

周
易
注
疏

周易注疏卷第六

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

艮下兌上咸亨利貞取女吉

疏

正義曰先儒以易之舊題分自

此已上三十卦為上經已下三十四卦為下經序卦至此又別起端首先儒皆以上經明天道下經明人事然韓康伯注序卦破此義云夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏於上下哉案上經之內明飲食必有訟訟必有衆起是兼於人事不專天道既不專天道則下經不專人事理則然矣但孔子序卦不以成繫繫繫辭云二篇之策則是六十四卦舊分上下乾坤象

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為不可天地各卦夫婦共卦者周氏云尊天地之道略於人事猶如三才天地為二人止為一也此必不然竊謂乾坤明天地初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為異端咸亨利貞取女吉者咸感也此卦明人倫之始夫婦之義必須男女共相感應方成夫婦既相感應乃得亨通若以邪道相通則凶害斯及故利在貞正既感通以正即是彖曰咸感也婚媾之善故云咸亨利貞取女吉也

柔上而剛下一氣感應以相與

注云是以亨也

止而說

注云

故利貞也

男下女

注云取女吉也

是以亨利貞取女吉也天地

感而萬物化生

注云二氣相與乃化生也

聖人感人心而天下

和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

注云天地萬物

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

疏

正義曰柔上而剛下二氣

感應以相與者此因上下二體釋咸亨之義也艮剛而兌柔若剛自在上柔自在下則不相交感死由得通今兌柔在上而艮剛在下是二氣感應以相投與所以爲咸亨也止而說者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說不失其正所以利貞也男下女者此因二卦之象釋取女吉之義艮爲少男而居於下兌爲少女而處於上是男下於女也婚

如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
亨利貞取文吉者次第釋說總舉辭以結之天
地感而萬物化生者以下齊明感之義也天地二
氣若不感應相與則萬物无由得變化而生聖人
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
情可見矣者結歎感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也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

注云以虛受人物乃感應

疏

正義曰山上有澤咸澤性下洑能潤於下山體上
承能受其潤以山感澤所以為咸君子以虛受人
者君子法此咸卦下山上澤故能空虛其懷不自
有實受納於物无所棄遺以此感人莫不皆應

初六咸其拇

注云處咸之初為處之始所感在末故有志而已如其本實未至傷靜

象曰咸其拇志在外也

注云四屬外卦

詁

正義曰咸其拇者拇是足

大指也體之畢末初應在四俱處卦始為感處末取譬一身在於足指而已故曰咸其拇也象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注如其本實未至傷靜

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於拇指指雖小動未移其足以喻人心初感始有其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元吉

六二咸其腓凶居吉

注云咸道轉進離拇升腓腓體

凶悔吝之辭

動躁者也感物以躁凶之道也由躁故凶居則言矣處不乘剛故可以居而復吉

象曰雖

凶居言順不害也

注云陰而爲居順之道也。不躁而居順不害也。

疏

正義

曰咸其腓凶居吉者腓足之腓腸也六二應在九五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凶居吉以不乘剛故可以居而獲吉象曰雖凶居吉順不害者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

注云至虞云動於腓腸斯則行矣故言腓體動躁也

注云九

三咸其股執其隨往吝

注云股之爲物隨足者也

所執亦以感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

正義曰咸其股執其隨往

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

九四貞吉悔亡憧憧往

來朋從爾思

注云處上卦之初應下卦之始居體
之中在股之上二體始相交感以通

其志心神始感者也凡物始感而不以之於正則
至於害故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也
始在於感未盡感極不能至於无思以得
其黨故有憧憧往來然後朋從其思也
象曰貞

吉悔亡未感害也

注云未感於害故
可正之得悔亡也

憧憧往來未

光大也

疏

正義曰貞吉悔亡者九四居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害之將及矣故必自然後乃

吉吉然後乃得亡其悔也故曰貞吉悔亡也憧憧往來朋從爾思者始在於感未盡感極惟欲思運

動以求相應未能忘懷息照任夫自然故有憧憧往來然後朋從爾思之所思也象曰未感害者心神

始感未至於害故不可不正正而故得悔亡也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

注云脢者心之上口之下進不能大感退亦不為死志其志夷

末故无悔而已

象曰咸其脢志末也

疏

正義曰咸其脢无悔者脢者心

之上口之下也四已居體之中為心神所感五進在於四上故所感在脢脢已過心故進不能大感

由在心上退亦不能无志志在淺末故无悔而已
故曰成其脢无悔也象曰志末也者末猶淺也感

以心爲深過心則謂之淺末矣注脢者至而已

正義曰脢者心之上口之下者子夏易傳曰在脊

曰脢馬融云脢背也鄭玄云脢脊肉也王肅云脢

在背而次脊說文云脢背肉也雖說不同大體皆

在心上輔嗣以四爲心神上爲輔頰五在上四之

閒故直云心之上口之下也明其淺於心神厚於

言上六成其輔頰舌注云成道轉末故象曰成其

輔頰舌勝口說也注云輔頰舌者所以爲語之具

也成其輔頰舌則勝口說也

在勝口薄可知也况

正義曰成其輔頰舌者

舌者言語之具成道輔末在於口舌言語而已故

云成其輔頰舌也象曰勝口說也者舊說字作虛

徒登騰競與也所競者口无復心實故云騰口說也
鄭主又作騰騰送也成道極薄徒送口舌言語相

感而已不復有志於其間王注
義得兩通未知誰同其旨也

三三巽下
三三震上
恒亨无咎利貞
注云恒而亨以濟三事
也恒之為道亨乃无咎

也恒通无咎
乃利正也
利有攸往
注云各得所恒脩其常道
終則有始往而无違故利

有攸往也
疏
正義曰恒亨无咎利貞者恒久也恒久
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利有攸往者得其常道何

往不利故曰利有攸往也
注恒而亨以濟三事
也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三也周氏云三
事者一事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
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恒通无咎乃利正也又注

