

周易正義

下冊

周易兼義下經夬傳卷第五

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子 臣孔穎達奉勅撰正義

王弼注

〇二五七

三三乾上 夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往 夫與剝反者也

於剛幾盡夫以剛決柔如剝之消剛剛則君子道消柔消則小人道隕君子

道公 夫揚于王庭至利有攸往 〇正義曰夫決也此陰消陽息之卦也陽長

也 夫至五陽共決一陰故名爲夫也揚于王庭者明行決斷之法也夫以剛

決柔施之於人則是君子決小人也是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也王庭示公正而无私隱也故曰揚于王庭也

孚號有厲者號令如此即柔邪者危故曰孚號有厲也夫以剛制斷行令於邑可也若用

宣其號令如此即柔邪者危故曰孚號有厲也夫以剛制斷行令於邑可也若用

剛即戎然剛德不長則柔邪不消故陽爻宜有所往故曰告自邑不利即戎雖不

也 象曰夫決也剛決柔也健而說決而和 決而和矣 〇象曰至決而和 〇正義

周易注疏 五

中華書局聚

窮也剛以卽剛
戡制力告取勝可也
尙告力自邑勝讀物行所同於疾邑也用
正充常正行義曰剛用威猛道以不可

卽戎則便爲尙力取勝卽戎是決而不和其道窮矣行利有攸往剛長乃終也

愈長柔邪愈消也故利疏正義曰道成也剛長象曰澤上於天夬君子以施祿及

下居德則忌澤上於天必來下潤施祿及下之義也夫者

也施而能嚴嚴而能施健而而象曰至居德則忘○正義曰奉上於天者舉

能說決而能和美之道也。陽性潤下雖復澤上於天決來下潤此事必然故

則明法決斷所以君於子法此夫裁威兼施雖復施祿及下其象在身居德復

故須曰明君子以令施祿及下居德則忌也初九壯于前趾往不勝爲咎爲居決之始初

前宜趾審往而策不以勝宜其事咎也其
疏而正體健曰處初下九徒居欲夫果之決初壯健須前審進其籌趾策以此後而乃往往

曰必初不九克壯勝于前決之往不勝所以爲咎也
 象曰不勝而往咎也在不勝之前也理直而義不勝經

爲谷象云不勝而往咎翻其文者蓋暴虎馮河孔子所忌謬於用壯必無九二

湯號莫夜有戎勿恤居健履中以斯決事能審己度而不疑者也故而正義曰

健居中能決其事而無疑惑者也雖復有人惕懼號呼語之

云莫夜必有戎卒來害已能審己度不惑不憂故勿恤也象曰有邦久恤得

中道州

正義曰得中道者決事而得中道也

九三壯于頄。有凶。君子夬夬獨行。

遇雨若濡有愠无咎
陽頤爲面善權夫也剛謂長上六君子最處興體陰上盛故曰小權人也道剝長之三處以陰應

以長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣夫爲剛長而三獨應上六助於小人是以長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣夫爲剛長而三獨應上六助於小人是以

獨行殊志應有於恨而人無則所受其困
焉遇雨若濡有於恨而人無則所受其困
者九頃三壯權于嬭謂至無六也言九義
曰處壯夬之嬭時言凶

應上六助於小人是以凶也若君子夬夬者君子之時人若於此是時能棄其情

決斷不受於衆陽應於決小則無滯是夫也獨行遇恨无咎責於人故曰有愠不能

象曰君子夬夬終无咎也

自釋君子夫夫九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信不剛而進非己所據必見侵傷失其所

所牽於五則可謂亡而已也。剛亢不能納言自任所謂處五不信以斯而下所

矣可知
○知
正充
陽九
位四
又不
正无
下膚
至剛
而言
進不
必信
見○
正義
傷曰
傷聲
則无
居膚
不得
安行
若次
者且
无九
膚四
矣據
次下
目三

