

周易註疏

五

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

巽下鼎元吉亨

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

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為鼎亨飪成新能成新法然則鼎之為

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

四十八

易注疏八

一

顧澄

新明其亨飪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彖曰鼎象也注先元吉而後乃亨故曰鼎元吉亨

法象以木巽火亨飪也注云亨飪聖人身以亨上

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飪孰也天下莫不用之而聖人用之乃上以亨上帝而下以大亨

養聖賢也巽而耳目聰明注云聖賢獲養則己不為而成矣故巽而耳目聰明也

柔進而上行得中而應乎剛是以元亨注云謂五

德故能成新疏正義曰鼎象也者明鼎有亨飪獲大亨也成新之法象也以木巽火亨飪

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飪所須不出二種一供祭祀二當賓客若祭祀則天神為大賓客則聖賢為重故舉其重大則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達聰不勞己之聰明則不為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

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

五至

易注疏八

二

顛

曰木上有火即是以木巽火有亨飪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象在納新施顛以出穢得妾以為子故无咎也

曰鼎顛趾未悖也

注云倒以寫

利出否以從貴也

注云棄穢以納新也

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不善之物鼎

之倒趾失其所利鼎覆而不失其利在於寫出下
穢之物也故曰利出否也得妾以其子无咎者妾
者側媵非正室也施之於人正室雖云妾猶不得
為室主妾為室主亦猶鼎之顛趾而有咎過共若
有賢子則母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賤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
傷其實我仇謂五也困於乘剛之疾不能就我則
我不溢得象曰鼎有實慎所之也注云有實之巽
全其吉也才任已極不我仇有疾終无尤也
可復有所加

易注疏八

三

正義曰鼎有實我仇

有疾不我能即吉者實謂陽也仇是匹也即就也
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九三鼎耳革其行
之疾不能加我則我終无尤也

塞雉膏不食方雨虧悔終吉

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
疏正義曰鼎耳革

正義曰鼎耳革

其行塞者鼎之為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
剛亢務在和通方欲為此和通則悔虧而終獲吉
故曰方雨虧悔終吉也象曰失其九四鼎折足覆
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
已出否至四所盛則已繁矣故曰覆公餗也渥沾
濡之貌也既覆公餗體為渥沾知小謀大不堪其

易注疏八

四

高致

任受其至履災及其象曰覆公餗信如何也注云
身故曰其形渥凶也

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既折
則覆公餗也渥濡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
何之事也

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

耳黃則能納剛正以自舉也象曰鼎黃耳中以爲

也震驚百里不喪匕鬯者匕鬯所以載鼎實鬯香酒也奉宗廟之盛者也震卦施之於人又為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粢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為極文王作繇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為之長三尺刊柄與末詩云有棣棘匕是也用棘者取其赤心之義祭祀之禮先烹牢於鑊既納諸鼎而加冪焉將薦乃舉冪而以上出之升干俎上故曰匕所以載鼎實也鬯者鄭玄之義則為秬黍之酒其氣調暢故謂之鬯詩傳則為鬯是香草案王

大四十
小五十四

易注疏八

六

徐怡

度記云天子鬯諸侯薰大夫蘭以例而言之則鬯是草明矣今特言匕鬯者鄭玄云人君於祭祀之禮尚牲薦鬯而已
豕曰震
震來虩虩恐致福也
其餘不足觀也

笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也注

威震驚乎百里則出可以守宗廟社稷以為祭主情者懼於近矣

也注云明所以堪長子之義也不疏正義曰震喪匕鬯則已出可以守宗廟

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

致福也者威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邇者言威震驚於百里之遠則情者恐懼於近也出可以守宗廟社稷以為祭王者釋不喪上鬯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 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為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戰兢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

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為一卦之先剛則不闇於幾先則能有前識故處震驚

易注疏八

七

凌宗

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封建爻則以貴下賤 六二震

來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得 注云震之為

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 疏 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不能敬於剛陽尊其有德之人六二以陰賤之體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

疏曰正義曰震蘇蘇位不當也

疏曰正義

曰震蘇蘇位不當也

易注疏八

八

張祥

逆故可以懼行而无災眚也故曰震蘇蘇震行无青也象曰位不當者其猶竊位者遇威嚴之世不能自安也注位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文九四震遂泥注云處四陰之中辭皆以震言懼也九四震遂泥注云處四陰之中陰之主宜勇其身以安於眾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眾陰之主當

恐懼之時宜勇其身以安於眾若其自懷震懼則遂滯溺而困難矣故曰震遂泥也然四失位違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求中未得故懼而索索視而矍矍无所安親也已處動極

易注疏八

九

辨明

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

有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒

也正義曰震索索視矍矍者索索心不安之貌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

自戒乃无咎

艮上

艮其背

注云目无患也

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

注云凡物對面不相通否之

道也艮者止而不相交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

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

自然然而止而強止之則姦邪並興近而不相得則

凶其得无咎艮其背不獲其

身行其庭不見其人故也

庭不見其人无咎者艮止也靜止之義此是象山

之卦故以艮為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

得所則其道易成施止不得其所則其功難成故

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是

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无見則所

艮下

艮其背

注云目无患也

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

注云凡物對面不相通否之

道也艮者止而不相交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

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

自然然而止而強止之則姦邪並興近而不相得則

凶其得无咎艮其背不獲其

身行其庭不見其人故也

庭不見其人无咎者艮止也靜止之義此是象山

之卦故以艮為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

得所則其道易成施止不得其所則其功難成故

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是

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无見則所

易注疏八

十

梁文

失其時其道光明

注云止道不可常用必施於不良

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良其止止其所也

上下敵應不相與也是以不

獲其身行其庭不見其人无咎也

正義曰良止也時

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

用止之法不可為常必須應時行止然後其道乃得

光明也良其止止其所也此釋施止之所也良其止

者疊經文良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

止須得所良既訓止今言良其止是止其所止也故

曰良其止止其所也上下適應不相與也者此就六

爻皆不相應釋良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

而爻皆峙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

止而不交爻又峙而不應與止義相協故兼取以明

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

位注云各止其初六良其趾无咎利永貞

正義曰兼山艮者兩山兼重謂之

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

易注疏八

十一

朱明

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艮其
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**六二艮其腓不拯其隨其心不快**注云
以在未貞

趾也止其腓故其趾不拯也腓體躁而處止而象
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艮其腓不拯
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
无由舉故曰艮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文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
所以其心不快矣**象曰艮其限危薰心也**疏
限身之中也三當兩象之中故曰艮其限夤當
脊之肉也止加其身中體而分故列其夤而憂危
薰心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**象曰艮其限危薰心也**疏
焉體分兩主大器喪矣

易注疏八

十二

李棠

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謂

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謂

國與身也此爻亦明
六四艮其身无咎注云中上

其位止求諸身得其
象曰艮其身止諸躬也注云

其所處故不陷於咎也
象曰艮其身止諸躬也注云

其躬不疏正義曰艮其身无咎者中上稱身六
分全體疏四居止之時已入上體履得其位止

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止其身

不為躁動也注自止其躬不分全體正義曰艮卦
總其兩體以為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彙列六四已入

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

獨是其身而六五艮其輔言有序悔亡注云施止

於中故口无擇象曰艮其輔以中正也注云能用

言能亡其悔也疏正義曰艮其輔言有序悔亡者輔頰車

有序也疏正義曰艮其輔言有序悔亡者輔頰車

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

失其正故上九敦艮吉注云居止之極極止者也

言有序也疏敦重在上不陷非妄宜其

也象曰敦艮之吉以厚終也疏正義曰敦艮吉

居艮之極極止者也在上能用敦厚以自止不陷
非妄宜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

易注疏八

十三

李榮

巽上漸女歸吉利貞

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

疏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婦人之嫁

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豕

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止

而巽動不窮也疏正義曰漸之進也者釋卦名

但卦所名漸是之於進也女歸吉也者漸漸而進

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

五是進而以正身既得正可以正邦也其位剛得

中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

漸君子以居賢德善俗

注云賢德以止巽則疏正義居風俗以止巽乃善

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

從初六鴻漸于干小子厲有言无咎

注云鴻水鳥也適進之義

易注疏八

十四

始於下而升者也故以鴻為喻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謹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謗言故曰小子厲有言小人之言未傷君子之義故曰无咎象曰義

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

易注疏八

五

朱明

飲食衎衎不素飽也

疏

正義曰鴻漸于磐飲食衎衎吉者磐山石之安

者也行衎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衎衎然樂而獲吉福也故曰鴻漸于磐飲食衎衎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石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

