冬
10
28

周易

隨蠱臨觀噬嗑賁
剝復无妄大畜頤大過
坎離咸恒遯大壯晉
明夷家人睽蹇解損益

二

共四本
口 12
3119
2

島田藏書

門 口12
號 3119
卷 2

周易兼義上經隨傳卷第三

魏王弼註

唐孔穎達正義

震下
兌上

隨元亨利貞无咎

隨元亨利貞无咎○正義曰元亨者於相隨之世必大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苟相從涉於朋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時即能四德備具其隨卦以惡相隨則不可也有此四德乃无咎无此四德則有咎也與前五卦其義稍別其卦已日乃亨有四德若不已日乃亨則無四德與乾坤屯臨

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德已下其義大略亦然也

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉 注 震剛而兌柔也以剛下柔動而之說乃得隨也爲隨而不大通逆於時也相隨而不爲利正災之道也故大通利貞乃得无咎也爲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 注 彖曰至大矣哉○正義曰隨剛來而下柔動而說隨者此釋隨卦之義所以致此隨者由剛來而下柔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意廣大矣哉嘆隨之初始其道未弘終久義意而美大者特云隨時者嘆其時節之義謂此時宜行元亨利貞故云隨時也○ 注 震剛而兌柔至大矣哉○正義曰爲隨而不大通逆於時也物既相隨之時若王者不以廣大開通使物開塞是違逆於隨從之時也相隨而不爲利正災之道者凡物之相隨多曲相紏附不能利益於物宇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

亨本貞上有利字

亨本者作也

亨宴作享

不隨否之道者凡所遇之時體無恒定或值不動之時或值相隨之時舊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

說之象也物皆說隨可以无爲不勞明鑒故君子嚮晦入宴息

晦入宴息也○正義曰說卦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鑒故君子象之鄭玄云晦宴也猶人君既夕之後入於宴寢而止息

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失哉

初九至有功○正義曰官有渝者官謂執掌之職人心執掌與官同稱故人心所主謂之官渝變也此初九既无其應无所偏係可隨則隨是所執之志有能渝變也唯正是從故貞吉也出門交有功者若有其應則有私欲以无偏應是所隨之事不以私欲有正則從是以欲隨其所宜

居隨之始至何所失哉○正義曰言隨不以欲以欲隨宜者若有其應則有私欲以无偏

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

正義曰官有渝者釋官有渝之義所執官守正能隨時渝變以見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不失正道故出門即有功也

清原本分作於活字本只

六二係小子失丈夫【注】陰之爲物以處隨世不能獨立必有係也居隨之時體分柔弱而以乘夫剛動豈能秉志違於所近隨此失彼弗能兼與五處已上初處已下故曰係小子失丈夫也【疏】六二至失丈夫○正義曰小子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是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應於五故云失丈夫也

象曰係小子弟兼與也【注】正義曰釋係小子之意既隨不能兩處兼有故云弗兼與也【疏】此初九則失彼九五丈夫是

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞【注】陰之爲物以處隨世不能獨立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无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故利居貞也初處已下四處已上故曰係丈夫失小子也【疏】六三係丈夫至利居貞○正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後往從之是失小子也隨四亦更无他應已往隨於四隨有求得者三欲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居處守正故云利居貞也○【注】四俱无應至小子也○正義曰四俱无應者三既无應四亦无應是四與三俱无應也此六二六三因陰陽之象假丈夫小子以明人事餘無義也

係九四之丈夫志意則舍下之初九也

正義曰釋係丈夫之義六三既下謂初也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

正義曰釋係丈夫之義六三既處說之初下據二陰三求係已不距則獲故曰隨有獲也居於臣地履非其位以擅其民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違常義志在濟物心存公誠著信在道以明其功何咎之有

九四至何咎○正義曰隨有獲者處說之初下據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臣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信在於正道有功以明更有何咎故云有孚在道以明何咎也

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

正義曰隨有獲其義凶者釋隨有獲貞凶之意九四既有六三二陰二獲得九五之民爲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其功故无咎也

九五孚于嘉吉

履正居中而處隨世盡隨時之宜得物之誠故嘉吉也

正義曰嘉善也履中居正而處隨世盡隨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
順陽者也最處上極不從者也隨道已成而特不從
故拘繫之乃從也率土之濱莫非王臣而爲不從王
之所討也故維之王用亨于西山者兌爲西方山者
途之險隔也處西方而爲不從故王用通于西山○正義曰最處上極是不隨從者也
上六至于西山○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
通于險阻之道非是意在好刑故曰王用亨于西山
象曰拘係之上窮也
處于上極故窮也　正義曰釋拘係之義

亨極作拯

所以須拘係者以其在上而窮極不肯隨從故也
䷰ 巽下艮上
蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
義曰蠱者事也有事營爲則大得亨通有爲之時利在極難故利涉大川也先甲三日後甲三日者甲者創制之令既在有爲之時不可因仍舊令今用創制之令以治於人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不從乃加刑罰也其褚氏何氏周氏等並同鄭義以爲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創制之令不云創制之日又與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爲創制之日而諸儒不顧輔嗣注旨妄作異端

非也

彖曰蠱剛上而柔下註巽而止蠱註既巽又止不競爭也有事而无競爭之患故可以有爲也疏彖曰至止蠱○正義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爲也諸氏云蠱者惑也物既惑亂終致損壞當須有事也有爲治理也故序卦云蠱者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱爲事義當然也蠱元亨而天下治也註有爲而大亨并天下治而何也疏正義曰釋元亨之義以有爲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註蠱者有事

而待能之時也可以有爲其在此時矣物已說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使令治而後乃誅也凶事申令終則復始若天之行用四時也疏正義曰利涉大川往有事也者釋利涉大川也蠱者有爲之時被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若天之行故云若天之行四時既終更復從春爲始象天之行故云天行也○註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爲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

甲爲十日之首創造之令爲在後諸令之首故以創造之令謂之爲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誅誅謂誅殺也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

能之時也故君子以濟民養德也

搖動啟布潤澤令山下有風取君子能以恩澤下振於民育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

任者也以柔弱之質幹父之事能承先軌堪其任者也故曰有子也任爲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終吉○正義曰幹父之蠱者處事之首以柔弱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爲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

盡承故意承而已

幹事之首時有損益不可當量事制宜以意承考而已正義曰釋幹父之蠱義凡堪幹父事不可小大損益一依父命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

九二幹母之蠱不可貞

居於內中宜幹母事故曰幹

母之蠱也婦人之性難可全正宜屈已剛既幹且順故曰不可貞也幹不失中得中道也【注】正義曰居內處中是幹母事也不可貞者婦人之性難可全正猶云不可貞正故云不可貞也

象曰幹母之蠱得中道也【注】正義曰得中道者釋幹母屈已剛不可固守貞正故云得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎【注】以剛幹事而无其應故有悔也履得其位以正幹父雖小有悔終无大咎

【正義】曰幹父之蠱小有悔者以剛幹事而无其應故小有悔也无大咎者履得其位故終无大咎也

象曰幹父之蠱終无咎也

六四裕父之蠱往見吝【注】體柔當位幹不以剛而以柔和能裕先事者也然无其應往必不合故曰往見吝

【正義】曰六四至見吝○正義曰裕父之蠱者體柔當位幹不以剛而以柔和能容裕父之事也往見吝者以其无應所往之處見其鄙吝故往未得也

象曰裕父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽【注】以柔處尊用中而應承先以斯用譽之道也

【正義】曰六五至用譽○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

象曰幹父用譽承以德也【注】以柔處中不任威力也

清原本父下有之蠱二字活板同

正義曰釋幹父用譽之義奉承父事唯以中和之德不以威力故云承以德也

上九不事王侯高尚其事注

最處事上而不累於位不事王侯高尚其事也注

正義曰最處事上不復汲汲世事爲心不係累於職位故不承事王侯但自尊高慕尚其事也注

象曰不事王侯志可則也注

正義曰釋不事王侯之義身既不事王侯志則清虛高尚可法則也

䷒ 兌下
坤上

臨元亨利貞至于八月有凶注

臨元亨至有凶○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卦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凶必衰陰長陽退臨爲建丑之月從建丑至于八月建申之時三陰既盛三陽方退小人道長君子道消故八月有凶也以盛不可終保聖人作易以戒之也

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也注

陽轉進長陰道日消君子日長小人日憂大亨以正之義注

象曰至天之道也○正義曰臨剛浸而長說而順者此釋臨義也據諸卦之例說而順亦是臨義故不得於剛中之上而加臨字結之此无臨字者以其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衰而陰長小人道長君子道消也故曰有凶至于八月

至久也○正義曰證有凶之義以其陽道既消不可常久故有凶也但復卦一陽始復剛性尚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○八月至有凶○正義曰云八月者何氏云從建子陽生至建未爲八月褚氏云自建寅至建酉爲八月今案此註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爲八月也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆【王】【相】

臨之道莫若說順也不恃威制得物之誠故物无違也是以君子教思无窮容保民无疆也【王】【象曰至无疆○正義】

清原本也作者

曰澤上有地者欲見地臨於澤在上臨下之義故云澤上有地也君子以教思无窮者明其下莫不喜說和順在上但須教化恩念无窮已也欲使教恒不絕也容保民无疆者容謂容受也保安其民无有疆境象地之闊遠故云无疆也

初九咸臨貞吉【王】

咸感也感應也有應於四感以臨者也四履正位而已應焉志行正者也以剛感順志行其正以斯臨物正而獲吉也【王】【正義曰咸感也有應於四感之而臨志行正者釋咸臨貞吉之義四既得正故貞吉也】

象曰咸臨貞吉志行正也【王】【正義曰咸臨貞吉志行正者釋咸臨貞吉之義四既履得正位已往與之相應是已之志意行而歸正也】

九二咸臨吉无不利 王

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繇得吉无不利乎全與相違則失於感應其得咸臨吉无不利必未順命也 王 正義曰咸感也有應於五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柔則五所不從若純用剛性必往又損已剛性必須商量事宜有從有否乃得无不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也 王 正義曰未順命者釋无不利之義未可盡順五命須斟酌事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 王

甘者佞媚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盡憂其危改修其道剛不害正故咎不長 王 正義曰甘臨者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也

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也 王 正義曰既憂能盡憂其事改過自脩其咎則止不復長久故无咎也

六四至臨无咎 王

處順應陽不忌剛長而乃應之履得其位盡其至者也剛勝則柔危柔不失正乃得无咎也 王 正義曰履順應陽不畏剛長而已應之履得其位能盡其至極之善而爲臨故云至臨以柔不

失正故
无咎也

象曰至臨无咎位當也 正義曰釋无咎之義以六四當其處故无咎也

六五知臨大君之宜吉 注 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委物以能而不犯焉則聰明者竭其視聽知力者盡其謀能不爲而成不行而至矣大君之宜如此而已故曰知臨大君之宜吉也 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是知爲臨之道大君之所宜以吉也

象曰大君之宜行中之謂也 正義曰釋大君之宜所以得宜者正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 注 處坤之極以敦而臨者也志在助賢以敦爲德雖在剛長剛不害厚故无咎也 正義曰敦厚也上六處坤之上敦厚而爲臨志在助賢以敦爲德故云敦臨吉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 注 內之二陽意在助賢故得吉也 正義曰釋敦臨吉之義雖在上卦之極志意恒在於

喜本早作畢

觀盥而不薦有孚顒若 王邊之可觀者莫盛乎宗廟
宗廟之可觀者莫盛於盥也至薦簡略不足復觀故
觀盥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盥則有孚
顒若也 觀盥而至顒若○正義曰觀者王者道德
之美而可觀也故謂之觀觀盥而不薦者可觀之事莫過宗廟之祭盥其禮盛也薦者謂既灌之後陳薦籩豆之事其禮卑也今所觀宗廟之祭但觀其盥禮不觀在後籩豆之事故云觀盥而不薦也有孚顒若者孚信而顒然故云有孚顒若也○正義曰盡夫觀盛則下觀而化者觀盛謂觀盥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盥則有孚顒若者

顒是嚴正之貌若爲語辭言下觀而化皆孚信容貌儼然也

象曰大觀在上 下賤而上貴也 正義曰謂大爲在下所觀唯在於上由在上既貴故在下大觀令大觀在於上順而巽中正以觀天下觀盥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 統說觀之爲道不以刑制使物而以觀感化物者也神則无形者也不見天之使四時不忒不見聖人使百姓而百姓自服也 順而巽至天下服矣○正義曰順而巽居中得正以觀於天下謂之觀也此釋觀卦之名觀盥而不薦有孚顒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而四時不忒者此盛名觀卦之美言觀盥與天之神道相合觀此天之神道而四時不有忒變神道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所爲不知從何而來唯見四時不忒也聖人以神道而四時不忒也聖人以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爲而成聖人法則天之神道唯身自行善事化於人不假言語教戒不須威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正義曰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爲故云先王也

初六童觀小人无咎君子吝正義曰處於觀時而最遠朝美

清原本分作於治校同

體於陰柔不能自進无所鑒見故曰童觀趣順而已无所能爲小人之道也故曰小人无咎君子處大觀之時而爲童觀不亦鄙乎正義曰童觀者處於觀時而最遠朝廷之美體是柔弱不能自進无所鑒見唯如童稚之子而觀孚也小人无咎君子吝者爲此觀者趣在順從而已无所能爲於小人行之各若君子行之則鄙吝也

