

周易

卷第三

周易兼義上經隨傳卷第三

魏王弼註

唐孔穎達正義

三三 震下 兌上

隨元亨利貞无咎

不大有通則无以相隨也利貞者相隨之體
利在得正隨而不前前定而後之遊必須利貞也无
咎者有此四德乃无咎以爲相隨涉於勿黨故必預
四德乃无咎也凡卦有四德者武其卦當時之義
有四德如乾坤屯臨无妄此五卦之時即能四德備
具其隨卦以澤相隨則不可也由此四德乃无咎利
此四德則有咎也與前五卦其義稍別其革卦巳日
乃孚有四德若不巳日乃孚則無四德與乾坤屯

无妄隨其義又別若當卦之時其卦雖美未有四
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

震剛而兌柔也以剛下柔動
而之說乃得隨也為隨而不大通逆於時也相隨而
不為利正災之道也故大通利貞乃得无咎也為隨
而令大通利貞得於時也得時則天下隨之矣隨之
所施唯在於時也時異而不隨否之道也故隨時之

義大矣哉

彖曰至大矣哉。正義曰隨剛來而下

此隨者因剛來而下柔動而說隨者此釋隨卦之義所以致
亦是剛來下柔震動而兌說能下人動則喜說所
以物皆隨從也大矣哉。上發而下隨時者以有大
亨貞正无咎。若夫下隨之以正道相隨故隨之
者廣若不以大亨貞无咎而欲爭相隨則天下不
從也隨時之義大矣哉。若夫初始其道未弘終久
而隨之義意貴大矣。義謂隨之初始其道未弘終久
義意而美大者。初云。隨者剛隨其時。時之義謂此
時宜行无亨利貞故云。隨時也。○。震剛而兌至大
矣哉。○。正義曰。隨而不大通逆於時。物既相隨
之時若王者不以廣大開通使物開乘是違逆於道
從之若也。相隨而不為利。此。隨之道者。凡物之相隨
多曲相附不能利益於物。守其正。直此則小人之
道。長災。及之。故云。災之遺也。隨之所施唯在於
者。釋隨時之義。言隨時施。設唯在於得時。若能大
利貞是得時也。若不從大通利貞是失時也。時異

不隨否之道者无所適之時體無恒定或直不曲
時或值相隨之時體來恒往今雖隨從時體其
前而不使物相隨則是否塞之遺雷須可隨則
隨逐時而用所利則大體云隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入冥息

說之象也物皆說隨可以无為不勞明發故君子

晦入冥息也

象曰至冥息。正武曰說卦云動萬

故注云澤中有雷動說之象也君子以嚮晦入冥息

者明物皆說豫相隨不勞明發故君子象之鄭玄云

後入於冥寢而止息

初九官有渝貞吉出門交有功

居隨之始上无其

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

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

有功者所隨不以私欲故見善則往隨之以此出門

交獲其功。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

應是所隨之事不以私欲有正則從是以欲隨其所

也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

正義曰

從正吉者澤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

者釋交有功之美以所隨之處不失正道故出門即有功也

六二係小子失丈夫

☱

陰之為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

乘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

☱ 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

故云係小子既屬初九則不得往應於五故曰失丈夫也

象曰係小子弗兼與也

☱

正義曰釋係小子之意既隨此初九則失彼九五丈夫是

不能兩處兼有故云弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

☱

陰之為物以

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

☱ 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據六二之所據六三不可

復往從之是失小子也隨有求得者三欲往隨於四

四亦更无他應已往隨於四四不能逆已是三之所

隨有求而皆得也利居貞者已非其正以係於人不

可妄動唯利在居處守正故云利居貞也。☱ 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六二六三三四陰陽之象假丈夫小子以明人事餘無義也

象曰係丈夫志舍下也

䷋ 下謂初也

䷋ 正義曰釋係丈夫之義六三既

係九四之丈夫志意則舍下之初九也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

䷋ 處說之初下

據二陰三求係已不距則獲故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自有孚在道以明何咎者體

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六三六二獲得九五之民為臣而擅君之民失於臣義是以宜其凶也有孚在道明功者釋以明何咎之義既能著信在于正道是明立其功故无咎也

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

故獲美善之吉也

象曰孚于嘉吉位正中也

周易

卷之三

及

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

隨之為體陰

順陽者也最處上極不從者也隨道已成而特不從

故拘繫之乃從也率土之濱莫非王臣而為不從王

之所討也故維之王用亨于西山者竟為西方山者

途之險隔也處西方而為不從故王用通于西山

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算處西方

象曰拘係之上窮也

處于上極故窮也

止義曰釋拘係之義

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

蠱元亨至後甲三日。正

義曰蠱者事也。有事營為則大得亨通有為之時利

在極難故利涉大川也先甲三日後甲三日者甲者

制制之令既在有為之時不可因仍舊令今用制制

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能乃加刑罰也其褚氏何氏周氏等並同鄭義以為甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也今案輔嗣注甲者制制之令不云制制之日又巽卦九五先庚三日後庚三日輔嗣注申命命謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂則輔嗣不以甲為制制之日而諸儒不顧輔嗣注旨妄作異端

也非

彖曰蠱剛上而柔下

䷑

上剛可以斷制下柔可以施令

巽而止蠱

䷑

既巽又止不競爭也有事而无競爭之

患故可以有為也

䷑

柔曰至止蠱。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

順止靜故可以有為也褚氏云蠱者惑也物既惑亂

終致損壞當須有事也有為為治理也故序卦云蠱

䷑

者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱為事義當然也

元亨而天下治也

䷑

有為而大亨非天下治而何也

先甲三日後甲三日終則有始天行也

䷑

蠱者有事

䷑

正義曰釋元亨之義以有為而得元亨是天下治理也

利涉大川往有事也

而待能之時也可以有為其在此時矣物已毀隨則

待夫作制以定其事也進德修業往則亨矣故元亨

利涉大川也甲者制制之令也制制不可責之以舊

故先之三日後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

䷑

正義曰利涉大川往有事也者

釋利涉大川也蠱者有為之時拔拯危難往當有事

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也之殷勤不已

若天之行四時既終更復從春為始象天之行故云

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嚴勸語之使曉知新令而後乃誅誅謂兼通責讓之罪非專謂誅殺也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

蠱者有事而待

能之時也故君子以濟民養德也

蠱 正義曰必云山

搖動散布潤澤今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

蠱 處事之首始見

任者也以柔巽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 **蠱** 初六至厲終吉。正義曰幹父之蠱者處事

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既能堪其事所以終吉也

象曰幹父之蠱意承考也

蠱 幹事之首時有損益不可

盡承故意承而已 **蠱** 正義曰釋幹父之蠱義凡堪幹

當量事制宜以意承考而已對文父沒稱考若散而言之生亦稱考若康誥云大勸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

蠱 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正義曰居內

事也不可貞者婦人之性難可全正宜正義曰居內

象曰幹母之蠱得中道也正義曰得中道者釋幹母

失在中之道故云得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎以剛幹事而无其應

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

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裕裕父之事也往見吝者以其无應所往之處見其辭吝故往未得也

象曰裕父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽以柔處尊用中而應承先以斯

用譽之道也六五至用譽。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以柔處中不任威力也

周易流

卷之三九

及古

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

最處事上而不累於位不

事王侯高尚其事也

正義曰最處事上不復以世事為心不係累於職位故不

承事王侯但自尊高尚其清虛之事故云高尚其事也

象曰不事王侯志可則也

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

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也剛既浸長說而且順又以剛居中有應於外大得亨通而

利正也故曰元亨利貞也至于八月有凶者以物凶必衰陰長陽退臨為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
彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也
陽轉進長陰道日消君子日長小人日憂大亨以正之義

