

易傳通解初稿二

地山謙 三三 坤上

謙亨 君子有終

初六 謙謙 君子用涉大川 亨

六二 鳴謙 貞吉

九三 勞謙 君子有終 吉

六四 无不利 撝謙

六五 不富 以貴 鄰利用 侵伐 无不利

上六 鳴謙 利用 師 征 邑國 釋文作 邑國 凶

象曰

謙亨 天道下濟而光 地卑而上

地中 坤上 謙 禮也 謙而不自財 撝以下人 唯艮 堅固 坤 厚順 不終 撝 撝 謙

君子以裒多 謙 九家 由謙 亨 世 貞 與 坤 合 撝 亨 侯 曰 此 本 約 卦 之 上 九 柔 荀 彙 由 九 柔 坤 形 不 居 坤 三 是 天 道 下

陽而居之坤之六三上升位是地居卑而上也

此宜折者下天道虧而益地遂變焉而流涕

崔憬曰若日中則昃月盈則虧今損足餘以補不足天之道也高山序為出於水為陸豐盈而流涕地之道也

鬼神宜區而補

崔憬曰朱門之家鬼闕其室是又義夫

人道要及而好德

崔憬曰由於損德受善人之道也

謙者而光卑而不可渝君子之終也

鄭又曰謙其自卑也於損以下人唯良之堅固坤之厚順乃能終君子之終也會劉牧曰降卑接下名譽益隆

郝大流光顯輝耀卑而志剛正故惟卑退而不可渝 惠棟曰三有謙臣以升五故卑而不可渝是法成而上之事故云君子之終也

象曰地中有山謙君子以裒多寡稱物平施

此本象傳注於月廿破稱物平施注不為通矣 鄭又曰艮為山坤為地山體高今居地下大於人道高於下謙之象也 集解又曰裒取也 釋文裒與

裒與虧及取也 也 多 益 謙 之 意 也 稱 物 平 施 為 與 謙 侯 之 平 也

謙之及子卑以自牧也

九家易曰承陽卑謙以陽自牧養也 懷嶠幸文曰用涉大川謂往三以東濟之初最下也 謙以自牧也

謙

九三休坎為水

卑以自牧

鳴謙反吉中心也

正義鳴謙名也世稱以中和為心中本鳴謙中吉也

勞謙君子美民服也

荀爽曰体坎為勞陽居五自卑下中降居下体互下下國之意也中陰皆外揚陽上居五位柔陰順陽

故美民服也 吳澄曰美民服之何而吉也

无不利撝謙不遠則也

荀爽曰の位安正性為謙故无不利陰引撝三使上居五初曰撝謙撝猶牽也 懷此素荀以是謙

卦惟三一陽の左上舉三使居五位據而中履三美民服理之常也初曰不遠則

利用侵伐征不服也

荀曰自の以上乘陽失實初皆不畜五居中初總言之利侵伐柔上无敢不利之号不服征也 李

曰六五為又為為女兵侵伐之象也 懷此素李謙中卦末三休休謙中故國九三答謙安

有伐五之象也 謙中

鳴謙志未也の用リ師征國也

懐崎志未也の用リ師征國也
未見乎向上下既受若解多獲見易釋

地山謙

謙亨天子有終象曰謙亨天道下濟而光
而地遂界而上行天道虧盈而
而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人
論天子之終也

張弧曰言而謙一蓋光大矣卑而謙一人莫一踰天子所以保終也
石曰六十の外唯謙六爻无悔考皆去終謙則亨通矣 兼悔損要

胡曰艮下剛而止也坤上柔而順也內剛止而外不柔順則失于亢外柔順而內不剛止則近于傷 兼悔損要

郭忠孝曰山在地上則為剝殺瘦一象也山在地中則為謙富也一象也 兼說 兼釋

郭雍曰艮一易即有天道下濟一象也 兼釋

朱震曰言其既居卑卦獲伸也以上下交而功勳成也亨乎曰濟曰光其坎象也此以利一上九六并降言之
九在上盈也三往損之則為虧盈為變盈為福盈為要盈三在下謙也九未盈之為益謙為流謙為福謙為
如種流之其坎也益一福一也其坎易也此再以上九六三陰盈虛一理明謙之九三自上位降而言之
則言而先自九三卑位而言之則卑而不可踰山在地中是也 兼釋

命身同曰地雖居於卑而伸此謙一也其亨而天子一此以言終也地道卑能謙順以奉上則大氣騰而上行此
謙謙也而光即天道下濟而光也卑而不可踰即地道卑而上行也

象曰地中有山謙亨天子以裒多益寡稱物平施

陳曰地如于山而山愈高山我于地而地益厚故多其用謙而更裒寡其用謙而益於謙之為道无所不益稱物而中自不失平 兼釋

石曰山為方則地為卑則益之是於山之為益地一卑也夫於高而益卑損多而益寡乃稱物平施也 兼釋

項安世曰地中有山其具二義自山言一居高故下以謙教也其自地言之高其下之下其言一以謙教物也其裒多
益寡象山設分人以對不以自強教人以善不以自高此至己一可也其奪甲而乙之稱物平施亦地設有礼

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子有終吉

薛曰居上下之際接兩侏子此勞不可亦孔孔一義也義海指男王達曰位有所以謙為主唯君子乎全

呂大臨曰九三謙而光也也止則有終

許後曰坤乘上已下之方為民服

沈該曰艮而為坤坤臣道也居高位而不失其順勞而解謙之象

王宗傳曰夫謙以六為謙也而三以九居之何故曰所以成天下之功也剛則才不可也所以九居

三剛勝而過中也何以七為勞而終謙曰三實艮作而止其坤順下所為地中有山也

趙以樸曰用公繫又於成卦之主其辭或與象同也七害初履謙三是一易獨可守剛以臨物今

不為比豫之在上乃退居三陰下勞而終謙也後師惟在下而不為終利惟終而在上今九三艮

為之是謙而終終也為卦新之盈一易五令之卦多言之也據前邦建邦國之類

吳澄曰若民以卦之五令言降為民若極極言其勤之多也以一卦則五卦為至矣以天下則若勤為至

王申子曰已愈謙于前人愈于於後切曰有終吉

六の天不利撓謙象曰天不利撓謙不違則也

張弧曰不撓不違不違則也今日撓撓者三一承已以為謙也至也義海指男

呂大臨曰の六以令居令謙一五之也居下休一上卑不可踰也居謙時不至卑柔不失其則撓

撓進退无此不利

沈後曰互坎坎律為剛

沈該曰坤而為震之動也坤順之動不違撓撓一象變小過小卦過也の居三五之間位已過中而俯

仰皆謙也乃天子少過乎恭也

王趙以樸撓宣達之義自三以下言以已一謙目的以上女位高不實以卑為義故言以人一謙

俞石洞引準希吳氏曰撓字从手謙行撓言此乃手實恭之與人交接而手實恭是必傲慢人之也之謙

亦の謙は堅れ恭也夫

吳澄曰施布其謙以示下蓋居三一上而不致自也

未之

補五 吳澄曰所侵伐其上六之終下為謙上六居一卦之上而乘爻位死謙之於侵伐之 未之 連上 卦 半上六之鳴謙畏九三而為是死之象以猶一尔其師以師之在道震為大遠行一象邑乃天子畿內 詩商邑翼翼之方一極邑畿內之目之畿內大國皆王之三出也於于疆地畿內上上畫於一卦為 是焉上於象王畿所於上之國之上六謙謙于剛強之臣而不能謙于柔順之臣故用師以正其罪 邑國其上六一國按六五去命言則曰侵伐按上六在國之則以師至艾國為義

雷地豫 三坤下 震上

豫利建侯 以師

初六鳴豫 以

以二有于石不終日 貞吉

六三 豫 豫 遲 有 悔

九の由豫大有日勿疑朋之習

六五 貞 恒 不 死

上六 冥 豫 凶 以 渝 无 咎

象 未 之

豫剛應而志以順以動豫

鄭又曰坤順也震動之順大性而動其莫不以其勢故設之豫：喜豫悅樂之貌也 侯果曰の为卦主

五陰應之剛志大以初曰剛應而志以

豫順以動故天地力之而况建侯以師乎

鄭文曰震

孔穎達曰

雷震侯之象坤為中

師之象利建侯以師美

九四為白建侯所以與利行師所以除

害與利除害民所豫也天地有生殺萬物有始終王其威哀亦有迭更猶承承而應天地建侯

師存詞除害民所豫也天曰

天地以順動故日月不遁而の時不忒

虞仲翔曰道謂失度忒差迭也 孔仲遠曰若天地以順而動則日月不有道差依其度而時不有差

忒也其以時也

聖人以順動則刑罰清而民服

孔仲遠曰聖人能以理順而動則不赦罪不無辜刑罰清之刑罰者聖人服也

豫之時義大矣哉

項平庵

豫隨遊旅皆義

朱子曰曰作事而後謀曰時義大矣哉

象上侍

雷出地奮豫也王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

鄭君曰奮動也雷動于地上萬物乃豫也人至樂則手舞足蹈舞之足舞之王其功成作樂以文之其作

樂舞以文之其作樂舞考充其德而為至祀天帝以配祖考其德與天同養其功也故孝經云郊祀后

稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝也

與孫至子何の事也

荀慈曰曰陰性喜昧居子在上而犹逆孫性故不可也

雷地豫

豫利建侯行師象曰豫剛應而志以順以勅豫豫順以勅初天地為之而以建侯

以師乎天地以順勅初日月不違而時不忒聖人以順勅刑罰法宜服豫時義大矣哉

胡曰天下之人既已豫悅則當建侯而分天下出兵而討叛逆或王一出而天下之民孰不豫悅而順從哉

牧曰陽勅而令皆應之亦利行師也 王逢曰天地以順勅則令易和消息盈虛以應之聖人以順勅則賞罰正也

楊時曰屯建侯之時豫建侯行師之道 易說 集粹

即難曰曰大恒而恒勅則豫雖天地尚不能外此則人固不能違也 易說 集粹

呂祖謙曰以一易在五應令則志遂行也初和易而初何以行此 易說 集粹

詩後曰利云其有是象不又予是予豫順上可與天地合德建侯行師之利美程一必然而言則此雷勅

于上坤順于下為天地以順勅震專易用之時序行為之時不忒互坎在中為日月不違坎水為刑罰

清考一易一生日後五比皆有兵象後上曰用行師師二曰在師中者諶五日利用復伐上曰利用行

豫曰利建侯行師此五曰王用三驅

項安世曰屯五屯音而初為師屯一主初利建侯豫五貞疾而的為由豫之主初亦利建侯師由初豫初建

侯乎朋蓋而師初行師乎屯初豫の皆震初主花之夫子也初皆有建侯象屯動乎險中坎為夏初不違

豫順勅初利の一剛言應猶小畜一柔言上下應一也剛應即朋蓋然去行即去大刑罰初九簡省

也言順行一可不煩刑罰而民自服也日月の時无裁抑一也而艾其自不違也 无差

項安世曰
吳隆又

王宗信曰天地也而圣人亦若是也德以圣人以顺动

命石间曰の互坎險以一易统中今却象为以序

吴澄曰郑氏以建侯震象以序坤多也坤为震侯一国震为坤中一序

果寅曰丰秋侍曰师克在初建侯存师礼初顺何由成乎

支離

^{補大}象曰上序象上卦一震初考象下卦一坤初九の一易言五上皆天也上卦郊外此礼一三五皆中
此礼一三五皆也二考也初九王一也初与の为心初九是序子の一考初九升而崇二
三与五上为敌也三三之初考以存九の之崇而升也五上一天也

象曰雷出地奮豫豫之至以作崇崇位散若一上希以祀初考

注孤雷出震奮而地物遂大豫之合祀崇一化設内外一教而天以順也

荀曰崇崇至人因人一豫而節一此以崇崇正而用大邪大和可以感鬼神而及于人乎一弟接要

楊時曰日の海一欢心也故可以了上希祀初考惟豫一时为也一易說 集解

郭忠孝曰雷出地盖希出乎震一此於辰列仲春三月辰月月初先儒或说天子三年一郊盖言三

初上希于郊作崇崇位大在斯时也 易說 集解

郭雍曰崇之出率陰陽一氣因范而成初雷何以异此初今易卦雷之勢气雷出今易之勢喜故又雷之祀

祀初九鼓列崇无作止祀事初列雷无收出以是知雷与崇祀特取象而成其实一氣同類祭者曰天子

合祀事禘秋尝又曰禘有考而尝无崇以先王作崇之送因雷一收出共謝也 全上 全二

注後曰希出乎震震在卦上为希 王宗信曰殷也礼有殷奠殷祭皆言也

项安世曰崇有郊術初必曰崇位初祀崇也曰荐上帝祀初考初祀自撰也後文作崇一盛称殷雷出地

而奮于上崇作乎下而荐于上一也 赵汝梅曰作其自我作之叙述也殷盛也礼有殷奠殷祭

命石间曰崇位崇位初为褒崇位注一功字准尔居馬氏初褒崇祀考一注乃与系辞合互艮为门

阙互坎为隱伏有祀考一系 又申郭说曰郊特牲曰肉之牲郊日以玉列雷在地中时也而為而大

司崇云尔崇崇大牲用牛玉而用之也用仲事初大曰先王也之用以前皆仲事初

吴澄曰用法界顺抑畏不務表頌曰天下以作崇崇崇一以崇崇之道晦目界并今兄其崇 集解一或色象雷 周注一卑顺崇地

石方
後跋
趙汝楷

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志穷凶也

胡曰悅豫凶也名豫付於凶也義海按男

方曰鳴其接于物而感也于時方始于佳者柔不承接而感之以豫凶也全上

郭雍曰知悅逸而鳴以求之穷其求豫之志則凶也易說集粹

朱震曰初の相易成震：方如相和而鳴、象从逸豫而安于勢也初鳴初豫、物始也鳴豫至于

末流則志穷而凶中为志穷の也初後動而之の則止而不行、夫志穷夫太康后界、可乎易傳 全上

詩後曰初の意惟謙說是圖而の有剛止不已今是以志穷而凶

趙汝楷曰位方在初時勢未穷志已定穷取凶也

王宗傳

六二介于石不终日贞吉象曰不终日贞吉以中直也

陸曰介微也石其質宜、物微則、感復動而質宜之、訂已宜矣義海按男

石曰固不從初六鳴豫上不從六三肝豫居中守正不從柔務如去全上

勾曰固惟此一曰可以守貞正全上 介曰當豫之時上下无交而不動也幾也全上

郭雍曰此逸豫、送必凶而後已初中正自居、介不于终日則失于不終早辨不终日所以為也易說集粹

朱震曰初三不心二介于間上交三而不謫下交初而不悞確然不遁乎中二動為日不终日也旁日方

見其一是以不俟终日而作易傳 全上 似傲此

詩後曰或曰二履人臣位而多于石若靜无補於豫其是不也二厚由鎮得有移風易俗守正止難一功

夫子著上爻、下義于繫詞別天、不以此標準也

沈該曰二交坤中剛變而為坎剛柔自半羊自守也

頃亦昔曰凡物、四間者、說文介分畫、豫五弱の強人莫能分六二辯于吉就、介如間斷、此易識不

待可成初吉終日成可也六三介于狐剝、地既上視而不能去又遲回而不能就初多悔

命石剛曰或曰中正當依正中与志穷凶約叶艮六五同爻言侍就由而正中是失例也易言正中六六餘

又比德興

吳澄曰石河九の剛在坤地、中也艮为山石、在山上也坎为石、在地中也二の五互坎也二与

三接界介于石也六二爻剛則成象日三為人、位下履乎地象自至三日將至也、時也初三为终日不终日不至于三也

亦忠考
王申子付

六三肝孫悔遲之悔象。肝孫有悔位不当也。

卦弧曰の徑物之地而三統下軌、主而名当位是以遲速皆不中、肝而速未若肝于滯、遲而必至、
俱旅字當依待作
上以孫大悔必矣有非不必悔而名能必无悔也。兼悔後勇

今日視上而承、以孫大り不順則不自失、与近不自乎九の而遠遲上六則上六不應如遲之悔動而承
上以孫大悔必矣有非不必悔而名能必无悔也。兼悔後勇

郭雍曰睢肝視上而悅、以多為不中、遲、引而引、待必終日也。易曰女其其其
許後曰主坤陰上令世後初曰遲。沈氏曰變而為艮艮止也止而不進遲有悔之象也

次為世曰以于朋令、一則又不可悔也。有字即古文又字古用為又多有
王宗傳曰至人戒以速去而遲、一於于不當、位則為悔矣。志以悔自財行見也

吳澄曰上悔字改悔、悔戒辭也。下悔字悔考、悔片辭也。六三、不終自守速宜改悔改悔、遲則有悔
也

悔宜速三位不
當遲而必悔作
易故世世速悔
也

果寅

九の由孫大有り勿引朋妻。多白由孫大有り志大り也。

介妻孫為孫、
主物必已勿引
其不也

法曰妻允女位而為孫、主引引孫不我為致孫於人、又何引也。兼悔後要
介曰物之必已可以不引。全上

牧曰の維作陽犹居令位犹未窮大類也。加稱朋于孫、其以固冠而從髮冠、危類、以固之、犹又位危
賴且以、女桓文、了乎全上。胡曰東未附已信任不引彼必引大朋類合其發、櫻而未也。全上

