

周易註疏

四

周易注疏卷第六

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

艮下兌上咸亨利貞取女吉

正義曰先儒以易之舊題分自

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

易注疏六

顧忠

天地咸恒明夫婦乾坤乃造化之本夫婦寔人倫
之原因而擬之何為不可天地各卦夫婦共卦者
周氏云尊天地之道略於人事猶如三才天地為
二人止為一也此必不然竊謂乾坤明天地初開
至屯乃剛柔始交故以純陽象天純陰象地則咸
以明人事人物既生共相感應若二氣不交則不
成於相感自然天地各一夫婦共卦此不言可悉
豈宜妄為異端咸亨利貞取女吉者咸感也此卦
明人倫之始夫婦之義必須男女共相感應方成
夫婦既相感應乃得亨通若以邪道相通則凶害
斯及故利在貞正既感通以正即是彖曰咸感也
婚媾之善故云咸亨利貞取女吉也

柔上而剛下二氣感應以相與

注云是以亨也

止而說

注云

故利男下女

注云取女吉也

是以亨利貞取女吉也天地

感而萬物化生注云二氣相與乃化生也聖人感人心而天下

和平觀其所感而天地萬物之情可見矣注云天

之情見於所感也凡感之為道不能感非類者也故引取女以明同類之義也同類而不相感應以其各亢所處也故女雖應男之物必下之而後取女乃吉也

疏正義曰柔上而剛下二氣

感應以相與者此因上下二體釋成亨之義也艮

剛而兌柔若剛自在上柔自在下則不相交感先

由得通今兌柔在上而艮剛在下是二氣感應以

相授與所以為成亨也止而說者此因二卦之義

釋利貞也艮止而兌說也能自靜止則不隨動欲

以止行說則不為邪諂不失其正所以利貞也男

下女者此因二卦之象釋取女吉之義艮為少男

而居於下兌為少女而處於上是男下於女也婚

姻之義男先求女親迎之禮御輪三周皆是男先

下於女然後女應於男所以取女得吉者也是以

亨利貞取女吉者次第釋訖總舉繇辭以結之天

地感而萬物化生者以下廣明感之義也天地二

氣若不感應相與則萬物无由得變化而生聖人

地萬物

易注疏六

二

顧忠

象曰山上有澤咸君子以虛受人

注云以虛受人物乃感應

正義曰山上有澤咸澤性下流能潤於下山體上

承能受其潤以山感澤所以為咸君子以虛受人

者君子法此咸卦下山上澤故能空虚其懷不自

初六咸其拇注云處咸之初為感之始所感在末故有志而已如其本實未至傷靜

象曰咸其拇志在外也注云四屬外卦疏正義曰咸其拇者拇是足

大指也體之畢末初應在四俱處卦始為感處末取譬一身在於足指而已故曰咸其拇也象曰志

在外者外謂四也與四相應所感在外處於感初有志而已故云志在外也注如其本實未至傷靜

正義曰六二咸道轉進所感在腓腓體動躁則成往而行今初六所感淺末則譬於拇指指雖小動

未移其足以喻人心初感始有其志志雖小動未甚躁求凡吉凶悔吝生乎動者也以其本實未傷

於靜故元吉六二咸其腓凶居吉注云咸道轉進凶悔吝之辭注云咸道轉進離拇升腓腓體

動躁者也感物以躁凶之道也由躁故凶象曰雖居則言矣處不乘剛故可以居而獲吉

凶居言順不害也注云陰而為居順之道疏正義

曰咸其腓凶居吉者腓足之腓腸也六二應在九五咸道轉進離拇升腓腓體動躁以相感凶之

道也由躁故凶靜居則吉故曰咸其腓凶居言以不乘剛故可以居而獲吉象曰雖凶居言順不害

者雖者與奪之辭若既凶矣何由得居而獲吉良由陰性本靜今能不躁而居順其本性則不有災

害免凶而獲吉也注云腓體動躁者也正義曰九五虞云動於腓腸斯則行矣故言腓體動躁也九

三咸其股執其隨往吝注云股之為物隨足者也所或是在股志在隨人者也志在隨人象曰咸其股

亦不處也志在隨人所執下也疏正義曰咸其股執其隨佳

易注疏六

三

張祥

者者九三處二之上轉高至股股之為體動靜隨足進不能制足之動退不能靜守其處股是可動之物足動則隨不能自處常執其隨足之志故云感其股執其隨施之於人自无操持志在隨人所執卑下以斯而往鄙吝之道故言往吝象曰咸其股亦不處也者非但進不能制動退亦不能靜處也所執下者既志在隨人

九四貞吉悔亡憧憧往

來朋從爾思

注云處上卦之初應下卦之始居體之中在股之上二體始相交感以通

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

吉悔亡未感害也

注云未感於害故憧憧往來未可正之得悔亡也

光大也

疏

正義曰貞吉悔亡者九四居上卦之初應下卦之始居體之中在股之上

二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始感而不以之於正則害之將及矣故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也故曰貞吉悔亡也憧憧往來朋從爾思者始在於感未盡感極惟欲思運動以求相應未能忘懷息照任夫自然故有憧憧往來然後朋從爾思之所思也象曰未感害者心神始感未至於害故不可不正正而故得悔亡也未光大者非感之極不能无思无欲故未光大也

九五咸其脢无悔

注云脢者心之上口之下進不能大感退亦不為无志其志

末故无象曰咸其脢志末也

疏

正義曰咸其脢无悔而巳

之上口之下也四巳居體之中為心神所感五進在於四上故所感在脢脢巳過心故進不能大感

易注疏六

四

張祥

由在心上退亦不能无志志在淺末故无悔而已
故曰咸其脢无悔也象曰志未也者未猶淺也感
以心為深過心則謂之淺末矣注脢者至而已
正義曰脢者心之上口之下者子夏易傳曰在脊
曰脢馬融云脢背也鄭立云脢脊肉也王肅云脢
在背而大脊說文云脢背肉也雖說不同大體皆
在心上輔嗣以四為心神上為輔頰五在上四之
閒故直云心之上口之下也明其淺於心神厚於
言上六咸其輔頰舌注云咸道轉末故象曰咸其

輔頰舌勝口說也注云輔頰舌者所以為語之具
懂往來猶未光大況也咸其輔頰舌則勝口說也懂
在勝口薄可知也疏正義曰咸其輔頰舌者
舌者言語之具咸道輔末在於口舌言語而已故
云咸其輔頰舌也象曰勝口說也者舊說字作勝

徒登勝競與也所競者口无復心實故云勝口說也
鄭立又作勝勝送也咸道極薄徒送口舌言語相
感而已不復有志於其間王注
義得兩通未知誰同其旨也

三三巽下恒亨无咎利貞注云恒而亨以濟三事
也恒通无咎利有攸往注云各得所恒脩其常道
乃利正也

疏正義曰恒亨无咎利貞者恒久也恒久
之道所貴變通必須變通隨時方可長

久能久能通乃无咎也恒通无咎然後利以行正
故曰恒亨无咎利貞也利有攸往者得其常道何
往不利故曰利有攸往也注恒而亨以濟三事
也正義曰褚氏云三事謂无咎利貞利有攸往莊
氏云三事者无咎一也利二也貞三也周氏云三
事者一身也二无咎也三利貞也注不明數故先

偏各以意說竊謂注云恒而亨以濟三事者明此恒亨濟彼三事无疑亨字在三事之中而此注

云恒之為道亨乃无咎恒通无咎乃利正也又注

彖曰道得所又則常通无咎而利正也此解皆以

利正相將為一事分以為二恐非注旨驗此注云

恒之為道亨乃无咎此以恒亨濟无咎也又云恒

通亨咎乃利正也此以恒亨濟利貞也下注利有

故往云各得所恒脩其常道終則有始往而无違

故利有攸往此以恒亨濟利有攸往也剛上而

柔下注云剛尊柔卑得其序也雷風相與注云長陽長

柔下注云剛尊柔卑得其序也雷風相與注云長陽長

柔下注云剛尊柔卑得其序也雷風相與注云長陽長

柔下注云剛尊柔卑得其序也雷風相與注云長陽長

柔下注云剛尊柔卑得其序也雷風相與注云長陽長

柔下注云剛尊柔卑得其序也雷風相與注云長陽長

柔下注云剛尊柔卑得其序也雷風相與注云長陽長

柔下注云剛尊柔卑得其序也雷風相與注云長陽長

注云天地萬物之情見於所恒也

正義曰恒久也者訓釋卦名也恒之為名以長久為

名所以釋可久之意此就二體以釋恒也震剛而

巽柔震則剛尊在上巽則柔卑在下得其順序所

以為恒也雷風相與者此就二象釋恒也雷之與

風陰陽交感二氣相與更互而相成故得恒久也

巽而動者此就二卦之義因釋恒名震動而巽順

也注云得其常道故終日月得天而能久照四時

也注云得其常道故終日月得天而能久照四時

也注云得其常道故終日月得天而能久照四時

也注云得其常道故終日月得天而能久照四時

也注云得其常道故終日月得天而能久照四時

也注云得其常道故終日月得天而能久照四時

也注云得其常道故終日月得天而能久照四時

也注云得其常道故終日月得天而能久照四時

也注云得其常道故終日月得天而能久照四時

注云得其常道故終日月得天而能久照四時

注云得其常道故終日月得天而能久照四時

注云得其常道故終日月得天而能久照四時

注云得其常道故終日月得天而能久照四時

注云得其常道故終日月得天而能久照四時

注云得其常道故終日月得天而能久照四時

注云得其常道故終日月得天而能久照四時

注云得其常道故終日月得天而能久照四時

注云得其常道故終日月得天而能久照四時

注云得其常道故終日月得天而能久照四時

注云得其常道故終日月得天而能久照四時

注云得其常道故終日月得天而能久照四時

注云得其常道故終日月得天而能久照四時

注云得其常道故終日月得天而能久照四時

注云得其常道故終日月得天而能久照四時

注云得其常道故終日月得天而能久照四時

无有違逆所以可恒也剛柔皆應和无孤姪者此就六爻釋
恒此卦六爻剛柔皆相應和和无孤姪者故可長久
也恒者歷就四義釋恒名訖故更舉卦名以結之
也明上四事皆可久之道故名此卦為恒恒亨无
咎利貞久於其道者更无別義正以得其恒久之道故
亨无咎利貞者更无別義正以得其恒久之道故
言久於其道也天地之道恒久而不已也者將釋
利有攸往先舉天地以為證喻言天地得其恒久之
之道故久而不已也利有攸往終則有始者舉經
以結成也人用恒久之道會於變通故終則復始
往无窮極同於天地之不已所以為利也日月得
天而能久照者以下廣明恒義上言天地之道恒
久而不已也故日月得天所以亦能久照四時變
化而能久成者四時更代寒暑相變所以能久生
成萬物聖人久於其道而天下化成者聖人應變
隨時得其長久之道所以能光宅天下使萬物從

易注疏六

七

陳明

化而成也觀其所恒而天地萬物之情可見矣者
總結恒義也 注剛尊柔卑得其序也正義曰成
明感應故柔上而剛下取二氣相交也恒明長久
故剛上而柔下取尊卑得序也 注長陽長陰能
相成也正義曰震為長男故曰長陽巽為長女故
曰長陰柔曰雷風相與雷之與風共相助成之義
故褚氏云雷資風而益遠風假雷而增威是也今
言長陽長陰能相成者因震為長男巽為長女遂
以長陽長陰而名之作文之體也又此卦明夫婦
可久之道故以二長相成如雷風之義也 注不
孤姪也正義 象曰雷風恒 注云長陽長陰合而
日恒配也

子以立不易方 注云得其所以故不易也 疏 正義曰雷風相

釋君子以立不易方者君子立身得其 初六浚恒

恒久之道故不改易其方方猶道也

貞凶无攸利

注云處恒之初最處卦底始求深者

物猶不堪而況始求深者乎以此

象曰浚恒之凶始

求深也

疏

正義曰浚深也最處卦底故曰深也

即不厭深施之於正即求物之情過深是凶正害

深者乎正義曰處卦之初故言始也最在於下九

二悔亡

注云雖失其位恒位

象曰九二悔亡能久

中也

疏

正義曰失位故稱悔居中故悔亡也象

以消九三不恒其德或承之羞貞吝

注云處三陽

易注疏六

八

陳明

之上處上體之下上不全尊下不全卑中不在體

違錯不可致詰故或承之羞也施德於象曰不恒

其德无所容也

疏

正義曰不恒其德或承之羞

上體之下雖處三陽之中又在中之位上不全

既无恒自相違錯則為羞辱承之所羞非一故曰

或承之羞也處久如斯正之所賤故曰貞吝也象

曰无所容者謂不恒之人所往之處皆不納之故

在三陽之中非一體之中也不可致詰者詰問也

論語云於九四田无禽

注云恒於非位

象曰久非

其位安得禽也

疏

正義曰田者田獵也以譬有

有事无功也恒於非位故勞而无功也象曰久非

其位安得禽者在恒而失位是久非其位田獵而

无所獲是六五恒其德貞婦人吉夫子凶注云居

安得禽也為恒之主不能制義而係應在二用心象曰婦人

貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也疏正義

其德貞者六五係應在二不能傍及他人是恒

常貞一其德故曰恒其德貞也婦人吉者用心專

貞從唱而已是婦人之吉也夫子凶者夫子須制

斷事宜不可專貞從唱故曰夫子凶也象曰從一

而終者謂用心貞一從其貞一而自終也從婦凶

者五與二相應五居尊位在震為夫二處下體在

巽為婦五係於二上六振恒凶注云夫靜為躁君

故曰從婦凶也

上之所處也靜者可久之道也處卦之象曰振恒

在上大无功也疏正義曰振恒凶者振動也凡

上六居恒之上處動之極以振為恒所以凶也象

大无

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

功也

避之為義剛當位而應與時行也注云謂五也以剛

元也避不否元注云陰道欲浸

能與時行也注云陰道亦未

利貞也故小避之時義大矣哉正義曰避而身

以得亨通之義小人之道方長君子非避不通故

曰避而亨也剛當位而應與時行者舉九五之交

釋所以能避而致亨之由良由九五以剛而當其

位有應於二非為否元避不否元即是相時而動

所以避而得亨故云剛當位而應與時行也小利

貞浸而長者釋小利貞之義浸者漸進之名若陰

德暴進即消正道良由二陰漸長而正道亦未即

全滅故云小利貞也避之時義大矣哉歎美避德

相時度宜避世而避自非大人照幾象曰天下有

不能如此其義甚大故云大矣哉李

山遯注云天下有象君子以遠小人而嚴疏

正義曰天下有山遯者山者陰類進在天下即是

山勢欲上逼於天天性高遠不受於逼是避避之

象故曰天下有山遯君子以遠小人而嚴者君子當此避避之時小人進長理須遠避力不能

注云謂五也以剛

注云陰道欲浸

注云陰道亦未

正義曰避而身

者此釋避之所

以得亨通之義

小人之道方長

君子非避不通

故

曰避而亨也

剛當位而應與

時行者舉九五

之交

釋所以能避而

致亨之由良由

九五以剛而當

其

位有應於二非

易注疏六

十

李

山遯注云天下有象君子以遠小人而嚴疏

正義曰天下有山遯者山者陰類進在天下即是

山勢欲上逼於天天性高遠不受於逼是避避之

象故曰天下有山遯君子以遠小人而嚴者君子當此避避之時小人進長理須遠避力不能

討故不可為惡復不可與之褻瀆故曰不惡而嚴

注云天下有山陰長之象正義曰積陽為天積陰

為地山者地之高峻今初六遯尾厲勿用有攸往

上逼於天是陰長之象初六遯尾厲勿用有攸往

注云遯之為義辟內而之外者也尾之為物最在

體後者也處避之時不往何災而為避尾禍所及

也危至而後求行難可免象曰遯尾之厲不往何

乎厲則勿用有攸往也疏正義曰遯尾厲者為避之尾最在後避

災也

在卦內是遯之為後也。遯之世宜速遠而居，而為遯尾禍所及也。故曰：遯尾厲也。勿用有攸往者，危厲既至，則當固窮危行，言遯勿用，更有所往。故曰：勿用有攸往。象曰：不往何災者？象釋當遯之時，宜須出避而勿用有攸往者，既為遯尾，出必見執，不如不往，不往即无災害。何災者？猶言无災也。與何傷？何咎？六二執之用黃牛之革，莫之勝說。注云：正義同也。

