

周易

卷四至卷五

漸	鼎	困	垢	解	家人	大壯	咸
					人		
歸	震	井	萃	損	睽	晉	恒
妹							
	艮	萃	升	益	蹇	明夷	遯

諸暨圖書館
ZHUJI LIBRARY

諸暨圖書館

ZHUJI LIBRARY

00003

诸暨图书馆
ZHUJI LIBRARY

A red circular stamp is overlaid on the green text. The stamp contains the characters '诸暨县图书馆' (Zhuji County Library) around the top inner edge and '藏书' (Collection) in the center.

00000

諸暨圖書館
— ZHUJI LIBRARY —

諸暨圖書館
— ZHUJI LIBRARY —

諸暨圖書館
— ZHUJI LIBRARY —

諸暨圖書館

周易兼義下經咸傳卷第四

魏王

弼

註

唐孔穎達正義

艮下
兌上

咸亨利貞取女吉

咸亨至取女吉。正義曰：先儒以易之舊題分自此以上三十卦為

上經已下三十四卦為下經序卦至此又別起端首先儒皆以上經明天道下經明人事然韓康伯注序卦破此義云：夫易六畫成卦，三才必備，錯綜天人，以效變化，豈有天道人事偏於上下哉？案上經之內，明飲食必有訟訟必有眾起，是兼於人事不專天道，既不專天道，則下經不專人事，理則然矣。但孔子序卦，不以咸繫離繫辭云：二篇之策，則是六十四卦舊分上下乾坤象天地咸恒，明夫婦乾坤乃造化之本夫

婦寔人倫之原因而擬之何為不可天地各卦夫婦
 共卦者周氏云尊天地之道畧於人事猶如三才天
 地為二人止為一也此必不然竊謂乾坤明天地初
 闢至屯乃剛柔始交故以純陽象天純陰象地則咸
 以明人事人物既生共相感應若二氣不交則不成
 於相感自然天地各一夫婦共卦此不言可悉豈宜
 妄為異端咸亨利貞取女吉者咸感也此卦明人倫
 之始夫婦之義必須男女共相感應方成夫婦既相
 感應乃得亨通若以邪道相通則凶害斯及故利在
 貞正既感通以正即是婚媾之善故云咸亨利貞取
 女吉也

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與是亨

也 **咸** 正義曰柔上而剛下二氣感應以相與者此因
 上下二體釋咸亨之義也艮剛而兌柔若剛自

在上柔自在下則不相交感无由得通今兌柔在上
 而艮剛在下是二氣感應以相授與所以為咸亨也

止而說

䷗

故利貞也

疏

正義曰此因二卦之義釋利貞也艮止而兌說也能自靜

止則不隨動欲以止行說則不為邪諂不失其正所以利貞也

男下女

䷗

取女吉也

疏

正義曰此因二卦之象釋取女吉之義艮為少男而居於下兌為少女而處於上是男下於女也婚

姻之義男先求女親迎之禮御輪三周皆是男先下於女然後女應於男所以取女得吉者也是以

亨利貞取女吉也天地感而萬物化生

䷗

二氣相與

乃化生也

疏

是以至化生。正義曰是以亨利貞取女吉者次第釋訖總舉繇辭以結之天

地感而萬物化生者以下廣明感之義也天地二氣若不感應相與則萬物无由得應化而生聖人

感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可

見矣

䷗

天地萬物之情見於所感也凡感之為道不

能感非類者也故引取女以明同類之義也同類而
 不相感應以其各亢所處也故女雖應男之物必下
 之而後取女乃吉也

○聖人至可見矣。正義曰：聖人感人心而天下和平者，聖人所感而天地萬物之情可見矣。者結歎成道之廣大，則包天地小則該萬物感物而動謂之情也。天地萬物皆以氣類共相感應，故觀其所感而天地萬物之情可見矣。

象曰：山上有澤咸，君子以虛受人。

○以虛受人物乃感

應 **○**象曰：至虛受人。正義曰：山上有澤咸，澤性下流，能潤於下山體上，承能受其潤，以山感澤，所以為咸。君子以虛受人者，君子法此咸卦下山上澤，故能空虛其懷，不自有實，受納於物，无所弃遺，以此

感人莫不皆應

初六咸其拇

處咸之初為感之始所感在末故有志

而已如其本實未至傷靜

初六咸其拇。正義曰咸其拇者拇是足大指

也體之最末初應在四俱處卦始為感淺末取譬一身在於足指而已故曰咸其拇也。處咸至傷靜

○正義曰六二咸道轉進所感在腓腓體動躁則成往而行今初六所感淺末則譬如拇指指雖小動未

移其足以喻人心初感始有其志志雖小動未甚躁求凡吉凶悔吝生乎動者也以其本實未傷於靜故

无吉凶悔吝之辭

象曰咸其拇志在外也

四屬外卦

正義曰志在外者外謂四也與

四相應所感在外處於感初有志而已故云志在外也

六二咸其腓凶居吉

咸道轉進離拇升腓腓體動躁

者也感物以躁凶之道也由躁故凶居則吉矣處不

乘剛故可以居而獲吉

六二至居吉○正義曰腓足之腓腸也六二應在九

五咸道轉進離拇升腓腓體動躁躁以相感凶之道

也由躁故凶靜居則吉故曰咸其腓由居吉以不乘
剛故可以居而獲吉○**腓**體動躁○正義曰
王虞云動於腓腸斯則行矣故言腓體動躁也

象曰雖凶居吉順不害也

陰而為居順之道也不躁

而居順不害也

正義曰雖者與奪之辭若既凶矣何由得居而獲吉良由陰性本靜

今能不躁而居順其本性則不有災害免凶而獲吉也

九三咸其股執其隨往吝

咸之為物隨足者也進不

能制動退不能靜處所感在股志在隨人者也志在隨人所執亦以賤矣用斯以往吝其宜也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

正義曰咸其股

亦不處也者非但進不能制動退亦不能靜處也所執下者既志在隨人是其志意所執下賤也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

處上卦之初應

下卦之始居體之中在股之上二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始感而不以之於正則至於害故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也始在於感未盡感極不能至於无息以得其黨故有憧憧

往來然後朋從其息也

疏正義曰貞吉悔亡者九四居上卦之初應下卦之始

居體之中在股之上二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始感而不以之於正則害之將及矣故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也故曰貞吉悔亡也憧憧往來朋從爾思者始在於感未盡感極惟欲息運動以求相應未能忘懷息照任夫自然故有憧憧往來然後朋從爾之所思也

象曰貞吉悔亡未感害也

疏未感於害故可正之得悔

亡也

疏正義曰未感害者心神始感未至於害故不可不正正而故得悔亡也

憧憧往

來未光大也

疏正義曰未光大者非感之極不能无息无欲故未光大也

九五咸其脢无悔

疏脢者心之上口之下進不能大感

退亦不為无志其志淺未故无悔而已

疏九五至无悔○正義

曰咸其脢无悔者脢者心之上口之下也四已居體之中爲心神所感五進在於四上故所感在脢脢已過心故進不能大感由在心上退亦不能无志志在淺末故无悔而已故曰咸其脢无悔也○**四**脢者心之上口之下○正義曰脢者心之上口之下者子夏易傳曰在脊曰脢馬融云脢背也鄭玄云脢脊肉也王肅云脢在背而夾脊說文云脢背肉也雖諸說不同大體皆在心上輔嗣以四爲心神上爲輔頰五在上四之間故直云心之上口之下也明其淺於心神厚於言語

象曰咸其脢志末也

四正義曰志末也者末猶淺也感以心爲淺過心則謂之淺末矣

上六咸其輔頰舌

四咸道轉末故在口舌言語而已

四

正義曰咸其輔頰舌者馬融云輔上頰也輔頰舌者言語之具咸道轉末在於口舌言語而已故云咸其輔頰舌也

象曰咸其輔頰舌滕口說也

註

輔頰舌者所以為語之

具也咸其輔頰舌則滕口說也憧憧往來猶未光大

況在滕口薄可知也

疏

正義曰滕口說也者舊說字

者口无復心實故云滕口說也鄭玄又作騰騰送也

咸道極薄徒送口舌言語相感而已不復有志於其

三三 震上 巽下

恒亨无咎利貞 **註**

恒而亨以濟三事也恒之為道亨乃

无咎也恒通无咎乃利正也

疏

恒亨至利貞。正義曰恒久也恒久之道

所貴變通必須變通隨時方可長久能久能通乃无咎也恒通无咎然後利以行正故曰恒亨无咎利貞

也○**䷗**三事○正義曰褚氏云三事謂无咎利貞利
有攸往莊氏云三事者无咎一也利二也貞三也周
氏云三事者一亨也二无咎也三利貞也注不明數
故先儒各以意說竊謂注云恒而亨以濟三事者明
用此恒亨濟彼三事无疑亨字在三事之中而此注
云恒之為道亨乃无咎恒通无咎乃利正也又注象
曰道得所久則常通无咎而利貞也此解皆以利正
相將為一事分以為二恐非注旨驗此注云恒之為
道亨乃无咎此以恒亨濟无咎也又云恒通无咎乃
利正也此以恒亨濟利貞也下注利有攸往云各得
所恒脩其常道終則有始往而无違故利有攸往
此以恒亨濟利有攸往也觀文驗注褚氏為長

有攸往

䷗

各得所恒脩其常道終則有始往而无違

故利有攸往也

䷗

正義曰得其常道何往不利故曰利有攸往也

象曰恒久也剛上而柔下

䷗

剛尊柔卑得其序也

䷗

象曰

至柔下。○正義曰：恒，久也。者，釋訓卦名也。恒之為名，以長久為義。剛上而柔下者，既訓恒為久，因名此卦，得其恒名，所以釋可久之意。此就二體以釋恒也。震剛而巽柔，震則剛尊在上，巽則柔卑在下，得其順序，所以為恒也。○**雷**剛尊柔卑，得其序也。○正義曰：咸明感應，故柔上而剛下，取二義相交也。恒，明長久，故剛上而柔下，取**雷風相與**。○**雷**長陽長陰，能相成也。○**風**長陰，能相成也。○正義曰：此就二象釋恒也。雷之與風，陰陽交感，二氣相與更互而相成，故得恒久也。○**雷**長陽，巽為長女，故曰長陰。象曰：雷風相與，雷之與風共相助成之義。故褚氏云：雷資風而益遠，風假雷而增威。是也。今言長陽長陰能相成者，因震為長男，巽為長女，遂以長陽長陰而名之。作文之體也。又此卦明**巽而**夫婦可久之道，故以二長相成如雷風之義也。

動
動无違也

疏
正義曰：此就二卦之義，因釋恒名，震動而巽順，无有違逆，所以可恒。

也 剛柔皆應

註

不孤媿也

疏

剛柔皆應。正義曰此就六爻釋恒此卦六爻

剛柔皆相應

和无孤媿也。正義曰媿配也。

恒

註

皆可久之

道

疏

正義曰歷就四義釋恒名訖故更舉卦名以結之也明上四事皆可久之道故名此卦為恒

恒亨无咎利貞久於其道也

註

道得所久則常通无

咎而利正也

疏

正義曰此就名釋卦之德言所以得亨无咎利貞者更无別義正以其

恒久之道故言久於其道也

天地之道恒久而不已也

註

得其所

久故不已也

疏

正義曰將釋利有攸往先舉天地以爲證喻言天地得其恒久之道故久

而不已也 利有攸往終則有始也

註

得其常道故終則復

始往无窮也

疏

正義曰舉經以結成也人用恒久之道會於變通故終則復始往无窮極

同於天地之不
已所以為利也
日月得天而能久照四時變化而能

久成聖人久於其道而天下化成
疏言各得其所恒

故皆能長久
疏日月得天而能久照至天下化成○
正義曰日月得天而能久照者以下

廣明恒義上言天地之道恒久而不已也故日月得
天所以亦能久照四時變化而能久成者四時更代

寒暑相變所以能久生成萬物聖人久於其道而天
下化成者聖人應變隨時得其長久之道所以能光

宅天下使萬物
從化而成也
觀其所恒而天地萬物之情可見矣

疏天地萬物之情見於所恒也
疏正義曰總
結恒義也

象曰雷風恒
疏長陽長陰合而相與可久之道也
疏正義

曰雷風相與為
恒已如彖釋
君子以立不易方
疏得其所久故不

恒已如彖釋

易也

疏

正義曰君子立身得其恒久之道故不改易其方方猶道也

初六浚恒貞凶无攸利

詁

處恒之初最處卦底始求浚

者也求浚窮底令物无餘縕漸以至此物猶不堪而况始求浚者乎以此為恒凶正害德无施而利也

疏

初六浚恒貞凶无攸利。正義曰浚浚也最處卦底故曰浚也浚恒者以浚為恒是也施之於仁義即不厭浚施之於正即求物之情過浚是凶正害德无施而利故曰浚恒貞凶无攸利也。○**詁**處恒之初至害德无施而利也。○正義曰處卦之初故言始也最在於下故言浚也所以致凶謂在於始而求浚者也

象曰浚恒之凶始求浚也

九二悔亡

詁

雖失其位恒位於中可以消悔也

疏

正義曰失

位故稱悔居
中故悔亡也

象曰九二悔亡能久中也

疏正義曰能久中者處恒故
能久位在於中所以消悔

也

九三不恒其德或承之羞貞吝

疏處三陽之中居下體

之上處上體之下上不全尊下不全卑中不在體體

在乎恒而分无所定無恒者也德行无恒自相違錯

不可致詰故或承之羞也施德於斯物莫之納鄙賤

甚矣故曰貞吝也

疏九三不恒其德或承之羞貞吝
○正義曰不恒其德或承之羞

貞吝者九三居下體之上處上體之下雖處三陽之
中又在不在中之位上不全尊下不全卑執心不定德

行无恒故曰不恒其德德既无恒自相違錯則為羞辱承之所羞非一故曰或承之羞也處久如斯正之所賤故曰貞吝也○**䷗**處三陽之中至故曰貞吝也○正義曰雖在三陽之中非一體之中也不可致詰者詰問也違錯處多不足問其事理所以明其羞辱之深如論語云於予與何誅

象曰不恒其德无所容也**䷗**正義曰无所容者謂不恒之人所往之處皆不納之

故无所容也

九四田无禽**䷗**恒於非位雖勞无獲也**䷗**正義曰田者田獵也以譬

有事也无禽者田獵不獲以喻有事无功也恒於非位故勞而无功也

象曰久非其位安得禽也**䷗**正義曰有恒而失位是久非其位田獵而无所獲是

安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

䷟ 居得尊位為恒之主

不能制義而係應在二用心專貞從唱而已婦人之

吉夫子之凶也

䷟ 正義曰恒其德貞者六五係應在二不能傷及他人是恒常貞一其

德故曰恒其德貞也婦人吉者用心專貞從唱而已是婦人之吉也夫子凶者夫子須制斷事宜不可專

貞從唱故曰夫子凶也

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

䷟ 正義

曰從一而終者謂用心貞一從其貞一而自終也從婦凶者五與二相應五居尊位在震為夫二處下體

在巽為婦五係於二故曰從婦凶也

上六振恒凶

䷟

夫靜為躁君安為動主故安者上之所

處也靜者可久之道也處卦之上居動之極以此為

恒无施而得也

疏

正義曰振恒凶者振動也凡處於上者當守靜以制動今上六居恒

之上處動之極以振為恒所以凶也

象曰振恒在上大无功也

疏

正義曰大无功者居上而以振動為恒无施而得故

曰大无功也

三三 艮下 乾上

遯亨小利貞

疏

正義曰遯亨者隱退逃避之名陰長之卦小人方用君子日消君子當此

之時若不隱遯避世即受其害須遯而後得通故曰遯亨小利貞者陰道初始浸長正道亦未全滅故曰

小利

貞

彖曰遜亨遜而亨也

疏

遜之為義遜乃通也

疏

正義曰遜而亨

者此釋遜之所以得亨通之義小人之道方長君子非遜不通故曰遜而亨也

剛當位而應

與時行也

疏

謂五也剛當位而應非否亢也遜不否

亢能與時行也

疏

正義曰舉九五之爻釋所以能遜而致亨之由良由九五以剛而當

其位有應於二非為否亢遜不否亢即是相時而動所以遜而得亨故云剛當位而應與時行也

小

利貞浸而長也

疏

陰道欲浸而長正道亦未全滅故

小利貞也

疏

正義曰釋小利貞之義浸者漸進之名若陰德暴進即消正道良由二陰漸長

而正道亦未即全滅故云小利貞也

遜之時義大矣哉

疏

正義曰歎美遜德相時度

宜避世而遜自非大人照幾不能如此其義甚大故云大矣哉

象曰天下有山遯

註

天下有山陰長之象

疏

象曰天下有山遯

正義曰天下有山遯者山者陰類進在天下即是山勢欲上逼於天天性高遠不受於逼是遯避之象故曰天下有山遯。天下有山至之象。正義曰積陽為天積陰為地山者地之高峻今上逼於天是陰長之象。君子以遠小人而嚴。正義曰君子當此

長理須遠避力不能討故不可為惡復不可與之褻瀆故曰不惡而嚴

初六遯尾厲勿用有攸往

註

遯之為義辟內而之外者也

也尾之為物最在體後者也處遯之時不往何災而為遯尾禍所及也危至而後求行難可免乎厲則勿

用有攸往也

疏

正義曰遯尾厲者為遯之尾最在後

而最在卦內是遯之為後也逃遯之世宜速遠而居先而為遯尾禍所及也故曰遯尾厲也勿用有攸往者危厲既至則當固窳危行言遜勿用更有所往故曰勿用有攸往

象曰遯尾之厲不往何災也

疏

正義曰不往何災者象釋當遯之時宜須出避

而勿用有攸往者既為遯尾出必見執不如不往不往即无災害何災者猶言无災也與何傷何咎之義也同也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

註

居內處中為遯之

主物皆遯已何以固之若能執乎理中厚順之道以

固之也則莫之勝解

疏

正義曰執之用黃牛之革莫之勝說者逃遯之世避內出

外二既處中居內即非遯之人也既非遯之人便為所遯之主物皆弃已而遯何以執固留之惟有中和

厚順之道可以固而安之也能用此道則无能勝已
解脫而去也黃中之色以譬中和牛性順從皮體堅
厚牛革以譬厚順也六二居中得位亦是能用中
和厚順之道故曰執之用黃牛之革莫之勝說也

象曰執用黃牛固志也

疏

正義曰固志者堅固
遯者之志使不去已也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

疏

在內近二以陽附陰宜

遯而係故曰係遯遯之為義宜遠小人以陽附陰係

於所在不能遠害亦已憊矣宜其屈辱而危厲也繫

於所在畜臣妾可也施於大事凶之道也

疏

正義曰
係遯者

九三无應於上與二相比以陽附陰係意在二處遯
之世而意有所係故曰係遯有疾厲者遯之為義宜
遠小人既係於陰即是有疾憊而致危厲故曰有疾
厲也畜臣妾吉者親於所近係在於下施之於人畜

養臣妾則可矣大事則凶故曰畜臣妾吉

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

疏正義

曰不可大事者釋此係遯之人以畜臣妾吉明其不可為大事也

九四好遯君子吉小人否

疏處於外而有應於內君子

好遯故能舍之小人繫戀是以否也

疏正義曰九四處在於外而

有應於內處外即意欲遠遯應內則未能棄捨若好遯君子超然不顧所以得吉小人有係戀即不能

遯故曰小人否也

象曰君子好遯小人否也

註音臧否之否

疏正義曰嫌讀為圮故

也音之

九五嘉遯貞吉

遯而得正反制於內小人應命率正

其志不惡而嚴得正之吉遯之嘉也

說正義曰嘉遯貞吉者嘉美

也五居於外得位居中是遯而得正二為已應不敢違拒從五之命率正其志遯而得正反制於內不惡

而嚴得正之吉為遯之美故曰嘉遯貞吉也

象曰嘉遯貞吉以正志也

說正義曰以正志者小人應命不敢為邪是五能正二

之志故成遯之美也

上九肥遯无不利

說最處外極无應於內超然絕志心

无疑顧憂患不能累增繳不能及是以肥遯无不利

也 **說**上九肥遯无不利○正義曰子夏傳曰肥饒裕也四五雖在於外皆在內有應猶有反顧之心

惟上九最在外極无應於内心无疑顧是遯之最優
 故曰肥遯遯而得肥无所不利故云无不利也。○
 最處外極至无不利也。○正義曰贈矢名也鄭注周
 禮結繳於矢謂之贈繳字林及說文云繳生絲縷也

