

周易註疏

三

周易注疏卷第四

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

大有元亨

注云不大通何由得大有乎大有則必元亨矣

正義

曰大有元亨者柔處尊位群陽並應大能所有故稱大有既能大有則其物大得亨通故云大有

元彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

注云處尊以柔居中以大體无二陰以分其應上下應之靡所不納大有之義也

而文明應乎天而時行是以元亨

注云德應於天則行不失時矣剛健

易注疏四

不滯文明不犯應天則大時行无違是以元亨

正義曰大有柔得尊位大中而上下應之

曰大有者釋此卦稱大有之義大中者謂六五處大以中柔處尊位是其大也居上卦之內是其中

也其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨者釋元亨之義剛健謂乾也文明謂離也應乎天而

時行者褚氏荜氏云六五應九二九二在乾體故云應乎天也德應於天則行不失時以時而

行則萬物大得亨通故云是以元亨

注德應至元亨正義曰剛健不滯者剛健則物不擁滯也文明不犯者文理明察則不犯於物也應天則大者

能應於天則盛大也時行无違者以時而行物无違也以有此諸事

象曰火在天上大有君子以遏

惡揚善順天休命

注云大有包容之象也故遏惡揚善成物之美順夫天德休物之命

疏

正義曰君子以遇惡揚善者大有包容之義故君子象之亦當包含遇匪其惡褒揚其善

順奉天德休美物之性命皆取含容之義也不云天在火下而云火在天上者天體高明火又在上

穴是照耀之物而在於天上是光明之甚无初九所不照亦是包含之義又為揚善之理也

无交害匪咎艱則无咎

注云以夫剛健為大有之始不能履中滿而不溢術斯以

往後害必至其欲象曰大有初九无交害也

疏

正義曰以夫剛健為大有之始不能履中謙退雖无交切之害又必有凶其欲匪咎能自艱難其志則

得无咎故云无交害匪咎艱則无咎也注以夫

至无咎也正義曰不能履中滿而不溢者以不在二位是不能履中在大有之初是盈滿身九二大

車以載

注云任重而不危

有攸往无咎

注云健不違中為五所任任重不危致遠不泥

故可以往象曰大車以載積中不敗也

疏

正義曰大

車以載者體是剛健而又居中身被委任其任重也能堪受其任不有傾危猶若大車以載物也此

假外象以喻人事有攸往无咎者堪當重任故有所往无咎者以居失其位嫌有凶咎故云无咎也

象曰積中不敗者釋大車以載之義物既積聚身有中堪受所積之物聚在身上不至於敗也

注任重而不危正義曰釋大車以載之意大車謂牛車也載物既多故云任重車材彊壯故不有傾

危九三公用亨于天子小人弗克

注云處大有之時居下體之極乘剛

健之上而履得其位與五同功威權之盛莫此過焉公用斯位乃得通乎天子之道也小人不克害

易注疏四

二

許忠

可待也。象曰：公用亨于天子，小人害也。**疏**正義曰：公用亨

于天子者，九三處大有之時，居下體之極，乘剛健之上，履得其位，與五同功，五為王位，三既與之同

功，則威權之盛莫成於此，乃得通乎天子之道。故云：公用亨于天子，小人弗克者，小人德劣，不能勝

其位，必致禍害。故云：小人弗克也。注：處大至可待也。正義曰：與五同功者，繫辭云：三與五同功，此云

與五同功，謂五為王位，三既能與五之同功，則威權與五相似，故云：威權之盛莫此過焉。九四

匪其彭，无咎。**注**云：既失其位而上，近至尊之威，下比

聖知者，乃能免斯咎也。三雖至威，五不可舍，能辯斯數，專心承五，當匪其旁，則无咎矣。旁謂三也。

象曰：匪其彭，无咎，明辯者也。**注**云：明辯才也。**疏**正義曰：匪其彭，无咎

易注疏四

三

張祥

者，匪非也。彭，旁也。謂九三在九四之旁，九四若能專心承五，非取其旁，九四言不用三也。如此，乃得

无咎也。既失其位，上近至尊之威，下比分權之臣，可謂危矣。能棄三歸五，故得无咎也。象曰：明辯者也。者，釋匪其彭，无咎之義。明，猶才也。九四所以能

去其旁之九三者，由九四才性辯而首知能斟酌事宜，故云：六五厥孚交如，威如吉。**注**云：居尊以柔處

明辯，首也。六五厥孚交如，威如吉。大以中无私於物

上下應之，信以發志，故其孚交如也。夫不私於物，物亦公焉，不疑於物，物亦誠焉。既公且信，何難何

備不言而教行，何為而不威如為？象曰：厥孚交如，大有之主，而不以此道吉可得乎？象曰：厥孚交如

信以發志也，威如之吉，易而无備也。**疏**正義曰：六五厥

孚交如者，厥其也。孚，信也。交，謂交接也。如，語辭也。六五居尊以柔處大，以中无私於物，上下應之，故

其誠信物來交接故云厥孚交如也威如吉者威
畏也既誠且信不言而教行所為之處人皆畏勞
故云威如以用此道故得吉也象曰信以發志者
釋厥孚交如之義由己誠信發起其志故上下應
之與之交接也威如之吉易而无備者釋威如之
吉之義所以威如得言者以己不私於物唯行簡
易无所防備物自畏也上九自天祐之吉无不利
注云大有

豐富之世也處大有之上而不累於位志尚乎賢
者也餘爻皆乘剛而已獨乘柔順也五為信德而
已履焉履信之謂也雖不能體柔而以剛乘柔思
順之義也居豐有之世而不以物累其心高尚其
志尚賢者也爻有三德象曰大有上吉自天祐也
疏正義曰釋所以大有上九而得言者以有三
德從天已下悉皆祐之故云自天祐之注
大有至具焉正義曰不累於位志尚乎賢者既居
豐富之時應須以富有為累也既居无位之地不
以富有繫心是不繫累於位既能清靜高潔是慕
尚賢之行也爻有三德者五為信德而已履焉履
信之謂是一也以剛乘柔思順之義是二也不以
物累於心高尚其志尚賢者是三也爻有三德盡
夫助道者天尚祐之則无
物不祐故云盡夫助道也

三三三 艮下 謙亨君子有終 疏 正義曰謙者屈躬
下物先人後己以

此待物則所在皆通故曰亨也小人行謙則不能
長久唯君子有終也然案謙卦之象謙為諸行之
善是善之最極而不言元與利貞及吉者元是物
首也利貞是幹正也於人既為謙退何可為之首
也以謙下人何以幹正於物故不云元與利貞也
謙必獲吉其吉可知故不言之凡易經之體有吉

易注疏四

四

張祥

理可知而不言吉者即此謙卦之繇及乾之九五
利見大人是吉理分明故不云吉也諸卦言吉者
其義有嫌者爻兼善惡也若行事有善則吉乃隨
之若行事有惡則不得其吉諸稱吉者嫌其不吉
故稱吉也若坤之六五及泰之六五並以陰居尊
位若不此則無事則無吉若行此事則得其吉故並
稱元吉其餘皆言吉事亦倣此亦有大人為吉於
小人為凶若否之九五云休否大人吉是也或有
於小人為吉大人為凶若屯之九五小貞吉大貞
凶及否之六二包承小人吉之類是也亦有其吉
灼然而稱吉者若大有上九自天祐之吉无不利
之類是也但易之為體不可以一為例今各隨文
解之義具諸卦之下今謙卦之繇其吉可知也既
不云吉何故初六六二及九三並云吉者謙卦是
總諸六爻其善既大故不須云吉也六爻各明其
義其義有優劣其德既小嫌其不吉故須吉以明

伏吟

易注疏四

五

仇

也之彖曰謙亨夫道下濟而光明地道卑而上行天

道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福

謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子

之終也

疏

正義曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行者此釋亨義也欲明天地

上下交通坤體在上故言地道卑而上行也其地

道既上行天地相對則天道下濟也且艮為陽卦

又為山天之高明今在下體亦是天道下濟之義

也下濟者謂降下濟生萬物也而光明者謂三光
垂耀而顯明也地道卑而上行者地體卑柔而氣
上行交通於天以生萬物也天道虧盈而益謙者
從此已下廣說謙德之美以結君子能終之義也
虧謂減損減損盈滿而增益謙退若日中則昃月

盈則食是虧減其盈盈者虧減則謙者受益也地道變盈而流謙者丘陵川谷之屬高者漸下下者益高是改變盈者沫布謙者也鬼神害盈而福謙者驕盈者被害謙退者受福是害盈而福謙也人道惡盈而好謙者盈溢驕慢皆以惡之謙退恭巽悉皆好之謙尊而光卑而不可踰者尊者有謙而更光明盛大卑謙而不可踰越是君子之所終也言君子能終其謙之善事又獲謙之終福故云君子之終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平