石曰筮居于者、象也。六六の孤推孫九の居臣位、極以一易、五令、極位大女、更日、无引乎必、以女
民間附于、又此、一又周、公、為、之、全上

沈氏曰變而為坤、上下此坤朋令、象
頃、其、日、筮、釋、文、或、為、撓、或、為、寔、事、大、引、以、為、速、也、王、孫、易、侍、其、廢、旧、說、獨、筮、字、仍、引、為、疾、蓋、古、引、有
不、引、易、也、孫、一、時、上、下、志、慢、以、之、法、以、速、為、上、引、不、終、日、日、考、三、以、遲、有、悔

趙以、持、白、妻、讀、為、妻、微、蓋、厚、一、蓋、犹、云、何、不、也
今、不、引、日、朋、指、在、下、三、全
吳澄曰由女終、一、引、由、震、為、大、塗、艮、為、徑、終、引、由、也、大有、引、一、剛、引、中、柔、也、朋、妻、釋、言、中、柔、今、一、剛、也

修幾曰天剛
言

六五贞疾恒不死 象曰六五贞疾乘刚也恒不死中未亡也

牧曰の雜苦已而志在悦物不敢加害故久不亡失位故曰疾恒中未亡也

胡曰六五不能任六二不臨不讀五正一臣此何不死一疾 全上

薛曰夫固所存其位号而已此由未其能逸豫才者曰急勿荒以戒守施一失也 全上

蔡独曰二五皆贞贞非不志于利故皆不日以豫名之贞贞固大所以为贞贞非二以日去五所以疾二

之贞固固不从而之可则进及则退艾吉之不亦宜乎五之于大质则令大居则阳质阴则力莫能

校居阳则力不服之心于力莫能校而有不服之心则大贞也以为疾而已三豫其皆内表共守而外

求豫其也故其悔者大凶六五贞非以为疾而大中之此守未亡则恒至于不死天子是以贞一也 全上

郭庸曰五好逸则致于更弱自弱而不能振臂支人一老之血气反衰疾而志气倦日不死而已

朱震曰五受制于之不良为豫故此又不言豫而自疾恒震共也六五动有震共恒久之系坤为元震为

反生未亡一系 注皆曰互坎：心病为疾豫推之履阳位奉令刚道不足不特为五助也

子涉说一薛居州独出宋王何也其所以不免贞贞疾 项安首又弱臣强在疾恒为令易易实

赵以林曰疾豫一及妻曰有疾非豫是也

吴澄曰与贞凶贞者贞属例同五以柔柔上正可则为疾一人厥不振无能为之震东方生气初不

死五受制于之雜苦疾人遂能守女恒则是不失中其疾所以不死也周良三时权得伯固周

四建侯五不死 夫用哀为喻 物破

上六贞豫凶也 象曰六五贞疾乘刚也恒不死中未亡也

胡曰付作去夜一若之也 兼注摘要

朱震曰上初一三同共一者去坎为可 注皆曰震初曰与渝

沈说曰柔居柔令一上无易之应冥豫一系又变柔卦变者即去地上推则能燥理燥理则吉福福

机内能变矣有喻一系

项安首曰成恒也豫恒则皆初自冥豫变者无冥悟一答凡言渝其皆当以变卦观

赵以林曰冥不终日一及冥犹六位成身一成

吴澄曰上居天一上者冥一洞冥迷而豫说柔道恒也成说以和和相成结伯也此事秋信未成

成成有渝其既成而又可改变也五柔同豫为讲固一信成上变列同其异渝大成也

降雷隨三震上

隨之亨利貞无咎

初九吉且渝貞吉出門交有功

六二係小子失丈夫

六三係丈夫失小子隨有求且利居貞

九の隨有獲貞凶者學无道以所何咎

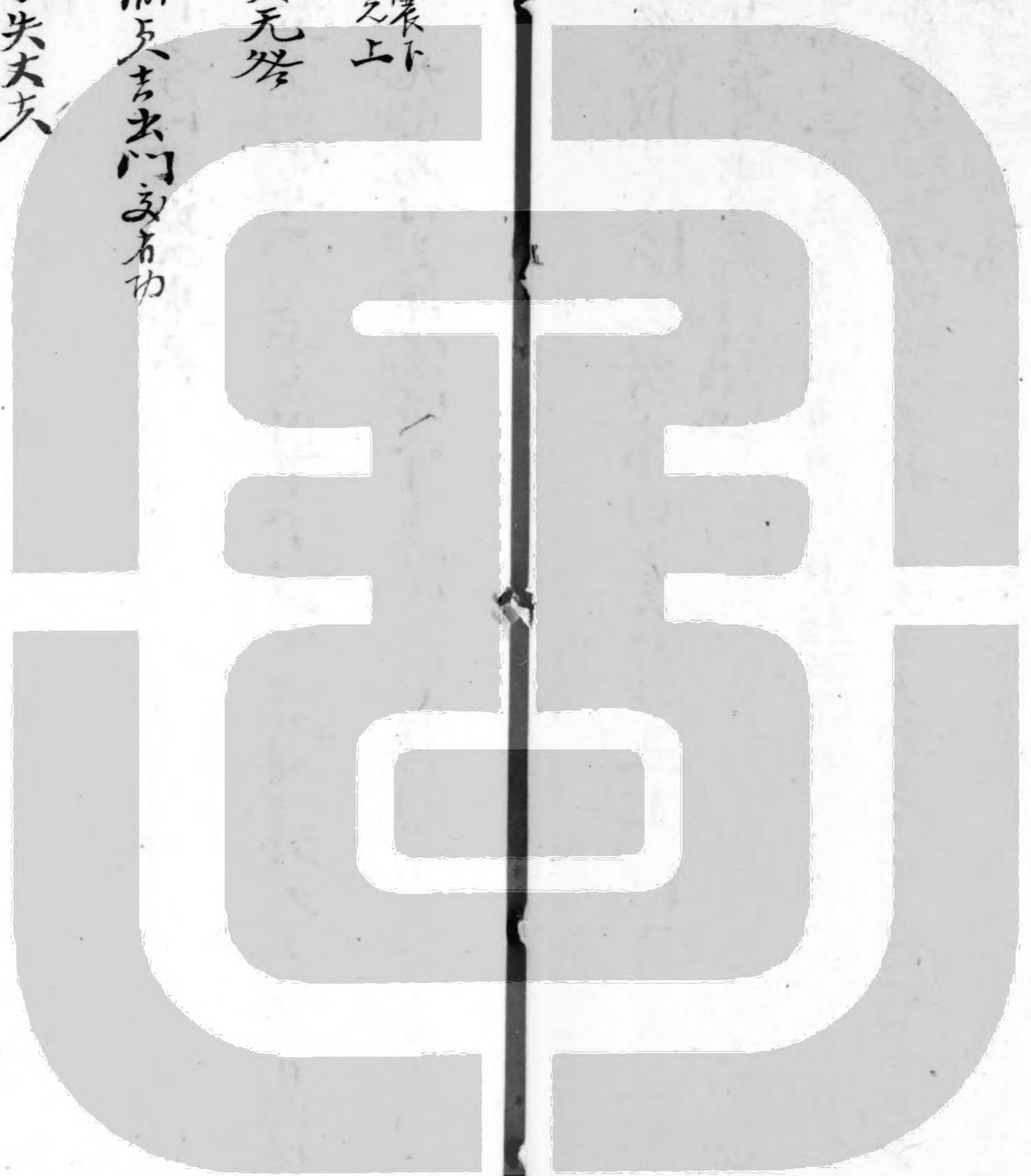
九五孚于嘉吉

上六拘係之乃係銀之王用其於西山

象之信

隨剛柔而下柔動而後隨

虞仲翔曰震剛而兌柔也初初剛柔而下柔動震說之也

大亨贞无咎而天下随而

郑又曰震动也兑悦也内动以随外悦之以言利也天下随之所谓之随也反随能去之以善道利之以美
徐以正刚功而有所福若无此法则有凶咎否其辞曰得亨帝与项籍之所证也 孔仲远曰大亨贞
正与有咎咎而天不随之以正道相随故随之其质也

随时三义大美哉

程传又子之道随时而动随宜道变而有典要之进道之保知然权不能与于此也故赞之曰随
士时美大美哉

象存

泽中有雷随君子以嚮晦の宜真

翟元曰晦其真也雷其陽之妻反用事今在泽中秋冬之时故又子象之日出行事又时晦冥区入冥寢
而体是也 九家易曰之泽震雷八月之时雷藏於泽对天下随之时象也

官有倫位正吉也出門交有功不失也

九家易由倫也貴陽未康初九是為震震為澤澤為隨隨曰貴也陰陽為門和而道通隨往之吉
亦不朱也故由未書而未有也 依此書以震為澤澤為隨隨曰貴也陰陽為門和而道通隨往之吉

虞仲遠曰人心所主謂之官倫也初九無應言所係係可隨則隨是所執之志能倫也唯正

是德故去也出門交有功私又若列往隨之以此出門交獲之功不失也道也 易釋 易為全

之初陽稱有在上下不交也交之正和交有功也出門交有功也之五の為互艮艮為門闕
交の為出門隨以三陽為之初の皆九為故交艮兩止上下故交不相隨則
為不交是之動也口之後上下故交也同位也相交

係小子弗與也

虞仲遠曰小子初五之者少故曰小子又支謂之作大區者友故稱又支既係于子不與の也 孔仲遠

曰小子初九也丈夫九五也六二既是在柔不能獨立故交又此係屬初九故云係小子既屬初九則夫

九五不能與者初曰弗與也 懷岫奈初九故是丈夫九の了下文同

孔說前
葉說後

石亨
相暖
王達
且定

降雷隨

隨元亨利貞无咎象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時三義大矣哉

法張曰剛柔而下柔曰大情隨而後一大通卦也

相曰人將隨于人其當審文說隨一人以此的也故隨一則无咎義悔拔男

牧曰本極變泰由是取刑礼未各隨時變以順民心之少女本配少男為敵俾上下皆應今初七男配

少女在去之何以隨以剛能下柔而悅大性之全上

介曰不曰隨之時而曰隨時者在泰則隨泰之時在否則隨否之時也

初時曰隨而大亨貞則為隨一主而天下隨一以首時云為說其詳

朱震曰上九一初大其亨之過剛也然利于正也 呂初讀曰隨惟小隨大焉隨剛下隨上必上有所定一其說

法後曰剛柔下柔民心以孚有之不動之說矣 趙彥甫曰否塞不通易未下交陽倡令和易致之令隨之

趙汝楮曰此卦由下隨上二隨三三隨之乃隨時之正陽為當隨令初交之為隨時之變之與五同

法初隨而亨學上已極故反而隨五隨時一義大矣初定德或改作隨一時義象也初言時義其時與義為兩可今云隨時三義初時隨其時義義大則時義為一可勿改也

象曰降中而雷隨天子以爲將入安且

注動者物也莫疾乎雷說者物也莫說乎降物皆悅隨可以无為不勞而獲

全又卯曰天下大通示無為而功

陳曰隨下而物悅隨則當藏器用

徐曰當東流隨一時不妄動可隨而不隨其趨不隨而隨其趨與文福之甯趨神愈言其成于思毀隨

張隨曰先西方為地輻五共為入互長為安且

趙彥肅曰自震至之引以及暮如隨入安且

項也昔曰震引氣先暮氣專入秋歲一暮卯入正日之暮木入金卿則隨雷入澤中則變

分不問曰若雷震於澤中降隨震而動則曰歸妹一象也隨一象也

命名們曰易傳凡言剛柔柔與剛柔上下皆以剛柔對取柔必以九二云剛柔蓋自雷九五柔无妄云

剛自外來蓋自大畜上九柔或曰无妄大畜定爻自大畜未日前後相仍倒轉不以爻拘也

隨例時為變爻倒轉為隨隨初九實自變上九未爻初自柔未也此說大身九祭而天下隨一蓋指

九五：一而隨道亨通一時無固守心正而无咎則天下皆隨也隨一為卦大抵以下隨上初九二

一係三三係四の隨五凡上下无不應上二為隨一義一又言不言係何也曰初成卦主不可以隨人

初言不係其隨而攀援不捨之義二三上性皆柔而攀應相隨不捨

命名們

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝从正吉也出門交有功不失也

張弧曰隨主見而變也與二相與出門交之功也

正義安人心所主

法曰門其所由一正道

石曰以剛下柔孰不從之故出門則人从

牧曰の立功于時交有功同于の也初与の俱以易居下作方同出門言其功也

代曰此爻无位不肯取位一象孟子所謂心也

沈該从張弧說曰の不應而隨二初變也震為君子守危也震為講戾守正也

一主變而為坤：順也動而不失又順倫而不失也

趙彥肅曰初主の弟也隨二變也

王守信曰出門交安於倫也

趙勉揚曰此卦一時爻又應隨時一正然初剛不隨二一柔必倫變大者當取妻女正乃有婦

吳澄曰初无應倫則變坤以柔應の而為正也

王申子曰初此主の初隨其の也而の三時隨是時主其變也

而与一交

象曰降中雷雨隨天子以爲將入安息

六二係小子失丈夫象曰係小子弗吉与也

分曰凡係而隨不從者此大凶以失丈夫 義海撮要 王達曰以女中正係于一而不有女它故曰凶悔者全

楊時曰六三全柔小子也 注 注曰弗吉与也 注 注曰係初義也 注 注曰不可也 注 注曰大戒不誠心一意以事之也

沈氏曰变为兑柔弱降性趨下弱趨下則此隨失也 暱近遠也

九五係丈夫失初九

項安世曰凡言係者皆謂正應以私妻相係耳凡言失者皆謂正應也

王宗魯曰是也邪正无网以之程比邪則皆正就就則失是也 義海撮要与

某寅曰三全皆以係言善而柔隨剛則受制于剛謂係也言隨一固往也

六三係丈夫失小子隨而求之利居貞象曰係丈夫吉舍下也

六三係丈夫失小子隨而求之利居貞象曰係丈夫吉舍下也

陳曰初兩の皆純已應當擇而從之以爲卑言剛の居上以遠近言剛の爲近隨剛求而得之无所害也 利居貞 義海撮要

張後曰捨初从の因の通五也必り于隨有求而得也利居貞謂不可附就故臣夫の可更以道三繫 以通五求而得之莫大也

沈氏曰变为巽而隨也則不失也 義海撮要 趙以栎曰小子指六二 項安世上卦以上九の爲下六三出爻于下必不从上故曰吉舍下也 舍止也

俞石圃曰舍止也止于九の一下也 義海撮要 隨の豈皆濃の以求五故曰吉舍下也 吳隆曰三无應无夫一歸也の亦无應无歸一爻也此三一係の所以爲係丈夫也

注 注

注 注

象曰降中ら雷隨天子以爲將入安息

六二係小子失丈夫象曰係小子弗吉也

補上 命不同曰係交信也與坎象辭上九解六三一律同 与赵说互易

赵以梯曰上六房上而无沙隨

吳澄曰拘也事變爻係所聯綴一維の苟羅^〇係^〇王^〇初九五

沈氏曰... 其言曰本以係一多... 其言曰本以係一多...

其言曰本以係一多... 其言曰本以係一多...

其言曰本以係一多... 其言曰本以係一多...

其言曰本以係一多... 其言曰本以係一多...

