

周易正義

二

周易正義卷第四

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

三三下師貞丈人吉无咎 正義曰師貞丈人吉无咎者師衆也

貞正也丈人謂嚴莊尊重之人言爲師之正唯得嚴莊丈人監臨主

領乃得吉无咎若不得丈人監臨之衆不畏懼不能齊衆必有咎害

往丈人至乃无咎也 正義曰興役動衆无功罪者監臨師衆當

以威嚴則有功勞乃得无咎若其不以威嚴師必无功而有其罪故

云興役動衆无功罪也 彖曰師衆至何咎矣 正義曰師衆

也貞正也能以衆正可以王矣者此釋師卦之名并明用師有功之

義但師訓既多或訓爲法或訓爲長恐此師名取法之與長故特明

之師訓爲衆也貞爲正也貞之爲正其義已見於此復云貞正者欲

見齊衆必須以正故訓貞爲正也與下文爲首引之勢故云能以衆

正可以王矣剛中而應者剛中謂九二而應謂六五行險而隨者行

險謂下體坎也而順謂上體坤也若剛中而无應或有應而不剛中

或行險而不柔順皆不可行師得吉也以此毒天下而民從之吉又

何咎矣者毒猶役也若用此諸德使役天下之衆人必從之以得其

吉又何无功而咎責乎自剛中以下釋丈人吉无咎也言丈人能備

此諸德也 象曰地中至畜衆 正義曰君子以容民畜衆者

言君子法此師卦容納其民畜養其衆若爲人除害使衆得寧此則

容民畜衆也又爲師之主豈尚威嚴當赦其小過不可純用威猛於

軍師之中亦是容民畜衆之義所以象稱地中有水欲見地能包水

水又衆大是容民畜衆之象若其不然或當云地在水上或云上地

下水或云水上有地今云地中有水蓋取容畜之義也 初六師

出至失律凶也 正義曰初六師出以律者律法也初六爲師之

始是整齊師衆者也既齊整師衆使師出之時當須以其法制整齊

之故云師出以律也否臧凶者若其失律行師无問否之與臧皆爲

凶也不謂破敗臧謂有功然否爲凶敗即是凶也何須更云否臧凶

言本意所明雖臧亦凶臧文既單故以否配之欲盛言臧凶不可單

言故云否之與臧皆爲凶也象曰失律凶者釋師出以律之義言所

以必須以律者以其失律則凶反經之文以明經義 注云為師

至皆凶 正義曰為師之始齊師者也者以師之初爻故云為師

之始在師之首先唱發始是齊整師眾者也失律而滅何異於否者

若棄失法律不奉法而行雖有功而滅何異於否也失令有功法所

不赦者解何異於否之義今則法律也若失此法令雖有功效軍法

所不容赦故云何異於否然閩外之事將軍所裁臨事制宜不必皆

依君命何得有功法所不赦者凡為師之體理非一端量事制宜隨

時進退此則將軍所制隨時施行若苟順私情故違君命犯律觸法

則事不可赦耳 九二在師至萬邦也 正義曰在師中吉者

以剛居中而應於五是在師中吉也无咎者承上之寵為師之主任

大役重无功則凶故吉乃无咎王三錫命者以其有功故王三加賜

命象曰承天寵者釋在師中吉之義也正謂承受五之恩寵故中吉

也懷萬邦也者以其有功能招懷萬邦故被王三錫命也 注以

剛至成命 正義曰在師而得中者觀注之意以在師中為句其

吉字屬下觀象之文在師中吉承天寵者則似吉字屬上此吉之一

字上下兼該故注文屬下象文屬上但象略其无咎之字故吉屬師

中也故乃得成命者案曲禮云三賜不及車馬一命受爵再命受服

三命受車馬三賜三命而尊之得成故乃得成命也 六三師或

至无功也 正義曰師或輿尸凶者以陰處陽以柔乘剛進无所

應退无所守以此用師或有輿尸之凶象曰大无功也者釋輿尸之

義以其輿尸則大无功也 注以陰至之凶 正義曰退无所

守者倒退而下乘二之剛已又以陰居陽是退无所守 六四師

左至失常也 正義曰師左次无咎者六四得位而无應无應不

可以行得位則可以處故云師左次无咎故師在高險之左以次止

則无凶咎也象曰未失常者釋无咎之義以其雖未有功未失常道

注得位至故左次之 正義曰行師之法欲右背高者此兵法也

故漢書韓信云兵法欲右背山陵前左水澤 六五田有至不當也

正義曰田有禽利執言者柔得尊位陰不先嚙柔不犯物犯而後應

往必得直故往即有功猶如田中有禽而來犯苗若往獵之則无咎

過也人之脩田非禽之所犯王者守國非叛者所亂禽之犯苗則可

過也人之脩田非禽之所犯王者守國非叛者所亂禽之犯苗則可

過也人之脩田非禽之所犯王者守國非叛者所亂禽之犯苗則可

過也人之脩田非禽之所犯王者守國非叛者所亂禽之犯苗則可

獵取叛人亂國則可誅之此假他象以喻人事故利執言无咎已不直則有咎已今得直故可以執此言往問之而无咎也長子帥師弟子與尸貞凶者以己是柔不可為軍帥己又是陰身非剛武不可以親行故須役任長子弟子之等若任役長子則可以帥師若任用弟子則軍必破敗而與尸是為正之凶莊氏云長子謂九二德長於人弟子謂六三德劣於物今案象辭云長子帥師以中行也是九二居中也弟子與尸使不當也謂六三失位也 注往必得直

正義曰往必得直者見犯乃行欲往征之則於理正直故云往必得直上六大君至亂邦也 正義曰大君有命者上六處師之極是師之終竟也大君謂天子也言天子爵命此上六若其功大使之開國為諸侯若其功小使之承家為卿大夫小人勿用者言開國承家須用君子勿用小人也象曰大君有命以正功也者正此上六之功也小人勿用必亂邦也者若用小人必亂邦國故不得用小人也

三三比吉至後夫凶 正義曰比吉者謂能相親比而得其吉原筮元永貞无咎者欲相親比必能原窮其情筮使其意唯有元大

永長貞正乃得无咎元永貞者謂兩相親比皆須永貞不寧方來者比是寧樂之時若能與人親比則不寧之方皆悉歸來後夫凶者夫語辭也親比貴速若及早而來人皆親己故在先者吉若在後而至者人或踈己親比不成故後夫凶或以夫為丈夫謂後來之人也

彖曰比吉至道窮也 正義曰比吉也者釋親比為善言相親比而得吉也比輔也者釋比所以得吉由比者人來相輔助也下順從者在下之人順從於是相輔助也謂眾陰順從九五也自此已上釋比名為吉之義原筮元永貞无咎以剛中者釋原筮元永貞无咎之義所以得如此者以九五剛而處中故使比者皆得原筮元永貞无咎也不寧方來上下應者釋不寧方來之義以九五處中故上下羣陰皆來應之於此之時陰往比陽羣陰未得其所皆未寧也後夫凶其道窮者釋後夫凶他悉親比已獨後來比道窮困无人與親故其凶也此謂上六也 注處比至九五乎 正義曰將原筮以求无咎其唯元永貞乎者原謂原窮比者根本筮謂筮使求比之情

以求久長无咎其唯元永貞乎元大也永長也為已有大長貞正乃

能原筮相親比之情得父長而无咎謂彼此相親比也若不遇其主則雖永貞而猶未足免於咎者若不逢遇明主則彼此相求比者雖各懷永貞而猶未足免離於咎雖有永貞而无明主照察不被上知相親涉於朋黨故不免咎也使永貞而无咎者其唯九五乎者使比者得免咎保永貞义而无咎其唯九五乎以九五為比之主剛而處中能識比者之情意故使比者得保永貞无凶咎也 注將合至以凶也 正義曰親成則誅者彼此相比皆速來為親親道已成已獨在後而來眾則嫌其離貳所以被誅而凶也象曰地上至諸侯正義曰建萬國親諸侯非諸侯已下之所為故特云先王也建萬國謂割土而封建之親諸侯謂爵賞恩澤而親友之萬國據其培域故曰建也諸侯謂其君身故云親也地上有水猶域中有萬國使之各相親比猶地上有水派通相潤及物故云地上有水比也 初六有孚至它吉也 正義曰有孚比之无咎者處比之始為比之首若无誠信禍莫大焉必有誠信而相親比終始如一為之誠信乃得无咎有孚盈缶終來有它吉者身處比之首應不在一心无私吝莫不比之有此孚信盈溢實素之缶以此得物物皆歸向從始至終尋常恒來非唯一人而已更有它人並來而得吉故云終來有它吉也此假外象喻人事也 注應不在一心无私吝 正義曰應不在一者初六无應是應不在一故心无私吝也若心有偏應即私有愛吝也以應不在一故心无私吝也 六二比之至不自失也 正義曰比之自内貞吉者居中得位係應在五不能使它悉來唯親比之道自在其内獨與五應但貞吉而已不如初六有它吉也象曰不自失者釋比之自内之義不自失其所應之偶故云比之自内不自失也 六三比之匪人至傷乎 正義曰比之匪人不亦傷乎者言六三所比皆非己親之人四自外比二為五應近不相得遠上也 正義曰六四上比於五故外比也居得其位比不失賢所以貞吉凡下體為内上體為外六四比五故云外比也象曰外比於賢以從上也者九五居中得位故稱賢也五在四上四往比之是以走上也 九五顯比至使中也 正義曰五應於二顯明比道

不能普徧相親是比道狹也王用三驅失前禽者此假田獵之道以喻顯比之事凡三驅之禮禽向己者則舍之背己者則射之是失於前禽也顯比之道與己相應者則親之與己不相應者則踈之與三驅田獵愛來惡去相似故云王用三驅失前禽也言顯比之道似於此也邑人不誠吉者雖不能廣普親比於自己相親之處不妄加討罰所以己邑之人不須防誠而有吉也至于邑人不誠而為吉非是大人弘闊之道不可為大人之身但可為大人之使象曰顯比之吉位正中者所以顯比得吉者以所居之位正而且中故云顯比之吉舍逆取順失前禽也者禽逆來向己者則舍之而不害禽順去背己而走者則射而取之是失前禽也邑人不誠上使中者釋邑人不誠之義所以己邑之人不須防誠止由在上九五之使得其中正之人伐不加邑動必討叛不橫加无罪止由在上使中也中謂九五也此九五雖不得為王者之身堪為王者之使以居中位故云上使中也注為比至之道

