文令
B
29

周易

夬姤萃升困井革
鼎震艮漸歸妹豐
旅巽兌渙節中孚小過
既濟未濟

三

共四本

口 12
3119
3

島田藏書

12
3119
3

周易兼義下經夫傳第五　魏王弼註

唐孔穎達正義

䷀乾下兌上

夬揚于王庭、孚號有厲、告自邑、不利即戎、利有攸往

夬與剝反者也、剝以柔變剛、至於剛幾盡、夬以剛決柔、如剝之消剛、剛隕則君子道消、柔消則小人道隕、君子道消、則剛正之德、不可得直道而用、刑罰之威、不可得坦然而行、揚于王庭、其道公也

夬揚于王庭至利有

乘五剛也【注】剛德齊長、一柔爲逆、衆所同誅、而无忌
者也、故可揚于王庭【疏】正義曰、此因一陰而居五陽
長、一柔爲逆衆所同誅、德齊之上、釋行決之法、以剛德齊
庭言所以得顯然揚于王庭者、只謂柔乘五剛也孚
號有厲其危乃光也【注】剛正明信、以宣其令、則柔邪
者危、故曰其危乃光也【疏】正義曰、以明信而宣號令、
分明可見、故曰其危乃光也【疏】即柔邪者危厲危厲之理
告自邑不利即戎所尚乃窮也【注】以
剛斷制告令可也、告自邑、謂行令於邑也、用剛即戎、
尚力取勝也、尚力取勝、物所同疾也【疏】正義曰、剛克
行、若專用威猛、以此即戎、則便爲尚力取勝、尚是決
而不和、其道窮矣、行決所以惟告自邑、不利即戎者、

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

彖曰、夬決也、剛決柔也、健而說決而和【注】健而說、則決
而和矣【疏】彖曰至決而和○正義曰、夬決也、剛決柔
者、此就爻釋卦名也、健而說決而和者、此
就二體之義、明決而能和、乾健而兌說、
健則能決、說則能和、故曰決而和也揚于王庭柔

只謂所尚乃窮故也利有攸往剛長乃終也注剛德愈長柔邪愈消故利有攸往道乃成也注正義曰道成者剛長柔消夬道乃成也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌注澤上於天夬之象也澤上於天必來下潤施祿及下之義也夬者明法而決斷之象也忌禁也法明斷嚴不可以慢故居德以明禁也明而能嚴嚴而能施健而能說決而能和美之道也注象曰至居德則忌○正義曰澤上於天夬者澤性潤下雖復澤上於天決來下潤此事必然故是夬之象也君子以施祿及下居德則忌者忌禁也夬有二義象則明法決斷所以君子法此夬義威惠兼施雖復施祿及下其在身居德復須明其禁令合於健而能說決而能和故曰君子以施祿及下居德則忌也

初九壯于前趾往不勝爲咎注居健之初爲決之始宜審其策以行其事壯其前趾往而不勝宜其咎也注正義曰初九居夬之初體健處下徒欲果決壯健前進其趾以此而往必不克勝非夬之謀所以爲咎故曰初九壯于前趾往不勝爲咎也

象曰不勝而往咎也注不勝之理在往前也注正義曰不勝爲咎象云不勝而往咎翻其文者蓋暴虎馮河孔子所忌謬於用壯所以致於咎過故注必无勝理就知不勝果決而往不勝之理在往前也注云

九二惕號莫夜有戎勿恤注居健履中以斯決事能審

已度、而不疑者也、故雖有惕懼號呼莫夜有戎、不憂不惑、故勿恤也

正義曰、九二體健居中、能決其事、而无疑惑者也、雖復有人惕懼號呼語之云莫夜必有戎卒來害已、能審已度、不惑不憂、故勿恤也

象曰、有戎勿恤、得中道也

正義曰、得中道者、決事而得中道、故不以有戎爲憂、故云得中道也

九三壯于頄有凶、君子夬夬獨行遇雨若濡、有慍无咎

頄、面權也、謂上六也、最處體上、故曰權也、剝之六三以應陽爲善、夫剛長則君子道興、陰盛則小人道長、然則處陰長而助陽則善、處剛長而助柔則凶矣、夫爲剛長、而三獨應上六、助於小人、是以凶也、君子處之、必能弃夫情累、決之不疑、故曰夫夫也、若不與衆陽爲羣、而獨行殊志、應於小人、則受其困焉、遇雨若濡、有恨而无所咎也

九三壯于頄至无咎○正義曰、壯于頄有凶者、頄、面權也、謂上六也、言九三處夬之時、獨應上六、助於小人、是以凶也、若剝之六三處陰長之時而應上、是助陽爲善、今九三處剛長之時、獨助陰爲凶也、君子夫夫者、君子之人、若於此時、能弃其情累、不受於應、在於決斷而无滯、是夫夫也、獨行遇雨、若濡有慍无咎者、若不能決斷殊於衆陽、應於小人、則受濡溼其衣、自爲怨恨无咎責於人、故曰有慍无咎也

象曰、君子夬夬終无咎也

正義曰、衆陽決陰、獨與上六相應、是有咎也、若能夬

夬決之不疑、則終无咎矣然則象云无咎、自釋君子夬夬非經之无咎也

九四臀无膚、其行次且、牽羊悔亡、聞言不信〔注〕下剛而進、非已所據、必見侵傷、失其所安、故臀无膚、其行次且也、羊者、抵狠難移之物、謂五也、五爲夬主、非下所侵、若牽於五、則可得悔亡而已剛亢不能納言、自任所處、聞言不信、以斯而行、凶可知矣〔疏〕九四臀无膚至聞言不信○正義曰、臀无膚、其行次且者、九四據下三陽、位又不正、下剛而進、必見侵傷、侵傷則居不得安、若臀无膚矣、次且、行不前進也、臀之无膚、居既失安、行亦不進、故曰臀无膚、其行次且也、牽羊悔亡、聞言不信者、羊者、抵狠難移之物、謂五也、居尊當位、爲夬之主、下不敢侵若牽於五、則可得悔亡、故曰牽羊悔亡、然四亦是剛陽、各亢所處、雖復聞牽羊之言、不肯信服事於五、故曰聞言不信也

象曰、其行次且、位不當也、聞言不信、聰不明也〔注〕同於噬嗑滅耳之凶〔疏〕聰不明也○正義曰、聰不明者、聰聽也、良由聽之不明、故聞言不信也○〔注〕同於噬嗑滅耳之凶○正義曰、四既聞言不信、不肯牽係於五、則必被侵克致凶、而經无凶文、象稱聰不明者、與噬嗑上九辭同彼以不明釋凶、知此亦爲凶也

九五莧陸夬夬中行无咎〔注〕莧陸、草之柔脆者也、決之至易、故曰夬夬也、夬之爲義、以剛決柔、以君子除小人者也、而五處尊位、最比小人、躬自決者也、以至尊而敵至賤、雖其克勝、未足多也、處中而行、足以免咎

而已未足光也 ㊟九五柔脆者也夬之爲義以剛決柔以君子除小人者也五處尊位爲夬之主親決上六決之至易也如決莧草然故曰莧陸夬夬也但以至尊而敵於至賤雖其克勝不足貴也特以中行之故纔得无咎故曰中行无咎○正義曰莧陸草之柔脆者○莧陸草之柔脆者子夏傳云莧陸木根草莖剛義曰莧陸草之柔脆者木根草莖剛下柔上也馬融鄭玄王肅皆云莧陸一名商陸皆以莧人莧也陸商陸也以莧陸爲二条注直云草之柔脆者亦以爲一同於子夏等也

象曰中行无咎中未光也 ㊟正義曰中而行以其親決上六以尊敵卑未足以爲光大也

上六无號終有凶 ㊟處夬之極以小人而居羣陽所共弃故非號咷所能延也 ㊟正義曰上六居夬之極以小人而居羣陽之上衆共弃也君子道長小人必凶非號咷所免故禁其號咷曰无號終有凶也

象曰无號之凶終不可長也 ㊟正義曰終不可長者長所能延故曰終不可長也 ㊟延也凶危若此非號咷

䷫ 巽下乾上

姤女壯勿用取女 ㊟正義曰姤遇也此卦一柔而遇五剛故名爲姤施之於人則是一女而遇五男爲壯至甚故戒之曰此女壯甚勿用取此女也

象曰姤遇也柔遇剛也 ㊟施之於人卽女遇男也一女而遇五男爲壯至甚故不可取也 ㊟正義曰此就爻釋卦名以初六一柔而上遇五剛所以名遇而用釋卦辭女壯勿用取女之義也 勿用取女不可與

長也天地相遇品物咸章也注正乃功成也疏勿用取女不可與長者女之爲體婉娩貞順方可期之偕老淫壯若此不可與之長久故勿用取女天地相遇品物咸章者已下廣明遇義卦得遇名本由一柔與五剛相遇故遇辭非美就卦而取遂言遇不可用是勿用取女也故孔子更就天地美遇之爲義不可廢也天地若各亢所處不相交遇則萬品無由彰顯必須二氣剛遇相遇乃得化生故曰天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也注正義曰莊氏云既不可取天地匹配則能成品物由是言之若剛遇中正之柔男得幽貞之女則天下人倫之化乃得大行也姤之時義大矣哉注凡言義者不盡於所見中有意謂者也疏姤之時義大矣哉○正義曰上既博美此又結歎欲就卦而取義但是一女而遇五男則无物不遇

後姤之時義大矣哉○正義曰注總爲稱義發例故曰凡言也就卦以驗名義只是女遇於男博尋遇之深旨乃至道該天地故云不盡於所見中有意謂者也

象曰天下有風姤后以施命誥四方注正義曰風行天下則无物不遇故爲遇象后以施命誥四方者風行草偃天之威令故人君法此以施教命誥於四方也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅注金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六處遇之始以一柔而承五剛體夫躁質得遇而通散而無主自縱者也柔之爲物不可以不牽臣妾之道不可以不

貞、故必繫于正應、乃得貞吉也、若不牽于一、而有攸往行則唯凶是見矣、羸豕謂牝豕也、羣豕之中、猥強而牝弱、故謂之羸豕也、孚猶務躁也、夫陰質而躁恣者、羸豕特甚焉、言以不貞之陰、失其所牽、其爲淫醜若羸豕之孚務躅躅也

貞吉者金者堅剛之物、梶者制動之主者若不牽於一而有所六陰質若繫於正應以從於四則貞而吉矣故曰繫于金梶貞吉也有攸往見凶者行往則惟凶是見矣故曰有攸往見凶羸豕孚躅躅也者初六處遇之初以一系而承五剛是不繫金梶有所往者也不繫而往則如羸豕之務躅而躅躅然也故曰羸豕孚躅躅羸豕謂牝豕也羣豕之中猥強而牝弱也故謂牝豕爲羸豕陰質而淫躁牝豕特甚焉

故取以爲喻○梶者制動之主○正義曰梶者制動之主者梶之爲物衆說不同王肅之徒皆爲織績之器婦人所用惟馬云梶者柱車之下所以止輪令不動者也王注云梶制動之主蓋與馬同

象曰繫于金梶柔道牽也

正義曰柔道牽者陰柔之道必須有所牽繫也

九二包有魚无咎不利賓

初陰而窮下故稱魚不正之陰處遇之始不能逆近者也初自樂來應已之厨非爲犯奪故无咎也擅人之物以爲已惠義所不爲故不利賓也

正義曰庖有魚无咎者初六以陰而處下故稱魚也以不正之陰處遇之始不能逆於所近故捨九四之正應樂充九二之庖故得无咎也不利賓者夫擅人之物以爲已惠義所不爲故不利賓也

象曰包有魚義不及賓也 王 正義曰義不及賓者言有他人之物於義不可及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎 王 處下體之極而二據於初不爲已棄居不獲安行失其應不能牽據以固所處故曰臀无膚其行次且也然頗得其位非爲妄處不遇其時故使危厲災非已招是以无大咎也 王 正義曰陽之所據者陰也九三處下體之上爲內卦之主以乘於二无陰可據居不獲安上又无應不能牽據以固所處同於失卦九四之失據故曰臀无膚其行次且也然頗得其位非爲妄處特以不遇故危厲災非已招是以无大咎也

象曰其行次且行未牽也 王 正義曰行未牽者未能牽據故其行次且是行未牽也

九四包无魚起凶 王 二有其魚故失之也无民而動失應而作是以凶也 王 正義曰庖無魚者二擅其應故曰庖無魚也庖之无魚則是无民之義也起凶者起動也民而動失應而作是以凶也无

象曰无魚之凶遠民也 王 正義曰遠民者陰爲陽之民爲二所據故曰遠民也

九五以杞包瓜含章有隕自天 王 杞之爲物生於肥地者也包瓜爲物繁而不食者也九五獲得尊位而不遇其應得地而不食含章而未發不遇其應命未流

行、然處得其所、體剛居中、志不舍命、不可傾隕、故曰有隕自天也。注九五以杞包瓜至有隕自天○正義曰、以杞匏瓜者杞之爲物生於肥地、得地而不食、故曰以杞匏瓜也。舍章有隕自天者、不遇其應是遇其應、命未流行、而不能改其操、无能傾隕之者、故曰有隕自天、蓋言惟天能隕之耳○注杞之爲物生於肥地者也○正義曰、杞之爲物生於肥地、不同馬云、杞大木也、左傳云、杞梓皮革自楚、注則爲杞梓之杞、子夏傳曰、作杞匏瓜薛虞記云、杞、杞柳也、杞性柔韌宜屈橈似匏瓜、又爲杞柳之杞、案注氏云、生於肥地、蓋以杞爲今之枸杞也

象曰、九五含章、中正也、有隕自天、志不舍命也。注正義曰、叶

正者、中正故有美无應、故含章而不發、若非九五中正、則无美可含、故舉爻位而言中正也、志不舍命者、雖命未流行、而居尊當位、志不舍命、故曰不可傾隕也

上九姤其角吝无咎。注進之於極、无所復遇、遇角而已、故曰姤其角也、進而无遇、獨恨而已、不與物爭、其道不害、故无凶咎也。注正義曰、姤其角者、角者、最處體上、上九進之於極、无所復遇、遇角而已、故曰姤其角也、吝者无咎者、角非所安、與无遇等、故獨恨而鄙吝也、然不與物爭、其道不害、故无凶咎也

象曰、姤其角、上窮吝也。注正義曰、上窮吝者、處於上窮、所以遇角而吝也

萃亨【王】聚乃通也【注】正義曰萃卦名也又萃聚也聚集之義也能招民聚物使物歸而聚已故名爲萃也亨者通也雖隔不通无由得聚聚之爲事其道必通故曰萃亨【王】王假有廟【王】假至也王以聚至有廟也【注】正義曰假至也天下崩離則民怨神怒雖復享祀與无廟同王至大聚之時孝德乃洽始可謂之有廟矣故曰王假有廟利見大人亨利貞【王】聚得大人乃得通而利正也【注】正義曰聚而无有大德之人能弘正道乃得常通而利正故曰利見大人亨利貞也用大牲吉【王】全乎聚道用大牲乃吉也聚道不全而用大牲神不福也【注】正義曰大人爲主聚道乃全以此而用大牲神明降福故曰用大牲吉也利有攸往【王】正義曰大人聚神祐何往不利故曰利有攸往也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也【王】但順而說則邪佞之道也剛而違於中應則彊亢之德也何由得聚順說而以剛爲主主剛而履中履中以應故得聚也【注】彖曰至故聚也○正義曰萃聚者訓萃名也順以說剛中而應故聚者此就二體及九五之爻釋所以能聚也若全用順說則邪佞之道與全用剛陽而違於中應則彊亢之德著何由得衆今順以說而剛爲主則非邪佞也應不失中則非偏亢也如此方能聚物故曰順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也【王】全聚乃得致孝之享也【注】正義曰聚道既全可以至於有廟設祭祀而致孝享也利見大人亨聚以正也【王】大人體中正者也通聚以正聚乃得全也【注】正義曰釋聚所以利

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

用大牲吉利有攸往順天命也（注）順以說而不損剛順天命者也天德剛而不違中順天則說而以剛爲主也（疏）正義曰天之爲德剛不違中令順以說而以剛爲主是順天命也動順天命可以享於神明无往不利所以得用大牲吉利有攸往者只爲順天命也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣（注）方以類聚物以羣分情同而後乃聚氣合而後乃羣（疏）正義曰此廣明萃義而歎美之情志若乖无由得聚故觀其所聚則天地萬物之情可見矣也凡物所以得聚者由情同也

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞（注）聚而无防則衆心生（疏）正義曰澤上於地則水潦聚故曰澤上於地萃也除者治也人既聚會不可无防備故君子於此之時修治戎器以戒備不虞也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎（注）有應在四而三承之心懷嫌疑故有孚不終也不能守道以結至好迷務競爭故乃亂乃萃也一握者小之貌也爲笑者懦劣之貌也已爲正配三以近寵若安夫卑退謙以自牧則勿恤而往无咎也（疏）初六有孚至往无咎○正義曰有孚不終乃亂乃萃者初六有應在四而三承之萃聚之時貴於近合見三承四疑四與三始以正應相信未以他意相阻故曰有孚不終也既心懷嫌疑則情意迷亂奔馳而行萃不以禮

故曰乃亂乃萃一握者小之貌也自比一握之間言至小也爲笑者非嚴毅之容言懦劣也已爲正配三以近寵若自號比爲一握之小執其謙退之容不與物爭則不憂於三往必得合而无咎矣故曰若號一握爲笑勿恤往无咎也

象曰乃亂乃萃其志亂也【正義曰其志亂者只爲疑四與三故志意迷亂也】

六二引吉无咎孚乃利用禴【注】居萃之時體柔當位處坤之中已獨處正與衆相殊異操而聚民之多辟獨正者危未能變體以遠於害故必見引然後乃吉而无咎也禴殷春祭名也四時祭之省者也居聚之時處於中正而行以忠信故可以省薄薦於鬼神也

六二至利用禴○正義曰引吉无咎者萃之爲體貴相從就聚道乃成今六二以陰居陰復在坤體志於靜退則是守中未變不欲相就者也乖衆違時則致危害故須牽引乃得吉而无咎也故曰引吉无咎孚乃利用禴者禴殷春祭之名也四時之祭最薄者也雖乖於衆志須牽引然居中得正忠信而行故可以省薄薦於鬼神也故曰孚乃利用禴【正義曰中未變也者釋其所以須引乃吉良由居中未變