行不前也。聲之无庸。居既失安。行亦不進。故曰。聲无庸其行。次下不敢侵。若

處雖復聞牽羊之言不肯信服事於五故曰聞言不信也○象曰其行次且位

不當也聞言不信聽不明也同於噬臍正也聽之不明故聞言不信也○正義曰聽不明者聽聽

周易注疏

五

二 中華書局聚

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凶知此亦爲

也九五莧陸夫夫中行无咎爲莧陸之柔脆者以君子除之至易故曰夫夫也夫之

最比小人躬自決者也以至尊而敵至剛決柔脆者以君子除之至易故曰夫夫也夫之

勝未足多也處中而行足以免咎而已未足光也○陸九五至无咎○正義曰莧

義以剛決柔以君子除之也但五處尊位爲夫之主親決上六決之至易也

如決莧草然故曰莧陸夫夫也但五處尊位爲夫之主親決上六決之至易也

以中行之故纔得无咎故曰莧陸夫夫也但五處尊位爲夫之主親決上六決之至易也

草之柔脆者子夏傳云莧陸木根莖剛下柔上陸也馬融鄭玄王肅皆云莧陸

一名商陸皆以莧陸爲一黃遇云莧人莧也陸商陸也以莧象曰中行无咎中

陸爲二案注直云草之柔脆者亦以爲一同於子夏等也○象曰中行无咎中

未光也○正義曰中未光者雖復居中而行以大其上也六无號終有凶處夫之極

君子道長衆所共棄○正義曰上六居夫之極以小人而居羣陽之上衆共棄

故非號咷所能延也○正義曰君子道長小人居夫之極以小人而居羣陽之上衆共棄

號終有象曰无號之凶終不可長也○正義曰此非號咷所能延故曰終不可長也

三三異下姤女壯勿用取女○正義曰姤遇也此封一柔而遇五剛故名爲姤

之曰此女壯甚象曰姤遇也柔遇剛也○施之於人則是一女而遇五男爲壯至甚故不可取也○正義曰此

勿用取此女也○象曰姤遇也柔遇剛也○施之於人則是一女而遇五男爲壯至甚故不可取也○正義曰此

可與之長久故勿用取女天地相遇而取遂言遇不可廣明遇義卦得遇名本
由一柔與五剛相遇故遇非美就遇而取遂言遇不可廣明遇義卦得遇名本
孔子更就天地數美遇之爲義不可廢也天地故若各亢所處不相交遇則剛遇
萬品庶物元由彰顯必二氣相遇乃得化生故曰天地相遇不相交遇則剛遇
中正天下大行也行化乃大配正義曰莊氏云一女而遇五男既不可取天地匹
幽貞之女則天下人妬之時義大矣哉凡言義者不盡於所配正義之時義大矣
倫之化乃得大行也妬之時義大矣哉凡言義者不盡於所配正義之時義大矣
乃致此又結數欲就封而取義大矣哉一而遇五男不足稱美博論天地相遇
曰注總爲稱義發例故曰凡言也就封以驗名義只是女遇於男象曰天下有
博尋遇之深旨乃至道該天地故云不盡於所見中有意謂者也

風妬后以施命誥四方疏正義曰風行天下則無物不遇故爲遇象后以施教
命誥於初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅動之主剛九四也初六
四方也初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅動之主剛九四也初六
處遇之始以一柔而承五剛體夫躁實得遇而通散而無主自縱者也柔之爲
物不可以不牽臣妾之道不可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羸豕之羸豕特甚焉言以不貞之陰失其所謂之
羸豕也孚猶務燥也夫陰實而躁恣者羸豕特甚焉言以不貞之陰失其所謂之
其爲浮醜若羸豕疏初六繫于金柅至羸豕孚蹢躅之主剛九四也初六陰實若
之孚務躁也疏初六繫于金柅至羸豕孚蹢躅之主剛九四也初六陰實若
繫於正應以從於四則貞而吉矣故曰繫于金柅貞吉也有攸往見凶者初六處
牽於一而有所行往則惟凶是見矣故曰繫于金柅貞吉也有攸往見凶者初六處
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初六處
躁而蹢躅然也故曰羸豕孚蹢躅羸豕謂牝豕也羸豕之羸豕特甚焉言以不貞之陰失其所謂之