正義曰去之與來皆无失者若比道弘闊不偏私於物唯賢是親則背己去者與來向己者皆悉親附无所失也言

去亦不失來亦不失夫三驅之禮者先儒皆云三度驅禽而射之也三度則己今亦從之去則射之褚氏諸儒皆以為三面著人驅禽必知三面者禽唯有背己向己趣己故左右及於後皆有驅之愛於來而惡於去者來則舍之是愛於來也去則射之是惡於去也故其所施常失前禽者言獨比所應則所比為失如三驅所施愛來憎去則失在前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛者此九五居中得正故云用其中正也心既中正不妄喜怒故征伐有常也所伐之事不加親己之邑與師動衆必欲討其叛逆二以其顯比親者伐所不加也叛者必欲征伐也云雖不得乎大人之吉是顯比之吉者以象云顯比之吉其比狹也若大人之吉則比道弘通也可以為上之使非為上之道者九五居上之位若為行如此身雖為王止可為上使之人非是為王之道故云非為上之道

上六比之无首至

所終 正義曰无首凶者謂无能為頭首它人皆比已獨在後是親比於人无能為頭首也它人皆比親道已成已獨在後衆人所棄宜其凶也象曰无所終者釋比之无首既不能為比之初首被入所

棄故无能與之共終也

三二乾下小畜亨至西郊

正義曰小畜亨者但小有所畜唯畜見

三而已初九九二猶剛健得行是以剛志上得亨通故云小畜亨也若大畜乾在於下艮在於上艮是陽卦又能止物能止此乾之剛健所畜者大故稱大畜此卦則巽在於上乾在於下巽是陰柔性又和順不能止畜在下之乾唯能畜止九三所畜狹小故名小畜密雲不雨者若陽之上升陰能畜止兩氣相薄則為雨也今唯能畜止九三其氣被畜但為密雲初九九二猶自上通所以不能為雨也自我西郊者所聚密雲由在我之西郊去我既遠潤澤不能行也但聚在西郊而已

彖曰小畜至未行也

正義曰柔得位而上下應之

曰小畜者柔得位謂六四也以陰居陰故稱得位此卦唯有一陰上下諸陽皆來應之故曰小畜此釋小畜卦名也言此卦之畜六四唯畜其下九三初九九二猶不能積畜而云上下應之者若細別而言小畜之義唯當畜止在下三陽猶不能畜盡但畜九三而已若大判而言之上下五陽摠應六四故云上下應之其四雖應何妨摠不能

畜止剛健也健而巽剛中而志行乃亨者內既剛健而外逢柔順剛發於中不被擁抑而志意得行以此言之故剛健之志乃得亨通此釋亨也密雲不雨尚往者所以密雲不雨者不能畜止諸陽初九九二猶得上進陰陽氣通所以不雨釋密雲不雨也自我西郊施未行者釋自我西郊之義所以密雲不雨從我西郊而積聚者猶所施潤澤未得流行周徧故不覆國都但遠聚西郊也然雲在國都而不雨亦是施未行也必云在西郊者若在國都雨雖未落猶有覆蔭之施不得云施未行今言在西郊去施遠也

注小畜至既處

正義曰九三更以不能復為劣者初九既得復道九二可牽以獲復皆得剛健上通則是陰不能固陽而九三劣弱又不能自復則是陽不薄陰是以皆不雨也且小畜之義貴於上往而九三不能自復更為劣弱故言九三更不能復為劣也能固其路而安於上者謂上九能閉固九三之道路不被九三所陵得安於上所以既雨既處也故舉一卦而論之能為小畜密雲而已者此明卦之與爻其義別也但卦摠二象明上體不能閉固下體所以密雲不能為雨爻則止明一

爻之事上九能固九三所以上九而有雨也所以卦與爻其義異也諸卦多然若比卦云比吉上六則云比之无首凶也復卦云復亨上六云迷復凶也此皆卦之與爻義相違反它皆倣此 象曰風行

至文德

正義曰君子以懿文德者懿美也以於其時施未得行

喻君子之人但脩美文德待時而發風為號今若風行天下則施附

於物不得云施未行也今風在天上去物既遠无所施及故曰風行

天上凡大象君子所取之義或取二卦之象而法之者若地中有水

師君子以容民畜衆取卦象包容之義若履卦象云上天澤履君

子以辯上下取上下尊卑之義如此之類皆取二象君子法以為行

也或直取卦名因其卦義所有君子法之須合卦義行事者若訟卦

云君子以作事謀始防其所訟之源不取天與水違行之象若小畜

君子以懿文德不取風行天上之象餘皆倣此 初九復自至其

義吉也 正義曰處乾之始以升巽初四為己應以陽升陰反復

於上自用己道四則順而无違於己无咎故云復自道何其咎吉象

曰其義吉者以陽升陰以剛應柔其義於理吉也 九二牽復至

自失也 正義曰牽復吉者牽謂牽連復謂反復二欲往五五非

止畜之極不閉固於己可自牽連反復於上而得吉也象曰牽復在

中亦不自失者既彊牽連而復在下卦之中以其得中不被閉固亦

於己不自有失解牽復吉也 九三輿說輻至正室 正義曰

九三欲復而進上九固而止之不可以行故車輿說其輻夫妻反目

者上九體巽為長女之陰今九三之陽被長女閉固不能自復夫妻

乖戾故反目相視象曰不能正室者釋夫妻反目之義以九三之夫

不能正上九之室故反目也此假象以喻人事也 六四有孚至

合志 正義曰有孚血去惕出无咎者六四居九二之上乘陵於

三三既務進而已固之懼三害己故有血也畏三侵陵故惕懼也但

上九亦憎惡九三六四與上九同志共惡於三三不能害己故得其

血去除其惕出散信能血去懼除乃得无咎象曰有孚惕出上合志

者釋惕出之意所以惕出者由己與上九同合其志共惡於三也

注夫言至无咎也 正義曰夫言血者陽犯陰也者謂此卦言血

陽犯陰也夫者發語之端非是揔凡之辭故需六四云需於血注云

凡稱血者陰陽相傷也則稱血者非唯陽犯陰也 九五有孚至

獨富 正義曰有孚孳如者五居尊位不疑於二來而不距二既

牽挽而來已又孳孳而迎接志意合同不有專固相逼是有信而相

牽孳也如語辭非義類富以其鄰者五是陽爻即必富實心不專固

故能用富以與其鄰鄰謂二也象曰不獨富也者釋孳如之義所以

孳孳於二者以其不獨自專固於富欲分與二也 上九既雨至

所疑也 正義曰既雨既處者九三欲進已能固之陰陽不通故

已得其雨也既處者三不能侵不憂危害故已得其處也尚德載者

體巽處上剛不敢犯為陰之長能畜止剛健慕尚此德之積聚而運

載也故云尚德載也言慕尚此道德之積載也婦貞厲者上九制九

三是婦制其夫臣制其君雖復貞下而近危厲也月幾望者婦人之

制夫猶如月在望時盛極以敵日也幾辭也已從上釋故於此不復

言也君子征凶者陰疑於陽必見戰伐雖復君子之行而亦凶也象

曰既雨既處德積載者釋既雨既處之義言所以得既雨既處者以

上九道德積聚可以運載使人慕尚故云既雨既處也君子征凶有

所疑者釋君子征凶之義言所以征凶者陰氣盛滿被陽有所疑忌

必見戰伐故征凶也 注處小畜至征凶 正義曰處小畜之

極能畜者也者已處小畜盛極是閉畜者也陽不獲亨故既雨也者

陽若亨通則不雨也所以卦繇辭云小畜亨密雲不雨今九三之陽

被上九所固不獲亨通故既雨也 注夫處至征之輻 正義

曰夫巽雖不能若艮之善畜者謂雖不能如大畜艮卦在上善畜下

之乾也巽雖不能如艮之善畜故其畜小也猶不肯為坤之順從者

謂猶不肯如泰卦坤在於上順從乾也故可得少進者謂初九九二

得前進也不可盡陵者九三欲陵上九被上九所固是不可得盡陵

也畜而不已畜極則通是以其畜之盛在於四五至于上九道乃大

行者此論大畜義也大畜畜而不已謂之大畜四爻五爻是畜之盛

極而不休已畜極則通四五畜道既極至於上九无可所畜故上九

道乃大行无所畜也小畜積極而後乃能畜者小畜之道既微積其

終極至於上九乃能畜也謂畜九二也是以四五可以進者四雖畜

初五雖畜二畜道既弱故初二可以進上九說征之輻者上九畜之

初五雖畜二畜道既弱故初二可以進上九說征之輻者上九畜之

積極故能說此九三征行之輻案九三但有說輻无征之文而王氏
言上九說征之輻者輿之有輻可以征行九三爻有征義今輿輻既
說則是說征之輻因上九征凶之文征則行也文雖不言於義必有
言輻者鄭注云謂輿下縛木與軸相連鈎心之木是也子夏傳云輻
車劇也

三三乾上履虎尾不咥人亨 正義曰履虎尾不咥人亨者履卦之

義以六三為主六三以陰柔履踐九二之剛履危者也猶如履虎尾
為危之甚不咥人亨者以六三在兌體兌為和說而應乾剛雖履其
危而不見害故得亨通猶若履虎尾不見咥齧于人此假物之象以
喻人事 彖曰履柔至光明也 正義曰履柔履剛者言履卦

之義是柔之履則六三陰爻在九二陽爻之上故云柔履剛也履謂
履踐也此釋履卦之義說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨者釋不
咥人亨之義六三在兌體兌為和說應於上九上九在乾體兌自和
說應乎乾剛以說應剛无所見害是以履踐虎尾不咥害於人而得
亨通也若以和說之行而應於陰柔則是邪佞之道由以說應於剛

易四

九

十

故得吉也剛中正履帝位者謂九五也以剛處中得其正位居五之
尊是剛中正履帝位也而不疚光明者能以剛中而居帝位不有疚
病由德之光明故也此二句贊明履卦德義之美於經无所釋也

象曰上天至民志 正義曰君子以辯上下定民志者天尊在上

澤卑處下君子法此履卦之象以分辯上下尊卑以定正民之志意
使尊卑有序也但此履卦名含二義若以爻言之則在上履踐於下
六三履九二也若以二卦上下之象言之則履禮也在下以禮承事
於上此象之所言取上下二卦卑承尊之義故云上天下澤履但易
含萬象反覆取義不可定為一體故也 初九素履至行願

正義曰初九素履往无咎者處履之始而用質素故往而无咎若不
以質素則有咎也象曰獨行願者釋素履之往它人尚華已獨質素
則何咎也故獨行所願則物无犯也 九二履道至不自亂也

正義曰履道坦坦者坦坦平易之貌九二以陽處陰履於謙退己能
謙退故履道坦坦平易无險難也幽人貞吉者既无險難故在幽隱
之人守正得吉象曰中不自亂者釋幽人貞吉以其居中不以危險

而自亂也既能謙退幽居何有危險自亂之事

注履道至其吉

正義曰履道尚謙者言履踐之道貴尚謙退然後乃能踐物履又為禮故尚謙也居內履中隱顯同者履道尚謙不喜處外然以陽處陰尚於謙德居內履中以信為道不以居外為榮處內為屈若居在外亦能履中謙退隱之與顯在心齊等故曰隱顯同也在幽而貞且其吉者以其在內卦之中故云在幽也謙而得中是貞正也在幽能行此正故曰宜其吉

