

宋刊十三經注疏附校勘記

易經二

宋哲宗皇帝御批通鑑輯覽

卷一百一十五
十一

周易兼義下經史傳卷第五

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

三乾下兌上 史揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往 史與剝反者也剝

幾盡史以剛決柔如剝之消剛剛隕則君子道消柔消則小人道隕君子道消則剛正之德不可得直道而用刑罰之威不可得坦然而行揚于王庭其道公也 疏 史揚于王庭

○正義曰史決也此陰消陽息之卦也陽長至五五陽共決一陰故名爲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

以剛制斷行令於邑可也若用剛即戎向力取勝爲物所疾以此用師必有不利用故曰告自邑不利即戎雖不利即戎然剛德不長則柔邪不消故陽爻宜有所往史道乃成故曰利有攸往也 象

曰史決也剛決柔也健而說決而和 健而說則和矣 疏 象曰至決而和○正義曰史決也剛

而和者此就二體之義明決而能和乾健而和也 揚于王庭柔乘五剛也 剛德齊長一柔爲逆衆所同

兌說健則能決說則能和故曰決而和也 疏 正義曰此因一陰而居五陽之上釋行決之法以剛德齊長一柔爲逆衆所同

也故可揚 疏 正義曰此因一陰而居五陽之上釋行決之法以剛德齊長一柔爲逆衆所同 孚

號有厲其危乃光也 剛正明信以宜其令則柔 疏 正義曰以明信而宜號令即柔邪者危

也 告自邑不利即戎所尚乃窮也 以剛斷制告令可也告自邑謂行令於邑也用 疏 正義

曰剛克之道不可常行若專用威猛以此即戎則便爲尙力取勝也尙力取勝物所同疾也 疏 正義

而不和其道窮矣行決所以惟告自邑不利即戎者只謂所尙乃窮故也 利有攸往剛長乃 疏 正義

終也 剛德愈長柔邪愈消故 疏 正義曰道成也剛長 象曰澤上於天史君子以施祿

及下居德則忌 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

之象也忌止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

十三經注疏 易五 史

而能說決而能

疏

象曰至居德則忌。正義曰澤上於天，天者澤性潤下，雖復澤上於天，決來下和美之道也。潤此事必然，故是決之象也。君子以施祿及下，居德則忌，忌者忌禁也。決有二義，象則澤來潤下，象則明法決斷，所以君子法此，決義咸惠兼施，雖復施祿及下，其身在身。初九壯于

居德復須明其禁令，合於健而能說決，而能和故曰君子以施祿及下，居德則忌也。

初九壯于

前趾往不勝為咎

居健之初為決之始，宜審其策以行。其事壯其前趾往而不勝，宜其咎也。

疏

正義曰初九居決之初，當須審其籌策，然後乃往而體健處下，徒欲

果決壯健前進其趾，以此而往，必不克勝，非決之謀，所以為咎。故曰初九壯于前趾往不勝為咎也。

象曰不勝而往咎也

不勝之理。疏曰經

稱往不勝為咎，象云不勝而往，咎翻其文者，蓋暴虎馮河，孔子所忌，謬於用壯。必無勝理，孰知不勝果決而往，所以致於咎過，故注云不勝之理在往前也。

九二惕號莫夜

有戎勿恤

居健履中以斯決事，能審已度而不疑者也。故雖有惕懼，號呼莫夜，有戎不憂，不惑故勿恤也。

疏

正義曰九二體健居中，能決其

懼號呼語之云莫夜，必有戎卒來害。已能審已度不惑不憂，故勿恤也。

象曰有戎勿恤得中道也

正義曰得中道，故不以有戎

為憂，故云得中道也。

九三壯于頄有凶，君子夬夬獨行遇雨若濡，有愠无咎。

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

之無疑，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，有愠无咎也。

疏

九三壯于頄，至无咎。正義曰壯于頄，有

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，君子之人若於此時能棄其情累，不受於應在於決斷而無滯，是夬

