雖有功勞，軍法所不容赦。故云何異於否。然閭外之事，將軍所裁，臨事制宜，不必

皆依君命，何得有功法所不赦者。凡為師之體，理非一端，量事制宜，隨時進退。此則將軍所制，隨時施行

若苟順私情，故違君命，犯律觸法，則事不可赦耳。

象曰師出以律失律凶也

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。承上之寵，為師之主任，大役重

无功則凶，故吉乃无咎也。行師得吉，莫善懷邦，邦懷

衆服錫，莫重焉。故乃得成命。

䷆ 九二至王三錫命。○正義曰：在師中吉者。

以剛居中而應於五是在師中吉也。无咎者，寵為師之主任大役重无功則凶。故吉乃无咎。王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，但象略其无咎之字，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。
命也。
命也。

六三師或輿尸凶。○以陰處陽，以柔乘剛，進則无應，退

萬曆十四年刊
易疏卷三

无所守，以此用師，宜獲輿尸之凶。○六三師或輿尸，凶。正義曰：以

陰處陽，以柔乘剛，進无所應，退无所守，以此用師，或有輿尸之凶。○以陰處陽，至輿尸之凶。正義曰：退无所守者，倒退而下乘二之剛已，又以陰居陽是退无所守。

象曰：師或輿尸，大无功也。○正義曰：大无功也者，釋輿尸之義，以其輿尸則大无

功也。

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：六四得位而无應，无應不可以行，得位則可以處

故云：師左次无咎，故師在高險之左，以次止則无凶咎也。○行師之法，至故左次之。正義曰：行師之

法欲右背高者此兵法也故漢書韓信云兵法欲右背山陵前左水澤

象曰左次无咎未失常也

常也 疏 正義曰未失常者釋无咎之義以其雖未有功未失常道

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

處師之時柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而後應往必得直故田有禽也物先犯已故可以執言而无

咎也柔非軍帥陰非剛武故不躬行必以授也授不

得正則衆不從故長子帥師可也弟子之凶故其宜

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

萬曆十四年刊 勿疏卷二 十五

應往必得直故往即有功猶如田中有禽而來犯苗

若往獵之則无咎過也人之脩田非禽之所犯王者

守國非叛者所亂禽之犯苗則可獵取汲人擊國則

可誇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

長子帥師弟子輿尸貞凶者以已柔不可為軍帥

已又是陰身非剛武不可以親行故須役任長子

子之等若任役長子則可以帥師若任用弟子則軍

必破敗而輿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輿尸使不當也謂

六三失位也。往必得直。正義曰往必得直者

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

上六大君有命開國承家小人勿用 疏 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

勿用其其道也 **䷌** 上六大有命至小人勿用。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

卿大夫小人勿用不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

坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶 **䷇** 正義曰此

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夫永長貞正乃得无

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入或疎已親此不成

故後夫凶或以夫為丈夫謂後來之人也

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛

中也 **䷇** 處比之時將原筮以求无咎其唯元永貞乎

夫羣黨相比而不以元永貞則凶邪之道也若不遇

者其唯九五乎 **䷇** 象曰至以剛中也。正義曰比吉

萬曆十四年刊

易疏卷二

十六

吉也比輔也者釋比所以得吉由此者人來相親助也

也下順從者在下之人順從於是相輔助也

陰順從九五也自此以上釋比名爲吉之義原筮元
求貞无咎以剛中者釋原筮元未貞无咎之義所以
得如此者以九五剛而處中故使比者皆得原筮元
未貞无咎也○**○**處比之時至其惟九五乎○正義
曰將原筮以求无咎其唯元未貞乎者原謂原筮比
者根本筮謂筮決求比之情以求久長无咎其唯元
未貞乎元大也未長也爲已有入長真正乃能原筮
相親比之情得久長而无咎謂彼此相親比也若不
遇其主則雖未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赤貞而猶未足免離於
咎雖有未貞而未求主照察不被上知相親涉於朋
黨故不免咎也使未貞而无咎者其唯九五乎者使
比者得免咎保未貞义而无咎其唯九五乎以九五
爲比之主剛而處中能識比者之情意故使比者得
保未貞无
不寧方來上下應也**○**上下无陽數分其
民五獨處尊莫不歸之上下應之既親且安安則不

萬曆十四年刊

易疏卷二

十七

爻者託焉故不寧方所以來上下應故也夫无着求
有有者不求所與危者求安安者不求所保火有其
爻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
於此之時陰往比陽羣陰未得其所皆未寧也
後夫

凶其道窮也**○**將合和親而獨在後親成則誅是以

凶也
○疏後夫凶其道窮也○正義曰釋後夫凶他悉
親比已獨後來比道窮困无人與親故其凶

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相比皆速來爲親親道已成已

獨在後而來衆則嫌其
離賁所以被誅而凶也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯**○**萬國以此

建諸侯以比親

疏正義曰建萬國親諸侯非諸侯下之所為故特云先王也建萬國

謂割土而封建之親諸侯謂爵賞恩厚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

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

註處比之

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觀

乎天下著信盈缶應者畫一道而奉故必有他吉也

萬曆十四年刊

易疏卷二

十一

疏初六有孚至有他吉○正義曰有孚比之无咎者處比之始為此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

歸向從始至終尋常恒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○**註**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

