

周易反正

亨

服部文庫

117

136

2

周易反正卷第二 巽卦 吉

中五之斷始曰亦 信陽 太宰純 撰

下經 一當其象又以巽柔不指固也 始其象

巽上 兌下 巽且也 兌亦也 巽且兌亦 巽且兌亦 巽且兌亦

咸亨利貞取女吉 取七佳反 一本作要

朱熹云咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感
應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男
下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時
故其卦為咸純謂艮感兌應共道亨而利貞故取
女則吉也感之道男女之情為至而男女相感不

可不正故曰利貞

初六咸其拇

拇後反子夏傳作跗荀本作母

朱熹云拇足大指也咸以人身取象感於最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也

六二咸其腓凶居吉

腓非反荀本作肥

朱熹云腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當其處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故動凶而靜吉也

九三咸其股執其隨往吝

股音吝

朱熹云股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣純謂執者所執也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

憧昌容反又音童京本作憧

王肅云憧憧往來不絕貌純謂貞猶定也必也九四居不當位宜有悔者也感道重始以說之始應止之始九四以陽居陰初六以陰居陽陰陽交感相入之深感得其道故得貞吉而其悔亡也凡物此感則彼應彼感則此應憧憧往來者感應之道也朋同類也從爾思者言不違逆也朱熹云九四

當作股
當作之

居服之上晦之下又當三陽之中心之象咸久主

九五咸其脢无悔

脢莫回反又音每王肅又音仄

鄭玄云脢脊肉也朱熹云脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象也

上六咸其輔頰舌

輔虞本作輔頰舌叶反孟本作使

馬融云輔上頰也虞翻云耳目之間曰輔朱熹云輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說

之終處咸之極感人以言而无其實又兌為口舌故其象如此凶咎可知

恒亨无咎利貞利有攸往

朱熹云恒常久也為卦震剛在上巽柔在下震雷

巽風二物相與巽順震動為巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒能久於其道則亨而无咎然又必利於守貞則乃為得所常久之道而利有所往也

初六浚恒貞凶无攸利

浚為潤反鄭本作浚

王弼云處恒之初最處卦底始求深者也純謂初在下位而上有四之應四震之主其性動而不居初巽之主其性好入不察四之情唯入是務故曰浚恒也貞猶定也必也浚恒求入必凶他亦无所利也

九三悔亡

朱熹云以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也

九三不恒其德或承之羞貞吝

或鄭本
作咸

三與二四皆陽爻而三獨陽位是為重剛且居下之上處巽之極欲往從上不能久於其所是不恒

小人浸進則君子以遯為亨不可坐而致禍患也如其小事則尚利於貞正也蓋危行言孫之謂也初六遯尾厲勿用有攸往

朱熹云遯而在後危之道也不可以有所往也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

勝音升說
吐治反

孔穎達云黃中之色牛性順從皮體堅厚朱熹云以中順自守人莫能解必遯之志也

九三係遯有疾厲畜臣妾

係古詣反一本
作繫畜許六百

朱熹云下比二陰當遯而有終係有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則

不必其賢而可畜耳

九四好遯君子吉小人否

好呼極反否方有去

朱熹云下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯唯自克之君子能之而小人不能故君子則吉而小人否也

九五嘉遯貞吉

孔穎達云嘉美也朱熹云剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也純謂貞猶定也必也上九肥遯无不利

子夏傳云肥饒裕也朱熹云以剛陽居卦外下无

其德也或承之羞何可辭哉朱熹云或者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也純謂貞猶定也必也不恒其德所謂人而无恒不可以作巫醫者往而无所容鄙吝必矣

九四田无禽

孔穎達云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六五恒其德貞婦人吉夫子凶朱熹云以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也

上六振恒凶

振本刀及
浪本作震

馬融云振動也朱熹云振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故曰振恒凶也

乾上

遯亨小利貞

遯徒遯反字又
作遂又作遁同

鄭玄云遯逃去之名陸德明云遯隱退也朱熹云遯退避也為卦二陰浸長陽當退避故為遯陽雖當遯然九五當位而下有六二之應若猶可以首為但二陰浸長於下則其勢不可以不遯也純謂

係應遯之遠而處之裕者也肥者寬裕自得之意

乾下
震上

大壯利貞

孔穎達云壯者強盛之名朱熹云大謂陽也四陽盛長故為大壯陽壯則吉亨不假言但利在正固而已

初九壯于趾征凶有孚

孔穎達云趾足也朱熹云趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯于進者也居下而壯于進其凶必矣純謂孚信也

九二貞吉

王弼云居得中位以陽居陰履謙不亢是以貞吉
純謂貞猶定也必也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

低藩方袁反羸劣隨反王肅作縲音蝶鄭本虞
本並作累蜀才作累張本作縲純謂諸本皆非
罔誣罔也孔穎達云羝羊殺羊也藩藩籬也朱熹

云羝羊剛壯喜觸之物羸困也純謂九三當大壯
之時以陽居陽氣健之極小人用之為壯君子用

之為罔罔謂視有如无也貞猶定也必也小人之
壯君子之罔皆近於禍其危必矣如羝羊觸藩後

羸其角言困也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

服音
朱熹云貞吉悔亡與咸九四同藩決不羸承上文
而言也決開也三前有四猶有藩焉四前二陰則

藩決矣壯于大輿之輹亦可進之象也以陽居陰
不極其剛故其象如此

六五喪羊于易无悔

喪息浪反易以鼓反鄭音亦陸
績作頃舉正云喪牛于易牛字
誤寫羊字

朱熹云卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨

六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔
矣易容易之易言忽然不覺其亡也或作疆場之
場亦通漢食貨志場作易

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

孔穎達云退謂退避遂謂進往朱熹云壯終動極
故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進
也然猶幸其不剛故能艱以處則尚可以得吉也

坤下
離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接錫星歷反蕃音
煩晝竹又反
晉昇進也康安也侯國君也錫賜也陸德明云蕃

多也庶衆也朱熹云晉進也康侯安國之侯也錫
馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親禮也蓋
其為卦上離下坤有日出地上之象純謂六五為
離之主以柔進而上行康侯之象也天子矣之故
六有是寵數也

初六晉如摧如貞吉罔孚推罪雷反鄭讀如
南山崔崔之崔裕无咎

初在晉久時以柔不三應剛不正故將進而見摧
敗貞猶定也必也言為初者當知時之不可而不
進則必得吉也柔在下位功業未著人莫信之已
如之何唯寬裕處之為可以无咎而已

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母愁狀尤反鄭子小反

介者

朱熹云六二中正上无應援故欲進而愁也純謂

貞猶定也必也言能晉如愁如則必得吉而受福

於王母也王母謂祖母也此則指六五

六三衆允悔亡

允信也居不當位宜有悔者以其與下二陰皆欲

上進故為衆所信而悔亡也

九四晉如鼫鼠貞厲鼫音石子夏傳作碩

鼫鼠大鼠也九四當晉之時居上之下履非其正

竊位貪祿故稱鼫鼠焉貞猶定也必也在位為鼫

鼠其危必矣

六五悔亡失得勿恤往吉无不利失孟馬鄭虞王肅本並作失

五在晉之時以陰居陽本宜有悔以其柔中居尊

為明之主而能不自用以事委任其下其下皆順

從之故其悔亡也恤憂也既不自用以事任下責

其成功其失其得非所憂也用斯術以往吉无不

利也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

朱熹云角剛而居上上九剛進之極有其象矣純

謂剛進之極以伐其邑危而後吉乃无咎然以極
剛伐小邑必見各矣貞猶定也必也

離下
坤上

明夷利艱貞

朱熹云夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見
傷之象故為明夷純謂明夷之世利在艱難以守
正而自晦其明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往