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦

寇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本艮體而棄乎群醜與

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

群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

疏

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

五

易注疏八

十六

黃茂

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

云高平曰陸故六四鴻漸于木或得其桷无咎注曰高之頂也

鳥而之木得其宜也或得其桷象曰或得其桷順遇安棲也雖乘于剛志相得也

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為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九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉注云陵次陸者也進得中位而

三歲不孕也各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注進以正邦三年有成正義

曰九五居尊得位故曰進正邦也三歲有上九鴻

漸于陸其羽可用為儀吉注云進處高絜不累於位无物可以屈其心而

五

易注疏八

七

徐琪

亂其志娥娥清遠儀可貴象曰其羽可用儀吉不

可亂也疏正義曰鴻漸于陸者上九與三皆處

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

震上歸妹征凶无攸利注云妹者少女之稱

陽少陰而承長陽說疏正義曰歸妹者卦名也以動嫁妹之象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

上成卦明二少相感恒卦明二長相承今此卦
以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
姊從故以此卦當之矣不言歸姪者女姊是兄弟
之行亦舉尊以包之也征凶无攸利者歸妹之戒
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
敗故曰征无攸利 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 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姊是以說也 征凶位不當也 注云履於

以進妖邪 无攸利柔乘剛也 注云以征則有不正
之道也 易注疏八

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日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

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**疏**正義曰

雷說以動也故曰歸妹君子以永終知敝者歸妹

相終始之道也故君子象此以永長其終知應有

不終之**初九歸妹以娣跛能履征吉**注云少女而

敵故也**初九歸妹以娣跛能履征吉**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婦匹敵是從姊之

義也故曰歸妹以娣也跛能履者妹而繼姊為娣

雖非正配不失常道譬猶跛人之足然雖不正不

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

易注疏八

十九

高取

又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者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兌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幾望象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在吉也

中以貴行也 疏 正義曰帝乙歸妹者六五居歸

易注疏八

三

徐嘉

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為人即是婦人之道故為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為禮容帝王嫁妹為之崇飾故曰其君之袂也配在九二兌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為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既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攸利 注云

三也處卦之窮仰无所承下又无所應為女而承
則筮虛而莫之與為士而下命則到羊而死血
羊而无血不應所命也進象曰上六无實承虛
退莫與故曰无攸利也

也 **疏** 正義曰女承筮无實士到羊无血无攸利
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
應之者故為士到羊則乾而无血故曰女承筮无
實士到羊无血則進退莫與故无所利象曰承虛
筮者筮本盛幣以幣為實今之无
實正是承捧虛筮空无所有也

三三 離下 **豐亨王假之** 注云大而亨至 **勿憂宜日中**
震上

注云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

易注疏八

二十二

高取

勿憂也用夫豐亨不憂之德宜處 **疏** 正義曰豐
天中以徧照者也故曰宜日中也 亨者豐卦

名也彖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无復憂慮故曰勿

憂也用夫豐亨无憂之德然後可以君臨萬國徧
照四方如日中之時徧照天下故曰宜日中也

彖曰豐大也 注云音闡 明以動故豐王假之尚大

也 注云大者王之也 勿憂宜日中宜照天下也 注云
所尚故至之也

日中則具月盈則食天地盈虛與時
之德故宜

消息而況於人乎況於鬼神乎

注云豐之為用困於具食者也施於

未足則尚豐施於已盈則方溢不

疏

正義曰豐大也者釋

可以為常故具陳消息之道者也

動乃能致豐故曰明以動故豐也王假之以能尚大也

者豐大之道王所崇尚所以王能至之以能尚大也

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

子因豐設戒以上言王者以豐大之德照臨天下

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勉

令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闢大

種一者自然之大二者由人之闡弘使大豐之為

義既闡弘微細則豐之稱大乃闡大之大非自然

之大故象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

音之也

以動不失

情理也

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斷決也

大獄訟須得虛實之情致用刑罰必得輕重之中

者動而不明則滯濫斯及故君子象於此卦而

折獄訟須得虛實之情致用刑罰必得輕重之中

者動而不明則滯濫斯及故君子象於此卦而

折獄訟須得虛實之情致用刑罰必得輕重之中

者動而不明則滯濫斯及故君子象於此卦而

折獄訟須得虛實之情致用刑罰必得輕重之中

者動而不明則滯濫斯及故君子象於此卦而

折獄訟須得虛實之情致用刑罰必得輕重之中

者動而不明則滯濫斯及故君子象於此卦而

易注疏八

二十三

李頊

刑致初九遇其配主雖旬无咎往有尚注云處豐之初其配

在四以陽適陽以明之動能相光大者也初四俱陽爻故曰均也象

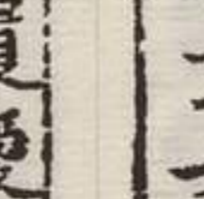
曰雖旬无咎過旬災也注云過均則正義曰

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六二豐其蔀日中均則初四之相交於斯乖叛矣

見斗往得疑疾有孚發若吉注云蔀覆曖鄣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蔀幽而无觀者也故曰豐其所蔀日中見斗

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而

復中當位處闇不邪有孚者也若辭象曰有孚也乎可以發其志不困於闇故獲吉也

發若信以發志也疏正義曰豐其蔀者二以陰居陰陰又處於內幽闇无所

觀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

易注疏八

二十四

徐茂

不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關
故獲吉也故曰有孚發若吉也象曰信以發志者
雖處焉闡而不為邪是有信以發其豐大之志故

得吉也
九二豐其沛日中見沫折其右肱无咎
注云沛備

慢所以禦盛光也沫微昧之明也應在上六志在
于陰雖愈乎以陰處陰亦未足以免於闡也所豐
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

注云雖有左
疏
正義曰豐其沛日中見沫者

沛備慢所以禦盛光也沫微
昧之明也以九三應在上六志在乎陰雖愈於六
二以陰處陰亦未見免於闡也是所以豐在沛日

易注疏八

二十五

毛昌

中見沫也處光大之時而豐沛見沫雖愈於豐
沛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
九四豐其蔀

日中見斗遇其夷主吉
注云以陽居陰豐其蔀
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

見斗遇其夷主吉者夷平也四應在初而初是陽
爻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
四為旬而四謂初為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譬當光大而居陰是應
明而幽闇不明也吉行也者處於陰位為闇已其
更應於陰无由獲吉猶與陽相遇故得吉行也

六五來章有慶譽言吉

注云以陰之質來適尊陽之位能自光大章顯其德

獲慶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
慶善也故曰來章有慶譽言吉也象曰有慶也者言
六五以柔處尊履得其中故致慶譽也

上六豐其屋蔀其家闕其

注云屋藏蔀之物以處極而最在外不履於

易注疏八

二十六

毛昌

位深自幽隱絕跡深藏者也既豐其屋又蔀其家
屋浮家覆闇之甚也雖闕其戶闕其无人弃其所
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濟隱猶可也
既濟而隱以治為亂也象曰豐其屋

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
不出戶庭失時致凶况自藏乎凶其宜也

正義

曰屋者藏蔀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
於屋者也既豐其屋而又覆蔀其家屋厚家闇
蔀蔀之甚也雖闕視其戶而闕寂无人棄其所處
而自深藏也處於豐大之世隱不為賢治道未濟
隱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闐其瓦人三歲不覿凶
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

國子祭酒上護軍曲阜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為旅之貞吉

故特重曰 旅貞吉也

疏

正義曰旅者客寄之名羈旅之稱失其本居而寄他方謂之為旅既

為羈旅苟求僅存雖得自通非甚光大故旅之為義小亨而已故曰旅小亨羈旅而獲小亨是旅之

正吉故曰 彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止 旅貞吉也

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

星

易注疏九

一

高貴

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

所居之時也咸失其居物願所附豈非知者有為之時

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麗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安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豈詳也**疏**正義曰山

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初六旅瑣瑣斯其所取

災注云最處下極寄旅不得所安而象曰旅瑣瑣

志窮災也**疏**正義曰旅瑣瑣斯其所取災者瑣

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六二旅即次懷

志窮災志意窮困自取此災也

其資得童僕貞注云次者可以安行旅之地也懷

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

正義足而已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

注云止以明之刑豈詳也**疏**正義曰山

上有火旅

正義曰山

上有火旅

正義曰山

上有火旅

正義曰山

上有火旅

正義曰山

上有火旅

正義曰山

上有火旅

正義曰山

上有火旅

正義曰山

上有火旅

易注疏九

二

李秀

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為施下之道是與萌侵權為主君之所疑也為君主所

疑則被黜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

勢若齊之田氏故為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

得其資斧我心未快也

疏

正義曰旅于處得其資斧我心不快者九四處

易注疏九

三

上體之下不同九三之自尊然不得其位猶寄旅之人求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旅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

