

□ 12
476
2

十三經注疏

周易二

仁12
476
2

門口 12
疏
卷

周易兼義上經隨傳卷第三

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰正義

王弼注

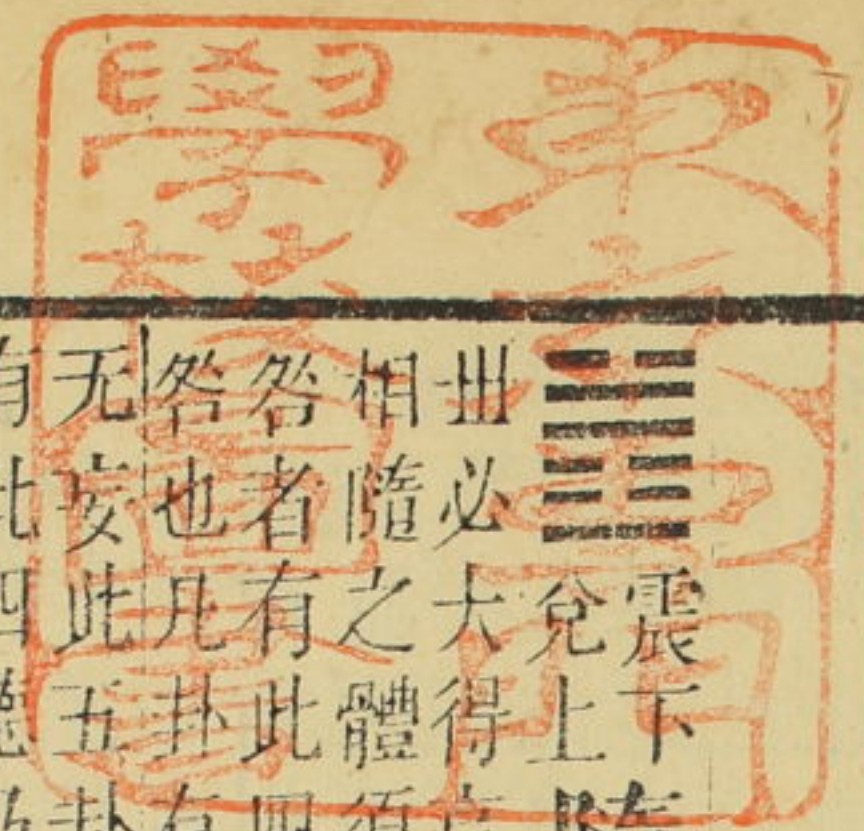
震下兌上

隨元亨利貞无咎疏

隨元亨利貞无咎。正義曰元亨者於相隨之

出必夫得亨通若其不大亨通則无以相隨逆於時也利貞者
相隨之體須利在得正隨而不正則邪僻之道必須利貞也无
咎者有此四德乃无咎以其苟相從涉於明黨故必須四德乃无
咎也凡卦有四德者或其卦當時之義即有四德如乾坤屯臨
无妄此五卦之四德能四德備具其隨卦以前五卦其義稍別其
有此四德乃无咎无此四德則有咎也與前五卦其義稍別其
革卦已日乃孚有德若不已日乃孚則无四德與乾坤屯臨
无妄隨其義又別若當卦之時其卦雖美未有四德若行此美
方得在後始致四德者於卦則不言其德也若謙泰及復之等
德義既美行之不已久必致此四德但當初之時其德未具故
卦不顯四德也其諸卦之三
彖曰隨剛來而下柔動而
德已下其義大略亦然也

波
18
2

易疏三卷

所錄文
實論那
皇朝通志
直隸按察司

說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣

哉震剛而兌柔也以剛下柔動而之說乃得隨也為隨而不大
通逆於時也相隨而不為利正災之道也故大通利貞乃得
无咎也為隨而令大通利貞得於時也得時則天下隨之矣隨
之所施唯在於時也時異而不隨否之道也故隨時之義大矣
哉疏彖曰至大矣哉。正義曰隨剛來而下柔動而剛謂震
也柔謂兌也震處兌下是剛來下柔震動而兌說既能下人動
則喜說所以物皆隨從也大亨貞无咎而天下隨之以正道相隨
故隨之者廣若不
亨貞无咎而以邪僻相隨則天下不從也隨時之義大矣
以大亨貞无咎而以邪僻相隨則天下不從也隨時之義大矣
哉若以元亨利貞則天下隨從即隨之義廣矣哉謂隨之
初始其道未弘終久義意而美大者特云隨時者謂隨其時節
之義謂此時宜行元亨利貞故云隨時也。注震剛而兌至大
矣哉。正義曰為隨而不大通逆於時也。注震剛而兌至大
者不以廣大開通使物閉塞是逆於時也。注震剛而兌至大
為利正災之道者凡物之相隨多曲相附不能利益於物守
其正直此則小人之道長災禍及之故云災之道也隨之所施
唯在於時者釋隨時之義言隨時施設唯在於得時若能大通

利貞是得時也若不能大通利貞是失時也時異而不隨否之
道者凡所遇之時體无恒定或值不動之時或值相隨之時皆
來恒往今須隨從時既殊異於前而不使物相隨則是否塞之
道當須可隨則隨逐時而用所利則大故云隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

也物皆說隨可以无為不勞疏象曰至宴息。正義曰說卦
明鑿故君子嚮晦入宴息也。疏云動萬物者莫疾乎雷說萬
物者莫說乎澤故注云澤中有雷動說之象也君子以嚮晦入
宴息者明物皆說豫相隨不勞明鑿故君子象之鄭玄云晦入
也猶人君既夕之後初九官有渝貞吉出門交有功
入於宴寢而止息初九官有渝貞吉出門交有功
居隨之始上无其應无所偏係動能隨時意无所主者也隨不
以欲以欲隨宜者也故官有渝變隨不失正也出門无違何所
哉疏初九至有功。正義曰官有渝變隨不失正也出門无違何所
失其應无所偏係可隨則隨是所執之志有能渝變也此初九既
從故貞吉也出門交有功者所隨不以私欲故見善則往隨之
以此出門交獲其功。注居隨之始至何所欲以无偏應是所隨
隨不以欲以欲隨宜者若有其應則有私欲以无偏應是所隨

易疏三

一

之事不以私欲有正則象曰官有渝從正吉也出門

從是以欲隨其所宜也象曰官有渝從正吉也出門

交有功不失也疏正義曰官有渝從正吉者釋官有渝

貞正則往隨從故云從正吉出門交有功不失者釋交

有功之義以所隨之處不失正道故出門即有功也六二

係小子失丈夫居陰之時體以處隨世不能獨立必有係也

秉志違於所近隨此失彼弗能兼與五處疏六二至失丈夫

已上初處已下故曰係小子失丈夫也謂初九也丈夫謂九五也初九處卑故稱小子五居尊位故稱

丈夫六二既陰柔不能獨立所處必近係屬初九故云係小

子既屬初九則不得往象曰係小子弗兼與也疏正義

應於五故云失丈夫也象曰係小子弗兼與也疏正義

曰釋係小子之意既隨此初九則失彼九六三係丈夫失

五丈夫是不能兩處兼有故云弗兼與也六三係丈夫失

小子隨有求得利居貞必有係也雖體下卦二已據初

將何所附故舍初係四志在丈夫四俱無應亦欲於已隨之則

得其所求矣故曰隨有求得也應非其正以係於人何可以妄

曰利居貞也初處已下四處疏六三係丈夫至利居貞○正

已上故曰係丈夫失小子也疏義曰六三陰柔近於九四是

係於丈夫也初九既被六二之所據六三不可復往從之是失

小子也隨有求得者三從往隨於四四亦更無他應已往隨於

四四不能逆已是三之所隨有求而皆得也利居貞者已非其

正以係於人不可妄動唯利在俱處守正故云利居貞也○注

四俱無應至小子也○正義曰四居無應者三既無應四亦無

應是四與三俱無應也此六二六三因陰陽之象假丈夫小子

以明人事象曰係丈夫志舍下也初也疏正義曰釋

餘元義也義六三既係九四之丈夫九四隨有獲貞凶有孚在

志意則舍下之初九也九四隨有獲貞凶有孚在

道以明何咎處說之初下據二陰三求係已不距則獲故

失於臣道違正者也故曰貞凶體剛居說而得民心能幹其事

而成其功者也雖為常義志在濟物心有公誠著信在道以明

其功何疏九四至何咎○正義曰隨有獲者處說之初下據

咎之有疏二陰三求係已不距則獲故曰隨有獲也貞凶者

居於臣地履非其位以擅其民失其道違其正理故貞凶也

有孚在道以明何咎者體剛居說而得民心雖違常義志在濟

易流三

三

物心存公誠著信在於正道有功以明象曰隨有獲其義凶者

更有何咎故云有孚在道以明何咎也

凶也有孚在道明功也疏正義曰隨有獲其義凶者釋隨有獲貞凶之意九四

既有三六二獲得九五之民為臣而擅君之民失於臣義是以宜其凶也有孚在道明功者釋以明何咎之義既能著信在

于正道是明立九五孚于嘉吉履正居中而處隨世盡其功故无咎也

九五孚于嘉吉疏正義曰嘉善也履中居正而處隨世盡隨之時之宜得物之誠故

嘉吉也疏時之義得物之誠信故獲美善之吉也象曰孚于嘉吉位正中也上六拘係之乃從維之王用

亨于西山隨之為體陰順陽者也最處上極不從者也隨道

王臣而為不從王之所討也故維之王用亨于西山也兌為西

方山者途之險隔也處西方而為不從故王用通于西山疏象曰至于西山正義曰最處上極是不隨從者也隨道

已成而特不從故須拘係之乃始從也維之王用亨于西山者若欲維係此上六王者必須用兵通于西山險難之處乃

得拘係也山謂險阻兌處西方故謂西山今有不從必須維係

此乃王者必須用兵通於險阻之道象曰拘係之上窮

非是意在好刑故曰王用亨于西山也疏象曰拘係之上窮也處于上極

故窮也疏以其在上而窮極不肯隨從故也

三三巽下蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

疏蠱元亨至後甲三日正義曰蠱者事也其事營為則大

得亨通有為之時利在拯難故利涉大川也先甲三日後

甲三日者甲者制之令既在在為之時不可因仍舊令今用

創制之令以治於人若犯者未可即加刑罰以民未習故先

此宣令之前三日殷勤而語之又如此宣令之後三日更丁寧

而語之其人從乃加刑罰也其褚氏何氏周氏等並同鄭義

以為甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也甲

後三日取丁寧之義故用丁也今案輔嗣注甲者制之令不

云創制之日又巽卦九五先庚三日後庚三日輔嗣注申命令

謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂則輔嗣不以甲為制之

日而諸儒不顧輔嗣象曰蠱剛上而柔下制下柔可以斷

注旨妄作異端非也象曰蠱剛上而柔下制下柔可以斷

施巽而止蠱既巽又止不競爭也有事而疏象曰至止

易疏三

四

曰剛上而柔下巽而止蠱者此釋蠱卦之名并明稱蠱之義也
以上剛能制斷下柔能施令巽順止靜故可以有為也褚氏云
蠱者惑也物既惑亂終致損壞當須有事也有為治也故序
卦云蠱者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱為事義當然也

蠱元亨而天下治也
有為而大亨非天下治而何也
疏 正義曰釋元

為而得元亨是天下治理也 **利涉大川往有事也先甲三日後**

甲三日終則有始天行也
蠱者有事而待能之時也可

隨則待夫作制以定其事也進德修業往則亨矣故元亨利涉
大川也甲者創制之令也創制不可責之以舊故先之三日後

令終則復始若天之行用四時也 **疏** 正義曰利涉大川往
川也蠱者有為之時按拯危難往當有事故利涉大川此則假

外象以喻危難也先甲三日後甲三日終則有始天行者釋先
甲三日後甲三日之義也民之犯令告之已終更復從始告之

殷勤不已若天之行四時既終更復從春為始象天之行故云
天行也注蠱者至四時也正義曰蠱者有事待能之時者

物既蠱壞須有事營為所作之事非賢能不可故經云幹父之

蠱幹則能也甲者創制之令者甲為十日之首創造之令為在
後諸令之首故以創造之令謂之為甲故漢時謂令之重者謂

之甲令則此義也創制不可責之以舊者以人有犯令而致罪
者不可責之舊法有犯則刑故須先後三日殷勤語之使曉知

新令而後乃專誅謂兼通 **象曰山下有風蠱君子以**
責讓之罪非專誅誅殺也 **象曰山下有風蠱君子以**

振民育德
蠱者有事而待能之時也 **疏** 正義曰必云山

遙動散布潤澤今山下有風取君子能以恩澤下振 **初六幹**
於民有養以德振民象山下有風育德象山在上也 **初六幹**

父之蠱有子考无咎厲終吉
處事之首始見任者也

能承先軌堪其任者也故曰有子也任為事首能堪其事考乃
无咎也故曰有子考无咎也當事之首是以危也能堪其事故

疏 初六至厲終吉正義曰幹父之蠱者處事之首以柔
巽之質幹父之事堪其任也有子考无咎者有子既能

堪任父事考乃无咎也以其處事之初若不堪父事則考有咎
也厲終吉者厲危也既為事初所以危也能堪其事所以終吉

也 **象曰幹父之蠱意承考也**
幹事之首時有損益不

可盡承故意承而已

疏

正義曰釋幹父之蠱義凡堪幹父事不可小大損益一依父命當量事制宜以意承考而已對文父沒稱考若散而言之生亦稱考若康誥云大傷厥考心是父在稱考此避幹父之文故變云考也

不可貞

居於內中宜幹母事故曰幹母之蠱也婦人之性難中得中**疏**正義曰居內處中是幹母事也不可貞者婦人之道也

象曰幹母之蠱得中道也

貞道也**疏**正義曰得中道者釋幹母之蠱義雖不能全正猶不失在中

咎

以剛幹事而无其應故有悔也履得剛幹事而无其應故小有悔也**疏**正義曰幹父之咎者履得其位故終无大咎也

咎也六四裕父之蠱往見吝

體柔當位幹不以剛者也然无其應往必**疏**象曰至見吝。正義曰裕父之蠱者不合故曰往見吝

得也六五幹父之蠱用譽

象曰至用譽。正義曰幹父之蠱用譽者以柔處尊用中而應以此承父用有聲譽**疏**象曰幹父用譽

承以德也

以柔處中不任威力也**疏**正義曰釋幹父用譽之義奉承故云承

上九不事王侯高尚其事

以德也**疏**正義曰最處事上不復以世事為心不係累於職位故也

象曰不事王侯志可則也

王侯志則清虛高尚可法則也**疏**正義曰釋不事王侯之義身既不事

臨元亨利貞至于八月有凶

臨元亨**疏**正義曰案序卦云臨大也以陽之浸長其德壯大可以監臨於下故曰臨也剛既浸長說而且順又以剛居中有應於外大

得亨通而利正也故曰元亨利貞也至于八月有凶者以物盛必衰陰長陽退臨為建丑之月從建丑至于七月建申之時三陰既盛三陽方退小人道長君子道消故八月

象曰臨剛 有凶也以盛不可終保聖人作易以戒之也

浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也

陽轉進長陰道日消君子日

疏 象曰至天之道也。正義曰

長小人日憂大亨以正之義

卦義也凡諸卦之例說而順之下應以臨字結之此無臨字者

以其剛中而應亦是臨義故不得於剛中之上而加臨也剛中

而應大亨以正天之道者天道以剛居中而下與地相應使物

大得亨通而利正故乾卦元亨利貞今此臨卦其義亦然故云

天之

至于八月有凶消不久也

人道長君子道消也

故曰

疏 至于八月不久也。正義曰證有凶之義以其陽道

有凶

微又不得其中故未有元亨利貞泰卦三陽之時三陽在下而

成乾體乾下坤上象天降下地升上上下通泰物通則失正故

不具四德唯此卦二陽浸長陽浸壯大特得稱臨所以四德具

也然陽長之卦每卦皆應八月有凶但此卦名臨是盛大之義

故於此卦特戒之耳若以類言之則陽長之卦至其終末皆有

凶也。注八月至有凶。正義曰云八月者何氏云從建子陽

生至建未為八月褚氏云自建寅至建酉為八月今案此注云

小人道長君子道消宜據否卦之時故以臨卦建丑而至否卦

建申為

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保

民无疆 相臨之道莫若說順也不恃威制得物之誠故

象曰至无疆。正義曰澤上有地者教思无窮容保民无疆也

之義故云澤上有地也君子以教思无窮者君子於此臨卦下

時其下莫不喜說和順在上但須教化思念无窮已也欲使教

有應在五感以臨者也剛勝則柔危而五體柔非能同斯志者也若順於五則剛德不長何由得吉无不利乎全與相違則失於感應其得感臨吉也疏正義曰咸臨吉者咸感也有應於五无不利必未順命也疏是感以臨而得其吉也无不利者二雖與五相應二體是剛五體是柔兩雖相感其志不同若純用剛往則五所不從若純用柔往又損已剛性必須商量事宜有從有否乃得象曰咸臨吉无不利未順命也疏
正義曰未順命者釋无不利之義未可盡順五命須斟酌事六宜有從有否故得无不利也則君臣上下獻可替否之義也六
三甘臨无攸利既憂之无咎甘者佞邪說媚不正之名也履非其位居剛長之世而以邪說臨物宜其无攸利也若能疏正義曰甘臨者盡憂其危改脩其道剛不害正故咎不長疏謂甘美諂佞也履非其位居剛長之世而以邪說臨物故无攸利也既憂之无咎者既盡也若能盡憂其危則剛不害正故无咎也象
曰甘臨位不當也既憂之咎不長也疏正義曰既憂之咎不長者能盡憂其事改過自脩六四至臨无咎處順應其咎則止不復長久故无咎也六四至臨无咎陽不忌

剛長而乃應之履得其位盡其至者也疏正義曰履順應陽剛勝則柔危柔不失正乃得无咎也疏不長剛長而已應之履得其位能盡其至極之善而為象曰至臨无咎位臨故云至臨以柔不失正故无咎也象曰至臨无咎位當也疏正義曰釋无咎之義以六四以陰所居六五知臨大君之宜吉處於尊位履得其中能納剛以禮用建其焉則聰明者竭其視聽知力者盡其謀能不為而成不行而能任之故聰明者竭其視聽知力者盡其謀能不為而成不行正義曰處於尊位履得其中能納剛以禮用建其正不忌剛長而能任之故聰明者竭其視聽知力者盡其謀能不為而成不行道大君之所象曰大君之宜行中之謂也疏
正義曰釋大君之宜所以得宜者止由六五處中行此中和之行致得大君之宜故言行中之謂也上六敦臨吉无咎處坤之極以敦而臨者也志在助賢以疏正義曰敦臨吉雖在剛長而志行敦厚剛所以不害故无咎也象曰上六敦臨吉无咎敦為德雖在剛長而志行敦厚剛所以不害故无咎也象曰

敦臨之吉志在內也

正義曰釋敦臨吉之義雖在上卦之極志意恒在於內之

二陽意在助賢故得吉也

坤下

觀盟而不薦有孚顒若

王道之可觀者莫盛乎宗廟宗廟之可觀

者莫盛於盟也至薦簡略不足復觀故觀盟而不觀薦也孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣盡夫觀盛則下觀而化矣故觀至盟則美而可觀也故謂之觀觀盟而不薦者道德之有孚顒若也疏美而可觀也故謂之觀觀盟而不薦者道德之事莫過宗廟之祭盟其禮盛也薦者謂既灌之後陳薦邊豆之事故云觀盟而不薦也有孚顒若者孚信也但下觀此盛禮莫不皆化悉有孚信而顒然故云有孚顒若注王道之可觀至有孚顒若也○正義曰盡夫觀盛則下觀而化者觀盛謂觀盟禮盛則休而止是觀其大不觀其細此是下之效上因觀而皆化之矣故觀至盟則有孚顒若者顒是嚴正之貌若為語辭言下觀而化皆孚象曰大觀在上上賤而下貴也疏正義曰謂信容貌儼然也象曰大觀在上上賤而下貴也疏大為在下所觀唯在於上由在上既貴故在下大觀今大觀在於上順而巽中正以觀天下觀

盟而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道

而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

觀之為道不以刑制使物而以觀感化物者也神則無形者也
不見天之使四時而四時不忒不見聖人使百姓而百姓自服也
疏順而巽至天下服矣○正義曰順而巽居申得正以
顯若下觀而化者釋有孚顒若之義本由在下觀效在上而變
化故有孚顒若也觀天之神道相合觀此天之神道而忒者此
美言觀盟與天之神道相合觀此天之神道而忒者此盛名觀卦之
神道者微妙无方理不可知目不可見不知所以然而然謂之
神道而四時之節氣見矣豈見天之不可見所以然而然謂之
四時流行不有差忒故云觀天之神道而忒者此何而來邪蓋
神道設教而天下服矣者此明聖人用此天之神道以觀設教
而天下服矣天既不言而行不為而成聖人法則天之神道本
身自行善垂化於人不假言語戒不須威象曰風行地
刑恐逼在下自然觀化服從故云天下服矣象曰風行地
上觀先王以省方觀民設教疏正義曰風行地
者風主號令行于