說而順之

正義曰至天之道也○正義曰臨剛浸而

而應亦是臨義故不得於剛中之上而加臨也剛中相應使物大得亨通而利正故乾卦元亨利貞今此

臨卦其義亦然故云天之道也至于八月有凶消不久也

八月陽

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，升上上下下通泰，物通則失正，故不具四德。唯此卦二陽浸長，陽浸壯，大將得稱，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，是攝人之義，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，至建未為八月。緒氏云：自建寅至建酉為八月。今案此註云：小人道長，君子道消，宜據否卦之時，故以臨卦建丑而否卦建申為八月也。

象曰：澤上有地，臨。君子以教思無窮，容保民無疆。相

臨之道莫若說順也，不恃威制得物之誠，故物無違也。是以君子教思無窮，容保民無疆也。象曰：至無疆。正義。

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。君子以教思無窮者，君子於此臨卦之時，其下莫不喜說和順，在上但須教化，息念無窮也。也欲使教恒不絕也。容保民無疆者，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。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。正義曰：咸感也。有應於四感之而臨志行

得正故貞吉也。

象曰：咸臨貞吉，志行正也。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 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 正義曰咸臨吉者

是感以臨而得其吉也无不利者二雖與五相應二

體是剛五體是柔兩雖相感其志不同若純用剛往

象曰咸臨吉无不利未順命也 正義曰未順命者

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 甘者佞邪說媚不正

之名也履非其位居剛長之世而以邪說臨物宜其

无攸利也若能盡憂其危改修其道剛不害正故咎

不長 正義曰甘臨者謂甘美諂佞也履非其位居

之无咎者既盡也若能盡憂其危則剛不害正故无咎也

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也 正義曰既憂

之咎不長者

六四至臨无咎 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 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為福故云至臨以柔不

能盡憂其事改過自脩其咎則止不復長久故无咎也

失正故无咎也

象曰至臨无咎位當也

䷒正義曰辨无咎之義以六四以陰所居得正柔不為邪位

當其處故无咎也

六五知臨大君之宜吉

䷋處於尊位履得其中能納剛

以禮用建其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為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為臨之道大君之所宜以吉也

象曰大君之宜行中之謂也

䷒正義曰辨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

䷒處坤之極以敦而臨者也志在助

賢以敦為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為臨志在助賢以敦為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

䷒正義曰釋敦臨吉之義雖在上卦之極志意恒在於

內之二陽意在助賢故得吉也

坤下 巽上

周易疏 卷之三
觀盥而不薦有孚顒若

王道之可觀者莫盛乎宗廟

宗廟之可觀者莫盛於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也其禮盛也薦者謂既灌

之後陳薦籩豆之事其禮早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

有孚顒若者孚信也但下觀此盛禮莫不皆化悉有

孚信而顒然故云有孚顒若也王道之可觀至有孚顒若也。正義曰盡夫觀盛則下觀而化者觀盛謂觀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

顯是嚴正之貌若為語辭言下觀而化皆孚信容貌嚴然也

彖曰大觀在上

下賤而上貴也

正義曰謂大為在上所觀唯在於上

由在上既貴故在下大觀今大觀在於上順而巽中正以觀天下觀盥而

不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不

忒聖人以神道設教而天下服矣統說觀之為道

不以刑制使物而以觀感化物者也神則无形者也

不見天之使四時而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。正義曰順而巽居申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

易疏 卷之三 十四

有字順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
 四時不忒者神道者微妙无方理不可知目不可
 見不知所以然而然謂之神道而四時之節氣見矣
 豈見天之所為不知從何而來唯見四時流行不有
 差忒故云觀天之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
 則天之神道唯身自行善事化於人不為而成聖人法
 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
 風主號令行于地上猶如先王設教在於民上故云
 風行地上觀也先王以省方觀民設教者以省視萬
 方觀看民之風俗以設於教非
 諸侯以下之所為故云先王也

初六童觀小人无咎君子吝處於觀時而最遠朝美

體於陰柔不能自進无所鑒見故曰童觀趣順而已

无所能為小人之道也故曰小人无咎君子處大觀

之時而為童觀不亦鄙乎正義曰童觀者處於觀

是柔弱不能自進无所鑒見唯如童稚之子而觀學

也小人无咎君子吝者為此觀者趣在順從而已无

象曰初六童觀小人道也

六二闚觀利女貞處在於內寡所鑒見體分柔弱從

順而已猶有應焉不為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闕觀而已誠可醜也

六二至利女貞。正義曰：闕觀利女貞者，既足陰

唯利女之所貞，非丈夫所為之事也。○**六三**處在於內，至誠可醜也。正義曰：猶有應焉，不為全蒙者。六二雖柔弱在內，猶有九五剛陽與之為應，則微有開發，不為全是重蒙如初六也。故能闕而外觀，此童觀闕觀皆讀為去聲也。

象曰闕觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退居下體之極處二卦之際近不比

尊遠不童觀觀厥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為童觀退則未為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為生也

象曰觀我生進退未失道也
正義曰：二處進退之時觀進退之幾未失道也

六四觀國之光利用賓于王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
六四正義曰：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為王

也

九五觀我生君子无咎 居於尊位為觀之主宣弘大

化光于四表觀之極者也上之化下猶風之靡草故

觀民之俗以察已之百姓有罪在於一人君子風著

已乃无咎上為化主將欲自觀乃觀民也 正義曰九五居

尊為觀之主四海之內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

象曰觀我生觀民也 正義曰謂觀民以觀我故觀我即觀民也

上九觀其生君子无咎 觀我生自觀其道也觀其生

為民所觀者也不在於位最處上極高尚其志為天

下所觀者也處天下所觀之地可不慎乎故君子德

見乃得无咎生猶動出也 上九至无咎。正義曰

尚其志生亦道也為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慎乎故君

子謹慎乃得无咎也。 觀我生至動出也。正義

象曰觀其生志未平也 將處異地為眾觀不為平易

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无危懼 處異地為眾所觀不為平易

之憂我有符同之慮故曰志未平也

噬嗑亨利用獄 噬嗑也嗑合也凡物之不親緣有間

也物之不齊緣有過也有間與過齧而合之所以通

也刑克以通獄之利也 正義曰噬嗑亨者噬齧也

上下若齧去其物上下乃合而得亨也此卦之名假

借口象以為義以喻刑法也凡上下之間有物間隔

象曰頤中有物曰噬嗑 頤中有物齧而合之噬嗑之

義也 正義曰此釋噬嗑名也案諸卦之象先標卦

頤是也此發首不舉卦名者若義幽隱者先出卦名

後更以卦名釋之若其義顯露則不先出卦名則此

頤中有物曰噬嗑之類其事可知故不先出卦名此乃夫子因義理文勢隨義而發不為例也

而亨 有物有間不齧不合无繇亨也 正義曰釋

亨也 剛柔分動而明雷電合而章 剛柔分動不

潤乃明雷電竝合不亂乃章皆利用獄之義 剛柔

至合而章 正義曰釋利用獄之義剛柔既分不相

潤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

合但易之為體取象既多若取分義則云震下離上

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

謂五也能為鬻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 **○**柔得中不用獄也。正義曰此釋爻

也而上行者說居上卦意在向進故云上行其德如

此雖不當位者所居陰位猶利用獄也。 **○**謂五也

至不害用獄也。正義曰凡言上行皆所之在貴者

輔嗣此註恐畏之過五位則是上行故於此明之凡

言上行但所之在進皆曰上行不是唯向五位乃稱

上行也故謙卦序象曰地道卑而上行坤道體在上

故總云上行不止也又損卦象云損下益上曰上行

是減三而益上卦謂之上行是亦不據五也然則此

云上行及習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

○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

初九履校滅趾无咎

○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屢校滅

趾極其行也是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殺校者

也即械也投者取其通名也

䷗初九至无咎。正義曰履校滅趾者履謂

著而履也投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誅在刑之初過輕或薄必投之在足足為懲誠故不復重犯故投之在足足已沒其趾極其小過誠其大惡過而能改乃是其福難復滅趾可謂无咎故言履校滅趾无咎也