象曰初六童觀小人道也

六二闚觀利女貞正義曰處在於內寡所鑒見體分柔弱從順而已猶有應焉不爲全蒙所見者狹故曰闚觀居內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闚觀而已誠可醜也

六二至利女貞○正義曰闚觀利女貞者既是陰爻又處在卦內性又柔弱唯闚竊而觀如此之事唯利女之所貞非丈夫所爲之事也○注處在於內至誠可醜也○正義曰猶有應焉不爲全蒙者六二雖柔弱在內猶有九五剛陽與之爲應則微有開發不爲全是童蒙如初六也故能闚而外觀此童觀闚觀觀皆讀爲去聲也

象曰闚觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退注居下體之極處二卦之際近不比尊遠不童觀觀風者也居此時也可以觀我生進退也

六三至進退○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爲童觀近則未爲觀國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生之謂易是道爲生也

象曰觀我生進退未失道也

六四觀國之光利用賓于王注居觀之時最近至尊觀國之光者也居近得位明習國儀者也故曰利用賓于王也

正義曰最近至尊是觀國之光利用賓于王者居在親近而得其位明習國之禮儀故宜利用賓于王庭也

象曰觀國之光尚賓也

正義曰釋觀國之光義以居近至尊之道志意慕尚爲王

宣
也

九五觀我生君子无咎
注 居於尊位爲觀之主宣弘大
化光于四表觀之極者也上之化下猶風之靡草故
觀民之俗以察己之百姓有罪在於一人君子風著
已乃无咎上爲化主將欲自觀乃觀民也 正義曰
九五居
尊爲觀之主四海之内由我而化我教化善則天下
著君子之風教化不善則天下著小人之俗故觀民
以察我道者君子之風著則无
咎也故曰觀我生君子无咎也 正義曰謂觀民以觀
象曰觀我生觀民也 我故觀我即觀民也
上九觀其生君子无咎
注 觀我生自觀其道也觀其生

清原抒作特
活校刊

爲民所觀者也不在於位最處上極高尚其志爲天
下所觀者也處天下所觀之地可不愼乎故君子德
見乃得无咎生猶動出也 正義曰九至无咎○正義曰
尚其志生亦道也爲天下觀其已之道故云觀其生
也君子无咎者既居天下可觀之地可不愼乎故君
子謹愼乃得无咎也○ 觀其生者最處上極高
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至動出也○正義
等云生皆爲動出故於卦未註總明之也
象曰觀其生志未平也
注 將處異地爲衆觀不爲平易
和光流通志未平也 正義曰釋觀其生之義以特
和光流通志未與世俗均平世无危懼
之憂我有符同之慮故曰志未平也

震下
離上

噬嗑亨利用獄 注

噬嗑也、物之不齊、繇有過也、有間與過、齧而合之、所以通也、刑克以通獄之利也 注

正義曰、噬嗑亭者、噬齧也、嗑合也、物在於口則隔其上下、若齧去其物、上下乃合、而得亨也、此卦之名假借口象以爲義、以喻刑法也、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、以刑除間隔之物、故利用獄也

彖曰頤中有物曰噬嗑 注

頤中有物、齧而合之、噬嗑之義也 注

正義曰、此釋噬嗑名也、案諸卦之彖、先標卦名、乃復言曰某卦、曰同人、曰大有、曰小畜之類、其事可知、故不先出卦名、此乃夫子因義理文勢隨義而發、不爲例也、噬嗑卦名者、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、齧而合之、噬嗑之義也、凡物之不親、繇有間也、有間與過、齧而合之、所以通

而亨 注

噬而得亨也

有物有間、不齧不合、无繇亨也 注

正義曰、釋亨義也、

剛柔分、動而明、雷電合而章 注

剛柔分動

剛柔分、動不溷乃明、雷電並合、不亂乃章、皆利用獄之義 注

剛柔分動

正義曰、釋利用獄之義、剛柔既分、不相至合而章○正義曰、釋利用獄之義、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、剛柔云分、雷電云合者、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、故雷電云合、但易之爲體、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○正義曰、剛柔分動至用獄之義○正義曰、剛柔者、象文唯云雷電合、註云不亂乃章者、不亂之文以其上云剛柔分、剛柔分則是不

亂、故云雷電並合、不亂乃章也。柔得中而上行、雖不當位、利用獄也。

【王】謂五也、能爲蠲合而通、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。【注】柔得中至用獄也。○正義曰、此釋爻有利用獄之義、陰居五位、是柔得中也、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、猶利用獄也。○【王】謂五也。至不害用獄也。○正義曰、凡言上行皆所之在貴者、輔嗣此註恐畏之適五位則是上行、故於此明之。凡言上行也、故謙卦序象曰、地道卑而上行、坤道體在上、皆曰上行、不是唯向五位乃稱上行也、故謙卦序象云、損下益上曰上行、故繫云上行、及晉卦象云上行、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、先王以明罰敕法。【注】正義曰雷電噬嗑者、但噬嗑之象、其象在口、雷電非噬嗑之體、但噬嗑象外物、既有雷電之體、則雷電欲取明罰敕法可畏之義、故連云雷電也。

初九、屨校滅趾、无咎。【王】居无位之地、以處刑初、受刑而非治刑者也、凡過之所始、必始於微、而後至於著、罰之所始、必始於薄、而後至於誅、過輕戮薄、故屨校滅趾、趾、桎其行也、足懲而已、故不重也、過而不改、乃謂之過、小懲大誡、乃得其福、故无咎也、校者、以木絞校者

也、即械也、校者、取其通名也　注　初九至无咎○正義曰、屨校滅趾者、屨謂所施之械也、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、罰之所始、必始於薄、刑之為懲誡、故不復重犯、故校之在足、已沒其趾、桎其小過誡其大惡、過而能改、乃是其福、雖復滅趾、可謂无咎、故言屨校滅趾无咎也

象曰屨校滅趾不行也　注　過止於此　正義曰、釋屨校滅趾之義、猶著校滅趾、校滅沒其趾也、小懲大誡、故罪過止息不行也

六二噬膚滅鼻无咎　注　噬齧也、齕者刑克之謂也、處中得位、所刑者當、故曰噬膚也、乘剛而刑、未盡順道、噬過之義、以其乘剛、故用刑深也　注　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、噬以喻怨生、然承於四、而不乘剛、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　正義曰、噬膚滅鼻者、釋噬膚滅鼻之義、以其乘剛者、釋噬腊肉

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、以喻服罪受刑之人、其分、故至滅鼻、言用刑中當、故曰噬膚、膚是柔脆之物、其分、故至滅鼻、言用刑中當、故曰噬膚、膚是柔脆之物、其分、故至滅鼻、言用刑太深也、乘剛而刑、未盡順道、噬過疾謂刑中其理、故无咎也

象曰噬膚滅鼻乘剛也　注　正義曰、乘剛者、釋噬膚滅鼻之義、以其乘剛、故用刑深也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎　注　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、噬以喻怨生、然承於四、而不乘剛、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　正義曰、噬腊肉

者、腊是堅剛之肉也、毒者、苦惡之物也、三處下體之上、失政刑人、刑人不服、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、雖有遇毒之咎、於德亦无大咎、故曰噬腊肉遇毒、小吝无咎也

象曰、遇毒位不當也、正義曰、位不當者、謂處位不當也

九四、噬乾胏、得金矢、利艱貞吉、雖體陽爻爲陰之主、履不獲中、而居其非位、以斯噬物、物亦不服、故曰噬乾胏也、金、剛也、矢、直也、噬乾胏而得剛直、可以利於艱貞之吉、未足以盡通理之道也、正義曰、噬乾胏者、乾胏是臠肉之乾者、履不獲中、居非其位、以斯道治物、物亦不服、猶如噬乾胏然也、得金矢者、金、剛也、矢、直也、雖刑不服咎而能得其剛直也、利艱貞吉者、既得剛直、利益艱難守貞正之吉、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、乾肉堅也、黃中也、金剛也、以陰處陽、以柔乘剛、以噬於物、物亦不服、故曰噬乾肉也、然處得尊位、以柔乘剛、而咎於中、能行其戮者也、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、已雖不正、而刑戮得當、故雖貞厲而无咎也、六五至貞厲无咎○正義曰、噬乾肉者、乾肉堅也、以

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害位雖不當而用刑得當故象云得當也

象曰貞厲无咎得當也

上九何校滅耳凶 註 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誡滅耳非懲凶莫甚焉 註 上九至滅耳凶○正義曰何校滅耳凶者何謂擔何處罰之極惡積不改故罪及其首何擔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○ 註 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誡故云罪非所懲也及首非誡滅耳非懲者若罪未及首猶可誡懼歸善也罪已及首性命將盡非復可誡故云及首非誡也校既滅耳將欲刑殺非可懲改故云滅耳非懲也

象曰何校滅耳聰不明也 註 聰不明故不慮惡積至于不可解也

䷕ 離下 艮上

賁亨小利有攸往 註 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上文柔不得中正故不能大有所往故云小利有攸往也

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往 註 剛柔不分文何繇王故坤之上六來居二位

柔來文剛之義也柔來文剛居位得中是以亨乾之
九二分居上位分剛上而文柔之義也剛上文柔不
得中位不若柔來文剛故小利有攸往
象曰至有攸往○正
義曰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爲亨故云賁亨亨之下
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位
不居於五者乾性剛亢故以已九二居坤體坤性柔
順不爲順首故以已上六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分剛向上分柔向下者今
謂此本泰卦故也若天地交泰則剛柔得交若乾上
閉剛柔不得交故分剛而上分柔而下也天文也
注剛柔交錯而成文焉天之文也○正義曰天之爲
體二象剛柔剛柔交錯成文是天文也文明以止人文也注止物不以威武而
以文明人之文也○正義曰文明離也以止艮也用
文德之教此賁卦之象既有天文人文欲廣美天文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注觀天之文則
時變可知也觀人之文則化成可爲也○正義曰觀
乎天文以

察時變者言聖人當觀視天文剛柔交錯相飾成文以察四時變化若四月純陰用事陽在其中靡草死也十月純陽用事陰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化成天下也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

時止物以文明不可以威刑故君子以明庶政而无敢折獄

正義曰山下有火賁者欲見火上照山有光明文飾也又取山含火之光明象君子內含文明以理庶政故云山下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折斷訟獄

初九賁其趾舍車而徒

在賁之始以剛處下居於无位之地乃棄於車而徒義弗乘之謂也

正義曰在賁之始以剛處下居於无位之地乃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

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

象曰舍車而徒義弗乘也

六二賁其須

得其位而无應三亦无應俱无應而比焉近而相得者也須之爲物上附者也循其所履以附於上故曰賁其須也

正義曰賁其須者須是上附於面六二當上附於三三又上與上同爲與起故象云與上與也

象曰、賁其須、與上興也

九三、賁如濡如、永貞吉 正義曰、濡如潤澤之貌、故曰賁如濡如也、永保其貞、物莫之陵、故曰永貞吉也

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、故和合文飾、而有潤澤之理、居得其位、與二相比保貞吉、物莫之陵、故象云、永貞之吉、終莫之陵也

象曰、永貞之吉、終莫之陵也

六四、賁如皤如、白馬翰如、匪寇婚媾 有應在初、而閡於三爲已寇、雖二志相感、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、鮮潔其馬、翰如以待、雖履正位、未敢果其志也、三爲剛猛未可輕犯、匪寇乃婚、終无尤也 正義曰、賁如皤如者、皤是素白之色、六四賁如皤如至匪寇婚媾 ○正義曰、六四有應在初、欲往從之、三爲已難、故已猶豫、或以文飾故賁如也、或守質素、故皤如也、白馬翰如者、但鮮潔其馬、其色翰如非徒徊待之、未敢輒進也、匪寇婚媾者、若非九三爲已寇害、乃得與初爲婚媾也

象曰、六四當位疑也、匪寇婚媾、終无尤也 正義曰、六四當位疑者、以其當位、得與初爲應、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、乃爲婚媾、則終无尤過、若犯寇難、而爲婚媾、則終有尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

主飾之盛者也施飾於物其道害也施飾丘園盛莫大焉故賁于東帛丘園乃落賁于丘園帛乃戔戔用莫過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉也

至終吉○正義曰賁于丘園者丘園是質素之處六五處得尊位爲飾之主若能施飾在於質素之處不華侈費用則所束之帛戔戔衆多也吝終吉者初時儉約之吝乃得終吉而有喜也故象云六五之吉有喜也○處得尊位至乃得終吉也○六五賁于丘園吉也○正義曰爲飾之主飾之盛者若宮室輿服之屬五爲飾主若施設華飾在於輿服宮館之物則大道損害也施飾丘園盛莫大焉者丘謂丘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丘園相似盛莫大焉故賁于束帛丘園乃落者束帛財物也舉束帛言之則金銀珠玉之等皆是也若賁飾於此束帛珍寶則素質之道乃順落故云丘園乃落也賁于丘園帛乃戔戔者設飾在於丘園質素之所則不糜費財物束帛乃戔戔衆多也諸儒以爲若賁飾束帛不用聘士則丘園之士乃落也若賁飾丘園之士與之故束帛乃戔戔也諸家註易多爲此解但今案輔嗣之註全无聘賢之意且爻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爲國之道不尚華侈而貴儉約也若從先師唯用束帛招聘丘園以儉約待賢豈其義也所以漢聘隱士或乃用羔鴈玄纁蒲輪駟馬豈止束帛之間而云儉約之事今觀註意故爲此解耳