主人有言

夷子夏傳作勝鄭本
陸績同京本作曠

王弼云明夷之主在於上六上六為至闇者也初

處卦之始最遠於難也遠難過甚明夷遠遯絕跡

匿形不由軌路故曰明夷于飛懷懼而行行不敢

六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孔穎達

云飛者借飛鳥為喻如鳥飛翔也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

極文廢反子
夏傳作拏

六二明之王當明夷之時受害宜大者也以其柔

中其傷尚小故曰夷于左股拯救也傷小則可以

有救若其馬壯則吉矣朱熹云傷而未切救之速

則免矣

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

朱熹云以剛居剛又在明體之上而屈於至闇之

下正與上六闇主為應故有向明除害得其首惡

之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒成湯起

於夏臺文王興於羑里正合此爻之義而小事亦

有然者純謂貞猶定也必也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

朱熹云此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處復

明夷之心于出門庭者得意於遠去之義也蓋離

體為至明之德坤體為至闇之地下三爻明在闇

外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居

闇地而尚淺故猶可以得意於遠去五以柔中居

闇地而已迫故為內難正志以晦其明之象上則

極乎闇矣故為自傷其明以至於闇而又足以傷

人之明蓋下五爻皆為君子獨上一爻為闇君也

六五箕子之明夷利貞

箕子才
利貞

朱熹云居至闇之地迫至闇之君而能正其志箕

子之象也貞之至也純謂利貞者戒辭也

上六不明晦初登于天後入于地

舉正云上六至晦
晦字上脫至字誤

增不

朱熹云以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以傷人之明終必至於自傷而墜厥命也

離下

家人利女貞

朱熹云家人者一家之人卦之九五六二外內各

得其正故為家人利女貞者欲先正乎內也內正

則外无不正矣

初九閑有家悔亡

馬融云剛闌也防也朱熹云初九以剛陽處有家

之始能防閑之其悔亡矣

六二无攸遂在中饋貞吉

饋其

朱熹云六二柔順中正女之正位乎內者也純謂

无攸遂者婦人之道也中饋謂在中饋食婦人之

職也貞猶定也必也言婦人之道如是則必吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃呼落反又呼字及荀本

孔穎達云嗃嗃嚴酷之意嘻嘻喜笑之貌純謂厲

危也九三重剛居下之上處上下二陰之中治家

嚴酷者也故曰家人嗃嗃如是則雖或悔其厲而

於家道為吉也如其婦子嘻嘻終致羞吝此則戒辭也非久有此象也

六四富家大吉

孔穎達云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巽承尊長保祿位吉之大者也故曰富家大吉

九五王假有家勿恤吉

假庚白反

朱熹云假至也如假于大廟之假有家猶言有國也九五剛陽中正下應六二柔順中正王者以是至于其家則勿用憂恤而吉矣

上九有孚威如終吉

王弼云處家人之終居家道之成刑于寡妻以著于外者也家道可終唯信與威朱熹云上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道也

兌下

睽小事吉

睽吉

朱熹云睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故為睽純謂內說而外明離柔進而上行六五為離之主得中而下應九二之剛是以小事吉也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

喪息浪反復音服

朱熹云上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以辟咎如孔子之於陽貨也

九二遇主于巷无咎

卷尸絳反

王弼云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

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

曳以制反掣昌

逝反鄭本作掣說文作習之也反子夏傳作掣荀本作箭劓魚各反王肅作斃魚一反

輿車輿也曳引也爾雅云掣曳也郭璞注云謂牽挽也馬融云劓鑿其額曰天陸德明云劓截鼻也王弼云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九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

孔穎達云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

朱熹云睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

噬市也反

孔穎達云宗主也謂二也朱熹云以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合也純謂膚云者言柔脆也往何咎言柔中之德雖在睽時可以往也

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

孤音胡說吐活反又始銳反下孤字一本作壺京馬鄭王肅翟子玄同媾古豆反

孔穎達云載鬼不言見者為豕上有見字也朱熹云睽孤謂六三為二陽所制而已以剛處明極睽極之地又自猜狠而乖離也見豕負塗見其汚也載鬼一車以无為有也張弧欲射之也說孤疑稍釋也匪寇婚媾知其非寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合故其象如此

艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉
蹇紀免反
朱熹云蹇難也足不能進行之難也為卦艮下坎

上見險而止故為蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險也純謂卦二陽爻皆成卦文主九五進而得中故利西南九三止而窮焉故不利東北朱熹云當蹇之時必見大人然後可以濟難也純謂貞猶定也必也九五陽剛中正有大人之象濟難之才也難濟則必吉也凡遇險者貴於能止而亦有不可必止者所以利見大人也

初六往蹇來譽

蹇難之初而止之始故往則遇蹇也初六柔德見險而止以待時知幾之徒故來則得譽也來謂止

也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

孔穎達云王謂五也臣謂二也朱熹云柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也

九三往蹇來反

舉正云往蹇來反正字誤作反字

王弼云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

六四往蹇來連

朱熹云連於九三合力以濟

九五大蹇朋來

六王弼云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

上六往蹇來碩吉利見大人

朱熹云已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五

坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解音蟹

朱熹云解難之敵也居險能動則出於險之外矣

解之象也難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾純謂卦二陽爻九四出險而動就平易衆之所歸也故曰利西南西南坤方坤為衆也九二居其所而得中故若无所往則來復其所而安靜乃吉也若尚有所往則宜早乃得吉所謂敏則有功也

六不可猶豫後時也

貞吝

肅謙齋

初六无咎

朱熹云難既解矣以柔在下上有正應何咎不有九二田獲三狐得黃矢貞吉曰田數三狐羣獸中豎田田獵也獸三為羣狐者隱伏邪媚之物黃者中

九之邑矢直物也九二當難解之時以剛陽之德廉
察羣小姦邪而捕得之故曰田獲三狐事得中直
故曰得黃矢皆假象言之也人能如是則貞吉矣
貞猶定也必也

六三負且乘致寇至貞吝

乘如字王肅經證反

六三陰柔處非其位乘二負四負者小人之事也
乘者君子之器也負物而乘車寇盜見之知其非
其有必欲奪之小人而處君子之位行君子之事
其象如是故曰負且乘致寇至也致謂召之也貞
猶定也必也言如是則其吝必矣

九四解而拇朋至斯孚

解佳買反六五同拇茂后反

孔穎達云而女也拇足大指也純謂朋謂初六
應孚信之也王弼云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
然後明至而信矣