謂牝豕爲羸豕制動之主者牝豕特甚焉故取以爲喻○注梃者制動之主者
 ○正義曰梃者制動之主者牝豕特甚焉故取以爲喻○注梃者制動之主者
 人所動也惟馬云梃者在車之下所以止輪今象曰繫于金梃柔道牽也疏曰正義
 道牽者陰柔之道九二包有魚无咎不利賓初陰而窮下故稱魚不正之陰處
 必須有所牽繫也九二包有魚无咎不利賓初陰而窮下故稱魚不正之陰處
 應己之廚非爲犯奪故无咎也九二包有魚无咎不利賓初陰而窮下故稱魚不正之陰處
 物以爲己惠義所不爲故无咎也九二包有魚无咎不利賓初陰而窮下故稱魚不正之陰處
 始不能逆於所近故九四之正應樂九二之庖廚故曰九二有魚初自
 樂來爲己之廚非爲犯奪故无咎也九二包有魚无咎不利賓初陰而窮下故稱魚不正之陰處
 不爲故不象曰包有魚義不及賓也疏正義曰義不及賓者言有他九三賢无
 利賓也象曰包有魚義不及賓也疏正義曰義不及賓者言有他九三賢无
 膚其行次且厲无大咎應處下極而二據於初不爲己棄居不獲安行爲其
 得其位非爲妄處不遇其時故使疏正義曰陽之所據者陰也九三處下體之
 危厲災非己招是以无大咎也疏正義曰陽之所據者陰也九三處下體之
 獲安上又无應不能牽據以固所處同於夫卦九四之失據故曰无咎其行
 次且也然復得其位非爲妄處特以不遇其時故致此危厲災非己招故无大
 咎故曰厲象曰其行次且行未牽也疏正義曰行未牽者未牽據九四包无
 无大咎厲象曰其行次且行未牽也疏正義曰行未牽者未牽據九四包无
 魚起凶二有其魚故失之也无風疏正義曰无魚者二擅其義故曰无魚
 動也无民而動失象曰无魚之凶遠民也疏正義曰遠民者陰爲陽之九五以
 應而作是以凶也象曰无魚之凶遠民也疏正義曰遠民者陰爲陽之九五以
 杞包瓜含章有隕自天杞之爲物生於肥地者也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體剛居中
疏九五以杞包瓜至有隕自天○正

志不捨命不可隕自天者不遇其應命未流行物應是地而不食故曰然以

杞包瓜也含章有隕自天者不遇其應命未流行物應是地而不食故曰然以

蓋剛居中也雖復當位命未流行而物生於地者無能傾隕之者故曰有隕自天

杞地者先儒說杞亦有杞不馬云杞太也左傳云杞性柔刀宜屈撓似匏瓜

又為杞之杞為今之枸杞云生於象曰九五含章中正也有隕自天志不捨命也

疏正義曰中正者中正故有美無應故含章而不發若非九五中正則無美可

故曰不可上九姤其角吝无咎進之於極無所復遇而居尊當位志不捨命也

凶咎也故曰姤其角吝无咎進之於極無所復遇而居尊當位志不捨命也

與物爭其道不害故象曰姤其角上窮吝也上窮所以遇角而吝也然不

无凶咎故曰无咎也象曰姤其角上窮吝也上窮所以遇角而吝也然不

二三坤上萃亨通也**疏**正義曰萃卦名也又萃聚也聚者通也通者聚也

得聚聚之為事王假有廟聚至有廟也**疏**正義曰復享祀與天下崩離則民怨

而有廟矣故曰王假有廟利見大人亨利貞通而利正也**疏**正義曰聚而無

曰大人爲王聚道乃全以此而用利有攸往正義曰人聚神祐何往彖曰萃

聚也順以說剛中而應故聚也但順而說則邪佞之道也剛而違於中應則強

履中履中以說剛中而應故聚也○正義曰萃聚者訓萃名也順以說剛中而應

應故得聚也○故聚者此就二體及九五之爻釋所以能聚也順以說剛中而應

邪佞之道與全用剛陽而違於中則非偏亢也○此方德著何由得聚今順以說剛中而

爲主則非邪佞也應不失中則非偏亢也○此方德著何由得聚今順以說剛中而

應故王假有廟致孝享也○正義曰享獻也聚道既全可以利見

大人亨聚以正也○大人體中正者也通而正義曰釋聚所以利見大人有中正之德能

以正道通而化之然後聚用大牲吉利有攸往順天命也○順天命者以說而不損剛順

道得全故曰聚以正也○正義曰天之爲德剛不違於神明無往不利所以剛爲主是順

而不違中順天則說○天正義曰天之爲德剛不違於神明無往不利所以剛爲主是順

以剛爲主也○天正義曰天之爲德剛不違於神明無往不利所以剛爲主是順

只爲順天命也○觀其所聚而天地萬物之情可見矣

乃正義曰此廣明萃義而歎美之也○凡物所以得聚者由情同也象曰澤上

於地萃君子以除戎器戒不虞○聚而無防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初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤

時脩治戎器以戒備不虞也

往无咎○有應在四而三承之心懷嫌疑故有孚不終也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爲笑者懦劣之貌也已爲正