施注云多者用謙以為裒少者用謙以為益隨物而與施不失平也**疏**正義曰裒多者君子

若能用此謙道則裒益其多言多者得謙物更裒聚彌益多也故云裒多即謙尊而光也是尊者得謙而光大也益寡者謂寡者得謙而更進益即卑而不可踰也是卑者得謙而更增益不可踰越也

大卦 易注疏四 六 萬二

稱物平施者稱此物之多少均平而施物之先多者而得其施也物之先寡者而亦得其施也故云

稱物平施也此謙卦之象以山為主是於山為謙於地為不謙應言山在地中今乃云地中有山者

意取多之與少皆得其益似地中有山以包取其物以與於人故變其文也 注多者至不失平王

義曰多者用謙以為裒者爾雅釋詁云裒聚也於先多者其物雖多未得積聚以謙故益其物更多

而積聚故云多者用謙以為裒也少者用謙以為益者其物先少今既用謙而更增益故云用謙以

為益也隨物而與者多少俱與隨多隨少而皆與也施不失平者多者亦得施恩少者亦得施恩是

施不失平也言君子於下若有謙者官之先高則增之榮秩位之先卑亦加以爵祿隨其官之高下

考其謙之多少皆因 **初六謙謙君子用涉大川吉**

其多少而施與之也

注云處謙之下謙之謙者也能體謙
謙其唯君子用涉大難物无害也
象曰謙謙君子

卑以自牧也 注云牧養也
疏 正義曰謙謙君子者能體

涉難其吉宜也用涉大川假象言也象曰卑以自
牧者牧養也解謙謙君子之義何以謙卑自養其

德六二鳴謙貞吉 注云鳴者聲名聞之謂也
也得位居中謙而正焉象曰鳴謙

貞吉中心得也 **疏** 正義曰鳴謙者謂聲名也二
處正得中行謙廣遠故曰鳴

謙正而得吉也象曰中心得者鳴聲中吉
以中和為心而得其所故鳴謙得中吉也九三勞

謙君子有終吉 注云處下體之極履得其位上下无
陽以分其民衆陰所宗尊莫先焉居

謙之世何可安尊上承下象曰勞謙君子萬民服
綏勞謙匪解是以吉也

易注疏四

七

許忠

也 **疏** 正義曰勞謙君子者處下體之極履得其
位上下无陽以分其民上承下接勞倦於

謙也唯君子能終而得吉也象曰萬民服者釋所
以勞謙之義以上下群陰象萬民皆來歸服事須

引接故六四无不利撝謙 注云處三之上而用謙焉
則是自上下下之義也承

五而用謙順則是上行之道也盡乎奉上象曰无
下下之道故无不利指撝皆謙不違則也

不利撝謙不違則也 **疏** 正義曰无不利者處三
之上而用謙焉則是自上

下下之義承五而用謙順則是上行之道盡乎奉
上下下之道故无不利也象曰指撝皆謙不違

則者釋无不利撝謙之義所以指撝皆謙
者以不違法則動合於理故无不利也六五不

富以其鄰利用侵伐无不利 注云居於尊位用謙與
順故能不富而用其鄰

也。以謙順而侵伐。象曰：利用侵伐，征不服也。疏。

正義曰：不富以其鄰者，以用也。凡人必將財物周贍鄰里，乃能用之。六五居於尊位，用謙與順，鄰自

歸之，故不待豐富能用其鄰也。利用侵伐，无不利者，居謙履順，必不濫罰，无罪。若有驕逆不服，則須

伐之，以謙得眾，故利。上六鳴謙，利用行師，征邑國。最

於外，不與內政，故有名而已。志功未得，象曰：鳴謙志也。處外而履謙順，可以征邑國而已。

未得也。可用行師，征邑國也。夫吉凶悔吝生乎動者，

也。故飲食必有訟訟，必有眾起。未有居眾人之所惡而為動者，所害處不競之地，而為爭者，所奪是

以六爻雖有失位，无應乘剛而皆无凶咎，悔吝者以謙為主也。謙尊而光，卑而不可踰信矣哉。疏。

易注疏四

八

許忠

正義曰：鳴謙者，上六最處於外，不與內政，不能於實事而謙，但有虛名聲聞之謙，故云：鳴謙志欲立

功，未能遂事，其志未得。既在外而行謙順，唯利用行師，征伐外旁國邑而已。不能立功在內也。象曰：

志未得者，釋鳴謙之義也。所以但有聲鳴之謙，不能實事立功者，以其居在於外，其內立功之志猶

未得也。可用行師，征邑國者，釋行師征邑國之意。經言利用象，改利為可者，言內志雖未得，猶可在

外，興行軍師，征國邑也。注：夫吉凶至信矣哉。正義曰：動之所起，興於利者，凡人若不見利，則心无所

動。今動之所以起者，見利乃動，故云：興於利也。飲食必有訟訟，必有眾起者，欲明為利，乃有動動而

致訟訟，則起兵，故序卦需為飲食，飲食必有訟訟，故需卦之後次訟卦也。爭訟必興，兵故訟卦之後次

也。師卦。

坤下震上

豫利建侯行師

疏

正義曰謂之豫者取逸豫之義以和

順而動動不違眾眾皆說豫故謂之豫也動而眾說故可利建侯也以順而動不加无罪故可以行師也無四德者以逸豫之事不可以常行時有所為也縱恣寬暇之事不可長行以經邦訓俗故无元亨也逸豫非幹正之道故不云利貞也莊氏云建侯即元亨也行師即利貞也案屯卦元亨利貞之後別云利建侯則建侯非也

彖曰豫剛應而志行順非元亨也恐莊氏說非也

以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

疏 正義曰豫剛應

易注疏四

九

光环

而志行順以動豫者剛謂九四也應謂初六也既陰陽相應故志行也此就文明豫義順以動坤在上是順也震在上是動也以此以順而動故豫也此以上下二象明豫義也自此已上釋豫卦之理也豫順以動故天地如之而況建侯行師乎者此釋利建侯行師也若聖人和順而動合天地之德故天地亦如聖人而為之也天地尊大而遠神之難者猶尚如之況於封建諸侯行師征伐乎難者既從易者可知若建侯能順動則人從之行師能順動則眾從之天地以順動故日月不過而四時不忒自此已下廣明天地聖人順動之功也若天地以順而動則日月不有過差依其畧度四時不有忒變寒暑以時聖人以順動則刑罰清而民服者聖人能以理順而動則不赦有罪不濫无辜故刑罰清也刑罰當理故人服也豫之時義大矣哉者歎美為豫之善言於逸豫之時其義大矣此歎卦也

凡言不盡意者不可煩文具說故歎之以示情使
後生思其餘蘊得意而忘言也然歎卦有三體一
直歎時如大過之時大矣哉之例是也二歎時并
用如險之時用大矣哉之例是也三歎時并義豫
之時義大矣哉之例是也夫立卦之體各象其時
時有屯夷事非一揆故爻來適時有凶有吉人之
生世亦復如斯或逢治世或遇亂時出處存身此
道豈小故曰大矣哉也然時運雖多大體不出四
種者一者治時頤養之世是也二者亂時大過之
世是也三者離散之時解緩之世是也四者改易
之時革變之世是也故舉此四卦之時為歎餘皆
可知言用者謂適時之用也雖知居時之難此事
不小而未知以何而用之耳故坎睽蹇之時宜用
君子小人勿用用險取濟不可為常斟酌得宜是
用時之大略也險難等三卦餘從可知矣又言義
者始卦注云凡言義者不盡於所見中有意謂者
三

易注疏四

十

余敏

也是其時皆有義也略明佞樂之世相隨相遇之
日隱遯羈旅之時凡五卦其義不小則餘卦亦可
知也今所歎者十二卦足以發明大義恢弘妙理
者也凡于彖之末歎云大矣哉者凡一十二卦若豫
旅遯姤凡四卦皆云時義案姤卦注云凡言義者
不盡於所見中有意謂以此言之則四卦卦各未
盡其理其中更有餘意不可盡申故總云義也隨
之一卦亦言義但與四卦其文稍別四卦皆云時
義隨卦則隨時之義者非但其中別有義意又取
隨逐其時故變云隨時之義大矣哉睽蹇坎此三
卦皆云時用案睽卦注云睽離之時非小人之所
能用蹇卦亦云非小人之所能用此二卦言大矣
哉者則是大人能用故云大矣哉其中更無餘義
唯大人能用故云用不云義也坎卦時用則與睽
蹇稍別故注云非用之常用有時也謂坎險之事
時之須用利益乃大與睽蹇時用文同而義異也

解之時革之時頤之時大過之時此四卦直云時不言義與用也案解卦注難解之時非治難時故不言用體盡於解之名无有幽隱故不曰義以此注言之直云時尋卦之名則其意具盡中閒更无餘義故不言義其卦名之事事已行了不須別有所用故解革及頤事已行了不須言用唯大過稱時注云君子有為之時與解革頤其理稍別大過是有用之時亦直稱時者取大過之名其意即盡更无餘意故直稱時不象曰雷出地奮豫先王以云義又略不云用也

作樂崇德勢薦之上帝以配祖考

疏

正義曰案諸卦之象

或云雲上于天或云風行天上以類言之今此應云雷出地上乃云雷出地奮豫者雷是陽氣之聲奮是震動之狀雷既出地震動萬物被陽氣而生各皆逸豫故云雷出地奮豫也先王以作樂崇德

易注疏四

十一

顧忠

者雷是鼓動故先王法此鼓動而作樂崇德業樂以發揚盛德故也勢薦之上帝者用此勢盛之樂薦祭上帝也象雷出地而向天也以配祖考者謂以祖考配上帝用祖考若周夏正郊天配靈威仰以祖后稷配也配祀明堂五方初六鳴豫凶之帝以考文王也故云以配祖考也初六鳴豫凶注云處豫之初而特得志於上象曰初六鳴豫志窮樂過則遙志窮則凶豫何可鳴