六三眇能至志剛也 正義曰眇能視跛能履者居履之時當須謙退今六三以陰居陽而又失其位以此視物猶如眇目自為能視不足為明也以此履踐猶如跛足自為能履不足與之行也履虎尾啞人凶者以此履虎尾啞齧於人所以凶也武人為于大君者行此威武加陵於人欲自為於大君以六三之微欲行九五之志頑愚之甚象曰不足以有明者釋眇能視物目既隆眇假使能視无多明也不足以與行者解跛能履足既蹇跛假使能履行不能遠故云不足以與行也位不當者釋啞人之凶所以被啞見凶者緣居位不當謂以陰處陽也志剛者釋武人為于大君所以

陵武加人欲為大君以其志意剛猛以陰而處陽是志意剛也

九四履虎尾至志行也

正義曰履虎尾愬愬者逼近五之尊位是

履虎尾近其危也以陽承陽處嫌隙之地故愬愬危懼也終吉者以陽居陰意能謙退故終得其吉也象曰志行者釋愬愬終吉初雖愬愬終得其吉以謙志得行故終吉也

九五夬履至正當也

正義曰夬履者夬者決也得位處尊以剛決正履道行正故夬履也貞厲者厲危也履道惡盈而五以陽居尊故危厲也象曰位正當者釋史履貞厲之義所以史履貞厲者以其位正當

處在九五之位不得不決斷其理不得不有其貞厲以位居此地故也

上九

視履至有慶也

正義曰視履考祥者祥謂嚮祥上九處履之極

履道已成故視其所履之行善惡得失考其禍福之嚮祥其旋元吉者旋謂旋反也上九處履之極下應允說高而不危是其不墜於禮而能旋反行之禮道大成故元吉也象曰有大慶者解元吉在上之義既以元吉而在上九是大有福慶也以有福慶故在上元吉也

三三乾下坤上泰小往大來吉亨

正義曰小往大來吉亨者陰去故小

往陽長故大來以此吉而亨通此卦亨通之極而四德不具者物既大通多失其節故不得以為元始而利貞也所以象云財成輔相故四德不具 彖曰泰小至道消也 正義曰泰小往大來吉亨

則是天地交而萬物通者釋此卦小往大來吉亨名為泰也所以得名為泰者止由天地氣交而生養萬物物得大通故云泰也上下交而其志同者此以人事象天地之交上謂君也下謂臣也君臣交好故志意和同內陽而外陰內健而外順內健則內陽外順則外陰內陽外陰據其象內健外順明其性此說泰卦之德也陰陽言爻健順言卦此就卦爻釋小往大來吉亨也內君子而外小人君子道長小人道消者更就人事之中釋小往大來吉亨也 象曰天地至左

右民 正義曰后以財成天地之道者由物皆通泰則上下失節后君也於此之時君當翦財成就天地之道輔相天地之宜者相助也當輔助天地所生之宜以左右民者左右助也以助養其人也天地之道者謂四時也冬寒夏暑春生秋殺之道若氣相交通則物失其節物失其節則冬溫夏寒秋生春殺君當財節成就使寒暑得其

常生殺依其節此天地自然之氣故云天地之道也天地之宜者謂天地所生之物各有其宜若大司徒云其動物植物及職方云楊州其首宜稻麥雍州其首宜黍稷若天氣大同則所宜相反故人君輔助天地所宜之物各安其性得其宜據物言之故稱宜也此卦言后者以不兼公卿大夫故不云君子也兼通諸侯故不得直言先王欲見天子諸侯俱是南面之君故特言后也 初九拔茅至在外也

正義曰拔茅茹者初九欲往於上九二九三皆欲上行已去則從而似拔茅舉其根相牽茹也以其彙者彙類也以類相從征吉者征行也上坤而順下應於乾已去則納故征行而吉象曰志在外者釋拔茅征吉之義以其三陽志意皆在於外已行則從而似拔茅往行而得吉此假外物以明義也 九二包荒至光大也 正義曰包

荒用馮河者體健居中而用乎泰能包含荒穢之物故云包荒也用馮河者无舟渡水馮陵於河是頑愚之人此九二能包含容受故曰朋亡者得中无偏所在皆納无私於朋黨之事无也故云朋亡也

得尚於中行者中行謂六五也處中而行以九二所爲如此尚配也
得配六五之中也象曰包荒得尚于中行以光大也者釋得尚中行
之義所以包荒得配此六五之中者以无私无偏存乎光大之道故
此包荒皆假外物以明義也 九三无平至天地際也 正義

曰无平不陂者九三處天地相交之際將各分復其所處乾體初雖
在下今將復歸於上坤體初雖在上今欲復歸於下是初始平者必
將有險陂也初始往者必將有反復也无有平而不陂无有往而不
復者猶若无在下者而不在上无在上者而不歸下也艱貞无咎者
己居變革之世應有危殆只爲己居得其正動有其應艱難貞正乃
得无咎勿恤其孚于食有福者恤憂也孚信也信義先以誠著故不
須憂其孚信也信義自明故於食祿之道自有福慶也象曰天地際
者釋无往不復之義而三處天地交際之處天體將上地體將下故
往者將復平者將陂 注乾本至有福也 正義曰將復其所

處者以泰卦乾體在下此九三將棄二而向四是將復其乾之上體
所處也泰卦坤體在上此六四今將去四而歸向初復其坤體所處

也處天地之將閉平路之將陂者天將處上地將處下閉而不通是
天地之將閉也所以往前通泰路无險難自今已後時既否閉路有
傾危是平路之將陂也此因二之向四是下欲上也則上六將歸於
下是上欲下也故云復其所處也信義誠著者以九三居不失正動
不失應是信義誠著也故不恤其孚而自明者解於食有福以信義
自明故飲食有福 六四翩翩至心願也 正義曰六四翩翩

者四主坤首而欲下復見命則退故翩翩而下也不富以其鄰者以
用也鄰謂五與上也今已下復衆陰悉皆從之故不待財富而用其
鄰不戒以孚者鄰皆從己共同志願不待戒告而自孚信以從己也
象曰皆失實者解翩翩不富之義猶衆陰皆失其本實所居之處今
既見命翩翩樂動不待財富並悉從之故云皆失實也不戒以孚中
心願者解不戒以孚之義所以不待六四之戒告而六五上六皆已
孚信者由中心皆願下復故不待戒而自孚也 六五帝乙至行

願也 正義曰帝乙歸妹者女處尊位復中居順降身應二感以
相與用其中情行其志願不失於禮爻備斯義者唯帝乙歸嫁于妹

而能然也故作易者引此帝乙歸妹以明之也以祉元吉者履順居中得行志願以獲祉福盡夫陰陽交配之道故大吉也象曰中以行願者釋以祉元吉之義止由中順行其志願故得福而元吉也

注婦人謂嫁曰歸

正義曰婦人謂嫁曰歸隱二年公羊傳文也

上六城復至命亂也

正義曰城復于隍者居泰上極各反所應

泰道將滅上下不交卑不上承尊不下施猶若城復于隍也子夏傳云隍是城下池也城之爲體由基土陪扶乃得爲城今下不陪扶城則損壞以此崩倒反復於隍猶君之爲體由臣之輔翼今上下不交臣不扶君君道傾危故云城復于隍此假外象以喻人事勿用師者謂君道已傾不煩用師也自邑告命貞吝者否道已成物不順從唯於自己之邑而施告命下既不從故貞吝象曰其命亂者釋城復于隍之義若教命不亂臣當輔君猶土當扶城由其命錯亂下不奉上猶土不陪城使復于隍故云其命亂也

注卑道崩也

正義曰

卑道向下不與上交故卑之道崩壞不承事於上也

三三坤下乾上否之至小來

正義曰否之匪人者言否閉之世非是人道

交通之時故云匪人不利君子貞者由小人道長君子道消故不利

君子爲正也陽氣往而陰氣來故云大往小來陽主生息故稱大陰主消耗故稱小

彖曰否之至道消

正義曰上下不交而天

下无邦者與泰卦反也泰卦云上下交而其志同此應云上下不交則其志不同也非但其志不同上下乖隔則邦國滅亡故變云天下无邦也内柔而外剛者欲取否塞之義故内至柔弱外禦剛彊所以否閉若欲取通泰之義則云内健外順各隨義爲文故此云剛柔不云健順象曰天地至以祿

正義曰君子以儉德辟難者言君子

於此否塞之時以節儉爲德辟其危難不可榮華其身以居祿位此若據諸侯公卿言之辟其羣小之難不可重受官賞若據王者言之謂節儉爲德辟其陰陽厄運之難不可重自榮華而驕逸也

初六拔茅至在君也

正義曰拔茅茹者以居否之初處順之始

未可以動動則入邪不敢前進三陰皆然猶若拔茅牽連其根相茹也已若不進餘皆從之故云拔茅茹也以其彙者以其同類共皆如此貞吉亨者守正而居志在於君乃得吉而亨通象曰志在君者釋

拔茅貞吉之義所以居而守正者以其志意在君不敢懷諂苟進故得吉亨也此假外物以明人事

六二包承至亂羣也 正義

曰包承者居否之世而得其位用其至順包承於上小人吉者否閉之時小人路通故於小人為吉也大人否亨者若大人用此包承之德能否閉小人之吉其道乃亨象曰大人否亨不亂羣者此釋所以大人否亨之意良由否閉小人防之以得其道小人雖盛不敢亂羣故言不亂羣也

六三包羞至位不當也 正義曰包羞者言

羣陰俱用小人之道包承於上以失位不當所包承之事唯羞辱也九四有命至志行也

正義曰有命无咎者九四處否之時其陰

爻皆是小人若有命於小人則君子道消也今初六志在於君守正不進處於窮下今九四有命命之故无咎疇離祉者疇謂疇匹謂初六也離麗也麗謂附著也言九四心中初身既无咎初既被命附依祉

福言初六得福也象曰有命无咎志行有命无咎之義所以九四有命得无咎者由初六志意得行守正而應於上故九四之命得无咎

九五休否至正當也 正義曰休否者休美也謂能行

易四

十四

陳常

休美之事於否塞之時能施此否閉之道過絕小人則是否之休美者也故云休否大人吉者唯大人乃能如此而得吉也若其凡人則不能其亡其亡繫于苞桑者在道也之世居於尊位而過小人必近危難須恒自戒慎其意常懼其危

言丁宜戒慎如此也繫于苞桑者苞本也凡物繫于桑之苞本則固也若能其亡其亡以自戒慎則有繫于苞桑之固无傾危也象曰大人之吉位正當者釋大人吉之義言九五居尊得位正所以當過絕小人得其吉