象曰六五之吉有喜也

上九白賁无咎

處飾之終飾終反素故在其質素不

勞文飾而无咎也以白爲飾而无患憂得志者也
正義曰白賁无咎者處飾之終飾終則反素故在其
賁素不勞文飾故曰白賁无咎也守志任眞得其本
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
䷓ 艮上

剝不利有攸往
有攸往也

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不利有攸往也

彖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觀其形象也強亢激拂觸忤以隕身身既傾焉功又不就非君子之所尚也

彖曰至天行也○正義曰剝剝也者釋剝卦名爲剝不知何以稱剝故釋云剝者解剝於陽也柔變剛者釋所以此卦名剝之義是陰長解剝於陽也不利有攸往小人道長者此釋不利有攸往之意也小人道長世既闇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无道君子行之不敢顯其剛直但以柔順止約其顏色而止也君子尚消息盈虛唯望君上形象量其顏色而止也○王義曰剝剝也者釋剝卦名爲剝不知何以稱剝故釋云剝者解剝於陽也柔變剛者釋所以此卦名剝之義是陰長解剝於陽也不利有攸往小人道長者此釋不利有攸往之意也小人道長世既闇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无道君子行之不敢顯其剛直但以柔順止約其顏色而止也君子尚消息盈虛唯望君上形象量其顏色而止也虛天行者解所以在剝之象者須量時制變隨物而動君子通達物理貴尚消息盈虛在消之時行消道也在息之時行息道也在盈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遜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】坤順至尚也。正義曰、非君子之所尚者、不逐時消息盈虛、於无道之時、剛亢激拂、觸忤以隕身、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。【注】厚下者、牀不見剝

也、安宅者、物不失處也、厚下安宅、治剝之道也。【注】正義曰、山附於地剝者、山本高峻、今附於地、卽是剝落之象、故云山附於地剝也、上以厚下安宅者、剝之爲義、從下而起、故在上之人當須豐厚於下、安物之居、以防於剝也

初六、剝牀以足、蔑貞凶。【注】牀者人之所以安也、剝牀以

足、猶云剝牀之足也、蔑猶削也、剝牀之足、滅下之道也、下道始滅、剛隕柔長、則正削而凶來也。【注】正義曰、剝牀以足者、牀在人下、足又在牀下、今足者、牀者人之所以安處也、在剝之初、剝道從下而起、剝牀之足、言牀足已剝也、下道始滅也、蔑貞凶者、蔑削也、貞正也、下道旣蔑、則以侵削其貞正、所以凶也。【注】正義曰、釋剝牀以足之義、牀在人下、足又在牀下、今

象曰、剝牀以足、以滅下也。【注】剝牀之足、是盡滅於下也

六二、剝牀以辨、蔑貞凶。【注】蔑猶甚極之辭也、辨者足之

上也、剝道浸長、故剝其辨也、稍近於牀、轉欲滅物之所處、長柔而削正、以斯爲德、物所棄也。【注】六二至蔑貞凶。正義曰、剝牀以辨者、辨謂牀身之下、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、蔑貞凶者、蔑削也、削除中正之道、故凶也、初六蔑貞、但小削而已、六二蔑貞、是削之甚

極、故更云蔑貞凶也、長此陰柔、削其正道、以此爲德、則物之所棄、故象云、未有與也、言无人與助之也。正義曰、蔑猶甚極至物所棄也者、初既稱蔑、二又稱蔑、蔑上復蔑、此爲蔑甚極故云蔑猶甚極之辭也、蔑謂微蔑、物之見削、則微蔑也、故以蔑爲削、稍近於牀、轉欲蔑物之處者、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　與上爲應、羣陰剝陽、我獨協焉、雖處於剝、可以无咎　正義曰、六三與上九爲應、雖在剝陽之時、獨能與陽相應、雖失位處剝而无咎也

象曰剝之无咎、失上下也　三上下各有二陰、而三獨應於陽、則失上下也　正義曰釋所以无咎之義、上下羣陰皆悉剝陽也、己獨能違失上下之情、而往應之、所以无咎也

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、物將失身、豈唯削正、靡所不凶　正義曰、四道浸長剝牀皆失身、所以凶也　己盡、乃至人之膚體、物已至、故云切近災也　正義曰切近災者、其災

象曰剝牀以膚、切近災也

六五貫魚以宮人寵、无不利　處剝之時、居得尊位、爲剝之主者也、剝之爲害、小人得寵、以消君子者也、若

能施寵小人、似宮人而已、不害於正、則所寵雖衆、終无尤也、貫魚謂此衆陰也、駢頭相次似貫魚也　正義曰、貫魚以宮人寵者、處得尊位、爲剝之主、剝之爲害小人得寵以消君子、貫魚者、謂衆陰也、駢頭相次、似若貫穿之魚、此六五若能處得衆陰、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、故象云終无尤也

象曰、以宮人寵、終无尤也、上九碩果不食、君子得輿、小人剝廬　注　處卦之終、獨全不落、故果至于碩、而不見食也、君子居之、則爲民覆蔭、小人用之、則剝下所庶也　正義曰、碩果不食者、處卦之終、獨得完全、不被剝落、猶如碩大之果、不爲人食也、君子得輿者、若君子而居此位、能覆蔭於下、使得全安、是君子居之則得車輿也、若小人庶蔭在下之人、被剝徹盡、則小人居之下无庶蔭舍也

象曰、君子得輿、民所載也、小人剝廬、終不可用也　正義曰、君子得輿、民所載者、釋得輿之義、若君子居此位、養育其民、民所仰載也、小人剝廬、終不可用者、言小人處此位、爲君剝徹民之廬舍、此小人終不可用爲君也

䷗ 震下 坤上

復亨、出入无疾、朋來无咎、反復其道、七日來復、利有攸往　正義曰、復亨者、陽氣反復而得亨通、故云復亨也、出入无疾者、出入則剛長、入則陽反、理會其時、故无疾病也、朋謂陽也、反復衆陽、朋聚而來、則无咎也、若非陽衆來則有咎、以其衆陽之來、

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、以陽氣方長往則彼往者、小人道消、故利有彼往也

彖曰、復亨、剛反動而以順行、是以出入无疾、朋來无咎、

反、出則剛長、故无疾、疾猶病也、朋來无咎、朋謂陽也

彖曰至无咎○正義曰、復亨者、以陽復則亨、故釋之也、剛反動而以順行者、既上釋出入无疾、朋來无咎也　反復其道、

七日來復

陽氣始於剝盡、至來復時、凡七日、

正義曰、陽氣始剝盡之後、至陽氣來復時、凡經七日、觀注之意、陽氣從剝盡之後、至於反復日經七日、其注分明、如褚氏韋氏並云、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、亦用易緯六日七分之義、同鄭康成之說、但於文省略、不復具言、案易緯稽覽圖云、卦氣起中孚、故離坎震兌各主其一方、其餘六十卦、卦有六爻、爻別主一日、凡主三百六十日之一者、每日分爲八十分、五日分爲四百分、四分日之一、又爲二十分、是四百二十分六十卦分之六七四十二卦、別各得七分、是每卦得六日七分也、剝卦陽氣之盡在於九月之末、十月當純坤用事、坤卦有六日七分、坤卦之盡、則復卦陽來、是從剝盡至陽氣來復、隔坤之一卦六日七分、舉成數言之、故輔嗣言凡七日也、反復者、則出入之義反謂入而倒反復之後、復而向上也、

過七日、復之不可遠也

正義曰、反復其道、七日來復、天行者、以天行釋反復

以天之行、反復不

其道七日來復之義言反而來復不可久遠也此是天之所行也天之陽氣經滅之後不過七日陽氣復生此乃天之自然之理故曰天行也利有攸往剛長也正義曰以剛長釋往則小人道消也利有攸往之義也復其見天地之心乎復者反本之謂也天地以本爲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地之心見也若其以有爲心則與類未獲具存矣復其見天地之心乎○正義曰復者見天地之心靜爲心不爲而物自爲不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天地非有主宰何得有心以人事之心試天地以示法爾○復者反本之謂至未獲具存矣○正義曰復者反本之謂也天地以本爲心者也凡動息則靜靜非對動者也天地之動靜爲其本動爲其末言更反於本處是反本之謂也者往前離本處而去今以本爲心者本謂之動靜也言天地寂然不動是以本爲心者也凡動息則靜靜時多也動時少也若輒非對動言靜之爲本自然而有非對動者也語息則默默非對語者也語則聲之時恆常默也非是對語有默以動靜語默而无別體故云非對也云天地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

有爲心、則異類未獲具存者、凡以无爲心、則物我齊致、親疎・等、則不害異類、彼此獲寧、若其以有爲心則我之自我、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 王 方、事也、冬至陰之復也、夏至陽之復也、故爲復則至於寂然大靜、先王則天地而行者也、動復則靜、行復則止、事復則无事也 王 象曰至后不省方○正義曰雷在地中復者、雷是動物、復卦以動息爲主、故曰雷在地中、先王以至日閉關者、先王象此復卦、以二至之日、閉塞其關也商旅不行於道路也、后不省方者、方事也、后不省視其方事也、以地掩閉商旅不行、君后掩閉於事、皆取動息之義○ 王 方事也至事復則无事也○正義曰方事者、恐方是四方境域、故以方爲事也、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、靜爲動本、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、事復則无事者、動而反復則歸靜、行而反復則歸止、事而反復則歸于无事也

初九不遠復、无祗悔、元吉 王 最處復初、始復者也、復之不速、遂至迷凶、不遠而復、幾悔而反、以此脩身、患難遠矣、錯之於事、其殆庶幾乎、故元吉也 王 正義曰不遠復者、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、无祗悔元吉者、韓氏云、祗大也、既能速復、是无大悔、所以大吉

象曰不遠之復、以脩身也 王 正義曰釋不遠之復也、所以不遠速復者、以能脩正

其身有過則改故也

六二休復吉　王　得位處中最比於初上无陽爻以疑其親陽爲仁行在初之上而附順之下仁之謂也既處中位親仁善鄰復之休也　正義曰得位處中最比於初陽爲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　王　頻頻蹙之貌也處下體之終雖愈於上六之迷已失復遠矣是以蹙也蹙而求復未至於迷故雖危无咎也復道宜速蹙而乃復義雖无咎

它來難保　王　六三頻復厲无咎　正義曰頻復者頻謂頻蹙六三處下體之上去復稍遠雖勝於上六迷復猶頻蹙而復復道宜速謂蹙而求復也去復猶近雖有危厲於義无咎故象云義无咎也　王　頻蹙之貌至它來難保　正義曰義雖无咎它來難保者去復未甚太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得无咎也

象曰頻復之厲義无咎也

六四中行獨復　王　四上下各有二陰而處厥中履得其位而應於初獨得所復順道而反物莫之犯故曰中行獨復也　王　六四中行獨復　正義曰中行獨復者處於上卦之下上下各有二陰已獨應

初居在衆陰之中故云中行獨自應初故云獨復從道而歸故象云以從道也

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雖不足以及休復之吉守厚以復悔可免也

正義曰敦復无悔者處坤之中是敦厚於復故云敦復既能厚中又能自考成其行既居敦厚物无所怨雖不及六二休復猶得免於悔吝故云无悔復猶悔也

象曰敦復无悔中以自考也

正義曰釋无悔之義以其處中能自考其身故无悔也

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

最處復後是迷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脩之猶未能征也

上六迷復凶至不克征○正義曰迷復者最處復後是迷闇於復以迷求復所以凶也有災眚者闇於復道必无福慶唯有災眚也用行師終有大敗者所爲既凶故用之行師必无克勝嗜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闇不復而反違於君道故象云迷復之凶反君道也

象曰迷復之凶反君道也

䷀ 震下 乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

爲內主動而能健以此臨下物皆无敢詐僞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正依正道則有眚災不利有所往也

彖曰无妄剛自外來而爲主於內

謂震也動而健

震動而乾健也正義曰以此卦象釋能致无妄之義以震之剛從外而來爲主於內震動而乾健故能使物无妄也剛中而應

謂五也正義曰明爻之是剛中而應剛中則能致无妄九五以剛處中六二應之是剛中而應剛中則能制斷虛實有應則物所順從不敢虛妄也大亨以正天之命也

剛自外來而爲主於內動而愈健剛中而應威剛方正私欲不行何可以妄使有妄之道滅无妄之道成非大亨利貞而何剛自外來而爲主於內則柔邪之道消矣動而愈健則剛直之道通矣剛中而應則齊明之德著矣故大亨以正也天之教命何可犯乎何可妄乎是以匪正則有眚而不利有攸往也

大亨以正天之命也正義曰釋元亨利貞之義威剛方正私欲不行何可以妄使有妄之道滅无妄之教命也天之教命也天道純陽剛而能健是乾德相似故云天之命也既是天命豈可犯乎

剛自外來

至不利有攸往也○正義曰云使有妄之道滅无妄之道成者妄謂虛妄矯詐不循正理若无剛中之主柔弱邪僻則物皆詐妄是有妄之道興也今遇剛中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曰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義也无妄之往何之矣上之是語辭下之是適也身既匪正在无妄之世欲有所往何所之適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此不祐之事也○匪正有眚至不祐竟言終竟行此不祐之事也○匪正有眚至不祐竟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行物皆无妄故云物與无妄也先王以茂對時育萬物茂盛也物皆不可以妄也正義曰天下雷行者雷是威恐之聲今天下雷行震動萬物物皆驚肅无敢虛妄故云物與无妄也先王以茂對時育萬物茂盛也物皆不敢妄然後萬物乃得各全其性對時育物莫盛於斯也正義曰茂盛也對當也言先王以此无妄盛事當其无妄之時育養萬物也此唯王者其德乃爾非諸侯已下所能故不云君矣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不犯妄故往