小人則受濡濕，其衣自為怨恨，无咎責於人，故曰有愠无咎也。

象曰君子夬夬終无咎也

正義曰眾陽決陰，獨與上六相應，是有咎也。若能決之无咎也。

九四臀无膚其行次且，牽

羊悔亡，聞言不信。

不剛而進，非已所據，必見侵傷，失其所安，故臀无膚，其行次且也。羊者抵

亢不能納言，自任所處，聞言不信，以斯而行，凶可知矣。

疏

九四臀无膚，至聞言不信。正義曰臀无膚，其行次且者，九四據

膚矣次且行不前進也譬之无膚居既失安行亦不進故曰譬无膚其行次且也牽羊悔亡聞言不信者羊者抵狼難移之物謂五也居尊當位為丈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○象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明

也同於噬嗑聰不明也○正義曰聰不明者聰聽也良由聽之不明故聞言不信也○注同於噬嗑耳之凶**疏**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九九五竟陸丈丈中行无咎竟陸草之柔脆者也決之至易故曰丈丈也丈之為

義以剛決柔以君子除小人者也而五處尊位最比小人躬自決者也以疏九五至无咎○正義

至尊而敵至賤雖其克勝未足多也處中而行足以免咎而已未足光也疏曰竟陸草之柔脆者

也丈之為義以剛決柔以君子除小人者也五處尊位為丈之主親決上六決之至易也如決竟草

然故曰竟陸丈丈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○注竟陸草之柔脆者○正義曰竟陸草之柔脆者于夏傳云竟陸木根草莖剛下柔上也

馬融鄭玄王肅皆云竟陸一名商陸皆以竟陸為一黃遇云竟人竟也陸商陸也以竟陸為二案注

直云草之柔脆者亦以為一同於子夏等也**象曰中行无咎中未光也**疏正義曰中未光者雖復居中而行以

為一同於子夏等也**象曰中行无咎中未光也**疏其親決上六以尊敵卑未足以為光

也**上六无號終有凶**處丈之極小人在上君子道長**疏**正義曰上六居丈之極以小人而

小人必凶非號咷所免故禁其號咷曰无號終有凶也**象曰无號之凶終不可長也**疏正義曰終不可長者長延

延故曰終不可長也

三巽下乾上姤女壯勿用取女**疏**正義曰姤遇也此卦一柔而遇五剛故名為姤施之於人則

女**象曰姤遇也柔遇剛也**施之於人即女遇男也一女而**疏**正義曰此就爻釋卦名以初

遇而用釋卦辭女壯勿用取女不可與長也**天地相遇品物咸章也**正乃功**疏**

勿用取女至品物咸章也○正義曰勿用取女不可與長者女之為體婉婉貞順方可期之偕老淫

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不可用是勿用取女也故孔子更就天地歎美遇之爲義不可廢也天地若各充所處不相交遇則萬品庶物无由彰顯必須二氣相遇乃得化生故曰天地相遇品

剛遇中正天下大行也化乃大
疏 正義曰莊氏云一女而遇五男既不可取天

之柔男得幽貞之女則天下人倫之化乃得大行也

姤之時義大矣哉
凡言義者不盡於所見中有意謂者也
疏 姤之時義大矣哉。正

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姤之時義大矣哉。○注凡言義者至有意謂者也。○正義曰注總爲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見中有意謂者也

象曰天下有風姤后以施命誥四方
正義曰風行天下則无物不遇故爲遇象后以施命誥四方者風初六繫于金柅貞吉有攸往見

行草偃天之威令故人君法此以施教命誥於四方也

凶羸豕孚蹢躅
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

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爲淫醜若羸

豕之孚務蹢躅也
疏 初六繫于金柅至羸豕孚蹢躅。正義曰繫于金柅貞吉者金者堅剛之

矣故曰繫于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爲羸豕陰質而淫躁牝豕特甚焉故取以爲喻。注柅者制動之主者。正義曰柅者制動之主者柅之爲物衆說不同王肅之徒皆爲織績之器婦人所用惟馬云柅者在車之下所以止輪令不動者也王注云柅制動之主蓋與馬同

