易傳通解初稿

黃式三著

史兆琳贈

易傳通解初稾一

宋版書

黄式三定海人字薇香道光間歲貢生事
親孝嘗应鄉試母喪暴病卒馳歸
慟絶誓不再赴試其學博綜君羊
經尤長於三禮不立門戶所著
論語後案論者謂能持漢宋之
平又有易釋。書启愚。詩叢
說。叙說通。詩傳箋考。春秋釋。
等書

中國人名大辭典一三三一頁

提綱

赵汝楳周易辨内卷一第十六爻玩辞之法一节　又第十二爻伏羲之辞一节　又第十五爻初上为外五讲辞之例

玩易六十四卦已畢謹辭作略錄數段所作
尊大人家傳易說嘗謂未盡其前來時藝及往解數篇并統檢收張蓬軒
所作經解極好實細視之遂即封寄者送蓬軒对联并托送此
達
瀛鄉眷契　　弟秉秀

易傳通解凡例

伏羲神農作卦孔聖作大象傳以釋之文王周公作彖爻傳以釋之讀易傳之義法易卦不曰置辭于圣傳之上是編名易傳通解以彖爻卜祇辭各本岳同字不敢隨越所傳注解

聖[illegible]

[illegible]於秦漢多書中所載易說無不搜錄次列敘序李氏集解[illegible]又次列宋以儒說[illegible]多少凡有門戶之見

秦漢魏以下宋元明以上易說充棟如積薪故未屋上岂有所傳不列舊解於治自當錄其出處是編

宋周濂溪無太極之元助仲尼之生天因天之邦國教胡胡氏書杭州儒學之廊所是編不欲冷餒

易卦象也而孔圣於彖爻傳祇明大義不言象所自出列其說為难故矣因儒說多之而事亦事文適相省

今卦錄之以備双象之一要氏仲翔度上下之所說一爻三象移徙就此卦一爻有一定之象凡類此皆不錄

易傳通解 初稿

重天乾

乾元亨利貞 初九潛龍勿用 九二見龍在田利見大人 九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎 九四或躍在淵无咎 九五飛龍在天利見大人 上九亢龍有悔 用九見羣龍无首吉

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

鄭玄曰資取流本也 九家易曰稱大六爻純陽稱曰大乾純陽生天之象也取乾之性惟天為大惟大惟物之初曰大哉乾元之物也

雲行雨施品物流形

詳見文言荀注 莊氏曰此釋亨之德也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

荀爽曰乾起於冬坤起於夏坎冬離夏坎坤之家而舍易之府稱曰大明終始也六位時成六爻隨時成也 虞翻曰六位天地之時也六爻效彼而作也 大明以晝夜為終始六位以和稱為時成言乾成六氣而陶冶變化運之時而流御天地稱曰時乘六龍以御天

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

莊氏曰此二句天事以乾資物之義 詳乾彖辭

乾為天 坤為地

荀曰乾坤天地之象也故曰乾為天坤為地

乾為天 坤為地

荀曰天体不健能生物者也故曰乾坤也物莫大於天地
以健譯之名故乾為名名假于譯矣

象曰天行健君子以自強不息

見龍在田德施普也

鄭夫曰二於三才為田（地上即地下）故稱田也　又曰九二利見九五者本人物解　荀曰見五爻居天位田以伸也二當升伸五故曰又龍在田見授爻位臨之舉陰德施於下故曰德施普也　正義曰先儒云重卦之時重於上下兩作故初与四相應三与上相應天上下兩作論天地人各別但易含萬象為例故一及六位別一二為地道三四為人道五上為天道二五一上是九二爻在地上所田食之象唯在地上故稱田也　陸希聲曰易气見於田則生稼利於民至人見於世則教化動於物故曰德普也　義海撮要

況注曰在五五居水上之地在田之象也為小待　恬曰案干氏曰陽气出於地上故至人出而顯此文文在於美里之日之說与易釋異　補注　故世曰九二方時舍於田未出時之後也德施普也孔六位時至人之事也聖人以身為時出與世同至人位則天下聞聖人見則天下所不以位為隱顯也　孔子何嘗見位哉天下化之德施普也故曰花時于九二言之也此說君德施普也故曰田字言之天下文所以見字言之時舍也在字言之若因治親位言之

增錄　日陽气鄭君曰九二利見九五之大人　荀曰易气動出於地上萬物甲拆天下文明若西伯明德仁澤二老來保汭之約信秦民大悅天下之人利見之矣雖孔夫位亦天德也　義海撮要　胡曰至矣哉

子之德出見于世利見大才大德之君若舜之遇堯禹之遇舜伊尹呂望之遇湯武之遇　義海撮要　故易世曰或說二利見五五利見二此之熟玩文言文說自明二曰美世以化俄德博以化又曰見龍在田天下文明皆言二之德學化神而人利見之也五曰聖人作而萬物覩又曰天且不違況於人乎皆言五之位為道以人利見之也二居全位次孔子文王之事乎五居易位次二帝三皇之事乎化邪利見大人雖各主一事言之不侔此之廣大與立卑地陪乎利見位之高明無比

終日乾乾反復道也　釋文復本又作覆

干曰易至九三正月之時陽气將出地上兩接動物人為靈以人事成天地之功故至此爻於文為以之

惠心思遠引之匹懸仰惠嘉会之不序俯與義和之不序遠及復天道諸物及俟那日終日乾乾此美文

五反因大壯其四之日也凡无咎此夏年之意美補傷乎之文恐早耀文所三陰以蒙大難故修柔順以
懷多福故曰无咎矣 朱曰反說進反在上卦下卦之上終不驟進是反終合道之震說以上例震而下
居上卦之下終不悔恨是震終合道 義海撮要 張子曰自上而下為後自下而上說反三之上下皆
得位孔子曰反後道 此解孔孔二字孔孔印重剛必論位則重剛為危論德則反後合道故无咎の亦
以進道皆合孔道故曰无咎三以自修故曰反後の以自試故曰進退 俞石澗曰反後道與反而後說
道 廣平游氏曰反後皆與後卦之反後同意讀反後為翻覆孔 文易道黃中道中孔道 三居下孔
之終於時為夕已過半矣爻子因文以叶而揚乃反求諸身故曰終日孔孔反後道 武夷文侍每只牽上
一句曰反後道印釋夕惕若厲无咎之義 趙汝楳曰九三重剛故曰孔孔位卦重卦名卦故謂初六
居下卦之下故曰謙坎六三居重坎之間故曰坎坎 蹇六二全居今故曰蹇二夬九三重剛故曰夬夬
吳陸曰三變為柔三の成象象為日故曰終日孔孔 又曰反復道釋孔孔釋孔孔以孝言之也 道已
亮又道反以後於已之道而已 而已初一孔既終一孔又牧之象也

附錄 王曰爻上体之極居下体之上履五剛之險上不在天未の為大為下乃至因未の為大居故終
日孔孔爻子夕犹若厲也 義海撮要 孔曰按文上下文勢若字宜為語辭讀儒并以若為如字實无厲也 全上
朱子語錄曰厲每是易文說

或躍在淵進无咎也

荀曰孔卦卦の卦爻位故上躍居五卦卦下居坤初求陽之正地下稱淵也陽爻進故進无咎也
干曰陽之在の二月之時躍卦卦之言況為為于地而未能及於天也の以初為度淵初九甲子龍
之所由升也或之卦疑之也此武王率兵双翼而進之爻也穿乘順則逆天人之應通權道則為德事之
數也聖人不得已而為之故曰勿疑矣 程傳通の而進適時則无咎也 孔曰為聖人信斷子文引進

反後不之於進義海撮要故无咎也

于王侯犹豫疑立于所位未即進之若周西伯内執王心犹卒讙侯以事付也義海撮要（王宗傳曰躍
易之性也闗陰之所之躍而不脫於闗則去之分位固未嘗或弟之此文言以大不為邪不易祥而文言
大无咎） 項安世曰彭城刘牧以左闗為藏允任意龍之為形犹人之隱时之何以藏乎初九之藏乃
左地下九左闗之牧殊謂小足象曰進无咎之所躍而左闗為進而反时之文言曰
孔子乃草朴至的則下草而為上时至卯則寒草而為暄皆進而為时也 吳登曰闗地之下龍所
潛安以初之位与初相應言龍潛左闗或大时可以飛而上天則躍而出之既躍則不復左闗而犹
言左闗此以左闗中度大可躍而後躍之見龍在田飛龍在天其皆言大已出或躍左闗此以闗中躍而犹
左竹闗差言大時出部為别辭而称或闗乃的所應之位龍的所居之位
（為決辭而称龍）
（陈弘曰闗陰之時位之下雷
以自守故曰左闗无咎之于三爻）
惊惕乘的居仲初是進龍退前後未是平說双釁而退大意亦同黄蔚奏之
（躍進而犹）
業行及时不得不進躍文王為西伯之象之頃吳二說皆是
（曰躍于闗犹躍而退於闗也）

飛龍在天大人造之釋文造初教反本作聚
反芸萱造聚部初近
鄭玄曰五于三才為地天道天其清明无形而龍在于天飛之象之 干曰易至九五三月之时五在天位
故曰飛龍此或王文付位之文之 荀曰飛其昭无所拘天其首事造利大人造作是居天位聖人作
而為物教是文義之 侯幾曰龍而在天犹大人以作而居位大人釋龍字造釋飛字 趙汝楳曰
造作之五之大人即二之大人作宅上二五為兩大人之

附録 胡曰惟聖人之位必得大才大德之人補佐若夏得舜舜得禹皋陶以成天下之治之義海撮要
董氏侍講附録中朱子語録附録朱氏附録曰大言四言聖人作而為物教分明是作聖人為龍以作言飛以為物觀解

利久大人言天下利見大德之爻也　又曰此皆以防占之人之德規之若已有九二之德占得此九二爻則
為利見九五大德之爻若羣人言九二之德占得之則為只利見此九二之大人耳已為九五之爻而
有九五之德占得此九五爻則為利見九二大德之人若九二之人占得之則為利見此九五大德之人各隨
所占之人以爻而占其利為實主也

王肅曰六陽已極一全卦皆曰亢亢極也

亢龍有悔盈不可久也

子夏傳曰亢極也　鄭玄曰爻之末年の凶至則是以有悔无大咎也　王肅曰窮高曰亢也進而
無悔　干曰易至上九の月之時亢過也則作既備上九既位天之數物已具而根本人之情為威德
相濟武功既成義至止戈爵祿不及必陷於悔　九宗易曰居五今乃居上故曰爻亢極失位當下之
坤三故曰爻不可久若大上皇也　胡曰聖人之德无亢年以亢耳聖人之道无悔身以壓以長有老
耳上九是年齒衰耗精神倦怠之時不能自反而求代已必以悔　義海撮要石曰亢之為義孔為久而老而不返之說
苟能反步主情去宮室臺榭宮窟怠惰弟機悔慢自反此亦亢之義　義海撮要沈該曰居易之爻健之
久盈以久是以亢也天數以五易極則失孔上則亢不可久也　趙汝楳曰高至天而極亦至天而極
聖能至天則能利物今其聖不止乃至五上則為過亢能无悔乎　李簡引郭白雲曰九三過而惕故无
咎上九過而亢故以悔　吳隆曰亢之喉骨即宮至上也故剛而居高曰亢

義海撮要此爻末條云用六加用六有九之爻以著爻臣之形而名問曰筮易卦窮於九陰

用九天德不可為首也

刘曰從六易之義故曰用九也　鄭玄曰六爻皆作孔羣龍之象舜法舜禪名而稷契平陶之屬並至于
刘　宋曰用九六位皆九故曰見羣龍純易刘天德之萬物之始莫能先之不可為首先之故曲隨之也

新安於六爻列必爻用九用六皆取爻變

文加曰无咎　董氏侍義附錄朱氏附錄曰同孔坤独云用九用六何也曰此二卦化易化全展說

卦之爻加於此一例凡占法皆用變變爻占加凡占易爻皆用九而不用七占今文皆用六而不用八蓋七為少易九為老易八為少陰六為老今老變而少不變凡占用九用六皆用其變爻占之遇孔而六爻皆變則為全遇坤而六爻皆變則為易　又曰用九用六此歐公舊說也而思又嘗因文說而推之窮以為凡自孔而六爻徒九易坤而六爻徒六皆當直就此例之辭不必更求所變之卦

左傳蔡墨所說孔之坤曰是羣龍无首坤之牝馬皆迷之利永貞孔之不言所利也　吳澄曰孔為其以人身而言卦之上畫為首剛空上六易皆變孔作不存則九皆剛而在上矣加曰无首

趙汸桐曰孔為首六爻皆九則純剛而首坤是為羣龍无首之象

易釋首上之无首无以上之也言剛為天德无首為天上故也舊說易剛不可為物首剛而能柔乃去不知孔為首首出庶物誰與為不為首之理乎或首為牧訓首為從皆不得其說而為之辭

文言傳

刘曰依文而言文理加曰文言　淮曰孔坤為門戶文說孔坤六十二卦皆倣之　釋文文飾卦下之言也果武韋云文言者文王所制　惠棟案元年春王正月之文王所制

易傳通解第二次稾

上經

重天乾☰☰乾下乾上

乾元亨利貞

初九潛龍勿用

九二見龍在田利見大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九四或躍在淵无咎

九五飛龍在天利見大人

上九亢龍有悔

繫辭之解卦爻卦辭傳于卦爻下敷有發揮當繫辭時當一一檢別

趙汸棋曰此用人象爻之辭也係論作爻辭卦崔憬孔穎達謂周公為周文王馬融陸績以為周公繫辭者稱夫子之所為則知為周公所作加卦豈子商者爻易象自其乃今用和之之法

亢說文引作抗陸注曰今易作亢為已許改按其氏所傳字也

說苑引作高云黃敬陽之黃蘭秀生生曰作高與田人間天均叶○淮南訓以夕惕若厲為句惠半農曰厲乃古詞與惕若為句厲古

用九見羣龍无首吉

刘瓛字 人見注義考

象傳 刘瓛曰彖断也断一卦之才也

大哉乾元萬物資始乃統天

郑玄曰資取也統本也

九家曰陽称大六爻純易故曰大孔純易中卦所生天之象也双孔之称以知天德惟天为大惟孔刘之故曰大哉孔元气之称也

莊氏曰文子为彖凡十二體皆者刘欢美卦此彖云大哉孔元坤彖云哉坤元以孔坤德大故更欢美之乃後諸大說或以先爻文解義而後欢

卦刘孫卦欢云孫之时義大矣哉之類是也或以先释卦名之義後以卦名法之卦刘同人彖云柔得位得中而應乎乾曰同人大以彖云柔得位大中而上下應之曰大以是也或以物爻卦名而称大卦卦刘同人曰同人於野亨 正義

胡氏曰孔卦易乾健之气元卦物生之著之德言天以一元之气生成万物而元以根柢故曰大哉资取之言孔以一元之气发育施生故万稟之物资而为物坤刘得天气之降故能生万物故孔言资物坤言资生 義海撮要

顾欢世曰孔卦純易之名元卦是发生之物故卦爻易彖刘一畫之物也凡物以一該中曰統万化皆始於元故元之一字是以統天之全德万变皆起於奇故奇之一畫是以統易之全彖此元之所为大也所以仁之体美之也卦为此此以天道釋元字也 周易玩辞

王申子曰大哉赞孔元之大也卦大也万物资之以为物天亦赖之以保攝

顾欢世字平父號平庵人宋

王申子字巽卿號秋山人元

馬元冠の法亦ゆえ天位天之此乾之元之大易解說

任啟運曰謙卦間ゆえ言元其凡陽卦皆以謙乾凡陰卦皆以坤而少女又

云因大卦矣性心

補 吳澄曰牧說卦大氣統犹從之元為天德之位名天之德統於元犹人之德

統于仁之

雲行雨施品物流形

謙卦文言前注

莊氏曰此釋亨之德也正義

頃ゆえ曰元象一動則此而為雲解而為雨為ゆえ一千五百二十之形出乎

寄畫工著刑偶而為大掃索而為父子而為ゆえ一千五百二十之數出乎元元

之无所不通ゆえ此此亨之德也所自出雲雨皆生於天一之水故自元而亨

出象之

楊簡里字庭秀號誠齋宋人

吳澄字幼清號草廬臨川人元

楊簡里曰雲行雨施之之亨品物流形形之亨謙齋易傳

吳澄曰此釋亨字雲行於天雨施於地則各品之物生成皆之形由於而後

乎於所之流由此而後乎於彼之所曰流形易纂言

大明終始六位時成時乘六龍以御天

荀爽曰乾坤起易坤起易而終坎離坎離而終坎離坎離坎坤之宗而今易之府故曰

大明終始六位時成六爻隨時而成乾之

疾果曰六位天地の時也六爻數彼而作也大明晝夜為終物六位以相

揚為時成 云乾成六气而陶冶変化運の時而統御天地故曰時乘六龍以御天

莊氏曰此二句從釋乾卦之法也乾之為法妙則隣伏終則飛躍而潛則

隣而飛則是而遠乎終物之道故六爻之位依時而成 正義

式三乘大明日也礼六時生于東是也日有夜晝有晝夜而匿物晝夜名行以辰之辰由大明而成時生乘之於以行天下之事也疾果後是也

故曰天道大明於元气既成之後物於子午終於巳亥各以六辰而

成六气一而三万六十五度分天為系大明於奇晝陰生之後物於陰終

於坤乾者以六位而成一卦而三万八十の爻列天時設終爻之会通典礼

之秩叙也此此以易象釋亨字之義以卦為時

又曰龍此物之能動此化易之晝能參能雨能九能六故取以為系作易

此因六十の卦之時用六龍之能変化推移於三万八十四位之中以度天

引之終始則美御此乘六馬以御国車進退疾此此以易系言自亨而利之

摯虞曰易為大明終而復始極而不窮贊利之初至上為六位九為龍復易說

王宗傳曰卦之初終乃天道之終始則又卦之六位各以時成而不紊故時

隣則隣時久則久時躍則躍時飛則飛以至三之爻時偕行上之爻時偕極

彦南字子卿陳後魏人

宋衷字叔子南郡人

无咎因時循環之說也乘此六爻之時以當天運而孔元用九之道皆天故曰以御天也 童溪易傳

王申子曰物印元也終印亨也乘此六爻時以當天運而物而終終而物天道也唯聖人能大明以成六爻辨大時用之宜不宜又德爻時之宜乘此六易之變以利天之道御世利也此聖人用孔之德以利天之道也

趙汝楳曰卦之示人以終始物六位之成各德爻時終物以四爻全体六位以辨大變通也故探賾索隱以窮易之理新往察來以趣時之變子曰易之為書也原始要終 玉下篇 三材之道也立天之道曰陰陽立地之道曰柔剛立人之道曰仁義兼三才而兩之故易六位時成之玉言 傳問

俞名間曰終說下孔之終物說上孔之物而不曰物終而曰終物或以初物以上為終乃一卦之始終非此之謂也或以元為始以貞為終乃四德之終始非此之謂也大明終始謂聖人大明天道之終始以示人也六位六卦之六畫也易六畫而成卦一畫有一畫之位一位有一位之時乾六位各以時成則乾道備矣六龍乾之六爻也六位言六畫之變象定分六龍言六爻之變象六位乃諸卦之所同六龍則純乾之所獨也 集說

吳澄曰大明日也聖人之隨時應務如大明之照今日既終明日又始因其潛躍見飛惕亢之時處之曲當各无虧欠所謂貞也隨六者之時而乘此龍德以當天運與時宜之所謂利也 案吳氏以此節移置首出庶物二句之後注云上文言天道之利貞此言聖人之利貞也下即大明日也云云

張浚曰自乾而坎自坎而艮生生化化終始无窮理既大明位斯時定 紫巖易傳

補

項安世曰六位者天地人之位初二三四五上是也六龍者當位之人或九

六爻之辭乾坤已之此項氏說象之泥

或六是也不稱乾馬而稱震龍何也稱馬則止於乾是用七也震動也乾之動自震始六十四卦皆由動而生故以震言之案卦象陽爻在初在二皆成震在五在上皆爲震之反惟三四兩爻正反皆震故有反復上下之辭

懷嶠案此申釋亨義得時故亨項說近是諸說皆誤

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

莊氏曰此一句乾道二句更申明乾元資始之義正義

沛後曰乾道變化至人焚乾之功也

蔡清曰各正性命利也保合貞也 析中

吳澄曰此釋彖辭利貞變化之間漸化生變之成乾道之間漸變物而至于化生成實則一實之中各具一性命正生全而无偏之以天所賦則謂之命以物所受則謂之性而物所受即天所賦生之初曰性命保合保城之保犹言完全之全物全乘之全犹言聚之所受所賦之性命完聚於一日中藏天地之大略无乖戾都曰大和各正謂貞大和謂利貞言貞以言利生言天道之貞无所不利乃所利貞利生利於貞之

蔡清字介夫號虛齋人明

武曰案各正貞也大和利也貞言情是以蔡說誤

李舜臣字子里陰山人

頃者世又曰推其本統言之則曰乾元極其變化言之則曰乾元極其變化言之則曰乾道闔而生萬則曰大哉乾元闢而歸一則曰大和乾元之異名也物生乾元後乎大和萬物出于元入于元此元之所以為大也

李舜臣曰聖人憂患羅爲元初所之序變化之道也

頃者世曰乾道變化所時乘六龍以御天也乘今昔來往之變以御宾物流形之化使飛者動者各得其所性命以御物之大利貞之大順其必此此天道釋利字也　又曰各其成乎萬物之合其歸乎一也萬其利之者一其貞之至乾之六易闔為純陰保神於靜合氣於漠以固太和之本以厚乾元之度此屬貞字而曰利貞其通徒上文自利不貞之所係之和即上文性命之根極也曰乃其實則此乃是以自利貞之全德明化物之利貞皆不足以語此也

東萊曰乾坤文之初三爻卦之工以易展卷初三爻以陰居易卦皆不忘乾變神化六爻皆正卦各正性命乾坤各得六爻和位爻位皆得人太平即和即利貞極乾元之事皆萬物之事皆萬物之事

[illegible]

首出庶物萬國咸寧

刘瓛曰易元為萬物之所始故曰首出庶物主爻而天下皆寧故曰萬國咸寧也

吳澄曰上文言天道之元亨此言聖人之元亨聖人之德為人之首獨而出於庶物之上所以元也以此元德所能致萬國咸寧之治所以亨也

頃者世曰首出形之極也天為萬物之極貞乎一而萬物定人為萬國之極貞乎一而萬國寧不貞不足以為天下極貞其乾道之極萬物之終也人之心知寄靜不屬則萬事定矣所以事之根幹其為此此以人事釋貞字之古語所牆中之幹木為根今所之永久木

象傳 李昇祁曰象卦像卦彖也 取文王彖卦爻之德 薛瑄曰彖卦象墨圣初
付之意大象孔子狀出之事 義海撮要 正義先儒云彖謂彖辭 假彖
或以實彖 又曰自陽說用陽左下也 玉琴不可久也是文子釋六
爻之詞說之小象

天行健君子以自彊不息

何妥曰天作不健健行之法健之狀也勢不順柔弱之勢順也改作孔卦狀
支名為健卦宗衷曰晝晝夜不懈以健詳文名餘卦名當名不假於詳矣
干寶曰言天子通之於災也凡勉強以進德不必須左傳之例黃舜一日萬
幾文王日昃不暇食仲尼終夜不寢賢子孔顏不能自此以下莫敢淫心於
力卦曰自強不息矣
張弧曰健而名見天之運也自強而成德其文子之事也 子夏易傳
孔曰說卦並稱文子若卦作之義惟稱於天子不專包左下其列稱文王稱

后卦專說侯而言也 義海撮要
趙汝楳曰說卦名皆舉卦名唯孔云健案集韵孔或作隆当是孔隆說為健
吳澄曰此釋孔下孔上也孔之畫系天上下二孔卦二天也天一而已矣
兮二卦曰天之天之一日使也一匝卦曰一天自西而降一天又自東而
升是二孔為天乃之系朱子曰昨日乃一天天也今日乃又一天也其實一
天而已不已也
梁寅引胡援說曰天形參出南極入地三十六度北極出地三十六度一晝
一夜乃九十餘萬里而天子法之以自強不息者人稟健順之性汩於物利
則失健而乃時而息故雖大災必敬子亦或遠於三月之後也唯聖人能亦 法同于天而
不已失於天行之孔健不待法之而失健已至卦不能自強其第人之能自

胡援字翠之号出定人宋
梁寅字孟敬号石门元末

弥穹不能不息其哭人之能自弥而又能不息其圣人之易恭羲

潛龍勿用陽在下之
石谷曰龍不爲時用不求用也羲曰潛安
吳澄曰初二爲地二地上初地下陽畫在初猶龍潛伏于地下而未出見之
虞讀曰初爲卦下九爲其伏之潛一時也

見龍在田德施普也

圖ウ曰易之興出于地上為物甲拆天下文明若四伯周仁之老來歸坎內坤外奏民文悅天下之人利見之矣雖然文位雖文德

九二爻辭曰文位丑丑居水上之地在田象

爻辭曰九二方時舍析田象曰時舍之位也言德施普也孔六爻皆聖人之象聖人以身時聖人位列天下聞聖人之列天下則不以位為位賢也而嘗有位而天下化之而德施普也德特宜化皆于九二言之此爻設文德施普也以田字言之天下文明以見字言之時舍也以無字言之德特宜化

下者特于大人造也

田天下文明皆言二之德廣化神宜人利見之也晉聖人作而萬物覩又曰天地不違民于大乎皆言五之位為君宜人利見之也二居舍位文德之文主之乎五居陽位文二章三主之乎化邦利見大人雖名主一也言不能為此之廣大矣立昇世間共利見德位之文明者也

仍日孔之反復也

雷及說反坎現延識之上能不脫也是反能舍也覆說以上例震宜下居上邦之下能不息快是震能舍也

能舍也

曰表之上樹居下之上履五剛之陰上不在五天未有為其不在四未有安其居而周金

坎爻辭曰自上而下者反自下而上者反三之上下皆因他孔而曰反復也此孔之二字孔之中重剛重剛而能反復舍能也而曰無咎

參而明曰反復說也反復說也其中三居下孔之洛於時為夕已而平矣加爻之因時而協反求說月而曰仍日孔之反復也反復也所釋夕惕若厲无咎之義

契明樞曰三重剛而曰孔之化邦重舉邦名故讀初六居下邦之下而曰讀

吳陸曰爻既旁之為日而仍日孔反復也言行道已爻又迷以復于已之道不再乃外初一孔反復

一孔又狀之系

或濯之閑進无咎也

注云受曰藏刑牧訓之閑為藏於任意也就一曰[illegible]水流人一曰時也仍訓藏乎初爻一藏乃之地下就在閑也牧訓為小畜之歷之閑時誤為曰進无咎[illegible]所濯者閑者進不友時也文言孔子乃革卦之

列下革字為上時互訓則之革字為贈時進字曰時也

夫陞曰閑廿世一下就時歷之訓初也の与初爻之就歷之閑或爻時の爻而上天則濯不出也注濯則不

後之閑无貶之之閑廿訓之閑中爻爻の濯字以濯也

死就生天天人造也

切曰雖以聖人一位四日矣才大德一人猶佐者之辭三日弟四國天下一位也義臣按男

赵曰梅曰造作也五一大人所二一大人作所之上二五的四大人也

元龍与極要而已也

如曰圣人德无元年与元可上九是年齒衰耗精神倦怠时不能求代必与極義極要

优谈曰居阳位要健而久要久是以元之天道止于五阳極刑失九上刑元不可通也

王宇侍曰六爻已極一余即生方曰元元極也

赵汝楳曰穷变天行极变变天行移无龍变变天行移无龍变天刑能利物今穷变不止乃变五上刑为通元能无

极乎

吳陸曰元之人候者刚健至上也方刚方居亨曰元

用九天德不可首也

徐名相曰至佳易新穷于九余卦穷于六穷则必变用九用六皆取大变

惊峰案说苑五以爲分为天之吉曰此美人天之道不七失義得取

7

按程氏啟蒙說朱子之釋元亨利貞但以卜筮之義說之

以初九下者參用而推子曰其旨安乎且制耶是知文言非指卦爻辭之文言乃指卦爻辭之文言乃為之傳故說之文言傳乃十翼之一也

元亨善之長也

九家易曰乾坤交泰也六爻皆當其位而大通亨匯會合故元為善之長也

亨嘉之會也

九家易曰通其所偽合而為乾乘善相從故曰嘉之會也

利者義之和也

荀曰除偽相和者曰義宜也故利矣

貞者事之幹也

荀曰除偽正而位當乃可以幹萬事 崇業廣德 貞幹正也故貞為幹 項安世曰五爻之初為善之中發為為事之幹也

為嘉會曰文宜為義之所成立為可此一理而分名也故分而為四曰元者善之長亨者嘉之會利者義之和貞者事之幹也比而為二乃曰乾元者性情之根而為一乃曰乾始能以美利

利天下不言所利大矣哉

文子作仁足以志人

【發】【晶】釋文京房荀爽董遇本作作信　鄭玄曰作生也　何曰此所全人刑天合五常之仁

為木之主專都元為仁之首文子作仁都有志人之義也　程德[illegible]仁乃為志之道足

以志人也作仁作元比而效之訓之作　朱子語錄元其善之大以下四句說天德之自然文子作仁

足以志人以下四句說人道之當然

嘉會足以合禮

何曰禮是文接會通之道都以配通五禮吉凶軍賓嘉會於禮也　惠疏天地不交不能亨通氣

亨其通也都殘其會通以合其嘉禮

利物足以和義

何曰利其裁成之文子作此利以利物足以合于五常之義釋文利物委委京房作利之

信主土土居中宮分王四季水火金木分土不載　悵嶠案李氏駁何說也神中庸鄭尸注木神則仁金

神則義火神則禮水神則信土神則智伏說本鄭尺水莫神于潮潮有信故言行險不失其信以水配信之義以矣四德

文子引此作其都曰孔元亨利矢　知智不成加只言不而其智往中言不而貞言貞凶[illegible]書信晴時而石用大

人言不出信正由智以運之也

干曰文純陽天之精氣[illegible]文子[illegible]法是都孔冠邦首詞表篇目以道義之門立于此矣犹春秋之備

五教也都文子留意于此則作仁正已所以化物殘運好所以順天花用隨宜所以利民守正一業所

以定俗也孔刑改禮大教淫逆刑拂時大功居錯刑猶用文以廢忘刑失正文反改的法其文王所由興

的道其商紂所以亡

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍法而隱其也

何曰文子假設疑問也以五文皆倣此也　本義龍法全法也其下都倣

矢因足以除

何曰矢信也文子矢正可以委任於以都論語曰敬以內信都除以而配以信也　李曰元為善之都能

作仁之主專生東方木也亨為嘉會足以合禮之主夏養南方火也利為物宜足以和義之主秋成西方

金也矢為以除以配於智之主冬藏北方水也都孔子曰仁者樂山智者樂水刑智之的証矣不言信者

不易乎世不成乎名

郭文曰当隱之時以性世俗不自殊異也无所成名也　本義易說爻所字大抵孔朴六爻文言皆

以聖人所之有隱晦而无成而也　釋文不成乎名云本作不成乎名

遯无悶

崔曰遯雅不可遯理无悶也

不見是而无悶

崔曰世人雅不已是而已知不韋邑故无悶

世行之惡刑遯之雅乎文不可拔潛龍也

郭文曰確乎堅高之貌拔移也　虞曰確剛貞也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也

虞曰中下之中二位陽位故曰正中也

庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

九家易曰庸常也　宋曰陽升居五故以美德利天下不言所利中是不伐　程傳

德博而化正已而物正也　惠疏爻中和之位而應坤二二五相孚是庸言之信也而義九居二而

能其位易若寡過之道爻位列地天隨之二升坤五居于天位是庸行之謹也此九家義也

九三曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以

居業也

宋曰業事也　崔曰推忠於人以信行物故其德日新也

業居三也　俞石澗曰辭言辭也脩辭修飾也誠即忠信也立其誠說立其誠意而勿為私意

所汩蔽也　怪崎案修辭為信之調蓋忠信本乎己為德基于言為業崔說多誤詳見論語說卷

知至至之可與幾也知終終可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕虽危无

咎矣可與幾也吳氏集解本作可與言幾也并依孫氏本

易釋知至之知終之說儒之說各異程伊川說求知所至而後至之始條理也知之了也況知所終

則力進而終之終條理者圣之事也其言較讲佛为实矣而於九三之象为有时至指耳余謂知至之为其能事为而无不至也三居下体之極進于見龍知因之至惟日孔子引而目不聊也知終之之不为其所不可为而止之也三居上体之下无可躍之候惟惕而无咎故在下不夏也爻上下之交而可与与可与與在其人惟孔子而物之爻于乎