象曰比之初六有他吉也

六二比之自內貞吉

註處比之時居中得位而繫應在

五不能來他故得其自內貞吉而已

疏正義曰比之自內貞吉者

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自內之義不自失其所應

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

無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

親之與四自外比二為五應近不相得遠無應是所欲親比皆非其親是以悲傷也

大田外比之貞吉

外比於五履得其位比不失賢處

不失位故貞吉也

正義曰大田外比於五故外比也居得其位處不失賢所以貞

吉凡軍體為內上體為外

六四比五故云外比也

萬曆十四年刊

易疏卷三

七

象曰外比於賢以從上也

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

為比之主

而有應在二顯比者也比而顯之則所親者後矣夫

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王

位用三驅之道者也故曰王用三驅失前禽也用其

中正征討有常伐不加邑動必討叛邑人无虞故不

誠也雖不得乎太人之吉是顯比之吉也此可以爲

上之使非爲上道也

九五顯比至邑人不誡吉○正義曰五應於二顯明比道

不能普徧相親是上道狹也王用三驅失前禽者比

假田獵之道以喻顯比之事凡三驅之禮禽向已者

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誡吉者雖不能廣普親比於

自己相親之度不至於邑人不誡而爲吉非是大人弘闊

之道不可爲大人之身但可爲大人之使○田爲比

之主至非爲上道也○正義曰去之與來皆无失者

若比道弘闊不偏狹於物雖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

失夫三驅之禮者先備皆云三度驅禽而射之也三

度則已今亦從之去則射之備氏諸儒皆以爲三面

著人驅禽必知三面者禽唯有背已向已趨已故左

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爲失如三驅所施愛來

憎去則失在前禽也用其中正征討有常伐不加心

既中正不妄喜怒故征伐有常也所伐之事不加親

已之邑興師動衆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爲上之使非爲上之道

者九五居上之位若爲行如此身雖爲王止可爲上

使之人非是爲王之

道故云非爲上之道

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不

誡上使中也

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

此之吉位正中者所以顯比得吉者

此之吉位正中者所以顯比得吉者

此之吉位正中者所以顯比得吉者

此之吉位正中者所以顯比得吉者

此之吉位正中者所以顯比得吉者

此之吉位正中者所以顯比得吉者

萬曆十四年刊

易說卷二

二

以所居之位正而且中故云顯比之吉舍逆取順矣
前禽也者禽逆來向己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誡上使
中也者釋邑人不誡之義所以已邑之人不須防讒
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然為王
者之使以居中位故云上使中也

上六比之无首凶

无首使也處卦之終是後夫也觀
道已成无所與終為時所棄宜其凶也

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象志所棄
宜其凶也

象曰比之无首无所終也

正義曰无所終者釋比之
无首既不能為比之初首

高曆十四年刊

多說卷二

王

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

所畜唯畜九三而已初九九二猶剛健得行是以剛
志上得亨通故云小畜亨也若大畜乾在於下艮在
於上艮是陽卦又能止物能止此乾之剛健所畜者
大故稱大畜此卦則巽在於上乾在於下巽是陰柔
性又和順不能止畜在下之乾唯
能畜止九三所畜狹小故云小畜

密雲不雨自我西

郊雨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九二其氣被畜

但為密雲初九九二猶自上通所以不能為雨也自
我西郊者所聚密雲由在我之西郊去我既遠潤澤
不能行也但聚
在西郊而

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

謂六二也

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

正義

曰柔得位謂六四也以陰居陰故稱得位此卦唯畜一陰上下陽皆來應之故曰小畜此稱小畜卦名也當此卦之畜六四唯畜其下九三初九九二猶不能揀畜而云上下應之者若細別而言小畜之義唯當畜止在上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德不能畜止剛健也健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨

尚往也自我西郊施未行也

小畜之勢足作密雲

乃自我西郊未足以爲雨也何由知未能爲雨夫能

萬曆十四年刊

易疏卷二

三

爲兩者陽上薄陰陰能固之然復蒸而爲雨今不能制初九之復道固九二之牽復九三更以不能復爲劣也下方尚往施豈得行故密雲而不能爲雨尚往故也何以明之夫陰能固之然復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者四五皆能若上九之善畜則能雨明矣故舉一卦而論之能爲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象全論一卦

之體故曰密雲不雨象各言一爻之德故曰既雨既

處也疏健而巽至施未行也。正義曰健而巽剛中

於中不被摧抑而志意得行以此言之故剛健之志乃得亨通此釋亨也密雲不雨尚往者所以密雲不雨者不能畜止諸陽初九二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偏故本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。註小畜之勢至既雨既處也。正義曰九三更以不能傷為劣者初九既得復道九二可牽以復復者得剛健上通則是陰不能固陽而九二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健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

萬曆十四年九月

易疏卷二

三十一

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。象舉一卦而論之能為小畜密雲而已者此明卦之與爻其義則也但卦總二象明上爻之亨上九體固九三所以密雲不能為雨爻也所以卦與爻其義異也諸卦多然若此等云此吉上大則云此之无首凶也復等云復亨上六云迷復凶也此皆卦之與爻義相違反它皆然也

