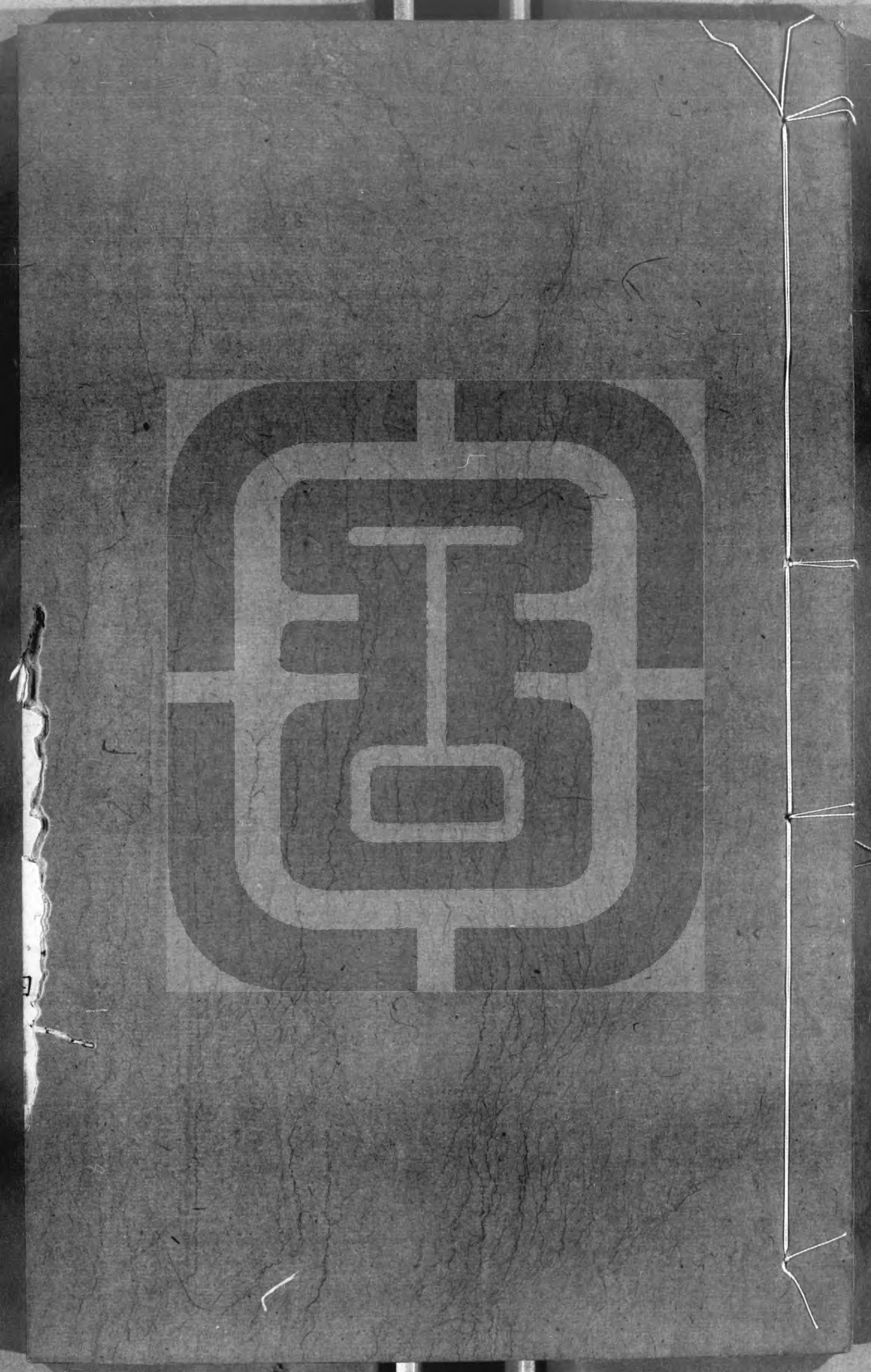


周易傳義補疑卷之三

後學丹陽姜　寶纂註　門人　晉江潘維城　同校
梁山古之賢

三三 離下
乾上

傳物不可以終否故受之以同人夫天地不交則爲否上下相同則爲同人與否義相反故相次又世之方否必與人同力乃能濟同人所以次否也

同人于野亨利涉大川利君子貞 六二

傳野謂曠野取遠與外之義夫同人者以天下大同之道則聖賢大公之心也于野謂不以暱近情之所私而

閻生貽謀圖讀　錄副存照

于郊野曠遠之地无遠不同也其亨可知能與天下大同是天下皆同之也天下皆同何險阻之不可濟何艱危之不可亨故利涉大川利君子貞君子貞謂天下至公大同之道小人惟用其私意所比者雖非亦同所惡者雖是亦異其所同爲阿黨蓋其心不正也故同人之道利在君子之貞正○本義離亦三畫卦之名一陰麗於二陽之間故其德爲麗爲文明其象爲火爲日爲電爲中女此以卦變言之自遇乾火上同於天六二得位得中同人與人同也以離遇乾而行故能涉川爲而上應九五又卦唯一陰而五陽同與之故爲同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川爲

卦内文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃爲利也○孔穎達云野喻其廣遠言和同於人必須寬廣无所不同用心无私乃得亨通與人同心足以涉難故曰利涉大川與人和同易涉邪僻故利君子貞也○誠齋同乎人者公而大則天下歸之故亨天下歸之何險不濟故利涉大川然則當无所不同乎曰不然利在君子以正道相同而已○胡氏炳文曰君子周而不比和而不同卦名曰比曰同蓋比以一陽爲衆陰所比而坎陽居五爲得其正故曰元永貞是其比也

卽所以爲君子之周也同人以一陰爲五陽所同而離陰居二爲得其正故曰利君子貞是其同也卽所以爲君子之和也○葉良佩云同人以休否爲志思天下有一物不得其所若已推而納諸溝中此以天下之大同爲心者也故爲同人于野之象于野謂曠遠而无私也夫旣大同无私則足以致人之親輔來人之信從可久可大有亨道矣苟如是而值有險阻間隔於其間則與所同之人以乾剛之道行之尚何不濟之有故曰利涉大川以卦才言之文明則能燭理明大同之義剛健則能克已盡大同之道身履大中至正之道而上應乾元无私之德由是推之四海之廣兆民之衆盖有不期同而自无不同者矣故曰利君子貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

本義以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五

同人曰

本義衍文

同人于野亨利涉大川乾行也 惟是剛健之人方會出外面去同人方去涉得險文明以健 以象言 中正而應 以爻言君子之正道也唯君子爲能通天下之志

傳至誠无私可以陷險難者乾之行也无私天德也有

文明之德而剛健以中正之道相應乃君子之正道也
且天下之志萬殊而理則一君子明理故能通天下之
志聖人視億兆之人猶一心者通於理而已文明則能
燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之
道然後能中正合乎乾行也○本義以卦德卦體釋卦
辭通天下之志乃爲大同不然則是私情之合而已何
以致亨而利涉哉○誠齋君子以正相同則天下之志
正者感而通不正者化而通焉

象曰天與火同人君子以類族辨物

傳就類族上辨物未然○本義天在上而火炎上其性
同也類族辨物所以審異而致同也○吳氏澄曰天之
所生各族殊分法乾覆之无私者於殊分之族而類聚
其所同異中之同也火之所及凡物均照法離明之有
別者於均照之物而辨析其所異同中之異也○馮氏
奇之曰族如非此族也不在祀典之族物如是其生也
與吾同物如士大夫之族爲士大夫農之族爲農工商
之族爲工商此類族也蜾生爲蜾物羽生爲羽物毛生
爲毛物鱗介之生爲鱗介之物此辨物也

初九同人于門无咎　兩扇爲門一扇爲戶陰畫偶有門之
象此爻前遇六二偶也故云

傳九居同人之初而无繫應是无偏私同人之公者也故爲出門同人出門謂在外在外則无私昵之偏其同博而公如此則无過咎也象言又誰咎者人之同有厚薄親疎之異過咎所由生也既无所偏黨誰其咎之○本義同人之初未有私主以剛在下上无繫應可以无咎故其象占如此

象曰出門同人又誰咎也必出門然後无咎若于宗則門之人而已此所以吝也

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

傳二與五爲正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所係應是有所偏與在同人之道爲私狹矣故可吝○本義宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大同而係於私吝之道也故其象占如此此爻衆陽之所與而獨不公廣所以吝

九三伏戎于莽以伺五之隊升其高陵以窺二之動三歲不興五終不可敵故也

傳三以陽居剛而不得中是剛暴之人也在同人之時志在於同卦唯一陰諸陽之志皆欲同之三又與之比然二以中正之道與五相應三以剛强居二五之間欲奪而同之然理不直義不勝故不敢顯發伏藏兵戎於

林莽之中懷惡而內負不直故又畏懼時升高陵以顧望如此至於三歲之久終不敢興此爻深見小人之情狀然不曰凶者既不敢發故未至凶也○本義剛而不中上无正應欲同於二而非其正懼九五之見攻故有此象○隆山李氏舜臣曰卦以同爲義而三伏戎四乘墉五大師克蓋天下之理萃則必爭二應五而三據之所以爭夫出而與人同至易至簡之事而乃如此故易中必知會簡中必知阻不學易者殆不可以涉世也

象曰伏戎于莽敵剛 五也三歲不興安 何行也

本義言不能行

九四乘其墉弗克攻吉

傳四剛而不中正其志欲同二亦與五爲仇者也墉垣所以限隔也四切近於五如隔墉耳乘其墉欲攻之知義不直而不攻則爲吉也三以剛居剛故終恃其強而不能反四以剛居柔故有困而能反之義能反則吉矣畏義而能改其吉宜矣

○本義剛不中正又无應與亦欲同於六二而爲三所隔故爲乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

本義乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反於法則故吉也○丘氏行可曰四之乘墉方萌窺伺之意而三之伏戎已見爭奪之形矣四之反則則知義之不勝而止而三之不興則畏勢之不敵而不敢爭况四之所欲攻者三三臣位同人之寇也三之欲敵者五五君位同人之主也其逆順之勢又不侔焉此四之吉所以異乎三之不興也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

傳九五同於二而爲三四二陽所隔五自以義直理勝故不勝憤抑至於號咷然邪不勝正雖爲所隔終必得合故後笑也大師克相遇五與二正應而二陽非理隔奪必用大師克勝之乃得相遇也云大師云克者見二陽之强也○本義五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而爲三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之故有此象

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也　能勝二陽之强

本義直謂理直　惟二五之同爲理直則三四之爭同非理矣

上九同人于郊无悔　近而不相得則爭如此卦之初二上

爻各在事外不相干涉所以无爭无爭故无咎亦无悔也

傳郊在外而遠之地求同者心相親相與上九居外而无應終无與同者也遠而无與故雖无同亦无悔雖欲同之志不遂而其終无所悔也○本義居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之内未至於曠遠但荒僻无與同耳

象曰同人于郊志未得也无可同之人故也

丘氏行可曰上九處同人之世豈不欲與人同哉特以一卦五陽皆欲同二而三伏戎四乘墉五用師相刃相劘不奪不厭而已適處於无可與同之地超然出於群

爭之表於人固无所失矣而於己亦未爲得也周公於爻以不異於人者喜之故云无悔孔子於象以不能同於人者病之故又曰志未得也○丘氏行可又曰此卦二與五應以正道相同在二言于宗五言相遇此應而同者初在卦下出郊即遇二无爭於五故同人於門此比而同者上處卦外无應於五亦无得於二故同人于郊此遠而无與同者三四介乎二五之間與五爭二而不知天理之同物莫能間故三伏戎不興四乘墉弗克此爭而不能同者同人之道鞏矣哉然則世之與人同者與其爲初之比而同不若五之應而同者之出於正與

其爲三四之爭而不能同不若上之遠而无與同者之无所爭也

三三 乾下 胡氏曰乾卦純大其德以一陰而統五陽大有以一陽而統五陰大有之義四五皆以陰居尊位而五陽皆應之故爲大有離上于中大壯四陽盛長于下皆名大有以一陰而統五陽大有之義四五皆以陰居尊位而五陽皆應之故爲大有

傳與人同者物必歸焉故受之以大有夫與人同者物之所歸也大有所以次同人也大有盛大豐有也

大有元亨

傳卦之才可以元亨也由剛健文明應天時行故能元亨也○本義大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故爲大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也○丘氏行可曰一陰在上卦之中而五陽宗之居尊能柔物之所與而諸爻之有皆六五之有也豈不大哉唯其所有者大故其亨亦大也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

傳言卦之所以爲大有也五以陰居君位柔得尊位也處中得大中之道也爲諸陽所宗上下應之也夫居尊執柔固衆之所歸也而又有虛中文明大中之德故上下同志應之所以爲大有也○本義以卦體釋卦名義

柔謂六五上下謂五陽妙用全在此字曰本大也以別于內卦之五也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

以新安胡氏曰又在乾之與四而說以圖之

傳五之性柔順而明能順應乎二乾之主也是應乎乾
也順應乾行順乎天時也故曰應乎天而時行其德如
此是以元亨也○本義以卦德卦體釋卦辭應天指六
五也
象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
本義火在天上所照者廣爲大有之象所有既大无以
治之則釁孽萌於其間矣天命有善而无惡故遏惡揚
善所以順天反之於身亦若是而已矣○遏惡即所以
揚善遏惡以揚善即所以奉順上天休美之命本義反
之於身則是以爲性命之命恐未然
初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也
本義雖當大有之時然以陽居下上无繫應而在事初
未涉乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎戒
占者宜如是也○胡氏炳文曰富者慫之府當大有之
時本易有害然初陽在下未與物接所以未涉於害何
咎之有使以爲匪咎而以易心處之反有咎矣无交害
大有之初如此艱則无咎大有自初至終皆當如此也
九二大車二以載五有攸往无咎大臣任天下之重而僅
得无咎處大有之難如此
本義剛中在下得應乎上爲大車以載之象有所往而

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也
本義雖當大有之時然以陽居下上无繫應而在事初
未涉乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎戒
占者宜如是也○胡氏炳文曰富者慫之府當大有之
時本易有害然初陽在下未與物接所以未涉於害何
咎之有使以爲匪咎而以易心處之反有咎矣无交害
大有之初如此艱則无咎大有自初至終皆當如此也
九二大車二以載五有攸往无咎大臣任天下之重而僅
得无咎處大有之難如此
本義剛中在下得應乎上爲大車以載之象有所往而

如是何以无咎矣占者必有此德乃應其占也○胡氏旦曰以剛健之才當大有之時履得中道應於六五是以中正之臣而當其重任者也猶若大車之載持積於其中雖任重而不致輕敗

象曰大車以載多積於中而不致敗也言能任重

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

本義亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享獻之享烹飪之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故爲亨于天子之象占者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此爻不能當也○王介甫曰易之辭有王有先王有帝有后有大君王以德業言先王以垂統言帝以主宰言天子以正位言后天子諸侯通稱大君天子尊稱

九四匪其彭能謙損不處其太盛无咎

傳匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太盛則得无咎也○本義彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔中之君九四以剛近之有僭偪之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也

象曰匪其彭无咎明辯晳也言有明辯晳之智知咎之將

至而然也

傳哲明智也賢智之人明辨物理當其方盛則知咎之將至故能損抑不敢至於滿極也○本義哲明貌

六五厥孚交如威如吉

傳以和柔孚信接於下衆志說從又以威嚴使之有畏善處有者也吉可知矣○本義大有之世柔順而中以處尊位虛已以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也

象曰厥孚交如信以發志也

本義一人之信足以發上下之志而无畏備之心○西溪李氏季威如之吉易而无備也

本義太柔則人將易之而起於无虞故必威如而後吉辯曰太平之世禍亂皆起於无虞故必威如而後吉纔上下玩易則无畏備矣故詰爾戎兵董正治官皆守成之世所當講者也

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

本義大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也滿而不溢故其占如此○朱子曰上九以陽剛居上而能下從六五者蓋陽從陰也大有唯六五

一陰而上下五陽應之上九能下從六五則爲履信思順而尚賢蓋五之交孚信也而上能履之謙退不居思順也志從於五尚賢也天之所助者順人之所助者信所以有自天祐之吉无不利之象以此見聖人讀易見爻辭有不分明處則於繫辭傳說破如此類是也○誠齋上九以陽剛之德居一卦之外而能安然退處於无位之地澹然不攖於勢利之場保其名節而終其福祿自天祐之吉孰大焉嗟乎八卦乾爲尊六十四卦泰爲盛然乾之上九悔於亢泰之上六吝於亂盛治備福孰若大有者六爻亨一吉二凡吝三明主在上群賢畢集无一敗治之小人无一害治之匪德生斯時雖如初九无交而難進縕袍華於佩王飲水甘於列鬻而況九二之大臣九三之諸侯九四之邇臣上九功成身退之者舊乎嗚乎盛矣○平菴項氏平世曰大有之卦六五爲主初之无交害逸民也上九在上賓師也中爻三位爲臣二大臣也受大有之任故爲載三外臣也奉大有之物以朝貢故爲享二中故无咎三不中故戒君子用享則爲桓文小人弗克則爲曹馬矣四近臣也以柔自抑不怙大有之寵故爲匪其彭五離中虛中孚爲信而上下應之則其孚交矣所慮者居易无備故必威如乃吉