象曰引吉无咎中未變也【注】

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝【注】履非其位以比於四四亦失位不正相聚相聚不正患所生也千人之應害所起也故萃如嗟如无攸利也上六亦无應

而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可以往而无咎也二陰相合猶不若一陰一陽之應故有小吝也六三萃如嗟如至小吝○正義曰居萃之時履非其位以比於四四亦失位不正思所生也干人之應害所起也故曰萃如嗟如无攸利也往无咎小吝者上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可往而无咎但以上六是陰已又是陰以二陰相合猶不若一陰一陽之應故有小吝也

象曰往无咎上巽也正義曰以上體柔巽以求其朋故三可以往而无咎也

九四大吉无咎正義曰履非其位而下據三陰得其所據失其所據故以大吉而无咎

象曰大吉无咎位不當也正義曰位不當者謂以陽居陰也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡王處聚之時最得盛位故曰萃有位也四專而據已德不行自守而已故曰无咎匪孚夫修仁守正久必悔消故曰元永貞悔亡○正義曰九五處聚之時最得盛位故曰萃有位也既得盛位所以无咎匪孚者良由四專而據已德化不行信不孚物自守而已故曰无咎匪孚若能修夫大德久行其正則其悔

可消故曰元
亦貞悔亡

象曰萃有位志未光也

志意未光大也

上六齎咨涕洟无咎

內无應援處上獨立近遠无助危莫甚焉齎咨嗟歎之辭也若能知危之至懼禍之深憂病之甚至于涕洟不敢自安亦衆所不害故得无咎也

正義曰志未光也者雖有盛位信德未行久乃悔亡今時之時最處上極五非所乘援助危亡之甚居不獲安故齎咨而嗟歎也若能知有危亡懼害之深憂危之甚全於涕洟滂沱如此居不蘄安方得衆所不害故无咎矣自曰出曰涕曰鼻

出曰
洟

象曰齎咨涕洟未安上也

正義曰未安上者未敢安居其上所乘也

升元亨用見大人勿恤

巽下坤上

无嚴剛之正則未免於憂故用見大人乃勿恤也

巽順可以升陽爻不當尊位正義曰升卦名也升者登上之義升而得大通故曰升元亨者升卦有此德也用見大人勿恤者升者登也陽爻不當尊位无剛嚴之正則未免於憂故用見大人勿恤故曰用見大人勿恤

南征吉

以柔之南則麗乎大明也

正義曰非直須宜適明陽之地若以陰之陰彌足其闇也南是明陽之方故曰南征吉也

正義曰非順可以升陽爻不當尊位見大德之人復

象曰柔以時升（注）柔以其時乃得升也（疏）正義曰升之高故就六五居尊以釋名升之意六五以陰柔之質起升貴位若不得時則不能升耳故曰柔以時升也巽而順剛中而應是以大亨（注）純柔則不能自升剛亢則物不從既以時升又巽而順剛中而應以此而升故得大亨（疏）正義曰此就二體及九二之爻釋元亨之德也純柔則不能自升剛亢則物所不從卦體既巽且順爻又剛中而應於五有此衆德故得元亨用見大人勿恤有慶也（注）巽順以升至于大明志行之謂也（疏）正義曰用見大人勿恤有慶者以大通之德不憂否塞必致慶善故曰有慶也南征吉志行也（注）南征吉志行者之於圖昧則非其本志令以柔順而升大明其志得行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大（疏）正義曰地中生木升者地中生木始於細微以至高大故爲升象也君子以順德積小以高大者地中生木始於毫末終至合抱君子象之以順行其德積其小善以成大名故繫辭云善不積不足以成名是也

初六允升大吉（注）允當也巽卦三爻皆升者也雖无其應處升之初與九二九三合志俱升當升之時升必大得是以大吉也（疏）正義曰允當也巽卦三爻皆應升上而二三有應於五六升之不疑惟初无應於上恐不得升當二三升時與之俱升必大得矣故曰允升大吉也

象曰允升大吉上合志也（疏）正義曰上謂二三也與之合志俱升乃得大吉也

九二孚乃利用禴无咎（注）與五爲應往必見任體夫剛

德、進不求寵、閑邪存誠、志在大業、故乃利用納約于神明矣

正義曰、九二與五爲應、往升於五、必見信任、故曰孚、二體剛德而履乎中、進不求寵、志有大業、用心如此、乃可薦其省約於神明、而无咎也、故曰孚乃利用禴无咎

象曰、九二之孚、有喜也

正義曰、有喜也者、上升則爲之爲喜不亦宜乎

若所任、薦約則爲神所享、斯

九三升虛邑

履得其位、以陽升陰、以斯而舉、莫之違距、故若升虛邑也

正義曰、九三履得其位、升於上六、上六體是陰柔、不距於巳、若升空虛之邑也

象曰、升虛邑、无所疑也

往必得邑

正義曰、无所疑者、往必得邑、何所疑乎

六四王用亨于岐山吉无咎

處升之際、下升而進、可納而不可距也、距下之進、據來自專則殃咎至焉、若能不距而納、順物之情、以通應志、則得吉而无咎矣、

岐山之會、順事之情、无不納也

正義曰、王用亨于岐山者、六四處升之際、下體三爻、皆來上升、可納而不可距、事同文王岐山之會、故曰王用亨於岐山也吉无咎者、若能納而无咎、故曰吉无咎也

象曰、王用亨于岐山、順事也

正義曰、順事者、順物之情、而立功立事、故曰順事也

六五貞吉升階注升得尊位體柔而應納而不距任而不專故得貞吉升階而尊也疏正義曰六五以柔居尊位納於九二不自專權故得貞吉升階而尊也

象曰貞吉升階大得志也疏正義曰大得志者居中而是尊貴而踐阼矣故曰貞吉升階也

上六冥升利于不息之貞注處貞之極進而不息者也疏正義曰冥升利于不息之貞者若冥升在上陵物爲主則進而不已則是雖冥猶升也故施於不息之正則可用於爲物之主則喪矣終於不息消之道也疏正義曰冥猶暗也處升之上進而不已則是雖冥猶升也故曰冥升利于不息之貞

象曰冥升在上消不富也注勞不可久也疏正義曰消不富者雖喪亡斯及若潔己修身施於爲政則以不息爲美故曰利于不息之貞

困亨注窮必通也處困而不能自通者小人也疏正義曰困者窮厄委頓之名道窮力竭不能自濟故名爲困亨者卦德也小人遭困則窮斯濫矣君子遇之則不改其操君子處困而不失自通之道故曰困亨也

貞大人吉无咎注處困而得无咎吉乃免也疏正義曰處困而能自通必是履正體大之人能濟於困然後得吉而无咎故曰貞大人吉无咎也

有言不信疏正義曰處困來濟在於正身修德若巧言

飾辭、人所不信、則其道窮、窮故誠之以有言不信也

彖曰、困剛揜也【注】剛則揜於柔也【疏】正義曰、此就二體以釋卦名、兌陰卦爲柔、坎陽卦爲剛、坎在兌下、是剛見揜於柔也、剛應升進、今被柔揜、施之於人、其猶君子爲小人所蔽、以爲困矣、**險以說、困而不失其所亨**【注】處險而不改其說、困而不失其所亨也【疏】正義曰、此又就二體名訓以釋亨德也、坎險而兌說、所以困而能亨者、良由君子遇困、安其所遇、雖居險困之世、不失暢說之心、故曰險以說、困而不失其所亨也

其唯君子乎、貞大人吉、以剛中也【注】處困而用剛、不失其中、貞正而能體大者也、能正而不能大博、未能濟困者也、故曰貞大人吉也【疏】正義曰、其唯君子乎者、結歎處困能通、非小人之事、唯君子能然也、貞大人吉、以剛中者、此就二五之爻、釋貞大人之義、剛則正直、所以爲貞、中而不偏、所以能大、若正而不大、未能濟困、處困能濟、有濟乃得吉而无咎也、故曰貞大人吉、以剛中也

有言不信、尚口乃窮也【注】處困而言、不見信之時也、非行言之時、而欲用言以免、必窮者也、其吉在於貞大人、口何爲乎【疏】正義曰、處困求通、在於修德、非用言以免困、徒尚口說、更致困窮、故曰尚口乃窮也

彖曰、澤无水困、君子以致命遂志【注】澤无水則水在澤下、水在澤下、困之象也、處困而屈其志者、小人也、君子固窮、道可忘乎【疏】正義曰、澤无水困者、謂水在澤下、則澤上枯槁、萬物皆困、故曰

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

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿注最處底下沉
滯卑困居无所安故曰臀困于株木也欲之其應二
隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者也故曰
入于幽谷也困之爲道不過數歲者也以困而藏困
解乃出故曰三歲不覿也疏初六臀困于株至三歲
不覿○正義曰臀困于株木者初六處困之時以陰爻最居窮下沉滯卑困
居不獲安若臀之困于株木故曰臀困于株木也入
于幽谷者有應在四而二隔之居則困株進不獲拯
勢必隱遯者也故曰入于幽谷也三歲不覿者困之
爲道不過數歲困解乃
出故曰三歲不覿也

象曰入于幽谷幽不明也注正義曰幽不明者象辭惟釋幽字
言幽者正是不明之辭所以入不
明以自藏而避困也疏
言幽者不明之辭也入于
不明以自藏也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎注以陽
居陰尚謙者也居困之時處得其中體夫剛質而用
中履謙應不在一心无所私盛莫先焉夫謙以待物
物之所歸剛以處險難之所濟履中則不失其宜无
應則心无私恃以斯處困物莫不至不勝豐衍故曰

困于酒食、美之至矣、坎、北方之卦也、朱綏、南方之物也、處困以斯、能招異方者也、故曰朱綏方來也、豐衍盈盛、故利用享祀、盈而又進、傾之道也、以此而征、凶誰咎乎、故曰征凶无咎

九二困于酒食至无咎○正義曰、困于酒食者、九二體剛居陰、處中无應、饒剛物所歸也、處中則不失其宜、无應則心无私黨、處困以斯、物莫不至、不勝豐衍、故曰困於酒食也、朱綏方來也、坎北方之卦、朱綏南方之物、處困用謙、能招異方者也、故曰朱綏方來也、舉異方者、明物无不至、酒食豐盈、異方歸向、祭則受福、故曰利用享祀、征凶无咎者、盈而又進、傾敗之道、以征凶、无所咎咎、故曰无咎也

象曰困于酒食、中有慶也

正義曰、中有慶者、言二以中德被物、物之所賴、故曰有慶也

六三困于石、據于蒺藜、入于其宮、不見其妻凶

石之爲物、堅而不納者也、謂四也、三以陰居陽、志武者也、四自納初、不受已者、二非所據、剛非所乘、上比困石、下據蒺藜、无應而入焉得配偶、在困處斯、凶其宜也

六三困于石至不見其妻凶○正義曰、困于石據于蒺藜者、石之爲物、堅剛而不可入也、蒺藜之草、有刺而不可踐也、六三以陰居陽、志懷剛武、已又无應、欲上附於四、四自納於初、不受已者也、故曰困于石也、下欲比二、二又剛陽、非已所據、故曰據于蒺藜也、入于其宮不見其妻凶者、无應而入、難得配偶、譬於入宮不見其妻、處困以斯、凶其宜也、故曰入於其宮、不見其妻凶也

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也（註）
正義曰乘剛者明二爲蒺藜也不祥者祥善也古必有凶也
九四來徐徐困于金車吝有終（註）金車謂二也二剛以載者也故謂之金車徐徐者疑懼之辭也志在於初而隔於二履不當位處命不行弃之則不能欲往則畏二故曰來徐徐困于金車也有應而不能濟之故曰吝也然以陽居陰履謙之道量力而處不與二爭雖不當位物終與之故曰有終也（註）九四來徐徐有終○正義曰何氏云九二以剛德勝故曰金車也徐徐者疑懼之辭九四有應於初而礙於九二故曰困于金車欲弃之而不敢往可恥可恨故曰吝也以陽居陰不失謙道之惜其配偶疑懼而行不敢疾速故來徐徐也有應爲物之所與故曰有終也

象曰來徐徐志在下也（註）正義曰有與者位雖不當就謙之故物所與也
九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀（註）以陽居陽任其壯者也不能以謙致物物則不附忿物不附而用其壯猛行其威刑與方愈乖遐邇愈叛刑之欲以得乃益所以失也故曰劓刖困于赤紱也二以謙得之五以剛失之體在中直能不遂迷困而後能用其

道者也、致物之功、不在於暴、故曰徐也、困而後乃徐徐則有說矣、故曰困于赤紱、乃徐有說也、祭祀所以受福也、緼夫尊位、困而能改、不遂其迷、以斯祭祀、必得福焉、故曰利用祭祀也。

九五至利用祭祀。正義曰、九五以陽居陽、用其剛壯、物不歸己、見物不歸、而用威刑、行其剛刖之事、既行此威刑、則與方愈乖、遐邇愈叛、兌爲西方之卦、赤紱、南方之物、故曰劓刖困于赤紱也、此卦九二爲以陽居陰、用其謙退、能招與方之物也、此言九五剛猛、不能感與方之物也、若但用其中正之德、招致於物、不行速暴而徐徐則物歸之、而有說矣、故曰乃徐有說也、居困而能反不執其迷、用其祭祀、則受福也

象曰、劓刖志未得也、乃徐有說以中直也、利用祭祀、受福也。正義曰、志未得也者、由物不附己、己志未得、故曰志未得也、乃徐有說以中直也者、居中得直、不貪不暴、終得其應、乃寬緩修其道德、則得喜說、故云乃徐有說、以中直也、利用祭祀受福者、若能不遂迷志、用其中正、則與方所歸、祭則受福、故曰利用祭祀受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉。居困之極而乘於剛、下无其應、行則愈繞、居不獲安、故曰困于葛藟于臲卼也、下句无困、因於上也、處困之極、行无通路、居无所安、困之至也、凡物窮則息、變、困則謀通、處至困之地、用謀之時也、曰者、思謀之辭也、謀之所行、有隙則獲、言將何以通至困乎、曰

動悔令生、有悔以征則濟矣、故曰動悔有悔征吉也

上六困于葛藟至征吉○正義曰、葛藟、引蔓纏繞之草、巇巇、動搖不安之貌、上六處困之極、極困者也、而乘於剛、下又无應、行則纏繞、居不得安、故曰困於葛藟於巇巇也、象不言困於巇巇、困因於上省文也、凡物窮則思變、困則謀通、處至困之地、是用謀策之辭也、謀之所行、有隙則獲、言將何以通至困乎、爲之謀曰、必須發動、其可悔之事、令其有悔、可知、然後處困求通、可以行而獲吉、故曰動悔有悔征吉

象曰困于葛藟未當也

正義曰、未當也者、處於困極、而又乘剛、所處未當、故致此困也

動悔有悔吉行也

正義曰、言行者知悔而改、改而行、必獲吉也

巽下　坎上

井改邑不改井

井以不變爲德者也

古者穿地取水、以瓶引汲、謂之爲井、此卦明君子修德養民、有常不變、終始无改、養物不窮、莫過乎井、故以修德之卦、取譬名之、井有常德、此名井體有常、邑雖遷改、而井體无改、故云改邑不改井也

无喪无得

德有常也

正義曰、此明井引汲未嘗言損、終日泉注、未嘗言益、故曰无喪无得也

往來井井

不渝變也

正義曰、此明井潔靜之性常井井潔靜之也、往者來者皆有往來改其洗之性、故曰往來井井也

汔至亦未繘井

汔至而未出井也

羸其瓶

使潔靜不以人有

凶

井道以已出爲功也、幾至而覆、與未汲同也

正義曰此下明井誡言井功難成也汔幾也幾近也繘綆也羸汲水以至井上然綆猶未離井口而鉤羸其瓶而覆之也弃其方成之功雖有出井之勞而與未汲不異喻令人行常德須善始令終若有初无終則必致凶咎故曰汔至亦未繘井羸其瓶凶言亦未汲水何足言凶以喻人之脩德不成又云但取喻人之德行不恆不能慎終如始故就人言凶也

彖曰巽乎水而上水井【注】音舉上之上○正義曰此卦坎爲水在上巽爲木在下而又上水井之象也○注音讀爲去聲故音之也

井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也【注】以剛處中故能定居其所而不變也

【疏】正義曰井養而不窮者歎美井德愈汲愈生給養於人无有窮已也改邑不改井乃以剛中也者此卦體有常凶於二五以剛居中故能定居其所而不改變也井井皆由以剛居中更无他義故不具舉經文也

汔至亦未繘井【注】井以已成爲功【疏】正義曰其猶人德未成而止所以致凶也

羸其瓶是以凶也【疏】正義曰水未及用則井功未成就也

象曰木上有水井君子以勞民勸相【注】木上有水井之象也上水以養養而不窮者也相猶助也可以勞民勸助莫若養而不窮也【疏】正義曰木上有水則提上水之象所以爲井君子以勞民勸相者勞謂勞賚相猶助也井之爲義汲養而不窮君子以勞來之恩勤恤民隱勸助百姓使有成功則此養而不窮也

初六井泥不食舊井无禽

渫穢故曰井泥不食也井泥而不可食則是久井不見渫治者也久井不見渫治禽所不嚮而況人乎一時所共弃舍也井者不變之物居德之地恆德至賤物无取也

初六井泥至无禽○正義曰初六最在井底上又无應沈滯渫穢即是井之下泥污不堪食也故曰井泥不食也井泥而不可食即是久井不見渫治禽所不嚮而況人乎故曰舊井无禽也○井者不變之物居德之地者繇辭稱改邑不改井故曰井者不變之物居德之地故曰居德之地也注言此者明井既有不變即德也今居窮下即是恆德至賤故物无取也禽之與人皆共弃舍也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井下故爲井泥也時舍也者人既不食禽又不向即是一時共弃舍也

九二井谷射鮒甕敝漏

谿谷出水從上注下水常射焉井之爲道以下給上者也而无應於上反下與初故曰井谷射鮒鮒謂初也失井之道水不上出而反下注故曰甕敝漏也夫處上宜下處下宜上井已下矣而復下注其道不交則莫之與也