得其志〔注〕正義曰體剛居下以貴下賤所行敎化不爲妄動故往吉而得志也

象曰无妄之往得志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往〔經〕不耕而穫不菑而畬代終已成而不造也不擅其美乃盡臣道故利有攸往〔注〕六二至利有攸往○正義曰不耕穫不菑畬者六二處中得位盡於臣道不敢創首唯守其終猶若田農不敢發首而耕唯在後穫刈而已不敢首發新田唯治其舊其菑熟之地皆是不爲其始而成其末猶若爲臣之道不爲事始而代君有終也則利有攸往者爲臣如此則利有攸往若不如此則往而无利也

象曰不耕穫未富也〔注〕正義曰釋不耕而穫之義不敢前耕但守後穫者未敢創耕耕之與穫俱爲已事唯爲後穫不敢先耕事既闕初不擅其美故云未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災〔經〕以陰居陽行違謙順是无妄之所以爲災也二以不耕而穫利有攸往而三爲不順之行故或繫之牛是有司之所以爲穫彼人之所以爲災也

故曰行人之得邑人之災也〔注〕六三至人之災○正義曰无妄之世鄰道不行六三陰居陽位失其正道行違謙順而乘臣範故无妄之所以爲災矣牛者稼穡之資六三體爲耕事行創始之道而爲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爲耕事受其災罰故曰邑人之災也

行人之得邑人之災也

象曰行人得牛邑人災也（注）正義曰釋行人之得義也以行人所得謂得牛也此則得牛彼則爲災故云邑人災也

九四可貞无咎（注）處无妄之時以陽居陰以剛乘柔履於謙順比近至尊故可以正固有所守而无咎也（注）正義曰以陽居陰以剛乘柔履於謙順上近至尊可以任正固有所守而无咎故曰可貞无咎也

象曰可貞无咎固有之也（注）正義曰釋可貞无咎之義所以可執貞正言堅固有所執守故曰无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜（注）居得尊位爲无妄之主者也下皆无妄害非所致而取藥焉疾之甚也非妄之災勿治自復非妄而藥之則凶故曰勿藥有喜（注）正義曰无妄之疾者凡禍疾所起由有妄而來今九五居得尊位爲无妄之主下皆无妄而偶然有此疾害故云无妄之疾也勿藥有喜者若疾自已招或寒暑飲食所致當須治療若其自然之疾非已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脩身无虛妄而遇逢凶禍若堯湯之厄災非已招但順時脩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鯀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之義也

象曰无妄之藥不可試也（注）藥攻有妄者也而反攻无

妄、故不可試也 正義曰、解勿藥有喜之義、若有妄致疾、其藥可用、若身既无妄、自然有災、不可治也、若其試之、恐更益疾也、若已之此非直施於人事、亦皆然也、若已之无罪、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 正義曰、處不可妄之極、唯宜靜保其身而已、故不可以行也

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 正義曰、處不可妄之極、唯宜靜保其身、若動行

大畜利貞、不家食吉、利涉大川 正義曰、謂之大畜者、止而畜之、能畜止剛健、故云大畜、能止剛健、故曰大畜、象曰、能止健大正也、是能止健、故爲大畜也、小畜則巽在乾上、以其巽順、不能畜止乾之剛、故爲小畜也、此則艮能止之、故云小畜也、利貞者、人能止健、并正不可、故利貞也、不家食吉者、已有大畜之資、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、既榮而隕者、薄也、夫能輝光日新其德者、唯剛健篤實也 正義曰、言大畜剛健篤實者、此釋大畜之義、剛健謂乾也、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

日增新其德若无剛健則劣弱也必既厭而退若无篤實則虛薄也必既厭而隕何能久有輝光日新其德乎○【註】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爲日進不被厭退也既榮而隕者薄也者釋經篤實也凡物暫時榮華而即隕落者由體質虛薄也若能篤厚充實則恆保榮美不有隕落也

剛上而尚賢【註】謂上九也剛上謂上九也乾剛向上上九不距是貴尚賢之謂也○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逆是尚賢之義也【註】剛上而尚賢○

能止大正也【註】健莫過乾而能止之非夫大正未之

能也【註】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

養賢也利涉大川應乎天也【註】有大畜之實以之養賢令賢者不家食乃吉也尚賢制健大正應天不憂險難故利涉大川也【註】不家食吉至應乎天也○正義曰不家食吉養賢者釋不家食吉也以在家自食而獲吉也利涉大川應乎天者釋不家食吉養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大川也○【註】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故上經云剛上而尚賢王註云健莫過乾而能止之非夫大正未之能也則是全論艮體明知尚賢謂上九也制健謂艮體也大正應天者謂艮也故前文云能止健大正也止健是艮也應天者上

體之艮、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

【注】物之可畜於懷、令德不散、盡於此也

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

【象】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、盡於此也

初九有厲利已、未可犯也、故進則有厲、已則利也

【注】四乃畜已、未可犯也、故進則有厲、已能利已

【象】正義曰、初九雖有應於四、四乃抑畜於已、已今若往、則有危厲、唯利休已、不須前進則不犯禍凶也、故象云不犯災也

象曰、有厲利已、不犯災也

【注】處健之始、未果其健者、故

九二輿說輹

【注】五處畜盛、未可犯也、遇斯而進、故輿說輹也、居得其中、能以其中、不爲馮河死而无悔、遇難能止、故无尤也

【象】正義曰、九二雖與六五相應、五處畜盛未可犯也、若遇斯而進則輿說其輹、車破敗也、以其居中、能遇難而止、則无尤也、以其居中能自止息、故无尤也、此故象云中无尤也、以其居中、能遇難而止、則无尤、過輿說輹、亦假象以明人事也

象曰、輿說輹、中无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往 注 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在乎通路不憂險厄故利艱貞也閑閑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合志故利有攸往也 注 正義曰九三良馬逐者初二之進值於畜盛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閑車輿乃是防衛以護也故云曰閑輿衛也利有攸往者與上合志利有所往故象曰上合志也

象曰利有攸往上合志也

六四童牛之牿元吉 注 處艮之始履得其位能止健初距不以角柔以止剛剛不敢犯抑銳之始以息殄爭豈唯獨利乃將有喜也

健之初距此初九不元吉者柔以止剛剛不須用角故用童牛牿止其初也之始履得其位能抑止剛之始以息殄爭所以大吉而有喜也故象云元吉有喜也

象曰六四元吉有喜也

六五豶豕之牙吉 王 豕牙、横猾剛暴難制之物、謂二也、五處得尊位、爲畜之主、二剛而進、能豶其牙、豕能制健、禁暴抑盛、豈唯能固其位、乃將有慶也 注 六五豶豕之牙吉○正義曰、豶豕之牙者、豕牙謂九二也、二既剛陽似豕牙之横猾、九二欲進此六五處得尊位、能豶損其牙、故云豶豕之牙、豕能制剛禁暴抑盛、所以吉也、非唯獨吉、乃終久有慶故象云、六五之吉有慶也○注 豕牙横猾至將有慶○正義曰、能豶其牙者、觀註意則豶是禁制損去之名、褚氏云、豶除也、除其牙也、然豶之爲除、爾雅无訓、案爾雅云、墳大防、則墳是隄防之義、此豶其牙、謂防止其牙、古字假借、雖豕傷士邊之輿、其義亦通、豶其牙謂止其牙也

象曰、六五之吉有慶也

上九何天之衢亨 王 處畜之極、畜極則通、大畜以至於大亨之時、何辭也、猶云何畜、乃天之衢亨也 注 正義曰、何天之衢亨者、何謂語辭、何猶云何畜也、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

☶☳ 頤下艮上

頤貞吉、觀頤、自求口實 注 正義曰、頤貞吉者、於頤養之世、養此貞正、則得吉也、觀頤者、頤養也、觀此聖人所養物也、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、自求口食、

觀其自養也、天地養萬物、聖人養賢以及萬民、頤之時大矣哉

象曰至大矣哉○正義曰、頤貞吉、養正則吉者、釋頤貞吉之義、頤養也、貞正也、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、若所養非賢、及自養乖及自養有節、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、故云天地養萬物也、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、聖人御養賢人使治衆、衆皆獲安、有如虞舜五人、周武十人、漢帝張良、齊桓管仲、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義也、頤之時大矣哉者、以象釋頤義於理既盡、更无餘意、故不云義所以直言頤之時大矣哉、以所養得廣、故云大矣哉

象曰、山下有雷頤、君子以慎言語節飲食

猶慎而節之、而況其餘乎○正義曰、山止於上、雷動於下、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、皆動此頤之事、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、觀我朶頤凶

朶頤者嚼也、以陽處下、而爲動始、不能令物悉已養、動而求養者也、夫安身莫若不競、脩已莫若自保、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、羨我朶頤、而躁求、離其致養之至道、闕我寵祿、而競進、凶莫甚焉

初九至觀我朶頤凶○正義曰、靈龜謂神靈明鑒之龜兆、朶頤謂朶動之頤、以噉物、除負琳以求食也、初九以陽處下、而爲動始、不能使物類已而養、而更自動求養、是舍其靈龜之明兆、觀我朶頤、而躁求、是損已廉靜之德、行其貪竊之情、所以凶也、不足可貴、故象云亦不足貴也○朶頤者噉也至凶莫甚焉○正義曰、朶頤者噉也者、朶是動義、如手之持物、謂之朶也、今動其頤、故知噉也、不能令物由己養者、若道德弘大、則已能養物、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、反以求其寵祿、而競進也

象曰、觀我朶頤、亦不足貴也

六二顛頤、拂經于丘、頤征凶

義也、丘、所履之常也、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、以此而行、未見有與、故曰顛頤征凶

此而養、未見其福也、拂違也、經義也、丘所履之常處也、拂違也、經義也、丘、所履之常處凶

正義曰、顛、倒也、六二處下體之中、无應於上、反倒下養初、故曰顛頤、下當奉上、是義之常處也、今不奉於上、而反養於下、是違此經義之常處、故云拂經于丘也、頤征凶者、征、行也、若以此而養、所行皆凶、故曰頤征凶也

象曰、六二征凶、行失類也

類皆上養、而二處下養初

正義曰顚養之體類皆養上也
今此獨養下是所行失類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

上納上以諂者也拂違養正之義故曰拂頤貞凶也處頤而爲此行十年見棄者也立行於斯无施而利

正義曰拂違也履夫不正以養於上納於上以諂媚者拂違養正之義故曰拂頤貞凶也違養正之義故曰拂頤貞凶也雖至十年猶勿用而見棄有凶也爲行如此雖至十年猶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

正義曰釋十年勿用之義以其養上以諂媚則於正道大悖亂所以十年勿用見棄也

六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

體屬上體居

正義曰顚吉至无咎○正義曰顚吉者體屬上體至斯爲盛矣六四顚頤吉而无咎觀其自養則履正察其所養則養陽頤爻之貴斯爲盛矣

顚頤吉者體屬上體居得其位而應於初以上養下得頤之義故曰顚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脩此二者然後乃得全其吉而无咎觀其自養則履正察其

於初、是觀其所養初是陽爻、則能養陽也

象曰顛頤之吉上施光也 正義曰、釋顛頤吉之義上謂四也、下養於初、是上施也、能威而不猛、如虎視眈眈、又寤欲少求、其欲逐逐、眈眈、光明也、然六二顛頤則能爲此二者、是上之所施有光明也、六二身處下體、而又下養爲凶六四顛頤得爲吉者、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 注 以陰居陽、拂頤之義也、行則失類、故宜居貞也、无應於下、而比於上、故可守貞從上得頤之吉、處頤違謙、難未得居貞之吉、處頤違謙、難未可涉也 正義曰、拂違也、經義也、以陰居陽、不可謙退乖違於頤養之義、故吉拂經也、順貞吉者、行則失類、居貞吉也、不違謙、患難未解、故不可涉大川者、處頤涉大川、故居貞吉也

象曰居貞之吉順以從上也 正義曰、釋居貞之義以從於上、故得居貞吉也

上九由頤厲吉利涉大川 注 以陽處上、而履四陰、陰不能獨爲主、必宗於陽也、故莫不由之以得其養、故曰由頤、爲衆陰之主、不可瀆也、故厲乃吉、有似家人悔厲之義、貴而无位、是以厲也、高而有民、是以吉也、爲養之主、物莫之違、故利涉大川也 正義曰、由頤者、以陽處上、而履四陰、陰不能獨爲其主、必之以得其養、故曰由頤也、厲吉者、爲衆陰之主、不可

襄瀆嚴厲乃吉故云
无所不爲故利涉大
川而有慶也故象云大有慶也

象曰由願厲吉大有慶也

䷛ 巽下兌上

大過 虞 大過○正義曰過謂過越之過此
衰難之世唯易
也故曰大過以人事
言之猶若聖人過越常理以拯
患難也○音相過
越之甚也非謂相過
之甚也四陽在中二陰在外以陽之過從之過故象云澤滅木是過越
之甚也