象曰肥遯无不利无所疑也

☰ 乾下
 ☳ 震上

大壯利貞
 正義曰大壯卦名也壯者强盛之名以陽
 稱大陽長既多是大者盛壯故曰大壯利

貞者卦德也羣陽盛長小道
 將滅大者獲正故曰利貞也

象曰大壯大者壯也
 大者謂陽爻小道將滅大者獲

正故利貞也
 象曰至壯也。○正義曰大者壯也者

就爻釋卦名陽爻浸長已至於四是
 人者盛壯故曰大者壯也。○大者謂陽爻至利貞
 也。○正義曰釋名之下剩解利貞成大者之義也

剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情

可見矣䷗天地之情正大而已矣弘正極大則天地

之情可見矣疏正義曰剛以動故壯者就二體釋卦

剛強以動所以成壯大壯利貞大者正也者就爻釋

卦德大者獲正故得利貞正大而天地之情可見矣

者因大獲正遂廣美正大之義天地之道弘正極大

故正大則見天地之情不言萬物者壯大之名義歸

象曰雷在天大壯䷗剛以動也疏正義曰震雷為威

在天上是剛以動所以為大壯君子以非禮弗履䷗壯而違禮則凶

凶則失壯也故君子以大壯而順禮也疏正義曰盛

周易卷之四十四

生驕溢故於大壯
誠以非禮勿履也

初九壯于趾征凶有孚

䷗

夫得大壯者必能自終成也

未有陵犯於物而得終其壯者在下而壯故曰壯于

趾也居下而用剛壯以斯而進窮凶可必也故曰征

凶有孚

疏

正義曰壯于趾征凶有孚者趾足也初在體下有如趾足之象故曰壯于趾也施之

於人即是在下而用壯也在下用壯陵犯於物以斯而行凶其信矣故曰征凶有孚

象曰壯于趾其孚窮也

䷗

言其信窮

疏

正義曰其孚窮者釋壯于趾者

其人信其窮凶也

九二貞吉

䷗

居得中位以陽居陰履謙不亢是以貞吉

象曰九二貞吉以中也

疏正義曰以其居中履謙行不違禮故得正而吉也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

註處

健之極以陽處陽用其壯者也故小人用之以為壯

君子用之以為羅已者也貞厲以壯雖復羝羊以之

觸藩能无羸乎

疏九三小人用至羸其角○正義曰罔羅罔也羝羊羝羊也藩藩籬也

羸拘纍纏繞也九三處乾之上是健之極也又以陽

居陽是健而不謙也健而不謙必用其壯也小人當

此不知恐懼即用以為壯盛故曰小人用壯君子當

此即慮危難用之以為羅罔於已故曰君子用罔以

壯為正其正必危故云貞厲也以此為

正狀似羝羊觸藩也必拘羸其角矣

象曰小人用壯君子罔也

疏正義曰言小人用以為壯者即是君子所以為羅罔

也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

註

下剛而進

將有憂虞而以陽處陰行不違謙不失其壯故得貞
吉而悔亡也已得其壯而上陰不罔已路故藩決不
羸也壯于大輿之輹无有能說其輹者可以往也

疏

正義曰大輿者大車也下剛而進將有憂虞而九四
以陽處陰行不違謙居謙即不失其壯故得正吉而
悔亡也故云貞吉悔亡九三以壯健不謙即被羸其
角九四以謙而進謂之上行陰爻不罔已路故藩決
不羸也壯于大輿之輹者言四乘車而進其輹壯大
无有能脫之者故曰藩決不羸壯于大輿之輹也

象曰藩決不羸尚往也

疏

正義曰尚往者尚庶幾也言
已不失其壯庶幾可以往也

六五喪羊于易无悔

註

居于大壯以陽處陽猶不免咎

而況以陰處陽以柔乘剛者乎羊壯也必喪其羊失

其所居也能喪壯于易不于險難故得无悔二履貞

吉能幹其任而已委焉則得无悔委之則難不至居

之則敵寇來故曰喪羊于易

說

六五喪羊于易无悔
○正義曰喪羊于易

无悔者羊壯也居大壯之時以陽處陽猶不免咎而

況以陰處陽以柔乘剛者乎違謙越禮必喪其壯羣

陽方進勢不可止若於平易之時逆捨其壯委身任

二不為違拒亦剛所不害不害即无悔矣故曰喪羊

于易无悔也○居于大壯至喪羊于易○正義曰

羊剛狠之物故以譬壯云必喪其羊失其所居者言

違謙越禮理勢必然云能喪壯于易不于險難者二

雖應已剛長則侵陰為已寇難必喪其壯當在於平

易寇難未來之時勿於險難敵寇既來之日良由居之有必喪之理故戒其預防而莊氏云經止一言喪羊而注為兩處分用初云必喪其羊失其所居是自然應失後云能喪壯于易不於險難故得无咎自能喪其羊二理自為矛盾竊謂莊氏此言全不識注意

象曰喪羊于易位不當也

疏

正義曰位不當者正由處不當位故須捨其壯也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

疏

有應

於三故不能退懼於剛長故不能遂持疑猶豫志无所定以斯決事未見所利雖處剛長剛不害正苟定其分固志在三以斯自處則憂患消亡故曰艱則吉

也

疏

上六羝羊觸藩至艱則吉。正義曰退謂退避遂謂進往有應於三疑之不已故不能退避然

懼於剛長故不能遂往故云羝羊觸藩不能退不能遂也无攸利者持疑猶豫不能自決以此處事未昇其利故曰无攸利也艱則吉者雖處剛長剛不害正但艱固其志不捨於三即得吉故曰艱則吉也

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

䷢正義曰不

詳也者詳者善也進退不定非為善也故云不詳也咎不長也者能艱固其志即憂患消亡其咎不長釋所以得吉也

䷢ 坤下
䷢ 離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

䷢ 正義曰晉者卦名也晉之為義進長之名

此卦明臣之昇進故謂之晉康者美之名也侯謂昇進之臣也臣既柔進天子美之賜以車馬蕃多而眾庶故曰康侯用錫馬蕃庶也晝日三接者言非惟蒙賜蕃多又被親寵頻數一晝之間三度接見也

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行

凡言上行者所以在貴也

疏

彖曰晉進也至進而上行。正義曰晉進也者

以今釋古古之晉字即以進長為義恐後世不曉故以進釋之明出地上者就此二體釋得晉名離上坤下故言明出地上明既出地漸就進長所以為晉順而麗乎大明柔進而上行者此就二體之義及六五之爻釋康侯用錫馬已下也坤順也離麗也又為明坤能順從而麗著於大明六五以柔而進上行貴位順而著明臣之美道也柔進而上行君上所與也故得厚賜而被親寵也

是以康侯用錫

馬蕃庶晝日三接也

疏

康美之名也順以著明臣之

道也柔進而上行物所與也故得錫馬而蕃庶以訟受服則終朝三褫柔進受寵則一晝三接也

疏

是以康侯

至三接也。正義曰：釋訖舉經以結君寵之意也。○
康美之名也。至一晝三接也。○正義曰：舉此對釋
者，蓋訟言終朝晉言一晝俱不盡
一日明黜陟之速，所以示懲勸也。

象曰：明出地上，晉君子以自昭明德。
以順著明自顯

之道。○象曰：至自昭明德。○正義曰：自昭明德者，昭
亦明也。謂自顯明其德也。周氏等為照以為

自照已身。老子曰：自知者明。用明以自照為明德。案
王注：此云以順著明自顯之道。又此卦與明夷正反

明夷象云：君子以蒞眾用晦而明。王注：彼云蒞眾顯
明，蔽偽百姓，藏明於內，乃得明也。準此二注明王之

注意，以此為自顯明德。昭字宜為昭之
遙反。周氏等為照之召反，非注旨也。

初六：晉如摧如，貞吉。罔孚，裕无咎。
處順之初，應明之

始明順之德於斯，將隆進明，退順不失其正，故曰晉

如摧如貞吉也處卦之始功業未著物未之信故曰

罔孚方踐卦始未至履位以此為足自喪其長者也

故必裕之然後无咎

䷢初六晉如摧如至无咎○正義曰晉如摧如貞吉者何氏

云摧退也裕寬也如辭也初六處順之初應明之始

明順之德於斯將隆進則之明退則居順進之與退

不失其正故曰晉如摧如貞吉也罔孚者處卦之始

功業未著未為人所信服故曰罔孚裕无咎者裕寬

也方踐卦始未至履位不可自以為足也若以此為

足是自喪其長也故必宜寬裕其德使功業弘廣然

後无咎故曰

裕无咎也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也**䷢**未得履

位未受命也

䷢象曰至未受命也○正義曰獨行正者獨猶專也言進與退專行其正也

裕无咎未受命也者進之初未得履位未受錫命故宜寬裕進德乃得无咎也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

進而无應

其德不昭故曰晉如愁如居中得位履順而正不以

无應而回其志處晦能致其誠者也脩德以斯間乎

幽昧得正之吉也故曰貞吉母者處內而成德者也

鳴鶴在陰則其子和之立誠於闇闇亦應之故其初

愁如履貞不回則乃受茲大福于其王母也

六二晉如

愁如至于其王母。正義曰晉如愁如者六二進而无應於上其德不見昭明故曰晉如愁如憂其不昭也貞吉者然履順居於中正不以无應而不脩其德正而獲吉故曰貞吉也受茲介福于其王母者介者

大也母者處內而成德者也初雖愁如但守正不改終能受此大福於其所脩故曰受茲介福于其王母
 ○**䷗**進而无應至于其王母也○正義曰鳴鶴在陰則其子和之者此王用中孚九二爻辭也

象曰受茲介福以中正也

六三衆允悔亡**䷗**

處非其位悔也志在上行與衆同信

順而麗明故得悔亡也

䷗正義曰六三處非其位有悔也志在上行與衆同信

順而麗明故得其悔亡

象曰衆允之志上行也

䷗正義曰居晉之時衆皆欲進已應於上志在上行故能與

衆同信也

九四晉如鼫鼠貞厲**䷗**

履非其位上承於五下據三陰

履非其位又負且乘无業可安志无所據以斯為進

正之危也進如鼯鼠无所守也

疏

九四晉如鼯鼠貞厲○正義曰晉如

鼯鼠者鼯鼠有五能而不成伎之蟲也九四履非其位上承於五下據三陰上不許其承下不許其據以斯為進无業可安无據可守事同鼯鼠无所成功也以斯為進正之危也故曰晉如鼯鼠貞厲也○履非其位至无所守也○正義曰晉如鼯鼠无所守也者蔡邕勸學篇云鼯鼠五能不成一伎王注曰能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能先人本草經云螻蛄一名鼯鼠謂此也鄭引詩云碩鼠碩鼠无食我黍謂大鼠也陸璣以為雀鼠案王以為无所守蓋五伎者當之

象曰鼯鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

註

柔得尊位陰為明

主能不用察不代下任也故雖不當位能消其悔失

得勿恤各有其司術斯以往无不利也

六五悔亡至无不利

○正義曰悔亡失得勿恤往吉无不利者居不當位悔也柔得尊位陰為明主能不自用其明以事委任於下故得悔亡既以事任下委物責成失之與得不須憂恤故曰失得勿恤也能用此道所往皆吉而无不利故曰往吉无不利也

象曰失得勿恤往有慶也

正義曰有慶者委任得人非惟自得无憂亦將人所

慶說故曰有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

處進之極過

明之中明將夷焉已在乎角而猶進之非亢如何失

夫道化无爲之事必須攻伐然後服邑危乃得吉吉

乃无咎用斯爲正亦以賤矣

○上九晉其角至貞吝

西南隅也上九處晉之極過明之中其猶日過於中已在於角而猶進之故曰進其角也維用伐邑者在角猶進過亢不已不能端拱无爲使物自服必須攻伐其邑然後服之故云維用伐邑也厲吉无咎貞吝者兵者凶器伐而服之是危乃得吉吉乃无咎故曰厲吉无咎以此爲正亦以賤矣故曰貞吝也

象曰維用伐邑道未光也

正義曰道未光也者用伐乃服雖得之其道未光大也

離下坤上

明夷利艱貞

正義曰明夷卦名夷者傷也此卦日入地中明夷之象施之於人事闇主在上

明臣在下不敢顯其明智亦明夷之義也時雖至闇不可隨世傾邪故宜艱難堅固守其貞正之德故明夷之世利在艱貞

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王

以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

彖曰明入地中至箕子以之。正義曰明入地中明夷者此就二象以釋卦名故此及晉卦皆彖象

同辭也內文明而外柔順以蒙大難文王以之者既釋明夷之義又須出能用明夷之人內懷文明之德撫教六州外執柔順之能三分事紂以此蒙犯大難身得保全惟文王能用之故云文王以之利艱貞晦其明也者此又就二體釋卦之德明在地中是晦其明也既處明夷之世外晦其明恐陷於邪道故利在艱固其貞不失其正言所以利艱貞者用晦其明也內難而能正其志箕子以之者既釋艱貞之義又須

出能用艱貞之人內有險難殷祚將傾而能自正其志不為邪諂惟箕子能用之故云箕子以之

象曰明入地中明夷君子以蒞眾

註蒞眾顯明蔽偽百

姓者也故以蒙養正以明夷蒞眾

疏象曰至君子以蒞眾○正義曰

蒞眾顯明蔽偽百姓者也所以君子能用此明夷之道以臨於眾冕旒垂目韃纒塞耳无為清靜民化不欺若運其聰明顯其智慧民即逃其密網姦詐愈生豈非藏明用晦反得其明也故曰君子以蒞眾用晦而明也

用晦而明

註藏明於內乃得明也顯明於外巧

所辟也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主

人有言

註

明夷之主在於是上六上六為至闇者也初

處卦之始最遠於難也遠難過甚明夷遠遯絕跡匿

形不由軌路故曰明夷于飛懷懼而行行不敢顯故

曰垂其翼也尚義而行故曰君子于行也志急於行

飢不遑食故曰三日不食也殊類過甚以斯適人人

必疑之故曰有攸往主人有言

初九明夷于飛至主人有言○正義

曰明夷于飛者明夷是至闇之卦上六既居上極為明夷之主云飛者借飛鳥為喻如鳥飛翔也初九處於卦始去上六最遠是最遠於難遠難過甚明夷遠遯絕跡匿形不由軌路高飛而去故曰明夷于飛也垂其翼者飛不敢顯故曰垂其翼也君子于行三日不食者尚義而行故云君子于行志急於行飢不遑食故曰三日不食有攸往主人有言者殊類過甚以此適人人必疑怪而有言故曰有攸往主人有言

象曰君子于行義不食也

疏

正義曰義不食也者君子逃難惟速故義不求食也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

註

夷于左股是行不

能壯也以柔居中用夷其明進不殊類退不近難不

見疑憚順以則也故可用拯馬而壯吉也不墜其翼

然後乃免也

疏

正義曰明夷夷于左股者左股被傷行不能壯六二以柔居中用夷其明

不行剛壯之事者也故曰明夷夷于左股莊氏云言

左者取其傷小則比夷右未為切也夷于左股明避

難不壯不為闇主所疑猶得處位不至懷懼而行然後徐徐用馬以自拯濟而獲其壯吉也故曰用拯馬

象曰六二之吉順以則也

註

順之以則故不見疑

疏

正義

曰順以則也者言順闇主之則不同初九殊類過甚故不為闇主所疑故得拯馬之吉也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞謂處下體之上

居文明之極上為至晦入地之物也故夷其明以獲

南狩得大首也南狩者發其明也既誅其主將正其

民民之迷也其日固已久矣化宜以漸不可速正故

曰不可疾貞

疏

九三明夷于南狩至不可疾貞○正義曰南方文明之所狩者征伐之類

大首謂闇君明夷于南狩得其大首者初藏明而往託狩而行至南方而發其明也九三應於上六是明

夷之臣發明以征闇君而得其大首故曰明夷于南狩得其大首也不可疾貞者既誅其主將正其民

迷日久不可卒正宜化之以漸故曰不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

註

去闇主也

疏

正義曰志欲除闇乃得大

首是其志
大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

註

左者取其順

也入于左腹得其心意故雖近不危隨時辟難門庭

而已能不逆忤也

疏

正義曰入于左腹獲明夷之心者凡右為用事也從其左不從

其右是卑順不逆也腹者懷情之地六四體柔處坤與上六相近是能執卑順入于左腹獲明夷之心意

也于出門庭者既得其意雖近不危隨時避難門庭而已故曰于出門庭

象曰入于左腹獲心意也

疏

正義曰獲心意者心有所存既不逆忤能順其旨故

曰獲心意也

六五箕子之明夷利貞

䷣

最近於晦與難為比險莫如

茲而在斯中猶闇不能沒明不可息正不憂危故利

貞也

疏

正義曰箕子之明夷者六五最比闇君似箕子之近殷紂故曰箕子之明夷也利貞者箕

子執志不回闇不能沒明不可息正不憂危故曰利貞

象曰箕子之貞明不可息也

䷣

正義曰明不可息也息滅也象稱明不可滅者

明箕子能保其貞卒以全身為武王師也

上六不明晦初登于天後入于地

䷣

處明夷之極是至

晦者也本其初也在乎光照轉至於晦遂入于地

疏

正義曰不明晦者上六居明夷之極是至闇之主故曰不明而晦本其初也其意在於光照四國其後由

乎不明遂入于地謂見誅滅也

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

疏正義曰失則者

由失法則故誅滅也

三三 巽上 離下

家人利女貞

註家人之義各自脩一家之道不能知家

外他人之事也統而論之非元亨利君子之貞故利

女貞其正在家內而已

疏正義曰家人者卦名也明家內之道正一家之人故

謂之家人利女貞者既脩家內之道不能知家外他人之事統而論之非君子丈夫之正故但言利女貞

象曰家人女正位乎內

註謂二也男正位乎外

疏謂五

也家人之義以內為本故先說女也

象曰至男正位乎外○正

義曰此因二五得正以釋家人之義并明女貞之旨
家人之道必須女主於內男主於外然後家道乃立
今此卦六二柔而得位是女正位乎內也九五剛而
得位是男正位乎外也家人以內為本故先說女也

男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天

下定矣

男女至而天下定矣○正義曰男女正天
地之大義也者因正位之言廣明家人之

義乃道均二儀非惟人事而已家人即女正於內男
正於外二儀則天尊在上地卑在下同於男女正位
故曰天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂者上
明義均天地此又言道齊邦國父母一家之主家人
尊事同於國有嚴君故曰家人有嚴君焉父母之謂
也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而

天下定矣者此歎美正家之功可以定於天下申成
道齊邦國既家有嚴君即父不失父道乃至婦不失
婦道尊卑有序上下不失而後為家道之
正各正其家无家不正即天下之治定矣

象曰風自火出家人

䷤

由內以相成熾也

疏

正義曰巽

風從火出火出之初因風方熾火既炎盛還復生風
內外相成有似家人之義故曰風自火出家人也

君子以言有物而行有恒

䷟

家人之道修於近小而

不妄也故君子以言必有物而口无擇言行必有恒

而身無擇行

疏

正義曰物事也言必有事即口无擇
言行必有常即身无擇行正家之義

修於近小言之與行君子樞機出身加人發邇見遠
故舉言行以為之誠言既稱物而行稱恒者發言立
行皆須合於可常
之事互而相足也

初九閑有家悔亡

註

凡教在初而法在始家瀆而後嚴

之志變而後治之則悔矣處家人之初為家人之始

故宜必以閑有家然後悔亡也

疏

正義曰治家之道在初即須嚴正立

法防閑若黷亂之後方始治之即有悔矣初九處家人之初能防閑有家乃得悔亡故曰閑有家悔亡也

象曰閑有家志未變也

疏

正義曰志未變也者釋在初防閑之義所以在初防閑其

家者家人志未變黷也

六二无攸遂在中饋貞吉

註

居內處中履得其位以陰

應陽盡婦人之正義无所必遂職乎中饋異順而已

是以貞吉也

疏

正義曰六二履中居位以陰應陽盡婦人之義也婦人之道異順為常无

所必遂其所職主在於家中饋食供祭而已
得婦人之正吉故曰无攸遂在中饋貞吉也

象曰六二之吉順以巽也

疏正義曰舉爻位也言吉者明其以柔居中而得正位

故能順以巽而獲吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝 **卦**以陽處陽剛

嚴者也處下體之極為一家之長者也行與其慢寧

過乎恭家與其瀆寧過乎嚴是以家人雖嗃嗃悔厲

猶得其道婦子嘻嘻乃失其節也

疏正義曰嗃嗃嚴酷之意也嘻嘻

喜笑之貌也九三處下體之上為一家之主以陽處陽行剛嚴之政故家人嗃嗃雖復嗃嗃傷猛悔其酷厲猶係其吉故曰悔厲吉若縱其婦子慢黷嘻嘻喜笑而无節則終有恨辱故曰婦子嘻嘻終吝也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