得矣寄旅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

正義曰射雉一矢亡終以譽命者羈旅不可以處

威位六五以羈旅之身進居貴位其位終不可保

譽之射雉惟有一天射之而復亡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

建及也以能承及於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為宅巢之謂也客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稼穡之資以

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我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必見傾奪如鳥巢之被焚故曰鳥焚其巢也客得

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

三三 巽上 巽小亨注云全以巽為德是以小亨也

故申命行事之時上利有攸往注云巽悌以利見

大人注云大人用疏正義曰巽小亨利有攸往

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

易注疏九

四

顧忠

明上下皆須用巽也。象曰重巽以申命。注云命乃行也未有不巽而命行也剛

巽乎中正而志行。注云以剛而能用巽柔皆順。

乎剛。注云明无違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為名以申命為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為中正柔若不順乎剛何所申其命乎故又就初四各處卦下

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。注云无違逆

五五。易注疏五。徐經

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

今初故君子則之。初六進退利武人之貞。注云處以申命行事也象曰進退志

未能服令者也故進退也成命齊邪。象曰進退志莫善武人故利武人之貞以整之。疑也。注云巽順之利武人之貞志治也。**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

注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曰用史巫紛若吉无咎也

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

易注疏九

六

宋瑤

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甚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

九二頻巽吝

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六四悔也象曰志窮者志意窮屈所以為吝也

六四悔

注云乘剛悔也然得位承五卑得所

亡田獲三品

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

君之包**象曰田獲三品有功也**疏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**九五貞吉悔亡无不利无初**獲以喻行命有功也

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

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又直不可肆也故先申三日

大五十五
小四十七
易注疏九

令著之後復申三日然後誅而**象曰九五之吉位**无咎怨矣甲庚皆申命之謂也

正中也疏正義曰九五以陽居陽違於謙巽是

違是由真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**上九巽在牀下喪其資斧**五位故舉爻位言之

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

貞凶

其資斧
貞凶也
象曰巽在牀下上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

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

四九六

易注疏九

徐經

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

天剛而不說以先民民忘其勞說以犯難民忘其失說者也

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亨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為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為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則民皆授命忘其死者先以說豫勞民然後使之犯難則民皆授命忘其死者先以說豫勞民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

於此正義曰麗澤兌者麗猶連也兩澤相連潤**疏**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

見有疑之者象曰和兌之吉行未疑也**疏**正義曰和

吉其宜矣易注疏九

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

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正義曰孚兌吉悔亡者九二說不失中

其志也疏有信者也說而有信則吉從之故曰孚

信也允吉也然履失其位有信而吉乃得亡悔故曰孚

允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

致凶也 九四商兌未寧介疾有喜

注云商商量裁制之謂也介隔也三

為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為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

邪除邪此之為喜乃為至尊九五孚于剥有厲

注云比於

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為義小人道長之謂

象曰孚于剥位正當也

注云以正當之位信於小人而疏君子故曰位正當

吾也

易注疏九

十

揚榮

也

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為剥也九五處尊正

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

疏

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不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

巽上

坎下

渙身王假有廟利涉大川利貞

疏

正義

曰渙身者渙卦名也序卦曰說而後散之故受之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逃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身故曰渙身王假有廟者王能渙難而身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彖曰渙其剛來而不窮柔得位乎外而上

曰利貞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

易注疏九

士

張祥

用渙道必疏正義曰渙身者疊經文略舉名德有功也也剛來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難外柔无違逆

之乖所以得散釋險難而通身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渙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无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履正同志乎五也剛德

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為
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享于帝
言此以序之也

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无難之時享于上
帝以告太平建立宗廟以祭祖考故曰先王以享

五·聖六

易注疏九

士

許忠

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

得其志而違於難也不在危劇象曰初六之吉順
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

拯拔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離

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為机二俱
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違難奔散願得

所安奔初獲安 **六三** 渙其躬无悔 注云渙之為義

是得其願也 **六三** 渙其躬无悔 注云渙之為義

也散躬志外不固所守 **象曰** 渙其躬志在外也 **疏**

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 **六四** 渙其群元吉 渙有丘匪夷所思 注云

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 **象曰** 渙其群元吉

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

易注疏元 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

注云渙之為義

注云渙之為義

注云渙之為義

注云渙之為義

注云渙之為義

注云渙之為義

注云渙之為義

注云渙之為義

注云渙之為義

注云渙之為義

注云渙之為義

注云渙之為義

注云渙之為義

注云渙之為義

注云渙之為義

注云渙之為義

注云渙之為義

注云渙之為義

義以九五王居之則有咎矣注云逃遠也最遠於害不近侵克散其憂上无渙其血去逃无咎

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逃出者血傷也逃遠也上九處於卦上

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逃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

節 坎上 兌下 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為節過

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為制主節之

義也節之大者莫若苦節不可貞其道窮也 注云

剛柔分男女別也過苦則物不能堪也物說以行險當位以節中正

以通 注云然後乃亨也无說而行 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為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為制之之所

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為節過苦不可為正若以苦節為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貞其道窮者止由為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為節得中當位以節則可以為正良由中而能正所以得通故曰中正以通此其所以為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為節使寒暑往來各以其序則四時功成之也王者以制度為節使用之象曰澤上有道役之有時則不傷財不害民也

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

五十四 易注疏九 十五 邵亨

出戶庭无咎注云為節之初將整離散而立制度庭慎密不失然後

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偽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

注為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也

九二不出門庭凶注云初已造之至散而立法度也

象曰不出門庭凶失時故匿之失時之極則遂廢

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出不出失時之中所以

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象曰不節之嗟又誰咎也
无所怨咎故曰无咎也

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

正義曰安節之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
位居中

上故不失其道也九五甘節吉往有尚象曰
為節之主不失其中不傷財不害民之謂也

為節而不苦非甘而何術斯以往往有尚也象曰
甘節之吉居位中也

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无

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

救致甘節之吉也上六苦節貞凶悔亡象曰苦
以至亢極苦節者也以斯施正物所不堪

正之凶也以斯脩身行在无妄故得悔亡象曰苦

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

三三

兌下

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

五十七

易注疏九

十七

許忠

乃乃化邦也

注云信立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豚則物无巧競敦實之行著而篤信發乎其中矣

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

信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

中孚以利貞乃應

乎天也

注云盛

疏

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為中孚之義也柔內

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天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

疏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

象曰吉者也志未能變繫心於一故有它不燕也

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

為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

九二鳴鶴一之吉以志未改變不更親於他也

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闇昧物亦應焉故曰鳴鶴在陰其子和之

也故曰我有好爵與物散之

象曰其子和之中也故曰我有好爵與物散之

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失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為同類之所應焉如

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死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

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陵故或泣也四履乎順不與物校退而不見害象曰故或歌也不量其力進退无恒懼可知也

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

易注疏九

九

毛昌

欲進礙四恐其害己故或鼓而攻之而四履正承尊非己所勝故或罷而退敵也不勝而退懼見侵陵故或泣而憂悲也四履于順不與物校退不見害故或歌而歡樂也故曰或鼓或罷或泣或歌也象曰位不當者所以或鼓或罷進退

馬匹亡无咎

注云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日月幾望馬匹亡者弄群類也若夫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象曰馬匹亡絕正承尊不與三爭乃得无咎也

類上也

注云類謂三俱陰爻故曰類也

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

无咎者三與已敵進來攻己己若與三校戰則失其所盛故棄三之類如馬之亡匹上承其五不與三爭乃得无咎故曰馬匹亡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

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

四九十三 易注疏九 二 丁松年

之終信終則衰忠篤內喪華美外揚故**象曰翰音**曰翰音登于天也翰音登天正亦滅矣

登于天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**小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺**震上

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**疏**正義曰小過亨者小過卦名也王於大過卦下注云音相

莫若飛鳥也

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
喪過乎哀之例是也褚氏云謂小人之行小有過
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身言因過得身
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罪
過釋卦名失之速矣過為小事道乃可通故曰小
過身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飛鳥
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无
所適過下則不失其安以譬君子處過差之時為
過矯之行順而上之則吉逆而忤鱗則凶故曰彖

易注疏九

二十一

陳明

鳥遺之音不宜上宜下大吉順則執卑守下逆則
犯君陵上故以臣之逆順類鳥之上下也

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

故知遺音彖曰小過小者過而身也凡諸小事也
即哀聲也

過於小事過以利貞與時行也注云過而得以利
而通者也

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下象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