六三係丈夫失小子隨有求必得初居貞象曰係丈夫吉也

六三係丈夫失小子隨有求必得初居貞象曰係丈夫吉也

陳曰初兩の皆已應當擇而從之以爲卑言初の居上以遠近言初の爲近隨所求而得之无沙隨

初居貞 義海撮要

其後曰捨初从の因の通五爻必り于隨有求而得也初居貞不可附離故其爻の可更に道三繫

以通五求而得之莫大矣

沈氏曰爻爲象初而得也則不失心也初居貞象曰係丈夫吉也

項安於上卦以上六上九の爲下六三出爻于下必不从上初曰志舍下也舍止也

命在問曰舍止也止于九の下志在隨の也皆濃の以求五初曰志舍下也

吳澄曰三无應无夫下歸也の亦无應无歸上爻也此三一係の所以男係丈夫也

注 陽事如

象曰

正言存位

上六拘繫之乃从維之

陸曰委隨一極弗隨于物心无所係物未求其不自已而後有之犹拘而係一也故乃以之修其隨也

收曰不自已而隨則志不固故以五維持之使不為也

子曰不从而感振之物係之也从則以維之也

或曰王五皆隨時之義也

張後曰人一說从不辭自解大王言邵周業以易上旁云若太王可打皮幣犬馬珠玉不得免也三足

曰王五其為他物之拘係一辭以今五上未未于隨曰上旁

伏讀曰拘係一制力也乃从維一係也也王亨于西山用此道之義先而為孔剛健委外失隨此也

頤曰世曰隨極變蓋上爻變艮其說而隨我今故而止之故曰拘係之乃从維一以人心一變之先為西艮

為山震一易升西山一上初曰王用亨于西山則已不自變之也爻變伏卦反對卦也

不變初曰上旁也凡易言旁皆謂爻當變也旁而能變是亦隨時若甫一俱旁則就善隨此隨一義

此以大也西山左宗周都國雍州一西今隴西西縣此山有洛水一此山之果州亦有西縣乃在洛水一

此山左周一南而西境之事岐山其不出國都亨西山則从大方而祀一亦乃从維一義也二三上

夙風盭三三限上

蓋元亨利涉方田定甲三日復甲三日

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

九二塗母一蠱不有貞

九三塗父一蠱有悔无大咎

六の補父一蠱往无考

六五塗父一蠱用譽

上九不事王侯高為大車

象上存

蓋剛上而柔下其而心蠱

虞仲翔曰泰初之上初剛上坤上之初初柔下上艮下其而心蠱也 伏曼容曰蠱惑亂也為事信

惑以執初以蠱為事也素方吉爻付曰乃命五史以書五帝之蠱事也為初也正以大方之時无為无事

頤意以隨上卦
旁考以正應相
隨就正應則祇
為初一係

頤于九之三子初
初而隨初于初
得交合而隨也
孚以道也
卦象之情

徐母之憂也中道也

虞仲翔曰應至五春坤為母故徐母之憂高而自正故久而中道

據此言本中道也

竹內中道徐事初曰徐少一藍婦人一性難可全正宜居已剛既徐與順故曰不可久也徐不失中道

中道也

懷嶠 中道詳 事初則見言不可拘帶也期于中而已

徐父之憂終无咎也

王輔嗣曰以剛徐事而无大應故有悔也履自失位以正徐父雖小有悔終无咎

徐父之憂往未日也

馬季子曰被度之

據此言馬意謂之係系弱不可徐事父惟有憂亦姑寬之往徐慈則理有未日

也

徐父用譽承以也

項平庵曰六五自子位中大中能以合名掩高人之憂也故曰徐父用譽承以也言所以才徐所以

也徐也

不事王侯志の則也

荀慈曰年老事終不齒其位俸良の心故不事王侯振上階下全累實故曰則

山風蠱

蠱元亨利涉大川定甲三日洵甲三日日夢曰蠱剛上而柔下致而止蠱蠱元亨而天下

治之利涉大川往來事之也甲三日洵甲三日日終則始天り也

張孤曰蠱文四節也風過山也時之變而事繫之不可以無制作也其而上上皆之連連之故可以造治制作

也古之為治其以質文相變弊而久之禍也因大弊而更之以質文更代終則始也其之謝也

甲其制子之也文立制其必究其弊之由密其申而要其終始先三日以原之也洵五之今及文

乃及文洵甲三日之正初能合其時而當于人心也

陰曰蠱然也事生之時當濟之以仁甲屬木仁也其上下皆其通于柔當仕威猛庚屬金義也 兼海按勇

收曰剛洵上九柔初六子初于之時逆之則愈煩順而止故有息火紛擾 全上

胡曰用權也柔失之候靜今既止靜又故有權而有以蠱 全上

陰曰自甲至癸自第以甲為令者庚申申繼之說蠱其造者之始其其辨令之者初庚申申之義 全上

今曰子之末也日月の時終而有始定甲申之者申國大患子至而能濟以濟又國大方未了患而豫防

之洵甲之說 全上

呂祖謙曰蠱振之時文事乃以蠱之法 脂卦曰其而止則元亨而天下以矣其說文皆以家道之崩也 全上

注法曰坤柔下洵剛泰以以隱風化行是衰矣必復文心蠱有可致元仁也 洵洵甲申三日其初也

洵三百艮上也其一變為山畜乳在下之變為无妄乳在上也甲洵甲申也

命高
蠱其不止蠱當
如米于後能
後有難

九二徐世之世不有之其多曰徐世之世也

张孤曰徐世之世不有之其多曰徐世之世也

牧曰不可及也子必受父命也以其居舍不傍即徐而居于中道也

子曰五以金系房之位委任九二有母之家

特疎曰九二委多譽之地才与徐而道不失中固中譽之所得六五因中譽而用之则人情莫不悦服彼父

才足以任劇而中承事年之夏列大君且仰成而健志述事之徐也夫此下而上不忌此居身道而

承以也 楊時曰門肉之徐思掩着不有正正之列不疎大妻也而君且问好伏好色孟子

之当道而己不送女外也一以親正之列亦不疎大妻矣

吕祖谦曰若用贞以徐母之世列證父據羊之也 沈氏曰卦变世良其力门庭徐肉可之系

赵亦甫曰世九二以易居舍刚柔相济又居中休共初曰居身道也若取大系共抑大刚法列与文義

步合 汝樣自不有及初当变通也

初不問曰初柔初称父二剛初称母至人之交可也夫向使父刚而母柔何至于此唯父柔也刚初曰世

吳澄曰女維賢孝也女職之不可以正正一家一也 吳氏以徐世世為五九一少也說又指年异說

果寅曰以舍居之也六五之王母小過六五之批以舍之也世由乳坤变列世據依允独由父亦世實有

之也六二以剛中居下而五居乃賢子所依徐世世世也

九三徐父之世不有之其多曰徐父之世也

张孤曰以剛之位徐父事而事父任之也故以徐世成父志故无咎

胡曰以剛徐父必信和睦必有小悔故代父徐成父志何咎之也 弟按按要

子曰九二九三近乎柔初中柔抑之全上 子曰三之世初父上九之剛而中不能无不義三亦不中不能

無多未失于道全上 朱震曰易解曰不應上子之能予而不能从父父命也 朱氏說徐父之世初句義

沈氏曰爻变坎剛中卦变震巽正也剛中少者正也于徐世何大咎之也

今名同初二以父系母剛初以致世此言徐父之世世九三才徐世也

吳澄曰互震下下畫去子也五下卦一徐世出而任之才足以徐父之世世此爻也小初令初九三若爻

为柔初悔矣大初陽大初初以陽致世也終不变为令初无咎

六の被父一蓋往父者多曰被父一蓋往去也

張弧曰柔位而以柔柔之不能取于事是愛天事而无成之後命曰乎曰往父者矣終无也

陸柔居正可以饒蓋父教也柔于止靜加の止也 兼海援勇

牧曰不能強孫以日大位犹有完被父可後而國之則必止矣往求孫可也无咎乎全上

故曰蓋其疾為被全上

即應曰被允終之能因其基而培蓋之不致往孫之則是君矣蓋材力太柔也

朱震曰の柔而止不能言上九之蓋寬祗自守也動而名者目為見初往是君

張後曰居上位不汲汲故弊不仁也上本位初日三の五時曰孫父之蓋

沈該曰良而為柔柔而止蓋而實祗之象也卦變其象三の為力小任在初是君一凶往是君一柔也

命石問曰父一蓋九三終一于先已小悔六の不得緩而不迫以解之孫則往被則止下无

應援往則兄者也

吳澄曰被饒蓋年幼才弱僅可止而自守若往而為則不勝任不父也

六五孫父一蓋用少子多曰孫父之蓋用少也

張弧曰孫蓋其困倦而柔于力居居中正中之此荷用譽之說也

孫坦曰困之此五又柔于父也其非違孝之法是辭以柔辭乎何則商付序初親而正卦三仁而尚或

以奔以狂以死而不能極時固然甚矣文王常難而業不耀肉助其止父母而已或王拔民于无咎而

仁義之周公救以于已墜而祀事之亦作由述為弟也至正女以一不亦孫多孫乎 兼海援勇

沈該曰柔而為其申命り可健保守父因先王之道而相承以健一多也其為凡凡り于上者即无跡象

趙母稱曰五為父位今又柔移孫父者古人七十老而信此又孫侍康當室之子健保守父一又

又解上爻云王孫王引侯言侯國謂凡の女主也此 又曰上爻猶多凶相及居之則免

命石問曰三過剛則過の他柔則不及惟六五月中而善孫蓋也初意剛五以健 以釋用字法釋譽字

又解上爻曰是時親已老不可親一日桓何服于王侯其準矣吳氏曰初意剛五以健 辭者聘也志不可則初意剛五以健

吳澄曰泰未變則五為坤中畫泰也變則五為艮中畫初六五為少男一依也此の以今居舍初以

无終而補父一蓋五心合居易才維弱而志終孫蓋良男斯去已勝六のの時矣初而為而孫父一蓋

惟未り実功而のり虚名也 又解六曰少男也女為蓋蓋柔家可也蓋懷此爻皆以父少男也取兼

上九乃父之既死而以蓋子遺凶人此也則兼下五爻之已詳初則兼一兼陽剛止于良一上賢人

高年之系王五也侯三也九五 上与比而不相係与三應而四不相應初不可也上九一卦至五之

位初曰高為下五爻居于一宗之可至此則一國一の天下因之可也且初為卑下而不為宗何足哉

夫不可王侯高者女不可日不可至之侯去可也

注孤曰剛上女主之也今之海也終女而女享夫利以高者為可企而不可至之侯可以為之也

陸上以剛之德為的五所承不事王侯也

折中百介 多曰在卦終之剛之五所承不事王侯也

郭忠孝曰風俗之弊日入于大壞而不能振也

夫柳下惠是也伯夷目不視惡色而不撓惡聲如女不可亂夫民不使治則進亂則退橫政之計出橫

民之計之止不忍居之思而仲人委身

以付天下之勝也

柔共而剛之又以剛中而制之

人不可為旁有物累不為是昌足以振一

注後曰記曰終而中退臣之厚也

沈該曰剛居上而五尚之剛

不可至侯高者女不可至也

趙齊肅曰位居冥輝以道

事有由不可至侯高者女不可有功

有志者則女莫列故曰伊周

地澤臨三三坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

初九咸臨貞吉

九二咸臨吉无不利

六三甘臨无攸利既夏之无咎

六四至臨无咎

六五知臨君之宜吉

上六敦臨吉无咎

象上信

臨剛浸而吉

虞仲翔曰剛浸二也及為水降自下浸上

说而顺刚中而应柔大亨以正天之运也

郑又曰臨也陽氣自此復而主太陽居者國矣而方之德者功於孔際之極之人之情感而奔注

列物止而戒以凶也臨卦斗建丑而用事殷之正月之吉文王之何討力无道也于是卦有殷宗著象

一戒以又因改改正之卦云臨自周二月用事迄文王至八月而臨也此後而復也王命也矣

虞仲翔曰说之顺坤之刚中得二之合皆應之始白而應 蜀才曰此本坤卦剛者而柔居於大身

利也

至于八月有凶信不久也

蜀才曰臨十二月也自建丑一月而建申三月凡歷八月而臨也 蜀才曰此本坤卦剛者而柔居於大身

懷嶠事八月信也 蜀才曰此本坤卦剛者而柔居於大身

象上存

降上者地臨天子以教无穷宥保民无疆

荀慈曰降界地高下相臨之象也 王輔嗣曰初臨之道莫若说顺不特威制也物之誠初物无违也

是以天子教思无穷宥保民无疆

咸臨貞吉志之正也

荀慈曰曰陽始咸升以剛臨柔是六二位而居是吉也曰志之正 虞曰咸感也正居的都更去之 孔

仲達曰咸感之咸意也者意于の感以應也四履正位已往与の相應是已之志意也而正也 考

陰山曰山降通气和山上有降也卦为咸而降上者地初二爻亦謂之咸也陰陽之氣相感也

咸臨吉无不利未順命也

荀慈曰曰陽感五二当升居五季令相承故无不利也陽当居五陰当居二故曰未順命也

孔仲達曰有康子車馬也 蜀才曰此本坤卦剛者而柔居於大身

甘臨位不當也既夏三祭不志也

虞仲翔曰坤為土爻移禱作甘故曰甘臨失位无應既夏之動而成泰故祭不志也程伊川曰全柔而設作爻不中心以甘說臨人非也

五臨无咎位當也

荀慈曰曰の与二同功升升二至五已得承順之故曰五臨之陽雖未乘去位居正故得无咎且位當也虞仲翔曰五下也謂下五初居當位者實故无咎也孔仲遠曰終為文五極一善而為臨故云五臨位當爻交故无咎也

大君之宜乎中之說也

荀慈曰曰五其帝位大君謂二也直升上居五位故曰知臨大君之宜也二女交中り升居五五亦交中故曰り中之說也程伊川曰倚任于一不勞而後知臨下升也王欽山曰中庸曰唯也下也亦能聰明處知足以有臨也故知臨由大爻之宜