居內處中為遯之主物，皆遯也。何以固之？若能執乎理中，厚順之道以固之也。則莫之勝解。象

曰：執用黃牛固志也。疏：正義曰：執之用黃牛之

世避內出外二既處中居內即非遯之人也。既非遯之人，便為所遯之主物，皆棄已而遯，何以執固留之？惟中和厚順之道可以固而安之也。能用此道則无能勝已，解脫而去也。黃中之色以譬中

易注疏六

士

毛昌

和牛性順從皮體堅厚，牛革以譬厚順也。六二居中得位，亦是能用中和厚順之道。故曰：執之用黃牛之革，莫之勝說也。象曰：固志者，堅固遯者之志，使不去已也。九三係遯有疾厲

畜臣妾吉。注云：在內近二以陽附陰，宜遯而繫。故曰：繫遯遯之為義，且遠小人以陽附陰

繫於所在不能遠害亦已。憊矣，宜其屈辱而危厲也。繫於所在畜臣妾可也。施於大事凶之道也。

象曰：係遯之厲有疾憊也。畜臣妾吉不可大事也。

疏：正義曰：係遯者九三无應於上，與二相比以陽附陰，係意在二處。遯之世而意有所係，故

曰：係遯有疾厲者，遯之為義，且遠小人，既係於陰，即是有疾憊而致危厲。故曰：有疾厲也。畜臣妾吉者，親於所近，係在於下，施之於人，畜養臣妾則可矣。大事則凶，故曰：畜臣妾吉，象曰：不可大事者，釋

此係遯之人以畜臣妾
吉明其不可為大事也
九四好遯君子吉小人否

注云處於外而有應於內君子好
遯故能舍之小人繫戀是以否也
象曰君子好遯

小人否也
注云音臧
疏 正義曰九四處在於外
而有應於內處外即意

欲遠遯應內則未能棄捨若好遯君子超然不顧
所以得吉小人有所係戀即不能遯故曰小人否

也 注音臧否之否正義
曰嫌讀為圯故音之也
九五嘉遯貞吉 注云遯
而得正

反制於內小人應命率正其志
不惡而嚴得正之吉遯之嘉也
象曰嘉遯貞吉以

正志也
疏 正義曰嘉遯貞吉者嘉美也五居於
外得位居中是遯而得正二為已應

不敢違拒從五之命率正其志遯而得正反制於
內不惡而嚴得正之吉為遯之美故曰嘉遯貞吉

易注疏六

士

毛昌

也象曰以正志者小人應命不敢為
邪是五能正二之志故成遯之美也
上九肥遯无不利

利 注云最處外極无應於內超然絕志心无疑顧
憂慮不能累增繳不能及是以肥遯无不利也

象曰肥遯无不利无所疑也
疏 正義曰子夏傳
曰肥饒裕也四

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

肥遯遯而得肥无所不利故云无不利也
繳不能及正義曰增矢名也鄭注周禮結繳於矢

謂之增繳字林及說
文云繳生絲縷也

乾下 大壯利貞
疏 正義曰大壯卦名也壯
者強盛之名以陽稱大

陽長既多是大者盛壯故曰大壯利貞者卦德
也群陽盛長小道將滅大者獲正故曰利貞也

曰大壯大者壯也注云大者謂陽爻小道將滅大者獲正故利貞也剛以

動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可

見矣注云天地之情正大而已矣弘疏正義曰

也者就爻釋卦名陽爻浸長已至於四是大者盛

壯故曰大者壯也剛以動故壯者就二體釋卦名

乾剛而震動柔弱而動即有退溺剛強以動所以

成壯大壯利貞大者正也者就爻釋卦德大者獲

正故得利貞正大而天地之情可見矣者因大獲

正遂廣美正大之義天地之道弘正極大故正大

即見天地之情不言萬物者壯大之名義歸天地

故不與咸恒同也注大者獲正故利貞也正義

曰釋名之下剩解利貞成大者之義也象曰雷在天上大壯

以動也注云剛

君子以非禮弗履注云壯而違禮則凶凶則失壯

疏正義曰雷在天上大壯者震雷為威動乾天

子以非禮弗履者盛極之時好生初九壯于趾征

驕溢故於大壯誠以非禮勿履也初九壯于趾征

注云壯而違禮則凶凶則失壯

注云夫得大壯者必能自終成也未有陵

于趾也居下而用剛壯以斯而進

窮凶可必也故曰征凶有孚

象曰壯于趾其孚

窮也

注云言

疏

正義曰壯于趾征凶有孚者趾

足也初在體下有如趾足之象

故曰壯于趾也施之於人即是在下而用壯也在

下用壯陵犯於物以斯而行凶其信矣故曰征凶

有孚象曰其孚窮者釋壯

九二貞吉

注云居得中

於趾者其人信有窮凶也

位以陽居陰

五十七 易注疏六 十三 毛端

履謙不亢象曰九二貞吉以中也 **疏** 正義曰以

是以貞吉象曰九二貞吉以中也 **疏** 其居中履

謙行不違禮故 **九三小人用壯君子用罔貞厲羝**

得正而吉也 **羊觸藩羸其角** 注云處健之極以陽處陽用其

子用之以為羅己者也貞厲以壯 **象曰小人用壯**

雖復羝羊以之觸藩能无羸乎 **君子罔也** **疏** 正義曰罔羅罔也羝羊羝羊也藩

之上是健之極也又以陽居陽是健而不謙也健

而不謙必用其壯也小人當此不知恐懼即用以

為壯盛故曰小人用壯君子當此即慮危難用之

為羅罔於己故曰君子用罔以壯為正其正必危

故云貞厲也以此為正狀似羝羊觸藩也必拘羸

其角矣象曰小人用壯君子罔者言小人用以為

五升 易注疏六 十四 石昌

壯者即是君子 **九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大**

所以為羅罔也 **輿之輹** 注云下剛而進將有憂虞而以陽處陰行

得其壯而上陰不罔已路故藩決不羸也壯

于大輿之輹无有能說其輹者可以往也 **象曰**

藩決不羸尚往也 **疏** 正義曰大輿者大車也下

以陽處陰行不違謙居謙即不失其壯故得正吉而

悔亡也故云貞吉悔亡九三以壯健不謙即被羸

其角九四以謙而進謂之上行陰爻不罔已路故

藩決不羸也壯于大輿之輹者言四乘車而進其

輹壯大无有能脫之者故曰藩決不羸壯于大輿

之輹也象曰尚往者尚庶幾也言已不失其壯庶

幾可以 **六五喪羊于易无悔** 注云居於大壯以陽

往也 **處陽猶不免咎而况**

以陰處陽以柔乘剛者乎羊壯也必喪其羊失其所居也能喪壯于易不于險難故得无悔二履貞吉能幹其任而已委焉則得无悔委之則象曰喪難不至居之則敵寇來故曰喪羊于易

羊于易位不當也

疏

正義曰喪羊于易无悔者羊壯也居大壯之時以陽

處陽猶不免咎而況以陰處陽以柔乘剛者乎違謙越禮必喪其壯群陽方進勢不可止若於平易之時逆捨其壯委身任二不為違拒亦剛所不害不害即无悔矣故曰喪羊于易无悔也象曰位不當者正由處不當位故須捨其壯也注羊壯也至无悔正義曰羊剛很之物故以譬壯云必喪其

羊失其所居者言違謙越禮理勢必然云能喪壯於易不於險難者二雖應已剛長則侵陰為己寇難必喪其壯當在於平易寇難未來之時勿於險難敵寇既來之日良由居之必有喪其羊之理故戒其

五甲八

易注疏六

十五

石昌

預防而莊氏云經止一言喪羊而注為兩處分用初云必喪其羊失其所居是自然應失後云能喪壯於易不於險難故得无咎自能喪其羊二理自為予楮竊謂莊氏此言全不識注意

羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

注云有應於三

故不能退懼於剛長故不能遂持疑猶豫志无所定以斯決事未見所利雖處剛長剛不害正苟定其分固志在一以斯自處則象曰不能退不能遂

不詳也艱則吉咎不長也

疏

正義曰退謂退避遂謂進往有應於

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

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

三三三 離上 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接 **疏** 正義

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

麗乎大明柔進而上行 **疏** 注云凡言上行者所之在貴也 是以康侯

用錫馬蕃庶晝日三接也 **疏** 注云康美之名也順以

五十五 易注疏六 十六 賈與祖

上行物所與也故得錫馬而蕃庶以訟受 **疏** 正義

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

釋得晉名離上坤下故言明出地上明既出地漸
就進長所以為晉順而麗乎大明柔進而上行者

此就二體之義及六五之爻釋康侯用錫馬已下
也坤順也離麗也又為明坤能順從而麗著於大

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

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

此對釋者蓋訟言終朝晉言一晝俱不 象曰明出
盡一日明黜陟之速所以示懲勸也

地 晉君子以自昭明德 **疏** 注云以順著 正義曰自

昭明德者昭亦明也謂自顯明其德也周氏等為
照以為自照已身老子曰自知者明用明以自照
為明德案王注此云以順著明自顯之道又此卦
與明夷正反明夷象云君子以莅眾用晦而明正
注彼云在眾顯明蔽偽百姓藏明於內乃得明也
准此二注明王之注意以此為自顯明德昭字宜
為昭之選周氏等為
照反非注旨也
初六晉如摧如貞吉罔孚裕无

咎注云處順之初應明之始明順之德於斯將隆
進明退順不失其正故曰晉如摧如貞吉也處

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

後无象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

注云未得履位未受命也

五十五 易注疏六 七 繆恭

處順之初應明之始明順之德於斯將隆進則之
明退則居順進之與退不失其正故曰晉如摧如

貞吉也罔孚者處卦之始功業未著未為人所信
服故曰罔孚裕无咎者裕寬也方踐卦始未至履

位不可自以為足也若以此為足是自喪其長也
故必宜寬裕其德使功業弘廣然後无咎故曰裕

无咎也象曰獨行正者獨猶專也言進與退專行
其正也裕无咎未受命者處進之初未得履位未

受錫命故宜寬裕
六二晉如愁如貞吉受茲介福
進德乃得无咎

于其王母注云進而无應其德不昭故曰晉如愁
如居中得位履順而正不以无應而回

其志處晦能致其誠者也脩德以斯聞乎幽昧得
正之吉也故曰貞吉母者處內而成德者也鳴鶴

在陰則其子和之立誠於闇闇亦應之故其初象
愁如履貞不回則乃受茲大福于其王母也

初象

曰受茲介福以中正也

疏

正義曰晉如愁如者六二進而無應於上

其德不見昭明故曰進如愁如憂其不昭也貞吉者然履順居於中正不以無應而不脩其德正而

獲吉故曰貞吉也受茲介福于其王母者介者大也母者處內而成德者也初雖愁如但守正不改

終能受此大福於其所脩故曰受茲介福於其王母 注鳴鶴在陰則其子和之正義曰此王用中

孚九二 六三衆允悔亡 注云處非其位悔也志在爻辭也 上行與衆同信順而履明

故得悔 象曰衆允之志上行也 **疏** 正義曰六三處非其位有

悔也志在上行與衆同信順而履明故得悔三象曰衆允之志上行也者居晉之時衆皆欲進己應

於上志在上行故 九四晉如鼫鼠貞厲 注云履非能與衆同信也 其位上承

五

易注疏六

十八

朱春

於五下據三陰履非其位又負且乘無業可安志無所據以斯為進正之危也進如鼫鼠無所守也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

疏

正義曰晉如鼫鼠者鼫鼠有五能而

不成伎之蟲也九四履非其位上承於五下據三陰上不許其承下不許其據以斯為進無業可安

無據可守事同鼫鼠無所成功也以斯為進正之危也故曰晉如鼫鼠貞厲也 注進如鼫鼠無所

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

渡谷能穴不能掩身能走不能免人本草經云蝮蝮一名鼫鼠謂此也鄭引詩云碩鼠碩鼠無食我

黍謂大鼠也陸機以為雀鼠案 六五悔二失得勿王以為無所守蓋五伎者當之

恤往吉无不利

注云柔得尊位陰為明主能不用察不代下任也故雖不當位能消

其悔失得勿恤各有其
司術斯以往无不利
象曰失得勿恤往有慶也

疏

正義曰悔亡失得勿恤往吉无不利者居不當位悔也柔得尊位陰為明主能不自用其

明以事委任於下故得悔亡既以事任下委物責成失之與得不須憂恤故曰失得勿恤也能用此道所往皆言而无不利故曰往吉无不利也象曰有慶者委任得人非惟自得无憂亦將人所慶說

故曰有慶也
上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
注云

之極過明之中明將夷焉已在乎角而猶進之非亢如何失夫道化无為之事必須攻伐然後服邑危乃得吉吉乃无咎象曰維用伐邑道未光也

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

易注疏六

十九

丁

其角也維用伐邑者在角猶進過亢不已不能端拱无為使物自服必須攻伐其邑然後服之故云維用伐邑也厲吉无咎貞吝者兵者凶器伐而服之是危乃得吉吉乃无咎故曰厲吉无咎以此為正亦以賤矣故曰貞吝也象曰道未光也者用伐乃服雖得之其道未光大也