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馬者釋不取餘物為

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

就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

而順故曰不宜上宜下象曰山上有雷小過君子大吉以上逆而下順也

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

人過差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象曰飛鳥以進而之逆无所錯足飛鳥之凶也

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

易注疏九

三三

陳明

咎 注云過而得之謂之過在小過而當位過而得

者之謂也祖始也謂初也姓者居內履中而正

不至於僭盡於臣位而已故曰過其祖而遇其姓過而

及其君遇其臣无咎者過而得之謂之過六二在

母之稱六二居內履中而正故謂之姓已過於初

故曰過其祖也履得中位故曰遇其姓也過不至

於僭盡於臣位而已故曰不及其君遇其臣 **九三**

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

之上以陽當位而不能先過防之至今小者咸過

而復應而從焉其從之也則戕之凶至矣故曰弗

過防之從或 **象曰從或戕之凶如何也** **䷛** 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復應而從焉

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戕在外曰戕然則

咎象曰不及其君臣不可過也 **䷛** 正義曰過其

祖遇其姓不

及其君遇其臣无咎者過而得之謂之過六二在

母之稱六二居內履中而正故謂之姓已過於初

故曰過其祖也履得中位故曰遇其姓也過不至

於僭盡於臣位而已故曰不及其君遇其臣 **九三**

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

之上以陽當位而不能先過防之至今小者咸過

而復應而從焉其從之也則戕之凶至矣故曰弗

過防之從或 **象曰從或戕之凶如何也** **䷛** 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復應而從焉

其從之也則有殘害之凶至矣故曰弗過防之從

咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

注云雖體陽爻

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遇之夫宴

安酖毒不可懷也處於小過不寧之時而以陽居

大五十 小五十 易注疏九 二十三 貴

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日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

疏

正義曰

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无咎
所以无其咎者以其失位在下不能為過厚之行
故得遇於无咎之宜故曰无咎弗過遇之也既能
无為自守則无咎有往則危厲故曰往厲不交於
物物亦不與无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委
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

易三疏九

二十四

李秀

位不當故也終不可長者自身有危无所告救豈
可任之長以為正也注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
過之道不在取之足象曰密雲不雨已上也注云
及密雲未能雨也

上故也 **疏** 正義曰密雲不雨自我西郊者小過者

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 **上六弗遇過之飛鳥離之凶是**

雲不雨之義也 **易注疏九** 二十五 **李秀**

謂災眚 **注**云小人之過遂至上極過而不知限至

何所託災自己 **象曰弗遇過之已亢也** **疏** 正義

致復何言哉 **象曰弗遇過之已亢也** **疏** 正義

遇過之飛鳥離之凶是謂災眚者上六處小過之

極是過之小人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死託必

離矰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 **三三** **既濟亨小利貞初吉終亂** **疏** 正義曰

已在亢極之地故也 **既濟亨小利貞初吉終亂** **疏** 正義曰

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
象曰既濟亨小者亨也
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
遺乃為皆濟故舉小者以明既濟也

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

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

唯有亂故曰初吉終亂終亂不為
自亂由止故亂故曰終止則亂也
疏正義曰既

五八

易注疏九

二十六

毛祖

亨也者此釋卦名德既濟之亨必小者皆亨也但
舉小者則大者可知所以為既濟也具足為文當

更有一小字但既疊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
濟所以為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
象曰水在火上既濟君子以思患而豫防

之
注云存不忘亡既
疏正義曰水在火上既濟

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

亂故君子思其初九曳其輪濡其尾无咎注云最

後患而豫防之注云最

之初始濟者也始濟未涉於燥故輪曳而尾濡也

雖未造易心无顧戀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

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

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

五五五易注疏九 二十七丁松年

者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象

曰七日得以中道也疏正義曰婦喪其茀勿逐

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

故曰婦喪其茀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

年克之

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

年克之

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

年克之

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

年克之

年乃克也君子處之故能象曰三年克之憊也疏

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

在是居衰末而能濟者也高宗伐鬼方以中與初道事同此爻故取譬焉高宗德實文明而勢蓋衰

憊不能即勝三年乃克故曰高宗伐鬼方三年克之也小人勿用者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

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

終日戒有所疑也疏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脩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實受其福不在於豐也

言大來也疏正義曰牛祭之盛者也禴祭之薄者也九五居既濟之

之名祭之薄者也九五居既濟之

易注疏九

二十八

毛昌

時而處尊位物既濟矣將何為焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛脩德九五履正居中動不為妻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為鬼神歆饗不如我西鄰倫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注沼沚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

正義

易注疏九

二十九

張祥

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陷沒何可久長者也

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拔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

注云以柔處中不違剛也。能納剛健故得亨也。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。雖不當位剛柔應以濟也。濟未濟者必有餘力也。

也。注云位不當故未濟。剛柔應故可濟。疏正義曰未濟亨柔得中

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水。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。凡言未者今日雖未濟後有可濟之理。以其不當其位故即時未濟剛柔皆應足得相濟。是有可濟之理。故稱未濟。不言不濟也。

象曰火在水上未濟君子以慎。象曰火在水上未濟君子以慎。疏正義曰火在水上未濟者火在水

辨物居方。注云辨物居方。令。疏正義曰火在水上未濟者火在水

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。辨別衆物各居其初。六濡其尾吝。注云

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

在己量而必困乃反象曰濡其尾亦不知極也。疏亦甚矣故曰吝也。象曰濡其尾亦不知極也。疏

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溺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俱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注不知紀極者正義曰春秋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輪貞吉也

易注疏九

三十一

高

疏

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

委任於二今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

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而行溺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畏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

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畏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象曰貞吉悔亡志行者也故以大國賞之也

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

易注疏九

三十二

政

而還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

注云

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吉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無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

德光暉著見然上九有孚于飲酒无咎濡其首

後乃得吉也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

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

無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

酒濡其首亦不知節也疏正義曰有孚于飲酒无

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

易注疏九

三十三

梁文

周易注疏卷第十

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

周易繫辭上

正義曰謂之繫辭者凡有二義論字取繫屬之
義聖人繫屬此辭於爻卦之下故此篇第六章
云繫辭焉以斷其吉凶第十二章云繫辭焉以盡
其言是繫屬其辭於爻卦之下則上下二篇經辭
是也文取繫屬之義故字體從𠄎又音為係者取
網係之義卦之與爻各有其辭以釋其義則卦之
與爻各有網係所以音謂之係也夫子本作十翼
申說上下二篇經文繫辭條貫義理別自為卷摠

四八夫

易注疏十

列甲

曰繫辭分為上下二篇者何氏云上篇明无故曰
易有太極太極即无也又云聖人以此洗心退藏
於密是其无也下篇明幾从无入有故云知幾其
神乎今謂分為上下更无異義直以簡編重大是
以分之或以上篇論易之大理下篇論易之小理
者事必不通何則案上繫云君子出其言善則千
里之外應之出其言不善則千里之外違之又云
藉用白茅无咎皆人言語小事及小慎之行豈為
易之大理又下繫云天地之道貞觀者也日月之
道貞明者也豈復易之小事乎明以大小分之義
必不可故知聖人既无其意若欲強釋理必不通
諸儒所釋上篇所以分段次下凡有一十二章周
氏云天尊地卑為第一章聖人設卦觀象為第二章
章彖者言乎象者為第三章精氣為物為第四章
顯諸仁藏諸用為第五章聖人有以見天下之賾
為第六章初六藉用白茅為第七章大衍之數為

第八章子曰知變化之道為第九章天一地二為第十章是故易有太極為第十一章子曰書不盡言為第十二章馬季長荀爽姚信等又分白茅章後取負且乘更為別章成十三章案白茅以下歷序諸卦獨分負且乘以為別章義无所取也虞翻分為十一章合大衍之數并知變化之道共為一章案大衍一章總明揲著策數及十有八變之事首尾相連其知變化之道已下別明知神及唯幾之事全與大衍章義不類何得合為一章今從先儒以十二章為定