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

故曰甕
敝漏也

象曰井谷射鮒无與也【注】正義曰无與也者井既處下上交物莫之與故曰无與也【注】宜應汲上今反養下則不與

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福【注】渫不停污之謂也處下卦之上履得其位而應於上得井之義也當井之義而不見食修已全潔而不見用故爲我心惻也爲猶使也不下注而應上故可用汲也王明則見照明既嘉其行又欽其用故曰王明並受其福○正義曰九三井渫不食至王明並受其福○正義曰井渫不食者渫治去穢污之名也井被渫治則清潔可食九三處下卦之上異初六井泥之時得位而有應於上井射鮒之象但井以上出爲用猶在下體未有成功功既未成井雖渫治未食也故曰井渫不食也爲我心惻者爲猶使也井渫而不見食猶人修已全潔而不見用使我心中惻愴故曰爲我心惻也可用汲王明並受其福者不同九二下注而不可汲也有應於上是可汲也井之可汲猶人可用若不遇明王則滯其才用若遭遇賢主則申其行能賢主既嘉其行又欽其用故曰可用汲王明並受其福也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也【注】行感於誠故曰惻也求王明

六四井甃无咎【注】得位而无應自守而不能給上可以修井之壞補過而已【注】正義曰六四井甃无咎者案子夏傳云甃亦治也以塼壘

井修井之壞謂之爲甕六四得位而无應自守而已不能給上可以修井崩壞施之於人可以修德補過故曰井甕无咎也

象曰井甕无咎修井也【正】正義曰修井者但可修井之壞未可上汲養人也

九五井洌寒泉食【註】洌潔也居中得正體剛不撓不食不義中正高潔故井洌寒泉然後乃食【記】正義曰餘爻不當貴位但修德以待用九五爲卦之主擇人而用之洌潔也九五居中得正而體剛直既體剛直則不食汚穢必須井潔而寒泉然後乃食以言剛正之主不納非賢必須行潔才高而後乃用故曰井洌寒泉食也

象曰寒泉之食中正也【正】正義曰以中正者若井居中得正則仕用非賢不能要待

寒泉然後乃食也必言寒泉者清而冷者水之本性遇物然後濁而濕故言寒泉以表潔也

上六井收勿幕有孚元吉【註】處井上極水已出井井功大成在此爻矣故曰井收也羣下仰之以濟淵泉由之以通者也幕猶覆也不擅其有不私其利則物歸之往无窮矣故曰勿幕有孚元吉也【正】收式尚反○正義曰收凡物可收成者則謂之收如五穀之有收也上六處井之極水已出井井功大成者也故曰井收也勿幕有孚元吉者幕覆也井功已成若能不擅其美不專其利不自掩覆與衆共之則爲物所歸信能致其大功而獲元吉故曰勿幕有孚元吉也

象曰元吉在上大成也【正】正義曰上六所以能獲元吉者只爲居井之上井功大成

者
也

☲離下
☱兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡【注】夫民可與習常、難與適變、可與樂成、難與慮始、故革之爲道、卽日不孚、已日乃孚也、孚然後乃得元亨利貞悔亡也、已日而不孚、革不當也、悔吝之所生、生乎變動者也、革而當、其悔乃亡也【疏】正義曰、革者、改變之名也、此卦明改制革命、故名革也、已日乃孚者、夫民情可與習常、難與適變、可與樂成、難與慮始、故革命之初、人未信服、所以卽日不孚、已日乃孚也、元亨利貞悔亡者、爲革而民信之、然後乃得大通而利正也、悔吝之所生生乎變動、革之爲義、變動者也、革若不當、則悔吝交及、如能大通利貞、則革道當矣、爲革而當乃得亡其悔吝、故曰元亨利貞悔亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革【注】几不合然後乃變生、變之所生、生於不合者也、故取不合之象、以爲革也、息者、生變之謂也、火欲上而澤欲下、水火相戰而後生變者也、二女同居、而有水火之性、近而不相得也【疏】彖曰至其志不相得曰革○正義曰、此就二體釋卦名也、水火相息、先就二象、明革息生也、火本乾燥、澤本潤溼、燥溼殊性、不可共處、若其共處、必相侵剋、既相侵剋、其變乃生、生變生則本性改矣、水熱而成湯、火滅而氣冷、是謂革也、二女同居者、此就人事明革也、中少二女而成一卦、此雖形同而志革也、一男一女、乃相感應、二女雖復同居、其志終不相得、志不相得則變必生矣、所

離爲火　以爲華　巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

夫所以得革而信者、文明以說也、文明以說、履正而行、以斯爲革、應天順民、大亨以正者也、革而大亨以正、非當如何、巳日乃孚至其悔乃亡○正義曰、巳日乃孚、革初未孚、巳日乃信也、文明之爲義、革而信、下釋四德也、能用文明之德、以說於人、所以革命而爲民所信也、大亨以正者、民既說文明之德而從之、所以大通而利正也、革而當其悔乃亡者爲革、若合於大通而利正、可謂當矣、革而當理、其悔乃亡消也

天地革而四時成、湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

天地革而四時成至大矣哉○正義曰、天地革而四時成者、以下廣明革義、此先明天地、革者天地之道、陰陽升降、溫暑涼寒、迭相變革、然後四時之序、皆有成也、湯武革命順乎天而應乎人者、以明革道之廣訖總結歎其大故曰大矣哉也

象曰、澤中有火革、君子以治歷明時

正義曰、澤中有火、革者火在澤中、二性相違必相改變故爲革象也、君子以治歷明時者、天時變改、故須歷數茲革象、脩治歷數、所以君子觀天時變也

曆數時會存乎

初九鞏用黃牛之革

在革之始、革道未成、固夫常中、

未能應變者也、此可以守成、不可以有爲也、鞏、固也、

黃、中也、牛之革堅韌、不可變也、固之所用、常中堅韌、不肯變也 正義曰、鞏固也、黃中也、牛革牛皮也、革之爲義、變改之名、而名皮爲革者、以禽獸之皮、皆可從革、故以喻焉、皮雖從革之物、然牛皮堅韌難變、初九在革之始、革道未成、守夫常中、未能應變施之於事、有似用牛皮以自固、未肯造次、以從變者也、故曰鞏用黃牛之革也

象曰、鞏用黃牛、不可以有爲也 正義曰、不可以有爲者、有爲、謂適時之變、有所云爲也、既堅韌自固、可以守常、不可以有爲也

六二、巳日乃革之、征吉无咎 陰之爲物、不能先唱、順從者也、不能自革、革巳乃能從之、故曰巳日乃革之、征吉无咎、二與五雖有水火殊體之異、同處厥中、陰陽相應、是以征吉而无咎 正義曰、六二巳日至无咎○

往必合志、不憂咎也、是以征吉而无咎

正義曰、巳日乃革之者、陰道柔弱、每事順從、不能自革、革巳日乃能從之、故曰巳日乃革之、征吉无咎者、與五相應、同處厥中、陰陽相應、往必合志、不憂咎也、故曰征吉无咎、二五雖是相應、而水火殊體、嫌有相剋之過、故曰无咎

象曰、巳日革之、行有嘉也 正義曰、行有嘉者、往應見納、故行有嘉慶也

九三、征凶、貞厲、革言三就有孚 巳處火極、上卦三爻、雖體水性、皆從革者也、自四至上、從命而變、不敢有違、故曰革言三就、其言實誠、故曰有孚、革言三就有

孚、而猶征之、凶其宜也　注　正義曰、九三陽爻剛壯、又居火極、火性炎上、處革之極、上之三爻、水在火上、皆從革者也、自四至上、從命而變、不敢有違、則從革之言、三爻並成、就不虛、故曰革言三就、其言實誠、故曰有孚也、既革言三就有孚、從革已矣、而猶征之則凶、所以征凶而貞厲者、正以水火相息之物、既處於火

炳則是湯武革命順天應人不勞占決信德自著故曰大人虎變未占有孚也

象曰大人虎變其文炳也 正義曰其文章炳著也

上六君子豹變小人革面 居變之終變道已成君子處之能成其文小人樂成則變面以順上也 正義曰上六居革之終變道已成君子處之雖不能同九五革命創制如虎文之彪炳然亦潤色鴻業如豹文之蔚縟故曰君子豹變也小人革面者小人處之但能變其顏面容色順上而已故曰小人革面也

征凶居貞吉 改命創制變道已成功成則事損事損則无爲故居則得正而吉征則躁擾而凶也 正義曰革道已成宜安靜守正更有所征則凶居而守正則吉故曰征凶居貞吉也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也 正義曰其文蔚者明其不能大變故文細而相映蔚也順以從君者明其不能潤色立制但順面從君也

䷱ 巽下離上

鼎元吉亨 革去故而鼎取新取新而當其人易故而法制齊明吉然後乃亨故先元吉而後亨也鼎者變之卦也革既變矣則制器立法以成之焉變而无制亂可待也法制應時然後乃吉賢愚有別尊卑有序然後乃亨故先元吉而後乃亨 正義曰鼎者器之名也自火化之後鑄金而爲此器以供烹飪之用謂之爲鼎亨飪則鼎之爲器且有二義一有亨飪

周易疏

之用二有物象之法雜卦曰革去故而鼎取新明其有法象也卦明聖人革命示物法象惟新其制有鼎之義以木與火先元吉而後乃亨故曰鼎元吉亨也

彖曰鼎象也（注）法象也（疏）正義曰明鼎有亨飪成新之法象也以木巽火亨飪也（注）亨飪鼎之用也（疏）正義曰此明上下二象卦名也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢（注）亨者鼎有亨飪之用此就用釋之所爲也革去故而鼎成新故爲亨飪調和之器也去故取新聖賢不可失也飪熟也天下莫不用之而聖人用之乃上以享上帝而下以大亨養聖賢也（疏）

正義曰此明鼎用之義亨飪所須不出二種一供祭祀二當賓客若祭祀則天神爲大賓客則聖賢爲重故舉其重大則輕小可知亨帝直言亨養人則言大亨者亨帝尚質特牲而已故直言亨聖賢既多養須飽飫故亨上加大字也巽而耳目聰明（注）聖賢獲養則已不爲而成矣故巽而耳目聰明也（疏）正義曰此明鼎用之益言聖人既能謙巽大養聖賢獲養其事而助於已明目達聰不勞已之聰明則不爲而成矣柔進而上行得中而應乎剛是以元亨（注）謂五也有斯二德故能成新而獲大亨也（疏）正義曰此就六五釋元吉亨以柔進上行體已獲通得中應剛所通者大故能制法成新而獲大亨也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命（注）凝者嚴整之貌

也、鼎者、取新成變者也、革去故而鼎成新、正位者、明尊卑之序也、凝命者、以成教命之嚴也。【正義曰、木上有火、卽是以木巽火、有亨飪之象、所以爲鼎也、君子以正位凝命者、鼎既成新、卽須制法制法之美、莫若上下有序、正尊卑之位、輕而難犯、布嚴凝之命、故君子象此、以正位凝命也】

初六鼎顛趾、利出否、得妾以其子、无咎。【凡陽爲實、而陰爲虛、鼎之爲物、下實而上虛、而今陰在下、則是爲覆鼎也、鼎覆則趾倒矣、否謂不善之物也、取妾以爲室主、亦顛趾之義也、處鼎之初、將在納新、施顛以出臧、得妾以爲子、故无咎也。【正義曰、鼎顛趾、趾足也、凡陽爲實而陰爲虛、鼎之爲物、下實而上虛、初六居鼎之始、以陰處下、則是下虛、下虛而鼎足倒矣、故曰鼎顛趾也、利出否者、否者不善之物、鼎之倒趾、失其所利、鼎覆而不失其利、在於寫出否臧之物也、故曰利出否也、得妾以其子无咎者、妾若有賢子、則母以子貴、以之繼室、則得无咎、故曰得妾以其子无咎也】

象曰、鼎顛趾、未悖也。【悖、倒也、趾以出否、未爲悖逆也。【正義曰、未悖也】

利出否、以從貴也。【棄臧以納新也】

【疏】正義曰、以從貴者、舊臧也、新貴也、棄舊納新、所以未爲悖逆也、利出否者、棄臧納新、所以從貴也、然則去妾之賤名、而爲室主、亦從子貴也】

九二鼎有實、我仇有疾、不我能卽、吉。【以陽之質、處鼎之中、有實者也、有實之物、不可復加、益之則溢、反傷

其實我仇謂五也困於乘剛之疾不能就我則我不
溢得全其吉也正義曰實謂陽也仇是匹也即就
者也故曰鼎有實也九二以陽之質居鼎之中有實
溢而傷其實矣六五之疾不能就我則我不溢而全其
吉也故曰我仇有疾不我能即吉

象曰鼎有實慎所之也正義曰有實之鼎不可復有所取才
任已極不可復有所加慎所之者之往也
自此已往所宜慎之也

我仇有疾終无尤也正義曰終无尤也者五既有
无尤也乘剛之疾不能加我則我終

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉正義
為義中以待物者也而三處下體之上以陽居陽
守實无應无所納受耳宜空以待鉉而反全其實塞
故曰鼎耳革其行塞雖有雉膏而終不能食也雨者
陰陽交和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不
全任剛亢務在和通方雨則悔虧終則吉也九三
革至終吉○正義曰鼎耳革其行塞者鼎之為義下
實上虛是空以待物者也鼎耳之用亦宜空以待鉉
今九三處下體之上當此鼎之耳宜居空之地而以
陽居陽是以實處實之常義也常所納物受鉉之處今則塞矣故曰鼎耳
革其行塞也雉膏不食者非其體實不受又上九不
應於已亦无所納雖有雉膏而不能見食也故曰雉

陰陽交和、不偏亢者也、雖體陽爻而統屬陰卦、若不全任剛亢、務在和通、方欲爲此和通、則悔吝而終獲吉、故曰方雨虧悔終吉也

象曰、鼎耳革、失其義也（注）正義曰、失其義也者、失其虛中納受之義也

九四、鼎折足、覆公餗、其形渥、凶（注）處上體之下、而又應初、既承且施、非已所堪、故曰鼎折足也、初已出否、至四所盛則已潔矣、故曰覆公餗也、渥、沾濡之貌也、既覆公餗、體爲渥沾、知小謀大、不堪其任、受其至辱、災及其身、故曰其形渥凶也（注）九四鼎折足至其形渥凶○正義曰、鼎折足覆公餗者、餗、糝也、八珍之膳、鼎之實也、初以出否、至四所盛、故當馨潔矣、故以餗言之、初處下體之下、九四

處上體之下、而又應初、下有所施、既承且施、非已所堪、故曰鼎折足、鼎足既折、則覆公餗也、渥沾濡之貌也、既覆公餗、體則渥濁也、施之於人、尊小而謀大、力薄而任重、如此必受其至辱、災及其身也、故曰其形渥凶

象曰、覆公餗、信如何也（注）正義曰、信如何者、言不能治之於未亂、既敗之後、乃責之云、不量其力、果致凶災、災既及矣、信如之何也、言信有此不可如何之事也

六五、鼎黃耳金鉉、利貞（注）居中以柔、能以通理、納乎剛正、故曰黃耳金鉉利貞也、耳黃則能納剛正、以自舉也、金、剛也、鉉所以貫鼎而舉之也、正義曰、黃中也、金剛也、鉉所以貫鼎而舉之也、五爲中位、故曰黃耳、應在九二、以柔納剛、故曰

金鉉所納剛正
故曰利貞也

象曰鼎黃耳中以爲實也【注】以中爲實所受不妄也【疏】

正義曰鼎者言六
五以中爲實所受不妄也

上九鼎玉鉉大吉无不利【注】處鼎之終鼎道之成也居

鼎之成體剛履柔用動施鉉以斯處上高不誡亢得

夫剛柔之節能舉其任者也應不在一則靡所不舉

故曰大吉无不利也【疏】正義曰鼎玉鉉者玉者堅剛

鼎道之成體剛處柔則而有潤者也上九居鼎之終

鼎玉鉉也大吉无不利者應不在一卽靡所不舉故

得大吉而
无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也【疏】正義曰剛柔節者以剛履

柔雖復在上不爲乾之亢

龍故曰剛
柔節也

震下
震上

震亨【注】懼以成則是以亨【疏】正義曰震動也此象雷之

震既威動莫不驚懼驚懼以威則物皆整齊

由懼而獲通所以震有亨德故曰震亨也　震來虩

虩笑言啞啞【注】震之爲義威至而後乃懼也故曰震

來虩虩恐懼之貌也震者驚駭怠惰以肅儆慢者也

故震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也【疏】正義

曰虩虩恐懼之貌也啞啞笑語之聲也震之爲用天之威

怒所以肅整怠慢故迅雷風烈君子爲之變容施之

震爲雷爲長子爲諸侯爲大塗爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦爲善鳴爲旉爲反生爲的顙爲作足爲的額爲善鳴爲馵足爲旋爲旉爲大腹爲玄黃爲敷爲大輿爲文采爲言爲大笑爲大聲爲驚人爲出入爲健爲奮爲決爲躁爲反生爲的顙

則必時然後言、樂然後笑、故曰笑言啞啞、後有則也、
震驚百里、驚遠而懼邇者、言威震驚於百里之遠、則
脩者恐懼、
於近也、

出可以守宗廟社稷、以爲祭主也、註 明所

以堪長子之義也、不喪匕鬯、則已出可以守宗廟、疏
出可以守宗廟至爲祭主也○正義曰、釋不喪匕鬯
之義也、出謂君出巡狩等事也、君出則長子留守宗
廟社稷、攝祭主之禮事也○註 已出○正義曰、已出謂君也

象曰、洊雷震、君子以恐懼脩省、疏 正義曰、洊者重也、因
威震也、此是重震之卦、故曰洊雷震也、君子以恐懼
脩省者、君子恆自戰戰兢兢、不敢懈惰、今見天之怒、
畏雷之威、彌自修身、省察已
過、故曰君子以恐懼脩省也

初九、震來虩虩、後笑言啞啞、吉、註 體夫剛德、爲卦之先、

能以恐懼脩其德也、疏 正義曰、初九剛陽之德、爲一
卦之先、剛則不閒於幾先、則
能有前識、故處震驚之始、能以恐懼自脩、而獲其吉
故曰震來虩虩、後笑言啞啞吉、此爻辭兩句、既與卦
同象辭釋之、又與象不異者、蓋卦舉威震之功、令物
恐懼致福、爻論遇震而懼、脩省致福之人、卦則自震
言人爻則據人威震所說、雖殊其事一也、所以爻卦
二辭本末俱等、其猶屯卦初九、與卦俱稱利建侯、然
卦則況舉屯時宜其有所封建、爻則以貴下
賤、則是堪建之人、此震之初九亦其類也