三三

離下

明夷利艱貞

疏

正義曰明夷卦名者傷也此卦日入

中明夷之象施之於人事闇主在上明臣在下不敢顯其明智亦明夷之義也時雖至闇不可隨世頹邪故宜艱難堅固守其貞正柔曰明入地中明之德故明夷之世利在艱貞

夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞

晦其明也內難而能正其志箕子以之

疏

正義曰明

入地中明夷者此就二象以釋卦名故此及晉卦皆柔象同辭也內文明而外柔順以蒙大難文王以之者既釋明夷之義又須出能用明夷之人內懷文明之德撫教六州外執柔順之能三分事紂以此蒙犯大難身得保全惟文王能用之故云文王以之利艱貞晦其明也者此又就二體釋卦之德明在地中是晦其明也既處明夷之世外晦其明恐陷於邪道故利在艱固其貞不失其正言所以利艱貞者用晦其明也內難而能正其志箕子以之者既釋艱貞之義又須出能用艱貞之人內有險難躬祚將傾而能自正其志不為象曰明入邪諂惟箕子能用之故云箕子以之

地中明夷君子以莅眾注云莅眾顯明蔽偽百姓者也故以蒙養正以明夷

用晦而明注云藏明於內乃得明也顯明於外巧所辟也 疏正義曰莅眾顯

易注疏六

二十

丁

明蔽偽百姓者也所以君子能用此明夷之道以臨於眾冕旒垂目難續塞耳无為清靜民化不欺若運其聰明顯其智慧民即逃其密網姦詐愈生豈非藏明用晦反得其明也故曰君子以莅眾用晦而初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食明也

有攸往主人有言注云明夷之主在於上六上六為至闇者也初處卦之始最遠

於難也遠難過甚明夷遠遯絕跡匿形不由軌路故曰明夷于飛懷懼而行行不敢顯故曰垂其翼也尚義而行故曰君子于行也志急於行飢不遑食故曰三日不食也殊類過甚以斯適人人必疑之故曰有攸象曰君子于行義不食也 疏正義曰明

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

於卦始去上六最遠是最遠於難遠難過其明夷
遠遯絕跡匿形不出軌路高飛而去故曰明夷于
飛也垂其翼者飛不敢顯故曰垂其翼也君子于
行三日不食者尚義而行故云君子于行志急於
行饑不遑食故曰三日不食有收往主人有言者
殊類過甚以此適人人必疑怪而有言故曰收往
主人有言象曰義不食也者君
子逃難惟速故義不求食也
六二明夷夷于左

股用拯馬壯吉
注云夷于左股示行不能壯也以
柔居中用夷其明進不殊類退不

近難不見疑憚順以則也故可用拯
象曰六二之
馬而壯吉也不垂其翼然後乃免也

吉順以則也
注云順之以
則故不見疑
疏正義曰明夷夷于

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

易注疏六

王

王

傷小則此夷右未為切也夷于左股明避難不壯
不為闇主所疑猶得處位不至懷懼而行然後徐
徐用馬以自拯濟而獲其壯吉也故曰用拯馬壯
吉也象曰順以則也者言順闇主之則不同初九
殊類過甚故不為闇主
所疑故得拯馬之吉也
九三明夷于南狩得其大

首不可疾貞
注云處下體之上居文明之極上為
至晦入地之物也故夷其明以獲南

狩得大首也南狩者發其明也既誅其主將正其
民民之迷也其日固已久矣化宜以漸不可速正

故曰不
象曰南狩之志乃大得也
注云去
闇主也
疏正

曰南方文明之所狩者征伐之類大首謂闇君明
夷于南狩得其大首者初藏明而往託狩而行至

南方而發其明也九三處於上六是明夷之臣發
明以征闇君而得其大首故曰明夷于南狩得其

大首也不可疾貞者既誅其主將正其民迷日久不可卒正宜化之以漸故曰不可疾貞象曰南狩之志乃大得者志欲除闇六四入于左腹獲明乃得大首是其志大得也

夷之心于出門庭注云左者取其順也入于左腹得其心意故雖近不危雖時辟

難門庭而已象曰入于左腹獲心意也正義曰入

于左腹獲明夷之心者凡右為用事也從其左不從其右是卑順不逆也腹者懷情之地六四體柔

處坤與上六相近是能執卑順入于左腹獲明夷之心意也于出門庭者既得其意雖近不危隨時

避難門庭而已故曰于出門庭象曰獲心意者六心有所存既不逆忤能順其旨故曰獲心意也

五箕子之明夷利貞注云最近於晦與難為比險莫如茲而在斯中猶闇不能

易注疏六

二十二

王珙

設明不可息正不象曰箕子之貞明不可息也疏

正義曰箕子之明夷者六五最比闇君似箕子之近躬紂故曰箕子之明夷也利貞者箕子執志不

回闇不能沒明不可息正不憂危故曰利貞象曰明不可息也息滅也象稱明不可滅者明箕子能

保其貞卒以全上六不明晦初登于天後入于地

身為武王師也注云處明夷之極是至晦者也本其初也在乎光照轉至於晦遂入于地象曰初登于

天照四國也後入于地失則也疏正義曰不明

明夷之極是至闇之主故曰不明而晦本其初也其意在於光照四國其後由乎不明遂入於地謂

見誅滅也象曰失則者由失法則故誅滅也

行有恒 注云家人之道備於近小而不妄也故君子以言必有物而口无擇言行必有恒而

身无 正義曰風自天出家人者巽在離外是

擇行 疏 風從火出火出之初因風方熾火既炎

火出 復生風內外相成有似家人之義故曰風自

言必 有事即口无擇言行必有物而行有恒者物事也

家之 義修於近小言之與行君子樞機出身加人

發通 化遠故舉言行以為之誠言既稱物而行稱

恒者 發言立行皆須合於可常之事互而相足也

初九 閑有家悔亡 注云凡教在初而法在始家價

矣處 家人之初為家人之始故 象曰閑有家志未

變也 疏 正義曰閑有家悔亡者治家之道在初

治之 即有悔矣初九處家人之初能防閑有家乃

得悔 亡故曰閑有家悔亡也 象曰志未變也者釋

在初 防閑之義所以初防 六二无攸遂在中饋

閑其 家者家人志未變饋也 正義曰无攸

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

吉婦子嘻嘻終吝

注云以陽處陽剛嚴者也處下體之極為一家之長者也行與

位故能順以巽而獲吉也

九三家人嗃嗃悔厲

饋食供祭而已得婦人之正吉故曰无攸遂在中饋貞吉也象曰六二之吉順以巽者舉爻位也言

吉者明其以柔居中而得正

吉者六二履中居位以陰應陽盡婦人之義也婦

人之道巽順為常无所必遂其所職主在於家中

貞吉象曰六二之吉順以巽也

正義曰无攸遂在中饋貞

閑其家者家人志未變饋也

六二无攸遂在中饋

治之即有悔矣初九處家人之初能防閑有家乃

得悔亡故曰閑有家悔亡也象曰志未變也者釋

在初防閑之義所以初防

六二无攸遂在中饋

變也

象曰閑有家志未

初九閑有家悔亡

而後嚴之志變而後治之則悔

發通化遠故舉言行以為之誠言既稱物而行稱

恒者發言立行皆須合於可常之事互而相足也

言必有事即口无擇言行必有物而行有恒者物事也

家之義修於近小言之與行君子樞機出身加人

火出家人也君子以言有物而行有恒者物事也

身无

擇行

疏 正義曰風自天出家人者巽在離外是

行有恒

注云家人之道備於近小而不妄也故君子以言必有物而口无擇言行必有恒而

易注疏六

二十四

陳明

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

曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也 **疏** 正義

曰家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝者嗃嗃雖酷
之意也嘻嘻喜笑之貌也九三處下體之上為一

家之主以陽處陽行剛嚴之政故家人嗃嗃雖復
嗃嗃傷猛悔其酷厲猶保其吉故曰悔厲言若變其

婦子慢黷嘻嘻喜笑而无節則終有恨辱故曰婦
子嘻嘻終吝也象曰未失也者初雖悔厲似失於

猛終无慢黷故曰未失也失家節者六四富家大
若縱其嘻嘻初雖歡樂終失家節也

吉 **注**云能以其富順而處位故大吉也若但能富
其家何足為大吉體柔居巽履得其位明於家

道以近至尊 **象曰富家大吉順在位也** **疏** 正義
能富其家也 **疏** 正義

易注疏六

二十五

孫中

家大吉者富謂祿位昌盛也六四體柔處巽得位
承五能富其家者也由其體巽承尊長保祿位吉

之大者也故曰富家大吉象曰順在位者所以
致大吉由順承於君而在臣位故不見黜奪也九

五王假有家勿恤吉 **注**云假至也履正而應處尊
體巽王至斯道以有其家者

也居於尊位而明於家道則下莫不化矣父子
子兄弟弟夫夫婦婦六親和睦交相愛樂而家

道正正家而天下定矣故 **象曰王假有家交相愛**
王假有家則勿恤而吉

也 **疏** 正義曰王假有家者假至也九五履正而應
處尊體巽是能以尊貴巽接於物王至此道

以有其家故曰王假有家也勿恤吉者居於尊位
而明於家道則在下莫不化之矣又須憂恤而得

吉也故曰勿恤吉也象曰交相愛也者王既
明於家道天下化之六親和睦交相愛樂也 **上九**

明於家道天下化之六親和睦交相愛樂也 **上九**

有孚威如終吉

注云處家人之終居家道之成刑于寡妻以著于外者也故曰有孚

凡物以猛為本者則患在寡恩以愛為本者則患在寡威故家人之道尚威嚴也家道可終唯信與威身得威敬人亦如之反象曰威如之吉反身之

謂也

䷆

正義曰有孚威如終吉者上九處家人之終家道大成刑于寡妻以著於外信

行天下故曰有孚也威被海內故曰威如威信並立乃得終於家道而吉從之故曰有孚威如終吉也象曰反身之謂者身得人敬則敬於人明知身敬於人人亦敬已反之於身則知施之於人故曰反身之謂也

謂也

䷆

兌下離上

睽小事吉

䷆

正義曰睽者乖異之名物情乖異不可大事大

事謂與役動眾必須大同之世方可為之小事謂飲食衣服不待眾力雖乖而可故曰小事吉也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同

行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以

小事吉

注云事皆相違害之道也何由得小事吉以有此三德也

天地睽而其

事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也

睽之時用大矣哉

注云睽離之時非小人之所能用也

䷆

正義曰睽火動

而上澤動而下二女同居其志不同行者此就二體釋卦名為睽之義同而異者也水火二物共成烹飪理應相濟今火在上而炎上澤居下而潤下无相成之道所以為乖中少二女共居一家理應

易注疏六

二十六

孫中

同志各自出適志不同行所以為異也說而麗乎
明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉者此
就二體及六五有應釋所以小事得吉說而麗乎
明不為邪僻柔進而上行所之在貴得中而應乎
剛非為全弱雖在乖違之時卦爻有此二德故可
以行小事而獲吉也天地睽而其事同此以下歷
就天地男女萬物廣明睽義體乖而用合也天高
地卑其體懸隔是天地睽也而生成品物其事則
同也男女睽而其志通者男女外女內分位有別是
男女睽也而成家理事其志即通也萬物殊形各
自為象是萬物睽也而均於生長其事即類故曰
天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽
而其事類也睽之時用大矣哉既明睽理合同之
大又歎能用睽之人其德不小睽離之時能建其
用使合其通理非大德之人則不可也故曰睽之
時用大矣哉也

易注疏六

二十七

陳錫

睽君子以同而異

注云同於通理異於職事

疏

正義曰上火下澤睽者動而相

背所以為睽也君子以同而異者佐主治民其意
則同各有司存職掌則異故曰君子以同而異也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

