

周易注疏

隨、臨、噬嗑、剝、无妄、頤、習坎、

蠱、觀、賁、復、大畜、大過、離、

三

文哲學

禁

周易兼義上經隨傳卷第三

魏王弼註

唐孔穎達正義

隨元亨利貞无咎

隨元亨利貞无咎

隨元亨利貞无咎

卦震下

隨元亨利貞无咎。隨元亨利貞无咎。○正義曰：元亨，利貞，无咎。○正義曰：元亨，利貞，无咎。○正義曰：元亨，利貞，无咎。

乃此具四咎者須不夫亨通則无以相隨逆於時也利貞者相隨之體
此四德則有咎也與前五卦其義稍別其德乃无咎
其四德如乾坤屯臨无妄此五卦或其卦當時之義即
有德乃无咎也坤屯臨无妄此五卦或其卦當時之義即
四德乃无咎也坤屯臨无妄此五卦或其卦當時之義即
咎者有此四德乃无咎也坤屯臨无妄此五卦或其卦當時之義即
須利在得正隨而不正則邪僻之道必須利貞也
不夫亨通則无以相隨逆於時也利貞者相隨之體
夫亨通則无以相隨逆於時也利貞者相隨之體

周易疏 卷之三
 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
 也若謙泰及復之時其德未具故卦不顯四德也其諸
 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

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨

時隨時之義大矣哉 震剛而兌柔也以剛下柔動

而之說乃得隨也為隨而不大通逆於時也相隨而
 不為利正災之道也故大通利貞乃得无咎也為隨
 而令大通利貞得於時也得時則天下隨之矣隨之
 所施唯在於時也時異而不隨否之道也故隨時之

義大矣哉 象曰至大矣哉 正義曰隨剛來而下
 此隨者由剛來而下柔動而說隨者此釋隨卦之義所以致
 下是剛來而下柔震動而兌說既下能下人動則喜說所
 以物皆隨從也大亨貞无咎而天下隨之以正道相隨故
 亨貞正无有咎害而天下隨之以正道相隨故亨貞正无
 者廣若不以大亨貞无咎而天下隨之以正道相隨故亨
 從也隨之義大矣哉若以元亨利貞則天下隨之義大矣
 即隨之義大矣哉若以元亨利貞則天下隨之義大矣
 義意而美大者特云隨時者謂隨其節義謂此
 時宜行元亨利貞故云隨時也 震剛而兌柔至大
 矣哉 正義曰為隨而不大通使物閉塞是違逆於隨
 之時若王者不以廣大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
 道長災禍及之故云災之道也隨之所謂直此則小人
 者釋隨時之義言隨時設唯在於得時若能大
 利貞是得時也若不能大通利貞是失時也時異而

周易正義卷之三
不隨否之道者凡所遇之時體無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

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

說之象也物皆說隨可以無為不勞明鑒故君子嚮

晦入宴息也

象曰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

初九官有渝貞吉出門交有功

居隨之始上无其應无所偏係動能隨時意无所主者也隨不以欲以欲

隨宜者也故官有渝變隨不失正也出門无違何所失哉初九至有功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居隨之始至何所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

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

正義曰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

周易正義卷之三 三 及古

周易

卷之三

六二係小子失丈夫

陰之為物以處隨世不能獨立

必有係也居隨之時體分柔弱而以乘夫剛動豈能

兼志違於所近隨此失彼弗能兼與五處已上初處

已下故曰係小子失丈夫也

丈夫謂九五也初九處卑故稱小子五居尊位故稱

丈夫六二既屬初九則不能獨立所處必近係屬初九

象曰係小子弗兼與也

正義曰釋係小子之意既隨

不能兩處兼有故云弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

陰之為物以

處隨世不能獨立必有係也雖體下卦二已據初將

何所附故舍初係四志在丈夫四俱无應亦欲於已

隨之則得其所求矣故曰隨有求得也應非其正以

係於人何可以妄故利居貞也初處已下四處已上

故曰係丈夫失小子也

四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已係於人所

隨有求而皆得也利居貞者已非其正以係於人不

可妄動唯利在居處守正故云利居貞也

无應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無義也

周易疏

周易

卷之三

初九

象曰係丈夫志舍下也

下謂初也

正義曰釋係丈夫之義六三既

係九四之丈夫志意則舍下之初九也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

處說之初下據二陰三求係已不距則獲故曰隨有獲也居於臣

地履非其位以擅其民失於臣道違正者也故曰貞

凶體剛居說而得民心能幹其事而成其功者也雖

違常義志在濟物心存公誠著信在道以明其功何

咎之有

初九四至何咎○正義曰隨有獲者處說之有獲也貞凶者居於臣地履非其位以擅其民失其臣道違其正理故貞凶也有孚在道以明何咎

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

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

正義曰隨有獲其義

凶者釋隨有獲貞凶之意九四既有六三六三獲得九五之民為臣而擅君之民失於臣義是以宜其凶

也有孚在道明功者釋以明何咎之義既能著信在於正道是明立其功故无咎也

九五孚于嘉吉

履正居中而處隨世盡隨時之宜得

物之誠故嘉吉也

正義曰嘉善也履中居正而處

故獲美善之吉也

象曰孚于嘉吉位正中也

周易

卷之三 五

及古

周易

卷之三

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

隨之為體陰

順陽者也最處上極不從者也隨道已成而特不從

故拘繫之乃從也率土之濱莫非王臣而為不從王

之所討也故維之王用亨于西山者竟為西方山者

途之險隔也處西方而為不從故王用通于西山

上六至于西山。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竟處西方

故謂西山今有不從必須維係此乃王者必須用兵

通于險阻之道非是意在好刑故曰王用亨于西山

象曰拘係之上窮也

處于上極故窮也

正義曰釋

拘係之義

所以須拘係者以其在上

而窮極不肯隨從故也

三三艮上

三三艮上

三三艮上

三三艮上

三三艮上

三三艮上

三三艮上

三三艮上

三三艮上

也非

象曰蠱剛上而柔下上剛可以斷制下柔可以施令

與而止蠱既與又止不競爭也有事而无競爭之

患故可以有為也象曰至止蠱。正義曰剛上而

名并明稱蠱之義也以上剛能制斷下柔能施令與

順止靜故可以有為也褚氏云蠱者惑也物既惑亂

終致損壞當須有事也有為治理也故序卦云蠱蠱

者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱為事義當然也

元亨而天下治也有為而大亨非天下治而何也

正義曰釋元亨之義以有為利涉大川往有事也

而得元亨是天下治理也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱者有事

而待能之時也可以有為其在此時矣物已說隨則

待夫作制以定其事也進德修業往則亨矣故元亨

利涉大川也甲者創制之令也創制不可責之以舊

故先之三日後之三日使令治而後乃誅也因事申

令終則復始若天之行用四時也正義曰利涉大

釋利涉大川也蠱者有為之時往有事也者

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春為始象天之行故云

若天之行四時既終更復從春為始象天之行故云

天行也蠱者至四時也正義曰蠱者有事待

能之時者物既蠱壞須有事營為所作之事非賢能

不可故經云幹父之蠱幹則能也甲者創制之令者

周易

卷之三

周易

卷之三

湯

甲為十日之首，創造之令，為在後諸令之首，故以創造之令，謂之為甲。故漢時謂令之重者，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：山下有風，蠱，君子以振民育德。

疏 蠱者，有事而待

能之時也，故君子以濟民養德也。

疏 正義曰：必云山

搖動散布潤澤，今山下有風，取君子能以恩澤下振於民，育養以德，振民象。山下有風，育德象。山在上也。

初六：幹父之蠱，有子考无咎，厲終吉。

疏 處事之首，始見

任者也，以柔巽之質，幹父之事，能承先軌，堪其任者也，故曰有子也。任為事首，能堪其事，考乃无咎也。故

曰有子考无咎也。當事之首，是以危也，能堪其事故

終吉。**疏** 初六至厲終吉。正義曰：幹父之蠱者，處事

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，

象曰：幹父之蠱，意承考也。

疏 幹事之首，時有損益，不可

盡承，故意承而已。**疏** 正義曰：釋幹父之蠱義，凡堪幹

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：幹母之蠱，不可貞。

疏 居於內中，宜幹母事，故曰幹

周易

卷之三

及左

母之蠱也婦人之性難可全正宜屈已剛既幹且順

故曰不可貞也幹不失中得中道也正義曰居內

事也不可貞者婦人之性難可全正宜正義曰

象曰幹母之蠱得中道也正義曰得中道者釋幹母

失在中之道故正義曰

九三幹父之蠱小有悔无大咎以剛幹事而无其應

故有悔也履得其位以正幹父雖小有悔終无大咎

正義曰幹父之蠱小有悔者以剛幹事而无其應

象曰幹父之蠱終无咎也

六四裕父之蠱往見吝體柔當位幹不以剛而以柔

和能裕先事者也然无其應往必不合故曰往見吝

六四至見吝。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

象曰裕父之蠱往未得也其无應所往之處見

六五幹父之蠱用譽以柔處尊用中而應承先以斯

用譽之道也六五至用譽。正義曰幹父之蠱用

譽者以柔處尊用中而應以此承父

象曰幹父用譽承以德也以柔處中不任威力也

周易卷之三九

周易疏

卷之三

涉

正義曰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

上九不事王侯高尚其事

最處事上而不累於位不

事王侯高尚其事也

正義曰最處事上不復以世

承事王侯但自尊高尚其清虛之事故云高尚其事也

象曰不事王侯志可則也

正義曰釋不事王侯之義身既不事王侯志則清虛

高尚可法則也

臨元亨利貞至于八月有凶

臨元亨利貞至于八月有凶

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凶必衰陰長陽退臨為建丑之月從建丑至于八月建中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

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道

也。陽轉進長陰道日消君子日長小人日憂大亨

以正之義。象曰至天之道也。正義曰臨剛浸而

說而順之下應以臨字結之此无臨字者以其剛中

而應亦是臨義故不得於剛中之上而加臨也剛中

相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

周易疏

卷之三

及古

周易正義

卷之三

至久也。正義曰：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，三陽在下而戌乾體，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。案此註云：小人道長，君子道消，宜據否卦之時，故以臨卦建丑而否卦建申為八月也。