象曰繫于金柅柔道牽也
疏 正義曰柔道牽者陰柔九二包有魚无咎不利賓
初陰而窮下故稱魚不正之陰處
疏 正義曰庖有魚无咎者初六以陰而處下故稱魚也以應己之廚非爲犯奪故无咎也擅人之物以爲己惠義所不爲故不利賓也
疏 正義曰庖有魚无咎者初六以陰而處下故稱魚也以樂充九二之庖廚故曰九二庖有魚初自樂來爲己之廚非爲犯奪故无咎也
象曰包有魚義不及
得无咎也不利賓者夫擅人之物以爲己惠義所不爲故不利賓也

賓也疏

正義曰義不及賓者言有他人之物於義不可及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

處下體之極而二據

於初不為已棄居不獲安行為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妄處不遇其時故使危厲災非已招是以无大咎也

疏

正義曰陽之所據者陰也九三

處下體之上為內卦之主以乘於二二陰可據居不獲安上又无應不能牽據以固所處同於夬卦九四之失據故曰臀无膚其行次且也然復得其位非為妄處特以不遇其時故致此危厲災非已招故无大咎故

象曰其行次且行未牽也

正義曰行未牽者未能牽據故其行次且是行未牽也

无魚起凶

二有其魚故失之也无風而動失應而作是以凶也

疏

正義曰庖无魚者二擅其應故曰庖无魚也庖之无魚則是无民之義也起凶者起動也无民而動失應

而作是以凶也**象曰无魚之凶遠民也**

疏

正義曰遠民者陰為陽之民為二所據故曰遠民也

九五以杞包瓜含章

有隕自天

杞之為物生於肥地者也包瓜為物繫而不食者也九五履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隕

故曰有隕

疏九五以杞包瓜至有隕自天。正義曰以杞包瓜者杞之為物生於肥地包瓜為物自天也繫而不食九五處得尊位而不遇其應是得地而不食故曰以杞包瓜也含章有隕

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不能改其操无能傾隕之者故曰有隕自天蓋言惟天能隕之耳。注杞之為物生於肥地者也。正義曰杞之為物生於肥地者也先儒說杞亦有不同馬云杞大木也左傳云杞梓皮革自楚注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凡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

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

正義曰中正者中正故有

美无應故含章而不發若非九五中正則无美可含故舉爻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

上九姤其角吝无咎

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凶咎也

疏

正義曰姤其角者角者最處體上上九進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咎故曰无咎也

象曰姤其角上窮吝也

疏

正義曰上窮吝者處於上窮所以遇

窮所以遇

角而吝也

萃 坤下兌上 **萃亨** 聚乃通也 **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爲萃也亨者通也據隔不通无由得聚聚之爲事其道必通故云

王假有廟 聚至有廟也 **疏** 正義曰假至也天下崩離則民怨神怒雖復享祀與无廟同利亨王假有廟聚至有廟也

見大人亨利貞 聚得大人乃得通而利正也 **疏** 正義曰聚而無主不散則亂惟有大德之人能弘正道乃得常通而利正故曰利見大人亨利貞也 **用大**

牲吉 全乎聚道用大牲乃吉也聚道不全而用大牲神不福也 **疏** 正義曰大人爲王聚道乃全以此而利有攸往 **疏** 正義曰聚而無主不散則亂惟有大德之人能弘正道乃得常通而利正故曰利見大人亨利貞也

利有攸往 利故曰利有攸往也 **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亢之

德也何由得聚順說而以剛爲主主剛而履中履中以應故得聚也 **疏** 彖曰至故聚也。正義曰萃聚者訓萃名也順以說剛中而說則邪佞之道與全用剛陽而違於中應則強亢之德著何由得聚今順以說而剛爲

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 全聚乃得致孝之享也 **疏** 正義曰享獻也聚道既全可以利見大人享聚以正也 **人**

體中正者也通衆 **疏** 正義曰釋聚所以利見大人乃得通而利正者良由大人有中 **用大牲吉**

利有攸往順天命也 順以說而不損剛順天命者也天德剛 **疏** 正義曰天之爲德剛不違

是順天命也動順天命可以享於神明无往不利 **觀其所聚而天地萬物之情可見矣**

所以得用大牲吉利有攸往者只爲順天命也 **象** 方以類聚物以羣分情同 **疏** 正義曰此廣明萃義而歎美之也凡物所以得聚者由情同也

日澤上於地萃君子以除戎器戒不虞 聚而无妨 **疏** 正義曰澤上於地則水潦聚

也人既聚會不可无防備故君子於初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤

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以自牧

則勿恤而往无咎也。初六有孚至往无咎。正義曰有孚不終乃亂乃萃者初六有應在四而三承之萃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自比一握之間言至小也為笑者非嚴毅之容言懦弱也已為正配三以近龍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无咎矣故曰若號一握為笑勿恤往无咎也。