欲其克自檢言畏也

䷎ 艮下 謙者言半其重也自上公以下人皆當謙也
䷀ 坤上 公第尺山之卑猶且知其低于地下而又降而下之以謙

傳有大者不可以盈故受之以謙其有既大不可至於盈滿必在謙損故大有之後受之以謙也 其上于地之高而有所降下之象焉

謙亨君子有終

傳君子志乎謙異達理故樂天而不競內充故退讓而不矜安履乎謙終身不易自卑而人益尊之自晦而德益光顯此所謂君子有終也在小人則有欲必競有德必伐雖使勉慕於謙亦不能安行而固守不能有終也

○本義謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也○丘氏行可曰此易中最吉之卦而天下最難行之事非謙之難謙而能終者之難也非君子豈能有終乎

彖曰謙亨天道下濟際謙而光明亨地道卑謙而上行亨傳濟當爲際此明謙而能亨之義天之道以其氣下際故能化育萬物其道光明下際謂下交也地之道以其處卑所以其氣上行交於天皆以卑降而亨也○本義言謙之必亨

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人

道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

傳以天行而言盈者則虧謙者則益日月陰陽是也以地勢而言盈滿者傾變而及陋卑下者流注而益增也鬼神謂造化之跡盈滿者禍害之謙損者福祐之凡過而損不足而益者皆是也人情疾惡於盈滿而好與於謙異謙者人之至德故聖人詳言所以戒盈而勸謙也

○本義變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也

○吳氏澄曰六十四卦惟謙之占辭最美夫子彖傳亦惟謙之占辭最詳蓋以一卦六爻俱吉外三爻俱利卦辭則云亨且有終他卦之占未有若是其全美者天之所益地之所流人之所好鬼神之所福悉萃於能謙者之身他卦之贊亦未有若是其盛者此謙之所以爲至德也

象曰地中有山謙君子以裒取多益寡稱物平施

本義以卑蘊高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而平其施損高增卑以趣於平亦謙之意也○馮氏奇之曰凡大象皆別立一意使人知用易之理裒多益寡稱物平施俾小大長短各得其平非君子謙德之象乃君子治一世使謙之象也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

傳初六以柔順處謙又居一卦之下爲自處卑下之至謙而又謙也故曰謙謙能如是者君子也自處至謙衆所共與也雖用涉險難亦无患害況居平易乎何所不吉也象言自牧謂自處也○本義以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如是則利以涉川也○用謙道以濟川謙退居後而不爭先自然萬無一失故吉後登舟亦有先登岸之利也○誠齋初六以至柔處至下謙之謙也謙之謙其過謙乎曰盈患過謙不患過至柔謙也至下養夫謙也牧養也謙何俟夫養曰盈日鋤日不除謙日養日不長此顏子若无若虛之謙也

六二鳴謙貞吉

本義柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此

劉氏牧曰以柔居中嘉譽旁達功德雖未著而中心亦自得也夫譽之隆者戒其名過而實損故正則吉

象曰鳴謙貞吉中心得也 非勉爲鳴謹於外係出中實文淵閣四庫全書

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

傳三以陽剛之德而居下體爲衆陰所宗履得其位爲下之上是上爲君所任下爲衆所從有功勞而持謙德者也故既能勞謙又須君子行之有終則吉夫樂高喜

勝人之常情平時能謙固已鮮矣況有功勞可尊乎雖使知謙之善勉而爲之若矜負之心不忘則不能常久欲其有終不可得也唯君子安履謙順乃其常行故久而不變乃所謂有終有終則吉也九三以剛居正能終居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所者也此爻之德最盛故其象辭特重○本義卦唯一陽難故有終而吉占者如是則如其應矣

六四无不利撝謙

本義柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也○葉良琳曰六四謙而无不利矣又曰撝謙何也以其位在勞謙君子之上故當益致其謙如此也

象曰无不利撝謙不違則也

本義言不爲過

六五不富以其隣利用侵伐无不利

本義以柔居尊在上而能謙者也故爲不富而能以其隣之象蓋從之者衆矣猶有未服者則利以征之所謂无不利人有是德則如其占也○愚謂不富以其隣謙能服人如此利用侵伐不專尚謙以服乎不服者如此以其隣謙之利也用侵伐而亦利謙之无不利也舜之

按死不利三字。不可句。撝必以他處占詞右同。作占詞。則當云撝謙无不利矣。此五字當作兩讀。撝戒詞也。蓋四位居勞謙之上而能不敢于三。故曰无不利于撝謙者非上于而下沒戒之也。

六五謙亦富二字。就謙德而言。富不富繫乎謙之如何。非以富貴言也。利用侵伐。無往而不利。

恭巳而治徂征有苗之事似之○服者固利於服之不服者亦利於服之所謂无不利也○坤爲地爲衆其言侵伐因坤也傳以五君道當有剛武意此惟五爲然若上爻之行師則亦以坤爲衆上爲衆之所與故爾

象曰利用侵伐征不服也言不服者當有以治之不當專尚柔道也

上六鳴謙利用行師征邑國

本義謙極有聞衆之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征巳之邑國而已○荀九家云陰陽相應故鳴雖應不承故志未得上六謙功大成小則伐其邑大則伐其國文王是也三分天下有其二以服事殷是志未得伐密伐崇而天下歸焉是顧將行也○文王徽柔懿恭謙德著聞西土矣當時邑國有未服如密如崇者利用行師以征之以其爲衆之所與故利於行師用衆然以柔而无位故但能征邑國而未能大舉如此也

象曰鳴謙志未得也視二之中心得者不同可用行師征邑國也視五之征不服者不同无位故也然猶不至悔且凶者謙故也

本義陰柔无位才力不足故其志未得而至於行師然亦適足以治其私邑而已○胡氏炳文曰初曰用涉大

川吉五曰利用侵伐上曰利用行師歷言夫謙之功用非特可以處常用之亦可以濟變非特可以致萬民之服用之亦可以征不服故初无位其謙也用之可以治人上无位用之惟可以治己之私而已夫初上皆无位而上之征邑國不如人五居君位其謙也用之可以治己之私而已夫初上皆无位而上之征邑國不如初之涉大川何也初居卦之始有出而用之之時上則居卦之極故也○葉良佩云上三爻皆裒多益寡之義蓋謙道之變通也故宜謙而不謙者爲寡不宜謙而謙者爲多是以六四之撝謙是益其寡也六五之利用侵伐上六之利用行師是裒其多也夫是之謂稱物平施○

三二坤下震上　坤下雷上之豫地以順動故建侯也雷以威動行師也

傳有大而能謙必豫見豫故受之以豫承二卦之義而爲次也有既大而能謙則有豫樂也豫者安和悦樂之義

豫利建侯地以靜鎮行師雷以威動

傳建侯樹屏所以共安天下諸侯和順則萬民悦服兵師之興衆心和悦不能使之服從也○本義豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上下應之其志得行又以坤遇震爲順以動故其卦爲豫而其占利以立

君用師也○豫有三義大象與九四所言和豫也餘五爻所言逸豫也傳曰重門擊柝取諸豫此備豫也在卦爻無此義而傳始發之

彖曰豫剛應九四而志行順以動豫彖傳主九四以德言爻辭則九四以勢位言六三上視四以爲豫初六應四以爲强援而豫且不勝其豫而自鳴皆倚賴其勢位而然也

傳劉應謂四爲群陰所應剛得衆應也志行謂陽志上行動而上順從其志得行也順以動豫震動而坤順爲動而順理順理而動又爲動而衆順所以豫也○本義以卦體卦德釋卦名義

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

本義以卦德釋卦辭

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義猶言道理大矣哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

本義極言之而贊其大也

本義雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也○潘氏夢旂曰樂之爲用朝覲聘享祭祀各有所主惟郊祀上帝則大合古今衆樂而奏之大司樂

圜丘之奏樂極九變是也故曰先王以作樂崇德殷薦
之上帝以配祖考郊祀后稷以配天配以祖也宗祀文
王於明堂以配上帝配以考也○呂伯恭曰履爲易中
之禮豫爲易中之樂

初六鳴豫凶小人之樂見一義兒本義陰柔小人上有强援得時主事故不勝其豫而以
自鳴凶之道也故其占如此卦之得名本爲和樂然卦
辭爲衆樂之義爻辭除九四與卦同外皆爲自樂所以
有吉凶之異○胡氏炳文曰爻辭與卦辭不同者三卦
辭取同樂之意爻辭除九四外皆爲獨樂卦辭只一豫
字而爻之言豫者不同初六上六逸豫也六二幾先之
豫也六三之遲猶豫也六四和豫也六五弗豫也

象曰初六鳴豫志窮凶也志上承四而言

本義窮謂滿極

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

本義豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻
中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介
如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而
見凡事之幾微也大學曰安而后能慮慮而後能得意
正如此占者如是則正而吉矣○胡氏炳文曰諸爻皆

溺於豫者惟二五不言豫六五貞疾不得豫也六二貞吉不爲豫也初應四三五比四故爲凶爲悔爲疾六二不係於四介乎初與三之間獨以中正自守其介如石故豫最易以溺人而六二則不俟終日而去之蓋不爲逸豫之豫而知有先事之豫者也

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

本義盱上視也陰不中正而近於四四爲卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占爲事當速悔若悔之遲則必有悔也○胡氏炳文曰盱豫與介石相反遲與不終日相反中正與不中正故

也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪簪者聚也取聚髮之義也

傳豫之所以爲豫者由九四也爲動之主動而衆陰悅順爲豫之義四大臣之位六五之君順從之以陽剛而任上之事豫之所由也故云由豫大有得言得大行其志以致天下之豫也勿疑朋盍簪四居大臣之位承柔弱之君而當天下之任危疑之地也獨當上之倚任而下无同德之助所以疑也唯當盡其至誠勿有疑慮則朋類自當盍聚夫欲上下之信唯至誠而已苟盡其至誠則何患乎其无助也簪聚也○本義九四卦之所由以

爲豫者也故其象如此而其占爲大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又速也

象曰由豫大有得志大行也 元陵曰全卦不言豫而豫通体之精神一元而已

六五貞疾恒不死貞正而固也貞疾猶言痼疾痼猶固也傳以居得君位爲貞恐未然其言常疾而不死如漢魏末世之君是也 元疾主大柄已移恒不死主名存实亡憂在旦夕而人不自知主大臣之慢不自知主大臣之事耳

本義當豫之時以柔居尊沉溺於豫又乘九四之剛衆不附而處勢危故爲貞疾之象然以其得中故又爲恒不死之象即象而觀占在其中矣 ○當豫之時而不爲 王宗傳

豫者六二是也當豫之時而不得豫者六五是也

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

上六冥豫 其事雖成而能有渝无咎

本義以陰柔居豫極爲昏冥於豫之象以其動體故又爲其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也 ○胡氏炳文曰初鳴豫即斷以凶甚於初者所以遏其惡也上冥豫則開之以无咎怨於終者所以開其善也

象曰冥豫在上何可長也 言當速渝

傳豫必有隨故受之以隨夫悅豫之道物所隨也隨所以次豫也

隨元亨利貞无咎

本義隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑九來居四變皆剛來隨柔之義以二體言之爲此動而彼說亦隨之義故爲隨○元亨利貞四德也春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆有之以元亨有體亦皆本義然有陰陽之分故必皆无咎也或動而悅物而物皆隨之其占固大亨而利於貞矣然四德人已各具之豈待相從涉於朋黨故必戒以正乃无咎也○程子曰天下之人各隨其所見所安所習所說而不同若隨其所見所安所習所說而不變則安能隨人乎必隨其正乃无咎也○鄭康成曰震動也兌說也內動之而外說之皆隨之義幹之以正則天下之人咸慕其行而隨從之既見隨從能長之以善通其嘉禮和之以義幹之以正則功成而有福无此四者有凶咎焉○胡氏旦云聖人欲天下之隨也必當修天地生成之四德人將隨於人者亦當審其所隨之人有此四德然後隨之則安而无咎○按我隨物物隨我易失於詭隨必備元亨利貞之四德乃可自在氏及孔鄭諸家皆以爲然而文公亦云深得占法之意矣當從何疑○李氏舜臣曰隨長男少女陽壯於陰可以相制而陰自隨之故謂之隨君子體陽剛之德以立於世要當使我能轉物而物自隨我不可使物得以轉我而隨物此所以出而應世雖无心

於致人而自得一世之說隨也在我有當隨物之時如所謂係丈夫孚于嘉是也李氏之說似不可泥

彖曰隨剛来初九五而下柔動而說隨

本義以卦變卦德釋卦名義楊簡曰說而動柔人也不曰至不隨君人曰隨而至動曰兌之時義大矣哉

至大至亨至貞无咎而天下隨時之道

本義王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天下之所從也○本義從王肅本時作之後云當作隨之時義以時與義爲兩事而傳則主隨時謂天下所隨者時也愚以爲在他卦當兼時與義兩重而隨則當重時字蓋隨之所施惟在於時時異而不隨則爲否○古註疏明言之矣王介甫亦云在泰則隨泰之時在否則隨否之時是也

隨時之義大矣哉楊簡曰天地之道隨時而變變而不窮故天地之道可久聖人之道隨時而變變而不窮故聖人之道可大不窮於其所當隨之時故其義大矣哉

本義王肅本時字在之字下今當從之○蔡氏淵曰天下所隨者聖人制作又當隨天下之時禮樂法度始於畫卦垂衣裳而大備於成周豈聖人智慮有所不及哉此隨時之義所以大也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

本義雷藏澤中隨時休息○丘氏行可曰澤中有雷其秋冬之時乎君子體天行事故動與雷俱出靜與雷俱

入如豫如大壯如无妄皆法雷之動也如復如隨皆法雷之靜也○黃氏宗羲曰卦爻取隨時而動大象取隨時而息（程子所謂動靜不失其時動靜不違乎中陽厉進脩之義也靜以藏動也動以行靜也）

初九官有渝心有所主隨時而動有所變易不能保其无偏故必變而貞則吉出門交得隨之正而不牽於私則有功

本義卦以物隨爲義爻以隨物爲義初九以陽居下爲震之主卦之所以爲隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

六二係小子初失丈夫五

本義初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須正應故其象如此凶吝可知不假言矣○楊中立曰以剛隨人謂之隨以柔隨人謂之係剛有以自立而柔不足以自立故初九四九五不言係而六二六三上六皆言係也

象曰係小子弗兼與也（係此則必失彼）

六三係丈夫失小子隨有求得三之於四不可以有求必得之故而妄有不正之求故利居貞

傳云二若五為此初應必于此。
案本卦四字如此成云。
係小子知失丈夫也。
書曰志者恥此祇意。
此文以貨玩文盈意。俱。
而後我之利。
此傳說四字。
一係一字。
三字皆也。
至此位保近四字。
而後通。
更以其四字。
更以當釋初。

本義丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失於初
其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然
非正應故有不正而爲邪媚之嫌故其占如此而又戒
以居貞也○胡氏炳文曰六三失小子而言有求得失
其所當失失卽是得也瘡以潰爲得病以去爲得六三
之失乃所以爲得也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明哲處之何咎

本義六三以隨人而有得九四以得人之
道以明哲處之何咎占者當時
隨爲得但云在道之人看以上文義自
然如此不必更加貞字

象曰係丈夫志舍下也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明孚誠積於中動爲合於
道以明哲處之何咎占者當時
隨爲得但云在道之人看以上文義自
然如此不必更加貞字

本義九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲
然勢陵於五剛君居上非四所可犯故雖正而凶惟有
孚在道而明則上安而下從之可以无咎也占者當時
之任宜審此戒

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明哲之功也

本義陽剛中正下應中正是信于善也占者如是其吉
宜矣○胡氏炳文曰四之孚戒之辭也欲其孚乎五
也五之孚許之之辭也喜其孚於二也

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

本義陽剛中正下應中正是信于善也占者如是其吉
宜矣○胡氏炳文曰四之孚戒之辭也欲其孚乎五
也五之孚許之之辭也喜其孚於二也

上六拘係之乃從而維繫之王用亨于西山

上六拘係之乃從而維之王用亨于西山

內之手爲外守之節以傳
國之重皆知之指西日之
昃又如然
蒲人雲先格之地之脈不令
民有海多將貴出東或云明
史但傳擬左右或表白忘忘
明死他至人一切不用此用
皆忘其子孫皆忘之意如
明中葉以前大將多
不納於指揮使
權太監方用王振
是王相廢指揮也山七大
通係國之忠