正義曰未失也

者初雖悔厲似失於猛終无慢黷故曰未失也失家節者若縱其嘻嘻初雖權樂終失家節也

六四富家大吉

能以其富順而處位故大吉也若但

能富其家何足為大吉體柔居巽履得其位明於家

道以近至尊能富其家也

正義曰富謂祿位昌盛也六四體柔處巽得位

承五能富其家者也由其體與承尊長保祿位吉之大者也故曰富家大吉

象曰富家大吉順在位也

正義曰順在位者所以致大吉由順承於君而在臣

位故不見黜奪也

九五王假有家勿恤吉

假至也履正而應處尊體巽

王至斯道以有其家者也居於尊位而明於家道則
下莫不化矣父父子子兄弟弟夫夫婦婦六親和
睦交相愛樂而家道正正家而天下定矣故王假有
家則勿恤而吉

疏

正義曰王假有家者假至也九五履正而應處尊體異是能以尊貴

異接於物王至此道以有其家故曰王假有家也勿
恤吉者居於尊位而明於家道則在下莫不化之矣
不須憂恤而得吉也故曰勿恤吉也

象曰王假有家交相愛也

疏

正義曰交相愛也者王既明於家道天下化之六親

和睦交相愛樂也

上九有孚威如終吉

註

處家人之終居家道之成刑于

寡妻以著於外者也故曰有孚凡物以猛為本者則
 患在寡恩以愛為本者則患在寡威故家人之道尚
 威嚴也家道可終唯信與威身得威敬人亦如之反
 之於身則知施於人也
 [疏] 正義曰上九處家人之終
 於外信行天下故曰有孚也威被海內故曰威如威
 信竝立乃得終於家道而吉從之故曰有孚威如終
 也吉

象曰威如之吉反身之謂也

[疏] 正義曰反身之謂者身
 得人敬則敬於人明知

身敬於人人亦敬已反之於身則
 知施之於人故曰反身之謂也

離上
 兌下

睽小事吉

睽

正義曰睽者乖異之名物情乖異不可大

為之小事謂飲食衣服不待眾力雖乖而可故曰小事吉也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說

而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

說事皆相違害之道也何由得小事吉以有此三德

也

睽彖曰睽火動而上至小事吉○正義曰睽火動

二體釋卦名為睽之義同而異者也水火二物共成

烹飪理應相濟今火在上而炎上澤居下而潤下无

相成之道所以為乖中少二女同居一家理應同志

各自出適志不同行所以為異也說而麗乎明柔進

而上行得中而應乎剛是以小事吉者此就二體及

柔進而上行所之在貴得中而應乎剛非為全弱雖在乖違之時卦爻有此三德可以行小事而獲吉也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而

其事類也睽之時用大矣哉

所能用也

疏

天地睽而其事同也至時用大矣哉。正義曰天地睽而其事同此以下歷就

天地男女萬物廣明睽義體乖而用合也天高地卑其體懸隔是天地睽也而生成品物其事則同也男女睽而其志通者男女內分位有別是男女睽也而成家理事其志則通也萬物殊形各自為象是萬物睽也而均於生長其事即類故曰天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉既明睽理合同之大又歎能用睽之人其德不小睽離之時能建其用使合其通理非大德之人則不可也故曰睽之時用大矣哉也

象曰上火下澤睽君子以同而異

註 同於通理異於職

事

疏

正義曰上火下澤睽者動而相背所以為睽也君子以同而異者佐主治民其意則同各有司

存職掌則與故曰君子以同而異也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

註

處睽之初居

下體之下无應獨立悔也與人合志故得悔亡馬者

必顯之物處物之始乖而喪其馬物莫能同其私必

相顯也故勿逐而自復也時方乖離而位乎窮下上

无應可援下无權可恃顯德自異為惡所害故見惡

人乃得免咎也

疏

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎○正義曰悔亡者初九處睽

離之初居下體之下无應獨立所以悔也四亦處下
 无應獨立不乖於已與已合志故得悔亡喪馬勿逐
 自復者時方睽離觸目乖阻馬之為物難可隱藏時
 或失之不相容隱不須尋求勢必自復故曰喪馬勿
 逐自復也見惡人无咎者處於窮下上无其應无應
 則无以為援窮下則无權可恃若標顯自異不能和
 光同塵則必為惡人所害故曰
 見惡人无咎見謂遂接之也

象曰見惡人以辟咎也

疏象曰見惡人以辟咎也○正
 義曰以辟咎也者惡人不應

與之相見而遂接
 之者以辟咎也

九二遇主于巷无咎

疏處睽失位將无所安然五亦失

位俱求其黨出門同趣不期而遇故曰遇主于巷也
 處睽得援雖失其位未失道也

疏九二遇主于巷无
 咎○正義曰九二

處睽之時而失其位將无所安五亦失位與已同黨
同趣相求不假遠涉而自相遇適在於巷言遇之不
遠故曰遇主於巷主謂五也處
睽得援咎悔可亡故无咎也

象曰遇主于巷未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

凡物近

而不相得則凶處睽之時履非其位以陰居陽以柔
乘剛志在於上而不和於四二應於五則近而不相
比故見輿曳輿曳者履非其位失所載也其牛掣者
滯隔所在不獲進也其人天且劓者四從上取二從
下取而應在上九執志不回初雖受困終獲剛助

六三見輿曳其牛至无初有終○正義曰見輿曳其牛掣者處睽之時履非其位以陰居陽以柔乘剛志在上九不與四合二自應五又與已乖欲載其輿被曳失已所載也欲進其牛被牽滯隔所在不能得進也故曰見輿曳其牛掣也其人天且劓无初有終者剝額為天截鼻為劓既處二四之間皆不相得其為人也四從上刑之故剝其額二從下刑之又截其鼻故曰其人天且劓而應在上九執志不回初雖受困終獲剛助故曰无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

疏 象曰至有終遇剛也

○正義曰位不當者由位不當故輿被曳遇剛者由遇上九之剛所以有終也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

疏

无應獨處五自應二

三與已睽故曰睽孤也初亦无應特立處睽之時俱

在獨立同處體下同志者而已失位比於三五皆

與已乖處无所安故求其疇類而自託焉故曰遇元

夫也同志相得而无疑焉故曰交孚也雖在乖隔志

故得行故雖危无咎

九四至交孚厲无咎○正義曰元夫謂初九也處於卦始

故云元也初四俱陽而言夫者蓋是丈夫之夫非夫婦之夫也

象曰交孚无咎志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

六五非位悔也有應故亡厥

宗謂二也噬膚者齧柔也三雖比二二之所噬非妨

已應者也以斯而往何咎之有往必合也

六五悔亡至往

何咎○正義曰悔亡者失位悔也有應故悔亡也厥宗噬膚往何咎者宗主也謂二也噬膚謂噬三也三雖隔二二之所噬故曰厥宗噬膚也三是陰爻故以膚為譬言柔脆也二既噬三即五可以往而无咎矣故曰往无咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

疏象曰至往有慶也○正義曰往有慶也者有慶之言

善功被物為物所賴也五雖居尊而不當位與二合德乃為物所賴故曰往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪

寇婚媾往遇雨則吉

註處睽之極睽道未通故曰睽

孤已居炎極三處澤盛睽之極也以文明之極而觀至穢之物睽之甚也豕之負塗穢莫過焉至睽將合

至殊將通恢詭譎怪道將爲一未至於治先見殊怪
故見豕負塗甚可穢也見鬼盈車吁可怪也先張之
弧將攻害也後說之弧睽怪通也四刺其應故爲寇
也睽志將通匪寇婚媾往不失時睽疑亡也貴於遇
雨和陰陽也陰陽旣和羣疑亡也

說

上九睽孤見豕
至遇雨則吉○

正義曰睽孤者處睽之極睽道未通故曰睽孤也見
豕負塗者火動而上澤動而下已居炎極三處澤盛
睽之極也離爲文明澤爲卑穢以文明之極而觀至
穢之物事同豕而負塗泥穢莫斯甚矣故曰見豕負
塗載鬼一車先張之弧後說之弧者鬼魅盈車怪異
之甚也至睽將合至殊將通未至於治先見殊怪故
又見載鬼一車載鬼不言見者爲豕上有見字也見
怪若斯懼來害已故先張之弧將攻害也物極則反

睽極則通故後說之弧不復攻也匪寇婚媾者四刺
 其應故謂四為寇睽志既通匪能為寇乃得與二為
 婚媾矣故曰匪寇婚媾也往遇雨則吉者雨者陰陽
 交和之道也眾與併消无復疑阻往得和合則吉從
 之故曰往遇雨則吉○**睽**處睽之極至羣疑亡也○
 正義曰恢詭譎怪道將為一者莊子內篇齊物論曰
 无物不然无物不可故為舉莛與楹厲與西施恢詭
 譎怪道通為一郭象注云夫莛橫而楹縱厲醜而西
 施好所謂齊者豈必齊形狀同規矩哉舉縱橫好醜
 恢詭譎怪各然其所然各可其所可即形雖萬殊而
 性本得同故曰道通為一也莊子所言以明齊物故
 舉恢詭譎怪至與之物道通為一得性則同王輔嗣
 用此文而改通為將字者明物極則反睽
 極則通有似引詩斷章不必與本義同也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

疏

正義曰羣疑亡也者往與

見鬼張弧之疑併消釋矣故曰羣疑亡也

艮下
坎上

蹇利西南不利東北

䷦

西南地也東北山也以難之平

則難解以難之山則道窮

疏

正義曰蹇難也有險在前畏而不進故稱爲蹇

西南順位平易之方東北險位阻礙之所世道多難

率物以適平易則蹇難可解若入於險阻則彌加難

塞去就之宜理須如此故

利見大人

疏

往則濟也

疏

正義曰能濟衆難惟有大

貞吉

爻皆當位各履其

德之人故曰利見大人

正居難履正正邦之道也正道未否難由正濟故貞

吉也遇難失正吉可得乎

疏

正義曰居難之時若不守正而行其邪道雖見

大人亦不得吉

故曰貞吉也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南

往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也

當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

非小人之所能用也

知矣哉者釋卦名也蹇者有難而不進能止而不犯

故就二體有險有止以釋蹇名坎在其外是險在前

也有險在前所以為難若冒險而行或罹其害艮居

其內止而不往相峙而動非知不能故曰見險而能

止知矣哉也蹇利西南往得中也者之於平易救難

之理故云往得中也不利東北其道窮者之於險阻

更益其難其道彌窮故曰其道窮也利見大人往有

功也者往見大人必能除難故曰往有功也當位貞

吉以正邦也者二三四五爻皆當位所以得正而吉

故曰當位貞吉也以正邦也者居難守正正邦之道

故曰以正邦也蹇之時用大矣哉者能於蹇難之時
建立其功用以濟世者非小人之所以能故曰蹇之時
用大矣哉也

象曰山上有水蹇

山上有水蹇難之象

正義曰山者

水是阻難水積山上彌益
危難故曰山上有水蹇

君子以反身脩德

除難

莫若反身脩德

正義曰蹇難之時未可以進惟宜
反求諸身自脩其德道成德立方

能濟險故曰君子以反身脩德也陸績曰水在山上
失流通之性故曰蹇通水流下今在山不得下流
蹇之象陸績又曰水本應山不今在山終應反下
故曰反身處難之世不可以行只可反自省察修己
德用乃除難君子通達道暢之時並
濟天下處窮之時則獨善其身也

初六往蹇來譽

處難之始居止之初獨見前識觀險

而止以待其時知矣哉故往則遇蹇來則得譽

疏正義

曰初六處蹇之初往則遇難來則得譽初居艮始是能見險而止見險不往則是來而得譽故曰往蹇來

譽

象曰往蹇來譽宜待也

疏正義曰宜待者既往則遇蹇宜止以待時也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

疏處難之時履當其位居不失中以應於五不以五在難中私身遠害執心不回

志匡王室者也故曰王臣蹇蹇匪躬之故履中行義

以存其上處蹇以此未見其尤也

疏正義曰王謂五也臣謂二也九

五居於王位尚在難中六二是五之臣往應於五履正居中志匡王室能涉蹇難而往濟蹇故曰王臣蹇

蹇也盡忠於君匪以私身之故而不往濟君故曰匪躬之故

象曰王臣蹇蹇終无尤也

䷦正義曰終无尤者處難以斯豈有過尤也

九三往蹇來反

䷦進則入險來則得位故曰往蹇來反

為下卦之主是內之所恃也

䷦正義曰九三與坎為鄰進則入險故曰往

蹇來則得位故曰來反

象曰往蹇來反內喜之也

䷦正義曰內喜之者內卦三爻惟九三一陽居二陰之

上是內之所恃故云內喜之也

六四往蹇來連

䷦往則無應來則乘剛往來皆難故曰

往蹇來連得位履正當其本實雖遇於難非妄所招

也 **䷗** 正義曰馬云連亦難也鄭云遲久之意六四往則无應來則乘剛往來皆難故曰往蹇來連也

象曰往蹇來連當位實也 **䷗** 正義曰當位實者明六四得位履正當其本實而往

來遇難者乃數之所招非邪妄之所致也故曰當位實也

九五大蹇朋來 **䷗** 處難之時獨在險中難之大者也故

曰大蹇然居不失正履不失中執德之長不改其節

如此則同志者集而至矣故曰朋來也 **䷗** 九五大蹇朋來○正

義曰九五處難之時獨在險中難之大者也故曰大蹇然得位履中不改其節如此則同志者自遠而來

故曰朋來也 **䷗** 處難之時至朋來也○正義曰同志者集而至矣者此以同志釋朋來之義鄭註論語云

同門曰朋同志曰友此對文也通而言之同志亦是朋黨也

象曰大蹇朋來以中節也

註正義曰以中節者得位履中不易其節故致朋來故

云以中節也

上六往蹇來碩吉利見大人

註往則長難來則難終難

終則眾難皆濟志大得矣故曰往蹇來碩吉險夷難

解大道可興故曰利見大人也

註正義曰碩大也上六難終之地不宜

更有所往往則長難故曰往蹇也來則難終難終則眾難皆濟志大得矣故曰來碩吉也險夷難解大道

可興宜見大人以弘道化故曰利見大人也

象曰往蹇來碩志在内也

註有應在内往則失之來則

志獲志在内也

疏正義曰志在内也者有應在三志在内也應既在内往則失之來

則得之所以往則利見大人以從貴也
疏正義曰貴謂陽也以

從陽故云以從貴也

三三 坎下 震上

解利西南

西南象也解難濟險利施於眾也亦不困

于東北故不言不利東北也

疏正義曰解者卦名也然解有兩音一音古

買反一音諧買反解謂解難之初解謂既解之後象稱動而免乎險明非救難之時故先儒皆讀為解序卦云物不可以終難故受之以解解者緩也然則解者險難解釋物情舒緩故為解也解利西南者西南坤位坤是眾也施解於眾則无所往其來復吉有攸

往夙吉

疏未有善於解難而迷於處安也解之為義

解難而濟厄者也无難可往以解來復則不失中有

難而往則以速為吉者无難則能復其中有難則能

濟其厄也

解 正義曰无所往者上言解難濟險利施於眾此下明救難之時誠其可否若无

難可往則以來復為吉若有難可往則以速赴為善故云无所往其來復吉有攸往風吉設此誠者褚氏云世有无所事求功故誠以无難宜靜亦有待敗乃救故誠以有難須速也

彖曰解險以動動而免乎險解

解 動乎險外故謂之免

免險則解故謂之解

解 正義曰此就二體以釋卦名遇險不動无由解難動在險

中亦未能免咎今動於險外即免脫於險所以為解也

解利西南往得眾也其

來復吉乃得中也有攸往風吉往有功也天地解而

雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆

䷗

天地否結則

雷雨不作交通感散雷雨乃作也雷雨之作則險厄

者亨否結者散故百果草木皆甲拆也

䷗

解利西南至百果草

木皆甲拆○正義曰解利西南往得衆者解之為義

兼濟為美往之西南得施解於衆所以為利也其來

復吉乃得中也者无難可解退守靜默得理之中故

云乃得中也有攸往夙吉往有功也者解難能速則

不失其幾故往有功也天地解而雷雨作雷雨作而

百果草木皆甲拆者此因震坎有雷雨之象以廣明

䷗

無所而不釋也難解之時非治難時故不言用體

䷗

正義曰結歎解之大也自天地

盡於解之名无有幽隱故不曰義

至於草木无不
有解豈非大哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

疏

正義曰赦謂放免
過謂誤失宥謂寬

宥罪謂故犯過輕則赦罪
重則宥皆解緩之義也

初六无咎

疏

解者解也屯難盤結於是乎解也處蹇難

始解之初在剛柔始散之際將赦罪厄以夷其險處

此之時不煩於位而无咎也

疏

正義曰夫險難未夷
則賤弱者受害然則

蹇難未解之時柔弱不能无咎否結既釋之後剛
强者不復陵暴初六處蹇難始解之初在剛柔始散
之際雖以柔弱處无位之地逢此
之時不慮有咎故曰初六无咎也

象曰剛柔之際義无咎也

疏

或有過咎非其理也義猶

理也

正義曰義无咎者義猶理也剛柔既散理必无咎或有過咎非理之常也故曰義无咎也

○有過咎非其理也者或本无此八字

九二田獲三狐得黃矢貞吉

狐者隱伏之物也剛中

而應為五所任處於險中知險之情以斯解物能獲

隱伏也故曰田獲三狐也黃理中之稱也矢直也田

而獲三狐得乎理中之道不失枉直之實能全其正

者也故曰田獲三狐得黃矢貞吉也

正義曰田獲三狐者狐是

隱伏之物三為成數舉三言之搜獲備盡九二以剛居中而應於五為五所任處於險中知險之情以斯解險无險不濟能獲隱伏如似田獵而獲窟中之狐故曰田獲三狐得黃矢貞吉者黃中之稱矢直也田

而獲三狐得乎理中之道不失在直之實能全其正者也故曰得黃矢貞吉也

象曰九二貞吉得中道也

正義曰得中道也者明九二位既不當所以得貞吉

者由處於中得乎理中之道故也

六三負且乘致寇至貞吝

處非其位履非其正以附

於四用夫柔邪以自媚者也乘二負四以容其身寇

之來也自已所致雖幸而免正之所賤也

正義曰負且乘

致寇至者六三失正无應下乘於二上附於四即是
用夫邪佞以自說媚者也乘者君子之器也負者小
人之事也施之於人即在車騎之上而負於物也故
寇盜知其非已所有於是競欲奪之故曰負且乘致
寇至也貞吝者負乘之人
正其所鄙故曰貞吝也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

正義曰亦可醜

也者天下之醜多矣此是其一故曰亦可醜也自我致戎又誰咎也者言此寇雖由已之招非是他人致此過咎故曰又誰咎也

九四解而拇朋至斯孚

失位不正而比於三故三得

附之為其拇也三為之拇則失初之應故解其拇然

後朋至而信矣

正義曰而汝也拇足大指也履於不正與三相比三從下來附之如

指之附足四有應在初若三為之拇則失初之應故必解其拇然後朋至而信故曰解而拇朋至斯孚

象曰解而拇未當位也

正義曰未當位者四若當位履正即三為邪媚之身不得

附之也既三不得附四則无所解今須解拇由不當位也

六五君子維有解吉有孚于小人

䷧

居尊履中而應乎

剛可以有解而獲吉矣以君子之道解難釋險小人

雖聞猶知服之而无怨矣故曰有孚于小人也

䷧

正義

曰君子維有解吉者六五居尊履中而應於剛是有君子之德君子當此之時可以解於險難維辭也有解於難所以獲吉故曰君子維有解吉也有孚于小人者以君子之道解難則小人皆信服之故曰有孚于小人也