六二、震來厲、億喪貝、躋于九陵、勿逐、七日得、註 震之爲

義、威駭怠懈、蕭整脩慢者也、初幹其任、而二乘之、震
來則危、喪其資貨、亡其所處矣、故曰震來厲、億喪貝、

億辭也、貝資貨糧用之屬也、犯逆受戮、无應而行、行无所舍、威嚴大行、物莫之納、无糧而走、雖復超越陵險、必困于窮賈、不過七日、故曰勿逐七日得也 六二 震來厲億喪貝、震者、億辭也、貝資貨糧用之屬、震之爲用、本威惰慢者也、初九以剛處下、聞震而懼、恐而致福、師是有德之人、六二以陰賤之體、不能敬於剛陽、尊其有德、而反乘之、是敖尊陵貴、爲天所誅、震來則有危亡喪其資貨、故曰震來厲億喪貝也、躋于九陵、勿逐七日得者、躋、升也、犯逆受戮、无應而行、行无所舍、威嚴大行、物莫之納、既喪資貨、无糧而走、雖復超越陵險、必困於窮賈、不過七日、爲有司所獲矣、故曰躋於九陵、勿逐七日得 正義曰、乘剛也者、只爲乘於剛陽、所以犯逆受戮也

象曰、震來厲、乘剛也

六三 震蘇蘇、震行无眚 不當其位、位非所處、故懼蘇蘇也、而无乘剛之逆、故可以懼行而无眚也 六三 震蘇蘇

蘇震行无眚○正義曰、蘇蘇、畏懼不安之貌、六三居不當位、故震懼而蘇蘇然也、雖不當位而无乘剛之逆、故可以懼行而无災眚也、故懼○正義曰、震蘇蘇震行无眚也、爲懼由震故懼也、自下又辭皆以震言懼也

象曰、震蘇蘇、位不當也

九四 震遂泥 處四陰之中、居恐懼之時、爲衆陰之主宜勇其身、以安於衆、若其震也、遂困難矣、履夫不正不能除恐使物安、已德未光也

正義曰、位不當者、其陰窮位者、遇威嚴之世、不能自安也

正義曰、九四處四陰之中、爲衆陰之

主、當恐懼之時、宜勇其身、以安於衆、若其自懷震懼、則遂滯溺而困難矣、故曰震遂泥也、然四失位違中、則是有罪自懼、遂沈泥者也

象曰震遂泥未光也　正義曰未光也者身既不正不能除恐使物安已是道德未能光大也

六五震往來厲億无喪有事　注往則无應來則乘剛恐而往來將喪其事故曰億无喪有事也

而往來不免於危夫處震之時而得尊位斯乃有事之機也而懼往來之厲億无喪有事也　正義曰未光也者身既不正不能除恐使物安已是道德未能光大也　注往則无應來則乘剛恐而往來不免於咎故曰震往來厲也億无喪有事者夫處震之時而得尊位斯乃有事之機而懼往來將喪其事故戒之曰億无喪有事也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也　注大則无喪往來厲危乃危也　正義曰危行也者懷懼往來是致危之行其事在中大无喪也者六五居尊當有其事在於中位得建大功若守中建大則无喪有事若恐懼往來則致危无功也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言　注處震之極極懼而索索視而矍矍无所安親也已處動極而復征焉凶其宜也若恐非已造彼動故懼懼鄰而戒合於備豫故无咎也極懼相疑故雖婚媾而有言也　正義曰震索索至婚媾有言○正義曰震索索視矍矍者索索心不安之貌矍矍視不專之容上六處震之

艮爲山　艮下艮上

艮其背、註目无患也註正義曰目者能見之物施止於面則抑割所見强隔其欲是目見之所患今施止於背則目无患也不獲其身、註所止在後故不得其身也行其庭不見其人註相背故也无咎註凡物對面而不相通否之道也艮者止而不相交通之卦也各止而不相與何得无咎唯不相見乃可也施止於背不隔物欲得其所止也背者无見之物也无見則自然靜止靜止而无見則不獲其身矣相背者雖近而不相見故行其庭不見其人也夫施止(不於无見令物自然而止而強止之則姦邪並興近而不相得則凶其得无咎艮其背不獲其身至无咎○正義曰艮其背故也註艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎者艮止也

艮其輔、註言无悔也註正義曰輔者口旁之名言无悔者以其輔言不妄出口不妄出則悔吝不生也言有序、註言不妄出則悔吝不生也悔亡、

象曰、艮其背、不獲其身也、行其庭、不見其人、无咎也、

艮其限、註限者身之分也註正義曰限者身之分也列其夤、註夤者脊骨之處也註正義曰夤者脊骨之處也厲薰心、註厲薰心者心神昏亂也註正義曰厲薰心者心神昏亂也

象曰、艮其限、危薰心也、

艮其輔、註艮其輔者以其輔言不妄出口不妄出則悔吝不生也言有序、註言不妄出則悔吝不生也悔亡、

象曰、以中正也、

敦艮、吉、註敦厚於艮吉之道也註正義曰敦厚於艮吉之道也

象曰、敦艮之吉、以厚終也、

艮爲山、註艮爲山者取其靜止之象也註正義曰艮爲山者取其靜止之象也

象曰、兼山、艮、君子以思不出其位、註君子以靜止爲德不出其位不越其分也註正義曰君子以靜止爲德不出其位不越其分也

初六、艮其趾、註趾者行之始也註正義曰趾者行之始也无咎、註能艮其趾未失正也註正義曰能艮其趾未失正也利永貞、註永貞之利在於艮其趾也註正義曰永貞之利在於艮其趾也

象曰、艮其趾、未失正也、

六二、艮其腓、註腓隨於股者也註正義曰腓隨於股者也不拯其隨、註不能拯其隨者也註正義曰不能拯其隨者也其心不快、註不快隨者之不能止己也註正義曰不快隨者之不能止己也

象曰、不拯其隨、未退聽也、

九三、艮其限、註限者身之分也註正義曰限者身之分也列其夤、註夤者脊骨之處也註正義曰夤者脊骨之處也厲薰心、註厲薰心者心神昏亂也註正義曰厲薰心者心神昏亂也

靜止之義、此是象山之卦、故以艮爲名、施之於人、則是止物之情、防其動欲、故謂之止、艮其背者、此明施止之所也、施止得所、則其功難成、故老子曰、不見可欲、使心不亂也、背者、无見之物也、夫无見則自然靜止、夫欲防止之法、宜防其未兆、既兆而止、則傷物情、故施止於无見之所、則不隔物欲、得其所止也、若施止於面、則對面而不相通、强止其情、則姦邪故興而有凶咎、止在後、不與面相對、言有物對面而來、則情欲有私於已、既止在後、則是施止无見、所止无見、何及其身、故不獲其身、既不獲其身、則相背矣、相背者、雖近而不相見、故行其庭、不見其人、如此乃得无咎故曰艮其背、不獲其身、行其庭、不見其人、无咎也、又若能止於未兆、則是治之於未萌、若對而不相交通、則是否之道也、但止其背、可得无咎也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

止道不可常用、必施於不可以行、適於其時、則行、動靜不失其時、其道光明、凡物之動息、自各有時運、用止之法、不可爲常、必須應時行止、然後其道乃得光明也、

艮其止止其所也

易背曰艮止也者、訓其名也、時止則止、時行則行、動靜不失其時、其道光明者、將釋施止有所光明、施止有時、凡物之動息、自各有時運、用止之法、不可爲常、必須應時行止、然後其道乃得光明也、艮止也者、艮止也至其道光明○正義曰、艮止也者、訓其名也、時止則止、時行則行、動靜不失其時、其道光明者、將釋施止有所光明、施止有時、凡物之動息、自各有時運、用止之法、不可爲常、必須應時行止、然後其道乃得光明也、艮其止止其所也

易背曰艮止也者、訓其名也、時止則止、時行則行、動靜不失其時、其道光明者、將釋施止有所光明、施止有時、凡物之動息、自各有時運、用止之法、不可爲常、必須應時行止、然後其道乃得光明也、艮其止止其所也

○正義曰、艮止也至其道光明○正義曰、艮止也者、訓其名也、時止則止、時行則行、動靜不失其時、其道光明者、將釋施止有所光明、施止有時、凡物之動息、自各有時運、用止之法、不可爲常、必須應時行止、然後其道乃得光明也、艮其止止其所也

見其人无咎也注正義曰上下敵應不相與也者此釋不獲其身以下之義凡六爻皆不相應釋艮卦之名又今上下之位雖復相當而爻皆時敵不相與也然八純之卦皆六爻不應何獨上下敵應者一陰一陽二體不敵故曰於此言之者謂此卦既止而不交爻又時而不應與止義相協故兼取以明之也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也者此舉經文以結之明相與而止之則有咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位注各止其所不侵害也

正義曰兼山兼重謂之兼山也直置一山已能鎮止今兩山重疊止義彌大故曰兼山艮也君子以思不出其位者止之爲義各止其所故君子於此之時思慮所及不出其已位也

初六艮其趾无咎利永貞注處止之初行无所之故止其趾乃得无咎至靜而定故利永貞

正義曰艮其趾无咎者趾足也初處體下故謂之足居止之初行乃得无咎故曰艮其趾无咎也利永貞者靜止之初不可以躁動故利在永貞也

象曰艮其趾未失正也注正義曰未失正也者行則有咎止則不失其正釋所以利永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快注隨謂趾也止其腓故其趾不拯也腓體躁而處止而不得拯其隨又不能退聽安靜故其心不快也

正義曰艮其腓不拯之上腓體或屈或伸躁動之物足爲隨拯舉也今既施止於腓腓不得動則足无由

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

象曰不拯其隨未退聽也 正義曰未退聽也者聽從也既不能拯動又不能靜退聽從其見止之命所以其心不快矣

九三艮其限列其夤厲薰心 限身之中也三當兩象之中故曰艮其限夤當中脊之肉也止加其身中體而分故列其夤而憂危薰心也艮之爲義各止於其所上下不相與至中則列矣列加其夤危莫甚焉危亡之憂乃薰灼其心也施止體中其體分焉體分兩主大器喪矣 正義曰九三艮其限至厲薰心○正義曰身之中八繫帶之處言三當兩象之中故謂之限施止於限故曰艮其限也夤當中脊之肉也薰燒灼也既止加其身之中則上下不通之義也是分列其夤夤既分列身將喪亡故憂危之切薰灼其心矣然則君臣共治大體若身大體不通則君臣不接君臣不接則上下離心列夤則身亡離心則國喪故曰列其夤厲薰心○體分兩主大器喪矣者大器謂國與身也此爻亦明施止不得其所也

六四艮其身无咎 中上稱身履得其位止求諸身得其所處故不陷於咎也 六四艮其身无咎○正義曰艮其身无咎者中上稱身履得其位止求諸身身六四居止之時已入上體履得其位止求諸身不陷於咎故曰艮其身无咎也求責也諸之也

象曰艮其身止諸躬也（王）自止其躬不分全體（元）象曰至止（亨）諸躬也者猶身也明能靜止（利）其身不爲躁動也○（貞）曰艮卦總其兩體以爲一身兩體不分乃謂之全全（悔）乃謂之身則是止於下體不與上交所以體分爲列六四已入（亡）上體則非上下不接故能總止其身不分全體然則（无）身是總名而言中上稱身者何也蓋至中則體分而（咎）身喪入上體則不分而身全九三施止於分體故謂（元）之限六四施止於全體故謂之身（永）非中上獨是其身而中下非身也（貞）

六五艮其輔言有序悔亡（王）施止於輔以處於中故曰（元）无擇言能亡其悔也（亨）正義曰輔頰車也能止於輔（利）也言有倫序能亡其悔（貞）頰也以處其中故曰无擇言（悔）曰艮其輔言有序悔亡也（亡）

象曰艮其輔以中正也（王）曰以中正者位雖不正以居得（元）其中故不失其正故言有序也（亨）正義（利）能用中正故言有序也（貞）

上九敦艮吉（王）居止之極極止者也敦重在上不陷非（元）妄宜其吉也（亨）正義曰敦厚也上九居艮之極極止（利）者也在上能用敦厚以自止不陷非（貞）妄宜其吉也故曰敦艮吉也（悔）

象曰敦艮之吉以厚終也（王）正義曰以厚終者言上九（元）能以敦厚自終所以獲吉也（亨）

漸女歸吉利貞（王）漸者漸進之卦也止而巽以斯適進

漸進者也、以止巽爲進、故女歸吉也、進而用正、故利貞也【疏】正義曰、漸者、不速之名也、凡物有變移徐而不速、謂之漸也、女歸吉者、歸嫁也、女人生有外成之義、以夫爲家、故謂嫁曰歸也、婦人之嫁、備禮乃動、故漸之所施、吉在女嫁、故曰女歸吉也、利貞者、女歸有漸、得禮之正、故曰利貞也

彖曰、漸之進也【注】之於進也【疏】正義曰、釋卦名也、漸是徐動之名、不當進退、但卦所名漸是之於進也**女歸吉也、進得位、往有功也、進以正、可以正邦也、其位剛得中也【注】**以漸進得位也【疏】女歸吉也至得中也○正義曰、女歸吉也者、漸漸而進之施於人事、是女歸之吉也、進得位、往有功也、進以正可以正邦也者、此就九五得位剛中釋利貞也、言進而得於貞位、是往而有功也、以六二適九五、是進而以正身既得正、可以正邦也、其位剛得中者、此卦爻皆得位、上言進得位、嫌是兼二三四等、故特言剛得中以明得位之言、唯是九五也**止而巽、動不窮也【注】**正義曰、此就二體廣明漸進之美也、止不爲暴、巽能用謙、以斯適進物无違拒、故能漸而動進、不有困窮也

象曰、山上有木、漸、君子以居賢德善俗【注】賢德以止巽則居、風俗以止巽乃善【疏】正義曰、山上有木漸者、木生山上、因山而高、非是從下忽高、故是漸義也、巽者、漸之美也、君子以居賢德善俗者、夫止而巽、君子求賢德使居位、化風俗使清善、皆須文德謙下、漸以進之、若以卒暴威刑、物不從矣

初六、鴻漸于干、小子厲、有言、无咎【注】鴻水鳥也、適進之義、始於下而升者也、故以鴻爲喻、六爻皆以進而履

之爲義焉、始進而位乎窮下、又无其應、若履于干、危不可以安也、始進而未得其位、則困於小子、寵於謫言、故曰小子厲有言也、困於小子讒訴之言、未傷君子之義、故曰无咎也　注　初六鴻漸至无咎○正義曰、鴻漸于干者、鴻水鳥也、干水涯也、漸進之道、自下升高、故取譬鴻飛自下而上也、初之始進、未得祿位、上无應援、體又窮下、若鴻之進于河之干、不得安寧也、故曰鴻漸于干也、小子厲有言、言无咎者、始進未得顯位、易致陵辱、則是危於小子、而被毀於謫言、故曰小子厲有言、小人之言、未傷君子之義、故曰无咎也

象曰、小子之厲、義无咎也　注　正義曰、義无咎者、備如經釋

六二、鴻漸于磐、飲食衎衎、吉　注　磐山石之安者也、進而得位、居中而應、本无祿養、進而得之、其爲歡樂、願莫先焉　疏　六二鴻漸至衎衎吉○正義曰、磐、山石之安者也、衎衎、樂也、六二進而得位、居中而應、得可安之地、故曰鴻漸于磐、既得可安之地、所以飲食衎衎然、樂而獲吉福也、故曰鴻漸于磐、飲食衎衎吉也○正義曰、馬季長云、山中石磐紆、故稱磐也、鴻是水鳥、非是集於山石陵陸之禽、而故取山石陵陸、以應漸者、蓋漸之爲義、漸漸之於高之義、不復係水鳥也

象曰、飲食衎衎、不素飽也　注　莫先焉　疏　正義曰、不素飽者、素故也、故无祿養、今日得之、故願

九三、鴻漸于陸、夫征不復、婦孕不育、凶、利禦寇　注　陸高之頂也、進而之陸、與四相得、不能復反者也、夫征不

復樂於邪配、則婦亦不能執貞矣、非夫而孕、故不育也、三本艮體、而棄乎羣醜、與四相得、遂乃不反、至使婦孕不育、見利忘義、貪進忘舊、凶之道也、與體合好、順而相保、物莫能間、故利禦寇也

九三鴻漸于陸、至利禦寇○正義曰、鴻漸于陸、夫征不復、婦孕不育凶者、陸高之頂也、九三居下體之上、是進而得高之象、故曰鴻漸于陸也、進而之陸、无應於上、與四相比、四亦无應、近而相得、三本是艮體、與初二相同、一家棄其羣類而與四合好、即是夫征而不反復也、夫既樂於邪配、妻亦不能保其貞、非夫而孕、故不育也、見利忘義、貪進忘舊、凶之道也、故曰夫征不復、婦孕不育凶也、利禦寇者、然和比相順、共相保安、物莫能間、故曰利用禦寇也○陸高之頂也者、爾雅云、高平曰陸、故曰高之頂也

象曰、夫征不復、離羣醜也、婦孕不育、失其道也、利用禦寇、順相保也

正義曰、離羣醜者、醜、類也、言三與初二雖有陰陽之殊、同體艮卦、故謂之羣醜也、失其道也者、非夫而孕、孕而不育、失道故也、順相保也者、謂四以陰乘陽、嬾其非順、然好合相得、和比相安、故曰順相保也

六四鴻漸于木、或得其桷无咎

正義曰、鳥而之木、得其宜也、雖乘于剛、志相得也、鴻漸于木者、鳥而之木、得其宜也、六四進而得位、故曰鴻漸于木也、或得其桷无咎者、桷椽也、之木而遇堪爲桷之枝、取其易直可安也、六四與三相得、順而相保、故曰或得其桷、既與相得、无乘剛之咎、故曰无咎

象曰或得其桷順以巽也

正義曰順以巽也者言四雖乘三體巽而附下三雖
被乘上順而相係所以六
四得其安栖由順以巽也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

正義曰鴻漸于陵至終莫之勝吉○
陵大陸者
也進得中位而隔乎三四不得與其應合故婦三歲
不孕也各履正而居中三四不能久塞其塗者也不
過三歲必得所願矣進以正邦三年有成成則道濟
故不過三歲也