象曰：澤上有地，臨。君子以教思无窮，容保民无疆。

臨之道，莫若說順也，不恃威制，得物之誠，故物无違也。是以君子教思无窮，容保民无疆也。

象曰：至无疆。正義

曰：澤上有地也。君子欲見地，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：咸臨貞吉。咸感也，感應也，有應於四，感以臨者也。

也。四履正位，而已應焉。志行正者也，以剛感順，志行其正，以斯臨物，正而獲吉也。

得正，故貞吉也。

象曰：咸臨貞吉，志行正也。

履得正位，已往與之相應，是已之志意行而歸正也。

周易卷

卷之三十一

及古蜀

周易正義 卷之三

九二咸臨吉无不利 **䷞** 有應在五感以臨者也剛勝則

柔危而五體柔非能同斯志者也若順於五則剛德

不長何繇得吉无不利乎全與相違則失於感應其

得咸臨吉无不利必未順命也 **䷞** 正義曰咸臨吉者

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已剛性必

須商量事宜有從有否乃得无不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也 **䷞** 正義曰未順命者釋

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

六三甘臨无攸利既憂之无咎 **䷞** 甘者佞邪說媚不正

之名也履非其位居剛長之世而以邪說臨物宜其

无攸利也若能盡憂其危改修其道剛不害正故咎

不長 **䷞** 正義曰甘臨者謂甘美諂佞也履非其位居

之无咎者既盡也若能盡憂

其危則剛不害正故无咎也

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也 **䷞** 正義曰既憂

能盡憂其事改過自脩其咎

則止不復長久故无咎也

六四至臨无咎 **䷞** 處順應陽不忌剛長而乃應之履得

其位盡其至者也剛勝則柔危柔不失正乃得无咎

也 **䷞** 正義曰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

也 **䷞** 正義曰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

也 **䷞** 正義曰履順應陽不畏剛長而已應之履得其

周易

失正故无咎也

象曰至臨无咎位當也

疏正義曰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

六五知臨大君之宜吉

疏處於尊位履得其中能納剛

以禮用建其正不忌剛長而能任之委物以能而不犯焉則聰明者竭其視聽知力者盡其謀能不為而成不行而至矣大君之宜如此而已故曰知臨大君之宜吉也
疏正義曰處於尊位履得其中能納剛以禮用建其正不忌剛長而能任之故聰明者竭其視聽知力者盡其謀能是知為臨之道大君之所宜以吉也

象曰大君之宜行中之謂也

疏正義曰釋大君之宜所以得宜者正由六五處

中行此中和之行致得大君之宜故言行中之謂也

上六敦臨吉无咎

疏處坤之極以敦而臨者也志在助

賢以敦為德雖在剛長剛不害厚故无咎也

疏正義曰敦

厚也上六處坤之上敦厚而為臨志在助賢以敦為德故云敦臨吉雖在剛長而志行敦厚剛所以不害故无咎也

象曰敦臨之吉志在內也

疏正義曰釋敦臨吉之義雖在上卦之極志意恒在於

內之三陽意在助賢故得吉也

坤下

卷之三十三

及左

周易正義 卷之三 觀

觀盟而不薦有孚顒若

王道之可觀者莫盛乎宗廟
宗廟之可觀者莫盛於盟也至薦簡略不足復觀故
觀盟而不觀薦也孔子曰禘自既灌而往者吾不欲
觀之矣盡夫觀盛則下觀而化矣故觀至盟則有孚
顒若也
觀盟而至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
王道之可觀至有
孚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盟則有孚顒若者

象曰大觀在上

下賤而上貴也

正義曰謂大為在上所觀唯在於上

顒是嚴正之貌若為語辭言下觀而化皆孚信容貌儼然也

由在上既貴故在下順而與中正以觀天下觀盥而

不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不

忒聖人以神道設教而天下服矣

統說觀之為道不以刑制使物而以觀感化物者也神則无形者也

不見天之使四時而四時不忒不見聖人使百姓而

百姓自服也

順而與至天下服矣正義曰順而和與居中得正以觀於天下謂之觀也此釋觀卦之名觀盥而不薦有孚顒若下觀而化者釋有孚顒若之義本由在下觀效在上而變化故

周易

卷之三十四

及古

有孚願若也觀天之神道而四時不忒者此盛名觀
 卦之美言觀盥與天之神道相合觀此天之神道而
 四時不忒所以然變神道者微妙无方理不可知目不可
 見不知所以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
 象曰風行地上觀先王以省方觀民設教正義曰風
 風主號令行于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

初六童觀小人无咎君子吝義曰處於觀時而最遠朝美

體於陰柔不能自進无所鑒見故曰童觀趣順而已
 无所能為小人之道也故曰小人无咎君子處大觀
 之時而為童觀不亦鄙乎疏正義曰童觀者處於觀
 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者趣在順從而已无
 所能為於小人行之則鄙吝也

象曰初六童觀小人道也

六二闚觀利女貞義曰處在於內寡所鑒見體分柔弱從

順而已猶有應焉不為全蒙所見者狹故曰闚觀居
 內得位柔順寡見故曰利女貞婦人之道也處大觀

之時居中得位不能大觀廣鑒闕觀而已誠可醜也

疏六二至利女貞。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。處在於內至誠可醜也。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

象曰闕觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退 **疏**居下體之極處二卦之際近不比

尊遠不童觀觀風者也居此時也可以觀我生進退也 **疏**六三至進退。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

象曰觀我生進退未失道也 **疏**正義曰三處進退之時觀進退之幾未失道也

六四觀國之光利用賓于王 **疏**居觀之時最近至尊觀

國之光者也居近得位明習國儀者也故曰利用賓于王也 **疏**正義曰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

象曰觀國之光尚賓也 **疏**正義曰釋觀國之光義以居近至尊之道志意慕為王

周易疏

卷之三

也

九五觀我生君子无咎

居於尊位為觀之主宣弘大

化光于四表觀之極者也上之化下猶風之靡草故

觀民之俗以察已之百姓有罪在於一人君子風著

已乃无咎上為化主將欲自觀乃觀民也

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

著君子之風教化不善則天下著小人之俗故觀民

以察我道者君子之風著則无

咎也故曰觀我生君子无咎也

象曰觀我生觀民也

正義曰謂觀民以觀我故觀我即觀民也

上九觀其生君子无咎

觀我生自觀其道也觀其生

為民所觀者也不在於位最處上極高尚其志為天

下所觀者也處天下所觀之地可不慎乎故君子德

見乃得无咎生猶動出也

上九至无咎。正義曰

尚其志生亦道也為天下觀其已之道故云觀其生

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。觀我生至動出也。正義

象曰觀其生志未平也

將處異地為眾觀不為平易

和光流通志未平也

正義曰釋觀其生之義以特

和光流通志未與世俗均平世无危懼

周易疏

卷之三十七

文三

周易

卷之三

汲古閣

三三 震下 離上

噬嗑 亨 利用獄

噬齧也。嗑合也。凡物之不親，繇有間也。物之不齊，繇有過也。有間與過，齧而合之，所以通也。刑克以通獄之利也。

也。刑克以通獄之利也。

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，假借口象以爲義。以喻刑法也。凡上下之間，有物間隔，當須用刑法去之，乃得亨通。故云噬嗑亨也。

利用獄者，以刑除間隔之物，故利用獄也。

彖曰：頤中有物，曰噬嗑。

頤中有物，齧而合之，噬嗑之義也。

正義曰：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，不爲例也。

而亨。

有物有間，不齧不合，无繇亨也。

正義曰：釋亨義，由噬

嗑而得亨也。

剛柔分動而明，雷電合而章。

剛柔分動，不

溷乃明，雷電竝合，不亂乃章，皆利用獄之義。

剛柔分動

至合而章。正義曰：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。但易之爲體，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。剛柔分動，至用獄之義。正義曰：雷電並合，不亂乃章者，彖文唯云雷電合，註云不亂乃章者，不亂之文，以其上云剛柔分，剛柔分，則是不

周易

卷之三十八

及古

亂故云雷電並合不亂乃章也柔得中而上行雖不當位利用獄也

註謂五也能為齧合而通必有其主五則是也上行

謂所之在進也凡言上行皆所之在貴也雖不當位

不害用獄也柔得中至用獄也。正義曰此釋爻

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。謂五也

至不害用獄也。正義曰凡言上行皆所之在貴者

輔嗣此註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

上行也故謙卦序象曰地道卑而上行坤道體在上

故總云上行不止也又損卦象云損下益上曰上行

是減三而益上卦謂之上行是亦不據五也然則此

云上行及晉卦象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

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

疏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敕法可畏之義故連云雷電

也

初九履校滅趾无咎

註居无位之地以處刑初受刑而

非治刑者也凡過之所始必始於微而後至於著罰

之所始必始於薄而後至於誅過輕戮薄故屢校滅

趾極其行也足懲而已故不重也過而不改乃謂之

過小懲大誡乃得其福故无咎也校者以木校校者

周易正義 卷之三 湯古

也即械也按者取其通名也
疏初九至无咎○正義曰履按滅趾者履謂著而履踐也按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誅在刑之初過輕戮薄必按之在足為懲誠故不復重犯故按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按滅趾无咎也

象曰履按滅趾不行也
疏過止於此
疏正義曰釋履按滅趾之義猶著

按滅沒其趾也小懲大誡故罪過止息不行也

六二噬膚滅鼻无咎
疏噬齧也齧者刑克之謂也處中

得位所刑者當故曰噬膚也乘剛而刑未盡順道噬

過其分故滅鼻也刑得所疾故雖滅鼻而无咎也膚

者柔脆之物也
疏正義曰六二處中得位是用刑者

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太深也无咎者用刑得其所疾謂刑中其理故无咎也

象曰噬膚滅鼻乘剛也
疏正義曰乘剛者釋噬膚滅鼻之義以其乘剛故用刑深也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎
疏處下體之極而履非其

位以斯食物其物必堅豈唯堅乎將遇其毒噬以喻

刑人腊以喻不服毒以喻怨生然承於四而不乘剛

雖失其正刑不侵順故雖遇毒小吝无咎
疏正義曰噬腊肉

周易卷之三 二十 及古

者腊是堅剛之肉也毒者苦惡之物也三處下體之上失政刑人刑人不服若齧其腊肉非但難齧亦更生怨咎猶噬腊而難入復遇其毒味然也三以柔不乘剛刑不侵順道雖有遇毒之吝於德亦无大咎故曰噬腊肉遇毒小吝无咎也