象曰乃亂乃萃其志亂也。正義曰其志亂者只為疑四與三故志迷亂也。**六二引吉无咎孚乃利用禴。**居萃之時體柔當位處坤之中已獨處正與眾相於害故必見引然後乃吉而无咎也禴殷者祭名也四時祭之省。疏六二至利用禴。正義曰引吉者也居聚之時處於中正而行以忠信致之以省薄薦於鬼神也。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者也垂躬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論殷者祭之名也四時之祭最薄者也雖垂於眾志須牽引然居中得正忠信而行故**象曰引吉无咎中未變也。**正義曰中未變也乃吉良由居未變也。

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝。履非其位以比於四四亦失位不正相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異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猶不若一陰一陽之至故有小吝也。疏六三萃如嗟如至小吝。正義曰居萃之時履非其位以比於四四亦失位不正相聚不立處極而憂危思援而求朋異以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可以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。正義曰以上體柔異以求其朋故三可以往而无咎也。**九四大吉无咎。**履非其位而下據三陰得其正而據故必大吉立夫大功然後无咎也。疏正義曰以陽處陰明履非其位又不據三陰得其所據失其所處處聚之時不夫大功然後无咎也。時不正而據是其凶也若以萃之時立夫大功獲其大吉乃得无咎故曰无咎。

象曰大吉无咎位不當也。正義曰位不當者謂以陽居陰也。**九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡。**處聚之時最得盛位故曰萃有位也四專而據已德不行自守而已故曰无咎匪孚夫脩仁守正久必悔消故曰元永貞悔亡。疏九五至悔亡。正義曰九五處聚之時最

貞悔亡。處聚之時最得盛位故曰萃有位也四專而據已德不行自守而已故曰无咎匪孚夫脩仁守正久必悔消故曰元永貞悔亡。疏九五至悔亡。正義曰九五處聚之時最

貞悔亡。處聚之時最得盛位故曰萃有位也四專而據已德不行自守而已故曰无咎匪孚夫脩仁守正久必悔消故曰元永貞悔亡。疏九五至悔亡。正義曰九五處聚之時最

貞悔亡。處聚之時最得盛位故曰萃有位也四專而據已德不行自守而已故曰无咎匪孚夫脩仁守正久必悔消故曰元永貞悔亡。疏九五至悔亡。正義曰九五處聚之時最

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已德化不行信不孚
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 象曰萃

有位志未光也 疏 正義曰志未光也者雖有盛位然德未行久乃悔亡今時志意未光大也 上六齋咨涕洟无咎 正義曰齋咨

上極五非所乘內无應援處上獨立近遠无助危莫甚焉齋咨嗟歎之辭也若能
知危之至懼禍之深憂病之甚至于涕洟不敢自安亦眾所不害故得无咎也 疏 正義曰齋咨

最處上極五非所乘內又无應處上獨立无其援助危亡之甚居不獲安故齋咨而嗟歎也若能知
有危亡懼害之深憂危之甚至於涕洟滂沲如此居不獲安方得眾所不害故无咎矣自目出涕

自鼻出 象曰齋咨涕洟未安上也 疏 正義曰未安上者未
日洩 敢安居其上所乘也

三三 巽下 坤上 升元亨用見大人勿恤 巽順可以升陽爻不當尊位无嚴剛之
也升者登上之義升而得大通故曰升元亨也用見大人勿恤者升者登也陽爻不當尊

位无剛嚴之正則未免於憂故用見大人勿恤者升者登也陽爻不當尊
以柔之南則 疏 正義曰非直須見大德之人然後乃得无憂恤故曰用見大人勿恤 南征吉

麗乎大明也 疏 陰之陰彌足其闇也南是明陽之方故云南征吉也 象曰柔以時升 柔以其
也升 疏 正義曰升之為義自下升高故就六五居尊以釋名升之意六五 巽而順剛中而應

是以大亨 純柔則不能自升剛亢則物不從既以時升 疏 正義曰此就二體及九二之爻釋元
又巽而順剛中而應以此而升故得大亨 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 用見大人勿恤有慶也南征吉志行也 巽順以升至
中而應於五有此眾德故得元亨 用見大人勿恤有慶也南征吉志行也 于大明志行