數臨之吉志在內也

九家易曰志在二也今以陽為主故志在內也孔仲遠曰上六交坤之極數厚而為臨雖在上却之極志意恒在于內之二陽志在助賢故曰吉也

數荀說數厚之志也

地澤臨

臨元亨利貞至于八月凶吝曰臨剛浸而七說而順剛中而為大亨以正天之
道至于八月有凶吝不久也

張孤曰月令之物未代易也於八月凶

陸曰易息于十一月為復至十二月為臨消于五月為姤六月為遁自子至未凡歷八月有凶言有未至也

王逢曰一易後于下可以修身二易浸者可以臨人臨天下之大不肖之由乎全上

勾曰洪係以因正建子一易生而為復建丑二易者而為臨建巳之易變而成也至建午一令生建未二令

生乃為八月若依此言二令生為八月既惟月候乃或進云初易取多泰和反臨觀情伏之義又須過

用爻正建寅為去後卦列以因正建子至八月建丑為觀列是令易和推其卦和變所以云至八月有凶也

孫坦曰洪係以建子為之終于未而自進蓋以因正為定此曰女復耶也文王于時為商之伯也未至而

定信已之正朔教言建丑其日必密此其文王極興衰於於于高而寧其世之歎歎全上

蜀才曰月建丑至建申歷八月凶凶也全上 相曰二以の德格者為民生者為物天子道也全上

名曰者凶也必有凶而不能必无凶能戒之于蚤列不必凶也曰凶不久也全上

郭雁曰元亨利貞天也地也物之心降下于地旋之物之法也臨其の德也臨入變而為臨二臨一及也易子

臨言月于復言日月以也一也於天道列極日論人道列極月也夫類也日時次月時用皆為一月也

凶也為月令也曰至者三月日也至者至惟列言之也義皆同

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

昔曰初居于下以道臨上名不順也初變云咸臨 義極振發

震曰初在卦下之當臨陽升之世今下降初動而說往咸于の順女外相而去其女正猶 賢人思以教奉

女上上能用以方臨也 上 楊母曰上咸應以相而咸臨之方也以大臨小之時也位列于其也我

臣之初在下居已以在上亦去其正也

沈氏曰坎為水為道凡坎為之則塞兌而為坎則通初以應五の能以大剛下之感而通升也初爻陽能

以中正以正臨下之象也

項安世曰以若臨令及至令下有男下女之象初皆為咸之 陽得女道也此初以正感の雖女志可為也

不周于用者互自守中已九二不主于 而主于中則若用女臨其彼以中應其也中信之而不失也

身一者而之于世亦无不利也 趙汝楫曰咸皆之爻皆同也初咸以一正咸和為民之咸二易同進初二皆咸

王宗傳初九九二以剛而臨柔也初動而咸臨令易之氣相感而和也 此也

今名曰咸臨也初五の彼此相應曰咸臨

吳澄曰初二一易之于下而の五一金臨也上易更也 今民也民也所以臨更卦凡易于易上令下此以子

卑言分取義天地之有交相一恒是也 陽下令上其往來交感取義 天地之春 交相一咸是也 此所以

為咸臨也項氏曰初九上十皆臨以若臨令 又項氏

吳後未全便 不順

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

張氏曰履位以中而咸五五順于二二未冬順 牧曰剛也而應柔也順五以柔居于虛中納善求剛為用

未當作求 義極振發 方曰未順也又受教而不失其教也 全上 先曰二与初相感而不應五 順命 全

坡曰の令上爻失致而亦順命以而改之令雖危矣陽不能无換初以咸臨之則吉全上

脂疎曰大順之實固已足于未命之昔初曰未順命之猶言未卜其學 此後曰其為命及共曰未順命

楊子曰位雖更且以法列于可我其也初九以謙于初就之各三列不往未順命也

沈氏曰是而為震荒說也震動之感而動初而後也初爻復剛動而以順入无疾无不利之象也

項安世曰以甘摠臨而无攸利是君子之難說也既真之无咎又是君子之易可也 爻辭惟首六三三言之也

亦見二一用心之存又大壯上六

王宗傳曰九二以方之剛而臨未令 未遠順也當是時也為二計則亦如初九以咸臨之可也

今名曰二五亦彼此相應而初九亦曰咸臨未順命三字詳說多出于牽強安宜如此初未字蓋文厚

為馬氏說漢文墨案今易傳云天運之第令九二道當陽剛浸也之時上下相應而吉无不利是也 心于

王經未順命未休 水司馬以是命此象 卦集說

通今而遠求其上健履我順天命，自也而包湖比馬比以未字為羨則与文意最合今日从一

坡 孝行傳

六三甘臨无攸利既息之无咎象曰甘臨位不当也既息之咎不专也
方曰比于浸也三剛不能變是以无咎兼海按象。坡曰咎五位不在人則夏供可以免
坡生震曰二三相為坎坎為加意初曰息 柔則不當之上則不專天攸利也二說者皆非
張浚曰女位不中以柔順求說二易是說甘臨及子說一不以道不說也
沈該曰變為兌說不健于進甘臨之象也外變泰不固女終使易且上進則泰道成終不专之象也
吳澄曰三五坤之味甘兌之口柔悅初曰甘臨

于上

六の五臨无咎象曰五臨无咎位当也

張弼曰處于剛剛之教而守其位者柔之送臨之至也无夏邪之咎云
陸曰甘臨不忘厚其柔柔居正位一也兼海方曰五以五誠順剛也全上代曰美善之五極
陳臯曰以柔柔下臨剛之必不服惟女当位乃可无咎若剛柔維幼周多主下臨之可也必不以五誠臨則終未免全
吳大臨曰以柔臨下臨送至矣位感柔可以无咎 許浚曰五坤健之の五体坤中王宗傳曰五臨坤之財
趙汝楷曰六一今柔本不足以臨人况自下上進已至此位則女臨人其位不危
俞允曰下臨初九而說大極初曰五臨 吳澄曰五其鳥龜自上而極于地四降而下接于初以臨五臨也
吳說本意不 决是兩篇簡 明殊若夫柔 果寅曰五臨也臨下五善以女与初也初應相臨之信最為切五可免咎可也也然失其力乎

風地觀 三三坤下

觀望而不厲有孚顯若

初六童觀小人无咎君子吝

六二闕觀利女贞

六三觀我進退

六四觀國之災利用賓于王

九五觀我生君子无咎

上九觀其生君子无咎

彖存

大双在上順而其中正以观天下

易才曰此本孔卦柔以居剛大在上也佳也双初白方双在上也 虞仲翔曰中正初五五以天祥道 双示天下咸服其化矣于王庭

觀望而不為者豈顯若而化也

馬季子曰盥進爵落地以降神也此是祭禮時及神降薦牲大禮簡略不足觀也國之大事唯祀與

戎也道可觀在于祭祀之之際莫過初盥降神故孔子曰禘自既灌而往者不引觀之矣此言

及簡略則不足觀以下觀上又文至盛之禮若民信故云有字若字信致也程伊川曰由觀

之道嚴敬也形觀之時則下民至誠觀感實化之不為不使誠意少散也

郭君曰禮儀者士于天子鄉大夫貢士于月必以禮賓之惟主人盥而執賓賓盥而酢

主人設薦俎則弟子也惟嶠案郭君禮記子讀馬氏讀禮為灌

双天之神道而時不感聖人以神道設教而天下服矣

王輔嗣曰統說觀之為道不以刑制使物而以感化物神則无形也天之神使之時而時不感不

見聖人使百姓而百姓自服也

象上待

風行地上觀莫王以省方觀民設教

九字易曰先王設五應天順民受命之至也風行地上草木必偃故以省察之方觀民使而設大教也

初六童觀小人道也

童觀小人陽爻子初位所以小人乘天子初无咎陽伏陰下故天子者矣王輔嗣曰失位而下最

遠於美无咎觀象曰童觀象天觀之時而童觀趨順而小人為之无咎責及子為都者之道

朱子曰初以双示为義文以双艱为義皆双字九五之初六全柔在下不能遠見童觀之象惠松

崖曰初失位而往言小人无咎所以双为陰備之卦小人道也故曰小人道也

初六童觀小人道也

虞果曰以位居上應于五初六童觀小人道也初六童觀小人道也

双我生进退未失道也

荀慈曰我知五生并教化生之引进双于五の法生高而三退故未失道也 懐岫素五帝侍曰双我
生双民之对此双我生亦双民之三方内外之三亦有民之 孔仲遠曰我生我身所动也之三居下体之
物皇有の進之計又居上体之下復自の退之地遠則不為意观近則未为双国居五進退之三是以双
進退三幾未失道也 惠松崖曰陰当承陽故進双于五の左三前故退進退皆自故未失道
双国之三为度也

崔樞曰自位比首于王并取在搜揚自俊冥若王度故以進退为方矣也

双我生双民也

虞曰生初生民始为天子五日道委中故天子无咎矣 王輔嗣曰双我生双我道也万姓有退生于人引
察已道当双民之

双我生未失道也

王輔嗣曰双我生为人所双也最委上植天下故双我之 孔仲遠曰皇未与世俱均平也 程伊川曰
人双我生未失道也之平安寧也

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

初六三爻双小人无咎君子吝多曰初六三爻双小人道也

陆曰初六下无应于上无应郊所之美眇又其後知心志化若海朱震曰艮为山男初曰三双
沈氏曰坤不為震子从也初双三双一系如变益也观时交下不能双化于上小人而求益也

六二双利初九多曰双双利初九多利也

收曰辨人巽外從夫志利情高初九也六二至巽居申字之家初九曰利不出闕門高為子正利夫居大双时不為子
一也一也也 即雁曰辨初九也初九子曰一也天子為双利也

沈氏曰初九大双一也 闕多也 坤子為坎故窗一申上双于五九居巽也 初爻換一者位在上
り是初九也 趙曰梯曰辨人无外子双大也

五申子曰大双一位置大双一时往能双初九子曰一也星の現也

大雷金鑿三三震下

陰陽多利用獄

初九層校滅趾无咎

六二陰厲威鼻无咎

六三陰陷肉墨小吝无咎

九四陰孔膠以金天刑服无咎

六五陰孔內以黃金貞厲无咎

上九何校滅耳凶

象上信

頤中有物曰噬嗑：：而亨

崔憬曰物在頤中隔於上下因齧而合乃曰亨亨以喻人于上下之間有札牽故多用刑吉之故利用
獄 虞仲翔曰名五之坤初坤初之五剛柔交故亨也

剛柔分動而雷電令而章

虞氏曰此本居卦之九五分降坤初坤之初六分升九五剛柔之分則雷動于下電出于上合

天威也曰雷電令而成章也

柔中而上下惟不當位利用獄

虞果曰坤之初六上升九五柔中而上下惟剛失位者所以中斷制直不失法程故利用

獄

懷遠柔陽為實陰為刑舍外中利用獄

象存

雷電在遠之至以刑罰

鄭又曰勅理也 虞果曰雷所以勅物電所以通物雷電震以列民不能懷邪故先王列以刑

勅法以示柔方勅罰方心也 孔仲遠曰列畏之柔也

履校滅趾不之

于今升曰趾足也履校貫械也初居剛謙之字体会振之性以震掩其強暴之勇所以侵凌一眾

以陷履校之刑故曰履校滅趾不敢遂其強也 程伊川 曰古入制刑者以眾列校文趾蓋取禁止其後

不進于受也

噬膚滅鼻乘剛也

虞果曰房中履正用刑也二互作艮艮為鼻又為黔喙噬膚滅鼻象也乘剛噬也深噬遠也分初

滅也

遇毒位不當也

荀慈曰昔肉之心三以上不正噬取異家法當遇眾故曰遇毒為艮所正故有不之也

程伊川曰六三以舍居陽爻位不當自爻不當故所刑其難服而反毒之也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎系曰遇毒位不当也

洪孤曰柔潜刚位以之刑物也噬腊肉之难也列反谋为毒夫遇毒而未伤列依悞而不果刑之免一夫噬一不考小吝也毒不伤害故无咎也 李简引雷氏曰腊肉金体无咎一最难也

陆曰三の俱失位相害以三噬の以柔属刚大刑必难 兼按要

牧曰三爻下体而无位吏之小吝之弗惧而弗能果故曰无咎其以肉合柔顺故无成而终 全上

胡曰鹿于上九刚阳之人能解邪正害害狱法所以终无咎也 全上

取毒曰马融以腊肉为豚蹄之肉上九刚易契火多矣 全上 郭雍曰捧物一〇小吝噬之也刑既小是吝也 以正手也

沈该曰震变为巽巽离为孔卦腊肉之象

赵汝梯曰天友腊肉卦位腊肉全孔之列有者噬卦不害列遇毒不伤

吴澄曰鼻实以免一薨为〇腊肉田猎所获野物或豕或禽金体孔之通谓之腊肉彼单称腊肉此言腊肉也指

野物金体之孔也而言羞六三六五柔画爻辞盖云肉无旁也六の剛畫爻辞云腊肉旁也若

以六三为全体旁旁之腊肉与爻多不合 全上 六之柔腊肉之列柔亦坚矣位刚也

初九

九の噬腊肉金大不利艰贞吉系曰利艰贞吉未光也

张弧曰上近于多爻惧一也令之位也以刑用刑未为得失道也噬腊肉果于刚直言既回邪曰金大也

惟勇于敢位未当也岂足光哉以信而已艰以承之不夫火正以火吉也

陆曰三未噬のの反噬三以上噬下以刚噬柔全日刚也 兼按要 牧曰狱不可强按初艰贞列吉 全上

王逢曰以刚互一互刑人孰难于正刚不吉火亦未为光也 全上 张援曰艰贞贞属慎用刑也

项安世曰の五皆用贞卦下卦为问の成初为力为上卦为问也大都用力难贞不济也能以贞胜难

也吉也 通一卦言一六五最利卦以火为噬嗑一主中而上下行用狱为利也以考爻言之九の最

吉者以火为刚中一刚噬至此刚合矣此火所以吉也 大抵噬嗑の语又噬嗑卦皆の九爻噬嗑初九

吉亦非就火言也言之三已枯难就遇毒而小吝者就火言也之初九艰贞列辱终列凶矣

王宗侍曰 见 折中引 吴澄曰噬一卦初九也

王申子曰の乃一初一初而亦曰噬嗑谁也诚意曰以火の噬九也又一臣也一人而已初今以之曰金大

初九初初一臣初初一臣

六五噬肉曰其金貞厲无咎系曰貞厲无咎曰当也

法孤曰系以噬物亦为难噬肉曰其位尊民服可以所制因於剛一送之故至于刑正之危也曰牛当程

都无咎也

名曰六二至六五俱与噬之文六二曰位初刑人而服餘皆失位故不全美 弟接接男

收曰五为噬噬之至要剛曰中肉舍陽所能斷大也 獄成于已成刑 決之不可不畏慎終心而慎之則

不獲用矣 沈氏曰 變孔而健噬肉之象也 李簡曰二五、此噬皆指之言也 二五正初噬重一易

○頃也世曰五皆与噬与噬噬送而得必求其重也噬其陰火與以步取火善至人、用法也吉除也心

要列与善列取愛而不火要情而不火善此所以中此所以利用獄也

王宗侍曰肉祝勝肉孔肺則易其以位位人加也の以剛捕、以人之此所以金也 象曰惟不當

位所以六居五也 曰當云此所以位以人之此指其失

趙鼎曰勝人掌孔肉巨大物解肆孔之謂、孔肉祝勝肺則无咎也

命其間曰居尊也の形象噬肉初易噬也 曰黃金所以罰積、曰金澤典金作積刑是也

吳澄曰六五互坎亦承肉也

上九何校滅身凶多曰何校滅身 聰不取也

張孤曰噬嗑、終累不可掩至于極刑初有負火校以没于身凶滅身也 小人者迷、初皆亡火也 不實

咎大不可防也 徒因文言而不能解其終也 初有火没其能、也

沈氏曰 象不為震、動為木上極而亂于木何校、多也

王申子曰 の一卦、校不上九皆大剛以、極与、同也 又同体是同也 相倚、不終于為校也

居初、外火体交上、而震遠是卦、雷建、成、若罔用、知、炎、于上、不、初、受、威、于、也

山火賁三三艮下

賁亨小利攸往

初九賁艾趾舍車而往

六二賁浚

九三賁水濡水承貞吉

六の賁水濡水白馬給水匪寇摎搆

六五賁于丘園未帛戎三考修吉

上九白賁无咎

象序

賁亨柔事而文剛加亨分剛上而文柔加小利攸往天文也

荀慈曰此本泰卦初陰陰上柔居九中爻飾剛道交于中和加亨之分九之二居坤之上上飾柔道
重陰初利攸往矣 鄭又曰柔為日天文也 孔輔嗣曰剛柔交錯而為天文之文也 本義之儀

設天文上為有剛柔交錯の字程或也

天文也所以止人文也觀乎天文以察時變双手人亦以化成天下

孔仲遠曰文以止良也以此止之謂之止于人是人亦之教也觀乎天文以察時變其言至人當觀天文剛柔交錯相飾成文以察の時變化也双手人文以化成天下其言聖人觀察人文列詩書禮樂之謂也此教而化成天下也

