

周
易
注
疏

周易注疏卷第八

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

䷱

巽下離上鼎元亨

注云革去故而鼎取新取新而當其人易故而法制齊明占然

後乃亨故先元吉而後亨也鼎者成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

疏

正義曰鼎

者器之名也自火化之後鑄金而為此器以供亨飪之用謂之爲鼎亨飪成新能成新法然則鼎之爲器且有二義一有亨飪之用二有物象之法故彖曰鼎象也明其有法象也雜卦曰革去故而鼎取

新明其亨能有成新之用此卦明聖人革命示物
 法象惟新其制有鼎之義以木巽火有鼎之象故
 名為鼎焉變故成新必須當理故
 先元吉而後乃亨故曰鼎元吉亨
 彖曰鼎象也

法象以木巽火亨能也
注云亨能
 聖人亨以亨上

帝而大亨以養聖賢
注云亨者鼎之所為也革去

之器也去故取新聖賢不可失也
 能孰也天下莫
 不用之而聖人用之乃上以亨上帝而下以大亨

養聖賢而耳目聰明
注云聖賢獲養則己不為而

柔進而上行得中而應乎剛是以元亨
注云謂五

德故能成新
 獲大亨也
疏正義曰鼎象也者明鼎有亨能
 成新之法象也以木巽火亨能

也者此明上下二象有亨飪之用此就用釋卦名也聖人亨以亨上帝而大亨以養聖賢者此明鼎用之美亨能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別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飪故亨上加大字也巽而耳目聰明者此明鼎用之益言聖人既能謙巽大養聖賢聖賢獲養則憂其事而助於已明目遠聰不勞己之聰明則不爲而成矣柔進而上行得中而應乎剛是以元亨者此就六五釋元吉亨以柔進上行體已獲通得中象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

注云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

疏

正義

曰木上有火即是以木巽火有亨能之象所以為鼎也君子以正位凝命者凝者嚴整之貌也鼎既成新即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

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

注云凡陽

為實而陰為虛鼎之為物下實而上虛而今陰在下則是為覆鼎也鼎覆則趾倒矣否謂不善之物也取妾以為室王亦顛趾之義也處鼎之初將

在納新施顛以出穢得妾以為子故无咎也

注云倒以寫

象

曰鼎顛趾未悖也

疏

正義曰鼎顛趾趾足也凡陽為實而陰為虛鼎之為物下實而上虛

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百
鐵之物也故曰利出否也得妾以其子无咎者妾
者側腹非正室也施之於人正室雖云妾猶不稱
為室主妾為室主亦猶鼎之顯趾而有咎過共共
有賢子則毋以子貴以之繼室則得无咎故曰得
妾以其子无咎也象曰未悖也者倒趾以出否未
為悖逆也以從貴者舊穢也新貴也棄穢納新所
以從貴也然則去妾之殘名而為室主亦從子貴
也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

注云以陽之質處巽

之中有實者也有實之物不可復加益之則溢反
傷其實我仇謂五也因於乘剛之疾不能誌我則
我不溢得象曰鼎有實慎所之也

注云有實之巽不可復有所取

才任已極不可復有所加我仇有疾終无尤也

正義曰巽有實我仇

有疾不我能即吉者實謂陽也仇是匹也即乾也
九二以陽之質居鼎之中有實者也故曰鼎有實
也有實之物不可復加也加之則溢而傷其實矣
六五我之仇匹欲來應我困於乘剛之疾不能就
我則我不溢而全其吉也故曰我仇有疾不我能
即吉也象曰慎所之者之往也自此已往所宜慎
之也終无尤也者五既有乘剛
之疾不能加我則我終无尤也

九三鼎耳革其行

寤寐不食方雨虧悔終吉

注云鼎之為義虛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亘空
以待鉅而反全其實塞故曰鼎耳革其行塞雖有
雖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
方雨則悔虧象曰鼎耳革失其義也

象曰

正義曰
鼎耳革

終則吉也

箕行塞者鼎之爲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
者也既實而不虛則變革鼎耳之常義也常所納
物受鉉之處今則塞矣故曰鼎耳革其行塞也雉
膏不食者非直體實不受又上九不應於己亦无
所納雖有其器而无所用雖有雉膏而不能見食
也故曰雉膏不食方雨虧悔終吉者雨者陰陽交
和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任
剛亢務在和通方欲爲此和通則悔虧而終獲吉
故曰方雨虧悔終吉也象曰失其
義也者失其虛中納受之義也

九四鼎折足覆

公餗其形渥凶

注云處上體之下而又應初既承且施非已所堪故曰鼎折足也初

己出否至四所盛則已繁矣故曰覆公餗也渥沾
濡之貌也既覆公餗爲渥沾知小謀大不堪其

任受其至辱災及其象曰覆公餗信如何也

注云不量

其力果致凶也

疏

正義曰鼎折足覆公餗者餗糝災信如之何也八珍之膳鼎之實也初以出

否至四所盛故當馨絮矣故以餗言之初處下體

之下九四處上體之下上有所承而又應初下有

所施既承且施非已所堪故曰鼎折足鼎足既折

則覆公餗也渥濡之貌也既覆公餗體則渥濡

也施之於人知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信如何

也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

此不可如六五鼎黃耳金鉉利貞

注云居中以柔能以通理納乎

剛正故曰黃耳金鉉利貞也象曰鼎黃耳中以爲

耳黃則能納剛正以自舉也

象曰鼎黃耳中以爲

實也

注云以中為實所受不妄也

疏

正義曰鼎黃耳金鉉利貞者黃中也金剛也鉉

所以貫鼎而舉之也五為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

曰中為實也者言六五以中為實所受不妄也**上九鼎王鉉大吉无不利**

注云處鼎之終鼎道之成也居鼎之成體剛履柔用勁施鉉以斯處上高不誠亢得夫剛柔之節能

舉其任者也應不在一則靡**象曰王鉉在上剛柔**

節也

正義曰鼎玉鉉者玉者堅剛而有潤者也上九居鼎之終鼎道之成體剛處柔

則是用玉鉉以自舉者也故曰鼎王鉉也大吉无不利者應不在一即靡所不舉故得大吉而无不

利象曰剛柔節者以剛履柔雖復在上不為乾之亢龍故曰剛柔節也

震下震上震耳注云懼以成震來虩虩笑言啞啞

注云震之為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解慢者也故震

來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里不喪匕鬯注云威

百里則足可以不喪匕鬯矣所疏正義曰震

以載鼎實鬯香酒奉宗廟之盛也也此象雷之卦天之威動故以震為名震既威動

莫不驚懼驚懼以威則物皆整齊由懼而獲通所

以震有耳德故曰震耳也震來虩虩笑言啞啞者

虩虩恐懼之貌也啞啞笑語之聲也震之為用天

之威怒所以肅整怠慢故迅雷風烈君子為之變

容施之於人事則是威嚴之教行於天下也故震

之來也莫不恐懼故曰震來虩虩也物既恐懼不

敢為非保安其福遂至笑語之盛故曰笑言啞啞

也震驚百里不喪匕鬯者匕所以載鼎實鬯香酒也奉宗廟之盛者也震卦施之於人又爲長子長子則正體於上將所傳重出則撫軍守則監國威震驚於百里可以奉承宗廟彝器染盛守而不失也故曰震驚百里不喪匕鬯注威震至廟之盛也正義曰先儒皆云雷之發聲聞乎百里故古帝王制國公侯地方百里故以象焉竊謂天之震雷不應止聞百里蓋以古之啓土百里爲極文王作絲在殷時明長子威震於一國故以百里言之也匕所以載鼎實鬯香酒者陸績云匕者棘匕撓鼎之器先儒皆云匕形似畢但不兩歧耳以棘木爲之長三尺刊柄與末詩云有椽棘匕是也用棘者取其赤心之義祭祀之禮先烹牢於鑊旣納諸鼎而加竊焉將薦乃舉竊而以匕出之升干俎上故曰匕所以載鼎實也鬯者鄭玄之義則爲秬黍之酒其氣調暢故謂之鬯詩傳則爲鬯是香草案王

度記云天子與諸侯薰大夫蘭以例而言之則豈是草明矣今特言上豈者鄭玄云人君於祭祀之禮尚牲薦豈而已
其餘不足觀也
豕白震亨震來虩虩致福也

笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也

咸震驚乎百里則出可以守宗廟社稷以為祭主

也注云明所以堪長子之義也不

正義曰震亨者卦之

名德但舉經而不釋名德所由者正明由懼得通故曰震亨更无他義或本无此二字震來虩虩恐致福也者成震之來初雖恐懼能因懼自修所以致福也笑言啞啞後有則也者因前恐懼自修未敢寬逸致福之後方有笑言以曾經戒懼不敢失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迺者言威震驚於百里之遠則惰者恐懼於近也出可以守宗廟社稷以爲祭主者釋不喪上聖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