象曰履校滅趾不行也

䷗過止於此 **䷗**正義曰釋履校

校滅及其趾也小懲大誡故罪過止息不行也

六二噬膚滅鼻无咎

䷗噬齧也齧者刑克之謂也處中

得位所刑者當故曰噬膚也乘剛而刑未盡順道噬

過其分故滅鼻也刑得所疾故雖滅鼻而无咎也

者柔脆之物也 **䷗**正義曰六二處中得位是刑者

物以喻服罪受刑之人也乘剛而刑未盡順道噬過其分故至滅鼻言用刑太深也无咎者用刑得其所疾謂刑中其理故无咎也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

䷗正義曰乘剛者釋噬膚滅鼻

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

䷗處下體之極而履非其

位以斯食物其物必堅豈唯堅乎將遇其毒噬以喻

刑人腊以喻不服毒以喻怨生然承於四而不乘剛

雖失其正刑不侵順故雖遇毒小吝无咎 **䷗**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吝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

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

雖體陽爻為陰之主

履不獲中而居其非位以斯噬物物亦不服故曰噬乾肺也金剛也矢直也噬乾肺而得剛直可以利於

艱貞之吉未足以盡通理之道也

正義曰噬乾肺者乾肺是齧肉

之乾者履不獲中居非其位以斯道治物物亦不服猶如噬乾肺然也得金矢者金剛也矢直也雖刑不

服物而能得其剛而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居於中能行其

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以噬乾肉也得黃金者黃中也金剛也以居於中是黃也以柔乘剛是金也既中而行剛能行其戮剛勝者也故曰得黃金也貞厲无咎者已雖不正刑戮得當故雖貞正自危而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 處罰之極惡積不改者也罪非所

懲故刑及其首至于滅耳及首非誠滅耳非懲凶莫

甚焉 謂擔何處罰之極惡積不改故罪及其首何

擔枷滅沒於耳以至誅殺以其聽之不明積惡致

此故象云聽不明也 處罰之極至凶莫甚焉 正義曰罪非所懲者言其惡積既深尋常刑罪非能懲誠故云罪非所懲也及首非誠滅耳非懲者若罪

未及首猶可誠懼歸善也罪已及首性命將盡非復可誠故云及首非誠也校既滅耳將欲刑殺非可懲改故云滅耳非懲也

象曰何校滅耳聽不明也 聽不明故不慮惡積至于

不可解也

離下 艮上

賁亨小利有攸往 正義曰賁飾也以剛柔二象交相

亨通故曰賁亨也小利有攸往者以剛上文柔不

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

攸往 剛柔不分文何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

○柔曰至有攸往。正

義曰貴亨柔來而文剛故亨者此釋貴亨之義不直言貴連云貴亨者由貴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貴義也相飾即有為亨故云貴亨亨之下不重以貴字結之者以亨之與貴相連而釋所以亨下不得重結貴字分剛上而文柔故小利有攸往釋小利有攸往義乾體在下今分乾之九二上向文飾坤之上六是分剛上而文柔也象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。○**○**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初九故以巳九二居坤極坤性柔

順不為順首故以巳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而下分柔而上向因

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坤下則是天地否

閉剛柔不得交故分剛而上分柔而下也

○剛柔交錯而成文焉天之文也

○剛柔交錯而成文焉天之文也

○文明以止人文也

○止物不以威武而

是天文也

以文明人之文也

○正義曰文明離也以止艮也用

文德之教此貴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

○文以察時變觀乎人文以化成天下

○觀天之文則

時變可知也觀人之文則化成可為也

○正義曰觀

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陽用事陰在其中靡草死也十月純陰用事陽在其中齊麥生也是觀剛柔而察時變也觀乎人文以化成天下者言聖人觀察人文則詩書禮樂之謂當法此教而化成天下也

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舍大之光明象君子

內舍文明以與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於獄

初九賁其趾舍車而徒在賁之始以剛處下居於无

位棄於不義安夫徒步以從其志者也故飾其趾舍

六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

不義之車而從有義之徒步故云舍車而徒以其志行高潔不荷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為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常上附於三

若似貞飾其須也循其所履以附於上與上同為貞起故象云與上與也

象曰賁其須與上與也

九三賁如濡如永貞吉

處下體之極居得其位與二

相比俱履其正和合相潤以成其文者也既得其飾

又得其潤故曰賁如濡如也永保其貞物莫之陵故

曰永貞吉也

正義曰賁如濡如者賁如華飾之貌

和合文飾而有潤澤故曰賁如濡如其美如此是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

有應在初而闕於三為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為剛猛

不可輕犯匪寇乃婚終无尤也

六四賁如皤如至匪寇婚媾。正義

曰賁如皤如者皤是素白之色六四有應在初欲往

從之三為已難故已猶豫或以文飾故貞如也或守

賈素故皤如也白馬翰如者但鮮潔其馬其色翰如

徘徊待之未敢輒進也匪寇婚媾者若非九三為已

寇害乃得與初為婚媾也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

正義曰六四當位疑

者以其當位得與初為應但礙於三故遲疑也若不

當位則與初非應而須欲往而致遲疑也匪寇婚媾

終无尤者釋匪寇婚媾之義若待匪有寇難乃為婚媾則終无尤過若犯寇難而為婚媾則終有尤也

六五賁于丘園束帛之爻者終吉

處得尊位為飾之主飾之盛者也施飾於物其道害也施飾丘園盛莫

大焉故賁于束帛丘園乃落賁于丘園帛乃爻爻用

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

五處得尊位為飾之主若能施飾在於質素之處不

華侈費用則所束之帛之爻衆多也吝終吉者初時

儉約故是其吝也必儉約之吝乃得終吉而有喜也

故象云六五之吉有喜也○

處得尊位至乃得終吉也○正義曰為飾之主飾之盛者若宮室輿服之

屬五為飾主若施設華飾在於輿服宮館之物則大

道損害也施飾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隕落

故云丘園乃落也賁于丘園帛乃爻爻者設飾在於

丘園質素之所則不糜費財物束帛乃爻爻衆多也

諸儒以為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爻爻也諸家註

易多為此解但今案輔嗣之註全无聘賢之意且爻

之與象亦无待止之文輔嗣云用莫過儉泰而能約

故必吝焉乃得終吉此則普論為國之道不尚華侈

而貴儉約也若從先師唯用束帛招聘自園以儉約

待賢意其義也所以漢聘隱士或乃川羔鴈玄纁蒲

輪駟馬豈止束帛之間而云儉約之事今觀註意故

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質素不勞文飾故曰白賁无咎也守志任真得其本性故象云上得志也言居上得志也

象曰白賁无咎上得志也

剝不利有攸往 正義曰剝者剝落也今陰長變剛剛陽剝落故稱剝也小人既長故不利

有攸往也

象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

也所以順而止之不敢以剛止者以觀其形象也強

充激拂觸忤以隕身身既傾焉功又不就非君子之

所尚也

象曰至天行也。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

剝之義是陰長解剝於陽也柔變剛者釋所以此卦名剝之意也不利有攸往小人道長者此釋不利有攸往之義小人道長世既開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面但以柔順止約其上唯望君上形象量其顏色而止也君子尚消息盈虛天行者解所以在剝之時順而止之觀其顏色形象者須量時制變隨時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備消虛之時存身避害危行言遜也若備盈息之時履言正諫建事立功也天行謂遂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毅之時天氣消滅故云天行也。[坤]順至尚也。正義曰非君子之所尚者不遂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。[厚]下者林不見剝也安宅者物不失處也厚下安宅治剝之道也。[正]正