九五鴻漸于陵至終莫之勝吉○正義曰鴻漸于陵者陵大陸者也
九五進乎中位處於尊高故曰鴻漸于陵婦三歲不
孕者有應在二而隔乎三四不得與其應合是二五
情意徙相感說而隔礙不交故曰婦三歲不孕也終
莫之勝吉者然二與五合各履正而居中三四不能

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

象曰終莫之勝吉得所願也

履中正无能勝之
故終得其所願也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

進處高潔不累於
位无物可以屈其心而亂其志峨峨清遠儀可貴也

故曰其羽可用爲儀吉

正義曰鴻漸于陸者上九與三皆處卦上故並稱陸
上九最居上極是進處高潔故曰鴻漸于陸也其羽
可用爲儀吉者然居无位之地是不累於位者也處
高而能不以位自累則其羽可用爲物之儀表可貴
可法也故曰其羽可用爲儀吉也必言羽者既以鴻

明漸故用
羽表儀也

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也 正義曰不可亂也者進處高潔不累於位无物可以亂其志也

䷵ 兌下 震上

歸妹征凶无攸利 正義曰歸妹者少女之稱也兌爲少陰震爲長陽少陰而乘長陽說以動嫁妹之象也 正義曰歸妹者卦名也婦人謂嫁曰歸歸妹猶言嫁妹也然易論歸妹得名不同泰卦六五云帝乙歸妹彼據兄嫁妹謂之歸妹此卦名歸妹以妹從姊而嫁謂之歸妹故初九爻辭云歸妹以娣是也上咸卦明二少相感恆卦明二長相承今此卦以少承長非是匹敵明是妹從姊嫁故謂之歸妹焉古者諸侯一取九女姪娣夫人及左右媵皆以姪娣從故以此卦當之矣不言歸姪者女娣是兄弟之行亦舉尊以包之也征凶无攸利者歸妹之戒也征謂進有所往也妹從姊嫁本非正匹惟須自守卑退以事尊上若妄進求寵則有並后凶咎之敗故曰征凶无攸利

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也 正義曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興者此舉天地交合然後萬物蕃興證美歸妹之義非人情所欲且違於匹對之理蓋以聖人制禮令姪娣從其姑姊而充媵者所以廣其繼嗣以象天地以少陰少陽長陰長陽之氣共相交接所以歸妹人之終始也者上既引天地交合爲證此又舉人事歸妹結合其義也天地以陰

陽相合而得生物不已人倫以長少相交而得繼嗣不絕歸妹豈非天地之大義人倫之終始也說以動所歸妹也注少女而與長男交少女所不樂也而今說以動所歸必妹也雖與長男交嫁而係娣是以說也注正義曰此就二體釋歸妹之義少女而與長男交少女所不樂也而今說以動所歸必妹也雖與長男交嫁而係娣是以說者既係娣爲媵不得別適若其不以備數更有動望之憂故係娣而行合禮說以動也征凶位不當也注履於不正說動以進妖邪之道也注正義曰此因二三四五皆不當位釋征凶之義位既不當明非正嫡因說動而更求進妖邪之道也所戒其征凶也无攸利柔乘剛也注以征則有不正之凶以處則有乘剛之逆注无攸利柔乘剛也○

正義曰此因六三六五乘剛釋无攸利之義夫陽貴而陰賤以妾媵之賤進求殊寵即是以賤陵貴故无施而利也○注以征則有至有乘剛之逆○正義曰象以失位釋征凶乘剛釋无攸利而注連引言之者畧例云去初上而論位分則三五各在一卦之上何得不謂之陽二四各在一卦之下何得不謂之陰然則二三四五並皆失位其勢自然柔皆乘剛其猶妾媵求寵其勢自然以賤陵貴以明柔之乘剛緣於失正而進也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝注歸妹相終始之道也故以永終知敝注正義曰澤上有雷說以動也故曰歸妹君子以永終知敝也此以永長其終知應有不終之敝故也

初九歸妹以娣跛能履征吉注少女而與長男爲耦非

敵之謂、是婦從之義也、婦、少女之稱也、少女之行善莫若婦、夫承嗣以君之子、雖幼而不妄行、少女以婦、雖跛能履、斯乃恒久之義、吉而相承之道也、以斯而進、吉其宜也

初九至征吉○正義曰、歸妹以婦者、女謂之妹從婦而行謂之歸初九少女之象、以兌適震非夫婦匹敵、是從婦之義也、故曰歸妹以婦也、跛能履者、妹而繼姊爲婦、雖非正配、不失常道警猶跛人之足然雖不正、不廢能履故曰跛能履也征吉者、少長非偶爲妻而行則凶焉爲婦而行則吉故曰征吉也○夫承嗣以君之子至吉其宜也○正義曰、夫承嗣以君之子雖幼而不妄行者此爲少女作比例也、言君之子宜爲嗣承以類妃之妹應爲婦也、立嗣宜取長、然君之子雖幼而立之不爲妄也以吉行嫁宜匹敵、然妃雖至少而爲妾則可行也

象曰歸妹以婦以恒也、跛能履吉相承也

正義曰以恒也者、妹而爲婦、恒久之道也、吉相承也者、行得其宜是相承之吉也

九二眇能視、利幽人之貞

雖失其位、而居內處中、眇猶能視、足以保常也、在內履中、而能守其常、故利幽人之貞也

正義曰、九二不云歸妹者、既在歸妹之人之貞也

卦、歸妹可知、故畧不言也、然九二雖失其位、不廢居內處中之道、猶如眇目之人、能視也、利幽人之貞者、居內處中、能守其常、施之於人、是處幽而不失其貞正也、故曰利幽人之貞也

象曰、利幽人之貞、未變常也

正義曰未變常也者、貞正者、人之常也、九二失位、嫌其變常不貞也、履中不偏、故云未變常也、能以變常也

六三歸妹以須反歸以娣

值時、故有須也、不可以進、故反歸待時、以娣乃行也

正義曰、歸妹以須者、六三在歸妹之時、處下體之上、有欲求爲室主之象、而居不當位、則是室主獨存、室主既存、而欲求進、爲宜有待、故曰歸妹以須也、未值其時也、未當其時則可以進、宜反歸待時、以娣乃行、故曰反歸以娣者、既而有須不當其時、故宜有待也

象曰、歸妹以須、未當也

正義曰未當也者、未當其時、故宜有待也

九四、歸妹愆期遲歸有時

必須彼道窮盡、无所與交、然後乃可以往、故愆期遲歸以待時也

正義曰、九四居不得位、又无其應、以斯適人、必待彼道窮盡、无所與交、然後乃可以往、故謂之愆期、過期而遲歸者、此嫁者之志、正欲有所待而後乃行也

象曰、愆期之志、有待而行也

六五帝乙歸妹、其君之袂不如其娣之袂良、月幾望吉

歸妹之中、獨處貴位、故謂之帝乙歸妹也、袂衣袖所以爲禮容者也、其君之袂、謂帝乙所寵也、即五也、爲帝乙所崇飾、故謂之其君之袂也、配在九二、位卑震長、以長從少、不若以少從長之爲美也、故曰不若其娣之袂良也、位在乎中、以貴而行、極陰之盛、以斯

適配、雖不若少、徃亦必合、故曰月幾望吉也

至幾望吉○正義曰、帝乙歸妹者、六五居歸妹之中、六五帝乙獨處貴位、是帝王之所嫁妹也、故曰帝乙歸妹其君之袂、不如其娣之袂良者、六五雖處貴位、卦是長陽之卦、若以爻爲人、卽是婦人之道、故爲帝乙之妹、既居長卦、乃是長女之象、其君卽五也、袂衣袖也、所舉斂以爲禮容、帝王嫁妹、爲之崇飾、故曰其君之袂也、配在九二、兌少震長、以長從少者、可以從少、雖有其君崇飾之袂、猶不若以少從長之爲美、故曰不如其娣之袂良也、月幾望吉者、陰而貴盛、如月之近望、以斯適配、雖不如以少從長、然以貴而行徃必合志故得吉也、故曰月幾望吉也

象曰、帝乙歸妹、不如其娣之袂良也

象曰至以貴行也○正義曰、帝乙歸妹、不如其娣之袂良者、釋其六五雖所居貴位、然長不如

吉也、言不必少女而從於長卑也、其位在中、以貴行一名、釋月幾望吉也、既以長適少、非歸妹之美、而得吉者、其位在五之中、以貴盛而行、所往必得合而獲吉也

上六、女承筐无實、士刲羊无血、无攸利

羊謂三也、處卦之窮、仰无所承、下又无應、爲女而承命、則筐虛而莫之與、爲士而下命、則刲羊而无血、刲羊而无血、不應所命也、進退莫與、故曰无攸利也

上六至无攸利○正義曰、女之爲行、以上有承順爲美、士之爲功、以下有應命爲貴、上六處卦之窮、仰則无所承受、故爲女承筐則虛而无實、又下无其應、下命則无應之者、故爲士刲羊則无血、故曰女承筐无實、士刲羊无血、則筐

象曰、上六无實、承虛筐也　注　正義曰、處豐者、筐本盛
是承捧虛筐
空无所有也

周易兼義下經豐傳卷第六

魏王　弼　註

唐孔穎達正義

豐亨王假之　注　大而亨者、王之所至　疏　正義曰、豐亨者、豐卦名也、象及
序卦皆以大訓豐也、然則豐者、多大之名、盈足之義
財多德大、故謂之爲豐、德大則无所不容、財多則无
所不濟、无所擁礙、謂之爲亨、故曰豐亨王假之者、假
至也、豐亨之道、王之所尚、非有王者之德、不能至之
故曰王假之也　勿憂宜日中　注　豐之爲義、闡弘微細、通夫隱
滯者也、爲天下之主、而令微隱者不亨、憂未已也、故

離下
震上

至豐亨、乃得勿憂也、用夫豐亨不憂之德、宜處天中以徧照者也、故曰宜日中也

正義曰、勿、无也、王能至於豐亨、乃得无復憂慮、故曰勿憂也、用夫豐亨无憂之德、然後可以居臨萬國、徧照四方、如日中之時、徧照天下、故曰宜日中也

彖曰、豐大也

正是弘大之義也○音闢大之人也

正義曰、豐大也者、釋卦名者、由人之闡弘、使大、豐之豐之稱大、乃闡大之大非自然之大、一者自然之大、一者有二種、

動故豐、王假之、尚大也

正義曰、動故豐者、此就二體、釋卦得名爲豐之意、動而不明、未能光大、資明以動、乃能致豐、故曰明以大者、王之所尚、故至之也

彖曰豐大也○正義曰、豐大也者、釋卦名爲豐之意、

以動故豐也、王假之、尚大也者、豐大之道、王所崇尚、所以王能至之、以能尚大故也

勿憂宜日中、宜照天下也

以勿憂之德、故宜照天下也

正義曰、日中之時、徧照天下、无憂慮、德乃光被、同於日中之盛、故曰勿憂宜日中、宜照天下也

日中則昃、月盈則食、天地盈虛、與時消息、而況於人乎、況於鬼神乎

豐之爲用、困於昃食者也、施於未足則尚豐、施於已盈則方溢、不可以爲常、故具陳消息之道者也

正義曰、此孔子因豐設戒、以上言王者以大之德、照臨天下、同於日中、然盛必有衰、自然常理、日中至盛、過中則昃、月滿則盈、過盈則食、天之寒暑往來、地之陵谷遷貿、盈則與時而息、虛則與時而消、天地日月、尚不能久、況於人與鬼神、而能長保其盈盛乎、勉令及時修德、仍戒居有慮亡也

此辭先陳天地後言人鬼神者欲以輕豐重亦先尊後卑也而日月先天地者承上宜日中之文遂言其昃食因舉日月以對之然後并陳天地作文之體也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

情理也 注 正義曰雷電皆至豐者雷者天之威動電者天之光耀雷電俱至則威明備足以爲豐也君子以折獄致刑者君子法象天威而用刑罰亦當文明以動折獄斷決也斷決獄訟須得虛實之情致用刑罰必得輕重之中若動而不明則淫濫斯及故君子象於此卦而折獄致刑 注 文明以動不失

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

注 處豐之初其配在四以陽適陽以明之動能相光大者也旬均也雖均无咎往有尚也初四俱陽爻故曰均也 注 正義曰遇其配主者豐者大也初配在四俱是陽爻以陽適陽以明之動能相光大者也故曰遇其配主旬均也均也俱是陽爻謂之爲均非是陰陽相應嫌其有咎以无咎而往有嘉尚也故曰雖均无咎往有尚也

象曰雖旬无咎過旬災也 注 過均則爭交斯叛也 注 象曰至災也○正義曰過旬災也者言勢若不均則相傾奪既相傾奪則爭競乃興而相違背災咎至焉故曰過旬災也○過均至叛也○正義曰初四應配謂之爲交勢若不均則初四之相交於斯乖叛矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉 注 蔀覆曖鄣光明之物也處明動之時不能自豐以光大之德既處乎內而又以陰居陰所豐在蔀幽而无覩者

也、故曰豐其蔀日中見斗也、日中者、明之盛也、斗見者、闇之極也、處盛明而豐其蔀、故曰日中見斗、不能自發、故往得疑疾、然履中當位、處闇不邪、有孚者也、若辭也、有孚可以發其志、不困於闇、故獲吉也 六二

豐其蔀至有孚發若吉○正義曰、豐其蔀者、二以陰居陰、又處於內、幽闇无所覩見、所豐在於蔽蔽、故曰豐其蔀也、蔀者覆曖障光明之物也、日中見斗者、二居離卦之中、如日正中、則至極盛者也、處日中盛明之時、而斗星顯見、是二之至闇、使斗星見明者也、處光大之世、而爲極闇之行、譬日中而斗星見、故曰日中見斗也、二已見斗之闇、不能自發、以自求於五、往則得見疑之疾、故曰往得疑疾也、然居中履正、處闇不邪、是有信者也、有信以自發其志、不困於闇、故獲吉也、故曰有孚發若吉也

象曰有孚發若信以發志也 正義曰信以發志者、雖處幽闇而不爲邪、是有信以發其豐大之志、故得吉也

九三豐其沛日中見昧折其右肱无咎 沛幡幔、所以禦盛光也、昧微昧之明也、應在上六、志在乎陰、雖愈乎以陰處陰、亦未足以免於闇也、所豐在沛、日中則見昧之謂也、施明則見昧而已、施用則折其右肱、故可以自守而已、未足用也 正義曰、豐其沛日中見昧者、沛幡幔所以禦盛光也、昧微昧之明也、以九三應在上六、志在乎陰雖愈於六二以陰處陰、亦未見免於闇也、是所以豐在沛日中見昧也、處光大之時、而豐沛見昧、雖愈於豐蔀見斗、然施於大事、終不可用、假如折其右肱自守

而已、乃得无咎、故曰折其右肱无咎

象曰、豐其沛、不可大事也　注　明不足也　疏　正義曰、不可大事者、當光大之時、可爲大事、而明不足、故不可爲大事也　折其右肱、終不可用也　注　雖有左在、不足用也　疏　正義曰、終不可用者、凡用事在右肱、右肱既折、雖有左在、終不可用也

九四豐其蔀、日中見斗、遇其夷主吉　注　以陽居陰、豐其蔀也、得初以發、夷主吉也　疏　正義曰、豐其蔀者、九四以陽居陰、闇同於六二、故曰豐其蔀也、日中見斗、遇其夷主吉者、夷、平也、四應在初、而同是陽爻、能相顯發、而得其吉、故曰遇其夷主吉也、言四之與初、爻相爲主者、若賓主之義也、若據初適四、則以四爲主、故曰遇其配主、自四之初則以初爲主、故曰遇其夷主也、二陽體微、兩主均平、故初謂四爲夷主也、四爲旬、而四謂初爲夷也

象曰豐其蔀、位不當也、日中見斗、幽不明也、遇其夷主、吉行也　疏　正義曰、位不當者、止謂以陽居陰、而位不當、所以豐蔀而闇者也、幽不明也者、日中盛則反而見斗、以譬當光大而居陰、是應明而幽闇不明也者、日中由獲吉、猶與陽相遇、故得吉行也　注　以陰之質、來適尊陽之位、能自光大、章顯其德、獲慶譽吉也　疏　正義曰、六五處豐大之世、以陰柔之質、來適尊陽之位、能自光大、章顯其德、而獲慶譽也

六五來章、有慶譽、吉　注　陽之位、能自光大、章顯其德、而獲慶譽吉也　疏　正義曰、六五處豐大之世、以陰柔之質、來適尊陽之位、能自光大、章顯其德、而獲慶譽吉也者、言六五以柔處尊、履得其中、故致慶譽

象曰、六五之吉、有慶也　疏　正義曰、有慶也者、言六五以柔處尊、履得其中、故致慶譽

也

上六豐其屋、蔀其家、闚其戶、闃其无人、三歲不覿凶 註

屋藏蔭之物、以陰處極、而最在外、不履於位、深自幽隱絕跡深藏者也、既豐其屋、又蔀其家、屋厚家覆、闇之甚也、雖闚其戶、闃其无人、棄其所處、而自深藏也、處於明動尚大之時、而深自幽隱、以高其行、大道既濟、而猶不見、隱不爲賢、更爲反道、凶其宜也、三年豐道之成、治道未濟、隱猶可也、既濟而隱、是以治爲亂者也 註 上六豐其屋至不覿○正義曰、屋者、藏蔭之物也、上六以陰處陰極、以處外、不履於位、是深自幽隱絕跡深藏也、事同豐厚於屋者也、既豐厚其屋、而又覆鄣其家、屋厚家闇、蔽鄣之甚也、雖闚視其戶、而闃寂无人、棄其所處、而自深藏也、處於豐大之世、隱不爲賢、治道未濟、隱猶可也、三年豐道已成、而猶不見、所以爲凶、故曰豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

象曰、豐其屋、天際翔也 註 翳光最甚者也 註 正義曰、天際翔也者、如鳥之飛翔於天際、言隱翳之深也、闚其戶、闃其无人、自藏也 註 可以出而不出、自藏之謂也、非有爲而藏、不出戶庭、失時致凶、況自藏乎、凶其宜也 註 正義曰、自藏也者、言非而不出、无事而爲隱藏也