象曰君子有解小人退也

䷧

正義曰小人謂作難者信君子之德故退而良服之

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

䷧

初為四應

二為五應三不應上失位負乘處下體之上故曰高

墉墉非隼之所處高非三之所履上六居動之上為

解之極將解荒悖而除穢亂者也故用射之極而後

動成而後舉故必獲之而无不利也

上六至无不

隼者貪殘之鳥鸛鷓之屬墉墉也六三失位負乘不應於上即是罪戾之人故以譬於隼此借飛鳥為喻而居下體之上其猶隼處高墉隼之為鳥宜在山林集於人家高墉必為人所繳射以譬六三處於高位必當被人所誅討上六居動之上為解之極將解之荒悖而除穢亂故用射之也極而後動成而後舉故必獲之而无不利故曰公用射隼于高墉之上獲之无不利也公者臣之極上六以陰居上故謂之公也

象曰公用射隼以解悖也

正義曰解悖也者悖逆也六三失位負乘不應於上

是悖逆之人也上六居動之上能除解六三之荒悖故云以解悖也

三三 兌下 艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

疏

損有孚至可用享。正義曰損者減損之名此卦明損下益上故謂之損損之為義損下益上損剛

益柔損下益上非補不足者也損剛益柔非長君子之道者也若不以誠信則涉諂諛而有過咎故必有孚然後大吉无咎可正而利有攸往矣故曰損有孚元吉无咎可貞利有攸往也先儒皆以无咎可貞各自為義言既吉而无咎則可以為正準下王注象辭云損下而不為邪益上而不為諂則何咎而可正然則王意以无咎可貞共成一義故莊氏云若行損有咎則須補過以正其失今行損用信則是无咎可正故云无咎可貞竊謂莊氏之言得正旨矣曷之用二簋可用享者明行損之禮貴夫誠信不在於豐既行損以信何用豐為二簋至約可用享祭矣故曰曷之用二簋可用享也

象曰損損下益上其道上行

註

艮為陽兌為陰凡陰順

於陽者也陽止於上陰說而順損下益上上行之義

也

疏

正義曰此就二體釋卦名之義艮陽卦為止兌

以奉於上上行之謂也

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往

註

損之為道損下益上損剛益柔也損下益上非補不

足也損剛益柔非長君子之道也為損而可以獲吉

其唯有孚乎損而有孚則元吉无咎而可正利有攸

往矣損剛益柔不以消剛損下益上不以盈上損剛

而不為邪益上而不為諂則何咎而可正雖不能拯

濟大難以斯有往物无距也

疏

正義曰卦有元吉已下等事由於有孚故

加一而字則其義可見矣

曷之用

疏

曷辭也曷之用言何用豐為

也二簋可用享

疏

二簋質薄之器也行損以信雖二

簋而可用享

疏

正義曰曷之用二簋可用享者舉二經明之皆為損而有孚故得如此

二

簋應有時

疏

至約之道不可常也

疏

正義曰申明二簋之禮不可為

常二簋至約惟在損時應時行之非時不可也

損剛益柔有時

疏

下不敢剛

貴於上行損剛益柔之謂也剛為德長損之不可以

為常也

疏

正義曰明損下益上之道亦不可為常損之所以能損下益上者以下不敢剛亢貴

於奉上則是損於剛亢而益柔順也損剛者謂損兌之陽爻也益柔者謂益艮之陰爻也人之為德須備

剛柔就剛柔之中剛為德長既為德長不可恒減故損之有時**損益盈虛與時偕行**

䷨ 自然之質各定其分短者不為不足長者不為有

餘損益將何加焉非道之常故必與時偕行也 **䷔** 正

曰盈虛者鳧足短而任性鶴脰長而自然此又云與時偕行者上既言損剛益柔不可常用此又汎明損

益之事體非恒理自然之質各定其分鳧足非短鶴脰非長何須損我以益人虛此以盈彼但有時宜用

故應時而行故曰損益盈虛與時偕行也

象曰山下有澤損 **䷨** 山下有澤損之象也 **䷔** 正義曰澤

卑山高似澤之自損以崇山之象也 **君子以懲忿窒欲** **䷨** 可損之善莫

善忿欲也 **䷔** 正義曰君子以法此損道以懲止忿怒窒塞情慾夫人之情也感物而動境有

順逆故情有忿欲懲者息其既往窒者閉其將來忿欲皆有往來懲窒互文而相足也

初九已事遄往无咎酌損之

䷗

損之為道損下益上損

剛益柔以應其時者也居於下極損剛奉柔則不可以逸處損之始則不可以盈事已則往不敢宴安乃獲无咎也剛以奉柔雖免乎咎猶未親也故既獲无咎復自酌損乃得合志也遄速也

䷗ 正義曰已事遄往无咎者已竟也遄速也損之為道損下益上如人臣欲自損已奉上然各有職掌若廢事而往咎莫大焉若事已不往則為傲慢竟事速往乃得无咎故曰已事遄往无咎也酌損之者剛勝則柔危以剛奉柔初未見親也故須酌而減損之乃得合志故曰酌損之

象曰已事遄往尚合志也

疏

尚合於志故速往也

疏

正義

曰尚合志者尚庶幾也所以竟事速往庶幾與上合志也

九二利貞征凶弗損益之

疏

柔不可全益剛不可全削

下不可以无正初九已損剛以順柔九二履中而復

損已以益柔則剝道成焉故不可遄往而利貞也進

之於柔則凶矣故曰征凶也故九二不損而務益以

中為志也

疏

正義曰柔不可以全益剛不可以全削下不可以无正初九已損剛以益柔為

順六四為初六九二復損已以益六五為六二則成

剝卦矣故九二利以居而守正進之於柔則凶故曰

利貞征凶也既征凶故九二不損已而務益故曰不損益之也

象曰九二利貞中以爲志也

疏

正義曰中以爲志者言九二所以能居而守貞

不損益之良由居中以中爲志故損益得其節適也

六三三人行則損一人一人行則得其友

註

損之爲道

損下益上其道上行三人謂自六三已上三陰也三

陰竝行以承於上則上失其友內无其主名之曰益

其實乃損故天地相應乃得化醇男女匹配乃得化

生陰陽不對生可得乎故六三獨行乃得其友三陰

俱行則必疑矣

疏

六三至得其友○正義曰六三處損之時居於下體損之爲義其道

上行三人謂自六三已上三陰上一人謂上九也下
一人謂六三也夫陰陽相應萬物化醇男女匹配故

能生育六三應於上九上有二陰六四六五也損道上行有相從之義若與二陰并已俱行雖欲益上九一人更使上九懷疑疑則失其適匹之義也名之曰益即不是減損其實損之也故曰三人行則損一人若六三一人獨行則上九納已無疑則得其友矣故曰一人行則得其友也

象曰一人行三則疑也

疏正義曰三則疑者言一人則可三人疑加疑惑也

六四損其疾使遄有喜无咎

疏履得其位以柔納剛能

損其疾也疾何可久故速乃有喜損疾以離其咎有

喜乃免故使速乃有喜有喜乃无咎也

疏六四至无咎○正義

曰疾者相患之疾也初九自損已遄往已以正道速納陰陽相會同志斯來无復企子之疾故曰損其疾疾何可久速乃有喜有喜乃无咎故曰使遄有喜无咎○**疏**履得其位至有喜乃无咎也○正義曰速乃

有喜有喜乃无咎者相感而久不相會則有勤聖之
憂故速乃有喜初九自損以益四四不速納則有失
益之咎也故曰
有喜乃无咎也

象曰損其疾亦可喜也

䷨

正義曰亦可喜者詩曰亦既見止我心則降不亦有喜乎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

䷗

以柔居尊而為

損道江海處下百谷歸之履尊以損則或益之矣朋

黨也龜者決疑之物也陰非先唱柔非自任尊以自

居損以守之故人用其力事竭其功智者慮能明者

慮策弗能違也則眾才之用盡矣獲益而得十朋之

龜足以盡天人之助也

䷗

六五至元吉○正義曰六五居尊以柔而在乎損而

能自抑損者也居尊而能自抑損則天下莫不歸而
 益之故曰或益之也或者言有也言其不自益之有
 人來益之也朋者黨也龜者決疑之物也陰不先唱
 柔不自任尊以自居損以守之則人用其力事竭其
 功智者慮能明者慮策而不能違也朋至不違則羣
 才之用盡矣故曰十朋之龜弗克違也羣才畢用自
 尊委人天人竝助故曰元吉○**䷗**以柔居尊至天人
 之助也○正義曰朋黨也者馬鄭皆案爾雅云十朋
 之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五
 曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十
 曰火龜

象曰六五元吉自上祐也

䷗正義曰自上祐者上謂天也故與自天祐之吉无不

利義同也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家**䷗**處損

之終上无所奉損終反益剛德不損乃反益之而不
憂於咎用正而吉不制於柔剛德遂長故曰弗損益
之无咎貞吉利有攸往也居上乘柔處損之極尚夫
剛德爲物所歸故曰得臣得臣則天下爲一故无家
也上九至得臣无家。正義曰弗損益之无咎貞
吉者損之爲義損下益上上九處損之極上无
所奉損終反益故曰弗損益之也既剛德不損乃反
益之則不憂於咎用正而吉故曰无咎貞吉也利有
攸往者不制於柔不使三陰俱進不疑其志剛德遂
長故曰利有攸往也又能自守剛陽不爲柔之所制
豈惟无咎貞吉而已所往亦无不利故曰利有攸往
義兩存也得臣无家者居上乘柔處損之極尊夫剛
德爲物所歸故曰得臣得臣則以天下爲一
故曰无家无家者光宅天下无適一家也

象曰弗損益之大得志也

正義曰大得志者剛德不損為物所歸故大得志也

震下巽上

益利有攸往利涉大川

正義曰益者增足之名損上益下故謂之益下已有矣而

上更益之明聖人利物之无已也損卦則損下益上益卦則損上益下得名皆就下而不據上者向秀云明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益既上行惠下之道利益萬物動而无違何往不利故曰利有攸往以益涉難理絕險阻故曰利涉大川

彖曰益損上益下民說无疆

震陽也巽陰也巽非違

震者也處上而巽不違於下損上益下之謂也

正義

曰此就二體釋卦名之義柔巽在上剛動在下上巽不違於下損上益下之義也既居上者能自損以益

下則下民權說无復疆限益卦所以名益者正以損上益下民說无疆者也

自上下下其

道大光利有攸往中正有慶

䷗ 五處中正自上下下

故有慶也以中正有慶之德有攸往也何適而不利

哉 **䷗** 正義曰此就九五之爻釋利有攸往中正有慶也五處中正能自上下下則其道光大為天下

之所慶賴也以中正有慶之德故所往无不利利涉焉益之所以利有攸往者正謂中正有慶故也

大川木道乃行

䷗ 木者以涉大川為常而不溺者也

以益涉難同乎木也

䷗ 正義曰此取譬以釋利涉大川也木體輕浮以涉大川為

常而不溺也以益涉難如木道之涉川涉川无益動害方見益之為利故云利涉大川木道乃行也

而巽日進无疆天施地生其益无方

䷗ 損上益下 **䷗**

正義曰益動而巽日進无疆者自此已下廣明益義前則就二體明損上益下以釋卦名以下有動求上能巽接是損上益下之義今就二體更明得益之方也若動而驕盈則被損无已若動而卑巽則進益无疆故曰益動而巽日進无疆天施地生其益无方者此就天地廣明益之大義也天施氣於地地受氣而化生亦是損上益下義也其施化之益无有方所故曰天施地生其益无方

時偕行

益之為用施未足也滿而益之害之道也

故凡益之道與時偕行也

正義曰雖施益无方不可恒用當應時行之故

舉凡益總結之故曰凡益之道與時偕行也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

遷善改過

益莫大焉

正義曰子夏傳云雷以動之風以散之萬物皆益益孟僖亦與此同其意言必須

雷動於前風散於後然後萬物皆益如二月啓蟄之後風以長物八月收聲之後風以殘物風之爲益其在雷後故曰風雷益也遷謂遷徙慕尚改謂改更懲止遷善改過益莫大焉故君子求益以見善則遷有過則改也六子之中並有益物獨取風雷者何晏云取其最長可久之義也

初九利用爲大作元吉无咎

處益之初居動之始體

夫剛德以莅其事而之乎巽以斯大作必獲大功夫居下非厚事之地在卑非任重之處大作非小功所

濟故元吉乃得无咎也

正義曰大作謂興作大事也初九處益之初居動之

始有興作大事之端又應剛能幹應巽不違有堪建大功之德故曰利用爲大作也然有其才而无其位得其時而无其處雖有殊功人不與也時人不與則咎過生焉故必元吉乃得无咎故曰元吉无咎

象曰元吉无咎下不厚事也 **註** 時可以大作而下不可

以厚事得其時而无其處故元吉乃得无咎也

疏 正義

曰下不厚事者厚事猶大事也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

註 以柔居中而得其位處內履中居益以冲益自外

來不召自至不先不為則朋龜獻策同於損卦六五

之位位不當尊故吉在永貞也帝者生物之主興益

之宗出震而齊巽者也六二居益之中體柔當位而

應於巽享帝之美在此時也 **疏** 六二至王用享于帝吉。正義曰六二體

柔居中當位應巽是居益而能用謙沖者也居益用謙則物自外來明龜獻策弗能違也同於損卦六五之位故曰或益之十朋之龜弗克違也然位不當尊故永貞乃吉故曰永貞吉帝天也王用此時以享祭於帝明靈降福故曰王用享於帝吉也

象曰或益之自外來也

正義曰自外來者明益之者從外自來不召而至也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

以陰居

陽求益者也故曰益之益不外來已自爲之物所不與故在謙則戮救凶則免以陰居陽處下卦之上壯之甚也用救衰危物所恃也故用凶事乃得无咎也若能益不爲私志在救難壯不至亢不失中行以此

告公國王所任也用圭之禮備此道矣故曰有孚中

行告公用圭也公者臣之極也凡事足以施天下則

稱王次天下之大者則稱公六三之才不足以告王

足以告公而得用圭也故曰中行告公用圭也

至告公用圭。正義曰六三以陰居陽不能謙退是

求益者也故曰益之益不外來已自為之物所不與

若以謙道責之則理合誅戮若以救凶原之則情在

可恕然此六三以陰居陽處下卦之上壯之甚也用

此以救衰危則物之所恃所以用凶事而得免咎故

曰益之用凶事无咎若能求益不為私已志在救難

為壯不至亢極能適於時是有信實而得中行故曰

有孚中行也用此有孚中行之德執圭以告於公公

必任之以救衰危之事故曰告公用圭。以陰居

陽至告公用圭也。正義曰告王者宜以文德變理

使天下人寧不當恆以救凶用志褊狹也

象曰益用凶事固有之也

註

用施凶事乃得固有之也

疏

正義曰固有之者明非為救凶則不可求益施之凶事乃得固有其功也

六四中行者公從利用為依遷國

註

居益之時處巽之

始體柔當位在上應下卑不窮下高不處亢位雖不

中用中行者也以斯告公何有不從以斯依遷誰有

不納也

疏

正義曰六四居益之時處巽之始體柔當位在上應下卑不窮下高不處亢位雖不

中用中行者也故曰中行也以此中行之德有事以告於公公必從之故曰告公從也用此道以依人而遷國者人无不納故曰利用為依遷國也遷國國之大事明以中行雖有大事而无不利如周之東遷晉

鄭焉依之義也

象曰告公從以益志也

䷗

志得益也

疏

正義曰以益志者既為公所從

其志得益也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

䷗

得位履尊為

益之主者也為益之大莫大於信為惠之大莫大於心因民所利而利之焉惠而不費惠心者也信以惠心盡物之願固不待問而元吉有孚惠我德也以誠惠物物亦應之故曰有孚惠我德也

疏 正義曰九五得位處尊為益之主兼張德義以益物者也為益之大莫大於信為惠之大莫大於心因民所利而利之焉惠而不費

惠心者也有惠有信盡物之願必獲元吉不待疑問故曰有孚惠心勿問元吉我既以信惠被於物物亦以信惠歸於我故曰有孚惠我德也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

正義曰大得志

者天下皆以信惠歸我則可以得志於天下故曰大得志也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

處益之極過盈者也

也求益无已心无恒者也无厭之求人弗與也獨唱

莫和是偏辭也人道惡盈怨者非一故曰或擊之也

正義曰上九處益之極益之過甚者也求益无厭怨者非一故曰莫益之或擊之也勿猶无也求益

无已 是立心无恒者也无恒之人必凶咎之所集故曰立心勿恒凶

周易兼義下經夬傳第五

魏王弼註

唐孔穎達正義

乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬與剝反者也剝以柔變剛至於剛幾盡夬以剛決

柔如剝之消剛剛隕則君子道消柔消則小人道隕

君子道消則剛正之德不可得直道而用刑罰之威

不可得坦然而行揚于王庭其道公也

夬 夬揚于王庭至利有

攸往。○正義曰：夬，決也。此陰消陽息之卦也。陽長至五，五陽共決一陰，故名爲夬也。揚于王庭者，明行決斷之法。夬以剛決柔，施之於人，則是君子決小人也。王庭是百官所在之處，以君子決小人，故可以顯然發揚決斷之事於王者之庭，示公正而无私隱也。故曰：揚于王庭也。孚號有厲者，號號令也行決之法，先須號令夬以剛決柔，則是用明信之法，而宣其號令如此。即柔邪者危，故曰：孚號有厲也。以剛制斷行令於邑，可也。若用剛即以尚力取勝爲物所疾，以此用師，必有不和，故曰：告自邑，不利，即戎。雖不利，即戎。然剛德不長，則柔邪不消，故陽爻宜有所往，夬道乃成，故曰：利有攸往也。

彖曰：夬，決也。剛決柔也。健而說，決而和。[圖] 健而說，則決

而和矣。[圖] 彖曰：至決而和。○正義曰：夬，決也。剛決柔，

就二體之義，明決而能和，乾健而兌說，健則能決，說則能和，故曰：決而和也。揚于王庭，柔

乘五剛也

註

剛德齊長一柔為逆眾所同誅而无忌

者也故可揚于王庭

註

正義曰此因一陰而居五陽之上釋行決之法以剛德齊

長一柔為逆眾所同誅誅而无忌也故曰揚于王庭言所以得顯然揚于王庭者只謂柔乘五剛也

號有厲其危乃光也

註

剛正明信以宣其令則柔邪

者危故曰其危乃光也

註

正義曰以明信而宣號令即柔邪者危厲危厲之理

分明可見故曰其危乃光也

告自邑不利即我所尚乃窮也

註

以

剛斷制告令可也告自邑謂行令於邑也用剛即戎

尚力取勝也尚力取勝物所同疾也

註

正義曰剛克之道不可常

行若專用威猛以此即戎則便為尚力取勝即是決而不和其道窮矣行決所以惟告自邑不利即戎者

只謂所尚乃窮故也利有攸往剛長乃終也剛德愈長柔邪

愈消故利有攸往道乃成也正義曰道成者剛長柔消夫道乃成也

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌澤上

於天夫之象也澤上於天必來下潤施祿及下之義

也夫者明法而決斷之象也忌禁也法明斷嚴不可

以慢故居德以明禁也明而能嚴嚴而能施健而能

說決而能和美之道也象曰至居德則忌○正義曰澤上於天夫者澤性潤

下雖復澤上於天決來下潤此事必然故是夫之象

也君子以施祿及下居德則忌者忌禁也夫有二義

象則澤來潤下象則明法決斷所以君子法此夫義

威惠兼施雖復施祿及下其在身居德復須明其禁

令合於健而能說決而能和故曰
君子以施祿及下居德則忌也

初九壯于前趾往不勝為咎 **䷗** 居健之初為決之始宜

審其策以行其事壯其前趾往而不勝宜其咎也 **䷗**

正義曰初九居夫之初當須審其籌策然後乃往而
體健處下徒欲果決壯健前進其趾以此而往必不
克勝非夫之謀所以為咎故曰
初九壯于前趾往不勝為咎也

象曰不勝而往咎也 **䷗** 不勝之理在往前也 **䷗** 正義曰

不勝為咎象云不勝而往咎翻其文者蓋暴虎馮河
孔子所忌謬於用壯必无勝理孰知不勝果決而往
所以致於咎過故注云
不勝之理在往前也

九二惕號莫夜有戎勿恤 **䷗** 居健履中以斯決事能審

已度而不疑者也故雖有惕懼號呼莫夜有戎不憂

不惑故勿恤也

○正義曰九二體健居中能決其事而无疑惑者也雖復有人惕懼號

呼語之云莫夜必有戎卒來害已能審已度不惑不憂故勿恤也

象曰有戎勿恤得中道也

○正義曰得中道者決事而得中道故不以有戎為憂

故云得中道也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

○頄面權也謂上六也最處體上故曰權也剝之六

三以應陽為善夫剛長則君子道興陰盛則小人道

長然則處陰長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣

夫為剛長而三獨應上六助於小人是以凶也君子
 處之必能弃夫情累決之不疑故曰夫夫也若不與
 衆陽為羣而獨行殊志應於小人則受其困焉遇雨
 若濡有愠而无所咎也

 九三壯于頄至无咎○正
 義曰壯于頄有凶者頄面
 權也謂上六也言九三處夫之時獨應上六助於小
 人是以凶也若剝之六三處陰長之時而應上是助
 陽為善今九三處剛長之時獨助陰為凶也君子夫
 夫者君子之人若於此時能弃其情累不受於應在
 於決斷而无滯是夫夫也獨行遇雨若濡有愠无咎
 者若不能決斷殊於衆陽應於小人則受濡溼其衣
 自為怨恨无咎責於
 人故曰有愠无咎也