配三以近寵若安夫卑退謙初六有孚至往无咎〇正義曰有孚不終乃亂以自牧則勿恤而往无咎也乃萃者初六有應在四而三承之萃聚之時貴於近合見三承四疑四與三始以中應相信不以他意相阻故曰有孚不終也既心懷嫌疑則情意迷亂奔馳而行萃不以禮故曰乃亂乃萃一握者小之貌也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為一握之小執其謙退之容不與物爭則不憂於三往必得合而近无咎矣故曰无咎也象曰乃亂乃萃其志亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴居萃之時體柔當位處坤之中己獨處正與衆相

於害故必見引然後乃吉而无咎也禴而聚致者祭名也四時祭之省矣能變體以遠義曰引吉无咎者萃之為體貴相從就聚道乃成今六二以陰居陰復在坤體

志於靜退則是守中未變不欲相從也乘衆違時則致危害故須牽引乃得吉而無咎也故曰引吉无咎孚乃利用禴者萃之為體貴相從就聚道乃成今六二以陰居陰復在坤體

者雖乘於衆志須牽引然居得正忠信而禴者祭之名也四時之祭最薄曰孚乃象曰引吉无咎中未變也

如无攸利往无咎小吝履非其位以須引乃吉良由居中未變所六三萃如嗟

六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋害所起也故萃如嗟如不利也不上若之於同志故可往而无咎但以上六是陰己又是