地上猶如先王設教在於民上故云風行地上觀也先王以省
 方觀民設教者以省視萬方觀看民之風俗以設於教非諸侯
 以下之所為也 **初六童觀小人无咎君子吝** 而最遠德
 故云先王也 **初六童觀小人无咎君子吝** 而最遠德
 美體於陰柔不能自進无所鑒見故曰童觀異順而已無所能
 為小人之道也故曰小人无咎君子吝處大觀之時而為童觀不
 亦鄙 **疏** 正義曰童觀者處於觀時而最遠朝廷之美觀是柔
 乎 **疏** 弱不能自進无所鑒見唯如童稚之子而觀之為小
 人无咎君子吝者為此觀看趣在順從而已無所能 **象曰初**
 為於小人之纒得无咎若君子行之則鄙吝也 **象曰初**
六童觀小人道也六二闕觀利女貞 處在於內無
 柔弱從順而已猶有應焉不為全蒙所見者狹故曰闕觀居觀
 得位柔順寡見故曰利女貞婦人之道也處大觀之時居中得
 位不能大觀廣鑒闕 **疏** 象曰至利女貞○正義曰闕觀利女
 觀而已誠可醜也 **疏** 貞者既至利女貞○正義曰闕觀利女
 弱唯闕竊而觀如此之事唯利女之所貞非丈夫所為之事也
 注處在於內至誠可醜也○正義曰猶有應焉不為全蒙者六
 二以柔弱在內猶有九五剛陽與之為應則為有闕竊不為全
 蒙童蒙如初六也故能闕而外觀此童觀闕觀皆讀為去聲也

象曰闕觀女貞亦可醜也六三觀我生進退 居

體之極處二卦之際近不比尊遠不童觀 **疏** 象曰至進退○
 觀風者也居此時也可以觀我生進退也 **疏** 正義曰觀我生
 進退者我生我身所動出三居下體之極是有可進之時又居
 上體之下復是可退之地遠則不為童觀近則未為童觀居在
 進退之處可以自觀我之動出也故時可則進時不可則退觀
 風相幾未失其道故曰觀我生進退也道得名生者道是開通
 生利萬物故繫辭云生 **象曰觀我生進退未失道也**
 生之謂湯是道為生也 **象曰觀我生進退未失道也**
疏 正義曰○處進退之時以 **六四觀國之光利用賓**
 于士 居觀之時最近至五觀國之光者也居近 **疏** 正義曰
 五是觀國之光利用賓于王者居在親近而得 **象曰觀國**
 其位明習國之禮儀故曰利用賓于王庭也 **象曰觀國**
之光尚賓也 **疏** 正義曰釋觀國之光義以居近 **九五**
觀我生君子无咎 居於尊位為觀之主宣引大化光于四
 表觀之極者也上之化下猶風之靡章

故觀民之俗以察已之百姓有罪在于一人君子疏正義曰
風著已乃无咎上為觀主將欲自觀乃觀民也
尊為觀之主四海之內由我而觀而教化善則天下有君子之
風敦化不善則天下著小人之俗故則民以察我道有君子之
風著則无咎也故曰象曰觀我生觀民也疏正義曰
觀我生君子无咎也
以觀我故觀上九觀其生君子无咎疏觀我生自觀其
民所觀者也在于位最處上極高尙其志為天下所觀者也
處天下所觀之地可不慎乎故君子德見乃得无咎生猶動出
也疏上九至无咎○正義曰觀其生者最處上極高尙其志
咎者既居天下可觀之地可不慎乎故君子謹慎乃得无咎也
注觀我生至動出也○正義曰生猶動出者或動或出是生長
之義故云生猶動出六三九五皆云觀我生上九云象曰觀
觀其生此等云生皆為動出故於卦主主總明之也象曰觀
其生志未平也疏將處異地為眾所觀不為平易和光流通志未平也
義以特處異地為眾所觀不為平易和光流通志未平也
俗均平世無危懼之憂我有符同之慮故曰志未平也

三三震下噬嗑亨利用獄疏有間也嗑合也凡物之不齊由
間與過齧而合之所以通也疏正義曰噬嗑亨者噬齧也嗑合
也刑克以上下乃合而得亨也此卦之名假借口象以為義以喻
去其物也凡上下之間有物間隔當須用刑法去之乃得亨通故
刑法也凡上下之間有物間隔當須用刑法去之乃得亨通故
云噬嗑亨也利用獄者以刑象曰頤中有物曰噬嗑頤
除間隔之物故利用獄也象曰頤中有物曰噬嗑頤
有物齧而合之疏正義曰此釋噬嗑名也案諸卦之象先標
噬嗑之義也疏卦名乃復言曰某卦曰同人曰大有曰小
畜之類是也此發首不疊卦名者若義幽隱者先出卦名後更
以卦名結之若其義顯露則不先出卦名則此頤中有物曰噬
嗑之類其事可知故義不先出卦名此乃噬嗑而亨問不齧
夫因義理文勢隨義而發不為例也疏剛柔分動而明雷電合
不合无疏正義曰釋亨義由剛柔分動而明雷電合
由亨也疏噬嗑而得亨也剛柔分動而明雷電合
而章疏剛柔分動而明雷電合而章
義剛柔既分不相溷雜故動而顯明也雷電既合而不錯亂故
事得彰著明而且著可以斷獄剛柔分謂震剛在下離柔在上

易疏三

世

剛柔云分雷電云台者欲見明之與動各是一事故剛柔云分也明動雖各一事相須而用故雷電云台但易之為體取象既多若取分義則云震下離上若取合義則云離震合體共成一卦也此釋二象利用獄之義也。注剛柔分動至用獄之義。正義曰雷電道合不亂乃章者象文唯云雷電合注云不亂乃章者不亂之文以其上云剛柔分剛柔分則是不亂故云雷電道合不亂。柔得中而上行雖不當位利用獄也。謂也。能為齧合而通必有其主五則是也上行謂所之在進也凡言上行皆所之在貴也雖不當位不害用獄也。疏柔得中至用獄也。正義曰此釋爻有利用獄之義陰居五位是柔不當位而上行者既居上卦意在向進故云上行其德如此雖不當位者所居陰位猶利用獄也。注謂五也至不害用獄也。正義曰凡言上行皆所之在貴者輔嗣此注恐畏之適五位則是上行故於此明之凡言上行但所之在進替曰上行不是唯向五位乃稱上行也故謙卦序彖云地道卑而上行坤道體在土故總云上行不止也又損卦象云損下益上曰上行是滅下云益上卦謂之上行是亦不據五也然則此云上行及晉卦象卦上行既在五位而又稱上行則似若王者雖見在尊位猶意在欲進仰慕三皇五帝可貴之道故稱上行者也。象

曰雷電噬嗑先王以明罰勅法疏。正義曰雷電噬之體則雷電欲取明罰勅法可畏之義故連云雷電也。初

九履校滅趾无咎。居无位之地以處刑初受刑而非治至於著罰之所始必始於薄而後至於誅過輕戮薄故履校滅趾者即械也校者取其通名也。疏初九至无咎。正義

誠乃得其福故无咎也校者以木絞。疏初九至无咎。正義

著而履踐也校謂所施之械也處刑之初居无位之地是受刑之人非治刑之主凡過之所始必始於微積而不已遂至於著

戮薄必校之在足為懲誠故不復重犯故校之在足已沒其趾。復滅趾可謂无咎故言履校滅趾无咎也。象曰履校滅

趾不行也。於此疏。正義曰釋履校滅趾之義猶著校滅沒六二噬膚滅鼻无咎。位所刑者當故曰噬膚也乘剛而

刑未盡順道噬過其分故滅鼻也刑得所
疾故雖滅鼻而无咎也膚者柔脆之物也
者所刑中當故曰噬膚膚是柔脆之物以喻服罪受刑之人也
乘剛而刑未盡順道噬過其分故至滅鼻言用刑大深也
刑中其理故无咎也
剛者釋噬膚滅鼻之義
以其乘剛故用刑深也
六二噬腊肉遇毒小吝无咎
處下體之極而履非其位以斯食物其物必堅豈唯堅乎將遇
其毒噬以喻刑人腊以喻不服毒以喻怨生然承於四而不乘
剛雖失其正刑不侵順
故雖遇毒小吝无咎
上失政刑人刑人不若齧其腊肉非但難齧亦更生怨咎猶
噬腊而難入復遇其毒味然也三以柔不乘剛刑不侵順道雖
有遇毒之吝於德亦无大咎故
日噬腊肉遇毒小吝无咎也
正義曰位不當者
謂處位不當也
九四噬乾肺得金矢利艱貞吉
陽爻為陰之主履不獲中而居其非位以斯噬物物亦不服故
日噬乾肺也金剛也欠直也噬乾肺而得剛直可以利於艱貞

之吉未足以盡
通理之道也
如噬乾肺然也得金矢者金剛也矢直也雖刑不能服物而能
得其剛直也利艱貞吉者既得剛直利益艱難守貞正之言猶
未能光大通理之
道故象云未光也
象曰利艱貞吉未光也
六五噬乾
肉得黃金貞厲无咎
故曰噬乾肉也然處得尊位以柔乘剛而居於中而勝故曰噬
也履不正而能行其戮剛勝者也噬雖不服得中而勝故曰噬
乾肉得黃金也巳雖不正而刑
戮得當故雖貞厲而无咎也
陰處陽以柔乘剛以此治罪於人人亦不服如似噬乾肉也得
黃金者黃中也金剛也以居於中是黃也以柔乘剛是金也既
中而行剛能行其戮剛勝者也故曰得黃金也貞厲无咎者已
雖不正刑戮得當故雖貞自危而无咎害位雖不當而用刑
得當故象
象曰貞厲无咎得當也上九何校滅耳
凶處罰之極惡積不改者也罪非所懲故刑及其
首至于滅耳及首非誠滅耳非懲凶莫甚焉
疏象曰至
易疏三
三

正義曰何校滅耳凶者何謂斃何處罰之極惡積不改故罪及其首何檐枷械滅沒於耳以至誅殺以其聰之不明積惡致此故象云聰不明也○注處罰之極至凶莫甚焉○正義曰罪非所懲者言其惡積既深尋常刑罪非能懲誠故云罪非所懲也及首非誠滅耳非懲者若罪未及首猶可誠懼歸善也罪已及首性命將盡非復可誠故云及首非誠也校既滅耳將欲刑殺非可懲故云非復可誠故云及首非誠也校既滅耳將欲刑殺滅耳非懲也

象曰何校滅耳聰不明也

聰不明故不慮惡積

至解也

離上賁亨小利有攸往疏

正義曰賁飾也以剛柔二象交相文飾也賁亨

者以柔來文剛而得亨通故曰賁亨也小利有攸往者以剛柔

曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小

利有攸往剛柔不分文何由生故坤之上六來居二位柔來

二分居上位分剛上而文柔之義也剛居位得中是以亨乾之九

賁亨柔來而文剛故亨者此釋賁亨之義不直言賁連云賁亨者由賁而致亨事義相連也若大哉乾元以元連乾者也柔來而文剛故亨柔來文剛以文相飾是賁義也相飾即有為亨故云賁亨亨之下不重以賁字結之者以亨之與賁相連而釋所以亨下不得重結賁字分剛上而文柔故小利有攸往釋小利有攸往義乾體在下今分乾之九二上向文飾坤之上六是分剛上而文柔也棄此九二之中往居无位之地棄善從惡往无大利故小利有攸往也○注剛柔不分至小利有攸往○正義曰坤之上六何以來居二位不居於初三乾之九二何以分居上居於五者乾性剛亢故以已九二居坤極坤性柔順不為順首故以已上下居乾之二位也且若柔不分居乾二剛不分居坤極則不得文明以止故也又陽本在上陰本在下應卦故也若天地交泰則剛柔得交若乾上坤下則是天地否閉剛柔不得交故分剛上而文柔也

天文也

剛柔交錯而成

疏

正義曰天文也文明離也以止艮也用此文明之道裁止於人是

人文之義聖人用之以治於物也

觀乎天文以察時變觀乎人文以

化成天下觀人之文則化成可知也

人當觀視天文剛柔交錯相飾成文以察四時變化若四月純陽用事陰在其中靡草死也十月純陰用事陽在其中齊麥生也是觀剛柔而察時變也觀乎人文以化成天下者言聖人觀察人文則詩書禮樂之謂當法此教而成天下也

曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

止物以文明不可以威刑故君子以明庶政而无敢折獄

取山含火之光明象君子內含文明以理庶政故云山有火賁也以明庶政者用此文章明達以治理庶政也无敢折獄者勿得直用果敢

初九賁其趾舍車而徒

棄於不義安夫徒步以從其志者也故飾其趾舍車而徒義弗乘之謂也

地乃棄於不義之車而從有義之徒步故云舍車而徒以其志行高潔不苟就輿乘是以義不肯乘故象云義弗乘也

曰舍車而徒義弗乘也六二賁其須

俱无應而比焉近而相得者也須之為物上附者也循其所履以附於上故曰賁其須也

須於面六二常上附於三若似賁其須也循其所履以附於上與上同為興起故象云與上興也

須與上興也九三賁如濡如永貞吉

二相比俱履其正和合相潤以成其文者也既得其飾又得其潤故曰賁如濡如也永保其貞物莫之陵故曰永貞吉也

如此長保貞吉物莫之陵故象云永貞之吉終莫之陵也

也六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

為己寇難二志相感不獲通亨欲靜則疑初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼也鮮絮其馬翰如以待雖履正位未敢果其志也三為剛猛未

可輕犯匪寇乃婚終无尤也

象曰永貞之吉至匪寇婚媾象曰賁如皤如者皤是素

白之色六四有應在初欲往從之三為已難故已猶豫或以文
絮故賁如也或守質素故皤如也白馬翰如者但鮮絮其馬其
色翰如徘徊待之未敢輒進也匪寇婚媾者
若非九三為已寇害乃得與初為婚媾也
象曰六四當

位疑也匪寇婚媾終无尤也
與初為應但礙於三故遲疑也若不當位則與初非應何須欲
往而致遲疑也匪寇婚媾終无尤者釋匪寇婚媾之義若待匪
有寇難乃為婚媾則終无尤過若
犯寇難而為婚媾則終有尤也
六五賁于丘園束帛

吝吝終吉
處得尊位為飾之主飾之盛者也施飾於物
其道害也施飾止園盛莫大焉故賁于束帛
止園乃落賁于止園帛乃落賁于束帛
儉泰而能約故必吝焉乃得終吉也
疏六五賁于止園至
于止園者止園是質素之處六五處得尊位為飾之主若施
飾在於質素之處不華侈費用則所束之帛落賁多也吝終
吉者初時儉約故是其吝也必儉約之吝乃得終吉而有喜也
故象云六五之吉有喜也○注處得尊位至乃得終吉也○正
義曰為飾之主飾之盛者若宮室與服之屬五為飾主若施設
華飾在於輿服宮館之物則大道損害也施飾止園盛莫大焉

者止謂止墟園謂園圃唯草木所生是質素之處非華美之所
若能施飾每事質素與止園相似盛莫大焉故賁于束帛止園
乃落賁於束帛珍寶則素質之道乃隕落故云止園乃落也賁
于止園帛乃落賁多也諸儒以為若賁束帛不困聘上則止園
束帛乃落也若賁多也諸儒以為若賁束帛不困聘上則止園
之上乃落也若賁多也諸儒以為若賁束帛不困聘上則止園
易多為此解但今案輔嗣之注全無聘賢之意且父之與象亦
无待士之文輔嗣云用莫過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉
此則普論為國之道不尚華侈而貴儉約也若從先師唯用束
帛招聘止園以儉約待賢豈其義也所以漢聘隱士或用羔
鴈立纁蒲輪駟馬豈止束帛之間而云儉約之事今觀注意故
為此
象曰六五之吉有喜也上九白賁无咎
之終飾終反素故在其質素不勞文飾而
无咎也以白為飾而无患憂得志者也
疏正義曰白賁无
飾終則反素故在其質素不勞文飾故曰白賁无咎也
守志任真得其本性故象云上得志也言居上得志也
象曰

白賁无咎上得志也

坤下剝不利有攸往正義曰剝者剝落也今陰長變剛剛陽剝落故稱剝

也小人既長故象曰剝剝也柔變剛也不利有攸

往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈

虛天行也坤順而艮止也所以順而止之不敢以剛止者以

又不就非君觀其形象也強亢激拂觸忤以隕身身既傾焉功

子之所尚也疏名象曰至天行也正義曰剝剝也者釋剝卦

義是陰長解剝於陽也柔變剛者釋所以稱剝故釋云剝者解剝之

利有攸往由可進往則遇災故不利有攸往也順而止之觀象者

聞亂何由可進往則遇災故不利有攸往也順而止之觀象者

明在剝之時世既無道君子行之不敢顯其剛直但以柔順止

約其上唯望君上形象量其顏色而止也君子尚消息盈虛天

行者解所以動君子通達物理而止之觀其顏色虛道消之時行消

變隨物而動君子通達物理而止之觀其顏色虛道消之時行消

也道息之時行盈道也在虛之時行虛道也若值消虛之時存

身避害危行言逸也若值盈息之時極言正諫建事立功也天

行謂逐時消息盈虛乃天道之所行也春夏始生之時天氣盛

大秋冬嚴殺之時天氣消滅故云天行也注坤順而艮止也

至君子之所尚也正義曰非君子之所尚者不逐時消息盈

虛於無道之時剛亢激拂觸忤以隕身象曰山附於地剝

身既傾隕功又不就非君子之所尚也象曰山附於地剝

上以厚下安宅厚下者牀不見剝也安宅者物不

曰山附於地剝也上以厚下安宅者剝之為義從下而起故在上之

附於地剝也上以厚下安宅者剝之為義從下而起故在上之

人當須豐厚於下安初六剝牀以足蔑貞凶牀者人之

物之居以防於剝也初六剝牀以足蔑貞凶牀者人之

剝牀以足猶云剝牀之足也蔑猶削也剝牀之足滅疏正義

下之道也下道始滅剛隕柔長則正削而凶來也疏曰剝

牀以足者牀者人之所以安處也在剝之初剝道從下而起剝

牀之道言牀足已剝也下道始滅也蔑貞凶者蔑削也貞正也

其貞正所以凶也象曰剝牀以足以滅下也疏正義

曰釋剝牀以足之義牀在人下足又六一剝牀以辨蔑

在牀下今剝牀之足是盡滅於下也六一剝牀以辨蔑

貞凶也也稍近於牀轉欲滅物之所處長柔而削正以斯為德

也稍近於牀轉欲滅物之所處長柔而削正以斯為德

也稍近於牀轉欲滅物之所處長柔而削正以斯為德

也稍近於牀轉欲滅物之所處長柔而削正以斯為德

也稍近於牀轉欲滅物之所處長柔而削正以斯為德

物所 **疏** 六二至茂貞凶。正義曰：剝牀以辨者，辨謂牀身之
 棄也。下牀足之上足與牀身分辨之處也。今剝落侵上，乃
 至於辨是漸近人身故云。剝牀以辨也。茂貞凶者，茂削也。削除
 中正之道，故凶也。初六茂貞，但小削而已。六二茂貞，是削之甚
 極。故更云茂貞凶也。長此陰柔，削其正道。以此為德，則物之所
 棄。故象云：未有與也。言無人與助之也。注：茂猶甚極。至物所
 棄也。○正義曰：茂猶甚極之辭者，初既稱茂，二又稱茂，茂上復
 茂。此為茂甚極故云。茂猶甚極之辭也。茂謂微茂物之見削，則
 微茂也。故以茂為削。稍近於牀，轉欲茂物之處者，物之所處謂
 牀也。今剝道既至於辨，在牀體下畔之間，是將欲滅牀，故云轉
 欲滅物之
 所處也。 **象曰：剝牀以辨，未有與也。六三剝之无**
咎。與上為應，羣陰剝陽，我獨 **疏** 正義曰：六三與上九為應，
 相應雖失位處 **象曰：剝之无咎，失上下也。**有上下各
 剝而无咎也。 **疏** 正義曰：釋所以无咎之義，上下羣陰皆悉剝
 二獨應於陽 **疏** 正義曰：釋所以无咎之義，上下羣陰皆悉剝
 則失上下也。 **疏** 正義曰：釋所以无咎之義，上下羣陰皆悉剝
 无咎也。 **六四剝牀以膚，凶。**初二剝牀，民所以安未剝其身
 也。至四剝道浸長，牀既剝盡，以

及人身小人遂盛，物將失 **疏** 正義曰：四道浸長，剝牀已盡，乃
 身豈唯削正，靡所不凶 **疏** 至人之膚體物皆失，身所以凶
 也。 **象曰：剝牀以膚，切近災也。**其災已至，故云切
 近災也。 **六五貫魚以宮人寵，无不利。**處剝之時，始得
 者也。剝之為害，小人得寵以消君子者也。若能施寵，小人於宮
 人而已，不害於正。則所寵雖眾，終无尤也。貫魚謂此眾陰也。駢
 頭相次似 **疏** 正義曰：貫魚以宮人寵者，處得尊位為剝之主
 貫魚也。 **疏** 剝之為害，小人得寵以消君子，貫魚者謂眾陰
 也。駢頭相次似若貫穿之魚，此六五若能處待眾陰，但以宮人
 之寵相似，宮人被寵不害正事，則終无尤過无所不利，故云无
 不利，故象云 **象曰：以宮人寵，終无尤也。上九碩果**
不食，君子得輿，小人剝廬。處卦之終，獨全不落，故果至
 則為民覆蔭，小人用 **疏** 正義曰：碩果不食者，處卦之終，獨得
 之則剝下所庇也。 **疏** 完全不被剝落，猶如碩大之果，不為
 人食也。君子得輿者，若君子而居此位，能覆蔭於下，使得至安
 是君子居之則得車輿也。若小人居之下，无庇蔭於下之人，被