棟橈利有攸往亨 虞 正義曰棟橈者謂屋棟也本之
與末俱橈弱以言衰亂之世始
終皆弱也利有攸往
所往以拯患難乃得
亨通故云利有攸往亨也

彖曰大過大者過也 虞 大者乃能過也 虞 正義曰釋大過之義也大

者過謂盛大者乃能過其分理以拯難也故於二爻陽處陰位乃能拯難也亦是過甚之義

棟橈本末弱也 虞 初爲本而上爲末也 虞 正義曰釋棟橈義以大過本末俱弱故屋棟橈弱也似若衰難之時始終弱也

剛過而中 虞 謂二也居陰過也處二中也拯溺興衰不失其中也

巽而說行以此救難難乃濟也利有攸往乃亨 虞 危而弗持則將安用故往乃亨 虞 正義曰剛過而中巽而說行利有攸往乃亨者此釋利有攸往乃亨義剛過而中謂二也以陽處陰是剛之過極之甚則陽來拯此陰難是過極之甚也巽而說行以陽來拯此陰難則陽順和說而行難乃得亨也故云乃亨

大過之時大矣哉 虞 是君子有爲之時也 虞 正義曰此廣說大過之美言當此大過之

時唯君子有爲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注

以爲大過非凡所及也注

正義曰澤滅木者澤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大過越常分以拯患難則九二枯楊生稊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遊難之心其操不改凡人遇此則不能然唯君子獨能如此是其過越之義

初六藉用白茅无咎注

以柔處下心能謹愼薦藉於物用潔愼乎注

正義曰以柔處下之道奉事於上也无咎者白之茅言以潔素之道奉事於上也无咎者既能謹愼如此雖遇大過之難而无咎也以柔道在下所以免害故象云柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利注

稊者楊之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者也上无其應心无特吝處過以此无衰不濟也故能令枯楊更生稊老夫更得少妻拯弱興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至壯輔至衰應斯義也注

九二枯楊生稊至无不利○正義曰枯楊生稊者枯謂枯

然也

象曰老夫女妻過以相與也（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過分而與夫也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減老而與少女妻也故云過以相與象直云老夫女妻不云枯楊生稊者枯楊則是老夫也生稊則是女妻也其意相似故象略而不言）

九三棟橈凶（正義曰居大過之時處下體之極不能救危拯弱以隆其棟而以陽處陽自守所居又應於上係心在一宜其淹弱而凶衰也）

稿稊謂楊之秀者九二以陽處陰能過其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更盛猶若枯稿之楊更生少壯之稊枯老之夫得其少女爲妻也无不利者於此以斯而行无有不利也（正義曰楊者陽柳之稊者楊之秀也至應斯義也）

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陰弱也老過則枯稿少之太過則稚也以老分少則稚者長者謂老夫減老而與女妻得之而更益長故云以老分少與稚者長也以推分老則枯者榮者謂女妻減少而與老夫得之似若稿者而更得生穗故云則枯者榮也云大過至衰而已至壯輔至衰不論至衰減卦本明至壯輔至衰不論至衰減斯義者此大過之卦至壯輔至衰也象曰過以相與者因至壯而輔至衰以女妻而助老夫遂因六老夫減老而與少猶若至衰減衰而與即也其實不

能救危拯弱、唯自守而已、獨應於上、係心在一、所以凶也、心既褊狹、不可以輔救衰難、故象云不可以有輔也

象曰、棟橈之凶、不可以有輔也

九四棟隆吉、有它吝 注

注體屬上體、以陽處陰、能拯其弱、不爲下所橈者也、故棟隆吉也、而應在初、用心不弘、故有它吝也

正義曰、棟隆吉者、體居上體、以陽處陰、能拯救其弱、不爲下所橈、故得棟隆起而獲吉也、有它吝者、以有應在初、心不弘濶、故有它吝也

象曰、棟隆之吉、不橈乎下也

正義曰、釋棟隆之吉以其能拯於難、不被橈乎下、故得棟隆吉、九四應初行又謙順、能拯於難、然唯只拯初、初謂下也、下得其拯、猶若所居屋棟隆起

下必不橈弱、何得云不被橈乎在下、但經文云棟橈、象釋棟橈者本末弱也、以屋棟橈弱而偏則屋下榱柱亦先弱、柱爲本、棟爲末、觀此象辭、是足見其義、故子産云、棟折榱崩、僑將壓焉、以屋棟橈折、則榱柱亦同崩、此則義也

九五枯楊生華、老婦得其士夫、无咎无譽 注

而以陽處陽、未能拯危、處得尊位、亦未有橈、故能生華、不能生稊、能得夫不能得妻、處棟橈之世、而爲无咎无譽、何可長哉、故生華不可久、士夫誠可醜也

正義曰、枯楊生華至无咎无譽の正義曰、枯楊生華者、處得尊位、而以陽居陽、未能拯危、不如九二枯楊生稊、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、亦是其盖少也、所拯難處少衰得无咎而已、何有聲譽之美、故无咎无譽也○彖處得尊位至誠可醜也○正義曰處得尊位、亦未有憔悴者、以九三不得尊位、故有棟橈、今九五雖與九三同以陽居陽、但九五處得尊位、功雖未廣、亦未有橈弱、若其橈弱不能拯難、不能使枯楊生華也、以在尊位微有拯難、但其功狹少、但使枯楊生華而已、不能生稊也、能得夫不能得妻者、若拯難功潤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、不能使老夫得女妻、言老婦所得利盖薄少、皆爲拯難功薄、故所益少也

象曰、枯楊生華、何可久也、老婦士夫、亦可醜也　彖正義曰枯楊生華、何可久者、枯槁之楊、被拯、纔得生華、何可長久、尋當衰落也、老婦士夫、亦可醜也者、婦當少雅於夫、今年老之婦、而得壯士夫、亦可醜辱也、此言九五不能廣拯其難、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、言不如九二也

上六過涉滅頂凶、无咎　彖處大過之極、過之甚也、涉難過甚、故至於滅頂凶、志在救時、故不可咎也　彖正義曰處大過之極、是過越之甚也、以此涉危難、乃至於滅頂、言涉難深也、既滅其頂、所以凶也、无咎者、所以涉難滅頂至於凶亡、本欲濟時拯難、意善功惡、无可咎責、此猶龍逢比干、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、言不可咎於義理也

象曰、過涉之凶、不可咎也　彖難凶无咎、不害義也

習坎注 坎險陷之名也習謂便習之義險難之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習字此坎卦之名特加習者以坎爲險難故特加習名習有二義一者重習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便習其事乃可得通故云習也 有孚維心亨注 剛正在內有孚者也疏 正義曰有孚維心亨○正義曰有孚者孚信也由剛正在內故有信也維心亨者維心亨言心得通也○注剛正在內至心亨者疏 正在內故有信也維心亨者維心亨言心得通也○注剛正在內至心亨者也○正義曰剛正在內者謂陽在中也因心剛正則能有誠信故云剛正在內有孚者內陽不外發而在內有孚信也由剛正在內陰內陽不外發而陰內心柔弱教不得開通故維其在心之亨也 行有尚注 內亨外闇內剛外柔以此行疏 行有尚○正義曰內亨外闇內剛外柔以此行尚也○注內亨外闇至行有尚也○正義曰內亨外闇者內陽故內亨外陰故外闇以亨通之性而往請陰所能通於險故行可貴尚也

外順以此行險行有尚也 險事可尊尚故云行有尚也○正義曰內亨外闇以亨通之性而往請陰所能通於險故行可貴尚也

彖曰習坎重險也注 坎以險爲用故特名曰重險言習坎者習重乎險也疏 彖曰習坎之義言習坎者習行重險險難也若險難不重不爲至險今險難既重是險之甚者若不便習亦可濟也故註云習坎者習重險也○注坎以險爲用至習重乎險也者言人便習於險止是便習重險便習之重謂之重險又當習義是一習之名有此兩義水流而不盈行險而不失其信注 險隋之極故水流而不

能盈也、處至險而不失剛中、行險而不失其信者、習坎之謂也 正義曰、此釋重險習坎之義、水流而不盈至不失其信○正義曰、此既極坑穽特深、水雖流注、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、此釋習坎及行字之義也、以能便習於險、故守剛中、不失其信也○ 險隘之極至習坎之謂也○正義曰、險隘之極、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、是險難之極也、水流而不盈滿是險難之極也 維心亨、乃以剛中也、行有尚、往有功也 正義曰、維心亨、乃以剛中也者、釋維心亨義也、以剛在於中、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 正義曰、此已下言天之爲險、懸邈高遠、不可升上、此天之險也、若其可升不得保其威尊、故以不可升爲險也 地險山川丘陵也 正義曰、此已下廣明險之用也、有山川丘陵、故物得以保全也 正義曰、言地以山川丘陵而爲險也、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、故地以山川丘陵而爲險也 王公設險以守其國 正義曰、國之爲衛、恃於險也、言自天地以下、莫不須險也、正義曰、言王公法象天地、固其城池、嚴其法令、以保守其國也 險之時用大矣哉 非用之常、用有時也○正義曰、若天險地險、不可暫无此謂人之設險用有時也、若化洽平治、內外輯睦、非用險也、若而用故其功盛大矣哉○ 非用之常用有時也 正義曰、而用故其功盛大矣哉○非用之常用、險雖有時而用、險不須險、險雖有時

家國有處須設險防難是用有時也

象曰水洊至習坎 注重險懸絕故水洊至也不以坎爲隔絕相仍而至習乎坎也 疏正義曰重險懸絕其水不以險之懸絕水亦相仍而至故謂爲習坎也以人之便習于坎猶若水之洊至水不以險爲難也 君子以常德行習教事 注至險未夷教不可廢故以常德行而教事也習於坎然後乃能不以險難爲困而德行不失常也故則夫習坎以常德行而習教事也 疏正義曰言君子當法此便習於坎不以險難爲困當守德行而習其政教之事若能習其教事則可便習於險也

初六習坎入于坎窞凶 注習坎者習爲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无應援可以自濟是以凶也 疏正義曰既處坎底上无應援是習爲險難之事故入於坎窞而至凶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 注履失其位故曰坎上无應援故曰有險坎而有險未能出險之中也處中而與初三相得故可以求小得也初三未足以爲援故曰小得也 疏正義曰坎有險者履失其位故曰坎也上无應援故曰有險既在坎難而又遇險未能出險之

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、未足以爲大援、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

而又處兩坎之間、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、出則无之、處則无安
故曰險且枕也、來之皆坎、无所用之、徒勞而已

正義曰、來之坎坎者、履非其位、而處兩坎之間、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、出則无應、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、故象云終无功也

象曰、來之坎坎、終无功也

六四、樽酒簋貳、用缶、納約自牖、終无咎

正、以柔居柔、履得其位、以承於五、五亦得位、剛柔各
得其所、不相犯位、皆无餘應、以相承比、明信顯著、不
存外飾、處坎以斯、雖復一樽之酒、二簋之食、瓦缶之
器、納此至約、自進於牖、乃可羞之於王公、薦之於宗
廟、故終无咎也

六四至自牖終无咎○正義曰、樽酒簋貳者、處重險而履得其位、以
承於五、五亦得位、剛柔各得其所、皆无餘應、以相承
比、明信顯著、不假外飾、處坎以此、雖復一樽之酒、二

簋之食、故云樽酒簋貳也、用缶者既有樽酒簋貳、又用缶也、納約自牖、終无咎者、納此儉約之物、從牖而薦之、可羞於宗廟、故云終无咎也

象曰、樽酒簋貳、剛柔際也 注 剛柔相比而相親爲際之謂也 疏 正義曰、釋樽酒簋貳之義、所以一樽之酒、二簋相交際而相親、故得以此儉約而爲禮也

九五坎不盈、祇既平无咎 注 爲坎之主而无應輔、可以自佐、未能盈坎者也、坎之不盈、則險不盡矣、祇辭也、爲坎之主、盡平乃无咎、故曰祇既平无咎也 疏 正義曰、釋坎之不盈、祇既平无咎也、說既平乃无咎、明九五未免於咎也

象曰、坎不盈、中未大也 疏 正義曰、釋坎不盈之義、辭復居中而无其應、未得光大、所以自佐、險難未能盈坎、猶險難未盡也、故云坎不盈也、祇既平无咎者、祇辭也、謂險難既得盈滿而平、乃得无咎、若坎未盈平仍有咎也

上六係用徽纆、寘于叢棘、三歲不得凶 注 險阻之極、不可升也、嚴法峻整、難可犯也、宜其囚執寘于思過之地、三歲險道之夷也、險終乃反、故三歲不得、自脩三歲、乃可以求復、故曰三歲不得凶也 疏 正義曰、係用徽纆、寘于叢棘者、險阻之極、不可升上、嚴法峻整、難可犯觸上六居此險阻之處、犯其嚴整之威、所以被繫用其徽纆