象曰遇毒位不當也

遇正義曰位不當者謂處位不當也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

噬雖體陽爻為陰之主

履不獲中而居其非位以斯噬物物亦不服故曰噬乾肺也金剛也矢直也噬乾肺而得剛直可以利於艱貞之吉未足以盡通理之道也
噬正義曰噬乾肺者乾肺是齧肉猶如噬乾肺然也得金矢者金剛也矢直也雖刑不

非其万曆不作其非

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也光

象曰利艱貞吉未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬乾肉堅也黃中也金

剛也以陰處陽以柔乘剛以噬於物物亦不服故曰噬乾肉也然處得尊位以柔乘剛而居於中能行其戮者也履不正而能行其戮剛勝者也噬雖不服得中而勝故曰噬乾肉得黃金也已雖不正而刑戮得當故雖貞厲而无咎也
噬六五至貞厲无咎○正義曰噬乾肉者乾肉堅也以

生

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咎者已雖不正刑戮得當故雖貞正自危而无咎害位雖不當而用刑得當故象云得當也

象曰貞厲无咎得當也

上九何校滅耳凶 處罰之極惡積不改者也罪非所

懲故刑及其首至于滅耳及首非誠滅耳非懲凶莫

甚焉 謂擔何處罰之極惡積不改故罪及其首何

擔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 處罰之極至凶莫甚焉 正義曰罪非所懲者言其惡積既深尋常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

象曰何校滅耳聰不明也 聰不明故不慮惡積至于不可解也

離上

賁亨小利有攸往 正義曰賁飾也以剛柔二象交相

亨通故曰賁亨也小利有攸往者以剛上文柔不得中正故不能大有所往故云小利有攸往也

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

攸往 剛柔不分文何繇王故坤之上六來居二位

周易卷之三十三 及古圖

周易

卷之三

九二

柔來文剛之義也柔來文剛居位得中是以亨乾之
 九二分居上位分剛上而文柔之義也剛上文柔不
 得中位不若柔來文剛故小利有攸往象曰至有攸往。正
 義曰賁亨柔來而文剛故亨者此釋賁亨之義不直
 言賁連云賁亨者由賁而致亨事義相連也若大哉
 乾元以元連乾者也柔來而文剛故亨柔來文剛以
 文相飾是賁義也相飾即有為亨故云賁亨亨之下
 不重以賁字結之者以亨之與賁相連而釋所以亨
 下不得重結賁字分剛上而文柔故小利有攸往釋
 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○
 剛柔不分至小利有攸往。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已九二居坤極坤性柔

順不為順首故以已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天文也
 閉剛柔不得交故分剛而上分柔而下也正義曰天之為
 剛柔交錯而成文焉天之文也體二象剛柔剛
 柔交錯成文是天文也文明以止人文也止物不以威武而
 以文明人之文也正義曰文明離也以止艮也用
 文德之教此賁卦之象既有天文人文欲廣觀乎天
 美天文人文之義聖人用之以治於物也觀乎天
 文以察時變觀乎人文以化成天下觀天之文則
 時變可知也觀人之文則化成可為也正義曰觀
 乎天文以及古

周易

卷之三 二十三

及古

周易

卷之三

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齊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成天下也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄 處賁之時止物以文明不可以威刑故君子以明庶政而无

敢折獄 正義曰山下有火賁者欲見火上照山有光明文飾也又取山舍火之光明象君子

內舍文明以理庶政故云山下有火賁也以明庶政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

初九賁其趾舍車而徒 在賁之始以剛處下居於无

位棄於不義安夫徒步以從其志者也故飾其趾舍

車而徒義弗乘之謂也 正義曰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

象曰舍車而徒義弗乘也

六二賁其須 得其位而无應三亦无應俱无應而比

焉近而相得者也須之為物上附者也循其所履以

附於上故曰賁其須也 正義曰賁其須者須是上

若似賁飾其須也循其所履以附於上與上同為輿起故象云與上與也

周易

卷之三 二十四

及古圖

周易

卷之三

九三

象曰賁其須與上興也

九三賁如濡如永貞吉

處下體之極居得其位與二

相比俱履其正和合相潤以成其文者也既得其飾

又得其潤故曰賁如濡如也永保其貞物莫之陵故

曰永貞吉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

象曰永貞之吉終莫之陵也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

有應在初而閔

於三為已寇雖二志相感不獲通亨欲靜則疑初之

應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼也鮮潔

其馬翰如以待雖履正位未敢果其志也三為剛猛

未可輕犯匪寇乃婚終无尤也六四賁如皤如至匪寇婚媾正義

曰賁如皤如者皤是素白之色六四有應在初欲往從之三為已難故已猶豫或以文飾故賁如也或守質素故皤如也白馬翰如者但鮮潔其馬其色翰如

徘徊待之未敢輒進也匪寇婚媾者若非九三為已寇害乃得與初為婚媾也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也正義曰六四當位疑

者以其當位得與初為應但礙於三故遲疑也若不

當位則與初非應何須欲往而致遲疑也匪寇婚媾

終无尤者釋匪寇婚媾之義若待匪有寇難乃為婚媾則終无尤過若犯寇難而為婚媾則終有尤也

周易

卷之三 二十五

及七

周易

卷之三

九

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

處得尊位為飾之

主飾之盛者也施飾於物其道害也施飾丘園盛莫

大焉故賁于束帛丘園乃落賁于丘園帛乃戔戔用

莫過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉也

九五

六五賁

至終吉○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戔戔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○處得尊位至乃得終

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宮館之物則大

道損害也施飾丘園盛莫大焉者丘謂丘墟園謂園

圃唯草木所生是質素之處非華美之所若能施飾

每事質素與丘園相似盛莫大焉故賁于束帛丘園

乃落者束帛財物也舉束帛言之則金銀珠玉之等

皆是也若賁飾於此束帛珍寶則素質之道乃隕落

故云丘園乃落也賁于丘園帛乃戔戔者設飾在於

丘園質素之所則不糜費財物束帛乃戔戔衆多也

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戔戔也諸家註

易多為此解但今案輔嗣之註全無聘賢之意且爻

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玄纁蒲

輪駟馬豈止束帛之間而云儉約之事今觀註意故

為此解耳

象曰六五之吉有喜也

上九白賁无咎

處飾之終飾終反素故在其質素不

周易

卷之三二十六

及

周易

卷之三

沙古閣

勞文飾而无咎也。以白為飾而无患憂得志者也。**疏**

正義曰：白賁无咎者，處飾之終，飾終則反素，故在其質素不勞文飾，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。

象曰：白賁无咎，上得志也。

坤下
艮上

剝不利有攸往

疏

正義曰：剝者剝落也。今陰長變剛，剛陽剝落，故稱剝也。小人既長，故不利。

有攸往也

象曰：剝剝也，柔變剛也，不利有攸往。小人長也，順而止之，觀象也。君子尚消息盈虛，天行也。**疏** 坤順而艮止

也。所以順而止之，不敢以剛止者，以觀其形象也。強

亢激拂觸忤以隕身，身既傾焉，功又不就，非君子之

所尚也。

疏

象曰：至天行也。正義曰：剝剝也者，釋剝

剝之義是陰長解剝於陽也。柔變剛者，釋所以此卦名剝之意也。不利有攸往，小人道長者，此釋不利有攸往之義。小人道長，世既闇亂，何由可進？往則遇災，故不利有攸往也。順而止之，觀象者，明在剝之時，世既无道，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，在消之時，行消道也；在息之時，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。

周易

卷之三 二十七

及古閣

周易

卷之三

澤

也春夏始生之時天氣盛大秋冬嚴毅之時天氣消滅故云天行也。○**坤**順至尚也。○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隕功又不就非君子之所尚也

象曰山附於地剝上以厚下安宅**剝**厚下者牀不見剝也安宅者物不失處也厚下安宅治剝之道也。○**剝**正

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

初六剝牀以足蔑貞凶**剝**牀者人之所以安也剝牀以足猶云剝牀之足也蔑猶削也剝牀之足滅下之道也下道始滅剛隕柔長則正削而凶來也。○**剝**正義曰

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已剝也下道始滅也蔑貞凶者蔑削也貞正也下道既蔑則以侵削其真正所以凶也

象曰剝牀以足以滅下也**剝**正義曰釋剝牀以足之義牀在人下足又在牀下今剝牀之足是盡滅於下也

六二剝牀以辨蔑貞凶**剝**蔑猶甚極之辭也辨者足之上也剝道浸長故剝其辨也稍近於牀轉欲滅物之所處長柔而削正以斯為德物所棄也。○**剝**六二至蔑

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牀是漸近人身故云剝牀以辨也蔑貞凶者蔑削也剝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

周易

卷之三

二十八

周易

卷之三

濟古

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無人與助之也○
○蔑猶甚極至物所棄也○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蔑物之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

象曰剝牀以辨未有與也

六三剝之无咎 **䷖** 與上為應羣陰剝陽我獨協焉雖處於剝可以无咎 **疏** 正義曰六三與上九為應雖在剝

於剝可以无咎 **疏** 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也 **䷖** 三上下各有二陰而三獨

應於陽則失上下也 **疏** 正義曰釋所以无咎之義上

違失上下之情而往 **疏** 下羣陰皆悉剝陽也已獨能應之所以无咎也

六四剝牀以膚凶 **䷖** 初二剝牀民所以安未剝其身也

至四剝道浸長牀既剝盡以及人身小人遂盛物將失身豈唯削正靡所不凶 **疏** 正義曰四道浸長剝牀

皆失身所以凶也 **疏** 已盡乃至人之膚體物

象曰剝牀以膚切近災也 **䷖** 正義曰切近災者其災已至故云切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利 **䷖** 處剝之時居得尊位為

剝之主者也剝之為害小人得寵以消君子者也若

周易

卷之三 二十九

及古

周易

卷之三

復

能施寵小人似宮人而已不害於正則所寵雖衆終无尤也貫魚謂此衆陰也駢頭相次似貫魚也

正義曰貫魚以宮人寵者處得尊位為剝之主剝之為害小人得寵以消君子貫魚者謂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宮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