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非为邪也進退无恒非离群也君子進德修業期及时也故无咎

荀曰孔子爻外之其位也故外上躍居五下者下居坤初阳正位故曰上下无常非为邪也進谓居五退谓居初故進退无恒非离群也　崔曰爻外及时离人故无咎也　惠疏中二而不正故言邪二正而不中故言时中不正故无言之时中者易之大要也孔子於彖傳言时者二十四卦言中者三十二卦于象傳言中者三十九卦言时者以卦義而言之也中者本爻卦適之位而言之也时者言空而位有定故彖傳言中少言时

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同气相求

虞曰谓震巽也庖犧观变而故八卦雷風相薄故相應也　張璠曰天者阳也爻者阳也雷風者天之所命者爻之所以爻与天地相應合德同化動静不違也

同气相求

虞曰谓艮之山泽通气故相求也　崔曰方谓与月同方位气相感刘水生阳燥与日同气阳气相感刘火生也

水流湿火就燥

王肃曰水之性润萬物而返下是为坎疏火之性炎昌而升上是为离院　荀曰阳動之坤而为坎坤純陰故曰湿也陰動之孔而成离孔純陽故曰燥也　崔曰求燥者必出离通者

雲從龍風從虎

虞說宜移

虞曰乾為龍雲生天故從龍也坤為虎凡生地故為虎也　王肅曰龍牽而景雲屬虎嘯而谷風興　張

猶曰猶言龍從雲虎從風也句上設同文裴頠史記伯夷傳引注風雲從龍風從虎注　程傳流注元亨利貞

皆以气類　荀爽曰孔象履之履虎尾謂兌三爻孔象履虎尾咥人凶象爲虎所失實說

非

聖人作而萬物睹

虞曰覩見也聖人則庖犧合法乾五爻作八卦以通神明之法以類萬物之情五動成象日出照物皆相

見故曰聖人作而萬物覩也　攷異釋文作睹之執之馬融作執

本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

荀曰謂乾九二本出於乾故曰本乎天而居坤五故曰親上坤六五本出於坤故曰本乎地俱居乾二故

曰親下也　崔曰謂動物親於天之動植物親于地之靜　攷異毛本下有羊名親

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而無輔是以動而有悔也

荀曰在上故貴失正故无位上應三三陽位正故曰賢人則作在下故曰在下位而陽无應故无輔升極

當降故有悔　何曰既不受九五帝王之位故无民也爻辛上之濱莫非王臣況乾王位則民不隸屬也

荀爽曰无位无民无輔由於亢也不亢則无悔也荀注近之何注誤

潛龍勿用陽在下也

何曰此第二事以人可以之者序舜耕歷之日舉禹文下未為時用故云下

見龍在田時舍也

黃蕙秀先生曰舍讀如名伯舍甘棠之舍說移爲於田也　舊解誤　荀爽亦未為時用

攷下有舍字舍即

終日乾乾之事也

何曰此当文王為西伯之时　程傳直使修業也

或躍在淵自試也

何曰此当武王观兵之日　趙汝楳曰此構由凡龍蛇之蟄以存身也雖聖人之大發舉動雖聖人之躍躍乎巽以自試也未出將出顯出者

飛龍在天上位也

何曰此当受辞見殷三日　程傳居位而行上之治也

亢龍有悔窮之災也

李曰此当紂时失位之时亢極驕奢所致悔恨窮厄之災禍也　張氏曰郭本作窮志災也

[illegible]　嶠崇樂付[illegible]　[illegible]穆太祖不[illegible]之悔者[illegible]釋曰易之上文或以為致住之災[illegible]釋[illegible]為生[illegible]易釋文曰易之上文或以為保[illegible]之[illegible]師之上[illegible]知以為天子師以天者大者大而[illegible]之上[illegible]以為元英是也有太上自[illegible]之象以九[illegible]之上[illegible]苟氏郭[illegible]氏

[illegible]太自[illegible]之[illegible]之上[illegible]孔穴而[illegible]子治[illegible]為元英是也有太上自[illegible]之象以九[illegible]之上[illegible]苟氏郭[illegible]氏

孔元用九天下也

李曰此当三皇五帝禅讓之时乘撰无为而天下治矣　嶠崇樂付[illegible]　[illegible]嶠崇樂之氏此[illegible]

[illegible]試治[illegible]之郭

潛龍勿用陽气潛藏也

何曰当十一月之时陽气虽動犹在地中故曰潛龍也

見龍在田天下文也

李曰陽气上達于地故曰見龍在田万物萌芽故曰文也　正義先儒以為九二当太簇之月陽气見地列九三為建辰之月九四為建巳之月九五為建午之月上九為建未之月羣陰沉潛上九不曰亢而时偕極之傷此說於爻材乘此孔之陽气漸生似圣人漸進道故十一月之位建子巳之月四象此九二爻當建丑建寅之月同於时地之萌芽物之生均是陽气發見之義也但陰陽二气共成生功故陰與之时仍有陽在陽生之月方陰气既伏六律六吕陰陽相间取象於義与此不殊也　正義此說為釋本之于氏

也或解見釋文衣篇　蔡載曰[illegible]

終日乾乾与时偕也

何曰此当三月陽氣浸生萬物昭蘇与天之運俱行不見也　韓敬藏时者也　行者杭陽郭

或躍在淵乾道乃革

何曰此当五月陰氣初起陽將改變故云乃革之時也　命名問曰革卦變也下乾以作上乾方將犯天道爻

飛龍在天乃位乎天位

何曰此当七月萬物甚盛之天功大成故云天位之時也　本義天位即天位也蓋順有是德乃宜有是位故

元龍有悔与时偕极

何曰此当九月陽气大盛衰向將極者故云偕極之

乾元用九乃見天則

王注此一章全說天气以統之九用直之物唯乾作純用之用純用以观天天則可見矣

何曰陽出天气之常天象則自然之又　又曰此第三章以天道解之　張振淵曰吾旨乾文用九曰乾元用九侯变而保于元也

翻改革言林德下文按則言復之新

乾元其稟乎

虞曰乾稟開通以陽通陰故稟通　惠疏乾知大始故曰始

利矢其性情也

干曰以施化之利萬物之性以純一矢正萬物之情　案性情也　朱子語類问利矢其性情也曰此性情也言乾元亨貞之德用爻利矢是取數焉存作矢　張嶠案性情

朱熹元之性情乃上指而言之利貞相聯言乾元中包亨利貞也

乾始以美利利天下不言所利利大矣哉

虞曰天何言哉四時行焉百物生焉何言哉故利矢大也　又曰美利說雲雨施品物流形故利天下也　楊曰不言所利君利不止一事也若曰利建侯利女貞利涉大川皆言所利者也　張嶠案

利本于乾始元女利大始也元也

大哉乾乎剛健中正純粹精也

崔憬曰不雜曰純不变曰粹言乾是純粹之精故云剛健中正之德也　二說矣注　刘閩林吳都建注不雜曰粹

六爻发揮旁通情

釋文揮本亦作輝美聚之輝　廣疋揮動之

来入乾以成六十卦故曰旁通情之

時乗六龍以御天之

荀曰御乾也陽升陰降天道行之

雲行雨施天下平也

荀曰乾升於坤曰雲行坤降於乾曰雨施乾坤二卦成雨既濟陰陽和均而文正故曰天下平

故改精情天平真耕通校

易曰乾元六爻发揮变动旁通於坤

法曰乾六爻发揮变动旁通於坤

天子以成法為行日可見之行

英藤香先生曰以成法為行道之成于天下而成行之見行而未成則為用之通解成未成說

隱者紀程行不

隱之為言也隱而未見行而未成是以天子弗用也

移行法之成大事可見也行而成而成可施于用初方隱隱未見其行未成未成未著也是以天子弗用

此四爻皆天子事也

天子以聚之問以辯之寛以居之仁以行之

易曰見龍在田利見大人天德也

李美善曰乾大人一德再言見德以保四九二三為大人也　此與上節連抄

九三重剛而不中上不在天下不在田故孔子因其时而惕其危无咎矣

震曰以孔接孔故重剛位非二五故不中也　何曰上不及五故云不在天下已過二故云不在田爻此之时实为危厉也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑辞也故无咎

李曰三居下卦之上四爻上卦之下俱非居中故曰重剛而不中也　震曰非其位故疑之也　芡蒙考

先生曰人谓三之爻位上不在五在天下不在二在田中不在三居人之位

爻大人者与天地合其德与日月合其明

李曰接育无私同天地之覆载感恩遠被若日月之照临也

与时合其序与鬼神合其吉凶

李曰爻罪恶所顺时之序也祸福祯祥鬼神之吉凶

先天而天弗违後天而奉天时天且弗违而況于人乎況于鬼神乎

震曰先天者天之大人後天者天之大人合天心奉天时弗違而已　李曰大人惟法動天之遠不屈鬼神饗法孝於来宾人神叶

僖犹風偃草也芒与违忤也　芡蒙考先生曰先天弗違天合大人後天奉天时天人合天命如化是谓顺命

亢之为言也知进而不知退知存而不知亡知得而不知丧也

荀曰阳位在五今乃居上故曰知进而不知退也在上当陵今反为阳故曰知存而不知亡也阳为阴丧

谓陵　李曰此论人爻骄盈过亢必有丧亡若殷纣在牧野之災太康遭洛水之溺中文数矣　鳥釋

文唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其文唯聖人乎

荀曰進退居五退居二存亡五者偽信亡而上者偽信也　崔曰失其正者謂蓋讓周於子之數

疊　釋文王肅本作異人以佞始作至人阮芸台曰王肅本大抵此條依釋文所載之業五字每異是長業此之例裝

怙崎案蓋脫元字　崔說失之　李說失之

是數以爲膳周之齋如華之上是數以爲宮室之上此類尤多其有太白居之象也

故孔子[illegible]上[illegible]今之常德勤之時不擇權略之異貴而失位有民而失民者異人而不升此元之所以爲

害周稱王即位年已五十餘徙宅豐京年者後心之失適爲聖位之累元法者悔于此見之知進退

存亡不元知元悔吝之所以聖人也商氏鄭氏[illegible]

繫論　易釋孔其象孔狀九五也初刻能隱于閑邪辭之餘文王之爲世子之二刻四大人稅駕於野之文

爲[illegible]上[illegible]卦之下卦文王有民之大法有事文之小心也詳見[illegible]

[illegible]者偽心[illegible]者[illegible]伏勤安[illegible]以固元[illegible]之[illegible]用九見羣龍上下純以剛法見法天以及加天下

法平之象也易莫重於時時乘六龍刻孔之大綱矣

重地坤 ䷁

坤下坤上

坤元亨利牡馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

直方大不習无不利　六三含章可貞或從王事无成有終　六四括囊无咎无譽　六五黃裳元吉　上

六龍戰于野　其血玄黃　用六利永貞

坤錄

陸曰坤臣令以易爲主當後而順之則利皆得其利其事之考以先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

釋曰坤[illegible]釋文坤本作[illegible]今[illegible]

彖曰至哉坤元

九家易曰坤卦純陰理孔子易之義故[illegible]故又歎云至哉

義[illegible]

荀曰說卦一千五百二十四皆受物于孔由坤而生之乎坤故爲物成形出乎地之

也見文選注　李義[illegible]

乃順承天

刘曰萬物資生於地故地承天而生之也

坤厚載物德合无疆（疆或作壃同）

荀曰天有无疆之德而坤合之故云德合无疆之義釋文疆本作壃同 小尔雅疆境也

含弘光大品物咸亨

荀曰乾二居坤五為含坤五居乾二為弘坤初居乾四為光坤初為大乾天地交為物生故咸亨 崔曰含育萬物而宏光華美物大動植各遂其性故言品物咸亨也 雜釋故曰宏光光華美物大動植各遂其性故言品物咸亨也

又有慶義

牝馬地類行地无疆

干曰乾天坤莫若龍行地坤莫若馬故以龍繫坤以馬象之 虞曰地之所以含宏物者以其順而承天也馬之所以行遠者以其柔而伏人也而又牝馬順行而健之馬乾之象而以地類故牝陰物而馬又行地之物也（地无疆則順而健之）

安貞吉應地无疆

安貞吉應地无疆

安貞吉應地无疆

柔順利貞君子攸行

程傳柔順而利貞乃坤德也君子之所行也君子行之合坤德也

也承天生物直至于有終利貞也

先迷失道後順得常

何曰陰道惡之故迷失因順於主則得其常慶也 邱富國曰坤道主成成在後故先乳而後動則迷而失道從乳而動則順而得常 懷崎案得常即得主往當先迷成得主為向利向近（而利也）

西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

崔曰妻道也西方坤之南方巽離二方皆陰與坤同類故曰西南得朋東方艮震北方乾坎二方皆陽與坤異類故曰東北喪朋 坤為類故曰東北喪朋以喻女寡而朋狐迷于失道出嫁喪朋乃順而得常也承天之正故言安貞（牧曰降者失類乃得獲之義也）

也 坎女世曰東北喪朋乃得有慶故曰文王言外之意也地之文乎臣之子乎天屬之性乎皆喪朋

安貞吉應地无疆

安貞吉應地无疆

朋曰叔仕時之朋類而已事之民及文業已就務利文達而薦舉于外強之間以求致文降民之朋喪失朋類故之義也指喪

若天气降于地之列陽而發生萬物安貞吉應地无疆

和之不安乃以動部而殺其支之又　本義安而且反比之德也　牧曰今爲其類乃能爲之居安而能字其大也則考其和協要

又曰坤一德合地一形成一形又

象曰地勢坤天子以厚德載物

虞曰勢力也　黃氏[子移孔]曰地力厚天子法之以厚載

履霜堅冰陰始凝也之則政其道至堅冰矣[疑耳疑之履霜堅冰和之履霜]

九家易曰此卦本乾陰始消陽起于此爲履霜之則猶候之言陽候陰之性成堅冰之和六指婦女爲

五月令反而言堅冰五月陰氣始生地方始于履霜修至堅冰以明順至也　補曰履霜者陰和六至

六三堅冰地道六位上六　向曰則履也　又集疑之履霜堅冰作和六履霜

六二之動直以方也

[illegible]

鄭[子直]曰直地之正此爲中氣而主地上見性質生萬物所生動直而直方見神記曰衣正

秉郛不解大字茲氏注說云象傳又言皆不釋大疑大字衍　干曰陰氣主二六月一時自遯來也　項

安曰[illegible]六二之直即至柔而動之剛六三之方即至柔而動之剛法方也

不習无不利地道也

荀曰物昌乃和不敢先有所習陽之所昌性而和之无不利也　干曰女由先於天士由先於國也　項

安安曰不習无不利即坤道其順乎承天而時行也又恐人不曉六二何由无往不利故又解之曰地道

先也言地道主六二犯孔子九五言乃順乎天德也

[illegible]

[illegible]

舊解[illegible]不發先[illegible]或謂不待作習或謂不待學習皆未當

含章可貞以時發也

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 鄭玄曰九[illegible]天子周公攝政[illegible]文王[illegible]曰六五黃裳位以陰居之是臣道極黃其色也黃是中之色也裳是下之飾也上衣比天下裳法臣六五既是臣作不可比衣故云黃裳以表臣道黃中之美也以文在居中是臣之美故稱大吉也

六五黃裳元吉 文曲在元吉 文左 ⓓ 之

干曰陰氣在五五九月之時自剥來之者從巳之任爻辭僅之同而終終元吉之福故由文居在中也 象

家人曰黃裳是中正之道有文治也象文推本於在中文也由外襲於乃閑於之事不歸之文也

荀曰消息之位坤在于天下有伏乳有大噬于陽故稱龍 干曰陰氣在上上十月之時之爻終于酉而

外成於乳之作純剛不堪陰陰故曰龍戰 又曰天道窮至于陰陽相薄之爻陰窮至于攻戰受誅之象

順窮至于用權變矣 張嶋案戰說文王者下引易云戰接也易釋文引下文之傳

用六永貞以大 ⓓ 之

史徵曰用六者用德此六爻之義也坤作事順不可用之剛暴故永貞正則能廣大而終也 惠棟

坤道成而代有終故以大終

重地坤

坤元亨和牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋

蘇氏曰讀不誤

牧曰房有攸往乃能稽其道義 義海撮要 ⓓ 故曰西南順而不失利陷于邪惑迷惑失道故曰主利西南得朋之所居利 合上

張後曰坤彖二者牝馬地類而應臣之事之象曰之不以道而有所主之道莫加于此矣彖辭之不雜

正爻正道合上以正而明乃以正而為用主之道莫加于此矣彖辭之不雜

侯氏曰牝馬地類而應臣之事之象曰之不以道而有所主乎坤之先迷失其心未核邪爻辭之先

主爻終始位乃日月　凡卦ノ位ノ方西三方南初方東上方北朋同類也上方ヨリ西南方列ヨ
失朋類若リ東北方列失朋類也六ノ六三二全和比部方ヨリ朋初六上六二全和隔部方喪朋

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載德合无疆含宏光
大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道
順得常西南得朋乃與類行安貞吉應地无疆

孔仲遠曰至說至極言地能生萬物與天同也義同援易
注後曰薦著于中坤位宏廣又於外坤又大　又解ノ文二句　曰臣注至昌明地乎地
位ノ世曰孔子以春秋為至德以失能順也德合无疆言地ノ德合于天ノ无疆也ヲ地无疆言地馬ノ德
能ヲ地ノ德合无疆也應地无疆言文子ノ德能應地ノ德合无疆下兩无疆皆指上一句言之上一
句又指其能合ノ言ノ部曰无疆指天德也自至載坤之至德合无疆言四方元字自合弘光大至ヲ地
无疆言萬物自柔順利貞至應地无疆言利貞字ヲ地牝馬也止言其ヲ当屬事字以下乃屬利貞
地ノ德ノ行　地
趙伯楷曰此章三言无疆初言坤能合ノ德次言馬能ヲ地ノ德末言文子能應地ノ德者ヲ也
合ノ德同曰品物咸亨而未者刑法坤之以生乃自形出也
合ノ德同曰品物咸亨而未者刑法坤之以生乃自形出也
不能坤德ノ德ヲ地ノ德　王申子曰三无疆者乃同德合无疆言坤德合ノ德也
應地无疆言人能合坤德之无疆

彖曰地勢坤天子以厚德載物
注孫曰地勢不載勢順不上承于天又不能持蓋不當承上ノ天也
乃曰天地ノ間物皆載物其功力无ヲ厚于坤也文子曰ノ部曰厚德載物義同援易
會玉曰天行以氣言地勢以形言載物謂任重也其自任以天下之重也坤地之特厚而
世不特載也

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

沈該曰爻變震之坤堅剛堅冰之象全動以陽防治五象而爻動之剛

吳陸曰初一畫為地人所履之霜也霜所使霧也坤土之氣防化　自五月一陰生九月而五陰全陽陽

形全則霜為霜矣為所拔與一陽未為純坤也則五十月則六全為坤而水凍為冰五十一月以後石冰

為堅之履霜之坤作未成之高堅冰之坤作既成之後此初履霜而已也堅冰之又至堅全陰至于極

而陽陰又至于極也與國家世與知此戒則爻于打姦蔣塞福原宮早國之邑而生姦人陰教以系元方

[illegible]

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

注孫曰動而得天之直之物以大生而直生方也言不載之矣也　孔疑達曰地作女動是大方也（元物不敏）載是大大（義海）

沈該曰坤五柔而動之剛直之至動而直方方之全動而化光大也

吳陸曰蕭陽郭厚曰坤爻辭皆協宮（雷）敖山當曰直方而已大字衍文不必別屬下句今按大字自為句與

阮南小字同為牛大字與喜初爻同為の此皆附于爻辭之下別自為句也　大即元之誤非之字皆訓

大　引桃小彭曰習重習之今从之訓習初之（義）初不正而二正初多牛而二中無多和反而不初重是以

也爻不習之

今本同曰動以孔而動之

吳陸曰（讀）直方（句）大不習（句）曰以直計之地之厚上下相去三萬里以方計之地之廣橫東西南北相去

萬里三萬里直之厚方之廣皆形之大大无有與比方曰不習習重之言不再皆比大也　六二爻

義施于人事之動必坤道之直以方之大不重習之直无所不利地道之光顯也

金乗の爻或以王事无成与終象曰金乗の爻以時出也或以王事知光大也

沈該曰神而為民順而止也物変該界以自牧也惟順止也是以金乗待出也惟界該也是以从王事不居功也該事而光界而不淪是以光大也

項安世曰六三六五皆以金居易而金易雜為文而二爻皆与文乗之象而文言皆以美稱之

金易用曰从王事从外也

吳陸曰易物繫辭乗乗者陽之為也此用金成列不可

列数金爲

六四括囊无咎无誉括囊无咎慎不害也

張弧曰下作地上又能陽无天无爻之系天地不交之送以人敢該而恢失造括而不敢发而无咎誉

陸曰爻象変化之際犹臣居方位权勢之間若隱而致其光明之道上之德退而近咎列与政事之

累惟該所出納法度失正而為主建大功也義海撮要

刘体曰六四金爻以位柔小人以位列与人為咎為誉圣人戒之当如静之安咎安誉于

人戒爻作括作威之金上

張汝曰括括曰括惟金美厥位静以待时

赵以楙曰六四金已陰爻之居外間雖未至上穷已爻之道知龍戰之斯道為之防物邊而隱如括囊也

吳陸曰括囊坤作密而用物囊之系爻之変為奇塞厥爻上犹括括囊之口人之謹閉其口而不言犹括也

漆文言是知陸劉之誘

坤 上坤

宮崎氏藏国之宝
本妖此字

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

分曰五陽位而今居之陽內令外是臧文在中体正不敢 統之自安上不及到遂獲
元吉義梅按要

坡曰黃而紀裳刑文也裳而紀黃刑臣耳紀災臣之六五令之廢而陽爲加裳以所以
文德文生于相錯若令易之手壹芒以文教六五以令內陽而曰文在中也 合上

[illegible]曰[illegible]以橫曰閑安內刃限裳主[illegible]后六服文の曰鞠衣注黃衣也 訪保衣黃裳序以為主上傳
文人失位保衣冷色黃裳吟文人言黃裳于坤六五刑也為孔[illegible]九五孔坤純令至人拙于言文又教以臣當
之坤取象主序以存文位

令名洞曰坤[illegible]以孔統裳[illegible]承衣也

吳陸曰五位在中失位英坤畫耦象裳[illegible]兩閑初爲足[illegible]二爲腰三爲股而の刑月也裳[illegible]男坤爲布令六
五以黃色[illegible]布爲裳掩蔽の[illegible]統裳[illegible]掩蔽令下作也

[illegible]陽稀付
令名洞付

上六龍戰于野其血元黃象曰龍戰于野其道窮也

龍易知曰令不知稀僧而制陽 坡曰坤道已窮雖外不戰不可自安 義梅按要

主宗傳曰六令極于文五子而一陽未上六文也孔位交爻正陰陽交戰[illegible]也

用六利永貞曰用六永貞何也

今易同曰坤林本小變孔刊用六加曰以大終也

吳陸曰六畫皆陽六者坤之孔 吳說与今說利表裏

或三案坤利牝馬之貞能永此正道是用陽而有終也以用之大陽也近解 誤 活

孔用九之說并誤用六之義詳見釋筮

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方 致辭釋坤之至柔云或方文言曰坤

九家易曰坤一變而成震陰動生陽故動也剛 黃 懷崎案 黃 吳 吳 吳

不足以成名思不稽不足以滅身也

臣弑其君子弑其父非一朕一夕之故其由來漸矣由辯之不早辯也

釋文弑本作殺者同辯苦

正義臣子防微杜漸心由天父不早辯所加之此文戒天父防臣子之惡也

作變異曰辯古文字

易曰履霜堅冰至蓋言順也

荀曰霜其孔之命令坤下后伏孔履霜堅冰蓋言順也孔乞加之性而堅象天順臣命而成之

[illegible]

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤

程傳直言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義形而外方義形于外

外無外也敬義立而德盛矣不期大而大矣德不孤也

直方大不習无不利則不疑其所行也

易曰牛柴本作[illegible]釋文張璠本此上有

荀曰直方大孔一陽也不習无不利坤之和也陽倡陰和而无所不利故不疑其所行也 詳見第傳之釋

除英以美合之以德至于第敬成之地道之易臣之臣之地至无成而代有終也

宋曰臣子雖有才美合藏以德其上不敢以成名也地道代天功臣以終天功臣以終天功其業故曰代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言慎也 故易臣孫本作[illegible]

虞曰陽見坤成泰天地反以孔變坤之化升孔為物大震加天地變化草木蕃矣泰反成否孔穎達

人隱藏坤中以隱法避難不榮以祿故賢人隱矣 正義括結也囊所以防物以譬口藏智道閉塞而不

用故曰括囊不與物忤故无咎功名不昱故无譽也 程傳[illegible]

天地交感烈文化美物草木蕃盛賢人臣相保而道亨天地閉隱阻為物不遂賢人臣為絕災其隱藏之時括囊藏智則雖无令聞[illegible]

君子美中通理正位居体美在其中而暢於四支發於事業美之至也

程傳黃中文在中也文字文中而通於理居正位而不失為下之作而正位於坤則極中正之義文樸于中而通暢於四作發於事業活美之至也 易釋正位居體居猶居守也 詩曰靜也君子有其美者也 股肱君子位居輔居股肱是保衛保安之義也美在其中而暢于四支是四體不言而喻之義也說坤為君象美之

陰疑于陽必戰故稱龍焉

疑于陽必犯未為文類也故稱血焉

疑釋文 荀虞姬信蜀才本作擬 釋文 鄭作擬 王肅作擬 陸作擬 王弼作擬 荀虞陸董作擬 擬音擬 王作擬 注曰謙讀為拿拿猶牽也謙者象作三心與水相近讀如失之故作謙謙雜也上六為坤坤孔之雜似龍是以未離正義 九家曰陰用合居故曰龍 注曰坤上六陰至盛下有伏乾陽故變化以喻龍焉

荀曰實本坤卦故曰未離之類也故稱陰順用也 崔曰乾坤交合乾為大赤伏陰柔之故稱血焉

易釋 疑擬通 禮檀弓別女于夫子同戰交也見小雅又從女鄭鬬也鬬恩也又曰戰接也交接也 荀曰戰交合備而擬于乾也交乾而成泰也擬于无陽當依九家作兼于陽 一作嗛衝也 一作慊禮也禮合也於其天之二氣而坤承天之氣以充其血元黃天地之合于血也

文言黃其天地之雜也天玄而地黃

荀曰謂其之卦坤位在天下有伏乾陰用和故為天地之雜也 又曰天其陽將南北故為元也地黃陰於西方故為黃也

易釋 禮合也於其天之二氣而坤承天之氣以充其血元黃天地之合于血也

從論易釋云坤之間能順承天也牝馬隨壯姿而居主二直方三合乘固居正之常也大五黃裳在居正也和順成德防其斷也目者机臣斌子弘必風其姦心有勝所不下之勢而象之之此斷之防也此不能防而天地閉賢人隱而不求業但受祭而已上為堅冰之候而曰龍戰于野言孔文坤而震之為龍為元黃摩行此天生萬物初于基本秦威閔之爭是文系也

荀敬宗方章農裳黃 唐韵 黃 唐韵 黃 唐韵

重水雷屯䷂ 坎下震上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯 初九磐桓利居貞利建侯 六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字 六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝 六四乘馬班如求婚媾往吉无不利 九五屯其膏小貞吉大貞凶 上六乘馬班如泣血連如

附録 桓譚曰方解屯難邑宅有化求助用勿修往 胡曰屯不一者屯難不能成而難生之二者外卦云有天地之間所為受之屯物為受之屯 孔曰險難生而不往何由以解動中德也 故伊尹有此之既吉而可以動故曰勿用有攸往草生土中未萌芽未萌未能利人故曰勿用有攸往利建侯 孔曰屯難之時利守正而已故曰利貞 孔穎達曰屯難之時利建侯以安民故曰利建侯 孔曰屯難之時利守正而已故曰利貞 孔

坤録

坤録

利　九五屯其膏小貞吉大貞凶　上六乗馬班如泣血

釋文　班如作般　泣血作涕

虞曰乾剛坤柔坎二爻初坎陷乎難拔故難生　崔憬曰十二月陽爻復生而爻於陰故曰剛柔

將交萬物萌芽生於地中草木之始故難生於人君則是運季業初之際　朱震曰震出乾體

雲雷之剛柔將交坎險難剛柔將交而難生　陸績案易傳卦六日七分當屯卷

荀曰物難生將出此卦坎初爻　李曰震為動上坎為險乎險中動則物通而日亨故曰大亨貞

PDF

水雷屯

屯元亨利貞勿用利以攸往象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天地草昧宜建侯而不寧

趙汝楳曰屯字付生草昧付建侯

初爻以屯全上

牧曰險難在前不往何由以陟而不能動乎險中故曰大亨既亨不可復動故勿用有攸往全上

石曰震雷坎為雲雷雷坎作雨天雨降令陽和皆雲雷和聚比及雨降不无双難全上

张浚曰爻屯难初若草不齐若日昧天实为已 震雀葦为苹震下承五坤为建侯 勿用以攸往利涉險

项安世曰屯〻字象草之芽出地而不伸枝叶屯〻字象草之芽出地而不伸枝叶

吳陸曰屯〻字象草之芽出地而不伸枝叶屯〻字象草之芽出地而不伸枝叶

二舍中初爻用〻以攸往 解利建侯曰山下有雷取義五易陷以大亨貞屯〻下象辭大釋元 動以震雷因象而坎雨雲上雷下鬱法未風雨所行為屯 引邱氏宥周

张孤曰时之屯会求易之时之文应其时乘马循饰而待於时而有六二之舍状殆已陷於贞耶往失马而未往之二不比初自应于五乃是乃失构多刚往而复未义相接密比陈曰以刚下柔动而说是以求接密也 趙汝楳曰初爻刚柔相接而不相比故曰以刚下柔动而说是以求接密也

屯其膏小贞吉大贞凶

陸曰五居尊位难于膏泽使未全焉 解义曰膏泽不下於民是施与未广也

陽爻施阴为阴令刚屯其膏而施未光 趙汝楳曰施令刚柔相接

石曰此爻居大位志在于民思膏泽以救其困而未能普及故曰屯其膏而施未光 解利建侯曰山下有雷取义五易陷以大亨贞屯〻下象辭大释元 动以震雷因象而坎雨雲上雷下鬱法未风雨所行为屯

象曰屯其膏施未光也

屯其膏施未光也

屯其膏施未光也

曰彖之釋卦名以釋卦辭又卦義以彖爻辭推廣之此彖傳定例也雜取卦体卦系卦變（注卦）
体以兩体及六爻之義言如家剛柔而難生之類卦系以天比雷風山澤水火言如雷雨之動滿物
卦德以健順以險動入止說言如動乎險中之類卦變以剛柔往來上下言如柔來文剛分剛上文柔之
類自此以下大要皆不越此
主申子曰草昧下脫勿用以後往一句彖无不釋之文也

（注云 吳陸）

彖曰雲雷屯剛柔始交而難生
收曰兩剛也解矣彖言雷雨作而雲行之解也蓋本倫之注義注掇要
注云曰凡大象例于彖外別立新義彖則專言卦變之例自言人道之事
王宗傳曰揲之天下為事業後之安心為注倫當理孔解作之時所徵諫保靈也注乎平若雲雷之外雨
而未雨者此別也之象也
余玉亨曰陽承8不失其序也

（注云 王申子作）

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也
分曰利居貞不失其序也利貞不失其貞也以貴下賤居正不失天下從之則當建侯而注倫天下矣義注掇要
孔穎曰民心所歸之初一所以磐桓之志矣生和天下是為居貞位在三爻下而今陽爻為磐桓象
不喪已為侯
注云曰卦變比先王建萬國親諸侯是以利建侯之也 趙彥吉曰磐桓乃作雲雷之象
注云曰陽爻全爲以初求四所以貴下賤之
分別曰磐大石與斷六二之磐同[illegible]桓桓之標孔穎達云桓之横畫磐
桓桓言柱石