彖曰道得所又則常通无咎而利正也此解皆以

利正相將爲一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

通亨咎乃利正也此以恒亨濟利貞也下注利有

故往云各得所恒脩其常道終則有始往而死連

故利有攸往此以恒亨濟利有 彖曰恒久也剛上而

攸往也觀文驗注褚氏爲長

柔下 注云剛尊柔 雷風相與 注云長陽長 巽而動

卑得其序也 孤墟也 恒 注云皆可 恒亨无咎

注云動 剛柔皆應 注云不 恒 注云皆可 恒亨无咎

死連也 剛柔皆應 注云不 恒 注云皆可 恒亨无咎

利貞久於其道也 注云道得所又則常 天地之道

注云道得所又則常

天地之道

恒久而不已也

注云得其所以故不已也

利有攸往終則有始

也

注云得其常道故終則復始往无窮極

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

注云言各

得其所以故皆能長久

觀其所恒而天地萬物之情可見矣

注云天地萬物之情見於所恒也

疏

正義曰恒久也者訓釋卦名也恒之爲名以長久爲

義剛上而柔下者既訓恒爲久因明此卦得其恒名所以釋可久之意此就二體以釋恒也震剛而

巽柔震則剛尊在上巽則柔卑在下得其順序所以爲恒也雷風相與者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巽而動者此就二卦之義因釋恒名震動而巽順

无有違逆所以可恒也剛柔皆應和无孤姪者故此就六爻釋
恒此卦六爻剛柔皆相應和无孤姪者故此就六爻釋
也恒者歷就四義釋恒名訖故更舉卦名以結之
也明上四事皆可久之道故名此卦為恒恒亨无
咎利貞久之其道者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之道故
言久之其道也天地之道恒久而不已也者特釋
利有攸往先舉天地以為證喻言天地得其恒久之
之道故久而不已也利有攸往終則有始者舉經
以結成也人用恒久之道會於變通故終則復始
往无窮極同於天地之不已所以為利也日月得
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
成萬物聖人久之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可見矣者
總結恒義也注剛尊柔卑得其序也正義曰成

明感應故柔上而剛下取二氣相交也恒明長久
故剛上而柔下取尊卑得序也注長陽長陰能

相成也正義曰震爲長男故曰長陽巽爲長女故
曰長陰彖曰雷風相與雷之與風共相助成之義

故褚氏云雷資風而益遠風假雷而增威是也今
言長陽長陰能相成者因震爲長男巽爲長女遂

以長陽長陰而名之作文之體也又此卦明夫婦
可久之道故以二長相成如雷風之義也注不

孤也正義象曰雷風恒注云長陽長陰合而君
曰配也

子以立不易方注云得其所䷗正義曰雷風相
與爲恒已如彖

釋君子以立不易方者君子立身得其
恒久之道故不改易其方猶道也初六浚恒

貞凶无攸利

注云處恒之初最處卦底始求深者也求深窮底今物无餘緼漸以至此

物猶不堪而况始求深者乎以此為恒凶正害德无施而利也

象曰浚恒之凶始

求深也

疏

正義曰浚深也最處卦底故曰深也深恒者以深為恒是也施之於仁義

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

注始求

深者乎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

二悔亡

注云雖失其位恒位於中可以消悔也

象曰九二悔亡能久

中也

疏

正義曰失位故稱悔居中故悔亡也象曰能久中者處恒故能久位在於中所以

以消悔也九三不恒其德或承之羞貞吝

注云處三陽之中居下體

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无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 象曰不恒

其德无所容也

疏

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中之位上不全尊下不全卑執心不定德行无恒故曰不恒其德

既无恒自相違錯則爲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

曰无所容者謂不恒之人所往之處皆不納之故无所容也 注中不在體至不可致詰正義曰雖

在三陽之中非一體之中也不可致詰者詰問也違錯處多不足問其事理所以明其羞辱之深如

語云於九四田无禽

注云恒於非位雖勞无獲也

象曰久非

其位安得禽也

疏

正義曰田者田獵也以譬有事无功也恒於非位故勞而无功也象曰又非其位安得禽者在恒而失位是又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

注云居得尊位

為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象曰婦人

貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

疏

正義曰恒

其德貞者六五係應在二不能傍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從一而終者謂用心貞一從其貞一而自終也從婦凶者五與二相應五居尊位在震為夫二處下體在

巽爲婦五係於二
故曰從婦凶也

上六振恒凶

注云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

象曰振恒

在上大无功也

疏

正義曰振恒凶者振動也凡處於上者當守靜以制動今

上居恒之上處動之極以振爲恒所以凶也象曰大无功者居上而以振動爲恒无施而得故曰

夫无
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

之卦小人居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

避之爲義
剛當位而應與時行也

注云謂五也以剛當位而應非否

元也避不否元
能與時行也 小利貞浸而長也

注云陰道欲浸而長正道亦未

全滅故小
避之時義大矣哉

正義曰避而亨者此釋避之所

以得亨通之義小入之道方長君子非避不通故
曰避而亨也剛當位而應與時行者舉九五之交
釋所以能避而致亨之由良由九五以剛而當其
位有應於二非爲否元避不否元即是相時而動
所以避而得亨故云剛當位而應與時行也小利
貞浸而長者釋小利貞之義浸者漸進之名若陰
德暴進即消正道良由二陰漸長而正道亦未即
全滅故云小利貞也避之時義大矣哉歎美避德
相時度宜避世而避自非大人照幾
不能如此其義甚大故云大矣哉
象曰天下有