象曰以宮人寵終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬終不可用也

正義曰碩果不食者君子居之則為民覆不落故果至于碩而不見食也君子居之則為民覆蔭小人用之則剝下所庇也

正義曰頤果不食者處卦之終獨得完全

不被剝落猶如碩大之果不為人食也君子得輿者若君子而居此位能覆蔭於下使得全安是君子居之則得車輿也若小人居之下无庇蔭在下之人被剝徹廬舍也

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

正義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為君剝徹民之廬舍此小人終不可用為君也

震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸

正義曰復亨者陽氣反復而得亨通故云復亨也出入无疾者出則剛長入則陽反理會其時故无疾病也朋來无咎者朋謂陽也反復衆陽朋聚而來則无咎也若非陽衆來則有咎以其衆陽之來

周易

卷之三

復

周易

卷之三

故无咎也。反復其道。七日來復者。欲速反之。與復而得其道。不可過遠。唯七日則來復。乃合於道也。利有攸往者。以陽氣方長。往則小人道消。故利有攸往也。

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾
入則為

反出則剛長故无疾疾猶病也。朋來无咎。朋謂陽也。彖曰至无咎。正義曰復亨者以陽復則亨故也。以亨連復而釋之也。剛反動而以順行者既上

釋復亨之義又下釋出入无疾朋來无咎之理。故云是以出入无疾朋來无咎也。反復其道

七日來復 陽氣始剝盡至來復時凡七日。正義曰陽氣始剝盡謂陽氣始於剝盡之後至陽氣來復時凡

經七日。觀注之意。陽氣從剝盡之後至於反復日經

七日。其注分明如褚氏莊氏並云五月一陰生至十

一月一陽生。凡七月而云七日。不云五月者。欲見陽長

須速。故變月言日。今輔嗣云剝盡至來復是從盡至來復。經七日也。若從五月言之。何得云始盡也。又臨

卦亦是陽長而言。八月今復卦亦是陽長。何以獨變

月而稱七日。觀注之意。必謂不然。亦用易緯六日七

分之義。同鄭康成之說。但於文省略。不復具言。索易

緯稽覽圖云。卦氣起中孚。故離坎震兌各主其一方

其餘六十卦。卦有六爻。別主一日。凡主三百六十

日。餘有五日。四分日之一者。每日分爲八十分。五日

分爲四百分。四分日之一。又爲二十分。是四百二十

分。六十卦分之六。七。四。十二。卦別各得七分。是每卦

得六日七分也。剝卦陽氣之盡。在於九月之末。十月

當純坤用事。坤卦有六日七分。坤卦之盡。則復卦陽

來。是從剝盡至陽氣來復。隔坤之一卦。六日七分。舉

成數言之。故輔嗣言凡七日也。反復者。則出入之義

反謂入而倒反。復謂既。天行也。以天之行。反復不

過七日。復之不可遠也。正義曰。反復其道。七日來復。天行者。以天行釋反復

其道七日來復之義言反之與復得合其道唯七日而來復不可久遠也此是天之所行也天之陽氣絕滅之後不過七日陽氣復生此利有攸往剛長也

往則小人道消也正義曰以剛長釋復其見天地

之心乎復者反本之謂也天地以本為心者也凡

動息則靜靜非對動者也語息則默默非對語者也

然則天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然

至无是其本矣故動息地中乃天地之心見也若其

以有為心則與類未獲具存矣復其見天地之心

見天地之心乎者此贊明復卦之義天地養萬物以

靜為心不為而物自為不生而物自生寂然不動此

天地之心也此復卦之象動息地中雷在地下息而

不動靜寂之義與天地之心相似觀此復象乃見天

地之心也復者反本之謂也天地以本為心者本謂

更反於本處是反本之謂也天地以前離本處而去今

靜也言天地寂然不動是以本為心者也凡動息則

靜靜非對動者也天地之動靜為其本動為其末言

靜時多也動時少也若暫時而動止息則歸靜是靜

非對動言靜之為本自然而有非對動而生靜故曰

靜非對動者也語息則默默非對語者也語則聲之

動默則口之靜是不語之時恆常默也非是對語有

默以動靜語默而无別體故云非對也云天地雖大

富有萬物雷動風行運化萬變者此言天地之動也

言寂然至无是其本矣者凡有二義一者萬物雖運

動於外而天地寂然至无於其內也外是其末內是

其本言天地无心也二者雖雷動風行千化萬變若

其雷風止息運化停住之後亦寂然至无也若其以

周易疏 卷之三
有為心則異類未獲具存者凡以無為心則物我齊
致親疎一等則不害異類彼此獲寧若其以有為心
則我之自我不能普及於物物之自物不能普賴於我物則被害故未獲具存也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省

方註方事也冬至陰之復也夏至陽之復也故為復

則至於寂然大靜先王則天地而行者也動復則靜

行復則止事復則無事也疏象曰至后不省方○正

是動物復卦以動息為主故曰雷在地中先王以至
日閉關者先王象此復卦以二至之日閉塞其關也
商旅不行於道路也后不省方者方事也后不省視
其方事也以地掩閉於雷故關門掩閉商旅不行君
后掩閉於事皆取動息之義○註方事也至事復則
無事也○正義曰方事者恐方是四方境域故以方

為事也言至日不但不可出行亦不可省視事也冬
至陰之復夏至陽之復者復謂反本靜為動本冬至
一陽生是陽動用而陰復於靜也夏至一陰生是陰
動用而陽復於靜也動復則靜行復則止事復則無
事者動而反復則歸靜行而反復則歸止事而反復則歸于無事也

初九不遠復元祇悔元吉註最處復初始復者也復之

不速遂至迷凶不遠而復幾悔而反以此脩身患難

遠矣錯之於事其殆庶幾乎故元吉也疏正義曰不

處復初是始復者也既在陽復即能從而復之是迷
而不遠即能復也元祇悔元吉者韓氏云祇大也既
能速復是元大悔所以大吉

象曰不遠之復以脩身也疏正義曰釋不遠之復也所
以不遠速復者以能脩正

周易疏 卷之三 三十三 及左闕

其身有過則改故也

六二休復吉

得位處中最比於初上无陽爻以疑其

親陽為仁行在初之上而附順之下仁之謂也既處

中位親仁善鄰復之休也正義曰得位處中最比

上附而順之是降下於仁是休美之復故云休復吉也以其下仁所以言也故象云休復之吉以下仁也

象曰休復之吉以下仁也

六三頻復厲无咎

頻頻感之貌也處下體之終雖愈

於上六之迷已失復遠矣是以感也感而求復未至

於迷故雖危无咎也復道宜速感而乃復義雖无咎

它來難保

六三頻復厲无咎。正義曰頻復者頻謂頻感六三處下體之上去復稍遠雖

勝於上六迷復猶頻感而復復道宜速謂感而求復也去復猶近雖有危厲於義无咎故象云義无咎也

○頻感之貌至它來難保。正義曰義雖无咎它來難保者去復未甚大遠於義雖復无咎謂以道自

守得无咎也若自守之外更有他事而來則難可保此无咎之吉也所以象云義无咎守常之義得无咎也

象曰頻復之厲義无咎也

六四中行獨復

四上下各有二陰而處厥中履得其

位而應於初獨得所復順道而反物莫之犯故曰中

行獨復也疏六四中行獨復。正義曰中行獨復者處於上卦之下上下各有二陰已獨應

周易

卷之三十四

及

周易

卷之三

溯古

初居在衆陰之中故云中行獨自應初故云獨復從道而歸故象云以從道也

象曰中行獨復以從道也

六五敦復无悔註居厚而履中居厚則无怨履中則可

以自考雖不足以休復之吉守厚以復悔可免也

疏正義曰敦復无悔者處坤之中是敦厚於復故云敦復既能履中又能自考成其行既居敦厚物无所怨雖不及六二休復猶得免於悔吝故云无悔也

象曰敦復无悔中以自考也

疏正義曰釋无悔之義以其處中能自考其身故

无悔也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至

于十年不克征

註最處復後是迷者也以迷求復故

曰迷復也用之行師難用有克也終必大敗用之於

國則反乎君道也大敗乃復量斯勢也雖復十年脩

之猶未能征也

疏上六迷復凶至不克征。正義曰

以迷求復所以凶也有災眚者闇於復道必无福慶唯用此迷復於其國內則反違君道所以凶也至于十年不克征者師敗國凶量斯形勢雖至十年猶不能征伐以其迷闇不復而反違於君道故象云迷復之凶反君道也

象曰迷復之凶反君道也

周易

卷之三 三十五

及上

周易

卷之三

湯古階

三三 震下 乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

疏正義曰元

為內主動而能健以此臨下物皆无敢詐偽虛妄俱
行實理所以大得亨通利於貞正故曰元亨利貞也
其匪正有眚不利有攸往者物既无妄當以正道
行之若其匪依正道則有眚災不利有所往也

象曰无妄剛自外來而為主於內

疏謂震也動而健

震動而乾健也

疏正義曰以此卦象釋能致无妄之
義以震之剛從外而來為主於內

震動而乾健故

剛中而應

疏謂五也

疏正義曰明爻

九五以剛處中六二應之是剛中而應剛中則
能制斷虛實有應則物所順從不敢虛妄也 **大亨**

以正天之命也

疏剛自外來而為主於內動而愈健

剛中而應威剛方正私欲不行何可以妄使有妄之

道滅无妄之道成非大亨利貞而何剛自外來而為

主於內則柔邪之道消矣動而愈健則剛直之道通

矣剛中而應則齊明之德著矣故大亨以正也天之

教命何可犯乎何可妄乎是以匪正則有眚而不利

有攸往也

疏大亨以正天之命也。正義曰釋元亨

妄此天之教命也天道純陽剛而能健是乾德相似

故云天之命也既是天命豈可犯乎。剛自外來

至不利有攸往也。正義曰云使有妄之道滅无妄
之道成者妄謂虛妄矯詐不循正理若无剛中之主
柔弱邪僻則物皆詐妄是有妄之道興也今遇剛中
之主威嚴剛正在下畏威不敢詐妄是有妄之道滅