剝徹虛 象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不

可用也疏 正義曰君子得輿民所載者釋得輿之義若君

終不可用者言小人處此位為君剝徹

民之虛舍此小人終不可用為君也

三三 震下復亨出入无疾朋來无咎反復其道七

日來復利有攸往疏 正義曰復亨者陽氣反復而得

出則剛長入則陽反理會其時故无疾病也朋來无咎者朋謂

陽也反復眾陽朋聚而來則无咎也若非陽眾來則有咎以其

眾陽之來故无咎也反復其道七日來復者欲速反之與復而

得其道不可過遠唯七日則來復乃合於道也利有攸往者以

陽氣方長往則小人 象曰復亨剛反動而以順行是

道消故利有攸往也 象曰復亨剛反動而以順行是

以出入无疾 入則為反出則剛長 朋來无咎 朋謂

象曰至无咎。正義曰復亨者以陽復則亨故以亨連復而釋

之也剛反動而以順行者既上釋復亨之義又下釋出入无疾

朋來无咎之理故云是以 反復其道七日來復 始剝

出入无疾朋來无咎也 反復其道七日來復 始剝

盡至來復疏 正義曰陽氣始剝盡謂陽氣始於剝盡之後至

時凡七日疏 陽氣來復時凡經七日觀注之意陽氣從剝盡

之後至於反復凡經七日其注分明如褚氏莊氏並云五月一

陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者欲見陽長

須速故變月言日今輔嗣云剝盡至來復是從盡至來復經七

日也若從五月言之何得云始盡也又臨卦亦是陽長而言八

月今復卦亦是陽長何以獨變月而稱七日觀注之意必謂不

然亦用易緯稽覽圖云卦氣起中孚故離坎震兌各至其一

其餘六十卦卦有六爻交別至一日凡至三百六十日餘有五

日四分日之一者每日分為八十分五分日分為四十分日

之一又為二十分是每卦得六日七分也剝卦陽氣之盡在於九

別各得七分是每卦得六日七分也剝卦陽氣之盡在於九

復天行者以天行釋反復其道七日來復之義言反之與復得
合其道唯七日而來復不可久遠也此是天之所行也天之陽
氣絕滅之後不過七日陽氣復生也利有攸往剛長也往
此乃天之自然之理故曰天行也復其見天地之心乎
小人道也疏正義曰以剛長釋復其見天地之心乎
消也反本之謂也天地以本為心者也凡動息則靜靜非對動者也
語息則默默非對語者也然則天地雖大富有萬物雷動風行
運化萬變寂然至无是其本矣故動息地中乃天疏復見天
地之心見也若其以有為心則異類未獲具存矣
乎○正義曰復其見天地之心乎者此贊明復卦之義天地養
萬物以靜為心不為而物自為不生生而物自生寂然不動此天
地之心也此復卦之象動息地中雷在地下息而不動靜寂之
義與天地之心相似觀此復象乃見天地之心也注復者反本之
宰何得有以存矣○正義曰復者反本之謂也注復者反本之
謂也至未獲具存矣○正義曰復者反本之謂也注復者反本之
處而去今更反於本處是反本之謂也天地以本為心者本謂
靜也言天地寂然不動是以本為心者也凡動息則靜靜非對
動者也天地之動靜為其本動為其末言靜時多也動時少也
若暫時而動止息則歸靜是靜非對動言靜之為本自然而有

非對動而生靜故曰靜非對動者也語息則默默非對語者語
則聲之動默則口之靜是不語之時恆常默也非是對語有默
以動靜語默而無別體故云非對也云天地雖大富有萬物雷
動風行運化萬變者此言天地之動也言寂然至无是其本矣
者凡有二義一者萬物雖運動於外而天地寂然至无於其內
也外是其末內是其本言天地无心也二者雖雷動風行千化
萬變若其雷風止息運化停住之後亦寂然至无也若其以有
為心則異類未獲具存者凡以无為心則物我齊致親疎一等
則不害異類彼此獲寧若其以有為心則我之自我不能普
及於物物之自物不能普賴於我物則被害故未獲具存也象
曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后
不省方方事也冬至陰之復也夏至陽之復也故為復則至
則止事復於寂然大靜先王則天地而行者也動復則靜行復
則无事也疏象曰至后不省方○正義曰雷在地中復者雷
以至日閉關者先王象此復卦以動息為主故曰雷在地中先王
不行於道路也后不省方者方事也后不省視其方事也以地
掩閉於雷故關門掩閉商旅不行君后掩閉於事皆取動息之
義○注方事也至事復則无事也○正義曰方事者恐方是因

方境域故以方為事也言至日不但不可出行亦不可省視事也
 冬至陰之復夏至陽之復者復謂反本靜為動本冬至一陽生是
 陽動用而陰復於靜也夏至一陰生是陰動用而陽復於靜也動
 復則靜行復則止事復則無事者動而反復則歸靜行而反復則
 歸止事而反復也初九不遠復無祇悔元吉最處復初始
 則歸于無事也初九不遠復無祇悔元吉最處復初始
 不速遂至迷凶不遠而復幾悔而反以此修疏正義曰不遠
 身患難遠矣錯之於事其始庶幾乎故元吉也疏復者最處復
 初是始復者也既在陽復即能從而復之是迷而不遠即能復
 也無祇悔元吉者韓氏云祇大也既能速復是無大悔所以大
 吉象曰不遠之復以脩身也疏正義曰釋不遠之
 復者以能脩正其身有過則改故也六二休復吉得位處中
 之上一而附順之下仁之謂也既疏正義曰得位處中
 處中位親仁善鄰復之休也疏初陽為仁行已在其上附
 而順之是降下於仁是休美之復故云休復吉也象曰休復
 以其下仁所以吉也故象云休復之吉以下仁也象曰休復
 之吉以下仁也六三頻復厲无咎頻頻感之貌也
 愈於上六之迷已矣復遠矣是以感也感而求復未至於
 迷故雖危无咎也復道宜速感而乃復義雖无咎它來難保疏
 象曰休復之吉至无咎正義曰頻復者頻謂頻感六三處下
 體之上去復稍遠雖勝於上六迷復猶頻感而復復道宜速謂
 感而求復也去復猶近雖有危厲於義无咎故象云義无咎也
 注頻感之貌至它來難保正義曰義雖无咎它來難保者去
 復未甚大遠於義雖復无咎謂以道自守得无咎也若自守之
 外更有他事而來則難可保此无咎之吉也所以象云義无咎
 守常之義象曰頻復之厲義无咎也六四中行獨
 復得无咎也象曰頻復之厲義无咎也六四中行獨
 復四上下各有二陰而處厥中履得其位而應於初疏象
 獨得所復順道而反物莫之犯故曰中行獨復也疏象
 至中行獨復正義曰中行獨復者處於上卦之下上下各有
 二陰已獨應初居在象陰之中故云中行獨自應初故云獨復
 從道而歸故象象曰中行獨復以從道也六五敦
 復无悔居厚而履中居厚則无怨履中則可以自考疏正
 曰敦復无悔者處坤之中是敦厚於復故云敦復既能履中又
 能自考成其行既居敦厚物无所怨雖不及六二之休復猶得

愈於上六之迷已矣復遠矣是以感也感而求復未至於
 迷故雖危无咎也復道宜速感而乃復義雖无咎它來難保疏
 象曰休復之吉至无咎正義曰頻復者頻謂頻感六三處下
 體之上去復稍遠雖勝於上六迷復猶頻感而復復道宜速謂
 感而求復也去復猶近雖有危厲於義无咎故象云義无咎也
 注頻感之貌至它來難保正義曰義雖无咎它來難保者去
 復未甚大遠於義雖復无咎謂以道自守得无咎也若自守之
 外更有他事而來則難可保此无咎之吉也所以象云義无咎
 守常之義象曰頻復之厲義无咎也六四中行獨
 復得无咎也象曰頻復之厲義无咎也六四中行獨
 復四上下各有二陰而處厥中履得其位而應於初疏象
 獨得所復順道而反物莫之犯故曰中行獨復也疏象
 至中行獨復正義曰中行獨復者處於上卦之下上下各有
 二陰已獨應初居在象陰之中故云中行獨自應初故云獨復
 從道而歸故象象曰中行獨復以從道也六五敦
 復无悔居厚而履中居厚則无怨履中則可以自考疏正
 曰敦復无悔者處坤之中是敦厚於復故云敦復既能履中又
 能自考成其行既居敦厚物无所怨雖不及六二之休復猶得

免於悔吝故 象曰敦復无悔中以自考也 **疏** 正義曰釋

无悔之義以其處中能 上六迷復凶有災眚用行師

終有大敗以其國君凶至于十年不克征 最處復

者也以迷求復故曰迷復也用之行師難用有克也終必大敗

用之於國則反乎君道也大敗乃復量斯勢也雖復十年修之

猶未能 **疏** 上六迷復凶至不克征。正義曰迷復凶者最處

征也 **疏** 復後是迷闕於復以迷求復所以凶也有災眚者

闕於復道必无福慶唯有災眚也用行師終有大敗者所為既

凶故用之行師必无克勝唯終有大敗也以其國君凶者以用

也用此迷復於其國內則反違君道所以凶也至于十年不克

征者師敗國凶量斯形勢雖至十年猶不能征伐以其迷闕不

復而反違於君道故象 象曰迷復之凶反君道也

云迷復之凶反君道也 象曰迷復之凶反君道也

三三 震下 无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸

往疏 正義曰无妄者以剛為內主動而能健以此臨下物

皆无敢詐偽虛妄俱行實理所以大得亨通利於貞

正故曰元亨利貞也其匪正有眚不利有攸往者物既无妄

當以正道行之若其匪依正道則有眚災不利有所往也 **象**

曰无妄剛自外來而為主於內 **動而健** 震動

也 **疏** 正義曰以此卦象釋能致无妄之義以震之剛從

健 **疏** 外而來為主於內震動而乾健故能使物无妄也 **剛**

也 **疏** 正義曰明爻義能致无妄九五以剛處中

中而應 謂五 **疏** 六二應之是剛中而應剛中則能制斷虛

實有應則物所順 **大亨以正天之命也** 剛自外來而為

從不敢虛妄也 **大亨以正天之命也** 剛自外來而為

健剛中而應威剛方正私欲不行何可以妄使有妄之道滅无

之主威嚴剛正在下畏威不敢詐
妄是有妄之道滅无妄之道成
其匪正有眚不利有

攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉
匪正有眚

不求改以從正而欲有所往居不可以妄之時而欲
以不正有所往將欲何之天命之所不祐竟矣哉
其匪正有

眚至天命不祐行矣哉
正義曰其匪正有眚不利有攸往无

妄之往何之矣者此釋匪正有眚不利有攸往之

往何之矣上之是語解下之是適也身既非正在无妄之世欲

有所往何所之適矣故云无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

者身既非正欲有所往犯違天命則天命不祐助也必竟行矣

哉言終竟行此不祐之事也
注匪正有眚至不祐竟矣哉

正義曰竟矣哉者竟謂終竟
象曰天下雷行物與无妄

言天所不祐終竟行矣哉
象曰天下雷行物與无妄

與辭也猶皆也天下雷
疏正義曰天下雷行者雷是威恐之

行物皆不可以妄也
疏聲今天下雷行震動萬物物皆驚

肅无敢虛妄故云天
先王以茂對時育萬物皆不敢妄

下雷行物皆无妄也
先王以茂對時育萬物皆不敢妄

然後萬物乃得各全其性
疏正義曰茂盛也對當也言先王

對時育物莫盛於斯也
疏以此无妄盛事當其无妄之時

育養萬物也此唯王者其德乃耳非諸侯已下所能故不云君

子而言先王也案諸卦之象直言兩象即以卦名結之若雷在

地中復今无妄應云天下雷行无妄今云物與无妄者欲見萬

物皆无妄故加物與二字也其餘諸卦未必萬物皆與卦名同

義故直顯象以卦結之至如復卦唯陽氣
初九无妄往吉

復非是萬物皆復舉復一卦餘可知矣
初九无妄往吉

體剛處下以貴下賤行
疏正義曰體剛居下以貴下賤所行

不犯妄故往得其志
疏教化不為妄動故往吉而得志也

象曰无妄之往得志也六二不耕穫不菑畲則

利有攸往
疏象曰

有攸往。正義曰不擅其美乃盡臣道故利有攸往
疏象曰

不敢剝首唯守其終猶若田農不敢發首而耕唯在後穫刈而

已不敢蒿發新田唯治其蓄熟之地皆是不為其始而成其末

猶若為臣之道不為事始而代君有終也則利有攸往者為臣

六三二无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

以陰居陽行違謙順是无妄之所以為災也牛者稼穡之資也
二以不耕而獲利有攸往而三為不順之行故或繫之牛是有
司之所以為獲彼人之所以為災也
也故曰行人之得邑人之災也
六二陰居陽位失其正道行違謙順而乖臣範故无妄之所以
為災矣牛者稼穡之資六三僭為耕事行咎始之道而為不順
王事之行故有司或繫其牛制之使不妄造故曰或繫之牛也
行人者有司之義也有司繫得其牛是行人制之得功故曰行
人之得彼居三者是處邑之人僭為耕事
受其災罰故曰行人之得邑人之災也
象曰行人得牛
邑人災也疏 正義曰釋行人之得義也以行人所得謂得
九四可貞无咎 處无妄之時以陽居陰以剛乘柔履於謙
也疏 正義曰以陽居陰以剛乘柔履於謙順上近至尊
曰可貞无咎固有之也疏 正義曰釋可貞无咎之義
所以可執貞正言堅固有

九五无妄之疾勿藥有喜

所執守故曰无咎也
皆无妄害非所致而取藥焉疾之甚也非妄之疾也
災勿治自復非妄而藥之則凶故曰勿藥有喜
凡禍疾所起由有妄而來今九五居得尊位為无妄之主下皆
无妄而偶然而有疾害故云无妄之疾也勿藥有喜者若疾自
己招或寒暑飲食所致當須治療若其自然之疾非己所致疾
當自損勿須藥療而有喜也此假病象以喻人事猶若人主而
剛正自修身无虛妄下亦无虛妄而遇逢凶禍若堯湯之厄災
非己招但順時修德勿須治理必欲除去不勞煩天下是有喜
也然堯遭洪水使鯀禹治之者雖知災未可息必須順民之心
絲之不成以災未息也禹能治救災欲盡也是亦自然之災勿
藥有喜
象曰无妄之藥不可試也 藥攻有妄者也而反
之義也
疏 正義曰解勿藥有喜之義若有妄致疾其藥可用若身既
无妄自然致疾其藥不可試也若其試之恐更益疾也言
非妄有災不可治也若必欲治之則勞煩於下害更甚也此非
直施於人主至於凡人之事亦皆然也若己之无罪忽逢禍患
此乃自然之理不須憂
勞救護亦恐反傷其性
上九无妄行有眚无攸利 處
不

可妄之極唯宜靜保其身而已故不可以行也疏正義曰處不可妄之極唯宜靜保其身若動行必有災眚无所利也

位處窮極動則致災故象云无妄之行窮之災也

象曰无妄之行窮之災也

三三 乾下 大畜利貞不家食吉利涉大川疏正義曰謂

之大畜者乾健上進艮止在上止而畜之能畜止剛健故曰大畜象云能止健大正也是能止健故為大畜也小畜則巽在乾

上以其巽順不能畜止乾之剛故云小畜也此則艮能止之故為大畜也利貞者人能止健非正不可故利貞也不家食吉者

己有大畜之資當須養順賢人不使賢人在家自食如此乃吉也利涉大川者豐則養賢應於天道不憂險難故利涉大川

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德 凡物既厭而退者弱也既

榮而墮者薄也夫能輝光日新其德者唯剛健篤實也疏正義曰言大畜剛健篤實者

乾體剛性健故言剛健也篤實謂艮也艮體靜止故稱篤實也

輝光日新其德者以其剛健篤實之故故能輝耀光榮日增新其德若無剛健則劣弱也必既厭而退若無篤實則虛薄也必既榮而墮何能久有輝光日新其德乎注凡物既厭至剛

健篤實也正義曰凡物既厭而退者弱也者釋經剛健也若不剛健則見厭被退能剛健則所為日進不被厭退也既榮而

墮者薄也者釋經篤實也凡物暫時榮華而即墮落者由體質虛薄也若能篤厚充實則恒保榮美不有墮落也

上而尚賢 謂上九也處上而大通剛疏剛上而尚賢。正

也乾剛向上上九不距是貴尚賢也注謂上九至尚賢之謂也。正義曰謂上九也者言上九之德見乾之上進而不距逆

是貴尚賢也處上而大通者釋上九何天之衢亨是處上通也既處於上下應於天有大通之德也剛來而不距者以有大通

既見乾來而不距逆是尚賢之義也**能止健大正也** 健莫過乾而能止之疏

正義曰釋利貞義所以艮能止乾之健者德能大正故能止健也

不家食吉養賢也利涉大川應乎天也 有大畜之實以之養賢令賢者不家食

故利涉疏不家食吉至應乎天也。正義曰不家食吉養賢大川也疏者釋不家食吉所以不使賢者在家自食而獲吉也

也在上有大畜之實養此賢人故不使賢者在家自食也利涉大川應乎天者以貴尚賢人大正應天可踰越險難故利涉

也

也

也

也

也

大川也。注有大畜之實至利涉大川也。正義曰尚賢制健者謂上九剛來不距尚賢之謂也。良能畜剛制健之謂也。故上經云剛上而尚賢。王注云謂上九也。又云能止健大正也。王注云健莫過乾而能止之非夫大正未之能也。則是全論良體明知尚賢謂上九也。制健謂良體也。大正應天者謂良也。故前文云能止健大正也。止健是良也。應天者上體之良應下體之乾。故稱應天也。此取上卦下卦而相應。非謂一陰一陽而相應也。象曰天在山中大畜君

子以多識前言往行以畜其德。物之可畜於懷令德不盡於此也。

疏 象曰至以畜其德。正義曰天在山中者欲取德積於身中。故云天在山中也。君子以多識前言往行以畜其德者。君子則此大畜物既大畜德亦大畜故多記識前代之言往賢之行使多聞多見以畜積己德。故云以畜其德也。注物之可畜至盡於此也。正義曰物之可畜於懷令其道德不有棄散者唯貯藏前言往行於懷可以令德不散也。唯此而已。故云盡於此也。

初九有厲利已 進則有厲已未可犯也。故**疏** 正義曰初九雖有應於四四乃抑畜於己己今若往則有危厲唯利象曰有休已不須前進則不犯禍凶也。故象云不犯災也。

厲利已不犯災也 處健之始未果其九一一與說輓。處五畜盛未可犯也。遇斯而進故輿說輓也。居得其中能**疏** 正義曰以其中不為馮河死而无悔遇難能止故无尤也。

輓車破敗也。以其居中能遇難而止則无尤過故象云无尤也。此輿說輓亦假象以明人事也。象曰輿說輓中无尤也。

也九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往 凡物極則反故畜極則通初二之進值於畜盛故不可以升至於九三升于上九而上九處天衢之亨塗徑大通進无違距可以馳騁故曰良馬逐也。履當其位進得其時雖涉艱難而无患也。輿雖利艱貞也。閑輿也。衛護也。進得其時雖涉艱難而无患也。輿雖遇閑而故衛也。與上**疏** 正義曰九三良馬逐者初二之進值合志故利有攸往也。

九而上九處天衢之亨塗徑大通進无違距故九三可以良馬馳逐也。利艱貞者履當其位進得其時在乎通路不憂險厄故宜利艱難而貞正也。若不值此時雖平易守正而尚不可況艱難而欲行正乎。曰閑輿衛者進得其時涉難无患雖曰有人欲