凶也

疏

正義曰鳴豫者處豫之初而獨得應於四逸豫之甚是聲鳴于豫但逸樂之極

過則遙荒獨得於樂所以凶也象曰初六鳴豫志窮凶者釋鳴豫之義而初時鳴豫後則樂志窮盡故為六二介于石不終日貞吉注云處豫之時得位凶也

苟豫者也順不苟從豫不違中是以上交不諂下交不瀆明禍福之所生故不苟就辯必然之理故

不改其操介如石 象曰不終日貞吉以中正也 疏

正義曰介于石者得位履中安夫貞正不苟求逸 豫上交不諂下交不瀆知幾事之初始明禍福之

所生不苟求逸豫守志耿介似於石然見幾之速 不待終竟一日去惡修善恒守正得吉也象曰不

終日貞吉以中正者釋貞吉之義所以見其惡事 即能離去不待終日守正吉者以此六二居中守

正順不苟從豫不違中故不 六三盱豫悔遲有悔注 須待其一日終守貞吉也

居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主 若其睢盱而豫悔亦生焉遲而不從豫之所疾位

非所據而以從豫進 象曰盱豫有悔位不當也 疏 退離悔宜其然矣

正義曰盱豫悔者六三履非其位上承動豫之主 盱謂睢盱盱睢盱者喜說之貌若睢盱之求豫則悔

吝也遲有悔者居豫之時若遲停不求於豫亦有 悔也象曰盱豫有悔位不當者解其盱豫有悔之

義以六三居不當位進退不得其所故盱豫有悔 但象載經文多從省略經有盱豫有悔遲有悔兩

文具載象唯云盱豫有悔不言遲者略其文也 故直云盱豫舉其欲進略云有悔舉其遲也 九

四由豫大有得勿疑朋盍簪 注云處豫之時居動之 始獨體陽爻衆陰所從

莫不由之以得其豫故曰由豫大有得也夫不信 於物物亦疑焉故勿疑則朋合疾也盍合也簪疾

也 象曰由豫大有得志大行也 疏 正義曰由豫 豫之時居動之始獨體陽爻為衆陰之所從莫不

由之以得其豫故云由豫也大有得者衆陰皆歸 是大有所得勿疑朋盍簪者盍合也簪疾也若能 不疑於物以信待之則衆陰群朋合聚而疾來也

五雷其 易注疏四 十三 余敏

象曰由豫大有得志大行者釋由豫大得之意六
象陰既由之而豫大有所得是志意大行也

五貞疾恒不死注云四以剛動為豫之主專權執
制非已所乘故不敢與四爭權而

又居中處尊未可得亡是以象曰六五貞疾乘剛
必常至于貞疾恒不死而已

也恒不死中未亡也正義曰貞疾恒不死者四
以剛動為豫之主專權

執制非合己之所乘故不敢與四爭權而又居中
處尊未可得亡滅之是以必常至于貞疾恒得不

死而已象曰六五貞疾乘剛者解貞疾之義以乘
九四之剛故正得其疾恒不死也中未亡者以其

居中處尊未可亡滅之也上六冥豫成有渝无咎注云處動豫之
極極豫盡樂故

至于冥豫成也過豫不已何象曰冥豫在上何可
可長乎故必渝變然後无咎

長也正義曰處動豫之極極豫盡樂乃至於
冥昧之豫而成就如俾書作夜不能

休已滅亡在近有渝无咎者渝變也若能
能自思改變不為冥豫乃得无咎也

震下隨元亨利贞无咎正義曰元亨者
於相隨之世必

大得亨通若其不大亨通則无以相隨逆於時也
利貞者相隨之體須利在得正隨而不正則邪僻

之道必須利貞也无咎者有此四德乃无咎以苟
相從涉於朋黨故必須四德乃无咎也凡卦有四

德者或其卦當時之義即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惡相隨

則不可也有此四德乃无咎无此四德則有咎也
與前五卦其義稍別其革卦已日乃孚有四德若

不已日乃孚則无四德與乾坤屯臨无妄隨其
又別若當卦之時其卦雖美未有四德若行此

易注疏四

十三

毛昌

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

隨時之義大矣哉注云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疏

異而不隨否之道也故隨時之義大矣哉

正義曰隨剛來而下柔動而說隨者此釋隨卦之義所以致此隨者由剛來而下柔剛謂震也柔謂

兌也震處兌下是剛來下柔震動而兌說既能下

人動則喜說所以物皆隨從也大亨貞无咎而天

下隨時者以有大亨貞正无有各害而天下隨之

以正道相隨故隨之者廣若不以大亨貞无咎而

以邪僻相隨則天下不從也隨時之義大矣哉若

以元亨利貞則天下隨從即隨之義意廣大矣哉

謂隨之初始其道未弘終久義意而美大也特云

隨時者謂隨其時節之義謂此時宜行元亨利貞

故云隨時也注云震剛至矣哉正義曰為隨而

不大通逆於時也物既相隨之時若王者不以廣
大開通使物閉塞是違逆於隨從之時也相隨而
不為利正災之道者凡物之相隨多曲相朋附不
能利益於物守其正直此則小人之道長災禍及
之故云災之道也隨之所施唯在於時者隨時之
義言隨時施設唯在於得時若能大通利貞是得
時也若不能大通利貞是失時也時異而不隨否
之道者凡所遇之時體无恒定或值不動之時或
值相隨之時舊來恒往今須隨從時既殊異於前

易注疏四

十四

毛昌

而不使物相隨則是否塞之道當須可隨則隨象
逐時而用所利則大故云隨時之義大矣哉

曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息注云澤中有雷動說之象也物

皆說隨可以无為不勞明疏正義曰說卦云動
鑒故君子嚮晦入宴息也

說萬物者莫說乎澤故注云澤中有雷動說之象
也君子以嚮晦入宴息者明物皆說豫相隨不勞

明鑒故君子象之鄭玄云晦冥也猶初九官有渝
人君既夕之後入於宴寢而止息

貞吉出門交有功注云居隨之始上无其應无所偏
以欲以欲隨宜者故官有渝變象曰官有渝從正

不失正也出門无違何所失哉

吉也出門交有功不失也疏正義曰官有渝者
官謂執掌之職人

五三十一 易注疏四 十五 刘昭

心執掌與官同稱故人心所主謂之官渝變也此
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

其功象曰官有渝從正吉者釋官有渝之義所執
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義以所隨
之處不失正道故出門即有功也注云居隨至

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

則從是以欲六係小子失丈夫注云陰之為物以
隨其所宜

必有係也居隨之時體於柔弱而以乘夫剛動豈
能秉志違於所近隨此失彼弗能兼與五處已上

初處已下故曰係象白係小子弗兼與也疏正
小子失丈夫也

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丈夫六二既是陰柔不能獨立所處必近係屬初九故云係小子既屬初九則不得往應於五故云失丈夫也象曰係小子弗兼與者釋係小子之意既隨此初九則失彼九六三五丈夫是不能兩處兼有故云弗兼與也

係丈夫失小子隨有求得利居貞
注云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己隨之則得其所以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

象曰係丈夫志舍下也
注云下謂初也
疏 正義曰六三陰

柔近於九四是係於丈夫也初九既被六二之所據六三不可復往從之是失小子也隨有求得者

吾平二 易注疏四 六 毛祖
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己非其正以係於人不可妄動唯利在居處守正故云利居貞也象曰係丈夫志舍下者釋係丈夫之義六三既係九四之丈夫志意則舍下之初九也注云陰之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因

陰陽之象假丈夫小子以明人事餘无義也 **九四**

隨有獲貞凶有孚在道以明何咎
注云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

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也
疏 正義正

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於臣道違其正理故貞凶也有孚在道以明何咎者體剛居說而得民心雖違常義志在濟物心存公誠著信在於正道有功以明更有何咎故云有孚在道以明何咎也象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九既能著信在於正道是明立其功故无咎也

五孚于嘉吉

注云履正居中而處隨世盡隨時之宜得物之誠故嘉吉也

象曰孚

于嘉吉位正中也

疏

正義曰孚于嘉吉者嘉善也履中居正而處隨世盡

隨時之義得物之誠信故獲美善之吉也

上六拘係之乃從維之王用

吾四六

易注疏四

七

馬祖

亨于西山

注云隨之為體陰順陽者也最處上極不從者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也兌為西方山者塗之險

隔也處西方而為不從故王用通于西山

象曰拘係之上窮也

注云處于上極故窮也

疏

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兌處西方故謂西山令有不從必須維係此乃王者必須用兵通於險阻之道非是意在好刑故曰王用亨于西山象曰拘係之上窮者釋拘係之義所以須拘係者以其在上而窮極不肯隨從故也

三三巽下

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

疏

正義曰：蠱者，事也。有事營為，則大得亨通。有為之時，利在拯難，故利涉大川也。先甲三日，後甲三日者，甲者，創制之令。既在有為之時，不可因仍舊令。今用創制之令，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，又於此宣令之後三日，更丁寧而語之，其人不從，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。後三日，取丁寧之義，故用丁也。今案輔嗣注，甲者，創制之令，不云創制之日，又巽卦九五，先庚三日，後庚三日，輔嗣注，申命。今謂之庚，輔嗣又云，甲庚皆申命之謂，則輔嗣不以甲為創制之日，而諸儒不顧輔嗣注，旨妄作異端也。非也。

彖曰：蠱剛上而柔下。

注云：上剛可以斷，制下柔可以施令。巽而止，蠱。注云：既巽又止，不競爭也。有事而無競爭之患，故可以有為也。

蠱元亨而天下治也。注云：有為而天下治也。

而大亨非天下治而何也。**利涉大川，往有事也。先甲三日，後甲三日。**

終則有始，天行也。

注云：蠱者，有事而待能之時也。可以有為，其在此時矣。物已說隨，則待夫作制以定其事也。進德脩業，往則亨矣。故元亨利涉大川也。

甲者，創制之令也。創制不可責之以舊，故先之三日，後之三日，使今治而後，乃誅也。因事申今終，則復始。若天之行，用四時也。

疏

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。蠱元亨而天下治者，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。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今告之已終更復從始告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天行也注蠱者至四時也正

義曰蠱者有事待能之時者物既蠱壞須有事營為所作之事非賢能不可故經云幹父之蠱幹則能也甲者創制之令者甲為十日之首創造之令為在後諸令之首故以創造之令謂之為甲故漢時謂今之重者謂之

甲今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殷勤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注云蠱者有事而待能之

時也故君子以疏正義曰必云山下有風者風能播動濟民養德也疏散布潤澤今山下有風取君子能以

恩澤下振於民育養己德振民初六幹父之蠱有子考

象山下有風育德象山在上也易注疏四十九許明

无咎厲終吉注云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為事首能堪其事考乃无咎也故曰有子**象曰**

考无咎也當事之首是以危也能堪其事故終吉疏正

幹父之蠱意承考也注云幹事之首時有損益疏正

曰幹父之蠱者處事之首以柔巽之質幹父之事堪其任也有子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為事初所以危也能堪其事所以終吉也象曰

幹父之蠱意承考者釋幹父之蠱義凡堪幹父事不可小大損益一依父命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傷九二幹厥考心是父在稱考此避幹父之文故變云考也**九二幹**

母之蠱不可貞注云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
象曰幹母之蠱得中道也

正義曰居內處中是幹母事也不可貞者婦人之性難
可全正宜屈己剛不可固守貞正故云不可貞也象曰

得中道者釋幹母之蠱義雖不能全
正猶不失在中之道故云得中道也

九三幹父之蠱小有
悔无大咎

注云以剛幹事而无其應故有悔也履象曰
得其位以正幹父雖小有悔終无大咎

无大咎者履得其
位故終无大咎也

六四裕父之蠱往見吝
象曰裕父之蠱往未得

而以柔和能裕先事者也然无
其應往必不合故曰往見吝

也疏 正義曰裕父之蠱者體柔當位幹不以剛而以柔
和能容裕父之事也往見吝者以其无應所往之

虞見其鄙吝
故往未得也

六五幹父之蠱用譽
象曰幹父用譽承以德也

注云以柔處尊
用中而應承先

以斯用譽
之道也

象曰幹父用譽承以德也
注云以柔處尊用中

也疏 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

承以德者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
事主侯高尚其事
象曰
不事王侯志可則也

注云最處事上而不累於
位不事王侯高尚其事也

疏 正義曰不事王侯高尚
其事者最處事上不復

以世事為心不係累於職位故不承事王侯但自
尊高慕尚其清虛之事故云高尚其事也象曰不

事王侯志可則者釋不事王侯之義身
既不事王侯志則清虛高尚可法則也

五十六 易注疏四 二十 高異

䷒ 坤上臨元亨利貞至于八月有凶 **疏** 正義曰

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

八月有凶者以物盛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

終保聖人作彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應

易以戒之也 **大亨以正天之道也** 注云陽轉進長陰道日消君

子日長小人日憂大亨以正

之至于八月有凶消不久也 注云八月陽衰而陰

消也故 **疏** 正義曰臨剛浸而長說而順者此釋

曰有凶 **疏** 正義曰據諸卦之例說而順之下應

以臨字結之此无臨字者以其剛中而應亦是臨

義故不得於剛中之上加臨也剛中而應大亨

正義曰 案序卦

正義曰

正義曰

正義曰

正義曰

正義曰

正義曰

正義曰

正義曰

正義曰

正義曰

正義曰

正義曰

正義曰

正義曰

之時故以臨卦建丑而至否卦建申為八月也象曰澤上有地臨君子以

教思无窮容保民无疆注云相臨之道莫若說順也不恃威制得物之誠故

物无違也是以君子教疏正義曰澤上有地者思无窮容保民无疆也

臨下之義故云澤上有地也君子以教思无窮者君子於此臨卦之時其下莫不喜說和順在上但

須教化思念无窮已也欲使教恒不絕也容保民无疆者容謂容受也保安其民无有疆境象地之

闊遠故云初九咸臨貞吉注云咸感也感應也有履正位而已應焉志行正者也以剛感象曰咸臨

順志行其正以斯臨物正而獲吉也象曰咸臨貞吉志行正也疏正義曰咸臨貞吉者咸感也

正故貞吉也象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己之志

意行而九二咸臨吉无不利注云有應在五感以歸正也臨者也剛勝則柔危

而五體柔非能同斯志者也若順於五則剛德不長何由得吉无不利乎全與相違則失於感應其

得成臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也疏

正義曰咸臨吉者咸感也有應於五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則五所不從若純用柔往又損己剛性必須商量事宜有