注己出正義曰己出謂君也

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

疏

正義曰洊者重也因仍也雷相因仍乃爲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恒自戰兢不敢懈惰今見天之怒畏雷之威彌自脩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

注云體夫剛德爲卦之先能以

恐懼脩其德也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有

則也

疏

正義曰初九剛陽之德爲一卦之先剛則不闇於幾先則能有前識故處震驚

之始能以恐懼自修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
與彖不異者蓋卦舉威震之功今物恐懼致福爻
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
汎舉屯時宜其有所卦建爻則以貴下賤
則是堪建之人此震之初九亦其類也

六三震

來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

注云震之為義威駭怠解

肅整情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
貝資貨糧用之備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
必困于窮匱不過七日
象曰震來厲乘剛也

䷲

故曰勿逐七日得也

正義曰震來厲億喪貝者億辭也貝資貨糧用之
屬震之為用本威情慢者也初九以剛處下聞震
而懼恐而致福即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傲尊陵貴
為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匱不
過七日為有司所獲矣故曰躋於九陵勿逐七日
得象曰乘剛也者只為乘於剛陽所以犯逆受戮
也

六三震蘇蘇震行无青

注云不當其位非所
處故懼蘇蘇也而无乘

剛之逆故可以象曰震蘇蘇位不當也

疏

正義曰震

蘇蘇震行无青者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曰震蘇蘇震行无

眚也象曰位不當者其猶竊位者遇威嚴之世不

能自安也注每非所處故懼蘇蘇又云懼行而

无眚正義曰驗注以訓震為懼蓋懼不自為懼由

震故懼也自下爻九四震遂泥注云處四陰之中

辭皆以震言懼也九四震遂泥居恐懼之時為衆

陰之主宜勇其身以安於衆若其震也遂因難

矣履夫不正不能除恐使物安已德未光也象

曰震遂泥未光也

疏

正義曰震遂泥者九四處

四陰之中為衆陰之主當

恐懼之時宜勇其身以安於衆若其自懷震懼則

遂滯溺而因難矣故曰震遂泥也然四失位連中

則是有罪自懼遂沈泥者也象曰未光也者身既

不正不能除恐使物安已道德未能光大也

六五震往來厲億无喪有事

注云往則无應來則

乘剛恐而往來不免

於危夫處震之時而得尊位斯乃有事之機也而懼往來將喪其事故曰億无喪有事也象曰

震往來厲危行也其事在中大无喪也

注云大則无喪往來

乃危也

疏

正義曰震往來厲者六五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以往來將喪其事故戒之曰億无喪有事也象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其有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

注云處震之極極震者也居震之極末中未得故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而
而戒合於備豫故无咎也極懼相疑故雖婚媾而
有言

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒

也

疏

正義曰震索索視矍矍者索索心不安之
矍矍矍矍視不專之容上六處震之極極震

者也既居震位欲求中理以自安而未能得故懼
而索索視而矍矍无所安親征凶者夫處動懼之
極而復征焉凶其宜也故曰征凶也震不于其躬
于其鄰无咎者若恐非已造彼動故懼懼鄰而戒
合於備豫則得无咎故曰震不于其躬于其鄰无
咎也婚媾有言者居極懼之地雖復婚媾相結亦
不能无相疑之言故曰婚媾有言也象曰中未得
也者猶言未得中也畏鄰戒也者畏鄰之動懼而
自戒乃

歸无咎

☵☵

艮上

艮其背

注云目死患也

不獲其身

注云所止在後故不得其

也身行其庭不見其人

注云相背故也

无咎

注云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關物欲

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

疏

正義曰艮其背不獲其身行其

庭不見其人无咎者艮止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

得所則其道易成

疏

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也既非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強止其情則姦邪並興而有凶咎止而无見則所止在後不與面相對言有物對面而來則情欲有私於己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面不相交通則是否之道也但止其背可得无咎也

註目无患也正義曰目者能見之物施止於面則抑割所見強隔其欲是目見之所患今施止於背則目无患也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不

慮也

失其時其道光明

注云止道不可常用必施於不

其止止其所也

注云易背曰止以明背即止也施止不可於面施背乃可也施止於止不

施止於行得其所矣故曰艮其止止其所也

上下敵應不相與也是以不

獲其身行其庭不見其人无咎也

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此釋施止之所也艮其止

者疊經文艮其背也易背曰止以明背者无見之物即是可止之所也既時止即宜止時行則行所以施

止須得所艮既訓止今言艮其止是止其所止也故曰艮其止止其所也上下適應不相與也者此說六

爻皆不相應釋艮卦之名又釋不獲其身以下之義
凡應者一陰一陽二體不敵今上下之位雖復相當
而爻皆時敵不相交與故曰上下敵應不相與也然
入純之卦皆六爻不應何獨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
舉經文以結之明相象曰兼山艮君子以思不出其
與而止之則有咎也

位注云各止其**疏**正義曰兼山艮者兩山兼重謂之
所不侵官也**疏**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
位者止之為義各止其所故君子於此之時思慮所
及不出其初六艮其趾无咎利永貞注云處止之初
已位也

其趾乃得无咎至象曰艮其趾未失正也**疏**正義
靜而定故利永貞

其趾无咎者趾足也初處體下故謂之足居止之

初行无所適止其足而不行乃得无咎故曰良其

趾无咎也利永貞者靜止之初不可以躁動故利

在永貞也象曰未失正也者行則有咎止則不失

其正釋所六二良其腓不拯其隨其心不快注云

以在永貞

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象

曰不拯其隨未退聽也疏正義曰良其腓不拯

之上腓體或屈或伸躁動之物腓動則足隨之故

謂足為隨拯舉也今既施止於腓腓不得動則足

先由舉故曰良其腓不拯其隨也其心不快者腓

是躁動之物而強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

聽從其見止之命九三艮其限列其夤厲薰心注云

所以其心不伏矣限身之中也三當兩象之中故曰艮其限夤當

中者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象曰艮其限危薰心也

焉體分兩主大器喪矣疏

正義曰艮其限列其夤厲薰心者限身之中人繫

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

夤厲薰心注體分兩主大器喪矣正義曰大器

國與身也此爻亦明
施止不得其所也

六四艮其身无咎

注云中上
稱身履得

其位止求諸身得其
所處故不陷於咎也

象曰艮其身止諸躬也

注云
白止

其躬不

疏

正義曰艮其身无咎者中上稱身六
四居止之時已入上體得其所止

求諸身不陷於咎故曰艮其身无咎也求責也諸
之也象曰止諸躬也者躬猶身也明能靜正其身

不為躁動也注自止其躬不分全體正義曰艮卦
總其兩體以爲一身兩體不分乃謂之全全乃謂

之身以九三居兩體之際在於身中未入上體則
是止於下體不與上交所以體分廣列六四已入

上體則非上下不接故能總止其身不分全體然
則身是總名而言中上稱身者何也蓋至中則體

分而身喪入上體則不分而身全九三施止於分
體故謂之限六四施止於全體故謂之身非中上

獨是其身而中下非身也

六五艮其輔言有序悔亡

注云施止於輔以處

於中故口无釋言能亡其悔也

象曰艮其輔以中正也

注云能用中正故言

有序也

疏

正義曰艮其輔言有序悔亡者輔頰車也。能止於輔頰也以處其中故口无釋

言也。言有倫序能亡其悔故曰艮其輔言有序悔亡也。象曰以中正者位雖不正以居得其中故不

失其正故言有序也

上九敦艮吉

注云居止之極極止者也。敦重在上不陷非妄且其

也。象曰敦艮之吉以厚終也

疏

正義曰敦艮吉者敦厚也。上九

居艮之極極止者也。在上能用敦厚以自止不陷非妄且其吉也。故曰敦艮吉也。象曰以厚終者言

上九能以敦厚自終所以獲吉也

艮下漸女歸吉利貞

注云漸者漸進之卦也止而巽以斯適進漸進

者也以止巽為進故女歸吉也進而用正故利貞也

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為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

曰漸之進也

注云之於進也

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

注云以漸進得位也

而巽動不窮也

正義曰漸之進也者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者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疏九五得位剛中釋利貞也言進而得於貴位是往而有功也以六二適九五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惟是九五也止而巽動不窮也者此就二體廣明漸進之美也止不為巽巽能用謙以斯適進物死象曰山上有木遺拒故能漸而動進不有困窮心