周易

卷之三

三三

周易

卷之三

湯古閣

无妄之 道成 其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣

天命不祐行矣哉 匪正有眚不求改以從正而欲

有所往居不可以妄之時而欲以不正有所往將欲

何之天命之所不祐竟矣哉 其匪正有眚至天命

不祐行矣哉 正義曰其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣者此

釋匪正有眚不利有攸往之義也 无妄之往何之矣

上之是語辭下之是適也 身既匪正在无妄之世欲

有所往何所之適矣故云无妄之往何之矣 天命不

象曰天下雷行物與无妄 與辭也猶皆也天下雷行

皆驚肅无敢虛妄故云 先王以茂對時育萬物 茂

盛也物皆不敢妄然後萬物乃得各全其性對時育

物莫盛於斯也 正義曰茂盛也對當也言先王以

萬物也此唯王者其德乃爾非諸侯已下所能故不

云君子而言先王也 索諸卦之象直言兩象即以卦

名結之若雷在地中復今无妄應云天下雷行无妄

也其餘諸卦未必萬物皆與卦名同義故直顯象以

初九无妄往吉 體剛處下以貴下賤行不犯妄故往

知矣 卦餘可知 及古閣

卷之三 三十七

卷之三

得其所

卷之三

疏

得其志

疏

正義曰體剛居下以貴下賤所行教化不為妄動故往吉而得志也

象曰无妄之往得志也

六二不耕穫不菑畚則利有攸往

疏

不耕而穫不菑而

畚代終已成而不造也不擅其美乃盡臣道故利有

攸往

疏

六二至利有攸往。正義曰不耕穫不菑畚者六三處中得位盡於臣道不敢創首唯守

其終猶若田農不敢發首而耕唯在後獲刈而已不敢首發新田唯治其菑熟之地皆是不為其始而成其末猶若為臣之道不為事始而代君有終也則利有攸往者為臣如此則利有攸往若不如是則往而

象曰不耕穫未富也

疏

正義曰釋不耕而穫之義不敢前耕但守後穫者未敢以耕耕

之與穫俱為已事唯為後穫不敢先耕事既闕初不擅其美故云未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

疏

以陰

居陽行違謙順是无妄之所以為災也牛者稼穡之

資也二以不耕而穫利有攸往而三為不順之行故

或繫之牛是有司之所以為獲彼人之所以為災也

故曰行人之得邑人之災也

疏

六三至人之災。正義曰无妄之世邪道

不行六二陰居陽位失其正道行違謙順而乖臣範故无妄之所以為災矣牛者稼穡之資六三僭為耕事行創始之道而為不順王事之行故有司或繫其牛制之使不妄造故曰或繫之牛也行人者有司之義也有司繫得其牛是行人制之得功故曰行人之得彼居三者是處邑之人僭為耕事受其災罰故曰

周易

卷之三

三十八

行人之得邑
人之災也

象曰行人得牛邑人災也

正義曰釋行人之得義也
以行人所得謂得牛也此

則得牛彼則為災
故云邑人災也

九四可貞无咎

處无妄之時以陽居陰以剛乘柔履
於謙順比近至尊故可以任正固有所守而无咎也

正義曰以陽居陰以剛乘柔履於謙順上近至尊
可以任正固有所守而无咎故曰可貞无咎也

象曰可貞无咎固有之也

所執守故
曰无咎也

正義曰釋可貞无咎之義
所以可執貞正言堅固有

九五无妄之疾勿藥有喜

居得尊位為无妄之主者

也下皆无妄害非所致而取藥焉疾之甚也非妄之

災勿治自復非妄而藥之則凶故曰勿藥有喜

正義

曰无妄之疾者凡禍疾所起由有妄而來今九五居
得尊位為无妄之主下皆无妄而偶然有此疾害故
云无妄之疾也勿藥有喜者若疾自己招或寒暑飲
食所致當須治療若其自然之疾非已所致疾當自
損勿須藥療而有喜也此假病象以喻人事猶若人
主而剛正自脩身无虛妄下亦无虛妄而遇逢凶禍
若堯湯之厄災非已招但順時脩德勿須治理必欲
除去不勞煩天下是有喜也然堯遭洪水使鯀禹治
之者雖知災未可息必須順民之心鯀之不成以災
未息也禹能治救災欲盡也是亦自然之災勿藥有
喜之
義也

象曰无妄之藥不可試也

藥攻有妄者也而反攻无

言指妄

厚易疏

卷之三

涉古

妄故不可試也

疏

正義曰解勿藥有喜之義若有妄

致疾其藥不可試也若其試之恐更益疾也若已之
有災不可治也若必欲治之則勞煩於下害更甚也
此非直施於人主至於凡人之事亦皆然也若已之
无罪忽逢禍患此乃自然之理不須憂勞救護亦恐
反傷其性

上九无妄行有眚无攸利

註

處不可妄之極唯宜靜保

其身而已故不可以行也

疏

正義曰處不可妄之極
唯宜靜保其身若動行

必有災眚无所利也位處窮極動則
致災故象云无妄之行窮之災也

象曰无妄之行窮之災也

☰

乾上
艮下

大畜利貞不家食吉利涉大川

疏

正義曰謂之大畜者
乾健上進艮止在上

止而畜之能畜止剛健故曰大畜象曰能止健大正
也是能止健故為大畜也小畜則與在乾上以其與

順不能畜止乾之剛故云小畜也此則良能止之故
為大畜也利貞者人能止健非正不可故利貞也不

家食吉者已有大畜之資當須養順賢人不使賢人
在家自食如此乃吉也利涉大川者豐則養賢應於

天道不憂險難
故利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

註

凡物既厭而退

者弱也既榮而隕者薄也夫能輝光日新其德者唯

剛健篤實也

疏

正義曰言大畜剛健篤實者此釋大
畜之義剛健謂乾也乾體剛性健故

言剛健也篤實謂良也良體靜止故稱篤實也輝光
日新其德者以其剛健篤實之故故能輝耀光榮日

周易疏

卷之三

四十

及古

周易正義卷之三

日增新其德若無剛健則劣弱也必既厭而退若無
篤實則虛薄也必既榮而隕何能久有輝光日新其
德乎。○**註**凡物既厭至剛健篤實也。○正義曰凡物
既厭而退者弱也者釋經剛健也若不剛健則見厭
被退能剛健則所為日進不被厭退也既榮而隕者
薄也者釋經篤實也凡物暫時榮華而即隕落者由
體質虛薄也若能篤厚充實
剛上而尚賢**註**謂上九
則恆保榮美不有隕落也

也處上而大通剛來而不距尚賢之謂也
疏剛上而尚賢

正義曰剛上謂上九也乾剛向上上九不距是貴尚
賢也。○**註**謂上九至尚賢之謂也。○正義曰謂上九
也者言上九之德見乾之上進而距逆是貴尚賢
也處上而大通者釋上九何天之衡亨是處上通也
既處於上下應於天有大通之德也剛來而不距能
者以有大通既是乾來而不距逆是尚賢之義也
能止健大正也**註**健莫過乾而能止之非夫大正未之

能也
疏正義曰釋利貞義所以良能止乾
之健者德能大正故能止健也
不家食吉

養賢也利涉大川應乎天也**註**有大畜之實以之養

賢令賢者不家食乃吉也尚賢制健大正應天不憂

險難故利涉大川也
疏不家食吉至應乎天也。○正

家食吉所以不使賢者在家自食而獲吉也以在上
有大畜之實養此賢人故不使賢者在家自食也利
涉大川應乎天者以貴尚賢人大正應天可踰越險
難故利涉大川也。○**註**有大畜之實至利涉大川也
○正義曰尚賢制健者謂上九剛來不距尚賢之謂
也良能畜剛制健之謂也故上經云剛上而尚賢王
註云謂上九也又云能止健大正也王註云健莫過
乾而能止之非夫大正未之能也則是全論良體明
知尚賢謂上九也制健謂良體也大正應天者謂良
也故前文云能止健大正也止健是良也應天者上

周易疏 卷之三 四十一 及古

周易

卷之三

三

體之艮應下體之乾故稱應天也此取上卦下卦而相應非謂一陰一陽而相應也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

註物之可畜於懷令德不散盡於此也 **疏**象曰至以

正義曰天在山中者欲取德積於身中故云天在山中也君子以多識前言往行以畜其德者君子則此大畜物既大畜德亦大畜故多記識前代之言往賢之行使多聞多見以畜積已德故云以畜其德也 **註**物之可畜至盡於此也 **疏**正義曰物之可畜於懷令其道德不有棄散者唯貯藏前言往行於懷可以令德不散也唯此而已故云盡於此也

初九有厲利已 **註**四乃畜已未可犯也故進則有厲已

則利也 **疏**正義曰初九雖有應於四四乃抑畜於已已今若往則有危厲唯利休已不須前進

則不犯禍凶也故象云不犯災也

象曰有厲利已不犯災也 **註**處健之始未果其健者故

能利已

九二輿說輶 **註**五處畜盛未可犯也遇斯而進故輿說

輶也居得其中能以其中不為馮河死而无悔遇難能止故无尤也 **疏**正義曰九二雖與六五相應五處

說其輶車破敗也以其居中能遇難而止則无尤也故象云中无尤也以其居中能自止息故无尤也此輿說輶亦假象以明人事也

象曰輿說輶中无尤也

周易

卷之三 四十二

及古

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

註凡物極則

反故畜極則通初二之進值於畜盛故不可以升至
於九三升于上九而上九處天衢之亨塗徑大通進
无違距可以馳騁故曰良馬逐也履當其位進得其
時在乎通路不憂險厄故利艱貞也閑閱也衛護也
進得其時雖涉艱難而无患也輿雖遇閑而故衛也
與上合志故利有攸往也
疏正義曰九三良馬逐者
可以升至於九三升于上九而上九處天衢之亨塗
徑大通進无違距故九三可以良馬馳逐也利艱貞
者履當其位進得其時在乎通路不憂險厄故宜利
艱難而貞正也若不值此時雖平易守正而尚不可

況艱難而欲行正乎曰閑輿衛者進得其時涉難无
患雖曰有人欲閑閱車輿乃是防衛見護也故云曰
閑輿衛也利有攸往者與上合
志利有所往故象曰上合志也

象曰利有攸往上合志也

六四童牛之牯元吉
註處艮之始履得其位能止健初

距不以角柔以止剛剛不敢犯抑銳之始以息強爭
豈唯獨利乃將有喜也
疏正義曰童牛之牯者處艮
之始履得其位能抑止剛
健之初距此初九不須用角故用童牛牯止其初也
元吉者柔以止剛剛不敢犯以息彊爭所以大吉而
有喜也故象云
元吉有喜也

