

周易

三

九壯于前趾往不勝為咎

居健之初為決行之始宜審其策以行之

其事壯其前趾往而不勝宜其咎也

象曰不勝而往咎也

不勝之理

在往也

九二惕號莫夜有戎勿恤

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

反莫音暮

象曰有戎勿恤得中道也九三壯

于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无

咎

頄面權也謂上六也最處體上故曰權也

與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夬為剛長而三獨

應上六助於小人是以凶也君子處之必能棄夫情累決之不疑故曰夬夬也若不與眾

陽為羣而獨行殊志應於小人則受其困焉

音求濡而朱象曰君子夬夬終无咎也九四

反愠紆運反象曰君子夬夬終无咎也九四

臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

下剛而進

非己所據必見侵食失其所安故臀无膚其行次且也羊者牴很難移之物謂五也五為

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

次且位不當也聞言不信聰不明也

同於噬嗑滅耳

周易下經史傳第五

王弼註

䷗ 乾下 兌上 史揚于王庭孚號有厲告自邑不

利即戎利有攸往史與剝反者也剝以柔變剛至於剛幾盡史以剛決

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史古快反幾音祈彖曰

史決也剛決柔也健而說決而和健而說則決而和矣

○決古亢揚于王庭柔乘五剛也剛德齊長

可揚于王庭而无忌者也故孚號有厲其危乃

光也剛正明信以宣其令則柔告自邑不利

即戎所尚乃窮也邑謂行令於邑也用剛即

戎尚力取勝也尚力利有攸往剛長乃終也

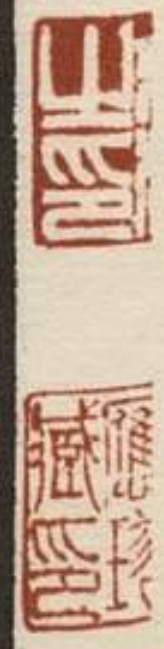
剛德愈長柔邪愈消故象曰澤上於天史君

子以施祿及下居德則忌澤上於天史之象也澤上於天必來

下潤施祿及下之義也史者明法而決斷之

象也忌禁也法明斷嚴不可以慢故居德以明禁也施而能嚴嚴而能施健而能說決初

史

之九五。莧陸。史史中行。无咎。莧陸。草之柔脆者也。決之至易。

故曰史史也。史之為義。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。未足先也。○莧。閑辦

反。又胡練反。一本作莧。華板反。○胞。七歲反。象曰：中行无咎。中未光

也。上六无號。終有凶。子道長。衆所共棄。故非

號。咩。徒刀反。象曰：无號之凶。終不可長也。

䷆ 遇剛也。姤。女壯。勿用取女。彖曰：姤遇也。柔

乾。巽。上下。乾。上。姤。女。壯。勿。用。取。女。彖。曰。姤。遇。也。柔。男。為。壯。至。甚。故。不。可。取。也。○。姤。古。豆。

反。取。七。喻。反。下。同。勿用取女。不可與長也。天地相遇。

品物咸章也。剛遇中正。天下大行也。

化。乃。大。行。也。姤之時義大矣哉。凡言義者。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。初六。

繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。

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。无。主。自。縱。者。也。柔。之。為。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。羸。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。其為淫醜。若羸豕之孚。務踳躅也。○詰古報反。鄭作詰。起一反。杞乃履反。羸劣隨反。踳直

包有魚无咎不利賓初陰而窮下。故稱魚。不

逆近者也。初自樂來應己之廚。非為犯奪。故无咎也。擅人之物以為己惠。義所不為。故不利賓也。○包白交反。下同。鄭百交反。

象曰包有魚義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎極下體之

於初。不為己乘。居不獲安。行无其應。不能牽據。以固所處。故曰臀无膚其行次且也。然履

得其位。非為妄處。不遇其時。故使危厲。災非己招。是以无大咎也。**象曰其行**

次且行未牽也九四包无魚起凶二有其魚

无民而動。失應而作。是以凶也。**象曰无魚之凶遠民也九五**

以杞包瓜含章有隕自天杞之為物。生於肥

繫而不食者也。九五履得尊位而不遇其應。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。○遠表萬反。杞音起。苟

杞馬云大木。鄭云柳。**象曰九五含章中正也有隕自天**

志不舍命也上九姤其角吝无咎進之於極

姤

遇角而已。故曰始其角也。進而无遇。獨恨而已。不與物爭。其道不害。故无凶咎也。舍音扶。下同。
象曰：始其角。上窮吝也。

萃 坤下兌上。萃。亨。聚乃通也。○王假有廟。假。至也。王假有廟也。王假有廟。假。至也。王假有廟也。

○假更白反。利見大人。亨。利貞。聚得大人。乃得通而

也。利正。用大牲吉。全夫聚道。用大牲。乃吉也。聚道不全。而用大牲。神不福也。

利有攸往。豕曰萃。聚也。順以說。剛中而應。故

聚也。但順而說。則邪佞之道也。剛而違於中。應則強亢之德也。何由得聚。順說而以

剛為主。主剛而履中。履中。說音悅。王假有廟。致孝享

也。全聚乃得致。利見大人。亨。聚以正也。大體中。孝之享也。

正者也。通聚以。用大牲吉。利有攸往。順天命

也。順以說。而不損剛。順天命者也。天德剛。觀而

其所聚。而天地萬物之情可見矣。物以類聚。方以羣分。

情同而後乃聚。象曰：澤上於地。萃。君子以除

戎器。戒不虞。聚而无防。則衆生心。初六有孚。上時掌反。除如字。

不終乃亂。乃萃。若號一握為笑。勿恤。往无咎。

有應在四。而三承之。心懷疑。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。為笑者。慙劣之貌也。己為正妃。三以近寵。若安夫卑退。謙以自牧。則勿恤而往。无咎也。○**號**戶報反。鄭戶羔象。反**握**鳥學反。**好**呼報反。**慙**乃亂反。**妃**音配。象。