也六三萃如嗟如至小吝〇正義曰居萃之時履非其位以須引乃吉良由居中未變所六三萃如嗟如不利也不上

攸利也往无咎小吝者上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋害所起也故萃如嗟如不利也不上

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己又是

陰以二陰相合猶小吝也一象曰往无咎上巽也疏正義曰以上體柔巽以求其

九四大吉无咎疏履非其位而據故必大吉立夫所據失其功然後无咎也疏正義曰以

履非其位又不據之時立夫大功獲其大吉乃得无咎故曰大吉无咎象曰大吉

其凶也若以萃之時立夫大功獲其大吉乃得无咎故曰大吉无咎象曰大吉

无咎位不當也疏謂正義曰陽居陰也者九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡之處聚

最得威位故曰萃有位也四專而據已德不行自守而已疏九五至悔亡○正

故曰无咎匪孚夫條仁守正久必悔消故曰无元永貞悔亡疏義曰九五至悔亡○正

時最得威位故曰萃有位也既得威位所以无咎匪孚若能修夫大德久行其正則其悔

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

可消故曰元象曰萃有位志未光也疏正義曰志未光也者雖有威位然德上

永貞悔亡象曰萃有位志未光也疏正義曰志未光也者雖有威位然德上

六齋咨涕洟无咎疏助危莫甚焉齋咨差歎之辭也若能知危之至懼禍之深憂

病之甚至于涕洟不敢自安疏正義曰齋咨差歎之辭也若能知危之至懼禍之深憂

亦衆所不害故得无咎也疏正義曰齋咨差歎之辭也若能知危之至懼禍之深憂

獲安故齋咨而嗟歎也若能知危之至懼禍之深憂疏正義曰齋咨差歎之辭也若能知危之至懼禍之深憂

施如此居不獲安方得衆所不害故无咎矣疏正義曰齋咨差歎之辭也若能知危之至懼禍之深憂

齋咨涕洟未安上也疏正義曰未安上也者未

然後乃得无憂恤故南征吉以柔之南則**疏**正義曰非直須見大德之人復宜

曰用見大人勿恤象曰柔以時升乃得其時**疏**正義曰五居尊以爲義自下升高故

方故也南是明陽之象曰柔以時升乃得其時**疏**正義曰五居尊以爲義自下升高故

五則不能升耳故曰柔以時升也巽而順剛中而應是以大亨純剛充則不能自

時則不能升耳故曰柔以時升也巽而順剛中而應是以大亨純剛充則不能自

從既以此而升又巽而順剛中**疏**正義曰此就二體及九二之爻釋元亨之德也

而應以此而升又巽而順剛中**疏**正義曰此就二體及九二之爻釋元亨之德也

且順又剛中而應於用見大人勿恤有慶也南征吉志行也巽順以升至于

五有此衆德故得元亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也巽順以升至于

也**疏**正義曰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

也**疏**正義曰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

得明其志象曰地中生木升君子以順德積小以高大**疏**正義曰地中生木升者

至高也故爲升象也君子以順德積小以高大名故繫辭云善不積不足以成各

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各

是初六允升大吉允當也巽卦三爻皆應升上而二三有應於五六升之不已惟初元象曰允

升大吉上合志也**疏**正義曰上謂二三也與之九二孚乃利用禴无咎與五爲

見任體夫剛德進不求寵閑邪存誠**疏**正義曰九二與五爲應往升於五必見

志在大業故乃利用納約于神明矣**疏**正義曰九二與五爲應往升於五必見

求寵志在大業故乃利用納約于神明矣**疏**正義曰九二與五爲應往升於五必見

于神明而无咎也故曰孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也**疏**正義曰有

升則爲君所任薦約則爲神

所事斯之爲喜不亦宜乎

三履得其位升於上六上六體是

陰柔不距於己若升空虛之邑也

邑何所 六四王用亨于岐山吉无咎

疑乎 六四王用亨于岐山吉无咎

而納順物之情以通庶志則得吉而

咎矣岐山之會順事之情無不納也

可距事同文王岐山之情則得吉而

若能納而不距順物之情則得吉而

山順事也 疏正義曰順事者順物之情

貞吉升階 疏正義曰貞吉升階保者六五以柔居尊位

而尊也 疏正義曰貞吉升階保者六五以柔居尊位

吉升階大得志也 疏正義曰大得志者居中而得其貞吉處尊

不息之貞 疏正義曰貞之極進而不息者也

升者冥猶暗也處升之上進而不已則是雖冥猶升也

貞者若冥升在上陵物爲主則喪亡斯及若潔己脩身施於爲政則以不息爲

美故曰利於象曰冥升在上消不富也

不慮之貞 象曰冥升在上消不富也

致消衰故曰 象曰冥升在上消不富也

消不富也 象曰冥升在上消不富也

三三兌下 困亨 困必通也處窮而不

三三兌上 困亨 困必通也處窮而不

九三升虛邑

舉莫之違距故陽升陰以斯而

象曰升虛邑无所疑也

得必 疏正義曰

疑者往必得

邑何所 六四王用亨于岐山吉无咎

疑乎 六四王用亨于岐山吉无咎

而納順物之情以通庶志則得吉而

咎矣岐山之會順事之情無不納也

可距事同文王岐山之情則得吉而

若能納而不距順物之情則得吉而

山順事也 疏正義曰順事者順物之情

貞吉升階 疏正義曰貞吉升階保者六五以柔居尊位

而尊也 疏正義曰貞吉升階保者六五以柔居尊位

吉升階大得志也 疏正義曰大得志者居中而得其貞吉處尊

不息之貞 疏正義曰貞之極進而不息者也

升者冥猶暗也處升之上進而不已則是雖冥猶升也

貞者若冥升在上陵物爲主則喪亡斯及若潔己脩身施於爲政則以不息爲

美故曰利於象曰冥升在上消不富也

不慮之貞 象曰冥升在上消不富也