象曰六四元吉有喜也

六五豮豕之牙吉

豕牙橫猾剛暴難制之物謂二也

五處得尊位為畜之主二剛而進能豮其牙柔能制健禁暴抑盛豈唯能固其位乃將有慶也

六五豮豕之牙

吉○正義曰豮豕之牙者豕牙謂九二也二既剛陽似豕牙之橫猾九二欲進此六五處得尊位能豮損其牙故云豮豕之牙柔能制剛禁暴抑盛所以吉也非唯獨吉乃終久有慶故象云六五之吉有慶也○意則豮是禁制損去之名褚氏云豮除也除其牙也然豮之為除爾雅无訓案爾雅云墳大防則墳是隄防之義此豮其牙謂防止其牙古字假借雖豕傍土邊之與其義亦通豮其牙謂止其牙也

象曰六五之吉有慶也

上九何天之衢亨

處畜之極畜極則通大畜以至於

大亨之時何辭也猶云何畜乃天之衢亨也

天之衢亨者何謂語辭何猶云何畜也處畜極之時更何所畜乃天之衢亨无所不通也故象云何天之衢道大行也何氏云

天衢既通道乃大亨

象曰何天之衢道大行也

震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

正義曰頤貞吉者於頤養之世養此貞正則得吉也觀頤

者頤養也觀此聖人所養物也自求口實者觀其自養求其口中之實也

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口食

頤

卷之三 四十四

頤

觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之

時大矣哉

疏

象曰至大矣哉○正義曰頤貞吉養正則吉者釋頤貞吉之義頤養也貞正也

所養得正則有吉也其養正之言乃兼二義一者養此賢人是其養正故下云聖人養賢以及萬民二者謂養身得正故象云慎言語節飲食以此言之則養正之文兼養賢及自養之義也觀頤觀其所養也者釋觀頤之義也言在下觀視在上頤養所養何人故云觀頤觀其所養也自求口實觀其自養者釋自求口實之義也謂在下之人觀此在上自求口中之實是觀其自養則是在下觀上乃有二義若所養是賢及自養有節則是其德盛也若所養非賢及自養乖度則其德惡也此卦之意欲使所養得也不欲所養失也天地養萬物者自此已下廣言頤卦所養事大故云天地養萬物也聖人養賢以及萬民者先須養賢乃得養民故云養賢以及萬民也聖人但養賢人使治眾眾皆獲安有如虞舜五人周武十人漢帝張

良齊君管仲此皆養得賢人以爲輔佐政治世康兆庶咸說此則聖人養賢以及萬民之義也頤之時大矣哉者以象釋頤義於理既盡更無餘意故不云義所以直言頤之時大矣哉以所養得廣故云大矣哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

疏 言語飲食

猶慎而節之而況其餘乎

疏

正義曰山止於上雷動於下頤之爲用下動上

止故曰山下有雷頤人之開發言語咀嚼飲食皆動頤之事故君子觀此頤象以謹慎言語裁節飲食先儒云禍從口出患從口入故於頤養而慎節也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

疏

朵頤者嚼也以陽處下

而爲動始不能令物繇已養動而求養者也夫安身莫若不競脩已莫若自保守道則福至求祿則辱來

居養賢之世不能貞其所履以全其德而舍其靈龜
 之明兆美我朵頤而躁求離其致養之至道闕我寵
 祿而競進凶莫甚焉疏初九至觀我朵頤凶。正義
 以喻已之明德也朵頤謂朵動之頤以爵物喻貪淋
 以求食也初九以陽處下而為動始不能使物賴已
 而養而更自動求養是舍其靈龜之明兆觀我朵頤
 而躁求是損已廉靜之德行其貪竊之情所以凶也
 不足可貴故象云亦不足貴也。註朵頤者嚼也至
 凶莫甚焉。正義曰朵頤者嚼也者朵是動義如手
 之捉物謂之朵也今動其頤故知嚼也不能令物由
 已養者若道德弘大則已能養物是物由已養今身
 處无位之地又居震動之始是動而自求養也離其
 致養之至道闕我寵祿而競進者若能自守廉靜保
 其明德則能致君上所養今不能守廉靜是
 離其致養之至道反以求其寵祿而競進也

象曰觀我朵頤亦不足貴也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

註養下曰顛拂違也經猶

義也丘所履之常也處下體之中无應於上反而養

初居下不奉上而反養下故曰顛頤拂經于丘也以

此而養未見其福也以此而行未見有與故曰頤征

凶疏正義曰顛倒也拂違也經義也丘所履之常處

日顛頤下當奉上是義之常處也今不奉於上而反

養於下是違此經義於常之處故云拂經于丘也頤

象曰六二征凶行失類也

註類皆上養而二處下養初

周易正義 卷之三 六三

疏正義曰頤養之體類皆養上也今此獨養下是所行失類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利 **註**履夫不正以養於

上納上以諂者也拂養正之義故曰拂頤貞凶也處

頤而爲此行十年見棄者也立行於斯无施而利 **疏**

正義曰拂頤貞凶者拂違也履夫不正以養上九是

自納於上以諂媚者也違養正之義故曰拂頤貞而

有凶也爲行如此雖至十年猶勿用而見棄也故曰十年勿用立行於此故无所利也

象曰十年勿用道大悖也 **疏**正義曰釋十年勿用之義

道大悖亂解十年勿用見棄也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎 **註**體屬上體居

得其位而應於初以上養下得頤之義故曰顛頤吉

也下交不可以瀆故虎視眈眈威而不猛不惡而嚴

養德施賢何可有利故其欲逐逐尚敦實也脩此二

者然後乃得全其吉而无咎觀其自養則履正察其

所養則養陽頤爻之貴斯爲盛矣 **疏**六四顛頤吉至

顛頤吉者體屬上體居得其位而應於初以上養下

得養之宜所以吉也虎視眈眈者以上養下不可養

瀆恒如虎視眈眈威而不猛也其欲逐逐者既養

於下不可有求其情之所欲逐逐然尚於敦實也无

咎者若能虎視眈眈其欲逐逐雖復顛頤養下則得

吉而无咎也 **註**體屬上體至斯爲盛矣 **正義**曰

觀其自養則履正者以陰處陰四自處其身是觀其

自養則能履正道也察其所養則養陽者六四下養

周易正義 卷之三 四十七 及古

周易疏

卷之三

涉

於初是觀其所養初是陽爻則能養陽也

象曰顛頤之吉上施光也

疏正義曰釋顛頤吉之義上謂四也下養於初是上施

也能威而不猛如虎視眈眈又寡欲少求其欲遂逐能為此二者是上之所施有光明也然六二顛頤則為凶六四顛頤得為吉者六二身處下體而又下養所以凶也六四身處上體又應於初陰而應陽又能威嚴寡欲所以吉也

六五拂經居貞吉不可涉大川

疏以陰居陽拂頤之義

也行則失類故宜居貞也無應於下而比於上故可守貞從上得頤之吉雖得居貞之吉處頤違謙難未可涉也
疏正義曰拂違也經義也以陰居陽不可謙退乖違於頤養之義故言拂經也居貞吉

者行則失類居貞吉也不可涉大川者遠頤違謙患難未解故不可涉大川故居貞吉也

象曰居貞之吉順以從上也

疏正義曰釋居貞之義以五近上九以陰順陽親

從於上故得居貞吉也

上九由頤厲吉利涉大川

疏以陽處上而履四陰陰不

能獨為主必宗於陽也故莫不由之以得其養故曰由頤為眾陰之主不可瀆也故厲乃吉有似家人悔厲之義貴而无位是以厲也高而有民是以吉也為養之主物莫之違故利涉大川也
疏正義曰由頤者四陰陰不能獨為其主必宗事於陽也眾陰莫不由之以得其養故曰由頤也厲吉者為眾陰之主不可

周易疏

卷之三 四十八

及古

七經孟子考文曰古本經大過下有音相過三字

象曰由頤厲吉大有慶也
無所不為故利涉大川而有慶也故象云大有慶也

三三 兌上

大過 大過。正義曰：過謂過越之過，非經過之過。此也。故曰：大過以人事言之，猶若聖人過越常理以拯患難也。○音相過之過。○正義曰：相過者，謂相過越之甚也。非謂相過從之過。故象云：澤滅木，是過越之甚也。四陽在中，二陰在外，以陽之過越之甚也。

棟橈利有攸往亨 正義曰：棟橈者，謂屋棟也。本之終皆弱也。利有攸往亨者，既遭衰難，聖人利有所往，以拯患難，乃得亨通。故云：利有攸往亨也。

象曰大過大者過也 大者乃能過也 正義曰：釋大過之義也。大者乃能過也。

者過謂盛大者乃能過其分理以拯難也故於棟橈二爻陽處陰位乃能拯難也亦是過甚之義 棟橈本末弱也 初為本而上為末也 正義曰：釋棟橈俱弱故屋棟橈弱也 剛過而中 謂二也居陰過若衰難之時始終弱 剛過而中 謂二也居陰過也處二中也拯弱與衰不失其中也與而說行 與而說行以此救難難乃濟也利有攸往乃亨 危而弗持則將安用故往乃亨 正義曰：剛過而中與而此釋利有攸往乃亨義剛過而中謂二也以陽處陰是剛之過極之甚則陽來拯此陰難是過極之甚也與而說行者既以與順和說而行難乃大過之時大得濟故利有攸往得亨也故云乃亨 大過之時大矣哉 是君子有為之時也 正義曰：此廣說大過之美言當此大過之