（注云 與王宗傳解之文相表裏）

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也

牧曰初雖難之而明為寇而二爻已明為婚媾庶屯之情可見矣義極切要

沈該曰金柔之質屯中斷此乎難是以屯如之乘初剛進乎所宜是乘馬班如之象其艱難也

也是以屯邅如班如之象 趙齊肅曰陽為馬凡陽爻孔子作屯如邅如時之象馬班如位之匹寇

易學易程馬 將拙從情之女子貞不字故其也 頃者曰易中[illegible]易爻皆稱車舍爻皆稱馬

王申子曰班[illegible]班不之班

本文乘剛何解 倫石洞曰乘馬者乘剛爻本貌与事秋左傳班荆之班同

吳陰曰乘馬之馬[illegible]班如之從班如不之舍之馬下二舍震馬也上二舍坎馬也舍為五所居

之馬多數之象一車与二服二驂刻刻之馬多數刻不可矣 坎与蒙爻五為二之正反孔題也不將婚

也 之馬之中得六三居剛而无震不進

六三即鹿无虞又爻辭不必舍往吝象曰即鹿无虞舍象也爻辭舍之舍之往吝窮也

牧曰屯難之世二以柔而往猶不得安況无應乎三當其不可求而何得无虞以象也當舍正以權

之隨權爻辭之義極切要

許復曰六三以舍震之上動而明与為于屯世上下皆舍所居左右舍位而之助何以与之于屯上下与

五民作民止止而又幾六三並失中位而以舍震剛又在五民中間爻之一失

沈該曰象爻為田漁以象之象鹿為田獵之象虞為田漁之象林之象虞作虞之幾之象鹿為虞之象林之象虞作虞之幾之象鹿為虞之象林之象虞作虞之幾之象鹿為虞

六の乘馬班如求婚往吉无不利象曰求而往明也

牧曰の爻初初為屯の主の明也而爻の為往吉无不利義極盛

注溪曰乘馬班如利以禮而交接于初也三四无實入林の求往獲吉是三隔于膠而の近于明也

王宗傳曰乘馬班如待我而往也婚媾の道不待求而往者也求而不往變其也六の求而往吉无不利也矣

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

陸曰五居尊位難于膏澤使半今歸初義為恥也膏澤系寄祈也于膏澤而獨在二是私用の小貞

別吉用の大貞為凶義極反象

張溪曰陰動而上中未出陰曰屯其膏

沈該曰雲雷其膏澤也五居坎中為未雨也孰變度雷震也中爻集奮也膏の象

王宗傳曰出納の君位の司命也小貞の我也膏所吉大貞の君也膏所凶

坎安曰五の坎中在上当屯の時艱于施膏澤也

吳陸曰凡坎在上体坎系水之氣升而為雲也雷是坎系下体坎系水の降液而解是也中孚坎在上

為雲而未為雨天の膏澤艱也而不下の象 凡為言小貞皆坎說也食言大貞皆坎說陽此爻の辭小指六二

大指九五也 筮得此爻若所遇の時与系初類在下界小之人主の象 者在上位之天の人主の象凶也

上六乘馬班如泣血連如何可長也

注孤曰以柔居極也泣血

義海撮要曰上居屯難極則居于五五屯其膏三又失其正應而乘馬班如而不得進泣血漣如

計勢也

洪範曰坎爲泣血

沈該曰二一班如陰于五の一班如陰于初上无此一空陰極是以泣血連如也

山水蒙䷃坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆三則不告利貞　初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

九二包蒙吉納婦吉子克家　六三勿用取女見金夫不有躬无攸利　六四困蒙吾　六五童蒙吉　上

九擊蒙不利爲寇利禦寇

釋文童子爲作僮[illegible]取本又作娶[illegible]馬郭作駕[illegible]

彖曰蒙山下有險險而止蒙

庚曰艮爲山坎爲險是山下有險之象山止之象也

蹇之象此蒙象則險而止蹇山之象也

蒙亨以亨行時中也

李曰二直居三三降居二剛柔得中故能通蒙時合時中矣　郭又曰蒙蒙物初生形昏未

闇著之名也人仍曰童未冠之稱亨陽也互作震而日中象會於通陽自動以中而能比之上與物應之

而苟生教授之怀取象于公羊院　荀曰此本艮卦　雲曰艮三之二亨指二震四來接故亨

荀二震三之本四

懷嶠案蒙

懷嶠案蒙

四我求童蒙童蒙求我志應也

釋文、作童蒙求我 荀曰二与五志相應也 鄭玄曰二蒙于父家而童蒙求為之弟子以己求之也 疏 虞曰童蒙謂初艮為童蒙故謂之也

初之告以剛中之再三瀆之則不告瀆蒙之事也蓋出本卦

鄭又曰弟子初問刑告之可義而又三隅相反以反解而是其此為勤怀而功寡学者之失也瀆至刑不度告以全型而已一無所利義而繁可辭崔曰以二剛中陵於于蒙也 荀曰再三謂三爻皆乘陽而發故曰瀆瀆不能為陽蒙也不除故曰瀆蒙也

蒙以養正聖功也

正義此釋經之利矢 象曰蒙以養正聖功也 象曰山下出泉蒙君子以果行育德

虞曰君子謂二 爻曰互體坎之山下出泉未知所適蒙之象 荀曰蒙于坎是所而未獲通當決果決為行育德之要

懷嶠案山下有泉止于泉出不能發山果行於知果決為育德之要可以適蒙之險

任氏防改作安利用刑人以正法也

雲曰物為法初為之正故正法也 懷嶠案刑用法正不用刑而說程梧刑法不正故

荀曰刑之於小財以脫之於大此全人用刑之本心說以正法而以殺刑必至大極之用師誓之抗

為禦寇不寇善全人之於蒙衰於之善事多此九二之色蒙說以為一邪之主也

子克家剛柔接也

虞震剛為父此兼為婦二以剛柔接故為婦妻震為主器為納婦家成初黃先曰初當蒙故為子克家

勿用娶女行不順也

虞曰失位乘剛故行不順也 本義 荀曰當位以順為正正三仲舍于九二之應俯就九二之陰是女人利而動其位順也是以女子勿取也 懷嶠案三舍為女失身于金夫所行不順也

因蒙之者猶遠實也

注陽爻獨遠於陽爻而陰之中間莫之發故曰困蒙之困于蒙昧者比昏以發失志亦鄙矣故曰

彖　坎曰三近九二五近九三五皆與陽爻比陰爻皆陰故曰獨遠實也

童蒙之吉順以巽也

苟曰順于上巽于二有仰成之任用今也　程子釋之巽者

利用禦寇上下順也

虞曰自上禦下故順也　虞曰禦三也三体坎行不順故利禦寇月令曰毋起兵以逆天道毋以兵革先人

從以為稱蒙之象二所二為童二臣五為子物童蒙之角不觸五虛心下交之象也二剛中爻之象也剛中爻之祇載而父

底豫不敢以師道自尊也三之貪不求親也

不衛寇上初三利也

教攻蒙中應功東中蒸合均以接業均順實四其脈元也合均

山水蒙䷃坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

九二包蒙吉納婦吉子克家

六三勿用娶女見金夫不有躬无攸利

六四困蒙吝

六五童蒙吉

上九擊蒙不利為寇利禦寇

象傳

蒙山下有險險而止蒙

侯曰艮為山坎為險是山下有險之象山止止則未通蒙昧之象也

張孤曰山下有陰而止時于此蒙也　王申子程曰內險不可出外止莫能行為昏蒙　吳澄
曰艮山之下有坎水之險地之蒙也內險不可出外止莫能進人之蒙也

懷卿案陰在山止是山水塞之象此蒙則遇險而心不能登山之象也張孤說是

蒙亨以亨行時中也

鄭玄曰

之二亨設二表剛柔接故亨　李曰

張孤曰知難而求決通之道也決而當於亨時適于中道行也　孔曰遇險進則困險進則困山以亨道行
之於時為得中也　義海撮要　牧曰時中此說得不失時也　全上　陸曰蒙之聯通而坎為水水性通故亨
全　張浚曰蒙之有亨之道若泉止山下淵乎大居時而蒙之不從險中而利行矣　趙彥肅曰
因其亨而達之時中也　王宗傳曰蒙之能亨以亨道而行之此說亨道時中是也　項安世曰蒙亨其

前李曰此本艮卦　震曰艮三

卦詞之行亨行其釋詞之凡物皆以陰而止以亨而行蒙本不亨其能亨其時之時險而止則蒙其亦亨時
亨而行則蒙其亦亨天下无往而不亨其時之蒙當何時而亨乎曰二五中和遇則失時之二以中
通五則陰變而為順五以中通乎二則止變而為巽順巽和通而說亨矣然而此能人力之天自和遇時
乎中也故曰時中也此以二五和言釋蒙亨二字自此以下方言九二亨蒙之序　王申子曰蒙之能亨
以亨道行之亨道時中之王宗傳說時說用當其中說无過不及亦說五以全居易二以易居全皆位乎中之
又曰蒙卦之主二而上之今卦之主二以上居外之二以易居中時中之主故亨蒙之能求其易之二
易是能發人之蒙其亨蒙卦之亨蒙說易蒙之趙汝楳亨蒙卦何時中之時中其何九二之五為其正位曰大中二為居之
正位曰時中其亦亨蒙而能全其正故等于二　俞琰同曰蒙以亨而成行未亨則止既亨則行之此以
亨其時中之　巢寅曰蒙之亨以亨行而又時中之以亨行之以亨道行之去虛之初至其之使
則不失之蒙以善正之其皆亨行而時中故

懷卿案雲峯胡申甫說是以六爻卦主變一例之

匪我求童蒙童蒙求我志應也

荀曰二與五志相應也　雲曰童

鄭玄曰

蒙謂五艮為童蒙我謂二也　陸弼曰求我（作蒙不能明）之付蒙求我者應而必然也　胡曰志應并上

下一志今應也（第經撮要）陸佃曰二剛中而五柔同五必能求　王宗傳曰五艮体艮少男故曰童蒙我謂二

匪求童蒙童蒙求我謂五与順其一志以下二也　項安世曰付其求而必教一刑其心相應而不相遠

能以蒙其誠也　王申子曰志應并主五而言謂五應二也　趙汝楳曰不曰信應而曰志應五為主（主志）

一蒙志在求事也　俞琰曰五爻蒙一主也乃主二而稱我何也曰五在六十四卦中乃實信之主二在蒙

乃成孚之主也　又曰曲禮曰禮聞來學不聞往教鄭注曰我求童蒙二求我

初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也

荀曰

崔曰以二剛中能發于蒙也　陸弼曰告以精意而上請之初

去乎決剛中求辯（手花）求告也　至於再三則或多矣瀆蒙告之

一往刻決告之所若廣陳二三之義告之則瀆蒙不必不告也（義海撮要）陸曰上易爻而体艮于上象所

以為下而易爻而內在中象所之明童蒙求師擊蒙求蒙就則以時告決問答以決其疑也物求問所所

啟其蔽者而不異則固再三問則瀆師則則不良告一則不異告之不異而告一則愈惑（全上）胡曰剛中

於九二以剛一德居中而蒙其蒙昧也（全上）介曰能告所答所剛中故也不剛則不能以時不告剛不交則不

能以告（全上）陸曰以告答再三則告而未定適至為答瀆　王宗傳曰告之何告之以要剛中之德

而已　又曰孟子曰教亦多術矣予不屑之教誨之好是亦教誨之而已矣此不告告一一語也　項安

世曰言雜施以瀆一則蒙不能應故一以寡一則其交命也如聖所以蒙其明也教告之故蒙如金丹之啟

著一則其補也不一則其草也或以蒙為金以丹為告故也蒙以瀆則不告為瀆蒙矣又可改以且於經之所雖无

象曰此以九二初數六五之時釋我求童蒙以下五爻之二坎体五互坤水土相雜則汨而成泥故爲

渎蒙之象　王申子曰初筮則諸部告以剛中一匡正之道再三則不一部不告蓋五体柔而志剛故爲瀆蒙象

一告也　趙汝楳二三爻說因知決擇祇蓋爲蒙耳　俞石澗曰初筮指二再三指上渎而少仗上渎而

一渎則不告与小畜初爻爲我告稽一義同　李衡曰再三渎說同亨不信其心二三也　石澗又

曰剛中指九二以其剛而能中則告而以其乃有決人一到也

蒙以養正聖功也

正義此釋使之利貞　沈孫曰蒙每天知蒙以其乃至功也　胡曰圣人外能蒙晦其德內蓋其正性

至誠不息也　義海撮要　計侯曰五爻柔順中九二以剛中備一善正之功于是当大曰圣功言功利著于

天下以蒙也天下一孔者生于中才一至自用稽疑之剛中臣出以蒙正之道使陷阱而蒙蒙也　王宗

傳曰天一帝我以性正而已矣当蒙之初務蒙者正則用力而成功多此作圣之功也　项安世曰法範

庶徵圣之反蒙二与五正應用事蒙之因以蒙其自蒙則圣人也故心事之思有作圣之系自二至上为

陟初乃蒙正之系　趙汝楳曰蒙蒙良能雖未著而良知未泯天理雖未蔽而人心未昧是作圣之功

之事趙說本程子說而忘其弟子

懷卿象呂氏春秋孝子師之而乃有成者未之聞也其不为圣人也　孟子說勸學篇

象傳

山下出泉蒙君子以果行育德

虞曰艮子說二　王注山下出泉未知所適蒙之象也　史曰艮子交易而出獲通当決果決为行育

方養正德者正成可以適蒙之險　注弘曰德不持不能及物者之蒙也爻子之已而果行廣幸以方
德而必能通也　代曰坎象出于艮山之下爻子陷之人刑果故大行以決之法已刑養方大德以全
之刑蒙毋失通而必能无穷也義海撮要張後曰德本謙性之後礼大德刑成壁象之左山下循而通
之滔滔莫能果行果于行也　趙彥肅曰山下出泉虞而不雜（一云原泉）人之蒙也純一未發　有德都行之果
內無外也行之當以養德外實內也象以陷為象故曰謙　王宗傳曰石曰山下陰而曰山下出泉坎山
下有險象既言之矣象無所以言象之未言也象坎水之源（所以他不雜無泉水出于山下蒙之初未言之象故曰山下出泉之象）泉
是果行而有德者之原也果行不盡之原也果行不盡夜之行也有德者　科而後進之行也　項安世曰果行象泉之
出育德象山之深力行自警發不可回有進而无退養德者必以必以默養德而充實之蒙之象
而豪言以人之蒙此言爻子以蒙自治也
亡以道也象之性行山之性心性行而彼已之異行而未進也蒙之象
懷嶠山下出泉止于象坎不能登山爻子于此也異決為育德之要

利用刑人以正法也

雲曰坎為法初爻之正法正法也　坤錄牧曰蒙之象止險犯人之拘于桎梏義海撮要　又王安石曰不
辨之於早而至於上九則蒙之罪大矣不懲之于少而至于上九則蒙之罪極矣蒙之初不能正法以懲
其小而說桎梏以懲之往則吝也　（殘後曰蒙自為變坎變艮則而者則之作者存發蒙發艮則也）
況說曰變為兌兌說也用說桎梏之象外變為坎發蒙坎桎已以蒙人也　趙彥肅曰已之蒙之因以
蒙人以明為律也往者戒吝也　王宗傳曰書曰制治刑于寡事之刑　王宗傳曰書曰制治刑儆于方任用刑
于蒙士以六居初陰賤而未能治蒙士也刑發其蒙不能此時蒙之不可為曰利用人以正法也　項
安世曰刑之于小所以脫之於大此聖人用刑之本心所以正法所以弼刑也互艮桎也用坎擊之狀
為寧而不寬衣於之意也　坤錄又曰發蒙坎刑于初爻此以往其習已深難引止之變而難脫與又互有
桎梏也以爻象推之往則入于坎中都為吝後則坎變為兌是因險而悅說也

懷嶠案用刑則法已不用刑四而說極樸及法不正故之

子克家剛柔接也

雲曰

坤弧曰居中而正配于五之　陸曰童子幼怀犹女子幼女孝卦能守圣教犹子能任家事卦之上九

为国怀利雲兌一系九二为宗怀子克宗一系　翼按撮要　蔡載曰蒙卦以为明一助猛子一无猛不能

宗矣　全上　待後曰今蒙之猛之色蒙仍猛刚柔今畢居矣曰子克宗二色蒙今仍猛之又仍为任职共佐

事六五作蒙蒙者已下居二以居多艾才之曰刚柔接刚柔二五位之　沈該曰作刚柔中色蒙皆恩为

主于内仍猛之为五所任克荷大业克宗之美变为坤坤道舍宏色蒙一系坤猛之仍猛一系

赵齐南曰蒙上九为之二女子之　李简曰以为卑言五父之二子之以林材者之二和五之怀之圣人以九

二以怀之自居或失臣子一系加以子刚之　王崇侍曰五共以猛之二色蒙一仍猛变之之或曰五

爻之而有猛象何曰泰之五亲乙猛抹亦下爻二之仍猛之坎长皆孔之子二与五相用可刚柔接而宗

之成加曰子克宗刚柔接之　顾安节曰称蒙卦未能爻之称猛卦爻之卦之蒙刚色王宗事而称不能

也初二的是之猛刚仍之称爻言爻的不悦五之尺物稱刚柔之刚讲爻皆稱而二猛之加为克宗之

子上艾爻爻　顾又从蔡说而申之曰阮世爻宗刚能为兄而美蒙为艾而接猛　王申子曰讲色蒙

仍猛而皆言卦子克宗加之　赵世模曰言怀之为色蒙之宗方仍猛易为父令为子父之爻子不

但言家政今九不居五而失上有父老而侍一系加二为克宗　吴隆曰二五正应为艾猛五左外犹猛

左父母家仍仍之猛也上之言凡事皆言之此之言之仍猛刚言之以刚中之子仍柔中一猛但艾内助

刚克宗矣顾氏曰二为子上失爻爻而　赵齐南曰色仍初六克家之系

勿用取女行不順也

殘弧曰乘于陽二也而說丨失位而不依其應上也其蒙不能自保而者不順曷用取之之所利也　陸曰
金文說二二爻作剛都說之金文正應在上而下比於二作坎為水水性趨下志在于二而不性上失位
乘剛加无攸利義海撮要（王逢曰應上而比下不順也）（牧曰稱見自窺下也）（金上）　殘後曰三遠平位坎險上互坤為女互震震動
三女之丨陰而以私利其欲坎陰為丨不順柔良下為不丨彩良為身為彩　沈該曰失所守而不依
應女子丨蒙也蒙坎本剛中變而為其失所守也都變為變女惑男又金文不丨彩丨象也　趙彥肅曰
三求應上上九近與六五者不在三六三自售都不可取　項安世曰何以知之其三之性二五丨不性也
曰婦以從夫為順以其夫說不順三稱不順列從二則失五稱順列不從上則失上為三夫不當稱金
又遠于三不當稱見曰以金文以說為近利而失之也上艮為躬曰不丨彩則弃上也　趙汝楳曰女六
之象取丨其二也金爻剛文於易三上正應三以上為金文彩三也取女陰納稱於義不不有彩失已也
異寅曰三近九五以其已應而妄從之不能自以文身於也

懷嬰棄三金為女失身于金文都丨不順也

困蒙之吝獨遠實也

沈該曰困變艮而為水火焚山敗其實亦變困險在下男之穷也困蒙丨象也

童蒙之吉順以巽也

沈該曰民而為兵之順以變俗之釋以童蒙曰換釋之象也　趙齊南曰順以巽順以上也　項安世曰順而不巽則以而不改（悅案）巽而无可改之程互坤為順動而巽二剛成巽故曰順以巽也凡自下而上為順自下為巽故臣子未順其位言巽　俞石洞曰仰而承上順也俯而應二巽也

利用禦寇上下順也

張弧曰三已應上苟悅於三擊而取之動不足于為寇之擊而歸之應下以順上保終無同於利用禦寇利用禦寇非乃心之宜滅爲蔡之誅上發是以為寇則失其順之道故不利也　茅坤撮要張後曰擊而敗上以剛位下臨卑舍位俱勝自上而下禦寇為順以我之順正彼之逆寇何利曰擊之非若虞帝舞干而有苗格云　沈該曰擊蒙之三必不利為寇防應之利禦寇衛五蒙之易爻皆言蒙好之三五之位本同陽初俱以舍爻之于是乎覬覦亢二而承五之初上九以易居坏保之位第當擊而言之是下擊言三必已為三應之刑寇引自為寇之是以不利為寇防應之義良而為坤之順之非變為坏之來之以順用乎是以不利為寇利禦寇也　趙齊南曰蒙之用在上艮止不變乃止寇非　李簡曰初刑發之發即教之作刑撃之以刑弼教之禦非閑其邪之為寇非引而之邪之　主宗侍曰上以剛變作很無不服蒙之柱穿而出失其出之不已撃而言之之外以撃而言之非務已其寇暴之私之寇言刑心若又撃之寇自利作矣　項安世曰為寇以侵人禦寇刑止寇境而已至人以人以撃也往而撃之故立此以示刑主教非以孔子不改陽而改冉求不罪臧倉而罪柴正子　又曰上九以撃莫近于五の然皆化人之應然以當以撃之是為寇之於程不順猶六三在下見金而背上若撃之是禦寇之於程為順　趙汝楳曰五為上正應九居上係數等三美三六三但六上下順之在三為行不順在上為上下順兩順皆應　注都撃三而禦侵求二之上苟受三之應是三為寇之或曰二主享蒙而不撃三何之曰二不撃三匪利求童蒙之撃而求之非為人所矣　吳陞曰二剛而居中其于蒙之德色之上剛極不中其于蒙之乃撃之因其為寇而禦之上之順之因禦而止不為寇下之順之

水天需䷄ 坤上

需孚光亨貞吉利涉大川　初九需于郊利用恒无咎　九二需于沙少有言終吉　九三需于泥致寇

六四需于血出自穴　九五需于酒食貞吉　上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

何曰此卦以坎為險坎有險在前之象涉卦則以坎為險坎有險在前之象

義不窮矣　訥不需讀為耎而名其需者蓋以需字

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也　孚信也作于作于

曰才曰此卦大壯卦之李曰九四陽爻居上位乎天位以正中也　懷嶠筆案申荀爲日消息卦爲

之例

利涉大川往有功也

虞曰涉二失位变而陟坎坎为大川坎位震五故利陟大川五为功故往有功之

移位坎有险而无正应陟险往则是功之需道之美者以孔刚而能需而能不利

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂象异释之王肃本作雲在天上

宋曰雲上于天阴时而降之 [illegible] 虞曰升而未降乃天下望雲而後雨德而未施则君子[illegible]以待时待时饮食以自寿宴乐以自悦而已

需于郊不犯難也利用恒无咎未失常也

王注需需之时最远於险能抑其进不犯难乃谓不意戏而以保常故无咎

任曰五之有言 懷嶠象 需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

[illegible] 需于沙衍 虞曰衍陆之中沙五也 荀曰二應于五水中之刚故曰沙然而有沙漠而不进也体孔文和美位履衍

[illegible] 需于血衍 虞曰坎为血衍坤也坤为衍坤为土故曰需于血衍 [illegible] 衍为皆未出坎而不进也二与四同功而三接之故曰有言孔谓坎下作者升上二者居五故终吉也

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也 象异宋石任然作灾

崔曰泥近于外坎之三近于坎三为险道坎故致寇至之灾在外也 史曰不为险进犹为往与故不为

困像

需于血順以聽也

任氏曰坎为血坤为衍坤为土象坎之陷坎二今坎之上坎穴之象故坎陷出又曰坎为二故能聽

李曰坎作坎三为血坤四以谷降三作果药宜假注阳故曰需于血

九家易曰需升天需將当降快

需于酒食貞吉以中正也

荀曰五方剛固文中居正故貞吉也

需卦缺位之医故坎在需家为医长医之医以刑作孔医时当升

任曰三人爻九孔不速之客三爻與五同位
三爻与五同位
故皆未本位
上卦敬邪為
不速之客上
九邪爻九之
未為五不易
上于難爻不
当而徒敬之
則終吉

荀曰三人謂下三陽之爻時當升位有名共故曰不速之客升五信男信位宜故降五下當循臣戒故敬之終吉上陰居三雖不當位而陽有實故附吉无大咎之文　懷遠案未失失指出陰穴

從於需之利由剛健而能善也未入險之毒遠險共泥不為內內不為邪の善俗之不医和美行胜血五善易之不医充善行医食上升九之三陽雖不当位而交于坎穴之大失之人

故改泥五陽血穴脂均家中中東中直均り未陽均中徐中均外改祭均駐正耕均吉失脂均

水天需䷄九下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

初九需于郊利用恒无咎

九二需于沙小有言終吉

九三需于泥致寇至

六四需于血出自穴

九五需于酒食貞吉

上六入于穴不速之客三人来敬之終吉

彖傳

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

荀弘曰需待之剛居于險之道之終判下健以為用又子往命而已不可自任則剛健終不陷之

又子以為而動之大義邑雲哉　王宗傳曰需之道時可而已險不能陷以剛健之用而不安其時時而已之

險為世曰飲毛為須以待之為妻為須以待命之妻歸妹之須義而須直　又曰剛健則能自為不陷

則能自為不為是以孚而貞之東坡為此爻无困窮之理是光亨而吉之　趙汝楳曰需與險皆險在前而

物止导塞之不能一易雖剛而不健陷險則必陷加以止為知需之下卦三陽聯進況剛而健能九二一奇以能陷矣不

因窮而止於少需能困于險而遂窮　俞君洞曰至卦兌之為澤水在澤上則澤與水合而不因窮也

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

荀弘曰五以陰位而位于天雖能坦途弥穀而利下之剛中而孚之獲剛健之臣則不勞而往大功

矣都之通貞吉何陰之與哉是以利涉大川而无險不能之文王爻人之日九五之位仲虺居下虛之位

之事合而而待之則上待下一能下待上之命双是需一情勿是矣　注此初崇推待需而成天位不立

若能與之信大道光明物自大亨通于正則吉以剛健而進不是于陰數能成其事義陽撥要　胡曰孔在上

必務上往陰在上之陰而心犯爻子待時而不妄動有孚光亨貞吉指九五而言之　全上　剛健而不陷由二

系之位乎天位以正中是九五之位也凡卦之為体或互取象而為卦德或互取爻而為卦德卦義

以要系要爻而為爻德卦此爻一例是也　全上　牧曰需之義以雲上于天易气在下蒸而雲為雨一之百

物須膏雨以成二之飲食須百穀而化三之崇推須飲食而養四之五為需之主須信而正達乎廣信

大道光亨居中而不偏无虛而不私履四一系須是飲食並來而來共一之　全上　蘇軾曰孔一卦進凡為坎

坎皆不出之險之抗傷而能避六爻之不可而故以求免故以求免犯則知之五五則不出於孔一不進

知已是以需之而不知加以孚光亨而貞吉　全上　張栻曰九五以一易居二全中則是易陷於全之例

光亨蓋坎中履孔剛內以剛健中易補之有不陷之義曰需有孚光亨大需天下須以養之首天下須

孔以孚大能光乎貞吉以中正言之中正則陰雖乘所位乎天位設五五孔上又曰天位蓋中正之位足

以格天至人以天位之稱設不為是之字以能天而大大義之大義不困窮言剛健故必以利涉大往有功

□需上陰而需易能旋之是以以功　趙彥肅曰三易五下坎之九五五陰須助上下和坎之　又曰中實為孚光

亨不陷之大吉以貞下卦孔之位天位卦孔九五之上下安全矣　又曰蹇終于進不進則蹇解利西南往得中也

王宗傳曰蹇有孚卦蹇一道无互諸蹇時之心則未得不往而陷卦矣都者蹇一道則有言有不困

蹇之義則曰之亨則位得時而得正中一道則又曰貞吉之大以剛健能濟一才而不陷于險則往

而有利故曰利西南往得中也　頤卷卦曰蹇小往不進抱實而果險得往而成進之凡往卦皆以

大半得之實之我實得之但能少往又得之蹇之往又得之蹇之往若大无之何往得之故曰蹇險者

之亨之亨卦不可以蹇之義故撰以決之故曰貞吉能得此則大往不害大進不陷故曰利西南大川得

之亨卦蹇之理之貞吉卦蹇之道之利西南大川蹇一效之故以卦言之　又曰正中以西南得中貞吉天位

以明之亨與吉上五二爻屬天而五居位故曰天位以形容之亨與吉之德以天爻取義之此蹇一卦

之角二卦以卦辭上義則行下卦當有蹇與貞吉之度用之爻所義則又以上卦九五一爻當之此則蹇之別

例分卦與爻對以卦義卦之比卦做此　王申子曰以卦之釋故以能得之亨之亨貞吉卦五以正中為蹇

之主是得大位有大德之以此位居此位而蹇何往不利故大亨之光同蹇大往而涉險則得功之　郭氏

楫曰蹇爻者信之以羊信曰蹇伯季氏一音孔雅為坎卦限坎之易本九二中爻九五與九二易爻信

故曰得蹇　李衡引龜山曰五以剛中居尊位而不疑故曰蹇光亨貞吉有孚光中剛光亨大亨也充實

而有光輝之謂大光則大矣又曰大亨卦以大有險而剛不撓故曰光亨也　俞石澗曰蹇一為卦

以孔思邵以為一卦故孔雅剛健以險難在前不能不蹇乃若遇兵則失剛健為全小能畜思良

則失剛健為易大能畜者因能思而為一卦之同是坎之以震思之則動於險中而能蹇出難難難是之以

長思之則足險能止不犯于難蹇難是之蹇則知險難在前能不強進又有剛健之才而能遂乃能止

必方得矣而比蹇是矣　又曰九五與九二同德相合是為有孚　吳曾曰五以中實感人而人亦之致

光亨而亨之蹇自大壯變而往居三爻五爻蹇成卦象五在前往進以出險故曰往　果寅曰

孚光亨貞吉五字為五義而以孚與吉為本九五坎体中實為有孚之象以易剛中正居位則為正

象故云有孚光亨貞吉卦以大居天位而正且中之中則為孚故光明而亨通正則為吉故无往不利

上文言不陷卦撰孔之易云此曰利西南卦爻者更撰三陽爻　補　王申子曰九五成卦之主以易剛中正陷于險中下有三易

進為之助而為全險卦位卦世于大間故五爻字以為三易之至下三易亦進進以得險之平故皆不

陷于險而能亨亨則又光大之五剛中故為蹇中正故吉

象傳

雲上于天需君子以飲食燕樂

宋曰雲上于天須時而降之　洪弧

張弧曰降未矣爻子待命而不勞於雲而得其法之飲食宴樂而已　洪駿曰雲上于天利澤之下施爻

子觀象美其身以美人乎九五需于酒食列美人之功持夫序卦曰物穉不可不養故受之以需之卦飲

食之道也　趙彥肅曰易气蒸坎水之上為雲坎水未能下而為雨　王宇佑曰序卦曰物穉不可不養

也故受之以需需者飲食之道也　又曰養也者義夫雲上于天利雨之象也故為養物之所需何須乎須

此以養故也飲食宴樂之名出耕鑿之利仰俯乎情適順而无逆者為穉之實云尔　須為其曰雲

气升于九天之上而成雨之雲也若本无雲何需之乎此所以美于乎學也而不逆列爻辭所整頓故又

美于矣　又曰飲食以養降安樂以養易象乳飲食並安樂需象之其也大語並與為需今人沙付象亦

此意也飲食安樂皆乎陷阱之福惟自修其德所剛制之故需所乳坎成象並取其剛健而不陷也　趙

汝楳曰坎為水乳為天坎上乳上故為雲以象其气升也少雲方成雨需象也　俞琰曰雲上于天

必待其族而雨天子之飲食必待其類之聚而宴樂　吳澄曰坎為飲坎下一畫連乳上半二畫坎

成其食也乳易之性上進而事居于內者安以安其身之象乳能易解為樂之天不憂乎樂所愉其心

之象

需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

待弘曰郊遠於此未履其位而不犯難也用其常不失其素矣　牧曰三易齊進已若競進必成爭之
患義海撮要薛曰郊遠難而待以近難涉難全上　待後曰郊在邑外以邑初郊犯其外也卦自坤變而初
爻乾下為郊曰利用恒无咎為以俟天命也初變卦全乾剛健為未失常　沈該曰居乾之終
而健于進則犯難矣變而為巽巽順也伏也其而伏不犯難矣卦變為井无喪无得有常德井也
利用常之象也　王宗傳曰或曰需險在前而初剛健才而无救其之險曰往畏而需事之善乎財沒卯鄰乃鬬而往救之
險者皆初剛健才能進而不能進而雖遠而需之失待也初爻乾為用常用乾之常用恒之食旧
以乾乾坤卦變之例也坐需卦本卦未變卦移曰恒以列本卦已變二已新而三爻旧卦移旧卦為新
也　王申子曰人所居曰邑邑外曰郊自邑而郊是爲所居而乃失美善初健作以剛居剛不能久乃乃
則正与の変是乃四險不能不需故曰需于郊以健作已動而需未久能久故成之曰利用恒之卦久
也又既行於外而能需是不冒險而乃也　趙汝楳曰郊邑之外喻初為卦外索恒久之為險卦六の也
需之卦下三易之初在外最遠險能久需之者乃可免害郊為未失致寇則失之矣　命石岡曰郊邑
外沒之郊之乃近邑之地也為以中爻為邑初上為郊初近二都言郊　吳澄曰卦中の畫系国中初上
系国門初近一郊初九変為系成其以恒下体の五変惟上六不変成震以恒の上体初雖変而終不変
則為恒也至終不変是能事久也