象曰風行天上小畜君子以懿文德註未能行其施者

故可以懿文德而已疏正義曰君子以懿文德者懿

君子之人但脩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施之者若地中有水師君子以容民畜衆取卦象包容之義若履卦象云上天下澤履君子以辨上下取上下尊卑之義如此之類皆

取二象君子法以爲行也或直取卦名因其卦義所
有君子之法之須令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連行之象若小
畜君子以懿文德不取風行天上之象餘皆做此
初九復自道何其咎吉

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 疏 正義曰處乾之始以升巽初四爲

道四則順而无違於已无 已應以陽升陰反復於上自用已

咎故云復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也 疏 正義曰其義吉者以陽升陰

九二牽復吉 疏 處乾之中以升巽五五非高極非固已

者也雖不能若陰之不違可牽以復復是慶吉也 疏

高麗十四年 易疏卷三 三十四

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 疏 正義曰既強牽連而復

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 疏 上爲畜盛不可牽征以斯而

進故必說輻也已爲陽極上爲陰長畜於陰長不能
自復方之夫妻反目之義也 疏 正義曰九三欲復而

可必行故專輿說其輻夫妻反目者上體巽爲長
女之陰今九三之陽被長女閉固不能自復夫妻乖

戾故反
目相視

象曰夫妻反目不能正室也 疏 正義曰不能正室者

夫妻反目之義以九三

之夫不能匪上九之室故反
目也此假象以喻入事也

六四有孚血去惕出无咎 夫言血羞陽犯陰也四乘

於三逆不相得三務於進而已隔之將懼後流者也

上亦惡三而能制焉志與止合共同斯誠三雖逼已

而不能犯故得血去懼除保无咎也 疏 六四至无咎

四居九三之上乘陵於三三既務進而已固之懼五

害已故有血也畏三侵陵故惕懼也但上九亦給惡

九三六四與上九同志共惡於三三不害已已故得

其血去除其惕出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答

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 疏 正義曰釋惕出之意所以

美志其惡
卷三也

九五有孚學如富以其鄰 疏 處得乎位不疑於二來而

不距二幸已學不為專固有孚學初之謂也以陽居

陽處實者也居盛處實而不專固富以其鄰者也

正義曰有孚學如者五居尊位不疑於二來而不距

二既牽挽而來已又攀攀而迎接志意合同不有專

固相逼是有信而相濟學也如語辭非義類富以其

鄰者五是惕又即於富實心不專固故能用富以與

象曰有孚學如不獨富也 疏 正義曰不獨富也若釋學

多疏卷二

三五

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日幾望君子征凶

處 小畜之極能畜者也陽不獲亨變既雨也剛不能食

故既處也體巽處上剛不致克尚德者也為陰之長

能畜剛健德積載者也婦制其夫臣制其君雖貞道

危故曰婦貞厲也陰之盈盛莫盛於此故曰月幾望

也滿而及進步失其道陰疑於陽必見戰伐雖復君

于數征必凶故曰君子征凶

上九既雨既處至君子征凶○正義曰既

雨也既處者三不能侵不憂危害故已得其處也尚

德載者體巽處上剛不敢犯為陰之長能畜止剛食

慕尚此德之積聚而運載也故云尚德載也言慕尚

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○既處小畜之極至

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變既雨也者陽若

亨通則不雨也所以卦辭云小畜亨密雲不雨今

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

弱不能蔽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片艮之善畜猶不肯爲
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
至于上九道乃大畜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

雨既處德積載者釋既雨既處之義言所以得既雨
既處者以上九道德積聚可以運載使人慕尚致云
既雨既處也君子征凶有所疑者釋君子征凶之義
言所以征凶者陰氣盛滿被陽有所疑忌必見戰伐
故征凶也○田夫處下至說征之輻○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

萬曆十四年刊

易說卷三

三

善畜下之乾也巽雖不能如艮之善畜故其畜小也
猶不肯爲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
可盡陵者九二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
至于上九道乃大畜四爻五爻是畜之盛極而不休已畜極
已謂之大畜四爻五爻是畜之盛極而不休已畜極
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輿之有輻可以征行九
三爻有征義今輿輻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
云輿與下輻木輿輻相連鉤也

之木是也子夏傳云輻車輻也

兌下
乾上

履虎尾不咥人亨

正義曰履卦之義以六三為主六

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闔于

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

凡彖者言乎一卦之所以為主也或卦之體在大

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直其

萬曆子四年刊

易疏卷二

壬

履虎尾不見咥而亨

彖曰履柔履剛也至不至人

履卦之義是柔之履剛六三陰爻在九二陽爻之上故云柔履剛也履謂履踐也此釋履卦之義說而應

乎乾是以履虎尾不咥人亨者釋不咥人亨之義六

三在兌體兌為和說應於上九上九在乾體兌自和

說應乎乾剛以說應剛无所見害是以履踐虎尾不

咥害於人而得亨通也若以和說之行而應於陰柔

則是邪佞之道由以說應於剛故得吉也剛中正履帝位而不疚光明也

言五之德疏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

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志
正義曰天尊在上澤

甲處下君子法此履卦之象以分辯上下尊卑以定
正民之志意使尊卑有序也但此履卦名合二義
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
象之所言取止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懸等故