閑闕車輿乃是防衛見護也故云曰閑輿衛也利象曰利有

攸往上下合志也六四童牛之牯元吉處艮之始履得

距不以角柔以止剛剛不敢犯抑銳之疏正義曰童牛之牯

始以息強爭豈唯獨利乃將有喜也初九不須用角故用童牛牯止其

其位能抑止剛健之初距此初九不須用角故用童牛牯止其

初也元吉者柔以止剛剛不敢犯以息彊爭所以大吉而有喜

也故象云元象曰六四元吉有喜也六五豮豕之

吉有喜也象曰六四元吉有喜也六五豮豕之

牙吉豕牙橫猾剛暴難制之物謂二也五處得尊位為畜之

其位乃將疏象曰至豮豕之牙吉。正義曰豮豕之牙者豕

有慶也進此六五處得尊位能積損其牙故云豮豕之牙柔能制剛禁

暴抑盛所以吉也非唯獨吉乃終久有慶故象云六五之吉有

慶也。注豕牙橫猾至將有慶。正義曰能積其牙者觀注

意則積是禁制損去之名褚氏云積除也除其牙也然積之為

除爾雅无訓案爾雅云豮大防則積是隄防之義此積其牙謂

防止其牙古字假借雖豕傍土邊之異其義亦通積其牙謂止

也其牙象曰六五之吉有慶也上九何天之衢亨

處畜之極畜極則通大畜以至於大亨疏正義曰何天之衢

之時何辭也猶云何畜乃天之衢亨也亨者何謂語辭猶

云何畜也處畜極之時更何所畜乃天之衢亨无所不通也

故象云何天之衢道大行也何氏云天衢既通道乃大亨象

曰何天之衢道大行也

三三震下頤貞吉觀頤自求口實疏正義曰頤貞吉

養此貞正則得吉也觀頤者頤養也觀此聖人所者於頤養之世

養物也自求口實者觀其自養求其口中之實也象曰頤貞

吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀

其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤

之時大矣哉疏象曰至大矣哉。正義曰頤貞吉養正

所養得正則有吉也其養正之言乃兼二義一者養此賢人是

其養正故下云聖人養賢以及萬民二者謂養身得正故象云

慎言語節飲食以此言之則養正之文兼養賢及自養之義也
觀頤觀其所養也者釋觀頤之義也言在下觀視在上頤養所
養何人故云觀頤觀其所養也自求口實觀其自養者釋自求
口實之義也謂在下之人觀此在上自求口中之實是觀其自
養則是在下觀上乃有二義若所養是賢及自養有節則是其
德盛也若所養非賢及自養乖度則其德惡也此卦之意欲使
所養得也不欲所養失也天地養萬物者自此已下廣言頤卦
所養事大故云天地養賢以及萬民也聖人養賢以及萬民者先須養
賢乃得養民故云養賢以及萬民也聖人但養賢人使治眾眾
皆獲安有如虞舜五人周武十人漢帝張良齊君管仲此皆養
得賢人以爲輔佐政治世康兆庶咸說此則聖人養賢以及萬
民之養也頤之時大矣哉者以象釋頤義於理既盡更無餘意
故不云養所以直言頤之時大矣哉
象曰山下有雷頤君子
以慎言語節飲食
言飲食猶慎而節
之而況其餘乎
疏 正義曰山止
下頤之爲用下動上止故曰山下有雷頤人之開發言語咀嚼
飲食皆動頤之事故君子觀此頤象以謹慎言語裁節飲食先
儒云禍從口出患從口入故於頤養而慎節也
初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

朵頤者嚼也陽處下而爲動始不能令物由己養動而求養
者也夫安身莫若不兢修己莫若自保守道則福至求祿則辱
來居養賢之世不能貞其所履以全其德而舍其靈龜之明兆
焉我朵頤而躁求離其致養之至道闕我靈龜而競進凶莫甚
焉
疏 初九至觀我朵頤凶。正義曰靈龜謂神靈明鑒之龜
以求食也初九以陽處下而爲動始不能使物賴己而養而更
自動求養是舍其靈龜之明兆觀我朵頤而躁求是損己廉靜
之德行其貪竊之情所以凶也不足可貴故象云亦不足貴也
注朵頤者嚼也至凶莫甚焉。正義曰朵頤者嚼也者朵是動
義如手之捉物謂之朵也今動其頤故知嚼也亦不能令物猶己
養者若道德弘大則己能養物是物由己養今身處无位之地
又居震動之始是動而自求養也離其致養之至道闕我寵祿
而競進者若能自守廉靜保其明德則能致君上所養今不能
守廉靜是離其致養之至道
象曰觀我朵頤亦不足貴
反以求其寵祿而競進也
也六二顛頤拂經于丘頤征凶
養下曰顛拂違也經
也處下體之中无應於上反而養初居下不奉上而反養下故
曰顛頤拂經于丘也以此而養未見其福也以此而行未見有

與故曰**疏**正義曰顛倒也拂違也經義也丘所履之常處也

顛貞凶**疏**六二處下體之中无應於上反倒下養初故曰顛

顛下當奉上是義之常處也今不奉於上而反養於下是違此

經義於常之處故云拂經于丘也顛征凶者征行也若以此而

養所行皆凶故**象曰六一征凶行失類也**類皆上養

曰顛征凶也**象曰六一征凶行失類也**而二處下

初**疏**正義曰頤養之體類皆養上也**六三拂頤貞凶十**

年勿用无攸利履夫不正以養於上納上以諂者也拂養

十年見棄者也立**疏**正義曰拂頤貞凶者拂違也履夫不正

行於斯无施而利**疏**以養上九是自納於上以諂媚者也違

養正之義故曰拂頤貞而有凶也為行如此故无所利也**象**

勿用而見棄也故曰十年勿用立行於此故无所利也**象**

曰十年勿用道大悖也**疏**正義曰釋十年勿用之義

道大悖亂解十**六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐**

无咎體屬上體居得其位而應於初以上養下得頤之義故

曰顛頤吉也下交不可以瀆故虎視眈眈威而不猛不

惡而嚴養德施賢何可有利故其欲逐逐尚敦實也修此二者

然後乃得全其吉而无咎觀其自養則履正察其所養則養陽

頤爻之貴**疏**六四顛頤吉至无咎○正義曰顛頤吉者體屬

斯為盛矣**疏**上體居得其位而應於初以上養下得養之宜

所以吉也虎視眈眈者以上養下不可褻瀆恒如虎視眈眈然

威而不猛也其欲逐逐者既養於下不可有求其情之所欲逐

逐然尚於敦實也无咎者若能虎視眈眈其欲逐逐雖復顛頤

養下則得吉而无咎也○注體屬上體至斯為盛矣○正義曰

觀其自養則履正者以陰處陰四自處其身是觀其自養則能

履正道也察其所養則養陽者六四下養於初是觀其所養初

是陽爻則**象曰顛頤之吉上施光也****疏**正義曰釋顛

能養陽也謂四也下養於初是上施也能威而不猛如虎視眈眈又寡欲

少求其欲逐逐能為此二者是上之所施有光明也然六二顛

頤則為凶六四顛頤得為吉者六二身處下體而又下養所以

凶也六四身處上體又應於初陰而應陽又能威嚴寡欲所以

吉也**六五拂經居貞吉不可涉大川**以陰居陽拂頤之

也居貞也无應於下而比於上故可守貞從上得**疏**正義曰

頤之吉雖得居貞之吉處頤違謙難未可涉也

易三

五

經義也以陰居陽不有謙退乖違於頤養之義故言拂經也居
貞吉者行則失類居貞吉也不可涉大川者處頤違謙患難未
解故不可涉大川故居貞吉也象曰居貞之吉順以從上也疏正
曰釋居貞之義以五近上九以陰順陽親從於上故得居貞吉也
上九由頤厲吉利涉
大川以陽處上而履四陰陰不能獨為主必宗於陽也故莫
厲乃吉有似家人悔厲之義貴而无位是以厲也高而疏正
有民是以吉也為養之主物莫之違故利涉大川也疏義
曰由頤者以陽處上而履四陰陰不能獨為其主必宗事於陽
也眾陰莫不由之以得其養故曰由頤也厲吉者為眾陰之主
不可褻瀆嚴厲乃吉故曰厲吉也利涉大川者為養之主
主无所不為故利涉大川而有慶也故象云大有慶也象曰
由頤厲吉大有慶也

由頤厲吉大有慶也

巽下大過疏大過○正義曰過謂過越之過非經過
常理以拯患難也故曰大過以人事言之猶若聖人過越常理
以拯患難也○注音相過之過○正義曰相過者謂相過越之

甚也非謂相過從之過故象云澤滅木是過越之甚也棟撓利有
攸往亨疏正義曰棟撓者謂屋棟也本之與末俱撓弱以
衰難聖人利有攸往以拯患難象曰大過大者過也
乃得亨通故云利有攸往亨也象曰大過大者過也
乃能疏分理以拯難也故於二爻陽處陰位乃能拯難也亦
是過甚棟撓本末弱也初為本而疏正義曰釋棟撓義
之義故屋棟撓弱也似若剛過而中謂二也居陰過也處二中
衰難之時始終弱剛過而中利有攸往乃亨將安用故往
而說行救難難乃濟也利有攸往乃亨將安用故往
乃疏正義曰剛過而中巽而說行利有攸往乃亨者此釋利
亨之甚則陽來拯此陰難是過極之甚也巽而說行者既以
巽順和說而行難乃得濟故利有攸往得亨也故云乃亨大
過之時大矣哉是君子有疏言當此大過之時唯君子

有為拯難其功甚大故曰大矣哉也象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

此所以為大過非凡所及也

疏

正義曰澤滅木者澤體處下木體處上澤无滅

木之理今云澤滅木者乃是澤之甚極而至滅木是極大過越之義其大過之卦有二義也一者物之自然大相過越常分即此澤滅木是也二者大人太過越常分以拯患難則九二枯楊生梯老夫得其女妻是也君子以獨立不懼遯世无悶者明君子於衰難之時卓爾獨立不有畏懼隱遯於世而无憂悶欲有遯難之心其操不改凡人遇此則不能然唯君子獨能如此是

初六藉用白茅无咎

以柔處下過而可

曰以柔處下心能謹慎藉於物用潔白之茅言以潔素之道奉事於上也无咎者既能謹慎如此雖遇大過之難而无咎也

害故象云柔在下也象曰藉用白茅柔在下也九二

枯楊生稊老夫得其女妻无不利

以陽處陰能過其本而效其弱者也上无其應心无特吝處大過之時能行此道也故能令枯楊更生稊老夫更得少妻拯弱與衰莫盛斯爻故

无不利也老過則枯少過則稚以老分少則稚者長以稚分老則枯者榮過以相與之謂也大過至衰而已至壯以壯輔至義也 **疏** 象曰藉用白茅至无不利。正義曰枯楊生稊者本分而救其衰弱上无其應心无特吝處大過之時能行此道无有衰者不被拯濟故衰者更盛猶若枯槁之楊更生少壯之稊枯老之夫得其少女為妻也。注稊者楊之秀也至應斯義於此以斯而行无有不和也。注稊者楊之秀也至應斯義也。正義曰稊者楊柳之穗故云楊之秀也。以陽處陰能過其本而救其弱者若以陽處陽是依其本分今以陽處陰是過越本分拯救嗟弱也老過則枯少過則稚者老之太過則枯槁少之太過則幼稚也老分少則稚者長也謂老夫減老而與女妻女妻得之而更益長故云以老分少則稚者長也。若夫減老而與女妻者榮者謂女妻減少而與老夫老夫得之似若槁者而更得生稊故云則枯者榮也。云大過至衰而已至壯以壯輔至衰應斯義者此大過之卦本明至壯輔至衰不論至衰減至壯故輔嗣此注特云以至壯輔至衰也。象曰過以相與者因至壯而輔至衰似女妻而助老夫遂因云老夫減老而與少猶若至衰減其衰而與壯也。象曰老夫女妻過以相與也。 **疏** 正義曰釋

老夫女妻之義若老夫而有老妻是依分相對今老夫而得女
妻是過分相與也老夫得女妻是女妻以少而與老夫老夫得
少而更壯是女妻過分而與夫也女妻而得少夫是依分相對
今女妻得老夫是老夫減老而與少女妻既得其老則益長是
老夫過分而與妻也故云過以相與象直云老夫女妻不云枯
楊生穉者枯楊則是老夫也生穉則女妻也其意相似故象略
而不九二棟撓凶居大過之時處下體之極不能救危拯
言應於上係心在一宜疏正義曰居大過之時處下體之極以
其淹弱而凶衰也獨應於上係心在一所以凶也心既偏狹
不可以輔救衰難故象云不可以有輔也象曰棟撓之凶
不可以有輔也九四棟隆吉有它吝體屬上體以
其弱不為下所撓者也故棟隆吉也疏正義曰棟隆吉者體
而應在初用心不弘故有它吝也居上體以陽處陰能拯
拯救其弱不為下所撓故得棟隆起而獲吉也象曰棟隆
有它吝者以有應在初心不弘故有它吝也象曰棟隆
之吉不撓乎下也疏正義曰釋棟隆之吉以其能拯於
難不被撓乎在下故得棟隆吉九

四應初行又謙順能拯於難然唯只拯初謂下也下得其拯
猶若所居屋棟隆起下必不撓若何得之不被撓乎在下但經
文云棟撓豕釋棟撓者本末弱也以屋棟撓弱而偏則屋下棟
柱亦先弱柱為本棟為末觀此象辭是足見其義故子產云棟
折榑崩將壓焉以屋棟撓九五枯楊生華老婦得其
折則榑柱亦同崩此則義也九五枯楊生華老婦得其
士夫无咎无譽處得尊位而以陽處陽未能拯危處得尊
不能得妻處棟撓之世而為无咎无譽何疏九五枯楊生華
可長哉故生華不可久士夫誠可醜也疏九五枯楊生華
正義曰枯楊生華者處得尊位而以陽居陽未能拯危不如九
二枯楊生穉但以處在尊位唯得枯楊生華而已言其衰老雖
被拯救其益少也又似年老之婦得其彊壯士夫婦已衰老夫
又彊大亦是其益少也注處得尊位至誠可醜也。正義曰處
之美故无咎无譽也。注處得尊位至誠可醜也。正義曰處
得尊位亦未有撓者以九三不得尊位故有棟撓今九五雖與
九三同以陽居陽但九五處得尊位功雖未廣亦未有撓弱若
其撓弱不能拯難不能使枯楊生華也其在尊位微有撓難但
其功狹少但使枯楊生華而已不能生穉也能得夫不能得妻
者若拯難功闕則老夫得其女妻是得少之甚也今既拯難功

狹但能使老婦得士夫而已不能使女妻言老象曰枯楊

婦所得利益薄少皆為拯難功薄故所益少也

生華何可久也老婦士夫亦可醜也

華何可久者枯槁之楊被拯纔得生華何可長久尋當落也

老婦士夫亦可醜也者婦當少稚於夫今年老之婦而得彊壯

士夫亦可醜辱也此言九五不能廣祿衰難但使枯楊生華而

已但使老婦得其士夫而已拯難狹劣故不得長久誠可醜辱

言不如上六過涉滅頂凶无咎

凶志在救時疏正義曰處大過之極是過越之甚也以此涉

故不可咎也

以凶也无咎者所以涉難滅頂至于凶亡本欲濟時拯難意善

功惡无可咎責此猶龍逢比于憂時危亂不懼誅殺直言深諫

以忤无道之主遂至滅亡其意則善而功不成復有何咎責此

亦過涉滅頂凶无咎之象故象云不可咎言不可害於義理也

象曰過涉之凶不可咎也

雖凶无咎不害義也

習者便習之名也

疏正義曰坎是險陷之名

習謂便習之名也

習者便習之名也

習者便習之名也

習者便習之名也

習者便習之名也

習者便習之名也

習者便習之名也

習者便習之名也

習者便習之名也

習者便習之名也

習者便習之名也

習者便習之名也

事非經便習不可以行故須便習於坎事乃得用故云習坎也

案諸卦之名皆於卦上不加其字此坎卦之名特加習者以坎

為險難故特加習名習有二義一者習重也謂上下俱坎是重

疊有險險之重疊乃成險之用也一者人之行險先須使習其

事乃可得通有孚維心亨

剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨者也

有孚維心亨正義曰有孚者亨信也由剛正在內故有信也

維心亨者陽不發外而在於內是維心亨言心得通也

剛正在內至心亨者也

正義曰剛正在內者謂陽在中也

內心亨者若外陽內陰則內心柔弱故不得亨

通今以陽在於內陽能開通故維其心之亨也

行有尚

內亨外剛內剛外順

以此行險行有尚也

疏柔以此行險事可尊尚故云行有尚

也

內亨外剛內剛外順

以此行險行有尚也

疏柔以此行險事可尊尚故云行有尚

象曰習坎重險也

險難也若險難不重不為至險不須便習亦可濟也

今險難既

險難也若險難不重不為至險不須便習亦可濟也

今險難既

險難也若險難不重不為至險不須便習亦可濟也

今險難既

險難也若險難不重不為至險不須便習亦可濟也

重是險之甚者若不便習不可濟也故注云習坎者習重險也
注坎以險為用至習乎重險也○正義曰言習坎者習乎重險
也者言人便習於坎止是便習重險便習之語以釋習各
兩坎相重謂之重險又當習義是一習之名有此兩義

流而不盈行險而不失其信 險階之釋故水流而不
剛中行險而不失其信○正義曰

信者習坎之謂也 疏 水流而不盈至不失其信○正義曰
此釋重險習坎之義水流而不盈謂

險階既極坑窞特深水流注不能盈滿言險之甚也釋重險
之義也行險而不失其信謂行此至險能守其剛中不失其信

也此釋習坎及有孚之義也以能便習於險故守剛中不失其
信也○注險階之極至習坎之謂也○正義曰險階之極故水

流而不能盈者若淺岸平谷則水流有可盈滿若其崖
岸險峻澗谷泄漏是水流不可盈滿是險難之極也

亨乃以剛中也行有尚往有功也 便習於坎而之坎
必有 疏 正義曰維心亨乃以剛中也者釋維心亨義也以剛

功也 疏 在於中故維得心亨也行有尚往有功者此釋行有
尚也既便習於坎而往之險地必

有其功故云行有尚往有功也 **天險不可升也** 不可得
升故得

保其 疏 正義曰此已下廣明險之用也言天之為險懸邈高
威尊 疏 遠不可升上此天之險也若其可升不得保其威尊

故以不可 地險山川丘陵也 物得保全也 疏 正義曰
山川丘陵而為險也故使地之所載之物保守其全若无山川

丘陵則地之所載之物失其性也故地以山川丘陵而為險也
王公設險以守其國 國之為衛恃於險也言自

曰言王公法象天地固其城 險之時用大矣哉 非用之常
池嚴其法令以保其國也

疏 正義曰言天地已下莫不須險險雖有時而用故其功盛
不可暫无此謂人之設險用有時也○正義曰若天險地險

輯睦非用險也若家國有虞須設險防難是用有時也 **象曰**
水洊至習坎 重險懸絕故水洊至也不以坎

絕其水不以險之懸絕水亦相仍而至習乎坎也 **疏** 正義曰
以人之便習于坎猶若水之洊至水不以險為難也

君子 **以常德行習教事** 至險未夷教不可廢故以常德行而
習教事也習於坎然後乃能以險

習教事也習於坎然後乃能以險

習教事也習於坎然後乃能以險

習教事也習於坎然後乃能以險

習教事也習於坎然後乃能以險

習教事也習於坎然後乃能以險

習教事也習於坎然後乃能以險

習教事也習於坎然後乃能以險

習教事也習於坎然後乃能以險

難為困而德行不失常也故則疏正義曰言君子當法此便

夫習坎以常德行而習教事也疏習於坎不以險難為困當

習其教事則可便習於險也初六習坎入于坎窞凶

習坎者習為險難之事也最處坎底入坎窞者也處重險而復

入坎底其道凶也行險而不能自濟習坎而入坎窞失道而窮

在坎底上無應援可疏正義曰既處坎底上無應援是習為

以自濟是以凶也象曰習坎入坎失道凶也九

自濟故象云失道凶也象曰習坎入坎失道凶也九

二坎有險求小得履失其位故曰坎上無應援故曰有

而與初三相得故可以求小得也疏正義曰坎有險者履失

初三未足以為援故曰小得也疏其位故曰坎也上無應

援故曰有險既在坎難而又遇險未得出險之中故象云未出

中也求小得者以陽處中初三來附故可以求小得也初三柔

弱未足以為大援象曰求小得未出中也六三來之

故云求小得也象曰求小得未出中也六三來之

坎坎險且枕入于坎窞勿用既履非其位而又處兩

坎之閒出則之坎居則

亦坎故曰來之坎坎也枕者枕枝而不安之謂也出則無

之處則不安故曰險且枕也來之皆坎無所用之徒勞而已疏

正義曰來之坎坎者履非其位而處兩坎之閒出之與居皆在

於坎故云來之坎坎也險且枕者枕枝而不安之謂也出則無

應所以險處則不安故且枕也入于坎窞者出入皆難故入於

坎窞也勿用者不出行若其出行終必无功徒勞而已故象云

終無功也象曰來之坎坎終无功也六四樽酒簋二

用缶納約自牖終无咎處重險而履正以柔居柔履得

各得其所不相犯位皆无餘應以相承此明信顯著不存外飾

際之(疏)正義曰釋樽酒簋二義所以一樽之酒二簋之食得
謂也故得以此儉(疏)九五坎不盈祗既平无咎為坎之主而
約而為禮也九五坎不盈則險不盡矣祗辭也為坎之主
自佐未能盈坎者也坎之不盈則險不盡矣祗辭也為坎之主
盡平乃无咎故曰祗既平无咎也說既平乃无咎明九五未
也於(疏)難未不能盈坎猶險難未盡也故云坎不盈也祗既平
无咎者祗辭也謂險難既得盈滿而象曰坎不盈中未
平乃得无咎若坎未盈平仍有咎也象曰坎不盈中未
大也(疏)正義曰釋坎不盈之義雖復居中而上六係用
微纆寘于叢棘二歲不得凶險附之極不可升也嚴
囚執寘于思過之地三歲險道之夷也險終乃反故三(疏)正
歲不得自脩三歲乃可以求復故曰三歲不得凶也
曰係用微纆寘于叢棘者險附之極不可升上嚴法峻整難可
犯觸上六居此險附之處犯其峻整之威所以被繫用其微纆
之繩置於叢棘謂囚執之處以棘叢而禁之也三歲不得凶者
謂險道未終三歲已來不得其吉而有凶也險終乃反若能自

脩三歲後可以求復自新故象云上六失道凶
三歲也言失道之凶唯三歲之後可以免也象曰上六
失道凶三歲也

離 離上 離利貞亨 離之為卦以柔為正故必貞
貞亨○正義曰離麗也麗謂附著也言萬物各得其所附著處
故謂之離也利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不
正則不亨通故利在行正乃得亨通以此故亨在利貞之下故
云利貞亨○注離之為卦至利貞亨也○正義曰離之為卦以
柔為正者二與五俱是陰爻處於上下兩卦之中是以柔為正