漸君子以居賢德善俗

注云賢德以止巽則居風俗以上巽乃善

疏正

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君子以居賢德善俗者夫止而巽者漸之美也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

注云鴻水鳥也適進之義

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，則困於小子窮於諂言。故曰：小子厲有言也，困於小子，讒諛之言未傷君子之義。

象曰：小子之厲，義无咎也。

疏

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，若鴻之進於河之干，不得安寧也。故曰：鴻漸于干也。小子厲有言无咎者，始進未得顯位，易致陵辱，則是危於小子而被毀於諂言。故曰：小子厲有言，无傷君子之義。故曰：无咎。象曰：義无咎者，備如經釋。

六一鴻漸于磐，飲食衎衎，吉。

注云：磐，山石之安者也。進而得位，居中而應。象曰：无祿養進而得之，其爲歡樂，願莫先焉。

飲食衍衍不素飽也

疏

正義曰鴻漸于磐飲食衍衍吉者磐山之安

者也衍衍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衍

衍然樂而獲吉福也故曰鴻漸于磐飲食衍衍吉也象曰不素飽者素故也故无祿養今日得之故

願莫先焉注磐山之安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

陵陸之禽而交辭以此言鴻漸者蓋漸之為義漸漸之於高故取山石陵陸以應漸高之義不復係

水鳥也九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦

寇注云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木艮體而棄乎群醜與四相得遂乃不反至使婦孕不育見利忘義貪墮

忘舊凶之道也異體合好順而相保物莫能間故利禦寇也象曰夫征不復離

群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

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群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異體合好恐有寇難離間之者然和比相順共相保安物莫能間故曰利用禦寇也象曰離群醜者醜類也言三與初二雖有陰陽之殊同體艮卦故謂之群醜也失其道也者非夫而孕孕而不育失道故也順相保也

者謂四以陰乘陽嫌其非順然好合相得和比相安故曰順相保也

注陸高之頂也正義曰爾雅

云高平曰陸故曰高之頂也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

注云

貞而之木得其宜也或得其桷

象曰或得其桷順

以巽也

疏

正義曰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榱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順以巽也者言四雖乘三體巽而下附三雖被乘上順而相保所以六四九五鴻漸于陵婦三歲

得其安栖由順以巽也

不孕終莫之勝吉

注云陵次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途
者也不過三歲必得所願矣進以正邦三年有成
成則道濟故象曰終莫之勝吉得所願也

正義

曰鴻漸于陵者陵次陸者也九五進得中位處於
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徒相感說
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象曰得所願
也者所願在於與二合好既各履中正无能勝之
故終得其所願也 往進以正邦三年有成正義
曰九五居尊得位故曰進豈邦也三歲有上九鴻
成則三四不敢塞其路故曰不過三歲也

漸于陸其羽可用為儀吉

往云進處高潔不累於
位无物可以屈其心而

亂其志賊賊清遠儀可貴也故曰其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不

可亂也

說

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

處高絜故曰鴻漸于陸也其羽可用為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為物之儀表可貴可法也故曰其羽可用為儀吉也必言羽者既以鴻明漸故用羽表儀也象曰不可亂也者進處高絜不累於位无物可以亂其志也

䷲

允下歸妹征凶无攸利

注云妹者少女之稱也允為少陰震為長

陽少陰而承長陽說以動嫁妹之象也

說

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

上咸卦明二少相感恒卦明二長相承今此卦

少承長非是匹敵明是妹從姊嫁故謂之歸妹

為古者諸侯一取九女嫡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先攸利者歸妹之戒

也征謂進有所往也妹從姊嫁本非正匹惟須自

守卑退以事元妃若妄進求寵則有並后凶咎之

敗故曰征彖曰歸妹天地之大義也天地不交而

以无攸利

萬物不興歸妹人之終始也注云陰陽既合長少

倫之說以動所歸妹也注云少女而與長男交少

終始說以動所歸妹也注云少女而與長男交少

所歸必妹也雖與長男

交嫁而係娣是以說也

征凶位不當也

注云履於不正說動

以進妖邪之道也

无攸利柔乘剛也

注云以征則有不正之凶以處則有柔剛

之

疏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

與證美歸妹之義所以未及釋卦名先引證者以歸妹之義非人情所欲且違於匹對之理蓋以聖

人制禮令姪姊從其姑姊而充妾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

接所以蕃興萬物也歸妹人之終始也者上既引天地交合為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者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於姊是以說也係姊所以說者既係姊為媵不得別適若其不以備

更有勤望之憂故係姊而行合禮說以動也征
位不當也者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者此因六
二六五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賤陵貴故无施而利也
釋无攸利而注連引言之者略例云去初上而論
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二四陰位也
三五陽位也陽應在上陰應在下今二三四五並
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象曰澤上有雷歸妹君
乘剛緣於失正而進也

子以永終知敝

注云歸妹相終始之
道也故以永終知敝

疏

正義曰
澤上有

雷說以動也故曰歸妹君子以永終知敵者歸妹

相終始之道也故君子象此以永長其終知慮有

不終之敵故也初九歸妹以娣跛能履征吉注云少女而與長男為耦

非敵之謂是娣從之義也妹少女之稱也少女之行善莫若娣夫承嗣以君之子雖幼而不妄行少

女以娣雖跛能履斯乃恒久之義吉象曰歸妹以而相承之道也以斯而進吉其宜也

娣以恒也跛能履吉相承也疏正義曰歸妹以娣者

行謂之歸初九以允適震非夫娣匹敵是從娣之義也故曰歸妹以娣也跛能履者妹而繼娣為娣

雖非正配不失常道譬猶跡人之足然雖不正不廢能履故曰跛能履也征吉者少長非偶為妻而行則凶焉為娣而行則吉故曰征吉也象曰以恒也者妹而為娣恒久之道也吉相承也者行得其

宜是相承之吉也

注夫承嗣以君之子雖幼而不

妄行正義曰此為少女作比例也言君之子宜

為嗣承以類妃之妹應為娣也立嗣宜取長然君

之子雖幼而立之不為妄也以言行嫁宜正敵然

妃之妹雖至少而九二眇能視利幽人之貞

為娣則可行也 九二眇能視利幽人之貞 注去

其位而居內處中眇猶能視足以保常也 象曰

存內履中而能守其常故利幽人之貞也 象曰

利幽人之貞未變常也

疏

正義曰九二不云歸妹者既在歸妹之卦

歸妹可知故略不言也然九二雖失其位不廢居

內處中以言歸妹雖非正配不失交合之道猶如

眇目之人視雖不正不廢能視耳故曰眇能視也

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

未變常也者貞正者人之常也九二失位嫌其變

常不貞也能以履中
不偏故云未變常也
六三歸妹以須反歸以娣注云

室主猶存而求進焉進未值時故有須
象曰歸妹也
不可以進故反歸待時以娣乃行也

以須未當也

疏

正義曰歸妹以須者六三在歸妹之時處下體之上有欲求為

室主之象而居不當位則是室主猶存室主既存而欲求進為未值其時也未當其時則宜有待故曰歸妹以須也反歸以娣者既而有須不可以進宜反歸待時以娣乃行故曰反歸以娣象曰未當也者未當其時故宜有待也

九四歸妹愆期遲歸有時

注六夫以不正

无應而適人也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
象曰愆

期之志有待而行也

疏

正義曰歸妹愆期遲歸有時者九四居不得位

夫死其應以斯適人必待彼道窮盡无所與交然
後乃可以往故曰愆期遲歸有時也象曰愆期之
志有待而行者嫁宜及時今乃過期而遲歸
著此嫁者之志正欲有所待而後乃行也 六五

帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

注云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
九二兌少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往亦必合故曰月
幾望
象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位
吉也

中以貴行也

疏

正義曰帝乙歸妹者六五居歸
妹之中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
即是婦人之道故爲帝乙之妹既居長卦乃是長
女之象其君即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
爻少震長以長從少者也以長從少雖有其君崇
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往必合志
故得吉也故曰月幾望吉也象曰帝乙歸妹不如其
娣之袂良者釋其六五雖所居位然長不如少也
言不如少女而從於長男也其位在中以貴行也
者釋月幾望吉也旣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