山遯

注云天下有山陰長之象

君子以遠小人，不惡而嚴。

疏

正義曰：天下有山，遯者山者陰類，進在天下，即是山勢欲上，通於天，天性高遠，不受於逼，是遯避之

象。故曰：天下有山，遯君子以遠小人，不惡而嚴者。君子當此遯避之時，小人進長，理須遠避，力不能

討，故不可為惡復，不可與之褻瀆。故曰：不惡而嚴。注：天下有山，陰長之象。正義曰：積陽為天，積陰

為地，山者地之高峻。今初六遯尾厲，勿用有攸往。

上通於天，是陰長之象。初六遯尾厲，勿用有攸往。

注云：遯之為義，辟內而之外者也。尾之為物，最在體後者也。處遯之時，不往何災而為遯尾禍所及也。危至而後求行，難可免。象曰：遯尾之厲，不往何

乎厲，則勿用有攸往也。

災也

疏

正義曰：遯尾厲者，為遯之尾，最在後，遯者也。小人長於內，惡出外以避之，而最

在卦內是避之為後也。逃避之，毋宜遠遼而居危，而為避尾禍所及也。故曰：避尾屬也，勿用有攸往者，危厲既至，則當固窮危行，言避勿用，更有所往。故曰：勿用有攸往，象曰：不往何災者？象釋當避之時，宜須出避而勿用有攸往者，既為避尾，出必見執，不如不往，不往即无災害。何災者，猶言无災也。與何傷何咎。六二執之用黃牛之革，莫之勝說。注云：之義同也。

居內處中為避之主，物皆避已，何以固之？若能執手理中厚順之道，以用之也，則莫之勝解。象

曰：執用黃牛，固志也。

疏

正義曰：執之用黃牛之革，莫之勝說者，逃避之

毋避內出外二既處中居內即非避之人也。既非避之人，便為所避之主，物皆棄已而避，何以執固留之？惟有中和厚順之道，可以固而安之也。能用此道，則无能勝已解脫而去也。黃牛之色以譬中

和牛性順從皮體堅厚牛革以警厚順也六二居
中得位亦是能用中和厚順之道故曰執之用貴
牛之革莫之勝說也象曰固志者堅固遯者之志使不去已也九三係遯有疾厲

畜臣妾吉

注云在內近二以陽附陰宜遯而繫故曰繫遯遯之為義宜遠小人以陽附陰

繫於所在不能遠害亦已憊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

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

正義曰係遯者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為義宜遠小人既係於陰即是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麻曰不可大事者釋

其係遜之人以畜臣妾
吉明其不可為大事也
九四好遜君子吉小人否

注云處於外而有應於內君子好
遜故能舍之小人繫急是以否也
象曰君子好遜

小人否也

注云音臧
否之否

疏

正義曰九四處在於外
而有應於內處外即意

欲遠遜應內則未能棄捨若好遜君子超然不顧
所以得吉小人有係戀即不能遜故曰小人否

也
注音臧否之否正義
曰嫌讀為圮故音之也

九五嘉遜貞吉

注云遜
而得正

反制於內小人應命率正其志
不惡而嚴得正之吉遜之嘉也
象曰嘉遜貞吉以

正志也

疏

正義曰嘉遜貞吉者嘉美也五居於
外得位居中是遜而得正二為己應

不敢違拒從五之命率正其志遜而得正反制於
內不惡而嚴得正之吉為遜之美故曰嘉遜貞吉

也象曰以正志者小人應命不敢焉邪是五能正二之志故成遯之美也

上九肥遯无不利

利注云最處外極无應於内超然絕志心无疑慮憂慮不能累增繳不能及是以肥遯无不利也

象曰肥遯无不利无所疑也

疏

正義曰子夏傳曰肥饒裕也四

五雖在於外皆在內有應猶有反顧之心惟上九最在外極无應於內心无疑慮是遯之最優故曰

肥遯遯而得肥无所不利故云无不利也注增繳不能及正義曰增矢名也鄭注周禮結繳終矢

謂之增繳字林及說文云繳生絲縷也

䷗

乾下震上

大壯利貞

疏

正義曰大壯卦名也壯者強盛之名以陽稱大

陽長既多是大者盛壯故曰大壯利貞者卦德也群陽盛長小道將滅大者獲正故曰利貞也

曰大壯大者壯也

注云大者謂陽爻小道將滅大者獲正故利貞也

剛以

動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可

見矣

注云天地之情正大而已矣弘正極大則天地之情可見矣

疏

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剛以動故壯者就二體釋卦名乾剛而震動柔弱而動即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即見天地之情不言萬物者壯大之名義歸天地故不與咸恒同也
注大者獲正故利貞也正義

曰釋名之下剩解利貞成大者之義也

象曰雷在天上大壯

注云剛以動也

君子以非禮弗履

注云壯而違禮則凶凶則失壯也故君子以大壯而順禮也

䷗

正義曰雷在天上大壯者震雷為威動乾天主剛健雷在天上是剛以動所以為大壯君

子以非禮弗履者盛極之時奸生驕溢故於大壯誠以非禮勿履也初九壯于趾征

凶有孚

注云夫得大壯者必能自終成也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期而進窮凶可必也故曰征凶有孚

象曰壯于趾其孚

窮也

注云言其信窮

䷗

正義曰壯于趾征凶有孚者趾足也初在體下有如趾足之象

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

有孚象曰其孚窮者釋壯於趾者其入信有窮凶也

九二貞吉

注云居得中位以陽居陰

履謙不亢 象曰九二貞吉以中也 **疏** 正義曰以

是以貞吉 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 注云處健之極以陽處陽用其 壯者也故小人用之以為壯君

子用之以為羅己者也貞厲以壯 雖復羝羊以之觸藩能无羸乎 象曰小人用壯

君子罔也 **疏** 正義曰罔羅罔也羝羊殺羊也藩 藩籬也羸拘繫纏繞也九三處乾

之上是健之極也又以陽居陽是健而不謙也健 而不謙必用其壯也小人當此不知恐懼即用以

為壯盛故曰小人用壯君子當此即慮危難用之 為羅罔於己故曰君子用罔以壯為正其正必危

故云貞厲也以此為正狀似羝羊觸藩也必拘羸 其角矣象曰小人用壯君子罔者言小人用以為

卷之三 元 一

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

輿之輶

注云下剛而進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象曰于大輿之輶无有能詭其輶者可以往也

藩決不羸尚往也

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即不失其壯故得正吉而悔亡也故云貞吉悔亡九三以壯健不謙即被羸