象曰君子夫夫終无咎也

䷗

正義曰衆陽決陰獨與上六相應是有咎也若能夫

夫決之不疑則終无咎矣然則象云无咎自釋君子夫夫非經之无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信註下剛而

進非已所據必見侵傷失其所安故臀无膚其行次

且也羊者抵狼難移之物謂五也五為夫主非下所

侵若牽於五則可得悔亡而已剛亢不能納言自任

所處聞言不信以斯而行凶可知矣說九四臀无膚

○正義曰臀无膚其行次且者九四據下三陽位又

不正下剛而進必見侵傷侵傷則居不得安若臀无

膚矣次且行不前進也臀之无膚居既失安行亦不

進故曰臀无膚其行次且也牽羊悔亡聞言不信者

羊者抵狼難移之物謂五也居尊當位為夫之主下

不敢侵若牽於五則可得悔亡故曰牽羊悔亡然四

亦是剛陽各亢所處雖復聞牽羊之言不肯信服事於五故曰聞言不信也

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

同於

噬嗑滅耳之凶

同聰不明也。正義曰聰不明者聰也。良由聽之不明故聞言不信也。

也。同於噬嗑滅耳之凶。正義曰四既聞言不信不肯牽係於五則必被侵克致凶而經无凶文象

稱聰不明者與噬嗑上九辭同彼以不明釋凶知此亦為凶也

九五莧陸夬夬中行无咎

同莧陸草之柔脆者也決之

至易故曰夬夬也夬之為義以剛決柔以君子除小

人者也而五處尊位最比小人躬自決者也以至尊

而敵至賤雖其克勝未足多也處中而行足以免咎

而已未足光也

九五

九五至无咎。正義曰：莧陸草之柔脆者也。夬之為義以剛決柔以

君子除小人者也。五處尊位為夬之主，親決上六，決之至易也。如決莧草然，故曰：莧陸夬夬也。但以至尊而敵於至賤，雖其克勝不足貴也。特以中行之故，纔

得无咎，故曰：中行无咎。○**莧**陸草之柔脆者。○正義曰：莧陸草之柔脆者，子夏傳云：莧陸木根草莖剛

下柔上也。馬融、鄭玄、王肅皆云：莧陸一名商陸，皆以莧陸為一。董遇云：莧人莧也。陸商陸也。以莧陸為二

案注直云：草之柔脆者，亦以為一同於子夏等也。

象曰：中行无咎，中未光也。

中

正義曰：中未光者，雖復居中而行，以其親決上六，以

尊敵卑未足以為光大也。

上六无號，終有凶。

上六

處夬之極，小人在上，君子道長，眾

所共弃，故非號咷所能延也。

上六

正義曰：上六居夬之極，以小人而居羣陽

之上眾共弃也君子道長小人必凶非號
咷所免故禁其號咷曰无號終有凶也

象曰无號之凶終不可長也

疏

正義曰終不可長者長
延也凶危若此非號咷

所能延故曰
終不可長也

巽
上乾下巽

姤女壯勿用取女

疏

正義曰姤遇也此卦一柔而遇五
剛故名為姤施之於人則是一女

而遇五男為壯至甚故戒之
曰此女壯甚勿用取此女也

象曰姤遇也柔遇剛也

疏

施之於人即女遇男也一女

而遇五男為壯至甚故不可取也

疏

正義曰此就爻
釋卦名以初六

一柔而上遇五剛所以名遇而用
釋卦辭女壯勿用取女之義也

勿用取女不可與

長也天地相遇品物咸章也

䷋

正乃功成也

䷋

勿用取女

至品物咸章也。正義曰勿用取女不可與長者女之為體婉婉貞順方可期之偕老淫壯若此不可與之長久故勿用取女天地相遇品物咸章者已下廣明遇義卦得遇各本由一柔與五剛相遇故遇辭非美就卦而取遂言遇不可用是勿用取女也故孔子更就天地歎美遇之為義不可廢也天地若各充所處不相交遇則萬品庶物无由彰顯必須二氣剛遇相遇乃得化生故曰天地相遇品物咸章也

中正天下大行也

䷋

化乃大行也

䷋

正義曰莊氏云一女而遇五男

既不可取天地匹配則能成品物由是言之若剛遇中正之柔男得幽貞之女則天下人倫之化乃得大行也

姤之時義大矣哉

䷋

凡言義者不盡於所見中有

意謂者也

䷋

姤之時義大矣哉。正義曰上既博美此又結歎欲就卦而取義但是一女而

遇五男不足稱美博論天地相遇乃致品物咸章然後姤之時義大矣哉。○**䷫**凡言義者至有意謂者也。○正義曰注總為稱義發例故曰凡言也就卦以驗名義只是女遇於男博尋遇之深旨乃至道該天地故云不盡於所見。○**善**中有有意謂者也。

象曰天下有風姤后以施命誥四方

䷫正義曰風行天下則无物不遇

故為遇象后以施命誥四方者風行草偃天之威令故人君法此以施教命誥於四方也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅**䷮**金者

堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六處遇之始以一柔而承五剛體夫躁質得遇而通散而無主自縱者也柔之為物不可以不牽臣妾之道不可以不

貞故必繫于正應乃得貞吉也若不牽于一而有攸
 往行則唯凶是見矣羸豕謂牝豕也羣豕之中羸強
 而牝弱故謂之羸豕也孚猶務躁也夫陰質而躁恣
 者羸豕特甚焉言以不貞之陰失其所牽其為淫醜
 若羸豕之孚務躅躅也
 貞吉者金者堅剛之物梃者制動之主謂九四也初
 六陰質若繫於正應以從於四則貞而吉矣故曰繫
 于金梃貞吉也有攸往見凶者若不牽於一而有所
 行往則惟凶是見矣故曰有攸往見凶羸豕孚躅躅
 者初六處遇之初以一柔而承五剛是不繫金梃有
 所往者也不繫而往則如羸豕之務躁而躅躅然也
 故曰羸豕孚躅躅羸豕謂牝豕也羣豕之中羸強而
 牝弱也故謂牝豕為羸豕陰質而淫躁牝豕特甚焉

故取以爲喻。○**☵** 梏者制動之主。○正義曰：梏者制動之主者，梏之爲物，衆說不同。王肅之徒皆爲織績之器，婦人所用。惟馬云：梏者在車之下，所以止輪，令不動者也。王注云：梏制動之主，蓋與馬同。

象曰：繫于金柅，柔道牽也。

☵ 正義曰：柔道牽者，陰柔之道，必須有所牽繫也。

九二包有魚，无咎，不利賓。

☵ 初陰而窮下，故稱魚不正。

之陰處遇之，始不能逆。近者也。初自樂來，應已之廚，非爲犯奪，故无咎也。擅人之物，以爲已惠義所不爲，故不利賓也。**☵** 正義曰：庖有魚，无咎者，初六以陰而始不能逆於所近，故捨九四之正，應樂充九二之庖。廚，故曰九二庖有魚。初自樂來，爲已之廚，非爲犯奪，故得无咎也。不利賓者，夫擅人之物，以爲已惠義所不爲，故不利賓也。

象曰包有魚義不及賓也

包正義曰義不及賓者言有他人之物於義不可及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三處下體之極而二

據於初不為已弃居不獲安行失其應不能牽據以

固所處故曰臀无膚其行次且也然履得其位非為

妄處不遇其時故使危厲災非已招是以无大咎也

九三正義曰陽之所據者陰也九三處下體之上為內卦之主以乘於二无陰可據居不獲安上又无應

不能牽據以固所處同於夫卦九四之失據故曰臀无膚其行次且也然履得其位非為妄處特以不遇

其位故致此危厲災非已招故无大咎故曰厲无大咎

象曰其行次且行未牽也 **䷗** 正義曰行未牽者未能牽也 據故其行次且是行未牽也

九四包无魚起凶 **䷗** 二有其魚故失之也无民而動失

應而作是以凶也 **䷗** 正義曰庖無魚者二擅其應故曰庖無魚也庖之无魚則是无

民之義也起凶者起動也无民而動失應而作是以凶也

象曰无魚之凶遠民也 **䷗** 正義曰遠民者陰為陽之民為二所據故曰遠民也

九五以杞包瓜含章有隕自天 **䷗** 杞之為物生於肥地

者也包瓜為物繫而不食者也九五履得尊位而不

遇其應得地而不食含章而未發不遇其應命未流

行然處得其所體剛居中志不舍命不可傾隕故曰

有隕自天也

九五

九五以杞包瓜至有隕自天。正義曰以杞匏瓜者杞之為物生於肥地

匏瓜為物繫而不食九五處得尊位而不遇其應是得地而不食故曰以杞匏瓜也。含章有隕自天者不遇其應命未流行无物發起其美故曰含章然體剛居中雖復當位命未流行而不能改其操无能傾隕之者故曰有隕自天。蓋言惟天能隕之耳。○**杞**之為物生於肥地者也。○正義曰杞之為物生於肥地者也。先儒說杞亦有不同。馬云杞大木也。左傳云杞梓皮革自楚注則為杞梓之杞。子夏傳曰作杞匏瓜。薛虞記云杞杞桺也。杞性柔韌宜屈撓似匏瓜又為杞桺之杞。案王氏云生於肥地蓋以杞為今之枸杞也。

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

九五

正義曰中正

正者中正故有美无應故含章而不發若非九五中正則无美可舍故舉爻位而言中正也志不舍命者雖命未流行而居尊當位志不舍命故曰不可傾隕也

上九姤其角吝无咎 **䷫** 進之於極无所復遇遇角而已

故曰姤其角也進而無遇獨恨而已不與物爭其道

不害故无凶咎也

䷫ 正義曰姤其角者角者最處體上上九進之於極无所復遇遇

角而已故曰姤其角也吝无咎者角非所安與无遇等故獨恨而鄙吝也然不與物爭其道不害故无凶

咎故曰无咎也

象曰姤其角上窮吝也 **䷫** 正義曰上窮吝者處於上窮所以遇角而吝也

䷁ 坤下兌上

萃亨

聚乃通也

䷬

正義曰萃卦名也又萃聚也聚集之義也能招民聚物使物歸而聚

已故名爲萃也亨者通也擁隔不通无由得聚聚之爲事其道必通故曰萃亨

王假有廟

䷬

假至也王以聚至有廟也

䷬

正義曰假至也天下崩離則民怨神怒雖復享

祀與无廟同王至大聚之時孝德乃洽始可謂之有廟矣故曰王假有廟

利見大人亨利

貞

聚得大人乃得通而利正也

䷬

正義曰聚而无主不散則亂惟

有大德之人能弘正道乃得常通而利正故曰利見大人亨利貞也

用大牲吉

䷬

全乎

聚道用大牲乃吉也聚道不全而用大牲神不福也

䷬

正義曰大人爲主聚道乃全以此而用大牲神明降福故曰用大牲吉也

利有攸往

䷬

正義曰人聚神祐何往不利故曰利有攸往也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

註

但順而說則

邪佞之道也剛而違於中應則強亢之德也何由得

聚順說而以剛為主主剛而履中履中以應故得聚

也 **釋** 彖曰至故聚也。正義曰萃聚者訓萃名也順

釋所以能聚也若全用順說則邪佞之道與全用剛

陽而違於中應則強亢之德著何由得眾今順以說

而剛為主則非邪佞也應不失中則非偏亢也 **王假**

如此方能聚物故曰順以說剛中而應故聚也 **王假**

註

全聚乃得致孝之享也

釋

正義曰享獻也

聚道既全可以至於有 **利見大人亨聚以正也** **註** 大

廟設祭祀而致孝享也 人體中正者也通聚以正聚乃得全也

釋

正義曰釋聚所以利

見大人乃得通而利正者良由大人有中正之德能以正道通而化之然後聚道得全故曰聚以正也

用大牲吉利有攸往順天命也 **䷗** 順以說而不損剛

順天命者也天德剛而不違中順天則說而以剛為

主也 **䷗** 正義曰天之為德剛不違中今順以說而以剛為主是順天命也動順天命可以享於神

明无往不利所以得用大牲吉 **䷗** 觀其所聚而天地萬

物之情可見矣 **䷗** 方以類聚物以羣分情同而後乃

聚氣合而後乃羣 **䷗** 正義曰此廣明萃義而歎美之也凡物所以得聚者由情同也

情志若乖无由得聚故觀其所聚則天地萬物之情可見矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞 **䷗** 聚而无防

則衆心生

疏

正義曰澤上於地則水潦聚故曰澤上於地萃也除者治也人既聚會不可无

防備故君子於此之時修治戎器以戒備不虞也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

疏

有應在四而三承之心懷疑故有孚不終也不

能守道以結至好迷務競爭故乃亂乃萃也一握者

小之貌也爲笑者懦劣之貌也已爲正配三以近寵

若安夫卑退謙以自牧則勿恤而往无咎也

疏

初六有孚

至往无咎。正義曰有孚不終乃亂乃萃者初六有應在四而三承之萃聚之時貴於近合見三承四疑四與三始以正應相信末以他意相阻故曰有孚不終也既心懷疑則情意迷亂奔馳而行萃不以禮

故曰乃亂乃萃一握者小之貌也自比一握之間言至小也為笑者非嚴毅之容言懦劣也已為正配三以近寵若自號比為一握之小執其謙退之容不與物爭則不憂於三往必得合而无咎矣故曰若號一握為笑勿恤

象曰乃亂乃萃其志亂也

四正義曰其志亂者只為疑與三故志意迷亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴

四居萃之時體柔當位處

坤之中已獨處正與眾相殊異操而聚民之多僻獨正者危未能變體以遠於害故必見引然後乃吉而无咎也禴殷春祭名也四時祭之省者也居聚之時處於中正而行以忠信故可以省薄薦於鬼神也

疏

六二至利用禴。正義曰引吉无咎者萃之為體貴相從就聚道乃成今六二以陰居陰復在坤體志於靜退則是守中未變不欲相就者也乖眾違時則致危害故須牽引乃得吉而无咎也故曰引吉无咎孚乃利用禴者禴殷春祭之名也四時之祭最薄者也雖乖於眾志須牽引然居中得正忠信而行故可以省薄薦於鬼神也故曰孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

疏正義曰中未變也者釋其所以須引乃吉良由居中

未變

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝 **疏**履非其位以比

於四四亦失位不正相聚相聚不正患所生也干人之應害所起也故萃如嗟如无攸利也上六亦无應

而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可以往而无咎也二

陰相合猶不若一陰一陽之應故有小吝也

䷬六三萃如

嗟如至小吝。正義曰居萃之時履非其位以比於四四亦失位不正相聚相聚不正患所生也干人之應害所起也故曰萃如嗟如无攸利也往无咎小吝者上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可往而无咎但以上六是陰巳又是陰以二陰相合猶不若一陰一陽之應故有小吝也

象曰往无咎上巽也

䷬正義曰以上體柔巽以求其朋故三可以往而无咎也

九四大吉无咎

䷬

履非其位而下據三陰得其所據失

其所處處聚之時不正而據故必大吉立夫大功然

後无咎也

疏

正義曰以陽處陰明履非其位又下據三陰得其所據失其所處處聚之時不

正而據是其凶也若以萃之時立夫大功獲其大吉乃得无咎故曰大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

疏

正義曰位不當者謂以陽居陰也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

疏

處聚之時最得

盛位故曰萃有位也四專而據已德不行自守而已

故曰无咎匪孚夫修仁守正久必悔消故曰元永貞

悔亡

疏

九五至悔亡。正義曰九五處聚之時最得盛位故曰萃有位也既得盛位所以无咎匪

孚者良由四專而據已德化不行信不孚物自守而已故曰无咎匪孚若能修夫大德久行其正則其悔

可消故曰元
孔貞悔亡

象曰萃有位志未光也

疏

正義曰志未光也者雖有盛
位信德未行久乃悔亡今時

志意未
光大也

上六齋咨涕洟无咎

疏

處聚之時居於上極五非所乘

內无應援處上獨立近遠无助危莫甚焉齋咨嗟歎
之辭也若能知危之至懼禍之深憂病之甚至於涕

洟不敢自安亦眾所不害故得无咎也

疏

正義曰齋
咨者居萃

之時最處上極五非所乘內又无應處上獨立无其
援助危亡之甚居不獲安故齋咨而嗟歎也若能知
有危亡懼害之深憂危之甚至於涕洟滂沱如此居
不獲安方得眾所不害故无咎矣自目出曰涕自鼻