注居尊至得固也 正義曰心存將危解其亡其亡之義身雖安靜心意常

存將有危難恒念其亡其亡乃得固者即繫于苞桑也必云苞桑者取會韻之義又桑之為物其根眾也眾則牢固之義

上九傾否至可長也

正義曰傾否先否後喜者處否之極否道已終此上九能傾毀其否故云傾否也先否後喜者否道未傾之時是先否之

道否道已傾之後其事得通故云後有喜也象曰否終則傾何可長者釋傾否之義否道已終通道將至故否之終極則傾損其否何得長又故云何可長也

三三離下同人于野至君子貞

正義曰同人謂和同於人于野亨

者野是廣遠之處借其野名喻其廣遠言和同於人必須寬廣无所不同用心无私處非近狹遠至于野乃得亨通故云同人于野亨與人同心足以涉難故曰利涉大川也與人和同義涉邪僻故利君子貞也此利涉大川假物象以明人事

彖曰同人至之志

正義曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人者此釋所以能同於人之義柔得位得中者謂六二也上應九五是應於乾也同人曰同人于野亨利涉大川乾行者釋同人于野亨利涉大川之義所以能如此者由乾之所行也言乾能行此德非六二之所能也故特云同人曰乃云同人于野亨與諸卦別也文明以健中正而應君子正者此釋君子貞也此以二象明之故云文明以健中正而應謂六二九五皆居中得正而又相應是君子之正道也故云君子正也若以威武而為健邪僻而相應則非君子之正也唯君子為能通天下之志者此更贊明君子貞正之義唯君子之人於同人之時能以正道通達天下之志故利君子之貞

注所以乃能至同人曰

正義曰

故特曰同人曰者謂卦之彖辭發首即疊卦名以釋其義則以例言

之此發首應云同人于野亨今此同人于野亨之上別云同人曰者是其義有異此同人卦名以六二為主故同人卦名繫屬六二故稱同人曰猶言同人卦曰也同人于野亨利涉大川雖是同人卦下之辭不關六二之義故更疊同人于野亨之文乃是乾之所行也

注君子以文明為德

正義曰若非君子則用威武今卦之下體

為離故彖云文明又云唯君子能通天下之志是君子用文明為德

也謂文理通明也象曰天與至辨物

正義曰天體在上火又炎

上取其性同故云天與火同人君子以類族辨物者族聚也言君子法此同人以類而聚也辨物謂分辨事物各同其黨使自相同不問雜也

初九同人于門至誰咎也

正義曰同人于門者居同

人之首无應於上心无係吝含弘光大和同於人在於門外出門皆同故云无吝也象曰又誰咎者釋出門同人无吝之義言既心无係吝出門逢人皆同則誰與為過吝六二同人至吝道也

正義曰

同人于宗吝者係應在五而和同於人在於宗族不能弘闊是鄙吝

之道故象云吝道也

九三伏戎至安行也

正義曰伏戎于

莽者九三處下卦之極不能包弘上下通夫大同欲下據六二上與九五相爭也但九五剛健九三力不能敵故伏潛兵戎於草莽之中升其高陵三歲不興者唯升高陵以望前敵量斯勢也縱令更經三歲亦不能興起也象曰伏戎于莽敵剛者釋伏戎于莽之義以其當敵九五之剛不敢顯亢故伏戎于莽三歲不興安行者釋三歲不興之義雖經三歲猶不能興起也安語辭也猶言何也既三歲不興道亦已成矣何可行也故云安行也此假外物以明人事

注居

同至所行焉

正義曰不能包弘上下通夫大同者初九出門皆

同无所係著是包弘上下通夫大同今九三欲下據六二奪上之應是不能包弘也物黨相分者謂同人之時物各有黨類而相分別也二則與五相親與三相分別也欲乖其道貪於所比據上之應者言此九三欲乖其同入之道不以類相從不知二之從五直以苟貪與二之比近而欲取之據上九五之應也

九四乘其至反則也

正義曰乘其墉者履非其位與人鬪爭與三爭二欲攻於三既是上

易四

十六

陳當

體力能顯亢故乘上高墉欲攻三也弗克攻吉者三欲求二其事已非四又效之以求其二違義傷理衆所不與雖復乘墉不能攻三也吉者既不能攻三能反自思愆以從法則故得吉也此爻亦假物象也象曰乘其墉義弗克也者釋不克之義所以乘墉攻三不能克者以其違義衆所不從故云義不克也其吉則困而反則者釋其吉之義所以得其吉者九四則以不克困苦而反歸其法則故得吉也

九五同人先至相克

正義曰同人先號咷者五與二應用其剛

直衆所未從故九五共二欲相和同九三九四與之競二也五未得二故志未和同於二故先號咷也而後笑者處得尊位戰必克勝故後笑也大師克相遇者不能使物自歸己用其剛直必以大師與三四戰克乃得與二相遇此爻假物象以明人事象曰同人之先以中直者解先號咷之意以其用中正剛直之道物所未從故先號咷也但象略號咷之字故直云同人之先以中直也大師相遇言相克者釋相遇之義所以必用大師乃能相遇也以其用大師與三四相伐而得克勝乃與二相遇故言相克也

上九同人至未得也

正義曰同人于郊者處同人之極最在於外雖欲同人人必踈己不獲所同其志未得然雖陽在於外遠於內之爭訟故无悔吝也象曰同人于郊志未得者釋同人于郊之義同人在郊境遠處與人踈遠和同之志猶未得也 注 郊者至其志 正義曰不獲同志者若彼此在內相同則獲其同志意也若已為郊境之人而與相同人未親己是不獲同志也遠于內爭者以外而同不於室家之內是遠于內爭也以遠內爭故无悔吝以在外郊故未得志也 注凡處至用師也 正義曰凡處同人而不泰焉則必用師矣者王氏注意非止上九一爻乃摠論同人一卦之義去初上而言二有同宗之吝三有伏戎之禍四有不克之困五有大師之患是處同人之世无大通之志則必用師矣楚人亡弓不能亡楚愛國愈甚益為它災者案孔子家語弟子好生篇云楚昭王出游亡烏號之弓左右請求之王曰楚人亡弓楚得之又何求焉孔子聞之曰惜乎其志不大也不曰人亡之人得之何必楚也昭王名軫哀六年吳伐陳楚救陳在城父卒此愛國而致它災也引此者證同人不弘皆至用師矣

易

十七

陳帝

周易正義卷第四

計一萬二千四百五十三字

周易正義卷第五

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

三三大有元亨

正義曰大有元亨者柔處尊位羣陽並應大能所有故稱大有既能大有則其物大得亨通故云大有元亨 彖曰大有至元亨

正義曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有者釋此卦稱大有之義大中者謂六五處大以中柔處尊位是其大也居上卦之內是

其中也其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨者釋元亨之義剛健謂乾也文明謂離也應乎天而時行者褚氏莊氏云六五應九

二九二在乾體故云應乎天也德應於天則行不失時以時而行則萬物大得亨通故云是以元亨 注德應至元亨 正義曰剛

健不滯者剛健則物不擁滯也文明不犯者文理明察則不犯於物也應天則大者能應於天則盛大也時行无違者以時而行物无違也以此諸事故大通而元亨也 象曰火在至休命 正義

曰君子以遏惡揚善者大有包容之義故君子象之亦當包含遏匿其惡褒揚其善順奉天德休美物之性命皆取舍容之義也不云天

在火下而云火在天上者天體高明火又在上火是照耀之物而在於天上是光明之甚无所不照亦是包含之義又為揚善之理也

初九无交至交害也 正義曰以夫剛健為大有之始不能履中謙退雖无交切之害又必有凶其欲匪咎能自艱難其志則得无咎

故云无交害匪咎艱則无咎也 注以夫至无咎也 正義曰不能履中滿而不溢者以不在二位是不能履中在大有之初是盈

滿身行剛健是溢也故云不能履中滿而不溢 九二大車至不敗也 正義曰大車以載者體是剛健而又居中身被委任其任

重也能堪受其任不有傾危猶若大車以載物也此假外象以喻人事有攸往无咎者堪當重任故有所往无咎者以居失其位嫌有凶

各故云无咎也象曰積中不败者釋大車以載之義物既積聚身有中和堪受所積之物聚在身上不至於敗也 注任重而不危

正義曰釋大車以載之意大車謂牛車也載物既多故云任重車材

彊壯故不有傾危也 九三公用亨至弗克也 正義曰公用

亨于天子者九三處大有之時居下體之極乘剛健之上履得其位

與五同功五為王位三既與之同功則威權之盛莫盛於此乃得通

乎天子之道故云公用亨于天子小人弗克者小人德劣不能勝其

位必致禍害故云小人不克也 注處大至可待也 正義曰

與五同功者繫辭云三與五同功此云與五同功謂五為王位三既

能與五之同功則威權與五相似故云威權之盛莫此過焉

九四匪其至辯哲也 正義曰匪其彭无咎者匪非也彭旁也謂

九三在九四之旁九四若能專心承五非取其旁九四言不用三也

如此乃得无咎也既失其位上近至尊之威下比分權之臣可謂危

矣能棄三歸五故得无咎也象曰明辯哲也者釋匪其彭无咎之義

明猶才也九四所以能去其旁之九三者由九四才性辯而哲知能

斟酌事宜故云明辯哲也 六五厥孚至无備也 正義曰六

五厥孚交如者厥其也孚信也交謂交接也如語辭也六五居尊以

柔處大以中无私於物上下應之故其誠信物來交接故云厥孚交

如也威如吉者威畏也既誠且信不言而教行所為之處人皆畏敬

故云威如以用此道故得吉也象曰信以發志者釋厥孚交如之義

由已誠信發起其志故上下應之與之交接也威如之吉易而无備

者釋威如之吉之義所以威如得吉者以已不私於物唯行簡易无

所防備物自畏之故云易而无備也 上九自天至不利

正義曰釋所以大有上九而得吉者以有三德從天已下悉皆祐之

故云自天祐之 注大有至具焉 正義曰不累於位志尚乎

賢者既居豐富之時應須以富有為累也既居无位之地不以富有

繫心是不繫累於位既能清靜高潔是慕尚賢之行也爻有三德者

五為信德而已履焉履信之謂是一也以剛乘柔思順之義是二也

不以物累於心高尚其志尚賢者是三也爻有三德盡夫助道者天

尚祐之則无物不祐故云盡夫助道也

三三下謙亨君子有終 正義曰謙者屈躬下物先人後已以此待物則所在皆通故曰亨也

小人行謙則不能長久唯君子有終也然案謙卦之象謙為諸行之

善是善之最極而不言元與利貞及吉者元是物首也利貞是幹也於人既為謙退何可為之首也以謙下人何以幹正於物故不云元與利貞也謙必獲吉其言可知故不言之也凡易經之體有吉理可知而不言吉者即此謙卦之繇及乾之九五利見大人是吉理分明故不云吉也諸卦言吉者其義有嫌者爻兼善惡也若行事有善則吉乃隨之若行事有惡則不得其吉諸稱吉者嫌其不吉故稱吉也若坤之六五及泰之六五並以陰居尊位若不行此事則无吉若行此事則得其吉故並稱元吉其餘皆言吉事亦倣此亦有大人為吉於小人為凶若否之九五云休否大人吉是也或有於小人為吉大人為凶若屯之九五小貞吉大貞凶及否之六二包承小人吉之類是也亦有其吉灼然而稱吉者若大有上九自天祐之吉无不利之類是也但易之為體不可以一為例今各隨文解之義具諸卦之下今謙卦之繇其吉可知也既不云吉何故初六六二及九三並云吉者謙卦是摠諸六爻其善既大故不須云吉也六爻各明其義其義有優劣其德既小嫌其不吉故須吉以明之也