天尊地卑乾坤定矣注云乾坤其易之門戶先明天尊地卑以定乾坤之體

卑高以陳貴賤位矣注云天尊地卑之義既列則涉乎萬物貴賤之位明矣

動靜有常剛柔斷矣注云剛動而柔止也動止得其常體則剛柔之分者矣

易注疏十

方以類聚物以羣分吉凶生矣注云方有類物有羣則有同有異有

聚有分也順其所同則吉乖其所趨則凶故吉凶生矣在天成象在地成形

變化見矣注云象况日月星辰形况山川草木也縣象運轉以成昏明山澤通氣而雲行

雨施故變是故剛柔相摩注云相切摩也言陰陽之交感也八卦

相盪注云相推盪也言運化之推移鼓之以雷霆潤之以風雨日

月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始

坤作成物乾以易知坤以簡能注云天地之道不為而善始不勞而

善成故曰易簡易則易知簡則易從易知則有親易從則

有功注云順萬物之情故曰有功有親則可久有功

則可大注云有易簡之德則可久則賢人之德可

大則賢人之業注云天地易簡萬物各載其形聖

功入於形器故以易簡而天下之理得矣注云天

其不由於易簡而天下之理得而成位乎其中矣

注云成位况立象也極易簡則能通天下之理通

天下之理故能成象並乎天地言其中則明並天

地疏正義曰此第一章明天尊地卑及貴賤之位

人法之能見天下之理天尊地卑乾坤定矣者天

以剛陽而尊地以柔陰而卑則乾坤之體安定矣

乾健與天陽同坤順與地陰同故得乾坤定矣若

天不剛陽地不柔陰是乾坤之體不得定也此經

明天地之德也卑高以陳貴賤位矣者卑謂地體

卑下高謂天體高上卑高既以陳列則物之貴賤

在其位矣若卑不處卑謂地在上高不處高謂天

在上下既亂則萬物貴賤則不得其位矣此經

明天地之體此雖明天地之體亦涉乎萬物之形

此貴賤惣兼萬物不唯天地而已先云卑者便文

注云

人注云

不為

天下

之理

得矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

易注疏

三

梁文

陰氣多而為靜也方以類聚物以羣分吉凶生矣
者方謂法術性行以類共聚同方者則同聚也物
謂物色羣黨共在一處而與他物相分別若順其
所謂同則吉也若乖其所趣則凶也故曰吉凶生矣
此經雖因天地之性亦廣包萬物之情也在天成
象在地成形變化見矣者象謂懸象日月星辰也
形謂山川草木也懸象運轉而成昏明山澤通氣
而雲行雨施故變化見也是故剛柔相摩者以變
化形見即陽極變為陰陰極變為陽陽剛而陰柔
故剛柔共相切摩更遞變化也八卦相盪者剛則
陽爻也柔則陰爻也剛柔兩體是陰陽二爻相雜
而成八卦也柔則陰爻也剛柔兩體是陰陽二爻相雜
而陰五月一陰生而推去一月一陽生而推去一
從八卦而來故云八卦相盪也鼓之雷變潤之
以風雨日月運行一寒一暑者重明上經變化見
矣及剛柔相摩八卦相盪之事八卦既相推盪各

易注疏一

四

陳明

有功之所用也又鼓動之以震雷離電滋潤之以
巽風坎雨或離日坎月運動而行一節為寒一節
為暑直云震巽離坎不云乾坤艮兌者乾坤上下
備言艮兌非鼓動運行之物故不言之其實亦兼
焉雷電風雨亦出山澤也乾道成男坤道成女者
道謂自然而生故乾得自然而為男坤得自然而
成女必云成者有故以乾因陰而得成男坤因陽
而得成女故云成也乾知太始者以乾是天陽之
氣萬物皆始在於氣故云知其太始也坤作成物
者坤是地陰之形坤能造作以成物也初始无形
未有營作故但云知也巳成之物事可營為故云
作也乾以易知者易謂易略无所造為以此為知
故曰乾以易知也坤以簡能者簡謂簡省疑靜不
須繁勞以此為能故曰坤以簡能也若於物艱難
則不可以知故以易而得知也若於事繁勞則不
可能也必簡省而後可能也易則易知者此覆說

上乾以易知也乾德既能說易若求而行之則易可知也簡則易從者覆說上坤以簡能也於事簡省若求而行之則易可從也上乾以易知坤以簡能論乾坤之體性也易則易知簡則易從者此論乾坤既有此性人則易可倣效也易知則有親者性意易知心无險難則相和親故云易知則有親也易從則有功者於事易從不有繁勞其功易就故曰易從則有功此二句論聖人法此乾坤易簡則有所益也有親則可久者物既和親无相殘害故可久也有功則可久者事業有功則積漸可大此二句論人法乾坤久而益大可久則賢人之德者使物長久是賢人之德能養萬物故云可久則賢人之德也可大則賢人之業者功勞既大則是賢人事業行天地之道摠天地之功唯聖人能然今云賢人者聖人則隱迹藏用事在无境今云可久可大則是離无入有賢人亦事在有境故可

六里

易法疏十

五

王壽

以可大以賢人目之也易簡而天下之理得矣者此則贊明聖人能行天地易簡之化則天下萬事之理並得其宜矣天下之理得而成位乎其中者成位況立象言聖人極易簡之善則能通天下之理故能成立卦象於天地之中言並天地也注乾坤其易至之體正義曰云先明天尊地卑以定乾坤之體者易含萬象天地最大若天尊地卑各得其所則乾坤之義得定矣若天之不尊降在滯溺地之不卑進在剛盛則乾坤之體何由定矣案乾坤是天地之用非天地之體今云乾坤之體者是所用之體乾以健為體坤以順為體故云乾坤之體注天尊地卑至明矣正義曰天尊地卑之義既列解經卑高以陳也云則涉千萬物貴賤之位明矣解經貴賤位矣上經既云天尊地卑此經又云貴賤者則貴賤非唯天地是兼萬物之貴賤注方有類至生矣正義曰云方有類者方謂去

新情性趣合故春秋云教子以義方注云方道也
是方謂性行法術也言方雖以類而聚亦有非類
而聚者若陰之所求者陽陽之所求者陰是非類
聚也若以人比禽獸即是非類雖男女不同俱是
人例亦是以以類聚也故云順所同則吉乖所趣則
凶注天地之道至易簡正義曰云天地之道不
為而善始者釋經之乾以易知不勞而善成者釋
經坤以簡能也案經乾乾易坤簡各自別言而注合
云天地者若以坤對乾乾為易也坤為簡也經之
所云者是也若據乾坤相合皆无為自然養物之
始也是自然成物之終也是乾亦有簡坤亦有易
故注合而言之也用使聖人俱行易簡法无為之
化注天地易簡至其德業正義曰云聖人不為
羣方各遂其業者聖人顯仁藏用唯見生養之功
不見其何以生養猶若日月見其照臨之力不知
何以照臨是聖人用无為以及天下是聖人不為

易注疏十

六

高文

也云德業既成則入於形器者初行德業未成之
時不見其所為是在於虛无若德業既成覆被於
物在於有境是入於形器也賢人之分則見其所
為見其成功始末皆有德之與業是有所形器故
以賢人目其德業然則本其虛无立象謂之聖據
其成功事業謂之賢也注天下之理至分位正
義曰云天下之理莫不由於易簡而各得順其分
位者若能行說易簡靜任物自生則物得其性矣
故列子云不生而物自生不化而物自化若不行
易簡法令滋章則物失其性也老子云水至清則
无魚人至察則无徒又莊子云馬翦剔
羈絆所傷多矣是天下之理未得也

聖人設卦觀象

注云此繫辭焉而明吉凶剛柔相

繫辭焉而明吉凶剛柔相

推而生變化

注云繫辭所以明吉凶剛柔相推所
以明變化也吉凶者存乎人事也變

他者存乎運行也是故吉凶者失得之象也注云由有失得故吉凶生

悔吝者憂虞之象也注云失得之微者足以變化致憂虞而已故曰悔吝變化

者進退之象也注云往復相剛柔者晝夜之象也

注云晝則陽剛夜則陰柔始摠言吉凶變化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化

之道吉凶之類則同因繫辭而明變化之道則俱由剛柔而著故始摠言之下則明失得之輕重

變化之大小故六爻之動三極之道也注云三極別序其義也

三材之道故能見是故君子所居而安者易之序

也注云次序易象之次序所樂而玩者爻之辭也是故君子居

則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以

自天祐之吉无不利疏正義曰此第二章也前章言天地成象成形簡易之

德明乾坤之大旨此章明聖人設卦觀象爻辭吉凶悔吝之細別聖人設卦觀象者謂聖人設畫其

卦之時莫不瞻觀物象法其物象然後設之卦象則有吉有凶故下文云吉凶者失得之象也悔吝

者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象是施設其卦有此諸象也繫辭焉而明吉凶者卦

象爻象有吉有凶若不繫辭其理未顯故繫屬吉凶之文辭於卦爻之下而顯明此卦爻吉凶也

吉凶之外猶有悔吝憂虞直云而明吉凶者悔吝憂虞是凶中之小別舉吉凶則包之可知也剛柔

相推而生變化者八純之卦卦之與爻其象既定變化猶少若剛柔二氣相推陰爻陽爻交變分為

易注疏十

六十四卦有三百八十四爻委曲變化事非一體是而生變化也繫辭而明吉凶明繫辭之意剛柔相推而生變化明其推引而生雜卦之意也是故吉凶者失得之象也者此下四句經總明諸象不

六五

易注疏十

八

王璉

言吉凶也又諸稱无咎者若不有善應則有咎若有善應則无咎此亦不定言吉凶也諸稱吉凶者皆嫌其吉凶不明故言吉凶以正之若坤之六五黃裳元吉以陰居尊位嫌其不吉故言吉以明之推此餘可知也亦有於事无嫌吉凶灼然可知而更明言吉凶者若剝之初六剝牀以足蔑貞凶六二剝牀以辨蔑貞凶者此皆凶狀灼然而言凶也或有一卦之內或一爻之中得失相形須言吉凶若大過九三棟桡凶九四棟隆吉是一卦相形也屯卦九五屯其膏小貞吉大貞凶是一爻相形也亦有一事相形終始有異若訟卦有孚窒惕中吉終凶之類是也大略如此原夫易之為書曲明萬象苟在釋辭明其意達其理不可以一爻為例義有變通也悔吝者憂虞之象也者經稱悔吝者是得失微小初時憂念虞度之形象也以憂虞不已未是大凶終致悔吝悔者其事已過意有追悔之