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

注云羊謂

三也處卦之窮仰死所承下又无應為女而承
則筮虛而莫之與焉士而下命則卦羊而死血
羊而无血不應所命也進象曰上六无實承虛筮
退莫與故曰无攸利也

也

疏

正義曰女承筮无實士卦羊无血无攸利
者女之為行以上有承順為美士之為功

以下有應命為貴上六處卦之窮仰則无所承受
故為女承筮則虛而无實又下无其應下命則无
應之者故為士卦羊則乾而无血故曰女承筮无
實士卦羊无血則進退莫與故无所利象曰承虛
筮者筮本成幣以幣為實今之无
實正是承捧虛筮空无所有也

三三

離下
震上

豐亨王假之

注云大而亨者王之所至

勿憂宜日中

注云豐之為義闡弘微細通夫隱蒞者也為天下
之主而今微隱者不亨憂未已也故至豐亨乃得

勿憂也。用大豐亨不憂之德宜處
天中以編照者也。故曰宜日中也。

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。故謂之為豐。德大則无所不容。財多則无所不濟。无所擁礙。謂之為亨。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。勿憂宜日中者。勿死也。王能至於豐亨。乃得死復。憂慮故曰勿憂也。用夫豐亨无憂之德。然後可以君臨萬國。編照四方。如日中之時。編照天下。故曰宜日中也。

彖曰：豐大也。

注云音闌大之大也。

明以動。故豐王假之尚大。

也。

注云大者王之

注云大者王之所尚。故至之也。勿憂宜日中。宜照天下也。

注云以勿

之德。故宜

日中。則具月盈。則食。天地盈虛。與時

照天下也。

消息而況於人乎況於鬼神乎

汪云豐之爲用因於具食者也施於

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

疏

正義曰豐大也者釋

卦名正是弘大之義也明以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動故豐也王假之以尚大也者豐之道王所崇尚所以王能至之以能尚天

故也勿憂宜日中宜照天下也者日中之時福照天下王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具月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎者此孔

子因置設戒以上言王者以豐天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

則具月滿則盈過盈則食天之寒暑往來地之度谷遷質盈則與時而息虛則與時而消天地日月

尚不能久况於人與鬼神而能長保其盈盛乎
今及時脩德仍戒居存慮亡也此辭先陳天地後
言人鬼神者欲以輕譬重亦先尊後卑也而日月
先天地者承上宜日中之下遂言其具食因舉日
月以對之然後并陳天地作文之體也注音關大
之大也正義曰關者弘廣之言凡物之大其有二
種一者自然之大二者由人之關弘使大豐之為
義既關弘微細則豐之稱大乃關大之大非自然
之大故象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑
音之也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

注云

以動不失
情理也

疏

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

威明備足以為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決也
夫獄訟須得虛實之情致用刑罰必得輕重之中
若動而不明則濫監斯及故君子象於此卦而

利致初九遇其配主雖旬无咎往有尚注云處也之初其配

在四以陽適陽以明之動能相光大者也旬均也象

也雖均无咎往有尚也初四俱陽爻故曰均也象

曰雖旬无咎過旬災也注云過均則

主者豐者文明以動尚乎光大者也初配在四俱

是陽爻以陽適陽以明之動能相光大者也故曰

過其配主也雖旬无咎往有尚者旬均也俱是陽

爻謂之為均非是陰陽相應嫌其有咎以其能相

光大故雖均可以无咎而往有嘉尚也故曰雖均

无咎往有尚也象口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生

焉故曰過旬災也注過均則爭交斯叛也正義

曰初四應配謂之為交勢若不

均則初四之相交於斯乖叛矣六二曲其肱日中

初四應配

六二曲其肱

日中

見斗往得疑疾有孚發若吉

注云蔽覆曖鄭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
豐在蔽幽而无覩者也故曰豐其所蔽日中見斗
也日中者明之盛也斗見者闇之極也處盛明而
豐其蔽故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然
履中當仕處闇不邪有孚者也若辭

發若信以發志也

䷶

正義曰豐其蔀者二以陰居陰陰又處於內幽闇无所

覩見所豐在於覆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為極闇之行譬日中而斗星見故曰日中見斗也二五俱陰二已見斗之間不能自發以自求於五往

得見疑之疾故曰往得疑疾也然居中履正處
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信以發志者
雖處焉闇而不爲邪是有信以發其豐大之志故

得吉

九二豐其沛日中見沫折其右肱无咎

注云沛播

慢所以禦盛光也沫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
在沛日中見沫之謂也施明則見沫而已施
用則折其右肱故可以自守而已未足用也象曰

豐其沛不可大事也

注云明不足也

折其右肱終不可用

也注云雖有左在不足用也

疏

正義曰豐其沛日中見沫者沛濟慢所以禦盛光也沫微

二以陰處陰亦未見免於闇也志在乎陰雖愈於大

中見沫也。處光大之時而豐沛見沫，雖愈於豐，而
斗然施於大事，終不可用。假如折其右肱，自守
已乃得无咎。故曰折其右肱，无咎。象曰不可大
事者，當光大之時，可為大事而明不足，故不可為
大事也。終不可用者，凡用事在右肱。
右肱既折，雖有左在，終不可用也。
九四齟其蔀

日中見斗，遇其夷主，吉。

注云：以陽居陰，豐其蔀也。得初以發夷主，吉也。

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：豐其蔀者，九四以陽居陰，閭同於六二，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
交，能相顯發，而得其吉，故曰遇其夷主，吉也。言四
之與初交，相為主者，若賓主之義也。若據初適四
則以四為主，故曰遇其配主，自四之初，則以初為

主故曰遇其夷主也二陽體敵兩主均平故初謂
凶爲旬而四謂初爲夷也象曰位不當者止謂以
陽居陰而位不當所以豐蔀而闇者也幽不明也
者日中盛明而反見斗以警當光大而居陰是應
明而幽闇不明也吉行也者處於陰位爲闇已其
更應於陰元由獲吉猶與陽相遇故得吉行也

六五來章有慶譽吉

注云以陰之質來適尊陽之位能自光大章顯其德

獲慶譽也

象曰六五之吉有慶也

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故曰來章有慶譽吉也象曰有慶也者言六五以柔處尊履得其中故致慶譽也

上六豐其屋蔀其家闔其

戶闐其無人三歲不覿凶

注云屋蔀蔀之物以蔀處極而最在外不履於

任深自幽隱絕跡深藏者也既費其屋又葺其家
屋浮家覆閣之甚也雖闕其戶闕其死人弄其所
輒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為賢更為反
道凶其宜也三年豐道之盛治道未
象曰豐其屋

天際翔也

注云翳光最甚者也

闕其戶闕其无人自藏也

注云

可以出而不出自藏之謂也非有為而藏
不出戶處失時致凶況自藏乎凶其宜也

正義

曰屋者藏蔭隱蔽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郭其家屋厚家閭
蔽郭之甚也雖闕視其戶而闕寂死人棄其所處
而自深藏也處於豐大之世隱不為賢治道未濟
而猶可也三年豐道已成而猶不見所以為凶故

曰豐其屋蔀其家闢其戶闕其无人三歲不覲凶
象曰天際翔也者如鳥之飛翔於天際言隱翳之
深也自藏也者言非有爲而當自藏
可以出而不出无事自爲隱藏也

周易注疏卷第八

周易注疏卷第九

國子祭酒護軍曹豐縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

艮下
離上

旅小亨旅貞吉

注云不足全夫貞吉之道唯足以爲旅之貞吉

故特重曰
旅貞吉也

正義曰旅者客寄之名羈旅之稱失其本居而寄他方謂之爲旅既

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

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

注云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言乎夫
 陽為物長而陰皆順陽唯六五乘剛而復得中乎
 外以承于上陰各順陽不為乖逆止而麗明動不
 履妄雖不及剛得尊位恢弘大通足以小亨令附
 旅者不失其正

旅之時義大矣哉

注云旅者大散物皆失其

得其所安也
 所居之時也咸失其居物願

疏

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
 而為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
 而履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者此歎美寄旅之時
 物皆失其所居若能與物為附使旅者獲安非小

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

明慎用刑而不留獄

注云止以明之刑戮詳也

疏

正義曰山上有火旅

君子以明慎用刑而不留獄者火在山上逐草而行勢不久留故為旅象又上下二體艮止離明故

君子象此以靜止明察審慎用刑而不稽留獄訟

初六旅瑣瑣斯其所取

災

注云最處下極寄旅不得所安而為斯賤之役所取致災志窮且困

象曰旅瑣瑣

志窮災也

疏

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為斯卑賤之役然則為斯卑賤勞役由其處於窮下故致此災

故曰旅瑣瑣斯其所取災也象曰
志窮災志意窮困自取此災也

六二旅即次懷

其資得童僕貞

注云次者可以安行旅之地也懷來也得位居中體柔奉上以此寄

旅必獲次舍懷來資貨得童僕之所正也旅不可

以處盛故其美盡於童僕之正也過斯以往則見

害矣童僕之象曰得童僕貞終无尤也

疏

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為寄旅必為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終无尤者旅不可以處盛盛則為物所害今惟正於九三旅焚其次喪其童僕貞童僕則終保无尤也