素乃无咎處履以素何往不從變獨行其願物无犯
也 ䷉ 正義曰處履之始而用質素故往
而无咎若不以質素則有咎也

象曰素履之往獨行願也 ䷉ 正義曰獨行願者釋素履
之往它人尚華已獨質素

則何咎也故獨行
所願則物无犯也

九二履道坦坦幽人貞吉 履道尚謙不喜處盈務在

萬曆十四年刊

易疏卷二

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

險厄也在幽而卓宜其吉 ䷉ 九二至幽人貞吉 〇正

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 〇履道尚謙至宜其吉 〇正

義曰履道尚謙者言踐履之道貴尚謙退然後乃能

踐物履又為禮故尚謙也居內履中隱顯同者履道

尚謙不喜處盈然以陽處陰尚於謙德居內履中以

信為道不以居外為榮處內為屈若居在外亦能履
中謙退隱之與顯在心齊等故曰隱顯同也在幽而
貞宜其吉者以其在內卦之中故云在幽也謙
而得中是貞正也 〇幽能行此正故曰宜其吉
象曰幽人貞吉中不自亂也 〇正義曰中不自亂者得
幽人貞吉以其居中不自亂者得

以危險而自亂也既能無退
幽居何有危險自亂之事

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

居履之時以陽處陽猶曰不謙而況以陰居陽以柔
乘剛者乎故以此爲明眇目者也以此爲行跛足者

也以此履危見至者也志在剛健不備所履欲以陵
武於人爲于大君行沐能免於油而志存于五項之

甚也 ䷆ 六三眇能視至武人爲于大君○正義曰眇
能視跛能履者居履之時當須謙退令六三

以陰居陽而又失其位以此視物猶如眇目自爲能
視不足爲明也以此履踐猶如跛足自爲能履不足
與之行也履虎尾咥人凶者以此履虎尾咥留於人
所以凶也武人爲于大君者行此處武加陵於人欲

萬曆十四年州 易疏卷二

三

自爲於大君以六三之微
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咥

人之凶位不當也武人爲于大君志剛也 ䷆ 象曰眇
能視至

武人爲于大君志剛也○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艾云
不足以與行也位不當者釋咥人之凶所以被咥是
凶者緣居位不當謂以陰處陽也志剛者釋武人爲
于大君所以陵武加人欲爲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 ䷆ 遁近至尊以承陽處多懼

之地故曰履虎尾愬愬也然以陽居陰以謙爲本雖

夷危懼終獲其志故終吉也

疏正義曰履虎尾想愬者遠近五之尊位是

履虎尾近其危也以陽承陽處嫌隙之地故想愬危懼也終吉者以陽居陰意能謙退故終得其吉也

象曰愬愬終吉志行也

疏正義曰志行者釋愬愬終吉初雖愬愬終得其吉以謙志

得行故終吉也

九五夬履貞厲

疏得位處尊以剛決正故曰夬履貞厲

也履道惡盈而五處尊是以危

疏正義曰夬履者夬

以剛決正履道行正故夬履也貞厲者厲也履道惡盈而五以陽居尊故貞厲也

象曰夬履貞厲位正當也

疏正義曰位正當者釋夬履

者以其位正當處在九五之位不得不決斷其理不得不有其貞厲以位居此地故也

萬曆十四年刊

易疏卷二

三

上九視履考祥其旋元吉

疏履履之祥生乎所履處履

之極履道成矣故可視履而考祥也居極應說高而不危是其旋也履道大成故元吉也

疏正義曰視履考祥者詳謂

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

疏正義曰大有慶者解元吉在上之義既以元吉而在

上九是大有福慶也以有福慶故在上元吉也

乾下坤上

小往大來吉亨

疏正義曰陰去故小往陽長故大來以此吉而亨通此卦亨通之極而

四德不具者物既泰通多失其節故不得以為元始而利貞也所以象云則成輔相故四德不具

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至小人道消也。

正義曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通者釋此卦小往大來吉亨名為泰也所以得名為泰者此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說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

舊曆之四年別

易疏卷二

三

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

節故時成而輔相以左右民也象曰天地交泰至以左右民。正義

曰后以財成天地之道者由物皆通泰則上下失節后君也於此之時君當翦財成就天地之道輔相天地之宜者相助也當輔助天地所生之宜以左右民者左右助也以助養其人也天地之道者謂四時也冬寒夏暑春生秋殺之道若氣相交通則物失其節物失其節則冬溫夏寒秋生春殺君當財節成就使寒暑得其常生殺依其節此天地自然之氣故云天

地之道也天地之宜者謂天地所生之物各有其宜若大司徒云其動物植物及職方云揚州其貢宜獨麥雍州其貢宜黍稷若天氣人同則所宜相反故人若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

千也兼通諸侯故不得直言先王欲見天子諸侯俱是南面之君故特言后也

初九拔茅茹以其彙征吉

引者也茹相牽引之貌也三陽同志俱志在外初為

類首也舉則從若茅茹也上順而應本為違距進皆

得志故以其類征吉

疏正義曰拔茅茹者初九欲從於上九二九三皆欲上行已

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

云則納故

象曰拔茅征吉志在外也

疏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

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

舊曆十四年刊

易疏卷二

三三

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

體健居

中而用乎泰能包含荒穢受納馮河者也用心弘大

无所遺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

五疏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礙於朋黨之事亡无也故云朋亡也得尚于中行者中

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

包荒得尚于中行以光大也

疏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輿升也而三

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泰不失

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

萬曆十四年刊

易疏卷二

三十五

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乎者必將有險陂也初始往者必將有反復也无有平而不陂无有往而不復者猶若元在下者而不在上元在上者而不歸下也變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止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陂者天將處上地將處下閉而不通是天地之將閉也所以往前通泰路無險難自今以后時既否閉略有傾危是平路之將陂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者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
疏正