從有否乃得无不利也象曰未順命者釋无不利之義未可盡順五命須斟酌事宜有從有否故得

无不利也則君臣上六三甘臨无攸利既憂之无

下獻可替否之義也

易注疏四

二

咎注云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脩其道象曰甘臨位不當也既憂之剛不害正故咎不長

咎不長也 **疏** 正義曰甘臨者謂甘美諂佞也履非其位居剛長之世而以邪說臨

物故无攸利也既憂之无咎者既盡也若能盡憂其危則剛不害正故无咎也象曰既憂之咎不長者能盡憂其事改過自脩其咎則止不復長又故无咎也 六四至臨无咎注

處順應陽不忌剛長而乃應之履得其位盡其象至者也剛勝則柔危柔不失正則得无咎也

曰至臨无咎位當也 **疏** 正義曰至臨无咎者履應之履得其位能盡其至極之善而為臨故云至臨以柔不失正故无咎也象曰至臨无咎位當者

易注疏四

二五

徐珙

釋无咎之義以六四以陰所居得六五知臨大君正柔不為邪位當其處故无咎也

之宜吉 **疏** 注云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

臨大君象曰大君之宜行中之謂也 **疏** 正義曰君之宜吉者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者釋大君之宜所以得宜者止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 **疏** 注云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

吉无咎 **疏** 注云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

象曰敦臨之吉志在內也

疏

正義曰敦臨吉无咎者敦厚也上六處

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者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也吉

䷋ 坤下 觀盥而不薦有孚顒若

注云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 **疏** 正義曰觀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盥其禮盛也薦者謂既灌之後陳薦籩豆之事其禮卑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 注王道至顒若也正義曰盡夫觀盛則下觀而化者觀盛謂觀盥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顒是嚴正之貌若為語辭言下觀而化皆孚信容貌儼然也

易注疏四

二十四

凌宗

柔曰大觀在上 注云下賤而上貴也 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

注云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

疏

正義曰大觀在上者謂大為在下所觀唯在於

上由在上既貴故在下大觀今大觀在於上又順而和巽居中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有孚顒若也觀天之神道而四時不忒者此盛明觀卦之美言觀盥與天之神道相合觀此天之神道而四時不有忒變神道者微妙无方理不可知目不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設教而天下服矣天既不言而行不為而成聖人法則天之神道唯身自行善垂化於人不假言語教戒不須威刑恐逼在下自然觀化

易注疏四

二十五

陳鎮

服從故云象曰風行地上觀先王以省方觀民設

教疏

正義曰風行地上者風王號令行於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初六童觀小人无咎君子吝

注云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象曰初六童觀小人道也

疏

正義曰童觀者

處於觀時而最遠朝廷之美體是柔弱不能自進无所鑒見唯如童稚之子而觀望也小人无咎君子吝者為此觀看趣在順從而已无所能為於小人之道也

二闕觀利女貞

注云處在於內寡所鑒見體於柔弱從順而已猶有應焉不為全蒙所見

者狹故曰闕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

象曰闕觀女貞亦可醜也

疏

正義曰闕

觀利女貞者既是陰爻又處在卦內性又柔弱唯闕竊而觀如此之事唯利女之所貞非丈夫所

之事也注處在至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童蒙如初六也六三故能闕而外觀此童觀闕觀皆讀為去聲也

觀我生進退

注云居下體之極處二卦之際近不比尊遠不童觀觀風者也居此時也

可以觀我生進退也

象曰觀我生進退未失道也

注云處進退之時以

觀進退之幾

疏

正義曰觀我生進退者我生我未失道也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近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衆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六四觀國之光利用賓

于王

注云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

象曰觀國之光尚賓也

疏

正義曰觀國之光利用賓于王者最近至尊

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

國之光尚賓者釋觀國之光義以居九五觀我生

近至尊之道志意慕尚為王賓也

君子无咎

注云居於尊位為觀之主宣弘大化光

靡草故觀民之俗以察已道百姓有罪在余一人

也象曰觀我生觀民也

䷓

正義曰九五居尊為

我而化我教化善則天下有君子之風教化不善

則天下著小人之俗故觀民以察我道有君子之

風著則无咎也故曰觀我生君子无咎也象曰觀

我生觀民者謂觀民以觀我故觀我即觀民也

上九觀其生君子无咎也注云觀我生自觀其道者

不在於位最處上極高尚其志為天下所觀者也

象曰觀其生志未平也注云特處異地為

五十五

易注疏四

三

馬

和光流通

䷓

正義曰觀其生者最處上極高尚

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象曰觀其

生志未平者釋觀其生之義以特處異地為眾所觀

不為平易和光流通志未與世俗均平世无危懼

之憂我有符同之慮故曰志未平也注觀我至

動出也正義曰生猶動出者或動或出是生長之

義故云生猶動出六三九五皆云觀我生上九云

觀其生此等云生皆為動出故於卦末注總明之也

䷓ 噬嗑

注云噬齧也嗑合也凡物

不齊由有過也有閒與過齧而合

䷓

正義曰噬

之所以通也刑克以通獄之利也象以爲義

上下乃合而得亨也此卦之名假借口象以爲義

以喻刑法也凡上下之間有物間隔當須用刑法去之乃得亨通故云噬嗑亨也利用獄者以刑除

間隔之物故彖曰頤中有物曰噬嗑注云頤中有物齧而合之

噬嗑之噬嗑而亨注云有物有間不齧不合无由亨也剛柔分動而

明雷電合而章注云剛柔分動不溷乃明雷電並合不亂乃章皆利用獄之義柔

得中而上行雖不當位利用獄也注云謂五也為齧合而通必

有其主五則是也上行謂所之在進也凡言疏正

上行皆所之在貴也雖不當位不害用獄也

曰頤中有物曰噬嗑者此釋噬嗑名也案諸卦之

彖先標卦名乃復言曰某卦曰同人曰大有曰小

畜之類是也此發首不疊卦名者若義幽隱者先

出卦名後更以卦名結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

例也噬嗑而亨者釋亨義由噬嗑而得亨也剛柔

分動而明雷電合而章者釋利用獄之義剛柔既分

不相溷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

易注疏四 二十八 高輿

以其上云剛柔分剛柔分則是不亂故云雷電並合不亂乃章也注謂五至用獄也正義曰凡言

上行皆所之在貴者輔嗣此注恐畏之適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彖云地道卑而上行坤體在上故總云上行不止五也

又損卦彖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晉卦

彖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

故稱上象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法疏正義

曰雷電噬嗑者但噬嗑之象其象在口雷電非噬蓋之體但噬嗑象外物既有雷電之體則雷電欲

取明罰勅法可畏之初九屨校滅趾无咎注云居義故連云雷電也

易注疏四

二十九

陳鎮

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

於誅過輕戮薄故屨校滅趾極其行也足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絞校者象曰屨校滅趾不也即械也校者取其通名也

行也注云過疏正義曰屨校滅趾者屨謂著而履踐也校謂所施之械也處刑

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著罰之所始

必始於薄刑薄刑之不已遂至於誅在刑之初過輕戮薄必校之在足足為懲誠故不復重犯故校

之在足已沒其趾極其小過誠其大惡過而能改乃是其福雖復滅趾可謂无咎故言屨校滅趾无

咎也象曰屨校滅趾不行者釋屨校滅趾之義猶著校滅沒其趾也小懲大誡故罪過止息不行也

六二噬膚滅鼻无咎注云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膚者柔脆之物也

象曰噬膚滅鼻乘剛也疏正義曰噬膚滅鼻者六二處中得位是用

刑者所刑中當故曰噬膚膚是柔脆之物以喻服罪受刑之人也乘剛而刑未盡順道噬過其分故

至滅鼻言用刑大深也无咎者用刑得其所疾謂刑中其理故无咎也象曰乘剛者釋噬膚滅鼻之

義以其乘剛六三噬腊肉遇毒无咎注云處故用刑深也

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象曰遇毒位不當不侵順故雖遇毒小吝无咎

也疏正義曰噬腊肉者腊是堅剛之肉也毒者

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吝故曰噬腊肉遇毒小吝无咎象曰位不當者謂處位不當也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉注云雖體陽爻為陰之主履不獲中

而居非其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

之吉未足以盡象曰利艱貞吉未光也疏正義曰噬

通理之道也乾肺者乾肺是臠肉之乾者履不獲中居非其位以斯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能服物而能得其剛直也利艱貞吉者既得剛直利益艱難守貞正之吉猶

五十四 易注疏四 三十 顧澄

未能光大通理之六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

道故象云未光也注云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象曰貞厲无咎得

戮得當故雖貞厲而无咎也

當也 疏 正義曰噬乾肉者乾肉堅也以陰處陽

似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

用刑得當故上九何校滅耳凶 疏 正義曰何校滅

象云得當也 易注疏四 三十一 李成

所懲故刑及其首至于滅耳及象曰何校滅耳

首非誠滅耳非懲凶莫甚焉

聰不明也

注云聰不明故不慮惡積至于不可解也

疏

正義曰何校滅耳凶者何謂校

何處罰之極惡積不改故罪及其首何校滅

沒於耳以至誅殺以其聰之不明積惡致此故象

云聰不明也注處罰至甚焉正義曰罪非所懲

者言其惡積既深尋當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

離下 艮上

賁亨小利有攸往

疏

正義曰賁飾也以剛柔二象交

相文飾也賁亨者以柔來文剛而得亨通故曰賁

亨也小利有攸往者以剛上文柔不得中正故不

能大有所往故云
小利有攸往也
彖曰賁亨柔來而文剛故亨分

剛上而文柔故小利有攸往
注云剛柔不分文何

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天文也
注云剛柔交錯

也文明以止人文也
注云止物不以威武觀乎天文

以察時變觀乎人文以化成天下
注云解天之文

化成人之文則
疏
正義曰賁亨柔來而文剛故亨

云賁亨者由賁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

易注疏四

三十一

孫中

相飾是賁義也相飾即有為亨故云賁亨亨之下

不重以賁字結之者以亨之與賁相連而釋所以

亨下不得重結賁字分剛上而文柔故小利有攸

往者釋小利有攸往義乾體在下今分乾之九二

上向文飾坤之上大是分剛上而文柔也棄此九

二之中往居无位之地棄善從惡往无大利故小

利有攸往也天文也者天之為體二象剛柔剛柔

交錯成文是天文也文明以止人文者文明離也

以止艮也用此文明之道裁止於人是人之文德
之教此賁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觀乎天文以察時
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元
也十月純陰用事陽在其中薺麥生也是觀剛柔
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