曰。乃亂。乃萃。其志亂也。六二。引吉。无咎。孚。乃

利用禴。居萃之時。體柔當位。處坤之中。已獨

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。○**禴**羊略反。**遠**表萬

領反。**省**生。象曰。引吉。无咎。中未變也。六三。萃如

嗟如。无攸利。往无咎。小吝。履非其位。以比於

相聚。相聚不正。患所生也。干人之應。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。象曰。往无咎。上

陰一陽之至。故有小吝也。象曰。往无咎。上

巽也。九四大吉。无咎。履非其位。而下據三陰。聚之時。不正。而據。故必大。象曰。大吉。无咎。位

不當也。九五。萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。處聚之時。最得盛位。故曰萃有位也。四。專而

萃

仁守正。久必悔。消。象曰。萃有位。志未光也。上

故曰元永貞。悔亡。象曰。萃有位。志未光也。上

六齋咨涕洟无咎

處聚之時。居於上極。五非所乘。內无應援。處上獨立。

近遠无助。危莫甚焉。齋咨。嗟嘆之辭也。若能知危之至。懼禍之深。憂病之甚。至于涕洟。不敢自安。亦眾所不害。故得无咎也。齋將池反。王肅將啼反。咨音諮。涕音體。洟他麗反。又夷音。

象曰齋咨涕洟未安上也

巽上下坤 升元亨。用見大人。勿恤。升。巽順。可以

當尊位。无嚴剛之正。則未免於憂。故用見大人。乃勿恤也。 南征吉。南。則麗

乎大 豕曰柔以時升。巽而順。剛中

而應是以大亨

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 用見大人。勿恤。有慶也。南征

吉。志行也

巽順以升。至于大 象曰地中生木。

升。君子以順德積小以高大。初六。允升大吉

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 象曰允升大吉。上合志也。九二孚

乃利用禴无咎

與五為應。往必見任。體夫剛德。進不求寵。閑邪存誠。志在

大業。故乃 象曰九二之孚。有喜也。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。虛如字。徐去

反餘象曰升虛邑无所疑也往必六四王用亨

于岐山吉无咎處升之際下升而進可納而

專則殃咎至焉若能不距而納順物之情以

通庶志則得吉而无咎矣岐山之會順事之

情无不納也象曰王用亨于岐山順事也六

五貞吉升階升得尊位體柔而應納而不距

任而不專故得貞吉升階而尊

也象曰貞吉升階大得志也上六冥升利于

不息之貞息處升之極進而不息者也進而不

息故雖冥猶升也故施於不息之

正則可用於為物之主則喪矣終於不象曰

息消之道也冥升極上消不富也勞不可

久也

三三兌上困亨窮必通也處窮而不貞大人

吉无咎處困而得无有言不信彖曰困剛揜

也剛見揜於柔也險以說困而不失其所亨

處險而不改其說困而不其唯君子乎貞大

人吉以剛中也處困而用剛不失其中履正

困

為象曰澤无水困君子以致命遂志澤无水

澤下。水在澤下。困之象也。處困而屈初六其志者。小人也。君子固窮。道可忘乎。

困于株木。入于幽谷。三歲不覿。最處底下。沈

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。困之為道。不過數歲者也。以

困而藏。困解乃出。故曰三歲不覿。○臀徒敦

反株張愚反覿大象曰入于幽谷。幽不明也。

言幽者。不明之辭也。九二困于酒食。朱紱方

來。利用享祀。征凶无咎。以陽居陰。尚謙者也。

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。朱紱南方之

物也。處困以斯。能招異方者也。故曰朱紱方

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。○

紱音弗。下同象曰困于酒食。中有慶也。六三。

困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。之石

為物。堅而不納者也。謂四也。三以陰居陽。志

武者也。四自納初。不受己者也。二非所據。剛

非所乘。上比困石。下據蒺藜。无應而入焉。得

困

配耦。在困處斯。凶其宜也。○蒺音疾。藜音黎

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。䷗力軌反。䷗五結反。王肅妍。喆反。䷗五。象曰。困于葛藟。未當也。所處未當。故致此。動悔有悔。吉行也。