其角九四以謙而進謂之上行陰爻不罔已路故藩決不羸也壯于大輿之輶者言四乘車而進其

輶壯大无有能詭之者故曰藩決不羸壯于大輿之輶也象曰尚往者尚庶幾也言已不失其壯庶

幾可以往也

六五喪羊于易无悔

注云居於大壯以陽處陽猶不免咎而况

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干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

象曰喪

羊于易位不當也

疏

正義曰喪羊于易无悔者羊壯也居大壯之時以陽

處陽猶不免咎而況以陰處陽以柔乘剛者乎違謙越禮必喪其壯群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不害即无悔矣故曰喪羊于易无悔也象曰位不當者正由處不當位故須捨其壯也注羊壯也至无悔正義曰羊剛很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云能喪壯於易不於險難者二雖應已剛長則侵陰爲己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必有喪其羊之理故戒其

預防而莊氏云經止一言喪羊而注為兩處分用
 初云必喪其羊失其所居是自然應失後云能喪
 壯於易不於險難故得无咎自能喪其羊二
 理自為矛盾竊謂莊氏此言全不識注意

上六

羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

注云有應於三

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
 其分固志在一以斯自處則
 象曰不能退不能遂
 憂患消云故曰艱則吉也

不詳也艱則吉咎不長也

疏

正義曰退謂退避遂謂進往有應於

三欽之不已故不能退避然懼於剛長故不能遂
 往故云羝羊觸藩不能退不能遂也无攸利者持
 疑猶豫不能自決以此處事未見其利故曰无攸
 利也艱則吉者雖處剛長剛不害正但艱固其志

不捨於三即得吉故曰艱則吉也象曰不祥也者
祥者善也進退不定非為善也故云不祥也然不
長也者能艱固其志即憂患消
亡其咎不長釋所以得吉也

三三

坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晷日三接

正義

曰晉者卦名也晉之為義進長之名此卦明臣之
昇進故謂之晉康者美之名也侯謂昇進之臣也
臣既柔進天子美之賜以車馬蕃多而眾庶故曰
康侯用錫馬蕃庶也晷日三接者言非惟蒙賜蕃
多又被親寵頻數一豕晷晉進也明出地上順而
晝之間三度接見也

麗乎大明柔進而上行

注云凡言上行者所之在貴也

是以康侯

用錫馬蕃庶晷日三接也

注云康美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

疏

正義

曰晉進也者以今釋古古之晉字即以進長爲義
恐後世不曉故以進釋之明出地上者此就二體

釋得晉名離上坤下故言明出地上明既出地漸
就進長所以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已下
也坤順也離麗也又爲明坤能順從而麗著於大

明六五以柔而進上行貴位順而著明臣之美道
也柔進而上行君上所與也故得厚賜而被親寵

也是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接者釋訖舉經
以結君寵之意也 注以訟至三接也正義曰舉

此對釋者蓋訟言終朝晉言一晝俱不
盡一日明黜陟之速所以示懲勸也

象曰明出

地晉君子以自昭明德

注云以順著
明自顯之道

疏

正義

昭明德者昭亦明也謂自顯明其德也周氏等爲
照以爲自照已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
與明夷正反明夷象云君子以莅衆用晦而明正
注彼云莅衆顯明蔽僞百姓藏明於內乃得明也
准此二注明王之注意以此爲自顯明德昭字宜
爲昭遠周氏等爲
照字非注旨也
初六晉如摧如貞吉罔孚裕无

咎進明退順不失其正故曰晉如摧如貞吉也處

卦之始功業未著物未之信故曰罔孚方踐卦始
未至履位以此爲足也喪其長者也故必裕之然

後无象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

注云未得履位未受命也

正義曰晉如摧如貞吉者何氏云摧退也裕寬也如辭也初六

慶順之初應明之始明順之德於斯將隆進則之
明退則居順進之與退不失其正故曰晉如摧如
貞吉也罔孚者處卦之始功業未著未爲人所信
服故曰罔孚裕无咎者裕寬也方踐卦始未至履
位不可自以爲足也若以此爲足是自喪其長也
故必宜寬裕其德使功業弘廣然後无咎故曰裕
无咎也象曰獨行正者獨猶專也言進與退專行
其正也裕无咎未受命者處進之初未得履位未
受錫命故宜寬裕
進德乃得无咎
六二晉如愁如貞吉受茲介福

于其王母

注云進而无應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聞乎幽昧得
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闇亦應之故其初
愁如履貞不回則乃受茲大福于其王母也
象

曰受茲介福以中正也

疏

正義曰晉如愁如者六二進而无應於上

其德不見昭明故曰進如愁如憂其不昭也貞吉者然履順居於中正不以无應而不脩其德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内而成德者也初雖愁如但守正不改終能受此大福於其所脩故曰受茲介福於其王母 注鳴鶴在陰則其子和之正義曰此王用中孚九二爻辭也 六三衆允悔亡 注云處非其位悔也志在爻辭也 上行與衆同信順而麗明故得悔 象曰衆允之志上行也 **疏** 正義曰六三處非其位有悔也志在上行與衆同信順而麗明故得悔云象曰衆允之志上行也者居賢之時衆皆欲進已應於上志在上行故 九四晉如鼫鼠貞厲 注云履非能與衆同信也

於五下據三陰履非其位又負且乘无業可安志无所據以斯為進正之危也進如鼫鼠无所守也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