也注坤之上六至之義也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性剛元故以己上六下居乾之二位坤性柔順不為物首故以己上六下居坤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何因分剛向上分柔向下者今謂此本泰卦說也若天地交泰則剛柔得交若乾上坤下則分剛而上分柔而下也

象曰山下有火賁君

子以明庶政无敢折獄注云處賁之時止物以文明庶政而无敢折獄

疏正義曰山下有火賁者欲見火上火賁也

以明庶政者用此文章明達以治理庶政

易注疏四

三三

也无敢折獄者勿得初九賁其趾舍車而徒正義曰賁其趾舍車而徒者

從其志者也故飾其趾舍車而徒義弗乘之謂也

象曰舍車而徒義弗乘也正義曰賁其趾舍車而徒者

始以剛處下居於无位之地乃棄於不義之車而徒有義之徒步故云舍車而徒以其志行高潔不

苟就與乘是以義不肯六二賁其須注云得其位而无應三亦

无應俱无應而比焉近而相得者也須之為物象上附者也循其所履以附於上故曰賁其須也

曰賁其須與上興也正義曰賁其須者須是上附於面六二當上附

於三若似賁飾其須也循其所履以附九三賁如於上與上同為興起故象云與上興也

儒如永貞吉

注云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

也既得其飾又得其潤故曰賁如濡如象曰永貞也永保其貞物莫之陵故曰永貞吉也

之吉終莫之陵也

疏

正義曰賁如濡如者賁如華飾之貌濡如潤澤之理

居得其位與二相比和合文飾而有潤澤故曰賁如濡如其美如此長保貞吉物莫之陵故象云永

貞之吉終莫之陵也六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

注云有應在初而闕於三為已寇難二志相感不獲通身欲靜則欽初之應欲進則懼三之難故或飾或

素內懷疑懼也鮮絜其馬翰如以待雖履正位未敢果其志也三為剛猛未可輕犯匪寇乃婚終无

尤象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

五二五

易注疏四

三十四

丁松年

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賁

如也或守質素故皤如也白馬翰如者但鮮絜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何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六五賁于丘園

束帛爻爻之終吉

注云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

終吉也象曰六五之吉有喜也

疏

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芟芟衆多也
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 注
處得至終吉也正義曰為飾之主飾之盛者若官
室輿服之屬五為飾主若施設華飾在於輿服官
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
珍寶則質素之道乃隕落故云丘園乃落也賁于
丘園帛乃芟芟者設飾在於丘園質素之所則不
靡費財物束帛乃芟芟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
之士與之故束帛乃芟芟也諸家注易多為此解

五五

易注疏四

三五

徐洵

但今案輔嗣之注全無聘賢之意且爻之與象亦
無待士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丘園以儉約待
賢豈其義也所以漢聘隱士或乃用羔鴈玄纁蒲
輪駟馬豈止束帛之間而云儉約之事今觀注意
故為此 上九白賁无咎 注云處飾之終飾終反素
解耳 无咎也以白為飾而 象曰白賁无咎上得志也 疏
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任
其質素不勞文飾故曰白賁无咎也守志任得
其本性故象云上得
志也言居上得志也

坤下

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豕白剝剝也柔變剛也不

既長故不利有攸往也利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消

息盈虛天行也注云坤順而艮止也所以順而止

強亢激拂觸忤以傾身身既傾疏正義曰剝剝

焉功又不就非君子之所尚也疏也者釋剝卦

名為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

之義以小人道長世既闇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

世既無道君子行之不敢顯其剛直但以柔順止

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

五言平易注疏四三十六楊昌

觀其顏色形象者須量時制變隨物而動君子通

達物理貴尚消息盈虛道消之時行消道也道息

之時行息道也在盈之時行盈道也在虛之時行

虛道也若值消虛之時存身避害危行言遜也若

值盈息之時極言正諫建事立功也天行謂逐時

消息盈虛乃天道之所行也春夏始生之時則天

氣盛大秋冬嚴殺之時天氣消滅故云天行也

注坤順至所尚也正義曰非君子之所尚者不逐

時消息盈虛於無道之時剛元激拂觸忤以象曰

傾身身既傾墮功又不就非君子之所尚也

山附於地剝上以厚下安宅注云厚下者牀不見

處也厚下安宅疏正義曰山附於地剝者山本高

治剝之道也疏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義從

下而起故在上之人當須豐厚於下安物之居以

下而起故在上之人當須豐厚於下安物之居以

下而起故在上之人當須豐厚於下安物之居以

下而起故在上之人當須豐厚於下安物之居以

防於初六剥牀以足蔑貞凶
注云牀者人之所以安也剥牀以足猶云

也下道始滅剛墮柔長則正削而凶來也
象曰

剥牀以足以滅下也
疏正義曰剥牀以足者牀者人之所以安處也在

下道始滅也蔑貞凶者蔑削也貞正也下道既滅

則以侵削其貞正所以凶也象曰剥牀以足以滅

下者釋剥牀以足之義牀在人下足又在牀下今

剥牀之足是六二剥牀以辨蔑貞凶
注云蔑猶甚

盡滅於下也
者足之上也剥道漫長故剥其辨也稍近於牀轉

象曰剥牀以辨未有與也
疏正義曰剥牀以辨者辨謂牀身之下

牀足之上足與牀身分辨之處也今剥落侵上乃

至於辨是漸近人身故云剥牀以辨也蔑貞凶者

蔑削也消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蔑貞凶也長

此陰柔削其正道以此為德則物之所棄故象云

未有與也言无人與助之也
注蔑猶至所棄也

正義曰蔑猶甚極之辭者初既稱蔑二又稱蔑蔑

上復蔑此蔑甚極故云蔑猶甚極之辭也蔑謂微

象曰

剥牀以足以滅下也

則以侵削其貞正所以凶也

下者釋剥牀以足之義

盡滅於下也

象曰剥牀以辨未有與也

者辨謂牀身之下

至於辨是漸近人身故云

此陰柔削其正道以此為德

未有與也言无人與助之也

正義曰蔑猶甚極之辭者

上復蔑此蔑甚極故云蔑

於辨在牀體下畔之間是將欲

與上為應群陰剥陽我獨

也
疏正義曰六三與

易注疏四

三十七

朱明

剥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者釋所以无咎之義上下
群陰皆悉剝陽也已獨能違失上
六四剝牀以膚

凶注云初二剝牀民所以安未剝其身也至四剝
道浸長牀既剝盡以及人身小人遂盛物將失

身豈唯削正
象曰剝牀以膚切近災也
疏正義曰剝

牀以膚者四道浸長剝牀已盡乃至人之膚體物
皆失身所以凶也象曰切近災者其災已至故云

切近
災也
六五貫魚以宮人寵无不利
注云處剝之時居
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
施寵小人於官人而已不害於正則所寵雖眾終

无尤也貫魚謂此眾陰
象曰以宮人寵終无尤也

五頁三
易注疏四
三
楊昌

疏正義曰貫魚以宮人寵者處得尊位為剝之
主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

則終无尤過无所不利故云
上无碩果不食君子

无不利故象云終无尤也

得輿小人剝廬
注云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
象曰君子得輿民所載也小人

則剝下所庇也

剝廬終不可用也
疏正義曰碩果不食者處卦

猶如碩大之果不為人食也君子得輿者若君子
而居此位能覆蔭於下使得全安是君子居之則
得車輿也若小人居之下无庇蔭在下之人被剝
徹廬舍也象曰君子得輿民所載者釋得輿之義

若君子居處此位養育其民民所仰戴也小人
剥廬終不可用者言小人處此位為君則徹民之
廬舍此小人終
不可用為君也

周易注疏卷第四

易注疏四

三十九

張祥

周易注疏卷第五

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

☳震下坤上復亨出入无疾朋來无咎反復其道七

日來復利有攸往疏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衆陽朋聚而來則无咎也若非陽衆來則有咎以其衆陽之來故无咎也反復其道七日來復者欲使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

易注疏五

孫春

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾注云入則

為反出則剛長故朋來无咎注云朋謂陽也反復其道七

日來復注云陽氣始剥盡天行也注云以天之行

復之不利有攸往剛長也注云往則小復其見天

地之心乎注云復者反本之謂也天地以本為心

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疏正義曰復亨者以有為心則異類未獲具存矣疏陽復則亨故以亨

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是以

出入无疾朋來无咎也。復其道七日來復。其義言反之與者。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。天之陽氣絕滅之後。不過七日。陽氣復生。此乃天之自然之理。故曰天行也。利有攸往。剛長者。以剛長釋利有攸往之義也。復其見天地之心乎者。此贊明復卦之義。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。雷在地下。息而動。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。何得有心。以人事之心託天地。以示法爾。注陽氣至凡七日。正義曰。陽氣始剥盡。謂陽氣始於剥盡之後。至陽氣來復時。凡經七日。觀注之意。陽氣從剥盡之後。至於反復。生至十一月。一陽生。凡七月。而云五月。一陰。

易注疏五

二

余政

欲見陽長。須速故變。月言日。今輔嗣云。剥盡至來復。是從盡至來復。經七日也。若從五月言之。何得云始盡也。又臨卦亦是陽長而言。八月。今復卦亦是陽長。何以獨變。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。案易緯稽覽圖云。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。凡主三百六十日。餘有五日。四分日之一者。每日分為八十分。五分。日分為四百。分。六分。日分為二百。分。七分。日分為一百。分。八分。日分為六十。分。九分。日分為五十。分。十分。日分為三十。分。十一分。日分為二十。分。十二分。日分為十。分。也。剥卦陽氣之盡。在於九月之末。十月當純坤用事。坤卦有六日七分。坤卦之盡。則復卦陽來。是從剥盡至陽氣來復。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。注復。

者至具存矣正義曰復者反本之謂也者往前離
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
為其本動為其未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
而有非對動而生靜故曰靜非對動者也語息則
默默非對語者語則聲之動默則口之靜是不語
之時恒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无
地寂然至无於其內也外是其末內是其本言天
地无心也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无為心則物我齊致