之謂 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善故曰 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地中生木始於細
小以高大者地中生木始於毫末終至合抱君子象之以順行 初六允升大吉 允當也巽卦三

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 允當也巽卦三
无其應處升之初與九二九三合志俱 疏 正義曰允當也巽卦三爻皆應升上而二三有應於五

升當升之時升必大得是以大吉也 疏 正義曰允當也巽卦三爻皆應升上而二三有應於五
六升之不疑惟初无應於上恐不得升當二三升時與

升當升之時升必大得是以大吉也 疏 正義曰允當也巽卦三爻皆應升上而二三有應於五
六升之不疑惟初无應於上恐不得升當二三升時與

之俱升必大得矣象曰允升大吉上合志也疏正義曰上謂二三也與之合志俱升乃得大吉也九二孚

乃利用禴无咎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明矣疏正義曰九二與五為應往

二體剛德而履乎中進不求寵志在大業用心如此乃疏正義曰九二與五為應往

可薦其省約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九二之孚有喜也

喜也者上升則為君所任薦約則疏正義曰九二之孚有喜也

為神所享斯之為喜不亦宜乎九三升虛邑疏正義曰九三履

六上六體是陰柔不距於己若升空虛之邑也象曰升虛邑无所疑也疏正義曰九三履

用亨于岐山吉无咎疏正義曰王用亨于岐山者六四處升之際下體二爻皆來上升可納而不距順

事之情无不納也疏正義曰王用亨于岐山者六四處升之際下體二爻皆來上升可納而不距順

而无咎故曰象曰王用亨于岐山順事也疏正義曰順事者順物之情

吉无咎也疏正義曰順事者順物之情

階疏正義曰順事者順物之情

階疏正義曰順事者順物之情

階疏正義曰順事者順物之情

階疏正義曰順事者順物之情

階疏正義曰順事者順物之情

階疏正義曰順事者順物之情

吉而无咎故曰貞

有言不信

疏正義曰處困求濟在於正身脩德若巧言能辭人所不信則其道彌窮故誠之以有言不信也

象曰困剛

揜也

剛則揜

疏

正義曰此就二體以釋卦名兌陰卦爲柔坎陽卦爲剛坎在兌下是剛見揜於柔也

疏

正義曰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

險以說困而不失其所亨

處險而不改其說困而不失其所亨也

疏

正義曰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

其唯君子乎貞大人吉以剛中也

處困而用剛不失其中履

正而能體大者也能正而不能大博

疏

正義曰其唯君子乎者結數處困能通非小人之事唯君子能然也貞大人吉以剛中也

有言不信尚口乃窮也

之義剛則正直所以爲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

有言不信尚口乃窮也

處困而言不見信之時也非行言之時而欲用言以免必窮者也其吉在於貞大人人口何爲乎

疏

正義曰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也

象

曰澤无水困君子以致命遂志

澤无水則水在澤下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

困者謂水在澤下則澤上枯槁萬物皆困故曰澤无水困也君子以致命遂志者君子之人守道而死雖遭困厄之世期於致命喪身必當遂其高志不屈撓而移改也故曰致命遂志也

初

六賢困于株木入于幽谷三歲不覿

最處底下沈滯卑困居无所安故曰賢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爲道不過數歲

疏

初六賢困于株木至三歲不覿。正義曰賢困者也以困而藏困解乃出故曰三歲不覿也

滯早困居不獲安若臂之困于株木故曰賢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爲道不過數歲困窮乃出故曰三

歲不覿也

象曰入于幽谷幽不明也

疏

正義曰幽不明者象辭惟釋幽字言幽者正是不明之辭所以入不

明以自藏而遯困也釋

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

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誰咎乎故曰征凶无咎

酒食至无咎。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用享祀者紱祭服也坎北方之卦也紱南方之物處困用謙能招異方者也故曰朱紱方來也