出曰
洩

象曰齋咨涕洟未安上也

䷆ 正義曰未安上者未敢安居其上所乘也

䷆ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤

䷆

巽順可以升陽爻不當尊位

无嚴剛之正則未免於憂故用見大人乃勿恤也

䷆

正義曰升元亨者升卦名也升者登上之義升而得大通故曰升元亨也用見大人勿恤者升者登也陽爻不當尊位无剛嚴之正則未免於憂故用見大人德之人然後乃得无憂恤故曰用見大人勿恤

征吉

䷆

以柔之南則麗乎大明也

䷆

正義曰非直須見大德之人復

宜適明陽之地若以陰之陰彌足其闇也南是明陽之方故曰南征吉也

周易

卷之五十五

及古

象曰柔以時升 **䷗** 柔以其時乃得升也

䷗ 正義曰升之為義自下升

高故就六五居尊以釋名升之意六五以陰柔之質起升貴位若不得時則不能升耳故曰柔以時升也

巽而順剛中而應是以大亨 **䷗**

䷗ 純柔則不能自升剛

亢則物不從既以時升又巽而順剛中而應以此而

升故得大亨 **䷗**

䷗ 正義曰此就二體及九二之爻釋元亨之德也純柔則不能自升剛亢則

物所不從卦體既巽且順爻又副中而應於五有此眾德故得元亨 **用見大人勿恤有**

慶也南征吉志行也 **䷗**

䷗ 巽順以升至于大明志行之

謂也 **䷗**

䷗ 正義曰用見大人勿恤有慶者以大通之德用見大人不憂否塞必致慶善故曰有慶也

南征吉志行者之於闇昧則非其本志今以柔順而升大明其志得行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

疏正義曰地中生

木升者地中生木始於細微以至高大故為升象也君子以順德積小以高大者地中生木始於毫末終至合抱君子象之以順行其德積其小善以成大各故繫辭云善不積不足以成名是也

初六允升大吉

疏

允當也異卦三爻皆升者也雖无其

應處升之初與九二九三合志俱升當升之時升必

大得是以大吉也

疏

正義曰允當也異卦三爻皆應

不疑惟初无應於上恐不得升當二三升時與之俱升必大得矣故曰允升大吉也

象曰允升大吉上合志也

疏

正義曰上謂二三也與之合志俱升乃得大吉也

九二孚乃利用禴无咎

疏

與五為應往必見任體夫剛

德進不求寵閑邪存誠志在大業故乃利用納約于

神明矣

疏正義曰九二與五為應往升於五必見信任故曰孚二體剛德而履乎中進不求寵

志在大業用心如此乃可薦其省約於神明而无咎也故曰孚乃利用禴无咎

象曰九二之孚有喜也

疏正義曰有喜也者上升則為君所任薦約則為神所享斯

之為喜不亦宜乎

九三升虛邑

註履得其位以陽升陰以斯而舉莫之違

距故若升虛邑也

疏正義曰九三履得其位升於上六上六體是陰柔不距於已若

升空虛之邑也

象曰升虛邑无所疑也

註往必得邑

疏正義曰无所疑者往必得邑何

所疑乎

六四王用亨于岐山吉无咎

䷗

處升之際下升而進可

納而不可距也距下之進攘來自專則殃咎至焉若能不距而納順物之情以通庶志則得吉而无咎矣

岐山之會順事之情无不納也

䷗

正義曰王用亨于岐山者六四處升

之際下體三爻皆來上升可納而不可距事同文王岐山之會故曰王用亨於岐山也吉无咎者若能納而不距順物之情則得吉而无咎故曰吉无咎也

象曰王用亨于岐山順事也

䷗

正義曰順事者順物之情而立功立事故曰順

也事

六五貞吉升階

註

升得尊位體柔而應納而不距任而

不專故得貞吉升階而尊也

疏

正義曰貞吉升階者六五以柔居尊位納

於九二不自專權故得貞吉升階係是尊貴而踐阼矣故曰貞吉升階也

象曰貞吉升階大得志也

疏

正義曰大得志者居中而得其貞吉處尊而係其升

階志大得矣故曰大得志也

上六冥升利于不息之貞

註

處貞之極進而不息者也

進而不息故雖冥猶升也故施於不息之正則可用

於為物之主則喪矣終於不息消之道也

疏

正義曰冥升者

冥猶暗也處升之上進而不已則是雖冥猶升也故曰冥升利于不息之貞者若冥升在上陵物為主則

喪亡斯及若潔已修身施於為政則以不息為美故曰利于不息之貞

象曰冥升在上消不富也

勞不可久也

䷗

正義曰消不富者雖

為政不息交免危咎然勞不可久終致消衰故曰消不富也

䷗ 坎下 兌上

困亨

䷮

窮必通也處困而不能自通者小人也

䷮

正義曰困

者窮厄委頓之名道窮力竭不能自濟故名為困亨者卦德也小人遭困則窮斯濫矣君子遇之則不改其操君子處困而不失其自通之道故曰困亨也 貞大人吉无咎 處困而

得无咎吉乃免也

䷮

正義曰處困而能自通必是履正體大之人能濟於困然後得

吉而无咎故曰貞大人吉无咎也

有言不信

䷮

正義曰處困求濟在於正身修德若巧言

飾辭人所不信則其道彌窮故誠之以有言不信也

彖曰困剛揜也

困

剛則揜於柔也

困

正義曰此就二體以釋卦名兌陰卦

為柔坎陽卦為剛坎在兌下是剛見揜於柔也剛應升進今被柔揜施之於人其猶君子為小人所蔽以為困窮矣 **險以說困而不失其所亨** **困** 處險而不改其說

困而不失其所亨也

困

正義曰此又就二體名訓以釋亨德也坎險而兌說所以

困而能亨者良由君子遇困安其所遇雖居險困之世不失暢說之心故曰險以說困而不失其所亨也

其唯君子乎貞大人吉以剛中也

困

處困而用剛不

失其中履正而能體大者也能正而不能大博未能

濟困者也故曰貞大人吉也

困

正義曰其唯君子乎者結歎處困能通非

小人之事唯君子能然也貞大人吉以剛中者此就
二五之爻釋貞大人之義剛則正直所以爲貞中而
不偏所以能大若正而不大未能濟困處困能濟
濟乃得吉而无咎也故曰貞大人吉以剛中也

言不信尚口乃寤也處困而言不見信之時也非

行言之時而欲用言以免必寤者也其吉在於貞大

人口何爲乎正義曰處困求通在於修德非用言

口乃寤也

象曰澤无水困君子以致命遂志澤无水則水在澤

下水在澤下困之象也處困而屈其志者小人也君

子固寤道可忘乎正義曰澤无水困者謂水在澤

下則澤上枯槁萬物皆困故曰

澤无水困也君子以致命遂志者君子之人守道而
成雖遭困厄之世期於致命喪身必當遂其高志不
屈撓而移改也故
曰致命遂志也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿 **困** 最處底下沉

滯卑困居无所安故曰臀困于株木也欲之其應二

隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者也故曰

入于幽谷也困之為道不過數歲者也以困而藏困

解乃出故曰三歲不覿也 **困** 初六臀困于株至三歲

株木者初六處困之時以陰爻最居窮下沉滯卑困
居不獲安若臀之困于株木故曰臀困于株木也入
于幽谷者有應在四而二隔之居則困株進不獲拯
勢必隱遯者也故曰入于幽谷也三歲不覿者困之

爲道不過數歲困解乃出故曰三歲不覿也

象曰入于幽谷幽不明也言幽者不明之辭也入于

不明以自藏也

疏正義曰幽不明者象辭惟釋幽字言幽者正是不明之辭所以入不

明以自藏而避困也釋株者机木謂之株也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎以陽

居陰尚謙者也居困之時處得其中體夫剛質而用

中履謙應不在一心无所私盛莫先焉夫謙以待物

物之所歸剛以處險難之所濟履中則不失其宜无

應則心无私恃以斯處困物莫不至不勝豐衍故曰

困于酒食美之至矣坎北方之卦也朱紱南方之物也處困以斯能招異方者也故曰朱紱方來也豐衍

盈盛故利用享祀盈而又進傾之道也以此而征凶

誰咎乎故曰征凶无咎

九二困于酒食至无咎○正義曰困于酒食者九二

體剛居陰處中无應體剛則健能濟險也居陰則謙物所歸也處中則不失其宜无應則心无私黨處困以斯物莫不至不勝豐衍故曰困於酒食也朱紱方來利用享祀者紱祭服也坎北方之卦朱紱南方之物處困用謙能招異方者也故曰朱紱方來也舉異方者明物无不至酒食豐盈異方歸向祭則受福故曰利用享祀征凶无咎者盈而又進傾敗之道以征必凶故曰征凶自進致凶无所怨咎故曰无咎也

象曰困于酒食中有慶也

正義曰中有慶者言二以中德被物物之所賴故曰

有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

困

石之

爲物堅而不納者也謂四也三以陰居陽志武者也

四自納初不受已者二非所據剛非所乘上比困石

下據蒺藜无應而入焉得配偶在困處斯凶其宜也

疏

六三困于石至不見其妻凶。正義曰困于石據于蒺藜者石之爲物堅剛而不可入也蒺藜之草

有刺而不可踐也六三以陰居陽志懷剛武已又无應欲上附於四四自納於初不受已者也故曰困于石也下欲比二二又剛陽非已所據故曰據于蒺藜也入于其宮不見其妻凶者无應而入難得配偶譬於入宮不見其妻處困以斯凶其宜也故曰入於其宮不見其妻凶也

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

疏

正義曰乘剛者明二為蒺藜也不祥也者祥善也吉也不吉必有凶也

九四來徐徐困于金車吝有終

註

金車謂二也二剛以

載者也故謂之金車徐徐者疑懼之辭也志在於初

而隔於二履不當位威命不行弃之則不能欲往則

畏二故曰來徐徐困于金車也有應而不能濟之故

曰吝也然以陽居陰履謙之道量力而處不與二爭

雖不當位物終與之故曰有終也

註

九四來徐徐至有終○正義曰

何氏云九二以剛德勝故曰金車也徐徐者疑懼之辭九四有應於初而礙於九二故曰困于金車欲弃

之惜其配偶疑懼而行不敢疾速故來徐徐也有應而不敢往可恥可恨故曰吝也以陽居陰不失謙道為物之所與故曰有終也

象曰來徐徐志在下也

註

下謂初也雖不當位有與也

疏

正義曰有與者位雖不當執謙之故物所與也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

註以陽居陽

任其壯者也不能以謙致物物則不附忿物不附而用其壯猛行其威刑異方愈乖遐邇愈叛刑之欲以得乃益所以失也故曰劓刖困于赤紱也二以謙得之五以剛失之體在中直能不遂迷困而後能用其

道者也致物之功不在於暴故曰徐也困而後乃徐

徐則有說矣故曰困于赤紱乃徐有說也祭祀所以

受福也履夫尊位困而能改不遂其迷以斯祭祀必

得福焉故曰利用祭祀也

䷛

九五至利用祭祀。正義曰九五以陽居陽用

其剛壯物不歸已見物不歸而用威刑行其剝削之事既行此威刑則異方愈乖遐邇愈叛兌為西方之卦赤紱南方之物故曰剝削困于赤紱也此卦九二為以陽居陰用其謙退能招異方之物也此言九五剛猛不能感異方之物也若但用其中正之德招致於物不在速暴而徐徐則物歸之而有說矣故曰乃徐有說也居得尊位困而能反不執其迷用其祭祀則受福也

象曰剝削志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受

福也

疏

正義曰志未得也者由物不附已已志未得故曰志未得也乃徐有說以中直也者居中

得直不貪不暴終得其應乃寬緩修其道德則得喜說故云乃徐有說以中直也利用祭祀受福者若能不遂迷志用其中正則與方所歸祭則受福故曰利用祭祀受福也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

吉

居困之極

而乘於剛下无其應行則愈繞者也行則纏繞居不獲安故曰困于葛藟于臲臲也下句无困因於上也處困之極行无通路居无所安困之至也凡物窮則思變困則謀通處至困之地用謀之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎曰

動悔令生有悔以征則濟矣故曰動悔有悔征吉也

疏

上六困于葛藟至征吉。正義曰葛藟引蔓纏繞之草艱脆動搖不安之貌上六處困之極極困者

也而乘於剛下又无應行則纏繞居不得安故曰困於葛藟於艱脆也象不言困於艱脆困因於上省文

也凡物窮則思變困則謀通處至困之地是用謀策之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將

何以通至困乎為之謀曰必須發動其可悔之事令其有悔可知然後處困求通可以行而獲吉故曰動

悔有悔
征吉

象曰困于葛藟未當也

註

所處未當故致此困也

疏

正義

曰未當也者處於困極而又乘剛所處不當故致此困也

動悔有悔吉行也

疏

正義

曰言行者知悔而征行必獲吉也

巽下
坎上

井改邑不改井

井以不變為德者也

疏

正義曰井者物象之名也

古者穿地取水以瓶引汲謂之為井此卦明君子修德養民有常不變終始无改養物不窮莫過乎井故以修德之卦取譬名之井焉改邑不改井者以下明井有常德此名井體有常邑雖遷移而井體无改故云改邑不改井也

无喪无得

德有常也

疏

正義曰此明井用有常德終日

引汲未嘗言損終日泉注未嘗言益故曰无喪无得也

往來井井

不渝變也

疏

正義曰此明性常井井潔靜之貌也往者來者皆使潔靜不以人有往來改其洗濯之性故曰往來

也井井**汔至亦未繙井**

疏

已來至而未出井也羸其瓶

凶

井道以已出為功也幾至而覆與未汲同也

疏

正義曰此下明井誠言井功難成也汔幾也幾近也
 緇綆也雖汲水以至井上然綆出猶未離井口而鉤
 羸其瓶而覆之也弃其方成之功雖有出井之勞而
 與未汲不異喻今人行常德須善始令終若有初无
 終則必致凶咎故曰汔至亦未緇井羸其瓶凶言亦
 者不必之辭言不必有如此不克終者計獲一瓶之
 水何足言凶以喻人之脩德不成又云但取喻
 人之德行不恆不能慎終如始故就人言凶也

象曰巽乎水而上水井

音舉上之上

疏

象曰至水井
○正義曰此

就二體釋井之名義此卦坎為水在上巽為木在下
 又巽為入以木入於水而上水井之象也○注音
 舉上之上○正義曰嫌
 讀為去聲故音之也
井養而不窳也改邑不改井

乃以剛中也

疏

以剛處中故能定居其所而不變也

疏

正義曰井養而不窳者歎美井德愈汲愈生給養
 於人无有窮已也改邑不改井乃以剛中也者此

釋井體有常由於二五也二五以剛居中故能定居其所而不改變也不釋往來二德者无喪无得往來井井皆由以剛居中更无他義故不具舉經文也

汔至亦未繙井未有功也

井

井以已成為功

井

正義曰水未及用則井功未成其猶人德未被物亦是功德未

就

贏其瓶是以凶也

瓶

正義曰汲水未用而覆喻修德未成而止所以致凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

相

木上有水井之

象也上水以養養而不窮者也相猶助也可以勞民

勸助莫若養而不窮也

井

正義曰木上有水則堤上水之象所以為井君子以

勞民勸相者勞謂勞資相猶助也井之為義汲養而不窮君子以勞來之恩勤恤民隱勸助百姓使有成功則此養而不窮也

初六井泥不食舊井无禽

田

最在井底上又无應沈滯

滓穢故曰井泥不食也井泥而不可食則是久井不

見渫治者也久井不見渫治禽所不嚮而況人乎一

時所共弃舍也井者不變之物居德之地恆德至賤

物无取也

疏

初六井泥至无禽。正義曰初六最處

泥污不堪食也故曰井泥不食也井泥而不可食即

是久井不見渫治禽所不嚮而況人乎故曰舊井无

禽也。○井者不變之物。正義曰井者不變之物

居德之地者繇辭稱改邑不改井故曰井者不變之

物居德者繫辭又云井德之地故曰居德之地也注

言此者明井既有不變即是有恆既居德地即是用

德也今居窮下即是恆德至賤故物无取也禽之與人皆共弃舍也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

疏正義曰下也者以其最在

井下故為井泥也時舍也者人既不食禽又不向即是一時共弃舍也

九二井谷射鮒甕敝漏

卦

谿谷出水從上注下水常射

焉井之為道以下給上者也而无應於上反下與初

故曰井谷射鮒鮒謂初也失井之道水不上出而反

下注故曰甕敝漏也夫處上宜下處下宜上井已下

矣而復下注其道不交則莫之與也

疏

正義曰井谷射鮒者井之

為德以下汲上九二上无其應反下比初施之於事正以谷中之水下注徹鮒井而似谷故曰井谷射鮒也鮒謂初也子夏傳云井中蝦蟆呼為鮒魚也甕敝漏者井而下注失井之道有似甕敝漏水水漏下流

故曰甕
做漏也

象曰井谷射鮒无與也

○

正義曰无與也者井既處下
宜應汲上今反養下則不與

上交物莫之與
故曰无與也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福 **○** 渫

不停汚之謂也處下卦之上履得其位而應於上得

井之義也當井之義而不見食修己全潔而不見用

故爲我心惻也爲猶使也不下注而應上故可用汲

也王明則見昭明既嘉其行又欽其用故曰王明並

受其福也

○

九三井渫不食至王明並受其福。正
義曰井渫不食者渫治去穢汚之名也

井被渫治則清潔可食九三處下卦之上異初六井泥之時得位而有應於上井射鮒之象但井以上出爲用猶在下體未有成功功既未成井雖渫治未食也故曰井渫不食也爲我心惻者爲猶使也井渫而不見食猶人修己全潔而不見用使我心中惻愴故曰爲我心惻也可用汲王明並受其福者不同九二下注而不可汲也有應於上是可汲也井之可汲猶人可用若不遇明王則滯其才用若遭遇賢主則申其行能賢主旣嘉其行又欽其用故曰可用汲王明並受其福也

象曰井渫不食行惻也行感於誠故曰惻也求王明

受福也

六四井甃无咎得位而无應自守而不能給上可以

修井之壞補過而已

正義曰六四井甃无咎者案子夏傳云甃亦治也以塼壘

井修井之壞謂之爲甃六四得位而无應自守而已不能給上可以修井崩壞施之於人可以修德補過故曰井甃无咎也

象曰井甃无咎修井也

䷯

正義曰修井者但可修井之壞未可上汲養人也

九五井冽寒泉食

䷯

冽潔也居中得正體剛不撓不食

不義中正高潔故井冽寒泉然後乃食也

䷯

正義曰餘爻不

當貴位但修德以待用九五爲卦之主擇人而用之冽潔也九五居中得正而體剛直既體剛直則不食污穢必須井潔而寒泉然後乃食以言剛正之主不納非賢必須行潔才高而後乃用故曰井冽寒泉食也

象曰寒泉之食中正也

䷯

正義曰以中正者若非居中得正則仕用非賢不能要待

寒泉然後乃食也必言寒泉者清而冷者水之本性遇物然後濁而溫故言寒泉以表潔也

上六井收勿幕有孚元吉

大成在此爻矣故曰井收也羣下仰之以濟淵泉由

之以通者也幕猶覆也不擅其有不私其利則物歸

之往无窮矣故曰勿幕有孚元吉也

物可收成者則謂之收如五穀之有收也上六處井

之極水已出井井功大成者也故曰井收也勿幕有

孚元吉者幕覆也井功已成若能不擅其美不專其

利不自掩覆與衆共之則為物所歸信能致其大功

而獲元吉故曰勿

幕有孚元吉也

象曰元吉在上大成也

正義曰上六所以能獲元吉者只為居井之上井功大成

也者

離下
兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

䷰

夫民可與習常難與適

變可與樂成難與慮始故革之為道即日不孚巳日

乃孚也孚然後乃得元亨利貞悔亡也巳日而不孚

革不當也悔吝之所生生乎變動者也革而當其悔

乃亡也

䷰

正義曰革者改變之名也此卦明改制革命故名革也巳日乃孚者夫民情可與習

常難與適變可與樂成難與慮始故革命之初人未

信服所以即日不孚巳日乃孚也元亨利貞悔亡者

為革而民信之然後乃得大通而利正也悔吝之所

生生乎變動革之為義變動者也革若不當則悔吝

交及如能大通利貞則革道當矣為革而當乃得亡其悔吝故曰元亨利貞悔亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革註凡不

合然後乃變生變之所生生於不合者也故取不合

之象以為革也息者生變之謂也火欲上而澤欲下

水火相戰而後生變者也二女同居而有水火之性

近而不相得也

註彖曰至其志不相得曰革。正義曰此就二體釋卦名也水火相息

先就二象明革息生也火本乾燥澤本潤溼燥溼殊性不可共處若其共處必相侵剋既相侵剋其變乃生變生則本性改矣水熱而成湯火滅而氣冷是謂革也二女同居者此就人事明革也中少二女而成一卦此雖形同而志革也一男一女乃相感應二女雖復同居其志終不相得志不相得則變必生矣所

以爲革 巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而

當其悔乃亡 夫所以得革而信者文明以說也文

明以說履正而行以斯爲革應天順民大亨以正者

也革而大亨以正非當如何 巳日乃孚至其悔乃

孚革而信者釋革之爲義革初未孚巳日乃信也文

明以說者此舉二體上釋革而信下釋四德也能用

文明之德以說於人所以革命而爲民所信也大亨

以正者民既說文明之德而從之所以大通而利正

也革而當其悔乃亡者爲革若合於大通而利正可謂當矣革而當理其悔乃亡消也 天地革

而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣 哉 而四時成者以下廣明革義此先明天地革者

天地之道陰陽升降溫暑涼寒迭相變革然後四時之序皆有成也湯武革命順乎天而應乎人者以明人革也夏桀殷紂凶狂无度天既震怒人亦叛亡殷湯周武聰明睿智上順天命下應人心放桀鳴條誅紂牧野革其王命改其惡俗故曰湯武革命順乎天而應乎人計王者相承改正易服皆有變革而獨舉湯武者蓋舜禹禪讓猶或因循湯武干戈極其損益故取相變甚者以明人革也革之時大矣哉者備論革道之廣訖總結歎其大故曰大矣哉也