易注疏五

三

孫春

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賴
於我物則被害
象曰雷在地中復先王以至日閉

故未獲具存
關商旅不行后不省方
注云方事也冬至陰之復也故為復

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
疏正義曰

中復者雷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

日閉塞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
注方事至无事也正義曰方事者恐方是四方

境域故以方為事也言至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
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初
行而反復則歸止事而反復則歸于无事也

九不遠復无祇悔元吉
注云最處復初始復者也復之不遠遂至遠凶不遠

而復幾悔而反以此脩身患難遠矣
象曰不遠之
錯之於事其殆庶幾乎故示吉也

復以脩身也
正義曰不遠復者最處復初是始復者也既在陽復即能從而復之

是迷而不遠即能復也无祇悔所以大吉象曰不遠之
復以脩身者釋不遠之復也
所以不遠

六二休復
復者以能脩正其身有過則改故也

吉
注云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

易注疏五

象曰休復之吉以下仁也
正義曰休復之吉以下仁也

處中位親仁善
復吉者得位處中最比於初陽為仁行己在其上
附而順之是降下於仁是休美之復故云休復吉

六三頻復厲无咎
注云

象云休復之吉以下仁也故六三頻復厲无咎
象曰頻復之厲義无咎也
復道宜速感而乃復

象曰頻復之厲義无咎也
復道宜速感而乃復

象曰頻復之厲義无咎也
復道宜速感而乃復

象曰頻復之厲義无咎也
復道宜速感而乃復

象曰頻復之厲義无咎也
復道宜速感而乃復

象則難可保此无咎之吉也所以六四中行獨復

注云四上下各有二陰而處厥中復得其位而應於初獨得所復順道而反物莫之犯故曰中行獨

復象曰中行獨復以從道也疏正義曰中行獨復

上下各有二陰已獨應初居在眾陰之中故云中

也六五敦復无悔注云居厚而復中居厚則免怨

以復悔之吉守厚象曰敦復无悔中以自考也疏正

曰敦復无悔者處坤之中是敦厚於復故云敦復

象曰敦復无悔中以自考者釋无悔之義以其處

易注疏五

五

朱明

中能自考成其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注云最處復

以迷求復故曰迷復也用之行師難用有克也終

勢也雖復十年脩象曰迷復之凶反君道也疏正

曰迷復凶者最處復後是迷闡於復以迷求復所

也克勝惟終有大敗者所為既凶故用之行師必

此迷復於其國內則反違君道所以凶也至于十

年不克征者師敗國凶量斯形勢雖至十年猶不

能征伐以其迷闡不復而反違於君道故象云迷復之凶反君道也

☰ 震上下无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸

往疏正義曰无妄者以剛為內主動而能健以此

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

依正道則有眚災豕曰无妄剛自外來而為主於

內注云謂動而健注云震動剛中而應注云謂大

亨以正天之命也注云剛自外來而為主於內動

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其匪正有眚不利有攸

有眚而不利有攸往也

往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉注云匪正

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者矣哉

疏

正義曰剛自外來而為主於內動而健者以此

王於內震動而乾健故能使物无妄也剛中而應

者明爻義能致无妄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

不敢虛妄也大亨以正天之命者釋元亨利貞之

義威剛方正私欲不行何可以妄此天之教命也

易注疏五

六

果文

之義也。无妄之往，何之矣？上之是語，辭下之是適也。身既非正在无妄之世，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。必音行矣哉？言終音行，此不祐之事也。注：剛自至，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。注：匪正至音矣哉？正義曰：音矣哉者，音謂終音言天所不。象曰：天下雷行，物與无妄。注：云祐終音行矣哉。也猶皆也。天下雷行，先王以茂對時，育萬物。注：云物皆不可以妄也。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。疏：正義曰：天下

易注疏五

七

陳明

威恐之聲。今天下雷行，震動萬物，物皆驚肅，无敢虛妄。故云：天下雷行，物皆无妄也。先王以茂對時，育萬物者，茂盛也。對當也。言先王以此无妄盛事當其无妄之時，育養萬物也。此唯王者其德乃耳。非諸侯已下所能。故不云君子而言先王也。案諸卦之象，直言兩象，即以卦名結之。若雷在地中，復今无妄，應云：天下雷行，无妄。今云物與无妄者，欲見萬物皆无妄，故加物與二字也。其餘諸卦未必萬物皆與卦名同義，故直顯象以卦結之。至如復卦，唯陽氣復，非是萬物皆復。舉復一卦，餘可知矣。初九：无妄，往吉。注：云體剛處下，以貴下賤。象曰：无妄之往，得志也。疏：正義曰：无妄，往吉者，體剛居下，故往吉而。六二：不耕，獲，不菑，畲則利，有攸往。注：云得志也。

而獲不蓄而畚代終已成而不造也象曰不耕獲

不擅其美乃盡臣道故利有攸往

未富也疏正義曰不耕獲不蓄畚者六二處中得

田農不敢發首而耕唯在後獲刈而已不敢蓄發

新田唯治其畝熟之地皆是不為其初而成其末

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

无利也象曰不耕獲未富也者釋不耕而獲之義

不敢前耕但守後獲者未敢以耕耕之與獲俱為

己事唯為後獲不敢先耕事既六三无妄之災或

闕初不擅其美故云未富也

繫之牛行人之得邑人之災注云以陰居陽行違

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

為獲彼人之得邑人之所以為災也故

曰行人之得邑人之災也**象曰行人得牛邑人**

災也疏正義曰无妄之災或繫之牛行人之得邑

孫中

易注疏五

八

陽位失其正道行違謙順而乖臣範故无妄之所

以為災矣牛者稼穡之資六三僭為耕事行唱始

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僭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

者釋行人之得邑人之得義也以行人所得謂得牛也此則

得牛彼則為災

九四可貞无咎注云處无妄之時

故云邑人災也

象曰可貞无咎固有

柔履於謙順比近至尊故可

以任正固有守而无咎也

位處窮極動則致災故象云先妄之行窮之災也

三三 艮上 乾下 大畜利貞不家食吉利涉大川 疏 正義曰謂

之大畜者乾剛上進艮止在上止而畜之能畜止剛健故曰大畜彖云能止健大正也是能止健故

為大畜也小畜則異在乾上以其異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贍賢人不使賢人在家

自食如此乃吉也利涉大川者豐財養豕曰大畜賢應於天道不憂險難故利涉大川

剛健篤實輝光日新其德 注云凡物既厭而退者夫能輝光日新其德 剛上而尚賢 注云謂上九也者唯剛健篤實也

來而不距尚能止健大正也 注云健莫過乾而能賢之謂也 易注疏五 十 李秀

實以之養賢令賢者不家食乃吉也尚賢 疏 正義曰言制健大正應天不憂險難故利涉大川也

大畜剛健篤實者此釋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死剛健則劣弱

也必既厭而退若死篤實則虛薄也必既榮而虛何能久有輝光日新其德乎剛上而尚賢者剛上

謂上九也乾剛向上上九不距是貴尚賢也能止健大正也者釋利貞義所以艮能止乾之健者德

能大正故能止健也不家食吉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

能大正故能止健也不家食吉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大正應天可踰越險難故利涉大川也注凡物至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被退能剛健則所為日進不被厭退也既榮而墮者薄也者釋經篤實也凡物暫時榮華而即墮落者由體質虛薄也若能篤厚充實則恒保榮美不有墮落也注謂上至之謂也正義曰謂上九也者言上九之德見乾之上進而不至是貴尚賢也處上而大通者釋上九何天之衢身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見乾來而不距逆是尚賢之美也注有大畜至大川也正義曰尚賢制健者謂上九剛來不距尚賢之謂也良能畜剛制健之謂也故上經云剛上而尚賢王注云謂上九也又云能止健大正也王注云健莫過乾而能止

易注疏五

士

李宗

之非夫大正未之能也則是全論良體明知尚賢謂上九也制健謂良體也大正應天者謂良也故前文云能止健大正也止健是良也應天者上體之良應下體之乾故稱應天也此取上卦下卦而相應非謂一陰象曰天在山中大畜君子以多識一陽而相應也

前言往行以畜其德注云物之可畜於懷疏曰天

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注物之至於此也正義曰物之可畜於懷令其道德不有棄散者唯貯藏前言往行於懷可以令德不散也唯此而已初九有厲利已注云四乃畜已未可犯也故