六五君子維有解吉有孚于小人

孔穎達云維辭也純謂六五柔中居尊而下有九
二之應賴九二之佐有以解於難吉之道也故曰
君子維有解吉也孚信也君子解難於小人之退
有以見其信故曰有孚于小人

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

射食亦反隼荀尹反

墉音容

公君也隼鷃也墉城也上六在解之終為動之極

而當位君之象也六三履非其正在二陽之中而

六不應於上是為悖逆隼之象也下體之上墉上之

象也上能射而獲之何不利之有故曰獲之无不

利也

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

蓋蜀才作執享訃兩及陸本作享

孔穎達云損者減損之名也朱熹云損減者也為

卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤

六深益艮山之高損下益上損內益外剝民奉君之

象所以為損也損所當損而有孚信則當有此下

四者之應矣二簋可用享言當損時則至薄无害

也

初九已事遄往无咎酌損之

已音以一本作以虞本作祀遄市專反荀本作

六

王弼云遄速也朱熹云初九當損下益上之時上

應六四之陰輟所為之事而速往以益之无咎之

道也然居下而益上亦當斟酌其淺深也

九二利貞征凶弗損益之

貞者固守不變之謂九二剛中當損之時志在自

守知徒損下益上之非義故利於貞也既以自守

為貞如或征行則凶矣此戒辭也剛中守志不肯

損已乃所以益上也故曰弗損益之

六三三人行則損一人一人行則得其友

王弼云損之為道損下益上其道上行三人謂自

損六三已上三陰也三陰並行以承於上則上失其

享友內无其主名之曰益其實乃損六三獨行乃得

其友三陰俱行則必疑矣孔穎達云上一人謂上

九也下一人謂六三也

六四損其疾使遄有喜无咎

王弼云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孔穎達云疾者相思之疾

也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

孔穎達云或有也一朋之龜者馬鄭皆案爾雅云

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
大龜朱熹云柔順居中以居尊位當損之時受天
六下之益者也兩龜為朋十朋之龜大寶也或以此
益之而不能辭其吉可知也純謂或益之十朋之
龜一句詩云朋酒斯饗毛萇云兩樽曰朋豈於龜
亦云與克猶敢也
上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家
朱熹云上九當損下益上之時居卦之上受益之
極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠
而不費者不待損已然後可以益人也純謂惠而

不費君子之道也故无咎而必吉也貞猶定也必
也弗損益之其惠廣矣故利有所往且得臣无家
也无家言衆也

震下
巽上

益利有攸往利涉大川
朱熹云益增益也為卦損上卦初畫之陽益下卦
初畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益卦之
九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故利有
所往而利涉大川
初九利用為大作元吉无咎

孔穎達云大作謂興作大事也初九處益之初居
動之始有興作大學之端朱熹云初雖居下然當
益下之時受上之益者也不可徒然无所報效故
利用為大作必元吉然後得无咎
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝
吉享計兩反
陸本作亨
孔穎達云帝天也朱熹云六二當益下之時虛中
處下故其象與損六五同然爻位皆陰故以永貞
為戒純謂六二居下而受上之益王用是道享祭
上帝則吉也王而享祭上帝則王為下矣

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

告古毒
反六四

同王肅作
用桓圭

六三陰柔居非其正不當受益者也然當益下之
時居下之上故有益之以凶事所以創之也若處
之能无過則无咎矣若又有信而中行則可告公
用圭也公者國君次王者也用圭者所以通信也
六四中行告公從利用為依遷國

三四皆非中故皆言中行戒之也四近君位履得
其正謀議益下而分於中行則告公而見從矣依
憑也朱熹云春秋傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古

者遷國以益下必有所依然後能立也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

朱熹云上有信以惠于下則下亦有信以惠于上矣不問而元吉可知也純謂五以剛中正居尊而應二之柔中正故上下皆有信而交相惠如此

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

或有也孔穎達云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

乾下兌上

大揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夫古快反號如字朱熹戶羔反

孔穎達云大決也陽長至五五陽共決一陰故名為大也純謂揚宣揚也一陰乘五陽是小人在君子之上不可不決也君子之決小人也當宣揚其

義於朝廷所以示公正也故曰揚于王庭也孚信也號號令也既決小人則當信其號令然亦有危不可不慎也故曰孚號有厲也剛長之時不可過斷制尚威武故曰自邑不利即戎也陽長決陰故利有所往也

初九壯于前趾往不勝為咎

趾荀本作止

九朱熹云前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣

純謂往而不勝乃為咎矣

九二惕號莫夜有戒勿恤

惕他歷反荀翟並作錫號戶羔反上六同莫音暮

九二當決之時以剛居柔又得中故能惕懼號呼

以自戒備故使莫夜有戒事勿憂恤也

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无

咎

頄求龜反又音求又丘倫反鄭本作頄王肅音龜江氏琴咸反蜀才作仇濡而朱反愠行同反

朱熹云頄頤也九三當決之時以剛而過乎中是

欲決小人而剛壯見于面目也如是則有凶道矣

然在象陽之中獨與上六為應若能果決其決不

係私愛則雖合于上六如獨行遇雨至於若濡而

為君子所愠然終必能決去小人而无所咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

臀徒袁反次

本作赴或作跋同七私反且一本作起或作趾同七餘反下卦故此牽羊及子夏傳作擊

孔穎達云次且行不前進也純謂九四居不當位

故曰臀无膚言不安也行則不進故次且也若不

與眾陽競進而安出其後如牽羊則可以得悔亡

矣然當決之時志在上進不能不競故聞言不信

也朱熹云牽羊者當其前則不進縱之使前而隨

其後則可以行矣

九五莫陸夬夬中行无咎

莫開辨反一本作莧萃板反陸蜀才作睦

馬融鄭玄皆云莫陸商陸也宋衷云莫莫菜也陸

商陸也虞翻云莫蕡也陸商也王弼云莫陸草之

柔脆者也決之至易故曰夬夬也朱熹云莫陸今

馬齒莫感陰氣之多者九五當決之時為決之主

而切近上六之陰如莫陸然若決而決之而又不

為過暴合於中行則无咎矣

上六无號終有凶

孔穎達云上六居夬之極以小人而居羣陽之上

衆所共棄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

巽下乾上

姤女壯勿用取女

姤古豆反古文作遘取七往及陸德明作娶舉正云取下誤增女字

姤遇也一陰遇五陽也朱熹云以其本非所望而

卒然值之如不期而遇者故為姤也純謂在人為

一女遇五男為壯之甚如取若女則不可與長久

也故曰勿用取女

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅女履反

王肅作坭從于蜀才作尼子夏傳作鑰說文作櫛羸者隨及蹢直戟反一本作躑躅直錄及一本作

躡古文
作躡

馬融云柅者在車之下所以止輪令不動者也王
弼云金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也韋
昭云羸弱也陸德明云躡躡不靜也純謂初六處
遇之初以一柔遇五剛將誰適遇當遇九四之正
應以固其止則貞吉也貞猶定也必也柔道宜牽
若不牽於一而更有所往必見凶矣苟失其真正
則徒如羸弱之豕信爾躡躡不靜而已言見凶之
狀如是下二句戒辭也

九二包有魚无咎不利賓

包一本作苞同白文反九
四同鄭百文反虞讀為苞

皆本作胞米
熹與虞讀同

包苞苴也王弼云初陰而窮下故稱魚朱熹云魚
陰物二與初遇為包有魚之象然制之在己故猶
可以无咎若不制而使過於衆則其為害廣矣

九三臀无膚其行次且厲无大咎

臀後數反次七私
反且七餘反並見

四
夫九

九三以陽居陽處下之上下无所遇上又无應居
則不安故曰臀无膚行則不進故次且也然既无
所遇則可以守其正位故雖危厲而无大咎也

九四包无魚起凶

王弼云二有其魚故失之也。无民而動失應而作是以凶也。孔穎達云起動也。朱熹云初六正應已遇於二而不及於己故其象如此。

九五以杞包瓜含章有隕自天。杞音起包百文反子夏傳作苞。

馬融云杞大木也。鄭玄云桺也。朱熹云瓜陰物之在下者甘美而善潰。杞高大堅實之木也。五以陽剛中正主卦於上而下防始生必潰之陰其象如此。然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化矣。有隕自天本无而倏有之象也。

上九始其角各无咎。

朱熹云角剛乎上者也。上九以剛居上而无位不得其遇故其象與九三類。純謂遇其角雖非所安特時然而已不可如之何。故雖各而无咎也。

坤下兌上

萃園王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸

往。萃在季反亨字馬鄭陸績虞本並無假庚白反。

孔穎達云假至也。朱熹云萃聚也。坤順兌說九五剛中而二應之又為澤上於地萬物萃聚之象。故為萃亨字衍文。王假有廟言王者可以至于宗廟。

之中也祭統曰公假于大廟是也廟所以聚祖考
之精神又人必能聚己之精神則可以至於廟而
承祖考也物既聚則必見穴人而後可以得亨然
又必利於正所聚不正則亦不能亨也大牲必聚
而後有聚則可以有所往也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无