注云處睽之初居下

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

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

故見惡人乃象曰見惡人以辟咎也

疏

正義曰悔亡者

初九處睽離之初居下體之下无應獨立所以悔
也四亦處下无應獨立不乖於已與已合志故得

悔亡喪馬勿逐自復者時方睽離觸目乖阻馬之
為物難可隱藏時或失之不相容隱不須尋求勢

必自復故曰喪馬勿逐自復也見惡人无咎者處

於窮下上无其應无應則无以為援窮下則无權

可恃若標顯自異不能和光同塵則必為惡人所

害故曰見惡人无咎謂遜接之也象曰以辟咎也

者惡人不應與之相見九二遇主于巷无咎注云處

而遜接之者以避咎也九二遇主于巷无咎注云處

將无所安然五亦失位俱求其黨出門同趣不期

而遇故曰遇主于巷也處睽得援雖失其位未失

道象曰遇主于巷未失道也疏正義曰遇主於

也處睽之時而失其位將无所安五亦失位與已同

黨同趣相求不假遠涉而自相遇適在於巷言遇

之不遠故曰遇主於巷主謂五也處睽得援咎悔

可亡故无咎也象曰未失道者既遇其主雖失其

位亦未失道也六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有

終注云凡物近而不相得則凶處睽之時履非其

二應於五則近而不相比故見輿曳輿曳者履非

其位失所載也其牛掣者滯隔所在不獲進也其

人天且劓者四從上取二從下取而應象曰見輿

易注疏六

二十八

梁文

曳位不當也无初有終遇剛也

疏

正義曰見輿

處睽之時履非其位以陰居陽以柔乘剛志在上

九不與四合二自應五又與己乖欲載其輿被曳

失己所載也欲進其牛被牽滯隔所在不能得進

也故曰見輿曳其牛掣也其人天且劓无初有終

者劓額為天截鼻為劓既處二四之間皆不相得

其為人也四從上刑之故劓其額二從下刑之又

截其鼻故曰其人天且劓而應在上九執志不回

初雖受困終獲剛助故曰无初有終象曰位不當

者由位不當故與被曳遇剛者九四睽孤遇元夫

由遇上九之剛所以有終也

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

故曰遇元夫也同志相得而元疑焉故曰象曰交

交孚也雖在乖隔志故得行故雖危无咎

孚无咎志行也 ䷛ 正義曰元夫謂初九也處於

言夫者蓋是丈夫之六五悔亡厥宗噬膚往何咎

夫非夫婦之夫也 注云非位悔也有應故亡厥宗謂二也噬膚者齧

柔也三雖比二二之所噬非妨己應者也以斯而往何咎之有

象曰厥宗噬膚往有慶也 ䷛ 正義曰悔

往必合也 亡者失位海也有應故悔亡也厥宗噬膚往何咎

者宗主也謂二也噬膚謂噬三也三雖隔二二之所噬故曰厥宗噬膚也三是陰爻故以膚為譬言

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

有慶也 上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之

弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉 注云處睽之極曰睽孤已居炎極三處澤盛睽之極也以文明

之極而觀至穢之物睽之甚也豕而負塗穢莫過焉至睽將合至殊將通似詭譎怪道將為一未至

於洽先見殊怪故見豕負塗甚可穢也見鬼盈車吁可怪也先張之弧將攻害也後說之弧睽怪通

也四刺其應故為寇也睽志將通匪寇婚媾往不

易注疏六

二十九

梁文

失時睽疑亡也貴於遇雨和象曰遇雨之吉群疑

陰陽也陰陽既和群疑亡也

而下已居炎極三處澤盛睽之極也離為文明澤

是甲穢以文明之極而觀至穢之物事同豕而負

塗泥穢莫斯甚矣故曰見豕負塗載鬼一車先張

之弧後說之弧者鬼魅盈車怪異之甚也至睽將

合至殊將通未至於洽先見殊怪故又見載鬼一

車載鬼不言見者為豕上有見字也見怪若斯懼

來害己故先張之弧將攻害也物極則反睽極則

通故後說之弧不復攻也匪寇婚媾者四刺其應

故謂四為寇睽志既通匪能為寇乃得與三為媾

媾矣故曰匪寇婚媾也往遇雨則吉者雨者陰陽

交和之道也衆異併消无復疑阻往得和合則吉

從之故曰往遇雨則吉象曰群疑亡也者往與三

合如雨之和向之見豕見鬼張弧之疑洪消釋矣

故曰群疑亡也注恢詭譎怪道將為一正義曰

疏

正義曰睽孤者處睽之極睽道未通故

曰睽孤也見豕負塗者火動而上澤動

而澤動則睽也

正義曰睽孤者處睽之極睽道未通故

曰睽孤也見豕負塗者火動而上澤動

而澤動則睽也

正義曰睽孤者處睽之極睽道未通故

曰睽孤也見豕負塗者火動而上澤動

而澤動則睽也

正義曰睽孤者處睽之極睽道未通故

曰睽孤也見豕負塗者火動而上澤動

而澤動則睽也

正義曰睽孤者處睽之極睽道未通故

曰睽孤也見豕負塗者火動而上澤動

而澤動則睽也

艮下

蹇利西南不利東北

注云西南地也東

則難解以難利見大人

注云往

貞吉

注云交皆當

章不必與

通為將字者明物極則反睽極則通有似引詩斷

異之物道通為一得性則同王輔嗣用此文而改

通為將字者明物極則反睽極則通有似引詩斷

則難解以難利見大人

注云往貞吉注云交皆當

居難履正正邦之道也正道未否難由

疏

正義曰

正濟故貞吉也遇難失正吉可得乎

難也者有險在前畏而不進故稱爲蹇利西南不利

東北者西南地位平易之方東北險位阻礙之所

阻則彌加擁塞去就之宜理須如此故曰蹇利西

南不利東北也利見大人者能濟衆難惟有大德

之人故曰利見大人貞吉者居難之時若不守正

而行其邪道雖見大人亦不得吉故曰貞吉也

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉者釋卦名也蹇者

險在前也見險而能止知矣哉者釋卦名也蹇者

有難而不進能止而不犯故說二體有險有止以

釋蹇名坎在其外是險在前也有險在前所以爲

難若冒險而行或罹其害艮居其內止而不往相

時而動非知不能故曰見險而能止知矣哉也蹇

利西南往得中也者之於平易救難之理故云往

得中也者之於平易救難之理故云往

其道彌窮故曰其道窮也利見大人往有功也者

往見大人必能除難故曰往有功也當位貞吉以

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

疏

正義曰

正義曰山上有水蹇者山者是巖險水是阻難水積山上彌益危難故曰山上有水蹇君子以反身脩德者蹇難之時未可以進惟宜反求諸身自修其德道成德立方能濟險故曰君子以反身修德也陸績曰水在山上失流通之性故曰蹇通水流下今在山上不得下流蹇之象陸績又曰水本應山下今在山上終應反下故曰反身處難之世不可以行只可反自省察修己德用乃除難君子通達道暢之時並濟天下處初六往蹇來譽注云處窮之時則獨善其身也初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

譽宜待也

䷦

正義曰往蹇來譽者初六處蹇之

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

易注疏六

三十一

陳明

六二王臣蹇蹇匪躬之故

注云處難窮時履當其

不以五在難中私身遠害執心不回志匡王室者也故曰王臣蹇蹇匪躬之故履中行義以存其上

處蹇以此未見其尤也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

䷦

正義曰王

臣蹇蹇匪躬之故者王謂五也臣謂二也九五居於王位而在難中六二是五之臣往應於五履正居中志匡王室能涉蹇難而往濟蹇故曰王臣蹇蹇也盡忠於君匪以私身之故而往濟君故曰匪躬之故象曰終无尤者九三往蹇來反注云進處難以斯宜有過尤也九三往蹇來反則入險來則得位故曰往蹇來反為象曰往蹇來反內喜下卦之至是內之所恃也

之也

䷦

正義曰往蹇來反者九三與坎為鄰進則入險故曰往蹇來則得位故曰來反

象曰內喜之者內卦三爻惟九三一陽居六四往二陰之上是內之所恃故云內喜之也

蹇來連 注云往則死應來則乘剛往來皆難故曰往蹇來連得位履正當其本實雖過於難

非妄所招也 象曰往蹇來連當位實也 **疏** 正義曰馬

也鄭云遲久之意六四往則死應來則乘剛往來皆難故曰往蹇來連也象曰當位實者明六四得

位履正當其本實而往來遇難者乃數之九五大所招非邪妄之所致也故曰當位實也

蹇朋來 注云處難之時獨在險中難之大者也故曰大蹇然居不失正履不失中執德之長

不改其節如此則同志者象曰大蹇朋來弔節也集而至矣故曰朋來也

疏 正義曰九五處難之時獨在險中難之大者也故曰大蹇然得位履中不改其節如此則

易注疏六

三十三

陳明

同志者自遠而來故曰朋來象曰以中節者得位居中不易其節故致朋來故云以中節也 注同

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

之同志亦上六往蹇來碩吉利見大人 注云往則難是朋黨也 難來則難終

難終則衆難皆濟志大得矣故曰往蹇來碩 象曰吉險夷難解大道可興故曰利見大人也

往蹇來碩志在內也 注云有應在內往之則利見失來則志獲志在內也

大人以從貴也 **疏** 正義曰碩大也上六難終之

故曰往蹇也來則難終難終則衆難皆濟志大得

以弘道化故口利見大人也象曰志在內也者有

志在內也應既在內往則失之來則得

之所以往則有蹇來則碩吉也以從貴者貴謂陽也以陰從陽故云以從貴也

坎下解利西南

注云西南眾也解難濟險利施於眾也亦不因于東北故

東也言不利无所往其來復吉有攸往夙吉

注云未

解難而迷於處安也解之為義解難而濟厄者也

死難可往以解來復則不失中有難而往則以遠

為吉也无難則能復其

中有難則能濟其厄也

一音反謂解難之初解謂既解之後彖稱動而

免乎險明非救難之時故先儒皆讀為解序卦云

物不可以終難故受之以解解者緩也然則解者

險難解釋物情舒緩故為解也解利西南者西南

坤位坤是眾也施解於眾則所濟者弘故曰解利

西南也无所往者上言解難濟險利施於眾此下

明救難之時誠其可否若无難可往則以來復為

吉若有難可往則以速赴為善故云无所往其來

復吉有攸往夙吉設此誠者褚氏云世有死事求

功故誠以无難宜靜亦有待敗乃救故誠以有難

須速

彖曰解險以動動而免乎險解

注云動乎險

外故謂之免

免險則解

解利西南往得眾也其來復吉乃得中

故謂之解

也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨

作而百果草木皆甲坼

注云天地否結則雷雨不

作交通感散雷雨乃作也

雷雨之作則險厄者亨否結

者散故百果草木皆甲坼也

解之時大矣哉

注云

而

不釋也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

疏

正義

曰解

正義

曰解

正義

曰解

正義

曰解

正義

曰解

正義

曰解

險以動動而免乎險解者此就二體以釋卦名遇險不動无由解難動在險中亦未能免咎今動於

險外即見免說於險所以為解也解利西南往得眾者解之為義兼濟為美往之西南得施解於眾

所以為利也其來復吉乃得中也者无難可解退守靜默得理之中故云乃得中也有攸往夙吉往

有功也者解難能速則不失其幾故往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼者此

因震坎有雷雨之象以廣明解義天地解緩雷雨乃作雷雨既作百果草木皆孚甲坼莫不解散

也解之時大矣哉者結數解之大也自象曰雷雨天地至於草木无不有解豈非大哉

作解君子以赦過宥罪 **疏** 正義曰赦謂放免過謂故犯過輕則赦罪重則宥皆解緩之義也

初六无咎 注云解者解也則宥皆解緩之義也 **疏** 謂誤失宥謂寬宥罪

乎解也處蹇難始解之初在剛柔始散之際將赦罪厄以夷其險處此之時不煩於位而无咎也

象曰剛柔之際義无咎也 注云或有過咎非其理也 **疏** 正義曰天險難未夷則賤弱者受害然則蹇難未

解之時柔弱者不能无咎否結既釋之後剛强者不復陵暴初六處蹇難始解之初在剛柔始散之

際雖以柔弱處无位之地逢此之時不慮有咎故曰初六无咎也象曰義无咎者義猶理也剛柔既

散理必无咎或有過咎非理之常也故曰義无咎也 **疏** 正義曰或有過咎非其理九二田獲三狐得黃矢

也 **疏** 正義曰或有過咎非其理九二田獲三狐得黃矢也 **疏** 正義曰或有過咎非其理九二田獲三狐得黃矢

貞吉 注云狐者隱伏之物也剛中而應為五所任處於險中知險之情以斯解物能獲隱伏也

故曰田獲三狐也黃理中之稱也矢直也田而獲三狐得乎理中之道不失枉直之實能全其正者

易注疏六

三十五

果文

也故曰田獲三狐象曰九二貞吉得中道也**疏**

正義曰田獲三狐者狐是隱伏之物三為成數舉

三言之搜獲備盡九二以剛居中而應於五為五

所任與於險中知險之情以斯解險无險不濟能

獲隱伏如似田獵而獲窟中之狐故曰田獲三狐

得黃矢貞吉者黃中之稱矢直也田而獲三狐得

乎理中之道不失枉直之實能全其正者也故曰

得黃矢貞吉也象曰得中道也者明九二位既不

當所以得貞吉者由處於中得乎理中之道故也

六三負且乘致寇至貞吝注云處非其位履非其

以自媚者也乘二負四以容其身寇之**象曰負且**

來也自己所致雖幸而免正之所賤也**乘亦可醜也自我致戎又誰咎也****疏**

正義曰負且乘

失正无應下乘於二上附於四即是用夫邪佞以自

說媚者也乘者君子之器也負者小人之事也施之

疏

致寇至者六三

高成

三十六

易注疏六

三

九

四

解

而

拇

朋

至

斯

孚

也故曰田獲三狐

正義曰田獲三狐者狐是隱伏之物三為成數舉

三言之搜獲備盡九二以剛居中而應於五為五

所任與於險中知險之情以斯解險无險不濟能

獲隱伏如似田獵而獲窟中之狐故曰田獲三狐

得黃矢貞吉者黃中之稱矢直也田而獲三狐得

乎理中之道不失枉直之實能全其正者也故曰

得黃矢貞吉也象曰得中道也者明九二位既不

當所以得貞吉者由處於中得乎理中之道故也

六三負且乘致寇至貞吝

以自媚者也乘二負四以容其身寇之**象曰負且**

來也自己所致雖幸而免正之所賤也**乘亦可醜也自我致戎又誰咎也**

正義曰負且乘

失正无應下乘於二上附於四即是用夫邪佞以自

說媚者也乘者君子之器也負者小人之事也施之

於人即在車騎之上而負於物也故寇盜知其非已

所有於是競欲奪之故曰負且乘致寇至也貞吝者

負乘之人正其所鄙故曰貞吝也象曰亦可醜也者天

下之醜多矣此是其一故曰亦可醜也自我致戎又

誰咎也者言此寇難由己之招非

是他人致此過咎故云又誰咎也

九四解而拇朋至

斯孚也注云失位不正而比於三故三得附之為其拇

也三為之拇則失初之應故解其拇然後朋至

而信**象曰解而拇未當位也****疏**

正義曰解而拇朋至

大指也履於不正與三相比三從下來附之如指

之附足四有應在初若三為之拇則失初之應故

必解其拇然後朋至而信故曰解而拇朋至斯孚

象曰未當位者四若當位履正即三為邪媚之身

不得附之也既三不得附四則六五君子維有解

无所解今須解拇由不當位也

險小人雖闇猶知服之而无象曰君子有解小人

退也疏正義曰君子維有解吉者六五居尊履

之時可以解於險難維繫也有解於難所以獲吉

故曰君子維有解吉也有孚于小人者以君子之

道解難則小人皆信服之故曰有孚于小人也象

曰君子有解小人退者小人謂作難者信君子之

德故退而上六公用射隼于高墉之上獲之无不

利注云初為四應二為五應三不應上失位負乘

之所履上六居動之上為解之極將解荒悖而除

穢亂者也故用射之極而後動成而後舉故必獲

之而无象曰公用射隼以解悖也疏正義曰隼

鳥鷙鳥之屬墉牆也六三失位負乘不應於上即

是罪釁之人故以譬於隼此借飛鳥為喻而居下

體之上其猶隼處高墉隼之為鳥宜在山林隼於

人家高墉必為人所繳射以譬六三處於高位必

當被入所誅討上六居動之上為解之極將解之

注云居尊履中而應乎剛可以有

解而獲吉矣以君子之道解難釋

中而應於剛是有君子之德君子當此

正義曰君子維有解吉者六五居尊履

之時可以解於險難維繫也有解於難所以獲吉

故曰君子維有解吉也有孚于小人者以君子之

道解難則小人皆信服之故曰有孚于小人也象

曰君子有解小人退者小人謂作難者信君子之

德故退而上六公用射隼于高墉之上獲之无不

利注云初為四應二為五應三不應上失位負乘

之所履上六居動之上為解之極將解荒悖而除

穢亂者也故用射之極而後動成而後舉故必獲

之而无象曰公用射隼以解悖也疏正義曰隼

鳥鷙鳥之屬墉牆也六三失位負乘不應於上即

是罪釁之人故以譬於隼此借飛鳥為喻而居下

體之上其猶隼處高墉隼之為鳥宜在山林隼於

人家高墉必為人所繳射以譬六三處於高位必

易注疏六

三十七

朱明

周易注疏卷第六

周易注疏卷第七

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

䷗

兌下 艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之

用二簋可用享

正義曰損者減損之名此卦明損下益上故謂之損損之為義

損下益上損剛益柔損下益上非補不足者也損剛益柔非長君子之道者也若不誠信則涉諂諛而有過咎故必有孚然後大吉无咎可貞而利也先儒皆以无咎可貞各自為義言既吉而先咎則可以為正惟下王注彖辭云損下而不為邪益