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

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

乾樂上復坤樂下

復四處坤首不固所居見命則退故曰翩翩也坤爻皆樂下已退則從故不待富而用其鄰也莫不與已

同其志願故不待戒而自孚也

正義曰六四翩翩者四主坤首而欲

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

萬曆十四年

勿疏卷二

三五

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衆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

婦人謂嫁曰歸泰者陰陽

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

疏六五

社元吉王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

爻備斯義者唯帝乙歸嫁于妹而能然也故作易者引此帝乙歸嫁以明之也以神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

象曰以社元吉中以行願也

正義曰中以行願者釋以社元吉之義正由中

順行其志願故得福而元吉也

上六城復于隍勿用師自己告命貞吝

居泰上極吝

反所應泰道將滅上下不交早不上承尊不下施是故城復于隍早過廟也勿用師不獲攻也自己告命貞吝否道已成令不亨也

上六城復于隍至自臣令命貞吝。正義曰城

尚書十四年刊

易疏卷二

上

復于隍者居泰上極吝及所應泰道將滅上下不交早不上承尊不下施猶若城復于隍也于夏傳云隍是城下流也城之高體由土培失乃得為城今下不培城則損壞以此崩倒反復于隍猶君之為體當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己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。○平道崩也。○正義曰早道崩也者早道向下不與上交故早之通廢壞不承專於上施

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敕命不亂臣

當輔君猶士當扶城由其命錯亂下不奉上猶士不暗賊使復于隍故云其命亂也

坤上 乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

正義曰否之匪人者言否閉之世非

是人道交通之壽故云匪人不利君子貞者由小人
變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

交則其志不同也非但其志不同上下手屬則邪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易外禦剛彊所以否閉若欲取通泰之義則云內健外順各隨義為文故此云剛柔不云

健順

萬曆十四年刊 易疏卷二

三

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

正義曰君子以儉德辟難者言君子於此否塞之時以節儉為德辟其危難不可榮華其身以居俸位此若據

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

居否之初處順之始為類之首者也順非健也何可以征居否之時動則入

邪三陰同道皆不可進故茅茹以類貞而不諂則吉

亨 正義曰拔茅茹者以居否之初處順之始未可

以動動則入邪不敢前進三陰皆然猶若拔茅牽連其根相茹也已若不進餘皆從之故云拔茅茹也以其彙者以其同類共皆如此貞吉亨

君志在於君乃得吉而亨通

象曰拔茅貞吉志在君也

志在於君故不苟進

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

正義曰包承者居否之世而得其位用其至順包承於上小人吉者否閉之時小人

路通故於小人為吉也大人否亨者若大人用此包承之德能否閉小人之吉其道乃亨

象曰大人否亨不亂羣也

正義曰此釋所以大人否亨之意良由否閉小人防

萬曆十四年刊

易疏卷二

三

之以得其道小人雖盛不敢亂羣故言不亂羣也

六三包羞

俱屬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才以

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離福也

疇謂初也

正義曰有命无咎者九四處否之時陰爻皆是小人若其命於小人則

道消也今初六志在於君守正不進處于窮下今九
四有命命之故无咎曠離社者曠謂曠匹謂初六也
謙麗也麗謂附著也言九四命初身既无
咎初即被命附依社禍言初六得福也

象曰有命无咎志行也

疏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
王故九四之命得无咎

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

疏九五休否至繫于苞
桑。正義曰休否者

休美也謂能行休美之事於否塞之時能施此否閉
之道過絕小人則是否之休美者也故云係否大人

萬曆十四年刊

易疏卷二

三九

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丁
寧戒慎如此也繫于苞桑者苞本也凡物繫于桑之
苞本則牢固也若能其亡其亡以自戒慎則有繫于
苞桑之固无傾危也。○**疏**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

疏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

疏正義曰處否之極否道已終此上
九能傾毀其否故曰傾否也

後喜者否道未頃之時是先否之道否
道已傾之後其事得還故曰後有喜也

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

極則傾損其否何愈
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
同於人言野亨者

野是廣遠之處借其野名喻美廣遠言和同於人必
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義涉亦僻故利君子貞此

象以明人事

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人 ䷌ 二為同人

萬曆十四年刊

勿疏卷二

四十一

之主 ䷌ 正義曰此釋所以能同於人之義柔得位
得中者謂六二也上應九五 是應於乾也 同

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

得曰同人曰 ䷌ 同人曰至乾行也 〇正義曰釋同人

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 〇

故特曰同人曰 〇正義曰故特曰同人曰者謂卦之

象辭發首即疊卦名以釋其義則以例言之此發首

應云同人于野亨為之別云同人曰者是其義有異
此同人卦名以六二為主故同人卦名繫屬六二故
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
乾之所行也