易五

三

陳常

彖曰謙亨至

之終也 正義曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行者此釋

亨義也欲明天地上下交通坤體在上故言地道卑而上行也其地道既上行天地相對則天道下濟也且艮為陽卦又為山天之高明今在下體亦是天道下濟之義也下濟者謂降下濟生萬物也而光明者謂三光垂耀而顯明也地道卑而上行者地體里柔而氣上行交通於天以生萬物也天道虧盈而益謙者從此已下廣說謙德之美以結 能終之義也虧謂減損減損盈滿而增益謙退若日中則吳月盈則食是虧減其盈盈者虧減則謙者受益也地道變盈而流謙者丘陵川谷之屬高者漸下下者益高是改變盈者流布謙者也鬼神害盈而福謙者驕盈者被害謙退者受福是害盈而福謙也人道惡盈而好謙者盈溢驕慢皆以惡之謙退恭巽悉皆好之謙尊而光卑而不可踰者尊者有謙而更光明盛大卑者謙而不可踰越是君子之所終也言君子能終其謙之善事又獲謙之終福故云君子之終也 象曰地中至平施 正義曰裒多者君子若能用此謙道則裒益其多言多者得謙物更裒聚彌益多也故云裒多即

謙尊而光也是尊者得謙而光大也益寡者謂寡者得謙而更進益
即卑而不可踰也是卑者得謙而更增益不可踰越也稱物平施者
稱此物之多少均平而施物之先多者而得其施也物之先寡者而
亦得其施也故云稱物平施也此謙卦之象以山為主是於山為謙
於地為不謙應言山在地中今乃云地中有山者意取多之與少皆
得其益似地中有山以包取其物以與於人故變其文也 注多

者至不失平 正義曰多者用謙以為讓者爾雅釋詁云讓聚也
於先多者其物雖多未得積聚以謙故益其物更多而積聚故云多
者用謙以為讓也少者用謙以為益者其物先少今既用謙而更增
益故云用謙以為益也隨物而與者多少俱與隨多隨少而皆與也
施不失平者多者亦得施恩少者亦得施恩是施不失平也言君子
於下若有謙者官之先高則增之榮秩位之先卑亦加以爵祿隨其
官之高下考其謙之多少皆因其多少而施與之也 初六謙謙

至自牧也 正義曰謙謙君子者能體謙謙唯君子者能之以此
涉難其吉宜也用涉大川假象言也象曰卑以自牧者牧養也解謙

謙君子之義恒以謙卑自養其德也 六二鳴謙貞吉至心得也

正義曰鳴謙者謂聲名也二處正得中行謙廣遠故曰鳴謙正而得
吉也象曰中心得者鳴聲中吉以中和為心而得其所故鳴謙得中
吉也 九三勞謙至民服也 正義曰勞謙君子者處下體之

極履得其位上下无陽以分其民上承下接勞倦於謙也唯君子能
終而得吉也象曰萬民服者釋所以勞謙之義以上下羣陰象萬民
皆來歸服事須引接故疲勞也 六四无不至違則也 正義

曰无不利者處三之上而用謙焉則是自上下下之義承五而用謙
順則是上行之道盡乎奉上下下之道故无所不利也象曰指撝皆
謙不違則者釋无不利撝謙之義所以指撝皆謙者以不違法則動
合於理故无所不利也 六五不富至不服也 正義曰不富

以其鄰者以用也凡人必將財物周贍鄰里乃能用之六五居於尊
位用謙與順鄰自歸之故不待豐富能用其鄰也利用侵伐无不利
者居謙履順必不濫罰无罪若有驕逆不服則須伐之以謙得眾故
利用侵伐无不利者也 上六鳴謙至邑國也 正義曰鳴謙

者上六最處於外不與內政不能於實事而謙但有虛名聲聞之謙故云鳴謙志欲立功未能遂事其志未得既在外而行謙順唯利用行師征伐外旁國邑而已不能立功在內也象曰志未得者釋鳴謙之義也所以但有聲鳴之謙不能實事立功者以其居在於外其內立功之志猶未得也可用行師征邑國者釋行師征邑國之意經言利用象改利為可者言內志雖未得猶可在外興行軍師征國邑也注夫吉凶至信矣哉正義曰動之所起興於利者凡人若不見利則心无所動今動之所以起者見利乃動故云興於利也飲食必有訟訟必有眾起者欲明為利乃有動動而致訟訟則起兵故序卦需為飲食飲食必有訟故需卦之後次訟卦也爭訟必興兵故訟卦之後次師卦也

三三三下豫利建侯行師

正義曰謂之豫者取逸豫之義以和順而動動不違眾眾皆說豫故謂之豫也動而眾說故可利建侯也以順而動不加无罪故可以行師也无四德者以逸豫之事不可以常行時有所為也縱恣寬暇之事不可長行以經邦訓俗故无元亨也逸豫非幹正之道故不云利貞也莊氏云建侯即元亨也行師即利貞也案屯卦元亨利貞之後別云利建侯則建侯非元亨也恐莊氏說非也彖曰豫剛至大矣哉

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

豫之時美矣者歎美為豫之善言於逸豫之時其義大矣此歎

卦也凡言不盡意者不可煩文具說故歎之以示情使後生思其餘
得得意而忘言也然歎卦有三體一直歎時如大過之時大矣哉之
例是也二歎時并用如險之時用大矣哉之例是也三歎時并義豫
之時義大矣哉之例是也夫立卦之體各象其時時有屯夷事非一
揆故爻來適時有凶有吉人之生世亦復如斯或逢治世或遇亂時
出處存身此道豈小故曰大矣哉也然時運雖多大體不出四種者
一者治時頤養之世是也二者亂時大過之世是也三者離散之時
解纒之世是也四者改易之時革變之世是也故舉此四卦之時爲
歎餘皆可可知言用者謂適時之用也雖知居時之難此事不小而未
知以何而用之耳故坎睽蹇之時宜用君子小人勿用用險取濟不
可爲常斟酌得宜是用時之大略舉險難等三卦餘從可知矣又言
義者始卦注云凡言義者不盡於所見中有意謂者也是其時皆有
義也略明佚樂之世相隨相遇之日隱遯羈旅之時凡五卦其義不
小則論卦亦可可知也今所歎者十二卦足以發明大義恢弘妙理者
也凡子彖之末歎云大哉者凡一十二卦若豫旅遯姤凡四卦皆云

易五

六

願仲

時義案始卦注云凡言義者不盡於所見中有意謂以此言之則四
卦各未盡其理其中更有餘意不可盡申故摠云義也隨之一卦
亦言義但與四卦其文稍別四卦皆云時義隨卦則隨時之義者非
但其中別有義意又取隨逐其時故變云隨時之義大矣哉睽蹇坎
此三卦皆云時用案睽卦注云睽離之時非小人之所能用蹇卦亦
云非小人之所能用此二卦言大矣哉者則是大人能用故云大矣
哉其中更無餘義唯大人能用故云用不云義也坎卦時用則與睽
蹇稍別故注云非用之常用有時也謂坎險之事時之須用利益乃
大與睽蹇時用文同而義異也解之時革之時頤之時大過之時此
四卦直云時不云義與用也案解卦注難解之時非治難時故不言
用體盡於解之名無有幽隱故不曰義以此注言之直云時者尋卦
之名則其意具盡中間更無餘義故不言義其卦名之事事已行了
不須別有所用故解革及頤事已行了不須言用唯大過稱時注云
君子有爲之時與解革頤其理稍別大過是有用之時亦直稱時者
取大過之名其意即盡更無餘意故直稱時不云義又略不云用也

象曰雷出至祖考

正義曰案諸卦之象或云雲上于天或云風

行天上以類言之今此應云雷出地上乃云雷出地奮豫者雷是陽氣之聲奮是震動之狀雷既出地震動萬物被陽氣而生各皆逸豫故云雷出地奮豫也先王以作樂崇德者雷是鼓動故先王法此鼓動而作樂崇盛德業樂以發揚盛德故也殷薦之上帝者用此殷盛之樂薦祭上帝也象雷出地而向天也以配祖考者謂以祖考配上帝用祖用考若周夏正郊天配靈威仰以祖后稷配也配祀明堂五方之帝以考文王也故云以配祖考也

初六鳴豫至窮凶也

正義曰鳴豫者處豫之初而獨得應於四逸豫之甚是聲鳴于豫但逸樂之極過則淫荒獨得於樂所以凶也象曰初六鳴豫志窮凶者釋鳴豫之義而初時鳴豫後則樂志窮盡故為凶也

六二介于

至中正也

正義曰介于石者得位履中安夫貞正不苟求逸豫

上交不諂下交不瀆知幾事之初始明禍福之所生不苟求逸豫守志耿介似於石然見幾之速不待終竟一日去惡修善恒守正得吉也象曰不終日貞吉以中正者釋貞吉之義所以見其惡事即能離

易五

七

陳常

去不待終日守正吉者以此六二居中守正順不苟從豫不違中故不須待其一日終守貞吉也

六三盱豫至不當也

正義曰

盱豫悔者六三履非其位上承動豫之主盱謂睢盱盱者喜說之貌若睢盱之求豫則悔吝也遲有悔者居豫之時若遲停不求於豫亦有悔也象曰盱豫有悔位不當者解其盱豫有悔之義以六三居不當位進退不得其所故盱豫有悔但象載經文多從省略經有盱豫有悔遲有悔兩文具載象唯云盱豫有悔不言遲者略其文也故直云盱豫舉其欲進略云有悔舉其遲也

九四由豫至大行也

正義曰由豫大有得者處豫之時居動之始獨體陽爻為衆陰之所從莫不由之以得其豫故云由豫也大有得者衆陰皆歸是大有所得勿疑朋盍簪者盍合也簪疾也若能無疑於物以信待之則衆陰羣朋合聚而疾來也象曰由豫大有得志大行者釋由豫大得之意衆陰既由之而豫大有所得是志意大行也