正義曰晉如鼫鼠者鼫鼠有五能而

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為進无業可安

无據可守事同鼫鼠无所成功也以斯為進正之危也故曰晉如鼫鼠貞厲也注進如鼫鼠无所

守也正義曰蔡邕勸學篇云鼫鼠五能不成一伎術注曰能飛不能過屋能緣不能窮水能游不能

渡谷能穴不能掩身能走不能免人本草經云螻蛄一名鼫鼠謂此也鄭引詩云碩鼠碩鼠无食我

黍謂大鼠也陸機以為雀鼠案六五悔之失得勿

王以為无所守蓋五伎者當之恤往吉无不利注云柔得尊位陰為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

象曰失得勿恤往有慶

疏

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
成失之與得不須憂恤故曰失得勿恤也能用此
道所往皆吉而无不利故曰往吉无不利也象曰
有慶者委任得人非惟自得无憂亦將入所慶說
故曰有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

注云處進

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
危乃得吉吉乃无咎象曰維用伐邑道未光也

疏

正義曰晉其角者西南隅也上九處進之極過明
之中其猶曰過於中已在於角而猶進之故曰進

其角也。維用伐邑者，在角猶進過亢不已，不能堪。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，貞吝者，兵者凶器，伐而服之，是危乃得言吉。乃无咎，故曰厲吉无咎。以此爲正，亦以賤矣。故曰貞吝也。象曰：道未光也者，用伐乃服，雖得之，其道未光大也。

離下坤上

明夷利艱貞

正義曰：明夷卦名，傷也。此卦日入地中，

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，世領邪故宜艱難，堅固守其貞正。彖曰：明入地中，明之德，故明夷之世，利在艱貞。

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。

正義曰：明

入地中明夷者此就二象以釋卦名故此及晉卦
皆柔象同辭也內文明而外柔順以蒙大難志王
以之者既釋明夷之義又須出能用明夷之人內
懷文明之德撫教六州外執柔順之能三分事紂
以此蒙犯大難身得保全惟文王能用之故云文
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
明恐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艱貞之人內
有險難勢祚將傾而能自正其志不為
邪諂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

注云莅衆顯明蔽僞百姓
者也故以蒙養正以明夷

莅用晦而明

注云蔽明於內乃得明也
顯明於外乃得明也

正義曰
莅衆顯

明蔽偽百姓者也所以君子能用此明夷之道以臨於衆曷旒垂目難續塞耳无為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反得其明也故曰君子以益泉用晦而初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食明也

有攸往主人有言

注云明夷之主在於上六上六為至闇者也初應卦之始最遠

於難也遠難過甚明夷遠避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象曰君子于行義不食也

正義曰明

夷于飛者明夷是至闇之卦上六既居上極為明夷之主云飛者借飛鳥為喻如鳥飛翔也初九處

於卦始去上六最遠是最遠於難遠難過其明夷
遠勝絕跡匿形不由軌路高飛而去故曰明夷于
飛也垂其翼者飛不敢顯故曰垂其翼也君子于
行三日不食者尚義而行故云君子于行志怠於
行餓不遑食故曰三日不食有收往主人有言者
殊類過甚以此適人必疑怪而有言故曰收往
主人有言象曰義不食也者君子
子非難惟速故義不求食也

六一明夷夷于左

股用拯馬壯吉

注云夷于左股示行不能壯也以
柔居中用夷其明進不殊類退不

近難不見疑憚順以則也故可用拯
馬而壯吉也不垂其翼然後乃免也
象曰六二之

吉順以則也

注云順之以
則故不見疑

疏

正義曰明夷夷于
左股者左股被傷

行不能壯六二以柔居中用夷其明不行剛壯之
事者也故曰明夷夷于左股莊氏云言左者取其

傷小則比夷若未爲切也夷于左股明避難不壯
不爲關主所疑猶得處位不至懷懼而行然後徐
徐用馬以自拯濟而獲其壯吉也故曰用拯馬壯
吉也象曰順以則也者言順關主之則不同初无
殊類過甚故不爲關主
所疑故得拯馬之吉也

首不可疾貞

注云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

象曰南狩之志乃大得也

注云去關主也

疏

正義

曰南方文明之所狩者征伐之類大首謂關君明
夷于南狩得其大首者初歲明而往託狩而行至
南方而發其明也九三處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迷曰
久不可卒正宜化之以漸故曰不可疾貞象曰南
狩之志乃大得者志欲除闇
乃得大首是其志大得也
六四入于左腹獲明

夷之心于出門庭

注云左者取其順也入于左腹
得其心意故雖近不危雖時辟

難門庭而已
能不逆忤也

象曰入于左腹獲心意也

象

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腹者懷情之地六四體柔
處坤與上六相近是能執卑順入于左腹獲明夷
之心意也于出門庭者既得其意雖近不危隨時
避難門庭而已故曰于出門庭象曰獲心意者
心有所存既不逆忤能順其旨故曰獲心意也
六

五箕子之明夷利貞

注云最近於晦與難爲比險
莫如茲而在斯中猶闇不能

設明不可息正不
憂危故利貞也

象曰箕子之貞明不可息也

䷗

正義曰箕子之明夷者六五最比闇君似箕子之
近躬紂故曰箕子之明夷也利貞者箕子執志不
回闇不能沒明不可息正不憂危故曰利貞象曰
明不可息也息滅也象稱明不可滅者明箕子能
保其貞卒以全
身爲武王師也
上六不明晦初登于天後入于地

注云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

象曰初登于

天照四國也後入于地失則也

䷗

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於地謂
見誅滅也象曰失則者
由失法則故誅滅也

三

巽上

家人利女貞

注云家人之義各自脩一

之事也統而論之非元亨利君子

疏

正義曰家

之貞故利女貞其正在家內而已

人者卦名

也明家內之道正一家之人故謂之家人利女貞者既修家內之道不能知家外他人之事統而論

之非君子丈夫之

正故但言利女貞

彖曰家人女正位乎內

男正位乎外

注云謂五也家人之義以內爲本故先說女也

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

疏

正義曰女正位乎內男正謂乎外者此因二玉得正以釋家人之義并明女貞之旨家人

之道必須女主於內男主於外然後家道乃立今
此卦六二柔而得位是女正位乎內也九五剛而
得位是男正位乎外也家人以內爲本故先說女
也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
於內男正於外二儀則天尊在上地卑在下同於
男女正位故曰天地之大義也家人有嚴君焉父
母之謂者上明義均天地此又言道齊邦國父母
一家之主家人尊事同於國有嚴君焉父母之謂
也父子兄弟第夫夫婦婦而家道正正家
而天下定矣者此歎美正家之功可以定於天下
申成道齊邦國既家有嚴君即父不失父道乃至
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