建不以武而以文明用之相應不以邪而以中正

之君子正也故曰利君子貞 疏正義曰此釋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

而為使邪僻而相應 **唯君子為能通天下之志** 疏君

子以文明為德 疏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○疏君子以文明為德○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

也 **象曰天與火同人** 疏天體在上而火炎上同人之義也

萬曆十四年刊 **易疏卷二** 里二

疏正義曰天體在上火又炎上 **君子以類族辨物** 疏

取其性同故云天與火同人 疏正義曰族聚也言君子益此

君子小人各得所同 疏正義曰族聚也言君子益此

辨事物各同其黨使 疏同人以類而聚也辨物謂分

自相同不問雜也 **初九同人于門无咎** 疏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

下門也出門同人誰與為咎 疏正義曰同人于門者居同人之首无應於

上心无係吝舍弘光大和同於人 疏居同人之首无應於

象曰出門同人又誰咎也 疏正義曰又誰咎者釋出門

同人无咎之義言既心无

係吝出門逢人皆同則誰與為過咎

六二同人于宗吝

應在乎五唯同於主過主則否用

心偏狹謂吝之道

疏 正義曰係應在五而和同於人

道故象云
本道也

象曰同人于宗吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

居月人之際復

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

萬曆十四年刊

易疏卷二

四十一

所行焉

疏 九三伏戎于莽至三歲不興○正義曰伏

下通夫大同欲下據六二上與九五相爭也但九五

剛健九三力不能敵故伏潛兵戎於草莽之中升其

高陵三歲不興者唯升高陵以望前敵量斯勢也

令更經三歲亦不能興起也○三歲不能包弘上下至

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

安辭也

正義曰伏戎于莽敵剛者釋伏戎于莽之義以其言

九五之剛不敵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廢矣何可行也或云安行也此假外物以明人事

九四乘其墉弗克攻吉

處上攻下力能乘墉者也覆

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衆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

䷆

正義曰乘其墉者履非其位與人鬪爭與三爭二欲攻於三既是上體力能願克故

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衆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

萬曆十四年刊

復疏卷二

四三

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克者以其違義衆所不從故云義不克也其言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於衆之所與

剛用道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

䷌ 正義

曰同人先號咷者五與二應用其剛直衆所未從九五共二欲相和同九三九四與之號二也五未得

四故志未和同於二故先號咷也而後笑者處得自
位戰必克勝故復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
乃得與二相遇此多假物象以明人事

象曰同人之中直也大師相遇言相克也

正義曰同人

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

義曰郊者外之極也處同人之時最

在於外不獲同志而遠於內爭敵雖无悔吝亦未得

其志

疏上九同人于郊无悔○正義曰同人于郊者
處同人之極最在於外雖欲同人人必疎已

高晉十四年刊

易疏卷一

四四

不獲所同其志未得然雖陽在於外遠於內之爭訟
故元悔吝也○不獲同志至未得其志○正義曰
不獲同志者若彼此在內相同則獲其同志意也若
已為郊境之人而與相同人未親已是不獲同志也
遠於內爭者以外而同不於室家之內是遠於內
爭也以遠內爭故无悔吝以外郊故未得志也

象曰同人于郊志未得也

凡處同人而不泰焉則必

用師矣不能大通則各私其黨而求利焉楚人亡弓
不能忘楚愛國愈甚益為它災是以同人不能弘剛健

之交皆至用師也

疏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○正義曰凡處同人至不泰焉則必
用師矣者王氏注意非止上九一爻乃總論同人一
卦之義去初上而言二有同宗之者三有伏戎之

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爲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衰六年吳伐陳楚救陳在城父卒此愛國而致它災也

☰ 乾上

大有元亨

不大通何由得大有乎大有則於元亨矣

疏正義曰柔處尊位羣陽並應能大所有故稱大有既能有則其物大得亨通故云大有元亨

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

以柔居中以大體无二陰以分其應上下應之靡所

勿疏卷二

五

不納大有之義也 疏正義曰釋此卦稱大有之義大位是其大也居上中者謂六五處大以中柔處尊

卦之內是其中也 其德剛健而文明應乎天而時行

是以元亨 德應於天則行不失時矣剛健不滯天

明不犯應天則大時行无違是以元亨 疏其德剛健至是以元

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

五爲體故云應乎天也德應於天則行不失時與有

无違雖萬物皆得亨通故云是以元亨○剛健不滯至是以元亨○正義曰剛健不滯者剛健則物不

滯滯也文明不犯者文明則明察而不犯於物也應天則大者能應於天則盛大也時行无違者以時而行物无違也以有此諸事故大通而元亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

有包容之象也故過惡揚善成物之性順天命順物之命
疏正義曰君子以過惡揚善者大有包容之義故君子象之亦當包含過匿其惡褒揚其善順奉天德休美物之性命異順含容之義也不云入在火下而云火在天上者天體高明火性炎上是照耀之物而在於天上是光明之甚无所不照亦是包含之義又為揚善之理也