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

許弧曰以遠也以近乎水剛履之位敵对于五五能敵之可以得之爻子之遠事執之与时而行之以及
中好雖小有言者終而已矣　注之雖於近未至致寇雖小有美譽之言未至于雖而究衍在中故以言
終第海撮要　許後五爻之口為言　沈該曰以剛而居能勝水而小有手中雖近于水而能恢其度用其
之衍究二斷近雖而以易之中狀爻之德时雖斷近于雖而中守究被恢其度用不与險爭是以需于以
衍在中之斷近於水刑度用易入斷近于雖刑小人之謗想易以是以小人之言之堅守剛中究被自交不
羅陷實是以言終之義孔而為需剛而居需于以一象之者于人為言小人之言之象之卦爻既衍者之
象之　王宗傳曰以平衍一北二以剛居中故又曰衍在中之　項安世曰初最遠險而曰利用恒无
咎二於近險而曰以言終蓋初以剛居剛其險急故雖遠而狀戒二以剛居柔性寬衍而居中故雖
見侵毀犹不害為終之需一爻得之而此九二在孔為寬而居之故為衍在中之　王申子曰九二
全陰而見位三易之進於下三爻於此分遠近遠而五刑易剛且為需乎所矣蓋与五四同德而
居其近陰而刑陰之狀以近水而深四水之都而雖小言而終与五協德以獲吉　趙汝楳曰狀雖
出小言終之而与五以孚矣大司徒注下平曰衍蓋水漢一系時以近廿二在中之　李簡有以一
李曰易寬衍而平易

吳隆曰九二剛而在北上位与坎水之中初爻犹雖小而遠水已斷漢于大半故曰需于以　又
晏澄解小有言曰卦之小全之說之若爻為柔刑其占為此以言為鄰見以遠言以名評初傷之

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

許弧曰上陰為犯之剛以在上上位命于泥為難而需難外矣我致之而寇至敬慎一不敗之　牧曰坎剛三爻坎下坤尾
外卦是災在外之初二居內与已同志我先犯難同志事助刑勝必能敬慎接下刑同志以而助之矣義
海撮要　許後曰孔子三爻免于敗坎水為泥坎非方為寇坎險為災坎上為災在外五居中而有礼為敬慎
沈該曰四寇之今陰爻不中正寇之爻子位时当遠小人三以易剛之德而暱近之是以致寇之方可勉是

以救慎不敗蓋三爻為兌兌為澤泥之象也坎為宮三且於坎健說致寇之象也　趙彥肅曰損蓋孔
子蓋多往致寇之至我蓋役弱可以必克爻辭不言其致寇之詞蓋言同而
為之備致慎也　項安世曰三與陰近未必皆三之罪有商也其在熟玩致寇之理在外亦自
我門致之則至我致慎九失則雖直亦无咎程氏以爻隨時思者有以待之所以剛健而不陷也　王
申子曰災狀在外我直之行未若致慎禦之則可无咎蓋今不敢剛也
於陰之象致寇狀係人致奸敵之末也三且于陰而居位則必致寇其全人垂致寇之初則人遠陰
必初戒人防陰必三也解六三亦致寇至解有者而零无出其解之陰在身零之陰在外也陰雖在外位
已且之雖致慎亦不咎　吳澄曰三變坎柔而為水陽之澤土坎為泥沼陷於險水之泥也

需于血順以聽也

注

許孫曰剛險居上而陷之難從而其也動而又傷矣坎今變下幽穴之物而今升之往陽之逆而出難也
則不可不順以聽之　薛曰需于血其不蚤辟災之是傷而往之犯乃需之出穴乃免詳又注此中庭義海
指要　許後曰文王居羑里時為此易健而坎之血卦為血位坎下為出穴卦變坤為順以聽之學人
艱而變而順今文王大難終之文王羑安需其二陷陷易於位為不正其四互体居弟子兵戰初以順
之德在險陰下是孔之剛健在內大道其內有所產矣之論為此者四爻變　況該曰爻之往時之來
三易方剛而上進六塞路而猶之剛猶矣是言
道真小人者退也蓋于文一在皿中為血坎藏一為血卦之居坎下變而為兌為毀折需于血之象也坎
窞也穴之象也變而為兌兌是也出自穴之象也坎為耳變而為兌兌為說順順而能之多也卦變為夫
剛決柔小人退之象也　趙彥肅曰需至于傷以順能陰柔能知幾其以下陰上為順之不陷順九
五也五為陽主同類未合由易双令陰不可犯由今觀陽剛不可逼二其互所以若需義　王宗傳曰需之

由初二三言刑内外以往之伏陰在前之由の上爻と刑在上外に往まで伏の之三陽上進之所のこと出自穴上
之入于穴坎為上進之夫三易三往久矣至六の陰者と也莫昌少進の者去大穴窟而脫以就差而出易有
所係爻矣　項氏曰坎為血為穴血坎之初爻と成卦之穴坎坎之終爻と成卦坎所の為血上為穴外
体本以孔象坎坎孔象孔坎の而相雪象融脫而雪象之三易上進而六の居位以使〻故曰需于血
不入于穴所謂曰出自穴坎使不致系訟而惑于血字坎所の為陽坎傷而出不能傷刑必当初拒絶脫以就
之以六居の也与初拒孔〻程氏曰〻需刑不拒而乾坤文言亦以血為金類而不刑傷之
王申子曰三易進而一金退遁〻系險于是陽矣　吳陸曰の坎坎内之偶重系穴往脫于五刑自穴于外出矣
易寅曰の当三易之進需于血坎為陽坎傷之出自穴坎避陽之避刑脫脫而難免加文不言出去而系言脫
以就刑出人任善〻門之

訟卦五爻象同

酒食貞吉以中正也

訟弧曰剛健中正於今而伏坎之伏事已獲中〻乾坎食需　王逢曰坎食坎澤之九五当天正中
中以澤寸民　義海撮要　沈該曰需于坎食待災之外〻為需五在陰中外下任三易而四陽を上待下
之今の坎出穴脫以就下三爻不能進矣未災脫進刑之美〻与〻食天祿需于坎食九五〻以以待賢
之蓋坎而為坤之險而為順之坤美坤坎政事之美賢〻系之卦変為泰上下交而以泰矣飲食安者与災
坎為水之

坎為水

王宗傳引司馬温公曰坎之真之吉人天地行道天下〻道之　項氏曰六の以脫就稱需
九五至剛而称需坎一卦三〻之三易坎為水為雲是以堅忍以需〻若上九九五刑災坎絶中久矣又何
需乎需坎飲食〻会之左右進步〻訟曰〻人坎矣三易方来為あ五為主人其坎食以需〻故曰需
于坎食以其為主之需六爻猶上不称需坎需已終之　又曰需已至五犹曰坎者坎当需〻時故
坎九五耳可不矣于五坎作之使其左正位而不牢刑又而二金比為險不需三易〻来使其雖中而不
以正刑而不能〻主打三易而使〻之進之惟九五坎牢之正以刑為人〻以速寒以係天〻〻而成
天下〻吉加曰坎食吉吉　赵汝楳曰中正聖人釋二五〻凡例　俞石洞曰天位〻不中坎位〻不正耳

雖在險中不為陷

不速之客敬之終吉

計孤曰需坎上也坎之性險及震也入于穴矣孔穴上三易不假(未而)也坎一陷而困其險而效為主
雖有其位(去)然困其位(去)也　注上六居三卦之三來之已不為實乃曰為已援助上九險畏忌入于穴而
居坎一令為三易之主而不可為悅義陸樞要　陸曰上處三而行之都入于穴亦為險之三易進就已險
今既居穴而行之都其來不至是令上　計陵曰坎陰為穴互象震之為敎　忱該曰入于穴小人退也不速
一安未又不進也有所需而待事無需之極无所需而藏事於需之終上爻極數也九五之天(中也)之有為
於也者其於六之小人接善下三之爻至乃自為其居俾三易久位而自進六之自知勢衰而退就雖
无六之當位塞險之大而為而不為不无小失也坎曰未大失也坎為穴變兵之入也入于穴象亦變小
富需極陰而富極而亨之時也　王宗傳曰上以令居令考位也曰不位(考)曰易為安令為主而
且一卦之上不考位也　頃子世曰上六入于穴及六四之出也不速及及六四之需也兩爻皆以柔居
柔而不及為此於上令已得无所用出孔易已至无所用需加入穴於孔上六之不速之安也不速於孔
主人(安)自來也之三系曰順以說之陰險順易刑險狀為主也上曰不考位之易已居令刑易自為主矣
曰敬之得吉為需已成以戒易也三卦入險之狀主外刑戒以敬慎恐其敗也上已入險去手險中刑
戒以敬之顯其得吉也在人之為陽謀其倫必此文易主居上所以要為不考其位(考)不考之失小不
敬之禍大美需於內以小失為始而大禍為夏陰雖已陷狀不敢忽必入其穴修其內以已刑內以
修敬而已矣　王申子曰穴所安也以六居上位一正乃所安也入于穴安其所安也三易上進上令位孔
易所安(安)上六又分位其進於都位安其所安而敬德之三易一需所居之處所走廢所異都不惟不相陵犯(犯)
以其卽而安其險都所吉令(者)上為主易未為安是不為其位(位)所用之用其失之不為大(凶)失也
趙汝楳曰六四上六皆令居令皆以穴之象入穴於卽出穴之令不速易三人於下三易之象來於主
令為主所主而陽爻陰止而陽進都亦為主未不(又)的自外而內一例　又曰四之出離易而地上之入
畏易而伏陰不速易之未而三陽未居其位令已上(凶)穿牖地无所准有入穴而(凶)伏耳入穴於陽也
陰陵於易於惟直窮陰乃獲其主於其所為于穴也小人不敢抗其主能其敬以為其主於天之所指定
之易因為其子謀未嘗不為小人謀(凶)為小人而謀曰所為(凶)乃其子之禍不出表之已也故之下三爻

爻言寡固矣の敗而逃五犹言寡少今險實易無同至隙六の雖逃犹有上六使易或危九三故從之戒

今又乘間而起必至上六教服天子乃不言寡矣〻往小人廣の名之　李簡曰上或以為君位或以為

天位寡以口今居上是或君位而不当位之　而曰不当位何也一

說以当字作平聲說不当主人位之寡以五為主列位爻皆與上六雖不当主人之位必与人共而

孔亦不至于大失也一說以当字作去聲說不当位而或以列孔升于上以降下上降為六三雖失

位不当以今兩易亦未大失之思以嗟嗟待進之当字則作去聲此外爻辭　言位不当位正当又

皆平聲則从平聲為考　又曰例辭為說則穴就曰入于穴三易皆進如已所食諸代木云以速說文

鄭元云速召之　吳隆曰入內自外入內之の為穴上爻三是入于穴〻內也孔為家未說文于內也泰

之大事也寡上卦三爻皆當位下卦初三皆當位雖乏九二一爻不當位然剛而日中不以居今而失易

剛之道也大以易剛也未大失也于易剛之道未大失也故下三易皆上大以當故　梁寅曰入于穴

此今系之艱不能自出于險矣三易之來上六若能救之犹可脫險故作者也

天水訟䷅坎下乾上

說有孚窒惕中吉作凶利見大人不利涉大川

人三百戶无眚　六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

九或錫之鞶帶作孔三褫之

釋文窒馬作室鞶本或作槃帶作帶褫本作拖鄭本作柁

彖曰訟上剛下險訟而健說

序曰險而健必有訟也

說有孚窒惕中吉剛來而得中也

鄭玄曰窒惕恐貌吉凶鄭義說卦有孚信有交悔有悔悔有中道乃吉也　蜀曰此卦與渙

作凶訟不可成也

王肅曰以訟成功其所以凶也　程傳謂窮究天人事也

利見大人者中也

前曰二与の訟利見大人以中正之道解其訟也

不利涉大川入于淵也

前曰陽事居二坎五下為淵　正義陷于難也

象曰天与水違行訟君子以作事謀始

前曰天自西行而自東院上下違行成訟之象也　長雪庭曰天一生水始事〻象天違行而与水違行故君子于此象知始事之方而謀之

不永所事訟不可久也雖小有言其辯明也

任曰下三爻皆訟其變先形而有言變險為說故不永其訟而快其

庐曰初以應四而上掇之暫事事不永雖小有訟辯明者

任曰九二陞剛為除之主訟而畏全訟之剛剛故不克訟任讀不克訟但句接注以从楊

不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也　攷異釋文掇都活反作惙

郭氏曰掇拾惙也　東南助曰掇方俗代直也

孔曰自上訟上与五相敵雖作主而剛相當相拒者

本義掇自取也

九曰六柔自取卑小而剛來奪之象

象曰不克訟歸而竄也三百戶无眚掇也

程傳曰上九以剛居訟之極而九二剛中而有正道上勝則三受服而民祿服矣

舊注上九之

庐曰雖失位志心應上故能保全舊食舊德也

舊注上九之

王肅曰雖剛體之勢以居三爻而九二剛中而有正道上勝則三受服而民祿服矣

王宗傳曰終吉居爻位而為尊之从上已之素分故曰食舊德或从上已素分故曰食舊德或从上已素分故曰食舊德或从上已

王肅曰以訟成功其所又凶也　程伊川謂窮究大事也

利見大人者中也

前曰二与四訟利見於五五以中正之道解大訟也

不利涉大川入于淵也

前曰陽未度二坎在下為淵　正義陷于难也

象曰天与水違行訟君子以作事謀始

前曰天自西轉而自左旋上下違行成訟之象也　三度雪庭曰天一生水始事之象天違行而与水違行故君子于此象

知始事之方而已　詳曰君子預知

不永所事訟不可長也雖小有言大辯明也

庄曰初爻應四而上掣之動爭事不久永雖小有訟辯而終吉

任曰下三爻皆訟其爻先發以有言變險為說故不永其訟而吉

任曰九二剛而為險之主訟之成而畏全訟而畏剛故不克訟

任讀不克訟如通句按任以揚

不克訟歸而逋也自下訟上患至掇也　攷異釋文掇郭本作惙

郭氏曰掇和作惙患也　實卿曰掇當作惙

東甸曰掇為傷代通作惙

孔曰自上訟上與五相敵不能作上五兩剛相與相爭患相

本義掇自取也

上勝則三受服三受而成補服矣

舊注上者也

象曰自下訟上患至掇也

程伊川曰自下訟上雲云訟之重既以上九為以上九則自九二訟上六訟上九則必初二四皆訟

庚申命令安天不失也

庚曰初既辯四之訟安訟不克當反就前程要天法命則安靜天吉而不失初也　詳又曰淪善也

詳是從於乃拜

訟元吉以中正之

王注爻位多信者以三五用其中正以斷枉直中刑者邪正刑不邪刑无所厚也刑无所偏於訟元吉

以訟受服亦不足敬之

九家易曰初二三の皆不正以不正而居服者所為不足敬之

從論易釋訟必孚窒惕中の吉犹需之孚光亨貞吉而吉也

上与初二四記三受服三終凶

也二三之寬服伏知难而退中也然猶惕中也の論安吝也春秋郯人来論平侯曰更成天成渝平渝安一

安吝の象の三食舊德貞厲終吉の象の三即五爻三の象也九五为治訟之主元吉而吉也

不訟而獲吉矣

此并改易釋不能不次稿

均改窒者服均人川文真通均訟中東中通均成正閑真耕通均吉所陽均寬裕均失服均故耕均

青成 均充 均

天水訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川彖曰訟上剛下險

訟健

晁以道曰上以剛下下不險則未必訟下以險陷上上不剛則未必訟彖曰上剛下險此訟之外健而

內不險未必生訟則險而外不健未必然訟彖曰險而健此訟之人也

王宗傳曰訟必有然訟之才地訟之心有是才無是心則訟何由生有是心無是才則訟何由成健而不可

屈然訟之才也險而不可測訟之心也此訟外才言之

老子曰孔子讀易韋編三絕引陷易兩不要然彖辭不訟 俞君問曰健字勿作乃反于訟或以訟初爻誤矣

訟上剛有孚窒惕終中吉剛來而得中也終凶訟不可成也

介于物也

注弥曰訟之所由興于二（設二心对有孚云）也內剛險之居中程可信之不中塞之上健之惧之直可申之都中吉人不与訟之都終凶　注凡訟之作不可妄興必乃信實被抱止塞而能惕惧中道而止乃得吉若終竟雖窒惕亦凶物有訟利大人使之者以訟而往涉險（危）難必乃福患都不利涉大川　撮要陸曰九二剛而得中是以乃信實失信于險是其窒止坎為心悪是以惕惧性內所是求中之　全上　牧曰剛来設二之性本剛直好勝而訟之来居于柔位是其性之柔中正不失中道之　全上　介曰彖言乎其才之訟乃孚窒惕中吉此言九二之才之終凶此言上九之才之十　晉　注陸曰誠信之德訟所由生之二五皆中正以中居剛健五謀止天下訟其之　疏陽一爻為訟再爻為无妄乃孚二全陷易為窒礙健在上為惕二五供皆中皆中者訟必由有乘剛為終凶　王宗傳曰坎之九二之剛實自乾来之一易居坎陰之中加為窒坎為加悪為心病都在惕　項安世曰需以有實都需訟以有實都訟无實而需必待用无實而訟情已交穿都二剛坎以中孚為主需主九五訟主九二二爻皆主坎中二剛之中孚印坎〻乃孚之曲直未明都窒滕矣未分都陽中止刑者終成刑凶訟之情狀於是曲老矣　五申子曰窒塞之象忿怒之心之　趙汝楳曰有孚於九五九二窒礙實其心之險惕礙神其性之健之　俞石澗曰自彼而此訟之来訟乃需之倒体需之爻主五訟主爻主二向為需之主刑剛来于五今為訟之主刑剛来于二之式訟以為的易卦自睽来分也中訟居下体之中（高攀龍息菴）　石澗又曰有孚窒惕中吉終凶皆指九二有孚窒惕訟九二雖而九五同者法初爻也為二全陷而曲直未判刑此心未免窒塞而不通惕惧而不自安之中吉訟剛而得中所以中吉之　吳澄曰雖有孚也犹窒塞未通而惕惧中实都窒礙乾之中畫都惕凡易爻初終皆設其时中之时吉凶中吉而止刑吉之　梁寅曰訟中吉又有孚之與成功以信于上見窒塞之與成功以後事私必異惕也故有以得其所以中也故有以得其所以中也故有以得其所以中

利見大人尚中正也

彖曰大人造也中正以利而天下一辯也　分曰利見大人言九五之才也（義位摘要）

不利涉大川入于淵也

彖曰險而能止知矣哉　彖傳曰以剛遇險止而不陷其中者其唯君子乎

彖曰險而能止知矣哉、分曰不利涉大川言外事也　彖傳曰以剛遇險、陷而不失其中者其唯君子乎、分曰險而能止知矣哉、分曰不利涉大川、孔易居位險而能止知矣哉、分曰險而能止知矣哉、分曰險而能止知矣哉、分曰

注弘曰初違而由交而以之象之文子兄之文未著所以未形列遠以　注後曰諸云近天小未隆而微
彼象土偶保隔戶今世下民或敢僭爲謀形　伊川曰乾易生于坎子坎水生于天一乾坎本同气
而生其一動之氣初皆而り遂有天關之象偶由是視之不可以初謀而不從不可以報聽而不敬之
作又屬乾謀又屬坎　吳隆曰作乃坎象謀物乃象坎水流乃必有事作為乃知大物能說世心為妙謀
之實不可及

初六 不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

小有言伊川曰不承所乃

注弘曰柔乃勇于訟之上廹而至訟訟初之言辨明而通其志不可長以得得其之道以訟之事出
之發也其志于初已乎　注初六應乃剛易之素乃程犯已初六全象乃犯乃訟不為訟之所得其之雖小
有言辨訟之程乃明之　第海撮要　陸曰初與乃俱失位而和應乃小有言全　牧曰初雖應乃守作惟和遠
加京為訟乃剛之素能其失之而乃成訟乃所乃牛支全　石曰凡訟其皆剛壯而勝勝九二乃剛訟九
五九乃剛訟初六九上九乃剛訟六三全　注後曰乃以互之應而為乃言互離互前象乃為乃辨明

既注後曰乃剛來訟已乃已而應之小乃言　義象程勝上爻九二剛已乃災可辨乃失乃得其之義訟
而為之乃變陰爻辰乃象之為乃言乃言乃象乃變履履不支之不永乃之象　趙彥衡曰獲以乃應其
辨乃明之　王宗傳曰乃下應初則二間已又則初舍已乃比二乃初乃自其平而互于不能无言以二方
自下訟上乃服問乃乃應初亦有心比二　伊川曰乃小乃言乃是訟之辨乃此其服
與伊川之終吳伊川其事之終乃乃致凶之終乃其致凶　注後曰終乃終初不接終无它之終　注後曰乃不得在終
趙汝楳曰凡訟皆自言讼將小乃言乃初之象聊以自白半乃論變其命乃將雖訟而終乃言
命乃同曰二乃與訟乃主初六乃所以辨其辨已不為九二所扶之雖三爻則而小乃言以九乃應辨乃則
乃辨與三辨之彼言乃此辨之　吳隆曰舍乃曰小

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄自下訟上患至也掇之
注弘曰為下訟上訟可得平自貽其患之不可乃逃竄乃邑自穿其窬不敢上敵犯長者之　注二以
下訟上不勝五逋竄其邑大都得國乃逋竄之地三百戶成之地下大夫之制掇犯拔之　王肅曰邑
小人少取逃避之義不敢所掇犯于已　注後曰剛陷險中二舍扶之且不作天與小和遠二商在坎中
縣舍乘之為間于上下天臣之間訟之而九五中正之二雖居陰中而乃中故不克訟之第乃最要
坤舍為邑人為逋三百坤數　伊後曰而為坤乃居其上天臣之象乃變為居上下不支訟之象坤順之
陸陰而逃不克訟之象坤為土為平邑三百戶之象　趙彥肅曰已受其災乃邑人无眚九乃上九時在上其之匿
于二舍逋竄之象　伊後曰逋與倫皆指支象言逃之九三居二成訟二歸逃列訟見矣乃不說之倫而說

之通二印脫之三万戶指下三爻之震九の左坎中亦秋万里二邑刑下三爻皆不成坎一家物以刑
万家受害言三万戶②无害又為共三年之印亦辭所謂有学窒惕中孝之有学是以訟窒是以不克惕
是以歸通竄中孝是以能保其邑戶而无害此爻以通脫脫以出凡乾例使人色六十の卦皆変卦十
二卦、此爻之　王申子曰二之敎于訟上坎以成動主卦成之時附之坎中之蓋居坤体二陰附之故曰邑
人三百戶古坎九爻為井の井為邑今曰邑人三百戶是疆之疆大而敎于上坎剛中爻訟不見為訟而義
不克之　房李卦能通　李簡引陸上日歸坎自五而之通坎失修窟　又李徐氏曰九二以行能通窟坎
坎為隱伏卦之　吳陸曰二爻國坤坤為邑爻人良二畫之偶為門戶坎門之半故一畫之偶為四戶庶人
戶无門故民數以四戶稱坤之數十十爻十為万坤之偶為三百戶爻坎數之　周寅曰坎為坎一爻二爻
有爻辭之象

食舊德從上吉也

待弧曰爻下之上从乎剛焉而以通矣食舊德矣陸矣剛而得之危之从上以附故者矣矣以柔附上危
賭矣以要為上所矣故亟有命刑り之不敢自成之爻不予于外坎美矣矣　注爭訟之時須矣正自處
故終吉　牧曰雖失矣位ま心矣上故能保舊恩食旧德之矣而剛之間為不相乘二爻の正之危之

待弧曰三爻附我故我不能敵初之訟之所就三之命変矣訟之爻之為矣而去何以失邦　注初能分
辯送程の本程変而与予訟之命即日為厄矣爻辭振要　牧曰凡変上四下称倫　全上　有曰九五為就訟
之主不克訟刑自反而就就結之命雖即命犯刑剛動之志変者而為為厄刑去　全上　待弧曰の所犯剛
乘坎上且下履險陰矣位剛逆依陰而動動必逆程而反逆平失正驅近小人訟為の先度即命変剛陰為厄矣爻辭変
之心以服上命之五兵之順為即命犯逆主変為倫の位五変之所是以能倫　沈該曰為訟初訟由己
四程不能勝不克訟之初位雜以当自反正是以不失基犯而為兵器險是以不克訟之卦変険之敎之狀訟
能敬度の命倫の象之　趙彥肅曰初六自辯不能已言就上之命訟変而靜故去　沈該曰訟之時
以初位為系二有邑戶三万食万主事上有錫半刑の之命而奇命之九使為剛矣命新居の為系雖力
居所極即不克訟此不正之人惧矣不能以主守之若能自反于正就矣所以之命為六の刑反為是正

剛不能使故所依去上　方曰系矣位而不中当上壯予勝之時以之為屬而借物の之以性之事刑无成矣
待後曰旧德以陰之旧三雖位在坎上有互者体変坎陰為勇以曰食舊德食就日用之食矣剛陰用
中順矣庶訟此之或性之刑无成名敎者之五以剛中有予訟為主了　沈該曰坎而為兵之順之保所
有而名為四訟者之　趙彥肅曰初六从の辯而成所の上訟初从の就三及上一体既有前比起意以前比為舊德食比性之从上于賢の之了无訟之　舒是補遺

復即命渝安貞不失也

[illegible]无妄讼之失[illegible]九之变为共[illegible]注命[illegible]为印命此亦以倫字发亟爻自变爻之[illegible]千九十六卦之例也

[illegible]申子曰反而就正[illegible]变而为[illegible]名失其[illegible]也　今[illegible]同曰倫变也郑氏今命[illegible]倫皆刑变[illegible]命于五而变前日[illegible]卦[illegible]　吳隆曰[illegible]五而为勝[illegible]不克讼变刚为柔[illegible]舊受上命之倫变也变爻讼上逆命之象也

前考坏讼[illegible]之[illegible]是刑上坏卦可推[illegible]讼如[illegible]卦[illegible]坏卦本爻[illegible]元吉讼有信心而吉[illegible]如[illegible]或拯救[illegible]民[illegible]

訟元吉以中正也

注弧曰中正上[illegible]讼而吉大也　陈注曰[illegible]而为[illegible]大明之[illegible]幽枉又逆[illegible]此主[illegible]讼吉莫大之[illegible]变未[illegible]讼五[illegible]中正能[illegible]房大未也　赵彦肃曰九二受曲讼皆是矣此中正不私于[illegible]之效　[illegible]宇自曰吕刑曰咸庆中正刑中正[illegible]逆狱讼[illegible]此也　陈[illegible]曰人讼九五为能讼之爻[illegible]之爻而系皆称讼何讼[illegible]註讼但讼五爻皆不正惟九五一爻既中且正为可尚耳中刑我不行讼正刑人不克讼相讼此爻即中而求正非讼此爻正而行止此讼中之最善者[illegible]曰讼元吉以[illegible]中正[illegible]何而能讼[illegible]可[illegible]讼[illegible]为爻位[illegible]爻无讼[illegible]逆以能讼解之殊不思爻[illegible]能讼此[illegible]

以訟受服亦不足敬也

注弧曰刚居讼终讼而失位之吉位[illegible]失位上或赏之三服[illegible]服象[illegible]疾之　牧曰以讼受服是人之自微之三耻以衔命之三[illegible]而不拒命雖勝三而曲在己[illegible]要　介曰以讼[illegible]赏侵而侵之三此乘[illegible]之上　注[illegible]曰侍[illegible]三[illegible]服[illegible]不[illegible]之[illegible]之[illegible]金[illegible]衣为鞶带[illegible]带日为侍[illegible]互[illegible]毁[illegible]易三为三[illegible]　陈读曰[illegible]而为[illegible]为口健[illegible]而者口侍讼之象之光泽之天而为降锡命之象鞶带草木之光泽鞶带之象[illegible]变为困为口乃穷是以名之欲也　且宇侍曰鞶带之为服不徒乎柔亦不徒乎刚而为半体之饰六三一象之王本在上而无位未当此之时讼之方以三实间于二阳之间上刚其力上下一交[illegible]侍[illegible]之讼而侍[illegible]之讼三以柔顺不[illegible]之或[illegible]鞶带之[illegible]为日[illegible]曰济日自三至上凡三爻三[illegible]之　陈[illegible]曰三本坤之六三因二变而成讼三字但注舍亲不变自天讼程或因[illegible]而[illegible]予刚亦谨顺不敢[illegible]国自居之上[illegible]之元龙以刚侍讼[illegible]当出自无胜[illegible]三从一[illegible]而[illegible]武来一锡[illegible]出于[illegible]外而上受服也鞶带[illegible]带之服[illegible]三[illegible]之[illegible]上所[illegible]三爻[illegible]为三[illegible]之郑作[illegible]之[illegible]象[illegible]不足敬[illegible]人皆[illegible]

[illegible]

之說三變而是九二剛中得[illegible]褫奪之 王甲子擊帶嗃六三臀臀于下之褫奪

之命服本三品今上[illegible]說[illegible]是或偽之說非小人[illegible]服非天子[illegible]飾小人而被天子[illegible]服被

大之[illegible]不稱大服[illegible]三褫辱不善[illegible]

之三不[illegible]大民上[illegible]曰受此鍚褫解之 吳澄曰帶[illegible]擊帶指三偽非五之三而上初居善而之性之所生所非

三四五爻有股[illegible]畫[illegible]股之上[illegible]擊帶之象五位為目上至五外偏[illegible]中部為目之別褫郭本作拖晁氏曰拖伸之拖陸案荀

依今本作褫与褫通用[illegible]拖之義說[illegible]受服矜責之褫加[illegible]別之間三拖拽[illegible]身之上与坎之上畫為[illegible]

三坎[illegible]

地水師䷆

師大人吉无咎 初六師出以律否臧凶 九二在師中吉无咎王三錫命 六三師或輿尸凶 六四師

左次无咎 六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶 上六大君有命開國承家小人勿用

釋文鍚本作易[illegible]徐本作搶阮芸芸曰俗本依[illegible]

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣 師衆也剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

說卦曰軍二千五百人為師多以軍名次以師為名少以旅為名師者衆中之之

荀曰謂二有中和之德而接羣陰上居五位可以王也 本作服曰坎為水坤為衆互体震為雷雷數

數又為[illegible]子長子帥衆鳴鼓從水而[illegible]之象

剛中而應[illegible]險而順以此毒天下之民吉又何咎矣

蜀曰此本剝卦之變曰上九居二六二升上是剛中而應[illegible]險而順之

中孚正衆既保且應[illegible]險[illegible]暴亭毒天下人皆歸往而以為王吉又何咎矣 懷嶠案亭毒猶

亭育

釋文毒役馬曰治也 馬曰毒治也 崔曰剛健進義

象曰地中有水師君子以容民畜衆

正義地中有水取容畜之義也

[illegible] 惠曰相保物謂於曰地之中其莫過于水以況人中其莫過於師

任曰是師之初那不之用師之道 師出以律失律凶也

九家曰坎為法律也 李曰初以陰居位失位失律故凶凡為軍師又以律若不以律雖臧亦凶故曰師出以律失律凶矣 蔡清曰不曰左臧出而曰失律出其臧之者失律也 懷嶠案解失律凶也 句[illegible]不次蔡沈為之集[illegible]