畜牝牛吉 柔處于內而履
於上下兩卦之中是以柔為正
外強而內順牛之善也離之為體以柔順為主
者也故不可以畜剛猛之物而吉於畜牝牛也(疏)畜牝牛吉
處於內而履正中是牝之善者外強內順是牛之善者也離之
為體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉若畜養剛健則不可
也此云畜牝牛假象以明人事也言離之為德須內順外強而
行此德則得吉也若內剛外順則反離之道也○注柔處于內
至畜牝牛也○正義曰柔處於內而履正中則邪僻之行皆
不處於內似婦人而預外事若柔而不履正中則邪僻之行皆

易疏三卷

非牝之善也若柔能處中行能履正是為牝之善也云外強而
內順牛之善者若內外俱強則失於猛害若外內俱順則失於
劣弱唯外強內順於用為善故云外強內順牛之善也離之為
體以柔順為主故不可以畜剛猛之物者既以柔順為主若畜
剛猛之物則反其德故不
象曰離麗也麗猶著也各
可畜剛猛而畜牝牛也
正義曰釋離卦之名麗謂附著也以陰柔之
質附著中正之位得所著之宜故云麗也
日月麗乎天

百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也柔著于中正乃得通也柔

通之吉極於畜牝
疏日月麗乎天至是以畜牝牛吉也○正
牛不能及剛猛也
此廣明附著之義以柔附著中正是附得宜故廣言所附得宜
之事也重明以麗乎正乃化成天下者此以卦象說離之功德
也并明利貞之義也重明謂上下俱離麗乎正也者謂兩陰在
內既有重明之德又附於正道所以化成天下也然陰居二位
可謂為正若陰居五位非其正位而云重明麗乎正者以五處
於中正又居尊位雖非陰陽之正乃是事理之正故總云麗於

正也柔麗乎中正故亨是以牝牛吉者釋經亨義也又總釋畜
牝牛吉也柔麗於中正謂六五六二之柔皆麗於中則不偏
故云中正以中正為德故云柔麗乎中正得通故畜養牝牛而
得吉也以牝牛有中正而柔順故離之象釋卦名之下乃釋卦
下之義於後乃歎而美之此象既釋卦名即廣歎為卦之美乃
釋卦下之義與諸卦不例者此乃夫子隨義則言因文之便也
比既釋離名麗因廣說日月草木所麗
象曰明兩作離大

人以繼明照于四方繼謂不絕也明照

離為日日為明今有上下二體故云明兩作離也案八純之卦
論象不同各因卦體事義隨文而發乾坤不論上下之體直總
云天行健地勢坤以天地之大故總稱上下二體也雷是連續
之至水為流注不已義皆取連續相因故震云洊雷云洊至
也風是搖動相隨之物故云隨風巽也山澤各自為體非相入
之物故云兼山艮麗澤兌是兩物各行也今明之為體前後各
照故云明兩作離是積聚兩明乃作於離若一明暫絕其離未
久必取兩明前後相續乃得作離卦之美故云大人以繼明照
於四方是繼續其明乃照於四方若明不繼續則不
得久為照臨所以特云明兩作離取不絕之義也
初九履

錯然敬之无咎

錯然者警慎之貌也處離之始將進而盛未濟故宜慎其所履以敬為務辟其

咎

初九履錯然敬之无咎正義曰履錯然者身處離初

寧故云履錯然敬之无咎若能如此恭敬則得避其禍而无咎故象云履錯之敬以避咎也注錯然者警慎之貌也至辟其咎也正義曰錯然者警慎之貌也至辟其咎也

曰履錯之敬以辟咎也六一黃離元吉

居柔處柔

履文明之盛而得其位而處於文明故元吉也故象云得中道以其得中象曰黃離元吉得中道也九三曰

見之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

嗟憂歎之辭也處下離之

終明在將沒故曰日昃之離也明在將終若不委之於人養志无為則至於耄老有嗟凶矣故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

也

正義曰日昃之離者處下離之終其明將沒故云日昃

事任人自取逸樂若不委之於人則是不鼓擊其缶而為歌則至於大耋老耄而容嗟何可久長所以凶也故象云日昃之離何可久也象曰日昃之離何可久也九四突如其來

如焚如死如棄如

處於明道始變之際昏而始曉沒而始出故曰突如其來

炎始盛故曰焚如逼近至尊履非其位欲進其盛以炎其上命必不終故曰死如違離之義无應无承眾所不容故曰棄如也

疏者四處始變之際三為始昏四為始曉三為已沒四為始出突然而至忽然而來故曰突如其來也焚如者逼近至尊履非其位欲進其盛以炎其上故云焚如也死如者既焚其上命必不全故云死如也棄如者違於離道无應无承眾所不容故云棄如是以象云无所容也象曰突如其