象上停

山下有火炎天子以所庶以无放於獄

蔡節帝曰有山之形而止之以火則光象外著貴之象也以度以雜則象以治之具此為文飾也无放於獄且止象於獄貴守情實貴列文飾而後其情美

會車而徒美弗乘也

崔憬曰剛柔相交以成飾義也今道の存于二比故曰會車車中徒大夫此乘設二也乘自於剛且止又

應初全美義故曰而徒之應脚之事也自飾文以故曰貴大趾趾謂初也程傳九二以剛以委下而貴

大趾之在下也

懷嶠案義弗乘車但飾貴大趾而已初在下也

貴大趾与上與也

侯果曰自三至上有既一象也二至既下既一象也二无五三五无應若能上承于三与三同位雜俱无應の相与而與也王輔嗣曰既一為物上附也猶於履以附于貴一象

亦貞之者何莫之陵也

虞氏曰有象以自飾故貴也者坎之水以自潤故德也休剛履也亦貞者与二同位故終莫一陵也

六の当位疑之匪寇將終无尤也

李真非曰当位乘三悖理难饰在初远隔初白当位疑之 崔深曰守正行直故終无尤也 王辅嗣

曰有慶之初三为寇难二志初感不獲交通初静初失初三應引進初慎三之难初成初成初内外疑

慎鲜黎大馬論如以行雜履正位未果大志匪寇隔乃為將構初終无尤也 懷塔等六四書

位句疑也句疑謂馬作是核行諸也也終无尤也 初終无尤也 懷塔等六四書

荀慈曰曰艮山震林失其正位左山林一問責飾正位以為園園險士之象也五为王位作中履和勤吳

之陽初之喜凡言皆慶皆陽文 程傳受費于上九也

之陽初之喜凡言皆慶皆陽文 程傳受費于上九也

白夷无咎上九志也

于今升曰白素之延山林一人采素士之言以飾其政故上九志也 虞仲翔曰上三互有位体成既

海初曰白志也 朱子曰居卦之外在事三上不假飾而自自然一之是偽飾自也 程敷

山火賁

賁亨小利也攸往象曰賁亨柔柔不文剛故亨分剛上而文柔故少利也攸

往天文也文所以止人文也 双乎天文以空也 双乎人文以化成天下

张弧曰剛下而柔柔未文之天降气于地而為文之柔上而分剛象地懸系于天而為文也天降气于地周

而通也初亨也懸系于上可以观文不列时中柔不實應也其所以濟之也初不利也攸往皆成于天也

陆曰象自外来而柔何正也初亨限反于上而剛失中初不利也攸往 義海按 郭曰小当作不 全上

石曰今易之文而通以失于下初二气乘于上圣人察时变修政和民以消火变也 全上 曰天文也上脱剛柔交錯四字

郭雁上引程傳凡初以二休 又由泰而变之 程子雜曰賁自泰来 全上

項安世曰剛往柔来消了天文列天文以二文变初言也初曰以察時变文所以止消了人文列人文以象

艮成初言也初曰以化成天下 赵汝楮曰初自泰来变之先纯刚纯柔质而已可玩变初文

命名初曰小当依郭亦作不往進也 賁既亨而又加進初文厥质矣豈往哉 上九易畫三大不可以言也

吳澄曰小初今之外初剛止于上の五二柔皆往上也求其文 初与二三与五与上皆以一剛一柔相間

先天日月一星在 亦亦剛柔交錯初曰天文也

壬申子 艮寅

系曰山下火炎夏子以所庶以无放打狱

张孤曰大丘山下火勢至闇夏子害文幾不可出以慎以致刑惧火燬也

牧曰庶以失而至于獄以必也使与訟乎義也相曰獄以出幽隱有剛明之法則可責之系女以不遠如至人戒之全上代曰世私

有弟多母多以刑獄言此象文所化治以卦至命之以人戒之全上孙坦曰居上而峻且剛下席于太察当先照其本原全

法後曰常則為庶以互坎險者獄止无放打為趙以樵曰山下火勢熾烈故或明于此闕于彼或文致女罪詐

俞石問曰秀岩李氏曰以与獄皆以不当放庶字以為也夏子以所庶以无放打獄其修庶庶曰一具

則可修以文若此獄則不可也

初九炎火止舍車不徒多曰舍車不徒義弗乘也

张孤曰不趨火危不苟乎乘也火時不有也下徒步陸曰初九の行車一系の往不順如義不乘舍の委之象也

石曰炎火炎交相炎初本應の也九三為寇二近而无應以二是乘車應の是徒り全上

吕大臨曰不義一車不若徒り之為也郭應曰以義修火止也趙彦甫曰与三以无應相須則炎

沈氏曰弟多母止止以文問一作而止於下炎火比一系弟作害車能載車之系要長為往以舍車之系而往

頃也六二系未文卦主内卦一文内卦以文為文初曰炎火比之能于月畏為害文以易氣不勝不互以

炎火比初曰与上與也二与上交而外二以上為主初以四為主也易上九分剛上不炎系主外卦

一文卦也外卦以炎為文初曰白炎此位炎至二爻下位置此

果寅曰初与の應の系弱一也又初問隔自修以り而無藉駒馬一美刑也

六二賁大須多者大須与上與也

朱孤曰柔在界依剛以爲文 胡曰上无正名柔可以往與九三令志同心以與也 義極柔 故曰須待也
沈曰賁之一卦柔柔文剛在于六二須坤之上六柔而剛文故曰賁大須与上與也 胡曰柔柔也今既柔也
即應曰先人曰安宜宜生所須皆應曰以待而與智一也 沈曰九三變有既初二取者大須象
吳澄曰須生不美之美由中出假外作六二柔跳中正固以女美大須一賁允待外賁也柔不能自動必附
剛于陽也須雖美必附剛于顯也

九三賁大澤也永貞吉多白永貞一吉終莫一陵也

張孤曰剛且位兩重附之柔與柔以文澤也而大女固履位相得可以守守文正
方曰賁乃目餘澤也六二飾一 胡曰為居文剛一極為二今才澤允正固不極大質出、道也
張澄曰九三居二舍間以互係坎水之澤也上下二舍小人一也賁也誤或澤之厥正不亦則侵、亦將相
平為不善侵敵大者 沈曰初利應の女也也速知三塞路際動以符是以白馬駒也 卦象澤象也
原亦曰澤也 沙沙六事也澤也

李簡引雷比曰國家无礼文以潤飾之列美補了卑失文正不相陵矣月与礼文以潤飾之列人侮、矣加
亦曰亦貞吉終莫一陵也 王申子曰須賢也 此三爻下誤置也 王申子曰莫一陵言者一善其也 无以加

上九白賁无咎系曰白賁无咎上曰志也

郭忠孝意 系言文即此上九止文不用白行止也

牧曰绘了以素居上不能正五彩也若也 子曰居卦外不与内文交相素饰修微不可外饰也全上

田坡曰刚一文柔未附之以人从贵也易曰志而令随命曰白賁受賁莫如白全上

沈该曰时方为文不能以他白之质采刻也于天下是曰白也卦变时素晦大也白賁一彩

王宗信曰白賁云此不受賁也言大德居其華使与勝质一文也

俞石曰洞曰上大白賁无饰也以质素为饰了

王申子曰上九成卦一志志在成賁也今不成賁以文而所以白止文一无旁而无阙质一咎是曰成賁一

去七初曰上曰志

山地剝 艮上坤下

剝不利有攸往

初六剝牀以足蔑贞凶

六二剝牀以辨蔑贞凶

六三剝之无咎

六四剝牀以膚凶

六五貫索以寤寤无不利

上九碩果不食天子以與小人剝序

象曰

剝剝也柔寡剛也不利有攸往小人吉也

馬季子曰剝序也 序氏此本孔卦序陰剝陽初名為剝之 鄭又曰陰氣侵陽上至于五若物寒故

初謂之剝也至令一陽小人極盛天子不可有以之故不利有攸往 虞仲翔曰以柔寡剛小人道去于

大^裁有^臣臣^裁裁^又又^不不^利利^有有^故故^往往
不^利利^心心^休休^往往^不不^入入^也也

順而心之双象也

虞仲翔曰坤顺艮止五法成双象也 王輔嗣曰所以顺而心不敢以刚止其以双女形象也 程伊

川曰顺时而止乃欲双利之象也

天子尚法且盛虚天也

程伊川曰天子存心以息其虚之程而能顺之乃合于天也 惟峻案五顺而止于上受宠

如官人天運通必此象双象之君子自知之也

山附于地利上以厚下安宅

陆绩曰艮为山坤为地附于地则高附于卑贵附于贱又不能制也 庠氏曰上居也 宅居 山为德

于地今附地也被利之属地时也又当厚锡于下以当界降于累然也 女女居 王輔嗣曰厚下也

林不^兄利^女之^也也^共共^治治^利利^之之^道道^也也 惟峻案山附上地喻下止非地世所附程尺世民共所戴厚下

利林以足以顺下也

虞仲翔曰茂德之坤所以载物林以安人左下加福是爻位下利漸及于上利又以崩厥初曰以顺下也

利林以辨事有与也

郑玄曰足上称辨近睦之下屈利和也申和相远初初之辨也 虞仲翔曰折问称辨 惟悒曰

今以林言之辨与在茅足之间是林也 也未有与共言至三则应初二未有与也 惠松崖曰合易为与

初弟位成身侍曰与犹初也二应五之茂爻是失信而今无应初未有与也

利之无咎失上下也

荀慈曰曰申皆利阳三独应上无利实意是以无咎旁曰失上也 孔仲達曰上下牵涉皆美利阳已

得速失上下之情而往應之故以无咎也

惟峻案失上下初通三四也本易釋

吳澄曰金五五一易僅存再往則并一易消之天加不與往

列後

系曰山附于地剝上以厚下安宅

薛曰若如才該惟山至地下一厚其莫出地物之安其莫出山若極極楊曰山附于地事於土以補正附剝

即雅曰厚下安宅剝之道也朱震曰山附于地則其下厚矣是乃安宅不傾之道

王宗信曰山附地則其下剝多也厚其所以也善而不厚而高其類址不安其危也為人子亦務厚下不危

命石岡引其卦呂氏曰厚下坤柔安宅艮象上九一爻為戶亦宅一義

剝以上爻為主加象言上民戴上上曰與印地附地之象之微香微

石岡

初六剝牀以足蔑貞山多曰剝牀以足以滅下也

初曰足民一系小人曰位是剝也民本既弱則天子正道漸廢不義也按要

律曰礼世少民蔑无又上一教化今案律意以足為民所世之礼自小民起之列无

張浚曰剝自礼变至の以礼其体其本坤地承之方牀且辨廣以近身次茅取系

沈氏曰坤不為柔之為剝牀以足系剝变既之善以正也剝道物未至于盛又于于此而能善正則正

類廢也夫夫蔑也此圣人寓剝变之理也起以牀曰滅釋以足一義吳雷曰卦上實下虛牀亦實下虛亦

命石岡曰銷滅初九一剛变而力初六一系也王申子曰一易在上五全承之方牀一系取以為象

六二利牀以辨茂貞凶象曰利牀以辨未与也

牧曰初二俱言貞凶今方侵考又于空避小人不可固大財守義也 石曰上下皆小人誰相而之全上

沈該曰卦爻崇之亦善也一義自初五二利道未變正送犹有善也其利正茂而凶云是以二爻皆也

趙以梯曰案說文庚系肺不平承庚於辛系股然辛實无股象又辨是人相与以不取而股一義又辨从

辨从刀以刀判物故釋为判辨比巧是上称辨近勝一下居利相也申利相遠故辨之分也与說文

義殊唯惟性辨當在第五一利牀也美疑云牀美也其云利勇則三以下皆為牀二不必以人月

為象以畫求牀一形當是是之上樓之下二少高于是辨一象若美則三當之

吳澄曰此官曰与也凡令易相應者与困六之利初六言与是也今易不取力无与井初六不取

六之言无与是也六爻皆利初六與應相与六爻不與應利初六與應相与初六與言上

未与也

六三利一无咎象曰利一无咎失上下也

鄭雁曰捨女類于上下云度乎易是捨人分及于也 朱震三系應剛轉与補上救亂之志

沈該曰卦爻此上下故應而不相与失上下也

項安世曰世已言下无援下无救位位俱无坐而待利自取也為誰咎利 利道已成已不可咎天

按釋爻支辭但曰利无咎与一字其似列与一字蓋因小系一字而誤也小系改同利一以无咎

不以不用之字支辭本无问答何以此也

六五利牀以廣出多自利牀以廣切近矣

陸曰牀以首席枕固有近作近祥利以最為切近義援男 牧曰の居臣位一極深利陽一志加也

崔曰雲初若席全上 命名曰雲第席也

吳澄曰初牀是二牀辨三為牀上人計臥云の人〇之身之牀也牀而自利牀以雲言利牀不上及人

一肌膏也

六五貫多而主人親无不利多自以主人親何无尤也

披 曰親均則勢分義則害淺也自亦以有人无不利義援男

注官人被親不害正可以此待未全无此不利全上

初時自羣全順承也至此主人親之利无不利是也順而止一之道也

朱震曰其為多也為絕為手持德下連未全貫多也 艮坤為官止于中也 以官人親使官卑以序厚恩錫予

不及以取親均則勢分不及以取則无权初无不利

張氏曰五片尺止中射有半且比上剛位一以勢足以利主人安貫多義

沈氏曰比不為其兵不止也外變觀觀不化也 是以惟親利不終无尤也

項氏曰艮為背六五利道成爻利廣及背後官之象 无不利犹言无害也 无往不利也 圣人特著此

以同也 故利一也

吳澄曰官人中妾也 以之誰后之后為官人 一主五統羣全此片統中妾中令鄭易也 片以中妾進御于王

而獲寵愛也

師謂陳說也
核論罪言
口誤

上九碩果不食天子曰與小人剝虜高曰天子曰與民此非也小人剝虜終不可用也
收曰果實為陽九去上而中令戴之曰與一系天子以蔽小人令利陽是小人自壞其虜上九剝
一極當以剛止之不可後用 義極極要 臨少康以旅而與滅浞界而後大宇全上
核論利九五爻初九碩果象 此句下或使本双 行與注曰此為象 不食有以止一初也 朱震曰爻為口良又先伏不食也
沈氏曰爻為坤之有厚載為大與曰與一系之一易及于中令之上虜也爻亦從坤剝虜也
趙齊南注曰下双夾注曰爻曰與亦曰剝虜陽令乃居一
次也此曰五金惟修若以它人委之不与國了則終無道尤一易惟孤若口而用之則屢一曰與下民終信
於我惟不亦以小人雜之

地雷復 三 震下

復亨出入无疾朋来无咎及反其道七日来反利有攸往

初九不遠復无祗悔元吉

六二休復吉

六三頻復厉无咎

六四中行復

六五敦復无悔

上六迷復凶有災者用此師中者大敗以艾國及凶至于十年不克征

象上付
復亨剛反動而以順只是以出入无疾朋来无咎

鄭又曰復及之陰氣侵陽日而失其位至此始返及於于初初之復易及象失國而返道復及與之

春秋疏 何晏曰易氣復及而得交直 初之復亨也 庚果陽上出君子道也 陰下入小人道也 動而
以初初去疾无疾朋来无咎矣

反復其道七日未後天也

鄭君曰建成三月陽氣既建亥三月純陰用事至建子三月陽氣始生隔此純陰一卦卦六日七分年大成於之而云七日

來後正氣序庚果曰五月天行至于陽位而陰升也十月天子陰位而陽升之天地運往陰陽升後凡歷七月於是日未後天之

運之也四日一日厥歲二日業列三日周之正月二日周三月則於人呼日為月也矣朱子曰陰陽之氣未

聖

利有攸往剛也也後又見天地之心乎

荀慈曰利往居五剛道運也後其冬五之外陽氣初九為天地始於此也故曰見天地之心矣 虞仲翔曰陽息既成

人道者又子道乎利有攸往矣

程曰消長相因天之理也陽剛君子之道長和利有攸往一陽復于下

象上侍

乃天地生物之心也先儒皆曰靜為見天地之心不知動之端乃天地之心

雷在地中復也王以五日閉固商旅不行不省方

惟嶠果非休復王注務五至無難也

虞仲翔曰爻王初九初五日六五三日坤剛為閉固其商旅為利不三倍培其初初初商旅不始奇曰虞以齋諱之方今伏下初后不道復

為陽始則陰始今易言首已言爻王又更言后更之六初非惟此書耳

不遠之復以修身也

程伊川曰天卦之初復之曰取是是不遠而復也又子修身之道也

休復之吉以下仁也

王輔嗣曰居居中也初陽為仁在初上附順下仁之福也既交中位親仁者鄰復之休也 孔仲達申

頻復之原義无咎也

虞果曰爻震之極以陰居陽位大也危頻震而復履危及道義亦无咎也 王輔嗣曰感而求復未至于

迷初雖危无咎也 程伊川曰三以今躁妄動之極頻復頻失也雖為危居然復善之義初无咎也

易復則朋来无咎也。说今降为朋利。小人往来。善者留。朋来。此独其来。生独今。不凶。二。初。为。皆。具。亦。无。咎。也。也。朱。震。曰。大。出。大。入。卒。全。莫。能。害。之。之。之。说。疾。

吕祖谦曰。入。初。利。上。九。又。未。入。于。后。初。九。出。初。九。又。渐。出。而。九。二。九。三。九。五。上。九。吴。澄。曰。七。震。初。命。不。利。曰。德。也。五。今。之。朋。利。一。易。今。利。五。今。之。朋。来。顺。一。易。利。亦。无。咎。郭。象。易。本。心。刚。反。下。之。字。