周易疏 卷之三 四十九 及古閣

周易疏

卷之三

時唯君子有為拯難其功甚大故曰大矣哉也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

以為大過非凡所及也

正義曰澤滅木者澤體處下木體處上澤无滅木之

理今云澤滅木者乃是澤之甚極而至滅木是極大

過越之義其大過之卦有二義也一者物之自然大

相過越常分即此澤滅木是也二者大人太過越常

分以拯患難則九二枯楊生稊老夫得其女妻是也

君子以獨立不懼遯世无悶者明君子於衰難之時

卓爾獨立不有畏懼隱遯於世而无憂悶欲有遯難

之心其操不改凡人遇此則不能然唯君子獨能如此是其過越之義

初六藉用白茅无咎

以柔處下過而可以无咎其唯慎乎

正義曰以柔處下心能謹慎薦藉於物用潔白之茅言以潔素之道奉事於上也无咎者

既能謹慎如此雖遇大過之難而无咎也

以柔道在下所以免害故象云柔在下也

象曰藉用白茅柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

稊者楊之秀也

也以陽處陰能過其本而救其弱者也上无其應心

无特吝處過以此无衰不濟也故能令枯楊更生稊

老夫更得少妻拯弱興衰莫盛斯爻故无不利也老

過則枯少過則稚以老分少則稚者長以稚分老則

枯者榮過以相與之謂也大過至衰而已至壯以至

壯輔至衰應斯義也

九二枯楊生稊至无不利

正義曰枯楊生稊者枯謂枯

周易疏

卷之三

五十

及古閣

稿穉謂楊之秀者九二以陽處陰能過其本分而救其衰弱上无其應心无特吝處大過之時能行此道无有衰者不被極濟故衰者更盛猶若枯槁之楊更生少壯之穉枯老之夫得其少女為妻也无不利者謂極弱與衰莫盛於此以斯而行无不利也○
 穉者楊之秀也至應斯義也○正義曰穉者楊柳之穗故云楊之秀也依其本分今以陽處陰是過越本分若以陽處陽是依其本分今以陽處陰是過越本分拯救陰弱也老過則枯少過則稚者老之太過則枯槁少之太過則幼稚也老分少則稚者長者謂老夫減老而與女妻女妻得之而更益長故云以老分少則稚者長也似若槁者而更得生穉故云則而與老夫老夫得之似若槁者而更得生穉故云則枯者榮也云大過至衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義者此大過之卦本明至壯輔至衰不論至衰減至壯故輔嗣此註特云以至壯輔至衰也象曰過以相與者因至壯而輔至衰似女妻而助老夫遂因云老夫減老而與少猶若至衰減衰而與壯也其實不

也然

象曰老夫女妻過以相與也○
 正義曰釋老夫女妻之依分相對今老夫而得女妻是過分相與也老夫得女妻是女妻以少而與老夫老夫得少而更壯是女妻過分而與夫也女妻而得少夫是依分相對今女妻得老夫是老夫減老而與少女妻既得其老則益長是老夫過分而與妻也故云過以相與象直云老夫女妻不云枯楊生穉者枯楊則是老夫也生穉則是女妻也其意相

似故象略而不言
 九三棟橈凶○
 居大過之時處下體之極不能救危拯

弱以隆其棟而以陽處陽自守所居又應於上係心在一宜其淹弱而凶衰也○
 正義曰居大過之時處下體之極以陽居陽不

周易卷之五十一
 及古月

周易疏

卷之三

漢古閣

能救危拯弱唯自守而已獨應於上係心在一所以凶也心既褊狹不可以輔救衰難故象云不可以有輔也

象曰棟撓之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝體屬上體以陽處陰能拯其弱

不為下所撓者也故棟隆吉也而應在初用心不弘

故有它吝也正義曰棟隆吉者體居上體以陽處陰能拯救其弱不為下所撓故得棟

隆起而獲吉也有它吝者以有應在初心不弘濶故有它吝也

象曰棟隆之吉不撓乎下也正義曰釋棟隆之吉以其能拯於難不被撓乎

在下故得棟隆吉九四應初行又謙順能拯於難唯只拯初初謂下也下得其拯猶若所居屋棟隆起

下必不撓弱何得云不被撓乎在下但經文云棟撓象釋棟撓者本末弱也以屋棟撓弱而偏則屋下椽柱亦先弱柱為本棟為末觀此象辭是足見其義故子產云棟折榱崩僑將壓焉以屋棟撓折則榱柱亦同崩此則義也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽處得尊位

而以陽處陽未能拯危處得尊位亦未有撓故能主華不能生稊能得夫不能得妻處棟撓之世而為无

咎无譽何可長哉故生華不可久士夫誠可醜也疏

九五枯楊生華至无咎无譽正義曰枯楊生華者處得尊位而以陽居陽未能拯危不如九二枯楊生稊但以處在尊位唯得枯楊生華而已言其衰老雖被拯救其益少也又似年老之婦得其彊壯士夫

周易疏

卷之三 五十二

及古閣

周易疏

卷之三

已衰老夫又疆大亦是其益少也所拯難處少纔得
无咎而已何有聲譽之美故无咎无譽也○**處得**
尊位至誠可醜也○正義曰處得尊位亦未有撓者
以九三不得尊位故有棟撓今九五雖與九三同以
陽居陽但九五處得尊位功雖未廣亦未有撓弱若
其撓弱不能拯難不能使枯楊生華也以在尊位微
有拯難但其功狹少但使枯楊生華而已不能生梯
也能得夫不能得妻者若拯難功濶則老夫得其女
妻是得少之甚也今既拯難功狹但能使老婦得士
夫而已不能使老夫得女妻言老婦所得利益薄少
皆為拯難功薄故所益少也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

疏正義曰枯

楊生華何可久者枯槁之楊被拯纔得生華何可長
久尋當衰落也老婦士夫亦可醜也者婦當少稚於
夫今年老之婦而得疆壯士夫亦可醜辱也此言九
五不能廣拯衰難但使枯楊生華而已但使老婦得

其士夫而已極難狹劣故不得
長久誠可醜辱言不如九二也

上六過涉滅頂凶无咎

疏處大過之極過之甚也涉難

過甚故至於滅頂凶志在救時故不可咎也

疏正義曰處

大過之極是過越之甚也以此涉危難乃至於滅頂
言涉難深也既滅其頂所以凶也无咎者所以涉難
滅頂至於凶亡本欲濟時拯難意善功惡无可咎責
此猶龍逢比干憂時危亂不懼誅殺直言深諫以忤
无道之主遂至滅亡其意則善而功不成復有何咎
責此亦過涉滅頂凶无咎之象故象云不可咎言不
可害於
義理也

象曰過涉之凶不可咎也

疏凶无咎不害義也

三三坎下
三三坎上

周易疏

卷之三 五十三

及古習

也

習坎

坎險陷之名也。習謂便習之。

正義曰：坎是險陷之名，習者便習之義。險難之事，非經便習，不可以行。故須便習於坎事，乃得用。故云：習坎也。案諸卦之名，皆於卦上加其字。此坎卦之名，特加習者，以坎為險難，故特加習名。習有二義：一者重習也，謂上下俱坎，是重疊有險。險之重疊，乃成險之用也。一者人之行，有孚維心，險先須便習其事，乃可得通。故云：習也。

亨

剛正在內，有孚者也。陽不外發，而在乎內心。亨者，維心亨也。正義曰：有孚者，孚信也。由剛者也。正在內，故有信也。維心亨者，陽不外發，而在於內，是維心亨言心得通也。剛正在內，至心亨者，則能有誠信。故云：剛正在內者，謂陽在中也。因心剛正，在乎內，心亨者也。若外陽內陰，則內心柔弱，故不得亨通。今以陽在於內，陽能行有尚也。

行有尚也。內亨外剛，內剛外柔，以此行也。外順，以此行險，行有尚也。行有尚，正義曰：內亨尚也。正義曰：內亨外剛者，內陽故內亨，外陰故外剛。所以亨通之性，而往諸陰闇之間，以亨通於險，故行可貴尚也。

彖曰：習坎重險也。

坎以險為用，故特名曰重險。言習坎者，習重乎險也。正義曰：釋險難也。若險難不重，不為至險，不須便習，亦可濟也。今險難既重，是險之甚者，若不便習，不可濟也。故註云：習坎者，習重險也。坎以險為用，至習重乎險也。正義曰：言習坎者，習乎重險也。言人便習於坎，止是便習重險，便習之語，以釋習名。兩坎相重，謂之重險，又當習義，是一習之名。有此兩義，而不盈行險而不失其信。險陷之極，故水流而不盈，行險而不失其信。

而不盈行險而不失其信

險陷之極故水流而不盈

卷之三 五十四

及古習

能盈也處至險而不失剛中行險而不失其信者習
 坎之謂也疏水流而不盈至不失其信。正義曰此
 既極坑奔特深水雖流注不能盈滿言險之甚也釋
 重險之義也行險而不失其信謂行此至險能守其
 剛中不失其信也此釋習坎及有孚之義也以能便
 習於險故守剛中不失其信也。註險陷之極至習
 坎之謂也。正義曰險陷之極故水流而不能盈者
 若淺岸平谷則水流有可盈滿若其崖岸險峻澗谷
 泄漏是水流不可盈維心亨乃以剛中也行有尚往
 滿是險難之極也。疏便習於坎而之坎地盡坎之宜故往必有
 有功也。註正義曰維心亨乃以剛中也者釋維心亨義
 功也。疏也以剛在於中故維得心亨也行有尚往有
 功着此釋行有尚也既便習於坎而往之天險不可
 險地必有其功故云行有尚往有功也。

升也。註不可得升故得保其威尊。疏正義曰此已下
 言天之為險懸邈高遠不可升上此天之險也。地險
 若其可升不得保其威尊故以不可升為險也。疏正
 山川丘陵也。註有山川丘陵故物得以保全也。疏正
 曰言地以山川丘陵而為險也故使地之所載之物
 保守其全若無山川丘陵則地之所載之物失其性
 也故地以山川丘陵而為險也。王公設險以守其國。註
 於險也言自天地以下莫不須險也。疏正義曰言王
 固其城池嚴其法令以保守其國也。險之時用大矣哉。註非用之常用
 有時也。疏正義曰言天地已下莫不須險險雖有時
 有時也。而用故其功盛大矣哉。註非用之常用
 有時也。正義曰若天險地險不可暫無此謂人之
 設險用有時也若化洽平治內外輯睦非用險也若