象曰澤中有火革君子以治歷明時 **治** 曆數時會存乎

變也 **治** 正義曰澤中有火革者火在澤中二性相違必相改變故為革象也君子以治歷明時者

天時變改故須歷數所以君子觀茲革象脩治歷數以明天時也

初九鞏用黃牛之革 **鞏** 在革之始革道未成固夫常中

未能應變者也此可以守成不可以有為也鞏固也

黃中也牛之革堅韌不可變也固之所用常中堅韌

不肯變也

說

正義曰鞏固也黃中也牛革牛皮也革

獸之皮皆可從革故以喻焉皮雖從革之物然牛皮堅韌難變初九在革之始革道未成守夫常中未能應變施之於事有似用牛皮以自固未肯造次以從變者也故曰鞏用黃牛之革也

象曰鞏用黃牛不可以有為也

說

正義曰不可以有為者有為謂適時之變

有所云為也既堅韌自固可以守常不可以有為也

六二巳日乃革之征吉无咎

說

陰之為物不能先唱順

從者也不能自革革巳乃能從之故曰巳日乃革之

也二與五雖有水火殊體之異同處厥中陰陽相應

往必合志不憂咎也是以征吉而无咎

䷗

六二巳日
至无咎○

正義曰巳日乃革之者陰道柔弱每事順從不能自
革革巳日乃能從之故曰巳日乃革之征吉无咎者
與五相應同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也
故曰征吉无咎二五雖是相應而水火殊體嫌有相
剋之過故
曰无咎

象曰巳日革之行有嘉也

䷗

正義曰行有嘉者往應
見納故行有嘉慶也

九三征凶貞厲革言三就有孚

䷗

巳處火極上卦三爻

雖體水性皆從革者也自四至上從命而變不敢有
違故曰革言三就其言實誠故曰有孚革言三就有

孚而猶征之凶其宜也

疏正義曰九三陽爻剛壯又居火極火性炎上處革之

時欲征之使革征之非道則正之危也故曰征凶貞

厲所以征凶致危者正以水火相息之物既處於火

極上之三爻水在火上皆從革者也自四至上從命

而變不敢有違則從革之言三爻並成就不虛故曰

革言三就其言實誠故曰有孚也既革言三就有

孚從革已矣而猶征之則凶所以征凶而貞厲

象曰革言三就又何之矣

疏正義曰又何之矣者征之本為不從既革言三就更

又何往

征伐矣

九四悔亡有孚改命吉

註初九處下卦之下九四處上

卦之下故能變也無應悔也與水火相比能變者也

是以悔亡處水火之際居會變之始能不固吝不疑

於下信志改命不失時願是以吉也有孚則見信矣

見信以改命則物安而无違故曰悔亡有孚改命吉

也處上體之下始宣命也

[䷗]

正義曰九四與初同處卦下初九處下卦之下

革道未成故未能變九四處上卦之下所以能變也
无應悔也能變故悔亡也處水火之際居會變之始
能不固吝不疑於下信彼改命之志而能從
之合於時願所以得吉故曰有孚改命吉也

象曰改命之吉信志也

[䷗]

信志而行

[䷗]

正義曰信志者信下之志而行

其命也

九五大人虎變未占有孚

[䷗]

未占而孚合時心也

[䷗]

正義

曰九五居中處尊以大人之德為革之主損益前王
創制立法有文章之美煥然可觀有似虎變其文彪

炳則是湯武革命順天應人不勞占決
信德自著故曰大人虎變未占有孚也

象曰大人虎變其文炳也

疏正義曰其文炳者
義取文章炳著也

上六君子豹變小人革面

疏

居變之終變道已成君子

處之能成其文小人樂成則變面以順上也

疏正義
曰上

六居革之終變道已成君子處之雖不能同九五革
命創制如虎文之彪炳然亦潤色鴻業如豹文之蔚
縟故曰君子豹變也小人革面者小人處之但
能變其顏面容色順上而已故曰小人革面也**征凶**

居貞吉

疏

改命創制變道已成功成則事損事損則

无為故居則得正而吉征則躁擾而凶也

疏

正義曰
革道已

成宜安靜守正更有所征則凶居
而守正則吉故曰征凶居貞吉也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

䷗ 正義

曰其文蔚者明其不能大變故文細而相映蔚也順以從君者明其不能潤色立制但順面從君也

離上

鼎元吉亨

䷱

革去故而鼎取新取新而當其人易故而

法制齊明吉然後乃亨故先元吉而後亨也鼎者成

變之卦也革既變矣則制器立法以成之焉變而无

制亂可待也法制應時然後乃吉賢愚有別尊卑有

序然後乃亨故先元吉而後乃亨

䷱

正義曰鼎者器之名也自火化

之後鑄金而為此器以供烹飪之用謂之為鼎亨飪成新能成新法然則鼎之為器且有二義一有亨飪

之用二有物象之法故彖曰鼎象也明其有法象也
 雜卦曰革去故而鼎取新明其亨飪有成新之用此
 卦明聖人革命示物法象惟新其制有鼎之義以木
 與火有鼎之象故名爲鼎焉變故成新必須當理故
 先元吉而後乃亨
 故曰鼎元吉亨也

彖曰鼎象也

法象也

正義曰明鼎有亨
飪成新之法象也

以木與火

亨飪也

亨飪鼎之用也

正義曰此明上下二象
有亨飪之用此就用釋

也

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

亨者鼎

之所爲也革去故而鼎成新故爲亨飪調和之器也
 去故取新聖賢不可失也飪熟也天下莫不用之而
 聖人用之乃上以亨上帝而下以大亨養聖賢也

正義曰此明鼎用之美亨飪所須不出二種一供祭祀二當賓客若祭祀則天神為大賓客則聖賢為重故舉其重大則輕小可知享帝直言亨養人則言大亨者享帝尚質特性而已故直言亨聖賢既多養須飽飫故亨上加大字也

巽而耳目聰明

聖賢獲養則已不為

而成矣故巽而耳目聰明也

正義曰此明鼎用之益言聖人既能謙巽

大養聖賢聖賢獲養則憂其事而助於已明目達聰不勞已之聰明則不為而成矣

柔進而上

行得中而應乎剛是以元亨

謂五也有斯二德故

能成新而獲大亨也

正義曰此就六五釋元吉亨

應剛所通者大故能制法成新而獲大亨也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

凝者嚴整之貌

也鼎者取新成變者也革去故而鼎成新正位者明

尊卑之序也凝命者以成教命之嚴也

疏正義曰木上有火即

是以木與火有亨飪之象所以為鼎也君子以正位凝命者凝者嚴整之貌也鼎既成新即須制法制法之美莫若上下有序正尊卑之位輕而難犯布嚴凝之命故君子象此以正位凝命也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

疏凡陽為實而

陰為虛鼎之為物下實而上虛而今陰在下則是為

覆鼎也鼎覆則趾倒矣否謂不善之物也取妾以為

室主亦顛趾之義也處鼎之初將在納新施顛以出

穢得妾以為子故无咎也

疏正義曰鼎顛趾趾足也凡陽為實而陰為虛鼎

之為物下實而上虛初六居鼎之始以陰處下則是下虛下虛而鼎足倒矣故曰鼎顛趾也利出否者否者不善之物鼎之倒趾失其所利鼎覆而不失其利在於寫出否穢之物也故曰利出否也得妾以其子无咎者妾者側媵非正室也施之於人正室雖亡妾猶不得為室主妾為室主亦猶鼎之顛趾而有咎過妾若有賢子則母以子貴以之繼室則得无咎故曰得妾以其子无咎也

象曰鼎顛趾未悖也 **詘** 倒以寫否故未悖也 **利** 正義曰未悖也

者倒趾以出否未為悖逆也 **利出否以從貴也** **詘** 棄穢以納新也

詘 正義曰以從貴者舊穢也新貴也棄穢納新所以從貴也然則去妾之賤名而為室主亦從子貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉 **詘** 以陽之質處鼎

之中有實者也有實之物不可復加益之則溢反傷

其實我仇謂五也困於乘剛之疾不能就我則我不

溢得全其吉也

䷛

正義曰實謂陽也仇是匹也即就也九二以陽之質居鼎之中有實

者也故曰鼎有實也有實之物不可復加也加之則溢而傷其實矣六五我之仇匹欲來應我困於乘剛

之疾不能就我則我不溢而全其吉也故曰我仇有疾不我能即吉

象曰鼎有實慎所之也

䷛

有實之鼎不可復有所取才

任已極不可復有所加

䷛

正義曰慎所之者之往也自此已往所宜慎之也

我仇有疾終无尤也

䷛

正義曰終无尤也者五既有乘剛之疾不能加我則我終

无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

䷛

鼎之

爲義 中以待物者也而三處下體之上以陽居陽
守實无應无所納受耳宜空以待鉉而反全其實塞
故曰鼎耳革其行塞雖有雉膏而終不能食也兩者
陰陽交和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不
全任剛亢務在和通方雨則悔虧終則吉也 九三
革至終吉。正義曰鼎耳革其行塞者鼎之爲義下
實上虛是空以待物者也鼎耳之用亦宜空以待鉉
今九三處下體之上當此鼎之耳宜居空之地而以
陽居陽是以實處實者也既實而不虛則變革鼎耳
之常義也常所納物受鉉之處今則塞矣故曰鼎耳
革其行塞也雉膏不食者非其體實不受又上九不
應於已亦无所納雖有其器而无所用雖有雉膏而
不能見食也故曰雉膏不食方雨虧悔終吉者雨者

陰陽交和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不
全任剛亢務在和通方欲為此和通則悔虧而終獲
吉故曰方雨
虧悔終吉也

象曰鼎耳革失其義也

䷱正義曰失其義也者失其虛中納受之義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

䷱處上體之下而又應

初既承且施非已所堪故曰鼎折足也初已出否至

四所盛則已潔矣故曰覆公餗也渥沾濡之貌也既

覆公餗體為渥沾知小謀大不堪其任受其至辱災

及其身故曰其形渥凶也

䷱九四鼎折足至其形渥凶○正義曰鼎折足覆

公餗者餗糝也八珍之膳鼎之實也初以出否至四
所盛故當馨潔矣故以餗言之初處下體之下九四

處上體之下上有所承而又應初下有所施既承且施非已所堪故曰鼎折足鼎足既折則覆公餗也渥沾濡之貌也既覆公餗體則渥濡也施之於人知小而謀大力薄而任重如此必受其至辱災及其身故曰其形渥凶

象曰覆公餗信如何也

不量其力果致凶災信之如

何

正義曰信如何也者言不能治之於未亂既敗

之後乃責之云不量其力果致凶災災既及矣

信如之何也言信有此不可如何之事也

六五鼎黃耳金鉉利貞

居中以柔能以通理納乎剛

正故曰黃耳金鉉利貞也耳黃則能納剛正以自舉

也

正義曰黃中也金剛也鉉所以貫鼎而舉之也

五為中位故曰黃耳應在九二以柔納剛故曰

金鉉所納剛正
故曰利貞也

象曰鼎黃耳中以爲實也

註

以中爲實所受不妄也

疏

正義曰中爲實也者言六
五以中爲實所受不妄也

上九鼎玉鉉大吉无不利

註

處鼎之終鼎道之成也居

鼎之成體剛履柔用勁施鉉以斯處上高不誠亢得
夫剛柔之節能舉其任者也應不在一則靡所不舉

故曰大吉无不利也

疏

正義曰鼎玉鉉者玉者堅剛
而有潤者也上九居鼎之終

鼎道之成體剛處柔則是用玉鉉以自舉者也故曰
鼎玉鉉也大吉无不利者應不在一即靡所不舉故
得大吉而无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

䷧正義曰剛柔節者以剛履柔雖復在上不為乾之亢

龍故曰剛柔節也

柔節也

䷲震上

震亨

䷲

懼以成則是以亨

䷲

正義曰震動也此象雷之

震既威動莫不驚懼驚懼以威則物皆整齊由懼而獲通所以震有亨德故曰震亨也

震來虩

虩笑言啞啞

䷲

震之為義威至而後乃懼也故曰震

來虩虩恐懼之貌也震者驚駭怠惰以肅懈慢者也

故震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

䷲

正義曰虩

虩恐懼之貌也啞啞笑語之聲也震之為用天之威怒所以肅整怠慢故迅雷風烈君子為之變容施之

於人事則是威嚴之教行於天下也故震之來也莫不恐懼故曰震來虩虩也物既恐懼不敢為非保安其福遂至笑語之盛故曰笑言啞啞也

震驚百里不喪匕鬯

威震驚

乎百里則是可以不喪匕鬯矣匕所以載鼎實鬯香

酒奉宗廟之盛也

震

震驚百里不喪匕鬯。正義曰

廟之盛者也震卦施之於人又為長子長子則正體於上將所傳重出則撫軍守則監國威震驚於百里可以奉承宗廟彝器粢盛守而不失也故曰震驚百里不喪匕鬯。威震驚乎百里至宗廟之盛也。正義曰先儒皆云雷之發聲聞乎百里故古帝王制國公侯地方百里故以象焉竊謂天之震雷不應止聞百里蓋以古之啓土百里為極文王作絲在殷時明長子威震於一國故以百里言之也匕所以載鼎實鬯香酒者陸績云匕者棘匕撓鼎之器先儒皆云匕形似畢但不兩岐耳以棘木為之長二尺刊柄與

末詩云有捄棘匕是也用棘者取其赤心之義祭祀之禮先烹牢於鑊既納諸鼎而加冪焉將薦乃舉冪而以匕出之升于俎上故曰匕所以載鼎實也鬯者鄭玄之義則為秬黍之酒其氣調暢故謂之鬯詩傳則為鬯是香草案王度記云天子鬯諸侯薰大夫蘭以例而言之則鬯是草明矣今特言匕鬯者鄭玄云人君於祭祀之禮尚牲薦鬯而已其餘不足觀也

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震

驚百里驚遠而懼邇也威震驚乎百里則惰者懼

於近也○彖曰震亨至懼邇也。正義曰震亨者卦之名德但舉經而不釋名德所由者正明

由懼得通故曰震亨更无他義或本无此二字震來虩虩恐致福也者威震之來初雖恐懼能因懼自脩所以致福也笑言啞啞後有則也者因前恐懼自脩未敢寬逸致福之後方有笑言以曾經戒懼不敢失

則必時然後言樂然後笑故曰笑言啞啞後有則也
 震驚百里驚遠而懼邇者言威震驚於百里之遠則
 惰者恐懼於近也 **出可以守宗廟社稷以為祭主也** **註**明所

以堪長子之義也不喪七鬯則已出可以守宗廟 **疏**

出可以守宗廟至為祭主也。正義曰釋不喪七鬯

之義也出謂君出巡狩等事也君出則長子畱守宗

廟社稷攝祭主之禮事也。 **註**已出。正義曰已出謂君也。

象曰洊雷震君子以恐懼脩省 **註**

正義曰洊者重也因仍也雷相因仍乃為

威震也此是重震之卦故曰洊雷震也君子以恐懼

脩省者君子恆自戰戰兢兢不敢懈惰今見天之怒

畏雷之威彌自修身省察已過故曰君子以恐懼脩省也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉 **註**

體夫剛德為卦之先

能以恐懼脩其德也

說正義曰初九剛陽之德為一卦之先剛則不闇於幾先則

能有前識故處震驚之始能以恐懼自脩而獲其吉故曰震來虩虩後笑言啞啞吉此爻辭兩句既與卦同象辭釋之又與象不與者蓋卦舉威震之功令物恐懼致福爻論遇震而懼脩省致福之人卦則自震言人爻則據人威震所說雖殊其事一也所以爻卦二辭本末俱等其猶屯卦初九與卦俱稱利建侯然卦則況舉屯時宜其有所封建爻則以貴下賤則是堪建之人此震之初九亦其類也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

註震之為

義威駭怠懈肅整惰慢者也初幹其任而二乘之震來則危喪其資貨亡其所處矣故曰震來厲億喪貝

億辭也貝資貨糧用之屬也犯逆受戮无應而行行
 无所舍威嚴大行物莫之納无糧而走雖復超越陵
 險必困于窮匱不過七日故曰勿逐七日得也

疏 二六

震來厲億至勿逐七日得。正義曰震來厲億喪貝
 者億辭也貝資貨糧用之屬震之為用本威情慢者
 也初九以剛處下聞震而懼恐而致福即是有德之
 人六二以陰賤之體不能敬於剛陽尊其有德而反
 乘之是傲尊陵貴為天所誅震來則有危亡喪其資
 貨故曰震來厲億喪貝也躋于九陵勿逐七日得者
 躋升也犯逆受戮无應而行行无所舍威嚴大行物
 莫之納既喪資貨无糧而走雖復超越陵險必困於
 窮匱不過七日為有司所獲矣故曰躋於九陵勿逐
 七日得

象曰震來厲乘剛也

疏 正義曰乘剛也者只為乘於剛陽所以犯逆受戮也

六三震蘇蘇震行无眚

註不當其位位非所處故懼蘇

蘇也而无乘剛之逆故可以懼行而无眚也

疏六三震蘇

蘇震行无眚。正義曰蘇蘇畏懼不安之貌六三居不當位故震懼而蘇蘇然也雖不當位而无乘剛之逆故可以懼行而无災眚也故曰震蘇蘇震行无眚也。○**註**故懼。正義曰驗註以訓震為懼蓋懼不自

為懼由震故懼也自下爻辭皆以震言懼也

象曰震蘇蘇位不當也

疏正義曰位不當者其猶竊位者遇威嚴之世不能自安也

九四震遂泥

註處四陰之中居恐懼之時為眾陰之主

宜勇其身以安於眾若其震也遂困難矣履夫不正

不能除恐使物安已德未光也

疏正義曰九四處四陰之中為眾陰之

主當恐懼之時宜勇其身以安於眾若其自懷震懼則遂滯溺而困難矣故曰震遂泥也然四失位違中則是有罪自懼遂沈泥者也

象曰震遂泥未光也

䷲

正義曰未光也者身既不正不能除恐使物安已是道德未能

光大也

六五震往來厲億无喪有事

䷲

往则无應來則乘剛恐

而往來不免於危夫處震之時而得尊位斯乃有事

之機也而懼往來將喪其事故曰億无喪有事也

䷲

正義曰震往來厲者六五往則无應來則乘剛恐而往來不免於咎故曰震往來厲也億无喪有事者夫處震之時而得尊位斯乃有事之機而懼以往來將喪其事故戒之曰億无喪有事也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

䷲

大則无

喪往來乃危也

䷲

正義曰危行也者懷懼往來是致危之行其事在中大无喪也者六

五居尊當有其事在於中位得建大功若守中
建大則无喪有事若恐懼往來則致危无功也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚

媾有言

䷲

處震之極極震者也居震之極求中未得

故懼而索索視而矍矍无所安親也已處動極而復

征焉凶其宜也若恐非已造彼動故懼懼鄰而戒合

於備豫故无咎也極懼相疑故雖婚媾而有言也

䷲

上六震索索至婚媾有言。正義曰震索索視矍矍者索索心不安之貌矍矍視不專之容上六處震之

極極震者也既居震位欲求中理以自安而未能得
 故懼而索索視而矍矍无所安親征凶者夫處動懼
 之極而復征焉凶其宜也故曰征凶也震不于其躬
 于其鄰无咎者若恐非已造彼動故懼懼鄰而戒合
 於備豫則得无咎故曰震不于其躬于其鄰无咎也
 婚媾有言者居極懼之地雖復婚媾相結亦不能无
 相疑之言故曰
 婚媾有言也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

疏正義曰中未得

也者猶言未得中也畏鄰戒也者
 畏鄰之動懼而自戒乃得无咎

三三
 艮上
 艮下

艮其背

目无患也

疏

正義曰目者能見之物施止於
 面則抑割所見強隔其欲是目

見之所患今施止
 於背則目无患也

不獲其身

疏

所止在後故不得其

身也行其庭不見其人

註

相背故也无咎

註

凡物對

面而不相通否之道也良者止而不相交通之卦也
各止而不相與何得无咎唯不相見乃可也施止於
背不隔物欲得其所止也背者无見之物也无見則
自然靜止靜止而无見則不獲其身矣相背者雖近
而不相見故行其庭不見其人也夫施止不於无見
令物自然而止而強止之則姦邪並興近而不相得
則凶其得无咎良其背不獲其身行其庭不見其人
故也