䷷ 艮下 離上

旅小亨旅貞吉 注

貞吉、故特重曰旅貞吉也

寄他方、謂之爲旅、既爲羈旅、苟求僅存、雖得自通、非甚光大、故旅之爲義小亨而已、故曰旅小亨、羈旅而獲小亨、是旅之正吉故曰旅貞吉也 注 正義曰、旅者、客寄之名、羈旅之稱、失其本居、而

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也 注

夫物失其主則散、柔乘於剛則乖、既乖且散、物皆羈旅、何由得小亨而貞吉乎、夫陽爲物長、而陰皆順陽、唯六五乘剛、而復得中乎外、以承下上、陰谷順陽、不爲乖逆、止而麗明、動不履妄、雖不及剛得尊位、恢弘大通、是以小亨、令附旅者、不失其正、得其所安也 注 彖曰至貞吉也○正義曰、旅小亨者、舉經文也、柔得中乎外、而順乎剛、止而麗乎明、是以小亨、旅貞吉者、此就六五及二體、釋旅得亨貞之義、柔處於外、弱而爲客之象、若所託不得其主、得主而不能順從、則乖逆而離散、何由得自通而貞吉乎、今柔雖處外、而得中順陽、則是得其所託、而順從於主、又止而麗明、動不履妄、故能於寄旅之時、得通而正、不失所安也

旅之時義大矣哉 注

旅者大散、物皆失其所居之時也、咸失其居、物願所附、豈非知者有爲之時 注 正義曰、此歎美寄旅之時、物皆失其所居、若能與物爲附、使旅者獲安、非小才可濟、惟大智能然、故曰旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄 注 止以

明之、刑戮詳也　正義曰、火在山上、逐草而行、勢不久留、故爲旅象、又上下二體艮止離明、故君子象此以察審愼用刑而不稽留獄訟

初六旅瑣瑣斯其所取災　最處下極、寄旅不得所安、而爲斯賤之役、所取致災、志窮且困　正義曰、旅瑣瑣斯其所取災者、瑣瑣者、細小卑賤之貌也、初六當旅之時、最處下極、是寄旅不得所安、而爲斯卑賤之役、由其處於窮下、故致此災、故曰旅瑣瑣斯其所取災也　正義曰、志窮災、志意窮困、自取此災也

象曰、旅瑣瑣、志窮災也

六二旅即次、懷其資、得童僕貞　次者、可以安行旅之地也、懷、來也、得位居中、體柔承上、以此寄旅必獲次舍、懷來資貨、得童僕之所正也、旅不可以處盛、故其義足而已　正義曰、旅即次、懷其資、得童僕貞者、得位居中、體柔承上、以此而爲寄旅必爲主君所安、故得次舍、懷來資貨、又得童僕之正、不同初六賤役、故曰旅即次、懷其資、得童僕貞

象曰、得童僕貞、終无尤也　惟正於童僕、則終保无咎也　正義曰、以處盛、盛則爲物所害、今

九三旅焚其次、喪其童僕貞厲　居下體之上、與二相得、以寄旅之身、而爲施下之道、與萌侵權、主之所疑也、故次焚僕喪而身危也　九三旅焚其次至貞厲○正義曰、旅焚其次、喪

其童僕貞厲者、九三居下體之上、下據於二、上无其應、與二相得、是欲自尊而惠施於下也、以羈旅之身、而爲惠下之道、是與萌侵權爲主君之所疑也、爲主君所疑、則被黜而見害、故焚其次舍、喪其童僕之正、而身危也○【正義】曰、與萌侵權者、言與得政事之萌漸侵奪主君之權勢、若齊之田氏、故爲主所疑也

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也【正義】曰亦以傷矣、言失其所安、亦可悲傷也、其義喪者、言以旅與下、理是喪亡也

九四旅于處得其資斧我心不快【注】斧所以斫除荊棘、以安其舍者也、雖處上體之下、不先於物、然而不得其位、不獲平坦之地、客于所處、不得其次、而得其資斧之地、故其心不快也【注】正義曰、旅于處得其資斧、我心不快者、九四處上體之下、不同九三之自尊、然不得其位、猶寄旅之人、求其次舍、不獲平坦之所、而得用斧之地、言用斧除荊棘、然後乃處、故曰旅于處得其資斧也、求安處而得資斧之地、所以其心不快也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命【注】射雉以一矢而復亡之、明雖有雉、終不可得矣、寄旅而進、雖處于文明之中、居于貴位、此位終不可有也、以其能知禍福之萌、不安其處、以乘其下、而上承於上、故終以譽而見命也【注】正義曰、射雉一矢亡終以譽命○正義曰、射雉至以譽命者、羈旅不可以處盛位、六五以羈旅之身、進

居貴位、其位終不可保、譬之射雉、惟有一矢、射之而復亡失其矢、其雉終不可得、故曰射雉一矢亡也、然處文明之內、能照禍福之幾、不乘下以侵權、而承上以自保、故得終以譽命也、夫譽而見爵命、故曰終以譽命也

正義曰上逮者、逮及也、以能承及於上、故得終以譽命也

象曰終以譽命上逮也

危而以爲宅、巢之謂也、客旅得上位、故先笑也、以旅而處于上極、衆之所嫉也、以不親之身、而當嫉害之地、必凶之道也、故曰後號咷、牛者稼穡之資、以旅處上、衆所同嫉、故喪牛于易、不在於難、物莫之與、危而不扶、喪牛于易、終莫之聞、莫之聞則傷之者至矣

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶　居高

正義曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶者、最居於上、如鳥之巢、以旅處上、必見傾奪、如鳥之巢、被焚、故曰鳥焚其巢也、客得上位、所以先笑、凶害必至、故後號咷、衆所同嫉、喪其稼穡之資、理在不難、故曰喪牛于易、物莫之與、則傷之者至矣、故曰凶也

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也　正義

曰終莫之聞也者、衆所同嫉、危而不扶至于喪牛于易、終无以一言告之、使聞而悟也

☲☶　巽下
☴　巽上

巽小亨　全

以巽爲德、是以小亨也、上下皆巽、不違其令、命乃行也、故申命行事之時、上下不可以不巽也

正義曰巽者、卑順之名、說卦云巽入也、蓋以巽是象風之卦、風行无所不入、故以入爲訓、若施之於

人事能自卑巽者亦无所不容然巽之爲義以卑順爲體以容入爲用故受巽名矣上下皆巽不爲違逆君唱臣和教令乃行故於重巽之卦以明申命之理雖上下皆巽命令可行然全用卑巽則所通非大故曰小亨利有攸往

利見大人

大人用之道愈隆

正義曰但无違距故曰利有攸往能用巽者皆无往不利然大人用巽其道愈隆故曰利見大人明上下皆須用巽也

彖曰重巽以申命

命乃行也未有不巽而命行也

正義曰此卦以卑巽爲名以申命爲義故就二體上下皆巽以明可以申命也上巽能接於下下巽能奉於上上下皆巽命乃得行故曰重巽以申命也

剛巽乎中正而志行

以剛巽乎中而志行者須上

正義曰剛巽乎中正物所與也

下皆巽若命不可從則物所不與也故又因三五之爻剛而能巽不失其中所以志意得行卦其命令也

柔皆順乎剛

明无違逆

正義曰剛雖巽爲中正柔若不順乎剛何所申皆順乎剛者剛雖巽爲名其命乎故又就初四各處卦下柔皆順剛无有違逆所以教命得申成小亨以下之義也○

明无違至得小亨

正義曰案象併舉小亨利有攸往利見大人以結之則柔皆順剛之意不專釋小亨二事而注獨言明无違逆故得小亨者褚氏云夫獻可替否其道乃弘柔皆順剛非大通之道所以文王係小亨之辭孔子致皆順之釋案王注上下卦之體皆以巽言之柔不違剛正是巽義故知皆順之言通釋諸辭也

是以小亨利有攸往利見大人

正義曰以下舉經結小亨也

象曰隨風巽君子以申命行事

正義曰隨風巽者兩風相隨故曰隨風風

既相隨、物无不順、故曰隨風、巽、君子以申命行事者、風之隨至、非是令初、故君子訓之以申命行事也

初六、進退、利武人之貞

注 處令之初、未能服令者也、故進退也、成命齊邪、莫善武人、故利武人之貞以整之

疏 正義曰、初六處令之初、法未宣著、體於柔巽、不能自決、心懷進退、未能從令者也、成命齊邪、莫善威武、既未能從令、則宜用武人之正、以整齊之、故曰進退利武人之貞也

象曰、進退、志疑也

注 巽順之志、進退疑懼

疏 正義曰、志疑者、欲從之則未明其令、欲不從則懼罪、及已志意懷疑、所以進退也

利武人之貞、志治也

注 正義曰、志治也者、武非行令、所宜而言利武人者、故曰利武人、其猶蒙卦初六象曰、利用刑人、以正法也

九二、巽在牀下、用史巫紛若、吉无咎

注 處巽之中、既在下位、而復以陽居陰、卑巽之甚、故曰巽在牀下也、卑甚失正、則入于咎過矣、能以居中、而施至卑於神祇、而不用之於威勢、則乃至于紛若之吉、而亡其過矣、故曰用史巫紛若吉无咎也

疏 正義曰、巽在牀下者、九二處巽下體而復以陽居陰、卑巽之甚、故曰巽在牀下、用史巫紛若吉无咎者、史謂祝史、巫謂巫覡、並是接事鬼神之人也、紛若者、盛多之貌、卑甚失正、則入於過咎、人有威勢易為行恭、神道无形、多生怠慢、若能用居中之德行至卑之道、用之於神祇、不行之於威勢、則能致之於盛多之吉、而无咎過、故曰用史巫紛若吉无咎也

象曰、紛若之吉、得中也

疏 正義曰、得中者、用卑巽於神祇、是行得其中、故能致紛若

之吉也

九三頻巽吝【注】頻、頻蹙不樂而窮不得已之謂也、以其剛正、而爲四所乘、志窮而巽、是以吝也【疏】正義曰、頻巽吝者頻蹙憂慼之容也、意窮屈、不得申遂也、九三體剛居正、爲四所乘、是志蹙而巽、鄙吝之道、既處巽時、只得受其屈辱也、頻故曰頻巽吝也

象曰頻巽之吝、志窮也【注】正義曰、志窮者志意窮屈、所以爲吝也

六四悔亡、田獲三品【注】乘剛悔也、然得位承五、卑得所奉、雖以柔御剛、而依尊寘正、以斯行命、必能獲強暴、遠不仁者也、獲而有益、莫善三品、故曰悔亡、田獲三品、一曰乾豆、二曰賓客、三曰充君之庖【疏】正義曰、悔亡田獲三品者、六四有乘剛之悔、然得位承尊、得其所奉、雖以柔乘剛、而依尊寘正、以斯行命、必能有功、取譬田獵、能獲而有益、莫善三品、所以得悔亡、故曰悔亡、田獲三品也、三品者、一曰乾豆、二曰賓客、三曰充君之庖厨也

象曰、田獲三品、有功也【疏】正義曰、有功者、田獵有獲、以驗行命有功也

九五貞吉、悔亡、无不利、无初有終、先庚三日、後庚三日吉【注】以陽居陽、損於謙巽、然秉乎中正、以宣其令、物莫之違、故曰貞吉悔亡无不利也、化不以漸、卒以剛直、用加於物、故初皆不說也、終於中正、邪道以消、故

有終也、申命令謂之庚、夫以正齊物、不可卒也、民迷
罔久、直不可肆也、故先申三日、令著之後、復申三日、
然後誅而无咎怨矣、甲庚皆申命之謂也 正義曰、
陽居陽、違於謙巽、是悔也、然執乎中正、以宣其令、物
莫之違、是由貞正獲吉、故得悔亡而无不利、故曰貞
吉悔亡、无不利也、无初有終者、若卒用剛直、化不以
漸、物皆不說、故曰无初也、終於中正、物服其化、故曰
有終也、先庚三日吉者、申命令謂之庚、民
迷固久、申不可卒、故先申之三日、令著之後、復申之
三日、然後誅之、民服其罪、无怨而獲
吉矣、故曰先庚三日後庚三日也
象曰、九五之吉、位正中也 正義曰、位正中者、若不以
齊物、物之不齊、无由致吉、致吉
是由九居五位、故舉爻位言之

上九巽在牀下、喪其資斧、貞凶 注 處巽之極、極巽過甚、
故曰巽在牀下也、斧所以斷者也、過巽失正、喪所以
斷、故曰喪其資斧貞凶也 正義曰、巽在牀下者、上
故曰巽在牀下喪其
巽過則不能行威命、
曰喪其資斧也貞凶
威斷、是正之凶、故曰
象曰、巽在牀下、上窮也、喪其資斧、正乎凶也 正義曰、
處上窮巽、故過在牀
正理須當威斷而喪
☳☳ 兌下
☱☴ 兌上
兌亨利貞 正義曰、兌說也、說封曰、說萬物者、莫說乎
澤、以兌是象澤之卦、故以兌爲名、澤以潤

生萬物、所以萬物皆說、施於人事、猶人君以恩惠養民、民莫不說也、惠施民說、所以爲亨、以說說物、悉陷諂邪、其利在於貞正、故曰兌亨利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞【注】說而違剛則諂、剛而違說則暴、剛中而柔外、所以說以利貞也、剛中故利貞、柔外故說亨【疏】正義曰兌說也者、訓卦名也、剛中而柔外、說以利貞者、此就二五以剛居中、上六三以柔處外、釋兌亨利貞之義也、外雖柔說、而內德剛正、則不畏邪諂、內雖剛正、而外迹柔說、則不憂侵暴、只爲剛中而柔外、中外相濟、故得說亨而利貞也

是以順乎天而應乎人【注】天剛而不失說者也【疏】正義曰廣明說爲剛德而有柔克、是剛而不失其說也、今說以利貞是上順乎天也、人心說於惠澤、能以惠澤說人、是下應乎人也

說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉【疏】正義曰說以先民民忘其勞以下、歎美說之所致、亦申明應人之法、先以說豫撫民、然後使之從事、則民皆竭力、忘其從事之勞、故曰說以先民民忘其勞也、說以犯難、民忘其死、故曰說以犯難民忘其死也、施說於人所致如此、豈非說義之大能、勉矣哉、故曰說之大民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習【注】麗猶連也、施說之道、莫盛於此【疏】正義曰麗澤兌者、麗猶連也、兩澤相連、潤說之盛、故曰麗澤兌也、君子以朋友講習者、同門曰朋、同志曰友、朋友聚居、講習道義、相說之盛、莫過於此也、故君子象之、以朋友講習也

初九和兌吉【注】居兌之初、應不在一、无所黨係、和兌之

謂也、說不在詛、履斯而行、未見有疑之者、吉其宜矣

正義曰、初六居兌之初、應不在一、无所私說、說之和也、說物以和、何往不吉、故曰和兌吉也

象曰、和兌之吉、行未疑也

正義曰、行未疑者、說不爲詛履斯而行、未見疑之者也、所以得吉也

九二孚兌吉悔亡

正義曰、說不失中、有孚者也、失位而說、孚而有信、則吉從之、故曰孚兌吉也、然履失其位、有信而吉、乃得亡悔、故曰孚兌吉悔亡也

象曰、孚兌之吉、信志也

正義曰、信志也者、失位而得吉、是其志信也

六三來兌凶

以陰柔之質、履非其位、來求說者也、非正而求說、邪佞者也

正義曰、是進來求說、故言來兌而以不正來說、佞邪之道、故曰來兌凶也

象曰、來兌之凶、位不當也

正義曰、位不當者由位不當、所以致凶也

九四商兌未寧、介疾有喜

商、商量裁制之謂也、介、隔也、三爲佞說、將近至尊、故四以剛德、裁而隔之、匡內制外、未遑寧處、故曰商未寧、居近至尊、防邪隔疾、宜其有喜、故曰介疾有喜也

象曰、九四之喜、有慶也

正義曰、商兌未寧者、商量裁制之人國之疾也、三爲佞說、將近至尊、故四以剛德裁而隔之、匡內制外、未遑寧處、故曰商未寧、居近至尊、防邪隔疾、宜其有喜、故曰介疾有

喜

象曰九四之喜有慶也（正義曰有慶者四能匡內制外介疾除邪此之爲喜乃爲至尊所善天下蒙賴故言有慶也）

九五孚于剝有厲（比於上六而與相得處尊正之位不說信乎陰孚于剝之義也剝之爲義小人道長之謂（正義曰剝者小人道長消君子之正故謂小人爲剝也九五處尊正之位下无其應比於上六與之相得是說信於小人故曰孚于剝信而成剝危之道也故曰有厲）

象曰孚于剝位正當也（以正當之位信於小人而疏君子故曰位正當也（正義曰位正當者以正當之位宜在君子而信小人故以

當位實之也）

上六引兌（以夫陰質最處說後靜退者也故必見引然後乃說也（正義曰上六以陰柔之質最在兌後是自靜退不同六三自進求說必須他人見引然後乃說故曰引兌也）

象曰上六引兌未光也（正義曰未光也者雖免躁求之凶亦有後時之失所以經无吉又以其道未光故也）

䷜坎下
䷹巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞（正義曰渙亨者渙卦名也序卦曰說而後散故受之以渙然則渙者散釋之名雜卦曰渙離也蓋渙之爲義小人遭難離

居易而俟命散奔逸而逃遠也大德之人能於此時建功立德散難釋險故謂之爲渙渙能釋險難所以爲亨故曰渙亨王假有廟者王能渙難而亨可以至於建立宗廟故曰王假有廟也利涉大川利貞者大難既散宜以正道而柔巽之故曰利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同二以剛來居內而不窮於險四以柔得位乎外而與上同內剛而无險困之難外順而无違逆之乖是以亨利涉大川利貞也剛得暢而无忌回之累柔履正而同志乎剛則皆亨利涉大川利貞也彖曰渙亨至上同○正義曰渙亨者蹩經文略舉名德也剛來而不窮柔得位乎外而上同者此就九二剛德居險六四得位蹤上釋所以能散釋險難而致亨通乃至利涉大川利貞等也二以剛德來居險中而不窮於險四以柔順得位於外而上與五同內剛无險困之難外柔无違逆之乖所以得散釋險難而通亨建立宗廟而祭亨利涉大川而克濟利以正道而鴈民也○貞也○正義曰凡剛得暢至利貞也○凡剛得暢而无忌回之累者此還言九二居險不窮是剛邪之累也柔履正而同志乎剛者此還言六四得位履正同志乎五也剛德不暢柔不同剛何由得亨通而濟難利貞而不邪乎故言則皆亨利涉大川利貞也注於此言皆者凡有二意一則象雖蹩渙亨二字即以剛來而不窮柔得位乎外而上同釋之下別言王假有廟王乃在中利涉大川乘木有功恐剛來之言惟釋亨德不通在下二則先儒有以剛來不窮釋亨德柔得位乎外釋利貞故言皆以通之明剛柔皆釋亨以下至于利貞也