傳止六以柔順而居隨之極極乎隨者也拘繫之謂隨之極如拘持縻繫之乃從維之又從而維繫之也謂隨之固結如此王用亨于西山隨之極如是昔者太王避狄難去豳来岐豳人老稚扶携以隨之如歸市蓋其人心之隨固結如此用此故能亨盛其王業於西山西山岐山也周王之業蓋興於此上居隨極而能得民之隨與隨善之固如此乃爲善也施於他則過矣○本義居隨之極隨之固結而不可解者也○丘氏行可曰六爻以陰隨陽者言則上之陽可隨而下之陽不可隨此三隨四所以有得上隨五所以用亨而二隨初所以有係小子之失以陽得陰之隨者言則五君位當爲人所隨四臣位不當爲人所隨此四得陰之隨所以貞凶五得陰之隨所以貞吉隨之不可苟也如此

象曰拘係之上窮也 上處隨之極處喜其人心固結而不可解

本義窮極也

☱☳ 巽下
☳☶ 艮上

傳以喜隨人者必有事故受之以蠱承二卦之義以爲次也夫喜悦以隨於人者必有事也无事則何喜何隨蠱非訓事蠱乃有事也在文爲

蠱皿蟲之有蟲蟲壞之義以卦之象言之所以成蠱也

以卦之才言之所以治蠱也（大畜人事）

蠱元亨利涉大川先甲三日爲辛辛有新意後甲三日爲丁丁有丁寧意

傳既蠱則有復治之理自古治必因亂亂則開治理自然也如卦之才以治蠱則能致元亨也蠱之大者濟時之艱難險阻也故曰利涉大川甲數之首事之始也事之端也治蠱之道當思慮其先後三日蓋推原先發爲後於此慮其將然也一日二日至於三日言慮之深推之遠也究其所以然則知救之之方善救則前弊可革善備則後利可久此古之聖王所以新天下而垂後世也○本義蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故其卦爲蠱蠱壞之極亂當復治故其占爲元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以爲後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至於速壞聖人之深戒也○上下不交謂上高亢而不下交下卑巽而不能救

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸也支卦子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥也干支相配而六十甲子周而復始也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱此是致蠱之由非治蠱之道也

傳以卦變及二體之義而言剛上而柔下謂乾之初九上而爲上九坤之上六下而爲初六也陽剛尊而在上者也今往居於上陰柔卑而在下者也今来居於下男雖少而居上女雖長而在下尊卑得正上下順理治蠱之道也由剛之上柔之下變而爲艮巽艮止也巽順也下巽而上止止於巽順也以巽順之道治蠱是以元亨也○本義以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至於蠱矣○童溪王氏曰蠱非事也以天下爲

无事而不事事則後有不勝事矣此蠱之所以爲事剛上艮也柔下巽也在上者有止息而无動作在下者有巽順而无違忤則禍亂之萌乃在於已安已治之中遂至於敗壞而不可勝矣此剛上而柔下巽而止所以成蠱也

蠱元亨而天下治也（此張南軒之說）

利涉大川往有事也蠱之時當勇往有所事以濟險難

先甲三日後甲三日終則有始天行也治蠱者當終前事始後事如天之行言人當隆古而不可自安也

本義釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也亂之

終治之始天運然也

象曰山下有風木則摧落蠱君子以振民育德治人猶巽風之鼓爲號令治已猶艮山之養成材木此李隆山之說

本義山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治已治人之道也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

本義幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占爲有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也○呂氏大防曰父母之蠱人子所難治幹者身任其事而不敢避也以子之難故初則厲二則不可貞三則小有悔然卒任其事爲功故初終吉三无咎五用譽也○張南軒曰艮止於上猶父道之无爲而尊於上巽順於下猶子道之服勞而順於下故蠱多言幹父之事

象曰幹父之蠱意承考也不承其事而承其意此善繼父志者也

九二幹母之蠱不可貞固盡其剛直之道爲貞

本義九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛

則終吉也○呂氏大防曰父母之蠱人子所難治幹者身任其事而不敢避也以子之難故初則厲二則不可貞三則小有悔然卒任其事爲功故初終吉三无咎五用譽也○張南軒曰艮止於上猶父道之无爲而尊於上巽順於下猶子道之服勞而順於下故蠱多言幹父之事

象曰幹父之蠱意承考也不承其事而承其意此善繼父志者也

九二幹母之蠱不可貞固盡其剛直之道爲貞

本義九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛

承乘而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也

○中溪張氏清子曰子幹母蠱但當乘行巽入以飭治其蠱與幹父蠱不同若專尚剛直盡行撥亂反正之事於中道未爲得也

象曰幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔過剛无大咎極順

本義過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎○毛氏伯玉曰九三之銳失之過故悔六四之緩失之不及故吝必不得已焉寧爲三之悔不可爲四之吝此治亂興亡之幾也

程子曰過剛之悔不但无大咎即小咎亦无矣蓋巽順之主擒之微咎言之不敢決言之也故孔子并言之曰

象曰幹父之蠱終无咎也

上湘卿曰以九居三剛之至也以此爲子是諍父之子諍則有不順之名故始雖不免於小有悔然不陷君父於不義則終无大咎也

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

本義以陰居陰不能有爲寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也○梅巖袁氏樞曰諸父之幹蠱者或體剛或乘剛或應剛獨四以柔而止所以致蠱非所以幹蠱也○習靜劉氏彌邵曰強以立事爲幹急而裕事弊而裕之弊益甚矣

六五幹父之蠱用譽

本義以柔居中而應剛有能幹之譽也

象曰幹用譽承以德也

上九不事王侯高尚其事

本義以剛居上而无應有超然自守之象

象曰不事王侯志可則也

六四體艮之止而爻位俱柔則是止者怠柔者懦皆增益其蠱者爾持是以往吝道也安能治蠱耶

六五幹父之蠱用譽五能任九二以治蠱二之譽即五之譽也主臣一心而所務剛柔以克之全矣說詳卦中分矣

本義柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此○胡氏炳文曰諸家以爲用九二令譽之臣近於以名用人不若謂任九二之德自可成六五之名者也

象曰幹父用譽承以德也九二以德承五其位主臣其意主君也說即卦中之說

上九不事王侯高尚其事

本義剛陽居上在事之外故爲此象而占與戒皆在其中矣○隆山李氏舜臣曰君子當蠱之世方事之興也盡力以幹馬操巽之權而行其所當行及事之休也潔身以退體艮之義而止其所當止故也○他爻在事之中故盡力以幹而不爲污惟上爻在事之外故潔身以退而不爲僻他爻言父子而上爻獨言君臣蓋君臣以義合故可委於事之外而子於父母則不可委於事之外也一卦惟五二爻言幹蠱而上爻無焉位外也一卦惟五二爻皆山上艮體而上爻無焉位外也一卦惟五二爻皆內巽體而上爻獨言事者以其在卦之上全人但可仰之而不注攀跡者加有高尚之象

象曰不事王侯進退以道用舍隨時其志可法則也

丘氏行可曰上五二爻以家事言則上爲父五爲母衆

父爲子以國事言則五爲君下四爻爲用事之臣上一爻爲不事之臣故曰不事王侯高尚其事觀下五爻以幹父言則父之位存矣觀上一爻以王侯言則君之位存矣此易道所以屢遷而不可爲典要也

三二 兌下 (程)(蘇)(南伯云下大水盖由子曰生二四方長言兌大於四方故曰澤上有地水於卦臨亦如此)
三三 坤上 (澤上有地水於卦臨亦如此)

傳有事而後可大故受之以臨臨者大也蠱者事也有事則可大矣故受之以臨也臨者臨民臨事凡所臨皆是在卦取自上臨下臨民之義

臨元亨利貞至于八月有凶 臨有相臨逼臨二義蕪說爲得之

本義臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故爲臨十二月之卦也又其爲卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利於正然至於八月當有凶也或曰八月謂夏正八月於卦爲觀亦臨之反對也又因占而戒之○按一陽復十一月至巳爲乾則陽極陰生一陰姤五月二陰遯六月三陰否七月四陰觀八月方建丑十二月卦爲臨二陽浸長逼四陰當此之時陽勢方盛至於八月建酉卦爲觀四陰浸長逼二陽則臨二陽至觀危矣故曰至於八月有凶所謂至於八月有凶者於臨則當自臨數而不當自復數以觀次臨則

當數至觀而不當數至遯臨觀乃陰陽反對消長之常
理文王於臨而以八月有凶爲戒其義甚著豈可外引
遯卦爲周八月哉此李氏舜臣之說似於彖義爲當盧
陵龍氏仁夫又云臨反對爲觀乃八月卦一轉則爲剥
爲坤故曰消不久也胡氏炳文亦以爲然則觀爲八月
卦八月卦非指遯明矣

彖曰臨剛浸而長浸而長浸有漸意氣不頓進形不頓虧也

本義以卦體釋卦名

說而順剛中而應以上三句解臨字

本義又以卦德卦體言卦之善○中溪張氏清子曰說
而順剛中而應以上二句解元亨利貞

大亨以正天之道也此二句解元亨

本義言雖天運之當然然君子宜知所戒

象曰澤上有地臨君子　澤潤地

澤之深地容澤容保民无疆其度量如坤土之大

本義地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事教之无窮者

兌也容之无疆者坤也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

本義卦唯二陽偏臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占爲貞吉○進齋徐氏幾曰初未得中未當臨陰之任惟當固守其正以從二二得中勢上進已當臨陰之任矣在二率初之陽以同往則柔不能拒是以吉而无不利也貞吉者戒初之辭吉无不利者勉二之辭也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

本義剛得中而勢上進故其占吉而无不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也

苟從而卒亦未始不從傳謂未者非遽之辭是也

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

順上命然剛中與柔中相應亦豈終不順哉始雖不肯

本義陰柔不中正而居下之上爲以甘說臨人之象其占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善爲教深矣○項氏安世曰六三以甘媚臨而无攸利見君子之難說也既憂之无咎又見君子之易事也蓋君子之

處已也嚴故不受不正之媚其與人也寬故不治既憂之人爻詞雖爲六三言然亦可見二陽之用心矣

六四至臨无咎 與初相臨最爲切至

本義處得其位下應初九相臨之至宜无咎著也

象曰至臨无咎位當也

丘氏行可曰三四皆陰柔三乘陽而四應陽三位不當而四位當也故三无攸利而四无咎

六五知臨大君之宜吉

傳五以柔中順體居尊位而下應於二剛中之臣是能倚任於二不勞而治以知臨下者也夫以一人之身臨乎天下之廣若區區自任豈能周於萬事故自任其知者適足爲不知唯能取天下之善任天下之聰明則无所不周是不自任其知則其知大矣五順應於九二剛中之賢任之以臨下乃已以明知臨天下大君之所宜也其吉可知象云行中者言五有中德故能倚任剛中之賢得大君之宜成知臨之功蓋由行其中德也人君之於賢才非道同德合豈能用耶○本義以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也○六五與九二爲正應不忌其進而以柔道接之二剛中而應反爲吾用是兼衆智以臨天下大君之宜以

柔闇之主而得以知稱者此也

象曰大君之宜行中之謂也 非挾暴以為剛任察以為明者卽舜之用其中於民也

上六敦臨吉无咎

本義居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也

故其象占如此 ○吳氏澄曰上六陰柔居高臨下然以坤厚之德臨之以俟二陽之進而非敢以柔臨剛也在上而不以高自居厚之至也此爻取義乃臨卦之正意

○李氏舜臣曰以厚接物未有不安者故敦復无悔敦艮敦臨皆吉

象曰敦臨之吉志在內也 內謂初與二二陽

徐氏幾曰雜卦云臨觀之義或與或求與者言上下相與為臨也初與二下臨上剛臨柔也三四五上上臨下柔臨剛也上下相臨所謂與也 ○丘氏行可曰卦以下之二陽而凌乎上之四陰然二當任而初不當任故二吉无不利而初但曰貞吉而已其上四陰則皆受陽之臨者而遠者吉近者凶三其最近者也故无攸利而四无咎五吉上以獨遠故吉无咎焉豈非臨之道利遠而

三三坤下
三三巽上

傳臨者大也物大然後可觀故受之以觀觀所以次臨也凡觀視於物則爲觀觀於下則爲觀如樓觀謂之觀者爲觀於下也人君上觀天道下觀民俗則爲觀修德行政爲民瞻仰則爲觀

觀盥而不薦有孚顒若

本義觀者有以中正示人而爲人所仰也九五居上四陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下所以爲觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌此卦四陰長而二陽消正爲八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意○傳以爲既薦之後人心散而不若始盥之時固非本義以爲致其潔清而不輕自用恐亦未然蓋所謂觀者方盥而未薦之時已有孚信在中而顒然可仰必如此然後可以觀示天下非徒觀示以其外貌而已也如此說方是○楊中立曰盥而不薦初未嘗致物也威儀度數亦皆未舉而已有孚顒若其所以交神明者蓋已有在矣○朱子云自上示下曰觀自下觀上曰觀故卦名之觀去聲而六爻之觀皆平聲彖曰大觀位在上順而巽德中正以觀天下

本義以卦體卦德釋卦名義○徐氏幾曰大觀在上以位言順巽中正以德言有其位无其德不足以觀天下

有其德无其位亦不足以觀天下

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

本義釋卦辭

觀天之神道莫知其然而四時不忒四時代謝終古如一

聖人以神道設教非有聲有迹而天下服矣

本義極言觀之道也四時不忒天之所以爲觀也神道

設教聖人之所以爲觀也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

本義省方以觀民設教以爲觀○丘氏行可曰坤爲土

有土此有民省方觀民乃坤之象巽以申命設教乃巽

之象○三山吳氏綺曰觀民設教如齊之末業教以農

桑衛之淫風教以禮別奢如曹則示之以儉儉如魏則

示之以禮之類

初六童觀小人 下民也在下民則无咎在君子則吝象曰

初六童觀小人道也 王弼曰童牛角之上小人之智淺近而不及遠也

本義卦以觀示爲義據九五爲主也爻以觀瞻爲義皆

觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人

之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則

可羞矣

六二闚觀利女貞 闚門中視也

本義陰柔居内而觀乎外闚觀之象女子之正也故其占如此丈夫得之則非所利矣○胡氏炳文曰初二皆陰故皆有幼穉象初位陽故爲童二位陰故爲女童觀是芒然无所見者女觀是所見者小而不見全體者也

象曰闚觀女貞亦可醜也○項氏安世曰婦人之目所窺者蠶織女无是非所議者酒食此在女德爲不失男子而寡見諫聞則可醜矣

六三觀我生進退 觀自己所行之當否以爲進退蓋六三去九五遠又不爲觀於人止是自觀其所行當進與不當進而已

本義我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀己所行之通塞以爲進退占者宜自審也○誠齋六三察己以從人九五察人以修己 六三似陸雕間

象曰觀我生進退未失道也四得觀之道者今三觀我生進退故云未失道 進固可以行正之道退亦可以保全而免於悔矣

六四觀國 五之光利用賓 禮于王

本義六四最近於五故有此象其占爲利於朝覲仕進之時最近於五觀國之光者也○子夏傳利用爲王者之賓 俗云君子惡其黨蓋以賓主言之亦君子之志歟

象曰觀國之光尚賓也 其志以賓禮於王朝爲尚

九五觀我生君子无咎 觀風俗之善惡民之從違以見自己所施之善否若反觀諸己所爲而皆君子則可以无咎矣

本義九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒占者當觀己所行必其陽剛中正亦皆君子焉則得无咎也

象曰觀我生觀民也 欲觀吾身所行之當否但觀民俗之善惡而已

本義此夫子以義言之明人君觀己所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也

上九觀其生君子无咎 上九遯五不稱我而稱其猶若他人之辭爾

傳上九以陽剛之德處於上爲下之所觀而不當位是賢人君子不在於位而道德爲天下所觀仰者也觀其生觀其所生謂出於己者德業行義也既爲天下所觀仰故自觀其所生若能君子矣則无過咎也苟未君子則何以使人觀仰矜式是其咎也故當自慎不可以不在於位故安然放意无所事也是其志意未得安寧故云志未平也○本義上九陽剛居尊位之上雖不當事

任而亦爲下所觀故其戒辭略與五同但以我爲其小有主賓之異耳○觀我是自觀觀其亦是自觀却從他人言爾○胡氏炳文曰五與上皆爲下四陰所觀五有位故當觀民以觀我之所爲上雖无位亦不敢不自省其所爲也

象曰觀其生志未平也

本義志未平言雖不得位未可忘戒懼以爲安然无事也○丘氏行可曰五爲觀主故曰觀我生上不得位故但曰觀其生而已其下四陰則皆以陽爲觀而初其最遠者也二三則漸近矣四則去陽獨近而獨盡所觀之美豈非觀之道利近而不利遠故耶