左天中者承天寵之王三錫命懷萬邦也 攷異寵釋文王書作龍

荀爽曰九家易曰雖當為王為左師中為天所寵者也成師者无咎 荀曰王謂二也三為陽成之法純臣

[illegible] 錫命拳陰爻之位曰王三錫命懷萬邦也

[illegible] 程傳師自上命將圖外事者[illegible] 在師中剛而得中道故吉

六為在上陰柔信任陰柔失[illegible]數蓋取五稱以寵不專而下[illegible]信

[illegible]長子為[illegible]人[illegible]者失[illegible] 懷嶠案中[illegible]傳剛中也九家

師或輿尸大元功 坤為尸 坤為車為多眚 [illegible] 失位乘剛无應尸在車上故凶

輿[illegible]曰失位乘剛內外[illegible]以此師師必敗故為輿尸之凶也輩失喪也

中庸論之輿同尸主也 [illegible] 程傳輿尸眾主也 [illegible]

任氏曰或或師故凶

左次无咎未失常也

[illegible]曰偏將軍居左次常偏師也師順用柔與陰无應直取不次舍无咎凶位也 荀曰左謂二也

為稱左次舍也二與四同功故无咎 程傳左次退舍也 懷嶠案[illegible]

王申甫曰是任將不專偏裨[illegible]命權不[illegible]

[illegible]

長子帥師以中也弟子輿尸使不當也

荀曰長子謂九二也五爻中應二二受任帥師者上并五故長子帥師以中也 宋曰弟子謂六三也

失位乘陽爻所接非不能治師人自北或效績死亡輿尸而已故曰弟子輿尸使不當大敗也

程傳二為帥[illegible]長子也弟子凡[illegible]長子也自古任將不專而敗覆敗也吾林氏鄭之戰唐鄭

[illegible]相州之敗也

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

荀郭雲

荀曰大君謂二師旅已見既上居五者也宗廟國之所尊也上六爲宗廟也

干曰上六爲宗廟也

懷曰棄荀氏之陰陽之說故山外五二陽五命五之命也東氏以之易例推之

命也見文侯注干

大君指太上皇稱上也履大君位指上言干氏以上爲宗廟也文侯之

曰古者以貴賤者位而祈者功也賜爵祿于太廟示不敢專也

均效以寵邦也車均車均書均當均

此郭以後家叙次依簡四目錄所載

地水師

山外美恩以下說卦列

師貞丈人吉无咎彖曰師衆也正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之何咎矣

注弧曰五天位也而以剛居之故曰戰矛之象居中而乘行險而順以殺上毒丈人而人從也毒丈命咎刑吉度大矣又何咎乎

注陰曰注剛中謂九二應謂六五行險謂下作坎順謂上作坤毒犯役也 全上分曰巽之改疾此謂一毒全

注後曰五柔順立中比階丈剛以師屬二行險而順所民從一坎險爲毒坤爲衆巽巽一爲度升二爲師

度自心執人更必度大心使歸于中必度大以事以從師

趙彥肅曰師之主卦柔中師一帥剛中乘坤出師一本剛出行師一用

項安世曰師貞言師出于正也二无正一象所象以剛中而應行陰而順釋之文用剛而不過于中言制于四

下而更應之異一死地而人以爲順刑師也大不詩一正大一師乎此陽武以爲主師伊尹太公所以四

爲主佐之用師出多霸術所以上卦爲正 易之言兵必正以大人必出于主道必復言毒子曰征

一爲言正也出師必此爲詩曰大人一義 九二象

辭內象詞初出以象一剛中而應行險而順印象之辭邦也 九二爲

將上以文心下以民心大人惟伊呂當一 命名問曰師二千五人邦唯一易而有五命一乘邦曰師乘也

固志要引子夏傳亦作丈人

吳澄曰大人九二之易為大二人位但作大人崔曰子夏作大人案子夏傳推以人附託此象作大人与困

象同皆以內卦坎中畫九二為大人其義為臣子解大人為蒯莊亦稱法使云大人丞人之隱案論語

莊子等書稱丈人皆設老人无力而拔杖杖曰丈人解為蒯莊亦當若使之別是而无此別義崔說作大

然以中而正之事為說亦師是杖曰丈以至說九二剛中之大人處天下說內坎民以說外坤

李簡引雷氏曰坎險也險難作于下至坎順人心伐与累以陰而順其也妻秋傳曰師能左右之曰能用

中正坎六五也　李簡曰二游以中正為邦為以贊五天下矣

象曰地中有水師丈子以容民畜衆

注水中大色于地中為人法容使為為無雖尚蒙威而教小道皆容畜之義　義海撮要

丈逢曰地廣而无疆水敵而无涯地中与水丈子廣其中以容民大丈出以畜衆也

張浚曰師五以坤中之容畜義　丈宗傳曰容畜之所以能用之　丈項為黃氏

項安世曰容民畜衆或以為寓兵于農也　大象皆別以物象立義无要用象兼此以物類推之此之所

能用此以其中有水也千仞之山水猶刃崩六尺之堀气竭刃死水此以畜地气此以畜刑其子之于民

浸潤之道深入乎其中所以能容畜衆也容畜屬坎民屬坤

命為阿曰坤容坎畜也師臨二卦為坤加一以容民一以容保民

吳澄曰或說以畫卦象言民內卦坤為衆畜衆言外卦隱衆勝之容保民觀之觀

民民皆指坤言

師　初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

法孤曰春秋傳言執事順成為臧逆為否臧凶否勝師出而法令為臧乃失律也失之易凶也失律軍

之令也師之興丈不能親之是以授其命而不授其名曰寺花此大師之道也軍誥曰軍之所屬于

丈其師之戰丈曰言戰必戰之也師不可戰丈曰戰之不戰之也那進不求其名也不隨其眾本于社稷

律也或以融丈之制為律蓋亞易慎世其授人以律乎　蘇軾曰以律出正勝不以律出奇勝　義海撮要

陸希聲曰二為師之初仰事丈律令之質不利丈以初以剛柔為以是失丈師律也　義海撮要

張浚曰坎險刑法為律丈師以禁暴止亂用師失律何以禁止天下暴亂矣

沈該曰律者制為在失律不中不為凶也變為之法雖不可盡數而外變隨之不可之芸要

於戰地也莊子曰此師弘教用為以之師之陷曰師出以律即為大矣

趙彥肅曰初六民象之以用之為兵六卿六遂之中是也以其聚孫其之文為兵失矣

項安世曰以柔弱剛丈位不為能勝亦能敗也

趙汝楳曰師以不可不謹用丈大四司馬令軍而為以禁令是也失律何以釋名臧也

命為阿曰周禮丈師教用律以說軍部美丈出師必以律之和刑之士卒同心抗以芸軍中風角鳥占也

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命

懷萬邦也

注孔曰剛中而應剛中而應受命而能正中之事伸於邦以天下為心用兵能以恩平之就喜報之
三錫命非私之也為邦而已　注以剛應五承上之寵去乃无咎　義海撮要
句曰二五師以吉承受六五天位之寵用之至於三錫車服俾徳伐若湯征葛文王伐崇東征西怨所乃
為邦懷之也　全上　趙汝楳曰周官典命三公八命卿六命大夫の命及其出封以加一等
注後曰王三錫命順之美於徒寵數の■是乃全天下の民而生之若坤の生物也此為邦悅心而懷其仁
也五爻坤位其為命順九二自孔來曰天寵自五五二歷四五坤三位曰五三錫命坤主上曰為邦六五
以孔剛而用坤柔變陰以順仁德為大　李衡引如為宮曰一命受爵再命服三命車馬
沈該曰坎剛中也變而為坤順長也剛中而順則无事制の物也坎与坤皆中也坤土也坎而為坤乾邦
爻坤為天の下莫如王土為邦懷來の象也坎為坤の坎為坤の三錫也　吳隆曰三坎為
頃為世曰為戰隊也无咎民从之而戰隊无咎也又辭三乃小象爻餘爻文使五和解以暢意　王所中去
以天承天の寵是以錫命解乾所の去王所の三錫命以大能懷為邦是以无咎解錫命の義二以
以陽孔已の功以与五應長爻寵也五の錫一卦壹大能暢四以二用中德乘降公の業大能懷其民自五
五二歷三爻為三錫枕比目二五五為三驅二邦反対為所去于五爻言の
王宗偕曰象曰去无咎九二亦云此已為二設　爻去天也无咎人也　五師中去則乃以居中天也為曰天
天寵也天是寵の而反人乎王三錫命應天の寵也功爻則錫之為曰懷為邦也九二以懷為邦而獲錫
命則与四功相應法初爻則天

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也
注孔曰師出任于一人剛中也多則或失能失任也何功之与去二剛也而以全柔乘其上是要其領也
輿尸の凶也　宜教与爻上の命則免矣　為曰或
句曰三失位小人僕乘爻子の寇孔趙同趙楷為輿屍之主所以全軍被坑　義海撮要　介曰輿屍主也　全
注後曰尸神象輿尸者の師の名不已也
沈該曰二枝分位位　全文來是の來則　則為進退為不果主中令繁の
王宗偕曰輿屍木而成也為の來義
俞琰曰或曰大指九二為輿屍則去子无功也

師訟左陽爻の依陽以自全訟二比応存訟陽爻無訟の訟左陽左者新一数

六の師左次无咎象曰左次无咎未失常也

張孔曰左坎不用ノ地彼ノ大師命ヲ已未失常也　注凡天道左易主生右金主殺左以示不利殺義海纂要

牧曰の変坤坤為子法師律曰子法変ヲ而右背ヲ而左背ヲ而紀陰生ノ変子法ノ地退守待敵不足取勝ヲ保ノ象全

張後曰の以坤順居五震上動ヲ而不失ノ大静是震位居左ヲ左次

沈該曰卦変解動而免乎險ノ師行險是以未失常也

吳澄曰左侍凡師三傷為次　項安世曰師脫險而左順ノ地故曰左次

六五田有禽利執言无咎子帥師弟子輿尸貞凶象曰子帥師以中行也弟子輿尸使不当也

注柔順ノ居ノ位ノ不失ノ常ノ故ノ田有禽ノ象ノ利執言无咎ノ象ノ子帥師ノ象ノ弟子輿尸ノ象ノ貞凶ノ象ノ

今曰執言猶古訟辭ノ辭ノ　張後曰坤上為田故北方主信為執言

項安世曰六五柔順居中ノ為ノ師ノ主ノ之象ノ未ノ得ノ田ノ之象ノ故ノ田獲ノ方ノ象ノ柔ノ無妄ノ卒ノ而用於田獵ノ則ノ可ノ獲ノ用于

師旅ノ利ノ執言ノ言ノ而執ノ伐ノ之ノ象ノ子帥師ノ象ノ為ノ弟ノ為ノ无咎ノ象ノ以順ノ為ノ武ノ象ノ三爻居剛ノ故ノ凶ノ初六六三六五ノ象ノ九二以剛居柔ノ是ノ以ノ言ノ而无咎ノ象ノ陰ノ柔ノ以順ノ象ノ此

ヲ曰下ノ報逆ノ先ノ言ノ以爻ノ不限ノ刑命ノ征討ノ弟子ノ象ノ柔弱ノ无威ノ義海纂要

沈該曰変為坎坎為動ノ象ノ以徒役ノ而曰ノ命ノ象ノ

命ヲ同曰五乃師旋論ノ中ノ時ノ象ノ言ノ子ノ弟ノ子ノ象ノ貞失三不可使ノ又固使ノ象ノ凶ノ象ノ六五固執不亡象

上六大吏以命閑国承家小人勿用象曰大吏以命以正功也小人勿用必亂邦也

注天子將命上六功大閑国使之為諸侯功小承家使之為卿大夫（王）弟位按要 荀曰二上居五当於爻全

張後曰大吏之方順坤之大也坤乘為家国三爻為小人

沈該曰坤土之變者艮艮為建立之象

趙彦肅曰用小人国必亂之列師又幸師師之位

胡炳文曰初与四之对初敵二与五对二相比五爻比三与上对三敵爻上比爻三以坎車載坤尸

郝曰輿尸三在陰極上在順極成敗由爻也

今本閑曰閑国說卦為諸侯卿家說侍之子

水地比☵☷坎上坤下

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶 初六有孚比之无咎有孚盈缶終来有他吉 六二比之自内貞吉 六三比之匪人 六四外比之貞吉 九五顯比王用三驅失前禽邑人不戒吉 上六比之无首凶

比東郊曰作卿古義 芝塵它作古今字

釋文它本作他比之匪人王肅本作匪人凶脫注王鄭作毆

彖曰比吉也比輔也下順也原筮元永貞无咎以剛中也 原筮以下方彖

子夏傳曰坤曰出而柔出曰上而流比之象文凶其生字乘爭今流教比部云比吉也 干曰原筮卜之用礼三卜一日原也 崔曰卜比于上是下順也 胥曰此年師卦之事曰六五降二九二升五剛往以中為比之主部破原筮筮以求主正而无咎矣帳嶠事者申蜀先以卦之相及易也

本義四一人撫萬邦之象武也再筮以自審 九石以陽剛居中五全比之

東萊呂氏曰卦變也近江懷修論卦變以此為例

有元善永正固之德而合眾者必有大人之德而後能不偏不黨而无咎

原筮決問之非是 干說本義皆同

懷嶠案原筮孔疏程傳以排五未

方原郭從之略云原再也蓍初筮原筮問和而敢程原筮問一

不寧方來上下應之以大凶火道也之

干曰天下歸法不能一方而曰不寧方來正義上下无陽以分共民五獨爻為莫不歸之上下應之

荀云以大說上六逆神乘陽不比全王大義者詳郝共之旁也

懷嶠案方來之方卦之方面

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

何晏曰水性順下今在地上更相浸潤比之義也　王注為國以比建　虞曰先王謂禹湯文以比親

比之初六有它吉

荀曰五比應內以喻中國四海及內中國位未及和氏應故曰它吉　象云方也考其誠信及氏應也

去之　初五應外以喻殊俗　聖王之信光被四表者也殊俗未親比故无終也

比之自內貞吉

復曰自內而比不失已親之　朱震曰六二柔也以大自先也二爻之內得上三求而比之比之自內其

之

比之匪人不亦傷乎

虞曰匪外也　正義曰自外比二為五應近不相比表又无應是所親比皆凡親是以然傷也

外比于賢以從上吉

干曰四與三五比之宗而曰失位上比聖賢下御列國方伯之象能外親九服四海之文務宣上志

從義邪也　郝曰外比于賢以從上也

顯比之吉位正中也　會注取順失前禽也　聚注取順失前禽之匪人不成上位中也

虞曰節卦表以長中　十　本卦上六部注　會注按三陰加聚注不及初加失前禽　郝氏曰王因天下顯習兵于

孔曰邑人不防誡　五九五之侯日大中也　之人也

蒐狩而驅禽而射之三列已陳軍礼之失前禽去謂禽在前來者逆而射之傷去者之不射惟皆走者順而射之不中而已是皆防以失之用兵之法亦必之降於殺禽去不禁皆於殺而仁恩著威三面之教安去疏及左傳中年

比之无首无所終也

虞曰逆失道故无所終也 東萊曰 [illegible] 周九曰人群龍无首吉治龍以六耦爲之故无首

但令凝易者上乘者之陰不乘易者上乘者之陽不乘易者上乘者之陽是无首 初爲尾爲此 首爲此

悔 嗛卦自下而上故上爲

均及其中庭穹東中蒸令翰去失所均傷上陽均中禽狩中侵令均

水地比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也大凶其道穷也

曰注然初親比亦須原穷其情筮決其意兩初親比亦須大永貞正親比本要來後來或爲人所疎之語辭

或指人而言比是寧非之时不寧之方皆未淳也撮要

胡曰所比之人必原究其性情筮決其善惡必具三德以教比之 全上

代曰爲比之主亦是剛中之人方能辯識中志在于永貞不生猜忌列上下咸歸而應之 全上

蘇軾曰不寧方來所五舍 全上

待後曰不寧方來既比之效也比卦之反一易爲復二爲师三爲謙四爲豫五爲比圣人既復其心有以除天下實于师方且使天用謙文功建立初等侯假自豫之心謙加豫豫加比比列比之功收于復用于师成于謙等于豫陽升至比而臣之分大正

頃曰比必原之以推其物筮之以決其信元始其物善之永貞其信物皆美列比道曰永貞

道之惟九五能之故曰原筮元永貞以剛中也凡卦自上而下爲來比之成卦本以坤在下爲順而陰上

又曰陰在下皆順而從五已即比輔之義矣而五犹以位在坎中惠畏不寧方且來比于下止下之心相

求而此比之所以成之者比之时上下相求五居尊位犹汲汲如此而上六独安而居位之而來守

俞石洞引郭示以比卦兩字皆多永祥但誤於字
只象傳爻辭俱祥故以義例推祥卜並无此字

窮陰之位遠人遠之象外不出門乎方未二字而朱侯方未之文因　也之初九動于坎中而為窒建侯
而不寧比之九五居坎而下比而為不寧方未皆以坎為不寧也坎險而多夏而為不寧之象　又比卦下注曰
王昭素曰多此也字　比之六爻皆以陰五為吉以爻元永貞之二与五為正應皆不待比而六二自內
而元假于外九五用中而不誠于內皆言爻易也餘爻皆須窒餘初因初六因的而陰五而為內他六的
於初而陰五而為外比曰他曰外皆言孔正應也上六以爻遠中元也自德于五独為窮人而六三因之
則无得五之程矣而為比之匪人如術人之女失身于蠱祇窮人之多傷也而曰不亦傷乎此比之所以
貴乎原筮元永貞也

王宗傳曰占筮之道人所取信者曰若卜筮固不是乎蓍曰未占乎孚列占筮此誠信之說也比之為道以
誠信為本而曰原筮以推原吉之誠信以為比之道也元物也永貞也不變也剛而中列誠信充于內
九五是也

趙汝楳曰八卦既重九五居已（化）卦固已陰爻比卦剛系雜居未免多貳求其純陰親比无所間隔唯
比卦為然（故名比）卦之義猶卦之由兩舉卦名自為兩義孔子文比卦舉全雖皆不求比而久人人殊必筮
而後定筮固九五元永貞之道舉卦而比之以剛居中之（九）
俞石洞曰原再也礼之原原饋奠祭反代侍之原田皆初再初筮曰坤再筮曰坎九五為卦之剛中而元
永貞而无咎坎為卦為不寧以六爻皆比而不悔為之象以下三爻順從坤全爻則天下新上下裏則（坎為水　坤為地　坤附方）
未定之之不皇寧安以五之意達于初二三又以初二三之意達于五然後上下相應始順從而未比

又曰陽氏曰猶卦臣親其君下順從卦民親其君下順從卦民親其君下順從卦民

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

曰彖弼水曰地而為下曰上而為都先王建萬親諸侯以天下為比

介曰水不出地而有之親比之象義海撮要　義海撮要曰建萬國所以比民親諸侯所以比天下

侯為也曰水而土同生于申而衰旺死生无不同之都先王系之以為建立所以同大盛衰之萬國系地

諸侯布於上象水

俞石澗曰先王所以用至美設於先王天下共知之妙要無不同之都先王系之以為建立所以同大盛衰之萬國系地

曰节初斉氏曰本實為国用止千乃八国孔子犹言萬国共申建而少共力申建列国助少共力列国制

用制然孔子意也列先王共不為用之故

吳陞曰坤為平為土震為諸侯坎一一天統二民与震同也

王申子曰陽爻之金輝之上也比之理唯必不先上近都而後共交也宜指左象而下

又曰の金左下順从于五是下比乎上五爻險乎不安而下比の金是上比乎下都曰上下爻生指左象而下

吳陞以上有孚為初爻為剛以實感人而一爻孚為初下有孚為謂三の

昊寅曰昊実今震初爻今震昊而後実盛有孚

比之初六有它吉孚之无咎有孚盈缶終来有它吉象曰比之

王申子曰有孚比之孚之左人共也人有孚而已往比之故无咎有孚盈缶孚之左已共也已有孚列人来親比故又吉它不一也

初六有它吉也

牧曰吉时用之就屈順之为為比之先乎顧从之都先它吉義海撮要　人来親比故又吉它不一也

介曰比乎人共已从往它而为它之时先比共它来从已而已先之比之初上下之分未定唯屈

伸後曰应不独の曰先他吉屈比初来比共乎且左已上者先順法の金中虚为缶坎水坤土初承为有孚

盈孚易类臣应而比行先他吉设何比目下比上以親比为義且当天下大同天子不当失应共列

比道狭而先順比初六有它吉大有初九无交害易之变之因时不失其正

陂該曰坤母之震长子之母性子謀之至之孚变为屯屯固比会見閔元年畢系金仕今所共固比之美共之有孚比之之

系之坤为土为腹震为足土为腹而土屈之岳一系之岳祭祀之花震为主器是以取盈岳一系之

赵彦南曰比之时一易曰本初六为先比之五来接有它吉之象应为也

顾为世曰初六有孚比之无咎言初当比の之以降比金雖若有咎然の列先孚于五共之上以于五都六三比之为匪

人の孚于五都初六比之为九咎共不独无咎而已九五一孚盈于六の之缶之且自の而来及初六初

南五本先臣应而曰共吉都曰先他吉坎孚五为有孚の为用缶坎水盈列下流都初六取以为系

赵汝楳曰の援初以比五の壁列諸侯共吉孚親諸侯以親為民之義

俞石澗曰此爻两言有孚当分为两说如言先孚孚于の之次言先孚孚于二之の乃五之近臣初而一比

固无咎二与五皆又臣应初与二比刚可因二以比五此刚者之道也 岳按二者而能受邪系高盈之卦五之二五相比亦保邪之象岳之妙卦二往比五作刚立来应二邪曰作来二邪初之正应故曰它者

吳澄以盈卦作来为句曰初变刚刚初二三之有卦象言有孚不正于二若三之皆在卦中皆有孚卦爻内于卦之中而作来孚于初也 初不止比二而又有化并往比三之卦下之全同一心而顺从九五刚者之有它卦无所不比也

六二比之自内贞吉象曰比之自内不自失也

注居中曰位繫應于五不自失其所应之親不必初六与它者也 義海撮要

朱曰二变于内往上之求然位应之比之自内卦之正刚者降志屈身就也 義海撮要

許後曰二柔居中内比初以其中順曰比之自内曰贞吉曰不自失比自近也二比初四比五取内外近比義

沈該曰五居坎中一爻之应变而从坎内比之象二居中位变而为坎与刚中之使正者不自失之象也

項安世曰六二之正其所自有以六居二正位也以二比五正應也但能固守其所自有則正而吉矣都爻曰自内贞吉象曰不自失也皆无所假于外也 六二自内不外求于戒之曰贞吉六二自内不外求于戒之曰贞吉六二比外而曰贞吉其

两爻以柔居柔四提其不能固也正已而不求于人与制所爱而从其所二其所有贞固之使不足以守

赵汝楳曰二五皆居位称一内为自内

俞琰曰二四皆阴而不与三比初爻皆曰贞吉

吳澄曰初比二初曰自内六二不自失中正之道故人比之其自内而必求有内不親比而能使外相親比也必

梁寅曰凡曰贞吉有爻一本美其方爻能贞而吉之戒其必此曰贞吉爻一本美其也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

牧曰此爻兑之末初数位五爻所为二而所隔以柔爻刚内柔刚也以全虎易乘僻也過二之中上不由中也 義海撮要

介曰比之匪人也 陳曰六三以全居易不守臣也上无应援人不親也独立无依亦傷矣 全上

許後曰应在上上坎險曰比之匪人坤全为伤

沈該曰变为艮艮止也止于两全之间比之匪人一系也三之变五坎坎郭伤一系也郭变塞三已過險往刚塞矣安安伤也

赵彦肃曰初比于五爻也二应也四爻也六三无昌三比一义不能比五矣

吳澄三匹二比三比之爻也三居人位而不中正是人而无人道也都曰匪人二维比一三匹之比引 雖

有中正比之爻已不中正无人之必自取凶祸不亦伤矣乎

六の外比之爻辞曰外比于賢以陟上也

注凡下体為内上体為外義海撮要

許慎曰の位居坤上卒三金度五賢爻昱比之功自の成之用以爻辞

陳該曰の与初雅匹相応而二金不為匹應不内比于初而外比于五親賢以陟上也昱以匹之義故而為之

先儒之称変為萃之聚之の不以初之應而説于外上聚以匹之外比匹之象也

項安世曰の与上皆匹而去山異卦の左五内卦離比五上左五外不能四比五也初而三皆不匹而去山異

卦初比于の与五孚可因以五三比于上上与五背不可因以五之比讲文以附比為去山不于

本文聚義加文辞皆曰比之指附比人也

趙汝楳曰の為内初為外五四二為比肩の初為外比の三比初以初而从上也以初離賢也

吳澄曰の近五而五比之比于賢而賢共比之也从上順从九五也

九五显比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰显比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

許弧曰為中附观賢也

陸曰以易居而明示比道三驅之礼示吉寡而表報示至仁之道以比天下邦国之人不待誡厲皆信其上使民心之道出于中 諸義海撮要

石曰係應在二比于一邑失天下之心全上

方曰田不合周三面而驅所失前禽邑人所禽三象舍逆取順雖与所比道之光明陽刚不能服楚越之陽刚之

恥舍逆之道上下相比孤不陵弱中不暴寡雖邑人可以不戒民心固中推第三中故曰上使中也 全上

許慎曰坎北方為兵坎隙伏坎弓矢為三驅上以金在外為失前禽坤下為邑人坤順為不誡邑人不誡獲

去中以坎内之效也

陳該曰王用三驅由坤廿之坎為中為坤為中為致役坎而為坤為中以徒役之道田猟之象坎卦

一坤為二三驅之坤為上為中邑人之象之坎而為坤為險而為順不誡之象也

項安世曰田猟之法逆而未甘舍順已而去射之失前禽即舍逆之前禽之不射而邑人之不誡同意

舍近未列不必取人近未列不必誡矣以田猟言之初六左下為左六六の左上為右五自比驅之為三驅

六二比中向五而未是為前禽而中初比初和親是為邑人以中使中不謀自合故為不誡使字而师卦

六五使字同师五使三不者所以比之使五居中故去使民之道与二出列使之于戦陣入而為比列使

之于田猟使以中列民順之不中列民逆之故师之二五以中為吉 曰文曰賢曰上皆指五也以易言之為久

以使言之為吳以位言之為上比三四皆在上下却說要為上以別下之以一三爻皆在上若就五則反下却系以從上別五系者有當也

王宗傳曰易為順而相親

會石洞曰師二五五比五五二皆居三爻而承言三錫比言三驅順說初二獲五而未彖說下順從其差

吳澄曰說王卦全以此爻用三以田獵之三驅卦因田以教戰凡獸驅進趨皆以田獵之三驅卦因田以教戰凡獸驅進趨皆以田獵之三驅卦因田以教戰凡獸驅進趨皆

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

辨詳爻辭　荀曰作之故位秋故曰西郊也　書曰歟臣有書郊施未行哈之象也　書曰雲雨陰氣也

今小畜一金金臣剛小儉作密雲而未能為雨　易精

象曰既雨既處尚德也載婦貞厲月幾望君子征凶

虞曰乾為天坤為月乾為君坤為臣　九家易曰風出天下命令行天上月是命令下行畜而未下小畜之義也

史曰化成天下為美文臣待時而發其象如此

君子謂美文臣待時而發其象如此

自道其義也

黃離象傳曰日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

何楷象風大塊噫氣行天上謂天畜此之而行

何楷象動而无咎部吉也

牽復吉中而不自失也

崔曰乾為位羣剛以應二以中和牽復自守不失于中也

爻辭曰不能正也

九家曰乘作離二為目也離既不正五引而上三引而下部反目也乘剛而上三引而下部反目也乘剛而上三引而下部反目也

乘剛而上三引而下部反目也

項曰

乘剛而上三引而下部反目也

恬嶠象要謂四爻謂三四皆位乘剛三不能進故有脫輹四爻都于歸有反目

之象是不能正室也

有孚惕出上合志也

荀曰以喻金陰臣象有信以五惕疾也陰者初疾出陰五部日合志也　虞曰孚信五也

有孚攣如不獲已之

[illegible]孚二也攣引之爻為僊[illegible]五實稱尚文之[illegible]以文勝故不能尚[illegible]虞說

既雨既處[illegible]之又多位此有所[illegible]之

[illegible]畜[illegible]要引荀注曰[illegible]以一陰畜四陽故密雲不雨上爻畜之極故陽剛上通於畜而不已降乃之降乃列物安故既雨既處之位多尚[illegible]雨降安處之此為上畜能積載與三陽同志而天私應之　[illegible]既雨既處爻畜道積而成[illegible]極變列乃用易小人敵爻乃列必實爻乃安曰不知雷乎

均攷道答[illegible]較目此均亨往陽均吉失宜胎均吉宜載疑之均

風天小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

大為小畜畜畜不能全小畜而已也

荀弥曰健而巽剛下柔也剛居中巽柔而從大畜志得而後通也而共全陽和全體而為雨小畜志于上往也陽而巽大陰不足以下陰之列密雲而不雨也雲自西郊而來也陰情而進步能行也

胡曰乾下而巽上巽以柔懦之質不能拒物乾則上進而不能止之故初列復自道九二列牽復至于畜極乃能止之猶止于九三一爻而已是陽志而上行故亨矣王當付之時左右前後皆憸人皆不能止之以此知文王之志在用孝而道在當也義海撮要

石曰雲上列為雨降天下今小畜所聚上寡不能持施密雲而不雨不能降遍天下西郊取遠之義是降不能及民物也　全上

陳文伯曰雲不雨自我西郊戒臣下不得專上施也　全上

王逢曰的以全陰乃密雲之象以柔止健不能固陽是以不雨西郊陰地臣之類也道不出于臣乃臣之所能行方健進而不已故曰尚往也　全上

朱曰下乾健也上巽順也九二九五剛中也健而巽之以其列易入剛不過于中列志行於上下兩卦列柔道亨而陽為陰所畜六四志在畜又以往為尚無不能倡而先之故大施未行西郊全也自我西郊示

臣弼之戒 全上

特度四德按摩剛而上畜于爻曰小畜亨五剛中の比而孚〻爻志遂り密雲不雨道降未施也 臣之謹案

雖道于上而爻位未孚若天气未應也 乎刂何以尚往曰事爻未不以未孚而忘爻愛爻心也 小畜其左 序卦曰物畜然後有禮 礼小畜 礼之月 礼物孚 卦

孔上其居已已孔上位也其位入之畜孔之 ㊀ 元大畜長左孔上艮居寅寅孔三位也艮以止之畜爻一子

一進大畜元而使爻爻度于礼爻子之忠也且小畜大畜二卦所与共五位左小畜以剛中受畜左大畜以

剛 畜 □ 二卦之義蓋人爻体皇極之道而況賛爻剛高明爻柔卑以居進位之謙卦能受畜于爻臣

柔中以居尊位之道卦能畜以畜下惟賞人能用易之中而動与不当于理也 今居五易中 為密雲

趙彦肅曰天气下降地气上為雲天气上往地气 ㊁ 下為雨小畜三易左下六の但之卦不雨若未而往刂

雨卦曰尚往係制之卦易之旋未り

頃あ世曰今易之理畜極刂亨畜之小世雖未医亨及爻成也後り亨理以六爻言之一系の位五易应之

能係爻情未能全制之也卦為小畜以二卦言之健而能巽不激不亢爻勢必通二五皆剛中同心同德

爻志必り卦の亨理凡今閉之極刂易气蒸而成 雨密 ㊂ 雲不雨世全方上往未至于極也自我西郊世方孔

于此未至于彼也此皆言所畜之小也 ㊀ 尚往刂孔不往刂之未り刂孔不り亨固左爻中矣此于

人の為以臣畜爻作当感悟之条 の本象風以巽互兌而左天上卦刂之雲兌正西卦為西郊互の而

風巽風卦為不雨之の之之卦為我の井互上風巽為降卦為近而目巽互兌自東南互巽西卦又為月

卦望之条

趙 ㊂ め様曰卦名ニ ら大小以爻以位不以卦大医曰大世医 ㊃ 大壯曰大壯壯小医曰小世医此以爻之今

易言六五曰大ら大畜六の曰小畜此以位之今易言若以卦刂長密不应及為大医其爻不应及為大

医此卦六の畜孔于畜為小雖畜而必亨卦曰小畜亨陰气也畜為小畜密雲陰独盛卦不雨今易而今

孔何反為畜人之情一刂ま系刂散ま世ら刂以侊中健而巽此釋卦変爻于体之雖剛健之德爻進之犹

其順而不躁陰雲族聚于孔陽本无而以易尚于往我実卯之為今所畜乃見密雲不雨之象郊外之我

西郊犹言我之西郊也雲り而成雨施今居西郊密雲未り刂雨施未霈道自我西自我而东雲阮り雨施

施未り蓋太易之时雲陰西来布陰出中刂陰陽相近和合而為雨諸説云刂隔于西崇刂巽雨易之

若夫太陽左东而雲往于西者所雨喻六の以今龍俊而易不片附之 尚往而 所以能未行 之上有九五而一去今刂巽体

必り ㊁ 今將未尽 巽气

吳澄曰坎之水上升為雲下降為雨二三の互巽气坎之上半体变坎一下半体上有雲而下无雨也坎

一下重密塞不通密塞象雲之密不通象雨之不降我卦六の為外主卦称我西の之位又互兌之上重

之内卦象国中の象郊 以一卦言内剛健以主心外柔巽以应ら以二爻言刂九五剛居中六の而之

今而去ばり所以能致亨也 又曰柔の位卦六居の上下卦五易ニ ニ 皆应之而一陰居以藏畜于爻間之

王申子曰為小畜所畜故曰小畜

李簡曰小畜之六五小畜已畜大畜不畜則不雨故曰已上之小畜不止則尚往尚往（往）往宮乃所往之往而

李易和則雨矣能未行澤未下之密雲尚往則澤乃必下之理

彖曰風行天上小畜文子以懿文德

注弧曰風行天上而不能畜大之文德也德之大之文德也德之小之文子之德之畜文文所時行之

注風行天上文物皆表但修美文德待時而發義海撮要

注後曰內剛外順為文德以一陰畜五陽為懿文子畜文必文畜已德

趙彥肅曰風行天上散于外畜于內故小懿文德形容外之

項安世曰以山畜天則日月星辰風雲雨露升降于一山之中其所畜積大矣以風畜天則其力之所至止于邊際故曰以山畜天則日月星辰風雲雨露升降于一山之中其所畜積大矣以風畜天則其力之所至止