曰山附於地剝者山本高峻今附於地即是剝落之象故云山附於地剝也上以厚下安宅者剝之為衰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。[牀]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。[剝]正義曰剝牀以

是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既蔑則以侵略其真正所以凶也

象曰剝牀以足以滅下也。[正]正義曰釋剝牀以足之義牀在人下足又在牀下今

剝牀之足是盡滅於下也

六二剝牀以辨蔑貞凶。[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為德物所棄也。[貞]六二主蔑貞凶。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

極故更云爻貞凶也長此陰柔削其正道以此為德則物之所棄故象云未有與也言無人與助之也。
 巽猶甚極至物所棄也。正義曰巽猶甚極之辭者初既稱巽二又稱巽巽上復巽此為巽甚極故云巽猶其極之辭也巽謂微蔑物之見削則微蔑也故以蔑為削稍進於牀轉欲蔑物之處若物之所處謂牀也今削道既至於於牀在牀體下畔之間是將欲滅牀故云轉欲滅物之所處也

象曰剝牀以辨未有與也

六三剝之无咎

與上為應羣陰剝陽我獨協焉雖處

於剝可以无咎

正義曰六三與上九為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

三止下各有二陰而三獨

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巳獨能

避失上下之情而往

應之所以无咎也

六四剝牀以膚凶

初二剝牀民所以安末剝其身也

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巳盡乃至人之膚體物

皆夫身所以凶也

象曰剝牀以膚切近災也

正義曰切近災者其災巳至故云切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

處剝之時居得尊位為

剝之主者也剝之為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眾終
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為剝之上剝之為害
小人得寵以消君子貫魚者謂眾陰也駢頭相次似
若貫穿之魚此六五若能處待眾陰但以宮人之寵
相似宮人被寵不害正事則終无尤過无所不剝故
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與小人剝廬終不可用也

處卦之終獨全

不落故果至于碩而不見食也君子居之則為民覆
蔭小人用之則剝下所庇也

正義曰碩果不食者
處月之終獨得完全

不被剝落猶如碩大之果不為人食也君子得與者
若君子而居此位能覆陰於下使得全安是君子居
之則得車輿也若小人若之下无
庇蔭在下之人被剝徹廬舍也

象曰君子得與民所載也小人剝廬終不可用也

正義

曰君子得與民所載者澤得輿之義若君子居處此
位養育其民民所仰載也小人剝廬終不可用者言
小人處此位為君剝徹民之廬
舍此小人終不可用為君也

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
也出入无疾者出則剛長入則陽反理會其時
故无疾病也朋來无咎者朋謂陽也反復眾陽朋乘
而來則无咎也若非陽眾來則有咎以其眾陽之來

故无咎也反復其道七日來復者欲速反之與復而得其道不可過遠唯七日則來復乃合於道也利有攸往者以陽氣方長往則小人道消故利有攸往也

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾

入則為

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以亨連復而釋之也剛反動而以順行者既上

釋復亨之義又下釋出入无疾朋來无咎之理故云早以出入无疾朋來无咎也

反復其道

七日來復

陽氣始剝盡至來復時凡七日

正義曰陽

氣始剝盡謂陽氣始於剝盡之後至陽氣來復時凡經七日其注分明如褚氏莊氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者欲見陽長

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象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三百六十五日餘有五日四分日之一者每日分為八十分五十分為四百百分四十分日之一又為二十分是四百二十分六十卦分之二六七四十二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氣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謂既反之後復而向上也 天行也 以天之行反復不

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

其道七日來復之義言反之與復得合其道唯七日
而來復不可久遠也此是天之所行也天之陽氣經
滅之後不過七日陽氣復生此利有攸往剛長也
乃天之自然之理故曰天行也利有攸往剛長也
往則小人道消也

之心乎復者反本之謂也天地以本為心者也凡

動息則靜靜非對動者也語息則默默非對語者也

然則天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然

至无是其本矣故動息地中乃天地之心見也若其

以有為心則異類未獲具存矣復其見天地之心

見天地之心乎者此聲明復卦之義天地養萬物以
靜為心不為而物自為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自地下息而
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以人事之心託
天地以示法爾復者反本之謂也者往而離本處而去今
更反於本處是反本之謂也天地以本為心者本謂
靜也言天地寂然不動是以本為心者也凡動息則
靜靜非對動者也天地之動靜為其本動為其末言
靜時多也動時少也若暫時而動止息則歸靜是靜
非對動言靜之為本自然而非對動而生靜故曰
靜非對動者也語息則默默非對語者也語則聲之
動默則口之靜是不語之時恆常默也非是對語有
默以動靜語默而无別體故云非對也云天地雖大
富有萬物雷動風行運化萬變者此言天地之動也
言寂然至无是其本矣者凡有二義一者萬物雖運
動於外而天地寂然至无於其內也外是其末內是
其本言天地无心中二者雖雷動風行千化萬變若
其雷風止息運化停住之後亦寂然至无也若其以

有為心則異類未獲具存者凡以無為心則物我齊
致親疎一等則不害異類彼此獲寧若其以有為心
則我之自我不能普及於物物之自物不能普類於
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

方雷方事也冬至陰之復也夏至陽之復也故為復

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象曰至后不省方○正

是動物復卦以動息為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關其關也

商旅不行於道路也后不省方者方事也后不省視
其方事也以地掩閉於雷故關門掩閉商旅不行君
后掩閉於事皆取動息之義○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

為事也言全日不但不可出行亦不可省視事也冬
至陰之復夏至陽之復者復謂反本靜為動本冬至
一陽生是陽動用而陰復於靜也夏至一陰生是陰
動用而陽復於靜也動復則靜行復則止事復則无
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

初九不遠復元祇悔元吉象最處復初始復者也復之

不遠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正義曰不

遠復初是始復者也既在陽復即能從而復之是遂

而不遠即能復也元祇悔元吉者韓氏云祇大也既
能速復是元大
悔所以大吉

象曰不遠之復以脩身也正義曰釋不遠之復也所
以不遠速復者以能脩正

周易卷之三十三

其身有過則改故也

六二休復吉 得位處中最比於初上无陽爻以疑其

親陽為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

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 頻頻感之貌也處下體之終雖愈

於上六之迷已失復遠矣是以感也感而求復未至

於迷故雖危无咎也復道宜速感而乃復義雖无咎

它來難保 六三頻復厲无咎。正義曰頻復者頻

勝於上六迷復猶頻感而復復道宜速謂感而求復

也去復猶近雖有危厲於義无咎故象云義无咎也

○頻感之貌至它來難保。正義曰義雖无咎它

來難保者去復未甚太遠於義難復无咎謂以道自

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

象曰頻復之厲義无咎也 六四中行獨復。四上下各有二陰而處厥中履得其

位而應於初獨得所復順道而反物莫之犯故曰中

行獨復也 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

初居在舉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履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

一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

以迷求復所以凶也有災眚者關於復道必无福慶

唯有災眚也用行師終有大敗者所為既凶故用之

行師必无克勝唯終有大敗也以其國君凶者以用

也用此迷復於其國內則反違君道所以凶也至于

十年不克征者師敗國內量斯形勢雖至十年猶不

象曰迷復之凶反君道也

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往 正義曰无妄者以剛

為內主動而能健以此臨下物皆无敢詐偽虛妄俱行實理所以大得亨通利於貞正故曰元亨利貞也其匪正有眚不利有攸往者物既无妄當以正道行之若其匪依正道則有眚矣不利有所往也

彖曰无妄剛自外來而為主於內 謂震也 動而健 謂乾也

震動而乾健也 正義曰以此卦象釋能致无妄之剛從外而來為主於內

震動而乾健故 剛中而應 謂五也 正義曰明爻能使物无妄也 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