六五貞疾至末亡也

正義曰貞疾恒不死者四以剛動為豫之主專權執制非合己之所乘故不敢與四爭權而又居中處尊未可得亡滅之是以必常至於

貞疾恒得不死而已象曰六五貞疾乘剛者解貞疾之義以乘九四之剛故正得其疾恒不死也中未亡者以其居中處尊未可亡滅之也上六貞豫至可長也 正義曰處動豫之極極豫盡樂乃至於冥昧之豫而成就也如俾晝作夜不能休已滅亡在近有渝无咎者渝變也若能自思改變不為冥豫乃得无咎也

三三震下 隨元亨利貞无咎

正義曰元亨者於相隨之世必大得亨通若其不大亨通則无以相隨逆於時也利貞者相隨之體須利在得正隨而不正則邪僻之道必須利貞也无咎者有此四德乃无咎以苟相從涉於朋黨故必須四德乃无咎也凡卦有四德者或其卦當時之義即有四德如乾坤屯臨无妄此五卦之時即能四德備具其隨卦以惡相隨則不可也有此四德乃无咎无此四德則有咎也與前五卦其義稍別其革卦已日乃孚有四德若不巳日乃孚則无四德與乾坤屯臨无妄隨其義又別若當卦之時其卦雖美未有四德若行此美方得在後始致四德者於卦則不言其德也若謙泰及復之等德義既美行之不巳

易五

久必致此四德但當初之時其德未具故卦不顯四德也其諸卦之三德已下其義大略亦然也 彖曰隨剛至大矣哉 正義曰

隨剛來而下柔動而說隨者此釋隨卦之義所以致此隨者由剛來而下柔剛謂震也柔謂兌也震處兌下是剛來下柔震動而兌說既能下人動則喜說所以物皆隨從也大亨貞无咎而天下隨時者以有大亨貞正无有咎害而天下隨之以正道相隨故隨之者廣若不以大亨貞无咎而以邪僻相隨則天下不從也隨時之義大矣哉若以元亨利貞則天下隨從即隨之義意廣大矣哉謂隨之初始其道未弘終久義意而美大也特云隨時者謂隨其時節之義謂此時宜行元亨利貞故云隨時也 注震剛至矣哉 正義曰為隨而

不以通逆於時也物既相隨之時若正不以廣大開通使物閉塞是違逆於隨從之時也相隨而不為利正災之道者凡物之相隨多曲相朋附不能利益於物守其正直此則小人之道長災禍及之故云災之道也隨之所施唯在於時者釋隨時之義言隨時施設唯在於得時若能大通利貞是得時也若不能大通利貞是失時也時異

而不隨否之道者凡所遇之時體无恒定或值不動之時或值相隨之時舊來恒往今須隨從時既殊異於前而不使物相隨則是否塞之道當須可隨則隨逐時而用所利則大故云隨時之義大矣哉

象曰澤中至宴息

正義曰說卦云動萬物者莫疾乎雷說萬物

者莫說乎澤故注云澤中有雷動說之象也君子以嚮晦入宴息者明物皆說豫相隨不勞明鑒故君子象之鄭玄云晦冥也猶人君既夕之後入於宴寢而止息

初九官有至不失也

正義曰官

有渝者官謂執掌之職人心執掌與官同稱故人心所主謂之官渝變也此初九既无其應无所偏係可隨則隨是所執之志有能渝變也唯正是從故貞吉也出門交有功者所隨不以私欲故見善則往隨之以此出門交獲其功象曰官有渝從正吉者釋官有渝之義所執官守正能隨時渝變以見貞正則往隨從故云從正吉出門交有功不失者釋交有功之義以所隨之處不失正道故出門即有功也注居隨至失哉 正義曰言隨不以欲以欲隨宜者若有其應則有私欲以无偏應是所隨之事不以私欲有正則從是以欲隨其所

宜也

六二係小子至兼與也

正義曰小子謂初九也丈夫

謂九五也初九處卑故稱小子五居尊位故稱丈夫六二既是陰柔不能獨立所處必近係屬初九故云係小子既屬初九則不得往應於五故云失丈夫也象曰係小子弗兼與者釋係小子之意既隨此初九則失彼九五丈夫是不能兩處兼有故云弗兼與也 六三

係丈夫至舍下也

正義曰六三陰柔近於九四是係於丈夫也

初九既被六二之所據六三不可復往從之是失小子也隨有求得者三欲往隨於四四亦更无他應已往隨於四四不能逆己是三之所隨有求而皆得也利居貞者己非其正以係於人不可妄動唯利在居處守正故云利居貞也象曰係丈夫志舍下者釋係丈夫之義六三既係九四之丈夫志意則舍下之初九也 注陰之至小子也

正義曰四俱无應者三既无應四亦无應是四與三俱无應也此六

二六三因陰陽之象假丈夫小子以明人事餘无義也

九四隨

有至明功也

正義曰隨有獲者處說之初下據二陰三求係已

不距則獲故曰隨有獲也貞凶者居於臣地履非其位以擅其民失

於臣道違其正理故貞凶也有孚在道以明何咎者體剛居說而得民心雖違常義志在濟物心存公誠著信在於正道有功以明更有何咎故云有孚在道以明何咎也象曰隨有獲其義凶者釋隨有獲貞凶之意九四既有六三六二獲得九五之民為臣而擅君之民失於臣義是以宜其凶也有孚在道明功者釋以名何咎之義既能著信在於正道是明立其功故无咎也 九五孚于至正中也 正義曰孚于嘉吉者嘉善也履中居正而處隨也盡隨時之義得物之誠信故獲美善之吉也 上六拘係至上窮也 正義曰最處上極是不隨從者也隨道已成而特不從故須拘係之乃始從也維之王用亨于西山者若欲維係此上六王者必須用兵通于西山險難之處乃得拘係也山謂險阻尤處西方故謂西山今有不從必須維係此乃王者必須用兵通於險阻之道非是意在好刑故曰王用亨于西山象曰拘係之上窮者釋拘係之義所以須拘係者以其在上而窮極不肯隨從故也

三三異下蠱元亨至後甲三日

勿五

變次

正義曰蠱者事也有事營為則大得亨通有為之時利在拯難故利涉大川也先甲三日後甲三日者甲者創制之令既在有為之時不可因仍舊令今用創制之令以治於人人若犯者未可即加刑罰以民未習故先此宣令之前三日躬勤而語之又於此宣令之後三日更丁寧而語之其人不從乃加刑罰也其褚氏何氏周氏等並同鄭義以為甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也今案輔嗣注甲者創制之令不云創制之日又巽卦九五先庚三日後庚三日輔嗣注申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂則輔嗣不以甲為創制之日而諸儒不顧輔嗣注旨妄作異端非也 彖曰蠱剛至天行也 正義曰剛上而柔下巽而止蠱者此釋蠱卦之名并明稱蠱之義也以上剛能制斷下柔能施令巽順止靜故可以有為也褚氏云蠱者惑也物既惑亂終致損壞當須有事也有為為治理也故序卦云蠱者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱為事義當然也蠱元亨而天下治者釋元亨之義以有為而得元亨是天下治理也利涉大川往有事也者釋利涉大

川也。蠱者有爲之時，拔拯危難，往當有事故，利涉大川，此則假外象以喻危難也。先甲三日，後甲三日，終則有始，天行者釋先甲三日，後甲三日之義也。民之犯令，告之已終，更復從始，告之殷勤不已，若天之行四時，既終更復，從春爲始，象天之行，故云天行也。注：蠱者至四時也。

正義曰：蠱者有事待能之時，物既蠱壞，須有事營爲所作之事，非賢能不可。故經云：幹父之蠱，幹則能也。甲者創制之令者，甲爲十日之首，創造之令爲在後，諸令之首，故以創造之令謂之爲甲。故漢時謂令之重者，謂之甲令，則此義也。創制不可責之以舊者，以人有犯令而致罪者，不可責之舊法，有犯則刑，故須先後三日，殷勤語之，使曉知新令而後，乃誅誅謂兼通責讓之罪，非專謂誅殺也。象曰：山下至育德。

正義曰：必云山下有風者，風能搖動，散布潤澤。今山下有風，取君子能以恩澤下振於民，育養已德，振民象山下有風，育德象山在上也。初六：幹父至，承考也。

正義曰：幹父之蠱者，處事之首，以柔巽之質，幹父之事，堪其任也。有子考无咎者，有子既能堪任父事，考乃无咎也。以其處事之初，若不

堪父事，則考有咎也。厲終吉者，厲危也。既爲事初，所以危也。能堪其

事，所以終吉也。象曰：幹父之蠱，意承考者，釋幹父之蠱，義凡堪幹父事，不可小大損益。一依父命，當量事制宜，以意承考而已。對文，父沒稱考，若散而言之，生亦稱考。若康誥云：大傷厥考，心是父在，稱考此避幹父之文，故變云考也。九二：幹母至，中道也。

正義曰：居內處中，是幹母事也。不可貞者，婦人之性難可全正，且屈已剛，不可固守貞正，故云不可貞也。象曰：得中道者，釋幹母之蠱，義雖不能全正，猶不失在中之道，故云得中道也。九三：幹父之至，无咎也。

正義曰：幹父之蠱，小有悔也。无大咎者，履得其位，故終无大咎也。六四：裕父至，未得也。

正義曰：裕父之蠱者，體柔當位，幹不以剛而以柔和，能容裕父之事也。往見吝者，以其无應所往之處，見其鄙吝，故往未得也。六五：幹父至，以德也。

正義曰：幹父之蠱，用譽者以柔處尊，用中而應以此承父用，有聲譽。象曰：幹父用譽，承以德者，釋幹父用譽之義，奉承父事，唯以中和之德，不以威力，故云承以德也。上九：不事，至可則也。

正義曰不事王侯高尚其事者最處事上不復以世事為心不係累於職位故不承事王侯但自尊高慕尚其清虛之事故云高尚其事也象曰不事王侯志可則者釋不事王侯之義身既不事王侯志則清虛高尚可法則也

三三坤上臨元亨至有凶

正義曰案序卦云臨大也以陽之浸長其德壯大可以監臨於下故曰臨也剛既浸長說而且順又以剛居中有應於外大得亨通而利正也故曰元亨利貞也至于八月有凶者以物盛必衰陰長陽退臨為建丑之月從建丑至于八月建申之時三陰既盛三陽方退小人道長君子道消故八月有凶也以盛不可終保聖人作易以戒之也彖曰臨剛至不久也

正義曰臨剛浸而長說而順者此釋臨義也據諸卦之例說而順之下應以臨字結之此元臨字者以其剛中而應亦是臨義故不得於剛中之上而加臨也剛中而應大亨以正天之道者天道以剛居中而下與地相應使物大得亨通而利正故乾卦元亨利貞今此臨卦其義亦然故云天之道也至于八月有凶