則有厲已 象曰有厲利已不犯災也 注云處健之始未果其健

者故能 **疏** 正義曰有厲利已者初九雖有應於四利已 四乃抑畜於己已今若往則有危厲唯

利休已 不須前進則不犯災也 **九二輿說輶** 注云五處

犯也 過斯而進故輿說輶也 居得其中能以其象 中不為馮河死而无悔遇難能止故无尤也

曰輿說輶中无尤也 **疏** 正義曰九二雖與六五相 應五處畜盛未可犯也若

遇斯而進則輿說其輻車破敗也 以其居中能遇 難而止則无尤過故象云中无尤也以其居中能

自止息故无尤也 此輿說 **九三良馬逐利艱貞曰** 輻亦假象以明人事也

閑輿衛利有攸往 注云凡物極則反故畜極則通初二之進值於畜盛故不可以

易注疏五

上

毛昌

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

位進得其時之乎通路不憂險厄故利艱貞也 閑 閔也衛護也進得其時雖涉艱難而无患也輿踐

遇閑而故衛也 輿上象曰利有攸往上合志也 **疏** 合志故利有攸往也

正義曰九三良馬逐者初二之進值於畜盛不可 以外至於九三升于上九而上九處天衢之亨塗

徑大通進无違距故九三可以良馬馳逐也 利艱 貞者履當其位進得其時在乎通路不憂險厄故

宜利艱難而貞正也 若不值此時雖平易守正而 尚不可况艱難而欲行正乎曰閑輿衛者進得其

時涉難无患 雖曰有人欲閑閔車輿乃是防衛見 護也故云曰閑輿衛也利有攸往者輿上合志利

有所往故象 **六四童牛之牯元吉** 注云處艮之始

健初距不以角柔以止剛剛不敢犯抑銳象曰六

之始以息強爭豈唯獨利乃將有喜也

四元吉有喜也 疏 正義曰童牛之牯者處艮之始

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彊爭所以大吉而有喜

也故象云元 **六五豮豕之牙吉** 注云豕牙橫猾剛

吉有喜也 **六五豮豕之牙吉** 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

象曰六五之吉有慶也 疏 正義曰豮豕之牙者豕

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

吉也非唯獨吉乃終又有慶故象云六五之吉有

慶也 注豕牙至有慶也 正義曰能豮其牙者觀

注意則豮是禁制損去之名褚氏云豮除也除其

牙也然豮之為除爾雅死訓案爾雅云豮大防則

豮是隄防之義此豮其牙謂防止其牙古字假借

雖豕傍王邊之異其義亦通豮其牙謂止其牙也

易注疏五

十三

丁華

上九何天之衢亨 注云處畜之極畜極則通大畜

何畜乃天 象曰何天之衢道大行也 疏 正義曰何

之衢亨也 者何謂語辭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

震下 頤貞吉觀頤自求口實 疏 正義曰頤貞

之世養此貞正則得吉也觀頤者頤養也觀此聖

人所養物也自求口實者觀其自養求其口中之

也。實豕曰頤貞吉養正則吉也。觀頤觀其所養也。自

求口實觀其自養也。天地養萬物聖人養賢以及

萬民頤之時大矣哉。疏正義曰頤貞吉養正則吉

貞正也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下云聖人養賢以

及萬民二者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

實觀其自養者釋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衆

易注疏五

古

陳明

衆皆獲安有如虞舜六人周武十人漢帝張良齊

君管仲此皆養得賢人以爲輔佐政治世康兆庶

咸說此則聖人養賢以及萬民之義也頤之時大

矣哉者以彖釋頤義於理既盡更无餘意故不云

義所以直言頤之時大矣哉象曰山下有雷頤君

子以慎言語節飲食

注云言語飲食猶慎而節之而況其餘乎

疏正義曰山

止於上雷動於下頤之爲用下動上止故曰山下

有雷頤人之開發言語咀嚼飲食皆動頤之事故

君子觀此頤象以謹慎言語裁節飲食先儒初九

舍爾靈龜觀我朵頤凶

注云朵頤者嚼也。以陽處下而為動始不能令物由

已養動而求養者也。夫安身莫若不競脩己。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。而舍其靈龜之明。兆美我朵頤。而躁求離其致養之至道。闕我寵祿而競進焉。莫其象曰觀我朵頤亦不足貴也。

疏

正義曰舍爾靈龜觀我朵頤

頤凶者靈龜謂神靈明鑒之龜。兆以喻己之明德也。朵頤謂朵動之頤。以嚼物喻貪。淋以求食也。初九以陽處下而為動。始不能使物賴己而養。而更自動求養。是舍其靈龜之明。兆觀我朵頤而躁求。是損己廉靜之德行。其貪竊之情。所以凶也。不足可貴。故象云亦不足貴也。注朵頤至其焉。正

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。不能令物由己養者。若道

易注疏五

十五

李

德弘大則己能養物。是物由己養。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。六二顛頤拂經于丘頤征凶。注

養下曰顛拂違也。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。上而反養。下故曰顛頤。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。象曰六

二征凶行失類也

注云類皆上養

疏

正義曰顛倒

義也。丘所履之常處也。六二處下體之中。无應於上。反倒下養。初故曰顛頤。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。故云拂經於丘也。頤征凶者。征行也。若以此兩

養所行皆凶故曰頤征凶也象曰六二征凶行失類也者頤養之體類皆養上也今此獨養下是所

類也失六三拂頤貞凶十年勿用无攸利注云復夫

於上納上以諂者也拂養正之義故曰拂頤貞凶也處頤而為此行十年見棄者也立行於斯无施

而象曰十年勿用道大悖也疏正義曰拂頤貞凶

正以養上九是自納於上以諂媚者也違養正之義故曰拂頤貞而有凶也為行如此雖至十年猶

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者釋十年勿用之義

以其養上以諂媚則於正道六四顛頤吉虎視眈眈

眈其欲逐逐无咎注云體屬上體居得其位而應

易注疏五

六

高

顛頤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養

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頤爻之貴斯為盛矣

象曰顛頤之吉上施光也疏正義曰顛頤吉者體

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褻瀆恒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逐逐然尚於敦實也无咎者若能虎視眈眈其

欲逐逐雖復顛頤養下則得吉而无咎也象曰顛頤之吉上施光者釋顛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逐逐能為此二者是上之所施有光明

也然六二顛頤則為凶六四顛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注

體屬至為盛矣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

是陽爻則六五拂經居貞吉不可涉大川注云以

能養陽也

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

處頤違謙難象曰居貞之吉順以從上也疏正義

未可涉也

違也經義也以陰居陽不有謙退乖違於頤養之

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

故居貞吉也象曰順以從上者釋居貞之義以五

近上九以陰順陽親從上九由頤厲吉利涉大川

於上故得居貞吉也易注疏五十七張祥

注云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衆陰之

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言也為養之主物

莫之違故利象曰由頤厲吉大有慶也疏正義曰

涉大川也

以陽處上而履四陰陰不能獨為其主必宗事於

陽也衆陰莫不由之以得其養故曰由頤也厲吉

者為衆陰之主不可褻瀆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

䷛巽下大過注云音相棟撓利有攸往亨疏正

曰過謂過越之過非經過之過此衰難之世唯

交乃大能過越常理以拯患難也故曰大過以人

事言之猶若聖人過越常理以拯患難也棟橈者謂屋棟也本之與末俱橈弱以言衰亂之世始終

皆弱也利有攸往亨者無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

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

在中二陰在外以豕曰大過大者過也注云大者陽之過越之甚也

棟橈本末弱也注云初為本剛過而中注云謂二也處二中也拯弱

巽而說行注云巽而說行以利興衰不失其中也

有攸往乃亨注云危而弗持則大過之時大矣哉將安用故往乃亨

注云是君子疏正義曰大過大者過也者釋大過有為之時也疏之義也大者過謂盛大者乃能過

易注疏五

大

張祥

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者釋棟橈義以

大過本末俱弱故屋棟橈弱也似若衰難之時始終弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨者此

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

也巽而說行者既以巽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此

廣說大過之義言當此大過之時唯君象曰澤滅子有為拯難其功甚大故曰大矣哉也

木大過君子以獨立不懼遯世无悶注云此所以為大過非凡

所及疏正義曰澤滅木者澤體處下木體處上澤也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通越常分即此澤滅木

是也二者大人太過越常分以拯患難則九二枯
揚生稊老夫得其女妻是也君子以獨立不懼遜
世无悶者明君子於衰難之時卓爾獨立不有畏
懼隱遜於世而无憂悶欲有遜難之心其操不改
凡人遇此則不能然唯君子初六借用白茅无咎
獨能如此是其過越之義

注云以柔處下過而象曰借用白茅柔在下也疏

正義曰借用白茅者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
者既能謹慎如此雖遇太過之難而无咎也九二枯
以柔道在下所以免害故象云柔在下也

楊生稊老夫得其女妻无不利注云稊者楊之秀

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

五百五十九

易注疏五

十九

龐知柔

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象曰老夫女妻

過以相與也疏正義曰枯楊生稊者枯謂枯槁稊

其本分而救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

猶若枯槁之楊更生少壯之稊朽老之夫得其少
女為妻也无不利者謂拯弱興衰莫盛於此以斯

而行无有不利也象曰老夫女妻過以相與者釋
老夫女妻之義若老夫而有老妻是依分相對今

老夫而得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益長

是老夫過分而與妻也故云過以相與象直云老
夫女妻不云枯楊生稊者枯楊則是老夫也生稊
則女妻也其意相似故象略而不言注稊者至
斯義也正義曰稊者楊柳之穗故云楊之秀也以
陽處陰能過其本而救其弱者若以陽處陽是依
其本分今以陽處陰是過越本分拯救弱陰也老
過則枯少過則稚者老之太過則枯槁少之大過
則幼稚也以老分少則稚者長也謂老夫減少而
與女妻女妻得之而更益長故云以老分少則稚
者長也以稚分老則枯者榮者謂女妻減少而與
老夫老夫得之似若枯者而更得生稊故云則枯
者榮也云太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
減至壯故輔嗣此注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
焉

五十五 易注疏五 二十 龍穿

也其實也九三棟撓凶注云居大過之時處下體之
不然也而係心在陽處陽自守所居又應於上象曰棟撓之凶
而以陽處陽自守所居又應於上象曰棟撓之凶

不可以有輔也疏正義曰棟撓凶者居大過之時
危拯弱唯自守而已獨應於上係心在一所以有
也心既褊狹不可以輔救衰難故象云不可以有

輔九四棟隆吉有它吝注云體屬上體以陽處陰
也故棟隆吉也而應在初象曰棟隆之吉不撓乎
用心不弘故有它吝也初

下也疏正義曰棟隆吉者體居上體以陽處陰能
吉也有它吝者以有應在初心不弘闕故有它吝
也象曰棟隆之吉不撓乎下也者釋棟隆之吉以

其能拯於難不被撓乎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
不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撓豕釋棟撓者本末
弱也以屋棟撓弱而偏則屋下壞柱亦先弱柱為
本壞為末觀此豕辭是足見其義故子產云棟折
壞崩僑將墜焉以屋棟撓折九五枯楊生華老婦
則壞柱亦同崩此則義也