厲

注云居下體之上與二相得以寄旅之身而為施下之道與萌侵權主之所疑也故次焚僕喪

而身危也象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪

也

疏

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施下之道是與萌侵權爲主君之所疑也爲君主所疑則被點而見害故焚其次舍喪其童僕之正而身危也象曰亦以傷矣者言失其所安亦可悲傷也其義喪者言以旅與下理是喪亡也注與萌侵權正義曰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

九四旅于處得其資斧我心不快

注云斧所以斫除荆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象曰旅于處未得位也資斧之地故其心不快也

得其資斧心未快也

疏

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辱然不得其位猶寄族
之人次其次舍不獲平坦之所而得用斧之地言
用斧除荆棘然後乃處故曰族于處得其資斧六
也求安處而得資斧之地所以其心不快也

五射雉一矢亡終以譽命

注云射雉以一矢而復
亡之明雖有雉終不可

得矣寄族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
其下而上承於上故象曰終以譽命上遠也

象曰終以譽命上遠也

疏

正義曰射雉一矢亡終以譽命者羈族不可以處
死位六五以羈族之身進居貴位其位終不可保
譽之射雉惟有一矢射之而復云失其矢其雉終
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
以美譽而見爵命故曰終以譽命也象曰上遠者

遠及也以能承及於上故得終以譽命也
上九鳥焚其巢旅人先笑後

號咷喪牛于易凶

注云居高危而以爲宅巢之謂也容而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揀穢之資以

旅處上衆所同嫉故喪牛於易不在於難物莫之與危而不扶喪牛于易故莫之聞莫之聞則傷之

者至矣象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之

聞也

䷖

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

必見傾奪如鳥巢之被焚故曰鳥焚其巢也客得上位所以先笑凶害以至故後號咷衆所同疾喪

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終莫之聞也者衆

所同疾危而不扶至于喪牛于易終无以一言告之使聞而悟也

巽上巽下

巽小亨

注云全以巽為德是以小亨也上下皆巽不違其令命乃行也

故申命行專之時上下不可以不異也

利有攸往

注云巽悌以利物无距也利見

大人

注云大人用之道愈隆

正義曰巽小亨利有攸往利見大人者巽者卑順之

名說卦云巽入也蓋以巽是象風之卦風行无所不入故以入為訓若施之於人事能自卑巽者亦无所不容然巽之為義以卑順為體以容入為用故受巽名矣上下皆巽不為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巽悌以行物无違距故曰利有攸往但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

注云命乃行也未有不巽而命行也剛

巽乎中正而志行

注云以剛而能用巽與于中正物所與也

柔皆順

乎剛

注云明无違逆故得小亨

是以小亨利有攸往利見大人

疏

正義曰重巽以申命者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者雖上下皆巽若命不可從則物所不與也故又因二五之交剛而能巽不失其中所以志意得行申其命令也柔皆順乎剛者剛雖巽爲中正柔若不順乎剛何所申其命乎故又統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是以小亨以下舉經結也

注云明无違逆

故得小亨正義曰案彖併舉小亨利有攸往利見
人人以結之明柔皆順剛之意不專釋小亨二字
而注獨言明无違逆故得小亨者褚氏云夫獻可
皆否其道乃弘柔皆順剛非大通之道所以文王
繫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
言通釋也

象曰隨風巽君子以申命行事

疏

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
令初故君子則之

初六進退利武人之貞

注云處
令之初

未能服令者也故進退也成命齊邪

象曰進退志

疑也

注云巽順之
志進退疑懼

利武人之貞志治也

疏

正義曰進

退利武人之貞者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志疑者欲從之則未明其令欲不從則懼罪及己志意懷疑所以進退也志治也者武非行令所宜而言利武人者志在使人從治故曰利武人其猶九二巽在牀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

往云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象曰紛若之吉得中

日用史巫紛若吉无咎也

象曰紛若之吉得中

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其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

注云頻頻感不樂而窮不得已之謂也以其剛正而為四

所乘志窮而巽是以吝也

象曰頻巽之吝志窮也

疏

正義曰頻巽吝

者頻者頻感憂戚之容也九三體剛居正為四所乘是志意窮屈不得申遂也既處巽時只得受其屈辱也頻感而巽鄙吝之道故曰頻巽吝也象曰志窮者志意窮屈所以為吝也

六四悔

吉田獲三品

注云乘剛悔也然得位承五卑得所奉雖以柔御剛而依尊履正以斯行

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五二曰賓客三曰充
君之

象曰田獲三品有功也

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
尊履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
三品者一曰乾五二曰賓客三曰充君之包厨也
象曰有功者田獵有獲以喻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

注云以陽居陽損於謙巽然秉乎中正以

宜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
物不可卒也民迷固父直不可肆也故先申三日

令著之後復申二日然後詳而
无咎怨矣甲庚皆申命之謂也
象曰九五之吉位

正中也

疏

正義曰九五以陽居陽違於謙巽是
悔也然執乎中正以直其令物莫之

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
曰有終也先庚三日後庚三日吉者申命令謂之
庚民迷固又申不可卒故先申之三日令著之後
復由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吉也象曰位正中者若
不以九居五位則不能以中正齊物物之不齊无
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

注云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

象白巽在牀下窮也喪其資斧正乎凶

也

疏

正義曰巽在牀下者上九處巽之極巽之過甚故曰巽在牀下喪其資斧者斧能斬

決以喻威斷也巽過則不能行威命命之不行是喪其所用之斧故曰喪其資斧也貞凶者失其威斷是正之凶故曰貞凶也象曰上窮者處上窮巽故過在牀下也正乎凶者正理須當威斷而喪之是正乎凶也

三三

兌下
兌上

兌亨利貞

疏

正義曰兌說也說卦曰說萬物者莫說乎澤以

兌是象澤之卦故以兌為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无不說也惠施民說所以為亨以說說物恐象曰兌說陷謂邪其利在於貞正故曰兌亨利貞象曰兌說

也剛中而柔外說以利貞

注云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

是以順乎天而應乎人

注云

天剛而不失說者也

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六六三以柔處外釋兌享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者廣明說義合於天人天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者先以說豫勞民然後使之犯難則民皆授命忘其犯難之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使民勸勉矣哉故曰說之大民勸矣哉象曰麗澤兌君子以朋友講習

注云麗猶連也施說之盛莫盛

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

注云居兌之初應不在一无所黨係和兌之謂也說不在諂履斯而行未

見有疑之者吉其宜矣

象曰和兌之吉行未疑也

疏

正義曰和

曰寸 步注疏 九

兌吉者初九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行

未疑者說不為諂履斯而行 九二孚兌吉悔亡注

未見疑之者也所以得吉也 象曰孚兌之吉信志也注

說不失中有孚者也失 象曰孚兌之吉信志也注

位而說孚吉乃悔亡也 象曰孚兌之吉信志也注

其志 正義曰孚兌吉悔亡者九二說不失中

信也 有信者也說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

兌吉悔亡也象曰信志也者失位而得吉是其志

也 六三來兌凶 注云以陰柔之質履非其位來求

象曰來兌之凶位不當也 疏 正義曰來兌凶者

之是進來求說故言來兌而以不正求說佞邪之

道故曰來兌凶也象曰位不當者由位不當所以

致凶九四商兌未寧介疾有喜

注云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是以未寧也處於幾近閑邪介疾宜其有喜也

象曰九四之喜有慶也

疏

正義曰商兌未寧者商商量裁制之謂也

夫佞邪之人國之疾也三爲佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之使三不得進匡內制外未違寧處故曰商兌未寧居近至尊防邪隔疾宜其有喜故曰介疾有喜象曰有慶者四能匡內制外介疾除邪除邪此之爲喜乃爲至尊所善天下蒙賴故言有慶也