初九

象曰雷在地中。反先王以五日。困。高。旅。不。行。后。不。为。方。

注。孤。曰。冬。五。易。潜。动。而。地。中。之。帝。王。其。作。化。分。九。五。日。困。固。绝。不。动。穷。子。以。系。潜。勿。用。与。时。一。更。物。也。郭。唯。曰。阳。气。方。刚。惧。火。气。泄。初。困。也。其。后。曰。奉。命。至。震。上。为。高。旅。坤。在。外。为。后。不。为。方。

说。初。九。曰。高。旅。多。坤。之。为。未。也。后。多。震。言。出。震。也。当。是。外。之。行。旅。未。为。以。内。之。又。亦。有。出。也。象。雷。也。象。取。阳。之。未。反。旅。以。出。入。以。困。未。可。以。行。故。往。多。取。雷。一。中。亦。不。可。以。行。不。可。以。出。

命。在。困。曰。困。高。旅。多。坤。之。困。高。旅。多。坤。之。未。震。言。大。震。高。旅。所。行。之。路。坤。为。迷。不。行。一。象。坤。为。地。方。之。象。

初九

初九不速复无祇悔元吉象曰不速之復以修身也

说。初。九。曰。悔。与。后。有。同。反。初。九。不。但。悔。也。祇。能。悔。而。不。能。改。初。不。足。言。反。矣。切。一。祇。既。平。字。义。同。此。

赵。以。梯。曰。祇。字。洪。宗。考。義。推。此。字。多。初。九。大。九。宗。廣。雅。字。作。致。義。初。九。又。

吴。澄。解。元。考。曰。羊。人。金。曰。固。无。至。于。悔。矣。有。大。善。一。法。其。五。曰。初。九。也。

吴比此说

附上

吴。澄。曰。占。反。曰。凶。而。又。曰。吉。何。也。曰。迷。復。行。往。也。大。重。矣。大。其。凶。狂。也。亦。有。災。害。矣。初。九。道。善。災。自。外。至。而。由。此。行。致。者。自。内。而。外。已。行。致。也。善。災。其。允。已。行。致。不。为。災。初。典。後。言。善。災。是。也。災。其。由。已。行。致。不。为。善。此。後。之。及。小。道。之。上。言。災。善。是。也。

王。申。子。曰。二。与。の。順。初。而。不。順。五。与。五。向。往。相。順。其。唯。上。六。初。五。信。而。用。一。又。言。用。行。是。用。之。於。柔。順。无。

者。一。六。五。也。又。言。以。大。国。更。凶。是。以。之。其。迷。奸。不。復。之。上。六。也。以。列。致。上。六。一。凶。也。岂。能。用。一。也。一。道。致。

象曰反其道言信。又用人一。道也。

六の半り初後を曰中り初後以世道也

石曰の今時味不允幾則一程惟初九陽明君子は道六の独能成る所白は道也義は極要

郭雍曰位居の今之中独从初九一道而居是也余大類而独り大志也亦曰中り初後

張浚曰自按于羣令中以道不從米曰り初後 沈氏曰の应于陽變而為震特後一系

李簡曰前章云不言吉凶善此又无可一程初九人位極大能後而不引言大独从道凶也此說或

り錯誤不與何及出人為善之辨中一凶咎又言于可引一爻若此爻一吉不待言而自見之何善人

便才惡人便凶若云初九志剛不足相援則二亦不能獲吉三又豈能无咎哉又曰不云无咎其以全居

全柔順一志惟り从陽一志行不支陽就无咎也不也是又以全居全不當位也以陽居之則剛而不正矣与

初九居剛不從又子一道矣又豈能独後之哉且利一時小人一道方也及言不利者彼往而居陽外聖人若曰无咎後居利

り彼律剛き一時乎

世有連付
果実付

六五敦復无悔系曰敦復无悔乎以自考也

張氏曰考其旁方程而考其性也 方曰能以中道自考則動作不惑於中義は極要

楊時曰柔曰子位大中而无應于上下无咎也復其復也誠初九之敦復誠自以也亦曰中以自考也

郭雍曰以己以物也 帝王也五為卦主也才不足而能自以 朱震曰動成艮二為萬安處乎艮初長又

沈氏曰要而為坎剛中自信中以自考一系也

項子曰復以上為更初五不取更系全勝一世人所以初曰以女固又凶又曰及反道也 以上為敦復

以上為敦復取積厚一極後于五即言敦復其後上迷不復初復五而極也卦中復其五又初最

宜初力不遠五故初為敦復之厚而初復其五而極也初復其五而極也初復其五而極也初復其五而極也

趙汝楨曰敦与復上義同五之初蓋遠未也七復固應片悔故因之之初又从而附益之厚于復其也初

可无悔

今在何曰考案也及观内者一意也与復上九一考曰王初以考為成也

上六迷復凶以災告用行師濟于大政以失國又凶至于十年不克征多曰迷復一凶

收曰以失國又凶任冲由又陽生上下六反以舍居上反反道義難

不曰以之師必敗以之為國又凶雖改道悔後十年而不克征也

郭雍曰迷復无沙不失以師用兵尤為危正是自用之則大改估又凶用之則十年不克一凶

迷而不復楊時說此之為能復矣雖迷何凶大甲且也

朱震曰妄動一禍至于以失國又陷之于凶十年不克征其災之用行師濟于大政以失國又凶其災也

其反其道也

呂祖謙曰上六反道一不改道也反道矣

沈氏曰迷則夫往之失于內兵動于外恒又也初升二有行奉令為大政五舍於十年

頃安世曰二最進初初為休後上最遠初初為迷後喜則相親迷則相仇上六坤一上六親親一又初

以師之象善與初戰也 命初曰又於五反於五中而上不半五自考亦上不能自考也或曰天初三陰之主也初不遠而上遠初

王宗信曰在上而失道則无道而凶凶者天一災也一者用之○行師則信也大政用于失國則者矣

凶之復則今道今行復不迷于道及矣初曰迷復一凶及反道也

趙汝楨曰復道一災伏而在下六五居中而內厚于災於此及道也上六反是馬乎而不凶

天雷无妄三三震下

无妄无亨利贞丈匪正者不利者攸往

初九无妄往吉

六二不耕獲不菑畲利者攸往

六三无妄之災或繫于牛人之日邑人之災

九のあ欠无咎

九五无妄一疾勿藥者吉

上九无妄有言无攸利

无妄剛自外柔而為主于內動而健剛中而應大亨以正天一人命也

馬季子曰妄犹望謂无所希望也 蜀才曰此本無妄剛自上降為主于初初動而健剛中而應也于是乎

邪妄之道消大通以正天无妄大亨乃天道恆命也

女匪正有青不利有攸往无妄之往何之矣

郑又曰妄之言也人所宜正必有攸往而行无所吝是失火正何可往也

以之若匪依正道则灾

孔仲遠曰物既无妄当以正道

天命不佑于妄哉

右行謂左 馬季子曰福天不作也

天下雷行物与无妄之至以茂对时育万物

侯果曰雷震天下物不敢妄安威震驚洽无物不与故无妄以茂善万物乃对时而育矣时泰则威之以无妄时泰利之无妄固是对时而化育也 程伊川曰雷行天下降阳交和发生万物之心性命无有差妄物与无妄也况王从雷行发生一象茂对天时养育万物为天与之无妄也茂成多也

无妄之往何志也

王辅嗣曰体刚交下以柔下賤以不犯妄故往何志

不耕獲未甯也

本美曰因时

孔仲遠曰六二爻中位居於臣道不敢劍守其終犹若田農不敢安其耜而耕唯去其獲也

大美曰云未甯也 程伊川曰必之耕臨卦未收命是之不耕而獲因其自然必以獲之而為也

何栢曰人之有妄在于期望不耕而獲不耕而獲方會去其除妄心而必有事焉為此 此以安耕也 易釋曰引易則當知凶不耕獲不獲而會凶謂不往而得也初九有攸往而後往而安耕 以人得牛邑人笑也 不獲也 陽三不往九五則為无妄易交中者方吉凶而反後言之

王輔嗣曰以金居易乃速速快是無妄也 此以安耕也 此以安耕也 此以安耕也

安耕氏曰匪正有青人自為之也无妄之災无妄為之也 程伊川曰无妄之災也 此以安耕也 此以安耕也 此以安耕也

可贞无咎固方之也

本義陽剛之体下无应与之固守而无咎不の方也之有犹守也

无妄之妄不可试也

虞果曰位正居子为无妄贵王百姓有通至于人之妄妄五乃夏疾公非攝对善不可试若下以不妄
列石以自食愈却曰勿某方士也 孔仲遠曰福疾既起由有妄而集今五为无妄之主下皆无妄而偶有此疾无

妄之疾也若疾自己招或也其飲食所致当以治療既已此致勿须華亦有甚也 此假象以喻人事 犹人主身无虚妄 下无虚妄而遇凶福若老為之厄 猶若
无妄之乃旁之災也

程伊川曰上九居卦之終无妄之極其極而後行遂于狂遂于狂对旁極而有災也

今本曰妄
缺百

天雷无妄

无妄之亨利贞丈既(四)正与善不利 攸往多吉 无妄刚日外未而为主于
内动而健刚中而居大身以正天、命也 丈既正与善不利攸往天命不祐美哉

注刚为内主动而健下无敢诈偽妄若り不依正道則与善、居不可有妄之時而利以不正往天命不祐美哉
石曰人改火道中、り无妄如後改火无妄也 又下卦本三令全为柔邪初九爻自外来消去陰邪乃安 全上

牧曰剛消孔主初震自外消五應下为主于内言二以位動而健則能り剛中而居則能通初曰大身以正天之命也上

初曰震一索而得男剛自外来也雷動而天り則丈誠无見邪、以也為无妄也

郭雍曰止于无妄而不往則天道者存捨无妄而往則匪正矣丈道不与天合天何由而助、
頃也世曰象曰剛自外来 宜言 天之命也此印初九、无妄往者而六二九五而又、得正也 卦辭曰

丈既正与善不利攸往多吉 无妄、往 宜言 矢此印上九、无妄りり知无攸和旁、災也 而六二无
の内爻、不正也 此象与多相類多時匪人以志則不利又子貞无妄時无亨利贞則匪正之人

此不利攸往此以說利贞印及之又子貞之所說匪正也之匪人也 又因是推、天、命也 亦与
利貞、天り因意无妄時剛自外来而为主于内動而不屈中而居大道亨而為可也正天命也

匪正、人当是也 往无妄、天不祐也 道與廢物之終始也天命也 无妄自過未下卦本艮
一剛在外來内为初遂为一卦之主爻也 命石洞曰匪正与善、善格上九孔道、一變、无妄、一也 以

又子以推无妄、大或有能事之變、而天不我祐、則不亨り以往、今此解其莫不曰象詞之和矣善信无

王宗信 侍
趙子南 侍

郭說本程是

妄、道、利、在、貞、正、則、妄、而、正、為、道、善、心、為、人、之、正、也、六、三、九、の、一、不、正、則、片、定、也、吁、反、无、妄、天、亦、以、所、謂、正、也、當、象、辭、所、謂、正、善、言、天、之、變、此、言、人、不、正、也

命、同、

系、曰、天、下、雷、り、物、与、无、妄、之、至、以、茂、对、時、有、象、物

牧、曰、与、其、助、也、物、之、无、妄、其、天、則、祐、助、之、義、接、接、勞 石、曰、与、相、与、为、无、妄、至、人、在、上、以、剛、立、为、治、天、下、之、

人、皆、不、敢、为、无、妄、此、白、多、作、勞、全、上 相、且、曰、与、伦、也、物、物、相、感、雷、り、全、上 坡、曰、物、而、其、以、无、妄、也、茂、勉、对、濟、也、全

頃、矣、世、曰、時、以、系、天、物、以、系、索、对、時、有、物、以、天、有、之、也

王、宗、侍、曰、雷、之、为、物、出、象、收、象、又、以、其、時、也、物、之、り、乎、天、下、而、无、妄、也、惟、雷、是、以、當、之、

命、石、同、曰、六、の、卦、之、系、の、作、一、句、与、分、为、兩、句、其、也、傳、皆、以、天、下、雷、り、为、句、物、与、无、妄、为、句、誤、矣、惟、加、景、与

居、馮、氏、雲、問、曰、氏、以、天、下、雷、り、物、与、作、一、句、今、以、之、

吳、澄、曰、加、物、与、二、字、其、无、二、字、則、辭、義、不、達、也、物、無、人、及、物、故、不、言

初、九、无、妄、往、吉、象、曰、无、妄、往、吉、得、志、也

陸、曰、初、九、動、主、動、而、應、天、不、妄、也、義、難、收、曰、往、則、吉、其、謂、与、の、同、志、全、上 陸、曰、多、子、追、妄、中、人、之、下、修、已、待、時、可、謂、无、妄、全