大亨利貞

以正天之命也 剛自外來而為主於內動而愈健

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為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此天之教命也 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與也 今遇剛中之主威嚴剛正在下畏威不敢詐妄是有妄之道滅

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此天之教命也 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與也 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

何之天命之所不祐竟矣哉 其匪正有眚至天命

不祐行矣哉 正義曰其匪正有眚至天命

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

有所往何所之適矣故云无妄之往何之矣天命不

祐行矣哉者身既非正欲有所往犯違天命則天命

不祐助也必竟行矣哉言終竟行此不祐之事也

匪正有眚至不祐竟矣 正義曰竟矣

哉者竟謂終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

物皆不可以妄也 正義曰天下雷行者雷是賦

皆驚肅无敢虚妄故云 之聲今天下雷行震動萬物

天下雷行物皆无妄也 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

萬物也此唯王者其德乃爾非諸侯已下所能故不

云君子而言先王也案諸卦之象自言兩象即以卦

名結之若雷在地中復今无妄應云天下雷行无妄

初九无妄往吉 體剛處下以貴下賤行不犯妄故往

知矣 卦餘可知矣

得其志正義曰體剛居下以貴下賤所行教化不為妄動故往吉而得志也

象曰无妄之往得志也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往不耕而獲不菑而

畲代終已成而不造也不擅其美乃盡臣道故利有

攸往六二至利有攸往。正義曰不耕穫不菑畲者六三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獲刈而已不敢首發新田唯治其菑熟之地皆是不為其始而成

其未猶若為臣之道不為事始而代君有終也則利有攸往者為臣如此則利有攸往若不如此則往而

无利也

象曰不耕穫未富也正義曰釋不耕而獲之義不敢耕但守後獲者未敢以耕

之也故後獲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以陰

居陽行違謙順是无妄之所以為災也牛者稼穡之

資也二以不耕而獲利有攸往而三為不順之行故

或繫之牛是有司之所以為獲彼人之所以為災也

故曰行人之得邑人之災也六三至人之災。正義曰无妄之世邪道

不行六二陰居陽位失其正道行違謙順而乖臣節故无妄之所以為災矣牛者稼穡之資六三階為耕

事行創始之道而為不順王事之行故有司或繫其牛制之使不妄造故曰或繫之牛也行人者有司之

義也有司繫得其牛是行人制之得功故曰行人之得彼居三者是處邑之人階為耕事受其災罰故曰

行人之得邑
人之災也

象曰行人得牛邑人災也

䷗正義曰釋行人之得義也
以行人所得謂得牛也此

則得牛彼則為災
故云邑人災也

九四可貞无咎 **䷗** 處无妄之時以陽居陰以剛乘柔履

於謙順比近至尊故可以任正固有所守而无咎也

䷗ 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

䷗ 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 **䷗** 居得尊位為无妄之主者

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 **䷗** 正

曰无妄之疾者凡禍疾所起由有妄而來今九五居
得尊位為无妄之主下皆无妄而偶然有此疾害故

云无妄之疾也勿藥有喜者若疾自己招或寒暑飢
食所致當須治藥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下亦无虛妄而遇逢凶禍

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 **䷗** 藥攻有妄者也而反攻无

功也

妄故不可試也

正義曰解勿藥有喜之義若有致疾其藥可用若身既无妄自然

致疾其藥不可試也若其試之恐更益疾也若已之有災不可治也若必欲治之則勞煩於下害更甚也此非直施於人主至於凡人之事亦皆然也若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

處不可妄之極唯宜靜保

其身而已故不可以行也

正義曰處不可妄之極唯宜靜保其身若動行

必有災眚无所利也位處窮極動則致災故象云无妄之行窮之災也

象曰无妄之行窮之災也

乾下

艮下

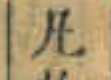
大畜利貞不家食吉利涉大川

正義曰謂之大畜者

止而畜之能畜止剛健故曰大畜象口能止健大正也是能止健故為大畜也小畜則與在乾上以其與順不能畜止乾之剛故云小畜也此則艮能止之故為大畜也利貞者人能止健非正不可故利貞也不家食吉者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

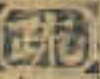
象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

凡物既厭而退

者弱也既榮而墮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擇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
篤實則虛薄也必既榮而隕何能久有輝光日新其
德乎○**剛**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
彼退能剛健則所為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
剛上而尚賢
則恆保榮美不有隕落也
剛上九

也處上而大通剛來而不距尚賢之謂也
尚賢○

正義曰剛上謂上九也乾剛向上上九不距是貴尚
賢也○**剛**謂上九至尚賢之謂也○正義曰謂上九

也者言上九之德見乾之上進而不距逆是貴尚賢
也處上而大通者釋上九何天之爵序是處上通也

既處於上下應於天有大通之德也剛來而不距
者以有大通既是乾來而不距逆是尚賢之義也

止健大正也
健莫過乾而能止之非夫大正未之

能也
止健大正也
正義曰釋利貞義所以艮能止乾
不家食言
之健者德能大正故能止健也

養賢也利涉大川應乎天也
有大畜之實以之養

賢令賢者不家食乃吉也尚賢制健大正應天不憂

險難故利涉大川也
不家食言
義曰不家食言養賢者釋不

家食吉所以不使賢者在家自食而獲吉也以在上
有大畜之實養此賢人故不使賢者在家自食也利

涉大川應乎天者以貴尚賢人夫正應天可踰危險
難故利涉大川也○**剛**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
也艮能畜剛制健之謂也故上經云剛上而尚賢王

註云謂上九也又云能止健大正也王注云健莫過
乾而能止之非夫大正未之能也則是全論艮體明

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

畜物之可畜於懷令德不散盡於此也 **象曰**至以

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已德故云以畜其德也。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財藏前言往行於懷可以令德不散也唯此而已故云盡於此也。

初九有厲利已 **象曰**四乃畜已未可犯也故進則有厲已

則利也 **象曰**初九雖有慮於四四乃抑畜於己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 **象曰**處健之始未果其健者故

能利已

九二輿說輶 **象曰**五處畜盛未可犯也遇斯而進故輿說

輶也居得其中能以其山不為馮河死而无悔遇難

能止故无尤也 **象曰**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

說其輶車破敗也以其居中能遇難而止則无尤也遇故象云中无尤也以其居中能自止息故无尤也此

輿說輶亦假象以明人事也

象曰輿說輶中无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑與衛利有攸往

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與雖遇閑而故衛也

與上合志故利有攸往也

可以升至於九三升于上九而上九處天衢之亨塗

艱難而貞正也若不值此時雖平易守正而尚不可

與上合志故利有攸往也

況艱難而欲行正乎曰閑與衛者進得其時涉難无
患難曰有入欲引閑車與乃是防衛是護也故六曰
閑與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