易注疏七

上而不為諂則何咎而可正然則王意以无咎可貞共成一義故莊氏云若行損有咎則須補過以

正其失今行損用信則是无過可正故云无咎可貞竊謂莊氏之言得王旨矣曷之用二簋可用享

者明行損之禮贊夫誠信不在於豐既行損以信何用豐為二簋至約可用享祭矣故曰曷之用二

簋可用享也 彖曰損損下益上其道上行 注云艮為陽

順於陽者也陽止於上陰說 損而有孚元吉无咎

而順損下益上行之義也 損而有孚元吉无咎

可貞利有攸往 注云損之為道損下益上損剛益柔也 損而有孚元吉无咎

益柔非長君子之道也為損而可以獲吉其唯有孚乎損而有孚則元吉无咎而可以正利有攸往矣

濟大難以斯有**曷之用**注云曷辭也曷之**二簋可**

用享注云二簋質薄之器也**二簋應有時**注云

之道不可常也**損剛益柔有時**注云下不敢剛貴於上行

長損之不可**損益盈虛與時偕行**注云自然之質

以為常也**損益盈虛與時偕行**注云自然之質

不為不足長者不為有餘損益將何**疏**正義曰損

加焉非道之常故必與時偕行也**疏**正義曰損

其道上行者此就二體釋卦名之義艮陽卦為止

兌陰卦為說陽止於上陰說而順之是下自減損

以奉於上上行之謂也損而有孚元吉无咎可貞

利有攸往者卦有元吉已下等事由於有孚故加

一而字則其義可見矣曷之用二簋可用享者舉

經明之皆為損而有孚故得如此二簋應有時者

申明二簋之禮不可為常二簋至約惟在損時應

時行之非時不可也損剛益柔有時者明損下益

上之道亦不可為常損之所以能損下益上者以

下不敢剛亢貴於奉上則是損於剛亢而益柔順

曷之用

注云曷辭也曷之

二簋可

注云二簋質薄之器也

二簋應有時

注云

損剛益柔有時

注云下不敢剛貴於上行

損益盈虛與時偕行

注云自然之質

疏

正義曰損

象曰山下有澤損

注云山下有澤損之象也

君子以懲忿

窒欲注云可損之善

疏

正義曰山下有澤損君子

澤卑山高似澤之自損以崇山之象也君子以法此損道以懲止忿怒窒塞情欲夫人之情也感物而動境有順逆故情有忿欲懲者息其既往窒者閉其將來忿欲皆有往來懲窒互文而相足也

初九已事遄往无咎酌損之

注云損之為道損下益上損剛益柔以應

其時者也居於下極損剛奉柔則不可以逸處損之始則不可以盈事已則往不敢宴安乃獲无咎也剛以奉柔雖免乎咎猶未親也故既象曰已事獲无咎復自酌損乃得合志也遄速也

遄往尚合志也

注云尚合於志故速往也

疏

正義曰已事遄往无咎者已竟也

速也損之為道損下益上如人臣欲自損已奉上然各有職掌若廢事而往咎莫大焉若事已不往則為傲慢竟事速往乃得无咎故曰已事遄往无咎也酌損之者剛勝則柔危以剛奉柔初未見親

益十六小四百卒 易注疏

三

王六

也故須酌而減損之乃得合志故曰酌損之象曰尚合志者尚庶幾也所以竟事速往庶幾與上合志也

九二利貞征凶弗損益之

注云柔不可全益剛不可全削下不可以

无正初九已損剛以順柔九二履中而復損已以益柔則剥道成焉故不可遄往而利貞也進之手柔則凶矣故曰征凶也故九象曰九二利貞中以二不損而務益以中為志也

為志也

疏

正義曰利貞征凶弗損益者柔不可以全益剛不可以全削下不可以无正初

九已損剛以益柔為順六四為初六九二復損已以益六五為六二則成剥卦矣故九二利以居而中正進之於柔則凶故曰利貞征凶也既征凶故九二不損已而務益故曰不損益之也象曰中以

為志者言九二所以能居而守貞不損益之六三良由居中以中為志故損益得其節適也

三人行則損一人一人行則得其友注云損下益上

其道上行三人謂自六三已上三陰也三陰並行以承於上則上失其友內无其主名之口益其實

乃損故天地相應乃得化溥男女匹配乃得化生陰陽不對生可得乎故六三獨行乃得其友三陰

俱行則疑象曰一人行三則疑也疏正義曰三人行必疑矣

行則得其友者六三處損之時居於下體損之為義其道上行三人謂自六三已上三陰上一人

上九也下一人謂六三也夫陰陽相應萬物化溥男女匹配故能生育六三應於上九上有二陰六

四六五也損道上行有相從之義若與二陰并已俱行雖欲益上九一人更使上九懷疑疑則失其

適匹之義也名之曰益即不是減損其實損之也故曰三人行則損一人若六三一一人獨行則上九

納已无疑則得其友矣故曰一人行則得其友也象曰三則疑者言一人則可三人益加疑惑也

六四損其疾使遄有喜无咎注云復得其位以柔

何可久故速乃有喜損疾以離其咎有象曰損其疾亦可喜也

疾亦可喜也疏正義曰損其疾使遄有喜无咎者往已以正道速納陰陽相會同志斯來无復企予

之疾故曰損其疾疾何可久速乃有喜有喜乃无咎故曰使遄有喜无咎象曰亦可喜者詩曰亦既

見止我心則降不亦有喜乎注速乃有喜有喜乃无咎也正義曰相感而又不相會則有勤望之

憂故速乃有喜初九自損以益四四不速納則有

夫益之咎也故曰六五或益之十朋之龜弗克違

有喜无咎也

易注疏七

四

張

元吉

注云以柔居尊而為損道江海處下百谷歸之物也陰非先唱柔非自任尊以自居損以守之

故用人用其力事竭其功知者慮能明者慮策弗能違也則眾才之用盡矣獲益而得
象曰六五元吉
十朋之龜足以盡天人之助也

自上祐也

疏

正義曰或益之十朋之龜弗克違元吉者六五居尊以柔而在乎損而能

自抑損者也居尊而能自抑損則天下莫不歸而益之故曰或益之也或者言有也言其不自益之有人來益之也朋者黨也龜者決疑之物也陰不先唱柔不自任尊以自居損以守之則人用其力事竭其功智者慮能明者慮策而不能違也朋至不違則羣才之用盡矣故曰十朋之龜弗克違也羣才且用自尊委人天人並助故曰元吉象曰自上祐者上謂天也故與自天祐之吉无不利義同

五十二

易注疏七

五

丁松年

也 注朋黨也正義曰馬鄭皆案爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜
上九弗損益之无

咎貞吉利有攸往得臣无家

注云處損之終上无所奉損終反益剛德

不損乃反益之而不憂於咎用正而吉不制於柔剛德遂長故曰弗損益之无咎貞吉利有攸往也居上乘柔處損之極尚夫剛德為物所歸故曰得臣得臣則天下為一故无家也
象曰弗損

益之大得志也

疏

正義曰弗損益之无咎貞吉者損之為義損下益上上九處損

之極上无所奉損終反益故曰弗損益之也既剛德不損乃反益之則不憂於咎用正而吉故曰无咎貞吉也利有攸往者下制於柔不使三陰俱進不疑其志剛德遂長故曰利有攸往也又能自守

剛陽不為柔之所制豈惟无咎貞吉而已所往亦无不利故曰利有攸往義兩存也得臣无家者居上乘柔處損之極尊夫剛德為物所歸故曰得臣得臣則以天下為一故曰无家无家者光宅天下无適一家也象曰大得志者剛德不損為物所歸故大得志也

震下

益利有攸往利涉大川

正義曰益者

上益下故謂之益下已有矣而上更益之明聖人利物之无已也損卦則損下益上益卦則損上益下得名皆就下而不據上者向秀云明王之道志在惠下故取謂之損與下謂之益既上行惠下之道利益萬物動而无違何往不利故曰利涉大川有攸往以益涉難理絕險阻故曰利涉大川

易注疏七

六

李秀

於下損上益

自上下下其道大光利有攸往中正

有慶

注云五處中正自上下下故有慶也以中利

涉大川木道乃行

注云木者以涉大川為常而不

益動而巽日進无疆天施地生其益无方

注云損

凡益之道與時偕行

注云益之為用施未足也滿

道與時

正義曰益損上益下民說无疆者此就

上巽不違於下損上益下之義也既居上者能自損以益下則下民歡說无復疆限益卦所以名益者正以損上益下民說无疆者也自上下下其道大光利有攸往中正有慶者此就九五之交釋利

有攸往中正有慶也五處中正能自上下下則其道光大為天下之所慶賴也以中正有慶之德故所往无不利焉益之所以利有攸往者正謂中正有慶故也利涉大川木道乃行者此取辭以釋利涉大川也木體輕浮以涉大川為常而不溺也以益涉難如木道之涉川涉川无害方見益之為利故云利涉大川木道乃行也益動而巽日進无疆者自此已下廣明益義前則就二體明損上益下以釋卦名以下有動求上能巽接是損上益下之義今就二體更明得益之方也若動而驕盈則被損无已若動而卑巽則進益无疆故曰益動而巽日進无疆天施地生其益无方者此就天地廣明益之大義也天施氣於地地受氣而化生亦是損上益下義也其施化之益无有方所故曰天施地生其益无方凡益之道與時借行者雖施益无方不可恒用當應時行之故舉凡益摠結之故曰凡

五十六

易注疏七

七

徐經

益之道與時借行也象曰風雷益君子以見善則遷

有過則改

注云遷善改過益莫大焉

疏

正義曰風雷益君子以見善則遷有過則

改者子夏傳云雷以動之風以散之萬物皆益孟僖亦與此同其意言必須雷動於前風散於後然後萬物皆益如二月啓蟄之後風以長物八月收聲之後風以殘物風之為益其在雷後故曰風雷益也遷謂遷徙慕尚改謂改更懲止遷善改過益莫大焉故君子求益以見善則遷有過則改也六子之中並有益物獨取雷風者初九利用為大作何晏云取其最長可久之義也初九利用為大作