九五孚于剥有厲

注云

上六而與相得處尊正之位不說信乎陽而說信乎陰孚于剥之義也剥之爲義小人道長之謂

象曰孚于剥位正當也

注云以正當之位信於小人而疎君子故曰位正當

疏

正義曰孚于剥有厲者剥者小人道長消君子之正故謂小人爲剥也九五處尊正

之位下无其應比於上六與之相得是說信於小人故曰孚于剥信而成剥危之道也故曰有厲象曰位正當者以正當之位宜任君子而信小人故以當位責之也

上六引兌

注云以夫陰質

最處說後靜退者也故必見引然後乃說也

象曰上六引兌未光也

疏

正義曰引兌者上六以陰柔之質最在兌後是自靜退下同六三自進求說必須他人見引然後乃說故曰引兌也象曰未光也者雖免躁求之凶亦有後時之失所以經无吉文以其道未光故也

三三

坎下
巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

疏

正義

曰渙亨者渙卦名也序卦曰說而後散之故受六以渙然則渙者散釋之名雜卦曰渙離也此又渙

是離散之號也蓋渙之為義小人遭難離散奔逆而逃避也大德之人能於此時建功立德散難釋險故謂之為渙能釋險難所以為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者德洽神人可濟大難故曰利涉大川利貞者大難既散宜以正道而柔

集之故

曰柔曰渙身剛來而不窮柔得位乎外而上

同

注云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凡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

貞也王假有廟王乃在中也

注云王乃在乎渙然之中故至有廟也

利涉大川乘木有功也

注云乘木即涉難也木者專所以涉川也涉難而當

用溪道必
有功也

疏

正義曰渙身者疊經文略舉名德也剛柔而不窮柔得位乎外而上

同者此就九二剛德居險六四得位從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弊外柔无違逆之垂所以得散釋險難而通亨建立宗廟而祭享利涉大川而克濟利以正道而鳩民也王假有廟王乃在中者此重明渙時可以有廟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者重明用渙可以濟難之事乘木涉川必不沉溺以夷濟難必有成功故曰乘木有功也注凡剛至利貞也正義曰凡剛得暢而死忌回之累者此還言九二居險不窮是剛得暢遂剛既得暢无復畏忌回邪之累也柔履正而同志乎剛者此還言六四得位復正同志乎五也剛德

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
凡有二意一則彖雖疊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
以下至于利貞也注乘木即涉難也木者專所
以涉川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

象曰風行水上渙先王以尊于帝

立廟

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

以享于帝立廟者先王以渙然無難之時享于上
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

注云渙散也處散之初乖散未甚故可以遊行

得其志而遠於難也不在危劇而後乃逃竄故曰用拯馬壯吉

象曰初六之吉順

也

注云觀難而行不與險爭故曰順也

䷺

正義曰初六處散之初乖散未甚可用馬以自

拯故而得壯吉也故曰用拯馬壯吉象曰初六之吉順也者觀難而行不與險爭故曰順也

九

二渙奔其机悔亡

注云机承物者也謂初也二俱无應與初相得而初得散道雄

散而奔得其所安故悔亡也

象曰渙奔其机得願也

䷺

正義曰渙

奔其机者机承物者也初承於二謂初爲机二俱无應與初相得而初得遠難之道今二散奔歸初

故曰渙奔其机也悔亡者初得散道而二往歸之得其所安故悔亡也象曰得願者遠難奔散願得

所安奔初獲安
是得其願也
六三
渙其躬无悔
注云渙之為義內險而外安者

也散躬志外不固所守
與剛合志故得无悔也
象曰
渙其躬志在外也
疏

正義曰
渙其躬无悔者
渙之為義內險外安
六三內不比二而外應上九是不固所守能散其躬故

得无悔故曰渙其躬无悔
象曰志在外者釋六三所以能渙其躬者正為身在於內而應在上九是

志意在
外也
六四
渙其群元吉
渙有丘匪夷所思
注云

險難得位體巽與五合志內掌機密外宣化命者
也故能散群之險以光其道然處於卑順不可自

專而為散之任猶有丘墟匪夷
之慮雖得元吉所思不可忘也
象曰
渙其群元吉

光大也
疏
正義曰渙其群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。能為群物散其險害，故曰渙其群也。元吉，渙有丘匪夷，所思者能散群險，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，為其所思，故曰渙有丘匪夷，所思也。象曰：光大也者，能散群險而獲元吉，是其道光也。

九五渙汗其大號，渙王居无咎。

注云：處尊履正，居巽之中，散汗大號。

以盪險阨者也。為渙之主，唯王居之，乃得无咎也。

象曰：王居无咎，正位也。

注云：正位，不可以假人。

疏

正義曰：渙汗其大號者，人遇險阨，驚怖而勞，則汗從體出，故以

汗喻險阨也。九五處尊履正，在號令之中，能行號令，以散險阨者也。故曰渙汗其大號也。渙王居无咎者，為渙之主，名位不可假人，惟王居之，乃得无咎。故曰渙王居无咎。象曰：正位者，釋王居无咎之

義以九五是王之正位
若非王居之則有咎矣

上九渙其血去逖出无咎

注云逖遠也最遠於害不近侵克散其憂
傷遠出者也散患於遠害之地誰將咎之哉

象曰

渙其血遠害也

疏

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遠出者
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象曰遠害
者釋渙其血也是居遠害之地故也

䷺

兌下
坎上

節亨苦節不可貞

疏

正義曰節卦名
也彖曰節以制

度雜卦云節止也然則節者制度之名節止之義
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
彖曰節亨剛柔分而

剛得中

注云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

苦節不可貞其道窮也

注云爲節

過苦則物不能堪也物不能堪則不可復正也

說以行險當位以節中正

以通

注云然後乃亨也無說而行險過中而爲節則道窮也

天地節而四時

成節以制度不傷財不害民

疏

正義曰節亨剛柔分而剛得中

者此就上下二體及二五剛中釋所以爲節得亨之義也坎剛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之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者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者上
言苦節不可復正其道窮者止由爲節不中則物所
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

疏

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
議德行者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

注云爲節之初將整離散而立制度者也故明於通塞慮於險僞不出戶

庭慎密不失然後

象曰不出戶庭知通塞也

疏

正義

曰不出戶庭无咎者初九處節之初將立制度宜其慎密不出戶庭若不慎而泄則民情姦險應之以僞故慎密不失然後事濟而无咎故曰不出戶庭无咎象曰知通塞者識時通塞所以不出也

注爲節之初將整離散正義曰序卦云物不可以終離故受之以節以此卦承渙之後初九居節之初故曰將整離散而立法度也

九二不出門庭凶

注云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

象曰不出門庭凶失時

極也

疏

正義曰不出門庭凶者初已制法至二宜宣若猶匿之則失時之極可施之事

則遷廢矣不出門庭所以致凶故曰不出門庭凶
象曰失時極者極中也應也不出失時之中所以

為六三不節若則嗟若无咎
注云若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之

道以至哀嗟自己所致
无所怨咎故曰无咎也
象曰不節之嗟又誰咎也

疏

正義曰不節若則嗟若无咎者節者制度之
卦處節之時位不可失六三以陰處陽以柔

乘剛失位驕逆違節之道禍將及己以至哀嗟故
曰不節若則嗟若也禍自己致无所怨咎故曰无

咎象曰又誰咎者由己不節
自致禍災又欲怨咎誰乎
六四安節亨
注云得位

而順不改其節而能亨者
象曰安節之亨承上道
也承上以斯得其道也

也
疏
正義曰安節亨者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則失節而招咎六四以得位承陽故安節而致亨象曰承上道者以能承於九五甘節吉往有尚注云當

上故不失其道也為節之主不失其中不傷財不害民之謂也象曰為節而不苦非甘而何術斯以往往有尚也

甘節之吉居位中也

疏

正義曰甘節吉往有尚者甘者不苦之名也九

五居於尊位得正履中能以中正為節之主則當象曰節以制度不傷財不害民之謂也為節而無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居位中者以居尊位而得中

上六苦節貞凶悔亡

注云過節之中

以致致甘節之吉也以至亢極苦節者也以斯施正物所不堪象曰苦節之凶也以斯脩身行在無妄故得悔亡

節貞凶其道窮也

疏

正義曰苦節貞凶悔亡者上六處節之極過節之中

節不能甘以至於苦故曰苦節也為節過苦物所不堪不可復正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

䷛

兌上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

疏

正義曰中

孚豚魚吉者中孚卦名也信發於中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曰豚魚吉也利涉大川利貞者微隱獲吉顯著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

注云有上四德然後

乃乃化邦也

注云化邦而後邦乃化也柔在內而剛得中名當其所也剛得中則直而正

柔在內則靜而順說而以巽則乖爭不作如此則物无巧競敦實之行著而篤信發乎其中矣豚

魚吉信及豚魚也

注云魚者蟲之隱者也豚者獸之微賤者也爭競之道不與中

魚之德淳著則雖微隱之物信皆及之

利涉大川乘木舟虛也

注云乘木

於用舟之虛則終已无溺也用中孚以涉難若乘木舟虛也

中孚以利貞乃應

乎天也

注云盛之至也

正義曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚者此就三四陰

柔併在兩體之內三五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乖爭不作所以信發於內謂之中孚故曰柔在內而剛得中說而巽孚也