易五

二

陳

消不久也者證有凶之義以其陽道既消不可常久故有凶也但復卦一陽始復剛性尚微又不得其中故未有元亨利貞泰卦三陽之時三陽在下而成乾體乾下坤上象天降下地升上上下下通泰物通則失正故不具四德唯此卦二陽浸長陽浸壯大特得稱臨所以四德具也然陽長之卦每卦皆應八月有凶但此卦名臨是盛大之義故於此卦特戒之耳若以類言之則陽長之卦至其終末皆有凶也注八月至有凶 正義曰云八月者何氏云從建子陽生至建未為八月褚氏云自建寅至建酉為八月今案此注云小人道長君子道消宜據否卦之時故以臨卦建丑而至否卦建申為八月也象曰澤上至无疆 正義曰澤上有地者欲見地臨於澤在上臨下之義故云澤上有地也君子以教思无窮者君子於此臨卦之時其下莫不喜說和順在上但須教化思念无窮已也欲使教恒不絕也容保民无疆者容謂容受也保安其民无有疆境象地之闊遠故云无疆也

初九咸臨至行正也 正義曰咸臨貞吉者咸感

也有應於四感之而臨志行得正故貞吉也象曰咸臨貞吉志行正

者釋咸臨貞吉之義四既履得正位已往與之相應是己之志意行而歸正也 九二咸臨至順命也 正義曰咸臨吉者咸感也 有應於五是感以臨而得其吉也 无不利者二雖與五相應二體是剛五體是柔兩雖相感其志不同若純用剛往則五所不從若純用柔往又損己剛性必須商量事宜有從有否乃得无不利也象曰未順命者釋无不利之義未可盡順五命須斟酌事宜有從有否故得无不利也則君臣上下獻可替否之義也 六三甘臨至不長也 正義曰甘臨者謂甘美諂佞也履非其位居剛長之世而以邪說臨物故无攸利也既憂之无咎者既盡也若能盡憂其危則剛不害正故无咎也象曰既憂之咎不長者能盡憂其事以過自脩其咎則止不復長久故无咎也 六四至臨至位當也 正義曰至臨无咎者履順應陽不畏剛長而已應之履得其位能盡其至極之善而為臨故云至臨以柔不失正故无咎也象曰至臨无咎位當者釋无咎之義以六四以陰所居得正柔不為邪位當其處故无咎也 六五知臨至之謂也 正義曰知臨大君之宜吉者處於尊位履

易五

十三

陳常

得其中能納剛以禮用建其正不忌剛長而能任之故聰明者竭其視聽知力者盡其謀能是知為臨之道大君之所宜以吉也象曰大君之宜行中之謂者釋大君之宜所以得宜者止由六五處中行此中和之行致得大君之宜故言行中之謂也 上六敦臨至在內也 正義曰敦臨吉无咎者敦厚也上六處坤之上敦厚而為臨至在助賢以敦為德故云敦臨吉雖在剛長而志行敦厚剛所以不害故无咎也象曰敦臨之吉志在內者釋敦臨吉之義雖在上卦之極志意惟在於內之二陽意在助賢故得吉也

三三坤下 巽上 觀盟而不薦有孚顒若

正義曰觀者王者道德之美而可觀也故謂之觀觀盟而不薦者可觀之事莫過宗廟之祭盟其禮盛也薦者謂既灌之後陳薦籩豆之事其禮卑也今所觀宗廟之祭但觀其盟禮不觀在後籩豆之事故云觀盟而不薦也有孚顒若者孚信也但下觀此盛禮莫不皆化悉有孚信而顒然故云有孚顒若 注王道至顒若也 正義曰盡夫觀盛則下觀而化者觀盛謂觀盟禮盛則休而止是觀其大不

觀其細此是下之效上因觀而皆化之矣故觀至盥則有孚顯若者顯是嚴正之貌若為語辭言下觀而化皆孚信容貌儼然也

彖曰大觀至服矣 正義曰大觀在上者謂大為在下所觀唯在

於上由在上既貴故在下大觀今大觀在於上又順而和巽居中得正以觀於天下謂之觀也此釋觀卦之名觀盥而不薦有孚顯若下觀而化者釋有孚顯若之義本由在下觀效在上而變化故有孚顯若也觀天之神道而四時不忒者此盛明觀卦之美言觀盥與天之神道相合觀此天之神道而四時不有忒變神道者微妙无方理不可知目不可見不知所以然而然謂之神道而四時之節氣見矣豈見天之所為不知從何而來唯見四時流行不有差忒故云觀天之神道而四時不忒也聖人以神道設教而天下服矣者此明聖人用此天之神道以觀設教而天下服矣天既不言而行不為而成聖人法則天之神道唯身自行善垂化於人不假言語教戒不須威刑恐逼在下自然觀化服從故云天下服矣 象曰風行至設教

正義曰風行地上者風主號令行於地上猶如先王設教在於民上

故云風行地上觀也先王以省方觀民設教者以省視萬方觀看民之風俗以設於教非諸侯以下之所為故云先王也 初六童觀

至小人道也 正義曰童觀者處於觀時而最遠朝廷之美體是

柔弱不能自進无所鑒見唯如童稚之子而觀望也小人无咎君子

吝者為此觀看趣在順從而已无所能為於小人行之纔得无咎若

君子行之則鄙吝也 六二闕觀至可醜也 正義曰闕觀利

女貞者既是陰爻又處在卦內性又柔弱唯闕竊而觀如此之事唯

利女之所貞非丈夫所為之事也 注處在至可醜也 正義

曰猶有應焉不為全蒙者六二雖柔弱在內猶有九五剛陽與之為

應則微有開發不為全是童蒙如初六也故能闕而外觀此童觀闕

觀皆讀為去聲也 六三觀我至失道也 正義曰觀我生進

退者我生我身所動出三居下體之極是有可進之時又居上體之

下復是可退之地遠則不為童觀近則未為觀國居在進退之處可

以自觀我之動出也故時可則進時不可則退觀風相幾未失其道

故曰觀我生進退也道得名生者道是開通生利萬物故繫辭云生

生之謂易是道為生也

六四觀國至尚賓也

正義曰觀國

之光利用賓于王者最近至尊是觀國之光利用賓于王者居在親近而得其位明習國之禮儀故宜利用賓于王庭也象曰觀國之光尚賓者釋觀國之光義以居近至尊之道志意慕尚為王賓也

九五觀我生君子至觀民也

正義曰九五居尊為觀之主四海

之內由我而化我教化善則天下有君子之風教化不善則天下著小人之俗故觀民以察我道有君子之風著則无咎也故曰觀我生君子无咎也象曰觀我生觀民者謂觀民以觀我故觀我即觀民也

上九觀其生至未平也

正義曰觀其生者最處上極高尚其志

生亦道也為天下觀其己之道故云觀其生也君子无咎者既居天下可觀之地可不慎乎故君子謹慎乃得无咎也象曰觀其生志未平者釋觀其生之義以特處異地為眾所觀不為平易和光洙通志未與世俗均平世无危懼之憂我有符同之慮故曰志未平也

注觀我至動出也

正義曰生猶動出者或動或出是生長之義故云生猶動出六三九五皆云觀我生上九云觀其生此等云生皆

為動出故於卦末注摠明之也

三三噬嗑亨利用獄

正義曰噬嗑亨者噬齧也嗑合也物在於口則隔其上下若齧去其

物上下乃合而得亨也此卦之名假借口象以為義以喻刑法也凡

上下之間有物間隔當須用刑法去之乃得亨通故云噬嗑亨也利

用獄者以刑除間隔之物故利用獄也

彖曰頤中至用獄也

正義曰頤中有物曰噬嗑者此釋噬嗑名也案諸卦之彖先標卦名

乃復言曰某卦曰同人曰大有曰小畜之類是也此發首不疊卦名

者若義幽隱者先出卦名後更以卦名結之若其義顯露則不先出

卦名則此頤中有物曰噬嗑之類其事可知故不先出卦名此乃夫

子因義理文勢隨義而發不為例也噬嗑而亨者釋亨義由噬嗑而

得亨也剛柔分動而明雷電合而章者釋利用獄之義剛柔既分不

相溷雜故動而顯明也雷電既合而不錯亂故事得彰著明而且著

可以斷獄剛柔分謂震剛在下離柔在上剛柔云分雷電云合者欲

見明之與動各是一事故剛柔云分也明動雖各一事相須而用故

雷電云合但易之為體取象既多若取分義則云震下離上若取合義則云離震合體共成一卦也此釋二象利用獄之義也柔得中而上行雖不當位利用獄者此釋爻有利用獄之義陰居五位是柔得中也而上行者既居上卦意在向進故云上行其德如此雖不當位者所居陰位猶利用獄也 注剛柔至之義 正義曰雷電並

合不亂乃章者彖文唯云雷電合注云不亂乃章者不亂之文以其上云剛柔分剛柔分則是不亂故云雷電並合不亂乃章也

注謂五至用獄也 正義曰凡言上行皆所之在貴者輔嗣此注

恐畏之適五位則是上行故於此明之凡言上行但所之在進皆曰

上行不是唯向五位乃稱上行也故謙卦序彖云地道卑而上行坤

體在上故摠云上行不止五也又損卦彖云損下益上曰上行是減

三而益上卦謂之上行是亦不據五也然則此云上行及晉卦彖云

上行既在五位而又稱上行則似若王者雖見在尊位猶意在欲進

仰慕三皇五帝可貴之道故稱上行者也 象曰雷電至勅法

正義曰雷電噬嗑者但噬嗑之象其象在口雷電非噬嗑之體但噬

嗑象外物既有雷電之體則雷電欲取明罰勅法可畏之義故連云

雷電也 初九履校至不行也 正義曰履校滅趾者履謂著

而履踐也校謂所施之械也處刑之初居无位之地是受刑之人非

治刑之主凡過之所始必始於微積而不已遂至於著罰之所始必

始於薄刑薄刑之不巳遂至於誅在刑之初過輕戮薄必校之在足

足為懲誠故不復重犯故校之在足已沒其趾極其小過誠其大惡

過而能改乃是其福雖復滅趾可謂无咎故言履校滅趾无咎也象

曰履校滅趾不行者釋履校滅趾之義猶著校滅沒其趾也小懲大

誡故罪過止息不行也 六二噬膚至乘剛也 正義曰噬膚

滅鼻者六二處中得位是用刑者所刑中當故曰噬膚膚是柔脆之

物以喻服罪受刑之人也乘剛而刑未盡順道噬過其分故至滅鼻

言用刑大深也元咎者用刑得其所疾謂刑中其理故无咎也象曰

乘剛者釋噬膚滅鼻之義以其乘剛故用刑深也 六三噬臍至

不當也 正義曰噬臍肉者臍是堅剛之肉也毒者苦惡之物也

三處下體之上失正刑人刑人不服若齧其臍肉非但難齧亦更生

怨各猶噬腊而難入復遇其毒味然也三以柔不乘剛刑不侵順道雖有遇毒之吝於德亦无大吝故曰噬腊肉遇毒小吝无吝象曰位不當者謂處位不當也 九四噬乾肺至未光也 正義曰噬

乾肺者乾肺是齷肉之乾者履不獲中居非其位以斯治物物亦不服猶如噬乾肺然也得金矢者金剛也矢直也雖刑不能服物而能得其剛直也利艱貞吉者既得剛直利益艱難守貞正之吉猶未能光大通理之道故象云未光也 六五噬乾肉至得當也