其來如无所容也六五出涕沱若戚嗟若吉

履

其位不勝所履以柔乘剛不能制下下剛而進將來害已憂傷之深至于沱嗟也然所麗在尊四為逆首憂傷至深眾之所助

故乃沱嗟疏正義曰出涕沱若者履非其位不勝其任以柔而獲吉也

所以出涕滂沱憂戚而咨嗟也若是語辭也吉者以所居在尊位四為逆首已能憂傷悲嗟眾之所助所以吉也

象曰六五之吉離王公也疏正義曰此釋六五吉義也

在五離附於王公之位被眾所助故得吉也五為王上九王位而言公者此連王而言公取其便文以會韻也

用出征有嘉折首獲匪其醜无咎疏正義曰此釋用出征之時也故必有嘉折首獲匪其醜乃得无咎也

處離之極離道已成則除其非類以去民害王用出

征之時也故必有嘉折首獲匪其醜乃得无咎也

用出征者處離之極離道既成物皆親附當除去其非類以去

民害故王用出征也有嘉折首獲匪其醜者以出征罪人事必

勉獲故有嘉美之功所斷罪人之首獲得匪其醜類乃

得无咎也若不出征除害居在終極之地則有咎也

象曰王用出征以正邦也疏正義曰釋出征之義言所出

也

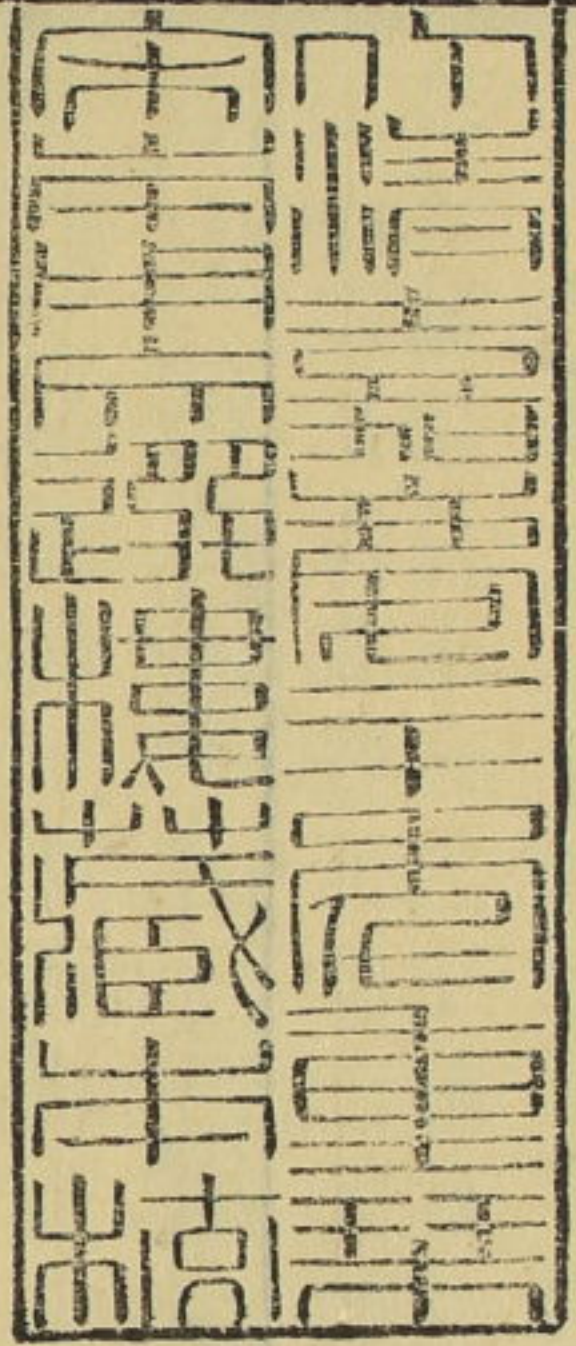
周易兼義卷第三

易疏三卷

卷第三

廿九

太子少保江西巡撫阮元彙

周易注疏校勘記卷三

阮元撰盧宣旬摘錄

隨

大亨貞无咎而天下隨時

石經岳本閩監毛本同石經此行十一字无咎已下七字磨改釋文

大亨貞本又作大亨利貞而天下隨時王肅本作隨之古本貞上有利字

隨時之義大矣哉

石經岳本閩監毛本同釋文王肅本作隨之時義

隨時之義大矣哉若

閩監毛本同浦鏗云者誤若

釋隨時之義

閩監毛本同宋本無釋字

舊來恒往今須隨從

十行本舊字空閩監毛本如此。補舊字今依按補棗

君子以嚮晦入宴息

石經岳本閩監毛本同釋文嚮本又作向王肅本作鄉。按嚮俗字鄉者今之

向字

晦宴也

閩監毛本同宋本錢本宴作冥

官有淪

石經岳本閩監毛本同釋文官有蜀才作館有

體於柔弱

岳本宋本古本足利本同錢本閩監毛本於作分是也

四居无應者

補案居當俱字之譌此述注四俱无應之文毛本正作俱

位正中也

石經岳本閩監毛本同釋文一本作中正

王用亨于西山也

岳本錢本宋本閩本足利本同監毛本也作者古本亨作通

今有不從

閩監毛本同錢本今作令是也

蠱

又如此宣令之後三日

閩監毛本同錢本宋本如作於

使令治而後乃誅也

閩監毛本同岳本宋本古本足利本治作洽。按正義序引注亦作洽

而後乃專誅

補毛本專作誅下誅字屬下讀

非尊謂誅殺也

補毛本尊作專案專字是也

君子以振民育德

石經岳本閩監毛本同釋文育王肅作毓

象曰幹父用譽

石經岳本閩監毛本同足利本父下有之蠱二字

臨

陽轉進長

岳本閩監毛本同古本足利本進作浸

至于八月不久也

補案不當作至正義標起止例如此

其得感臨吉

補案感當作咸此注正述經文也無改字之例

居剛長之世

岳本閩監毛本同宋本古本世作前

乃得无咎也

閩監毛本同岳本宋本足利本乃作則一本無乃字

位當也

石經岳本閩監毛本同釋文本或作當位實非也

剛所以不害 盧文昭云以字衍

觀

盥而不薦

石經岳本閩監毛本同釋文王又作慶同慶練反王肅本作而觀薦

觀天之神道而四時不忒

岳本閩監毛本同石經道下旁添日月不過四字

聖人以神道設教

石經岳本閩監毛本同釋文出神道設教云一本作以神道設教按據此則釋文本

無以字

不見天之使四時而四時不忒

岳本閩監毛本同古本之上衍下字而四時作而時

正義曰順而和異

閩監毛本同錢本宋本順上有又字案此疏本與上疏相連割裂分屬故

刪又字

此盛名觀卦之美

閩監毛本同錢本宋本各作明

處於觀盥而最遠德美

岳本閩監毛本盥作時德作朝是也釋文出處於觀時最遠朝美又

集解載此節注作失位處下最遠朝美无所鑒見故曰童觀處大觀之時而童觀趣順而已小人爲之无可咎責君子爲之鄙吝之道與此文句多不同

巽順而已

岳本閩監毛本巽作趣釋文出趣字疏云趣在順從而已作巽非

闕觀

石經岳本閩監毛本同釋文闕本亦作窺

六二以柔弱

補毛本以作雖

則爲有闕竊不爲全蒙

補毛本上爲字作微竊作發蒙作是

象曰闕觀女貞

石經岳本閩監毛本同釋文一本有利字古本足利本女上有利字

正義曰○處進退之時以觀進退之幾未失道也

閩監毛本

周易注疏卷三
。作三監毛本脫以字案處進至道也十五字岳本錢
本宋本古本足利本並作注文十行本以下誤為正義
因衍正義曰三字非也

以察己之閩監毛本同岳本宋本古本足利本之作道。按正義本作道

在于一人閩本同岳本足利本于作予宋本古本作余監毛本作於按予是

故則民以察我道閩監毛本則作觀是也

自觀其道也閩監毛本同岳本宋本古本足利本也上有者字孫志祖云困學紀聞引道下亦有者字

故於卦主主補毛本主主作末註

將處異地為眾觀閩監毛本同岳本宋本古本足利本將作特觀上有所字

噬嗑石經岳本此卦前題周易上經噬嗑傳第三釋文古本足利本同

有間與過岳本閩監毛本同釋文與過一本作有過

不齧不合岳本閩監毛本同釋文不合本又作而合古本齧下有而字一本下不作而

故事得彭著補毛本彭作彭案彭字是也

故總云上行不止也十行本闕故字閩監毛本如此錢本宋本止下有五字

是滅下云益上卦補閩監毛本作是滅三而益上卦案滅字是也三而兩字猶誤當作是滅

下卦益上卦此云字與次行卦字正相並互易而譌

及晉卦彖卦補案下卦字當作云以與前行云字正相並互易而譌也

先王以明罰勅法石經岳本閩監本同釋文出勅法毛本校作赦

屨校滅趾石經岳本閩監本同釋文滅止本亦作趾毛本校諱作按下同。案止趾古今字

極其小過閩監毛本同浦鏜云極當懲字誤

不行也石經岳本閩監毛本同釋文或本作止不行也

柔脆之物也

閩監毛本同岳本脆作脆釋文出脆字按脆俗脆字

失政刑人

閩監毛本同錢本宋本政作正

噬乾肺

石經岳本閩監毛本同釋文肺子夏作脯荀董同○按肺說文作禽

利艱貞吉

岳本閩監毛本同石經貞下旁添大字

而居其非位

閩監毛本同岳本宋本古本足利本其非作非其孫志祖云據疏應作居非其位

居其非位以斯治物

錢本宋本其非作非其閩監毛本斯下衍道字

未光也

石經岳本閩監毛本同釋文出未光大也云本亦無大字

何校滅耳

石經岳本閩監毛本同古本何作荷象同釋文何校本亦作荷下同

聰不明也

岳本閩監毛本同古本脫也字

賁

小利有攸往

岳本閩監毛本同石經利字旁添貞字

故小利有攸往

往當作往閩監毛本不誤錢本宋本下有者字

居坤極

閩監毛本同錢本宋本上有上字

不為順首

閩監毛本同錢本宋本順作物

觀天之文則時變可知也觀人之文則化成可為也

閩監毛本

同岳本宋本古本足利本二觀字作解古本為作知釋文出解天音蟹下同

齊麥生也

閩監毛本同錢本宋本齊作薺是也

君子以明庶政

石經岳本閩監毛本同釋文明蜀才本作命

故云山有火賁也

補毛本作山下有火賁也案所加是也

賁其趾舍車而徒

石經岳本閩監毛本同釋文趾一本作止車鄭張本作輿

須是上須於面

補毛本下須字作附案附字是也

賁如皤如

石經岳本閩監毛本同釋文皤鄭陸作皤荀作波

欲靜則疑初之應

閩監毛本同集解疑作失岳本宋本古本足利本作欽

賁于丘園束帛芟芟

石經岳本閩監毛本同釋文黃本賁作世芟芟子夏傳作殘殘

賁于丘園帛乃芟芟

岳本閩監毛本同宋本園作束古本足利本帛上有束字

用不士費財物

宋本用不士作則不靡閩本作則不靡監毛本作則不靡

不困聘上則丘園之上乃落也

補毛本不困作不用二字並作士字

故在其質素

閩監毛本同岳本宋本古本足利本在作任是也疏引亦當依宋本作任

剝

道消之時

錢本宋本閩本同監毛本道作在下道息之時同

行盈道也

閩本同監毛本上有行息道也在盈之時入字

蔑貞凶

石經岳本閩監毛本同釋文蔑荀作滅

猶削也

岳本閩監毛本同釋文削或作消此從荀本也下皆然

轉欲蔑物之處者

閩監毛本同宋本蔑作滅處上有所字

剝之无咎

石經岳本閩監毛本同釋文出剝无咎云一本作剝之无咎非

剝牀以膚

石經岳本閩監毛本同釋文膚京作簠

君子得輿

石經輿字漫漶岳本閩監毛本同釋文得輿京作德輿董作德車

養育其民

閩監毛本同宋本其民間闕一字

復

此卦前錢本題周易註疏卷第五宋本同

朋來无咎

石經岳本閩監毛本同釋文朋來京作崩

反復其道

石經岳本閩監毛本同釋文反復本又作覆象并注反復皆同

欲速反之與復

閩監毛本同宋本速作使

正義曰陽氣始剝盡

閩監毛本同案此疏係釋注在釋經後錢本上標注陽氣至凡七日

是也

反覆不過七日

錢本同岳本閩監毛本覆作復

復見天地之心乎

閩本同監毛本復下有其字

閉塞其關也商旅不行於道路也

盧文弨云上也字當作使屬下句

无祇悔

岳本閩監毛本同石經祇作祇釋文王肅作禔九家本作斂

遂至迷凶

岳本閩監毛本同宋本迷作遠

頰復

石經岳本閩監毛本同釋文本又作頰鄭作頰。按鄭作頰呂東萊引作鄭作卑是也

頰蹙之貌也

岳本閩監毛本同釋文出頰蹙于寂反下同

已失復遠矣

閩監毛本同岳本失作去

能自考其身

閩監毛本同錢本宋本考下有成字

有災眚

石經岳本閩監毛本同釋文出有災云本又作災鄭作裁

无妄

无妄之道成

岳本閩監毛本同古本道作德

天命不祐

石經岳本閩監毛本同釋文出不佑本又作祐馬作右

天下雷行

石經岳本閩監毛本同古本行誤往

其德乃耳

錢本宋本閩本同監毛本耳作爾。按監毛本是也爾作如此解耳作而已解其德乃爾猶云其德乃如此爾在古音十五部耳在一部二字音義絕不相同也

不耕穫

石經岳本閩監毛本同釋文云或依注作不耕而穫非下句亦然

不敢蓄發新田

宋本閩本同錢本監毛本蓄作首。按盧文弼云首發新田正謂蓄也錢本是

唯治其蓄熟之地皆是不為其始

錢本閩監毛本同宋本蓄作畬始作初。

按盧文弼云蓄熟之地正謂畬也錢本是

不耕穫未富也

岳本閩監毛本同古本穫上有而字石經初刻亦有而字後改刪去故此行止九字

未敢以耕耕之與穫

補案兩耕字當誤重宜衍一字

六二陰居陽位

閩監毛本同錢本宋本二作三是也

行唱始之道

宋本閩本同監毛本唱改創

大畜

石經岳本閩監毛本同釋文本又作蓄

當須養順賢人

閩監毛本同錢本宋本順作贍

豐則養賢

閩監毛本同錢本宋本則作財

剛健篤實輝光

閩監毛本同岳本錢本輝作輝釋文輝音輝石經輝旁火係磨改當是初刻輝後改輝。

按輝輝正俗字

既見乾來而不距逆

宋本同閩監毛本見作是

而即損落者

補案損當作隕上既榮而隕者可證下不有損落同

未之能也

岳本閩監毛本同古本足利本未作未

君子以多識前言往行

岳本閩監毛本同釋文識劉作志石經以多字漫漶識字存下半

有厲利已

岳本閩監毛本同釋文利已夷止反或音紀姚同案音紀則字當作已石經作已

故能利已

岳本閩監毛本同案釋文利已下云注能已同此文作能利已與釋文不合古本下有也字下

進無違距下大畜以至於大亨之時下並同

輿說輶石經岳本閩監毛本同釋文輿本或作輿輶蜀才本同或作輶。按作輶是也輶者伏兔也可言脫輶貫於牙較不可言脫

良馬逐石經岳本閩監毛本同釋文鄭本作逐逐

曰閑輿衛石經岳本閩監毛本同釋文曰音越鄭人實反。按人實反則當為日月字

不憂險厄閩監毛本同岳本厄作阨釋文出險阨云本亦作厄

童牛之牯石經岳本閩監毛本同釋文牯九家作告

剛暴難制之物岳本閩監毛本同釋文剛暴一本作剛突

爾雅云獫狁大防則獫是隄防之義補案此兩獫字當依爾雅作墳下所謂豕旁土邊之異也

頤

自求口實補石經岳本宋本古本足利本同閩本明監本毛本實作食非也

言飲食猶慎而節之補案言下當有語字

觀我朵頤石經閩監毛本同釋文朵鄭同京作揣

闕我寵祿岳本閩監毛本同釋文出而闕則其本上有而字

拂經于丘石經岳本閩監毛本同釋文拂子夏傳作弗

未見有與岳本閩監毛本同古本足利本有作其下有也字

其欲逐逐石經下二字漫漶岳本閩監毛本同釋文逐逐子夏傳作攸攸苟作悠悠劉作攷

觀其自養則履正察其所養則養陽岳本閩監毛本同集解履作養陽作賢案疏云初是陽爻則能養陽也是正義本自作陽

故可守貞從上得頤之吉岳本閩監毛本同釋文得頤一本本作得順集解作故宜居貞順

而從上則吉古本下有也字

大過 岳本錢本宋本足利本此下有注文音相過之過五字古本之過下有也字釋文出相過之過十行本閩監毛本並脫去

棟撓利有攸往 補撓各本皆作撓是撓字誤也正義同。案九三爻辭以下經文正義亦並作撓則此特寫者誤耳

唯陽爻 宋本同閩本陽作易監毛本作易

拯弱興衰 岳本閩監毛本同釋文弱本亦作溺下救其弱拯弱皆同

遯世无悶 石經岳本閩監毛本同釋文遯本又作遁

枯楊生稊 石經岳本閩監毛本同釋文稊鄭作莢

心无持吝 岳本閩監毛本持作特釋文特或作持

拯救陰弱也 閩監毛本同錢本宋本陰弱作弱陰

宜其淹弱而凶衰也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本弱作溺釋文出淹溺乃歷反

若何得之不被撓乎在下 閩本若作弱監毛本若何得之之作弱何得云宋本作之

柱為本 盧文弨云當作棟為本

棟為末 閩監毛本同錢本宋本棟作榱盧文弨云榱是也

不能生稊也 閩監毛本同宋本能有使之二字

不能使女妻 閩本同宋本使作得監毛本使下有老夫得三字

習坎 石經岳本閩監毛本同釋文坎本亦作培京劉作欲

案諸卦之名 案自此至故云習也錢本在行有尚也下

一者人之行險 閩監毛本同錢本宋本一作二是也

因心剛正

閩監毛本同錢本宋本因作內

故云剛正在內有孚者也

閩監本同毛本也作內

而往謂陰闇之所

補毛本謂作詣案詣字是也形近之

習重乎險也

閩監毛本同岳本宋本古本足利本重乎作乎重

險陷之釋

岳本閩監毛本釋作極是也古本下有也字

習坎之謂也

閩監毛本同岳本宋本坎作險古一本作其信習險謂也一本作信習險之謂也

故物得以保全也

岳本閩監毛本同足利本以作其

險雖有時而用

閩監毛本同宋本雖作難是也

水洊至

石經岳本閩監毛本同釋文洊京作臻干作荐

當守德行

閩監毛本同宋本當作常

最處坎底

岳本閩監毛本同釋文出處欲云亦作坎字

而復入坎底其道凶也

岳本閩監毛本同古本坎作欲其上有失字足利本亦有失字

初三未足以爲援故曰小得也

岳本閩監毛本同古本足利本援上有大字小上有

求字

險且枕

石經岳本閩監毛本同釋文險且古文及鄭向本作檢枕九家作玷古文作沈

出則之坎

岳本閩監毛本同釋文出則之坎一本作出則亦坎誤

居則亦坎

岳本閩監毛本同古二本亦作之一本亦有之字足利一本同

枕枝而不安之謂也

閩監毛本同岳本宋本古本足利本無枕字

勿用者不出行

閩監毛本同錢本宋本不下有可字

納約自牖

石經岳本閩監毛本同釋文牖陸作誘

象曰樽酒簋二

石經岳本閩監毛本同釋文出象曰樽酒簋五字云一本更有貳字案此則釋文與石經

不合

祗既平 閩監毛本同石經岳本祗作祗是也釋文祗京作視

說既平乃无咎

岳本閩監毛本同古本說作謂

中未大也

石經岳本閩監毛本同集解大上有光字案疏亦云未得光大

寘于叢棘

石經岳本閩監毛本同釋文寘劉作示子夏傳作混姚作寘張作置

險陷之極

岳本閩監毛本同古本陷作欲

離

似婦人而預外事

閩本下衍也字監毛本亦有也字似作以宋本作似錢本作以

百穀草木麗乎土

石經岳本閩監毛本同釋文乎土王肅本作地

故云柔麗乎中正

補案云柔麗乎四字毛本作萬事亨以是也

有中正而柔順故離之象

補案而柔順故離五字毛本作故也案諸卦是也

麗乎正也者

閩監毛本同蒲鏗云也當衍字

是以牝牛吉者

錢本宋本同閩監毛本者誤言

此象既釋卦名

十行本此象既釋卦五字闕閩監毛本如此下例者此三字麗因廣說日月草木所麗十字義更无義例五字並同。補今並依按補

葉

繼謂不絕也明照相繼不絕曠也

此注十行本止有也明照也四字餘並闕岳本

如此閩監毛本同釋文明照相繼一本無明照二字。補今依按補葉

今有上下二體故云明兩作離也

錢本宋本體作離案十行本此文有上至

故云七字缺閩監毛本如此下體事義隨文而發七字摠稱二字取連續相因五字隨風巽三字兩物二字積

聚兩明四字並同。補今並依按補栞

警慎之貌也

岳本閩監毛本同集解警作敬

是警懼之狀

閩監毛本同宋本上有錯字

日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

閩監毛本同石經昃作吳耋作耄岳本同

釋文日昃王嗣宗本作仄鼓鄭本作擊大耋京作經蜀才作啞之嗟荀作差下嗟若亦爾凶古文及鄭無凶字

有嗟凶矣

岳本宋本古本足利本同閩監毛本作而有嗟凶

大耋之嗟凶者

閩監毛本大上有則字

時既老耄

錢本宋本同閩監毛本時誤將

棄如

岳本閩監毛本同石經作弃如

出涕沱若戚嗟若

石經岳本閩監毛本同釋文沱荀作池一本作沱漚古文若皆如此戚子夏傳作戚

四為逆首

岳本閩監毛本同釋文逆首本又作逆道兩得

離王公也

石經岳本閩監毛本同釋文離鄭作麗

此釋六五吉義也

閩監毛本同錢本上有象曰六五之吉離王公者十字

事必剋獲

錢本宋本同閩監毛本剋作克

所斷罪人之首

閩監毛本同錢本宋本所作折

周易兼義下經咸傳卷第四

國子祭酒護軍曲阜縣開國子孔穎達奉勅撰正義

王弼注

咸亨利貞取女吉疏 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，則是六十卦實人倫之原，因而擬之，何為不可？天地各卦，乃造化之本。夫氏云：尊天地之道，略於人事，猶如三才。天地為二人，止為一也。此必不然。竊謂乾坤明天地初關，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象曰咸感正即是婚媾之善故云咸亨利貞取女吉也

也柔上而剛下一氣感應以相與是以相與是也

上而剛下二氣感應以相與者此因上下二體釋咸亨之義也良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良剛在下是二氣止而說也

義釋利貞也艮止而兌說也能自靜止則不隨動也男下女取欲以上行說則不為邪詔不失其正所以利貞也

疏正義曰此因二卦之象釋取女吉之義艮為少男而居於女然後女應於男所以取女得吉者也

女吉也天地感而萬物化生乃化生也

正義曰是以亨利貞取女吉者次第釋訖總舉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

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有所處也故女雖應男之物必下之而後取女乃吉也

疏聖人至可見矣○正義曰聖人感人心而天下和平者聖人設教感動人心使變惡從善然後天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣者結歎咸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

人以虛受人○正義曰山上有澤咸澤性澤所以為感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

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

注處咸至傷靜。○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象吝生乎動者也以其本實未傷於靜故无吉凶悔吝之辭。

曰咸其拇志在外也。外處於感初有志而巳故云志在外也。六二咸其腓凶居吉。咸道轉進離已故云志在外也。六二咸其腓凶居吉。拇升腓腓體動躁者也感物以躁凶之道也由躁故凶。疏六二至居吉。○居則吉矣處不乘剛故可以居而獲吉。疏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以相感凶之道也由躁故凶靜居則吉故曰咸其腓凶居吉以不乘剛故可以居而獲吉。○注腓體動躁。○正義曰象曰雖凶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。疏正義曰雖者與矣何由得居而獲吉良由陰性本靜今能不躁。九二咸其而居順其本性則不有災害免凶而獲吉也。九二咸其

股執其隨往吝。股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。象曰咸其股亦不處也志在隨人斯以往吝其宜也。象曰咸其股亦不處也志在隨人

所執下也。疏正義曰咸其股亦不處也者非但進不能制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思以得其黨故有憧憧往來然後朋從其思也。○疏正義曰貞吉悔亡者九四居上卦之初應下卦之始居體

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思運動以求相應未能忘懷。象曰息照任夫自然故有憧憧往來然後朋從爾思也。象曰

貞吉悔亡未感害也。未感於害故可。疏正義曰未感感未至於害故不可不。憧憧往來未光大也。疏正義曰未

正正而故得悔亡也。憧憧往來未光大也。疏正義曰未

正正而故得悔亡也。憧憧往來未光大也。疏正義曰未

正正而故得悔亡也。憧憧往來未光大也。疏正義曰未

正正而故得悔亡也。憧憧往來未光大也。疏正義曰未

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
无思无欲故未光大也
能大感退亦不為无志
其志淺未故无悔而已
居體之中為心神所感
故進不能大感由在心上
已故曰咸其脢无悔也
者心之上口之下者子
玄云脢脊肉也王肅云
說不同大體皆在心上
之間故直云心之上口
也明其淺於心神厚於
正義曰志未也者未猶
以心為深過心則謂之
故在口舌
言語而已
故云咸其脢
輔頰舌也
也咸其輔頰舌則脢口
來猶未光大況在脢口
薄可知也

九五咸其脢无悔
脢者心之上
口之下進不
悔者脢者心之上
口之下故所感在脢
脢已過心
正義曰咸其脢
正義曰咸其脢
正義曰咸其脢
正義曰咸其脢

上六咸其輔頰舌
輔頰舌者馬融云
輔頰舌者馬融云
輔頰舌者馬融云
輔頰舌者馬融云

象曰咸其脢志末也
象曰咸其脢志末也
象曰咸其脢志末也
象曰咸其脢志末也

象曰咸其輔頰舌脢口說也
象曰咸其輔頰舌脢口說也
象曰咸其輔頰舌脢口說也
象曰咸其輔頰舌脢口說也

勝競與也所競者口无復心實故云脢口說也鄭玄又作脢口
送也咸道極薄徒送口舌言語相感而已不復有志於其間王
注義得兩通未
知誰同其旨也

恆亨无咎利貞
恆而亨以濟三事也
恆而亨以濟三事也
恆而亨以濟三事也
恆而亨以濟三事也

象曰利貞恒久之道所貴變通必
象曰利貞恒久之道所貴變通必
象曰利貞恒久之道所貴變通必
象曰利貞恒久之道所貴變通必

疏
疏
疏
疏

也
也
也
也

三三
三三
三三
三三

也
也
也
也

然後利以行正故曰恆亨无咎利貞也
氏云三事謂无咎利貞利貞利貞也
二也貞三也周氏云三事者一亨也二无咎也三利貞也
明數故先儒各以意說竊謂注云恆而亨以濟三事者明用此
恆亨濟彼三事无疑亨字在三事之中而此注云恆之為道亨
乃无咎恆通三事无疑亨字在三事之中而此注云恆之為道亨
而利正也此解皆以道亨乃无咎此以恆亨濟利貞也
此注云恆之為道亨乃无咎此以恆亨濟利貞也
修其常道終則有始往而无違故利有攸往也
攸往也觀文驗
注褚氏為長

利有攸往
利有攸往
利有攸往
利有攸往

易四
易四
易四
易四

正義曰得其常道何往象曰恆久也剛上而柔下剛

不利故曰利有攸往也象曰恆久也剛上而柔下剛

柔卑得疏象曰至柔下。正義曰恆久也者釋訓卦名也恆

其序也疏之為名以長久為義剛上而柔下者既訓恆為久

因名此卦得其恆名所以釋可久之意此就二體以釋恆也震

剛而巽柔震則剛尊在上巽則柔卑在下得其順序所以為恆

也。注剛尊柔卑得其序也。正義曰咸明感應故柔上而剛

下取二氣相交也恆明長久故剛上而柔下取尊卑得序也

雷風相與長陽長陰疏雷風相與。正義曰此就二象

氣相與更互而相成故得恆久也。注長陽長陰能相成也。

正義曰震為長男故曰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動動無

夫婦可久之道故以二長相成如雷風之義也剛柔皆應不孤

疏動而巽順無有違逆所以可恆也剛柔皆應此卦六爻剛柔皆相

應和無孤熾者故可長久也。注不孤熾也。正義曰熾

配也恆皆可久疏正義曰歷就四義釋恆名說故更舉卦名

也恆之道疏以結之也明上四事皆可久之道故名此

卦為恆恆亨无咎利貞久於其道也疏道德所久則常通

恆疏正義曰此就名釋卦之德言所以得亨无咎利貞者

更无別義正以得其恆久之道故言久於其道也天

地之道恆久而不已也故其所久疏正義曰將釋利

地以為證喻言天地得其利有攸往終則有始也得其

恆久之道故久而不已也利有攸往終則有始也得其

常道故終則復疏正義曰舉經以結成也人用恆久之道會

始往无窮也。於變通故終則復始往无窮極同於天地

之不已所日月得天而能久照四時變化而能久

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言各得其所恆疏

隨時得其長久之道所以能光宅天下使萬物從化而成也。觀其所恆而天地萬物之情可見矣。

恆 長陽長陰合而相與可久之道也。疏 正義曰雷風相與。象曰雷風

不易方 故不易也。疏 正義曰君子立身得其恆久之道故不改易其方猶道也。初

六浚恆貞凶无攸利 物猶不堪而況始求深者乎。疏 初六浚恆貞凶无攸利。此為恆凶正害德无施而利也。疏 正義曰浚深也最處卦底

故曰深也深恆者以深為恆是也施之於仁義即不厭深施之於正即求物之情過深是凶正害德无施而利故曰浚恆貞凶

无攸利也。注此恆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深也所以致凶謂在於始而求

也。象曰浚恆之凶始求深也九二悔亡能久。疏 雖失其

於中可以消悔也。疏 正義曰失位故稱象曰九二悔亡能久

中也 正義曰能久中者處恆故能。九三不恆其德

或承之羞貞吝 分无所定无恆者也德行无恆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

九三不恆其德或承之羞貞吝。疏 正義曰不恆其德或承之羞

貞吝者九三居下體之上處上體之下雖處三陽之中又在

中之位上不至尊下不全卑執心不定德行无恆故曰不恆其

德也處久如斯正之所賤故曰貞吝也。注處三陽之中至故

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象曰不恆其德

明其羞辱之深如論語云於予與何誅。象曰不恆其德

无所容也 疏 正義曰无所容者謂不恆之人所。九四田

无禽 恆於非位雖勞无獲也。疏 正義曰田獵不獲以喻有事无功也恆

於非位故勞而无功也。象曰久非其位安得禽也。疏 正義曰

而無功也。象曰久非其位安得禽也。疏 正義曰

而無功也。象曰久非其位安得禽也。疏 正義曰

而無功也。象曰久非其位安得禽也。疏 正義曰

而無功也。象曰久非其位安得禽也。疏 正義曰

陽為天積陰為地山者地之高。君子以遠小人，不惡而

峻。今上通於天，是陰長之象。嚴疏：正義曰：君子當此避之時，小人進長，理須遠避，力不

能討，故不可為惡，復不可與之。喪潰故曰：不惡而嚴。初六：遯，尾厲，勿用，有攸往。

遯之時，不往何災，而為尾厲，禍所及也。危至。疏：正義曰：遯尾，而後未行，雖可免乎厲，則勿用有攸往也。尾最在後，遯者也。小人長於內，應出外以避之，而最在卦內，是

遯之為後也。逃遯之世，宜速遠而居先，而為尾厲，禍所及也。故曰：遯尾厲也。勿用有攸往，者危厲既至，則當固。象曰：遯尾

窮危行，言遯勿用，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

為遯尾，由必見執，不如不往，即無災害。六二：執之用黃牛，固志也。疏：正義曰：固

志者，堅固也。黃牛之革，莫之勝說。居內處中，為遯之主物，皆遯也。何

以固之也。則疏：正義曰：執之用黃牛之革，莫之勝說者，逃遯

莫之勝解。○疏：正義曰：執之用黃牛之革，莫之勝說者，逃遯

也。既非遯之人，便為所遯之主物，皆棄已而遯，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，則不能勝已

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。六三：居得位，亦是能用中和厚順之道，故曰：執之

用黃牛之革。象曰：執用黃牛，固志也。疏：正義曰：固

志者，堅固也。遯者之志，使九二：係遯，有疾厲，畜臣妾吉。在內近二

不去已也。宜遯而繫，故曰：繫遯之為義，宜遠小人，以陽附陰，繫於所

不能遠，害亦已備矣。宜其屬，而危厲也。繫於所畜，臣妾可

也。施於大事。疏：正義曰：係遯者，九三：無應於上，與二相比，以

凶之道也。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。象曰：係遯之厲，有疾憊也。

大事則凶，故曰：畜臣妾吉。畜臣妾吉，不可大事也。疏：正義曰：不可大事者，釋此

其不可為大事也。九四：好遯，君子吉，小人否。處於外而有應

於內，君子好遯。

故能舍之小人
繫戀是以否也
子超然不顧所以得吉小人有所
係戀即不能遜故曰小人否也
象曰君子好遜小人
否也
音臧否
疏
正義曰嫌讀為
九五嘉遜貞吉而

得正反制於內小人應命率正其
志不惡而嚴得正之吉遜之嘉也
疏
正義曰嘉遜貞吉者嘉
中是遜而得正二為已應不敢違拒從五之命率正其志遜而
得正反制於內不惡而嚴得正之吉為遜之美故曰嘉遜貞吉
也
象曰嘉遜貞吉以正志也疏
正義曰以正志者
小人應命不敢為

邪是五能正二之
志故成遜之美也
上九肥遜无不利
最處外極无應於內
憂慮不能累煇繳不能
及是以肥遜无不利也
疏
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內心无疑
顧是遜之最優故曰肥遜而得肥无所不利故云无不利也
注最處外極至无不利也
禮結繳於矢謂之贈繳字林及說文云繳生絲縷也
象曰

肥遜无不利无所疑也

三三 乾下 大壯利貞疏
正義曰大壯卦名也壯者強盛之
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
一者謂陽爻小道將滅
大者獲正故利貞也
疏
象曰至壯也。正義曰大者壯也
四是大者盛壯故曰大者壯也。注大者謂陽爻至利
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引正
疏
正義曰剛以動故
名乾剛而震動柔弱而動即有退弱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人之義天地之道弘正
極大故正大則見天地之情不言萬物者壯大之名義歸天極
故不與咸
象曰雷在天上大壯動也疏
正義曰震雷
恒同也

象曰雷在天上大壯動也疏
正義曰震雷
恒同也

主剛健雷在天上是剛以動所以為大壯君子以非禮弗履

剛以動所以為大壯君子以非禮弗履

而順體也 疏 正義曰盛極之時好生驕溢

趾征凶有孚 夫得大壯者必能自終成也未有陵犯於物

下而用剛壯以斯而進窮 疏 正義曰壯于趾征凶有孚者趾

故曰壯于趾也施之於人即是在下而用壯也象曰壯

于趾其孚窮也 言其窮 疏 正義曰其孚窮者釋壯於九

二貞吉 履謙不亢是以陽居陰 象曰九二貞吉以中也

疏 正義曰以其居中履謙行 九三小人用壯君子用

罔貞厲羝羊觸藩羸其角 處健之極以陽處陽用其

壯君子用之以為羅已者也貞厲以 疏 九三小人用之為

壯雖復羝羊以之觸藩能无羸乎 角 正義曰罔羅罔

也 羝羊羝羊也藩藩籬也羸拘繫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羅罔也 九四貞吉悔亡藩

決不羸壯于大輿之輓 下剛而進將有憂虞而以陽處

吉而悔亡也已得其壯而上陰不罔已路故藩決不 疏 正義

羸也壯于大輿之輓无有能說其輓者可以往也 疏 正義

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輓者言四乘車而進其輓壯大

易流四

十

處陽猶不免咎而況以陰處陽以柔乘剛者乎羊壯也必喪其
羊失其所居也委焉則得無悔委之則難疏六五喪羊于易無
不至居之則敵寇來故曰喪羊于易疏悔○正義曰喪羊
于易無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
不害即無悔矣故曰喪羊于易無悔也○注居於大壯至喪羊
于易○正義曰羊剛狠之物故以譬壯于易不於險難者二雖應
者言違謙越禮理勢必然云能喪壯于易在於平易寇難未來之
已剛長則侵險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於易不於險難故得无咎
自能喪其羊二理自為矛盾象曰喪羊于易位不當也
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上六羝羊觸藩不能退
不能遂无攸利艱則吉有應於三故不能退懼於剛長
故不能遂持疑猶豫志无所定

以斯決事未見所利雖處剛長剛不害正苟定其分疏上六
固志在一以斯自處則憂患消亡故曰艱則吉也○疏上六
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見
其利故曰无攸利也艱則吉者雖處剛長剛不害正但艱固其
志不捨於三即得象曰不能退不能遂不詳也艱則
吉故曰艱則吉也象曰不能退不能遂不詳也艱則
吉咎不長也疏正義曰不詳也者詳者善也進退不定
艱固其志即憂患消亡其
咎不長釋所以得吉也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接疏正義曰晉
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象曰
晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行

凡言上行者疏象曰晉進也至進而上行。正義曰晉進也

所以不曉故以進釋之。明出地上者此就二體釋得晉名。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。此就二體之義及六五之交釋康侯用錫馬