項平菴曰觀卦是小人盛而君子卻但以九五中正一陽爲衆陰所觀而已若九五居中而不能中正以觀天下將見己分所當爲者有所不盡而小人之情偽亦從而見矣

帶庵武宗之時內官女分羊肉刚好羊在於他祝云有敢動一口子安羊去矣

周易傳義補疑卷之四

後學丹陽姜寶纂註 門人晉江潘維岳同校 梁山古之賢

三三 震下
三三 離上

傳可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也既有可觀然後有來合之者噬嗑所以次觀也噬嗑合也口中有物間之齧而後合之也去天下之間在任刑罰故卦取用刑為義在二體明照而威震乃用刑之象也

噬嗑亨利用獄

傳噬嗑嗑亨卦自有亨義也天下之事所以不得亨者以

獄之一王兵刑俱包焉
楊子仲曰天子垂拱而
天下治有臣所之
則係乎四方已服已和有
不軌不拔之自然矣

有間也噬而嗑之則亨通矣利用獄噬而嗑之道宜
用刑獄也天下之間非刑獄何以去之不云利用刑而
云利用獄者卦有明照之象利於察獄也獄者所以究
治情僞得其情則知爲間之道然後可以設防與致刑
也○本義噬齧也嗑合也物有間者齧而合之也爲卦
上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中必齧
之而後合故爲噬嗑其占當得亨通者有間故不通齧
之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下
雷上電本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中
是知以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道惟威

與明而得其中之爲貴故筮得之者有其德則應其占
也○葉良佩曰卦變之說坤以初爻上索乾爲離而居
上卦之中是謂柔得中而上行也夫以温良長者而所
處得其中道以是人而在高位其於折獄乎何有若暴
悍之人肆其聰察則民之不得其情者多矣
彖曰頤中有物曰噬嗑
本義以卦體釋卦名義○劉氏牧云物情不合則成獄
訟窮其情狀辨其辭旨煩瀆口吻同夫咀嚼
噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖
不當位利用獄也 剛柔分二句言未噬之前以噬而致亨

刑者執法之官也欽恤之仁
如此則刑無冤濫矣
按四解剛柔二句各自說雷電
合章互說以卦體卦變來

彖傳曰物不可以苟合
而噬嗑所以次賁也
賁飾也致飾然後亨則盡矣
物不可以苟飾而終
苟飾而已故受之以剝剝者剝也
物不可以終盡剝
窮上反下故受之以復

雷電合而章言既噬之後以嗑而致亨此以上解噬嗑亨
柔得中以下解利用獄蓋五以柔在上才不當位不足以
致大利獨以柔得中利於用獄而已○噬則頤分嗑則頤
合
傳頤中有物故爲噬嗑有物間於頤中則爲害噬而嗑
之則其害止乃亨通也故云噬嗑而亨剛柔分動而明
以卦才言也剛爻與柔爻相間剛柔分而不相雜爲明
辨之象明辨察獄之本也下震上離動而明也雷電合
而章雷震而電耀相須並見合而章也照與威並用獄
之道也能照則无所隱情有威則莫敢不畏上既以二
象言其動而明故復言威照並用之意又六五以柔居
中爲用柔得中之義上行謂居尊位雖不當位謂以柔
居之爲不當而利於用獄者治獄之道全剛則傷於嚴
暴過柔則失於寬縱五爲用獄之主以柔處剛而得中
得用獄之宜也○本義以卦名卦體卦德二象卦變釋
卦辭○動不如雷不能斷獄明不如電不能察獄不柔
則失之暴柔而不中則失之縱甚言用獄之難也
象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法（明象電光勅象雷威）
本義雷電當作電雷○朱氏震云明其罰之輕重使人
曉然易避效電之明正其法令以警懈惰效雷之威○

物象山曰古之治獄吏以獄成告于王王以獄告于大曰殺之曰赦之赦小大曰宥之罪疑惟輕疑惟重盖三公以獄告于王王會三公及群臣以議之然後王制刑以施用之意也

雷電之威如恒及于物之人畏之以及之時人不敢違也不以用罰當明罰以下先又人知此道不言法而法在其中矣

本義雷電當作電雷○朱氏震云明其罰之輕重使人曉然易避效電之明正其法令以警懈惰效雷之威○

罰者一時所用法者平日所定一時所用欲其允當蓋取諸電之光平日所定欲其信必蓋取諸雷之威還兩平說方與雷電象合吳氏澄謂明罰所以勑法恐未然

初九屨校滅趾无咎 校木械而屨之於足謂着於其足如納屨然 周官掌囚下罪桎〻足械也校与桎同

本義初上无位爲受刑之象中四爻爲用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦下故爲屨校滅趾之象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也○滅沒也言屨校於足而遮沒其趾非傷滅其趾之謂也○誠齋屨校不懲必至荷校滅趾不戒必至滅耳初九之小人能懲於薄刑止其惡而不行則不貽上九惡積罪大之凶禍矣

象曰屨校滅趾不行也 懲之於初使不得行

本義滅趾又有不進於惡之象

六二噬膚滅鼻无咎 豕腹下柔軟无骨之肉曰膚

本義祭有膚鼎盖肉之柔脆噬而易嗑者六二中正故其所治如噬膚之易而其占終无咎也○朱子語録云噬膚而沒其鼻於器中言易合而深噬之也傷滅之說非施之用獄則爲易治而亦深治之以不敢輕忽如此故无咎○誠齋六二六三六五有衆齒上下噬嚙之象

象曰噬膚滅鼻乘剛 初也不得不深治之也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎　小物全乾爲腊
本義腊肉謂獸腊全體骨而爲之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服爲噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義爲无咎也○腊取三剛象肉取六柔象難合肉中藏骨噬腊肉而齒爲肉中之骨所傷故曰遇毒言因此而遇毒害非如傳遇毒惡之味反傷於口之謂也小吝卽指遇毒說以位不當而然終噬而嗑之矣故於義无咎○遇毒是施之用獄而難於服之者也○胡氏炳文曰六三柔居柔故所噬易六三柔居剛故所噬難然三遇毒二亦滅鼻其言刑之不可輕用也二三皆无咎而三小吝中正不中正之分也

象曰遇毒位不當也　以陰居陽四其素以不正信乎

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉　虐腊胏一節難於一節　在心用獄

本義說未全安今爲酌定之於後乾胏骨連肉剛中有柔九四以剛居柔得用刑之道者故其象爲噬乾胏言所噬愈堅亦噬而嗑之也施之用獄則得聽訟之宜其象又爲得金矢而其人則已服矣然必利於艱難正固則吉戒占者宜如是也○胏乾肉而帶骨至堅難噬者也三遇毒謂所治不服四得金矢服矣然必堅貞乃吉蓋九四剛而明體陽而居柔剛明則傷於果故戒以知

艱居柔則守不固故戒以堅貞在噬嗑四最爲善○朱子周禮入束矢以禁民訟矢百爲束訟謂以財貨相告者入矢取其直入鈞金以禁民獄獄謂相告以罪名者金今銅鐵錫之類皆是鈞三十斤入金取其剛入又三日乃治之重刑也○丘氏行可曰豪以五之柔爲主爻以四之剛爲主蓋主柔而言以仁爲治獄之本主剛而言以威爲治獄之用仁以寓其哀矜威以懲其奸慝剛柔迭用畏愛無施治獄之道得矣

象曰利艱貞吉未光大也以噬之難見其道之未光大以不得中正故也

六五噬乾肉得黃金貞厲守正慮危无咎

本義噬乾肉難於膚而易於腊胏者也黃中色金亦謂之鈞金六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服故有噬乾肉之象施之用獄則爲得黃金而人无有不服者矣然六五雖處中剛而實柔體故必貞固而懷危懼處剛而得中剛則不茹中則不偏乃得无咎以刑不可輕用亦戒占者之辭也○胡氏炳文曰訟小而獄大四無得金矣蓋小大無理之五君也非大獄不敢以聞書所謂罔攸無者是也故獨曰得黃金蓋君臣之分如此故獨得中剛則不茹中則不偏

象曰貞厲无咎得當也處剛而得中剛則不茹中則不偏

上九何校滅耳凶

本義何負也滅沒也耳刑之最重者過剛不中以陷於惡聰不明以蔽於理罪大惡極至於如此雖欲改之不可得矣

象曰何校滅耳聰不明也

李西溪曰九四以剛陰女有司執法之公六五柔陰人君不能執法之公故初六有以小懲而大誡之訓爻惟刑罰猶曰膺之多懲之也

李東一曰獄者天下之命也治獄者天下之平也天下之善不臣守之不能究其義人臣之罪屈法徇情易執法之公而難故雖勤於用刑人主之勢足以作威福故雖欽於治獄之心而難於能矣故曰用刑人殺勿疑上說下曰四爻上說下曰四爻說詔不能左右之矣故不能止之也

為害曰威臣中已治獄之意

上九何校滅耳凶校加於首而沒其耳謂梏之厚掩過其耳而不見也

本義何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此○丘氏行可曰噬嗑去間之卦也初上无位爲受刑之人初過小在下而用獄之始上惡極怙終而用獄之終故滅趾滅耳其象不同如此中四爻有位爲治獄之人然卦才之剛柔不同故所噬之難易亦異六二純乎柔者六五剛柔得中者乾肉比膚難矣六三柔中有剛腊比乾肉又難矣九四剛中有柔胏則骨大於腊噬之最難者也然二滅鼻三遇毒四艱貞五貞厲皆言治獄之道不可不謹如此至於占辭三爻无咎四獨吉則治獄又以剛爲尚也柔豈去聞之道哉

象曰何校滅耳聰不明也因滅耳發出聰意又因卦上離聰帶明說責離之不明如此也

本義滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之則无凶矣

離下　掛卦象而言有火是噬嗑之一燈之象而爲賁而耳字在下例訓及者不宜訓

艮上　仮設之訓如下

傳嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也物之合則必有文文乃飾也如人之合聚則有威儀上下物之合聚則有文也賁所以序行列合則必有次序

次噬嗑也

賁亨小利有攸往

本義賁飾也卦自損来者柔自上来而文五剛自五上而文三自既濟而来者柔自上来而文五剛自五上而文上又内離而外艮有文明而各得其分之象故爲賁占者以其柔来文剛陽得陰助而離明於内故爲亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往○葉良佩云賁者飾也蓋以文其體之所不足也卦變本自泰來坤下索於乾而成離此柔來文剛也如忠信之人與之學禮則文質彬彬矣禮以嘉會故亨乾之中爻往居坤之上爻而成艮此分剛上而文柔也如沉潜剛克又如文勝之人勉之以躬行宜若利於往矣然以其致文於外又居止體故曰小利有攸往

彖曰賁亨柔来而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也 剛柔交錯不必論卦之原文于乾坤明也

本義以卦變釋卦辭剛柔交錯四字理或然也○胡氏炳文曰柔來而文剛是以剛爲主也剛往文柔必曰分剛上而文柔者亦以剛爲主也故朱子於柔文剛則曰陽得陰助於剛文柔而不曰陰得陽助蓋一陰下而爲離

則陰爲陽之助而明於內一陽止而爲艮則陽爲陰之主而止於外是知皆以剛爲主而豪傳以陰爲小者此也

文明以止人文也 剛柔相文者天之文也止於文明人之文也

本義又以卦德言之止謂各得其分○潛齋胡氏允曰日月五星錯行乎二十八宿經星之次舍天之文也卽卦中剛柔交錯乎六位者也五倫之粲然有禮以相接者文之明截然有分以相守者文之止卽卦中離明而艮止者也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下 舊者化新又而成俗

傳天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽之代變觀其運行以察四時之遷改人文人理之倫序觀人文以教化天下天下成其禮俗乃聖人用賁之道也○本義極言賁道之大也○葉良琦云彖以卦變而觀其剛柔相文可以見天文之經緯交錯以卦德而觀其文明以止可以見人文之粲然有理而止於其所觀天文以察時變知天也觀人文以化成天下知人也文王特言賁之時用孔子乃極言賁道之大如此

象曰山下有火賁君子以明庶政離象无敢折獄艮象

本義山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者內離明而外艮止故取象如此○朱氏震云文明雖明於庶政而止則无敢折獄○葉良琛曰庶政如錢穀出納之類此其小者可用以明也若夫獄者大事也死者不可復生斷者不可復續苟敢於折獄則有不得其情而妄刑者矣豈明而止之意哉

初九賁其趾舍車而徒

本義剛德明體自賁於下爲舍非道之車而安於徒步之象占者自處當如是也○徐氏幾曰此爻內三爻離

體以文明爲賁故賁趾賁須濡如皆有所飾者外三爻艮體以篤實爲賁故皤如丘園白賁皆尚質素无假外飾矣故曰賁无色也

象曰舍車而徒義弗乘也

本義君子之取舍決於義而已○胡氏炳文曰壯初剛在下之分者也蓋易之義所乘者在下而乘之者在上居剛而健體故壯于趾賁初剛居剛而明體故賁其趾壯初壯于趾不安在下之分者也賁初舍車而徒能安而已舍車之策而徒行是不以徒爲辱而自以義爲榮

也是故君子行義必於在下之時發足之初觀之
六二賁其須朱氏震云毛在頤曰須在口曰髭在頰曰髯
三在上有頤體二在頤下須之象二三剛柔相賁賁其須
陰承石於上如須髯之承毛兄附乘于頤也
也
象曰賁其須與上三同與也附上而與亞於初之與
傳須隨頤而動者也動止惟繫於所附猶善惡不由於
賁也二之文明唯賁飾善惡則繫其質也象云與上
與者蓋言以須爲象者謂其與上同與也隨上而動動
止唯繫所附猶加飾於物因其質而賁之善惡在其質
也○本義二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應

今二三兄弟友生人之助
而已然其實友生人之助
之重在乎得良友之流
夫婦文章皆有光采陽如
也光彩之象二四皆有三而在中有坎
象有白濡如然如陰柔人象陰卑人之
也白馬之象
西鄰句王肅云不當三又鬼
而殺牛也此有實而
此文向來注指人情未當
不及揚大意求之文以雖風如

與故二附三而動有賁須之象占者宜從上之陽剛而
動也
九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵侮也朱
氏震云三賁將變動而失正則上自外而陵之未知如何
本義一陽居二陰之間剛柔相賁相與潤色以成其文
得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒
○九三非不貞也能永其貞則二陰與我爲潤澤之濡
六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾皤髮白柔飾於柔陰
盛陽衰皤如之象也

傳四與初爲正應相賁者也本當賁如而爲三所隔故不獲相賁而皤如皤白也未獲賁也馬在下而動者也未獲相賁故云白馬從正應之志如飛故云翰如匪爲九三之寇讎所隔則婚媾遂其相親矣已之所乘與動於下者馬之象也初四正應終必獲親第始爲其間隔耳○本義皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃爲九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也○人與馬俱白象六四德與位皆柔也○屯剛柔始交賁剛柔相雜故皆有婚媾之象然屯二應五下求上也不可以急故曰乘馬班如賁四應

初上求下也不可以緩故曰白馬翰如

象曰六四當位疑也　四與初相遠而三介於其間匪寇婚媾終无尤

本義當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守正而不與亦无他患也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

按六五爲文明以止之主光賁丘園高蹈之賢而束帛以招之時將賁極方欲尚實爲治其所束之帛雖戔戔淺小有似於吝然物薄而禮勤故終吉吉則有喜○按傳謂五受賁於上九又以戔戔謂剪裁分裂似涉牽强

蘇黃溪曰四曰初曰賁皤之義也初與四正應而賁如皤如之義也四與初正應而賁如皤如之義也四曰匪寇婚媾匪寇婚媾之義也初曰賁其趾舍車而徒之義也四曰賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾之義也初曰賁其趾舍車而徒之義也下文章義大率皆然

象曰六五之吉有喜也

本義當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守正而嫌終无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