于邊際故曰以山畜天則日月星辰風雲雨露升降于一山之中其所畜積大矣以風畜天則其力之所至止

若前言往行啟發培灌之多必而和氣令辭婉容恰色柔以所以補成其德故不可廢也

王宗傳曰風巽入卦為巽為風又曰巽入之天下之物惟天為上風犯乎其上巽入卦之文子之畜文

亦貴乎所入此所文德則健而不巽剛而不中其能乎所入而使乎未必乎所以風行天上之象必以

懿文德為本何謂懿曰積小以至大由卑而至尊之說也文德之發用如風之行无高不登无遠不至也

俞石澗曰懿取巽作柔順之象

吳澄曰巽之畫在天象風在地象木又為柔巽文剛之文風行天上所藏其風中之一陰也小也卑一陰

而內外皆文明之作以一柔而文五剛文子之懿而文其德其象之

王申子曰風行天上而功不及物是所畜其小而未大故文子象之以懿美文德待時而行

初九復自道其義吉也

牧曰凡陽升而上曰復義在撮要

注の為已應反復于上自用已道于程吉也 今上 与牧說易前伝

陳曰三易同上已為類者 今上

待復曰小畜自巽變初爻以兵除變乾易而上應于四の受畜而能反身以歸道也上居小畜此復卦道也 初

已操心必不悖程是能自畜其道是為進于小畜時矣故曰其義吉 今復易曰復自道

沈該曰初居健牧の為畜之健要于下兵慎于上畜于未然引以當道小畜之義莫善于此蓋畜道難以剛

勝惟柔兵乃可初居乾牧變而為巽健而能順能變兵作順今權不犯道其義吉也

趙彦肅曰易引上爻遇今而止故復于下以畜其性其往也本乎所既復矣終變為吉

項安世曰下卦三易皆為兵所畜者也初九正之于初不能畜止而自復于道无過可補此畜之最美者也九二不正之念已動于中而欲牽之牽而欲

復畜而欲止已用力矣以牽中而未遠故而不至于失道亦之為言統可之辭也九三剛已過中而欲畜之的當其上親與之角其勢必至于相搏

人已并興輿說係而止之夫不能正焉反目而矛之象也人以反目為勇之悍故曰不能正室也

王宗傳曰初九之易動乎一卦之初動之微也當動之微方道未遠制之使不能于道則用力少而成功寡

必復之初九能識不遠復是也文王子之畜反必于方動之初制之使不能狂于道則无制之苦于物中

立曰の今復為一卦之主而初与之為彖受畜于の其也道未形而畜之其復自道矣

趙汝楳曰地气升必復降天气降必復升反復元机未嘗少息故初二並言復初為復者由下而上猶序卦

升復自其道也必復以易上極而復乎下升降皆可言復復與畜對必能健則復而成形今之為畜能名涵此義而致其復之

吳澄曰小畜畫俱變惟初不變則為畜震故以易居初與復初同以復為系道路之震為大塗故以道為系初之復不繫正應之而比剛中之二故曰復自道

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

注五升畜極則固已其也然以中不被困固能弥牽連而復所以吉 義在撮要

牧曰与初同去而進犯拔茅之義不失中道故吉 今上 今曰无應于上不能自復 今上 南下石說易前伝

石曰九二利于上九五剛陽盛位力可以制九二之引復牽于物故反可復 今上

陳曰二易之中同一卦之体上下牽引亦能獲復 今上

張陵曰初自其復九二于是以柔乾中曰牽復不比于初不失厥中以比應九五同德之爻其道必引而吉

記曰或勉強而引之及其成功一也二勉從初復陽畜之中于已無失曰亦不自失云

沈該曰乾而為易之有所能乾自並矣孰要家人利女正女以爻其陰從陽其也牽而從之不失正中之系

趙彦肅曰二牽于初而復資於人也所以牽復其以在中有所已也惟乾所能資於人

王宗傳曰九二視初九則動已形矣然未遠乎中也故牽而引之使歸於中則在其中惟无失也而在臣之分

自失也

趙汝楳曰一今畜乾有其名耳實則不能自復況五有二牽小畜九五進爻之主大畜六五善爻之主 汲其上吉必往 吉雖固安才則不足亦

初以剛居剛其復也雖與文王犯與二以剛居柔五反引之不自失云其復之貴剛貴早也易 初心甚銳

吳澄曰初九舍六の正應而牽連九二以復于初初之復也二乃力于初曰牽復

王申子曰所乘之初為舍所畜說輹宗進矣二以陽爻舍居中上又无 又 亦 所畜說輹宗進矣二以陽爻舍居中上又无

爻不往畜即与同類牽連而復其自失其中也

異寅曰二与○上下二易同志並進相五至位為之牽引都于五爻牽于二爻牽復也

九三輿說輹夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

注弧曰上爻剝下思不敢以脫其輹以陽不制今夫不正室也

注九三易相復而進上為金与固而止之不能自復義海撮要

陸曰三為輿二為輹三往逐上二下牽相說輹一象三与四異体相比夫妻反目之象也既趣上而畜初反目之象 全上

石曰六四九五未盛不能畜止九棘金極盛方能畜止九二既能畜定九三亦輿脫輹輹不能行也 全上

注後曰九為金為圜為良馬為輿輹象五爻為目其為白眼為反目夫臣之畜夫必失正則以正家而反畜

注之所以不密之不正是不能正身也 剝剝出剝信失說于夫上不可以矣小畜雖以陽為主而凡所臣任皆上畜義

沈該曰互体離二中麦夫妻反目之象變而為兌兌為毀折輿脫輹之象也 三健相而過牽已行失夫子之義勉義過中失律順之義而并供失邑正室之道矣

趙彦肅曰大畜九三注屢可試小畜九三則用刑未可則止刑不固大畜之屯良力止小畜之小由其尔畜注亦都不可

項安世曰輹釋文子夏實勃皆作輹 本亦作輹 故安世案輹言說理必輪破轂裂而反脫也輿下之輹車不可刑脫之今畜道止于不可破裂之象与大壯大畜同作輹字為主三反目称夫相敵也 言 上既而称牽言相順也

王宗傳曰九三居中之極 剛勢 制之亦若矣犹之輿也失其輹也有輹則利之使不行如脫其輹不可出六の力以制之象也都又与夫妻反目之象夫人臣之有改畜制其失劣 逸難 之多於此三爻之矣

趙楷曰度在人位而畜道于尚輿說其輹也

命石間曰易不受于金刑其情不都反目

吳隆曰輹伏兎也二若是輹畫刑二三の互坎為輿九二奇畫是坎之下畫不存也輿下說言其後一象互

象為目目祝上不祝下反目之象の上金五而不下祝三都反其目

異寅曰五陽為主賴下三易進而拒金刑同志相求必靡係逐富以其都言其力一靡都能用其情目助也

六の有孚血去惕出无咎象曰九孚惕出上合志也

干曰易上同斯謀二京能實都能去除其血敵其惕共要于三以一金而中易趨惕于傷害誠信相与近而相親何傷害惕惕之患哉 義海撮要

胡曰三易進而已独当其路將拒而止之必為所傷以田中之信發于至誠依附于上之二易同心一志而之共止畜之刑傷害可去惕惕の以出 義海撮要

陳曰金為小人忌爻子進與爻子積逐不已終逐其志不可抑惕若六の不忌剛毒推誠信而寢牽陽而上九九五同合志同力進與援能刑傷害之理去惕惕之事出而无咎矣 義海撮要

王逢曰体兵而不敢拒以全爻之分与五上同志○而弭爻之患都无咎 義海撮要

注後曰の互体巽兵順而能用能孚血去惕出若の今去于五牽陽並从蔑与能傷其伏坎為血去互兌

爻說為惕出爻服上位而比于爻爻子歸之且以畜爻為己任傷其必至用以是之用以之注爻以格天而信人是傷之其去

沈該曰兵而為孔兵而且孔健以畜之道是以无侵傷之惕之

趙彦肅曰三爻の乘剛刑危自五爻の承陽刑順六の信矣下畜三易上奉九五有爻人之大法有事爻之小心

王宗傳曰以柔爻多惕一地而任畜止之权以誠爻感之刑无傷害以惕一咎或曰六の以柔爻為畜止之道小人

邪爻子邪曰易雖以陽為爻子金為小人而上下二篇兵居の其三十二未必皆小人也若為臣其必以易居易而概訪之爻子

梁說去楊罢五爻下

二字它本並王氏藏本模糊作考

吳隆讀易去惕出曰血金之傷也の与三不都都与傷去必紀侯大去大国之去惕出惕惕以出也辟三之見傷都去其訪而出外以上金于九五

子至人于小畜六の曰らず曰无咎於大象又以婦女能為夫子一百業上九戒夫子征凶則の凡小人之
命石間曰の与五相孚而位據牽制之上不能无予予則必偏而主其六の柔順而已雖与五合志不挾
勢以陵陽蓋无予之无予則无偏況又陽並而惧釋位而出亦无咎矣義亦同　於夫臣相合之際
不以用夫為柔而以位危為惧乃引證三易不防災跡此六の其乃近夫一災臣之

九五ハ〻孚攣如富以其鄰象曰ハ〻孚攣如不独富也

許弧曰卦唯一全鄰而已亦爻孚有孚攣如災貨而同不独月厚兵而り志其也
注二牽挽而未已不疑而近接居座委実不主固于富而分而二也義海撮要
胡曰ハ〻信下三爻也体兵加攣如謂連接其鄰設の五以全作対而三易共之加曰不独富也　全上
朱曰の五同兵体夫臣合志攣如也一全富五易者必力不足而又偏五雖居其位為之于鄰併力而富之
陽実為富全柔為貧の零五実五与之共食称ほ夫心能以富用其鄰也　全上
許慎曰夫臣爻孚五道以昌致之左臣孚之左夫九五剛中之道而能受富于臣不自矜伐惟善是从正誠
之感能攣其大富其富与天下侯天下同其富之陽実為富繩攣如の五以共順孔位陰陽交而有孚
沈該曰爻変艮艮止之卦変大富能止健之富道之感也
項安曰上卦三爻皆富孔其六の為主当富之初以全富易以小富大能无恩乎六の五体為弟下有伏坎為弟陽独恃而五有孚加能弟其血陽去而出之
変為孔之孔九の以充于外之臣之富君必信而改侍孔而上合志不可為也九五以正相孚攣待而不解天禄之富而共之而其能自居此所謂食志也九
居富之極富道已成而若阮而矣尚徒其今阮委矣脱輩其今為我矣百其今為我矣尚其上之富豆于上其他様而成載刑財富大矣然而小富大矣
而弟之富也様道矣陰而不変刑危攣如而復行刑出羞月変刑是全様刑隋自然之理之富之富又同出于忌矣進而不出刑又有陰疑然无尚平阮亨之段而
又以戒之其蓋六の五上刑為夫婦有見侯ハ出不可不戒也

五宗信曰六のハ孚而九五亦曰有孚此の所以上合志也以九居五陽之充実ハ加之以六居の徳表有孚
赵汝楳曰孔易上復刑易当独富其九五恢宏均享其富
俞石間曰九五之富易因任用六の併力而富孔也
王申子曰九五以易剛中正ハ又ハ其順柔充之道中実ハ孚加中易牽連而从之而為之富其皇富之雄
五之孚ハ以致ハ此亦六の力也蓋小富之时富易其の也而為臣鄰又同共体加五能仕之富原中易
乘易之実者為五ハ加曰富以其鄰
李衡曰易言富而其易体富之言攣如其同体富也

義海撮要作属

上九既雨既処尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既処德積載也君子征凶ハ〻所疑也

許弧曰既雨ハ文道也既雨既処尚德載陽為既富也陰寺于陽危之道也月幾望陰盈陽也君子
征凶易則而敢進也
荀曰卦以一全富の易加密雲不雨上変富之極加陽陰上通犯富陰不已降乃ハ之降ハ刑物加既雨
既雨也既雨也者雨降也既雨之此乃上富陰能積載与三易同去而无私居也　義海撮要
注九三引進上九固之陰陽不通加雨三不能侵不夏危害加ほ変道陰積聚可以運載使人慕上九判九
三是婦制其夫雖正亦危月在望时盛極以敵日陰矣子陽之戦徒夫子ハ之亦凶也　全上

陸曰志爲侯医送霧矢雉爻子亦不可度乃為也 仝上

牧曰以卦言之易者命也不已極刑反陽密雲不已終為雨也上九居女之上女而不已至坤仪坤性柔而不已至龍戰也 仝上

朗曰上九陰固畜九三之進又令易相應而成雨降為然而居不乃陽棋岳爻子要為爻性而行之 仝上

待陵曰の五位近比令易以和至尚為既雨尚性載以性任重全人物勉 尚性載 惟爻慢於修性也 日 惟爻屬刑

爻位守医送之爻不の一日之屬之日月幾望爻子征凶刑爻用強拯拳于礼不敢少越也 差上九居五

易爻医送則若過元自死作兵君子莫知自畜而犯義矣兵木爻象仁為性載長女為婦互兌為月幾望

既該曰向之不雨其今既和而雨矣向之尚往其今既為雨矣矣畜道亨也則似陰似易也月似日也

巳似爻也著爻変坎卦変需坎水雲上于天既雨之象也需之上為入于穴既雨之象也其為七女而爻

畜核正屬 核 象也需陰在前也爻子征凶之象也

趙秀南曰不雨卦作也既雨爻作也未雨卦当往既雨卦当往既雨卦爻雨尚載性陽之性積至此極犯載物固也 月

受日光幾望刑畜之歷月為令小其畜也爻進刑生睽

坎為坎曰易中載字皆刑為積重坤之象為厚性載物象爻積也小畜之尚性載象以性積載釋之大畜之大

車以載象以積中不敗釋之刑載之為積所矣既雨二句言畜道之成故曰性積載也 掃爻屬三句戒畜

道之道故曰乃既刑也象于爻尾象取一白色之好春之九二凡五句而象曰 掃 而取爻尾二句象爻類此

俞正間曰上九畜極例為震孔上爻下降自天降不雨其既雨矣雨刑和故刑止故曰既雨既安尚性載

指六の令之既為安下以性載物例為震之六三而屬下刑順承三易而為載乃既生 解以危

屬為戒不自性假刑次月幾望之子指 占 指正其而言以正道而乃 指之性 指之既安而又作乃 刑既生也

吳隆曰 德作得 尚犹孤也与已孤而至已上其之臣下以弟女曰尚公陸為卒王孫自以為侯其女尚司馬卿尚

設六の小畜以六の為主爻而九三以之為妻の左三上故曰尚 日作德晁氏曰示 實翻子爻侍 時

作 日今以之載車既載之物坎為輿上九坎之上畫而実其中象車之 載故曰尚 載上九面九三 月

設爻之爻上九爻辞自此以下皆取應爻九三及主爻六の而言亦于卦終總之一卦之義故不主爻取

上九一爻之義也 然孟荀一行作既今案幾亦与既旁左侍屬の幾望幾既古字差通 俗甲其卦象既

望之月参因卦曰十六時受侯其辛其平既月幾望 望 陸之望 望 六の為卦主 易以月幾望為象卦主

時令為主之卦也 上九之剛為柔孚六の之柔 月 為卦主 月幾望 月幾望 月幾望

文答而于不以者答何之曰小畜以柔畜剛以健止為卦義大畜以長畜剛以剛止健為卦義大畜下三爻可以類推若陽居上位而以為畜果如洪說畜者住則至人不以畜字名卦矣

天澤履䷉上

履虎尾不咥人亨 改筆本此卦下有利貞

初九素履往无咎 九二履道坦坦幽人貞吉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君 九四履虎尾愬愬終吉

上九視履考祥其旋元吉

釋文跛依字作破類之馬本作跛之移本亦作詳此素說文作跛之段注

彖曰履柔履剛之說

荀曰謂三履二也

說而應乎乾履虎尾不咥人亨

虞曰說乾也以柔不履乾剛之應也 九家易曰虎尾謂二也三以說道履五之應上順于天故不咥人亨也然其說之道順應于五故推踐虎尾履剛也太平之代虎不食人亨說于五之

剛中正履帝位而不疚光明之也

釋文疾陛本作疾　正義以剛柔中居卑位不有疾病由位之尊卑也

象曰上天下澤履天子以辯上下定民志

正義天子在上澤卑在下天子法此履卦以辯上下之尊卑定民之志使當卑有序也
履中天子設九辯別之九天為上澤之為下使中為民坎為志使中孔上變而為履故辯上下定民志

也

素履之往獨行願也

荀曰初九比階位隱而未見而志氣素履其說布衣之士居位獨行禮義不失其正故願也

幽人貞吉中不自亂也

史曰離中德英以不以柔為屈居外為柔是幽隱之人而不失貞正之道故曰幽人貞吉　懷嶠案貞正

中心恬適上下改作和大心也

助能祝右手以方四之跛能履不足以與內之陞人小位不為之武人為于大王走剛也　集解四能為俱作而

虎曰六三爻也互有離兵象為目巽為股俱能正雖能視動目步之雖能履跛足步之故曰助能視不

足以有所跛能履不足以與履虎尾之義也　李曰六三為震外三爻作說應乎下柔上剛為兌兌為澤澤以

履虎尾不咥人通今于爻以陰爻處陽履剛之位互体離火火火相刑故獨唯三被咥凶矣　又曰以

陰居陽武人之三互体離離為獨剛而為于大王為南面之象與乾上應故曰志剛　懷嶠案能李

氏作而是也助而視跛而履柔危加陞能為助之三不陞與而[illegible]初武人之貞與此諸爻互[illegible]

[illegible]初武人之貞與此諸爻互[illegible]若解以柔能爻不合矣而[illegible]

[illegible]之作者之[illegible]　[illegible]

正義爻近五位以易承易爻被陰之地故[illegible]之危快[illegible]志自以[illegible]故作者之

夬履位正也

夬履位正也

干曰夬決也履中履正為履貴主為方所履一決于前以夫失正恆懼危厲故曰夬履貞厲位正當也

元吉亨上大有慶也

庐氏曰履禮于上則萬方有慶于下

均剛亨咥偽均順也　均[illegible]亨[illegible]慶偽均

此卦以讲說之是于　折中其要以省功也

天澤履

履虎尾不咥人亨象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

陸曰柔而制五剛說于內而為主健於外而用中以順履尾厥使用光明之威孫若不可逆於履其尾是勢之順義恬撰要

石曰六爻但是踐履之象爻礼必在踐履而已之本說礼柔之礼因所人所踐履履以礼則吉反則凶全上

注六三以和說應乎上九不以陰柔應乎邪佞故吉九五以剛中居帝位而不疚病由使之光明也全上宏南

介曰六三應乎上九進以貴履二剛所說柔履剛之柔而履剛其為礼乎全上

う曰臣而說更多柔而九五陰納其正也全上

蘇軾曰孔剛之九二而剛之兩剛不能相下必爭則孔病矣故孔不親用而援之六三六三以不校之柔而居至寡之地故九二非為之用九二為三用而三為五用何與五之親用二孔三而五合則三反咥而五不病五而三柔則五至危而三是咥外統而於之故言其爻合之吉其爻別而觀之故又其常之凶全上

許浚曰兌西方為虎孔剛在上兌柔承之柔為剛履說順之性安所行逆拂說而應乎孔說至謙恭已以順天道履至此而礼已矣礼已于上好是于下為不咥人亨剛中正履帝位而不疚說九五履孔正位曰剛中正中正其為能礼化說已曰履帝位而不疚至誠者常明為光明為不疚

趙彥肅曰由外言之以兌應孔履其二承其三而亨由爻言之不能上應去在履剛故咥虎也

項安世曰履不交之履只謂畜止而履之二外正相反對之人之所以為主於能外于礼其序外說履為

炉說履虎尾此本義云以三陽之此說也要差六爻惟之言履虎尾爻義為凡以此說三履二履二是履虎尾而孔履虎尾矣

有礼如以礼制履之观曲礼少仪鄉党の是古人一举手動足无礼礼却大壮曰无礼而履虎尾履为巳
又曰令本静而不履以一令在内而履中剛之事故设之履履之本義必此而成卦之体卦有二義自下
卦言之六三以兌之說与乾相应下說上和故能以柔履剛而无是爻之凶自上卦言之九五以中正隔下
雖剛而和故能履柔位以履乎三而无刑疑之疾亦履虎尾而不咥也兌与乾皆有虎象象曰臨民为朽馭
陽以位为阻渊穆象以宅乎后为虎尾刑为卦主而居帝位故因不皆设之履虎尾乎三目下通上故设
之亨五自上通下故设之光所必或主之光于の海无所不通是而亨之不疚以制不咥之所以制亨字
王宗傳曰履德之基也孔子曰德之山仰之高路自所履而积六三以柔履剛而剛不实亨涉世之道所和說
为尚說而应乾是履虎尾履虎尾不咥人亨亨兌說也初九九二雖而九の九五敵应无体爻之大性說也
赵汝楳曰乾剛在前柔自履之故卦名履卦之名一字爻二字爻体象乃兌令卦名以令辞故履本
名履今曰履虎尾履本名履今曰履虎尾人　虎剛健之獸故以乾象の为虎尾三兌象之履之勢故曰履
虎尾　剛卦在上柔卦在下当曰剛履柔今曰柔履剛故易辞名例乘承陵陵以上下之履则以前說言
象言應兌故爻卦有故卦故爻卦有故卦剛中而应剛应而志行故卦名今卦与因人此釋卦变独柔履剛
卦变爻子自与而出唯九五剛中而已爻履柔位六三能以柔履而光明之業不疚于六三之悔蚀
俞名洪曰說之三の柔履乾の剛就義以二体釋卦名義乾以六居三之三以柔为卦主必待剛而成亨
故曰說而应乎乾是履虎尾履虎尾人亨

俞曰履有礼之卦故之用利为美履道所以类和說而应上也

履足踐他也

吳澄曰履为地卦自坎而变初柔升三履二の地故曰履卦名迹象辞象之二三の互爻为虎象于乾類象
雖於走類象虎外文明而内乎金质之二爻初在坎虎之尾以三履二为尾履虎上乾为虎名所履の尾
在坎而虎为趋而上口不用名因人之象三为人　莊子云虎由人畏類而猥養己故順之人教故逆之
六三成卦の主为履虎尾之人柔居说体能和說以順順乎虎故上乾为虎为是能履虎之所求上畫
实与以实文口之說能和說以順之又能有以应文求而善之能畏虎之猛而不咥之占之亨故
以九五之剛中正履帝位而不疚且光所之
王申子曰三之柔下迫於二易之進上躡于三陽之剛之麗刑虎之三麗刑人之足之剛健之性進而不反
犹虎之不能回顾以害人之　以九五剛中而履帝位文亨之光大而光所唯此卦一杯用剛故不免有失履之疵
朱震曰三兌体下說人情上应乾上故云五剛之闇乘而能亨因子曰履而不安文用之乎故曰說而应
乎乾是以履虎尾不咥人亨光今兩体言履五危而亨之今易失位为庶六三不正五不应之不疚之至
卦气为六月太元準之以礼易信　今本成氏集義辞言十の卷の次

象曰上天下澤履天子以辯上下定民志

趙彦肅曰孔父之八卦之象皆兌少女之八卦〻象皆兌少女之象也兌上乾下為履卦而上下分取天澤之象也必取上天下澤之象也

履者曰天上地下天分日位不必辨也天上地下天志自卑不必定也惟上天下澤澤之卑行于天而天〻分自卑于上而分明而不安〻象又為辨定之象此天所以合于禮也禮為人〻交通而設也禮明而分安而象定民志屬之之說

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

胡瑗曰冠冕紫于緇布衣衆紫于韠韍冕紫紫汙色飲啜紫于太羹玄酒是禮之紫辛以反素為本往則踐履而行之之說也故曰无咎義海撮要

程子曰道曰初九素履已定但行其志不為物誘全其素而往莫能禦矣

郭忠孝 艮山曰初爻〻位也素〻者說 集粹

趙彦肅曰履〻以失觀乎動六三物利之二的近之上應之初五无累于不為物誘全其素而往莫能禦矣

初九不雜于物九二居中履之善者以初九〻義言二則近全以九二之義言初則未中為隨之取象不初須也

項安世曰謙位爻皆以位為志初為卦二為中不自執三為主剛中為主位所自安而此志可知矣

俞石澗曰初九上无已應而援于上故說之獨行願

吳 俞隆曰以布素加采色曰素素改其旧也

王申子素履者平日之踐履爻子初學者也行九居履之初以剛剛之才居履之初有此素履用之則何咎〻方

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

許弘曰以剛比柔不挠其志居易幽退履其所履中正之方

曰上无其應以剛爻今為曰幽人而以中行為曰正方中不自亂則无其應身之患 義海撮要

牧曰初〻中道今中二履中是其道〻而坦夷之幽人之志寧靜不迫道則煩而自亂矣全上

許謙曰下履初九曰履道陽以一上下為坦〻二居陰中全掩之為幽人履陽必旋其尾履之陰人履陽尾

一也孔子以爻辭又以不正凶悔吝失礼之分也

沈該曰居內履謙不罹險厄是以履道坦坦也羞光而為震之為大寔說而動動而不大違履道坦坦之象

趙汝楳曰郭任爻巇險中道爻坦夷二為中九履之為坦

俞石澗曰无居而不自私所守安中也

吳澄曰二為地上初在地下為幽二為人比初而居中為曰幽人

王申子曰履之時六三上進二九阻于前若与三俱進則履道坦平易也並二剛各居中以舍自晦是人臣固守之所為也中道之時独固其守者之初也　言不以中失道而易其所守之中也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

爻象曰眇能視不足以有明也跛能履不足与行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

許弧曰卦与辭舍而三自以為已任助目能視跛足能履豈足恃哉履孔位咥人宮也而失損于剛明為武人大君之凶之災也

牧曰說之不以則易位也說之以又舍蔽之助之象也說之不能則又說而乘剛說之能則又柔而乘剛跛之象之義皆援要

沈該曰舍助[眇之助柔]跛之假孔晷之所以為之助能視之象假孔健之勢以為之助能履之象變為孔与上同体武人為于大君之象

項安世曰不武人暴之人也不為而為不履而履皆和暴之象大君一卦之主六三為之是以和暴為

趙汝楳曰卦任卦別備說之性於一爻別析說之條兌之說三自為剛不應為咥人武人三之象大君九五之剛也三役於志而昧于義也

俞石澗曰視則已而六三不已助之為引牛而六三不中跛也

俞又引陳山李氏曰六三一附兌之主九五一卦宮位之主三言位不當五言位正當上下不和也

吳澄曰為犹實為之為說以誓為之剛而效使令也大君上九也六三處上九以效用于大君之為象

沈人之象大君固必又以此象別不皆必也易之為民用大變不革安此　剛說上九六三則為大君效力去兵以上九之剛也去剛必咸卦之志末

九の履序尾翔翔終吉象曰翔翔終吉志行也

陳弘曰三以不順為柔同弃而已近之慎于難履之心惧不足相而左平宇界以承于上為上所任果獲
其志是以終吉也

昭曰六三雖柔其志剛之上承夬履之主下乘履志剛之居位重是以翔翔然存德為本志之行終吉也 義海撮要

沈該曰變為其二順之外變中孚信之履道變變道變之位當多惧之地居剛武之上而能其順而信是以
終吉

王宗傳曰外曰履序尾不咥人亨其九の一設乎

趙汝楳曰三爻履序尾設三往履の の爻履序尾設三未見履當三之未未免乎惧然上与九五是以制
彼而終吉

命石洞曰初曰往与顧爻反遠之の曰去与近爻之此而名驟未屑一九の九の爻去皆此義也

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正当也

陳弘曰三柔失位去比或人五為外主取而決之正也

牧曰厲嚴也剛而居子而處 義海撮要

楊时曰九五剛当位而履履而用剛而厲刑如位而正当 易說 集粹

郭雍曰位正当其狀以用剛而厲刑如位而正当其凶矣 易說 集粹

趙汝楳曰夬為五易決一今之義五以剛決今而六爻正厲其以五位正当也

命石洞曰爻位正当凡の履爻之中孚皆只于九高也曰外与六位惟九五爻位為正当

吳澄曰五剛決一柔為夬他爻言者爻之自履此爻履字刑外名之履者指六三爻小人の爻為時勢未
必刑狀實之而已夬之一柔乘五剛此当爻之時而決而今之為名履之六三雖乘九二之剛然和而 說卦
上出力以乘上彼自不中正可知能能易其徐雖兇与名半同爻外何換於爻の位必刑決爻刑
反危矣

上九祝履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

許弘曰履者之家必以修慶但其本也不修其邪自履其所履修之則可以心祝其往之履安考其善

應也履其以修慶但其本也不修其邪自履其所履修之則可以心祝其往之履安考其善

陸曰祥吉凶之地未定旋犹速也義

石曰妄極高之位能降身下交三以德沖之使以今位而以高位下之旋反之象仝上

許慎曰旋歸也反求諸己其仁其道所大

陳該曰凡而為先健而能說履之道其旋元吉象天尊卑之象也天尊卑高而為天降大慶象也

頃者曰上九與六三為應以六三所祝所履考其福祥則六三雖凶而上九反吉旋反也上九居元龍

之位又與三相應疑于不吉也六三履剛而上九履柔六三應剛而上九應柔而被之凶反足以為我之

吉履柔為善應柔而吉故曰元吉今易和以為慶三為一卦之主說而應乎我故其為慶也

趙汝楳曰祥吉凶一通祥犹其具也蘭十年尚犹其具馨與君同說之具考空也旋歸旋也而同人

王申子曰考所行歸也言上九所祝所履能成履道之善終歸大吉也

九四之爻言同義所能旋則元吉也元大也吉慶也

命名洞曰祝履為內考祥為內祥考依苟與作詩初居履之物故言往上居履之終故言旋若往而今旋也

能自祝所履而知考察之功詳審其旋不失其素然終始一則元吉

吳澄曰居履之終人皆祝其所履如何六三者自履自下祝上故曰祝履人之所莫大于孝善生之

孝莫為大喪死之事最為大上爻當孔父之終父死稱考祥其父喪既終之時也旋反也還也居喪在外旋歸

祥除復寢之時也祝所履于親之終當祝所履于喪之終三年之喪禮所謂慎終矣上上九

易剛健極故能強有力以終喪此大善之人所履之吉也

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅茹以其彙征吉志在外也釋文彙古文作蔚董作會江民表曰拔類為彙古文作蔚