咎號戶報反馬鄭王肅王虞朱熹
戶羔及握為學反傳本作渥

王弼云有應在四而三承之心懷嫌疑故有孚不
終也不能守道以結至好迷務競爭故乃亂乃萃
也一握者小之貌也為笑者懦者之貌也已為正

配三以近寵若安夫卑退謙以自牧則勿恤而往
无咎也朱熹云若呼號正應則象以為笑但勿恤
而往從正應則无咎矣純按號字王弼以為名號
朱熹以為呼號一握王弼以為小之貌朱熹以為
象之義二說未詳孰是姑兩存之以俟擇者
六二引吉无咎孚乃利用禴禴羊略及蜀才
作躍劉本作爓
朱熹云二應五而雜於二陰之間必牽引以萃乃
吉而无咎鄭玄云禴夏祭名王弼云禴殷春祭名
也四時祭之耆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純謂六二柔順中

正以上應九五剛陽中正聚之以正者也故其孚
信不必厚禮可以享鬼神也施之人事亦然
六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三體陰居非其位无應於上欲萃於四則不可
故嗟如而无所利也唯萃之時不必正應往從上
六同類相與尚可以无咎耳朱熹云不得其萃困
然後往復得陰極无位之爻亦可小羞矣熹以爲

九四大吉无咎
上比九五而下有三陰附之得其萃矣然居不當
位故必大吉然後得无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

朱熹云九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎
矣若有未信則亦修其元永貞之德而悔亡矣純
謂九五得位得中而有未信者以九四在臣位得

聚三陰而強盛九五威德未行也元永貞見此卦
上六齎咨涕洟无咎

王弼云齎咨嗟歎之辭也鄭玄曰自目曰涕自鼻
曰洟朱熹云處萃之終陰柔无位求萃不得故必
如是而後可以无咎也

齎將也及王肅將啼及咨音諮
又將利及涕音體洟他覆及又

巽下
坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升鄭本作昇
用一本作利

孔穎達云升者登也朱熹云升進而上也純謂五君位四臣位之上也今四五二陰爻以時升而在二陽爻之上故卦名升內巽外順五柔中居尊二剛中而應之故大亨也然升之時必用見大人乃可以勿恤也南征者向明而行也既見大人又向明而行乃得吉也
初六允升大吉
九二孚乃利用禴无咎
九三升虛邑
上而得升初无應特信順二陽以升二陽與之合志俱升故大吉也

九二孚乃利用禴无咎

辭義與萃六二同

九三升虛邑

朱熹云陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨於坤故其象如此

六四王用亨于岐山吉无咎

亨許兩反
岐祁支反

辭義與隨上六同岐山即西山也此言六四處坤順之始而順從六五則得升而吉无咎也王用是

道以亨于岐山亦吉无咎矣王亨于岐山亦升之事也

六五貞吉升階

貞猶定也必也升之所以爲升在六五升得尊位柔中待九二剛中之應以安其位故貞吉也升階喻升之易也

上六冥升利于不息之貞

孔穎達云冥闇也純謂上六處升之極升而不已冥闇猶升故曰冥升也至是他无所利唯利於貞固不息而已故曰利于不息之貞

坎下
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

孔穎達云困者窮厄委頓之名道窮力竭不能自濟故名爲困朱熹云困者窮而不能自振之義坎剛爲兌柔所揜九二爲二陰所揜四五爲上六所揜所以爲困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明小人不能當也純謂有言不信者言困既之時不可以有言非徒不見信將以益取困窮也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿臀徒敦反株張于反覿大

及歷

王弼云最處底下沈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極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純謂覿見也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎紱音

許兩反陸德明作享

孔穎達云紱祭服也朱熹云困于酒食厭飲苦惱

之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是反為所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困於得其所欲之多故其象如此而利以享祀若征行則非其時故凶而於義為无咎也

六三困于石據于蒺藜入于其官不見其妻凶蒺藜音

黎音

六三以陰居陽柔而用剛承四而比之則四自初之應不肯容三是非所困而困焉故曰困于石也乘二而比之則二剛且險之主不可得安是非所

據而據焉故曰據于蒺藜也求應於上而不得故曰入于其宮不見其妻也夫如此則不祥莫大焉故曰凶也

九四來徐徐困于金車吝有終

徐徐子夏傳作奈奈翟本同音圖王肅作

余余車一本作輿

馬融云徐徐安行貌王弼云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棄之則不能欲往則畏二故曰來徐徐困于金車也有應而不能濟之故曰吝也然以陽居陰履謙之道量力而處

不與二爭雖不當位物終與之故曰有終也朱熹云金車為九二象未詳疑坎有輪象也

九五劓則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓魚谷又則音月京

本作劓首本正肅本劓則作說孰陸績同鄭玄云當為倪仇說音悅祭祀一本作享祀

朱熹云劓則者傷於上下上下既傷則赤紱无所用而反為困矣九五當困之時上為陰揜下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也又利用祭祀又當獲福

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

藟力軌反一本作藟

臲五結反說又作劓牛列反薛本同臲五骨反又音月說文作臲薛本作枕曰音越

孔穎達云葛藟引蔓纏繞之草艱脆動搖不安之貌朱熹云以陰柔處困極故有困于葛藟于艱脆曰動悔之象然物窮則變若能悔則可以征而吉矣

巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井

羸其瓶凶

喪息浪反尤許訖反繙音橋羸劣隨反蜀才作累瓶白經反

孔穎達云井者物象之名也古者穿地取水以瓶引汲謂之為井朱熹云井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故為井純謂改邑

不改井者言邑雖遷移而其井无改以言井有常處也井之為體終日汲之而无損不汲而无益故曰无喪无得也往來井井者往者來者皆井其井也言井德无頗也陸德明云汔幾也鄭玄云繙綆也郭璞注方言云汲水索也孔穎達云言雖汲水以至井上然綆出猶未離井口而鉤羸其瓶而覆之也棄其方成之功雖有出井之勞而與未汲不異喻人行常德須善始令終若有初无終則必致凶咎也亦者不必之辭

初六井泥不食舊井无禽

泥乃計反

朱熹云井以陽剛為泉上出為初初六以陰居下故為此象蓋井不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也

九二井谷射鮒甕敝漏

射食亦反荀本作耶鮒音付甕屋送反說文作甕敝婢世

子夏傳云井中蝦蟆呼為鮒魚陸德明云魚名也

王弼云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

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

渫息

列反恻初力反汲音急

王弼云渫不停汚之謂也為猶使也純謂九三以陽居陽處下體之上故為井渫之象然井以上出為用三猶在下體未成其功是井雖渫治而未見食故曰井渫不食也井而不見食猶人脩己全潔而未為時用故使我心中恻愴也三有應於上非終於不食故曰可用汲也朱熹云王明則汲井以及物而施者受者並受其福也

六四井甃无咎

甃側舊反

孔穎達云按子夏傳云甃亦治也以塿壘井脩井之壞謂之甃六四得位而无應自守而已不能給上可以脩井崩壞故曰井甃无咎也

九五井冽寒泉食

列音

朱熹云冽潔也陽剛中正功及於物故為此象

上六井收勿幕有孚元吉

收詩救反又如字荀本作甃勿子本作罔幕音莫

馬融云收汲也陸績云井幹也孔穎達云凡物可收成者則謂之收如五穀之有收也朱熹云收汲取也晁說之以為收鹿盧收緇者也亦通純謂收字諸家異義要之汲取近之王弼云處井上極水

已出井井功大成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朱熹云井以上出為功而坎口不揜故上六雖非陽剛而其象如此然必有孚乃元吉也