傳謂五受賁於上九又以戔戔謂剪裁分裂似涉牽强

上九白賁无咎

本義白賁无飾而反於質素无咎之道也

傳謂上九以剛居賁之終飾極而反於質素无咎之道也

象曰白賁无咎上得志也

本義上得志謂飾終而反於質素其志得也

傳謂上九以剛居賁之終飾極而反於質素无咎之道也

象曰白賁无咎上得志也

本義上得志謂飾終而反於質素其志得也

剝　坤下艮上

剝不利有攸往

本義剝落也五陰在下方長而侵陽陽將盡故爲剝落之義

傳剝陰長而侵陽陽將盡故爲剝落之義

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也

本義以卦變言自夬而剝陽變而陰也以卦體言五陰在下方長而侵陽陽將盡也

傳以卦變言自夬而剝陽變而陰也以卦體言五陰在下方長而侵陽陽將盡也

順而止之觀象也

本義順而止之觀象也

傳順而止之觀象也

君子以厚下安宅

本義厚下以及民安宅以保己

傳厚下以及民安宅以保己

初六剝牀以足蔑貞凶

本義牀所以安身蔑滅也

傳牀所以安身蔑滅也

象曰剝牀以足以滅下也

本義以滅下也

傳以滅下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

本義辨牀幹也

傳辨牀幹也

象曰剝牀以辨未有與也

本義未有與也

傳未有與也

六三剝之无咎

本義以陰變陽剝之象也然三切近於五而上比於陽有剝之象而无剝之害故无咎

傳以陰變陽剝之象也然三切近於五而上比於陽有剝之象而无剝之害故无咎

象曰剝之无咎失上下也

本義失上下也

傳失上下也

六四剝牀以膚凶

本義膚近身之危也

傳膚近身之危也

象曰剝牀以膚切近災也

本義切近災也

傳切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

本義貫魚以次序也宮人宮中之人也

傳貫魚以次序也宮人宮中之人也

象曰以宮人寵終无尤也

本義終无尤也

傳終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

本義碩大也果實在木者陽在上爲碩果不食將復生也輿謂群陰載而順之廬謂陰所以庇陽

傳碩大也果實在木者陽在上爲碩果不食將復生也輿謂群陰載而順之廬謂陰所以庇陽

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

本義民所載也終不可用也

傳民所載也終不可用也

復　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往

本義陽反於下故爲復亨剛反動而以順行故出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也

傳陽反於下故爲復亨剛反動而以順行故出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

本義以卦變言自姤而復陽變而陰也以卦體言陽在下方長而動也

傳以卦變言自姤而復陽變而陰也以卦體言陽在下方長而動也

先王以至日閉關商旅不行后不省方

本義至日冬至一陽生之日也閉關絕行旅也后不省方安靜以養微陽也

傳至日冬至一陽生之日也閉關絕行旅也后不省方安靜以養微陽也

初九不遠復无祗悔元吉

本義祗大也

傳祗大也

象曰不遠之復以修身也

本義以修身也

傳以修身也

六二休復吉

本義休美也

傳休美也

象曰休復之吉以下仁也

本義以下仁也

傳以下仁也

六三頻復厲无咎

本義頻復頻失而頻復也

傳頻復頻失而頻復也

象曰頻復之厲義无咎也

本義義无咎也

傳義无咎也

六四中行獨復

本義中行獨復從陽也

傳中行獨復從陽也

象曰中行獨復以從道也

本義以從道也

傳以從道也

六五敦復无悔

本義敦厚也

傳敦厚也

象曰敦復无悔中以自考也

本義中以自考也

傳中以自考也

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

本義迷復反君道也有災眚自災自眚也用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征反君道之極其迷如此雖有國君不可用也

傳迷復反君道也有災眚自災自眚也用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征反君道之極其迷如此雖有國君不可用也

象曰迷復之凶反君道也

本義反君道也

傳反君道也

无妄　震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

本義无妄實理自然之謂也元亨利貞其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之天命不佑行矣哉

傳无妄實理自然之謂也元亨利貞其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之天命不佑行矣哉

彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之天命不佑行矣哉无妄之往何之

本義以卦變言自訟而无妄剛變而柔也以卦體言剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之天命不佑行矣哉无妄之往何之

傳以卦變言自訟而无妄剛變而柔也以卦體言剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之天命不佑行矣哉无妄之往何之

先王以茂對時育萬物

本義茂勉也對時育萬物隨天時以養萬物也

傳茂勉也對時育萬物隨天時以養萬物也

初九无妄往吉

本義无妄而往吉之道也

傳无妄而往吉之道也

象曰无妄之往得志也

本義得志也

傳得志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

本義不耕穫不菑畬謂不計其功不謀其利也則利有攸往

傳不耕穫不菑畬謂不計其功不謀其利也則利有攸往

象曰不耕穫未富也

本義未富也

傳未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

本義无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

傳无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

象曰行人得牛邑人災也

本義邑人災也

傳邑人災也

九四可貞无咎

本義可貞无咎固有之也

傳可貞无咎固有之也

象曰可貞无咎固有之也

本義固有之也

傳固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

本義无妄之疾勿藥有喜不可試也

傳无妄之疾勿藥有喜不可試也

象曰无妄之藥不可試也

本義不可試也

傳不可試也

上九无妄行有眚无攸利

本義无妄行有眚无攸利窮之災也

傳无妄行有眚无攸利窮之災也

象曰无妄之行窮之災也

本義窮之災也

傳窮之災也

大畜　乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

本義大畜大止也利貞不家食吉利涉大川大止而能畜也

傳大畜大止也利貞不家食吉利涉大川大止而能畜也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

本義以卦變言自需而大畜剛進而上也以卦體言剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

傳以卦變言自需而大畜剛進而上也以卦體言剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

君子以多識前言往行以畜其德

本義多識前言往行以畜其德

傳多識前言往行以畜其德

初九有厲利已

本義有厲利已不犯災也

傳有厲利已不犯災也

象曰有厲利已不犯災也

本義不犯災也

傳不犯災也

九二輿說輹

本義輹車下縛軸木也

傳輹車下縛軸木也

象曰輿說輹中无尤也

本義中无尤也

傳中无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

本義良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往上進而无所阻也

傳良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往上進而无所阻也

象曰利有攸往上合志也

本義上合志也

傳上合志也

六四童牛之牿元吉

本義牛之性觸牿以楅橫之木也

傳牛之性觸牿以楅橫之木也

象曰六四元吉有喜也

本義有喜也

傳有喜也

六五豶豕之牙吉

本義豶豕之牙吉謂制之於早也

傳豶豕之牙吉謂制之於早也

象曰六五之吉有慶也

本義有慶也

傳有慶也

上九何天之衢亨

本義何當也天之衢道大而行通也

傳何當也天之衢道大而行通也

象曰何天之衢道大行也

本義道大行也

傳道大行也

頤　震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

本義頤養也貞吉養正則吉觀頤自求口實觀其所養也

傳頤養也貞吉養正則吉觀頤自求口實觀其所養也

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

本義以卦變言自損而頤上益下也以卦體言動而止止而動養之道也頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

傳以卦變言自損而頤上益下也以卦體言動而止止而動養之道也頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

君子以愼言語節飲食

本義愼言語節飲食

傳愼言語節飲食

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

本義舍爾靈龜觀我朵頤凶亦不足貴也

傳舍爾靈龜觀我朵頤凶亦不足貴也

象曰觀我朵頤亦不足貴也

本義亦不足貴也

傳亦不足貴也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

本義顛頤拂經于丘頤征凶行失類也

傳顛頤拂經于丘頤征凶行失類也

象曰六二征凶行失類也

本義行失類也

傳行失類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

本義拂頤貞凶十年勿用无攸利道大悖也

傳拂頤貞凶十年勿用无攸利道大悖也

象曰十年勿用道大悖也

本義道大悖也

傳道大悖也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

本義顛頤吉上施光也虎視眈眈其欲逐逐无咎下求養也

傳顛頤吉上施光也虎視眈眈其欲逐逐无咎下求養也

象曰顛頤之吉上施光也

本義上施光也

傳上施光也

六五拂經居貞吉不可涉大川

本義拂經居貞吉順以從上也不可涉大川往有凶也

傳拂經居貞吉順以從上也不可涉大川往有凶也

象曰居貞之吉順以從上也

本義順以從上也

傳順以從上也

上九由頤厲吉利涉大川

本義由頤厲吉大有慶也利涉大川由頤厲吉而利涉大川也

傳由頤厲吉大有慶也利涉大川由頤厲吉而利涉大川也

象曰由頤厲吉大有慶也

本義大有慶也

傳大有慶也

大過　巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

本義大過大者過也棟橈本末弱也利有攸往亨乃利貞

傳大過大者過也棟橈本末弱也利有攸往亨乃利貞

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說動利有攸往乃亨大過之時大矣哉

本義以卦變言自姤而大過剛過而中也以卦體言巽而說動利有攸往乃亨大過之時大矣哉

傳以卦變言自姤而大過剛過而中也以卦體言巽而說動利有攸往乃亨大過之時大矣哉

君子以獨立不懼遯世无悶

本義獨立不懼遯世无悶

傳獨立不懼遯世无悶

初六藉用白茅无咎

本義藉用白茅无咎柔在下也

傳藉用白茅无咎柔在下也

象曰藉用白茅柔在下也

本義柔在下也

傳柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

本義枯楊生稊老夫得其女妻无不利過以相與也

傳枯楊生稊老夫得其女妻无不利過以相與也

象曰老夫女妻過以相與也

本義過以相與也

傳過以相與也

九三棟橈凶

本義棟橈凶不可以有輔也

傳棟橈凶不可以有輔也

象曰棟橈之凶不可以有輔也

本義不可以有輔也

傳不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

本義棟隆吉不橈乎下也有它吝不可以有它也

傳棟隆吉不橈乎下也有它吝不可以有它也

象曰棟隆之吉不橈乎下也

本義不橈乎下也

傳不橈乎下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

本義枯楊生華何可久也老婦得士夫可以相與也无咎无譽亦可醜也

傳枯楊生華何可久也老婦得士夫可以相與也无咎无譽亦可醜也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

本義何可久也亦可醜也

傳何可久也亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

本義過涉滅頂凶无咎不可咎也

傳過涉滅頂凶无咎不可咎也

象曰過涉之凶不可咎也

本義不可咎也

傳不可咎也

坎　坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

本義習坎重險也有孚維心亨行有尚乃以剛中也

傳習坎重險也有孚維心亨行有尚乃以剛中也

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

本義以卦變言自訟而坎剛來而得中也以卦體言重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

傳以卦變言自訟而坎剛來而得中也以卦體言重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

君子以常德行習教事

本義常德行習教事

傳常德行習教事

初六習坎入于坎窞凶

本義習坎入于坎窞凶失道凶也

傳習坎入于坎窞凶失道凶也

象曰習坎入坎失道凶也

本義失道凶也

傳失道凶也

九二坎有險求小得

本義坎有險求小得未出中也

傳坎有險求小得未出中也

象曰求小得未出中也

本義未出中也

傳未出中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

本義來之坎坎險且枕入于坎窞勿用上下皆險行險而失其道也

傳來之坎坎險且枕入于坎窞勿用上下皆險行險而失其道也

象曰來之坎坎終无功也

本義終无功也

傳終无功也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

本義樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎剛柔際也

傳樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎剛柔際也

象曰樽酒簋貳剛柔際也

本義剛柔際也

傳剛柔際也

九五坎不盈祗既平无咎

本義坎不盈祗既平无咎中未大也

傳坎不盈祗既平无咎中未大也

象曰坎不盈中未大也

本義中未大也

傳中未大也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

本義係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶上六失道凶三歲也

傳係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶上六失道凶三歲也

象曰上六失道凶三歲也

本義失道凶三歲也

傳失道凶三歲也

離　離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

本義離麗也利貞亨畜牝牛吉柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

傳離麗也利貞亨畜牝牛吉柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

彖曰離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

本義以卦變言自乾而離柔麗乎剛中也以卦體言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

傳以卦變言自乾而離柔麗乎剛中也以卦體言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

君子以繼明照于四方

本義繼明照于四方

傳繼明照于四方

初九履錯然敬之无咎

本義履錯然敬之无咎以辟咎也

傳履錯然敬之无咎以辟咎也

象曰履錯之敬以辟咎也

本義以辟咎也

傳以辟咎也

六二黃離元吉

本義黃離元吉得中道也

傳黃離元吉得中道也

象曰黃離元吉得中道也

本義得中道也

傳得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

本義日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶何可久也

傳日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶何可久也

象曰日昃之離何可久也

本義何可久也

傳何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

本義突如其來如焚如死如棄如无所容也

傳突如其來如焚如死如棄如无所容也

象曰突如其來如无所容也

本義无所容也

傳无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

本義出涕沱若戚嗟若吉離之道以柔爲主而以剛爲用者也

傳出涕沱若戚嗟若吉離之道以柔爲主而以剛爲用者也

象曰六五之吉離王公也

本義王公也

傳王公也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

本義王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎正邦也

傳王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎正邦也

象曰王用出征以正邦也

本義正邦也

傳正邦也

本義以賁於丘園爲安止丘園爲農圃之事又與束帛
等語不倫孔穎達云論爲國之道不尚華飾而貴儉約
則與丘園意无當其以儉約待賢爲非義似矣然不知
九五處賁將極於飾盛之時卽戔戔束帛以招賢亦未
爲不可也諸家惟誠齋之說得之因戔戔訓義未明且
以吝爲吝於非其人於終吉終意又說不去今故酌定
其說如右

上九白賁无咎 諺无悉于錯作古芭之賁也

本義賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此○
六五已有反本之漸至上九則反本而復於无飾矣蓋
皆賁極之象也

象曰白賁无咎在上而得志也 謂其剛上而文柔成賁之
功故也

誠齋文窮則質上九居賁飾之極文之窮也救文之窮
其質乎故曰白賁白者質素而无色也上九居賁之世
自下卦之二分而文上六之柔志在成賁者也成賁以
白然後賁之治成矣故无咎无咎故得志○孔穎達云
守志任眞得其本性故象云得志言居上而自得其志
也

傳賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝夫物至於文飾亨之極也極則必反故賁終則剝也

剝不利有攸往 再往則幷一陽消之矣故云不利有攸往君子之象也

本義剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤而外艮有順時而止之象故占得之者不可有所往也

彖曰剝剝也柔變剛也

本義以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛爲柔也○丘氏行可曰姤柔遇剛也相遘近之謂也剝言柔變剛變則盡反其所爲君子悉爲小人天下之事有不忍言者故遇可爲也變不可爲也○隆山陳氏友文曰夬彖曰剛決柔而剝曰柔變剛蓋君子剛明果斷小人陰賊險狠君子之去小人聲其罪與天下共棄之名正言順故曰決小人之欲去君子辭不順理不直必萋斐浸潤以侵蝕之使之日消月鑠而不自知故曰變一字之間君子小人之情狀皦然矣

不利有攸往小人長也順而止之觀剝之象也君子尚消息盈虛天行也

本義以卦體卦德釋卦辭

象曰山附於地剝上以厚下安宅

傳山高起於地而反附著於地圯剝之象也上謂人君與居人上者觀剝之象而厚固其下以安其居也下者上之本未有基本固而能剝者也故上之剝必自下下剝則上危矣爲人上者知理之如是則安養人民以厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧○節齋蔡氏淵曰卦以下剝上取義乃小人剝君子以此成剝之義象以上厚下取義乃人君厚生民又以爲治剝之道也

初六剝牀以足剝而先及牀之足

傳陰之剝陽自下而上牀者身之所處剝牀以足剝牀之足也剝始自下故爲剝足陰自下進漸消蔑貞正凶之道也蔑无也謂消亡正道也陰剝陽柔變剛是邪侵正小人消君子其凶可知○本義剝自下起滅正則凶故其占如此蔑滅也○李氏舜臣曰剝卦陰爻凡五六三舍群陰以應上故无咎六五率群陰以受制於陽故无不利若初六六二六四則居剝之世專以陰剝陽者故三爻皆因剝牀而凶聖人雖於陰類當長之時猶不許小人之害君子其戒昭然也

象曰剝牀以足以滅陰侵沒陽於下也

六二剥牀以辨蔑貞凶　辨謂牀之下足之上分辨處也

本義辨牀幹也進而上矣

象曰剥牀以辨未有與也　于危之中猶有未失君子得位之象

本義言未大盛　二陰猶未至於五陰之盛

六三　在剥之時无咎

傳衆陰剥陽之時而三獨居剛應剛與上下之陰異矣

本義言未大盛　二陰猶未至於五陰之盛

六三　在剥之時无咎

傳衆陰剥陽之時而三獨居剛應剛與上下之陰異矣

志從於正在剥之時爲无咎者也三之爲可謂善矣不

言吉何也曰方群陰剥陽衆小人害君子三雖從正其

勢孤弱所應在无位之地於斯時也難乎免矣安得吉

也其義爲无咎耳言无咎所以勸也三居剥而无咎者

其所處與上下諸陰不同是與其同類相失於處剥之

道爲无咎如東漢之呂强是也○本義衆陰方剥陽而

已獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是則得

无咎○袁氏樞曰剥雖小人之事以近陽爲善以有應

於陽次之近陽者六五是也故可以治剥有應者此爻

是也故不爲剥

象曰剥之无咎失上下　四陰也失乃所以爲得

本義上下謂四陰

六四剥牀以膚凶象曰剥牀以膚切近災也

本義陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也

六五貫魚以宮人寵庶乎群小不爲害矣无不利此爻有后妃以宮人備數進御於君之象

傳剝及君位剝之極也其凶可知故更不言剝而別設義以開小人遷善之門五群陰之主也魚陰物故以爲象五能使群陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽如宮人則无不利也○本義魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五爲衆陰之長當率其類受制於陽故有此象而占者如是則无不利也○蘇東坡曰寵均則勢分勢分則害淺豈以自安亦以安人故无不利○胡氏炳文曰剝五不取君位剝而至於五是爲剝之極故五不取剝義別設爲貫魚宮寵之象所以開小人改過遷善之門也五爲群陰之尊能率其類受制於陽无不利矣剝牀自足而辨而膚陰以次而剝陽也后以宮人備數進御於君望前先畢望後先尊亦以次而承陽聖人至是則戒之曰與其以次剝陽而至於凶孰若以次承陽之爲利哉彖曰不利有攸往爲君子戒也此曰无不利爲小人勉也