乃化邦也者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者釋所以得吉由信
及豚魚故也利涉大川乘木舟虛者釋此涉川所
以得利以中信而濟難若乘虛舟以涉川也中孚
以利貞乃應乎天者釋中孚所以利貞者夫德剛
正而氣序不差是正而信也今信不失正乃得應
於天是中孚之盛

象曰澤上有風中孚君子以議

獄緩死

注云信發於中雖過可亮

正義曰澤上有風中孚者風行澤上无所不周

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為辜
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

注云虞猶專也為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
象曰

初九虞吉志未變也

正義曰虞吉有它不燕者虞猶專也燕安也初

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他來不能與之共相燕安也故曰有它不燕也象曰志未變者所以得專一之吉以志未改變不更親於他也

九一鳴鶴

在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

注云處內而居重陰

之下而履不失中不徇於外任其真者也立誠篤至雖在閑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與物散之

象曰其子和之中

心願也

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

而履不文中是不徇於外自任其真者也處於幽昧而行不失信則聲聞于外爲同類之所應焉如

鶴之鳴於幽遠則為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
爾賢者分散而共之故曰我有好爵吾與爾靡之
象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

注云三居少陰之上四居長陰之下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也四履正
而承五非己所克故或罷也不勝而退懼見侵凌
故或泣也四履乎順不與物校退而不見害
故或歌也不量其力進退无恒懼可知也
象曰

或鼓或罷位不當也

正義曰得敵或鼓或罷
或泣或歌者六三與四

俱是陰爻相與為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而攻之而四履正承
尊非之所勝故或罷而退敗也不勝而退懼見侵
陵故或泣而憂悲也四履于顛不與物校退不見
害故或歌而歡樂也故曰或鼓或罷或罷或止或歌也
象曰位不當者所以或鼓或罷進退
死怕者止為不當其位妄進故也
六四月幾望

馬匹亡无咎

注云居中孚之時與巽之始應說之
初居正履順以承於五內毗元首外

宣德化皆也充乎陰德之成故曰月幾望馬匹亡
者弄群類也若夫居成德之位而與物校其競爭
則失其所成矣故曰絕類而上履
正承尊不與三爭乃得无咎也
象曰馬匹亡絕

類上也

注云類謂三俱
爻故曰類也

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云

无咎者三與已敵進來攻己已若與三校戰則失其所盛故棄三之類如馬之云四上承其五不與三爭乃得无咎故曰馬匹云无咎也象曰絕九五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

注云攣如者繫其信之辭也處中誠以相交之時居尊位以為群物

之主信何可舍故有孚攣如乃得无咎也

象曰有孚攣如位正當也

疏

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為群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位正當者以其正當尊位故戒以繫信乃得无咎若直以陽得正位而无有係信則招有咎之嫌也

上九

翰音登于天貞凶

注云翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也居卦之上處信

之終信終則衰忠篤內喪華美外揚故
象曰翰音

登于夫何可長也

疏

正義曰翰音登于天貞凶者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之翰音登
于天虛聲遠聞也故曰翰音登于天虛聲无實正
之凶也故曰貞凶象曰何可長也者虛聲无實何
可久

三三

艮下
震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺

之音不宜上宜下大吉

注云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

疏

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之然則小過之義亦與彼同也過於小事謂之小過即行過乎恭喪過乎哀之例是也稽氏云謂小人之行小有過者君子為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為過厚之行非即以過差釋卦名彖曰小過小者過而亨言因過得亨明非罪過故王於大過音之明雖義兼罪過得名止在君子為過行也而周氏等不悟此理兼以釋過釋卦名失之遠矣過為小事道乃可通故曰小過亨也利貞者矯世勵俗利在歸正故曰利貞也

可小事不可大事者時世小有過差惟可矯以小事不可正以大事故曰可小事不可大事也乘鳥

遺之音不宜上宜下大吉者借喻以明過厚之行

有吉有凶飛鳥遺其音聲哀以求處過上則愈死

所適過下則不失其安以譬君子處過差之時恐

過矯之行願而止之則吉逆而忤鱗則凶故曰乘

鳥遺之音不宜上宜下大吉順則執卑守下逆則

犯若夜上故以臣之逆順類鳥之上下也注疏

鳥遺其音聲哀以求處正義曰遺失也鳥之失聲

必是窮迫未得安處論語曰鳥之將死其鳴也哀

故知遺音永曰小過小者過而亨也注云小者謂

即哀聲也過以利貞與時行也注云過而得以利

而通者也過以利貞與時行也注云過而得以利

於恭儉利貞者也柔得中是以小事吉也剛失位而不中

是以不可大事也注云成大事者必在剛有飛鳥

之象焉注云不宜上宜飛鳥遺之音不宜上宜下

大吉上逆而下順也注云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
更變而為吉也

疏

正義曰小過小者過而亨也
者此釋小過之名也并明小

過有亨德之義過行小事謂之小過順時矯俗
過而通故曰卜者過而亨也過以利貞與時行也

者此釋利貞之德由為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者
此就六二六五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中時故曰小事吉也剛

健之人乃能行大事失位不中是行大不中時故
曰不可大事也有飛鳥之象焉者釋不取餘物為

况惟取飛鳥者以不宜上宜下有飛鳥之象故也
眾鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順者此

說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

而頤故曰不宜上宜下大吉以上進而下順也

象曰山上有雷小過君子

以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

疏

正義曰山上有雷小

過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉者雷之所出本出於地今出山上過其本所故曰小過小

人過若失在慢易奢侈故君子矯之以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉也初六飛鳥以

凶

注云小過上逆下順而應在上卦進而之逆无所錯足飛鳥之凶也

象曰飛鳥以

凶不可如何也

疏

正義曰飛鳥以凶者小過之義上逆下順而初應在上卦

進而之逆同於飛鳥无所錯足故曰飛鳥以凶也象曰不可如何也者進而之逆孰知不可自取凶

咎欲如

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无

咎

注云過而得之謂之過在小過而當位過而得之謂也祖始也謂初也妣者居內復中而正

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過其臣

无象曰不及其君臣不可過也

正義曰過其祖遇其妣不

及其君過其臣无咎者過而得之謂之過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位故曰遇其妣也過不至

於僭盡於臣位而已故曰不及其君遇其臣无咎象曰臣不可過者臣不可自過其位也九三

弗過防之從或戕之凶

注云小過之世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咸過而復應而從焉其從之也則戕之凶至矣故曰弗

防之從或
戕之凶也

象曰從或戕之凶如何也

疏

正義曰弗

過防之者小過之世大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為防至令小者咸過上六小人最居高顯而後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弑在外曰戕然則戕者皆殺害之謂也言或者不必之辭也謂為此行者有幸而免也象曰凶如何者從於小九四无入果致凶禍將如何乎言不可如何也

咎弗過過之往厲必戒勿用永貞

注云雖體陽爻而不居其位不

九四无

為貴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過之夫妄安耽毒不可懷也處於小過不寧之時而以陽居陰不能有所為者也以此自守免咎可也以斯做

往危道也不交於物物亦弗與死援之助故危則必戒而已死所告救也沈沒怯弱自守而已以斯而處於群小之中未足任者也故象曰弗過遇曰勿用永貞言不足用之於永貞

之位不當也往厲必戒終不可長也

正義曰死咎弗

過遇之往厲必戒勿用永貞者居小過之世小人
有過差之行須大德之人防使无過今九四雖體
陽爻而不居其位不防之責責不在己故得死咎
所以死其咎者以其失位在下不能為過厚之行
故得遇於死咎之宜故曰死咎弗過遇之也既能
元為自守則死咎有往則危厲故曰往厲不交於
物物亦不與死援之助故危則必自戒慎而已死
所告救故曰必戒以斯而處於群小之中未足任
任不可用之以長行其正也故曰勿用永貞也象
曰位不當者釋所以弗過而遇得免於咎者以其

位不當故也然不可長者自身有危无所告救豈
可任之長以為正也 往夫宴安酖毒不可懷也

正義曰此春秋狄伐邢管仲勸齊侯救邢為此辭
言宴安不救邢比酖鳥之毒不可懷而安之也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴 注云小