疏

良其背不獲其身至无咎。正義曰良其背
不獲其身行其庭不見其人无咎者良止也

靜止之義此是象山之卦故以艮爲名施之於人則是止物之情防其動欲故謂之止艮其背者此明施止之所也施止得所則其道易成施止不得其所則其功難成故老子曰不見可欲使心不亂也背者无見之物也夫无見則自然靜止夫欲防止之法宜防其未兆既兆而止則傷物情故施止於无見之所則不隔物欲得其所止也若施止於面則對面而不相通強止其情則姦邪竝興而有凶咎止而无見則所止在後不與面相對言有物對面而來則情欲有私於已既止在後則是施止无見所止无見何及其身故不獲其身既不獲其身則相背矣相背者雖近而不相見故行其庭不見其人如此乃得无咎故曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎也又若能止於未兆則是治之於未萌若對而不相交通則是否之道也但止其背可得无咎也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道

光明

註

止道不可常用必施於不可以行適於其時

道乃光明也

疏

象曰艮止也至其道光明○正義曰

則行動靜不失其時其道光明者將釋施止有所光明施止有時凡物之動息自各有時運用止之法不可為常必須應時行止
艮其止止其所也
註 易背曰

然後其道乃得光明也
止以明背即止也施止不可於面施背乃可也施止

於止不施止於行得其所矣故曰艮其止止其所也

疏

正義曰此釋施止之所也艮其止者疊經文艮其背也易背曰止以明背者无見之物即是可止之

所也既時止即宜止時行則行所以施止須得所艮既訓止今言艮其止是止其所止也故曰艮其止止

其所也
上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不

見其人无咎也

圖

正義曰上下敵應不相與也者此就六爻皆不相應釋艮卦之名又

釋不獲其身以下之義凡應者一陰一陽二體不敵今上下之位雖復相當而爻皆峙敵不相交與故曰上下敵應不相與也然八純之卦皆六爻不應何獨於此言之者謂此卦既止而不交爻又峙而不應與止義相協故兼取以明之也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也者此舉經文以結之明相與而止之則有咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

圖

各止其所不侵害

也

圖

正義曰兼山艮者兩山兼重謂之兼山也直置一山已能鎮止今兩山重疊止義彌大故曰兼

山艮也君子以思不出其位者止之為義各止其所故君子於此之時思慮所及不出其已位也

初六艮其趾无咎利永貞

圖

處止之初行无所之故止

其趾乃得无咎至靜而定故利永貞

疏

正義曰艮其趾无咎者趾

足也初處體下故謂之足居止之初行无所適止其

靜止之初不可以躁動故利在永貞也

象曰艮其趾未失正也

疏

正義曰未失正也者行則有咎止則不失其正釋所以利

貞永

六二艮其腓不拯其隨其心不快

註

隨謂趾也止其腓

故其趾不拯也腓體躁而處止而不得拯其隨又不

能退聽安靜故其心不快也

疏

正義曰艮其腓不拯其隨者腓腸也在足

之上腓體或屈或伸躁動之物腓動則足隨之故謂足為隨拯舉也今既施止於腓腓不得動則足无由

舉故曰艮其腓不拯其隨也其心不快者腓是躁動之物而強止之貪進而不得動則情與質乖也故曰其心不快此爻明施止不得其所也

象曰不拯其隨未退聽也

疏正義曰未退聽也者聽從也既不能拯動又不能靜

退聽從其見止之命所以其心不快矣

九三艮其限列其夤厲薰心

疏限身之中也三當兩象

之中故曰艮其限夤當中脊之肉也止加其身中體而分故列其夤而憂危薰心也艮之為義各止於其所上下不相與至中則列矣列加其夤危莫甚焉危亡之憂乃薰灼其心也施止體中其體分焉體分兩

主大器喪矣

疏九三艮其限至厲薰心。正義曰限

中故謂之限。施止於限。故曰艮其限也。夤當中脊之肉也。薰燒灼也。既止加其身之中。則上下不通之義也。是分列其夤。夤既分列。身將喪亡。故憂危之切。薰灼其心矣。然則君臣共治大體。若身大體不通。則君臣不接。君臣不接。則上下離心。列夤則身亡。離心則國喪。故曰列其夤厲薰心。○**體**分兩主大器喪矣。○正義曰。體分兩主大器喪矣者。大器謂國與身也。此爻亦明施止不得其所也。

象曰艮其限危薰心也

六四艮其身无咎

疏中上稱身履得其位止求諸身得

其所處故不陷於咎也

疏六四艮其身无咎。正義曰。艮其身无咎者。中上稱

身六四居止之時已入上體。履得其位止求諸身。不陷於咎。故曰艮其身无咎也。求責也。諸之也。

象曰艮其身止諸躬也

自止其躬不分全體

象曰至止

諸躬也。正義曰止諸躬也者躬猶身也明能靜止其身不為躁動也。曰艮卦總其兩體以為一身兩體不分乃謂之全全乃謂之身以九三居兩體之際在於身中未入上體則是止於下體不與上交所以體分寅列六四已入上體則非上下不接故能總止其身不分全體然則身是總名而言中上稱身者何也蓋至中則體分而身喪入上體則不分而身全九三施止於分體故謂之限六四施止於全體故謂之身非中上獨是其身而中下非身也

六五艮其輔言有序悔亡

施止於輔以處於中故口

无擇言能亡其悔也

正義曰輔頰車也能止於輔頰也以處其中故口无擇言

也言有倫序能亡其悔故曰艮其輔言有序悔亡也

象曰艮其輔以中正也 **註**能用中正故言有序也 **疏**正

曰以中正者位雖不正以居得其中故不失其正故言有序也

上九敦艮吉 **註**居止之極極止者也敦重在上不陷非

妄宜其吉也 **疏**正義曰敦厚也上九居艮之極極止者也在上能用敦厚以自止不陷非

妄宜其吉也故曰敦艮吉也

象曰敦艮之吉以厚終也 **註**正義曰以厚終者言上九能以敦厚自終所以獲吉

也

艮 下 巽 上

漸女歸吉利貞 **註**漸者漸進之卦也止而巽以斯適進

漸進者也以止巽為進故女歸吉也進而用正故利

貞也

正義曰漸者不速之名也凡物有變移徐而

外成之義以夫為家故謂嫁曰歸也婦人之嫁備禮

乃動故漸之所施吉在女嫁故曰女歸吉也利貞者

女歸有漸得禮之

正故曰利貞也

象曰漸之進也

之於進也 正義曰釋卦名也漸是

卦所名漸是

女歸吉也進得位往有功也進以正可

以正邦也其位剛得中也

以漸進得位也

女歸吉也

至得中也。正義曰女歸吉也者漸漸而進之施於
人事是女歸之吉也進得位往有功也進以正可以
正邦也者此就九五得位剛中釋利貞也言進而得
於貴位是往而有功也以六二適九五是進而以正

身既得正可以正邦也其位剛得中者此卦爻皆得位上言進得位嫌是兼二三四等故特言剛得中以明得位之言

止而巽動不窮也

䷏正義曰此就二體唯是九五也

止不為暴巽能用謙以斯適進物无違拒故能漸而動進不有困窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

䷏賢德以止巽

則居風俗以止巽乃善

䷏正義曰山上有木漸者木生山上因山而高非是從

下忽高故是漸義也君子以居賢德善俗者夫止而巽者漸之美也君子求賢德使居位化風俗使清善皆須文德謙下漸以進之若以卒暴威刑物不從矣

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

䷏鴻水鳥也適進之

義始於下而升者也故以鴻為喻六爻皆以進而履

之為義焉始進而位乎窮下又无其應若履于干危
 不可以安也始進而未得其位則困於小子窮於謗
 言故曰小子厲有言也困於小子讒諛之言未傷君
 子之義故曰无咎也

疏初六鴻漸至无咎。正義曰
 涯也漸進之道自下升高故取譬鴻飛自下而上也
 初之始進未得祿位上无應援體又窮下若鴻之進
 于河之干不得安寧也故曰鴻漸于干也小子厲有
 言无咎者始進未得顯位易致陵辱則是危於小子
 而被毀於謗言故曰小子厲有言小
 人之言未傷君子之義故曰无咎也

象曰小子之厲義无咎也

疏正義曰義无咎者備如經釋

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

疏磐山石之安者也進而

得位居中而應本无祿養進而得之其為歡樂願莫

先焉

疏

六二鴻漸至衍衍吉。正義曰磐山石之安

可安之地故曰鴻漸于磐既得可安之地所以飲食

衍衍然樂而獲吉福也故曰鴻漸于磐飲食衍衍吉

也。○**注**磐山石之安者也。○正義曰馬季長云山

石磐紆故稱磐也鴻是水鳥非是集於山石陵陸之

禽而交辭以此言鴻漸者蓋漸之為義漸漸之於

高故取山石陵陸以應漸高之義不復係水鳥也

象曰飲食衍衍不素飽也

疏

正義曰不素飽者素故也故无祿養今日得之故願

莫先焉

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

注

陸高

之頂也進而之陸與四相得不能復反者也夫征不

復樂於邪配則婦亦不能執貞矣非夫而孕故不育也三本良體而棄乎羣醜與四相得遂乃不反至使婦孕不育見利忘義貪進忘舊凶之道也與體合好

順而相係物莫能間故利禦寇也

九三鴻漸于陸
至利禦寇。正

義曰鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶者陸高之頂也九三居下體之上是進而得高之象故曰鴻漸于陸也進而之陸无應於上與四相比四亦无應近而相得三本是良體與初二相同一家棄其羣類而與四合好即是夫征而不反復也夫既樂於邪配妻亦不能係其貞非夫而孕故不育也見利忘義貪進忘舊凶之道也故曰夫征不復婦孕不育凶也利禦寇者異體合好恐有寇難離間之者然和比相順共相係安物莫能間故曰利用禦寇也。**陸**陸高之頂也。正義曰陸高之頂也者爾雅云高平曰陸故曰高

之頂也

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦

寇順相保也

疏正義曰離羣醜者醜類也言三與初二雖有陰陽之殊同體艮卦故謂之

羣醜也失其道也者非夫而孕孕而不育失道故也順相保也者謂四以陰乘陽嫌其非順然好合相得

和比相安故曰順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

疏鳥而之木得其宜也

或得其桷遇安棲也雖乘于剛志相得也

疏正義曰鴻漸于

木者鳥而之木得其宜也六四進而得位故曰鴻漸于木也或得其桷无咎者桷椽也之木而遇堪為桷之枝取其易直可安也六四與三相得順而相保故曰或得其桷既與相得无乘剛之咎故曰无咎

象曰或得其桷順以巽也

疏

正義曰順以巽也者言四雖乘三體巽而附下三雖

被乘上順而相係所以六四得其安栖由順以巽也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

疏 陵次陸者

也進得中位而隔乎三四不得與其應合故婦三歲

不孕也各履正而居中三四不能久塞其塗者也不

過三歲必得所願矣進以正邦三年有成成則道濟

故不過三歲也

疏

九五鴻漸于陵至終莫之勝吉。正義曰鴻漸于陵者陵次陸者也

九五進乎中位處於尊高故曰鴻漸于陵婦三歲不

孕者有應在二而隔乎三四不得與其應合是二五情意徒相感說而隔礙不交故曰婦三歲不孕也終莫之勝吉者然二與五合各履正而居中三四不能

久塞其路終得遂其所懷故曰終莫之勝吉也。○
進以正邦至不過三歲。○正義曰進以正邦三年有
成者九五居尊得位故曰進以正邦也三歲
有成則三四不敢塞其路故曰不過三歲也

象曰終莫之勝吉得所願也

正義曰得所願也者所願在於與二合好既各

履中正无能勝之故終得其所願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

進處高潔不累於

位无物可以屈其心而亂其志峨峨清遠儀可貴也

故曰其羽可用為儀吉

正義曰鴻漸于陸者上九與三皆處卦上故並稱陸

上九最居上極是進處高潔故曰鴻漸于陸也其羽
可用為儀吉者然居无位之地是不累於位者也處
高而能不以位自累則其羽可用為物之儀表可貴
可法也故曰其羽可用為儀吉也必言羽者既以鴻

明漸故用羽表儀也

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

疏正義曰不可亂也者進處高潔不累

於位无物可
以亂其志也

震上兌下

歸妹征凶无攸利

妹者少女之稱也兌為少陰震為

長陽少陰而乘長陽說以動嫁妹之象也

正義曰歸妹者

卦名也婦人謂嫁曰歸歸妹猶言嫁妹也然易論歸妹得名不同泰卦六五云帝乙歸妹彼據兄嫁妹謂之歸妹此卦名歸妹以妹從娣而嫁謂之歸妹故初九爻辭云歸妹以娣是也上咸卦明二少相感恆卦明二長相承今此卦以少承長非是匹敵明是妹從娣嫁故謂之歸妹焉古者諸侯一取九女嫡夫人及

左右媵皆以姪娣從故以此卦當之矣不言歸姪者女娣是兄弟之行亦舉尊以包之也征凶无攸利者歸妹之戒也征謂進有所往也妹從娣嫁本非正匹惟須自守卑退以事元妃若妾進求寵則有並后凶咎之敗故曰征凶无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹

人之終始也☵陰陽既合長少又交天地之大義人

倫之終始☵而☵正義曰歸妹天地之大義也天地不交

物蕃興證美歸妹之義所以未及釋卦各先引證者以歸妹之義非人情所欲且違於匹對之理蓋以聖人制禮令姪娣從其姑姊而充妾媵者所以廣其繼嗣以象天地以少陰少陽長陰長陽之氣共相交接所以蕃興萬物也歸妹人之終始也者上既引天地交合為證此又舉人事歸妹結合其義也天地以陰

陽相合而得生物不已人倫以長少相交而得繼嗣不絕歸妹豈非天地之大義人倫之終始也

以動所歸妹也說少女而與長男交少女所不樂也

而今說以動所歸必妹也雖與長男交嫁而係娣是

以說也說正義曰此就體釋歸妹之義少女而與

必妹也雖與長男交嫁而係於娣是以說也係娣所

以說者既係娣為媵不得別適若其不以備數更有

動望之憂故係娣而行合禮說以動也說征凶位不當也說履於不正說

動以進妖邪之道也說正義曰此因二三四五皆不當位釋征凶之義位既不當

明非正嫡因說動而更求進无攸利柔乘剛也說以

征則有不正之凶以處則有乘剛之逆說无攸利柔乘剛也○

正義曰此因六三六五乘剛釋无攸利之義夫陽貴而陰賤以妾媵之賤進求殊寵卽是以賤陵貴故无施而利也。○**䷵**以征則有至有乘剛之逆。○正義曰象以失位釋征凶乘剛釋无攸利而注連引言之者畧例云去初上而論位分則三五各在一卦之上何得不謂之陽二四各在一卦之下何得不謂之陰然則二四陰位也三五陽位也陽應在上陰應在下今二三四五竝皆失位其勢自然柔皆乘剛其猶妾媵求寵其勢自然以賤陵貴以明柔之乘剛緣於失正而進也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝 **䷵** 歸妹相終始

之道也故以永終知敝 **䷵** 正義曰澤上有雷說以動也故曰歸妹君子以永終

知敝者歸妹相終始之道也故君子象此以永長其終知應有不終之敝故也

初九歸妹以娣跛能履征吉 **䷵** 少女而與長男爲耦非

敵之謂是娣從之義也娣少女之稱也少女之行善莫若娣夫承嗣以君之子雖幼而不妄行少女以娣雖跛能履斯乃恒久之義吉而相承之道也以斯而

進吉其宜也

歸

初九至征吉。正義曰歸妹以娣者少女謂之妹從娣而行謂之歸初九

以兌適震非夫婦匹敵是從娣之義也故曰歸妹以娣也跛能履者妹而繼娣為娣雖非正配不失常道譬猶跛人之足然雖不正不廢能履故曰跛能履也征吉者少長非偶為妻而行則凶焉為娣而行則吉故曰征吉也。夫承嗣以君之子至吉其宜也。正義曰夫承嗣以君之子雖幼而不妄行者此為少女作比例也言君之子宜為嗣承以類妃之妹應為娣也立嗣宜取長然君之子雖幼而立之不為妄也以言行嫁宜匹敵然妃之妹雖至少而為娣則可行也

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

疏

正義曰以恆也者妹

而為娣恆久之道也吉相承也者行得其宜是相承之吉也

九二眇能視利幽人之貞

疏

雖失其位而居內處中眇

猶能視足以保常也在內履中而能守其常故利幽

人之貞也

疏

正義曰九二不云歸妹者既在歸妹之

其位不廢居內處中以言歸妹雖非正配不失交合之道猶如眇目之人視雖不正不廢能視耳故曰眇能視也利幽人之貞者居內處中能守其常施之於人是處幽而不失其貞正也故曰利幽人之貞也

象曰利幽人之貞未變常也

疏

正義曰未變常也者貞正者人之常也九二失

位嫌其變常不貞也能以履中不偏故云未變常也

六三歸妹以須反歸以娣

註室主猶存而求進焉進未

值時故有須也不可以進故反歸待時以娣乃行也

疏正義曰歸妹以須者六三在歸妹之時處下體之上有欲求為室主之象而居不當位則是室主獨

存室主既存而欲求進為未值其時也未當其時則宜有待故曰歸妹以須也反歸以娣者既而有須不

可以進宜反歸待時以娣乃行故曰反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

疏正義曰未當也者未當其時故宜有待也

九四歸妹愆期遲歸有時

註夫以不正无應而適人也

必須彼道窮盡无所與交然後乃可以往故愆期遲

歸以待時也

疏正義曰九四居不得位又无其應以斯適人必待彼道窮盡无所與交然

後乃可以往故曰
愆期遲歸有時也

象曰愆期之志有待而行也

[圖]

正義曰嫁宜及時今乃
過期而遲歸者此嫁者

之志正欲有所
待而後乃行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

[圖]

歸妹之中獨處貴位故謂之帝乙歸妹也袂衣袖

所以爲禮容者也其君之袂謂帝乙所寵也卽五也

爲帝乙所崇飾故謂之其君之袂也配在九二兌少

震長以長從少不若以少從長之爲美也故曰不若

其娣之袂良也位在乎中以貴而行極陰之盛以斯

適配雖不若少往亦必合故曰月幾望吉也

帝乙 六五

至幾望吉。正義曰帝乙歸妹者六五居歸妹之中獨處貴位是帝王之所嫁妹也故曰帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良者六五雖處貴位卦是長陽之卦若以爻為人即是婦人之道故為帝乙之妹既居長卦乃是長女之象其君即五也袂衣袖也所舉斂以為禮容帝王嫁妹為之崇飾故曰其君之袂也配在九二兌少震長以長從少者可以從少雖有其君崇飾之袂猶不若以少從長之為美故曰不如其娣之袂良也月幾望吉者陰而貴盛如月之近望以所適配雖不如以少從長然以貴而行往必合志故得吉也故曰月幾望吉也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行

也 **象** 象曰至以貴行也。正義曰帝乙歸妹不如其娣之袂良者釋其六五雖所居貴位然長不如

少也言不必少女而從於長男也其位在中以貴行也者釋月幾聖吉也既以長適少非歸妹之美而得吉者其位在五之中以貴盛而行所往必得命而獲吉也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

䷋

羊謂三也處

卦之窮仰无所承下又无應爲女而承命則筐虛而莫之與爲士而下命則刲羊而无血刲羊而无血不應所命也進退莫與故曰无攸利也

䷋

上六至无攸利。正義曰

女之爲行以上有承順爲美士之爲功以下有應命爲貴上六處卦之窮仰則无所承受故爲女承筐則虛而无實又下无其應下命則无應之者故爲士刲羊則乾而无血故曰女承筐无實士刲羊无血則進退莫與故无所利

象曰上六无實承虛筐也

疏

正義曰承虛筐者筐本盛幣以幣為實今之无實正

是承捧虛筐空无所有也

周易兼義下經夬傳第五

終

諸暨圖書館
— ZHUJI LIBRARY —

諸暨圖書館
— ZHUJI LIBRARY —