初九无交害匪咎艱則无咎
疏以夫剛健為大有之始不能履中滿而不盜術斯以往後害必至其欲匪咎

艱則无咎也
疏初九至艱則无咎。正義曰以夫剛健為大有之始不能履中謙退雖元

交切之害久必有凶其欲匪咎能自艱難其志則得无咎故云无交害匪咎艱則无咎也。不能履中

至无咎也。正義曰不能履中滿而不盜者初不在二位是不能履中在大有之初是盈滿身行剛健是

萬曆十四年刊
入彖疏卷二

盜也注云不能履中滿而不盜也

象曰大有初九无交害也

九二大車以載
疏九二大車以載。正義曰大車以載者體是剛健而又居中身被委任其任重也能堪受其任不有傾危猶若大車以載物也此假外象以喻人事。○健任重而不危。正義曰釋大車以載之意大車謂牛車也載物既多故云任重車核彊壯故不有傾危也

有攸往无咎
疏有攸往无咎者以居遠不泥故可以往而无咎也。正義曰其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
疏正義曰積中不败者釋大車以載之義物既積

積中不败者釋大車以載之義物既積

象曰大車以載積中不败也

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

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

九三至小人弗克。正義曰公用亨于天子者九二處大有之時居下體

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體通乎天子
之道故云公用亨于天子小人弗克者德劣不
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

萬曆四年刊

易疏卷三

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辨斯數專心承五

常匪其旁則无咎矣旁謂三也

九四匪其彭无咎。正義曰匪其彭

无咎者匪非也彭旁也謂九三在九四之旁九四若
能專心承五非取其旁九四言不用三也如此乃得
无咎也既失其位上近至尊之威下比分權
之臣可謂危矣能棄三歸五故得无咎也

象曰匪其彭无咎明辨哲也

明猶才也

正義曰明辨哲也者

釋匪其彭无咎之義明猶才也九四所以能去其旁
之九三者由九四才性辨而哲知能辨酌事宜故云

明辨
管也

六五厥孚交如威如吉

吉

若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需

不言而教行何為而不威如為大有之主而不以此

道吉可得乎

疏正義曰六五厥孚交如者厥其也乎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

信不言而教行所為之處人皆畏敬故云威如以周處道故得吉也

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

萬曆十四年刊

易疏卷三

三

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柔剛而已

獨柔柔順也五為信德而已履焉履信之謂也雖不

能體柔而以剛乘柔應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功

道故繫辭其焉

疏上九至无不利○正義曰釋所以大有上九而得吉者以有三德從

天下惡皆祐之。然云自天祐之。不累於位。至
盡夫助道。○正義曰。不累於位。志高乎賢者。既居豐
富之時。應須以富有為累也。既居無位之地。不以富
有榮心。是不繫累於位。既能清靜高潔。是慕尚賢之
行也。交有三德者。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。又有三德。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

艮下
坤上

謙亨君子有終

正義曰。謙者屬躬下物。先人後己。以
此待物。則所在皆通。故曰亨也。小

行謙則不能長久。唯君子有終也。然柔謙卦之象。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。

萬曆十四年刊

易疏卷二

七

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。若行善有善。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。若不行此
事。則无吉。若行此事。則得其吉。故並稱元吉。其餘皆
言吉事。亦做此。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
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。謙對是總。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。

象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疏

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

實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終

君子能終之義也虧謂減損減損盈滿而增益謙退

若日中則昃月盈則食是虧減其盈盈者虧減則謙

者受益也地道變盈而流謙者丘陵川谷之屬高者

漸下下者益高是改變盈者流布謙者也鬼神害盈

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者是君子之所終也言

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

用謙以為寡少者用謙以為益隨物而與施不失

也疏象曰至稱物平施。正義曰裒多者君子若能

用此謙道則裒益其多言者得謙物更裒裒

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是先多者而得其施

也物之先寡者而亦得其施也故云稱物平施也此

謙對之象以山為主長於山為謙於地為不謙應言

蘭曆十四年刊

易疏卷三

五

山在地中今乃云地中有山者意取多之與少者得其益似地中有山以包取其物以與於人故變其文也○註多者用謙至不失乎也○正義曰多者用謙以為哀者爾雅釋詁云哀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哀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乎者多者亦得施恩少者亦得施恩是施不失乎也言君子於下若有謙者官之先高則增之禁秩位之先卑亦加以爵祿隨其官之高下考其謙之多少皆因其多少而施與之也

初六謙謙君子用涉大川吉註

能體謙謙真唯君子用涉大難物无害也

疏正義曰謙謙

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

萬曆十四年刊 易說卷二

三

象曰謙謙君子卑以自牧也註

牧養也

疏正義曰卑以自牧者養

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

疏正義曰鳴謙者謂聲名也處正得中行謙廣遠故曰鳴謙正而得吉也

象曰鳴謙貞吉中心得也註

正義曰中心得者鳴聲中吉以中和為心而得其所

揚謙得中吉也

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

疏正義曰勞謙君子有處下

體之極復得其位上下无陽以分其民生承
下接勞倦於謙也唯君子能終而得吉也

象曰勞謙君子萬民服也正義曰萬民服若釋所以勞謙之義以上下羣陰象

萬民皆來歸服事須引接故疲勞也

六四无不利撝謙處三之上而用謙焉則是自上下

下之義也承五而用謙順則是上行之道也盡乎奉

上下之道故无不利撝皆謙不違則也

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上下下之道故无所不利也

象曰无不利撝謙不違則也正義曰指撝皆謙不違則者釋无不利撝謙之

萬曆十四年刊

多疏卷三

三

義所以指撝皆謙者以不違法則動合於理故无所不利也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利居於尊位用謙