正義曰噬乾肉者乾肉堅也以陰處陽以柔乘剛以此治罪於人人亦不服如似噬乾肉也得黃金者黃中也金剛也以居於中是黃也以柔乘剛是金也既中而行剛能行其戮剛勝者也故曰得黃金也貞厲无吝者己雖不正刑戮得當故雖貞正自危而无吝害位雖不當而用刑得當故象云得當也 上九何校至不明也 正義

曰何校滅耳凶者何謂檐何處罰之極惡積不改故罪及其首何檐枷械滅沒於耳以至誅殺以其聰之不明積惡致此故象云聰不明也往處罰至甚焉 正義曰罪非所懲者言其惡積既深尋當刑罪

非能懲誠故云罪非所懲也及首非誠滅耳非懲者若罪未及首猶可誠懼歸善也罪已及首性命將盡非復可誠故云及首非誠也校既滅耳將欲刑殺非可懲改故云滅耳非懲也

三三離上 貴亨小利有攸往

正義曰貴飾也以剛柔二象交相文飾也貴亨者以柔來文剛而得亨通故曰貴亨也小利有攸往者以剛上文柔不得中正故不能大有所往故云小利有攸往也 彖曰貴亨至天下 正義曰貴

亨柔來而文剛故亨者此釋貴亨之義不直言貴連云貴亨者由貴而致亨事義相連也若大哉乾元以元連乾者也柔來而文剛故亨柔來文剛以文相飾是貴義也相飾即有為亨故云貴亨亨之下不重以貴字結之者以亨之與貴相連而釋所以亨下不得重結貴字

分剛上而文柔故小利有攸往者釋小利有攸往義乾體在下今分乾之九二上向文飾坤之上六是分剛上而文柔也棄此九二之中往居无位之地棄善從惡往无大利故小利有攸往也天文也者天之為體二象剛柔剛柔交錯成文是天文也文明以止人文者文明

離也以止艮也用此文明之道裁止於人是人之文德之教此賁卦之象既有天文人文欲廣美天文人文之義聖人用之以治於物也觀乎天文以察時變者言聖人當觀視天文剛柔交錯相飾成文以察四時變化若四月純陽用事陰在其中靡草死也十月純陰用事陽在其中菁麥生也是觀剛柔而察時變也觀乎人文以化成天下者言聖人觀察人文則詩書禮樂之謂當法此教而化成天下也注坤之上六至之義也 正義曰坤之上六何以來居二位不居於初三乾之九二何以分居上位不居於五者乾性剛亢故以己九二上居坤極坤性柔順不爲物首故以己上六下居乾之二位也且若柔不分居乾二剛不分居坤極則不得文明以止故也又陽本在上陰本在下應分剛而下分柔而上何因分剛向上分柔向下者今謂此本泰卦故也若天地交泰則剛柔得交若乾上坤下則是天地否閉剛柔不得交故分剛而上分柔而下也 象曰山下至折獄正義曰山下有火賁者欲見火上照山有光明文飾也又取山含火之光明象君子內含文明以理庶政故云山下有火賁也以明庶政

易五

六

七

者用此文章明達以治理庶政也无敢折獄者勿得直用果敢折斷訟獄 初九賁其趾至弗乘也 正義曰賁其趾舍車而徒者

在賁之始以剛處下居於无位之地乃棄於不義之車而從有義之徒步故云舍車而徒以其志行高潔不苟就輿乘是以義不肯乘故象云義弗乘也 六二賁其須至上興也 正義曰賁其須者

須是上附於面六二當上附於三若似賁飾其須也循其所履以附於上與上同爲興起故象云與上興也 九三賁如濡如至之陵也

正義曰賁如濡如者賁如華飾之貌濡如潤澤之理居得其位與二相比和合文飾而有潤澤故曰賁如濡如其美如此長保貞吉物莫之陵故象云永貞之吉終莫之陵也 六四賁如至无尤也

正義曰賁如皤如者皤是素白之色六四有應在初欲往從之三爲己難故己猶豫或以文飾故賁如也或守質素故皤如也白馬翰如者但鮮潔其馬其色翰如徘徊待之未敢輒進也匪寇婚媾者若非九三爲己寇害乃得與初爲婚媾也象曰六四當位疑者以其當位得與初爲應但礙於三故遲疑也若不當位則與初非應何須欲往

而致遲疑也匪寇婚媾終无尤者釋匪寇婚媾之義若待匪有完難
乃為婚媾則終无尤過若犯寇難而為婚媾則終有尤也 六五

賁于至有喜也

正義曰賁于丘園者丘園是質素之處六五處

得尊位為飾之主若能施飾在於質素之處不華侈費用則所束之
帛寥寥衆多也吝終吉者初時儉約故是其吝也必儉約之吝乃得
終吉而有喜也故象云六五之吉有喜也 注處得至終吉也

正義曰為飾之主飾之盛者若宮室輿服之屬五為飾主若施設華
飾在於輿服官館之物則大道損害也施飾丘園盛莫大焉者丘謂
丘墟園謂園圃唯草木所生是質素之處非華美之所若能施飾每
事質素與丘園相似盛莫大焉故賁于束帛丘園乃落者束帛財物
也舉束帛三之則金銀珠玉之等皆是也若賁飾於此束帛珍寶則
質素之道乃墮落故云丘園乃落也賁于丘園帛乃寥寥者設飾在
於丘園質素之所則不糜費財物束帛乃寥寥衆多也諸儒以為若
賁飾束帛不用聘士則丘園之士乃落也若賁飾丘園之士與之故
束帛乃寥寥也諸家注易多為此解但今案輔嗣之注全无聘賢之
意且爻之與象亦无待士之文輔嗣云用莫過儉泰而能約故必吝
焉乃得終吉此則普論為國之道不尚華侈而貴儉約也若從先師
唯用束帛招聘丘園以儉約待賢豈其義也所以漢聘隱士或乃用
羔鴈立纁蒲輪駟馬豈止束帛之間而云儉約之事今觀注意故為
此解耳 上九白賁至得志也 正義曰白賁无咎者處飾之
終飾終則反素故任其質素不勞文飾故曰白賁无咎也守志任真
得其本性故象云上得志也言居上得志也

三三三坤下 三三三艮上 剥不利有攸往

正義曰剥者剥落也今陰長變剛剛陽剥落故稱剥也小人既長故
不利有攸往也 彖曰剥剥也至天行也 正義曰剥剥也者

釋剥卦名為剥不知何以稱剥故釋云剥者解剥之義是陰長解剥
於陽也柔變剛者釋所以此卦名剥之意也不利有攸往小人道長
者此釋不利有攸往之義以小人道長世既闇亂何由可進往則遇
災故不利有攸往也順而止之觀象者明在剥之時世既无道君子
行之不敢顯其剛直但以柔順止約其上唯望君上形象量其顏色

而止也君子尚消息盈虛天行者解所以在剝之時順而止之觀其顏色形象者須量時制變隨物而動君子通達物理貴尚消息盈虛道消之時行消道也道息之時行息道也在盈之時行盈道也在虛之時行虛道也若值消虛之時存身避害危行言遜也若值盈息之時極言正諫建事立功也天行謂逐時消息盈虛乃天道之所行也春夏始生之時則天氣盛大秋冬嚴殺之時天氣消滅故云天行也

注坤順至所尚也 正義曰非君子之所尚者不逐時消息盈虛於无道之時剛亢激拂觸忤以隕身身既傾墮功又不就非君子之所尚也 象曰山附至安宅 正義曰山附於地剝者山本高峻今附於地即是剝落之象故云山附於地剝也上以厚下安宅者剝之為義從下而起故在上之人當須豐厚於下安物之居以防於剝也

初六剝牀足以滅下也 正義曰剝牀以足者牀者人之所以安處也在剝之初剝道從下而起剝牀之足言牀足以剝也下道始滅也蔑貞凶者蔑削也貞正也下道既滅則以侵削其貞正所以凶也象曰剝牀以足以滅下者釋剝狀以足之義牀在人下足

又在牀下今剝牀之足是盡滅於下也 六二剝牀以辨至有與也 正義曰剝牀以辨者辨謂牀身之下牀足之上足與牀身分辨之處也今剝落侵上乃至於辨是漸近人身故云剝牀以辨也蔑貞凶者蔑削也削除中正之道故凶也初六蔑貞但小削而已六二蔑貞是削之甚極故更云蔑貞凶也長此陰柔削其正道以此為德則物之所棄故象云未有與也言无人與助之也 注蔑猶至所棄也

正義曰蔑猶甚極之辭者初既稱蔑二又稱蔑蔑上復蔑此為蔑甚極故云蔑猶甚極之辭也蔑謂微蔑物之見削則微蔑也故以蔑為削稍近於牀轉欲滅物之所處者物之所處謂牀也今剝道既至於辨在牀體下畔之間是將欲滅牀故云轉欲滅物之所處也 六三剝之至上下也 正義曰六三與上九為應雖在剝

陽之時獨能與陽相應雖失位處剝而无咎也象曰剝之无咎失上下者釋所以无咎之義上下羣陰皆悉剝陽也已獨能違失上下之情而往應之所以无咎也 六四剝牀至近災也 正義曰剝

牀以膚者四道浸長剝牀已盡乃至人之膚體物皆失身所以凶也

六三剝之至上下也 正義曰六三與上九為應雖在剝陽之時獨能與陽相應雖失位處剝而无咎也象曰剝之无咎失上下者釋所以无咎之義上下羣陰皆悉剝陽也已獨能違失上下之情而往應之所以无咎也 六四剝牀至近災也 正義曰剝

牀以膚者四道浸長剝牀已盡乃至人之膚體物皆失身所以凶也

象曰切近災者其災已至故云切近災也 六五貫魚至无尤也
正義曰貫魚以宮人寵者處得尊位爲剝之主剝之爲害小人得寵
以消君子貫魚者謂衆陰也駢頭相次似若貫穿之魚此六五若能
處待衆陰但以宮人之寵相似官人被寵不害正事則終无尤過无
所不利故云无不利故象云終无尤也 上九碩果至不可用也
正義曰碩果不食者處卦之終獨得亨全不被剝落猶如碩大之果
不爲人食也君子得與者若君子而居此位能覆蔭於下使得全安
是君子居之則得車輿也若小人居之下无庇蔭在下之人被剝徹
廬舍也象曰君子得輿民所載者釋得輿之義若君子居處此位養
育其民民所仰載也小人剝廬終不可用者言小人處此位爲君剝
徹民之廬舍此小人終不可用爲君也

周易正義卷第五

計一萬五千一百六十九字

易五

主