舉異方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 象曰困于酒食中有慶也疏 正義曰中有慶者言二以中

也 六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶 石之爲物堅而不納者也謂四也

不受己者二非所據剛非所乘上比困石下據 疏 六三困于石至不見其妻凶。正義曰困于石

蒺藜无應而入焉得配偶在困處斯凶其宜也 疏 據于蒺藜者石之爲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武已又无應欲上附於四四自納於初不受己者也

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 象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其

凶其宜也故曰入于其宮不見其妻凶也 妻不祥也疏 正義曰乘剛者明二爲蒺藜也不祥

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令

不行棄之則不能欲往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 疏 九四來徐徐至有終。正義曰何氏云九二以剛德勝故曰

不當位物終與之故曰有終也 金車也徐徐者疑懼之辭九四有應於初而礙於九三故曰

困于金車欲棄之惜其配偶疑懼而行不敢疾速故來徐徐也有應而不 象曰來徐徐志在

敢往可恥可恨故曰吝也以陽居陰不失謙道爲物之所與故曰有終也 下也 疏 正義曰有與者位雖不

初也 雖不當位有與也 疏 當執謙之故物所與也 九五劓刖困于赤紱乃

徐有說利用祭祀 以陽居陽任其壯者也 不能以謙致物物則不附忿物不附而用其壯猛行

紱也二以謙得之五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履夫尊位困而能

改不遂其迷以斯祭祀必得福焉故曰利用祭祀也

疏九五至利用祭祀。正義曰九五以陽居陽用其剛壯物不歸已見叛兌為西方之卦赤紱南方之物故曰剝則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象曰剝則志未得也乃徐有說以中直位困而能反不執其迷用其祭祀則受福也

也利用祭祀受福也**疏**正義曰志未得也者由物不附己已德未得故曰志未得也乃徐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則受福故曰利用祭祀受福也

動悔有悔征吉居困之極而乘於剛下无其應行則愈繞者也行則纏繞居不獲安故曰困于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

疏上六困于吉。正義曰葛藟引蔓纏繞之草艱晚動搖不安之辭上六處困之極極困者也而乘於剛下又无應行則纏繞者不得安故曰困于葛藟於艱晚也應亦言困於艱晚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悔有

悔征象曰困于葛藟未當也

疏正義曰未當也者處於困極而致此困也

悔吉行也**疏**正義曰吉行者知悔而征行必獲吉也

三三巽下井改邑不改井

疏正義曰井者物象之名也古者穿地取水以瓶引汲改養物不窮莫過乎井故以修德之卦取譬名之井焉改邑不改井者以下

明井有常德此明井體有常邑雖遷後而井體无改故云改邑不改井也

无喪无得正義曰此明性常井井繫靜

正義曰此明井用有常德終日引汲未嘗言損終日泉注未嘗言益故曰无喪无得也

往來井井變也

疏正義曰此明性常井井繫靜不以人有往來改其洗濯

之性故曰往來井井也

汔至亦未繙井已來至而

未出井也

羸其瓶凶井道以已出為功也幾

至而覆與未汲同也

疏

正義曰此下明井誠言井功難成也汔幾也幾近也綯綯也雖汲水以至井上然綯出猶未離井口而鉤羸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汔至亦未綯井羸其瓶凶言亦者不必之辭言不必有如此不克終者計獲一瓶之水何足言凶以喻人之修德不成又云但取喻人之德行不恒不能慎終始故就人言

象曰異乎水而水上水井
音舉上
疏 象曰至水井。正義曰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。注音舉上
井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也
正義曰嫌讀為去聲故音之也