元吉无咎

注云處益之初居動之始體夫剛德以苒其事而之乎巽以斯大作必獲大功

夫居下非厚事之地在卑非任重之處象曰元吉大作非小功所濟故元吉乃得无咎也

无咎下不厚事也

注云時可以大作而下不可以

乃得无咎也

疏

正義曰利用為大作元吉无咎者大作謂興作大事也初九處益之初居動之

始有興作大事之端又體剛能幹應巽不違有堪建大功之德故曰利用為大作也然有其才而无

其位得其時而非其處雖有殊功人不與也時入不與則咎過生焉故必元吉乃得无咎故曰元吉

无咎象曰下不厚事者厚事猶大事也

六二或益之十朋之龜弗克

違永貞吉王用享于帝吉

注云以柔居中而得其位處內履中居益以冲

益自外來不召自至不先不為則朋龜獻策同於損卦六五之位位不當尊故吉在永貞也帝者生

物之主興益之宗出震而齊巽者也六二居益之中體柔當位而應於巽享帝之美在此時也象

易注疏七

王

曰或益之自外來也

疏

正義曰或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享於

帝吉者六二體柔居中當位應巽是居益而能用謙冲者也居益用謙則物自外來朋龜獻策弗能

違也同於損卦六五之位故曰或益之十朋之龜弗克違也然位不當尊故永貞乃吉故曰永貞吉

帝天也王用此時以享祭於帝明靈降福故曰王用享於帝吉也象曰自外來者明益之者從外自

來不召也六三益之用凶事无咎有孚中行告公用

而不至也

主注云以陰居陽求益者也故曰益之益不外來已自為之物所不與故在謙則戮救凶則免以

陰居陽處下卦之上壯之甚也用救衰危物所恃也故用凶事乃得无咎也若能益不為私志在救難壯不至元不失中行以此告公國主所任也用圭之禮備此道矣故曰有孚中行告公用圭也公

者臣之極也凡事足以施天下則稱王次天下之
大者則稱公六三之才不足以告王足以告公而
得用圭也故曰中
象曰益用凶事固有之也注云

凶事乃得疏正義曰益之用凶事无咎有孚中行
固有之也告公用圭者六三以陰居陽不能謙

退是求益者也故曰益之益不外來已自為之物
所不與若以謙道責之則理合誅戮若以救凶原

之則情在可怒然此六三以陰居陽處下卦之上
壯之甚也用此以救衰危則物之所恃所以用凶

事而得免咎故曰益之用凶事无咎若能求益不
為私己志在救難為壯不至亢極能適於時是有

信實而得中行故曰有孚中行也用此有孚中行
之德執圭以告於公公必任之以救衰危之事故

曰告公用圭象曰固有之者明非為救凶則不可
求益施之凶事乃得固有其功也注云公者臣之極

易注疏七

九

陳明

至用圭也正義曰告王者宜以文德變理六四中
使天下人寧不當恒以救凶用志福袂也

行告公從利用為依遷國注云居益之時處巽之
始體柔當位在上應下

卑不窮下高不處亢位雖不中用中行者也象曰
以斯告公何有不從以斯依遷誰有不納也

告公從以益志也注云志疏正義曰中行告公從
得益也

四居益之時處巽之始體柔當位在上應下卑不
窮下高不處亢位雖不中用中行者也故曰中行

也以此中行之德有事以告於公公必從之故曰
告公從也用此道以依人而遷國者人无不納故

曰利用為依遷國也遷國國之大事明以中行雖
有大事而无不利如周之東遷晉鄭焉依之義也

象曰以益志者既為九五有孚惠心勿問元吉有
公所從其志得益也

孚惠我德注云得位履尊為益之主者也為於民

所利而利之焉惠而不費惠心者也信以惠心盡

物物亦應之故曰象曰有孚惠心勿問之矣惠我

德大得志也疏正義曰有孚惠心勿問元吉有孚

主兼弘德義以益物者也為益之大莫大於信為

惠之大莫大於心因民所利而利之焉惠而不費

惠心者也有惠有信盡物之願必獲元吉不待疑

問故曰有孚惠心勿問元吉我既以信惠被於物

物亦以信惠歸於我故曰有孚惠我德也象曰大

得志者天下皆以信惠歸我則可以得志於天下

故曰大上九莫益之或擊之立心勿怕凶注云莫

得志也

過盈者也求益死已心死怕者也死厭之求人弗

與也獨唱莫和是偏辭也人道惡盈怨者非一故

之也或擊象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也疏

正義曰上九處益之極益之過甚者也求益死厭

怨者非一故曰莫益之或擊之也勿猶死也求益

死已足立心勿怕凶象曰偏辭者此有求而彼不應

故曰立心勿怕凶象曰偏辭者此有求而彼不應

是偏辭也自外來者怨者非

一不待召也故曰自外來也

三三乾下 夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即

戎利有攸往注云夬與剝反者也剝以柔變剛至

剛墮則君子道消柔消則小人道墮君子道消則

剛正之德不可得直道而用刑罰之威不可得坦

易注疏七

十

陳明

然而行揚于王庭其道公也 **疏**正義曰史決也此陰消陽息之

故名焉為史也揚于王庭者明行決斷之法史以剛

決柔施之於人則是君子決小人也王庭是百官

所在之處以君子決小人故可以顯然發揚決斷

之事於王者之庭示公正而无私隱也故曰揚于

王庭也孚號有厲者號號令也行決之法先須號

令史以剛決柔則是用明信之法而宜其號令如

此即柔邪者危故曰孚號有厲也以剛制斷行

於邑可也若用剛即戎尚力取勝焉物所疾以此

用師必有不長則柔邪不利即戎雖不利即

戎然剛德不長則柔邪不利故曰告自邑不利即戎所尚

道乃成故曰彖曰史決也剛決柔也健而說決而

和則決而和矣 **揚于王庭柔乘五剛也** **注云剛德**

為逆眾所同誅而无忌 **孚號有厲其危乃光也** **注**

者也故可揚于王庭 **剛正明信以宜其令則柔** **告自邑不利即戎所尚**

疏

正義曰史決也此陰消陽息之

疏

正義曰史決也此陰消陽息之

疏

正義曰史決也此陰消陽息之

疏

正義曰史決也此陰消陽息之

疏

正義曰史決也此陰消陽息之

疏

正義曰史決也此陰消陽息之

疏

正義曰史決也此陰消陽息之

疏

正義曰史決也此陰消陽息之

疏

正義曰史決也此陰消陽息之

疏

正義曰史決也此陰消陽息之

疏

正義曰史決也此陰消陽息之

疏

正義曰史決也此陰消陽息之

疏

正義曰史決也此陰消陽息之

疏

正義曰史決也此陰消陽息之

疏

正義曰史決也此陰消陽息之

之理分明可見故曰其急乃光也告自邑不利則
戎濟尚乃窮者剛克之道不可常行若專用威猛
以此即戎則便為尚力一取勝即是決而不和其道
窮矣行決所以惟告自邑不利即戎者只謂所尚
乃窮故也利有攸往剛長乃終者象曰澤上於天
終成也剛長柔消史道乃成也

史君子以施祿及下居德則忌

注云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疏正義曰澤上於天

復澤上於天決來下潤此事必然故是史之象也
君子以施祿及下居德則忌者忌禁也史有二義
象則澤來潤下柔則明法決斷所以君子法此史
義威惠兼施雖復施祿及下其在身居德復須明

易注疏七

士

顧忠

其禁令合於健而能說決而能和故

初九壯于前趾

往不勝為咎

注云居健之初為決之始宜審其策以行其事壯其前趾往而不勝宜具

各象曰不勝而往咎也

注云不勝之疏正義曰初

初當須審其籌策然後乃往而體健處下徒欲果

所以為各故曰初九壯于前趾往不勝為咎也象

往咎翻其文者蓋暴虎馮河孔子所忌謬於用壯

注云不勝之九二惕號莫夜有戎勿恤

注云居健復中以斯

決事能審已度而不疑者也故雖有惕象曰有戎

懼號呼莫夜有戎不憂不惑故勿恤也

勿恤得中道也

疏

正義曰惕號莫夜有戎勿恤者九二體健居中能決其事而况

疑惑者也雖復有人惕懼號呼語之云暮夜必有戎寇來害己能審己度不惑不憂故勿恤也象曰得中道者決事而得中道故不以有戎為憂故云得中道也

君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

注云頄面權也謂上六也

最處體上故曰權也剝之六三以應陽為善夫剛長則君子道興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遇雨若濡有所吝而无象曰君子夬夬終无咎也

疏

正義曰壯于頄有凶者頄于

易注疏七

十三

毛昌

面權也謂上六也言九三處夬之時獨應上六助於小人是凶也若剝之六三處陰長之時而應上是助陽為善今九三處剛長之時獨助陰為凶也君子夬夬者君子之人居於此時能棄其情累不受於應在於決斷而无滯是夬夬也獨行遇雨若濡有愠无吝者若不能決斷殊於眾陽應於小人則受濡濕其衣自為怨恨无吝責於人故曰有愠无吝也象曰君子夬夬終无吝者眾陽決陰獨與上六相應是有吝也若能夬夬決之不疑則終无吝矣然則象云无吝自釋君子夬夬非經之无吝也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

注云

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互也五為吏主非下所侵若牽於五則可得悔亡而已剛元不能納言自任所處聞言不信以斯而行凶可知

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

注云同於噬疏正義曰臀无膚其行次且者九四

見侵傷侵傷則居不得安若臀无膚矣次且行不

前進也臀之无膚居既失安行亦不進故曰臀无

膚其行次且也牽羊悔亡聞言不信者羊者牴牾

難移之物謂五也居尊當位為失之主下不敢侵

若牽於五則可得悔亡故曰牽羊悔亡然四亦是

剛陽各亢所處雖復聞牽羊之言不肯信服事於

五故曰聞言不信也象曰聰不明者聰聽也良由

聽之不明故聞言不信也注同於噬嗑滅耳之

凶正義曰四既聞言不信不肯牽係於五則必被

侵克致凶而經无凶文象稱聰不明者與噬嗑上

九辭同彼以不明釋九五其陸丈夫中行无咎注

凶知此亦為凶也

易注疏七 古 梁文

象曰中行无咎中未光也疏正義曰其陸丈夫中

柔脆者也夫之為義以剛決柔以君子除小人者

也五處尊位為夫之主親決上六決之至易也如

決其草然故曰其陸丈夫也但以至尊而敵於至

賤雖其克勝不足貴也特以中行之故纔得无咎

故曰中行无咎象曰中未光者雖復居中而行以

其親決上六以尊敵卑未足以為光大也注其

陸草之柔脆者正義曰子夏傳云其陸木根草莖

剛下柔上也馬融鄭玄王肅皆云其陸一名商陸

皆以其陸為一董遇云其陸人其陸也陸商陸也

陸為二案注直云草之柔脆似亦以為一同於子

也夏等上六无號終有凶注云處女之極小人在上

能延也所象曰无號之凶終不可長也疏正義曰上

極以小人而非號咷所免故禁其號咷曰无號終有凶

也象曰終不可長者長延也凶危若

此非號咷所能延故曰終不可長也

三三 巽下乾上 姤女壯勿用取女疏正義曰姤遇也此

故名爲姤施之於人則是一女而遇五男注云施之於人即女遇男也

壯至甚故戒之曰此女壯甚勿用取此女也豕曰

姤遇也柔遇剛也注云施之於人即女遇男也

取勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也

注云匹乃剛遇中正天下大行也注云化乃姤之

功成也疏時義大矣哉注云凡言義者不盡於

剛者此就爻釋卦名以初六一柔而上遇五剛所

以名遇而用釋卦辭女壯勿用取女之義也勿用

取女不可與長者女之爲體婉婉貞順方可期之

借老淫壯若此不可與之長久故勿用取女天地

相遇品物咸章者已下廣明遇義卦得遇名本由

一柔與五剛相遇故遇辭非美就卦而取遂言遇

易注疏七

十五

顧忠

女則天下人倫之化乃得大行也始之時義大矣哉者上既博美此又結歎欲就卦而取義但是一女而遇五男不足稱美博論天地相遇乃致品物咸章然後始之時義大矣哉汪凡言至意謂者也正義曰注總為稱義發例故曰凡言也就卦以驗名義只是女遇於男博尋遇之深旨乃至道該天地故云不盡於所象曰天下有風始后以施命見中有意謂者也

誥四方疏正義曰風行天下則无物不遇故為遇象后以施命誥四方者風行草偃天之

威令故人君法此以初六繫于金柅貞吉有攸往

見凶羸豕孚蹢躅注云金者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

易注疏七

十六

李

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

象曰繫于金柅柔道牽也

正義曰繫于金柅貞吉者金者堅剛之物柅者制勸之主謂九四也初六陰質若繫於正應以從於

四則貞而吉矣故曰繫於金柅貞吉也有攸往見凶者若不牽於一而有所行往則惟凶是見矣故

曰有攸往見凶羸豕孚蹢躅者初六處遇之初以一柔而承五剛是不繫金柅有所往者也不繫而

往則如羸豕之務躁而蹢躅然也故曰羸豕孚蹢躅羸豕謂牝豕也羣豕之中羸強而牝弱也故謂

牝豕為羸豕陰質而淫躁牝豕特甚焉故取以象柔道牽者陰柔之道必須有所牽繫也

注云扼者制動之主正義曰扼之為物來說不同三

車之下所以止輪今不動者也王九二包有魚无

注云初陰而窮下故稱魚不正之陰處

之厨非為犯奪故无咎也擅人之物象曰包有魚

以為已惠義所不為故不利賓也

義不及賓也疏正義曰庖有魚无咎者初六以陰

遇之始不能逆於所近故捨九四之正應樂充九

二之庖厨故曰九二庖有魚初自樂來為己之厨

非為犯奪故得无咎也不利賓者夫擅人之物以

為己惠義所不為故不利賓也象曰義不及賓者

言有他人之物於九三臀无膚其行次且厲无大

義不可及賓也

各注云處下體之極而二據於初不為己乘居不

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妾處不遇象曰

其時故使危厲災非已招是以无大咎也

其行次且行未牽也疏正義曰陽之所據者陰也

之主以乘於二无陰可據居不獲安上又无應不

九二包有魚无

注云初陰而窮下故稱魚不正之陰處

象曰包有魚

正義曰庖有魚无咎者初六以陰

遇之始不能逆於所近故捨九四之正應樂充九

二之庖厨故曰九二庖有魚初自樂來為己之厨

非為犯奪故得无咎也不利賓者夫擅人之物以

為己惠義所不為故不利賓也象曰義不及賓者

言有他人之物於九三臀无膚其行次且厲无大

義不可及賓也

各注云處下體之極而二據於初不為己乘居不

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妾處不遇象曰

其時故使危厲災非已招是以无大咎也

其行次且行未牽也疏正義曰陽之所據者陰也

之主以乘於二无陰可據居不獲安上又无應不

獲安行无其應不能牽據以固所處故曰臀无

注云初陰而窮下故稱魚不正之陰處

之厨非為犯奪故无咎也擅人之物

以為已惠義所不為故不利賓也

義不及賓也疏正義曰庖有魚无咎者初六以陰

遇之始不能逆於所近故捨九四之正應樂充九

二之庖厨故曰九二庖有魚初自樂來為己之厨

非為犯奪故得无咎也不利賓者夫擅人之物以

為己惠義所不為故不利賓也象曰義不及賓者

言有他人之物於九三臀无膚其行次且厲无大

義不可及賓也

各注云處下體之極而二據於初不為己乘居不

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妾處不遇象曰

其時故使危厲災非已招是以无大咎也

其行次且行未牽也疏正義曰陽之所據者陰也

之主以乘於二无陰可據居不獲安上又无應不

獲安行无其應不能牽據以固所處故曰臀无

死民而動失應而作是以凶也象曰遠民九五以者陰為陽之民為二所據故曰遠民也

杞包瓜含章有隕自天

注云杞之為物生於肥地者也包瓜為物繫而不食

者也九五復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
象曰九五含章中正也有隕故曰有隕自天也

隕自天志不舍命也

疏

正義曰以杞匏瓜者杞之為物生於肥地匏瓜為物

繫而不食故曰以杞匏瓜也含章有隕自天者不遇其應命未流行无物發起其美故曰含章然體剛居中雖復當位命未流行而能不改其操无能傾隕之者故曰有隕自天蓋言惟天能隕之耳象曰中正者中正故有美无應故含章而不發若非九五