象曰以宮人寵終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

本義一陽在上剝未盡而能復生君子在上則爲衆陰

所載小人居之則剥極於上自失所覆而无復碩果得輿之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣終不可用也○丘氏行可曰果核中有仁仁也仁則生矣此自剥而復也陽无可盡之理故剥卽爲復不必云自坤而復也○吳氏澄曰下五陽皆已剥獨存一陽在上如碩果不爲人所食而猶在木末君子謂一陽坤爲輿五陰承載上九一陽如人在車上君子筮得此則其象爲得輿而占亦如之小人謂上九變爲柔也一陽上覆五陰有廬之象旁變爲偶則如廬之破壞穿漏其上爲无以蓋覆其下故小人得此則其象爲剥廬而占亦如之○胡氏炳文曰牀上之藉下以安者也廬下之藉上以安者也始而剥牀欲上失所安今而剥廬自失所安矣自古小人欲害君子亦豈小人之利哉○丘氏行可曰剥者言一陽在五陰之上而爲陰所剥也故卦以上九爲主其曰碩果不食幸一陽之存也在下五陰爻則有與乎陽者吉无與乎陽者凶六三應陽則无咎六五承陽則无不利以其有與乎陽也餘三陰无陽可與則皆謂之凶然初六六二去陽遠而剥未盡故初蔑貞凶二亦蔑貞凶也至六四則已迫乎陽而剥極矣故不言蔑貞而直言凶

象曰君子得輿民所載也小人剝廬小人處剝之極終不可用也（愚案象曰君子得輿民所載也小人剝廬小人處剝之極終不可用也如文義當云君子得輿民所載小人剝廬小人處剝之極也如此方與下文一例）誠齋群小剝正道以覆邦家如剝牀焉自足及膚猶不已必剝其室廬此大廈將顛之時小人剝廬終不可用之効也曰終不可用其儆之也至矣（本義謂小人自剝其廬誠齋則謂小人剝人之廬說皆通故並取之）

三二震下
三三坤上

傳物不可以終盡剝窮上反下故受之以復物无剝盡之理故剝極則復來陰極則陽生陽剝極於上而復生於下窮上而反下也復所以次剝也

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

傳復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨盛而生育萬物君子之道既復則漸以亨通澤於天下故復則有亨盛之理也出入无疾出入謂生長復生於內入也長進於外出也先云出語順耳陽生非自外也來於內故謂之入物之始生其氣至微故多屯艱陽之始生其氣至微故多摧折春陽之發爲陰寒所折觀草木於朝暮則可見矣出入无疾謂微陽生長无害之者也既无害之者而其類漸進而來則將亨盛故无咎也一陽始生至

微固未能勝群陰而發生萬物必待諸陽然後能成生物之功而无差忒以朋來而无咎也若君子之道既消而復豈能便勝小人必待其朋類漸盛則協力以勝之也反復其道七日来復謂消長之道反復迭至陽之消至七日而来復姤陽之始消也七變而成復故云七日来復本義復陽復生於下也剥盡則爲純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而来復故十有一月其卦爲復以其陽既往而復反故有亨道又内震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又爲已之出入既得无疾朋類之来亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽来復乃天運之自然故其占又爲反復其道至於七日當得来復又以剛德方長故其占又爲利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也○蔡氏淵曰陽自建午之月漸消漸剥至建子之月而爲復在卦經七爻於時經七月不言月而言日猶詩所謂一之日二之日也○隆山李氏曰於臨曰八月有凶於復則曰七日来復陽消而數月者幸其消之遲陽長而數日者幸其

長之速也○胡氏炳文曰反復其道統言陰陽往來其理如此七日來復專言一陽方來其數如此○雙峰饒氏仲元曰復卦辭專以氣數言爻辭專以人事言以氣數言則復有必亨之理如出入无疾朋來无咎皆是復之亨處其所以然者以反復其道七日來復故也此是氣數之常自然如此若以人事言則須不遠復與休復方吉敦復方无悔獨復亦可以免凶咎若頻復則雖厲而亦可以无咎迷復則必至於凶而有災眚矣此皆人事所致君子不可不慎也○熊氏過曰復出入古註入則陽反出則剛長蓋剥一陽在外倒轉爲復則反於復矣无疾謂陽生有漸而不遽也五陰之朋來順一陽善補剥時之過无咎之象也此亦一說存以備彖曰復亨剛反

本義剛反則亨○丘氏行可曰此云剛反言剥之一剛窮上反下而爲復也下文云剛長言復之一剛自下進上爲臨爲泰以至於乾也以其既去而來反也故亨以其既反而漸長也故利有攸往剛反言方復之初剛長言已復之後

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

本義以卦德而言陽氏曰剛以順言以陰之尽去而陽之長一爲初復而未壯一爲臨而浸盛一爲泰而極盛一爲乾而純乎陽也

反復其道七日來復天行也
本義陰陽消息天運然也
利有攸往剛長也
本義以卦體而言旣生則漸長矣
復動之端　其見天地生物之心乎　天地之心　動後方見　聖人之心應事接物方見　旦晝之間　此乃復可見
傳一陽復於下乃天地生物之心幾於滅而至此乃復可見
地之心蓋不知動之端乃天地之心也　○本義積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅而至此乃復可見
在人則爲靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端

也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒太音聲正希此言如不信更請問庖犧至哉言也學者宜盡心焉○邵子詩周程只說體用動靜互換无極康節却說循環便須指消息動靜之間而言一陽初動之時未有氣味聲臭可見可聞故曰玄酒太音○胡氏炳文曰天地生物之心卽人之本心也皆於幾熄而復萌之時見之○朱子云靜極而動聖人之復惡極而善常人之復但常人亦有靜極而動時聖人則无有惡極而善之復矣故復一也有善惡之復有動靜之復終日營營與萬

物並馳忽然有惻隱是非羞惡之心發見此善惡爲陰陽也若寂然至靜之中有一念之動此動靜爲陰陽也二者又各不同如此

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

關宜開而閉商旅出諸途而不行舜十一月朔巡狩而此言不省方則知巡狩者是月也不省方者是月之至日也

本義安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定大象從事上說引月令從身上說

初九不遠復无祗悔元吉復善貴早若遠而後復則不免有悔矣

傳初剛陽来復處卦之初復之最先者也是不遠而復也不遠而復則不至於悔大善而吉也祗宜音抵无祗悔不至於悔也○本義一陽復生於下復之主也祗抵也又居事初失之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也故其象占如此

象曰不遠之復以修身也（欲去而天理還如有等心脩曰脩之于心之脩也）

六二休復吉象曰休復之吉以下仁（初）也

傳二雖陰爻處中正而切比於初志從於陽能下仁也復之休美者也復者復於禮也復禮則爲仁初陽復復於仁也初復於仁二能親而下之是以吉也○本義柔

順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

傳三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也頻失則爲危屢復何咎過在失而不在復也○本義以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此○誠齋頻復非危頻過爲危屢復故无咎聖人危其頻過故曰厲以警之開其頻復故曰无咎以勸之

六四中行獨復處上下四陰之中故曰中行不從其類而下應初故曰獨復

本義四處群陰之中而獨與初應爲與衆俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有爲故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功於剥之六三及此爻見之

象曰中行獨復以從道初也

六五敦復无悔

本義以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也

○胡氏炳文曰不遠復者善心之萌敦復者善行之固故初九无祇悔敦復則其復也无轉移可无悔矣○又曰不遠復入德之事也敦復其成德之事歟

象曰敦復无悔中道以自考成也
本義考成也○王介甫云考自省考能以中道自考則
動作不離於中
上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以左右之曰以其
國君凶至于十年不克征凡言三年五年尚有期至於十
年則終不能行矣
本義以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占
如此○徐氏幾曰陰數極於六而七則又乾之始陽數
極於九而十則自爲坤之終故凡言十年者坤終之象
也○按此爻大旨惟胡氏炳文似之今爲酌定其說云
坤體而居上體之上先迷者也故爲迷復迷復之凶有
天災有人眚用以行師則終有大敗用以左右其國君
則凶於而國此不但一時爲然即至於十年之久以其
終迷也於用衆輔主一切當行之事終不能行凶可知
矣蓋甚言迷復之不可如此○迷復與不遠復相反初
不遠而復迷則遠而不復也敦復與頻復相反敦无轉
易頻則屢易也獨復與休復相似休比初獨應初也○
丘氏行可曰復卦以初九爲主其言不遠復无祇悔者
喜一陽之來也其上五陰爻則有得乎陽者吉无得乎
陽者凶二比初則曰下仁四應初則曰從道此皆有得

乎陽者餘三陰无得乎陽者五去初雖遠以居得中位自厚於復无悔三處位不中以去初未遠頻失而頻復者也故雖厲而可以无咎獨上六一爻最遠乎初又居一卦之窮迷而不復者也故凶○劉氏彌邵曰動靜天道之復也善惡人道之復也故彖象言動靜之復六爻言善惡之復復者剛之反也自五及初皆以從剛爲復五之自考不如四之從道四之從道不如二之下仁二之下仁又不如初之修身三頻復雖危猶知復者也上迷復反道則不知復矣象曰迷復之凶反君道也五中以自考上六不中

三三 震下 王弘憲曰復女貞入一子元亨女貞入一子元亨則陰亦復女貞入一子元亨女貞不難而元亨難一念反正即復也一念回心即復也故繫于復女貞入一子元亨女貞入一子元亨而又曰无妄者也
三三 乾上

傳復則不妄矣故受之以无妄復者反於道也既復於道則合正理而无妄故復之後受之以无妄也

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

本義无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉其義亦通爲卦自訟而變九自二來而居於初又爲震主動而不妄者也故爲无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往也○誠齋程子曰動以天故无妄動以人欲則妄此得聖人本意矣誠者天之道妄

者人之欲无一毫之妄誠之至也无妄所以元亨者利在貞而已正則誠邪則妄若匪正而動則動必有眚而不利有攸往矣非无妄之不利於往也不正而妄則不利於往也（第二句无妄一卦總言禍福之來也元亨利貞四字方說无妄之所以元亨之一段末句方說无妄之所以利貞之一段）

彖曰无妄剛自外來而爲主初於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往（匪正无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

本義以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲往何哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行也○誠齋下震本坤體初九自坤之上而來居坤之下爲震故曰剛自外來卦主於內震動乾健動以天也故爲主下卦爲內故曰爲主於內震動乾健動以天也故曰動而健九五之君以剛健中正倡於上六二之臣以柔順中正應於下其動豈有妄乎故曰剛中而應此其所以動而大亨也何爲而能動以正也動以天也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對天時育養萬物

震之頃物皆震動邪念頓消是物物與之以无妄也

傳雷行於天下陰陽交和相薄而成聲於是驚蟄蟄蟲振

萌芽發生萬物其所賦與洪纖高下各正其性命无有差妄物與无妄也先王觀天下雷行發生賦與之象而以茂對天時養育萬物使各得其宜如天與之无妄也

茂盛也茂對之爲言猶盛行永言之比對時謂順合天時天道生萬物各正其性命而不妄王者體天之道養育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也○本義天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其所性而不爲私焉

初九无妄往吉 震陽初動誠一未分剛實无私以此而往吉至之理本物本然之正也

動與天合又安必有應而往耶此初九之德所以得无心之吉也

本義以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此

象曰无妄之往得志也

誠齋九本體之乾初居震之始所謂動以天者也動以天而无妄焉往不吉不得志哉

六二不耕穫不菑畬則利有攸往 此无妄之福○耕穫者種而斂之也菑畬者墾而熟之也

本義柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不

耕穫不菑畬之象占者如是則利有所往

象曰不耕穫未富也

誠齋九本體之乾初居震之始所謂動以天者也動以天而无妄焉往不吉不得志哉

六二不耕穫不菑畬則利有攸往 此无妄之福○耕穫者種而斂之也菑畬者墾而熟之也

本義柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕穫不菑畬之象占者如是則利有所往

象曰不耕穫未富也

耕穫不菑畬之象占者如是則利有所往矣○愚謂耕而望穫菑而望成畬雖是農家常事然有期望之心亦私心也有此即是妄念故此爻都无此心所謂明其道不計其功也此即是无妄傳不耕而穫不菑而畬謂不首造其事似以耕菑爲私意耕則必有穫菑則必有畬既菑則必成畬非必以穫畬之富而爲又似以穫畬爲私意朱子謂其說自相牴牾是矣然自以爲无所爲於前與陳氏所謂不爲穫而耕不爲畬而菑者皆非也蓋只是爲而實无所爲如云无所希冀无耕穫菑畬之心是也其謂農家治田都无計利之私心亦非也

本義富如非富天下之富言非計其利而爲之也

象曰不耕穫未富也言非有富之之心也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災此无妄之禍

本義卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者如此

者无故而有災如此○按詰捕之擾似是添出來的話頭今不用○吳草廬說是吳氏澄曰此假設其象以明之如或繫一牛於此乃邑人之牛也偶脫所繫而爲行人所得邑人有失牛之災亦適然不幸爾非已有以致

之是謂无妄之災○劉氏彌邵云六三才柔而位不當所謂睢正者也故有災然出於意料之外故曰无妄之災

象曰行人得牛邑人災也

吳氏澄曰其得者无妄之福其失者无妄之災以无妄之人居无妄之時災福皆非以妄而致

九四可貞无咎

傳四剛陽而居乾體復无應與无妄者也剛而无私豈有妄乎可貞固守此自无咎也可貞與利貞不同可貞謂其所處可貞固守之利貞謂利於貞也○本義陽剛

乾體下无應與可固守而无咎不可以有爲之占也

象曰可貞无咎固有守之也

誠齋九四以剛居柔此豈妄動者哉故許之曰可以貞固而守此道則无咎矣又堅之曰能貞固而守之則可以有之而不失矣

九五无妄之疾勿藥有喜

傳五以中正當尊位下復以中正順應之可謂无妄之至者其道无以加矣以九五之无妄如其有疾勿以藥治則有喜有喜謂疾自亡也无妄之疾不足患若遂自攻治乃是渝其无妄而遷於妄也五既處无妄之極故

唯戒在動動則妄矣○本義乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此

象曰无妄之藥不可試也

本義既已无妄而復藥之則反爲妄而生疾矣試謂少嘗之也

上九无妄行有眚无攸利

傳上九居卦之終无妄之極者也極而復行過於理也過於理則妄也故上九而行則有過眚而无所利矣○本義上九非有妄也但以其窮極而不可行耳故其象占如此○胡氏炳文曰善學易者在識時初曰吉二曰利時也三曰災五曰疾上曰眚非有妄以致之也亦時也初與二皆可往時當動而動也四可貞五勿藥上行有眚時當靜而靜也

象曰无妄之行窮之災也

傳无妄既極而復加進乃爲妄矣是窮極而爲災害也

○葉良佩曰上九无妄之至其曰有眚蓋與乾之亢龍同義故曰窮之災也於无妄何病焉

三乾下
三艮上

傳有无妄然後可畜故受之以大畜无妄則爲有實故

可畜聚大畜所以次无妄也畜爲畜止又爲畜聚止則
聚矣取天在山中之象則爲蘊畜取艮之止乾則爲畜
止止而後有積故止爲畜義
大畜利貞不家食吉利涉大川此卦之占不但宜食祿於
朝又利於濟天下之艱難險阻以究大畜之才蓋乾健足
以勝之也 吳因之曰此卦名大畜上艮止乾名大畜來
本義大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健
外艮篤實輝光是以能日新其德而爲畜之大也以卦
變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而
尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占爲利
貞而不家食吉也又六五下應於乾爲應乎天故其占
又爲利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也○
趙氏汝騰曰乾健上進爲艮所止故有畜義艮陽卦也
陽爲大故曰大畜大小畜所畜皆乾所別者艮異耳是
故以大畜大謂之大畜○李氏舜臣曰以陰畜陽所畜
之力小故謂之小畜以陽畜陽所畜之力大故謂之大
畜 剛健篤實輝光 程子曰剛健篤實輝光以時發之而止健之
義深且至矣蓋上止而下健內止而外健內外交相養日新之功
剛上 上爻 而尚賢 四五二柔尊尚之 能止健 剛之大正也

負而不家食吉也又六五下應於乾爲應乎天故其占
又爲利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也○
趙氏汝騰曰乾健上進爲艮所止故有畜義艮陽卦也
陽爲大故曰大畜大小畜所畜皆乾所別者艮異耳是
故以大畜大謂之大畜○李氏舜臣曰以陰畜陽所畜
之力小故謂之小畜以陽畜陽所畜之力大故謂之大
畜 剛健篤實輝光 程子曰剛健篤實輝光以時發之而止健之
義深且至矣蓋上止而下健內止而外健內外交相養日新之功
剛上 上爻 而尚賢 四五二柔尊尚之 能止健 剛之大正也