也吝者當事之時可輕鄙恥故云吝也吝既是小凶則易之為書亦有小吉則无咎之屬善補過是也此亦小吉而不言者下經備陳之也故於此不言其餘元亨利貞則是吉象之境有四德別言故於此不言也其以祉有慶有福之屬各於爻卦別言也變化者進退之象也者萬物之象皆有陰陽之爻或從始而上進或居終而倒退以其往復相推或漸變而頓化故云進退之象也剛柔者晝夜之象也者晝則陽日照臨萬物生而堅剛是晝之夜象也夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象也六爻之動三極之道也者此覆明變化進退之義言六爻遞相推動而生變化是天地人三才至極之道以其事兼三才故能見吉凶而成變化也是故君子所居而安者易之序也者以其在上吉凶顯其得失變化明其進退以此之故君子觀象知

六五

易注疏十

九

吳春

其所處故可居治之位而安靜居之是易位之次序也若居在乾之初九而安在勿用若居在乾之九三而安在乾乾是以所居而安者由觀易之位次序也所樂而玩者爻之辭也者言君子愛樂而習玩者是六爻之辭也辭有吉凶悔吝見善則思齊其事見惡則懼而自改所以愛樂而耽玩也卦之與爻皆有其辭但爻有變化取象既多以知得失故君子尤所愛樂所以特云爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭者以易象則明其善惡辭則示其吉凶故君子自居處其身觀看其象以知身之善惡而習玩其辭以曉事之吉凶動則觀其變而玩其占者言君子出行興動之時則觀其爻之變化而習玩其占之吉凶若乾之九四或躍在淵是動則觀其變也春秋傳云先王卜征五年又云卜以決疑是動玩其占也是以自天祐之吉无不利者君子既能奉遵易象以居處其身无有

凶害是以從天以下悉皆祐之吉无不利此大有
上九爻辭 注此揔言也正義曰此設卦觀象揔
為下而言故云此揔言也 注畫則陽剛至其義
正義曰云始揔言吉凶變化者謂上文云繫辭焉
而明吉凶剛柔相推而生變化是始總言吉凶變
化也云而下別明悔吝晝夜者謂次文云悔吝者
憂虞之象剛柔者晝夜之象是別明悔吝晝夜也
言悔吝則吉凶之類者案上文繫辭而明吉凶次
文別序云吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象是
吉凶之外別生悔吝是悔吝亦吉凶之類大略揔
言吉凶若細別之吉凶之外別有悔吝也故云悔
吝則吉凶之類云晝夜亦變化之道者案上文云
剛柔相推而生變化次文別序云變化者進退之
象剛柔者晝夜之象變化之外別云晝夜揔言之
則變化晝夜是一分之則變化晝夜是殊故云晝
夜亦變化之道也云吉凶之類則同因繫辭而明

易注疏十 何澤

者案上文云繫辭焉而明吉凶次文別序云吉凶
悔吝兩事同因上繫辭而明之也故云吉凶之類
則同因繫辭而明也云變化之道則俱由剛柔而
著者上文剛柔相推而生變化次文別序云變化
者進退之象剛柔者晝夜之象上文則變化剛柔
合為一次文則別序變化剛柔分為二合之則同
分之則異是變化從剛柔而生故云變化之道俱
由剛柔而著也云故始揔言之也上文繫辭焉而
明吉凶不云悔吝是揔言之也又上文剛柔相推
而生變化不云晝夜是揔變化言之也云下則明
失得之輕重辯變化之大小故別序其義者案次
文別序云吉凶者失得之象是失得重也悔吝者
憂虞之象是失得輕也又次經云變化者進退之
象是變化大也剛柔者晝夜之象是變化小也兩
事並言失得別明輕重變
化別明小大是別序其義

彖者言乎象者也注云彖總一卦之義也爻者言乎變者也

注云爻各言其變也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其

小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位

注云爻之所處曰位六位有貴賤也齊小大者存乎卦注云卦有小大也齊猶言

辯也即彖者辯吉凶者存乎辭注云辭爻辭也即言乎象也

象所以明小大言變所以明吉凶故小大之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至於悔吝无咎共例一也

吉凶悔吝小疵无咎皆生乎變事憂悔吝者存乎介注云介纖介也王弼曰憂悔吝之時其震无咎

注云介不可慢也即悔吝者言乎小疵也震无咎

者存乎悔注云无咎者善補過也震動也是故卦有

小大辭有險易注云其道光明曰大君子道消曰小之泰則其辭易之否則其辭險

辭也者各指其所之易與天地進注云作易以準天地故能

彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是

故知幽明之故原始反終故知死生之說注云幽明者有

形无形之象死生者始終之數也正義曰此第三章也上章明

未盡故此章更委曲說卦爻吉凶之事是以義理

者言乎象者也彖謂卦下之辭言說乎一卦之象

易注疏十

十一

張祥

改變也吉凶者言乎其失得也者謂爻卦下辭也
著其吉凶者言論其卦爻失之與得之義也前章
言據其卦爻之象故云吉凶者言乎其失得也悔吝者
其卦爻之辭故云吉凶者言乎其失得也悔吝者
言乎其小疵也者辭著悔吝者言說此卦爻有小
疵病也有小疵病必預有憂虞故前章云悔吝者
憂虞之象但前章據其象此章論其辭也无咎者
善補過也者辭稱无咎者即此卦爻能補其過若
不能補過則有咎也案略例无咎有二一者善能
補過故无咎二者其禍自己招无所怨咎故節之
六三不節之嗟又誰咎也但如此者少此據多者
言之故云善補過也前章舉其大略故不細言无
咎之事此章備論也是故列貴賤者存乎位者以
爻者言乎變以此之故陳列物之貴賤者在存乎
六爻之位皆上貴而下賤也齊小大者存乎卦者
以彖者言乎象象有小大故齊辨物之小大者存

乎卦也猶若泰則小往大來吉亨否則大往小來
之類是也辯吉凶者存乎辭者謂辯明卦之與爻
之吉凶存乎卦爻下之言辭是也憂悔吝者存乎
介者介謂纖介謂小小疵病能預憂虞悔吝者存
於細小之疵病也震无咎者存乎悔者震動也動
而无咎者存乎能自悔過也是故卦有小大辭有
險易者其道光明謂之大其道銷散謂之小若之
適通泰其辭則說易若之適否塞其辭則艱險也
辭也者各指其所之者謂爻卦之辭各斥其爻卦
之之適也若之適於善則其辭善若之適於惡則
其辭惡也易與天地準者自此已上論卦爻辭理
之義自此已下廣明易道之美言聖人作易與天
地相準謂準擬天地則乾健以法天坤順以法地
之類是也故能彌綸天地之道者以易與天地相
準爲此之故聖人用易能彌綸天地之道彌謂彌
縫補合綸謂經綸牽引能補合牽引天地之道用

此易道也仰以觀於天文俯以察於地理者天有懸象而成文章故稱文也地有山川原隰各有條理故稱理也是故知幽明之故者故謂事也故以用易道仰觀俯察知無形之幽有形之明義理事物也原始反終故知生之說者言用易理原窮事物之初始反復事物之終末始終吉凶皆悉包羅以此之故知死生之數也止謂用易道參其逆順則禍福可知用蓍策求其吉凶則死生可識也