王乃在乎渙然之中故至有廟也正義

曰此重明渙時可以有爲之義險難未夷方勞經略今在渙然之中故至於有廟也利涉大川乘木有功也注乘木卽涉難也木者專所以涉川也涉難而常用渙道必有功也注利涉至有功也○正義曰重明用渙可以濟難之事乘木有功也以渙濟難必有成功故曰乘木有功也○注乘木至有功也○正義曰先儒皆以此卦坎下巽上以爲乘木水上涉川之象故言乘木有功王不用象直取況喻之義故言此以序之也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟注正義曰風行水上渙者風行水上激動波濤散釋之象故曰風行水上渙先王以渙然无難之時享于上帝以告太平建立宗廟以祭祖考故曰先王以享于帝立廟也

初六用拯馬壯吉注渙散也處散之初乖散未甚故可以遊行得其志而違於難也不在危劇而後乃逃竄故曰用拯馬壯吉注正義曰初六處散之初乖散未甚可用馬以自拯拔而得壯吉也故曰用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也注觀難而行不與險爭故曰順也

九二渙奔其机悔亡注机承物者也謂初也二俱无應與初相得而初得散道離散而奔得其所安故悔亡也注正義曰渙奔其机者机承物者也初承於二謂二无應與初相得而初得遠難之道

體巽、與五合志、內掌機密、外宣化命者也、故能散羣之險、以光其道、然處於卑順、不可自專、而爲散之任、猶有丘虛匪夷之慮、雖得元吉、所思不可忘也 正義曰、渙其羣者、六四出在坎上、已踰於險、得位體巽、與五合志、內掌機密、外宣化命者也、能爲羣物散其險害、故曰渙其羣也、元吉渙有丘匪夷所思者、能散羣險、則有大功、故曰元吉、然處上體之下、不可自專、而得位承尊、憂責復重、雖獲元吉、猶宜於散難之中、有丘墟未平之慮、爲其所思、故曰渙有丘匪夷所思也

象曰、渙其羣元吉、光大也 正義曰、光大也者、能散羣險而獲元吉、是其道光大也

九五渙汗其大號、渙王居无咎 處尊履正、居巽之中、

今二散奔歸初、故曰渙奔其机、得散道、而二往歸之、得其所安、故悔亡也

象曰、渙奔其机、得願也 正義曰、得願者、違難奔散、願得所安、奔初獲安、是得其願也

六三渙其躬、无悔 渙之爲義、內險而外安者也、散躬志外、不固所守、與剛合志、故得无悔也 正義曰、渙其躬无悔者、渙之爲義、內險外安、六三內不比二、而外應上九、是不固所守、能散其躬、故得无咎、故曰渙其躬无咎也 正義曰、志在外者、釋六三所以能渙其躬者、正爲身在於內、而應在上九、是志意在外也

六四渙其羣元吉、渙有丘匪夷所思 踰乎險難、得位

散汗大號、以盪險阨者也、爲渙之主、唯王居之、乃得无咎也

正義曰、渙汗其大號者、人遇險阨、驚怖而奔屬正、在號令之中、能行號令、以散險阨者也、故以渙汗其大號也、渙王假人、惟王居之、乃得无咎、故曰渙王居无咎者、爲渙之主、名位不可

象曰、王居无咎、正位也

釋王居无咎之義、以之正位、若非王居之、則有咎矣

上九渙其血去逖出无咎

正位不可以假人

正義曰、正位者、克、散其憂傷遠出者也、散患於遠害之地、誰將咎之哉

正義曰、渙其血去逖出者、血傷也、逖、遠也、上九處於卦上、最遠於險、不近侵害、是能散其憂傷

去而逖出者也、故曰渙其血去逖出也、无咎者、散患於遠害之地、誰將咎之矣、故曰无咎

正義曰、渙其血去逖出也、是居遠害之地故也

象曰、渙其血、遠害也

兌下
坎上

節亨、苦節不可貞

正義曰、節、卦名也、象曰節以制度之名、節止之義、制事有節、其道乃亨、故曰節亨、節須得中爲節、過苦傷於刻薄、物所不堪、不可復正、故曰苦節不可貞也

正義曰、節、卦名也、象曰節以制度之義、卦云節止也、然則節者、制度之

象曰、節亨、剛柔分而剛得中、

坎陽而兌陰也、陽上而陰下、剛柔分也、剛柔分而不亂、剛得中而爲制主節之義也、節之大者、莫若剛柔分、男女別也

正義曰、此就上

下二體及二五剛中、居上兌柔處下、是剛柔分也、剛柔分、男女別、節之大義也、二五以剛居中、爲制之主、所以得節、節不違中、所以得亨、故曰節亨、剛柔分而剛得中也、苦節不可貞、其道窮也 注 爲節過苦、則物所不能堪也、物不能堪、則不可復正也 記 正義曰、爲節過苦、不可爲正若、以苦節爲正、則其道困窮、故曰苦節不可貞、其道窮也 說以行險、當位以節、中正以通 注 記 正義曰、言苦節不可貞、其道窮者、正由爲節不中、則物所不說、不可復正、其道困窮、故更就二體及四五當位、重釋行節得亨之義、以明苦節之窮也、行險以說、則爲節得中、當位以節、則可以爲正、良由中而能正、所以得通、故曰中正以通、此其所以爲亨也 天地節而四時成、節以制度、不傷財、不害民 記 正義曰、天地節而四時成者、此下就天地與人廣明節義、天地以氣序爲節、使寒暑往來、各以其序、則四時功成之也、王者以制度爲節、使用之有道、役之有時、則不傷財不害民也

象曰、澤上有水節、君子以制數度、議德行 記 正義曰、澤上有水節者、水在澤中、乃得其節、故曰澤上有水節也、君子以制數度、謂尊卑禮命之多少、德行謂人才堪任之優劣、君子象節、以制其禮數等差、皆使有度、議人之德行、任用皆使得宜

初九、不出戶庭、无咎 注 爲節之初、將整辭散、而立制度者也、故明於通塞、慮於險僞、不出戶庭、愼密不失、然後事濟而无咎也 記 初九至无咎○正義曰、初九處節之初、將立制度、宜其愼密、不

出戶庭、若不慎而泄、則民情姦險應之以僞故慎密不出、然後事濟而无咎、故曰不出戶庭无咎○正義曰序卦云、物不可以整離散而立制度者也○將離、故受之以節、此卦承渙之後、初九居節之初、故曰將整離散而立法度也

象曰、不出戶庭、知通塞也

正義曰、知通塞者、識時通塞、所以不出也

九二不出門庭凶

初已造之、至二宜宣其制矣、而故匿之、失時之極、則遂廢矣、故不出門庭則凶也

正義曰、初已制法、至二宜宣、若猶匿之、則失時之極、可施之事則遂廢矣、不出門庭、所以致凶、故曰不出門庭凶

象曰、不出門庭凶、失時極也

正義曰、失時極者、極中也、應出不出、失時之中、所以爲凶

六三不節若則嗟若无咎

剛、違節之道、以至哀嗟、自已所致、无所怨咎、故曰无咎也

若、辭也、以陰處陽、以柔乘剛、違節之道、禍將及已、以至哀嗟、故曰不節若則嗟若也、禍自已致、无所怨咎、故曰无咎

正義曰、節者、制度之卦、處節之時、位不可失、以柔乘剛、失位驕逆、違節之道、禍將及已、以至哀嗟、故曰不節若則嗟若也、禍自已致、无所怨咎、故曰无咎

象曰、不節之嗟、又誰咎也

正義曰、又誰咎者、由已不節、自致禍災、又欲怨咎誰乎

六四安節亨

得位而順、不改其節而能亨者也、承上以斯得其道也

正義曰、六四得位、而上順於五、是得節之道、但能安行此節、而不改

變則何往不通故曰安節亨明六三以失位乘剛四以得位承陽故安節而致亨

象曰安節之亨承上道也

正義曰承上道者以能承於上故不失其道也

九五甘節吉往有尚

不傷財不害民之謂也爲節之不苦非甘而何術斯以往往有尚也

正義曰甘苦者不苦之名也九五居尊位得正履中能以中正爲節之主則當象曰節以制度不傷財不害民之謂也爲節而无傷害則是不苦而甘所以得吉故曰甘節吉以此而行所往皆有嘉尚故曰往有尚也

象曰甘節之吉居位中也

正義曰居位中者以居尊位而得中故致甘節之吉也

上六苦節貞凶悔亡

以斯施人物所不堪正之凶也以斯脩身行在无妄故得悔亡

過節之中以至亢極苦節者也

正義曰上六處節之極過節之中節不能甘以至於苦故曰苦節也爲節過苦正之凶也故曰貞凶若以苦節施人則是正道之凶若以苦節脩身則儉約无妄可得亡悔故曰悔亡也

象曰苦節貞凶其道窮也

☲☱ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

謂之中孚魚者蟲之幽隱豚者獸之微賤人主內有誠信則雖微隱之物信皆及矣莫不得所而獲吉故

正義曰中孚豚魚吉者中孚卦名也信發於中

曰豚魚吉也、利涉大川利貞者、微隱獲吉、顯者可知既有誠信、光被萬物、萬物得宜、以斯涉難、何往不通故曰利涉大川、信而不正、凶邪之道、故利在貞也

彖曰、中孚柔在內而剛得中、說而巽孚 注 有上四德、然後乃孚 疏 正義曰、此就三四陰柔、併在兩體之內、二五剛德、各處一卦之中、及上下二體、說而以巽、釋此卦名爲中孚之義也、柔內剛中、各當其所、說而以巽、乘在內而剛得中、說而巽孚也、所以信發於內、謂之中孚、故曰**乃化邦也** 注 信立而後邦乃化也、柔在內則靜而順、說而以巽、則乘乎不作、如此則物无巧競、敦實之行著、而篤信發乎其中矣 疏 正義曰、誠信發於內、則邦

國化於外、故曰乃化邦也、**豚魚吉、信及豚魚也** 注 魚者蟲之隱者也、豚者獸之微賤者也、爭競之道不興、中信之德淳著、則雖微隱之物、信皆及之 疏 正義曰、釋所以得吉、由信及豚魚故也

利涉大川、乘木舟虛也 注 乘木於用舟之虛、則終已无溺也、用中孚以涉難、若乘木舟虛也 疏 正義曰、釋此涉川所以得利、以中信而濟難、若乘虛舟以涉川也、**中孚以利貞、乃應乎天也** 注 盛之至也 疏 正義曰、釋中孚所以利貞者、天德剛正、乃得應於天、是中孚盛、故須濟、以利貞也、今信不失正、而氣序不差、是正而信也、

象曰、澤上有風中孚、君子以議獄緩死 注 信發於中、雖

過可亮

正義曰澤上有風中孚者風行澤上無所不周其猶信之被物无所不至故曰澤上有風中孚君子以議獄緩死者中信之世必非故犯過失爲辜情在可恕故君子以議其過失之獄緩捨當死之刑也

初九虞吉有它不燕

虞猶專也爲信之始而應在四得乎專吉者也志未能變繫心於一故有它不燕也

正義曰虞猶專也燕安也初爲信始應在于四得其專一之吉故曰虞吉既係心於一故更有它求不能與之共相燕安也故曰有它不燕也

象曰初九虞吉志未變也

正義曰志未變者所以得專一之吉以志未改變不更親於它也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

處內而居重陰之下而履不失中不徇於外任其眞者也立誠篤志雖在闇昧物亦應焉故曰鳴鶴在陰其子和之也不私權利唯德是與誠之至也故曰我有好爵吾與爾靡之

正義曰鳴鶴在陰其子和之者九二體剛處於卦內又在三四重陰之下而履不失中是不徇幽昧而行不失信則聲聞于外爲同類之所應焉如鶴之鳴於幽遠則爲其子所和故曰鳴鶴在陰其子和之也我有好爵吾與爾靡之者靡散也又无偏應是不私權利惟德是與若我有好爵吾願與爾靡散而共之故曰我有好爵吾與爾靡之

象曰其子和之中心願也

正義曰中心願者誠信之人願與同類相應得誠信

而應之、是
中心願也

六三得敵或鼓或罷、或泣或歌【注】

長陰之不、對而不相比、敵之謂也、以陰居陽、欲進者也、欲進而闕敵、故或鼓或罷也、四履正而承五、非已所克、故或罷也、不勝而退、懼見侵陵、故或泣也、四履乎順、不與物接、退而不見害、故或歌也、不量其力、進退无極、簡、可知也【疏】正義曰、六三與四、俱是陰爻、相與爲類、然三居少陰之上、四居長陰之下、各自有應對而不相比、敵之謂也、故曰得敵、欲進礙四恐其害已、故或鼓或鼓而攻之、而四履正承尊、非已所勝、故或罷而退、懼見侵陵、故或泣而變悲也、四履乎順、不與物接、退不見害、故或歌而歡樂也、故曰或鼓或罷、位不當者所以或鼓或罷、進退无極者、止爲不當其位、妄進故也

象曰或鼓或罷、位不當也【疏】正義曰、位不當者、所以或鼓或罷、進退无極者、止爲不當其位、妄進故也

六四月幾望、馬匹亡无咎【注】

說之初、居正履順、以承於五、內毗元首、外宣德化者也、充乎陰德之盛、故曰月幾望、馬匹亡者、棄羣類也、若夫居盛德之位、而與物接其競爭、則失其所盛矣、故曰絕類而上、履正承尊、不與三爭、乃得无咎也【疏】正義曰、月幾望者、六四居中孚之時、處巽應說、得位履順、上承於五、內毗元首、外宣德化、充乎陰德之盛、

如月之近望故曰月幾望也馬匹亡无咎者三與匕敵進來攻匕匕若與三校戰則失其所盛故棄三之類如馬之亡匹上承其五不與三爭乃得无咎故曰馬匹亡无咎也

象曰馬匹亡絕類上也

正義曰絕類上者絕三之類不與三爭而上承於五也

九五有孚攣如无咎

攣如者繫其信之辭也處中誠以相交之時居尊位以爲羣物之主信何可舍故有孚攣如乃得无咎也

正義曰有孚攣如无咎者攣如者相牽繫不絕之名也五在信時處於尊位爲羣物之主恒須以中誠交物孚信何可暫舍故曰有孚攣如繫信不絕乃得无咎故曰有孚攣如无咎也

象曰有孚攣如位正當也

正義曰位正當者以其正无咎若眞以陽得正位而无有繫信則招有咎之嫌也

上九翰音登于天貞凶

翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也

正義曰位正當尊位故戒以繫信乃聲

象曰翰音登于天何可長也

正義曰翰音登于天也翰音飛而實不從之謂也上九處信之終信終則衰忠篤內喪華美外揚故曰翰音登天正亦滅矣

正義曰翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也上九處信之終信終則衰也信衰則詐起而忠篤內喪華美外揚若鳥於翰音登于天虛聲遠聞也故曰翰音登于天虛聲無實正之凶也故曰貞凶

象曰翰音登于天何可長也

正義曰何可長也者虛聲無實何可久長

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

注飛鳥遺其音聲哀以求處上愈无所適下則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也

小過亨至大吉○正義曰小過亨者小過卦名也王於大過卦下注云音相過之過恐人作罪過之義故以音同也過之小事謂之小過亦與彼例是也褚氏云謂小人之行小有過差君子爲過厚之行以矯之也如晏子狐裘之比也此因小人有過差故君子爲過厚之行非即以過差釋卦名象曰小過小者過而亨言因過得亨明非罪過故王於大過卦下注云音之過然則小過之義亦與彼音相過也利貞者矯世勵俗利在正故曰利貞也可小事不可大事者時也小有過失惟可矯以小事不可以大事故曰可小事不可大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉順則執卑守下逆則犯君陵上故以臣之逆順類鳥之上下也○飛鳥遺其音聲哀以求處者遺失也求處○正義曰飛鳥失其鳴聲必是窮迫未得安處論語曰鳥之將死其鳴也哀故知遺音即哀聲也

象曰小過小者過而亨也

注小者謂凡諸小事也過於小事而通者也

正義曰此釋小過之名也并明小過順時矯俗雖過而通亨德之義過行小事謂之小過故曰小者過而亨也

過以利貞與時行也

注過而得以利貞應時宜也施過於恭儉利貞者也

正義曰此

釋利貞之德由爲過行而得利貞然矯枉過正應時所宜不可常也故曰與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也注成

大事者必在剛也柔而浸大糾之道也疏就正義曰此六二五以柔居中九四失位不中九三得位不中釋可小事不可大事之義柔順之人惟能行小事柔而得中是行小事吉也剛健之人乃能行大事失位不中時故曰小事吉也剛健之人乃能行大不中時故曰不可大事也有飛鳥之象焉注正義曰釋不取餘物爲況惟取飛鳥者以不宜上宜下有飛鳥之象故也飛鳥遺之音不宜上宜下下大吉上逆而下順也注上則乘剛逆也下則承陽順也施過於不順凶莫大焉施過於順過更變而爲

吉也疏正義曰此就六五乘九四之剛六二承九三之陽釋所以不宜上宜下大吉之義也上則乘剛而逆下則承陽而順故曰不宜上宜下大吉以上逆而下順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎儉注正義曰雷之所出本出於地今出山上過其本所故曰小過君子矯之以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉小人過差失在慢易奢侈故也

初六飛鳥以凶注小過上逆下順而應在上卦進而之逆无所錯足飛鳥之凶也注正義曰小過之義上逆下順而初應在上卦進而之逆无所錯足故曰飛鳥以凶也

象曰飛鳥以凶不可如何也注正義曰不可如何也者進而之逆孰知不可自

取凶咎欲
如何乎

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

之謂之遇在小過而當位過而得之之謂也祖始也
謂初也妣者居內履中而正者也過初而履二位故
曰過其祖而遇其妣過而不至於僭盡於臣位而已
故曰不及其君遇其臣无咎

正義曰過而得之謂之遇六二在小過而
當位是過而得之也祖始也謂初也妣者母之稱六
二居內履中而正故謂之妣已過於初故曰過其祖
也履得中正故曰過其妣也過不至於僭盡
於臣位而已故曰不及其君過其臣无咎