䷗ 巽下井。改邑不改井也。井以不變為德者。也。井精領反。

无喪无得。德有常也。往來井井。變不渝。汔至

亦未繙井。巴來至而未出井也。汔許訖反。王其乞反。繙音橘。汲水索也。又其

律。羸其瓶凶。井道以已出為功也。幾至而覆。與未汲同也。羸律悲反。瓶白

經。彖曰。巽乎水而上水。井。音舉。上之。上。反。時掌反。下皆同。

井養而不窮也。改邑不改井。乃以剛中也。剛

中。故能定居其所。汔至亦未繙井。未有功。而。不變也。養如字。汔至亦未繙井。未有功

也。井以已。成。為。功。羸其瓶。是以凶也。象曰。木上有水

井。君子以勞民勸相。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。初。六。井。泥。而。不。窮。也。勞。力。報。反。相。息。亮。反。初六。井泥

不食舊井。无禽。最。在。井。底。上。又。无。應。沈。滯。滓。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。棄。舍。也。

井

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻

不祥也九四來徐徐困于金車吝有終謂二

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。威命

不行。棄之則不能。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。象曰

來徐徐志在下也初也雖不當位有與也九

五劓則困于赤紱乃徐有說利用祭祀以陽

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。異方愈乖。遐邇

愈叛。刑之欲以得。乃益所以失也。故曰劓則

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。履夫尊位。困而能改。不遂其迷。以

斯祭祀。必得福焉。故曰利用祭祀。象曰劓則

志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受

福也上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征

吉居困之極而乘於剛。下无其應。行則愈繞

于臲臲也。行則纏繞。居不獲安。故曰困于葛藟

井者不變之物。居德之地。恒德至賤。象曰井物无取也。○泥乃計反。舍上聲。下同。象曰井

泥不食下也。舊井无禽。時舍也。九二井谷射

鮒甕敝漏。之為道。以下給上。注下。水常射焉。井

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。○谷古木反。又音浴。射

食亦反。徐食夜反。鮒音附甕。屋送反。敝婢世反。象曰井谷射鮒无與

也。九三井渫不食。為我心恻。可用汲。王明竝

受其福。其位而應於上。得井之義也。當井之

義而不見食。脩己全潔而不見用。故為我心

恻也。為猶使也。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

明竝受其福也。○渫息列反。徐食列反。○恻音

測。孟反。下行。象曰井渫不食。行恻也。誠。故曰

也。求王明受福也。六四井甃无咎。應。自守而

不能給上。可以修井之壞。象曰井甃无咎。脩

正高潔。故井冽寒泉。然

後乃食也。○冽音列。象曰寒泉之食。中正

也。上六井收。勿幕有孚。元吉

出井。井上極。水已

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。收詩救反。又如字。幕音莫。象曰。

元吉在上。大成也。

三三 離上 革。巳日乃孚。元亨。利貞。悔亡。夫民

習常。難與適變。可與樂成。難與慮始。故革之為道。即日不孚。巳日乃孚也。孚然後乃得元亨。利貞。悔亡也。巳日而不孚。革不當也。悔吝之所生。生乎變動者也。革而當。其悔乃亡也。

彖曰。革水火相息。二女同居。其志不相得。曰

革。凡不合而後乃變生。變之所生。生於不合者也。故取不合之象。以為革也。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

息如字。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。以斯為革。應天順民。大亨以正者也。革而大亨。以正。

天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎

人。革之時大矣哉。象曰。澤中有火。革。君子以

治歷明時。歷數時會。初九。鞏用黄牛之革。在

之始。革道未成。固夫常中。未能應變者也。此可以守成。不可以有為也。鞏。固也。黃。中也。牛

革

否。謂不善之物也。取妾以為室主。亦顛趾之義也。處鼎之初。將往納新。施顛以出穢。得妾以為子。故无咎也。○顛。丁田反。趾。音止。出。尺遂反。或如字。否。悲已反。下同。覆。芳目反。倒。丁老反。象曰。鼎顛趾未悖也。○悖。必內反。利。

出否以從貴也。○棄穢以納新也。九二。鼎有實。我仇有

疾不我能即吉。○以陽之質。處鼎之中。有實者則溢。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。○仇。音求。

復扶象曰。鼎有實。慎所之也。○復。有實之鼎。不可已極。不可復有所加。我仇有疾。終无尤也。九三。鼎耳革。

其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。○鼎之為義。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。雖體陽交而統屬陰卦。若不全任剛亢。務在和通。方雨象則悔虧。終則吉也。○行。下孟反。塞。悉則反。象

曰。鼎耳革。失其義也。九四。鼎折足。覆公餗。其

形渥凶。○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。體為渥沾。知小謀大。不堪其任。受其至尊。災及其身。故曰。其形渥凶也。○

折。之舌反。餗。送鹿反。渥。於角反。施。始鼓反。盛。

鼎

之革。堅。初。不可變也。固之所用常。象曰。鞏用中。堅。初。不肯變也。○鞏。九。勇。反。

黃牛。不可以有為也。六二。巳日。乃革之。征吉。

无咎。陰之為物。不能先唱。順從者也。不能自革。巳乃能從之。故曰。巳日。乃革之也。

二與五。雖有水。火殊體之異。同處厥中。陰陽相應。往必合志。不憂咎也。是以征吉。而无咎。

象曰。巳日。革之行。有嘉也。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。○

行。如字。又。象曰。革言三就。又何之矣。九四。悔。

亡。有孚。改命。吉。初九。處下。卦之下。九四。處上。與水火相比。能變者也。是以悔亡。處水火之

際。居會變之始。能固吝。不疑於下。信志。改命。不失時。願。是以吉也。有孚。則見信矣。見信

以改命。則物安。而无違。故曰。悔亡。有孚。改命。吉也。處上體之。象曰。改命之吉。信志也。而信志

下。始。宣命也。象曰。改命之吉。信志也。而信志。九五。大人。虎變。未占有孚。未占而孚。象曰。大

人。虎變。其文炳也。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。征。小人樂成。則變面以順上也。○炳。兵領反。征。