沈、法、曰、震、而、为、坤、震、動、坤、順、剛、以、順、動、動、不、妄、之、卦、變、及、剛、自、外、来、以、正、而、往、則、為、倚、其、以、往、为、主、也

趙、秀、甫、曰、動、以、化、今、二、全、從、从、初、志、 王、宗、侍、曰、以、九、居、初、也

六三不耕獲不菑畲則利有攸往象曰不耕獲未富也

陸曰居牛履正初以守先人一或耕也不及同創之才因又成之故曰未富

義海樓

呂大臨曰上應于五不失中一求亦可以為富矣

沈後曰至震動牛初易乞之為不耕獲不菑畲全震為未富至中為利有攸往

沈後曰未富不富之至人戒之以不為耕不為獲不為菑畲利有攸往實爻倡也初為內主以剛

子而二因之五為卦主以剛居子而二應之此仍於此也蓋震來作一時未耕一黍實為先為澤為剛

而二一未富而為耕獲者初田於沮澤剛而之地力必不足不耕不菑畲也卦變履之不為也物之美

頃也世曰利有攸往加一剛字蓋剛一陰為震易為富小畜富以女鄰黍不富以女鄰升不富以時以

陽為富舍身不富若無妄一六二則進于陽矣但未純可故曰未富也臨未因順命取未失送時未送

也非謂終不終也

王宗倫曰今以陽為富是必以攸往而利也

趙汝楷曰六三全至柔不能動以九五剛中應之故亦利往以从乎五就農夫不必勤耕而獲大以不必勞

收而為大後若是乃可古法往

吳澄曰二易未實往實五以實之

六三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

沈孤曰陰爻居陽災之牛卦全類於履繫一牛也之近而得之私女牛舍行人一以之未應于上邑人

之謂也上道旁而多令受災以女行人一牛而致災也沈後震變為牛初為繫牛象

收曰の居臣位而上同休剛日外柔而卜乘三初初行人三居肉外初初邑人義海樓

石曰行人九五是也臣鳴收送了反刻之必奪女初位全上

沈後曰三以陰爻易女位過中且位至震動上志動于肉初得之心未見也无初而得之順公易曰或繫

之牛索上為行人索自坤索者邑人以二得而通邑人邑內之穉惟所已也而夫知實受一初災

頃也世曰或繫一牛不七失誰一物行人一牛不知其誰何之而三瑞接女色橫被大災沈後无妄一災也

初為未災世曰无妄一災也世曰无妄一災也初六三為无妄一災上九為初一災也初六三為无妄一災也

初六三為无妄一災也

趙汝楷曰牛必以主而或繫者行人也而據一彼牛主者必索世邑人一索而邑人受其索一災矣

俞石圃曰牛指二繫之共五行人指初邑人三自謂也初為主於內而近而二是日牛之二應五牛羸屬五

初日牛則五失牛矣三與二為鄰而連法捕獲其行人牽牛而方邑人无妄而災也

吳澄曰无妄自遊變應下林長坤為牛良一實坤之上也物以繫牛也三下為初以震列坤牛為震動于大

震行人之初非人位而曰入初自三一人位未也震遂坤行人一牛也无妄六三坤上畫坤為邑三人位邑人也牛失

災六三遇此災莫之致而也序陵楊氏謂牛繫于剋人取牛主以邑居其朱子亦謂以人牽牛以去居其連法捕之

九哥貞无咎象曰可貞无咎固有之也

张疏曰係於三爻也房者守界正以承上君民不以為私枕子固又所以而免于咎 张後曰五艮艮止也

石曰九の上通至下接二民國叔之盛為五卦則所以也惟正也義法按要 相曰剛友无咎其性

分曰材不足位方解 其妄也材有餘而位不足誰不為心當亦不為妄也 不妄則固其位也

正而无咎全上 朱震曰正其の一以固其外也

趙汝楙曰貞固之不動之象上卦乾動无咎之与初爻應動必其咎唯貞固自守其乃得免

俞氏曰曰柔曰女固正者不利於彼往九の不正初貞靜而止則无咎也此而无咎當其之語意与九

卷六三爻同

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

陆曰三五同功三為妄り以疾已足未去也所以此義不愆何恆人言一語也義法按要

牧曰五り居于二任係私不為己一 莫力仁由己已正則不教為妄勿藥其不外求也全上

石曰九五之疾九の心の強と権臣の象也守正无犯五不則則病有言若及則之彼必不也初曰不可試也

沈曰五居上位初自外未為主五必刻之也初本无妄全上 孫曰六三既正失服是大同之世有妄為五之疾也

楊時曰舞千の而ら苗核勿药之喜也 郭雍曰初以乘剛為疾臨六五是也

沈氏曰卦變噬嗑中其物讓隙致問无妄一疾也

趙汝楙曰以陽應陰陽為耗疾一以自生也

王中子曰易者令財類其曰疾也按一按女疾具一伏之疾也一今疾也其是也今五剛應二一令為

五一疾也以其二亦平心則非也其疾以平正言則不可药也

上九无妄行有肯无攸利象曰无妄之行窮之災也

注孤曰乘於剛上于下不交于下故有極危安之也後有往教三豎相也

收曰孔道元初及陰陽相爭災難難 夕曰初易在下多動進往去上陽在上止り列妄矣 全上

注後曰位在上震動居下元以動也元初必妄

項安世曰上九所居与九の同亦有中不可り而上九又當時位下安無あり之程故曰安之災也即

上九元龍之爻辭也

命名曰曰上九惟无而道遠天遠變是行り列妄也

吳澄曰尚无可往也地居其

補注曰孔而為无健而說也朴變隨健初而後隨也居无妄下極之健於後隨也妄也矣

王申子曰下三爻動以天為无妄上爻又天而不動為无妄

果寅曰上九剛健、至无妄、一休本此其妄也、而大无妄、一災乃至、於其妄而无攸利、何也、蓋以天

旁極、地而進无妄之、也、圣人伐木于宋、畏于匡、厄于陈、黎也、此与象說言其不同、象說言其由大凶

正而也

山天大畜三三九上

大畜利貞不家食吉利馬吉門

初九有厲利已

九二輿脫輹

九三良馬逐逐利艰貞日閑與衛利有攸往

六の畜牛、牲元吉

六五積豕、牙吉

上九何天之衢亨

象上侍

大畜剛健篤實輝光日新大畜剛上而尚賢

虞仲翔曰健汚孔舊實利長己之五利涉大門互存弟坎為日加輝光日新也 蜀才曰此本

大壯卦柔剛自和升為主於外剛陽居吉尚賢也 郭壘山曰大畜三巽之卦也故曰剛上而尚賢

能心健大正也

虞仲翔曰健孔直也三易位加大正舊說言能心健也

不家食言善與之利得大門應守天

鄭又曰自九三五上九有既象居外及不家言而善與禮表說疏京又曰初二爻作坎初打門五

天位初曰應守天

象上付 天立山中太畜又以爻識前言往以畜也

向秀曰止莫若大莫天天立山中太畜之象 程伊川曰天立大而立山之中所畜也君子双宗以大女強畜立

爻聞前古季賢一言考跡以規用察言以求心識而心之畜成大德大畜三義也

有厲利已不犯災也

程伊川曰孔三爻皆為良心初以剛健下居必上進也六の在工畜止于已犯之而進則有危厲利

在已而不進不可犯災而也

輿說較中无尤也

庠氏曰孔為輿李氏曰較車之鈞心夾軸之物去失其正上應于五五居畜終不我外初且說較停留待

时而進也自正初无尤也

利有攸往正合志也

王輔嗣曰凡物畜終必通初值于畜終不可以進升至于九三升於上九亢矣天術之亨途徑大剛進无違通匪初良馬逐

也進而通終不復險初利艰久也閑閑之術謹也與雅思閑而術也與上合志初利有攸往也 庚申申初九未初

故稱重車九未初居柔柔為發象九三統孔初為良馬

命名曰大畜例皆为无妄列大刚自外而上是初九无妄例皆为大畜列大刚自下而上是初九
又曰止之犹初折大进也 善以付用也 吴澄曰三之五上片舟象孔健应五上进片舟行不前一象以
说九三易

梁寅曰以畜聚言一列六五一又畜聚天下人才防刚之反子言畜聚其德皆利于正也

彖曰天在山中大畜君子以多识前言往行以畜其德

尹焞曰双言止以谢其心双言以谢其用不谢其德何畜也 说林 集解

郭雍曰以山言之山必不能畜天大而畜天之区则为山之主亦如天之子亦不能畜天而以天德

何如而畜天多识往行一以又天德何如而畜是以稽古言考大行如是而畜一列天德是是矣

赵汝楫曰神气天之神气也而化裁一初为天在山中之象 下双引夹注曰天地

梁寅曰天至高安于在于山中此但以气言之雷雨凡言畜于山是山一畜天乎

初九片房利已多白片房利已不犯灾也

陆曰养贤之初进必片房初利于止 弟按按要

朱震曰已先儒该作已云一已至初作已今从先读 郭雍曰利於涉已也

沈该曰不为共健而共利初已也初变彖之核也 风落山故大实片房一象

九二真说较多自真说较中无尤也

坡曰小畜一说輻不_レ也_レ故_レ及夫夷及目大畜其心_レ取_レ中无尤_レ着_レ按_レ朱震曰輻_レ在_レ较

游_レ曰_レ较_レ上_レ才_レ犹_レ待_レ中_レ也

沈_レ曰_レ畜_レ不_レ保_レ其_レ也_レ近_レ且_レ輻_レ而_レ保_レ中_レ为_レ真_レ互_レ兑_レ毁_レ其_レ说_レ较

沈_レ曰_レ孔_レ而_レ力_レ勇_レ健_レ中_レ衷_レ真_レ一_レ系_レ也_レ孔_レ体_レ本_レ健_レ系_レ系_レ居_レ中_レ说_レ较_レ之_レ系_レ亦_レ变_レ变_レ而_レ止_レ是_レ以_レ无_レ尤_レ也

九三良馬

九三良馬逐利_レ取_レ貞_レ日_レ困_レ真_レ術_レ利_レ也_レ故_レ往_レ系_レ日_レ利_レ也_レ故_レ往_レ上_レ去_レ也

沈_レ曰_レ取_レ而_レ守_レ心_レ乃_レ利_レ困_レ而_レ乘_レ輿_レ隆_レ其_レ左_レ右_レ利_レ也_レ故_レ往_レ矣

陆_レ曰_レ逐_レ利_レ逐_レ也_レ与_レ二_レ易_レ自_レ逐_レ去_レ疾_レ其_レ中_レ加_レ利_レ取_レ貞_レ今_レ上_レ石_レ曰_レ馳_レ逐_レ不_レ往_レ前_レ六_レ六_レ五_レ山_レ險_レ步_レ狂_レ進_レ取_レ貞

郭_レ氏_レ考_レ曰_レ三_レ易_レ互_レ此_レ不_レ並_レ進_レ良_レ馬_レ角_レ逐_レ一_レ系_レ也_レ朱_レ震_レ曰_レ孔_レ为_レ良_レ馬_レ三_レ易_レ並_レ進_レ良_レ馬_レ逐_レ也_レ此_レ说_レ亦_レ據_レ本_レ说_レ也

吕_レ氏_レ说_レ曰_レ六_レ三_レ与_レ上_レ九_レ应_レ正_レ是_レ二_レ易_レ相_レ为_レ之_レ时_レ也_レ良_レ馬_レ馳_レ逐_レ于_レ道_レ路_レ间_レ也

沈_レ氏_レ曰_レ取_レ与_レ坤_レ体_レ坤_レ未_レ为_レ輿_レ为_レ術

沈_レ氏_レ曰_レ孔_レ为_レ良_レ馬_レ变_レ为_レ兑_レ健_レ而_レ说_レ于_レ馳_レ騁_レ良_レ馬_レ逐_レ也_レ亦_レ变_レ按_レ其_レ進_レ銳_レ其_レ退_レ速_レ宜_レ按_レ也_レ是_レ以_レ取_レ貞_レ之_レ戒

沈_レ氏_レ曰_レ上_レ九_レ互_レ上_レ而_レ守_レ心_レ以上_レ取_レ为_レ天_レ一_レ術_レ術_レ不_レ利_レ未_レ古_レ亦_レ稱_レ術_レ也_レ或_レ曰_レ術_レ考_レ工_レ记_レ困_レ人_レ一_レ真_レ也

六_レ者_レ一_レ儲_レ也_レ之_レ人_レ也_レ及_レ之_レ戰_レ也_レ矛_レ也_レ并_レ幹_レ为_レ六_レ輿_レ術_レ之_レ終_レ也_レ此_レ孔_レ何_レ以_レ当_レ一_レ此_レ又_レ輿_レ術_レ说_レ按_レ三_レ易_レ皆_レ同

載_レ而_レ上_レ進_レ也_レ九_レ三_レ互_レ兑_レ曰_レ三_レ語_レ下_レ也

王_レ宗_レ信_レ曰_レ逐_レ進_レ上_レ九_レ互_レ上_レ三_レ以_レ剛_レ健_レ一_レ才_レ从_レ下_レ而_レ進_レ之_レ良_レ馬_レ逐_レ也_レ戒_レ以_レ利_レ取_レ貞_レ何_レ说_レ也_レ曰_レ困_レ輿_レ術_レ是_レ也

俞_レ氏_レ曰_レ三_レ易_レ皆_レ馬_レ也_レ九_レ三_レ互_レ兑_レ九_レ二_レ隨_レ于_レ兑_レ故_レ曰_レ良_レ馬_レ逐_レ曰_レ字_レ紫_レ陽_レ作_レ日_レ以_レ陰_レ嗑_レ九_レの_レ準_レ之_レ刻_レ是

去_レ字

注後
五字
吳陸
游取
以法
呂取

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

陸曰上九自賢之主能負何天之大道而致奉賢一通奉也

陸曰九陽俱進与已俱易是向德也同則爻之能者以進也夫是道大行是二易之衢通於此時矣

象曰何天之衢聖人止于天也夫此爻者物者正性命保合太和是道大行而亨也

朱震曰震為大塗兌為口九為天天衢也

沈氏曰艮為坤坤地也上九天之衢之系也

趙汝楫曰九于地其疆域之限也上九于天則唯此九之命名曰道釋天字大行釋衢字

吳陸曰上九天上之衢九三何之通乎手雲霄也

三 艮上 山雷 頤

頤貞吉觀頤自求口實

初九舍子靈龜觀我朵頤凶

六二顛頤拂種于正頤征凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

六四顛頤吉片祝耽耽其來逐逐无咎

九五拂種居貞吉不可諱大川

上由頤厲吉利涉大川

頤貞吉善正則吉也

姚信曰以易養命動于上正于下多自求正則吉也

頤頤大改善也自求口實頤大自善也

世所著書者則吉曰

侯果曰此本觀卦初六升五九五降初九成既也是自求其大自養也
鄭又曰既既大善與与不方也 程伊川曰既善語所善之人自求其大自求其善身之道皆
以仁則吉也

天地養萬物聖人養賢以及萬民既之時大矣哉

翟元曰天土地初之氣萬物未降之天地以元氣養萬物聖人以正道養賢及萬民此大矣也

象上信

山下有雷既君子以慎言語節飲食

荀慈曰雷力辨令今在下下則藏故慎言語雷動于上以易食令其止之故節飲食也言去手身

加手民故慎言語所以養人之飲食不節殘成祥生故節飲食以養物 侍休矣曰福性口

出師既之入

觀我朵頤亦不足貴也

程伊川曰朵頤我對朵而設初三所以朵頤其之也故特耳

孔仲遠曰靈龜喻已之既也朵頤動既以養物喻貪婪以求食之初九以陽交動不能使物賴已而

美其自動亦美是合靈龜之既及朵頤而躁求損已廉靜也其貪密也故不足貴也 朱子曰

靈龜不食一物至既則食之復初九陽剛在下足以不食乃上應六之陰而動于引凶之道也

六二既凶且吝也

王子邕曰養下曰顛拂也徑常也止小山謂六五也二官應五及下應初九既既連柔于五之故曰

拂往于正既征凶 虞果征初九美善也 孔仲遠曰既美之體類皆美此於養下所以失類也

程伊川曰征而世上下凶其大類故之往求而失大類自凶宜矣 惟嶠 于受既于凶則凶

十年勿用道大悖也

程伊川曰拂往也履夫不正以養上九自餽于上溢媚也力其此惟至十年勿用而免奇也以夫

于道大悖也 程伊川曰三以金柔而六不中正又在動之極是柔邪不正而動故其美善如此拂往于既之

正道戒之以十年勿用十數之修十年勿用修勿用也

既平庵曰靈龜伏自至
下初九之象至既至也
下垂上九之象上九為外
主和卦主和稱我事
今位我而求養固以
此之初九本與此水
亦仰而及於有靈
不保者美而不珍宜
其凶也 惟嶠 幸說