周易

卷之三

及古

家國有虞須設險
防難是有時也

象曰水洊至習坎

重險懸絕故水洊至也不以坎為

隔絕相仍而至習乎坎也

正義曰重險懸絕其水
不以險之懸絕水亦相

仍而至故謂為習坎也以人之便習于
坎猶若水之洊至水不以險為難也

君子以常德

行習教事

至險未夷教不可廢故以常德行而習

教事也習於坎然後乃能不以險難為困而德行不

失常也故則夫習坎以常德行而習教事也

正義曰言

君子當法此便習於坎不以險難為困當守德行而
習其政教之事若能習其教事則可便習於險也

初六習坎入于坎窞凶

習坎者習為險難之事也最

處坎底入坎窞者也處重險而復入坎底其道凶也

行險而不能自濟習坎而入坎窞失道而窮在坎底

上无應援可以自濟是以凶也

正義曰既處坎底

險難之事无人應援故入於坎窞而至凶
也以其失道不能自濟故象云失道凶也

象曰習坎入坎失道凶也

九二坎有險求小得

履失其位故曰坎上无應援故

曰有險坎而有險未能出險之中也處中而與初三

相得故可以求小得也初三未足以為援故曰小得

也疏正義曰坎有險者履失其位故曰坎也上无應
援故曰有險既在坎難而又遇險未能出險之

周易

卷之三

及古

五十六

周易疏

卷之三

漢書

中故象云未出中也求小得者以陽處中初三來附故可以求小得也初三柔弱未足以爲大援故云求小得也

象曰求小得未出中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用既履非其位

而又處兩坎之間出則之坎居則亦坎故曰來之坎

坎也枕者枕枝而不安之謂也出則无之處則无安

故曰險且枕也來之皆坎无所用之徒勞而已正

曰求之坎坎者履非其位而處兩坎之間出之與居皆在於坎故云來之坎坎也險且枕者枕枝而不安之謂也出則无應所以險處則不安故且枕也入于坎窞者出入皆難故入於坎窞也勿用者不出行若

其出行終必无功徒勞而已故象云終无功也

象曰來之坎坎終无功也

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎處重險而履

正以柔居柔履得其位以承於五五亦得位剛柔各

得其所不相犯位皆无餘應以相承比明信顯著不

存外飾處坎以斯雖復一樽之酒二簋之食缶缶之

器納此至約自進於牖乃可羞之於王公薦之於宗

廟故終无咎也六四至自牖終无咎正義曰樽

承於五五亦得位剛柔各得其所皆无餘應以相承比明信顯著不假外飾處坎以此雖復一樽之酒二

周易疏

卷之三 五十七

及古

筮之食故云樽酒簋貳也用缶者既有樽酒簋貳又用瓦缶之器故云用缶也納約自牖終无咎者納此儉約之物從牖而薦之可羞於王公可薦於宗廟故云終无咎也

象曰樽酒簋貳剛柔際也剛柔相比而相親焉際之謂也

正義曰釋樽酒簋貳義所以一樽之酒二簋之食得進獻者以六四之柔與九五之剛兩相交際而相親故得以此儉約而為禮也

九五坎不盈祇既平无咎為坎之主而无應輔可以

自佐未能盈坎者也坎之不盈則險不盡矣祇辭也為坎之主盡平乃无咎故曰祇既平无咎也說既平乃无咎明九五未免於咎也

以自佐險難未能盈坎猶險難未盡也故云坎不盈也祇既平无咎者祇辭也謂險難既得盈滿而平乃得无咎若坎未盈平仍有咎也

象曰坎不盈中未大也正義曰釋坎不盈之義雖復居中而无其應未得光大所以坎不盈滿也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶險峭之極不可升也嚴法峻整難可犯也宜其因執寘于思過之地三歲險道之夷也險終乃反故三歲不得自脩三歲乃可以求復故曰三歲不得凶也

正義曰係用徽纆寘于叢棘者險峭之極不可升上嚴法峻整難可犯觸上六居此險峭之處犯其峻整之威所以被繫用其徽纆

周易卷之三 五十八 及古

周易疏 卷之三
 之繩寘於叢棘謂囚執之處以叢棘而禁之也三歲不得凶者謂險道未終三歲已來不得其吉而有凶也險終乃反若能自脩三歲後可以求復自新故象云上六失道凶三歲也言失道之凶唯三歲之後可也以免

象曰上六失道凶三歲也

三三 離上 離下

離利貞亨 離之為卦以柔為正故必貞而後乃亨故曰利貞亨也 離利貞亨 正義曰離麗也麗謂附著也言萬物各得其所附著處故謂之離也利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不正則不亨通故利在行正乃得亨通以此故亨在利貞之下故云利貞亨 離之為卦至利貞亨也 正義曰離之為卦以柔為正者二與五俱是陰

交處於上下兩卦 畜牝牛吉 柔處于內而履正中之中是以柔為正 畜牝牛吉 柔處于內而履正中 牝之善也外疆而內順牛之善也離之為體以柔順為主者故畜養牝牛乃得其吉若畜養剛健則不可也此云畜牝牛假象以明人事也言離之為德須內順外疆而行此德則吉也若內剛外順則反離之道也 履正中牝之善也者柔不處於內以婦人而預外事也若柔而履正中則邪僻之行皆非牝之善也若柔能處中行能履正是為牝之善也云外疆而內順牛之善者若內外俱疆則失於猛害若外內俱順則失於劣弱唯外疆內順於用為善故云外疆內順牛之善也離之為體以柔順為主故不可以畜剛猛

周易疏 卷之三 五十九 及古蜀

似

周易

卷之三

離

之物者既以柔順為主若畜剛猛之物則反其德故不可畜剛猛而畜牝牛也

象曰離麗也

麗猶著也各得所著之宜

正義曰釋離卦之名

麗謂附著也以陰柔之質附著中正之位得所著之宜故云麗也

日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中

正故亨是以畜牝牛吉也

柔通之吉極於畜牝牛不能及剛猛也

畜牝牛吉也。正義曰日月麗乎天百穀草木麗乎土者此廣明附著之義以柔附著中正是附得宜故

廣言所附得宜之事也重明以麗乎正乃化成天下者此以卦象說離之功德也并明利貞之義也重明謂上下俱離麗乎正也者謂兩陰在內既有重明之德又附於正道所以化成天下也然陰居二位可謂

為正若陰居五位非其正位而云重明麗乎正者以五處於中正又居尊位雖非陰陽之正乃是事理之正故總云麗於正也柔麗乎中正故亨是以牝牛吉言釋經亨義也又總釋畜牝牛吉也柔麗於中正謂六五六二之柔皆麗於中正則不偏故云中正以中正為德故萬事亨以中正得通故畜養牝牛而得吉也以牝牛有中正故也案諸卦之彖釋卦名之下乃釋卦下之義於後乃歎而美之此彖既釋卦名即廣歎為卦之美乃釋卦下之義與諸卦不例者此乃夫子隨義則言因文之便也此既釋離名麗因廣說日月草木所麗之事然後却

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

繼謂不絕也

明照相繼不絕曠也

明兩作離也案八純之卦論象不同各因卦體事義隨文而發乾坤不論上下之體直總云天行健地勢

卷之三 六十

及古

周易疏

卷之三

澤

坤以天地之大故總稱上下二體也雷是連續之至水為流注不已義皆取連續相因故震云洊雷坎云水洊至也風是搖動相隨之物故云隨風巽也山澤各自為體非相入之物故云兼山艮麗澤兌是兩物各行也今明之為體前後各照故云明兩作離是積聚兩明乃作於離若一明暫絕其離未久必取兩明前後相續乃得作離卦之義故云大人以繼明照于四方是繼續其明乃照於四方若明不繼續則不得久為照臨所以特云明兩作離取不絕之義也

初九履錯然敬之无咎

錯然者警慎之貌也處離之

始將進而盛未既濟故宜慎其所履以敬為務辟其咎也
初九履錯然敬之无咎
正義曰履錯然者身處離初將欲前進其道未濟故其所履踐恆錯然敬慎不敢自寧故云履錯然敬之无咎若能如此恭敬則得避其禍而无咎故象云履錯之

敬以避咎也
錯然者警慎之貌也至辟其咎也
正義曰錯然者警慎之貌者是警懼之狀其心未寧故錯然也言處離之始將進而盛未既濟者將進而盛謂將欲前進而向盛也若位在於三則得既濟今位在於初是未既濟謂功業未大故宜慎其所履恆須錯然避咎也

象曰履錯之敬以辟咎也

六二黃離元吉

居中得位以柔處柔履文明之盛而

得其中故曰黃離元吉也
正義曰黃者中色離者文明故元吉也故象云得中道以其得中央黃色之道也

象曰黃離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

嗟憂歎

周易疏

卷之三 六十一

及古閣

之辭也處下離之終明在將沒故曰日昃之離也明在將終若不委之於人養志無為則至於耄老而有嗟凶故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶也

正義曰離者處下離之終其明將沒故云日昃之離也不鼓缶而歌則大耋之嗟凶者將既老耄當須委事任人自取逸樂若不委之於人則是不鼓擊其缶而為歌則至大耋老耄而咨嗟何可久長所以凶也故象云日昃之離何可久也

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

處於明道始變之際昏而始曉沒而始出故曰突如其來如其明始進

盛

其炎始盛故曰焚如逼近至尊履非其位欲進其盛以炎其上命必不終故曰死如違離之義無應無承

衆所不容故曰棄如也九四突如其來如焚如死如棄如○正義曰突如其來如者四處始變之際三為始昏四為始曉三為已沒四為始出突然而至忽然而來故曰突如其來如也焚如者逼近至尊履非其位欲進其命必不全故云死如也棄如者違於離道無應無承衆所不容故云棄如是以象云無所容也

象曰突如其來如無所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

履非其位不勝所履以柔乘剛不能制下下剛而進將來害已憂傷之深至于

周易

卷之三

沙

沱嗟也然所麗在尊四為逆首憂傷至深眾之所助

故乃沱嗟而獲吉也正義曰出涕沱若者履非其位不勝其任以柔乘剛不能

制下下剛而進將來害已憂傷之深所以出涕滂沱

憂感而咨嗟也若是語辭也吉者以所居在尊位四

為逆首已能憂傷悲嗟眾之所助所以吉也

象曰六五之吉離王公也正義曰此釋六五吉義也所以終得吉者以其所居

在五離附於王公之位被眾所助故得吉也五為王

位而言公者此連王而言言公取其便文以會韻也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎離麗也各

得安其所麗謂之離處離之極離道已成則除其非

類以去民害王用出征之時也故必有嘉折首獲匪

其醜乃得无咎也正義曰王用出征者處離之極

非類以去民害故王用出征也有嘉折首獲匪其醜

者以出征罪人事必克獲故有嘉美之功所斷罪人

之首獲得匪其醜類乃得无咎也若不

出征除害居在終極之地則有咎也

象曰王用出征以正邦也正義曰釋出征之義言所

也國故

周易

卷之三六十三

及上

24.10.24

周易兼義上經隨傳卷第三

周易

卷第三

附

名古屋大学附属図書館所蔵 文中哲
「周易正義九卷(十三經注疏 所収)」

10074982

67 / 67