凶。居貞。吉。改命。創制。變道已成。功成。則事損。事損。則无為。故居。則得正。而吉。征。

音成知 象曰覆公餗信如何也 不量其力果

音智 之六五鼎黃耳金鉉利貞 居中以柔能通

黃耳金鉉利貞也耳黃則能納剛正 象曰鼎

以自舉也 鉉玄典反又占玄反 黃耳中以為實也 受不安也 上九鼎玉鉉

大吉无不利 處鼎之終鼎道之成也居鼎之

上高不誠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

政反 古 象曰玉鉉在上剛柔節也

震下 震上 震亨 是懼以成則 震來虩虩笑言啞

啞 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息惰以肅解慢

者也有則也故震來虩虩恐致福也笑言啞啞後 震

驚百里不喪匕鬯 威震驚乎百里則足以載鼎

實鬯香酒奉宗廟之盛也喪息浪 豕曰震

反卦內竝同匕必以反鬯勅亮反 豕曰震

亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震驚百里驚遠而懼邇也 威震驚乎百里則

出可以守宗廟社稷以為祭主也 明所以堪

也宗廟不喪匕鬯則己出可以守 象曰洊雷震君

震

則躁擾而凶也。象曰：君子豹變，其文蔚也。小人革面。

順以從君也。蔚音尉。又紆弗反。

三三 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。鼎者成變之卦也。革既變矣。則制器立法以成之。

馬。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。反。彖曰：鼎象也。法象以木巽火。亨。飪

也。下。竝同。飪。入甚反。徐而鳩反。聖人亨以享

上帝。而大亨以養聖賢。亨者。鼎之所為也。革去故而鼎成新。故為

亨。飪。調和之器也。去故取新。聖賢不可失也。飪。孰也。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。巽而耳目聰明。聖賢

則已不為而成矣。故柔進而上行。得中而應

乎剛。是以元亨。謂五也。有斯二德。故能成象。新獲大亨也。上時掌反。象

曰：木上有火。鼎。君子以正位凝命。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。

承反。初六：鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。

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。

子以恐懼脩省。初九震來虩虩，後笑言啞啞。

吉體夫剛德。為卦之先。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。六二震來

厲，億喪貝，躋于九陵，勿逐，七日得。震之為義，威駭怠懈。

肅整惰慢者也。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，無應而行，行無所舍，威嚴大行，物莫之納，無糧

而走。雖復超越陵險，必困于窮匱，不過七日。故曰：勿逐，七日得也。象曰：震來厲，乘剛也。六

三震蘇蘇，震行无眚。字。喪去聲。貝如字。躋子西反。復扶又反。象曰：震來厲，乘剛也。六

三震蘇蘇，震行无眚。逆故可以懼行而无眚也。青生領反。象曰：震蘇蘇，位不當也。

九四震遂泥。其震也。遂，困難矣。履夫不正，不能除恐，使物安己，德未光也。泥，乃計反。苟本遂作隊。泥乃低反。難。象曰：震遂泥，未光也。六五震往來

厲，億无喪有事。乃旦反。象曰：震往來

厲，億无喪有事。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。往則无應。來則乘剛。恐而往來，不免於危。夫處震之時而

來厲危行也。其事在中，大无喪也。往則无喪。來則乘剛。恐而往來，不免於危。夫處震之時而

來厲危行也。其事在中，大无喪也。往則无喪。來則乘剛。恐而往來，不免於危。夫處震之時而

來厲危行也。其事在中，大无喪也。往則无喪。來則乘剛。恐而往來，不免於危。夫處震之時而

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

震之極。極震者也。居震之中未得故懼

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

鄰而戒合於備豫故无咎也。極懼相疑故雖婚媾而有言也。索桑落反。矍俱縛反。徐許

縛反。媾古豆反。象曰震索索中未得也雖凶无咎畏

鄰戒也

艮上艮下

艮其背

目无患也。艮根恨反。

不獲其身

所

在後故不行其庭不見其人。

无咎

相背故也。背音佩。

无咎

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。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