九二包荒用馮河不遐遺朋亡旧尚于中行象曰包荒得尚于中也釋文荒本亦作荒○集解本亦作荒

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往之艱其孚于食有福也釋文陂引作邪段注云

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也釋文出篇云于爰侍作翩向本同古本作偏

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰帝乙歸妹以祉元吉也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也釋文于爰侍作隍桃作湟

地天泰䷊坤下乾上

泰小往大來吉亨

九二包荒用馮河不遐遺朋亡旧尚于中行象曰包荒得尚于中也釋文荒本亦作荒

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往之艱其孚于食有福也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也釋文出篇云于爰侍作翩向本同古本作偏

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰帝乙歸妹以祉元吉也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也釋文于爰侍作隍桃作湟

彖傳

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順也內君子而外小人也內陽而外陰內健而外順也君子道也內陽而外陰內健而外順也君子道也小人道消也

雜卦曰泰通也釋文

蜀曰此本坤卦小謂陰也大謂陽也天氣下地氣上陰陽交萬物通故吉亨集解曰天道泰天地以氣通人

了泰反臣以志同陰陽之名就文為語健順之稱指卦為言順而陰居外故曰小往健而陽在內故曰大來集解

崔曰陽為君子在內健于事陰為小人在外順以聽命集解九家易曰說陽貴而升陰賤而降也集解

項曰泰吾象皆是之義茅上下以其茅上下義抑陰長長陽抑揚君子之所四

永嘉氏云泰小人道消君子之化小人方爻子之　易釋

王應麟曰玉

象傳

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左民致辭苟作裁

鄭玄曰財节也輔相左右助之以节取其順陰陽之节方當之以專業安仁反以去善秋教以斂之勑

姜藏皆以國物助民之集解

拔茅茹征吉志在外也

鄭玄曰彙類也茹牽引也茅喻爻方潔白之德臣下引其類而任之向注懷嶽案鄭玄說是外說ののの

陰初引其類而往助之故曰志在外也

色莫尚於中以光大也

翟元虛之二五相應五虛元陽二上色之集解荀曰中說五二上居五而以中和矣懷嶽案

釋一爻之間

[illegible]

[illegible]

[illegible]

悔吝棄祀福虞五陰失位当[illegible]二婦妹沢[illegible]二[illegible]二刑履中委順[illegible]獲文祀福是五[illegible]於日中[illegible]服之義況

城復于隍其命亂也

鄭曰隍壑也[illegible]弥疏虞曰艮為城坤為土隍城下溝之水称隍今泰反否孔壞為土艮城不久而作復象故城復于隍東西[illegible]作保[illegible]東[illegible]城下溝[illegible]作隍[illegible]城[illegible]

[illegible]虞[illegible]隍[illegible]艮[illegible]坤[illegible]本義民孔[illegible]復[illegible]其命亂[illegible]之

兼攻若彙　均荒亡り陽復福　均通同

地天泰

泰小往大来吉亨彖曰泰小往大来吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也内陽而外陰内健而外順内君子而外小人君子道長小人道消也

注物既大通多失其節故曰反其義[illegible]援[illegible]

■曰往来以内外称言由内而外為往由外而内為来翁

ラ曰君子道雜同交同刑以[illegible]同刑[illegible]

邵雍曰无今刑易不成无易刑今不成与小人刑君子亦不成惟以慶衰乎其間也邵子外易　集粹

楊时曰小往来往刑今為内主易故无自而刑邵小往而成大来反反泰也故大往而成小来内陽而外

今以二体言之也内健而外順以卦才言之也内君子而外小人君道消小人道消以卦之时言之也易說　集粹

朱震曰除陽气交都亨交以正都去亨故去亨以亨也以天地言之乾坤交而成震震為物通也天地一泰

也以上下言之上下交而二五不失中其志同也君臣一泰也不交則不通不同則不交此再言泰小往

大来以卦言也因子朗曰乾来内坤往外[illegible]刑[illegible]子闕小人闕都名之曰泰反是者之曰否易傳　集粹

呂祖謙曰使易至外刑退今至内刑勝邪失否刑上下不交有天地一形而无乾坤之用矣易說及已五課程　集粹

待陵曰至人于小人也外而已也絶奇之刑奸心除生矣

項安世曰以天道言之内今外易刑死内易外今刑生以人道言之内柔外剛為小人内健外順為君子以世

道言之內小人外爻子為私其內爻子外小人為以其今而言之諸卦二字而已爻則凡屬爻子之道其
皆諸凡屬小人之道其皆屯泰則合是都二象皆內諸卦之爻之匹人言爻塞不通无往人理之不利
爻子爻言利以爻子之道匹之使通當爻之時私乃大人之道納入爻以致其利當循爻子之義使不
止避若引匹之使變塞為通必无可免之理孔子論伯玉史魚意可見矣爻則皆以不利泰則物无不通
爻子小人皆曰失其都不分利不利分不可言失其失其去而已　爻言內柔外剛接其物言之也泰
則成德矣都曰內健外順以德言之匹人无德都不言德
趙汝楳曰分別聯言則通內爻子而外小人爻子在位小人在野陽自三而初其勢侵逼（有爻子）之象今自四
而上其勢侵消有小人遠清之象
今本間曰泰正月之卦陽自後起一易初生為十一月之卦歷臨至泰陽侵長是為正月之卦自此上進為
二月之大壯為三月之夬易曰盛今易曰陽都曰爻子道其小人道消也

彖曰天地交泰后以裁成天地之宜輔相天地之宜以左右民

許孫曰天地合其時以美物之至人因而利其民
分曰上下交泰物各修其度以左右民之時也　義海
楊淦曰人物无節當大通之時而失其均則孤其常而餘其常不足其陳餘則多私自
此而生之都德守文之度財成輔相使天地生美之道人因而共享之久泰之地也　全上
陸氏曰財其節其大過犯之範圍成其輔其彰犯之弥倫範之使其常則日月无常蝕陵沴无迁易之時常若
風雨常均此範之其之因之使无踰則春无傷風秋無共雨冬無愆陽夏無伏陰此圍之其也
尹煇曰天地設位至人成德成其能其人之於是天地以為天地之位以為地之位會則當泰時使之裁成輔
相未列泰之上六爻都泰物極也　集粹
朱震曰財成輔相以人道交天地之　易傳　集粹
許孫曰坤來在外為民易下今上二氣交感為日月中易為左右（左）之使歸中之
使為其曰天地變化草木蕃都泰之象曰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民　独今不生独易
不成今易交以美物泰人爻皆以左右民（對成）之道輔相（對成）以左右民使民生也道屬天宜屬地左又屬天右又
屬地
附二又注　吳澄曰荒與盈通血之九二變互坎為血九三易畫在外色之郊祭天神燔柴之後最先進血禮記曰郊血互敦不饗味而貴
气臭也色盈謂色裏牲血以進而達誠于天也二五正應五天位也而今上升以交乎天二地位也而陽下降以交乎地此禮所
謂升中于天饗帝于郊也易象天神今象下地主祭之人二之交五必色裏祭天之血以達誠于上也荒讀本作荒
今依說文及震本當作荒考象義當作盈謂都字從省都云血以待冒訛荒而上加草失其義矣　二變互坎
為水三之五互震為足動二成席為舟象震至動于前而舟在後徒涉之象二變而震失物之象不席
本位不遐之象不遐而遠犹曰不遠而度也初陽在水之內不與同涉朋比之象陽猛于進都其占為
徒涉
梁寅曰荒其量之寬用馮河其力之勇不遐遠其憲之周朋比其心之公

初九拔茅茹以其彚征吉志在外也

郭雍曰爻以独善为内以泽加民为外易设 集 粹

許俊曰茅喻爻子与衆白一体

沈該曰初爻卦下爻为巽巽伏爻子在下一条也卦变升小往大来易以類升彚征一条也

项安世曰爻子將以類進爻子难進故圣人勉之以征則其以及人为念不以独善为米故曰志在外也爻

之初六小人將以類進小人進則为邪故圣人戒之以貞貞則爻受其福邪則爻受其祸故曰志在爻

也乾初九爻为震坤初爻動亦为震震草在下艮手反拔之故爻泰卦拔茅一条除爻能变乃得为易

故爻取变条言小人能变亦可为爻子也 今易卦以類而進退故泰爻之初卦称彚以其在下三爻一進

退也泰卦称郛爻卦疇以其主上三爻之進退也

赵汝楳曰化茅雜三惟茅叢不褅与化卦之条 初爻下此拔其在下拔之其在上

九二包荒用馮河不遐遺朋亡何尚于中行象曰包荒得尚于中行

以光大也

张弧曰乾降为泰能通天下一情也天下之用而易通其当也朋党何由興乎志在大中不失其位之而

行可谓光大已矣

郭雍曰爻子小人乎包而用之

吕祖謙曰包荒用馮河只作一句包荒则以能包容荒雜馮河勇力一士亦能用也

許俊曰坤全在上包荒条三比卦全二承之用馮河象今荒也今在外包也陽剛不中馮河也应坤为不遐

遗为朋也乾中为爻大

沈該曰爻而为弟虚而实也作健居中剛而中也剛而中实而实是以能包容荒愚也卦变明夸爻子以荏

弟用脆而能荏中一道贵在藏以时以泰爻道贵包容乾以察荏中之色荒用馮河一条也彖而为

雜光大一条也

项安世曰泰一九二進而居中圣人责其能包小人也爻之六二亦進而居中圣人责其能容其能

承爻子也为中称包其能以易包泰二爻子自内而包外故曰包荒之其遠外之名也爻二爻子自上

而包下小人在下承之故曰包承之其下載上一名也泰之爻子固为光大爻之小人亦足致吉其能以

其中不为已甚一道也爻子当泰之时能包小人而受其承能与大人之道其不可能于爻中致亨也

涅不緇磨不鄰惟大人能之故曰大人爻亨不私牽也若爻子一常道偷苟避难而已爻二此称一大人

爻子为第二句与作健居中二句互为

即九五〻大人之凡木根中而色上保其訓之色九五以孔易下色而六二以坤承之故左五為苞桑左
二為色承色字皆指五之　九二色外〻三令与之應如徒步陟而无所疑惧令雖遠而不遠易雖近而
不比独寡其朋上令于六五之中与二五相為遂成既濟以此爻泰不亦光大乎二致五成坎故馮河象
汝泰之爻皆九二主之六五同心以亨其效而已故二爻辞言可而不言福五爻辞言福而不言可
王宇昔曰初〻爻子安草野例陋〻比二刑以爻色〻故曰色茅三〻爻子以剛健〻才難以守正五刑
以爻用〻故曰用馮河〻〻云其訓其歷陟艱難〻才之
赵汝楳曰荒与郊義意荒訓肆荒服訓遠年荒訓寒荒度訓大今義訓所色其大之諸不敢馮河健也曰陟徒
曰馮訓勇健之

折中引
項說

俞石涧曰朋訓坤之朋の上是之五爻于二刑五丧其坤朋而二日当于五向使五与の上為党二刑上爻日乎

九三无平不陂无往不復艰貞无咎勿恤其孚于食与福条

曰无往不復天地際也

許孤曰物不可終通刑天道度其上地道煋其下矣爻子見其爻変会思其修實思而艰守之不失其正刑可
无咎而全其去保食其福之
有曰不恤上之学已刑于食与福苟恤其窮思与以取信于上不忘命也義
許後曰互爻爻口為食易為福互震震以恐致福
沈該曰勿恤其変而久物自信所訓人守立可陟矣之雖不足以為中与の以保其其福而导孚不可常以
祁其矣美亦変隔降上与地与无平而陂〻条不り之訓臨〻臨之有往而復之条左臨〻条曰至于八
月与山訓多人之大往刑小来其消不久之反而為孔天而為降于食与福之条
項安世曰泰之九三爻子之極盛之与所度勉慎之而已爻之六三小人之極盛之与所度成差〻而已小
人之所以不当位反使爻子在外而已〻名位愈高差愈愈大故曰包羞位不当之　六四疾令之为羣
令所以以叛陽九三居三易之上羣令所以以叛令此二爻正相当之地故条曰天地際之泰九三于无
咎之下言与福爻九の于无咎之下言疇祐祀此二爻当天命正爻子補過之时泰之三也其変能修
人事以陟之居之の因其当変能修人事以乘之
赵汝楳曰易至三而極盛之極必衰の为小人位適当比故求孚于三三勢刑日衰位刑不中与爻无咎不
年而与小人同列狂受其求必中小人之計故孚爻自守勿恤乎の乃の自食其固与〻福
吳澄以為拒叛令孚于食有福（四字指爻辞不後）苟曰其期之之辞易其令所食六の食于九三〻若能孚之刑无来復之禍是与福之
王申子曰倘以泰为可恃不此理为可信恃不知恤刑而自食其所有之福矣食の食之食反而之之

六四の疾令之为羣令所以以叛令无咎

陸曰易以令居令故曰不窮三令皆顔下反の故過之是能用其艰之能不窮而用其艰之其過義素著故
不但戒約其位三令皆不為其位故曰失実

折中引
沈說
赵汝楳
李說
俞說

許後曰三易内卦爻子爻過足以移小人而使俾平類从化の自内为三令与下从羣易順若易而有刑
刑勢小人降心从爻子象之亡爻子与可信之道其心若一不戒以孚易有実以于改其爻为不戒

趙彦肅曰以六五下賢大心休之象也

項安世曰泰五于の爻変為歸妹小人而失鄰爾之而下入此小人の所同類故曰中心願也爻五于の爻変為泰故爻于而失時相乖而求福亦爻于の所同類故曰志行也

趙汝楳曰爻于方盛小人乘り兵入不敢直遂妹進此爾の之途也

李簡曰今上升易下降天地之交泰也上以連接下下以剛[左]上爻臣の交[泰]故下三爻皆以剛[左]上上三爻皆以連接下下以剛[左]上爻臣の交也故此義爾之而未接下の道皆去中心之誠不信人の戒告而成能鄰五上也故の五皆称り願左下称之初列則以彙爻于上左上称の初列則以鄰爻于下差上下交而失去同也

俞為簡曰見　折中　胡寅曰今爻中分有易四の象

折中月項說　王宗傳說

六五帝乙歸妹以祀元吉象曰帝乙歸妹以祀元吉中以行願也

陳弘曰今居貴位而為贊于二彖而受為居貴位祀理因于中願心而行如祀の道也

陸曰天降于下犹男下於女天位于上地位于下天地之大義也天地之大義也以順而承天也今五去于順故獲祀福天地以順故爻之去居中降去故曰中以行願義海撮要　陸說上四句見孫潤的集解其不贅錄邵氏本引会通考改引義海撮要

彭曰商之王多以十干為名甲為易首六五今爻爻泰之主故以名乙之主為象　仝上

伏逸曰易兼人道以牽商周為宗代思方笑子の所奪商之可也察實不而自我西郊王用享於岐周之可也　仝上

韓康伯曰妹子而居王位必帝乙之妹　仝上

許慎曰歸妹謂庶九二而并而三易下之也三易而說之妹三易自坤変為妹象也六五下賢英才進而

妹の歸生化之功此為大曰以祀元吉云以仁而獲吉之大也

沈該曰乙抵下降而為紀[訪]人爻下賢而曰所而

項安世曰泰之九五左牽今之中独能降心下賢以受元吉の福其実中皆願下而五以左中所下共二遂

以所歸故曰中以行願也爻之五左牽易之中独能降心下賢以受元吉の福其実中皆願下而五以左中所下共二遂

爻位差以為者故曰位正当也

趙汝楳曰泰の時固賢下交也五柱于以爻下臣故立為歸妹之初

俞石洞曰以祀以祈及下也

吳澄曰說乎中而歸以應剛故曰爻所願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

注泰極道成上下不交城復于隍[隍]卑道崩也自邑告命貞道已成命不行也下不在上犯上不陵城由其命鈍[義海撮要]

陸曰人爻與下民以成其位犹筭工为城上失艾道国邑不寧故勿用以师臣执国政艾命机矣 全上
牧曰旋命不以于王庭故云自于艾邑失命 全上 介曰小失撞命故曰自邑失命谁失亦者 全上
朋曰不可用师似可号令于己邑之中诚是以鄙亦失也 全上
石曰邑二刑无平不陵邑五刑城度于隍城崩刑度下泰之道反可邑正失者之道 全上
沈该曰坤而为艮艮土之聚也土聚而附于地城之象也居邦之上聚而极于危刑剥而地矣城度于隍之象也坤为牛为地变而为艮艮为言自邑告命之象也
顾丹曰泰之上六泰度为石石之上九石度为泰圣人于泰之终刑追振艾所以来曰艾命机也於石之终刑并艾逮亦曰何可专也又词以倾石为去也不扣交而今交矣故曰失石改责 泰上变初为蛊自城之穷度于隍 泰上坤也蛊初巽也坤为牛兵为命牛变于上而命颠于下故曰艾命机也石之九四变初为蛊天地变而风雷作失命令之象故为有命当否之时拳易将度苟无天命四维乌志可著何教故曰乌命无祭志乌也 泰之自邑失命失言勿用师并因艾不可用牛是以止于自邑也夫失自邑不利我并因艾失自邑所以不利即我也 泰上六今方叛易今不乃自保艾邑虽吾犹未失于正也夫上六阳方快金若用一邑之人以攻五易之牛势必不敌但往而从之不保艾邑犹为有利尔
赵汝楳曰城也所以御戎今城圮也隍自守且不足故勿用师
吴澄曰上变为刚刑坤体不完牛教邑削故勿当用师

天地否䷋坤下乾上

否之匪人不利君子贞大往小来

六二邑承小人吉大人否亨

九五休否大人吉大亨以繫于苞桑

象曰

否之匪人不利君子贞大往小来则是天地不交而万物不通也

崔曰否不通也不通之时小人道长故之匪人君子道消故不利君子贞也 四曰山本孔卦大往阳往而内小来阴来而外也 裔曰君子自居德行以人而不自居德行故不和之有小人不和于君子之贞耳 君子往小人来而天地否矣 上下不交而天下无邦也

何曰泰中言志同否中言无邦也言人主不同必致离散而无邦国

内阴而外阳内柔而外刚

崔曰阴柔谓坤阳刚谓乾也

六三邑羞

初六拔茅茹以其彙贞吉亨

九四命无咎畴离祉 张吕畴释文郑作古昌字怀疏亦说文司昌古文畴

上九倾否先否后喜

内小人而外文子小人道长文子道消也

崔曰文子在野小人在位之象也　玉叶象傳小化為小人也　懷嬉案天子道消消三陽高亢不能交泰天陽為天

天地不交而天子以德法辟難不可榮以祿致身榮辱繫乎作榮

宋衷曰天地不交犹文臣不接天象上升而不下降地气沈下又不上升二气特隔加之否也　程信天地不相交通坎为否塞之时文子道消当艰否塞之象而以俭损文法辟免祸难不可榮居祿位也

拔茅茹志在君也

荀曰拔茅茹取类相連彙也类谓坤三爻同类相連引上下也贞也正也谓正居文防刑去也　九家易曰除去上下引承爻也　正義防以居而守正也以文夫意者文不敢懷謟苟進加以吉亨也

大人否亨不乱群也

荀曰大人谓五乾坤分作天地否隔加曰大人否也二五相應否義日通加曰否亨矣　虞曰考不也三物称牵谓坤三除乱群大人不匡加不乱牵也

包承位不当也

荀曰外性为否义義否隔今以不正而阳相承而守位不当加也

有命无咎志行也

荀曰谓志行于群除也　惠曰の以中命按三令令皆乱孔子福是志行于牵除也　项曰泰卦極法以命乱而成否否極極乱以为命而因泰命也天之防令爻之防法也道之源興邑乱天耶世之法乱邑乱

天耶

大人之吉位正当也

崔曰位居中也　惠曰荀注文言曰存谓五有阳位谓上有除位以九居五为正为中除繫于阳加不

能承位不当也

否侯对慶何可四之

侯曰傾設震之爻穷刑帝之傾扰爻加之爻之傾畢刑通加段之　虞曰否侯之傾爻不可久加爻爻

下反于初成爻作震民設无疆加段之爻以降刑陽加不可久之

均攷君羣之均者以陽均

天地否

否之匪人不利君子貞大往小来象曰匪人不利君子貞大往

小来刑曰天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内柔而外

易内柔而外剛内小人而外君子君子道长小人道消也

介曰否之匪人也天也加君子遇此刑儉慝辟难而不夏也乐天而已矣孔子曰道之將廢也命也義海撮要

子曰予之不遇魯侯天也与否之象同矣匪人死为致否云为君子遇魯侯廿言一也

郭雍曰天地否塞而不通人道何从而立乎加否人道死天地而云垂人道也不利君子死不利于国守己道善不利于国初位也易說集解

王宗傳曰以爻臣言之三易房外爻易爻位于上三今居内多爻位于下此上下一不交也以天狂人

又重言之刑令为主而易为客刑为主而柔为客

俞石涧引帝峯方氏曰之字義易侍釋外辞乃加之字以人因易侍与之字遂加之　俞又曰泰之内健而

外順爻当云内順而外健乃云内柔而外剛何也曰特令柔用事于内当順爻我順刑不反矣

吳澄曰否七月一卦專天地之气交刑萬物生秋天地之气不交刑萬物死

象曰天地不交否君子以儉德辟难不可荣以禄

胡曰不可与小人並立但儉素之德若不見也宜在刑不可居要位享重禄以荣其身苟可全己遠害而已義海撮要

許浚曰君子死生之道天也知为之安盖反宗其身以敦与振起于坤者畜为儉德三易互外为辟难坤邑为禄

侯曰世曰儉德辟难不与害交也不可荣以禄不与交也不可荣犹言不可以戒其不可也儉德屬地之畜不可禄又屬天一方

胡瑗 倩連
王宗侍 倩連
郭雍 倩

初六拔茅茹以其彚貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

牧曰三爻同作志在从易 義海撮要 今曰如引用我其刑以大類往矣 全上

許浚曰爻三爻在內小人用事時之所初爻去二爻喜與爻子合耶曰至人不與在內小人交也

沈該曰伸而為害行順動也非至无妄動不妄也是能與大類居已不謟其也

趙彥肅曰今承易為欠剥易為蔑欠初六能與大類承順讲易則以欠而去亨初爻則志于欠二爻

盛如梓曰

俞石澗曰小人以類進爻子固宜以正而不動則身去而道亨彖言不利爻子欠拔在位爻子是而未退其也爻拔在野爻子隨宗出其也 倩曰志在爻差推所爻子一本心

王申子曰小人之進志在得爻正爻不顧也爻子所以可易爻為害牧其也如戒以欠示之以去 或曰

旧說皆以易為爻子謀爻下三爻以爻子方爻窒下其言之而子不以為然何也曰至人以取內小人外爻子為

非義果如此說則以何其為爻且以下三爻為爻子上三易度以為爻子當之則美惡无差何以為易

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

許弘曰柔履順中承大上小人得一時之中如獲一時之去爻子得大大中之當大爻也不能包承于上亦

不能私小人必避世異俗出界保命而已如雖多而得通也

胡曰六居二之時小人見用其能包大柔順侯使之心以奉承于上是以吉也若大位大才之人以己自守卷懷

道德不為世俗所變而雜于小人之中儀更難以乎患難是大人以爻之道所以亨也 義海

昭曰正在小人羣以之中上下皆小人若不包容和順大上下必遇疾害 全上

蘇徹曰今日位則承順以取上之悅大人爻而近使爻子小人羣不相亂未可勝其如亨 全上

沈該曰包初承三順受隨時小人一爻執中守正爻子一道之二爻二爻之間爻而順則忌羞坤而為坎順

不險也非變以外健內險包藏險之心順承上下以陶大爻之二本履中爻變坎剛來居中不與小人同道

大人爻亨不私羣一象也

趙彥肅曰下包初上承三小人以免禍大人以陶冶爻亨全已其小陶冶其大也

趙汝楳曰以內外言小人在內以上下言大臣與中爻子居上倘小人不必爻義則以爻位臣小人當不勝

其出移惟六二位臣道當能來則以承上初大人亦優容之是小人一言之大人之所以爻其以小人內

接也今小人順承即大人之所以亨也 羣今在下大勢侵盛幸二能承上之義大人倘以倚于二爻

而拒絕之則大羣作亂從有包承之人亦為羣今所愛而仇我

俞石澗曰包說二在上而包初以爻子而蓄小人也承說初在下而承已以小人而順爻子也小人大人皆指其言二

爻上以爻以易部稱大六二美中正而无私其雖居羣之中而不與爻相習是以雖委否道則亨也

六三包羞象曰包羞位不當也

注弘曰位易而今爻之包承柔侮上是以羞辱及上矣　牧曰不言凶咎笑侮而承易之義援

沈該曰下包今類以邪侵正義為羞也邪爻據今之也

俞石澗曰包訓三包二以小人蓄爻子之羞訓六三中正羞恥与六三不中正并伍之与恒九三或承之羞

同

王申子曰中易以後大勢已成久為若爻子刈兄戈而作唯小人所包羞忍恥以苟為害矣

補注 王申子曰六二并上三易而包宗承順上所曰包而言包其所承陽也此亦小人之方九五大人之所賴上以為

以為　二爻爻辛今之中、中正独异、不雜乱於大羣也、所大人之所賴上以享、

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

注疇初也爻之时不為命初志在爻故為命初既被命依附四福以初六志意為也　義援

今曰九の爻上卦上爻体又剛健足以遏止三今小人不進刈爻子志り　今上

義援曰爻所爻之才而四爻位威柄一帰于上刈无咎而志り

沈該曰卦変观大观卦上爻今志り主侵爻位是能止爻而使不至于刈也　現英今キ之時近

赵秀肅曰九の爻今キ、刈五之福、居位以止今、三易皆離祉当今盛而能去于福祉之命也能

俞石澗曰疇類也於二易爻古字疇傳通お洪範九疇疇亦刈類

吳隆曰疇於三易祉於三今爻の受命于爻り爻所叶之去所三易皆去乎爻三今皆收順陽是陽類

同受今祉之附孰也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正當也

陸曰休退也の退中爻退方爻五刑爻退位之義陸猶勇行也曰休息也全上 薛曰休而自訟不爻不息爻也全上

決該曰孔孔而為器器于木為科上槁桑之為木科伐之上槁刑之根蒂固之生蓋蓋以爻變取象言未固本之義也

頃子曰大人吉爻而不決于爻位之吉下刑入之拜而不孔爻只可通之理故曰爻喜使之吉上刑出乎大類而爻有可止之功故曰休爻二坎皆天下之大勇孔大人不能之若論大業則居爻之時正道不利但當儉德辟難不可榮以祿之而已故象象皆祿爻子而二五独言大人蓋爻子上下之通称故引之以明者道大人也孔者人之所称故引之以明孔者之勇

趙曰棟曰其亡今時亡也亦正業生曰苞猶叢方苞方体邱氏曰拖鞭之第方拖鞭稚第之叢生稚桑未有旁根易于拔取今亡此時亡尚引繫附以自固不知大勢所趨若苞桑之不足恃也子曰危也

故云云原本已大全已此旁暢制治保邦之理

吳澄曰人依木以息曰休五互兵為木人情厭孔異曰休息九五陽剛中正之大人必木有庇蔭可依故左下

故依其庇蔭以休息于爻時之變之時也

王宗傳

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

疏曰傾毀其爻又通故以為喜義海撮要 胡曰泰九三上六戒爻九五九功全上

決該曰爻變爻爻該也故喜之系辞爻辛辛聚也爻刑乖反泰刑度要矣

天火同人䷌ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

初九同人于門无咎

六二同人于宗吝

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

九四乗其墉弗克攻吉 墉釋文墉邪作庸張嶠案李氏集解亦作庸孫炎謂庸左傳字皆大雅因是謝人以作示庸毛傳庸城之礼王制附于諸侯曰附庸注云附庸小城

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

上九同人於郊无悔

彖上傳

同人柔得位得中而應乎乾曰同人

蜀才此本夫外九二升上上六降二刚柔皆位得中而應乎乾下孝上之象義同於人故曰同人 谈安

之曰同人以一柔為主徒柔不動以同乎人也必以天德行之故雖得位得中而必應乎乾乃可謂之同

人爻於利涉大川又曰此卦之所以柔之所能辨也凡卦之以柔爲主者皆然履之六三不能以自亨也又曰履乎虎尾不咥人亨小畜之六四不能以自亨也又曰剛中而志行乃亨大有之六五不能以自亨也又曰履乎天而時行是以元亨凡此皆柔爲卦主而其所以名卦之所以爲大与周易玩辭

同人曰同人于野亨利涉大川乾也

鄭爻曰乾爲天離爲火外体有巽巽爲風天在上火炎上而從之是天性同于天也火曰風炎炎上蓋

懷嶺案鄭爻此說極有旨之朱子本之

熾是犹人爻在上施以教使天下之人和同而事之以是爲人和同也爻之所爲也故說之同人風火之象所不遍遍刈合通之法大行故曰同人于野亨集解

虞翻曰乾上升上上爲郊野是同人于野而得通其曲

孔爻中正故曰乾乾也

文明以健中正而應爻子也

何妥曰離爲剛健文明乾健非尚武乃以文明應不以邪乃以中正故曰利涉大川也集解

唯君子爲能通天下之志

崔憬曰爻子說九二能捨己從同人以通天下之志若九三九四以大人臣則不当矣故文辭不言同人也集解

象上傳

象曰天與火同人君子以類族辨物

九家說同苟

荀曰乾爻在于離相与同居故曰同人也集解

虞翻曰方以類聚物以羣分孔子曰爻子和而不同故于同人以類族辨物也集解

出門同人又誰咎也

崔曰剛而无應比二以柔、近同于人出門之象、又推咎矣、李曰初九震爻爲出乎震震爲大塗故爲出門之象、陸希聲曰門者出入之所、道者由焉、[illegible]

同人于宗吝也

荀爽曰宗者卑也三接二陰二与四同功五相應初相近上下衆陽皆外与二爲同故曰同人于宗也陰道尊靜從一而終今宗同之故吝也　侯果曰宗謂五也二爲同人之主和同其之所仰必應五五唯同于五遠五則不能大同於人則有主之德矣狹矣所同惟在亦事臣之道也

同申云何者同于和之同宗侯而不應五則所應也象之言五笑言笑雜之象爲文有及後之言二曰中庸也

懷嬉案同曰何者

二曰此爻一也

伏戎于莽敵也三歲不興安也

鄭君曰莽叢木也釋文崔曰與二相比外同人而密伏之主而忘于五所以設兵野曰以襲之故曰伏戎于莽五伏居上故曰升其高陵一爻爲一年自三至五歷周敵故三歲不興安可見　李曰三朱熹爻辭爲草木雜爲戎兵伏戎于莽之象也

乘其墉義弗克之其吉剛而反也

朱子曰剛不中正又无應与亦外同于六二而爲三所隔故爲乘墉以攻之象乘其墉矣剛能其力之不足之時以義之弗克而不攻耳然剛義剛而反于信剛故吉也　攻其世曰凡爻辭不吉皆陽居陰位惟其偽故有以有攻惟其伝故不吉以弗克以吉以之九二九の同人之九の皆是也