王本

易注疏十

十三

王壽

也云悔吝无咎其例一也者謂悔吝无咎體例與吉凶一也皆是存乎辭云悔吝小疵无咎皆生于變者謂皆生于爻也言乎變者謂皆從爻變而來云事有大小者大則為吉凶小則為悔吝无咎也云故下歷言五者之差別數五者謂於吉凶下歷次言五者之差別數五者謂於吉凶下歷次言五然諸儒以為五者皆數列貴賤者存乎位是其一也齊小大者存乎卦是其二也辯吉凶者存乎辭是其三也憂悔吝者存乎介是其四也震无咎者存乎悔是其五也於經數之為便但於注理則乖今並存焉任後賢所釋

精氣為物遊魂為變

注云精氣烟煜聚而成物聚極則散而遊魂為變也遊魂

言其遊散也

是故知鬼神之情狀

注云盡聚散之理則能知變化之道无幽

而不與天地相似故不違注云德合天地故曰相似知周乎萬

物而道濟天下故不過注云知周萬物則能以道濟天下也旁行而

不流注云應變旁通而不流淫也樂天知命故不憂注云順天之化故曰

樂也安土敦乎仁故能愛注云安土敦仁者萬物之情也物順其情則仁功贍

矣範圍天地之化而不過注云範圍者擬範天地而周備其理也曲

成萬物而不遺注云曲成者乘變以應物不係一方者也則物宜得矣通乎

晝夜之道而知注云通幽明之故則无不知也故神无方而易无

體注云自此以上皆言神之所為也方體者皆係於形器者也神則陰陽不測易則唯變所適不

三十九 易注疏十 十四 王桂

可以一方一陰一陽之謂道注云道者何无之稱也况之曰道寂然无體不可為象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣

故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待之在陰為无陰陰以之生在陽為无陽陽以之成

故曰一陰一陽也繼之者善也成之者性也仁者見之謂

之仁知者見之謂之知注云仁者資道以見其仁知者資道以見其知各盡

其百姓日用而不知故君子之道鮮矣注云君子

用也仁知則滯於所見百姓則日用而不知體斯

道者不亦鮮矣故常无欲以觀其妙始可以語至

而言疏正義曰此第四章也上章明卦爻之義其極也疏事類稍盡但卦爻未明鬼神情狀此章說

物之改變而為鬼神易能通鬼神之變化故於此章明之云精氣為物者謂陰陽精靈之氣氤氳積聚而為萬物也遊魂為變者物既積聚極則分散將散之時浮遊精魂去離物形而為改變則生變為死成變為敗或未死之間變為異類也是故知鬼神之情狀者能窮易理盡生死變化以此之故能知鬼神之內外情狀也物既以聚而生以散而死皆是鬼神所為但極聚散之理則知鬼神之情狀也言聖人以易之理而能然也與天地相似故不違者天地能知鬼神任其變化聖人亦窮神盡性能知鬼神是與天地相似所為所作故不違於天地能與天地合也知周乎萬物而道濟天下者聖人无物不知是知周於萬物天下皆養是道濟天下也故不過者所為皆得其宜不有愆過使物失分也旁行而不流者言聖人之德應變旁行元不被及而不有流移淫過若不應變化非理而動

六五

易注疏十

十五

何澤

則為流淫也樂天知命故不憂者順天施化是歡樂於天識物始終是自知性命順天道之常數知性命之始終任自然之理故不憂也安土敦乎仁故能愛者言萬物之性皆欲安靜於土敦厚於仁聖人能行此安土敦仁之化故能愛養萬物也範圍天地之化而不過者範圍謂周圍言聖人所為所作模範周圍天地之化養言法則天地以施其化而不有過失違天地者也曲成萬物而不遺者言聖人隨變而應屈曲委細成就萬物而不有遺棄細小而成也通乎晝夜之道而知者言聖人通曉於晝夜之道晝則明也夜則幽也言通曉於幽明之道而无事不知也自此已上皆神之所為聖人能極神之幽隱之德也故神无方而易无體者神則寂然虚无陰陽深遠不可求測是无一方可明也易則隨物改變應變而往无一體可定也一陰一陽之謂道者一謂无也无陰无陽

乃謂之道一得為无者无是虚无虚无是太虚不可分別唯一而已故以一為无也若其有境則彼此相形有二有三不得為一故在陰之時而不見為陰之功在陽之時而不見為陽之力自然而有陰陽自然无所營為此則道之謂也故以言之為道以數言之謂之一以體言之謂之无以物得開通謂之道以微妙不測謂之神以應機變化謂之易總而言之皆虚无之謂也聖人以人事名之隨其義理立其稱號繼之者善也者道是生物開通善是順理養物故繼道之功者唯善行也成之者性也者若能成就此道者是人之本性若性仁者成就此道為仁性知者成就此道為知也故云仁者見之謂之仁知者見之謂之知是仁之與知皆資道而得成仁知也百姓日用而不知者言萬方百姓日用而不知道之功力也言道冥昧不以功為功故百姓日用而不能知

易注疏十

十六

高寅

也故君子之道鮮矣者君子謂聖人也仁知則各滯於所見百姓則日用不知明體道君子不亦少乎 注盡聚散至不通正義曰案下云神无方韓氏云自此以上皆言神之所為則此經情狀是虚无之神聖人極虚无之神知變化之道幽冥悉通故能知鬼神之情狀 注自此以上至體明正義曰自此已上皆言神之所為者謂從神无方以上至精氣為物以下經之所云皆言神所施為神者微妙玄通不可測量故能知鬼神之情狀與天地相似知周萬物樂天知命安土敦仁範圍天地曲成萬物通乎晝夜此皆神之功用也作易者因自然之神以垂教欲使聖人用此神道以被天下雖是神之所為亦是聖人所為云方體者皆係於形器者方是處所之名體是形質之稱凡處所形質非是虚无皆係著於器物故云皆係於形器也云神則陰陽不測者既幽微不可測度不可測則何

有處所是神无方也云易則唯變所適者既變
易唯變之適不有定往何可有體是易无體也云
不可以一方一體明者解无方无體也凡无方无
體各有二義一者神則不見其處所云為是无方
也二則周遊運動不常在一處亦是无方也无體
者一是自然而變而不知變之所由是无形體也
二則隨變而往无定在一體亦是无體也注道
者何至一陽也正義曰云道者何无之稱者此韓
氏自問其道而釋之也道是虚无之稱以虚无能
開通於物故稱之曰道云无不通无不由者若處
於有有則為物礙難不可常通道既虚无為體則
不為礙難故无不通也无不由者言萬物皆因之
而通由之而有云况之曰道者比况道路以為稱
也寂然无體不可為象者謂寂然幽靜而无體不
可以形象求是不可為象至如天覆地載日照月
臨冬寒夏暑春生秋殺萬物運動皆由道而然豈

六六 易注疏十 十七 何澤

見其所營知其所為是寂然无體不可為象也云
必有之用極而无之功顯者猶若風雨是有之所
用當用之時以无為心風雨既極之後萬物賴此
風雨而得生育是生育之功由風雨无心而成是
有之用極而无之功顯是神之發作動用以生萬
物其功成就乃在於无有形應機變化雖有功用本
其用之所以亦在於无也故至乎神无方而易无
體自然无為之道可顯見矣當其有用之時道未
見也云故窮變以盡神者神則杳然不測千變萬
化聖人則窮此千變萬化以盡神之妙理故云窮
變化以盡神云因神以明道者謂盡神之理唯在
虚无因此虚无之神以明道之所在道亦虚无故
云因神以明道也陰陽雖殊无一以待之者言陰
之與陽雖有兩氣恒用虚无之一以擬待之言在
陽之時亦以為虚无无此陽也在陰之時亦以為
虚无无此陰也云在陰為无陰陰以之生者謂道

雖在於陰而无於陰言道所在皆无陰也雖无於陰陰終由道而生故言陰以之生也在陽為无陽陽以之成者謂道雖在陽陽中必无道也雖无於陽陽必由道而成故言陽以之成也道雖无於陰陽然亦不離於陰陽陰陽雖由道成即陰陽亦非道故曰一陰一陽也注君子體道至極也正義曰君子體道以為用者謂聖人為君子體履於至道法道而施政則老子云為而不宰功成不居是也云仁知則滯於所見者言仁知雖賢猶有偏見仁者觀道謂道為仁知者觀道謂道為知不能徧曉是滯於所見也是道既以為用若以仁以知則滯所見也至於百姓但日用通生之道又不知通生由道而來故云百姓日用而不知也云體斯道者不亦鮮矣者是聖人君子獨能悟道故云不亦鮮矣云故常无欲以觀其妙者引老子道經之文以結成此義无欲謂无心若能寂然无心无欲觀