六四童牛之牯元吉

距不以角柔以止剛剛不敢犯抑銳之始以息強爭

豈唯獨利乃將有喜也

健之初距此初九不須用角故用童牛牯止其初也

元吉者柔以止剛剛不敢犯以息強爭所以大吉而
有喜也故象云
元吉有喜也

象曰六四元吉有喜也

六五豮豕之牙吉

豕牙橫猾剛暴難制之物謂二也

五處得尊位為畜之主二剛而進能豮其牙柔能制

健禁暴抑盛豈唯能固其位乃將有慶也 **象曰** 六五豮

吉○止義曰豮豕之牙者豕牙謂九二也二既剛陽

似豕牙之橫猾九二欲進此六五處得尊位能豮損

其牙故云豮豕之牙柔能制剛禁暴抑盛所以吉也

非唯獨吉乃終久有慶故象云六五之吉有慶也○

注 豕豕橫猾至將有慶○正義曰能豮其牙者觀註

意則豮是禁制損去之名褚氏云豮除也除其牙也

象曰六五之吉有慶也

然豮之為除爾雅云訓案爾雅云墳大防則墳是隄

防之義此豮其牙謂防止其牙古字假借雖豕傍注

邊之與其義亦通豮其牙謂止其牙也

上九何天之衢亨

處畜之極畜極則通大畜以至於

大亨之時向辭也無云何畜乃天之衢亨也 **象曰** 正義

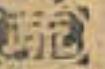
天之衢亨者何謂語辭何猶云何畜也處畜極之時

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

頤貞吉觀頤自求口實

正義曰頤貞吉者於頤養之

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

時大矣哉頤象曰至大矣哉○正義曰頤貞吉養正

所養得正則有吉也其養正之言乃兼二義一者養

此賢人是其養正故象云慎言語節飲食以此言之則養

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擇自求

口實之義也謂在下之人觀此在上自求口中之實

是觀其自養則是在下觀上乃有二義若所養是賢

及自養有節則是其德盛也若所養非賢及自養乖

度則其德惡也此卦之意欲使所養得也不欲所養

失也天地養萬物者自此已下廣言頤卦所養事大

故云天地養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但養賢人

使治眾眾皆獲安有如虞舜五人周武十人漢帝張

良齊君管仲此皆養得賢人以為輔佐政治世康亦

庶咸說此則聖人養賢以及萬民之義也頤之時大

矣哉者以柔釋頤義於理既盡更九餘意故不云大

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食言語飲食

猶慎而節之而況其餘乎止義曰山止於上雷動

止故曰山下有雷頤人之開發言語吐嚼飲食皆動

頤之事故君子觀此頤象以謹慎言語節飲食先

儒云禍從口出患從口入故於頤養而慎節也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶朵頤者嚼也以陽處下

而為動始不能令物緣已養動而未養者也夫安身

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處
之明兆美我朵頤而躁求離其致養之至道闕我寵
祿而競進凶莫甚焉 **初九**至觀我朵頤凶 **正義**
以喻已之明德也朵頤謂朵動之頤以嚼物喻食性
以求食也初九以陽處下而為動始不能使物類已
而養而更自動求養是舍其靈龜之明兆觀我朵頤
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 **六二**朵頤者嚼也至
凶莫甚焉 **正義**曰朵頤者嚼也者朵是動義如手
之捉物謂之朵也今動其頤故知嚼也不能令物由
已養者若道德弘大則已能養物是物由已養今身
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

象曰觀我朵頤亦不足貴也

六二頤頤拂經于丘頤征凶 **正義**下曰頤拂違也經猶

義也丘所履之常也處下體之中无應於上反而養

初居下不奉上而又養下故曰頤頤拂經于丘也以

此而養未見其福也以此而行未見有與故曰頤征

凶 **正義**曰頤頤也拂違也經義也丘所履之常處

曰頤頤下當奉上是義之常處也今不奉於上而反

養於下是違此經義於常之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 **正義**類皆上養而二處下養初

六三 拂願貞凶十年勿用无攸利
正義曰願養之類類皆養上也
今此獨養下是所行失類也

履夫不正以養於

上納上以諂者也拂養正之義故曰拂願貞凶也處

願而爲此行十年見棄者也立行於斯无施而利

正義曰拂願貞凶者拂違也履夫不正以養上九是

自納於上以諂媚者也違養正之義故曰拂願貞而

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解一

六四 顛願吉虎視眈眈其欲逐逐无咎
體屬上體居

得其位而應於初以上養下得願之義故曰顛願吉

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

所養則養陽願爻之貴斯爲盛矣

六四 顛願吉至

無咎
正義曰

顛願吉者體屬上體居得其位而應於初以上養下

得養之宜所以吉也虎視眈眈者以上養下不可養

瀆恆如虎視眈眈然威而不猛也其欲逐逐者既養

於下不可有求其情之所欲遂遂然尚於敦實也无

咎者若能虎視眈眈其欲遂遂雖復顛願養下則得

吉而无咎也
正義曰
觀其自養則履正者以陰處陰四自處其身是觀其
自養則能履正道也察其所養則養陽者六四下養

於初是觀其所養初是陽爻則能養陽也

象曰頤頤之吉上施光也

正義曰釋頤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寡欲少求其欲遂逐能為此二者是上之所施有光明也然六二頤頤則為凶六四頤頤得為吉者六二身處下體而又下養所以凶也六四身處上體又應於初陰而應陽又能威嚴寡欲所以吉也

六五拂經居貞吉不可涉大川

以陰居陽拂頤之義

也行則失類故宜居貞也無應於下而比於上故可

守貞從上得頤之吉雖得居貞之吉處頤違謙難涉

可涉也

正義曰拂違也經義也以陰居陽不可涉退乘適於頤養之義故言拂經也居貞吉

者行則失類居貞吉也不可涉大川者處頤違謙患難未解故不可涉大川故居貞吉也

象曰居貞之吉順以從上也

正義曰釋居貞之義以五近上九以陰順陽親

從於上故得居貞吉也

上九由頤厲吉利涉大川

以陽處上而履四陰陰不

能獨為主必宗於陽也故莫不由之以得其養故曰

由頤為眾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為

養之主物莫之違故利涉大川也

正義曰由頤者

四陰陰不能獨為其上必宗事於陽也眾陰莫不由之以得其養故曰由頤也厲吉者為眾陰之主不可

養濟嚴厲乃吉故云厲吉也利涉大川者為養之主无所不為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

三三 吳下 兌上

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

越之甚也。非謂相過從之過。故象云澤滅木是過越之甚也。四陽在中。陰在外。以陽之過越之甚也。

棟橈利有攸往亨。正義曰棟橈者謂屋棟也。本之與木俱橈。弱以言其亂之世始

終皆弱也。利有攸往亨者。既遭衰難。聖人利有所往。以拯患難。乃得亨通。故云利有攸往亨也。

象曰大過大者過也。大者乃能過也。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。初為本而上為末也。正義曰釋棟橈俱弱故屋棟橈弱也。以

若衰難之時始終弱。剛過而中。謂二也。居陰過也。處二中也。拯弱與衰不失其中也。吳而說行。危而

而說行以此救難難乃濟也。利有攸往乃亨。危而弗持則將安用。故往乃亨。正義曰剛過而中。吳而

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。

吳而說行者。既以吳順和說而行。難乃得濟。故利有攸往得亨也。故云乃亨。大過之時大

矣哉。是君子有為之時也。正義曰此廣說大過之美言。當此大過之

時。君子有為之時也。正義曰此廣說大過之美言。當此大過之

時。君子有為之時也。正義曰此廣說大過之美言。當此大過之

時。君子有為之時也。正義曰此廣說大過之美言。當此大過之

時。君子有為之時也。正義曰此廣說大過之美言。當此大過之

時。君子有為之時也。正義曰此廣說大過之美言。當此大過之

弱唯君子有為拯難其功甚大故曰大矣哉也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

以為大過非凡所及也正義曰澤滅木者澤體處下木體處上澤无滅木之

理今云澤滅木者乃是澤之甚極而至滅木是極大過越之義其大過之卦有二義也一者物之自然大

相過越常分即此澤滅木是也二者大人太過越常分以拯患難則九二枯楊生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避難