注云由內以相成熾也

君子以言有物而

行有恒

注云家人之道備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

身无

疏

正義曰風自火出家人者巽在離外是風從火出火出之初因風方熾火既熾

盛還復生風內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者物事也

言必有事即口无擇言行必有常即身无擇行正家之義修於近小言之與行君子樞機出身加人

發通化遠故舉言行以爲之誠言既稱物而行稱恒者發言立行皆須合於可常之事互而相足也

初九閑有家悔亡

注云凡教在初而法在始家續而務嚴之志變而後治之則悔

矣處家人之初爲家人之始故象曰閑有家志未

變也

疏

正義曰閑有家悔亡者治家之道在初即須嚴正立法防閑若贖亂之後方始

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志未變也者擇

在初防閑之義所以防初防閑也六二无攸遂在中饋

閑其家者家人志未變也六二无攸遂在中饋

貞吉注云居內處中履得其位以陰應陽盡婦人之正義无所必遂藏乎中饋異順而已是以

也象曰六二之吉順以巽也正義曰无攸遂在中饋貞

吉者六二履中后位以陰應陽盡婦人之義也婦

人之道巽順為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者舉爻位也言

吉者明其以柔居中而得正九三家人嗃嗃悔厲位故能順以巽而獲吉也

吉婦子嘻嘻終吝

注云以陽處陽剛嚴者也處下體之極為一家之長者也行與

其慢寧過乎恭家與其瀆寧過乎嚴是以家人象
雖嗃嗃悔厲猶得其道婦子嘻嘻乃失其節也象

曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

疏正義

曰家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝者嗃嗃嚴酷
之意也嘻嘻喜笑之類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變其

婦子愷贖嘻嘻喜笑而玩節則終有恨辱故曰婦
子嘻嘻終吝也象曰未失也者初雖悔厲似失於

猛終无慢贖故曰未失也失家節者六四富家大
若縱其嘻嘻初雖歡樂終失家節也六四富家大

吉注云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履得其位明於家

道以近至尊象曰富家大吉順在位也

疏

正義曰富

家大吉者富謂祿位昌盛也六四體柔處巽得位
承五能富其家者也由其體巽承尊長保祿位吉
之大者也故曰富家大吉象曰順在位者所以
致大吉由順承於君而在臣位故不見黜奪也九

五王假有家勿恤吉

注去假至也履正而應處尊

也居於尊位而明於家道則下莫不化矣父子
兄弟弟夫夫婦婦六親和睦交相愛樂而家
道正正家而天下定矣故象曰王假有家交相愛

也

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巽接於物王至此道

以有其家故曰王假有家也勿恤吉者居於尊位
而明於家道則在下莫不化之矣不須憂恤而得
吉也故曰勿恤吉也象曰交相愛也者王既上九
明於家道天下化之六親和睦交相愛樂也上九

有孚威如終吉

注云處家人之終居家道之成刑于寡妻以著于外者也故曰有孚

凡物以猛爲本者則患在寡恩以愛爲本者則患
在寡威故家人之道尚威嚴也家道可終唯信與
威身得威敬人亦如之反
象曰威如之吉反身之
之於身則知施於人也

謂也

疏

正義曰有孚威如終吉者上九處家人
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並
立乃得終於家道而吉從之故曰有孚威如終吉
也象曰反身之謂者身得人勸則敬於人明知身
勸於人人亦勸已反之於身則知施之於人故曰

反身之謂也

☱☱

兌下

睽小事吉

疏

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言也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同

行說而瞿乎明柔進而上行得中而應乎剛是以

小事吉注云事皆相違害之道也何天地睽而其

事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也

睽之時用大矣哉注云睽離之時非**疏**正義曰

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

无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屢乎
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屢乎
明不爲邪僻柔進而上行所之在貴得中而應乎
剛非爲全弱雖在乖違之時卦爻有此二德故可
以行小事而獲吉也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女外內分位有別是
男女睽也而成家理事其志即通也萬物殊形各
自爲象是萬物睽也而均於生長其事即類故曰
天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽
而其事類也睽之時用大矣哉既明睽理合同之
大又歎能用睽之人其德不小睽離之時能建其
用使合其通理非大德之人則不
可也故曰睽之時用大矣哉也

象曰上火下澤

睽君子以同而異

注云同於通理異於職事

疏

正義曰上大下

背所以為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

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

注云處睽之初居下

體之下无應獨立悔也與四合志故得悔亡馬者必顯之物處物之始乖而喪其馬物莫能同其私

必相顯也故勿逐而自復也時方乖離而位乎窮下上无應可援下无權可恃顯德自異為惡所害

故見惡人乃得免咎也

象曰見惡人以辟咎也

疏

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為物難可隱藏時或失之不容隱不須尋求勢

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為援窮下則无攬
可恃若操顯自異不能和光同塵則必為惡人所
害故曰見惡人无咎謂避接之也象曰以辟咎也
者惡人不應與之相見九二遇主于巷无咎注云處
而避接之者以避咎也九二遇主于巷无咎注云處
將无所安然五亦失位俱求其黨出門同趣不期
而遇故曰遇主于巷也處睽得援雖失其位未失
道象曰遇主于巷未失道也

疏

正義曰遇主於巷无咎者九二

處睽之時而失其位將无所安五亦失位與己同
黨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
可亡故无咎也象曰未失道者既遇其主雖失其
位亦未失道也六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有

終

注云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輿曳者履非其位失所載也其牛掣者滯隔所在不獲進也其人天且劓者四從上取二從下取而應象曰見輿在上九執志不回初雖受困終獲剛助