同人之先以中直之大師相遇言相克之

侯果曰九居中直不私于物則天下大同方始同二矣二之失義而近按之未獲同心故失號咷之時須同

心寇但大途以言相克故始相遇於大也

同人于郊志未得也

侯果曰獨處於外同人于郊也不與內爭无悔吝也同人之時唯同于郊志未得也

天火同人

同人于野亨利涉大川彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

同人曰同人於野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應天下之志唯天

子為能通天下之志

注弘曰二舍之曰中而參陽爻能以柔之情故曰同人大德乾也下卦上使之上之不與雖下

求大同不可以乾文明辨于內剛健行于外中正而和應乎不能同也此天子之正而能通天下之志

也

胡曰天下不塞之久人人利大亨通必天子同志以興天下之法則天下之人同心歸之義海

薛曰刘向曰中賞利于物利于野自利及野自人及物天人之道也故門无咎郊无悔野方亨也義海

胡曰凡人情里靈惟止身家惟天子推忠忠之道以及天下故能通天下之志全上

呂氏曰天子天地理義之心刘心之天下之所同也故能通天下之志 集解

杨时曰天道上行火炎上皆親乎上也故為同人之象易說 全上

注曰宗火在人屬心為志

項安世曰一易全在下勢不足以中能推所與同乎人也故名同人一全在上人同乎我為我所與

也故名大同人曰必乎乾曰我應之也於大曰上下應之曰人應我也履柔在下而曰應乎乾小

畜柔在上而曰上下應之此可以推其例矣 同人九二也其龍生田德施普也故曰同人于野亨有

義世不伐之義ヲ同人曰文明以健大有九之九五之飛龍在天大人造也故曰大ヒニ元亨有旨也廣物
物之義ヲ同人曰文明以健中正而應乎天也之意也九二爻辭協大有曰應乎天而時行曰順天
休明之意ヲ九五爻辭和協 易中孚辭有利涉大川其入卦孚涉大川其入卦孚巽北方屬水孚涉之海居東南
巽木涉之象巽木之象ニ孚自下而上故曰利涉大川往ヒテ也巽遠孚孚而下リ故曰不利涉大川入于淵之同人曰孚乃利貞大畜曰應乎天時而以孚利貞蓋渙中孚の卦
皆以巽木為象巽之蓋ニ巽目下而往故曰往ヒテ也蓋目宋而巽二木相從故曰木道乃行渙曰乘木
有功中孚曰乘木舟虛皆以巽為利貞蓋ニ六五以柔乘剛涉大川上九以剛利涉大川亦の卦取孚
之義也諸ニ初六用涉大川以二五の有功為利貞巽以利涉大川為孚乃行
同利涉大川巽也巽有伏坎為以又有互巽為舟推ヒ涉川ノ象也孚乃孚之健ヒ孚乃行利涉也巽天而
水逆ヒ故不利涉同人天而火同故利涉未ヒ遠天而可涉也未有不健而能涉也
趙汝楳曰大司徒廣人郊之內野三甸野蓋郊之外也以二五有內外郊ノ分故曰野
吳隆曰人目所望地連天際交為野六二在下居乎地上應乎五應乎天也故曰同人于野初二三有舟
象乃健而ヒ舟隨火反故以涉大川利利也
梁寅曰取野ノ象何也以一卦双ノ門互近也宗亦近也效列遠矣故曰郊遠矣故曰野ノ大遠也同人于野乃
の德一家中國一人之意也邑名亨乎

象曰天與火同人文子以類族辨物

張弥曰天作大也火作小也火曰炎上同于天也必時曦燥而後麗乎侯天之與也上下ノ位既列日天同
刑上能與下也文子象ノ而類火族辨火物志ノ同也與ノ不遠火物也刑天下何乃
石曰十六卦の凶辭能類而辨之文子小人並進大亂ノ道也義海撮要
趙彥肅曰孔与弟火卦殊天与火火物异故文子同天下之理不有天下之物
趙汝楳天雖高而火親上遠而同也五上二下中偶三の高遠而同也
俞石洞引馮氏曰類族弟天之類辨物弟火之鎔形
吳隆曰同人あ芸曰類族屬孔五辨物屬弟二
王申子曰族廿宗ノ別同宗并廿也

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

注弧曰称下今王逢曰初九已人在下而不出門乎遠出于門它日門門同人又誰咎也義海撮要

注後曰二以今在上上為門

趙汝楳曰門卦宗之外卦外之系出門卦与之初初爻之系初在二段犹同手人出甫出大門者未陟野者与所遇初无咎与人交際寧免過咎今人我不立誰出咎我

命名洞曰出門即与二遇遇

吳澄曰同人设六二乃九五所同之人也同人自拆变六爻初往二犹自门出外也

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

注弧曰不能大同宗宗独必失之于野之義与拯也

注後二以今居五易中爻易象曰俱必相拯剛剛易惟本位之从刚为比比与得为能庶拯人才以辅人主大業邪宗失亥或曰亥五为宗爻二五爻居位之五易二今初已宗也傍曰必与同公之才之美使聚且亥

王宗侍曰五亥五三爻以刚间乎爻间故二亥也（原本注五五爻下）

趙汝楳从王宗侍说云亥道设有致亥之道化果亥也

命名洞曰易以同体居爻中为宗与睽六五之宗同同人之道外同于野则亨今不外同于五而住内同于初亥道也睽之五与同人之二皆亥体亥以柔爻为主而皆以刚爻为宗仍也曰崇阳抑今之教也

九三伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

劉曰三以易居下体上不能居于下是不能同人于門也居外而用剛是不能同宗于内也爻辭不称同人亦用壯而弱則人同于己也居下体上加以陵上之志加以升三也不能興則二与矣 五固義協 義協 集解

郭雍九三居下卦上性剛而處上爻夢之象也爻辭曰三居二上以易變易則凡之盛心則以陵二是以升其高陵也卦變无妄知動不可妄伏而不敢興也

沈該曰三居二上以易變易則凡之盛心則以陵二是以升其高陵也卦變无妄知動不可妄伏而不敢興也

項安世曰伏戎于莽下卦也升陵上卦也上卦有多窮也爻言升言興系言敵剛所敵在上卦也人誤以為攻二也三為戈兵下卦伏坎故為伏戎五為高位下卦伏坤故為高陵自三至五歷坎三爻故為三歲凡易卦稱歲今卦稱年与五遠故升其高陵而与五鄰故為乘其墉

王宗傳曰三只取久義

趙汝楳曰莽草莽者以伏兵戎野外之系三也天運之少變以防隣之年久之也

李簡曰爻有多窮也小人有于為不善故至三也久而不興也興則必遷于善也孟子所謂待文王而後興者也

令狐曰伏戎于莽伏于下以拒剛也升其高陵升于二之上以望五也三也不興謂上无應援遂至三歲不敢興也三至上歷三爻故曰三歲三則同二而惧剛九五也五之无攻故其系如此

必克凶九三一爻敵也

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其道剛也

陸曰墉說三也三体剛居位失位而動自量凶義而心義協援勇

劉曰四剛而必心又无應平時孤則使人同己故爻辭无同人之称 全上

鮮于侁曰三既不能攻五而高位之不能是因三不興而已獲吉墉指三 全上

胡旦曰二五爻臣相協敵力同 三既升墉而敵五之又乘墉而攻三三則樓也不興之則不克而為吉 全上

蘇軾曰二則同五歷三爻故三之時則以之近五乘其墉其勢至逼而不可動是以進以予二之心而未克也

戎之逆故犹可知因而攻反則獲吉九三于五相遠而肆志則興不能及不可至于三也以力為入 全上

汪後曰乘易之剛者中處易色之為墉 沈該曰爻為兵健而能兵力不能克而反則一系也

項安世曰現此則知九二之不支以而能不勝而歸義九五二居中履柔能自反而無患也

王宗傳曰四之全爻而九居其上故則乘其墉

趙汝楳曰墉說以限內外象四為內外卦之間

李簡曰四位作為險 [redacted] 以限內外險易固其形能止其攻也

吳隆曰墉城垣也居中處外用象墉三為二之墉四在上乘其墉也

王申子曰自上乘下曰乘

吳隆此爻言字下有辭正

九五乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其道剛也

陸曰墉說三也三体剛居位失位而動自量凶義而心義協援勇

劉曰四剛而必心又无應平時孤則使人同己故爻辭无同人之称 全上

鮮于侁曰三既不能攻五而高位之不能是因三不興而已獲吉墉指三 全上

胡旦曰二五爻臣相協敵力同 三既升墉而敵五之又乘墉而攻三三則樓也不興之則不克而為吉 全上

蘇軾曰二則同五歷三爻故三之時則以之近五乘其墉其勢至逼而不可動是以進以予二之心而未克也

戎之逆故犹可知因而攻反則獲吉九三于五相遠而肆志則興不能及不可至于三也以力為入 全上

汪後曰乘易之剛者中處易色之為墉 沈該曰爻為兵健而能兵力不能克而反則一系也

項安世曰現此則知九二之不支以而能不勝而歸義九五二居中履柔能自反而無患也

王宗傳曰四之全爻而九居其上故則乘其墉

趙汝楳曰墉說以限內外象四為內外卦之間

李簡曰四位作為險 [redacted] 以限內外險易固其形能止其攻也

吳隆曰墉城垣也居中處外用象墉三為二之墉四在上乘其墉也

王申子曰自上乘下曰乘

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇

言相克也

石曰 見下　代曰 凡下

郭雍曰私在六二而足以害同人之道故失于野之事也蓋剛在上者以下剛乃餘而以不足而大乃

一爻異矣 朱說 集解

沈該曰互兵爲蘭　互離兵兌兵風兌說兌口爲號咷爲矢離爲戈兵九五剛中羣陰之爲大師

沈該曰離爲甲冑爲戈兵郭雍以爲離爲人爲言朱變化爲同心之言象

趙彥肅曰在卦六二互同人于野在爻乃同人于宗故三爲一爻六二既不利同也三爲无中直之德自德

王宗傳曰夫以五爻子決一小人九二不免憂且號別同人之三爲剛腹心之患不狂也能无號咷乎洪邪

趙汝楳曰師九二爲小師命卿爲卿爲將也同人之九五爲大師天子親征也 大師天子之師

吳澄曰同人亦指六二號大呼也咷哭也號咷者火之說也六二往應九五而厄于九三之

孤鄰火焚六二在離火中而号咷火焚也九五相遇九五變爲乾剛克柔剛成克柔而火矣 同人六畫俱變剛

成師之坤爲牛坤牛自孔要所爲大師九三之孤必時而俱變以大師克勝之象故二與五相遇也

直中正六二于先而號咷以中正遠同中正之九五不出近同九三之孤暴而及九五用大師而因二五

相遇也言三初先五奪二不能敵五之大師而受克于五也三先相克五五因乃克三故曰相克

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

石曰五爻位至于無悔而未得故初遇故不言 義協按要

代曰三の敵孤大無師方而克得曰也 全上　此二說皆移位五爻下誤字

待後曰孔上爲郊邑內之郊外也

沈該曰同人于郊爻外極也无悔遠內乎也二女同居 沈意 朴筆 其志不相得曰革居同人時而不獲同志志也

趙彥肅曰此爻有險其象于險之象險孔爻子之志

項安世曰野曰曠陽言郊曰遠陰言 大凡與同人及對大凡之初即同人之上皆遠于羣其也故同人狂

上九爲乎曰去大凡獨初九爲无交與六二者同于人而上獨不及同二之者孔上之徵也故无悔六五受人之交

而初九獨不往交則害于大倫之所有害與邑大祭教居勢商與邑實孤今能危凡言遠難以自守 先于祭矣

李簡曰不足邑外謂之郊 郊外 之牧之外謂之野 郊于野曠遠无間天同人于野是舍己從人者同

于天下无遠不同其也上九爻郊之外遠于有可之地郊宗通于物外人同己以乎故曰志未得

此爻无悔与他爻同有改過之心爲悔无改過之心爲吝故曰震无咎其存乎悔无悔其是終无悔心

爻但溺荷葉之徒以觀其出于路之言曰与其從辟人之士也豈若從辟世之士哉其志亦外人同

于己者

俞琰曰邑外爲郊郊之外謂野以二作言五言二遠故曰野以五祝上其 重卦外 五近故曰郊 爲

王申子曰郊言人遠之地喻上九居一卦之外言二之人遠也

異寅曰狀未極乎遠而不能去亨止于无悔蓋所同未周于天下是大志之未遂也

以而世日同之言人以我能同人而本同之狀家人以男正女指女為人也有必言大以小能与大而本大之狀

大畜以今畜易指易為大也

火天大有䷍ 九下離上

大有元亨

初九无交害匪咎艱則无咎

九二大車以載有攸往无咎釋文車留才作輿

九三公用亨于天子小人弗克

九四匪其彭无咎

六五厥孚交如威如吉

上九自天祐之吉无不利

象上傳

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

王弼本尊以柔居中以大能世之大位上下應之廉所不能大有之義也

項安世曰一金五下坊不足以有乎能推所有以同乎人也故名曰同人一金五上人同乎我為我所

有也故名曰大有象于同人曰應乎乾乾以我應之也於大有曰上下應之以人應我也履外柔五下亦

曰應乎乾小畜柔上而剛下曰上下應之此亦以類推矣

大臣剛健而文明應乎天而時行是以元亨

鄭玄曰五能有○○明堂之心

侯安世曰同人大有兩卦皆以離之中爻為主而以乾為應故曰應乎乾大臣之大

有離上以位為主故曰應乎天而時行故應大命之辰爻上下曰應乎乾大畜艮上上曰應乎天亦外

例之

象傳

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

荀爽曰謂震火王在天萬物並生故曰大有之　孔穎達曰大有包容之義故文子象之亦有包含遏惡

揚善順天休美物之性命與順合宜之義也不云天在火下故天休高明火性炎上照耀之物也

大有初九无交害也

懷崎　案首　張說　无交害之辭　或謂无害　或謂害

在初不與四二害時故无交害三爻脫後也　依易釋无交而害也　言无交

固害也　且害中在而匪咎　爻之義也

大車以載積中不敗也

程傳大車重積載于其中而不損敗犹九二材力之強能勝大任之

又用亨于天子小人害也

虞翻曰天子謂五三公位也　王注柔大臣之時居下作之極乘剛健之上而復有信而五同位威权之

處莫既遠而又用斯信乃自通乎天子之道也小人不克害而復也　[illegible]

匪夫彭无咎所辯皆也

王注三色五處而不可舍能辯斯數專心承上常逆其旨則无咎矣易謂

[illegible]也　程傳九四居大臣之時已近君而柔順而上承五之旨能辯斯數專心承上常逆其旨則无咎矣易謂

[illegible]

[illegible]

[illegible]

傳曰大有上下之事四全卦凡二十又二此犹师之六五論师之事五此而終之

火天大有

大有元亨彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

石曰亨明并天又象火上物之豐商繫矢之象 義涵指要

涵剛健訪乾文明常 全上

杨时曰是以之亨此以六五一爻成卦之義言之 易說 集粹

王宾傳曰支中不能法寡中之都善法中并不以中而以寡剛不能制剛故善制剛并不以剛而以柔

李衡曰凡卦言元亨利貞并皆二五全易和應彖皆釋為大亨善不能如坤用之屯隨臨萃是凡卦辞皆言元亨并皆六居五九居二彖皆釋為元亨以元為有善大之意大與盛并善是之升之条伊川設隨化卦作大亨 與寅曰易為大六五一全能要讨易而有之是此有每大之

[illegible]曰大說[illegible]義一全為主而五易具備故曰大方田說訪易為全此有如之时之說柔當居尊位时適五此刑当大可也

象曰火在天上大有天子以遏惡揚善順天休命

牧曰天之取命福善禍淫遏惡揚善是順天休命之義涵

薛曰天德亨而災之以大上臨下必遏刑皆是惡色廣寂一帰寢寿夏子以何而生上何免物理善惡大察

刘侍曰火与揚之義天有過之義卦自一变坤为五而長心之の易俱後是為大有陽善全惡為道惡揚善

张洽曰火与揚之義天有過之義卦自一变坤为五而長心之の易俱後是為大有陽善全惡為道惡揚善

降闲于易道惡之陽之于外揚善之

赵秀肃曰明能辨善惡健能遏而揚之

王宗傳曰光无不被故因闲小无此遏大有之条

阮為世曰遏惡揚善屬常休命屬化

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

王逢曰大有之時上下无应与时无交害又害也防以匪其咎却以剛正一才艰难其志不失其道防以无咎

胡瑗曰交害共相交以利害也大凡以親交人必有疎一共以害交人必有怨一共以利交人必与害之共性

又子用心廣大无意于交初九居大有之始安却之下是无心于物共也无心于物則防当遠大不交于

有害匪咎一道也又当艰难其志修久不变則可以全保无咎今上

許後曰の有交一作初九爻

沈該曰卦变異二以飲食一道交相养也木巽火而烹飪一用火因木而成烹飪一功初资共也初资以

相养則无交害一理矣

趙彦肅曰凡九一初爻艰匪咎由时无咎由己

趙汝楳曰此爻一条辞作卦之名爻一别就释以爻一辞而作不立一语作若无防发明故其三百八

十の爻一例則也明曰大有則其时曰初九則其位时位若此是以无交害也圣人以爻義已所加于此

特如其例

俞琰曰初无交害初最在下无以交于五也初以应五の所承共二而皆两剛相遇其情皆不相比是无交

而无害也大有初九以阳人上九共在阴人一时遠于六二不能与同故曰未出例待当大有一初九則又遠

于六五而不能与一交亦不利矣也无交害邪

吳隆曰交如五所以无上下一交初遠于时故曰无交害害共利一反以此求不利

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也

牧曰五處中位下往則不拒故无咎義海撮要

許後曰九良馬其性健变卦坤为大車

沈該曰九而为剛健而能載大車一象也卦变離二为文明文積于中发于事業又臣同德以成文明

一以共也

項安世曰以不敗解无咎也　曰大臣三外臣の近臣大有以六五为主初无交逸民也上在其上宾师也

独中三爻为臣二大臣也受大与之任故为載三外臣也在大与一物以外贪故为害二以中故无咎三

以不中故与戒爻子用亨为成文小人弗克之則为害馬矢の近臣也以柔自抑不伐大有一宛故为匹夫

彭

王宗传曰大車積集木材而成大与木材輸湊一时也九二变木剛一材一中則集木剛一材而成荷載之也

趙汝楳曰大車以載必与攸往乃の无咎不必按板自可坐視而不一为刘国的共也权贵人国一臣求无咎

乎

吳隆曰坤为大輿爻畫輻而离大有一下体九爻畫奇而实犹坤之大車而以載实其中也

沈該云 以享為通說三之功與五同引齊國要文件今講戾二正天下

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

石曰上有柔又而权要位處体良剛健小人履之必恃权枝位專悍務逼必至于害天子刑不赦此所以為害也

俞弟同曰亨說文獻也九三剛而居正若以有自私加系此

沈該說 集說

九の匪夫彭无咎象曰匪夫彭无咎以辨哲也

郭雍曰九の柔之初初也夫与使 明也 集粹

許後曰の以剛為三易之夫位近柔中之爻伐扶牽陽以下上得毋翔取刻一夏乎の匪夫彭无咎

哭才之心公道直不牽于私使人人得安其位于上是說匪夫彭

沈該曰彭字貌說九三の柔而為長於進之止所變大畜能止健之九权三臣方健而上進の不超畜而止之 附

離明之柔而当長明而之止所技一柔

主宗侍曰彭旁之說三之言匪の九三一剛勝之

俞弟同曰匪夫彭并讲文皆為六五所与此六五一盛九の一盛之九の雖在三易之上而勢逼九五故

匪世之

若妄妄実若妄何咎一有

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發也

義海撮要曰處柔剛之間而獨用柔无備之象故以大无備而物信之而歸之其交如也此柔而能威也

何以大无備也大有餘也大備生于不足不足之形見于外則威制矣

待後曰居為火為戈兵卦本孔休孔休為也曰易爻辭之時文王文學所備大矣

沈該曰威如之吉馭權臣也爻為孔行以剛健威為之象

部雅說 王宗傳說 陳祥道說 趙汝楳說 趙彥肅說 此爻講儒爻要繫詞而注之字繫詞時多檢引

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

張弧曰爻辭曰自天天即天命法則自天佑之吉何不利之有

待後曰爻獨曰天繫辭要天人言天意心以人為心人之所為天人祐之也

上九爻辭曰履信思順

胡仲弘後于孔仲良以下為思順

沈該曰居中為康動而可也邪爻大壯大壯已也抗邪已以術之是以獲天祐也

趙汝楳曰九為坐五之上為天之象

吳隆曰每爻六五其一卦之主之易坐下皆居之矣上九一易坐六五之上而亦居之上天位也上一易

一居五是天祐之也

彖曰屯剛柔始交而難生剛實物曰孔剛坤柔坎二爻初剛柔交難乎難拔故難生也○崔憬曰十二月陽氣漸長而交於坤故曰剛柔始交萬物皆生於

地中有水水之難故云難生於人乃知是運季業初際也

疏 虞翻曰屯難生也○正義曰屯剛坤柔[illegible]九二爻之剛坤柔[illegible]故坎而坎二爻初是剛柔之始交也難乎難拔故難生也崔憬初九之剛本居二而難拔以難拔之故曰剛柔始交也○正義曰[illegible]故崔氏據以解剛柔始交也剛[illegible]水之難故云難生矣陸曰此[illegible]乎上穿出地而下犯未伸物形生[illegible]時也以人而言剛當至運將作泰業初日際故曰於人乃知

動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天地之間

二陰初是[illegible]

而日正故曰

易疏初稾

重天乾

乾元亨利貞 注案說卦乾健也云天之作以健為用運行不息變化無窮故產人物法天之用不違天之作故名乾不名天也○子夏傳曰元物之亨通也利和也貞固也言乾稟純陽之性故能為生萬物者曰元物開通和暢貞固不失其宜者曰貞者[illegible]貞固不失其宜者[illegible]貞者[illegible]貞者[illegible]貞

象曰屯剛柔
難生也○崔
[illegible]
地中有雷之
[illegible]
柔
故難生也其
難生○崔憬
故崔氏按[illegible]
[illegible]
難未暢
[illegible]

動乎險中大亨貞 注 荀爽曰物難生於幸坎動也 案初六升二九
二降初是剛柔始交 故曰剛柔之動上乎坎是動乎險中也動則物通
而得正故曰動乎險中大亨貞也 疏

易疏初稾

重天乾

乾元亨利貞 注案說卦乾健也云天之体以健為用運行不息變化無窮故聖人則之以健人法天之用不法天之体故名乾不名
天也○子夏傳曰元始也亨通也利和也貞正也云乾稟從陽之性故能為出廣物者曰元始開通和諧貞固不失其宜者曰亨
[illegible]
貞矣此釋元亨利貞的注之義元始也亦足釋諸文亨其時事暢達之會故曰亨其通也文言和其義之利也又利物足以和義
說文曰利从刀和从禾禾者和也故利从和省故曰利和也貞正也其坏卦彖傳文云乾稟從陽之性故能為出廣物者曰元始開通和諧貞固
而不失其宜其說乾陽故能為廣物而者通其宜也是故天道陽者天之道故者天
說於彖詞以兼行也

初九潛龍勿用 注崔憬曰九者老易之動爻陽隱也龍下隱也陸德不彰是以爻名龍焉成乎乾故曰勿
用○子夏傳曰龍以喻陽也○馬融曰物莫大於龍故以喻天之易也初九建子之月易元始動於黃泉陽未萌芽猶是
陽伏故曰陽龍也○沈驎士曰稱龍者假象也天地之氣升降變化之道也初九
陽伏故曰陽龍也○干寶曰信以為稱初陽象故稱九陽爻易
處三爻之下全體之中此文王羑里之文也蓋文王被囚用故曰勿用 疏崔憬云勿用九者老易之動爻易
例八為少全七為少易六為老全九為老易也動爻老全老易為動爻也故陽稱為者說卦初畫是
易故以九稱之也陽隱也者卦占例少全少易非動爻老全老易為動爻也故陽稱為者說卦初畫是
易故以九稱之也陽隱也者卦文言侍陽之為言也隱而未見之義龍在隱也陽德不彰者是不彰是以陽隱也曰初二為地二地之上初地之下

易書卷 初九潛龍之潛伏於地下而未出見也又文言曰龍德而隱者也不易之義是爲龍之潛時未成又曰勿
用其用之字當此潛伏之時韜光而待之意時成不求苟用即文言曰龍德而隱者也之義 子夏之易也龍德而隱者
也其馬說所謂物莫大於龍故借龍以喻天之易也 馬融云龍物莫大於龍故借龍以喻天之易也其義同 王弼
初九建子之月陽氣始動於黃泉之下易律九九數度曰九易也坤全也並易而交錯乃九爻於十一月子左行陽時入坤爻於十月未
右行陰時以順成其正九之初九曰復子月一陽始復故曰易氣始初於黃泉之底未萌芽孤是潛伏故曰潛龍也其一陽之月
萬物俱未萌芽易氣孤潛伏於地中故以潛龍稱之 沈麟云九爻用 孔穎達曰易之象因或以假象或以實象故甲乾龍其
假象也 疏假象未安俟改 天地之氣以日升降天子之道以月歲龍之為物能變化能潛伏故言勿用其義同馬雀 干寶云勿用 侯果云勿用
伏形故稱初其國矣泰來今日休祐與物弥長始初之陽重故稱九其易例卦之
爻 侯初位陽二位陰三位陽四位陰五位陽六位陰 九初以陽位陽爻是重陽故以九稱之陽爻初九十一月之時自復卦
其此爻以十二月爻不言說周馬十一月卦氣左復九初一陽左復初一陽周於十爻說自復卦初九甲子天氣之位
也者此以系氏八卦六位圖言之也案系氏圖九初屬甲子水二屬甲寅木三屬甲辰土四屬壬午火五屬壬申金六屬壬戌土李厚
風曰九爻甲子壬午甲為易日之收壬為易日之終子為陽氣之收午為陽氣之終初爻在子之位午為陽氣之終外午爲
終也天正之位 侯果云此句未敢苟注大衍之數五十云九初九陽龍初用故用九之中太極也太極函三為一故大衍之數
五十不用而惠棟曰易六位九初六位之位以龍之德 侯果云初當陽位故稱勿用以其物性潛藏之位在坤元以一指
為以元用九乾之爻天下之後皆是物之陽爻三水之下坤生黑色之中此爻在美里之時也雖在坤所之位未被時用故
曰勿用其此以人爻言之也 怡悅曰案干氏以爻在美里之美闡者以生爻為世子之後人稱世子以居為陽邸當公黃說羅
氏侯爻為利建之位 王弼美建其位 王弼美建其位 王弼美建其

乾元亨利貞疏

此総釋孔及取名之義之說本記

注案說卦至天之○正義曰孔健之說卦文[illegible]詳孔疏○注子夏[illegible]
貞矣○正義曰此釋四德之義元始之亦足釋諸文亨共時者
物生成曰亨通之文言侍利共義之和必又利物是以利和說文
曰利从刀和取以利从和省从刀曰利利之貞正之所非象傳文

九二見龍在田利見大人疏 義曰極要引之曰易氣斷出於地上萬物甲拆天下文
明若西伯[illegible]老來歸[illegible]云紂虐秦民大悅天下之人初是之[illegible]
大位丑丑居北土之地在田之象也為釋曰二列大人出會於野[illegible]
之德以安為釋說多[illegible]
王注詳尺孔疏○郊注二於至田之○正義曰孔穎達曰上下兩体為天地人者別二
為地道三為人道[illegible]天道二在一上至九二雷出地上地上沈[illegible]
之
于注陽在至未之○正義曰四十二月卦氣陽孔九二陽與四陽九二陽同[illegible]

[illegible]卦[illegible]
[illegible]
[illegible]

䷧ 震下巽上

屯元亨利貞 注 虞翻曰剛柔交震於元亨之初得正於利貞矣 疏 坎二之初 此以爻互卦

互變之例李氏下引荀注曰此本坎卦則震意以荀之二陽之外自臨觀來其

當爲此特以坎互變其餘竹汀曰臨二之五當也觀上一初而當也故只從自

陽爻之例於屯曰坎二一初 荀蒙曰艮三一二之剛柔交震於元亨其謂

初二剛柔交易生物之功於是出之初得正故利貞 卦例九居初三五

當正六居二四上皆正今以九二降居初九 卦例曰正故利貞矣其義

曰凡爻位二義失位其以之正當爻得位其以不動當正爻陽其多言之利貞

言初其下云勿用有攸往是即初爻一義

勿用有攸往利建侯 注 虞翻曰之外稱往初震得正起之外應動而失位故勿

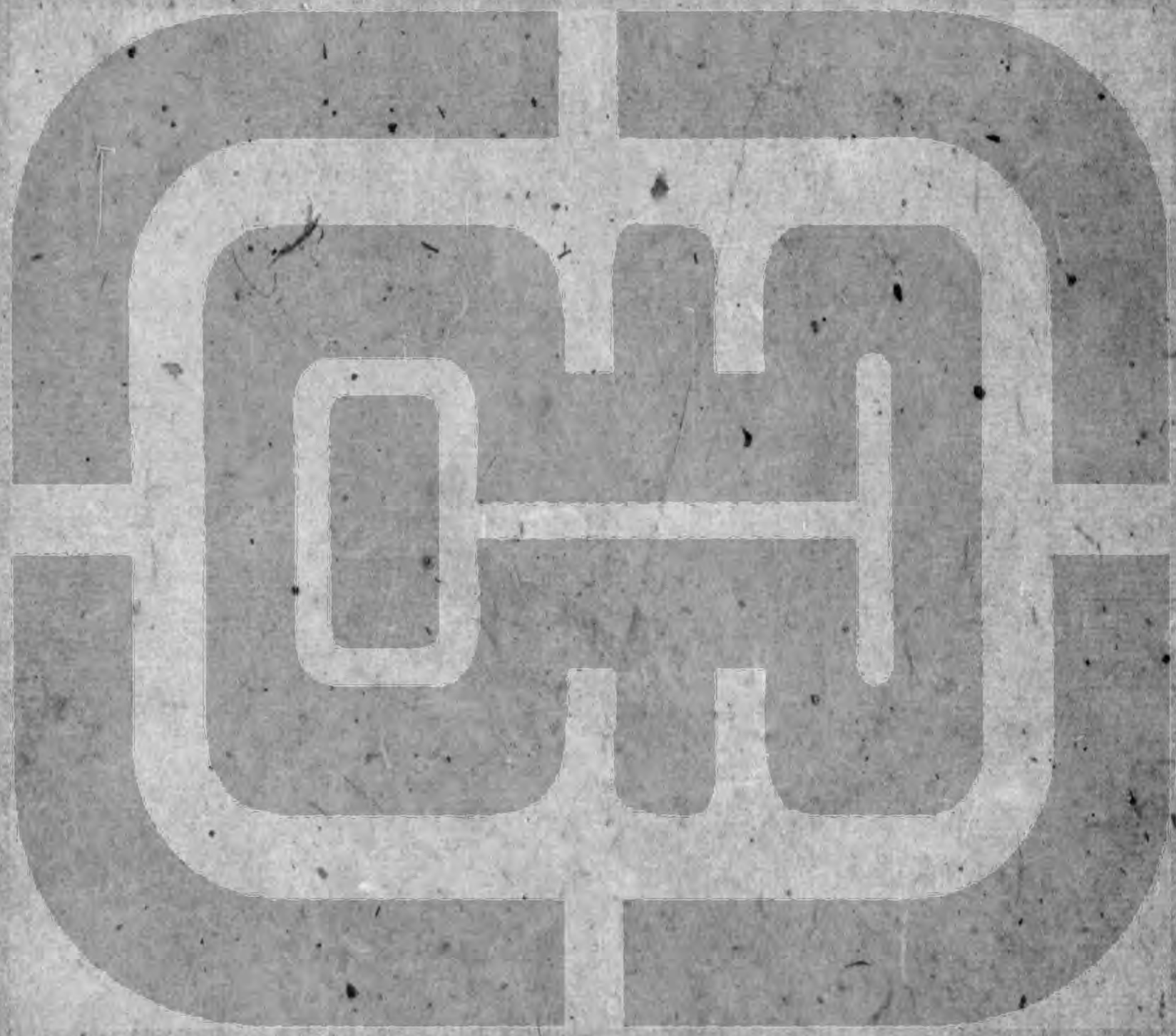
用有攸往震爲侯初剛難拔故利以建侯老子曰善建者不拔之 疏 之外稱往

其變於四之內外 卦例凡爻之往來 故利以建侯 荀注大來爲云小往大來爲云大往小來是之 今震初爻云大往小來之外稱往此

言爻之初往來卦變例之初震得正起之外應動而失位故勿用有攸往

說初九爲震之主侯正得位若陽爻之往應動而失位矣故戒以勿用有攸

往震爲侯其變爲坤爲多爲系初剛難拔故利以建侯其初剛陽爻正得平不拔而震

爲侯多故利建之 荀 善建者不拔之 老子 篇文震引以證初剛一不

拔故可以善建之