離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

孔穎達云革者改變之名也朱熹云革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火滅中少二女合為一卦而少上中下志不相得故其卦為

革也變革之初人未之信故必已日而後信又以
其內有文明之德而外有和說之氣故為有所更
革皆大通而得其正所革皆當而所革之悔亡也
純謂已既也言既革也孚信之也古人有言曰民
不可與慮始可與樂成也已日乃孚即樂成也

初九鞏用黃牛之革

鞏九
勇反

王弼云鞏固也黃中也牛之革堅韌不可變也在
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孔穎達云牛革牛皮也朱
熹云雖當革時居初无應未可有為故為此象革

所以固物亦取卦名而義不同也純謂卦名取改
革之義此以為皮革亦所謂不可為典要也皮去
毛曰革

六二己日乃革之征吉无咎

王弼云陰之為物不能先唱順從者也不能自革
革已乃能從之故曰己日乃革之也朱熹云六二
柔順中正而為文明之主有應於上於是可以革
矣然必己日然後革之則征吉而无咎也

九三征凶負厲革言三就有孚

以陽居陽處離之極火性炎上急於變革故征行

則凶也貞猶定也必也貞厲謂必厲也然時當變
革革言三就論議已定則亦有信之者豈終不可
革哉要亦視時用剛斷可矣

九四悔亡有孚改命吉

王弼云處上卦之下能變也無應悔也水火相比
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無違故曰
悔亡有孚改命吉也處上體之下始宣命者也朱
熹云卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏

又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可
獲吉也

九五大人虎變未占有孚

朱熹云虎大人之象變謂希革而毛毳也在大人
則順天應人之時也九五以陽剛中正為革之主
故有此象王弼云未占而孚合時心也純謂虎變
言有文章也凡變革之事心煥乎其有文章然後
人信之若然則不待占而信之

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

王弼云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孔穎達云革道已成
宜安靜守正更有所征則凶純謂居謂安居也貞
猶定也必也言无征行而安居則必吉也

巽下
離上

鼎元吉亨

雜卦云革云故也鼎取新也取新者更始之時也
凡更始之事必元吉然後亨也朱熹云鼎烹飪之
器為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽
為鉉有鼎之象又以巽木入離火而致烹飪鼎之
用也故其卦為鼎下巽巽也上離為目而五為耳

有內巽順而外聰明之象純謂離柔上進六五得
中而應九二之剛是以元吉而亨也彖傳无吉字
故朱熹以為衍文

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

趾音止出尺
遂反又如字

否音
鄙王弼云凡陽為實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生亦顛趾之義也處鼎
之初將在納新施顛以出穢得妾以為子故无咎
也孔穎達云趾足也妾若有賢子則毋以子貴以

之繼室則得无咎故曰得妾以其子无咎也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉仇音求

王弼云以陽之實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因於乘剛之疾不能就我則我不溢得全其吉也陸德明云仇匹也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉行如字舊

音下孟反非塞悉則反

革變革也謂變其常也鼎耳空以待鉉是其常也今九三以陽居陽在下體之上而无應於上鼎耳

而不能受上九之鉉故曰鼎耳革鼎耳不受鉉則不可以舉移故曰其行塞塞不通也離為雉今為鼎實以鼎耳革故雖文明之睽有雉膏之美而不為人食故曰雉膏不食王弼云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純謂上下二體皆陰卦故曰統屬陰卦

九四鼎折足覆公餗其形渥凶折之古反餗送鹿反渥於角反鄭本作劇

屋音

王弼云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

故曰覆公餗也孔穎達云餗糝也八珍之膳鼎之實也晁說之云形渥諸本作刑劓謂重刑也朱熹從之純按鄭玄周禮注云劓謂所殺不於市也又顏師古漢書注云劓者厚刑謂重誅也二說未詳孰是爰辭言知小謀大不堪其任必有刑劓之凶也上二句以象言下一句以人事言也

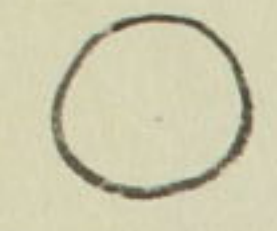
六五鼎黃耳金鉉利貞

鉉玄典反

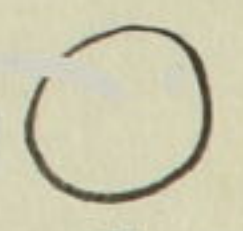
孔穎達云黃中也金剛也鉉所以貫鼎而舉之也五為中位故曰黃耳應在九二以柔納剛故曰金鉉所納剛正故曰利貞也朱熹云五於象為耳而

有中德故云黃耳或曰金鉉以上九而言更詳之上九鼎王鉉大吉无不利

孔穎達云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王鉉也應不在一即靡所不舉故得大吉而无不利也朱熹云上於象為鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之象

震下震上

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。

荀作愬愬言一作詔下同啞鳥客反喪息浪反六二六五同七必以反鬯勅亮反

鬯許

鬯

始 愴

恒

王弼云震之為義威至而後乃懼也。號號恐懼之貌也。震者驚駭怠愴以肅。瞬慢者也。孔穎達云啞啞笑語之聲也。朱熹云震動也。一陽始生於二陰之中震而動也。其象為雷其屬為長子。震有亨道震來當震之來時也。震驚百里以雷言也。所以舉鼎實也。以恒黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪也。以長子言。

初九震來虩虩後笑言啞啞吉。

孔穎達云初九剛陽之德為一卦之先剛則不聞於幾先則能有前識故處震驚之始能以恐懼自

修而獲吉也。

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得。

億一本作意同

於其反六五同鄭於力反貝如字躋一本作濟子西反

王弼云震之為義威駭怠解肅整愴慢者也。初幹其任而二乘之震來則危喪其資貨亡其所處矣。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。孔穎達云不過七日為有司所獲矣。朱熹云億字未詳。

六三震蘇蘇震行无肯肯生 領反

孔穎達云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

九四震遂泥泥乃計反遂 荀本作隊

九四體剛履非其正陷於二陰之間不能自震也

朱熹云遂者无反之意泥滯溺也

六五震往來厲億无喪有事

朱熹云以六居五而處震时无時而不危也以其

得中故无所喪而能有事也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎

婚媾有言索柔洽反矍俱 縛反媾古豆反

孔穎達云索索心不安之貌矍矍視不專之容朱

熹云以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而

行其凶必矣然能及其震未及其身之時恐懼修

省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言也

艮下 艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎艮根 恨反

朱熹云艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極

上而止也其象為山取坤地而隆其上之狀亦止

於極而不進之意也純謂人身動物唯背爲止艮其背者止於其所止也止於其所止而不動是不獲其身也不獲猶云不恣也既不恣其身則雖行於其庭亦不隨人而動故不復見其有人矣所以得无咎也此卦辭皆以人事言