以剛處中故能定
疏 正義曰井養而不窮者歎美井德愈汲愈生給養於人无有窮已也改邑不居其所而不變也

疏 改井乃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不釋往來二德者无喪无得往來

井井皆由以剛居中更无他義故不具舉經文也
汔至亦未綯井未有功也
井以已
疏 正義曰汔至亦未綯井未有功也成爲功

猶人德事被物亦是功德未就也
羸其瓶是以凶也
疏 正義曰汲水未出而覆喻脩象

曰木上有水井君子以勞民勸相
木上有水井之象也上水以養養而不窮者也
疏 正義

曰木上有水則是上水之象所以爲井君子以勞民勸相者勞謂勞資相猶助也井之爲義汲養而不窮君子以勞來之恩勤恤民隱勤助百姓使有成功則此養而不窮也

初六井泥不食舊井无禽
最在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況人乎一時所共棄舍也井者

不變之物居德之地
疏 初六井泥至无禽。正義曰初六最處井底上又无應沈滯滓穢即是井恒德至賤物无取也

疏 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況人乎故曰舊井无禽也。注井者不變之物。正義曰井者不變之物居德之地者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用德也今居

窮下即是恒德至賤故物无取也禽之與人皆共棄舍也
象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也
正義曰下也者以其最在井下故爲井泥也時舍

九二井谷射鮒甕敝漏
也者以既非食禽又不向即是一時共棄舍也
疏 九二井谷射鮒甕敝漏

出水從上注下水常射焉井之爲道以下給上者也而无應於上反下與初故曰井谷射鮒甕敝漏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井已下矣而復下注其道

疏

爲甃魚也甃敝漏者井而下注失井之道有似甃敝漏水下流故曰甃敝漏也

象曰井谷射鮒无與也

疏

正義曰元與也者并
既處下宜應汲上今

反養下則不與上交物
莫之與故曰无與也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

洩不停
汚之謂

也處下卦之上復得其位而應於上得井之義也當井之義而不見食脩已全潔而不見用故爲
心惻也爲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

疏 九三井渫不食至王明並受其福。正義曰井渫不食者渫治去穢汚之名也井被渫治
則清潔可食九三處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治

疏

九三井渫不食至王明並受其福。正義曰井渫不食者渫治去穢汚之咎也井被渫治則清潔可食九三處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

上出爲用猶在下體未成功功既成井雖潔治未食也故曰井渫不食也爲我心惻也爲王明並受其
也井渫而不見食猶人脩己全潔而不見用使我心中惻愴故曰爲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歛其用故曰可用汲王明並受其福也

象

曰井渫不食行惻也

行感於誠
故曰惻也

求王明受福也六四井甃无咎

得位而不能給上

上可以

修井之壞
補過而已

疏

正義曰六四井甃无咎者案子夏傳曰甃亦治也以塤壘井脩井之壞謂之爲甃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

象曰井甃无咎脩井也

疏

正義曰脩井者但可脩井之壞未可上給養人也

九五井冽寒泉食

也居

中得正體剛不撓不食不義中正
高絜故井冽寒泉然後乃食也

疏

正義曰。餘爻不當貴位。但脩德以待用。九五爲卦之主。擇人而用之。剝繁也。九五居中得正。而體剛直。旣體剛直。則不貪。

汚穢必須井絜而寒泉然後乃食以言剛正之主不納非賢必須行絜才高而後乃用故曰井冽寒泉食也

象曰寒泉之食中正也

疏

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溫故言寒泉以表絜也

上九井收勿幕有孚元

吉

處井上極水日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往无窮矣故曰勿幕有孚元吉也

疏

曰正義
收

收也勿幕有孚元吉者幕覆也井功已成若能不擅其美不專其利不自掩覆與衆共之則爲物所

歸信能致其大功而獲元吉故曰勿幕有孚元吉也

象曰元吉在上大成也

疏 正義曰上六所以能獲元吉者只為居井之上井功大成者也

三三離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

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乎然後乃得元

亨利貞悔亡也已日而不孚革不當也悔吝之所生在乎變動者也革而當其悔乃亡也

疏 正義曰革者改變之名也此卦明改制革命故名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在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悔吝故曰元亨利貞悔亡

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰

革

凡不合然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

疏 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

象

曰居其志不相得曰革。正義曰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火熱

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

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡 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

疏

已日乃孚至其悔乃亡。正義曰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思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名為革若合於大通而利王可

疏

謂當矣革而當理其悔乃亡消也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

哉

天地革而四時成至大矣哉。正義曰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

疏

天地革而四時成至大矣哉。正義曰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

命下應乎人者以明人革也夏桀殷紂凶狂无度天既震怒人亦叛去殷湯周武聰明睿智上順天

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歎其大故曰大矣哉也