者過於大也六得五位陰之盛也故密雲不雨至
于西郊也夫雨者陰布於上而陽薄之而不得通

則蒸而為雨今足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

過之道不在取之凡 象曰密雲不雨已上也 注云
及密雲未能雨也 陽已

上故
止也

疏

正義曰密雲不雨自我西郊者小過者
卜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
陰陽不交雖復至盛密雲至于西郊而不能為雨
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取彼
在穴者公者臣之極五極陰盛故稱公也小過之
時為過猶小而難未大作猶在隱伏以小過之才
治小過之失能獲小過在隱伏者有如公之弋獵
取得在穴隱伏之獸也故曰公弋取彼在穴也象
曰已上者釋所以密雲不雨也以艮之陽爻已止
於一卦之上而成止故不上交而為雨也注除
過至能雨也正義曰雨者以喻德之惠化也除過
差之道在於文德懷之使其自服弋而取之是尚
威武尚威武即密
雲不雨之義也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是

謂災眚

注云小人之過遂至上極過而不知限至
于亢也過至於亢將何所遇飛而不已將

何所託災自己
致復何言哉

象曰弗遇過之已亢也

正義曰弗

過過之飛鳥離之凶是謂災眚者上六處小過之
極是小人之過遂至上極過而不知限至于亢者
也過至於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
離贈繳故曰飛鳥離之凶也過亢離凶是謂自災
而致青復何言哉故曰是謂災眚也象曰已亢者
釋所以弗遇過之以其
已在亢極之地故也

三三

離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

正義曰既濟亨

小利貞初吉終亂者濟者濟渡之名既者皆盡之
稱萬事皆濟故以既濟為名既萬事皆濟若小者

不通則有所未濟故曰既濟亨小也小者尚亨何況于大則大小剛柔各當其位皆得其所當此之時非正不利故曰利貞也但人皆不能居安思危慎終如始故戒以今日既濟之初雖皆獲吉若不進德脩業至於終極則危

彖曰既濟亨小者亨也

亂及之故曰初吉終亂也

注云既濟者以皆濟為義者也小者不利貞剛柔

遺乃為皆齊故舉小者以明既濟也

利貞剛柔

正而位當也

注云剛柔正而位當則邪不

初吉柔

得中也終止則亂其道窮也

注云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為未既濟也故既濟之要在柔得中也以既濟為象者道極無進終

唯自亂由止故亂故曰終止則亂也

正義曰既濟亨小者

亨也者此釋卦名德既濟之亨必小者皆亨也但
羸小者則大者可知所以爲既濟也具足爲文當
更有一小字但既覺經文略足以見故從省也利
貞剛柔正而位當者此就二三四五並皆得正以
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

之濟不忘未濟也

正義曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

者水在火上炊爨之象飲人以之而成性命以之
而濟故曰水在火上既濟也但既濟之道初吉終

亂故君子思其後患而豫防之

初九曳其輪濡其尾无咎

注云最

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慮志棄難者也其於義也无所

咎矣象曰曳其輪義无咎也

正義曰曳其輪濡其尾无咎者初九

處既濟之初體剛居下是始欲濟渡也始濟未涉於燥故輪曳而尾濡故云曳其輪濡其尾也但志

在棄難雖復曳輪濡尾其義不有咎故云无咎

六一婦喪其茀勿逐七日

得注云居中履正處文明之盛而應乎五陰之光

盛者也然居初三之閒而近不相得上不承三

下不比初夫以光盛之陰處於二陽之閒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乎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

曰七日得以中道也

正義曰婦喪其弟勿逐七日得者弟者婦人之

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閒而近不相得夫以光盛之陰處於二陽之閒近而不相得能无見侵乎故曰婦喪其弟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

注云處既濟之時居文明之終履得其位是居衰末而能濟者也故伐鬼方三

年乃克也君子處之故能
興也小人居之遂喪邦也

象曰三年克之憊也

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
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
之也小人居之勢既衰弱君子處之能建功立

德故與而復之小人居之日就危亂必喪邦也故
曰小人居之勿用象曰憊也者以衰憊之故故三年乃

克六四繻有衣袽終日戒

注云繻宜曰濡衣袽所
以塞舟漏也復得其正

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象曰

終日戒有所疑也

正義曰繻有衣袽終日戒
者王注云繻宜曰濡衣袽

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矣而舟漏則濡濕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

注云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為焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛備德故沼沚之毛蘋蘩之菜可薦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象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也

注云在於合時不在於豐也

實受其福

言大來也

䷗

正義曰牛祭之盛者也禴躬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九五復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象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吉大來者非惟當身福流後世也庄沼汜之毛蘋蘩之菜可羞於鬼神正義曰並略左傳之文也注在於合時正義曰詩云威儀孔時言周王廟中群臣助祭並皆威儀肅敬甚得其時此合時之義亦當如彼也

上六濡其

首厲

注云處既濟之極既濟道窮則之於未濟之於未濟則首先犯焉過進不已則遇於難故

濡其首也將沒不父危莫先焉

象曰濡其首厲何可久也

疏

正義

曰濡其首厲者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
其首厲也象曰何可久者首既被濡身將溲沒何
可久長者也

三三

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按難濟險若能執
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
彖曰未濟亨柔得中也
汔濟濡其尾无攸利也

注云以柔處中不違剛也

小狐汔濟未出中也

注云小狐

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

濡其尾无攸利不續終也

注云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

雖不當位剛柔應

也

注云位不當故未濟剛柔應故可濟

疏

正義曰未濟身柔得中者此統六五以柔居中

下應九二釋未濟所以得亨柔而得中不違剛也

與二相應納剛自輔故於未濟之世終得亨通也

小狐汔濟未出中也者釋小狐涉川所以必須求

汔乃濟以其力薄未能出險之中故也濡其尾无

攸利不續終者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者重釋未濟

之義凡言未者今日未濟未濟後有可濟之理以其不當其位故即時未濟剛柔皆應足得相益是有可濟之理故稱未濟

象曰火在水上未濟君子以慎

辨物居方

注云辨物居方令物各當其所也

疏

正義曰火在水上未濟者火在

水上不成烹飪未能濟物故曰火在水上未濟君子以慎辨物居方者君子見未濟之時剛柔失正故用慎為德辨別眾物各居其方使皆得求其所所以濟也

初六濡其尾吝

注云

處未濟之初最居險下不可以濟者也而欲之其應則溺身未濟之始始於既濟之上六也濡其首猶不反至于濡其尾不知紀極者也然以陰處下非為進亢遂其志者也困則能反故不曰凶事在已量而必困乃反

象曰濡其尾亦不知極也

疏

頤亦甚矣故曰吝也

正義曰濡其尾吝者初六處未濟之初最居險下而欲上之其應進則弱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及其身此言濡其尾者進不知極已沒其身也然以陰處下非為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象曰亦不知極者未濟之初始於既濟之上六濡首而不知遂濡其尾故曰不知極也

傳曰聚斂積實不知紀極謂之饕餮言无休已也

九二曳其輪貞吉

注云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施難循難在正而不違中故曳其象曰九二貞吉中以行正也

注云位雖不正中以行正

也

正義曰曳其輪貞吉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曰曳其輪曳其輪者言其勞也循難在正然後得吉故曰曳其輪貞吉也象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

也六三未濟征凶利涉大川

注云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福行弱可得乎何憂未象曰未濟征凶位不當也疏

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沒溺可免故曰利涉

大川象曰位不當者以不當其位故有征則凶九四貞吉悔亡震用伐鬼

方三年有賞于大國

注云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象曰貞吉悔亡志行也

疏

正義曰居未濟之時履失其位所以為悔但出險難之外居文明之初以剛健之質接近至尊

志行其正則貞吉而悔亡故曰貞吉悔亡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柔順文明而居尊位不奪物功九四既克

而必得百里大國之賞故曰有賞於大國也象
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

注六

以柔居尊處文明之盛為未濟之主故必正然後
乃言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
克矣故曰象曰君子之光其暉吉也

疏

正義曰貞吉
无悔者六五

以柔居尊處文明之盛為未濟之主故必正然後
乃言吉乃得无悔故曰貞吉无悔也君子之光者
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
也有孚吉者付物以能而无疑焉則物竭其誠功
斯克矣故曰有孚吉也象曰其暉吉者言君子之

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

注云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象曰飲有孚失於是矣故曰濡其首有孚失是也象曰飲

酒濡首亦不知節也

疏

正義曰有孚于飲酒无咎者上九居未濟之極

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知憂事廢故失於是矣故曰有孚失是也象曰亦不知節

者釋飲酒所以致濡首之
難以其不知止節故也

周易注疏卷第九