得其士夫无咎无譽注云處得尊位而以陽處陽未能拯危處得尊位亦未有

撓故能生華不能生稊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

夫誠可象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可
醜也正義曰枯楊生華者處得尊位而以陽居

醜也陽未能拯危不如九二枯楊生稊但以處

五爻 易注疏五 二 高文

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士夫婦已衰

老夫又彊大亦是其益少也所拯難處少纔得无
咎而已何有聲譽之美故无咎无譽也象曰枯楊

生華何可久者枯槁之楊被拯纔得生華何可長
父尋當衰落也老婦士夫亦可醜也者婦當少稚

於夫今年老之婦而得彊壯士夫亦可醜辱也此
言九五不能廣拯衰難但使枯楊生華而已但使

老婦得其士夫而已拯難狹劣故不得長父誠可
醜辱言不如九二也注處得至可醜也正義曰

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拯難不
能使枯楊生華也以在尊位微有拯難但其功狹

少但使枯楊生華而已不能使之生稊也能得夫
不能得妻者若拯難功闕則老夫得其女妻是得

少之甚也今既拯難功狹但能使老婦得士夫而已不能得女妻言老婦所得利益薄少皆為拯難

功薄故所上六過涉滅頂凶无咎注云處大過之

難過甚故至于滅頂凶象曰過涉之凶不可咎也

注云雖凶无疏正義曰過涉滅頂凶者處大過之

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云本欲濟時拯難意善

功惡无可咎責此猶龍逢比干憂時危亂不懼誅

殺直言深諫以忤无道之王遂至滅亡其意則善

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

二二坎下習坎也注云坎險陷之名有孚維心亨注

二二坎上習坎也注云坎險陷之名有孚維心亨注

剛正在內有孚者也陽不行有尚注云內亨外闕

外發而在乎內心亨者也注云內亨外闕

行險行疏正義曰習坎者坎是險陷之名習者便

有尚也疏習之義險難之事非經便習不可以行

易注疏五

主

陳明

故須便習於坎事乃得用故云習坎也有孚者孚

信也由剛正在內故有信也維心亨者陽不外發

而在於內是維心亨言心得通也行有尚者內亨

外闕內剛外柔以此行險事可尊尚故云行有尚

也案諸卦之名皆於卦上不加其字此坎卦之名

特加習者以坎為險難故特加習名習有二義一

者習重也謂上下俱坎是重疊有險險之重疊乃

成險之用也二者人之行險先須便習其事乃可

得通故云習也注剛正至亨者也正義曰剛正

在內者謂陽在中也內心剛正則能有誠信故云

剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨者

也者若外陽內陰則內心柔弱故不得亨通今以

陽在於內陽能開通故維其在心之身也注內

身至有尚也正義曰內身外闇者內陽故內身外

陰故外闇以亨通之性而往詣陰豕曰習坎重險

也注云坎以險為用故特名曰水流而不盈行險

而不失其信注云險峭之極故水流而不能盈也

信者習險之謂也維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

注云便習於坎而之坎地天險不可升也注云不

故得保地險山川丘陵也注云有山川丘陵王公

其威尊設險以守其國注云國之為衛恃於險也言險之

時用大矣哉注云非用之疏正義曰習坎重險者

者習行重險險難也若險難不重不為至險不須

便習亦可濟也今險難既重是險之甚者若不

習不可濟也故注云習坎者習重險也水流而不

盈行險而不失其信者此釋重險習坎之義水流

而不盈謂險陷既極坑穿特深水雖流注不能盈

滿言險之甚也此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

易注疏五

二十三

李秀

也地險山川丘陵也者言地以山川丘陵而為險也故地之所載之物保守其全若无山川丘陵則地之所載之物失其性也故地以山川丘陵而為險也王公設險以守其國者言王公法象天地固其城池嚴其法令以保守其國也險之時用大矣哉者言天地已下莫不須險險難有時而用故其功盛大矣哉 注言習至重險也正義曰言習坎者習乎重險也者言人便習於坎止是便習重險便習之語以釋習名兩坎相重謂之重險又當習義是一習之名有此兩義 注險峭至之謂也正義曰險峭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

五十五

易注疏五

二四

章忠

也象曰水洊至習坎 注云重險懸絕故水洊至也

乎坎也君子以常德行習教事 注云至險未夷教不

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

疏 正義曰水洊至習坎者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

以常德行習教事者言君子當法此便習於坎不以險難為困常守德行而習其政教之 初六習坎

入于坎窞凶 注云習坎者習為險難之事也最處

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

象曰習坎入坎失道凶也疏正義曰習坎入於坎

而應援是習為險難之事無人應援故入於坎窞

九二坎有險求小得注云履失其位故曰坎上无

能出險之中也處中而與初三相得故可以象曰

求小得未出中也疏正義曰坎有險者履失其位

險既在坎難而又遇險未能出險之中故象云未

出中也求小得者以陽與中初三來附故可以求

小得也初三柔弱未足以六三來之坎坎險且枕

為大援故云求小得也

入于坎窞勿用注云既履非其位而又處兩坎之

坎坎也枕者枝而不安之謂也出則无之處則无

象曰來之坎坎終无功也疏正義曰來之坎坎者

之閒出之與居皆在於坎故云來之坎坎也險且

枕者枕枝而不安之謂也出則无應所以險處則

不安故且枕也入于坎窞者出入皆難故入於坎

窞也勿用者不可出行若其出行終必无功徒勞

而巳故象云六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无

咎注云處重險而履正以柔居柔履得其位以承

易注疏五

二十五

許明

也注云剛柔相此而**疏**正義曰樽酒簋貳者處重

五亦得位剛柔各得其所以疏復得其位以承於五

信顯著不假外飾處坎以此疏雖復一樽之酒二簋

之食故云樽酒簋貳也疏用缶者既有樽酒簋貳又

用瓦缶之器故云用缶也疏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簋貳剛柔際者釋樽

酒簋貳義所以一樽之酒貳簋之食得進獻者以

六四之柔與九五之剛兩相交際而相親故得以

此儉約而九五坎不盈祇既平无咎注云為坎之

為禮也疏九五坎不盈祇既平无咎注云為坎之

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

也說既平乃无咎明象曰坎不盈中未大也疏正義

九五未免於咎也易注疏五二十六 幸頌

疏

正義曰樽酒簋貳者處重

疏

雖復一樽之酒二簋

疏

既有樽酒簋貳又

疏

用缶者既有樽酒簋貳又

疏

納約自牖終无咎者納

疏

可羞於王公可薦於宗

疏

為坎之不盈則險不盡矣

疏

九五坎不盈祇既平无咎

疏

注云為坎之不盈則險不盡矣

疏

祇辭也為坎之主盡平乃无咎

疏

也說既平乃无咎明象曰坎不盈中未大也

疏

九五未免於咎也

疏

象曰坎不盈中未大也

疏

注云為坎之不盈則險不盡矣

疏

九五未免於咎也

也相親焉際之謂也

五亦得位剛柔各得其所以

信顯著不假外飾處坎以此

之食故云樽酒簋貳也

用瓦缶之器故云用缶也

此儉約之物從牖而薦之

廟故云終无咎也

酒簋貳義所以一樽之酒

六四之柔與九五之剛兩

此儉約而九五坎不盈祇

為禮也九五坎不盈祇既

可以自佐未能盈坎者也

祇辭也為坎之主盡平乃

也說既平乃无咎明象曰

九五未免於咎也

正義曰樽酒簋貳者處重

雖復一樽之酒二簋

既有樽酒簋貳又

用缶者既有樽酒簋貳又

納約自牖終无咎者納

可羞於王公可薦於宗

為坎之不盈則險不盡矣

九五坎不盈祇既平无咎

注云為坎之不盈則險不盡矣

祇辭也為坎之主盡平乃无咎

也說既平乃无咎明象曰坎不盈中未大也

九五未免於咎也

象曰坎不盈中未大也

注云為坎之不盈則險不盡矣

九五未免於咎也

易注疏五

二十六

幸頌

也險終乃反若能自脩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

三三 離下離利貞亨 注云離之為卦以柔為正故
必貞而後乃亨故曰利貞亨

也畜牝牛吉 注云柔處于內而履正中牝之善也
外強而內順牛之善也離之為體以

柔順為主者也故不可以畜 疏 正義曰離利貞亨
剛猛之物而吉於畜牝牛也者離麗也麗謂附

著也言萬物各得其所附着處故謂之離也利貞
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
之下故云利貞亨畜牝牛吉者柔處於內而履正

中是牝之善者外強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若畜養剛

健則不可也此云畜牝牛假象以明人事也言離
之為德須內順外強而行此德則得吉也若內剛

外順則反離之道也 注離之至貞亨也正義曰
離之為卦以柔為正者二與五俱是陰爻處於上

下兩卦之中是以柔為正 注柔處至牝牛也正
義曰柔處於內而履正中牝之善也者若柔不處

於內似婦人而預外事若柔而不履正中則邪僻
之行皆非牝之善也若柔能處中行能履正是為

牝之善也云外強而內順牛之善者明若內外俱
強則失於猛害若外內俱順則失於劣弱唯外強

內順於用為善故云外強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友其豕曰離麗也 注云
德故不可畜剛猛而畜牝牛也豕曰離麗也麗猶
所著也各得日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以

易注疏五

二十七

高

麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝

牛吉也注云柔著于中正乃得通也柔通也剛猛也**疏**正義曰離

麗者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有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者釋

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案諸卦之彖釋卦名之

下乃釋卦下之義於後乃歎而美之此彖既釋卦

名即廣歎為卦之羨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

麗因廣說日月草木所麗之事象曰明兩作離大

然後却明卦下之義更无義例

人以繼明照于四方注云繼謂不絕也明**疏**正義

兩作離者離為日日為明今有上下二離故云明

兩作離也案八純之卦論象不同各因卦體事義

隨文而發乾坤不論上下之體直總云天行健地

勢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存

雷坎云存至也風是搖動相隨之物故云隨風巽

易注疏五

二十八

未明

也山澤各自為體非相入之物故云兼山艮麗澤
是兩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美故云

大人以繼明照於四方是繼續其明乃得照於四
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**注云錯然者警
慎之貌也處離

之始將進而盛未既濟故宜**象曰履錯之敬以**

慎其所履以敬為務辟其咎也

辟咎也正義曰履錯然者身處離初將欲前進
其道未濟故其所履踐恒錯然敬慎不

敢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之敬以避咎也

注錯然至其咎也正義曰錯然者警慎之貌者錯
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

既濟謂功業未大故宜慎**六二黃離元吉**注云居
其所履恒須錯然避咎也

以柔處柔履文明之盛而**象曰黃離元吉得中道**

得其中故曰黃離元吉也

也正義曰黃者中色離者文明居中得位而處
於文明故元吉也故象云得中道以其得中

央黃色**九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟**

注云嗟憂歎之辭也處下離之終明在將沒故
曰日昃之離也明在將終若不委之於人養志
无為則至于耋老有嗟凶矣故曰**象曰日昃之離**

不鼓缶而歌則大耋之嗟凶也

五十四 易注疏五 二十九 楊潤

歌則大羞之嗟凶者時既老耄當須委事任人自
取逸樂若不委之於人則是不鼓擊其缶而為歌
則至於大羞老耄而咨嗟何可久長所九四突如
以凶也故象云日昊之離何可久也

其來如焚如死如棄如注云處於明道始變之際

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象曰突如其來如无所
承眾所不容故曰棄如也

容也疏正義曰突如其來如者四處始變之際三
為始昏四為始曉三為已及四為始出突

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眾所不容故云棄如是

易注疏五

三

李

以象云无六五出涕沱若戚嗟若吉注云履非其

以柔乘剛不能制下下剛而進將來害已憂傷之
深至于沱嗟也然所麗在尊四為逆首憂傷至深

眾之所助故乃象曰六五之吉離王公也疏正義
曰出

涕沱若者履非其位不勝其任以柔乘剛不能制
下下剛而進將來害已憂傷之深所以出涕沱沱

憂戚而咨嗟也若是語辭也吉者以所居在尊位
四為逆首已能憂傷悲嗟眾之所助所以吉也象

曰六五之吉離王公者此釋六五吉義也所以終
得吉者以其所居在五離附於王公之位被眾所

助故得吉也五為王位而言公者此上九王用出
連王而言言公取其便文以會韻也

征有嘉折首獲匪其醜无咎注云離麗也各得安

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其醜乃得无咎也

象曰王用出征以正邦也

正義曰王用出征者處離之極離道既成

物皆親附當除去其非類以去民害故王用出征也
有嘉折首獲匪其醜者以出征罪人事必剋獲故有嘉美之功折斷罪人之首獲得匪其醜類乃得无咎也
若不出征除害居在終極之地則有咎也
象曰王用出征以正邦也者釋出征之義言所出征者除去民害以正邦國故也

周易注疏卷第五