象曰不及其君臣不可過也

正義曰臣不可過其位也

九三弗過防之從或戕之凶

小過之時大者不立故
令小者得過也居下體之上以陽當位而不能先過
防之至令小者或過而復應而從焉其從之也則戕
之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶也

正義曰弗過防之者不能立德故令小者得過九三
居下體之上以陽當位不能先過爲防至令小者或
過上六小人最居高顯而復應而從焉其從之也則
有殘害之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶者春
秋傳曰在內曰弒在外曰戕然則戕者皆殺害之謂
也言或者不必之辭也謂爲此行者有幸而免也

象曰從或戕之凶如何也

正義曰凶如何者從於小人累致凶禍將如何乎言
不可如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞 ䷚ 雖體陽爻而不居其位不爲責主故得无咎也失位在下不能過者也以其不能過故得合於免咎之宜故曰弗過遇之夫宴安酖毒不可懷也處於小過不寧之時而以陽居陰不能有所爲者也以此自守免咎可也以斯攸往危之道也不交於物物亦弗與无援之助故危則必戒而已无所告救也沈浸怯弱自守而已以斯而處於羣小之中未足任者也故曰勿用永貞言不足用之於永貞 ䷚ 九四无咎至永貞○正義曰居小過之世小人有過差之行須大德之人防使无過今九四雖陽爻而不居其位不防之責責不在已故得无咎所以无其咎者以其失位在下不能爲過厚之行故得遇於无咎之宜故曰无咎弗過遇之也既能无爲自守則无咎有往則危危厲故曰往厲不交於物物亦不與无援之助故危則必自戒慎而已无所告救故曰必戒以斯而處於羣小之中未足委任不可用之以長行其正也故曰勿用永貞也○正義曰夫宴安至懷也○正義曰夫宴安酖毒不可懷也者此春秋狄伐邢管仲勸齊侯救邢爲此辭言宴安不救邢卽酖鳥之毒不可懷而安之也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也 ䷚ 正義曰位不當者釋所以弗過而遇得免於咎者以其位不當故也終不可長者自身有危无所告救豈可任之長以爲正也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴 注 小過小者過於大也六得五位陰之盛也故密雲不雨至于西郊也夫雨者陰在於上而陽薄之而不得通則烝而爲雨今艮止於下而不交焉故不雨也是故小畜尚往而亨則不雨也小過陽不上交亦不雨也雖陰盛于上未能行其施也公者臣之極也五極陰盛故稱公也弋射也在穴者隱伏之物也小過者過小而難未大作猶在隱伏者也以陰質治小過能獲小過者也故曰公弋取彼在穴也除過之道不在取之是乃

密雲未能雨也 疏 六五密雲至在穴○正義曰密雲不雨自我西郊者小過者過於大也六得五位是小過於大陰之盛也陰盛於上而艮止之九三陽止於下是陰陽不交難復至盛密雲至於西郊而不能爲雨也施之於人是柔得過而處尊未能行其恩施廣其風化也故曰密雲不雨自我西郊也公弋者臣之極五極陰盛故稱公也弋射也在穴者隱伏之物也小過者過小而難未大作猶在隱伏者也以陰質治小過能獲小過者也故曰公弋取彼在穴也除過之道不在取之是尚威武而威武即密雲不雨之義也

象曰密雲不雨已上也 注 陽已上故止也 疏 正義曰已止者釋所以密雲不雨也以艮之陽爻已上於一卦之上而成止故不上交而爲雨也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚 小人之過遂至於亢也過至于亢將何所遇飛而不已將何所託災自已致復何言哉 正義曰上六處小過之極是小人之過遂至上極過而不知限至于亢者也過至于亢无所復遇故曰弗遇過之也以小人之身過而弗遇必遭羅網其猶飛鳥飛而无託必離繒繳故曰飛鳥離之凶也過亢離凶是謂自災而致眚復何言哉故曰是謂災眚也

象曰弗遇過之已亢也 正義曰已亢者釋所以弗遇過之以其已在亢極之地故也

離下
坎上

既濟亨小利貞初吉終亂 既者皆盡之稱萬事皆濟若小者不過則有所尚亨何況于大則大小此之時非正不利故曰利貞危懼終如始故戒以今日既濟之初雖皆獲吉若不進修業至於終極則危亂及之故曰初吉終亂也 正義曰既濟亨小利貞初吉終亂者萬事皆濟故以既濟爲名既萬事皆濟所未濟故曰既濟亨小也小者不剛柔各當其位皆得其所當日利貞也但人皆不能居安思危懼終如始故戒以今日既濟之初雖皆獲吉若不進修業至於終極則危亂及之故曰初吉終亂也

象曰既濟亨小者亨也 既濟者以皆濟爲義者也小者不遺乃爲皆濟故舉小者以明既濟也 正義曰名德既濟之亨必小者皆亨也但舉小者則大者可知所以爲既濟也此釋卦辭既濟亨小也經文略足以爲文當更有一小字但既曩見故從省也

利貞剛柔正而位當也 剛柔正而位當也 正義曰此當則邪不可以行矣故唯正乃利貞也

五並皆得正、以釋利貞也、剛柔皆正、則邪不可行、故惟正乃利貞也○初吉柔得中也、終止則亂、其道窮也○柔得中則小者亨也、柔不得中、則小者未亨、小者未亨、雖剛得正、則爲未既濟也、故既濟之要、在柔得中也、以既濟爲安者、道極无進、終唯有亂、故曰初吉終亂、終不爲自亂、由止故亂、故曰終止則亂也○正義曰、初吉柔得中者、此就六二以柔居中、釋初吉也、以柔小尚得其中、則剛大之理、皆獲其濟、物无不濟、所以爲吉、故曰初吉也、終止則亂其道窮者、此正釋戒若能進脩不止、則既濟无終、既濟終亂、由止故亂、終止而亂、則既濟之道窮矣、故曰終止則亂、其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之○有不忘

亡、既濟不忘未濟也○正義曰、水在火上、炊爨之象、飲食以之而成、性命以之而濟、故曰水在火上既濟也、但既濟之初吉終亂、故君子息其後患而豫防之

初九曳其輪濡其尾无咎○最處既濟之初、始濟者也、始濟未涉於燥、故輪曳而尾濡也、雖未造易心无顧戀、志棄難者也、其於義也、无所咎也○正義曰、初九體剛居中、是始欲濟渡也、處既濟之初、尾濡故云曳其輪濡其尾也、始濟未涉於燥、故輪曳而濡尾也、但志在棄難、雖復曳輪咎、故云无咎

象曰曳其輪義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得○居中履正、處文明之盛、

而應乎五、陰之光盛者也、然居初三之間、而近不相得、上不承三、下不比初、夫以光盛之陰、處於二陽之間、近而不相得、能无見侵乎、故曰喪其茀也、稱婦者、以明自有夫而它人侵之也、茀、首飾也、夫以中道執平貞正、而見侵者、衆之所助也、處既濟之時、不容邪道者也、時既明峻、衆又助之、竊之者逃竄而莫之歸矣、量斯勢也、不過七日、不須已逐而自得也 六二至七

日得○正義曰、婦喪其茀勿逐七日得者、茀者婦人之首飾也、六二居中履正、處文明之盛、而應乎五陰之光盛者也、然居初三之間、而近不相得、夫以光盛之陰、處於二陽之間、近而不相得、能无見侵乎、故曰

婦喪其茀、稱婦者、以明自有夫而他人侵之也、夫以中道執乎貞正、而見侵者、物之所助也、處既濟之時、不容邪道者也、時既明峻、衆又助之、竊之者逃竄而莫之歸矣、量斯勢也、不過七日、不須已逐而自得、故曰勿逐七日得

象曰、七日得、以中道也 正義曰、以中道者、釋不須追逐、而自得者、以執守中道故也

九三、高宗伐鬼方、三年克之、小人勿用 處既濟之時、居文明之終、履得其位、是居衰末而能濟者、高宗伐鬼方、三年乃克也、君子處之、故能興也、小人居之、遂喪邦也 正義曰、高宗伐鬼方三年克之者、高宗者殷王武丁之號也、九三處既濟之時、居文

明之終、履得其位、是居衰末而能濟者也、高宗伐鬼方、以中興殷道、事同此爻、故取譬焉、高宗德實文明、而勢甚衰憊、不能即勝三年乃克、故曰高宗伐鬼方、三年克之也、小人勿用者、勢既衰弱、君子處之、能建功立德、故興、而復之、小人居之、曰勿用就危亂、必喪邦也、故曰小人勿用

象曰三年克之憊也（疏）正義曰憊也者、以衰憊之故、故三年乃克之

六四繻有衣袽終日戒（注）繻宜曰濡、衣袽所以塞舟漏也、履得其正、而近不與三五相得、夫有隙之棄舟而得濟者、有衣袽也、鄰於不親、而得全者、終日戒也（疏）正義曰繻有衣袽終日戒者、王注云、繻宜曰濡衣袽正義曰、繻有衣袽終日戒者、以其處既濟之時、履得其位、而近所以塞舟漏者也、六四處既濟之時、履得其位、而近不與三五相得、如在舟而漏漏則濡溺、所以得濟者、有衣袽也、鄰於不親、而得全者、終日戒也、故曰繻有衣袽終日戒也

象曰終日戒有所疑也（疏）正義曰有所疑者、釋所以終日戒、以不與三五相得懼其侵克有所疑故也

九五東鄰殺牛、不如西鄰之禴祭、實受其福（注）牛、祭之盛者也、禴、祭之薄者也、居既濟之時、而處尊位、物皆濟矣、將何爲焉、其所務者、祭祀而已、祭祀之盛、莫盛脩德、故沼沚之毛、蘋蘩之菜、可羞於鬼神、故黍稷非馨、明德惟馨、是以東鄰殺牛、不如西鄰之禴祭實受其福也（疏）正義曰、牛、祭之盛者也、禴、殷春祭之名、祭之薄者也、九五居

既濟之時而處尊位、物既濟矣、將何爲焉、其所務者、祭祀而已、祭祀之盛、莫盛脩德、尤五履正居中、動不爲妄、脩德者也、苟能脩德、雖薄可饗、假有東鄰不能脩德、雖復殺牛至盛、不爲鬼神歆饗、不如我西鄰禴祭雖薄、能脩其德、故神明降福、故曰東鄰殺牛、不如西鄰之禴祭實受其福也○王沼汕之毛至鬼神○沼汕之毛可薦於鬼神者、蘋蘩之菜可薦之文也左傳之文也

象曰、東鄰殺牛、不如西鄰之時也王在於合時、不在於豐也正義曰、不如西鄰之時者、神明饗德、能脩德致敬、合於祭祀之時、雖薄降福故曰時也○在於合時○正義曰、在於合時者、詩云威儀孔時、吉周王廟中、羣臣助祭、並皆威儀肅敬、甚得其時、此合時之義、亦當如彼也實受其福、吉大來也正義曰吉大來者、非惟當身福流後世

上六濡其首厲王處既濟之極、既濟道窮、則之於未濟、之於未濟、則首先犯焉、過而不已、則遇於難、故濡其首也、將沒不久、危莫先焉正義曰上六處既濟之極、則反於未濟、若反於未濟、則首先犯焉、若進而不已、必遇於難、故濡其首也、既被濡首、將沒不久、危莫先焉、故曰濡其首厲也

象曰、濡其首厲、何可久也正義曰、何可久者、首既被濡、身將陷沒、何可久長者也

䷾ 坎下 離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾、无攸利正義曰、未濟亨者、未濟者、未能濟渡之名也、未濟之時、小才居位、不能建功立德、拔難濟險、若能執柔用中、委任賢哲、則未濟有可濟之理、所

以得通故曰未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利者汔者將盡之名小才不能濟難事同小狐雖能渡水而无餘力必須水汔方可涉川未及登岸而濡其尾濟不免濡豈有所利故曰小狐汔濟濡其尾无攸利也

彖曰未濟亨柔得中也【疏】正義曰此就六五以柔居中下應九二釋未濟所以得亨柔而得中不違剛也能納剛健故得亨也【疏】正義曰此就六五以柔居中不違剛也能納剛剛也與二相應納剛自輔故【注】小狐汔濟未出中也【疏】小狐汔濟未出中也者釋小狐涉川所以於未濟之時終得亨通也

小狐不能涉大川須汔然後乃能濟處未濟之時必剛健拔難然後乃能濟汔乃能濟未能出險之中【疏】正義曰小狐汔濟未出中也者釋小狐涉川所以必須水汔乃濟以其力薄未能出險之中故也濡其尾无攸利不續終也【疏】小狐雖能渡而无餘力將濟而濡其尾力竭於斯不能續終險難猶未足以濟也濟未濟者必有餘力也【疏】正義曰濡尾力竭不能相續而終至於登岸所以无攸利也雖不當位剛柔應也【疏】位不當故未濟剛柔應故可濟【疏】正義曰雖不當位剛柔應者重釋未濟之義凡言未者今日雖未濟後有可濟之理以其不當其位故卽時未濟剛柔皆應足得相拯是有可濟之理故稱未濟不言不濟也

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方【注】辨物居方令物各當其所也【疏】正義曰火在水上未濟者火在水上不成烹飪水能濟物故曰君子見未濟之時剛柔失正故用愼爲德辨別衆物各居其方使皆得安其所所以濟也

初六濡其尾吝（注）處未濟之初、最居險下、不可以濟者也、而欲之其應、進則溺身、未濟之始、始於既濟之上六也、濡其首、猶不反、至於濡其尾、不知紀極者也、然以陰處下、非爲進亢遂其志者也、困則能反、故不曰凶、事在已量、而必困乃反、頑亦甚矣、故曰吝也（注）初六至吝○正義曰、初六處未濟之初、最居險下而欲上之其應、進則溺身、如小狐之渡川濡其尾也、未濟之始、始於既濟之上六也、既濟上六但云濡其首言始入於難、未沒其身、此言濡其尾者、進不知極、已沒其身也、然以陰處下、非爲進亢遂其志者也、困則能反故不曰凶、不能豫照事之幾萌、困而後反、頑亦甚矣故曰吝也○正義曰、不知紀極者、吝秋傳曰、聚斂積實、不知紀極、謂之饕餮、言无休已也

象曰、濡其尾亦不知極也（注）首而不知、遂濡其尾、故曰不知極也

九二曳其輪貞吉（注）體剛履中、而應於五、五體陰柔、應與而不自任者也、居未濟之時、處險難之中、體剛中之質而見任與、拯救危難、經綸屯蹇者也、用健拯難、靖難在正、而不違中、故曳其輪貞吉也（注）正義曰、曳其輪貞吉○正義曰、亦不知極者、未濟之初、始於既濟之上六濡

者、九二居未濟之時、處險難之內、體剛中之質、以應於五、五體陰柔、委任於二、令其濟難者也、經綸屯蹇、任重憂深、故曳其輪、曳、靖難在正、然後得吉、故曰曳其輪貞吉也

象曰、九二貞吉、中以行正也（注）位雖不正、中以行正也、

正義曰中以行正者、釋九二失位而稱貞吉者、位雖不正、以其居中、故能行正也

以陰之質、失位居險、不能自濟者也、以不正之身、力不能自濟而求進焉、喪其身也、故曰征凶也、二能拯難、而已比之、棄已委二、載二而行、溺可得乎、何憂未濟、故曰利涉大川

正義曰未濟征凶者、六三以陰柔之質、失位居險、不能自濟者也、身既不能自濟、而欲自進求濟、必喪其身、故曰未濟征凶也、利涉大川者、二能拯難、而已比之若能棄已委二、則涉溺可免、故曰利涉大川

正義曰位不當者、以不當其位、故有征則凶

象曰未濟征凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

處未濟之時而出險難之上居文明之初體乎剛質以近至尊雖履非其位志在乎正則吉而悔亡矣其志得行、靡禁其威、故曰震用伐鬼方也伐鬼方者、興衰之征也、故每至興衰而取義焉、處文明之初、始出於難、其德未盛、故曰三年也、五居尊以柔體乎文明之盛不奪物功者也、故以大國賞之也

正義曰居未濟之時履失其位所以爲悔但出險難之外居文明之初以剛健之質接近至尊志行其正正則貞吉而悔亡矣其志得行靡禁其威故震發威怒用伐鬼方也然十正志既行靡禁其威故震發威怒用伐鬼方也然處文明之初始出於險其德未盛不能即勝故曰三年也五以順柔文明而居尊位不奪物功九四既克而還必得百里大國之賞故曰有賞於大國也

象曰貞吉悔亡志行也（正義曰志行者釋九四失位而得貞吉悔亡者也以其正志得行而終吉故也）

六五貞吉无悔君子之光有孚吉（正義曰以柔居尊處文明之盛爲未濟之主故必正然後乃吉吉乃得无悔也夫以柔順文明之質居於尊位付與於能而不自役使武以文御剛以柔斯誠君子之光也付物以能而不疑也物則竭力功斯克矣故曰有孚吉）

象曰君子之光其暉吉也（正義曰貞吉无悔文明之盛爲未濟之主故必亘然後乃吉吉乃得无悔也君子之光者以柔順文明之質居於尊位有應於二是能付物以能而不自役有君子之光華矣故曰君子之光其暉吉者言君子之德光暉著見然後乃得吉也）

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是（正義曰未濟之極則反於既濟既濟之道所任者當也所任者當則可信之无疑而已逸焉故曰有孚于飲酒无咎也以其能信於物故得逸豫而不憂於事之廢苟不憂於事之廢而耽於樂之甚則至于失節矣由於有孚失於是矣故曰濡其首有孚失是也）

大濟之極、則反於既濟、既濟之道、則所任者當也、所任者當、則信之无疑、故得自逸飲酒而已、故曰有孚于飲酒无咎、濡其首者、既得自逸飲酒、而不知其節、則濡首之難、還復及之、故曰濡其首也、有孚失是者、言所以濡首之難及之者、良由信任得人、不憂事廢、故失於是矣、故曰有孚失是也

象曰飲酒濡首亦不知節也

以其不知止節故也

文久二年壬戌二月九日

島田藏書