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財物周贍鄰里乃能用之六五居於尊位

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

不服則須伐之以謙得衆故利用侵伐无不利者也

象曰利用侵伐征不服也

上六鳴謙利用行師征邑國景處於外不與內政故

有名而已志功未得也處外而復謙順可以征邑國

而已
疏正義曰鳴謙者上大最處於外不與內政不
能於實事而謙但有虛名聲聞之謙故云鳴

謙志欲立功未能遂事其志未得既在外而行謙順
唯利用行師征伐外旁國邑而已不能立功在內也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也
夫吉凶悔吝生乎動者也動之所起與於利者也故飲食必有

訟訟必有衆起未有居衆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
疏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

萬曆十四年刊
易疏卷二
聖

釋行師征邑國之意經言利用象改利為可者言內

志雖未得猶可在外與行軍師征國邑也○**圖**動之

所起與於利者也○正義曰動之所起與於利者凡

人若不見利則心无所動今動之所以起者見利乃

動故云與於利也飲食必有訟訟則起兵故序卦需為飲食

飲食必有訟故需卦之後次訟卦也
爭訟必與兵故訟卦之後次師卦也

豫利建侯行師
疏正義曰謂之豫者取逸豫之義

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莊氏
云建侯即元亨也行師即利貞也穿屯卦元亨利貞
之復別云利建侯則建侯非元亨也恐莊氏說非也

坤下
震上

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況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

疏 彖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況建侯行師乎此釋利建侯聖人而為之也天地尊大而遠神之難者猶尚如之況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過

萬曆十四年刊
易疏卷三

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知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巽蹇之時宜用君子小人勿用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。夏言義者始卦注云：凡言義者，不盡於所見中，有意謂者也。是其時皆有義也。略明伏羲之世，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。凡于蒙之末，歎云：大哉若几，一十二卦若豫旅遯姤，凡四卦皆云：時義案姤卦注云：若言義者，不盡於所見中，有意謂以此言之。則四卦各未盡其理，其中更有餘意，不可盡申。故總云：義也。隨之一卦亦言義，但與內卦其文稍別。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。睽蹇坎鹿三卦皆云：時用案睽卦注云：睽離之時，非小人之所能用。蹇卦亦云：非小人之所能用。此二卦言大矣哉者，則是大人能用。故云：大矣哉。其中更無餘義。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，順之時，大過之時，此四卦直云：時不云義，與用也。案

高曆十四年刊

易說卷二

解卦注難解之時，非治難時，故不言用。體盡於解之名，无則其意，故不曰義。以此注言之，直云：時者，尋卦之事，事已行了，不須別有所用。故解革及順，事已行了，不須言用。唯大過稍時注云：君子有為之時，與革革順，其理稍別。大過是有用之時，亦直稱時者。與大過之名，其意即盡，更無餘意。故直稱時，不云義，又略不云用也。

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：風

雷出地奮豫者，雷是陽氣之聲，奮是震動之狀。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。象雷出地而為天也。以配祖考者，謂以祖考理上帝，用祖用考。

夏正經大配靈威以祖考稷配也
堂五力之常以考文王也故云以配祖考也

初六鳴豫凶

窮則凶豫何可鳴
處象之初而特得志於主樂過則強志

豫但逸樂之極過則淫
荒獨得於樂所以凶也
疏 正義曰鳴豫者寒豫之初而得
得應於四逸豫之甚是聲為子

象曰初六鳴豫志窮凶也

疏 正義曰釋鳴豫之義而初
時鳴豫後則樂志窮盡故

為凶

六二介于石不終日貞吉

疏 處謙之巽得位履中安大

象正不末苟豫者也順不尚從謙不違中是以上交
不諂下交不瀆明禍福之所生故不苟訛辨必然之

萬曆十四年刊 易疏卷二

夫

理故不改其操介如石焉不終日明矣
疏 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
知幾亨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

疏 正義曰釋貞吉之義
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
為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

疏 居下體之極處兩卦之際履非
其位承動豫之主若其睢盱而豫悔亦生焉遲而不

從豫之所疾也非所據而以從豫進退離悔宜其然

矣
疏 正義曰盱豫悔者六三履非其位上承動豫之
主盱謂睢盱睢盱者喜悅之貌若睢盱之求豫

則悔吝也遲有悔者居豫之時
若遲停不求於豫亦有悔也

象曰肝豫有悔位不當也

正義曰解其肝豫有悔之義以六三居不當位進退

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

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

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朋合疾

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朋盍簪者盍合也簪疾

萬曆十四年刊 象說卷二

七

也若能不疑於物以信待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豫

大有所得是志意大行也

六五貞疾恆不死

四以剛動為豫之主專權執制非

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

正義曰四以剛動為豫之主專

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

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

正義曰六五貞病乘

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

大冥豫成有渝无咎

處動豫之極極豫盡樂故

有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

有渝无咎者渝變也若能自思
改變不為冥豫乃得无咎也

象曰冥豫在上何可長也

萬曆十四年刊

卷之二

六

川水義卷第二