初六艮其趾无咎利永貞

趾如字荀作止

孔穎達云趾足也初處體下故謂之足居止之初行无所適止其足而不行乃得无咎靜止之初不可以躁動故利在永貞也朱熹云以陰柔居艮初爲艮趾之象

六二艮其腓不極其隨其心不快

腓符非及一本作肥極之度反陸本

承作

初爲趾則二爲腓與咸卦同六二得位得中而艮其腓乃其宜也其隨謂三三爲限則腓之所隨也三列其黃二陰柔不能往而極之故其心不快也九三艮其限列其黃厲熏心

黃引真反鄭本作曠一本作胤荀本作腎熏許

云反荀本作動注疏本作薰非

王弼云限身之中也黃當中脊之肉也朱熹云限身上下之際即腰胯也黃膂也純謂六二艮其腓而不進九三重剛居下之上爲艮其限則不得屈

伸而上下判隔如列其黃故危厲熏心不安之甚也

六四艮其身无咎

王弼云中上稱身履得其位止求諸身得其所處故不陷於咎也

六五艮其輔言有序悔亡

孔穎達云輔頰車也能止於輔頰也純謂艮其輔者慎於言也六五處中而能慎其言言則有倫序所以悔亡也

上九敦艮吉

王弼云居止之極極止者也敦重在上不陷非妄宜其吉也朱熹云以陽剛居止之極敦厚於止者也

○ 艮下
巽上

○ 漸女歸吉利貞

孔穎達云漸者不速之名也凡物有變移徐而不速謂之漸也女歸吉者歸嫁也女人生有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女歸有漸得禮之正故曰利貞也朱熹云漸漸進也止於下

而巽於上為不遽進之義有女歸之象焉

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻鳥名大曰鴻小曰鴈朱熹云鴻之行有序而進有漸于水涯也始進於下未得所安而上復无應故其象如此純謂初六鴻漸于干之象在君子則不足以為艱若小子則危厲且有言然非其罪故无咎蓋陰柔在下小子之象也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉 磐薄官反衎苦且反

王弼云磐山石之安者也孔穎達云鴻是水鳥非是集於山石陵陸之禽而爻辭以此言鴻漸者蓋

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朱熹云磐大石也漸遠於水進於磐而益安矣衎衎和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此純謂人如此象則吉也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇 孕以證反

荀本 作乘

爾雅云高平曰陸九三陽剛當位而處二陰之上鴻漸于陸也以艮之主居止之極故曰夫征不復也无應於上而承乘皆陰故婦有非夫而孕者雖

孕而不育也是為凶矣然以陽剛當位而止六四
又以巽順與之比和而為之援故利禦寇也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

桷音角

孔穎達云桷椽也朱熹云鴻不木棲桷平柯也或
得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如
此

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

爾雅云大阜曰陵九五進上尊位而得中是鴻漸
于陵也六二正應為五之婦欲往從之而在艮體
九三艮之主止之極二不得越之而往從五故三

歲不孕也然邪不勝正三不能終止二五乃得所

願故吉也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

孔穎達云上九與三皆處卦上故並稱陸朱熹云
胡氏程氏皆云陸當作達謂雲路也今以韻讀之
良是儀羽旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之
外而其羽毛可用以為儀飾位雖極高而不為无
用之象也純謂陸字朱說是也所引胡氏胡寅程
氏程頤也

兌下震上

○歸妹征凶无攸利

朱熹云婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹純謂六爻自二至五皆不當位三五又皆以柔乘剛故征凶而无所利也

初九歸妹以娣跛能履征吉

娣大計反 跛布火反

朱熹云初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象而征吉也

九二眇能視利幽人之貞

眇彌小反

王弼云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

六三歸妹以須反歸以娣

須待也王弼云室王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純謂六三兌之主說之極上无正應求進不可人亦未肯娶之故有以須也不如反歸以娣乃行也朱熹云或曰須女之賤者

九四歸妹愆期遲歸有時

愆起虔反遲如字又直冀反

愆過也孔穎達云九四居不得位又无其應以斯

通人必待彼道窮盡无所與交然後乃可以往故
曰愆期遲歸有時也朱熹云九四以陽居上體而
无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之家正
與六三相反

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望
吉 袂彌世及幾 音機又音祈

王弼云歸妹之中獨處貴位故謂之帝乙歸妹也
袂衣袖所以為禮容者也其君之袂謂帝乙所寵
也即五也朱熹云六五柔中居尊下應九二尚德
而不貴飾故為帝女下嫁而眼不盛之象然女德

之盛无以加此故又為月幾望之象

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

王弼云羊謂三也處卦之窮仰无所承下又无應

為女而承命則筐虛而莫之與為士而下命則刲

羊而无血刲羊而无血不應所命也進退莫與故

曰无攸利也朱熹云上六以陰柔居歸妹之終而

无應約婚而不終者也故其象如此

離下 震上

○ ○ 豐亨王假之勿憂宜日中

王弼云大而亨者王之所至也豐之為義闡弘微

假庚 白反

細通夫隱滯者也為天下之主而今微隱者不亨
憂未已也故至豐亨乃得勿憂也用夫豐亨不憂
之德宜處天中以徧照者也故曰宜日中也孔穎
達云勿无也朱熹云豐大也以明而動盛大之勢
也故有亨道焉

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

配鄭本作妃旬如
字荀本作均劉廌

鈞作

王弼云處豐之初其配在四以陽適陽以明之動
能相光大者也旬均也雖均无咎往有尚也初四
俱陽爻故曰均也純謂尚嘉尚也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀音
部鄭

本薛本並作蔀
斗孟本作主

王弼云蔀覆曖鄭光明之物也處明動之時不能
自豐以光大之德既處乎內而又以陰居陰所豐
在蔀幽而无覩者也故曰豐其蔀日中見斗也日
中者明之盛也斗見者闇之極也處盛明而豐其
蔀故曰日中見斗也不能自發故往得疑疾也然
履中當位處闇不邪有孚者也若辭也有孚可以
發其志不困於闇故獲吉也孔穎達云二五俱陰
二已見斗之闇不能自發以自求於五往則得見

疑之疾故曰往得疑疾也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

濟一本作沛
沛貝反又普

貝反子夏傳作沛沫音妹鄭
本作昧肱古弘反姚本作股

王弼云沛瀟慢所以禦盛光也沫微昧之明也應
在上六志在乎陰雖愈乎以陰處陰亦未足以免
於闇也所豐在沛日中見沫之謂也施明則見沫
而已施用則折其右肱故可以自守而已未足用
也朱熹云沫小星也純按子夏傳云昧星之小者
薛虞云輔星也見陸氏釋文朱熹從之是也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

朱熹云象與六二同夷等夷也謂初九也當豐而
遇暗主下就同德則吉也

六五來章有慶譽吉

朱熹云質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽
而吉矣

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶

闕苦規反闕苦鵬反姚
本作闕蓋本作室並通

朱熹云以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也
故為豐大其屋而反以自蔽之象无人不覿亦言
障蔽之深其凶甚矣

艮下
離上

旅小亨旅貞吉

孔穎達云旅者客寄之名羈旅之稱失其本居而寄他方謂之旅既為羈旅苟求僅存雖得自通非甚光大故旅之為義小亨而已故曰旅小亨純謂羈旅未可求大亨苟得小亨是於旅為貞吉故曰旅貞吉也貞猶定也必也朱熹云旅羈旅也山止於下火炎於上為去其所止而不處之象故為旅初六旅瑣瑣斯其所取災瑣悉果反或作瑣非也王肅云瑣瑣細小貌純謂初六當旅之時以陰柔