易注疏七

六

李

中正則无美可含故舉交位而言中正也志不舍命者雖命未流行而居尊當位志不舍命故曰不

可傾隕也注杞之為物生於肥地者也正義曰先儒說杞亦有不同馬云杞大木也左傳云杞梓

皮革自楚往則為杞梓之杞子夏傳曰作杞匏瓜薛虞記云杞杞柳也杞性柔刃宜屈撓似匏瓜又

為杞柳之杞案王氏云生於肥地蓋以杞為今之枸杞也

上九姤其角吝无咎

注云進之於極无所復遇遇角而已故曰姤其角也進而无遇獨恨而已不與物爭其道不害故无

象曰姤其角上窮吝也
正義曰姤其角者

也凶吝也
九進之於極无所復遇遇角而已故曰姤其角也吝无咎者角非所安與无遇等故獨恨而鄙吝也然不與物爭其道不害故无凶吝故曰无咎也象曰上窮吝者處於上窮所以遇角而吝也

坤上萃亨 注云聚 **王假有廟** 注云假至也王

利見大人亨利貞 注云聚得大人乃 **用大牲吉** 注云

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** **疏** 正義曰萃卦名

也又萃聚也聚集之義也能招民聚物使物歸而聚已故名為萃也亨者通也擁隔不通无由得聚

聚之為事其道必通故云萃亨王假有廟者假至也天下崩離則民怨神怒雖復享祀與无廟同王

至大聚之時孝德乃洽始可謂之有廟矣故曰王假有廟利見大人亨利貞者聚而无主不散則亂

惟有大德之人能弘正道乃得常通而利正故曰則見大人亨利貞也用大牲吉者大人為主聚道

乃全以此而用大牲神明降福故曰用大牲吉也利有攸往者人聚神祐何往不利故曰利有攸往

也 **彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也** 注云但

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以應

故得 **王假有廟致孝享也** 注云全聚乃得 **利見大**

人亨利貞 注云大人體中正者也 **用大牲吉**

利有攸往順天命也 注云順以說而不損剛順天

天則說而以剛為主也 **觀其所聚而天地萬物之情可見矣**

注云方以類聚物以羣分情 **疏** 正義曰萃聚者謂

同而後乃聚氣合而後乃羣 **萃名也順以說** 剛

中而應故聚者此就二體及九五之爻釋所以能 **聚也若全用順說則邪佞之道興全用剛陽而違**

易注疏七

九

陳錫

於中應則強亢之德著何由得聚今順以說而剛
為主則非邪佞也應不失中則非偏亢也如此方
能聚物故曰順以說剛中而應故聚也王假有廟
致孝享也者享獻也聚道既全可以至於有廟蓋
祭祀而致孝享也利見大人亨聚以正也者釋聚
所以利見大人乃得通而利正者良由大人有中
正之德能以正道通而化之然後聚道得全故曰
聚以正也用大牲吉利有攸往順天命者天之為
德剛不違中今順以說而以剛為主是順天命也
動順天命可以享於神明无往不利所以得用大
牲吉利有攸往者只為順天命也觀其所聚而天
地萬物之情可見矣者此廣明萃義而歎美之也
凡物所以得聚者由情同也情志若乖无由
得聚故觀其所聚則天地萬物之情可見矣
澤上於地萃君子以除戎器戒不虞
注云聚而无防則衆生心

易注疏七

二

陳鼎

正義曰澤上於地則水潦聚故曰澤上於地萃也除者治也人既聚會不可无防備故君子於

此之時脩治戎器
初六有孚不終乃亂乃萃若號

一握為笑勿恤往无咎
注云有應在四而三承之

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懦劣之貌也己為正配三

以近寵若安夫卑退謙以
象曰乃亂乃萃其志亂

也
正義曰有孚不終乃亂乃萃者初六有應在

四與三始以正應相信未以他意相阻故曰有
孚不終也既心懷疑則情志迷亂奔馳而行萃

不以禮故曰乃亂乃萃一握者小之貌也自比一
握之間言至小也為笑者非嚴毅之容言懦劣也

己為正配三以近寵若自號比於一握之小執其
謙退之容不與物爭則不憂於三往必得合而无
其矣故曰若號一握為笑勿恤往死咎也象六二
曰其志亂者只謂疑四與三故志意迷亂也六二

引言无咎孚乃利用禴注云居萃之時體柔當位

相殊異操而聚民之多僻獨正者危未能變體以
遠於害故必見引然後乃言而无咎也禴於春祭
名也四時祭之省者也居聚之時處於中象曰引
正而行以忠信故可以省薄薦於鬼神也

吉无咎中未變也疏正義曰引吉无咎者萃之為體

陰居陰復在坤體志於靜退則是守中未變不欲
相就者也非眾違時則致危害故須牽引乃得吉
而无咎也故曰引吉无咎孚乃利用禴者禴於春
祭之名也四時之祭最薄者也雖乖於眾志須牽

易注疏七

三十一

李頌

引然居中得正忠信而行故可以省薄薦於鬼神
也故曰孚乃利用禴象曰中未變也者釋其所以
須引乃吉良六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

注云履非其位以比於四一亦失位不也象相
聚不正患所生也于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象曰往无咎

上巽也疏正義曰居萃之時履非其位以比於四

也于人之應害所起也故曰萃如嗟如无攸利也
性无然小吝者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
之於同志故可往而无咎但以上六是陰已又是

陰以二陰相合猶不若一陰一陽之應故有小吝也象曰往无咎上巽也者以上體柔巽以求其朋

故三可以往九四大吉无咎注云履非其位而下

其所處處聚之時不正而據故象曰大吉无咎位

不當也疏正義曰大吉无咎者以陽處陰明履非

大功獲其大吉乃得无咎故曰大吉无咎象曰位

不當者謂以九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

注云處聚之時最得盛位故曰萃有位也四專而

據己德不行自守而已故曰无咎匪孚夫脩仁守

正久必悔消故象曰萃有位志未光也疏正義曰

元永貞悔亡

无咎匪孚元永貞悔亡者九五處聚之時最得盛

位故曰萃有位也既得盛位所以无咎匪孚者良

由四專而據己德化不行信不孚物自守而已故

曰无咎匪孚若能修夫大德久行其正則其悔可

消故曰元永貞悔亡象曰志未光也者雖有盛上

位信德未行久乃悔亡今時志意未光大也

六齋咨涕洟无咎注云處聚之時居於上極五非

易注疏七

二三

梁文

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

曰涕自鼻出曰涕象曰未安上者未敢安居其上所乘也

三三巽下升元亨用見大人勿恤注云巽順可以

位无嚴剛之正則未免於憂故用見大人乃勿恤也南征吉注云以柔之大

明也疏正義曰升元亨者升卦名也升者登上之義

者升者登也陽交不當尊位死剛嚴之正則未

免於憂故用見大德之人然後乃得无憂恤故曰

用見大人勿恤南征吉者非直須見大德之人復

宜適明陽之地若以陰之陰彌足其闇也南是明

南征吉也云豕曰柔以時升注云柔以其巽而順

剛中而應是以大亨注云純柔則不能自升剛亢

而升故得大亨此用見大人勿恤有慶也南征吉

志行也注云巽順以外至于**疏**正義曰柔以時升

外高故就六五居尊以釋名升之意六五以陰柔

及九二之爻釋元亨之德也純柔則不能自升剛

亢則物所不從卦體既巽且順爻又剛中而應於

五有此來德故得元亨用見大人勿恤有慶者以

大通之德用見大人不憂否塞必致慶善故曰有

柔順而升大明象曰地中生木升君子以順德積

易注疏七

二十三

梁文

以順德積小以高大者地中生木始於毫末終至合抱君子象之以順行其德積其小善以成大名故繫辭云善不積不足以成名是也**初六允升大吉**卦注云允當也巽也雖无其應處升之初與九二九三合志**象曰允**

升大吉上合志也**疏**正義曰允升大吉者允當也巽卦三爻皆應升上而二三

有應於五六外之不疑惟初无應於上恐不得升當二二三升時與之俱升必大得矣故曰允升大吉也

也象曰上合志也者上謂二三**九二孚乃利用禴**

无咎注云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利用納約于神

矣**象曰九二之孚有喜也****疏**正義曰孚乃利用禴无咎者九二與五為

五三

易注疏七

二五

高文

應往升於五必見信任故曰孚二體剛德而履乎中進不求寵志在大業用心如此乃可薦其省約

於神明而无咎也故曰孚乃利用禴无咎象曰有喜也者上外則為君所任薦約則為神所享斯之

為喜不亦宜乎**九三升虛邑**注云履得其位以陽升陰以斯而舉莫之違距故若升虛

也**象曰升虛邑无所疑也**注云往必得也**疏**正義曰升虛

得其位外於上六上六體是陰柔不距於已若外空虛之邑也象曰无所疑者往必得邑何所疑乎

六四王用亨于岐山吉无咎注云處外之際下外

也距下之進攘來自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**象曰王用亨于岐山順事也****疏**正義曰王

无不納也

用亨於岐山者六四處升之際下體三爻皆來上
升可納而不可距事同文王岐山之會故曰王用
亨於岐山也吉无咎者若能納而不距順物之情
則得吉而无咎故曰吉无咎也象曰順事者順物
之情而立功立六五貞吉升階注云升得尊位體
事故曰順事也

任而不專故得貞象曰貞吉升階大得志也疏正
吉升階而尊也
曰貞吉升階者六五以柔居尊位納於九二不自
專權故得貞吉升階保其尊貴而踐阼矣故曰貞
吉升階也象曰大得志者居中而得其貞吉上六
處尊而保其升階志大得矣故曰大得志也
冥升利于不息之貞注云處升之極進而不息者
故施於不息之正則可用於為物象曰冥升在上
之主則喪矣終於不息消之道也

易注疏七

二十五

徐英

消不富也注云勞不疏正義曰冥升者冥猶昧也
雖冥猶升也故曰冥升利于不息之貞者若
在上陵物為主則喪亡斯及若絜已脩身施於
政則以不息為美故曰利于不息之貞象曰消不
富者雖為政不息交免危咎然勞不可久終致
不富故曰消

困亨注云窮必通也處窮而貞大人吉
困亨注云窮必通也處窮而貞大人吉
困亨注云窮必通也處窮而貞大人吉

无咎注云處困而得有言不信疏正義曰困者窮
窮力竭不能自濟故名為困亨者卦德也小人
困則窮斯濫矣君子過之則不改其操君子處困
而不失其自通之道故曰困亨也貞大人吉无咎
者處困而能自通必是履正體大之人能濟於困

困則窮斯濫矣君子過之則不改其操君子處困
而不失其自通之道故曰困亨也貞大人吉无咎
者處困而能自通必是履正體大之人能濟於困

然後得吉而无咎故曰貞大人吉无咎也有言不信者處困求濟在於正身脩德若巧言飾辭人所不信則其道彌窮故彖曰困剛揜也揜於柔也險誠之以有言不信也

以說困而不失其所亨注云處險而不改其說其

唯君子平貞大人吉以剛中也注云處困而用剛

能體大者也能正而不能大博未有言不信尚口

乃窮也注云處困而言不見信之時也非行言之

大人口疏正義曰困剛揜者此就二體以釋卦名

何為乎疏允陰卦為柔坎陽卦為剛坎在允下是

剛見揜於柔也剛應外進今被柔揜施之於人其

猶君子為小人所蔽以為困窮矣險以說困而不

失其所亨者此又就二體名訓以釋亨德也坎險

而兌說所以困而能亨者良由君子遇困安其所

遇雖居險困之世不失暢說之心故曰險以說困

而不失其所亨也其惟君子乎者結歎處困能通

非小人之事惟君子能然也貞大人吉以剛中者

此就二五之交釋貞大人之義剛則正直所以為

貞中而不偏所以能大若正而不大未能濟困處

困能濟濟乃得吉而无咎也故曰貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮者處困求通在於修德非用言以免困徒尚口說更致困窮故曰尚口乃窮象曰澤无水困君子以致命遂志注云澤无水水在澤下困之象也處困而屈其志者小人也君子固窮道可忘乎疏正義曰澤无

易注疏七

二十六

徐茂

居之世期於致命喪身必當遂其高志
不屬撓而後改也故曰致命遂志也
初六臀困

于株木入于幽谷三歲不覿
注云最處底下沈滯
卑困居无所安故曰

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
象曰入于幽谷幽
困解乃出故曰三歲不覿也

不明也注云言幽者不明之辭
疏正義曰臀困于
株木者初六處

困之時以陰爻最居窮下沉滯卑困居不獲安若
臀之困于株木故曰臀困于株木也入于幽谷者

有應在四而二隔之居則困株進不獲拯勢必隱
遯者也故曰入于幽谷也三歲不覿者困之為道

不過數歲困解乃出故曰三歲不覿也象曰幽不
明者象辭惟釋幽字言幽者正是不明之辭所以

易注疏七

二十七

丁章

入不明以自藏而避困也
九二困于酒食朱紱方
釋株者杭木謂之株也

來利用享祀征凶无咎
注云以陽居陰尚謙者也
居困之時處得其中體夫

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
象曰困于酒食中有慶
誰咎乎故曰征凶无咎

也疏正義曰困于酒食者九二體剛居陰處中无
應體剛則健能濟險也居陰則謙物所歸也

處中則不失其宜无應則心无私黨處困以斯物
莫不至不勝豐衍故曰困于酒食也朱紱方來利

兩事祀者絃祭服也坎北方之卦朱絃南方之物
困用謙能招異方者也故曰朱絃方來也舉異
者明物无不至酒食豐盈異方歸向祭則受福
故曰利用享祀征凶无咎者盈而又進傾敗之道
以征必凶故曰征凶自進致凶无所怨咎故曰无
咎也象曰中有慶者言二以中德被物物之所賴
故曰有六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其
慶也

妻凶 注云石之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二非

所據剛非所乘上比困石下據蒺藜无象曰據于
應而入焉得配耦在困處斯凶其宜也

蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也 疏正義曰困

于石據于蒺藜者石之為物堅剛而不可入也蒺
藜之草有刺而不可踐也六三以陰居陽志懷剛

易注疏七

二十八

下

武已又无應欲上附於四四自納於初不受已者
也故曰困于石也下欲比二二又剛陽非已所據
故曰據于蒺藜也入于其宮不見其妻凶者无應
而入難得配偶譬於入宮不見其妻處困以斯凶
其宜也故曰入于其宮不見其妻凶也象曰乘剛
者明二為蒺藜也不祥也者祥善也吉也不吉必
有凶

九四來徐徐困于金車吝有終

注云金車謂二也二剛以

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發
然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象曰來徐徐志在下也注
終與之故曰有終也

雖不當位有與也 疏正義曰九四來徐徐困
于金車吝有終者何氏

云九二以剛德勝故曰金車也徐徐者疑懼之辭
九四有應於初而礙於九二故曰困于金車欲乘
之惜其配偶疑懼而行不敢疾速故來徐徐也有
應而不敢往可恥可恨故曰吝也以陽居陰不失
謙道為物之所與故曰有終象曰有九五劓刑困
與者位雖不當執謙之故物所與也
于赤紱乃徐有說利用祭祀注云以陽居陽任其
物物則不附忿物不附而用其壯猛行其威刑異
方愈乖遐通愈叛刑之欲以得乃益所以失也故
曰劓刑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禮
夫尊位困而能改不遂其迷以斯象曰劓刑志未
祭祀必得福焉故曰利用祭祀也