今物自然。而止。而強止之。則姦邪竝興。近而不相得。則凶。其得无咎。艮其背不獲其身。行

其庭不見其人。故也。否備鄙反。強其兩反。

豕曰艮止也時止則

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。道乃光明也。

艮其止止其所也

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。象曰：兼山。艮君

子以思。不出其位。各止其所。初六。艮其趾。无

咎。利永貞。乃得无咎。至靜而定。故利永貞。象

曰：艮其趾。未失正也。六二。艮其腓。不拯其隨。

其心不快。隨謂趾也。止其腓。故其趾不拯也。

不能退聽。安靜。故其心不快。象曰：不拯其隨。

未退聽也。九三。艮其限。列其夤。厲薰薰。心

也。三當兩象之中。故曰：艮其限。夤當中之脊

肉也。止加其身。中體而分。故列其夤。而憂危

薰薰也。艮之為義。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。象曰：艮其止。止諸

象曰：艮其限。危薰薰。心也。六四。艮其身。无咎

稱身。履得其位。止求諸身。象曰：艮其身。止諸

躬也。不自止其躬。六五。艮其輔。言有序。悔亡

於輔。以處於中。故口象曰：艮其輔。以中正也

艮

能用中正。故上九。敦艮。吉。居止之極。極止者

言有序也。敦重在上。不陷

非妄宜其吉也。象曰：敦艮之吉，以厚終也。

漸 艮下 異上 漸女歸吉。利貞。漸者，漸進之卦也。止而異，以斯適進。

漸進者也。以止異為進。故女歸吉也。彖曰：漸進而用正，故利貞也。漸捷檢反。彖曰：漸

之進也。進之於女歸吉也。進得位，往有功也。進

以正，可以正邦也。其位剛得中也。以漸進，止

而巽，動不窮也。象曰：山上有木，漸。君子以居

賢德善俗。賢德，以上止巽則居。初六：鴻漸于干。

小子厲有言，无咎。鴻，水鳥也。適進之義。始於

六爻皆以進而履之為義焉。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。窮於謗言，故曰小

子厲有言也。困於小子，讒諛之言，未傷君子

之義，故曰无咎也。象曰：小子之厲，義无咎也。六二：鴻

漸于磐，飲食衎衎，吉。磐，山石之安者也。進而

養，進而得之，其為歡樂，願莫先焉。象曰：飲食

衎衎，不素飽也。九三：鴻漸于陸，夫征不復，婦

孕不育，凶。利禦寇。陸，高之頂也。進而之陸，與

征不復，樂於邪配，則婦亦不能執貞矣。非夫

相得遂乃不反。至使婦孕不育。見利忘義。貪進忘舊。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。離羣醜。孕以證反。復扶又反。

也。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。順相保也。

六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。鳥而之木。得其桷。遇安棲也。雖乘于剛。志相得也。離力智反。桷音角。象曰。或得其桷。

順以巽也。九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫

之勝吉。陵次陸者也。進得中位而隔乎三四。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。故不象曰。終莫之勝吉。得所願也。上九。

鴻漸于陸。其羽可用為儀吉。進處高絜。不累於位。无物可以

屈其心而亂其志。戔戔清遠。儀可貴也。象曰。其羽可用為儀吉。不可亂也。

三三 震 兌 下 歸妹 征凶 无攸利。妹者少女之稱也。兌為少陰。震

為長陽。少陰而承長陽。說以動。嫁妹之象也。少詩。照反。下同。稱尺證反。長丁文反。下同。

彖曰。歸妹。天地之大義也。天地不交。而萬物

不興。歸妹。人之終始也。陰陽既合。長少又交。天地之大義。人倫之

歸妹

歸妹

歸妹

歸妹

歸妹

終始說以動所歸妹也少女而與長男交。少女所不樂也。而今說以動。

所歸必妹也。雖與長男交。位不當也。履於不正。

說動以進。妖无攸利。柔乘剛也。以征則有不處。

剛則有乘。象曰。澤上有雷。歸妹。君子以永終知

敝。歸妹相終始。始之道。故以初九歸妹以娣。跛

能履。征吉。娣。少女而與長男為耦。非敵之謂。是

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

而相承之道也。以斯而進。吉其宜也。象曰。歸

妹以娣。以恒也。跛能履。吉相承也。九二。眇能

視。利幽人之貞。雖失其位。而居內。處中。眇猶

而能守其常。故利幽人。象曰。利幽人之貞。未

變常也。六三。歸妹以須。反歸以娣。室主猶存

進未值時。故有須也。不可以進。故象曰。歸妹

以須。未當也。九四。歸妹愆期。遲歸有時。夫以

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。愆。起

反。又直冀反。象曰。愆期之志。有待而行也。六

歸妹

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。袂衣袖所以為禮容者也。其君

之袂謂帝乙所寵也。即五也。為帝乙所崇飾。故謂之其君之袂也。配在九二。允少震長以

長從少不若以少從長之為美也。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。故曰月象幾望吉也。○袂彌世反。幾音機。又音祈。

曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中

以貴行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

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。○筐曲亡反。

卦反苦象曰上六无實承虛筐也

周易卷第五

相產岡氏
輝荆繼家

周易下經豐傳第六

王弼註

離下震上豐亨。王假之。大而亨者。王之所至。假。庚白反。又古雅。

反勿憂宜日中

豐之為義。闡弘微細。通夫隱。滯者也。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。用夫豐亨不憂之德。宜處天中以徧照者也。

故曰宜彖曰豐大也。音闡大也明以動。故豐王

假之尚大也

大者王之。所尚。故至之也。勿憂宜日中。宜照

天下也

以勿憂之德。故日中則昃。月盈則食。

天地盈虛與時消息而況於人乎。況於鬼神

乎

豐之為用。困於昊食者也。施於未足則尚。豐。施於已盈則方溢。不可以為常。故具陳

消息之象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

文明以動。不失情理也。初九遇其配主雖旬无

咎往有尚明之動。能相光大者也。旬。均也。雖

均无咎。往有尚也。初四俱陽爻。象曰雖旬无

咎過旬災也

過均則爭也。六二豐其蔀日中見

斗往得疑疾有孚發若吉蔀。覆。曖。鄞。光明之時。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。蔀音部。王普苟反。曖音愛。鄭音章。又音障。斗見音現。不見音同。象曰有