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。柔是以康侯

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

故得錫馬而蕃庶以訟受服則終。疏是以康侯至三接也。

朝三瀆柔進受寵則一晝三接也。疏正義曰釋訖舉經以結

君寵之意也。注康美之名也。至一晝三接也。正義曰舉經以結

對釋者蓋訟言終朝晉言一晝俱不盡一日明黜陟之速所以

示懲也。象曰明出地上晉君子以自昭明德。疏以顯

自顯。疏象曰至以昭明德。正義曰自昭明德者昭亦明也

之道。又此卦與明夷正反。明夷象云君子以莅眾用晦而明。王

注彼云莅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。反。周氏等為昭。啟

反非注。初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎。疏初六晉如

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。疏初六晉如摧如至无咎。正

者也。故必裕之然後无咎。疏初六晉如摧如至无咎。正

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

母

進而无應其德不昭故曰晉如愁如居中得位履順而正

幽昧得正之吉也故曰貞吉母者處內而成德者也脩德以斯間乎

則其子和之立誠於闇闇亦應之故其初愁如履貞不回則乃

受茲大福于疏六二晉如愁如至于其王母○正義曰晉如

其王母也疏愁如者六二進而無應於上其德不見昭明

故曰進如愁如憂其不昭也貞吉者然履順居於中正不以無

應而不脩其德正而獲吉故曰貞吉也受茲介福於其王母者

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於其王母○注進而無應

至于其王母也○正義曰鳴鶴在陰則象曰受茲介福以

其子和之者此王用中孚九二爻辭也象曰受茲介福以

中正也六三眾允悔亡同信順而麗明故得悔亡也

疏正義曰六三處非其位有悔也志在上象曰眾允之

志上行也疏於上志在上行故能與眾同信也九四晉

如鼫鼠貞厲履非其位上承於五下據三陰履非其位又

應也進如鼫

鼠無所守也

疏九四晉如鼫鼠貞厲○正義曰晉如鼫鼠者

位上承於五下據三陰上不許其承下不許其據以斯為進無

業可安無據可守事同鼫鼠無所成也以下斯為進正之危也

故曰晉如鼫鼠貞厲也○注履非其位至無所守也○正義曰

晉如鼫鼠無所守也者蔡邕勸學篇云鼫鼠五能不成一伎王

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蝮蝮一名鼫鼠謂此也鄭引詩

云碩鼠碩鼠無食我黍謂大鼠也陸機以象曰鼫鼠貞厲

為雀鼠案王以為無所守蓋五伎者當之象曰鼫鼠貞厲

位不當也六五悔亡失得勿恤往吉无不利

疏

象曰

尊位陰為明主能不用柔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疏象曰

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

疏

非惟自得无慶者委任得人

慶說故曰上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

有慶也處進之極過明之中明將夷焉已在乎角而猶進之非亢如何

失夫道化无為之事必須攻伐然後服邑危乃得吉吉乃无咎

亦以賤矣正疏上九晉其角至貞吝○正義曰晉其角者西南

已不在於角而猶進之故曰進其角也維用伐邑者其角猶過中

亢不已不能端拱无為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為正亦以賤矣故曰貞吝

也象曰維用伐邑道未光也疏正義曰道未光也者

道未光大也

大也

象曰維用伐邑道未光也疏

用伐乃服雖得之其

三三離下明夷利艱貞疏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

夷之世利象曰明入地中明夷內文明而外柔順

在艱貞

以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能

正其志箕子以之疏象曰明入地中至箕子以之

就二象以釋卦名故此及晉卦皆象同辭也內文明而外柔

順以蒙太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

所以利艱貞者須出能用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明也內難而能正其志箕子以之者既

自正其志不為邪干惟箕子以之象曰明入地中明夷君子

以莅眾故以蒙養正以明夷莅眾疏象曰至君子以莅眾

偽百姓者也所以蒙養正以明夷莅眾疏象曰至君子以莅眾

其密網姦詐愈生豈非藏明用晦而明也

其明也故曰君子以莅眾用晦而明也

易疏四

七

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 明夷之主在於上六上六為至

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 疏 初九明夷

甚以斯適人人心疑之故曰有攸往主人有言 疏 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

急於行饑不遑食故曰三日不食有攸往主人有言者殊類過

甚以此適人人心疑怪而有 象曰君子于行義不食也

言故曰有攸往主人有言 疏 六二明夷夷于左股用

拯馬壯吉 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 疏 正義曰明夷夷于左股者左股被傷

垂其翼然後乃免也 疏 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用馬以 象曰六二之

自拯濟而獲其壯吉也故曰用拯馬壯吉也 象曰六二之

吉順以則也 故不見疑 疏 正義曰順以則也者言順闇

故不為闇主所疑 九三明夷于南狩得其大首不可

疾貞 其處下體之上居文明之極上為至晦入地之物也故夷

將正其民之迷也其日固已久矣 疏 九三明夷于南狩至

化宜以漸不可速正故曰不可疾貞 疏 不可疾貞。正義曰

南方文明之所狩者征伐之類夫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

上六其明夷之臣發明以征闇君而得其大首故曰明夷于南

易疏四

左

正義曰志欲除闇乃得六四入于左腹獲明夷之心

大首是其志大得也

于出門庭左者取其順也入于左腹得其心意故雖疏

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事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象

既得其意雖近不危隨時避難門庭而已故曰于出門庭者象

曰入于左腹獲心意也疏正義曰獲心意者心有所

日獲心六五箕子之明夷利貞莫如茲而在斯中猶闇

不能沒明不可息正疏正義曰箕子之明夷者六五最比闇

不憂危故利貞也疏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象曰箕子之貞明

沒明不可息正不憂危故曰利貞象曰箕子之貞明

不可息也疏正義曰明不可息也息滅也象稱明不可

師上六不明晦初登于天後入于地處明夷之極

也是至晦者也

本其初也在乎光照疏正義曰不明晦者上六居明夷之極

轉至於晦遂入于地疏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象曰初登于天照四國

乎不明遂入於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

也失法則故誅滅也

元亨利君子之貞故利疏正義曰家人者卦名也明家內之

女貞其正在家內而已疏道正一家之人故謂之家人利女

貞者既修家內之道不能知家外他人之事彖曰家人女

統而論之非君子丈夫之正故但言利女貞彖曰家人女

正位乎內也男正位乎外謂五也家人之義以疏

彖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

父父子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家

而天下定矣疏男女正至天下定矣。正義曰男女正

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

君焉父母之謂也父子兄弟夫婦而家道正正

家而天下定矣者此歎美正家之功可以定於天下申成道齊

邦國既家有嚴君即入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

定象曰風自火出家人由內以相疏外是風從火出

矣火出之初因風方熾火既炎盛還復生風內外君子以言

相成有似家人之義故曰風自火出家人也。君子以言

有物而行有恒言必有事即口无擇言行必有恒而身无

擇疏正義曰物事也言必有物而口无擇言行必有恒而身无

行疏无擇行正家之義修於近小言之與行君子樞機出身

加人發邇化遠故舉言行以為之誠言既稱物而行初九閑

稱恒者發言立行皆須合於可常之事互而相足也初九閑

有家悔亡凡教在初而法在始家瀆而後嚴之志變而後

以閑有家然疏正義曰治家之道在初即須嚴正立法防閑

後悔亡也。象曰治家之道在初即須嚴正立法防閑

人之初能防閑有家乃得象曰閑有家志未變也疏

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六二无攸遂在

以在初防閑其家者家人志未變也。六二无攸遂在

中饋貞吉居內處中履得其位以陰應陽盡婦人之正義

疏正義曰六二履中居位以陰應陽盡婦人之義也婦人之

已得婦人之正吉故曰象曰六二之吉順以巽也疏

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九三家人嗃嗃悔

中而得正位故能順以巽而獲吉也。九三家人嗃嗃悔

厲吉婦子嘻嘻終吝以陽處陽剛嚴者也處下體之極

厲吉婦子嘻嘻終吝為一家之長者也行與其慢寧過

厲吉婦子嘻嘻終吝為一家之長者也行與其慢寧過

厲吉婦子嘻嘻終吝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疏正義曰嗃嗃嚴

嗃悔厲猶得其道婦子嘻嘻乃失其節也疏酷之意也嘻嘻

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保其吉故曰悔

厲吉若縱其婦子慢黷嘻嘻喜笑而无象曰家人嗃嗃未

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疏正義曰未失也者初雖

黷故曰未失也失家節者若縱六四富家大吉其富

其嘻嘻初雖歡樂終失家節也疏正義曰未失也者初雖

順而處位故大吉也若但能富其家何足為大吉體疏正義

柔居巽履得其位明於家道以近至尊能富其家也疏正義

謂祿位昌盛也六四體柔處巽得位承五能富其家者也象

由其體巽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疏正義曰順在位者所以致

位故不見九五王假有家勿恤吉假至也履正而應處

黷奪也九五王假有家勿恤吉尊體巽王至斯道以

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

下定矣故王假有疏正義曰王假有家者假至也九五履正

家則勿恤而吉疏而應處尊體巽是能以尊貴巽接於物

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

也象曰王假有家交相愛也疏正義曰交相愛也

天下化之六親和上九有孚威如終吉處家人之終居

睦交相愛樂也上九有孚威如終吉家道之成刑于

寡妻以著于外者也故曰有孚凡物以猛為本者則患在寡恩

以愛為本者則患在寡威故家人之道尚威嚴也家道可終唯

信與威身得威敬人亦如之疏正義曰上九處家人之終家

反之於身則知施於人也疏道大成刑于寡妻以著於外

信行天下故曰有孚也威被海內故曰威如威信並象曰威

立上得終於家道而吉從之故曰有孚威如終吉也象曰威

如之吉反身之謂也疏正義曰反身之謂者身得人

人亦敬已反之於身則知施象曰威敬則敬於人明知身敬於人

之於人故曰反身之謂也象曰威敬則敬於人明知身敬於人

睽小事吉疏正義曰睽者乖異之名物情乖

必須大同之世方可為之小事謂飲食衣服不待眾力雖乖而可故曰小事吉也

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

相違害之道也何由得疏象曰睽動而上至小事吉。正義
小事吉以有此三德也疏曰睽火動而上澤動而下二女同
居其志不同行者此就二體釋卦名為睽之義同而異者也水
火二物共成烹理應相濟今火在上而炎上澤居下而潤下
無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六五有應釋所以小事得吉
說而麗乎明不為邪僻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天地睽而其事類也睽之
此三德故可以行小事而獲吉也

男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之

時用大矣哉睽離之時非小**疏**天地睽而其事類也至

天地睽而其事類也至疏天地睽而其事類也至
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外分位有別是男女睽也
而成家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類也男女睽而其志
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同於通理**疏**正義

火下澤睽者動而相背所以為睽也君子以同而異者佐玉初

治民其意則同各有司存職掌則異故曰君子以同而異也初

九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎處睽之初居

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
離而位乎窮下上無應可援下無權可恃顯疏初九悔亡喪
德自異為惡所害故見惡人乃得免咎也疏馬勿逐自復
見惡人无咎。正義曰悔亡者初九處睽離之初居下體之下
無應獨立所以悔也四亦處下無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無以為
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遜接之也
象曰見惡人以辟咎也疏見惡
人以辟咎也。正義曰以辟咎也者惡人
不應與之相見而遜接之者以辟咎也
九二遇主于巷
无咎處睽失位將无所安然五亦失位俱求其黨出門同趣
道也
疏九二遇主于巷无咎。正義曰九二處睽之時而失其
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
于巷未失道也疏正義曰未失道者既遇其
輿曳其牛掣其人天且劓无初有終
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
疏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
象曰見輿曳位不當
雖受困終獲剛助故曰无初有終
也无初有終遇剛也疏象曰至有終遇剛也。正義
被曳遇剛者由遇上
九四睽孤遇元夫交孚厲无咎
九之剛所以有終也
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也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
疏九四至交孚厲无咎。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

也夫象曰交孚无咎志行也六五悔亡厥宗噬膚

往何咎非位悔也有應故亡厥宗謂二也噬膚者齧柔也三

有往必疏六五悔亡至往何咎正義曰悔亡者失位悔也

合也疏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

陰爻故以膚為譬言柔脆也二既噬三即五可以往而无咎矣

故曰往象曰厥宗噬膚往有慶也疏象曰至往有慶

有慶也者有慶之言善功被物為物所賴也五雖居上九睽

尊而不當位與二合德乃為物所賴故曰往有慶也

孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪

寇婚媾往遇雨則吉處睽之極睽道未通故曰睽孤已

明之極而觀至穢之物睽之甚也豕失負塗穢莫過焉至睽將

合至殊將通恢詭譎怪道將為一未至於治先見殊怪故見豕

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為寇也睽志將通匪寇婚媾往不

失時睽疑亡也貴於遇雨和疏上九睽孤見豕至遇雨則吉

陰陽也陰陽既和羣疑亡也疏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為文明澤是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

者為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異

併消无復疑阻往得和合則吉從之故曰往遇雨則吉注處

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筵與楹屬與西施恢

象曰遇雨

之吉羣疑亡也

疏正義曰羣疑亡也者往與三合如雨

釋矣故曰

羣疑亡也

三三艮下

三三坎上

三三艮下

山則

疏正義曰蹇難也險在前畏而不進故稱爲蹇西南

道窮

以適平易則蹇難可解若入於險阻則彌加擁塞

去就之宜

理須如此故曰蹇利西南不利東北也

往則

疏正義曰能濟衆難惟有大

濟也

貞吉 交皆當位各履其

之道也

正道未否難由正濟故

貞吉也

遇難失正吉可得乎

亦不得吉故

曰貞吉也

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

人之所能用也

也見險而能止

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

險在前所以爲難

若冒險而行或懼其害艮居其內止而不往

相時而動非知不能

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以

也

以正邦也者居難守正正邦之道故曰以正邦也

大矣哉者能於蹇難

之時建立其功用以濟世者非小人之時用

能故曰蹇之時

象曰山上有水蹇

用大矣哉也

象曰山上有水蹇

者是巖險水是阻難

水積山上

君子以反身修德

除難

彌益危難故曰山上有水蹇

君子以反身修德

反身

修德

脩德

疏

績曰水在山上失流通之性故曰蹇通水流下今在山上終應反下故曰

下流蹇之象陸績又曰水本應山下今在山上終應反下故曰

下流蹇之象陸績又曰水本應山下今在山上終應反下故曰

下流蹇之象陸績又曰水本應山下今在山上終應反下故曰

下流蹇之象陸績又曰水本應山下今在山上終應反下故曰

下流蹇之象陸績又曰水本應山下今在山上終應反下故曰

下流蹇之象陸績又曰水本應山下今在山上終應反下故曰

下流蹇之象陸績又曰水本應山下今在山上終應反下故曰

下流蹇之象陸績又曰水本應山下今在山上終應反下故曰

下流蹇之象陸績又曰水本應山下今在山上終應反下故曰

下流蹇之象陸績又曰水本應山下今在山上終應反下故曰

下流蹇之象陸績又曰水本應山下今在山上終應反下故曰

反身處難之世不可以行只可反自省察脩己德用乃除初

難君子通達道暢之時並濟天下處窮之時則獨善其身也

六往蹇來譽 處難之始居止之初獨見前識觀險而止以

疏 正義曰初六處蹇之初往則遇難來則得譽初居艮始是

象曰往蹇來譽宜待也 **疏** 正義曰宜待者既往則

二王臣蹇蹇匪躬之故 處難之時履當其位居不失中

遠害執心不回志匡王室者也故曰王臣蹇蹇匪躬 **疏** 正義

謂五也臣謂二也九五居於王位而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 象曰王臣蹇蹇終无尤

也 **疏** 正義曰終无尤者處 九三往蹇來反 則得位故曰

往蹇來反為下卦之 **疏** 正義曰九三與坎為鄰進則入險 象

主是內之所恃也 故曰往蹇來則得位故曰來反 象

曰往蹇來反內喜之也 **疏** 正義曰內喜之者內卦三

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

得位履正當其本實雖 **疏** 正義曰馬云連亦難也鄭云遲久

遇於難非妄所招也 **疏** 之意六四往則無應來則乘剛往

來皆難故曰 象曰往蹇來連當位實也 **疏** 正義曰

往蹇來連也 者明六四當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不改其節如此則同志者集而

至矣故曰 **疏** 九五大蹇朋來。正義曰九五處難之時獨在

朋來也 **疏** 險中難之大者也故曰大蹇然得位履正不改

其節如此則同志者自遠而來故曰朋來。注處難之時至朋

來也。正義曰同志者集而至矣者此以同志釋朋來之義鄭

注論語云同門曰朋同志曰友此對 象曰大蹇朋來以

友也通而言之同志亦是朋黨也 象曰大蹇朋來以

中節也疏 正義曰以中節者得位居中不易 **上六往蹇**

其節故致朋來故云以中節也

來碩吉利見大人

志大得矣故曰往蹇來碩吉險夷難解大

道可與故曰

疏往則長難故曰往蹇也來則難終難終則

衆難皆濟志大得矣故曰碩吉也

險夷難解大象曰往蹇

來碩志在內也

有應在內往則失之疏正義曰志在內

是志在內也

應既在內往則失之來利見大人以從貴

也疏

正義曰貴謂陽也以從貴也

三三 解利西南

西南衆也解難濟險利施於衆遇難

疏

正義曰解者卦名也然解有兩音一音古買反一音胡買

衆難之時故先儒皆讀為解序卦云物不可以終難故受之以

解者西南坤位坤是衆也施解於

衆則所濟者弘故曰解利西南也

无所往其來復吉有

攸往夙吉

未有善於解難而迷於處安也解之為義解難

難而往則以速為吉者无難則

疏正義曰无所往者上言解

能復其中有難則能濟其厄也

疏難濟險利施於衆此下明

則以速起為善故云无所往其來復吉有攸往夙吉設此誠者

解亦有待敗乃救故誠以有難須速也

而免乎險解

動乎險外故謂之免疏正義曰此就二體

動无由解難動在險中亦未能免咎今

解利西南往得衆

也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼

天地否結則雷雨不作交通感散雷雨乃作也雷雨

疏解利

之作則險厄者亨否結者散故百果草木皆甲坼也

疏西南

兼濟為美往之西南得施解於衆所以為利也其來復吉乃得

中也者無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坼者此因震坎有雷雨之
象以廣明解義天地解緩雷雨乃作雷雨既作百果草木皆孚
甲坼莫解之時大矣哉無圻而不言用體盡於解之名
不解散也無有幽隱故不曰義疏正義曰結歎解之大也自天地
象曰雷雨
作解君子以赦過宥罪疏正義曰赦謂放免過謂誤
輕則赦罪重則宥皆解緩之義也初六无咎疏正義曰夫險難未夷則
散之際將赦罪厄以夷其險處疏正義曰夫險難未夷則
此之時不煩於位而无咎也疏正義曰夫險難未夷則
之時柔弱不能无咎否結既釋之後剛強者不復陵暴初六
處蹇難始解之初在剛柔始散之際雖以柔弱處无位之地逢
此之時不慮有咎象曰剛柔之際義无咎也非其理也
故曰初六无咎也疏正義曰義无咎者義猶理也剛柔既散理必无咎或
義猶疏有過咎非理之當也故曰義无咎也。注有過咎至

義猶理也。正義曰或有過咎
非其理也者或本无此八字
九二田獲三狐得黃矢
貞吉疏正義曰義无咎者義猶理也剛柔既散理必无咎或
之稱也矢直也田而獲三狐得乎理中之道不失其直疏正
之實能全其正者也故曰田獲三狐得黃矢貞吉也
曰田獲三狐者狐是隱伏之物三為成數舉三言之搜獲懼盡
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
之道不失其直之實能全其正者也象曰九二貞吉得中道也
正者也故曰得黃矢貞吉也
疏得貞吉者由處於中得乎理中之道故也
乘致寇至貞吝疏正義曰負且乘致寇至者六三夫正无
也自己所致雖幸疏正義曰負且乘致寇至者六三夫正无
而免正之所賤也疏正義曰負且乘致寇至者六三夫正无
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象曰負且乘亦可

醜也自我致戎又誰咎也疏正義曰亦可醜也者天

故曰亦可醜也自我致戎又誰咎也者言此寇雖九四解而

由已之招非是他人致此過咎故曰又誰咎也

捫朋至斯孚失位不正而比於三故三得附之為其捫也

而信疏正義曰而汝也捫足大指也履於不正與三相比三

矣疏從下來附之如指之附足四有應在初若三為之捫

則失初之應故必解其捫然後朋象曰解而捫未當位

也疏得附之也既三不得附四則无所解今須解捫由不當

位六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小

吉也亦有孚于小人者以君子之道解難象曰君子有解小

則小人皆信服之故曰有孚于小人也

人退也疏正義曰小人謂作難者信上六公用射隼

于高墉之上獲之无不利初為四應二為五應三不應

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則後動成而後舉故

必獲之而疏上六至无不利正義曰隼者貪殘之鳥鷓鴣

无不利也疏之屬墉牆也六三失位負乘不應於上即是罪

象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隼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象曰公用