曳位不當也无初有終遇剛也

疏

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己乖欲載其輿被曳失己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為天截鼻為劓既處二四之間皆不相得其為人也四從上刑之故劓其額二從下刑之又截其鼻故曰其人天且劓而應在上九執志不回初雖受困終獲剛助故曰无初有終象曰位不當

者由位不當故與被曳過剛者九四睽孤遇元夫由遇上九之剛所以有終也

交孚厲无咎

注云无應獨處五自應二三與已睽故曰睽孤也初亦无應特立處睽之

時俱在獨立同處體下同志者也而已失位比於三五皆與已乖處无所安故求其疇類而自託焉

故曰遇元夫也同志相得而无疑焉故曰象曰交孚无咎雖在乖隔志故得行故雖危无咎

孚无咎志行也

疏

正義曰元夫謂初九也處於卦始故云元也初四俱陽而

言夫者蓋是丈夫之六五悔亡厥宗噬膚往何咎夫非夫婦之夫也

注云非位悔也有應故亡厥宗謂二也噬膚者蠶柔也三雖比二二之所噬非妨已應者也以斯而

往何咎之有象曰厥宗噬膚往有慶也**疏**正義曰往必合也

亡者失位海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誓言柔脆也二既噬三即五可以往而无咎矣故曰往无咎象曰往有慶也者有慶之言善功被物爲物所賴也五雖居尊而不當位與二合德乃爲物所賴故曰往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之

注云處睽之極睽道未通

故曰睽孤已居炎極三處澤盛睽之極也以文明之極而觀至穢之物睽之甚也豕而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洽先見殊怪故見豕負塗甚可穢也見鬼盈車吁可怪也先張之豕將攻害也後說之豕睽怪通也四刺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
陰陽也陰陽既和群疑亡也
象曰遇雨之吉群疑

亡也

疏

正義曰睽孤者處睽之極睽道未通故曰睽孤也見豕負塗者火動而上澤動

而下已居炎極三處澤盛睽之極也離為文明澤是甲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洽先見殊怪故又見戴鬼一車載鬼不言見者為豕上有見字也見怪若斯懼乘害己故先張之弧將攻害也物極則反睽極則通故後說之弧不復攻也匪寇婚媾者四刺其慮故謂四為寇睽志既通匪能為寇乃得與三為媾媾矣故曰匪寇婚媾也往遇雨則吉者雨者陰交和之道也衆異併消无復疑阻往得和合則吉從之故曰往遇雨則吉象曰群疑亡也者往與三

合如雨之和句之見牙見鬼張弧之疑然有釋矣
故曰群疑亡也注恢詭譎怪道將爲一正義曰
莊子內篇齊物論曰死物不然死物不可故爲舉
筵與楹屬與西施恢詭譎怪道通爲一郭象注云
夫筵橫而楹縱屬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
異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豳
章不必與
本義同也

☶

艮下
坎上

蹇利西南不利東北

注云西南地也東北山也以難之平

則難解以難
之山則道窮

利見大人

注云往

貞吉

注云爻皆當
位各履其正

居難復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

疏

正義曰蹇

蹇也有險在前畏而不進故稱爲蹇利西南不利東北者西南地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難可解若入於險阻則彌加擁塞去就之宜理須如此故曰蹇利西南不利東北也利見大人者能濟衆難惟有大德之人故曰利見大人貞吉者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

注云蹇難之時非小人之所能用也

疏

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詠二體有險有止以釋蹇名坎在其外是險在前也有險在前所以爲難若冒險而行或罹其害民居其內止而不往相時而動非知不能故曰見險而能止知矣哉也蹇利西南往得中也者之於平易救難之理故云往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也者其道彌窮故曰其道窮也利見大人往有功也者往見大人必能除難故曰往有功也當位貞吉以正邦也者二三四五爻皆當位所以得正而吉故曰當位貞吉也以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能於蹇難之時建立其功用以濟世者非小人象曰山上有水之所能故曰蹇之時用大矣哉也

蹇

注云山上有水蹇難之象

君子以反身脩德

注云除難莫若反身脩德

疏

正義曰山上有水寒者山者是巖險水是阻難水積山上彌益危難故曰山上有水寒君子以反身脩德者蹇難之時未可以進惟宜反求諸身自修其德道成德立方能濟險故曰君子以反身修德也陸績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注云處窮之時則獨善其身也初六往蹇來譽難之始

居止之初獨見前識觀險而止以待其時知矣哉故往則遇蹇來則得譽象曰往蹇來

譽宜待也初往則遇難來則得譽初六處蹇之

是能見險而止見險不往則是來而得譽故曰往蹇來譽象曰宜待者既往則遇蹇宜止以待時也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

注云處難窮時履當其位居不失中以應於五

不以五在難中私身遠害執心不回志匡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

象曰王臣蹇蹇終无尤也

疏

正義曰王

臣蹇蹇匪躬之故者王謂五也臣謂二也九五居於王位而在難中六二是五之臣往應於五履正居中志匡王室能涉蹇難而往濟蹇故曰王臣蹇蹇也盡忠於君匪以私身之故而不往濟君故曰匪躬之故象曰終无尤者

九三往蹇來反

注云進則入險

來則得位故曰往蹇來反為下卦之至是內之所恃也

象曰往蹇來反內喜

之也

疏

正義曰往蹇來反者九三與坎為鄰進則入險故曰往蹇來則得位故曰來反

象曰內喜之者內卦三爻惟九三一陽居二陰之上是內之所恃故云內喜之也 六四往

蹇來連

注云往則死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

非妄所招也

象曰往蹇來連當位實也

疏

正義口馬六連亦難

也鄭云逢久之意六四往則死應來則乘剛往來皆難故曰往蹇來連也象曰當位實者明六四得位履正當其本實而往來遇難者乃數之所招非邪妄之所致也故曰當位實也 九五大

蹇朋來

注云處難之時獨在險中難之大者也故曰大蹇然居不失正履不失中執德之長

不改其節如此則同志者集而至矣故曰朋來也

象曰大蹇朋來弔節也

疏

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象曰以中節者得位
居中不易其節故致朋來故云以中節也 注同