易注疏七

二十九

李鼎

得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

疏 正義正

曰九五以陽居陽用其剛壯物不歸已見物不歸而用威
刑行其劓刑之事既行此威刑則異方愈乖遐通愈叛况
為西方之卦赤紱南方之物故曰劓刑困於赤紱也此卦
九二為以陽居陰用其謙退能招異方之物也此言九五
剛猛不能感異方之物也若但用其中正之德招致於物
不在速暴而徐徐則物歸之而有說矣故曰乃徐有說也
居得尊位困而能反不執其迷用其祭祀則受福也象曰
志未得也者由物不附己己志未得故曰志未得也乃徐
有說以中直也者居中得直不貪不暴終得其應乃寬緩
修其道德則得喜說故云乃徐有說以中直也利用祭祀
受福者若能不遂迷志用其中正則異方
所歸祭祀則受福故曰利用祭祀受福也

上六困于

葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

注云居困之極而乘於剛下无其應行

愈繞者也行則纏繞居不獲安故曰困于葛藟于
絕也下句无困因於上也處困之極行无通路
居无所安困之至也凡物窮則思變困則謀通處
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
象曰

困于葛藟未當也注云所處未當**動悔有悔吉行**

也正義曰葛藟引蔓纏繞之草艱危動搖不安

又无應行則纏繞居不得安故曰困于葛藟于艱
危也應亦言困於艱危困因於上省文也凡物窮
則思變困則謀通處至困之地是用謀策之時也
曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以
通至困乎為之謀曰必須發動其可悔之事令其
有悔可知然後處困求通可以行而獲吉故曰動

五十一

易注疏七

三十

穆恭

悔有悔征吉象曰未當也者處於困極而又乘剛
所處不當故致此困也吉行者知悔而征行必獲
也吉

井改邑不改井注云井以不變為德者也**无喪无得**

注云德**往來井井**注云不**汔至亦未繙井**注云已

注云德**往來井井**注云不**汔至亦未繙井**注云已

注云德**往來井井**注云不**汔至亦未繙井**注云已

注云德**往來井井**注云不**汔至亦未繙井**注云已

注云德**往來井井**注云不**汔至亦未繙井**注云已

疏

正義曰井

日泉注未嘗言益故曰无喪无得也往來井井者
此明性常井井絜靜之貌也往者來者皆使絜靜
不以人有往來改其洗濯之性故曰往來井井也
汙至亦未繙井贏其瓶凶者此下明井誠言井功
難成也汙幾也幾近也繙綆也雖汲水以至井上
然綆出猶未離井口而鉤贏其瓶而覆之也棄其
方成之功雖有出井之勞而與未汲不異喻今人
行常德須善始令終若有初无終則必致凶咎故
曰汙至亦未繙井贏其瓶凶言亦者不必之辭言
不必有如此不克終者計覆一瓶之水何足言凶
以喻人之修德不成又云但取喻人之德豕曰絜
行不怕不能慎終如始故就人言凶也

乎水而上水井

注云音舉

井養而不窮也改邑不

改井乃以剛中也

注云以剛處中故能

汙至亦未

繙井未有功也

注云井以贏其瓶是以凶也

疏

易注疏七

三十一

朱

曰巽乎水而上水井者此就二體釋井之名義此
卦坎為水在上巽為木在下又巽為入以木入於

水而又上水井之象也井養而不窮者數美井
愈汲愈生給養於人无有窮已也改邑不改井而

以剛中也者此釋井體有常由於二五也二五以
剛居中故能定居其所而不改變也

剛居者无喪无得往來井井皆由以剛居中更无
德者无喪无得往來井井皆由以剛居中更无

義故不具舉經文也汙至亦未繙井未有功也者
水未及用則井功未成其猶人德未被物亦是功

德未就也贏其瓶是以凶也者汲水未出而覆喻
脩德未成而止所以致凶也

有水井君子以勞民勸相

注云木上有水井之象

上之上正義曰嫌讀為去聲故音之也象曰木上

者也相猶助也可以勞民疏正義曰木上有水則勸助莫若養而不窮也

井君子以勞民勸相者勞謂勞賚相猶助也井之為義汲養而不窮君子以勞來之恩勤恤民德勸

助百姓使有功成初六井泥不食舊井无禽注云則此養而不窮也

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潔治者也久井不見潔

治禽所不嚮而况人乎一時所共棄舍也井象曰者不變之物居德之地恒德至賤物无取也

井泥不食下也舊井无禽時舍也疏正義曰井泥不食舊井无禽

禽者初六最處井底上又无應沈滯滓穢即是井之下泥汚不堪食也故曰井泥不食也井泥而不

可食即是久井不見潔治禽所不嚮而况人乎故曰舊井无禽也象曰下也者以其最在井下故

易注疏七

三十二

象

井泥也時舍也者人既非食禽又不向即是一時共棄舍也注井者不變之物居德之地正義曰

繇辭稱改邑不改井故曰井者不變之物居德者繫辭又云井德之地故曰居德之地也注言此者

明井既有不變即是有恒既居德地即是德也今居窮下即是恒德至賤故物无取也禽之與人

皆共棄九二井谷射鮒甕敝漏注云谿谷出水從舍也注下常射焉

井之為道以下給上者也而所應於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象井已下矣而復下注其道不交則莫之與也

曰井谷射鮒无與也疏正義曰井谷射鮒者井之為德以下汲上九二上无

其應反下比初施之於事正似谷中之水下注徹射井而以谷故曰井谷射鮒也鮒謂初也子夏傳

云井中蝦蟆呼為鮒魚也甕敝漏者井而下注失
井之道有似甕敝漏水水漏下流故曰甕敝漏也
象曰无與也者井既處下宜應汲上今反九三井
養下則不與上交物莫之與故曰无與也

澤不食為我心惻可用汲王明並受其福注云澤

之謂也處下卦之上履得其位而應於上得井之
義也當井之義而不見食脩已全絜而不見用故
為我心惻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
並受其福也
象曰井澤不食行惻也注云行感於求王

明受福也正義曰井澤不食者澤治去穢汚之

下卦之上異初六井泥之時得位而有應於上非
射鮒之象但井以上出為用猶在下體未有成

易注疏七

二十三

陳明

功既未成井雖澤治未食也故曰井澤不食也為
我心惻者為猶使也井澤而不見食猶人修已全
絜而不見用使我心中惻愴故曰為我心惻也可
用汲王明並受其福者不同九二下注而不可汲
也有應於上是可汲也井之可汲猶人可用若不
遇明王則滯其才用若遭遇賢主則申其行能賢
主既嘉其行又欽其用故曰六四井甃无咎注云
可用汲王明並受其福也

而无應自守而不能給上象曰井甃无咎脩井
可以脩井之壞補過而已

也疏正義曰案子夏傳云甃亦治也以塽壘井脩
井之壞謂之為甃六四得位而无應自守而

已不能給上可以脩井崩壞施之於人可以脩德
補過故曰井甃无咎也象曰脩井者但可脩井之
壞未可上九五井冽寒泉食注云冽絜也居中得
給養人也

義中正高潔故井冽
寒泉然後乃食也
象曰寒泉之食中正也
疏正義正

曰井冽寒泉食者餘爻不當貴位但脩德以待用
九五為卦之主擇人而用之冽潔也九五居中得

正而體剛直既體剛直則不食污穢必須井潔而
寒泉然後乃食以言剛正之主不納非賢必須行

潔才高而後乃用故曰井冽寒泉食也象曰以中
正者若非居中得正則任用非賢不能要待寒泉

然後乃食也必言寒泉者清而冷者水之本
性遇物然後濁而温故言寒泉以表潔也
上六

井收勿幕有孚元吉
注云處井上極水已出井井
功大成在此爻矣故曰井收

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性无窮矣故曰勿

幕有孚
元吉也
象曰元吉在上大成也
疏正義曰收成者
凡物可收成者

五·萃

易注疏七

三四

朱春

則謂之收如五穀之有收也上六處井之極水已
出井井功大成者也故曰井收也勿幕有孚元吉

者幕覆也井功已成若能擅其美不專其利不
自掩覆與衆共之則為物所歸信能致其大功而

獲元吉故曰勿幕有孚元吉也象曰元吉在上大
成者上六所以能獲元吉者只為居井之上井功

大成者也

離
革已日乃孚元亨利貞悔亡
注云夫民
可與習常

難與適變可與樂成難與慮始故革之為道即日
不孚已日乃孚也孚然後乃得元亨利貞悔亡也

已日而不孚革不當也悔吝之所生
生平變動者也革而當其悔乃亡也
疏正義曰革

名也此卦明改制革命故名革也已日乃孚者夫
民情可與習常難與適變可與樂成難與慮始故

革命之初人未信服所以即日不孚已日乃孚也元亨利貞悔亡者為革而民信之然後乃得大通而利正也悔吝之所生生乎變動革之為義變動者也革若不當則悔吝交及如能大通利貞則革道當矣為革而當乃得亡其豕曰革水火相息二悔吝故曰元亨利貞悔亡

女同居其志不相得曰革

注云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得也

已日乃孚革而信之文明以說

信者文明以說也文

大亨以正革而當其悔乃亡

注云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非當如何

而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大

矣哉

正義曰革水火相息女同居其志不相得曰革者此就二體釋卦名也水火相息

先就二象明革息生也火本乾燥澤本潤濕燥濕殊性不可共處若其共處必相侵剋既相侵剋其變乃生變生則本性改矣水熱而成湯火滅而氣

冷是謂革也二女同居者此就人事明革也中少二女而成一卦此雖形同而志革也一男一女乃相感應二女雖復同居其志終不相得志不相得

則變必生矣所以為革已日乃孚革而信者釋革之為義革初未孚已日乃信也文明以說者此舉

二體上釋革而信下釋四德也能用文明之德以說於人所以革命而為民所信也大亨以正者民

既說文明之德而從之所以大通而利正也革而當其悔乃亡者為革若合於大通而利正可謂當

易注疏七 三十五 高文

矣革而當理其悔乃亡消也天地革而四時成者
以下廣明革義此先明天地革者天地之道陰陽
升降溫暑涼寒迭相變革然後四時之序皆有成
也湯武革命順乎天而應乎人者次明人革也夏
桀殷紂凶狂无度天既震怒人亦叛亡殷湯周武
聰明睿智上順天命下應人心放桀鳴條誅紂放
野革其王命改其惡俗故曰湯武革命順乎天而
應乎人計王者相承改正易服皆有變革而獨舉
湯武者蓋舜禹禪讓猶或因循湯武干戈極其損
益故取相變甚者以明人革也革之時大矣哉者
備論革道之廣訖總結
象曰澤中有火革君子以
治歷明時注云歷數時**疏**正義曰澤中有火革者
相改變故為革象也君子以治歷明時者天時變
改故須歷數所以君子觀茲革象脩治歷數以明

易注疏七

三十六

李芳

天時也 初九鞶用黃牛之革

注云在革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鞶固也黃中也
牛之革堅固不可變也固之所用常中堅固不肯

變象曰鞶用黃牛不可以有為也

疏正義曰鞶固也黃中也牛

革牛皮也革之為義變改之名而名皮為革者以
禽獸之皮皆可從革故以喻焉皮雖從革之物然

牛皮堅固難變初九在革之始革道未成守夫常
中未能應變施之於事有似用牛皮以自固未肯

造次以從變者也故曰鞶用黃牛之革也象曰不
可以有為者有為謂適時之變有所云為也既堅

初自固可以守常 六二已日乃革之征吉无咎
不可以有為也

陰之為物不能先唱順從者也不能自革革已乃
能從之故曰已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象曰巳日革之
合志不憂咎也是以征吉而无咎

行有嘉也正義曰巳日乃革之者陰道未弱每
事順從不能自革革巳日乃能從之

故曰巳日乃革之征吉无咎者與五相應同處厥中
陰陽相應往必合志不憂咎也故曰征吉无咎二五

雖是相應而水火殊體嫌有相剋之過故曰无
咎象曰行有嘉者往應見納故行有嘉慶也九三

征凶貞厲革言三就有孚注云巳處火極上卦三
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

其豈象曰革言三就又何之矣正義曰征凶貞
厲革言三就有

孚者九三陽爻剛壯又居火極火性炎上處革之
時欲征之使革征之非道則正之危也故曰征凶

易注疏七

三十七

王珍

貞厲所以征凶致危者正以水火相息之物既
於火極上之三爻水在火上皆從革者也自四至

上從命而變不敢有違則從革之言三爻並成就
不虛故曰革言三就其言實誠故曰有孚也既革

言三就有孚從革已矣而猶征之則凶所以征凶
而貞厲象曰又何之矣者征之本為不從既革言

三就更又何九四悔亡有孚改命吉注云初九處
下卦之下九

四處上卦之下故能變也无應悔也與水火相比
能變者也是以悔亡處水火之際居會變之始能

不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

悔亡有孚改命吉也象曰改命之吉信志也注
云

信志疏正義曰悔亡有孚改命吉者九四與初同
而行處卦下初九處下卦之下革道未成故未

能變九四處上卦之下所以能變也无應悔也能
變故悔亡也處水火之際居會變之始能不固吝
不疑於下信彼改命之志而能從之合於時願所
以得吉故曰有孚改命吉也象曰信志者信下之
志而行九五大人虎變未占有孚注云未占而象
其命也

曰大人虎變其文炳也疏正義曰大人虎變未占
有孚者九五居中處尊

以大人之德為革之主損益前王創制立法有文
章之美煥然可觀有似虎變其文彪炳則是湯武

革命順天應人不勞占彼信德自著故曰大人虎
變未占有孚也象曰其文炳者義取文章炳著也

上六君子豹變小人革面注云居變之終變道已
成君子處之能成其文

小人樂成則變注云改命創制變道
面以順上也疏征凶居貞吉注云成功成則事損事

損則无為故居則得正象曰君子豹變其文蔚也
而吉征則躁擾而凶也

小人革面順以從君也疏正義曰君子豹變小人
革面者上六居革之終

變道已成君子處之雖不能同九五革命創制如
虎文之彪炳然亦潤色鴻業如豹文之蔚縟故曰

君子豹變也小人革面者小人處之但能變其顏
面容色順上而已故曰小人革面也征凶居貞吉

者革道已成宜安靜守正更有所征則凶居而守
正則吉故曰征凶居貞吉也象曰其文蔚者明其

不能大變故文細而相映蔚也順以從君
者明其不能潤色立制但順而從君也

周易注疏卷第七