射隼以解悖也疏正義曰解悖也者悖逆也六三失位

居動之上能除解六三之荒悖故云以解悖也

三三 艮上 損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之

用一簋可用享疏 損有孚至可用享。正義曰損者減

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

而不為諂則何咎而可正準下王注彖辭无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

豐為一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 艮為陽兌為陰凡陰順於陽

下益上上 疏 正義曰此就二體釋卦名之義艮陽卦為止兌

行之義也 疏 陰卦為說陽止於上陰說而順之是下自減損

以奉於上上 損而有孚元吉无咎可貞利有攸往

行之謂也

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柔

雖不能拯濟大難以 疏 正義曰卦有元吉已下等專出於 曷

斯有往物无距也 疏 有孚故加一而字則其義可見矣 曷

之用 曷辭也曷之用 一簋可用享 二簋質薄之器也行

用 疏 正義曰曷之用二簋可用享者舉 一簋應有時 至

享 疏 經明之皆為損而有孚故得如此 一簋應有時 約

之道不 疏 正義曰申明二簋之禮不可為常二簋 損剛益

柔有時 下不敢剛貴於上行損剛益柔之謂 疏 正義曰明

之道亦不可為常損之所以能損下益上者以下不敢剛充貴

於奉上則是損於剛充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 損益盈

柔之中剛為德長既為德長不可恆減故損之有時 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

易疏四卷

三

借行

正義曰盈虛者鳥足短而任性鶴脰長而自然此又

也

明損益之事體非恆理自然之質各定其分鳥足非短鶴脰非

長何須損我以益人虛此以盈彼但有時宜用故應時而行故

曰損益盈虛也象曰山下有澤損山下有澤損之象也

與時偕行也

下澤卑山高似澤之象也君子以懲忿窒欲善忿欲也

自損以崇山之象也

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

夾忿欲皆有往來懲初九已事過往无咎酌損之損

窒互文而相足也

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疏往无咎者已竟

既獲无咎復自酌損乃得合志也過速也

也過速也損之為道損下益上如人臣欲自損已奉上然各有

所掌若廢事而往咎莫大焉若事已不往則為傲慢竟事速往

乃得无咎故曰已事過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

象曰已事過往尚合志也

尚合於志疏正義曰尚合

也所以竟事速往

九二利貞征凶弗損益之

柔下可全

庶幾與上合志也

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過往而利貞也進之於柔則凶矣

故曰征凶也故九二不

疏正義曰柔不可以全益剛不可以

損而務益以中為志也

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

象曰九一利貞中以為志

也疏正義曰中以為志者言九二所以能居而守貞不

也疏損益之良由居中以中為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

其道上行三人謂自六三已上三陰也三陰並行以承於上則

上失其友內无其主各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疏六三至得其

故六三獨行乃得其友二陰俱行則必疑矣

疏友。正義曰

易疏四卷

六三處損之時居於下體損之為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則失其適匹之義也各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己無疑則得其友矣

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 履得其位以柔納剛能損其疾也疾何可久故遄乃有喜

疏 六四至无咎。正義曰疾者相思之疾也初九自損已遄往已以正道速納陰陽相會同志斯來無復企子之疾故

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。注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望之憂故速乃有喜初九

自損以益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疏 正義曰亦可喜者詩曰亦既見止我心則降不亦有

乎喜 六五或益之十朋之龜弗克違元吉 以柔居尊

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用人其力

事順其功智者慮能明者慮策弗能違也則眾才之助也疏 六五

用事矣獲益而得十朋之龜足以盡天人之助也疏 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弗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並助故

曰元吉。注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

上祐也疏 正義曰自上祐曰上謂天也故上九弗損

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
 之極尚夫剛德為物所歸故曰得疏上九至得臣无家。正
 臣得臣則天下為一故无家也疏義曰弗損益之无咎貞
 吉者損之為義損下益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利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為柔之
 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為物所歸故
 曰得臣得臣則以天下為一故曰无家无家者光宅天下无適一家也
 家无家者光宅天下无適一家也象曰弗損益之大
得志也疏正義曰大得志者剛德不損為物所歸故大得志也
 三三震下益利有攸往利涉大川疏正義曰益者增
 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

涉難理絕險阻象曰益損上益下民說无疆震陽
 故曰利涉大川象曰益損上益下民說无疆也巽
 陰也巽非違震者也處上而巽疏正義曰此就二體釋卦名
 不違於下損上益下之謂也疏之義柔損在上剛動在下
 上巽不違於下損上益下之義也既居上者能自損以益下則
 下民懽說无復疆限益卦所以名益者正以損上益下民說无
 疆者自上下其道大光利有攸往中正有慶
 也五處中正自上下故有慶也以中正疏正義曰此就九五
 有慶之德有攸往也何適而不利哉疏之爻釋利有攸往
 中正有慶也五處中正能自上下下則其道光大為天下之所
 慶順也以中正有慶之德故所往无不利焉益之所以利有攸
 往者正謂中利涉大川木道乃行木者以涉大川為常
 正有慶故也疏正義曰此取譬以釋利涉大川也木體輕浮以涉
 難同乎疏大川為常而不溺也以益涉難如木道之涉川涉
 木也疏大川為常而不溺也以益涉難如木道之涉川涉
 川无害方見益之為利故益動而巽日進无疆天施
 云利涉大川木道乃行也疏正義曰益動而巽日進无疆者
地生其益无方疏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異接是損上益下之義今執二體更明得益之方也若動而驕盈則彼損无已若動而卑異則進益无疆故曰益動而異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方

行益之道也故凡益之道與時偕行也疏正義曰雖施益无方之故舉凡益摠結之故曰象曰風雷益君子以見善凡益之道與時偕行也

則遷有過則改疏遷善改過也疏正義曰子夏傳云雷以動

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為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猶取雷風者何初九利用為大作元吉晏云取其最長可久之義也

无咎疏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三卑非任重之

處大作非小功所濟疏正義曰大作謂興作大事也初九處故元吉乃得无咎也疏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為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象曰元吉无咎下不厚事吉乃得无咎故曰元吉无咎

也疏時可以大作而下不可以厚事得其疏正義曰下不厚事也時而无其處故元吉乃得无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨

于帝吉疏以柔居中而得其位處內履中居益以中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亨帝之美在此也疏六二至王用亨于帝吉

也疏正義曰六二體柔居中當位也應巽是居益而能用謙冲者也居益用謙則物自外來朋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亨於帝吉也

正義曰自外來者明益之者從外自來不名而至也

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為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為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭之禮備此道矣故曰有孚中行告公用圭也公者臣之極也凡事足以施天下則稱王次天下之大者則稱公六三之才不足以告王足

疏六三至告

以告公而得用圭也故曰中行告公用圭也
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己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此有孚中之圭注以陰居陽至告公必任之以救衰危之事故曰告公用圭變理使天下人寧不當恒以救凶用志褊狹也

象曰益用凶事固有之也

凶事乃得固有之也

疏

正義曰固有之者明其為救凶則不可求益施之凶事乃得固有其功也

六四中

行告公從利用為依遷國

居益之時處巽之始體柔當位在上應下卑不窮下

高不處亢位雖不中用中行者也以斯告公何有不從以斯依遷誰有不納也
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

象曰告公從以益志也

志得也

為公所從其志得也

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信以

惠心盡物之願固不待問而元吉有孚惠我德也

疏正義曰九

尊為益之主兼張德義以益物者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**疏**
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
之立心勿恆凶
也人道惡盈怨者非
一故曰或擊之也
疏
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恆者
也无恆之人必凶咎之所集故曰立心勿恆凶
象曰莫益
之偏辭也或擊之自外來也**疏**
偏辭也自外來者怨者非一
不待名也故曰自外來也

周易兼義卷第四

太子少保江西巡撫阮元棨

周易注疏校勘記卷四

阮元撰盧宣旬摘錄

咸 此卦前石經題周易下經咸傳第四釋文岳本古本足利
本同錢本題周易注疏卷第六宋本同

取女吉 石經岳本閩監毛本同釋文取本亦作娶。按娶正
字取假借字

則萬物无由得應化而生 錢本閩監毛本同宋本應作
變

以其各亢所處也 岳本閩監毛本同釋文亢本或作有

咸其拇 石經岳本閩監毛本同釋文拇子夏作踳荀作母

四屬外也 岳本閩監毛本也作卦古本上有卦字

咸其腓 石經岳本閩監毛本同釋文腓荀作肥

退不能靜處 岳本閩監毛本同古本足利本靜處作處靜
案疏云靜守其處作處靜非

吝其宜也 此下十行本閩監毛本並脫去正義一段今據
錢本宋本錄之於下正義曰咸其股執其隨往

吝者九三處二之上轉高至股股之為體動靜隨足進不能制足之動退不能靜守其處股是可動之物足動則隨不能自處常執其隨足之志故云咸其股執其隨施之於人自无操持志在隨人所執卑下以斯而往鄙吝之道故言往吝

憧憧往來

石經岳本閩監毛本同釋文憧憧京作憧

正而故得悔亡也

閩監毛本同浦鐘云而下當脫吉字

咸其輔頰舌

石經岳本閩監毛本同釋文輔虞作輔頰孟作頰

滕口說也

石經岳本閩監毛本同釋文滕九家作乘虞作滕

鄭元又作滕口送也

補毛本作滕滕送也案經滕字虞本作滕是滕口二字當滕滕之譌

恒

无疑亨字在三事之中

浦鐘云中當作外

釋訓卦名也

錢本閩監毛本同宋本釋訓作訓釋

因名此卦得其恒名

閩監毛本同宋本名作明

往无窮也

閩監毛本同岳本宋本古本足利本也作極

浚恒

石經岳本閩監毛本同釋文浚鄭作濬

令物无餘縕

閩監毛本同岳本錢本縕作蘊釋文出餘縕

或承之羞

石經岳本閩監毛本同釋文或承鄭本作咸承

振恒凶

石經岳本閩監毛本同釋文振張作震

遯

危至而後未行

補毛本未作求案未字宜衍正義是遯之為後也可證

雖可免乎

閩本同監毛本雖作難不誤釋文出難可

物皆遜已岳本閩監毛本同釋文已音以或音紀案音紀則當作人已字疏云物皆棄已而遜則正義本作已與或音合

係遜石經岳本閩監毛本同釋文本或作繫。按凡相連屬謂之係此係遜是也

宜遜而繫錢本宋本古本同岳本閩監毛本繫作係下繫遜繫於所在不能遠害同

有疾憊也石經岳本閩監毛本同釋文憊王肅作斃荀作備

繪繳不能及岳本閩監毛本同釋文出繪繳。按繪正字繪假借字

大壯

一者謂陽爻岳本閩監毛本一作大古本下有也字。補案大字是也正義標起止可證

遂廣美正人之義補案人當作大

義歸天極補毛本極作大

故正大則見天地之情閩監毛本同錢本宋本則作即

而順體也岳本錢本閩監毛本體作禮釋文而慎禮也慎或作順

其人信其窮凶也閩監毛本同錢本宋本其作有

羸其角石經岳本閩監毛本同釋文羸王肅作縲鄭虞作纍蜀才作累張作纍

用之以爲羅罔於已閩監毛本同宋本無以字

君子罔也石經岳本閩監毛本同古本罔上有用字非

壯于大輿之輶石經岳本閩監毛本同釋文輶本又作輶

能幹其任岳本閩監毛本同古本任上有所字

二理自爲矛楯錢本宋本同閩監毛本楯作盾

持疑猶豫岳本閩監毛本同釋文猶與一本作預。按與豫之假借字預又豫之俗字

固志在一

岳本閩本古本足利本同閩監毛本一作三

疑之不已

閩監毛本同錢本宋本疑作欽

不詳也

石經岳本宋本閩監毛本同古本足利本詳作祥釋文不詳鄭王肅作祥案此則王弼本自作詳古本足利本非也

不詳也者

閩監毛本同錢本宋本詳作祥。補案下並同

晉

石經岳本閩監毛本同釋文孟作齊

所以在貴也

閩監毛本同岳本宋本古本足利本以作之案啞嗑注皆所之在貴也足證此文以字為

之字之誤

以顯著明自顯之道

閩本同岳本監毛本上顯作順古本下有也字補案順字是也正義可證

之遙反

十行本此三字雙行夾注閩本作單行側注監毛本誤與正義字同

之召反

十行本此三字亦雙行夾注錢本宋本召作少閩監毛本與十行本同

進之初

閩監毛本同錢本宋本上有處字

而回其志

岳本閩監毛本同古本回誤曲下履貞不退回

處晦能致其誠者也

閩監毛本同岳本晦作悔

間乎幽昧

閩監毛本同岳本宋本古本足利本閩作閩釋文出聞乎

故曰進如愁如

閩監本同毛本進作晉是也

故得其悔亡

閩監毛本同錢本宋本無其字

晉如鼯鼠

石經岳本閩監毛本同釋文鼯子夏傳作碩

正之厄也

補案厄當危字之譌正義正之危也可證毛本作危

不成一伎王

閩監毛本同錢本宋本王作術。按盧文弼云顏氏家訓作不成技術知王字誤也

能游不能度谷

閩監毛本同錢本宋本度作渡。按詩疏亦作渡。

能穴不能掩身

詩疏掩作覆

陸機以為雀鼠

閩監本同毛本機改璣非

失得勿恤

石經岳本閩監毛本同釋文失孟馬鄭虞王肅本作矢

能不用柔

補毛本柔作察

有慶者委任得人

盧文昭云疏讀失得勿恤往為句故此上無往字

明夷

文王以之

石經岳本閩監毛本同釋文鄭荀向作似之下亦然

不為邪干

補毛本干作詔

蔽偽百姓者也

岳本閩監毛本同釋文蔽偽本或作弊偽

巧所辟也

補岳本毛本同古本足利本巧作乃閩本明監本辟作避

初處卦之始最遠於難也

岳本閩監毛本同古本初下有九字也上有者字

夷于左股用拯馬

岳本閩監毛本同石經股用拯三字漫漶釋文夷子夏作睇京作曠左股姚作右槃拯子夏作拊

是行不能壯也

閩監毛本同岳本宋本古本足利本是作示釋文出示行

然後乃免也

岳本閩監毛本同釋文然後而免也一本作然後乃獲免也古本乃作獲

明夷于南狩

石經岳本閩監毛本同釋文狩本亦作守

乃得大也

石經岳本閩監毛本作乃大得也疏亦云是其志大得也。補案大得是也誤倒耳

事情之地

補毛本專作懷

隨時辟難

錢本閩監毛本同岳本宋本古本足利本隨作難

獲心意也

石經岳本閩監毛本同古本也誤者

箕子之明夷

石經岳本閩監毛本同釋文蜀才箕作其劉向云今易箕子作箕

家人

卽入不失父道

補毛本入作父

發邇化遠

宋本閩本同監毛本化作見

則悔矣

岳本閩監毛本同古本作則悔成矣足利本作則悔生矣

志未變也

石經岳本閩監毛本同古本也上衍之字

家人嗃嗃

石經岳本閩監毛本同釋文嗃嗃荀作確確劉作嗃嗃

婦子嘻嘻終吝

石經岳本閩監毛本同古本終下衍之字釋文嘻嘻張作嬉嬉陸作喜喜

猶得其道

岳本閩監毛本同集解作猶得吉也古本無猶字

上得終於家道

補毛本上作乃

睽

睽動而上

補案動上當有火字

佐王治民

補毛本王作主

與人合志

閩監毛本同岳本宋本古本足利本人作四

馬者必顯之物

岳本閩監毛本同古本下有也字釋文必顯一本作必類下相顯亦然

見謂遞接之也

閩監毛本同錢本宋本無見字

以辟咎也

閩監毛本同宋本辟作避

正義曰未失道者既過其主雖失其位亦未失道也

此

錢本宋本在九二疏末十行本在未失道也下閩本與十行本同監毛本脫去

其牛掣其人天且劓石經岳本閩監毛本同釋文掣鄭作挈子夏作契荀作觶劉本從說文作齧劓

王肅作貌
有應故亡岳本閩監毛本同古本足利本亡上有悔字。按集解有悔字正義本同是古本之所據也

後說之弧石經岳本閩監毛本同釋文弧本亦作壺京馬鄭王肅翟子元作壺

豕失負塗閩本同岳本錢本宋本古本失作而監毛本作之足利本作也案而是

恢詭譎怪岳本閩監毛本同釋文譎本亦作決

未至於治先見殊怪閩監毛本同岳本錢本宋本足利本治作洽古本治先作合志一本治作

合志二字

故見豕負塗岳本閩監毛本同古本故下有日字

四剝其應岳本閩監毛本同錢本宋本古本剝作刺釋文出四剝

未至於治閩監毛本同宋本治作洽

乃得與二為婚媾矣閩監毛本同錢本宋本二作三

故為舉筵與楹孫志祖云今本莊子故為下有是字

蹇

利西南石經岳本閩監毛本同古本利下衍也字

西南險位閩本同宋本險作地監毛本作順

吉可得乎岳本閩監毛本同古本吉下有何字一本作吉何可得也足利本上有何字

以正邦也石經岳本閩監毛本同釋文正邦荀陸本作正國為漢朝諱

宜待也岳本閩監毛本同石經待也二字漫漶釋文張本作宜時也鄭本宜待時也

處難之時岳本閩監毛本同錢本宋本古本之作窮

處蹇以比

補毛本此作此

而在難中

錢本閩監本同毛本而作尙

往則失之

岳本閩監毛本同錢本宋本古本作往之則失

以從陽

閩監毛本同宋本以下有陰字

解

利施於衆遇難不困于東北

岳本閩監毛本遇難作也亦宋本難不困于東北作亦不

困于東北

一音古買反一音胡買反

錢本宋本同閩本胡作故監毛本作諧又錢本宋本古買

反胡買反六字小注

解難而濟厄者也

十行本難字闕岳本如此閩監毛本同古本足利本厄作危下放此釋文厄或

作危

補難字今依校補

則以速爲吉者

閩監毛本同岳本宋本古本足利本者作也

卽見免說於險

宋本同閩監毛本見作是說作脫

而百果草木皆甲圻

石經岳本錢本圻作圻是也下注及正義竝同閩監毛本作圻非宋本注疏皆

作甲圻經文圻字不明當亦作圻釋文圻馬陸作宅

无圻而不釋也

補案圻當作圻毛本作所非也

君子以赦過宥罪

石經岳本閩監毛本同釋文宥京作尤

或有過咎非其理也

岳本閩監毛本同釋文遇或作過一本無此八字古本亦無此八字

非理之當也

補毛本當作常

搜獲權盡

補毛本權作備

乘二負四以容其為寇之來也

補毛本為作身

自我致戎

石經岳本閩監毛本同釋文本又作致寇

言此寇雖由己之招

閩監毛本同錢本宋本雖作難。補案所改是也

解而拇

石經岳本閩監毛本同釋文拇荀作母

極則後動

閩本同岳本監毛本則作而。補案而字是也。正義可證

隼於人家高墉

補案隼當作集因上隼之為鳥隼字而誤也

損

此卦前錢本宋本題周易注疏卷第七

二簋可用享

石經岳本閩監毛本同釋文二簋蜀才作軌

準下王注

閩監毛本同錢本準作淮

損下而不為邪

按下注作損剛

則是无咎可正

錢本閩監毛本同宋本咎作過

得正旨矣

閩監毛本同錢本宋本正作王盧文弼云王謂玉弼也

君子以懲忿窒欲

石經岳本閩監毛本同釋文徵劉作懲蜀才作澄窒鄭劉作憤孟作怪陸作睿欲孟

作浴

莫善忿欲也

岳本閩監毛本同古本足利本善下有損字

已事遄往

石經岳本閩監毛本同釋文已本亦作以虞作祀。遄荀作顛

不敢宴安

閩監毛本同岳本古本足利本敢作可

利貞征凶

石經岳本閩監毛本同古本征作往注同

柔下可全益剛不可全削

下不之誤岳本閩監毛本不誤古本全上並有以字

謂自六三已上三陰也

岳本閩監毛本同釋文出以上按以已古多通用

乃得化醇

岳本閩監毛本同宋本占本足利本醇作淳疏同釋文出化淳

三人疑加疑惑也

閩監毛本同錢本宋本上疑作益

無復企子之疾

錢本宋本子作子閩監毛本無作无

智者慮能

閩監毛本同岳本智作知釋文出知者

則眾才之用事矣

補案正義事當作盡毛本不誤

自上祐也

石經岳本閩監毛本同釋文祐本亦作佑

吉無不利義同也

閩監毛本無作无錢本無也字

不制於柔

岳本閩監毛本同釋文不制一本作下制

不利於柔

補宋本不利作下制閩監毛本作不制案不制正與注同然注不字亦疑是下字之譌

益

損下益上

岳本閩監毛本作損上益下是也古本下有也字下必獲大功下興益之宗下救凶則免下並

同

君子以見善則遷

岳本閩監毛本同石經善字磨改

又應剛能幹

閩監毛本同錢本宋本應作體。補案體字是也注體夫剛德可證

王用享于帝吉

岳本閩監毛本同石經下五字漫滅釋文出用享案此釋文據宋本通志堂本作享

出震而齊巽者也

岳本閩監毛本同古本齊誤濟

居益以中

補案中當作冲下正義居益而能用謙冲者也

不先不為

補案為當作違

告公用圭

石經岳本閩監毛本同釋文用圭王肅作用桓圭

不失中行

岳本閩監毛本同古本上有故字

誰有不納也

岳本閩監毛本同古本足利本誰作何

固不待問而元吉有孚惠我德也

閩監毛本同岳本宋本古本足利本固作故浦

鐘云下六字疑衍文

兼張德義

閩監毛本同錢本宋本張作宏

无厭之求

岳本閩監毛本同釋文出無厭

偏辭也

石經岳本閩監毛本同釋文偏孟作徧

周易注疏校勘記卷四