之繩、寘於叢棘、謂囚執之處、以叢棘而禁之也、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

離下
離上

離利貞亨 注 離之爲卦、以柔爲正故、必貞而後乃亨、故曰利貞亨也 疏 ○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、陰柔爲主、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、故云利貞亨也 ○正義曰、離之爲卦、至利貞亨爲卦、以柔爲正者、二與五俱是陰爻處於上下兩卦之中、是以柔爲正 畜牝牛吉 注 柔處於內而履正中、牝之善也、離之爲體、以柔順牛之善也、離之爲體、以柔順爲主者也、故不可以畜剛猛之物、而吉於畜牝牛也 疏 畜牝牛吉 ○正義曰、柔處於內而履正中、是牝之善者、外彊內順、是牛之善者也、離之爲體、以柔順爲主、故畜牝牛吉也、若畜養牝牛、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、言離之爲德、須內順外彊而行此德則吉也、若內剛外順則反離之道也 ○注 柔處於內至畜牝牛也 ○正義曰、柔處於內、而履中、牝之善也者、若柔不處於內、以婦人而預外事也、若柔而不履正中、則邪僻之行著、非牝之善也、若柔能處中、行能履正、是爲牝之善也、云外彊而內順、牛之善者、若內外俱彊、則失於猛害、若外內俱順、則失於劣弱、唯外彊內順、於用爲善、故云外彊內順、牛之善也、離之爲體、以柔順爲主、故不可以畜剛猛

之物者、既以柔順爲主、若畜剛猛之物、則反其德、故不可畜剛猛、而畜牝牛也

象曰、離麗也（王）麗猶著也、各得所著之宜（元）正義曰、釋離卦之名、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（王）柔著于中正、乃得通也、

柔通之吉、極於畜牝牛、不能及剛猛也（元）日月麗乎天至是以畜牝牛吉也○正義曰、日月麗乎天、百穀草木麗乎土者、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、幷明利貞之義也、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、可謂爲正、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、言釋經亨義也、又總釋畜牝牛吉也、柔麗於中正、謂六五六二之柔、皆麗於中正、以中正爲德、故萬事亨、以中正得通故畜養牝牛而得吉也、以牝牛有中正故也、案諸卦之象、釋卦名之下、乃釋卦下之義於後、乃歎而美之、此象既釋卦名、即廣歎爲卦之美、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、此既釋離名麗、因廣說日月草木所麗之事、然後却明卦下之義、更元義例

象曰、明兩作離、大人以繼明照于四方（王）繼謂不絕也、明照相繼不絕曠也（元）正義曰、明兩作離者、離爲日、日爲明、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爲流注不已義皆取連續相因故震云洊雷坎云水洊至也風是搖動相隨之物故云隨風巽也山澤各自爲體非相入之物故云兼山艮麗澤兌是兩物各行也今明之爲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義故云大人以繼明照于四方是繼續其明乃照於四方若明不繼續則不得久爲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

注　錯然者警愼之貌也處離之始故宜愼其所履以敬爲務辟其咎也

始將進而盛未在既濟故宜愼其所履以敬爲務辟其咎也

疏　初九履錯然敬之无咎○正義曰履錯然者身處離初將欲前進其道未濟故其所履踐恆錯然敬愼不敢自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辟咎也

象曰履錯之敬以辟咎也

六二黃離元吉

注　居中得位以柔處柔履文明之盛而得其中故曰黃離元吉也

疏　六二黃離元吉○正義曰黃者中色離者文明居中得位而處於文明故元吉也

象曰黃離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

注　嗟憂歎也

敬以避咎也○正義曰錯然者警愼之貌也至辟其咎也○正義曰錯然者警愼之貌者是警懼之狀其心未寧故錯然也言處離之始將進而盛未在既濟者將進而向盛也若位在於三則得既濟今位在於初是未在既濟謂功業未大故宜愼其所履恆須錯然避咎也

象曰履錯之敬以辟咎也

六二黃離元吉

注　居中得位以柔處柔履文明之盛而得其中故曰黃離元吉也

疏　得其中故曰黃離元吉○正義曰黃者中色離者文明居中得位而處於文明故元吉也

象曰黃離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

注　嗟憂歎也

之辭也、處下離之終、明在將終、故曰日昃之離也、明在將終、若不委之於人、養志无爲、則至於耋老而有嗟凶、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、故云日昃之離也、不鼓缶而歌則大耋之嗟凶者、將既老耄、當須委事任人自取逸樂、若不委之於人、則是不鼓擊其缶而爲歌則至大耋老耄而咨嗟、何可久長所以凶也、故象云日昃之離何可久也

九四突如其來如、焚如、死如、棄如 王 處於明道始變之際、昏而始曉、沒而始出、故曰突如其來如、其明始進始盛、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、衆所不容、故曰棄如也 正 九四突如其來如、焚如死如棄如 王 如棄如○正義曰突如其來如者四處始變之際三爲始昏四爲始出突然而至忽然而來故曰突如其來如也焚如者逼近至尊履非其位欲進其盛以焚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衆所不容故云棄如是以象云无所容也

六五出涕沱若、戚嗟若、吉 王 履非其位、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爲逆首憂傷至深衆之所助故乃沱嗟而獲吉也

正義曰出涕沱若者履非其位不勝其任以柔乘剛不能制下下剛而進將來害己憂傷之深所以出涕滂沱爲逆首已能憂傷悲嗟衆之所助所以吉也

象曰六五之吉離王公也

正義曰此釋六五吉義也在五離附於王公之位被衆所助故得吉也五爲王位而言公者此連王而言公取其便文以會韻也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離麗也各得安其所麗謂之離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若不

正義曰王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討人事必克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

正義曰出征者除去民害以正邦

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

正義曰咸亨至取女吉○正義曰先儒以上經已下三十四卦爲之舊題分自此以上三十卦爲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衆起是兼於人事不專天道既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皆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、何爲不可、天地各卦、夫婦共卦者、周氏云、尊天地之道、畧於人事、猶如三才天地爲二、人止爲一也、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、豈宜妄爲異端、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、即是嫡媵之善、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

正義曰、此卦明二氣感應以相與者、此卦上下二體、釋咸亨之義也、艮剛而兌柔、若剛即在上、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、以相接與、所以爲咸亨也

止而說

故利貞也

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、以止行說則不爲邪諂不失其正、所以利貞也、艮貞也、艮止而兌說也、能自靜

男下女

取女吉也

正義曰、此因二卦之象、釋取女吉之義、艮爲少男、兌爲少女、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

正義曰、此因二卦之義、釋利貞取女吉之義、以上二氣相與乃化生也

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、以下廣明感之義也、天地二氣相與、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、凡感之爲道、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

【註】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

【註】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、以由感澤、所以爲咸、君子法此咸卦、下虛上澤、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

【註】處咸之初、爲感之始、所感在末、故有志而已、如其本實、未至傷靜

【註】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、身在於足指而已、故曰咸其拇也○【註】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

【註】四屬外卦

【註】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

注　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

疏　六二至居吉○正義曰腓

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○注　腓體動躁○正義曰

王廙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

注　陰而爲居順之道也不躁

而居順不害也

疏　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

注　咸之爲物隨足者也進不

能制動退不能靜處所咸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

疏　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

注　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

於害故必貞然後乃得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　正義曰、貞吉悔亡者、九四居體之中、枉股之上、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、始枉於感未盡感極惟欲思運動、以求相應、未能忘懷息慮、但夫自然、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　正義曰、未感於害、故可正之得悔亡也、憧憧往來、害、故不可不正、正而故得悔亡也

來、未光大也　正義曰、未光大者、非感之極、不能无思无欲、故未光大也

九五咸其脢无悔　脢者、心之上、口之下、進不能大感、退亦不爲淺末、故无悔而已

象曰、咸其脢、志末也　正義曰、志末也者、末猶淺也、感以心爲深、過心則謂之淺末矣

上六咸其輔頰舌　咸道轉末、故在口舌言語而已

象曰、咸其輔頰舌、滕口說也　正義曰、咸其輔頰舌者、馬融云、輔上頷也、輔頰舌者、言語之具、咸道轉末、枉於口舌言語而已、故云咸其輔頰舌也

曰、咸其脢无悔者、脢、心之上、口之下也、四已居體之中、爲心神所感、五進枉於四上、故所感枉脢、脢已過心、故進不能大感、由枉心上、退亦不能无志、志枉淺末、故曰咸其脢无悔也　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、枉脊曰脢、馬融云、脢者、心之上、口之下也、鄭玄云、脢、脊肉也、王肅云、脢枉背而夾脊、說文云、脢背肉也、雖諸說不同、大體皆枉心上、輔嗣以四爲心神、上爲輔頰五枉上四之間、故直云心之上、口之下也、四已居體之中、爲心神所感、五進枉於四上、故所感枉脢、脢已過心、故進不能大感、由枉心上、退亦不能无志、志枉淺末、故曰咸其脢无悔也　脢者心之上口之下也

象曰、咸其脢、志末也　正義曰、志末也者、末猶淺也、感以心爲深、過心則謂之淺末矣

上六咸其輔頰舌　咸道轉末、故在口舌言語而已

象曰、咸其輔頰舌、滕口說也　正義曰、咸其輔頰舌者、馬融云、輔上頷也、輔頰舌者、言語之具、咸道轉末、枉於口舌言語而已、故云咸其輔頰舌也

象曰、咸其輔頰舌、滕口說也【注】輔頰舌者、所以爲語之具也、咸其輔頰舌、則滕口說也、憧憧往來、猶未光大、況抎滕口、薄可知也【疏】正義曰、滕口說也者、舊說字作滕徒登反、滕競與也、所競咸道極薄、徒送口舌、滕口說也、鄭玄又作媵、媵送也、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

䷟ 巽下 震上

恒亨无咎利貞【注】恒而亨、以濟三事也、恒之爲道、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○【注】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、貞二也、周氏云、三事者、无咎也、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、而此注云恒之爲道亨、乃无咎而利貞也、此解皆以利正日、道得所久則常通无咎、恒通无咎、乃利正也、又注彖相將爲十事、分以爲二、恐非注旨、驗此注云、恒之爲道亨乃无咎、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、故利有攸往也、觀文驗注、褚氏爲長

有攸往【注】各得所恒、脩其常道、終則有始、往而无違、故利有攸往也【疏】正義曰、得其常道、何往不利、故曰利有攸往也

彖曰、恒、久也、剛上而柔下、【注】剛尊柔卑、得其序也【疏】彖曰

也剛柔皆應 注 不孤媲也 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媲者故可長久也○注 不孤媲也○正義曰媲配也 恒亨无咎利貞久於其道也 注 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得其恒久於其道也 天地之道恒久而不已也 注 得其所久故不已也 疏 正義曰將釋利有攸往先舉天地以為證驗言天地得其恒久之道故久而不已也 利有攸往終則有始也 注 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

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柔卑在上巽則柔卑在下得其順序所以為恒也○注 剛尊柔卑得其序也○正義曰咸明感應故柔上而剛下取二義相交也恒明長久故剛上而柔下取 雷風相與 注 長陽長陰能相成也 疏 尊卑得序也 雷風相與○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○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以二長相成如雷風之義也 巽而動 注 動无違也 疏 正義曰此就二體之德以釋恒義也震動而巽順无有違道所以可恒

同於天地之不已、所以爲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 注 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、見於所恒也 疏 正義曰總結恒義也 注 天地萬物之情見於所恒也

象曰雷風恒 注 長陽長陰合而相與可久之道也 疏 正義曰雷風相與爲恒已如彖釋 君子以立不易方 注 得其所久故不易其方猶道也

初六浚恒貞凶无攸利 注 處恒之初最處卦底始求深者也求深窮底令物无餘縕漸以至此物猶不堪而況始求深者乎以此爲恒凶正害德无施而利也 疏 正義曰浚深也最處卦底故曰浚也深恒者以厭深爲恒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恒貞凶无攸利也○注 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深也所以致凶謂在於始而求深者也

象曰浚恒之凶始求深也

九二悔亡 注 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　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　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

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中之位上不全尊下不全卑中不在體體不全尊下不全卑洗心不定德行无恒故曰不恒其德德既無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

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

有事也无禽者田獵不獲以喻有事无功也恒於非位故勞而無功也

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 注 居得尊位爲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 疏 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 疏 正義曰從一而終者謂用心貞一而自終也從婦凶者五與二同應五居尊位在震爲夫二處下體有異爲婦二故曰從婦

上六振恒凶 注 夫靜爲躁君安爲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爲恒无施而得也 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爲恒所以凶也

象曰振恒在上大无功也 疏 正義曰大无功者居上而以振動爲恒无施而得故曰大无功也

䷠ 艮下
䷡ 乾上

遯亨小利貞 疏 正義曰遯亨者遯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

彖曰遯亨遯而亨也【注】遯之爲義遯乃通也【疏】正義曰遯而亨者此釋遯之所以得亨通之義小人之道方長君子非遯不通故曰遯而亨也【注】剛當位而應與時行也【疏】正義曰此釋九五之爻釋所以能遯而致亨之由良由九五以剛而當其位有應於二非爲否亢遯不否亢即是相時而動所以遯而得亨故云剛當位而應與時行也小利貞浸而長也【注】陰道欲浸而長正道亦未全滅故曰小利貞也【疏】正義曰釋小利貞之義浸者漸進之名而正道亦未卽全滅故云小利貞也遯之時義大矣哉【疏】正義曰舉九五之爻釋小利貞之義若陰德暴進卽消正道良由二陰漸長宜避世而遯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【注】天下有山遯者山者陰類遯在天下卽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○【注】天下有山至之象○正義曰積陽爲天積陰爲地山者地之高峻今上逼於天是陰長之象君子以遠小人不惡而嚴【疏】正義曰君子當此遯避之時小人進長理須遠避力不能討故不可爲惡復不可與之褻瀆故曰不惡而嚴