而非二柔之小者所能爲不以止健之功歸之於陰小此聖人之微意也

本義以卦變卦體卦德釋卦辭

不家食吉養賢也 傳義亦同 大畜之象

本義亦取尚賢之象

利涉大川應乎天 乾也

本義以卦有乾體者多曰利涉大川健故也 程子說用之事與本義說用之意不同

本義亦以卦體而言

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

傳天爲至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其志識而得之以畜成其德乃大畜之義也○本義天在山中不必實有是事但以其象言之耳○愚按天積氣也今虛空中無往而非積氣亦無往而非天山有空洞處積氣未嘗不在焉謂天在山中實有之亦未爲不可也○丘氏行可曰風以氣畜氣息則散故風行天上爲小畜山以形畜形畜則固故天在山中爲大畜大畜言畜德小畜言懿文德畜德雖同而文德則德之小者也

初九有厲利已 蔡云本曰大畜以傳言通用之時畜已堅固有豪不用之象以終

本義以卦變卦體卦德釋卦辭

不家食吉養賢也 傳義亦同 大畜之象

本義亦取尚賢之象

利涉大川應乎天 乾也

本義以卦有乾體者多曰利涉大川健故也 程子說用之事與本義說用之意不同

本義亦以卦體而言

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

傳天爲至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以

本義以卦變卦體卦德釋卦辭

不家食吉養賢也 傳義亦同 大畜之象

本義亦取尚賢之象

利涉大川應乎天 乾也

本義以卦有乾體者多曰利涉大川健故也 程子說用之事與本義說用之意不同

本義亦以卦體而言

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

傳天爲至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以

而非二柔之小者所能爲不以止健之功歸之於陰小此聖人之微意也

本義以卦變卦體卦德釋卦辭

不家食吉養賢也 傳義亦同 大畜之象

本義亦取尚賢之象

利涉大川應乎天 乾也

本義以卦有乾體者多曰利涉大川健故也 程子說用之事與本義說用之意不同

本義亦以卦體而言

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

傳天爲至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以

大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其志識而得之以畜成其德乃大畜之義也○本義天在山中不必實有是事但以其象言之耳○愚按天積氣也今虛空中無往而非積氣亦無往而非天山有空洞處積氣未嘗不在焉謂天在山中實有之亦未爲不可也○丘氏行可曰風以氣畜氣息則散故風行天上爲小畜山以形畜形畜則固故天在山中爲大畜大畜言畜德小畜言懿文德畜德雖同而文德則德之小者也

初九有厲利已 蔡云本曰大畜以傳言通用之時畜已堅固有豪不用之象以終

本義乾之三陽爲艮所止故內外之卦各取其義初九爲六四所止故其占往則有危而利於止也○胡氏炳文曰他卦取陰陽相應此取相畜內卦受畜以自止爲宜外卦能畜以止之爲義獨三與上居內外卦之極畜極而通不取止義

象曰有厲利已不犯災也

張清子曰厲災也惟已故不犯

九二輿自說其輹九二剛中自能止而不行可謂知時者

本義九二亦爲六五所畜以其處中故能自止而不進

有此象也

象曰輿說輹中无尤也九二剛得中故无尤

九三良馬馳逐可進矣利艱貞必也艱難貞固乃利日閑輿衛乃利有攸往懼其可進而銳於進也○日閑輿衛言不輕於進

本義三以陽居健極上以陽居畜極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬馳逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以堅貞閑習乃利於有往也日當爲日月之日○考工記周人上輿車有六等之數戈也人也殳也戟也矛也軫也皆衛名

象曰利有攸往上九合志也
六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也
本義童者未角之稱牿施橫木於牛角以防其觸詩所
謂輻衡者也止之於未角之時爲力則易大善之吉也
故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也
六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有
共勢則牙雖存而剽躁自止
本義陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當
尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不
言元也○徐氏幾曰牡豕曰豶攻其特而去之曰豶所

以去其勢也豕牙二也豶之者五也此用柔畜剛之道
也○呂與叔曰四五皆以柔畜剛止健者也牛之剛健
在角豕之剛健在牙○厚齋馮氏奇之曰大畜之畜陽
者六四六五九居上爲之助者也外無陽爻則坤順而
不能畜內無陰爻則同類而不相畜然則成大畜之義
者在艮之上九而能畜乾之陽者在艮之六四六五也
上九何天之衢亨
本義何天之衢言其通達之甚也畜極而通豁達无
礙如天衢然故其象占如此○郭氏雍曰觀童牛之牿
則知有厲利已矣觀豶豕之牙則知輿說輻矣觀良馬

于天衢上中其意可知
此福海川在下之卦也

即頑為牲之積也為
山可牲用之象也
拯之元吉于高矣若之道
乃用之以弧矢之威
而不屈之象也
為拘絷之四五之
於高之也如為維之
九二不高之也如為
於艮之已中無和応
之元吉于妻矣也處尊
貴也
此卦之睽之

逐則知何天之衢亨矣蓋乾健為艮所止是以三爻各
相類○丘氏行可曰大畜六爻上三爻艮為畜者也下
三爻乾受畜者也初與四應受四之畜者故初言有厲
利已四言童牛之牿二與五應受五之畜者故二言輿
說輹而五言豶豕之牙此四爻皆已成畜者也至三與
上應始與上合志而同進故三言良馬逐而上言天衢
亨也至此畜道散矣
彖曰何天之衢道大行也
葉良佩曰卦彖兼取畜止畜聚二義大象專取畜聚義
六爻專取畜止義初九進則有厲惟利於已知難而止
者也九二處得中道能脫輹而不行時止而止者也九
三與上合志其進也如良馬之馳逐此畜極而通之象
然猶以艱貞閑習為戒者慮其可進而銳於進也六四
當大畜之任能止惡於初若童牛始角而加之以牿則
大善之吉也六五制惡有道得其機會故其象為豶豕
之牙其占雖吉然比之於四則有間矣或問六四元吉
傳曰有喜六五之吉乃曰有慶何也曰論為力之難易
則四為易故曰元吉論其功之廣狹則五為廣故曰有
慶上九之亨畜極而大通也故以天之衢為象雲行雨
施天下平也其斯以為道大行乎

三三 震下
三三 艮上

傳物畜然後可養故受之以頤夫物既畜聚則必有以養之无養則不能存息頤所以次大畜也頤頷之象頤養也人口所以飲食養人之身故名爲頤聖人設卦推養之義大至於天地養育萬物聖人養賢以及萬民與人之養生養形養德養人皆頤養之道也動息節宣以養生也飲食衣服以養形也威儀行義以養德也推已及物以養人也○丘氏行可曰頤頷也養也輔上九之象車初九之象中四陰衆齒之象上覆下承衆齒森然全頤之象見矣

頤貞吉觀頤觀養德是正不正
不正如飲食起居是也

本義頤口旁也口食物以自養故爲養義爲卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動爲頤之象養之義也

貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也○頤中之虛元未有物故當於未受外物之時擇其所養若有物則爲噬嗑非頤也○丘氏行可曰此卦陽實陰虛實者養人虛者求人之養故四陰皆求養於陽者然養人之權在上是二陽爻又以上爲主而初陽亦求養者也故直

於上九一爻曰由頤焉知其非指
彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀
其自養也養字似衍當云觀其自養心身之道與不節于外者之異觀其所養之道與不
本義釋卦辭養正謂止其欲而不妄動養賢以養及萬民謂推己之養以及人也觀其自養
不但自養天地養萬物聖人養賢以養及萬民頤之時大
矣哉養須各當其可之謂時故單言時
本義極言養道而贊之
象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食
口入張中溪曰口字當作言字之誤不然口至節飲食不
傳以二體言之山下有雷頤雷震於山下山之生物皆

動其根荄發其萌芽爲養之象以上下之義言之艮止
而震動上止下動頤頷之象以卦形言之上下二陽中
含四陰外實中虛頤口之象口所以養身也故君子觀
其象以養其身愼言語以養其德節飲食以養其體不
唯就口取養義事之至近而所繫至大者莫過於言語
飲食也在身爲言語於天下則凡命令政教出於身者
皆是愼之則必當而无失在身爲飲食於天下則凡貨
資財用養於人者皆是節之則適宜而无傷推養之道
養德養天下莫不然也○本義二者養德養身之切務

初九自六四外爻而言　舍爾靈龜觀我朶頤凶此爻若四

語初之辭

傳朶頤爲朶動其頤頷人見食而欲之則動頤垂涎故以爲象○本義靈龜不食之物朶垂也朶頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也故其象占如此

象曰觀我朶頤初九本可貴者今應四乃如此亦不足貴也飲食之人則人賤之矣○此指人言

六二顛頤拂經于上九丘頤征凶艮爲山上九在外而高故有丘象

本義求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往而得凶丘土之高者上之象也○胡氏炳文曰養道以安靜爲无失二動體故顛拂而凶四五靜體故雖顛拂亦吉震三爻凶艮三爻吉可見矣震動故凶艮止靜故吉

象曰六二征凶行往失類也

本義初上皆非其類也非其應

六三拂頤人皆求頤於上三獨拂之而隨下體之動貞凶十年勿用无攸利十數之終言終不可用又无所往而利

象曰十年勿用无攸利

本義陰柔不中正以處動極拂於頤矣既拂於頤雖正亦凶故其象占如此

象曰十年勿用道大拂悖也道即所由之路言人心當拂厥

六四顛頤吉虎視眈眈下賢之心專其欲逐逐求益之心不已无咎虎視常垂首自養乎四若施而養乎初之虎

本義柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而吉虎視眈眈下而專也求九之專其欲逐逐而繼求九之頻數也又能如是則无咎矣○朱子云求養於下以養人必當繼繼求之不厭乎數然後可以養人而不窮

象曰顛頤之吉上施光也

六五拂經不能養人反賴上九之養以養其下是拂其常居貞吉用靜吉不可涉大川用作凶

本義六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養以養其下是已拂其常矣故其象占如此○二拂五而求養於上而求養於初故爲顛爲拂動故凶五拂二而求養於上故亦爲拂靜故吉

象曰居貞之吉順以從上也

上九由頤厲吉利涉大川

本義六五賴上九之養以養人是物由上九以養也養人之權在五而已居其上爲衆所歸位高任重易失之專故必以危厲處之而吉陽剛在上故利涉大川而上則利涉大川五柔而上

小之往吉。○補案于義
一同。

大有慶。就陸地生民說。
全本方士表。

剛也○朱子云頤卦下三爻是資人以爲養上三爻是
養人四五雖資初上之養實是藉人以養而又推以養
人者故此三爻似都是養人之事○按六爻之中動而
求人以養者皆凶靜而受人之養與推以養人者皆吉
口容止故也
象曰由頤厲大有慶也
葉良琛曰六爻自三以下皆自求口實者也以震之動
而凶初陽剛足以自養矣乃以應四而動於欲故象曰
舍爾靈龜觀我朶頤從外誘則失德凶可知矣二顛頤
則拂經于丘頤則非其類下陵而上援征凶可必也三

拂頤之貞於上爲盜臣於下爲剥民之吏於隣爲侵牟
之夫於自養則爲縱欲傷生之人凶則甚矣十年勿用
者何卦二奇四偶其數十言在頤之時終不可用也无
攸利言在頤之位无所往而利也自四以上皆觀頤者
也以艮之篤實輝光而皆吉四與五居君相之位四應
於初五比於上自知不足而能資求於上下之賢才以
養其德由是天下必得其所養矣故曰順以從上上施
光也上九由頤厲吉者何知天下由已以養也格君以
成其德則納約自牖而无一時之或安求賢以及萬民
則握髮吐哺而无一事之或牽夫如是則天下咸得其

慈非吉而何卽天下有艱險亦必有以濟之而不失其養此所謂大有慶也

三三巽下兌上

傳頤者養也不養則不可動故受之以大過凡物養而後能成成則能動動則有過大過所以次頤也

本義大陽也四陽居中過盛故爲大過上下二陰不勝其重故有棟撓之象又以四陽雖過而二五得中內巽外兌有可行之道故利有攸往而得亨也○胡氏炳文曰棟撓本末弱也本義復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔○丘氏富曰棟撓是就物體老國家未嘗之人則患其卑下若國而如是則傾危矣本末弱此以成卦之義言大過也剛過而中巽而說行此以卦才言所以救過之道蓋剛而得中則不過巽而說行則能往所以亨也

剛過而中　則不過　巽而說行　則能往　所以亨　利有攸往乃亨

而天下亦无不可爲之事以占言也

彖曰大過大者過也

本義以卦體釋卦名義言大過也剛過而中

棟撓本末弱也

本義復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔

氏行可曰棟撓本末弱此以成卦之義言大過也剛過而中巽而說行此以卦才言所以救過之道蓋剛而得中則不過巽而說行則能往所以亨也

剛過而中　則不過　巽而說行　則能往　所以亨

本義又以卦體卦德釋卦辭

大過之時大矣哉 時自是時當如此如堯舜之禪受而謳歌訟獄之皆歸湯武之放伐而俟后迎師之恐後所以成大功而濟於時也時不可違故聖賢不能違時極是不得已處只着如此故雖過乎事而不過乎理也

本義大過人之材不能濟也故歎其大過第一義條。の大旨と。逆意。故乎揭て時字云義下

（）大過之事甚大无其時不可過有其時无其才愈不可過本義因論大過之時而有取於大過人之才者此也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼舍之則遯世用之則

无悶

本義澤滅於木大過之象也不懼无悶大過之行也

初六藉用白茅无咎 茅柔物也巽爲白

本義藉用以物藉物也用之於地之義

傳不錯諸地而藉以茅過於慎也是以无咎〇本義當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也故其象占如此

象曰藉用白茅柔在下也上承四剛故當敬慎如此

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利 女妻女未嫁者

本義陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮於下者也榮於上矣夫雖老而得女妻猶能成

胡寧曰枯不出芽稊根之一說物得地下生不出芽稊根之一說物得地下生不出芽而已故又因文勢而發之以勉之

本義枯楊生稊根之說未詳或曰枯楊生稊根猶老夫得女妻之說也

九三棟橈凶

本義棟橈不勝其任而至於折之象

傳棟橈之凶不可以有輔也

象曰棟橈之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

本義棟隆不橈而有餘之象

傳棟隆之吉不橈乎下也有它吝不可以有求也

象曰棟隆之吉不橈乎下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

本義華上之陰過而无與故其象占如此

傳枯楊生華何可久也老婦士夫可醜也可羞也然過以相與則无咎无譽也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

本義過涉滅頂不可咎也

傳處大過之極而過於濟者也

象曰過涉之凶不可咎也

生育之功○楊龜山曰聞之蜀僧云四爻之剛雖同爲木然或爲楊或爲棟負衆棟則木之強者也楊爲早凋則木之弱者也此卦本末皆弱二近於本五近於末故均爲木之弱者

象曰老夫女妻過以相與也

傳其相與過於常分謂九二初六陰陽相與之和過於常也

九三棟橈凶 思誤九三爻位三剛而不勝任三當上而柔剛主女事女上也上實女事不勝故棟橈折凶之象也 我一改不拘違九三爻位三剛而不勝任三當上而柔剛主女事女上也上實女事不勝故棟橈折凶之象也

本義三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故象橈而占凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

西溪李氏季辨曰下卦上實而下弱下弱則上傾故三居下卦之上而曰棟橈言下弱而无助也上卦上弱而下實下實則可載故四居上卦之下而曰棟隆吉言下實而不橈也

九四棟隆吉有他 初吝牽於柔故吝

本義以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則吝也

象曰棟隆之吉不橈乎下也 不下繫於初故不因下之弱而橈

九五枯楊生華老婦上六得其士夫无咎陰欲陽非陽之咎然非美事也故亦无譽士夫士未娶者

本義九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反○老夫之得女妻再娶女之夫也老婦之得士夫婦再嫁而夫未娶者也

象曰枯楊生華則速其死何可久也老婦士夫亦可醜也

上六過涉兌澤滅頂凶无咎如東漢諸人不量深淺至於殺身亡家然而其心則何罪焉

本義處過極之地才弱不足以濟然於義爲无咎矣盖殺身成仁之事故其象占如此○丘氏行可曰大過四陽二陰陽過乎陰論全卦則二四兩爻重剛不中過者也論爻位則二四以剛居柔不過者也故一吉而一利三五以剛居剛過者也故一凶一可醜至初上二柔亦以不過者爲美然初陰伏於四陽之下承剛也故无咎上陰躡乎四陽之上乘剛也故凶是知處大過之世不惟不欲剛之過而柔亦不容過於剛也