處最下此其所以窮困取災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

一本作懷其資斧非也

朱熹云即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也純謂六二當位得中故其象如此

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

喪息浪反上九同

以陽居陽處下之上非旅之宜故為此象喪其童僕貞五字一句象與六二反所以危也

九四旅于處得其資斧我心不快

資如字子夏傳及象象並作齊

九四為上之下而朱得位不安其處所故曰旅于

處也斧者所以作威也進近尊位得其所資以作威亦上之寵遇也然非羈旅之所宜故曰我心不快也不快亦不安也

六五射雉一矢亡終以譽命

射食亦反

朱熹云雉又明之物離之象也六五柔順文明又得中道為離之主故為射雉之象雖不无亡矢之費而所喪不多終有譽命也純按譽命謂以美譽而見爵命孔穎達云

上九鳥焚其巢旅人先笑後號

號尸羔反

咷道羔反易以致反王肅音亦

王弼云居高危而以為宅巢之謂也客旅得上位故先笑也以旅而處于上極眾之所嫉也以不親之身而當嫉害之地凶之道也故曰後號咷牛者稼穡之資以旅處上眾所同嫉故喪牛于易不在於難物莫之與危而不扶喪牛于易終莫之聞莫之聞則傷之者至矣純謂王肅讀易為疆場之場亦通義與大壯六五同

巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽蘇困反

孔穎達云巽者卑順之名朱熹云巽六也一陰伏

於二陽之下其性能巽以入也其象風亦取入
義陰為主故小亨以陰從陽故又利有所往然必
知所從乃得其正故又曰利見大人也

初六進退利武人之貞

朱熹云初六以陰居下為巽之主卑巽之過故為
進退不果之象若以武人之貞處之則有以濟其
所不及而得所宜矣

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

孔穎達云史謂祝史巫謂巫覡並是接事鬼神之
人也紛若者盛多之貌純謂九二以陽居陰而在

下位卑巽之甚故曰巽在牀下也然當巽之時不
厭卑屈而二又居中不至已甚且因而祭祀至於
史巫紛若則可以得吉而无咎也凡事鬼神之禮
最尚卑巽而用史巫紛若亦事鬼神之道也

九三頻巽吝

陽剛得位而居下之上非有巽志以其為六四所
乘故不得已勉強而巽乍巽乍否是頻巽也可謂
吝矣

六四悔亡田獲三品

王弼云乘剛悔也然得位承五卑得所奉雖以柔

御剛而依尊履正以斯行命必能獲強暴遠不仁者也獲而有益莫善三品故曰悔亡田獲三品一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖

九五貞吉悔亡无不利无初有終光庚三日後庚三

日吉

先息薦反
後胡豆反

貞吉悔亡與咸九四同王弼云以陽居陽損於謙巽然秉中正以宣其令物莫之違故曰貞吉悔亡无不利也化不以漸卒以剛直用加於物故物皆不說也終於中正邪道以消故有終也朱熹云庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁

所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後純謂先庚後庚未詳其義姑從朱說蓋事將變更出令不遽詳審謀議乃巽順之道九五正中之為所以吉也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

喪息浪反資
斧見旅九四

王弼云處巽之極極巽過甚故曰巽在牀下也純謂斧者所以作威也資斧者所資以作威也上九居巽之終失其陽剛之德不能威斷故曰喪其資斧貞凶也貞猶定也必也

兌下
兌上

○兌亨利貞

兌徒外反

朱熹云兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象為澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞又柔外故為說亨剛中故利於貞亦一義也

初九和兌吉

王弼云居兌之初應不在一无所黨係和兌之謂也說不在論履斯而行未見有疑之者吉其宜矣

九二孚兌吉悔亡

王弼云說不失中有孚者也失位而說孚吉乃悔

亡也

六三來兌凶

柔不當位而為兌之主上无其應而反來就二陽以求說所以凶也

九四商兌未寧介疾有喜

介音戒

王弼云商商量裁判之謂也純謂九四乘六三而三柔媚求說然九四陽剛承九五之陽剛中正是以忌憚顧慮商量所說不得寧靜也介疾未詳蓋雖有未寧之疾然其剛不撓能從九五遂除其疾故有福慶也

九五孚于剝有厲

孔穎達云剝者小人道長消君子久正故謂小人為剝也九五處尊正之位下无其應比於上六與之相得是說信於小人故曰孚于剝信而成剝危之道也故曰有厲

上六引兌

孔穎達云以陰柔之質最在說後是自靜退不同六三自進求說必須他人見引然後乃說故曰引

兌也

坎下巽上

○渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙呼亂反假庚白反

朱熹云渙散也為卦下坎上巽風行水上離彼解散之象故為渙純謂九二以坎水之德下來而潤澤不窮六四以巽柔得位於外而上同九五渙有此道所以亨也朱熹云祖考之精神既散故王者當至於廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川純謂渙散之時凡事不可不正故曰利貞也

初六用極馬壯吉

極之度反子夏傳作楫

朱熹云居卦之初渙之始也始渙而極之為力既

易又有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但能
順乎九二故其象如此

九二渙奔其机悔亡机音

王弼云机承物者也謂初也純謂當渙之時初二
俱无應初承二二以初為机而憑之不得位之悔
亡矣

六三渙其躬无悔

以陰居陽內不比二而外應上九是為渙其躬无
悔宜也朱熹云此上四爻皆因渙以濟渙者也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思在姚本作迤夷荀本作弟

六四陰得其位上承九五而下无應與是能散其
朋黨之羣故元吉也丘謂丘聚夷平也四近尊位
既散其羣尚有丘聚不平其所思不忘憂者也

九五渙汗其大號渙王居无咎汗下且反

朱熹云陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號
令與其居積則可以濟渙而无咎矣九五巽體有
號令之象汗謂如汗之出而不反也渙王居如陸
贄所謂散小儲而服大儲之意

上九渙其血去逖出无咎去起呂反逖他歷反

朱熹云上九以陽居渙極能出乎渙故其象如此

血謂傷害逃當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也

兌下
坎上

○節亨苦節不可貞

朱熹云節有限而止也為卦下兌上坎澤上有木其容有限故為節節固自有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故得亨然至於太甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也

初九不出戶庭无咎

朱熹云戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初朱

可以行能節而止者也故其象如此

九二不出門庭凶

朱熹云門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知通故其象如此

六三不節若則嗟若无咎

王弼云若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之道以至哀嗟自己所致无所怨咎也朱熹云此无咎與諸爻異言无所歸咎也

六四安節亨

孔穎達云六四得位而上順於五是得節之道但

能安行此節而不改變則何往不通故曰安節亨
九五甘節吉往有尚

王弼云當位居中為節之主不失其中不傷財不
害民之謂也為節之不苦非甘而何術斯以往往
有尚也朱熹云所謂當位以節中正以通者也純
謂尚嘉尚也

上六苦節貞凶悔亡

朱熹云居節之極故為苦節純謂貞猶定也必也
節雖善道然過節至苦則反害民故曰貞凶也惟
脩己奉身雖苦節可矣故得悔亡也

兌下
巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

豚黃本
作遯

孔穎達云信發於中謂之中孚豚者獸之微賤魚
者蟲之幽隱朱熹云為卦二陰在內四陽在外而
二五之陽皆得其中以一卦言之為中虛以二體
言之為中實皆孚信之象也又下說以應上上巽
以順下亦為孚義豚魚无知之物又木在澤上外
實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不
可以失其貞也

初九虞吉有它不燕

它音他燕
於見反

虞度也孔穎達云燕安也朱熹云當中孚之初上
應六四能度其可信而信之則吉復有它焉則失
其所以度之之正而不得其所安矣

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之和胡

卧反好如字靡一本作糜同
忙皮反陸續作緝京本作劇

朱熹云九二中孚之實而九五亦以中孚之實應
之故有鶴鳴子和我爵爾靡之之象鶴在陰謂九
居二好爵謂得中靡與糜同言懿德人之所好故
好爵雖我之所獨有而彼亦係戀之也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌罷如

王弼云三居少陰之上四居長陰之下對而不相
比敵之謂也以陰居陽欲進者也欲進而闕敵故
或鼓也四履正而承五非已所克故或罷也不勝
而退懼見侵陵故或泣也四履乎順不與物校退
而不見害故或歌也不量其力進退无恒憊可知
也純謂擊鼓所以進軍也軍退曰罷