致消衰故曰 象曰冥升在上消不富也

消不富也 象曰冥升在上消不富也

珍微宋版印

遭困則窮斯濫矣君子遇之則不改其操君貞大人吉无咎處困而得无咎

曰處困而能自通必是履正體大人吉无咎也有言不信

巧言能辭人所不信則其道象曰困剛揜也剛揜也

柔為剛之兌下是剛子為小人也剛應升進今被險以說困而不失其所亨

處險而不改其說困正以正義曰此又就二體名訓以釋亨德也坎險而兌說所

而險不失其說之心故曰正其唯君子乎貞大人吉以剛中也其處困而用剛不失

以說困而不失其說之心故曰正其唯君子乎貞大人吉以剛中也其處困而用剛不失

大者也能正而不失其說之心故曰正其唯君子乎貞大人吉以剛中也其處困而用剛不失

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乃得吉而无咎也故曰貞大人吉以剛中也正

有言不信尚口乃窮也言以必窮者也象曰澤无水困君子以致命遂志澤无水

困求通在於修德非用言以免困也象曰澤无水困君子以致命遂志澤无水

周易注疏

五

七

中華書局聚

也故曰入于幽谷也困之爲道不過數歲者
 也困之時以陰爻最居窮下沈滯卑居不獲安若
 株木也入于幽谷者有應在四而二隔之居則困
 故曰入于幽谷也三歲不覲者困之爲道象曰入
 于幽谷幽不明也言幽者不
 入于藏也正義曰入于幽不明者象辭惟幽字言
 以自藏也所以入不明以自藏而避困也釋幽字
 于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎中體夫剛
 无所私威莫先焉夫謙以待物物之所歸剛以處
 宜无應則心无私特以斯處困物莫不至剛以處
 坎北方之卦也朱紱南方之物也進道以斯能招
 豐衍盛故利用享祀而物進也困道以斯能招異
 咎九二困于酒食中則不喪剛居陰處中无應
 體剛則健能濟險也居陰則謙物所歸也酒食者
 私黨處困以斯物莫不至不勝陰則謙物所歸也
 絃祭服也坎北方之卦也朱紱南方之物也進
 來也舉異方者明物无不至酒食豐盈異方歸向
 凶无咎者盈而又進傾敗之道以征必凶故曰自
 无咎象曰困于酒食中有慶也疏被物物之中有
 據于蒺藜入于其宮不見其妻凶石之爲物堅而
 剛非所乘上比困石下據蒺藜无應疏六三困于
 而入焉得配偶在困處斯凶其宜也疏困于石據
 于蒺藜者石之爲物堅剛而

不可入也。疾藥之草有刺而不可踐也。六三以陰居陽，志懷剛武，己又无應，欲上附於四，四自納於初，初不受己者也。故曰：困于石，居於此，欲比二，二又剛陽，非己所據。故曰：據于蒺藜，乘剛也。入于其宮，不見其妻，凶。象曰：入于其宮，不見其妻，凶。象曰：據于蒺藜，乘剛也。入于其宮，不見其妻，不祥也。

吉必有九四來徐。徐，困于金車。吝，有終。金車，謂二也。二剛以載者也。故謂之金凶也。

於二履不當位，威令不行。棄之，則不能欲往，則畏二。故曰：來徐。徐，志在初而與二爭，雖不

當位，物終與之。九四來徐，徐者，疑懼之辭。九四有應於初，而礙於九三，故曰：來徐。徐，志在初而與二爭，雖不

故曰：有終也。九四來徐，徐者，疑懼之辭。九四有應於初，而礙於九三，故曰：來徐。徐，志在初而與二爭，雖不

困于金車，欲棄之，惜其配偶，疑懼而行，不敢疾速，故來徐。徐，志在初而與二爭，雖不

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：有終也。象曰：來徐，徐，志在下也。初也。雖不當位，有與也。

困于赤紱，乃徐有說，利用祭祀。附，陽居陽，任其壯者也。不能以謙致物，則不

遇，遇，愈，叛，刑之，欲以得乃益，所以失也。故曰：困于赤紱，行其威，刑異方，愈乖。

以剛失之，體在中，直能不遂，迷困而徐能用其道者也。致物之功，不在於謙，得之五

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。履夫尊位，困而徐能改不遂，其迷以斯祭祀，必得福焉。故曰：利用祭祀也。象曰：困于赤紱，乃徐有說也。祭祀所以受

不在速暴而徐徐則物歸之而有說矣故曰乃徐有說象曰剛則志未得也乃

徐有說以中直也利用祭祀受福也正義曰志未得也者由物不附己已德

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迷迷志用其中正則異方所歸祭則受

福故曰利用上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉居困之極而乘剛也

祭祀受福也上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉居困之極而乘剛也

行則纏繞居無所安故曰困于葛藟于臲臲也下句無困因於上地處困之極

行無通路居無所安故曰困于葛藟于臲臲也下句無困因於上地處困之極

時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則動獲言將何以通至六困于葛藟

困乎曰動悔令生有悔以征則濟矣故曰動悔有悔征吉也至六困于葛藟

剛下又無引蔓纏繞之草難施動搖不安之辭上六處困之極極困者也而乘剛

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

者思謀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

其可以悔之事令其有悔可知然後處困求象曰困于葛藟未當也所處未當故

通可以悔之事令其有悔可知然後處困求象曰困于葛藟未當也所處未當故

又正義曰未當也者處於困極而動悔有悔吉行也正義曰吉行者知悔

又正義曰未當也者處於困極而動悔有悔吉行也正義曰吉行者知悔

又正義曰未當也者處於困極而動悔有悔吉行也正義曰吉行者知悔

又正義曰未當也者處於困極而動悔有悔吉行也正義曰吉行者知悔

又正義曰未當也者處於困極而動悔有悔吉行也正義曰吉行者知悔