象曰過涉之凶不可咎也

☵☵ 坎下坎上

坎者陷也理无過而不已過極則必陷坎所以次大過也習謂重習他卦雖重不加其名獨坎加習者見其重

險險中復有險其義大也卦中一陽上下二陰陽實陰虛上下无據一陽陷於二陰之中故爲坎陷之義

習坎有孚維心亨行有尚

傳陽實在中爲中有孚信維心亨惟其心誠一故能亨通至誠可以通金石蹈水火何險難之不可亨也行有尚謂以誠一而行則能出險有可嘉尚謂有功也不行則常在險中矣○本義習重習也坎險陷也其象爲水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是爲重險中實爲有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此九二九五皆中實故爲有孚之象九二九五陷於坎中而剛德自若此維心亨之象也 ○丘氏行可曰坎六爻四陰陷二陽四陰坎也二陽坎中之水也君子觀二陽中實之象故體水之德爲有孚維心亨所以處陷也觀四陰險陷之象故因坎之形設險守國所以用險也彖易聖人於往有功以上專以水言明處險之道自天險不可升以下專以險言明用險之方

彖曰習坎重險也

本義釋卦名義

水流而不盈行險而不失其信 坎流水也故流而不盈若兌澤之水則須盈而後流

本義以卦象釋有孚之義言內實而行有常也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也 程云二在坎中天德而亦坎之主故曰維心亨也 本義以剛在中心亨之象如是而往必有功也

天險 无形之險 不可升也 地險山川丘陵有形之險也 王公設險 以守其國險之時用大矣哉 險因時而設設之以守國而欲與天地同久者則險之用也

本義極言之而贊其大也

象曰水洊至 再至習坎 君子以常德行 進德 習教事 教民 初

內水方至四外水洊至 程云水自涌出于地中而復入于地中皆習坎之象 本義以常德習教事 皆驟至也言至勢急不知所備而不常

本義治己治人皆必重習然後熟而安之

初六習坎入于坎窞凶 窞坎中陷處

出險之道故凶也

傳初以陰柔居坎險之下柔弱无援而處不得當非能出乎險者也唯益陷入于深險耳窞坎中之陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知○本義以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此○胡氏炳文曰初六六三皆以陰居坎下水性本下而又居下坎體本陷而又居陷中之陷故皆入于坎窞初又下卦之下也其占之凶固宜

九二坎有險求小得 其求出險也以剛中 雖可以小濟不

至如初之陷入于深險而已

本義處重險之中未能自出故爲有險之象然剛而得中故其象占如此

象曰求小得未遂能出險中之險也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

本義以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深其道不可用也故其象占如此枕倚着未安之意○來險也往亦險也前險也後所枕者亦險也所往而非險則惟入于坎窞而已處險而陰柔又不中正其道豈可用乎以此知其欲濟險而終无功也

象曰來之坎坎終无功也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

本義九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此○樽酒一樽之酒也簋也缶樂器離卦鼓缶漢書擊缶而歌烏烏然則缶瓦器而可擊以歌者也酒以一樽簋以二樂用瓦缶其禮可謂薄矣艱難之時用此薄禮由間道以通其誠於君

蘇氏曰枕安穩之物險難之時不可以枕險而不出險而不止則枕有尚二曰枕小物枕之位入于窞矣

張南軒曰枕未必安但險難之時不可以枕而枕之則入于險矣

陳摶曰枕者二用年與我之二等之用年同等皆以安物之時不可多食當此安也枕之物皆臥之時不可以枕而臥之至于若同等皆以安難之時不可以枕而枕之則入于險矣

樽酒簋貳用缶

樽酒一樽之酒也簋也缶樂器離卦鼓缶漢書擊缶而歌烏烏然則缶瓦器而可擊以歌者也酒以一樽簋以二樂用瓦缶其禮

馬始雖艱阻終則无咎之道也君謂五以四柔近比五剛所謂剛柔際以此

象曰樽酒簋貳剛柔際也

觀孔子小象以樽酒簋貳爲句則本義所引晁氏之說以貳用缶爲句者其非明矣

九五坎不盈祇既平无咎

本義九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此○熊氏過云祇依鄭作坻詩宛在水中坻說文坻小渚坎之象也按水流而不盈爲險盈則平爲不險今九五承上六之險爲坎之流而不盈猶有險者也至於坻既平則將盈將出險矣蓋九五陽剛中正之德如此而未大也故其象如此而占得之者爲无咎也

象曰坎不盈中未大也

本義有中德而未大位雖得中然剛猶陷於柔其濟險之剛猶未爲光大也

上六繫用徽纆寘于叢棘之中三歲不得出凶

徽三股索纆兩股索叢棘叢聚棘刺之地云稱寺也○孟子揷窾注窾空隙也陷叢棘勞日而也

象曰上六以陰柔而居險之極其陷之深者也以其陷之深取牢獄爲喻如繫縛之以徽纆囚寘于叢棘之中陰柔而陷之深其不能出矣故云至於三歲之久不得免

有險者也至於坻既平則將盈將出險矣蓋九五陽剛中正居尊位而時亦將出險之象占如此而得之者爲无咎也

象曰坎不盈中未大也

本義有中德而未大位雖得中然剛猶陷於柔其濟險之剛猶未爲光大也

上六繫用徽纆寘于叢棘之中三歲不得出凶徽三股索纆兩股索叢棘叢聚棘刺之地云稱寺也○孟子揷窾注窾空隙也陷叢棘勞日而也

象曰上六以陰柔而居險之極其陷之深者也以其陷之深取牢獄爲喻如繫縛之以徽纆囚寘于叢棘之中陰柔而陷之深其不能出矣故云至於三歲之久不得免

也其凶可知○三歲之久而不免焉終凶之辭也陷于獄至于三歲久之極也○本義以陰柔居險極故其象占如此○周官司圜上罪三年而舍今云三歲不得其罪大而不能改者歟○丘氏行可曰坎以一陽陷於二陰上下皆坎而二五皆陷然坎之性下下坎爲陷太甚故上坎爲安以五得位而二不得位故五之坎既平異乎二之求小得其四陰爻則處陽外而陷者最凶是以初言入于坎窞上言寘于叢棘以在二五兩陽之外也若中二陰三則失位乘陽而无功四則得位承陽而无咎也

象曰上六失道凶三歲也

葉良佩曰習坎卦辭以有孚爲心亨之義故六爻惟剛中爲善六四剛柔相濟亦得无咎自餘陰柔不中正者皆凶而无功

☲☲ 離下離上

傳離麗也日月麗乎上不言相麗而麗乎天相麗之義也

傳坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也離所以次坎也火中虛暗離中之陰也水中虛明坎中之陽也

離利貞亨畜牝牛吉 常解亨

傳離麗也萬物莫不皆有所麗有形則有麗矣在人則

爲所親附之人所由之道所主之事皆其所麗也人之所麗利於貞正得其正則可以亨通故曰離利貞亨牛之性順而又牝馬順之至也既附麗於正必如畜牝牛則吉畜牝牛謂養其順德也○本義離麗也陰麗於陽其正當養習以成其順德人之順德由養以成既麗於象爲火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉○誠齋明畝必察明而養之以正乃亨故曰利貞亨明過必剛明而養之以柔乃吉故曰畜牝牛吉○胡氏炳文曰麗則易至於不正麗而正則亨矣以畜牝牛乃吉何也坎之明在內以剛健而行之於外離之明在外當柔順以養之於中也坎水潤下愈下則陷矣故以行爲尚離火炎上愈上則焚矣故以正爲吉○按養其順德於中卽所以消其炎上之躁性也故吉

彖曰離麗也 火无常形麗物而有形 日月麗乎天 成明 百穀草木麗乎土 成文 重明以麗乎正 二五皆中正 乃化成天下 出文明之化 愚按火日若人之心乃以一字言之于正人君之心乃化被于天下此字當作乃字看

本義釋卦名義○丘氏行可曰五爲天位故離上有日月麗天之象此以氣麗者也二居地位故離下有百穀草木麗土之象此以形麗形者也○雍氏覺翁曰人

之生也得水爲精得火爲神其合也氣聚而形成於有其分也氣散而神泯於无蓋精所以爲形而神麗於形者也天地形之大者也日月麗天百穀草木麗土其神之發見而可見者也

柔麗乎中正　柔中六五柔正六二故亨是以畜牝牛吉也

牝牛謂二陰皆坤坤爲母牛畜養也

本義以卦體釋卦辭

象曰明兩作離大人以繼明照于四方　繼明如云聖繼聖傳若云兩明則是二明不見繼明之義故云明兩謂相繼也作離明兩而爲離繼明之義也大人以德言則聖人以位言則王者大人觀離明相繼之象以世繼其明德照臨于四方大凡以明相繼皆繼明也舉其大者故以世襲繼照言之○本義作起也○耿南仲云重明者上下明也繼明者前後明也彖言二五君臣故以重明言之故以繼明言之

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也　履步也相承而進

本義以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也○離性炎上初九志在上麗而躁動其狀爲交錯其義爲紛錯而未知適從爲垂錯而未得其當所謂履錯然也雖未進而已有妄

動之端此宜有咎惟敬之則可免矣

六二黃離元吉 離之二自坤來故言黃

象曰黃離元吉 得中道也

傳以文明中正之德上同於文明中順之君其明如是所麗如是大吉之占也○本義黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此

九三日昃之離 處此當安常自樂若不鼓缶而歌則不免有大耋之嗟而凶矣 諺云我不系舟之謂也

本義重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也○趙氏汝騰曰離爲日三過中前明將盡有日昃之象於是時也鼓缶而歌是以樂消日也王義之所謂年在桑榆賴絲竹陶寫是也大耋之嗟是以憂度日也趙孟所謂焉能恤遠朝不謀夕是也

象曰日昃之離何可久也 言明將盡

九四突如其來如焚如死如棄如

本義後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此○

九四離下體而升上體剛躁而不中正又席內外重火之氣歙其來突然若有縱焚之勢而不可撲滅其究也必至燼而死灰而棄焉爾何也其性炎上既不可下向

以全其生也善矣古之治也如此

中者不偏不倚之謂也以離卦二五之元其功盡用成離之元吉也故曰元吉者以其中也中而不偏不倚無往而不得其宜之謂也

使之垂衣而用之出治也數言之而歌舞之節也

箕氏曰當夏之時當夜之過半之後離體之過中計已漸前之矣不知其將復反而日昃之象也

傳曰知其不可而爲之人以健其事而不知其可安處以休其身安處之謂也

鄭玄曰棄太明則竭死矣

言盡其道也是以五之辰時以用之而不知其可以退于太尽也

陸佃曰火性炎烈之物故前明之將盡有縱焚之勢而不可撲滅之象

乎三上則六五又中正而不可犯進是皆无所容故也
剛之不宜於繼離如此焚死棄俱就火說而正意歸在
人身上爲是若實說人之焚棄則滯矣誠齋之說僅似
故爲酌定其義云
象曰突如其來如无所容也（王弼无訓容之義容猶也故云所容猶也如此之離上至白而下之也）
胡氏炳文曰坎三離四皆上下之交故兩卦於此深致
意焉坎性下三在下卦之上故曰來來而下也離性上
四在上卦之下故曰突如其來來而上也水本下又來
而之下入于坎窞而後已火本上又來而之上焚如死
如棄如而後已

六五出涕沱若戚嗟若吉
傳六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣然以柔
居上在下无助獨附麗於剛强之間危懼之勢也惟其
明也故能畏懼之深至於出涕憂慮之深至於戚嗟所
以能保其吉也出涕戚嗟極言其憂懼之深耳時當然
也居尊位而文明知畏懼如此故得吉若自恃其文明
之德與所麗中正泰然不懼則安能保其吉耶○本義
以陰居尊柔麗乎中然不得其正前以爲柔麗乎中正
借中字包正字爾而迫於上下之陽故憂懼如此然後
得吉戒占者宜如是也○胡氏炳文曰九三之嗟以死

生爲憂者也不當憂而憂故凶六五之嗟居君位而能憂者也憂所當憂故吉○東谷鄭氏曰二五皆以柔麗剛二之辭安五之辭危者二得位五失位也失位則危知危則吉

象曰六五之吉離王公也

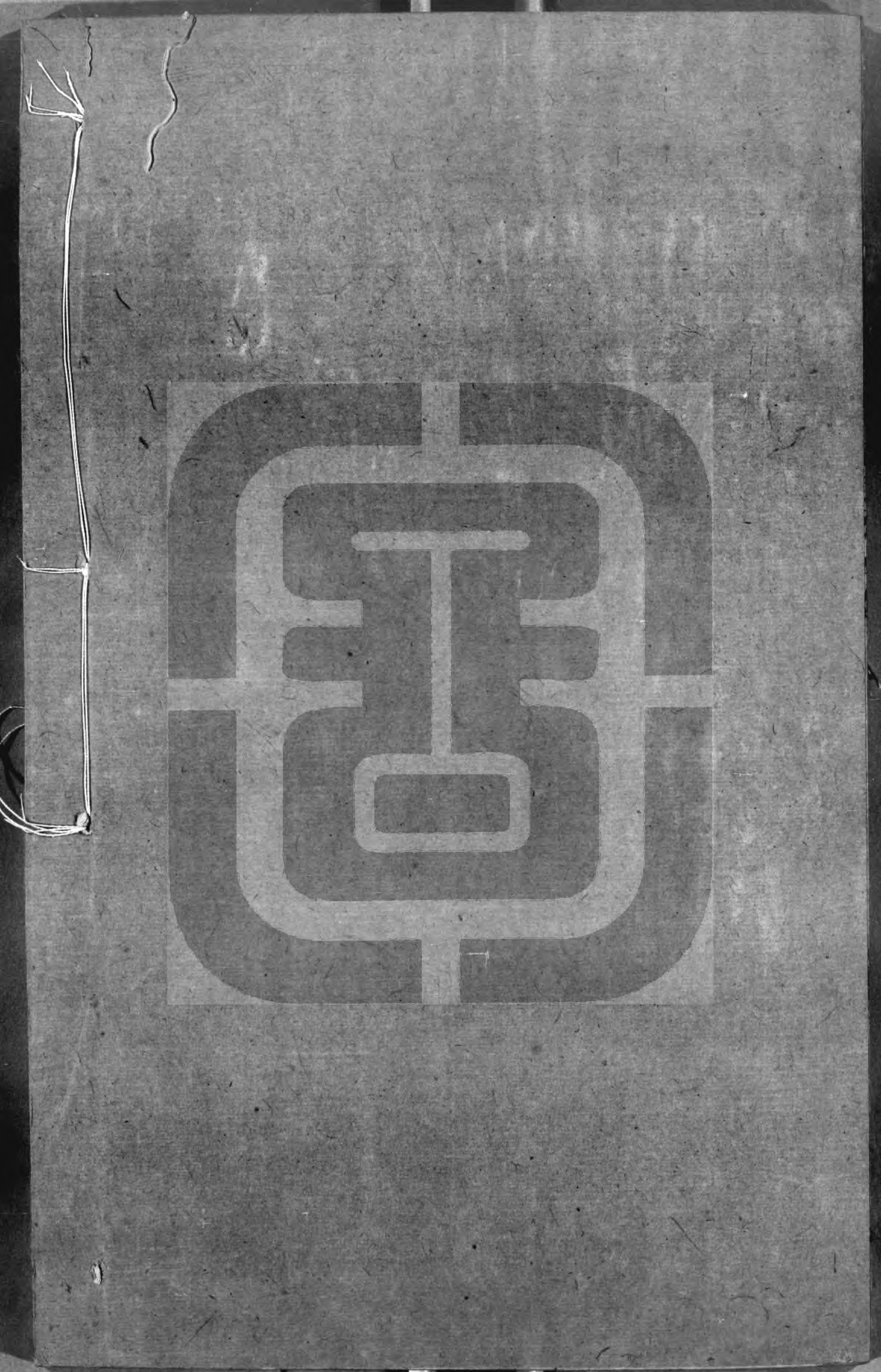
傳六五之吉者所麗得王公之正位也據在上之勢而明察事理畏懼憂虞以持之所以吉也不然豈能安乎

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

傳九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛則能斷能照足以察邪惡能斷足以行威刑故王者宜用如是剛明以辨天下之邪惡而行其征伐則有嘉美之功也去天下之惡若盡究其漸染詿誤則何可勝誅故但折取其魁首所執獲者非及其醜類則无殘暴之咎也○本義剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也故其象占如此○張南軒曰離有甲冑兵戈之象而司馬列於夏官蓋有以也○朱子以有嘉折首爲句還從傳爲是

象曰王用出征以正邦也

丘氏行可曰離麗也以一陰而麗二陽也上下皆離則二五皆麗然離之性上上離則炎上之太過故下離爲

安又二得位而五不得位也故二之黃離元吉異乎五之出涕沱若也其四陽爻則處陰內而爲陰所麗者最凶是以三言日昃之離四言焚如棄如以皆在二五兩陰之內也若初上二陽初明在下故知以敬而辟咎上剛在外故能以征伐而正邦也○葉良佩取鄉先生郭暢軒之說有云上經首乾坤終坎離以乾坤爲體以坎離爲用也坤得乾之精爲坎乾得坤之氣爲離坎離重而合則爲旣濟天地細縕斯旣濟之象也夫是之謂易未有天地不交能生萬物者是故易生生之義也

周易傳義補疑卷之四終