六四月幾望馬匹亡无咎

幾音機又音祈京
本作迨荀本作既

王弼云居中孚之時處巽之始應說之初居正履
順以承於五內毗元首外宣德化者也克乎陰德
之盛故日月幾望馬匹亡者棄羣類也若夫居盛

德之位而與物較其競爭則失其所盛矣故曰絕類而上履正承尊不與三爭乃得无咎也

九五有孚攣如无咎

攣專反

王弼云攣如者繫其信之辭也處中誠以相交之時居尊位以為羣物之主信何可舍故有孚攣如乃得无咎也孔穎達云攣如者相牽繫不絕之名也

上九翰音登于天貞凶

翰胡且反

朱熹云居信之極而不知變雜曰翰音乃巽之家居巽之極為登于天雞非登天之物而欲登天信

非所信而不知變亦猶是也純謂貞猶定也必也

震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上

宜下大吉

過古困反義與大過同遺如字上時掌反下避嫁反

朱熹云小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於守貞純謂既小過矣故可小事不可大事也朱熹云卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故宜下而大吉亦不可大事之類也

初六飛鳥以凶

王弼云小過上逆下順而應在上卦進而之逆光
所錯足飛鳥之凶也

六二過其祖遇其妣不及其君過其臣无咎

妣必履反

王弼云過而得之謂之遇在小過而當位過而得
之之謂也祖始也謂初也妣者居內履中而正者
也過和而履二位故曰過其祖而遇其妣過而不
宜至於僭盡於臣位而已故曰不及其君遇其臣无
咎孔穎達云妣者母之稱也飛鳥盡之音不宜上
九三弗過防之從或戕之凶

戕在良反

小過之時陰過將欲勝陽能制之令弗過者唯三

四耳故三四皆言弗過也九三重剛不唯制衆陰
令弗過且防禦之方過之陰雖從陽之制然怒其
防禦之嚴故或反戕害之所以凶也說文云他國

臣來弑君曰戕杜預云戕者卒暴之名

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

小過之時九四剛而用柔不為衆陰所害无咎之
道也能制衆陰令弗過因又遇之不惡所以靖之
也然質本陽剛若欲往有為則非其所宜恐如三
之凶故戒之曰往厲必戒勿用永貞也厲危也王
弼云勿用永貞言不足用之於永貞也純謂弗過

遇之亦苟且之術非永貞之道也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴弋餘職反

王弼云小過小者過於大也六得五位陰之盛也

故密雲不雨至于西郊也欠雨者陰在於下而陽

薄之而不得通則蒸而為雨今艮止於下而不交

焉故不雨也雖陰盛于上未能行其施也公者臣

之極也五極陰盛故稱公也弋射也在穴者隱伏

之物也小過者過小而難未火作猶在隱伏者也

以陰質治小過能獲小過者也朱熹云以陰居尊

又當陰過之時不能有為而弋取六二以為助故

有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可

知

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚皆生領反

王弼云小人之過遂至上極過而不知限至於亢

也過至于亢將何所遇飛而不已將何所託災自

已致復何言哉純謂離與雉離于羅之離同孔穎

達云小人之身過而弗遇必遭羅網猶飛鳥飛而

无託必離矰繳故曰飛鳥離之凶也朱熹云六以

陰居動體之上處陰遇之極過之已高而甚遠者

也故其象如此

離下
坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

濟節計反後卦
同亨小絕句

朱熹云既濟事之既成也為卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故為既濟亨小當為小亨純謂朱說是也小亨者小者亨也小者尚亨况大者乎物无不亨則利於正故曰利貞也凡亂生於治敗始於成既濟之時不可不戒故曰初吉終亂也

初九曳其輪濡其尾无咎

曳以制反
濡音儒

朱熹云輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前

濡尾則狐不濟既濟之初慎戒如是无咎之道也

純謂濡其尾濡其首皆就狐而言見於未濟

六二婦喪其茀勿逐七日得

喪息浪反茀方拂反子
夏傳作髻荀本作紱董

本作
鬘

王弼云居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者也然居初三之間而近不相得上不承三下不比初夫以先盛之陰處於二陽之間近而不相得能无見侵乎故曰喪其茀也稱婦者以明自有夫而它人侵之也茀首飾也夫以中道執乎貞正而見侵者衆之所助也處既濟之時不容邪道者

也時既明峻象又初之竊之者逃竄而莫之歸
量斯勢也不過七日不須已逐而自得也朱熹云
芾婦車之蔽言失其所以行也純按芾子夏作芾
首飾也王注依之詩云翟芾以朝車蔽也朱注依
之二說未詳孰是

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

王弼云處既濟之時居文明之終履得其位是居
衰未而能濟者也故高宗伐鬼方三年乃克也君
子處之故能興也小人居之遂喪邦也孔穎達云
高宗者殷王武丁之號也高宗德安文明而勢甚

衰憊不能即勝三年乃克也

六四繻有衣袽終日戒

繻而朱反鄭王肅音須子夏
傳作禡袽女居反王肅音如
說文作絮子夏傳
作茹京本作絮

王弼云繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏也履得其正
而迫不與三五相得夫有隙之棄舟而得濟者有
衣袽也朱熹云既濟之時以柔居柔能豫備而戒
懼者也故其象如此

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

禴羊
略反

王弼云牛祭之盛者也禴祭之薄者也純謂上六
在上為東九五在下為西所謂東西亦假設也

耳上六處既濟之極故有殺牛之盛九五中正得位故用薄祭而受福也

上六濡其首厲

朱熹云既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐涉水而濡其首之象危之道也

坎下 離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

汔許 乾反

朱熹云未濟者未成之時也水火不交不相為用卦之六爻皆失其位故為未濟鄭玄云汔幾也純謂未濟之時上下皆未得其位未可以有為唯獨

六五柔得中而居尊若得賢才而委任之則可以濟難故得亨也若小狐以狡黠之性涉水幾濟而濡其尾則不克濟无所利也

初六濡其尾吝

朱熹云以陰居下當未濟之初未能自進故其象如此

九二曳其輪貞吉

王弼云體剛履中而應於五五體陰柔應與而不自任者也居未濟之時處險難之中體剛中之質而見任與拯救危難經綸屯蹇者也孔穎達云車

其輪者言其勞也純謂貞猶定也必也九二剛中
有濟難之才而為五折俾以未濟之時故不敢自
任其才而輕進所以貞吉也

六三未濟征凶利涉大川

陰柔失位未出乎險故曰未濟也若欲行則不可
故曰征凶也然險難將終而已履陽位承乘皆剛
上應亦剛三若奮行大事則亦有可濟之勢故曰
利涉大川也朱熹云或疑利字上當有不字

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

貞猶定也必也居不當位故有悔然以陽剛出險

難之上居文明之初故得貞吉悔亡也王弼云其
志得行靡崇其威故曰震用伐鬼方也伐鬼方者
興衰之征也故每至興衰而取義焉處文明之初
始出於難其德未盛故曰三年也五居尊以柔體
乎文明之盛不奪物功者也故以大國賞之也
六五貞吉无悔君子之光有孚吉

貞吉與九四同六五柔得中而處文明之盛故无
悔也王弼云以柔順文明之質居於尊位付與於
能而不自役使武以文御剛以柔斯誠君子之光
也付物以能而不疑也物則竭乃功斯克矣故曰

有孚吉純謂六五唯任九二故有此吉
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是
于猶爰也朱熹云以剛明居未濟之極時將可以
有爲而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不
反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義
矣

周易反正卷第二 終