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

初六藉用白茅无咎以柔處下過而可以无咎其唯

慎乎正義曰以柔處下心能謹慎薦藉於物用潔白之茅言以潔素之道奉事於上也无咎者

一既能謹慎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

象曰藉用白茅柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利稊者楊之秀

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

壯輔至衰應斯義也九二枯楊生稊至无不利○

壯輔至衰應斯義也正義曰枯楊生稊者枯謂枯

同易流 卷之三 五十一 及古

稿稱謂揚之秀者九二以陽處陰能過其本分而致其衰弱上无其應心无特吝處大過之時能行此道无有衰者不被拯濟故衰者更盛猶若枯槁之場更生少壯之場枯老之夫得其少女為妻也无不利物謂拯弱與衰莫盛於此以斯而行无有不刊也○
拯者揚之秀也至應斯義也○正義曰拯者揚之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少過則惟者老之太過則枯夫減老而與女妻女妻得之而更益長故云以老分少則惟者長也謂女妻減少而與老夫老夫得之似若槁者而更得生槁故云則枯者榮也云大過至衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義者此大過之卦本明至壯輔至衰不論至衰減至壯故輔嗣此註特云以至壯輔至衰也象曰過以相與者因至壯而輔至衰似女妻而助老夫遂因云老夫減老而與少猶若至衰減衰而與壯也其實不

也然也
義若老夫而有老妻是女妻是過分相與也老夫得女妻是女妻以少而與老夫老夫得少而更壯是女妻過分而與夫也女妻而得少夫是依分相對今女妻得老夫是老夫減老而與少女妻既得其老則蓋長是老夫過分而與妻也故云過以相與象直云老夫女妻不云枯揚生稱者枯揚則是老夫也生稱則是女妻也其意相似故象略而不言

象曰老夫女妻過以相與也

正義曰釋老夫女妻之

九三棟橈凶

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
正義曰居大過之時處下體之極以陽居陽不

能救危拯弱唯自守而已獨應於上係心在一所以
凶也心既偏狹不可以輔救衰難故象云不可以有
也輔

象曰棟撓之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝體屬上體以陽處陰能拯其弱

不為下所撓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

隆起而獲吉也有它吝者以有
應在初心不弘淵故有它吝也

象曰棟隆之吉不撓乎下也正義曰擇棟隆之吉以

在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

下必不撓弱何得云不被撓乎在下但經文云棟
象釋棟撓者本未弱也以屋棟撓弱而偏則屋下棟
柱亦先弱柱為本棟為末觀此象斷是足見其義故
子產云棟折榱崩僑將壓焉以屋棟撓折則榱柱亦
同崩此
則義也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽處得尊位

而以陽處陽未能拯危處得尊位亦未有撓故能生

華不能生梯能得夫不能得妻處棟撓之世而為无

咎无譽何可長哉故生華不可久士大夫誠可醜也

九五枯楊生華至无咎无譽正義曰枯楊生華者
處得尊位而以陽居陽未能拯危不如九二枯楊生
梯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上夫婦

已衰老夫又孺夫亦是其益少也所極難處少纔得
无咎而已何有聲譽之美故无咎无譽也○**三**處得
尊位至誠可醜也○正義曰處得尊位亦未有撓者
以九三不得尊位故有棟撓今九五雖與九三同以
陽居陽但九五處得尊位功雖未廣亦未有撓弱若
其撓弱不能極難不能使枯楊生華也以在尊位微
有極難但其功狹少但使枯楊生華而已不能生穉
也能得夫不能得妻者若極難功濶則老夫得其女
妻是得少之甚也今既極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益薄少
皆為極難功薄
故所益少也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

三正義曰枯

楊生華何可久者枯槁之楊被極難得生華何可長
久尋當衰落地老婦士夫亦可醜也者婦當少推於
夫今年老之婦而得媿壯士夫亦可醜辱也此言九
五不能廣極難但使枯楊生華而已但使老婦得

其士夫而已極難狹劣故不得
長久誠可醜辱言不如九二也

上六過涉滅頂凶无咎**三**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**三**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
滅頂至於凶亡未欲濟時極難意善功惡无可咎責
此猶能逢比干憂時危亂不謂誅殺直言深諫以忤
无道之上遂至滅亡其意則善而功不成復有何咎
責此亦過涉滅頂凶无咎之象故象云不可咎言不
可害於
義理也

象曰過涉之凶不可咎也**三**雖凶无咎不害義也

三坎下
三坎上

周易流

卷之三 五十三

及古蜀

習坎

☵

坎險陷之名也習謂便習之

☵

正義曰坎是險

習之義險難之事非經便習不可以行故須便習於其事乃得用故云習坎也察諸卦之名皆於卦上不如其字此坎卦之名特加習者以坎為險難故特加習名習有二義一者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有孚維心

亨

剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨

者也

有孚維心亨○正義曰有孚者孚信也由剛

於內是維心亨言心得通也○剛正在內至心亨

者也○正義曰剛正在內者謂陽在中也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乎內心亨者也若外陽內陰則內心柔弱故不得

亨通今以陽在於內陽能行有尚○內亨外闕內亨

開通故雖其在心之亨也

外順以此行險行有尚也○行有尚○正義曰內亨

險事可亨尚故云行有尚也○內亨外闕至行有

尚也○正義曰內亨外闕者內陽故內亨外陰故外

闕以亨通之性而往詣險闕之所能通於險故行可貴尚也

柔曰習坎重險也○坎以險為用故特名曰重險言習

坎者習重手險也○坎曰習坎重險也○正義曰釋

險難也若險難不重不為至險不須便習亦可濟也

今險難無重是險之甚者若不使習不可濟也故註

云習坎者習重險也○坎以險為用至習重手險

也○正義曰言習坎者習手重險也者言人使習於

坎止是便習重險便習之語以釋習名兩坎用水流

而不盈行險而不失其信

☵

險陷之極故水流而不

盈

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 **習**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**隨之極至習

坎之謂也。正義曰險隨之極故水流而不能盈者

若淺岸平谷則水流有可盈滿若其崖岸險峻澗谷

泄漏是水不可盈。 **維心亨乃以剛中也行有尚往**

滿是險難之極也。 **有** **功也** **剛** 便習於坎而之坎地盡坎之宜故往必有

功也。 **剛** 正義曰維心亨乃以剛中也者釋維心亨義

功者此釋行有尚也既便習於坎而往之 **天險不可**

險地必有其功故云行有尚往有功也。 **升也** **不可得升故得保其威尊**

言天之為險懸邈高遠不可升上此天之險也 **地險**

若其可升不得保其威尊故以不可升為險也 **山川丘陵也**

有山川丘陵故物得以保全也 **王公設險以守其國**

曰言地以山川丘陵而為險也故使地之所載之物

保守其全若無山川丘陵則地之所載之物失其性

也故地以山川 **王公設險以守其國** 國之為備特

於險也言自天地以下莫不須險也 **險之時用大矣哉**

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

正義曰言天地已下莫不須險險雖有時

設險用有時也若化洽平治內外輯睦非用險也若

家國有虞須設險防難是州有時也

象曰水洊至習坎

重險懸絕故水洊至也不以坎為

隔絕相仍而至習乎坎也

正義曰重險懸絕其水不以險之懸絕水亦相

仍而至故謂為習坎也以人之便習于坎猶若水之洊至水不以險為難也

君子以常德

行習教事

至險未夷教不可廢故以常德行而習

教事也習於坎然後乃能不以險難為困而德行不

失常也故則夫習坎以常德行而習教事也

正義曰言

君子當法此便習於坎不以險難為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

習坎者習為險難之事也最

處坎底入坎窞者也處重險而復入坎底其道凶也

行險而不能自濟習坎而入坎窞失道而窮在坎底

上无應援可以自濟是以凶也

正義曰既處坎底上无應援是習為

險難之事无人應援故入於坎窞而至凶也以其失道不能自濟故象以失道凶也

象曰習坎入坎失道凶也

九二坎有險求小得

履失其位故曰坎上无應援故

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為援故曰小得

也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窞而又遇險未能出險之

中故象云未出中也未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振故云求
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