孚發若。信以發志也。九三豐其沛。日中見沫。

折其右肱。无咎。沛。幡幔。所以禦盛光也。沫。微陰。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。施用則折其右肱。故可以自守而已。未足用也。○沛本或作旆。又普貝反。沫武蓋反。又亡。

對反。肱古弘反。幡芳表反。象曰豐其沛。不可大

事也。足明也。折其右肱。終不可用也。雖有左在。不足用也。

九四豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。蔀也。得初以發。夷主吉也。以陰居

斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。六五來章。有

慶譽。吉。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。上六豐其屋。蔀其家。闕其戶。

聞其无人。三歲不覿。凶。屋。藏陰之物。以陰處極。而最在外。不履於

位深自幽隱。絕迹深藏者也。既豐其屋。又葺其家。屋厚家覆。闇之甚也。雖闕其戶。聞其無人。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。隱不為賢。更為反道。凶其宜也。三年豐道之成。治道未濟。隱猶可也。既濟而隱。以治為亂也。闕苦規反。聞苦鴟。象曰：豐其屋，天際反。徐苦鴟反。覲徒歷反。

翔也。翳光最也。闕其戶。聞其無人。自藏也。可以

不出。自藏之謂也。非有為而藏。不出戶庭。失時致凶。况自藏乎。凶其宜也。為于偽反。

三三 艮下旅。小亨。旅貞吉。道唯足以為旅之

貞吉。故特重。彖曰：旅小亨。柔得中。乎外而順。曰：旅貞吉也。

乎剛止而麗乎明。是以小亨旅貞吉也。夫物

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。旅之時。今附旅者。不失其正。得其所安也。

義大矣哉。旅者大散。物皆失其所居之時也。成失其居。物願所附。豈非知者有

為之時。象曰：山上有火。旅。君子以明慎用

刑。而不留獄。止而明之。初六。旅瑣瑣。斯其所

取災。最處下極。寄旅不得所安。而為斯賤之

旅

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。童僕之正，義足而巳。象曰：得童僕貞，終无尤也。

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。九四：旅于處，得其資斧，我心

不快。

斧所以斫除荆棘以安其舍者也。雖處

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。

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。

射雉以一矢而復

不可得矣。寄旅而進，雖處於文明之中，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。象曰：終以

譽命，上逮也。上九：鳥焚其巢，旅人先笑後號

咷，喪牛于易。

凶。居高危而以為宅，巢之謂也。客而得上位，故先笑也。以旅

而處於上極。眾之所嫉也。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。眾所同嫉。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。○號戶象曰以羔反。咷道羔反。易以豉反。王音亦。

旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

䷛ 巽下巽上 巽小亨 全以巽為德。是以小亨也。上下皆巽。不違其令。命乃

行也。故申命行事之時。利有攸往。巽悌以行。物无距也。

利見大人 大人用之。 彖曰重巽以申命 命乃

未有不巽而命行也。○重直龍反。 剛巽乎中正而志行 以剛

用巽。處于中。柔皆順乎剛 明无違逆。 是以小

亨利有攸往利見大人象曰隨風巽君子以

申命行事初六進退利武人之貞 處令之初。未能服令

者也。故進退也。成命齊邪。莫善象曰進退志

疑也 巽順之志。 利武人之貞志治也九二巽

在牀下用史巫紛若吉无咎 處巽之中。既在

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。則乃至於紛若之吉。而象

亡其過矣。故曰用史巫紛若吉无咎也。象

曰紛若之吉得中也九三頻巽吝頻。頻蹙不樂而窮不

得已之謂也。以其剛正而為四所乘。志窮而巽。是以吝也。蹙。蹙子六反。象曰頻

巽之吝志窮也六四悔亡田獲三品乘剛悔也。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。一象曰田

曰乾豆。二曰賓客。三曰充君之庖。獲三品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。民迷固久。

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。

後。先。西。薦。反。象曰九五之吉位正中也上九

巽在牀下喪其資斧貞凶處巽之極。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。象曰巽在牀

下上窮也喪其資斧正乎凶也

兌兌上兌亨利貞彖曰兌說也剛中而柔

外說以利貞說而違剛則諂剛而違說則暴

剛中故利貞。是以順乎天而應乎人。天剛而不失說

柔外故說亨。是以順乎天而應乎人。天剛而不失說

也說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死

說之大民勸矣哉象曰麗澤兌君子以朋友講習。麗猶連也。施說之盛莫盛於此。初九和

兌吉。居兌之初應不在一。元所黨係和兌之

者吉其象曰和兌之吉行未疑也九二孚兌

吉悔亡。說不失中。有孚者也。失象曰孚兌之

吉信志也。其志六三來兌凶非其位來求說

者也非正而求象曰來兌之凶位不當也九

四商兌未寧介疾有喜。商商量裁制之謂也。將

近至尊故四以剛德裁而隔之匡內制外是

象曰九四之喜有慶也九五孚于剥有厲比

上六而與相得處尊正之位不說信乎陽而

謂長之象曰孚于剥位正當也。以正當也。小人而疏君

子故曰位上六引兌。以夫陰質最處說後靜

也乃說象曰上六引兌未光也。

兌

三三 巽上 渙亨。王假有廟。利涉大川。利貞。彖

曰：渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。以二

剛來居內而不窮於險。四以柔得位乎外。而

與上同。內剛而無險。困之難。外順而無違。逆

之乖。是以亨。利涉大川。利貞也。凡剛得暢而

無忌。回之累。柔履正而同志乎剛。則皆亨利

涉大川。利貞也。 （假） 王假有廟。王乃在中也。

王乃在乎渙然之中。故至有廟也。 **利涉大川。乘木有功也。** 木乘

即涉難也。木者專所以涉川也。 **象曰：風行水**

上。渙先王以享于帝。立廟。初六。用拯馬壯吉。

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。 **象曰：初六之吉，順也。** 觀難而行。不與

九二。渙奔其机，悔亡。 机，承物者也。謂初也。二

得散道離散而奔，得其所安，故悔亡也。 **象曰：渙奔其机，得願也。**

六三。渙其躬，无悔。 渙之為義，內險而外安者

剛合志，故象曰：渙其躬，志在外也。 **六四。渙其**

羣，元吉。渙有丘，匪夷所思。 踰乎險難，得位體

渙

機密，外宣化命者也。故能散羣之險，以先其道。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：渙其羣，元吉。光大

也。九五：渙汗其大號，渙主居无咎。處尊履正，居巽之中。

散汗大號以盪險阨者也。為渙之主。象曰：王

居无咎，正位也。以正位不可假人。上九：渙其血，去逖

出，无咎。逖，遠也。最遠於害，不近侵克，散其憂

咎之哉。象曰：渙其血，遠害也。傷遠出者也。散患於遠害之地，誰將

逖。湯歷反。去，羌呂反。象曰：渙其血，遠害也。

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

而為制主。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。為節過苦。則物不能堪也。說以行險。

當位以節，中正以通。然後乃亨也。无說而行。險過中而為節。則道窮

也。說音悅。天地節而四時成。節以制度，不傷財。

不害民。象曰：澤上有水，節。君子以制數度，議

德行。初九：不出戶庭，无咎。為節之初。將整離

故明於通塞。慮於險偽。不出戶庭。慎密不失。然後事濟而无咎也。行下孟反。下注同。

象曰：不出戶庭，知通塞也。九二：不出門庭，凶

節

初已造之。至二宜宣其制矣。而故匿之。失象時之極。則遂廢矣。故不出門庭則凶也。

曰。不出門庭凶。失時極也。六三不節若。則嗟

若。无咎。若。辭也。以陰處陽。以柔乘剛。違節之

曰无咎也。象曰。不節之嗟。又誰咎也。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。象曰。安節之亨。

承上道也。九五甘節吉。往有尚。當位居中。為

其中。不傷財。不害民之謂也。為節而象曰。甘

節之吉。居位中也。上六苦節貞凶。悔亡。過節

以至亢極。苦節者也。以斯施正。物所不堪。象

曰。苦節貞凶。其道窮也。

中孚 兌下 巽上 中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。彖曰。

尊反。乃化邦也。信立而後邦乃化也。柔在

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。而篤信發豚魚吉。信及豚魚也。魚者。盡之

乎其中矣。利涉

者。獸之微賤者也。爭競之道不興。中信

之德溥著。則雖微隱之物。信皆及之。利涉

中孚

大川乘木舟虛也

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。難乃旦反。

中孚以利貞乃應乎天也

盛之至也。

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

信發於中

雖過可亮初九虞吉有它不燕

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。任其真者也。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

有好爵與物散之。

和胡卧反。好如字。又呼報反。靡亡池反。又亡彼反。

象曰其

子和之中心願也六三得敵或鼓或罷或泣

或歌

三居少陰之上。四居長陰之下。對而不

進而闕敵。故或鼓也。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。不與物校。退而不見害。故或歌也。

不量其力。進退无恒。備可知也。罷如字。又

音皮。闕五代反。備備拜反。象曰或鼓或罷位不當也六四

月幾望馬匹亡无咎

居中孚之時。處巽之始。應說之初。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。弃羣類也。若夫

中孚

居盛德之位而與物校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

无咎也音機又音祈象曰馬匹亡絕類上也類謂三

故曰九五有孚攣如无咎攣如者繫其信之辭也處中誠以相

交之時居尊位以為羣物之主信何可舍象故有孚攣如乃得无咎也攣力圓反

曰有孚攣如位正當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居卦之上處信之終信終則衰忠篤內喪

華美外揚故曰翰音登于天也翰音登天正亦滅矣象曰翰音

登于天何可長也

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飛鳥遺其音聲哀以求處土愈

若飛鳥也无所適下則得安愈上則愈窮莫彖曰小過

小者過而亨也過小者謂凡諸小事也過以利

貞與時行也施過於得以利貞應時宜也柔得

中是以小事吉也剛失位而不中是以不可

大事也成大事者必在剛也有飛鳥之象焉

不宜上宜下即飛鳥之象飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小過

上逆而下順也。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。象曰：山上有雷，小過。君子以行

過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。初六：飛鳥以凶。

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。六二：過其祖，遇其妣，不

及其君，遇其臣，无咎。過而得之謂之遇。在小

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。故曰不象曰：不

及其君，臣不可過也。九三：弗過防之，從或戕

之凶。小過之世。大者不立。故今小者得過也。

之。至今小者咸過。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。象曰：從或戕之凶，如何也。九四：无咎。