其道之妙趣謂不為所為得道之妙理也云始可以語至而言極也者若能无欲觀此道之妙理无事无為如此可以語說其至理而言其極趣也若不如可以語說其至理而言其極也

顯諸仁藏諸用

注云衣被萬物故曰顯諸仁

物而不與聖人同憂

注云萬物由之以化故曰鼓萬物也聖人雖體道以為用

未能全无以為體故順通

盛德大業至矣哉

注云夫物

天下則有經營之跡也
之所以通事之所以理莫不由乎道也聖人

富有

之謂大業

注云廣大悉

日新之謂盛德

注云體化

生生之謂易

注云陰陽轉

成象之謂乾

注云擬

效法之謂坤

注云效法坤之法

極數知來之謂占通變之謂

事

注云物窮則變變而通之事之所由生也

陰陽不測之謂神

注云神也者變

化之極妙萬物而為言不可以形詰者也故曰陰陽不測嘗試論之曰原夫兩儀之運萬物之動豈

有使之然哉莫不獨化於大虛歟尔而自造矣造之非我理自玄應化之无主數自冥運故不知所

以然而况之神是以明兩儀以大極為始言變化而稱極乎神也夫唯知天之所為者窮理體化坐

忘遺照至虛而善應則以道為稱不思而玄覽則以神為名蓋資道而同乎道由神而冥於神也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦

注云窮幽極深无所止也

以言乎邇則靜而正

注云則近而當

以言乎天地之間則備

四

易注疏十

十九

穆恭

矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉

注云專一也

直剛也夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

注云翕斂

也止則翕斂其氣動則闢開以生物也乾統天首物為變化之元通乎形外者也坤則順以承陽功

盡於已用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翕闢言乎其形

廣大配天地變

通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

注云

易之所載配此四義

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德

而廣業也

注云窮理入神其德崇也兼濟萬物其業廣也

知崇禮卑

注云

崇為貴禮以卑為用

崇效天卑法地

注云極知之崇象天高而統物備禮之用象地

廣而載天地設位而易行乎其中矣注云天地者易之門戶而

易之為義兼周萬物故曰行乎其中矣成性存存道義之門注云物

由乎道正義曰此第五章也上章論神之所為

諸仁者言道之為體顯見仁功衣被萬物是顯諸

仁也藏諸用者謂潛藏功用不使物知是藏諸用

也鼓萬物而不與聖人同憂者言道之功用能鼓

動萬物使之化育故云鼓萬物聖人化物不能全

無以為體猶有經營之憂道則虛無為用無事無

為不與聖人同用有經營之憂也盛德大業至矣

哉者聖人為功用之母體同於道萬物由之而通

衆事以之而理是聖人極盛之德廣大之業至極

矣哉於行謂之德於事謂之業富有之謂大業者

自此已下覆說大業盛德因廣明易與乾坤及其

占之與事并明神之體以廣大悉備萬事富有所

以謂之大業日新之謂盛德者聖人以能變通體

化合變其德日日增新是德之盛極故謂之盛德

也生生之謂易者生生不絕之辭陰陽變轉後生

次於前生是萬物恒生謂之易也前後之生變化

注云天地者易之門戶而

注云物

正義曰此第五章也上章論神之所為

此章廣明易道之大與神功不異也顯

諸仁者言道之為體顯見仁功衣被萬物是顯諸

仁也藏諸用者謂潛藏功用不使物知是藏諸用

也鼓萬物而不與聖人同憂者言道之功用能鼓

動萬物使之化育故云鼓萬物聖人化物不能全

無以為體猶有經營之憂道則虛無為用無事無

為不與聖人同用有經營之憂也盛德大業至矣

哉者聖人為功用之母體同於道萬物由之而通

衆事以之而理是聖人極盛之德廣大之業至極

矣哉於行謂之德於事謂之業富有之謂大業者

自此已下覆說大業盛德因廣明易與乾坤及其

占之與事并明神之體以廣大悉備萬事富有所

以謂之大業日新之謂盛德者聖人以能變通體

化合變其德日日增新是德之盛極故謂之盛德

也生生之謂易者生生不絕之辭陰陽變轉後生

易注疏十

二十

信

天是大矣故下去廣大配天地也以言乎遠則不禦者禦止也言乎易之變化窮極幽深之遠則不有禦止也謂无所止息也以言乎邇則靜而正者邇近也言易之變化在於邇近之處則寧靜而得正謂變化之道於其近處物各靜而得正不煩亂邪僻也遠尚不禦近則不禦可知近既靜正則遠亦靜正互文也以言乎天地之間則備矣者變通之道徧滿天地之內是則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉者上經既論易道資陰陽而成故此經明乾復兼明坤也乾是純陽德能普備无所偏二唯專一而已若氣不發動則靜而專一故云其靜也專若其運轉則四時不忒寒暑无差剛而得正故云其動也直以其動靜如此故能大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉者此經明坤之德也坤是陰柔閉藏翕斂故其靜也翕動則開生萬物故其動也闢以其如此故能廣生

易注疏十

主

王

於物焉天體高遠故乾云大生地體廣博故坤云廣生對則乾為物始坤為物生散則始亦為生故總云生也廣大配天地者此經申明易之德以易道廣大配合天地大以配天廣以配地變通配四時者四時變通易理亦能變通故云變通配四時也陰陽之義配日月易簡之善配至德者案初章論乾坤易簡可久可大配至極微妙之德也然易初章易為賢人之德簡為賢人之業今總云至德者對則德業別散則業由德而來俱為德也子曰易其至矣乎者更美易之至極是語之別端故言子曰夫易聖人所以崇德而廣業者言易道至極聖人用之增崇其德廣大其業故云崇德而廣業也知崇禮卑者易兼知之與禮故此明知禮之用知者通利萬物象天陽无不覆以崇為貴也禮者卑敬於物象地柔而在下故以卑為用也崇效天卑法地者知既崇高故效天禮以卑退故法地也

天地設位而易行乎其中矣者天地陳設於位謂知之與禮而效法天地也而易行乎其中矣者變易之道行乎知禮之中言知禮與易而並行也若以實象言之天在上地在下是天地設位天地之間萬物變化是易行乎天地之中也成性存存道義之門者此明易道既在天地之中能成其萬物之性使物生不失其性存其萬物之存使物得其存成也性謂稟其始也存謂保其終也道謂開通也義謂得其宜也既能成性存存則物之開通物之得宜從此易而來故云道義之門謂易與道義為門戶也 注萬物由之至之跡正義曰云聖人雖體道以為用者言聖人不能无憂之事道則无心无跡聖人則亦无心有跡聖人能體附於道其跡以有為用云未能全无以為體者道則心跡俱无是其全无以為體聖人則无心有跡是跡有而心无是不能全无以為體云故順通天下則有經

六六 易匠疏十 三十一 周成

營之跡者言聖人順通天下之理內則雖是无心外則有經營之跡則有憂也道則心跡俱无无患故云不與聖人同憂也 注神也者至於神矣正義曰云神也者變化之極者言神之施為自將變化之極以為名也云妙萬物而為言者妙謂微妙也萬物之體有變象可尋神則微妙於萬物而為言也謂不可尋求也云不可以形詰者杳寂不測无形无體不可以物之形容所求而窮詰也云造之非我理自玄應者此言神力也我謂宰主之名也言物之造作非由我之宰主所為其造化之理自然玄空相應而自然造作也云是以明兩儀以太極為始者言欲明兩儀天地之體必以太極為始者言欲明兩儀天地之體必以太極虛无為初始不知所以然將何為始也云言變化而稱極乎神者欲言論變化之理不知涯際唯稱極乎神則不可知也云夫唯知天之所為者窮理體化坐忘遺照者言若能知天之所造為者

會能窮其物理體其變化靜坐而志其事及遺棄
所照之物任其自然之理不以他事係心端然玄
寂如此者乃能知天之所為也言天之道亦如此
也坐忘遺照之言事出莊子大宗師篇也云至虛
而善應則以道為稱者此解道之目也言至極空
虛而善應於物則乃目之為道故云則以道為稱
云不思而玄覽則以神為名者謂不可思議量而玄
遠覽見者乃目之為神故云則以神為名也云蓋
資道而同乎道者此謂聖人設教資取乎道行无
為之化積久而遂同於道內外皆无也云由神而
冥於神也者言聖人設教法此神之不測无體无
方以垂於教久能積漸而冥合於神不可測也此
皆謂聖人初時雖法道法神以為无體未能全无
但行之不已遂至全无不測故云資道而同於道
由神而冥
於神也

周易注疏卷第十