而既履非其位而又處兩坎之間出則之坎居則亦坎故曰來之坎

坎也枕者枕杖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杖而不安

之謂也出則无應所以險處則不安故曰枕也入于

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

六四樽酒簋贰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无缶之

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○正義曰得

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

蓋之食故云樽酒盞貳也。用缶者既有樽酒盞貳，又用瓦缶之器，故云用缶也。納約自牖，終无咎者，納此儉約之物，從牖而薦之，可羞於王，公可薦於宗廟，故云終无咎也。

象曰樽酒盞貳剛柔際也。剛柔相比而相親焉，際之

謂也。正義曰：釋樽酒盞貳義，所以一樽之酒二盞之交際而相親，故得以此儉約而為禮也。

九五坎不盈，祇既平无咎。為坎之主而无應，滿可以

自佐，未能盈坎者也。坎之不盈，則險不盡矣，祇辭也。

為坎之主，盡平乃无咎，故曰祇既平无咎也。說既平

乃无咎，明九五未免於咎也。正義曰：坎不盈者為

坎之主而无應，滿可

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。

象曰坎不盈中未大也。正義曰：釋坎不盈之義，雖復

以坎不盈滿也。

上六係用徽，纏寘于叢棘，三歲不得凶。險陷之極不

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。正義曰：係用

棘者，險陷之極，不可升上。嚴法峻整，難可犯。觸上六居此險陷之處，犯其峻整之威，所以被繫用其徽，纏

及古

之繩寘於叢棘謂因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修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

三三 離上 離下

離利貞亨 離之為卦以柔為正故必貞而後乃亨故

曰利貞亨也 離利貞亨也 正義曰離麗也麗謂附著也言萬物各得其所附著處故謂

之離也利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不正則不亨通故利在行正乃得亨通以此故亨

在利貞之下故云利貞亨也 離之為卦至利貞亨也 正義曰離之為卦以柔為正者二與五俱是陰

之中是以柔為正 畜牝牛吉 畜處于內而居正中

牝之善也外疆而內順牛之善也離之為體以柔順

為主者也故不可以畜剛猛之物而吉於畜牝牛也

畜牝牛吉 正義曰柔處於內而履且中是牝之善者外疆內順是牛之善者也離之為體以柔順

為主故畜養牝牛乃得其吉言畜養剛健則不可也

此云畜牝牛嚴象以明人事也言離之為德須自賢外疆而內此德則吉也若內剛外順則反離之道也

○柔處於內至畜牝牛也 正義曰柔處於內而履且中是牝之善者外疆內順是牛之善者也離之為體以柔順

為主故畜養牝牛乃得其吉言畜養剛健則不可也 若柔能處中行能順正足為牝之善也云外疆而內

順牛之善者若內外俱順則失於猛害若內外俱順則失於劣弱唯外疆內順於用為善故云外疆內順牛之善也離之為體以柔順為主故不可以畜剛猛

之物者既以柔順為主若畜剛猛之物則反其德故不可畜剛猛而畜牝牛也

象曰離麗也

麗猶著也各得所著之宜

正義曰釋離卦之名

麗謂附著也以陰柔之質附著中正之位得所著之宜故云麗也

日月麗乎天百穀

草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中

正故亨是以畜牝牛吉也

柔通之吉極於畜牝牛不能及剛猛也

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并明利貞之義也重明

謂上下俱離麗乎正也者謂兩陰在內既右重明之

德又附於正道所以化成天下也然陰居二位可謂

為正若陰居五位非其正位而云重明麗乎正者以

五處於中正又居尊位雖非陰陽之正乃是事理之

正故總云麗於正也柔麗乎中正故亨是以牝牛吉

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中則不偏故云中正以中

正為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柔諸卦之柔釋卦名之下乃

釋卦下之義於後乃歎而美之此柔既釋卦名即廣

歎為卦之美乃釋卦下之義與諸卦不例者此乃夫

子隨義則言因文之便也此既釋離名麗因廣說日

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

繼謂不絕也

明照相繼不絕曠也

明兩作離也案八純之卦論象不同各因卦體事義

卷之三

坤以天地之大故總稱上下二體也雷是連續之至
水為流注不已義皆取連續相因故震云潛雷坎云
水流至也風是搖動相隨之物故云隨風巽也山澤
各自為體非相入之物故云兼山艮麗澤兌是雨物
各行也今明之為體前後各照故云明兩作離是積
聚兩明乃作於離若一明暫絕其離未久必取兩明
前後相續乃得作離卦之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
久為照臨所以特云明
兩作離取不絕之義也

初九履錯然敬之无咎 錯然者警慎之貌也處離之

一始將進而盛未既濟故宜慎其所履以敬為務辟

一其咎也 初九履錯然敬之无咎 正義曰履錯然

履踐也錯然敬慎不兼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然

敬以避咎也 錯然者警慎之貌也至辟其咎也
○正義曰錯然者警慎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既濟者將
進而盛謂將欲前進而向盛也若位在於三則得既
濟今位在於初是未既濟謂功業未
大故宜慎其所履慎須錯然避咎也

象曰履錯之敬以辟咎也

六二黃離元吉 居中得位以柔處柔履文明之盛而

得其中故曰黃離元吉也 正義曰黃者中色離者

文明故元吉也故象云得中
道以其得中央黃色之道也

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 嗟憂歎

周易流 卷之三 六十一 及古則

之辭也處下離之終明在將漫故曰日昃之離也明

在將終若不委之於人養志无爲則至也蓋老而有

嗟凶故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶也正義曰

日昃之離也正義曰

高者處下離之終其明將漫故云日昃之離也不鼓

缶而歌則大耋之嗟凶者將既老耋當須委事任人

自取逸樂若不委之於人則是不鼓擊其缶而爲歌

則至大耋老耄而嗟嗟何可久長所以凶也故象云

日昃之離何可久也

三曰日昃之離何可久也

突如其來如焚如死如棄如三處於明道始變之

漸昏而始曉漫而始出故曰突如其來如其明始進

其炎始盛故曰焚如逼近至尊履非其位欲進其盛

以炎其上命必不終故曰死如違離之義无應无承

衆所不容故曰棄如也九四突如其來如焚如死

來如者四處始變之際二爲始昏四爲始曉三爲已

漫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

象曰突如其來如无所容也

-15 220 30 915" data-label="Text">

六五出涕沱若戚嗟若吉三非其位不廢所履以柔

-50 220 -15 915" data-label="Text">

乘剛不能制下下剛而進將來害已憂之深至于

沱嗟也然所麗在尊四為逆首憂傷至深眾之所助

故乃沱嗟而獲吉也正義曰沱涖也

制下下剛而進將來害已憂傷之深所以出涕滂沱

憂戚而咨嗟也若是語辭也吉者以所居在尊位四

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眾所助故得吉也五為王

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

與麗乃得无咎也正義曰王用出征者麗離之

非類以去民害故王用出征也有嘉折首獲匪其醜

者以出征其人必克獲故有嘉美之功所斷罪人

象曰王用出征以正邦也正義曰釋出征之義言房

出征除害居在終極之地則有咎也

出征者除去民害以正邦也

也