在良反。弗過遇之，往厲必戒，勿用永貞。雖體陽爻而

不居其位。不為貴主。故得无咎也。失位在下。不能過者也。

小過

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。不能有所為者也。以此自

守。免咎可也。以斯攸往。危則必戒而已。无所

物亦弗與。无援之助。故危則必戒而已。无所

告救也。沈沒怯弱。自守而已。以斯而勉於羣小之中。未足任者也。故曰勿用永貞。言不足用之於永貞。象曰。弗遇遇之位不當也。往厲必戒。

終不可長也。六五密雲不雨。自我西郊。公弋

取彼在穴。陰小過者。小者過於大也。六得五位。

也。夫雨者。陰布於上。而陽薄之。而不得通。則蒸而為雨。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。雖陰盛於上。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

之足。及密雲未能象曰。密雲不雨。已上也。陽雨也。弋。餘職反。

上。故上六。弗遇過之。飛鳥離之凶。是謂災眚。

上。故上六。弗遇過之。飛鳥離之凶。是謂災眚。

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

眚。自。已。致。復。何。言。象。曰。弗。遇。過。之。已。亢。也。眚。眚。生。領。反。

既濟。亨。小。利。貞。初。吉。終。亂。彖。曰。既

濟。亨。小。者。亨。也。既。濟。者。以。皆。濟。為。義。者。也。小

以。明。既。利。貞。剛。柔。正。而。位。當。也。剛。柔。正。而。位

以。行。矣。故。唯。初。吉。柔。得。中。也。終。止。則。亂。其。道

既濟

窮也柔得中則小者亨也。柔不得中則小者未亨。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有亂。故曰初吉終亂不為自亂。由止故亂也。**象曰：水在火上，既濟。君子以**

思患而豫防之。存不忘亡，既濟也。初九：曳其輪。

濡其尾，无咎。最處既濟之初，始濟者也。始濟未造，易心无顧戀，志棄難者也。其於義也，无所咎矣。○（曳）以制反（濡）音儒（造）七報反（易）以

反。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。近不相得，上不承三，下不比初，夫以光盛之陰，變二陽之間，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。夫以中道執乎貞正，而見侵者，眾之所助也。處既濟之時，不容邪道者也。時既明峻，眾又助之，竊之者逃竄而莫之歸矣。量斯勢也，不過七日，不須已逐。**象曰：七日**

得，以中道也。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，是居衰末而能濟者也。故伐鬼方三年乃克也。君子處之，故能**象曰：三年克之，憊**

也。六四：繻有衣袽，終日戒。繻，宜曰濡，衣袽，所以塞舟漏也。履得

既濟

既濟

既濟

既濟

既濟

既濟

既濟

既濟

既濟

其正。而近不與三五相得。夫有隙之棄舟而得濟者。有衣袂也。鄰於不親而得全者。終日戒也。○備備拜反。縑而朱反。鄭音須。袂女居反。絲袂也。王音如。象曰。終日戒。

有所疑也。九五東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。

實受其福。牛祭之盛者。禴祭之薄者。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。○禴羊略反。象曰。

東鄰殺牛。不如西鄰之時也。在於合時。不實在於豐也。

受其福吉大來也。上六濡其首厲。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。將沒不久。危莫先焉。象曰。濡其首厲。何可久也。

未濟亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。坎下離上。

象曰。未濟亨。柔得中也。以柔處中。不違剛也。能納剛健。故得亨也。

小狐汔濟。未出中也。小狐不能涉大川。須汔時。必剛健拔難。然後乃能濟。處未濟之汔。乃能濟。未出險之中。濡其尾。无攸利。

不續終也。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。濟未雖不當位。剛柔應也。位不當。故

未濟者。必有餘力也。雖不當位。剛柔應也。位不當。故

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟。剛柔象曰。火在水上。未濟。君子以慎辨。

應故可濟。初六。濡其尾。吝。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。事在己量。而必困。象曰。濡其尾。亦不

乃反。頑亦甚矣。故曰吝也。知極也。九二。曳其輪。貞吉。

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。而象曰。九二貞吉。中

不違中。故曳其輪。貞吉也。以行正也。六三。未濟征凶。利涉

大川。以陰之質。失位居險。不能自濟者也。以

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。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。未濟之

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

未濟

大國賞也。象曰：貞吉悔亡，志行也。六五：貞吉无

悔。君子之光，有孚吉。

以柔居尊，處文明之盛，為未濟之主，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。上九：有孚于飲酒，无

咎。濡其首，有孚失是。

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。由於有孚失於於是矣。

故曰：濡其首，有孚失是也。

象曰：飲酒濡首，亦

不知節也。

周易卷第六

相臺岳氏利
梓荆谿家錫