初六遯尾厲勿用有攸往【注】遯之爲義辟內而之外者也尾之爲物最在體後者也處遯之時不往何災而爲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】正義曰遯尾厲者爲遯之尾最在後也小人長於內應出外以避之

而最在卦內、是遯之爲後也、逃遯之世、宜速遠而居先、而爲遯尾、禍所及也、故曰遯尾、厲也、勿用有攸往者、危厲既至、則當固窮危行言遜、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、即无災害、何災者、猶言无災也、與何傷何咎之義同也

六二、執之用黃牛之革、莫之勝說【註】居內處中、爲遯之主、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、便爲所遯之主、物皆去已而遯、何以執固暗之、懼有中和厚順之道、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、堅固遯之志、使不去已也

九三係遯有疾厲、畜臣妾吉【註】在內近二、以陽附陰、宜遯而係、故曰係遯、遯之爲義、宜遠小人、以陽附陰、係於所在、不能遠害、亦已德矣、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、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、遯之爲義、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（正義曰不可大事者釋此係遯之人以畜臣妾吉明其不可爲大事也）

九四好遯君子吉小人否（正義曰處於外而有應於內君子好遯故能舍之小人繫戀是以否也）

象曰君子好遯小人否也（正義曰處在於外而有應於內則未能弃捨若好畜之人有所係戀則不能遯故曰小人否也）

九五嘉遯貞吉（正義曰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）

象曰嘉遯貞吉以正志也（正義曰以正志者小人應之志故成遯之美也）

上九肥遯无不利（最處外極无應於內超然絕志心无疑顧憂患不能累繒繳不能及是以肥遯无不利也）

象曰肥遯无不利（正義曰子夏傳曰肥饒裕也上九肥遯无不利○正義曰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、繒矢名也、鄭注周禮、結繳於矢、謂之繒繳字林及說文云、繳生絲縷也

象曰、肥遯无不利、无所疑也

䷡乾下震上

大壯利貞（彖）

正義曰、大壯卦名也、壯者強盛之名、以陽剛大、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（象）

大者謂陽爻、小道將滅、大者獲正、故利貞也（象）

正義曰、至壯也○正義曰、大者壯也者、就爻釋卦名、陽爻浸長、已至於四、是大者盛壯、故曰大者壯也○（象）大者謂陽爻至利貞也○正義曰、釋名之下、剋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（彖）

天地之情、正大而已矣、弘正極大、則天地之情可見矣（彖）

正義曰、剛以動故壯者、就二體釋卦名、乾剛而震動、柔弱而動、卽有退溺、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、非大之名義歸天地、故不與咸恒同也

象曰、雷在天上大壯（象）

君子以非禮弗履（象）

在天上是剛以動所以爲大壯君子以大壯而順禮也（象）

正義曰、震雷爲威動、乾天生剛健雷剛以動也（象）壯而違禮則凶、凶則失壯也、故君子以大壯而順禮也（象）正義曰、盛極之時、好

生驕溢、故於大壯、誡以非禮勿履也

初九壯于趾、征凶有孚（註）

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（記）正義曰、壯于趾征凶有孚者、趾、足也、初在下、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（註）

其人信其窮凶也（記）正義曰、其孚窮者、釋壯于趾者

九二貞吉（註）

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（記）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、貞厲以壯、雖復羝羊、以之君子用之、以爲羅已者也、貞厲以壯、雖復羝羊、以之觸藩、能无羸乎（記）九三小人用至羸其角○正義曰、羅罔也、羝羊牡羊也、藩藩籬也、羸拘累纏繞也、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、即用以爲壯盛、故曰小人用壯、君子當此、即慮危難、用之以爲羅罔於已、故曰君子用罔、以壯爲正、其正必危、故云貞厲也、以此爲正狀、似羝羊觸藩也、必拘羸其角矣

象曰小人用壯、君子罔也（記）正義曰、言小人用以爲壯者、即是君子所以爲羅罔

也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹 注

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卽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卽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壯于大輿之輹也 疏

象曰藩決不羸尚往也 疏

正義曰尚往者尚應爻也言已不失其壯應爻可以往也

六五喪羊于易无悔 注

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 疏

六五喪羊于易无悔 疏

○正義曰喪羊于易无悔者羊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爲違拒亦剛所不害卽无悔矣故曰喪羊于易无悔也○ 注 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雖應巳剛長則侵陰爲巳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爲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爲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 注 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○正義曰遲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云羝羊觸藩不能退不能遂進往故云羝羊觸藩不能遂也无攸利者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 疏 正義曰不詳者詳也者善也進退不定非爲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 疏 正義曰晉者卦名也晉之爲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衆庶故曰康侯用錫馬蕃庶也晝日三接者言非惟衆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

凡言上行者所以相貴也【注】象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爲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蕃庶晝日三接也之義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【注】是以康侯

馬蕃庶晝日三接也【注】康侯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【注】是以康侯

孚三接也○正義曰釋訟卦辭以結君寵之意也○【注】康侯之名也至一晝三接也○正義曰卦辭言一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【注】以順著明自顯之道【注】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爲照以爲自照己身老子曰自知者明用明以自照爲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卦云君子以蒞衆用晦而明王注彼云蒞衆顯明蔽僞百姓藏明於內乃得明也準此二注明王之注意以此爲自顯明德遥反周氏等爲照之名非注旨也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎【注】處順之初應明之始明順之德於斯將隆進明遲順不失其正故曰晉

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、以此爲足、自喪其長者也、故必裕之、然後无咎

初六、摧、退也、裕、寬也、如、辭也、初六處順之初、應明順之德、於斯將隆、進則不失其正、故曰晉如摧如貞吉也、初六晉如摧如至无咎○正義曰、晉如摧如貞吉者、何氏功業未著、物未之信、故曰罔孚、方踐卦始、未至履位、以此爲足、自喪其長者也、故必裕之、然後无咎、故曰晉如摧如貞吉也、

象曰、晉如摧如、獨行正也、裕无咎、未受命也

位、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、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

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、立誠於閨、閫亦應之、故其初愁如、履貞不回、則乃受茲大福于其王母也

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、憂其不昭明也、貞吉者、然履順居於中正而獲吉、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

○【註】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

六三眾允悔亡【註】處非其位、悔也、志在上行、與眾同信、順而麗明、故得悔亡也【註】正義曰六三處非其位有悔也、志在上行與眾同信順而麗明、故得悔亡也【註】正義曰居晉之時、眾皆欲進已應於上、志在上行、故能與眾同信也

象曰、眾允之志上行也

九四晉如鼫鼠貞厲【註】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、以斯爲進正之危也、進如鼫鼠、无所守也【註】九四晉如鼫鼠貞厲○正義曰晉如鼫鼠貞厲者、鼫鼠有五能、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、以斯爲進、无業可安、无據可守、事同鼫鼠、无所成功也、故曰晉如鼫鼠貞厲也○【註】履非其位、上承於五、下據三陰、斯爲進、无業可安、无據可守、事同鼫鼠、无所成功也、故曰晉如鼫鼠貞厲也○正義曰晉如鼫鼠无所守也者、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、本草經云螻蛄一名鼫鼠、謂此也、鄭引詩云、碩鼠碩鼠、無食我黍、謂大鼠也、陸璣以爲雀鼠、案王注爲无所守、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【註】柔得尊位、陰爲明

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

○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、陰爲明主、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、不須慮恤、故曰失得勿恤也、能用此道、所往皆吉、而无不利也

六五悔亡至无不利

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

正義曰、晉其角、全貞吝者、已在於角而猶進之故曰晉其角者、西南隅也、上九處晉之極、過明之中、其猶日過於中、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、用伐者、兵者凶器、伐而服之、是危乃得吉、吉乃无咎、故曰道未光也

離下
坤上

明夷利艱貞

正義曰、明夷者、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

象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

象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象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天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惡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天難身得保全惟文王能用之故云文王以之利艱貞晦其明也既處明夷之世外晦其明惡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

出能用艱貞之人內有險難殷祚將傾而能自正其志不爲邪箭惟箕子能用之故云箕子以之

象曰明入地中明夷君子以莅衆

姓者也故以蒙養正以明夷莅衆顯明蔽僞百

莅衆顯明蔽僞百姓者也故以蒙養正以明夷莅衆○正義曰所以君子能用此明夷之道以臨於衆冕旒垂目黈纊塞耳无爲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又得其明也故曰君子以莅衆用晦而明也

用晦而明

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爲至闇者也初

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 正義曰初九明夷于飛至主人有言○正義曰上六既居上極、爲日之卦、上六闇之卦、上六既居上極、爲日之卦、上六闇之卦、是至

日順以則也者言順
類過甚故不爲闇主
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞（注）處下體之上、
居文明之極、上爲至晦入地之物也、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、
誅狩而行、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、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（注）去闇主也（疏）正義曰志欲
除闇方得大
首是其志
大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭（注）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、凡右爲用事也、從其左、不從
其右、是卑順不逆也、與上六相近、是能執
也、腹者懷情之地、六四體柔處坤、
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
有、既不逆忤、能順其旨、故

六五箕子之明夷利貞【注】最近於晦與難爲比險莫如
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
子執志不回闇不能沒故曰箕子之明夷也利貞者箕
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
明箕子能保其貞卒滅也象稱明不可滅者
以全身爲武王師也

上六不明晦初登于天後入于地【注】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
由失法則故誅滅也

☲☷離下巽上

家人利女貞【注】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

象曰家人女正位乎內【注】謂二也男正位乎外【注】謂五
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

也、家人之義以内爲本、故先說女也

記 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、必須女主於内、男主於外、然後家道乃立、今此卦六二柔而得位、是女正位乎内也、九五剛而得位、是男正位乎外也、家人以内爲本、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

記 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、家人即女正於内、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、正家而天下之定矣者、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、而後爲家道之正、各正其家、无家不正、即天下之治定矣

象曰、風自火出、家人

注 由内以相成熾也

記 正義曰、巽在離外、是風從火出、火出之例、因風方熾、火既炎盛、還復生風、内外相成、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

注 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

記 正義曰、言行修於近小、言之與行、故舉言行、以爲之誡、言既稱物、而行稱恒者、發言立修於近小、言之與行、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、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爲家人之始故宜必以閑有家然後悔亡也【疏】正義曰治家之道法防閑若瀆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動也

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巽順而已是以貞吉也【疏】正義曰六二履中居位以陰應陽盡婦人之義也婦人之道巽順爲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【註】以陽處陽剛嚴者也處下體之極爲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爲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。（元）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、初雖懽樂、終失家節也。

六四、富家大吉。（貞）能以其富順而處位、故大吉也。若但能富其家、何足爲大吉、體柔居巽、巽得其位、明於家道、以近至尊、能富其家也。（元）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。內其體巽、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。（元）正義曰、順在位者所以致大吉、以順承於君、而在臣位、故不見黜奪也。

九五、王假有家、勿恤吉。（貞）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。（元）正義曰、王假有家者、假、至也。九五履正而應、處尊體巽、是能以尊貴弭恤吉者、居於尊位、而不須憂恤而得吉也。故曰勿恤吉也。

象曰、王假有家、交相愛也。（元）正義曰、交相愛也者、王既和睦、交相愛樂也。

上九、有孚威如、終吉。（貞）處家人之終、居家道之成、刑于

睽小事吉 彖 正義曰睽者乖異之名物情乖異不可大事大事謂興役動衆必須大同之世方可爲之小事謂飲食衣服不待衆力雖乖而可故曰小事吉也

象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

注 事皆相違害之道也何由得小事吉以有此三德而上至小事吉○正義曰睽火動也 疏 象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爲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元相成之道所以爲乖中少二女共居一家理應同志各自出適志不同行所以爲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爲邪僻

家人 彖 正義曰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吉也

象曰風自火出家人以言有物而行有恒

注 身敬於人人亦敬己反之於身則知施之於人故曰反身之謂也 疏 正義曰上九處家人之終成刑于寡妻以著之於外信行天下故曰風自火出家人以言有物而行有恒也故曰有孚凡物以猛爲本者則患枉寡恩以愛爲本者則患枉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身之謂也 注 正義曰上九處家人之終家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竝立乃得終於家道而吉從之故曰有孚威如終吉也 疏 正義曰反身之謂者身得人敬則敬於人明知己反之於身則知施之於人故曰反身之謂也

柔進而上行、所之往貴得中而應乎剛、非爲全弱雖在乘違之時、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

睽離之時、非小人之所能用也

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、男外女內、分位有別、是男女睽也、而成家理事、其志則通也、萬物殊形、各自爲象、是萬物睽也、而均於生長、其事即類、故曰天地睽而其事同也、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

正義曰、上火下澤睽者、動而相背、所以爲睽也、君子以同而異者、佐主治民、其意則同、各有司存、職掌則異、故曰君子以同而異也

同於通理、異於職事

初九悔亡、喪馬勿逐自復、見惡人无咎

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、乘而喪其馬、物莫能同其私、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、爲惡所害、故見惡人乃得免咎也

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、馬之爲物、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、无應則无以爲援、窮下則无權可恃、若標顯自異、不能和光同塵、則必爲惡人所害、故曰見惡人无咎、見謂遜接之也