志者集而至矣正義曰此以同志釋朋來之義鄭
注論語云同門曰朋同志曰友此對文也通而言

之同志亦是朋黨也 上六往蹇來碩吉利見大人 注云往則長
難終則眾難皆濟志大得矣故曰往蹇來碩 象曰

吉險夷難解大道可興故曰利見大人也 往蹇來碩志在內也 利見

往蹇來碩志在內也 注云有應在內往之則利見
失來則志獲志在內也

大人以從貴也 疏 正義曰碩大也上六難終之
地不宜更有所往往則長難

故曰往蹇也來則難終難終則眾難皆濟志大得
矣故曰來碩吉也險夷難解大道可興宜見大人

以弘道化故口利見大人也象曰志在內也者有
應在三志在內也應既在內往則失之來則得

之所以往則有蹇來則碩吉也以從貴者貴謂陽也以陰從陽故云以從貴也

三三

坎下解利西南

注云西南衆也解難濟險利施於衆也亦不因于東北故

不言不利

无所往其來復吉有攸往夙吉

注云未

東北也解難而迷於處安也解之爲義解難而濟厄者也

死難可往以解來復則不失中有難而往則以遷

䷗

正義曰解者卦名也

爲吉也死難則能復其

中有難則能濟其厄也

一音反明解謂解難之初解謂既解之後彖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者上言解難濟險利施於衆此下

明效難之時誠其可否若死難可往則以來復爲
吉若有難可往則以遠赴爲善故云死所往其來
復吉有攸往夙吉誠此誠者楮氏云世有死事求
功故誠以死難宜靜亦有待敗乃救故誠以有難
須速

彖曰解險以動動而免乎險解

注云動乎險外故謂之免

免險則解故謂之解

解利西南往得衆也其來復吉乃得中

也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨

作而百果草木皆甲坼

注云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坼也

解之時大矣哉

注云无所

而不釋也難解之時非治難時故不言用體盡於解之名死有幽隱故不曰義

疏

正義曰解

險以動動而免乎險解者此就二體以釋卦名過
險不動无由解難動在險中亦未能免咎今動於
險外即見免說於險所以爲解也解利西南往得
衆者解之爲義兼濟爲美往之西南得地解於衆
所以爲利也其來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坼者此
因震坎有雷雨之象以廣明解義天地解緩雷雨
乃作雷雨既作百果草木皆孚甲坼莫不解散
也解之時大矣哉者結數解之大也自
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

疏

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

注云解者解也
屯難盤結於是

乎解也。處蹇難始解之時，在剛柔始散之際，將致罪厄，以夷其險。與此之時，不煩於位而无咎也。

象曰：剛柔之際，義无咎也。

注云：或有過咎，非其理也。義猶理也。

疏

正義曰：天險難未夷，則賤弱者受害。然則蹇難未解之時，柔弱者不能无咎。否結既釋之後，剛强者不復陵暴。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：義无咎者，義猶理也。剛柔既散，理必无咎。或有過咎，非理之常也。故曰：義无咎也。注：或有過咎，非其理也。

也。正義曰：或本无此八字。九二田獲三狐，得黃矢。

貞吉

注云：狐者隱伏之物也。剛中而應，為五所任。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。

通故曰田獲三狐
得黃矢貞吉也
象曰九二貞吉得中道也
疏

正義曰田獲三狐者狐是隱伏之物三為成數舉
三言之搜獲備盡九二以剛居中而應於五為五
所任處於險中知險之情以斯解險無險不濟能
獲隱伏如似田獵而獲窟中之狐故曰田獲三狐
得黃矢貞吉者黃中之稱矢直也田而獲三狐得
乎理中之道不失枉直之實能全其正者也故曰
得黃矢貞吉也象曰得中道也者明九二位既不
當所以得貞吉者由處於中得乎理中之道故也

六三負且乘致寇至貞吝

注云處非其位履非其
正以附於四用夫柔邪

以自媚者也乘二負四以容其身寇之
來也自己所致雖幸而免正之所賤也
象曰負且

乘亦可醜也自我致戎又誰咎也
疏 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負吝者
負乘之人正其所鄙故曰貞吝也象曰亦可醜也者天
下之醜多矣此是其一故曰亦可醜也自我致戎又
誰咎也者言此寇難由己之招非
九四解而拇朋至

斯孚

注云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

象曰解而拇未當位也

疏

正義曰解而拇朋至
斯孚者而汝也拇足

大指也履於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
象曰未當位者四若當位履正即三爲邪媚之身

不得附之也既三不得附四則
死所解今須解毋由不當位也
六五君子維有解

吉有孚于小人

注云告尊履中而應乎剛可以有解而獲吉矣以君子之道解難釋

險小人雖闇猶知服之而免
怨矣故曰有孚于小人也
象曰君子有解小人

退也

疏

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故曰君子維有解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者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

利

注云初為四應二為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

之履上六居動之上為解之極將解荒悖而除
穢亂者也故用射之極而後動成而後舉故必獲
之而无

象曰公用射隼以解悖也

疏

正義曰隼者貪殘之

鳥鷓鴣之屬墉牆也六三失位負乘不應於上即
是罪覺之人故以譬於隼此借飛鳥為喻而居下
能之上其猶隼處高墉隼之為鳥宜在山林隼於
人家高墉必為人所繳射以譬六三處於高位必
當被人所誅討上六居動之上為解之極將解之
荒悖而除穢亂故用射之也極而後動成而後舉
故必獲之而无不利故曰公用射隼于高墉之上
獲之无不利也公者臣之極上六以陰居上故謂
之公也象曰解悖也者悖逆也六三失位負乘不
應於上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

周易注疏卷第六