象曰、見惡人以辟咎也

與之相見、而遜接之者、以辟咎也

九二遇主于巷无咎

位、俱未其黨、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

象曰、九二遇主于巷无咎、正義曰、以辟咎也者、惡人不應

處睽之時、而失其位、將无所安、五亦失位、與已同寫、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、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乘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劓額爲天截鼻爲劓既處二四之間皆不相得其爲人也四從上刑之故劓其額三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（王）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（王）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乘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乘隔志故得行故雖危无咎（王）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益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（王）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（王）六五悔亡至往

虎爻辭　　卷之四

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爲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○正義曰至往有慶也○正義曰往有慶也者有慶之言善功被物爲物所賴也五位與二合德乃爲物所賴故曰往有慶也五雖居尊而不當

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○正義曰處睽之極睽道未通故曰睽孤孤已居炎極三處澤底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剌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既和羣疑亡也○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泉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

上九睽孤見豕至遇雨則吉○

睽極則通故後說之睽不復攻也睽寇婚媾者四剋睽志既通睽能爲寇乃得與二爲婚媾也往遇雨則吉者陰陽交和之道也衆與併消无復疑阻往得和合則吉從之故曰往遇雨則吉正義曰恢詭譎怪道通爲一道將爲一者莊子內篇齊物論曰无物不然无物不可故爲睽莊與橛橛與西施恢詭譎怪道通爲一郭象注云夫莊橫而橛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爲一也莊子所言以明齊物故舉恢詭譎怪至與之物道通爲一得性則同王輔嗣用此文而改通爲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

見鬼張弧之疑所消釋矣故曰羣疑亡也

正義曰羣疑亡也者往與三合如雨之和向之見豕

蹇利西南不利東北

西南地也東北山也以難之平則道窮

正義曰蹇難也有險在前良而不進故稱爲蹇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蹇如此故宜理須如此故曰蹇利西南不利東北也

利見大人

往則濟也

貞吉

爻皆當位各履其正義曰能濟衆難惟有大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

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

蹇難之時非小人之所能用也

正義曰至大矣哉○正義曰蹇難也險在前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前是險在前也有險在前所以爲難若冒險而行或罹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乎易校難之理故云往得中也不利東北其道窮者之於險阻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爻皆當位所以得正而吉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非小人之所能故曰蹇之時用大矣哉也

建立其功用以濟世者

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

山上有水蹇難之象

正義曰山者是巖險水是阻難水積山上彌益危難故曰山上有水蹇蹇難之時未可以進惟宜莫若反身脩德

正義曰蹇難之時未可以進惟宜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蹇續曰水在山上失流通之性故曰蹇通水流下今在山上不得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覩險

蹇也、盡忠於君、雖以私身而不往濟君、故曰匪躬之故

正義曰、終无尤者、處難以斯、豈有過尤也

象曰、王臣蹇蹇、終无尤也

九三往蹇來反

進則入險、來則得位、故曰往蹇來反、爲下卦之主、是內之所恃也

正義曰、九三與坎爲鄰、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

上、是內之所恃、故云內喜之也

正義曰、內喜之者、內卦三爻、惟九三一陽居二陰之

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

蹇之四

而止、以待其時、知矣哉、故往則遇蹇、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

正義曰、宜待者、既往則遇蹇、宜止以待時也

象曰、往蹇來譽、宜待也

六二王臣蹇蹇、匪躬之故

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、靡心不回、志匪王室者也、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

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、志匪王室、能涉蹇難、而往濟蹇、故曰王臣蹇

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○處難之時至朋來也○正義曰同志者集而至矣者此以同門曰朋同志曰友此對文也通而言之同志亦是朋當也

象曰大蹇朋來以中節也　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　往則長難來則難終難終則衆難皆濟志大得矣故曰往蹇來碩吉險夷難解大道更有所往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來碩吉也險夷難解大道可興故曰利見大人也　正義曰碩大也上六難終之地不宜可興宜見大人以弘化故曰利見大人也

象曰往蹇來碩志在內也　有應在內往則失之來則志獲志在內也　正義曰志在內也者有應在三是志在內也應既在內往則失之來

則得之所以往則有攸往夙吉也利見大人以從貴也正義曰貴謂陽也以從陽故云以從貴也

䷧坎下
䷲震上

解利西南註西南衆也解難濟險利施於衆也亦不困于東北故不言不利東北也正義曰解者卦名也然解有兩音一音古賣反一音諧賣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爲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爲解也解利西南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註來有善於解難而迷於處安也解之爲義解難而濟厄者也无所往者无難可往以解來復則不失中有難而往則速爲吉者无難則能復其中有難則能濟其厄也正義曰无所往者上言解難濟險利施於衆此下明救難之時誠其可否若无難可往則以來復爲吉若有難可往則以速赴爲善故云无所往其來復吉有攸往夙吉設此誡者褚氏云世有无事求功故誡亦有待敗乃救故誡以有難須速也

彖曰解險以動動而免乎險解註動乎險外故謂之免免險則解故謂之解正義曰此就二體以釋卦名中亦未能免咎今動於險外遇險不動无由解難動在險即是免脫於險所以爲解也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拆【注】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○正義曰、解利西南兼濟爲美、往之西南、得衆者、解之爲義、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、以廣明解義、天地解緩、雷雨既作、雷雨作而百果草木皆孚甲開拆、莫不解散也、【注】解利西南至百果草木皆甲拆也○正義曰、解之爲義、盡於解之名、无有幽隱、故不曰義无所而不釋也、難解之時、非治難時、故不言用、體之大也、自天地

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【注】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【注】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【注】正義曰、夫險難未夷、蹇難未解之時、柔弱者不能无咎、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、故曰初六无咎也

象曰、剛柔之際、義无咎也【注】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
○ 有過咎至義猶理也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 正義曰狐者隱伏之物也剛中
而應爲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
隱伏之物三爲成數舉三言之搜獲備盡九二以剛
居中而應於五爲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寫中之狐
故曰田獲三狐得黃矢貞吉者黃中之稱矢直也田
孤獲三狐得乎理中之道不失枉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 正義曰得黃矢貞吉也者明九
二位既不當所以得貞吉者田處於中得乎
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】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【註】失位不正、而比於三、故三得附之爲其拇也、三爲之拇、則失初之應、故解其拇、然後朋至而信、故曰解而拇、朋至斯孚【正】正義曰、未當位者、四若當位、後朋至而信矣、不正、與三相比、三從下來附之、如指之附足、四有應在初、若三爲之拇、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】正義曰、以陰居陽、故未當位、朋之也、既三不得附四、則朋解、今須解拇、由不當位故也

六五君子維有解吉、有孚于小人【註】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、小人雖閒、猶知服之、而无怨矣、故曰有孚于小人也【正】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】正義曰、小人謂作難者、信君子之德、故退而畏服之

上六公用射隼于高墉之上、獲之无不利【註】初爲四應、二爲五應、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、爲解之極、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

隼者、貪殘之鳥、鷹鸇鶻之屬、墉、牆也、六三失位、須乘不應於上、即是罪譽之人、故以譬於隼、此借飛鳥爲喻而居下體之上、其猶隼處高墉、集於人家高墉、必爲人所繳射、以譬六三處於高位、必當被人所誅討、上六居動之上、爲解之極、將解荒悖而除穢亂、故用射之、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、解悖逆之人也、上六居動之上、能除解六三之荒悖、故云以解悖也

上六至无不利也

正義曰、利而正義曰、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

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

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爲義、言既吉而无咎、則可以爲正、準下王注彖辭云、損下而不爲邪、益上而不爲諂、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、曷之用二簋可用享也

損以信何用豐爲、二簋至約、可用享祭矣、故曰曷之用二簋可用享

正義曰、損以信何用豐爲、二簋至約、可用享祭矣、故曰曷之用二簋可用享

象曰損損下益上其道上行
艮爲陽兌爲陰兌陰順於陽者也陽止於上陰說而順損下益上上行之義也
正義曰此就二體釋卦名之義艮陽卦名之義艮陽卦爲止兌陰卦爲說陽止於上陰說而順之是下自減損以奉於上上行之謂也
損而有孚元吉无咎可貞利有攸往
損之爲道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爲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爲邪益上而不爲諂則何咎而可正雖不能拯濟大難以斯有往物无距也
正義曰下等事由於有孚故加一而字則其義可見矣曷之用二簋可用享二簋應有時
曷辭也曷之用言何用豐爲也二簋質薄之器也行損以信雖二簋而可用享
正義曰曷之用二簋可用享者舉經明之皆爲損而有孚故得如此二簋應有時
至約之道不可常也常二簋至約惟在損時應時行之非時不可也損剛益柔有時
下不敢剛貴於上行損剛益柔之謂也剛爲德長損之不可以爲常也
正義曰明損下益上之道亦不可爲常損於奉上則是損於剛亢之所以能損下益上者以下不敢剛亢貴之陽爻也益柔者謂益長之陰爻也人之爲德須備

剛柔就剛柔之中剛爲德長既爲德長不可恒減故損之有時損益盈虛與時偕行

【注】自然之質各定其分短者不爲不足長者不爲有餘損益將何加焉非道之常故必與時偕行也【正義】正曰盈虛者皃足短而任性鶴脛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皃足非短鶴脛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

象曰山下有澤損之象也【正義】正曰澤在山下山高似澤之自卑以崇山之象也君子以懲忿窒欲【注】可損之善莫善忿欲也【正義】正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【注】損之爲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】正曰已事遄往无咎者已竟也遄速也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爲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　注　尚合於志、故速往也　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　注　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、則剛道成焉、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

中爲志也　正義曰、柔不可以全益、剛不可以全削、

順、六四爲初六、九二復損已以益柔爲

劒卦矣、故九二利以居而守貞、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　正義曰、中以爲志者、言

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　注　損之爲道、

損下益上、其道上行、三人謂自六三已上三陰也、三

陰並行、以承於上、則上失其友、内无其主、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　正義曰、六三至得其友○正義曰、六三處

上行、三人謂自六三已上三陰、居於下體、損之爲義、其道

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　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、損疾以離其咎、有喜乃免、故使遄乃有喜、有喜乃无咎也　六四至无咎○正義曰、疾者、相息之疾也、初九自損已遄往、已以正道速納陰陽相會、同志斯來、无復企予之疾、故曰損其疾、疾何可久、速乃有喜、有喜乃无咎、故曰使遄有喜、无咎也○履得其位至有喜、遄乃有喜乃无咎也○正義曰、遄速也、

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、而爲損道、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、則衆才之用盡矣、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、而有喜、有喜乃无咎、故曰損以益四、四不遽納則有失

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、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、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○正義曰、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

正義曰、弗損益之、无咎貞吉者○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、得臣則以天下爲一家也、天下无家、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、爲物所歸、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、損卦則損上益下、益卦則損下益上、明王之道、志在惠下、故得名皆就下而不據上者、向秀云、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、珥絕險阻、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、則下民懽說无疆限、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、自上下下之爻、釋利有攸往、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、則其道大光、爲天下之所慶賴也、以中正有慶之德、故所往无不利焉、益之所以利有攸往者、正謂中正有慶故也　利涉大川、木道乃行　木者、以涉大川爲常、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、以涉大川爲常、而不溺也、以益涉難、如木道之涉川、涉川无害、方見益之爲利、故云利涉大川、木道乃行也　益動而巽、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其施化之益亦是損上益下義无有方所故曰天施地生其益无方

凡益之道與時偕行

正義曰雖施益无方不可恒用當應時行之故

凡益之道與時偕行也

故凡益之道與時偕行

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

正義曰子夏傳云雷以動之風以散之益卦亦與此同其意言必須

益莫大焉

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慙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故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【注】時可以大作而下不可以厚事猶大事也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉【注】以柔居中而得其位處內艮中居益以沖益自外來不召自至不先不爲則朋龜獻策同於損卦六五之位位不當尊故吉柱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【正義】六二至王用享于帝吉○正義曰六二體柔居中當位應巽巽是居益而能用謙沖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【正義】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【注】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公、六三之才、不足以告王、足以告公、而得用圭者則稱公、六三之才、不足以告王、

至告公用圭○正義曰、六三以陰居陽、不能謙遜、是求益者也、故曰益之、益不外來、已自爲之、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、不爲私已、志在救難、爲壯不至亢極、能施於時、是有信實而得中行、故曰有孚中行也、用此有孚中行之德、就主以告於公、公必任之、以救衰危之事、故曰告公用圭○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

正義曰、固有之者、明非爲救凶則不可求益、施之凶事、乃得固有其功也

六四中行告公從、利用爲依遷國 註 居益之時、處異之始、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 註 正義曰、六四居益之時、處異之始、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、故曰利用爲依遷國也、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（注）志得益也（疏）正義曰以益志者既爲公所從其志得益也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德（注）得位履尊爲益之主者也爲益之大莫大於信爲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爲益之主兼張德義以益物者也爲益之大莫大於信爲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（注）處益之極過盈者也求益无厭之求人弗與也獨唱莫和是偏辭也人為盈忿者非一故曰或擊之也（疏）正義曰上九處益之極益之過甚者也求益无厭忿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必凶咎之所集故曰立心勿恆凶

豪曰莫益之偏辭也、武
彼不應、是偏辭也、白外
非一不待召也、故曰自外來也
者、此有求而

文久二年壬戌正月廿七日於大城直舍讀了　源信道

島田藏書