顛厥一言上施光也

王輔嗣曰居口大位而履初以上善下曰厥一善故曰顛厥者下交不續故序初耽之咸而不猛善

德施何有可利故女引逐之高敷也 亦家北曰善道于下对上施之是養民及民也

惟嗚嗚 嗚嗚謂上在見易釋

居貞一言順以信上之

王輔嗣曰以舍居陽拂厥之義也无應于下而比于上居陽居貞慎初也 虞仲翔曰失位故拂位

无應順上居貞去

由厥居言大者履之

虞仲翔曰由自位之平陰恆也 故由厥失位故原以坤艮自輔而去

王輔嗣曰申金之至不の續

也故履乃言 主事者也

雷山厥

既貞去 既貞求口實 象曰既貞去 善正則吉也 既順既女 以善也 目求口實 既女日善也 天地善善物 聖人善賢以及萬民 既之時 義大矣哉

注孤曰既口類也下動而上止女為厥乎止而待之善之也 昔曰善民自愛善善賢皆美于正 義也

逢曰陽用伊尹不仁也遠也 以又女以善也 自作孽不可追 女實可以求之也 全上

位白凡既一送以善善卑以上善下今蒙下艮上善反動而求少少及止而善去故 支皆以類拂之 全上

張後曰二陽位上下為天地 象今居平為善物為民坤令為賢良陽至上也在人

項安世曰既大過中孚小過之類 象皆皆坎者 既上止下動多厥小過上動下止象卦曰此二象最力

曉 易之象自取以卦之互與兩卦之休及中爻有義大系自取卦象為法又梓自接逐爻論其女取義

極片相遠至此幸既火以善指上九言既女自善指初九言初二陽即上下兩卦之互爻也 為物始

乎索以乎良天地善物之功終於于二卦一肉四時八卦之用皆包於既而知氣於于中孚而終於既此

既之時以火也 厥一六爻皆由上而善也 引卦剛中曰既上三爻去盡其止也下三爻凶惡其動也

包以善

趙世祥
命名向

多曰山下之雷厥天子以慎言語也飲食
頃安世曰飲食多山之上物謹言語多雷之藏也

蘇軾
頃安世
命名向

初九舍尔靈龜双我乃步厥凶系曰双我乃步厥凶亦不之畏也

陆曰の休今系静靈龜之系初休易性動乃雷厥一系別の捨隱居之靈也而双已躁求より大凶也矣後世

注後曰陽止坤下之靈龜の今也有乃為取厥 沈注曰爻者坤坤也也藏也靈龜之系

趙彦甫曰今靈无実也系既尔初九双一何哉 初上陽畫皆良美之上以静在初以動失

王宗信曰系无動意草木之華榮乎枝葉之上也一系上九以一陽主系今上此系厥之系乃動也

吳陸曰上九当美人一任取為系柔内下一既以善在下一系今

頂

六二類厥拂經于邱厥征凶象曰六二征凶失類也

張孫曰考于初美而又上征言失類也 陸曰邱其邱墟不平也非沙文 義海按考

今曰二五類也 今与陽相善以今善全初曰失類 全上

沈該曰考各為之降之降休越下類厥一系卦爻換厥以上善下而致下善上拂經一義也

頂去也曰類厥拂經說各不同以の五系之の与二俱類厥五与二俱拂經大說不實片再之 義海按考

然曰栝曰尺為山五房尺一平丈方未極于山故邱若泰山一折邱極是也

楊

六三拂厥貞凶十年勿用元攸利象曰十年勿用小人信也

張孫曰上剛下極止下柔多極動性極相連求善于上至于求極而多允用与攸利也

朱震曰十坤卦一極坤為年

沈該曰目善於不而以也求失位一系爻初極而上求厥一之是以征凶也

李尚曰上九五不无私以善天下六三系邪殊初扶私應以求善于空半又再而致凶矣

吳澄曰目善于因其莫如龜求善於外其莫如序初の取二物為象 此當在六の下誤置此

某氏氏臣文貞作征

坤按
陰坤
吳陸

柔義
和陰其乃極
陰克命氏
集說去國外
易付注

六の類段吉帛祝既之文引逐逐无咎系曰類順之吉上旋之也

陰曰六の正居左初捨而就于上九而曰女信于初曰類順也

義海撮要

朱宋曰坤為帛坤交九之其義黃文

張後曰帛全局

伏該曰下居初九以上者下初之居既志在○○其義是也帛祝既既之の能善一使是女曰類是也女引

逐之也善長而為者以道光輝亦變也而者休亦何之旋之系

項也者曰上未善已女旋也女初者以日善言性靜而身之念所遠而為无咎逐之說文作履之遠也詳

取之之義別體為互就之師之儉之遠也方以沈厚吉壹之辭を正初系也此

六五拂徑居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉以位上也

張孤曰居貞而不能涉下遠也

義海撮要

本行字与振要同而振要發可于本信初今本信不引振要

伏該曰變者共止于謙共與人言也初變蓋以謙受善是也

取之才具而特也

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

上九由既属去利涉大川象曰由既属去大川履也

杨时曰危也女位也 抑也若曰惟危无咎 注後曰坤为川

沈该曰艮不为坤止于顺也上极而止于顺惟危无咎也卦变後刚也刚者分以顺利涉之象

吴澄曰常上六宜畏 徑涉人財由以求善于上卦故曰由既

降風女道三三三上

大遯棟利有攸往亨

初六藉用白茅无咎

九二括阳生称老夫曰女妻无不利

九三棟桡凶

九四棟隆吉有它吝

九五枯杨生华老妇得其士夫无咎无誉

上六逐涉臧顶凶无咎

象曰大遯大其遯之棟桡本末弱也

虞仲翔曰阳称大 向 曰棟桡对屋榱主弱对国荒所以桡由于初上而舍文也初为美物末是

今注始修皆弱所以棟桡 程伊川曰大其遯初阳道也

剛道而中其而欲利者彼往其身大過之時大夫卦

項平妻曰棟桡二言以六爻之象言中爻之象初上二爻弱棟桡之象此初上二爻之利有彼往身

以爻之言之剛強大過而中初上二爻又強其而說不失人心故利于有子惟遇大變之

以亨之 程伊川曰剛強過而三五皆中是妻不失中道也

象曰降威未大過又子以獨立不惧世无問

李易非曰爻降之其未威慢也凡和也此皆楊之思降大過未初慢威于三五初楊是夫美

也 朱子曰降威于未大過之象不問大過之理也 趙汝樵曰初之其未无問也爻說

藉用白茅柔在下也

虞曰以柔委下履於大也各之為能柔減者恭不怠惟置羞于地可以薦奉况藉用白茅柔委慎

之至何咎之有矣 孫仲遠曰以柔委下能謹慎若藉于物用柔白茅言柔素之道柔于上

之故慎如此惟遇大過之難而无咎也

老夫女妻過而相与也

程伊川曰老夫之說小女小女之順老夫女相与過于弟分初九二初六陰陽相与之和過于弟也

懷嬌柔与对也老夫之陽過也 能配女妻也 配也 見易釋

棟桡之凶不可有補也

虞仲翔曰本末弱故桡輔之益桡不可有補陽以合為補也 孫仲遠曰房大過之時爻下係一

於以易居易不能救危唯自守而已 於應于上心既偏狹不可有補救哀難初曰不可有補也

程伊川曰剛之凶不可救于人人亦不能親補之也 棟桡不可有補也 懷嬌柔與對也

棟桡之去不棟于下也

王輔嗣曰作屋上体以陽居陰能極其弱不為下所棟也

枯楊生華何可久之老婦士女之理也

此律遠矣且其位以易居易志能極危唯得枯楊生華而已言其老老惟被拯救其少之又似年老之
得此理此友天掃已衰老夫已極大亦其意少也 項平庵曰二五皆无正意以與陰共也二陽與共
初初本之於為林之本根新生之牙之區而後芽故有往亨之程五陽與共上上末之於為華木
已過而生華故无久生之程也

滅頂之山不の答也

王輔嗣曰志在救時故不の答也

澤風大過

大過枯槁利於攸往亨象曰大過大矣過也枯槁本末弱之剛道中其不說利於攸往乃亨大過之時大

之義

石曰過半分而救衰扶弱惟大於過之以居居今過大幸分九二九の是也義也
又曰時逢衰弱國家頹危上下小人未可以用剛猛惟共不說可以止難全上

郭雍曰當本末弱而枯槁之時區子用剛不可也 呂大臨曰本末皆弱必大於而後濟初利於攸往乃亨

楊子曰剛道系繫于中剛道系于外 郭若曰大過之初過亦係初為藉用白茅上六過之終過亦大之初為過步

滅頂之山 郭雍曰大過之時外則枯槁初宜用剛內則剛道系于中是剛可用

王宗付曰の陽繫于中林一象也 趙以移曰日中見斗其一反於六爻皆可系本

王申子曰曰說皆以大過為子之文過半幸也而子不以為然何也曰水多則易碎也曰大亨曰又曰
初見大人今特曰利攸往亨夫子侍之曰剛道系于中其不說不道曰の陽繫于中今也因此系
立此卦示人用剛不の太過此双卦爻辭可也如五人口如剛不可及一也

王宗付
張其
朱震

補大 宗信曰：「性大壯上棟下宇，亦變為棟。王宗信曰：「性大壯上棟下宇，亦變為棟。王宗信曰：「性大壯上棟下宇，亦變為棟。」

趙以棟曰：「其多氣，唯大過升井巽斷多木，蓋在天為几，在地為木，為白也。」

介身洞曰：「初之系木，一棟也，其系其伏。吳隆曰：「過也，水過木杪淹沒，不呈无洞，猶不劫擄而任水之淹。」

復也。

系白澤咸未大過反子以性立，不懼過也，无洞。

注：曰木為澤，澤國段下，其上也。本无以美奉而所以亦无志也。故反子當性立而尚不懼，奉即與後。

通曰：不足以帶也，失不足取也。故曰用之則獨立，不懼舍之則過也，无洞。兼後振勇

郭忠孝曰：「武王與師商與也，則子太公曰：「以方當許侯會，於八石是天下舉以為是也。獨伯夷也。」

義不日，亦如是也。由是言之，獨立不懼過也，无洞也，伯夷也。」

注：後曰木掩于澤，為木於弟自若獨立也。本困于水，不日敷生一陽掩之也，也。

項安世曰：「以上共下為澤，咸未之正系以六爻言之，易至二全中，亦降咸未系，初二五皆為枯槁三之皆。」

為棟初為藉于地，而上咸火頂火亦何美二五皆與澤為槁槁：降木之當大過時，初槁槁也，則木於也。」

二亦與澤為槁槁，初反反對，凡不反對，初八皆就初肉自相反對，初坤坎者，既大過中孚，小過是也。」

相援
朱東

初六藉用白茅无咎，系白藉用白茅，系在下也。

注：大過之時，以繫素，道事于上，謹慎如此，所以无咎。兼後振勇 石曰：「系委下上承の陽，唯過乃致，慎乃无咎。」

陸曰：「初休柔而致，極槁二片，故世才，能救而順之，惟槁无咎。」全上 注：曰取全休初言本末又致，故履初以初為槁。

注：後曰英才遇合而化育之功，咸全陽氣，故初乃方生，生而不為國，而生民計，初日天英才與一共，可列。

以立國本，復長生二五，又臣皆取多，初槁全人，意謂大過好必日如二，一臣援初六英才而進之物，可列。

若五華而不實，无憂，國道為大過，認為九五戒也。此五二爻下，誤也。

項安世曰：「初六系於初本，而舟也，當咸未時，畏而過于謹，舟之本弱多系，其系白其也，世又系藉。」

司馬光
楊中
王申子連存

九二核楊生梯老女向夫力妻无不利多白老女力妻也

此孤曰时遇不和与何復生之理故无不利也

義海按

牧曰大過之時以陽居全極弱一陽居陽又皆以陰全為夫
石曰陽至壯今至衰今陽居全是以至壯猶至衰枯楊老女喻女衰也陽未助之衰可與夫生梯老女之謂也
楊時曰二居孔作老女之下比初九女妻之象也

郭雍曰梯字它亦无凡王輔嗣雲鄭氏此語也梯義以義推之則老女女身與夫一系而老婦士夫徒
華而不失也實則可久化不可久也

沈該曰初爻咸男下相咸陽止今說老女力妻象也

王宗傳曰梯陽木也梯一枯陽也也老女也老女妻也少過相与之而生育之理自此始正以救陽過之失也

又引國公曰初過而二過孫孫弱相濟厥功乃成女于國之出剛毅也又引國公曰臣捕之初无不利也

趙陽林曰此木一類此也此唯梯惟類此也一也二不假其性而芽葉生之鄭元以梯為莠詩云采芣苢

為草木初生一莠也此皆趙炳然樹生莠者去慶三年冬草木莠莠是也案說文莠莠也反字錄曰初

生草也別名莠同莠莠莠之字引介正注似稗布也生稗草是也稗稗之類而无稗稗字書亦

別孟子不為莠稗當作稗乃反作莠莠者秦文簡平多假借稗徑其當以本文言之自說文之

一也學與不字義皆實輔而心為梯之莠即此以為山橋一實與之當釋為莠莠

命天同
反者皆

九三核楊凶多核核之凶不可補也

此孤曰應柔柔何補之凶之凶也 石曰爻之位也此是九三補之才不上補于天而吉應上六六六人核核也

楊時曰棟居甲而中材補之也九三剛過不中則不可補棟以核也

沈該曰九三承二易本極而未盡剛遂于外也九の履二易本重而未極核於中也

沈該曰爻者坎之陷也核核象外妻困力之劣也力劣不困是為不可補也

項安世曰九三應至上而力无補九の應至下而謂不撓乎下何哉凡卦皆上下相應大過時核以比力

親初二比力力老女力妻五上比力力老婦士夫皆過以相与則三の亦當相与乃今大過一義今二爻

皆剛无相与之核加三謂一无補也此比言剛核の以夫の謂一不撓乎下撓乎上也則核三則夫

王宗傳曰与上六正應也上六能令而未弱女能補乎

李簡引退公曰大過剛已過矣正有倚一以柔不可倚一以剛大過一陽居陽以居今者言不可倚位為

義九三居陽履剛而至上剛狠強核不可補弱也

王申子曰大過二核之象當以二過而為一象核而觀之核象如室三の二剛聚于中棟一象二与五二

剛夾于棟中材一象初承の上承三柱一象三以剛居剛而為棟上以柔居柔而為柱故不勝不取撓折

之凶且九三仰應上是柱在上不棟反在下撓一象亦不可矣

義海引陸曰大過也所以救物三守常不撓也雙棟核而不撓用此為屋不可有輔

凶之象也或三棟棟核指上六輔之也九三也此正義所謂惟大能救也三

不能輔上以致棟核是以為凶陸義核核

上六匪寇領而自逐步一凶不可終也

坎曰不羸其力而涉也義海接要 石曰上六不羸其力而涉也。此亦皆取逐之義。合上

卦也。子曰曰獨多不獲也。無問上六允別人。往而誰欲

伏該曰要為孔健匪涉也。亦變為遇。金壯不可去。故一凶也。

頂安也。六系初未弱也。

吳澄曰大過方坎。坎中畫水之積。陽者一中畫水之深。遂幸也。上為之。頂下應三。水下。五水。下。支

若頂被水浸。遂遂而感。項折身固。凶。遂。卑。以下陽。剛。无咎也。

重坎三三坎上

習坎有孚維心亨有為

初六習坎入于坎窞凶

九二坎有險求小得

六三來之坎陰且井入于坎窞勿用

六四樽酒簋二用缶自牖終无咎

九五坎不憂從既平從既平无咎

上六係用徽墨寘于叢棘三歲不引凶

象曰習坎重險也水流而不失盈行險而信維心亨乃以剛中也

虞仲翔曰兩象之天險地險也曰重險水信如常也。則與月相應。初不知信。庚果曰三五剛

中則心亨也。孔仲遠曰險陷既極。坑穽皆深。水惟流注。不能盈。故言險之甚也。

以者為往有也

程伊川曰若止而不動則事在險中矣

天不^險而升之也險山川其後之王公設險以守大國險之用大美哉

孔仲遠曰廣其險三義也

象曰水洊至習坎君子以常德而習教事

陸績曰洊再習也水再至而信通流不舍晝夜重習相隨以為常德有似於習故天子象
一以常德教事如水不息也

入于坎窞失道也

朱澤上曰處險當以正道初六不正不往出險失道
虞仲翔曰陽陷陰中初六陰極全者實初六之象也

求方未出中也

虞仲翔曰易陷令中初有險按令有實初求也 荀慈曰象中而比初三未足為援惟求方未

出于險中 孔仲遠曰以陽爻中初三來附初有口求也

求之坎一終无功也

干令升曰坎十一月之卦又失爻位喻股一板片其失中之象也求之坎三爻斥因人双覺于股也坎

求之險且枕其言安忍以暴政加民而无哀矜之心淫刑慘罰百姓无改措乎是初曰求之坎三終无

功也 王輔嗣曰履此爻位而坎之剛去一則坎房剛亦去故曰求一坎坎也 孔仲遠曰出入皆難終也

初正氣剛柔際也

崔陽曰於重陰之時居多損之地近三而位比五而承陽修其德誠進其忠信則惟祭祀有存而德惟

馨故曰子居於重陰用缶內約文王於付時以此道惟美甲內約卒免于難故曰自牖終无咎之 王輔

嗣曰剛柔剛柔相比而動為際也

惟嶠柔剛柔際也如柔信于子

坎不盈中未之六也

程伊川曰五在坎中是不盈之盈則平而出矣祗宜言抵抵信却曰无祗也抵于已則无咎既曰不盈

則是未平而為至陰中未之六也 尚書程說本正義

上六失道凶三歲也

李鼎祚曰坎于木堅而多心叢棘之家三坎下其久兵為純直係用微徑也馬融曰微徑徑也列表曰三

股為微而股為徑也皆係名以繫繫文界人之 王輔嗣曰險防之極不可升也庚辰峻難之犯也

垂水坎

習坎于字維心事以易曰習坎垂陰之水流而不盈於陰而不失其信維心事乃以剛中七行乃為往乃

功也天陰不升之也陰山邱陵之王公設險以守其國險之用大矣哉

石曰物不可以終過也則必陷故坎大過窪坎亦險之象水性所乃是以前至 義後接焉

分曰水曰下不可去使也垂也 全上 坎曰心事於剛中坎延一處上下之分惟暴不可犯此王公之險 全上

呂大臨曰水一為物惟其險而不測又必下之天子之法惟其險不失其必信也

朱震曰必應五不失其信也 洪後曰險險曰行有尚自坎不震陽動生動曰往也中

項安世曰坎象自為兩節又象為水一為其義為險之重自水流不窮而往也往也自天陰不

升至大矣教以險之也卦辭云坎水為義又辭以險為義 引惟小彭曰坎者卦一凡坎用了列曰

律功需蹇解漸皆是其

吳澄曰係老不可解故曰惟心

相後 蘇軾 呂大臨 薛瑄 金剛 吳寅

引馬光
蘇四
王守時
合身同

多白水游至坎又子以羊也子可教事

石曰水往就坎无休息天子信之由之務乎去久教可務乎可教兼後接要

胡且曰習自外入孔可速也如泰山以雷震隨風其類當讀水游至坎絕能合上

頃也世曰也子羊修則邪念不能入心中教子存習則哀憐不能亂文字此天子設險以治身也

張俊
朱雲舟

初六習坎入于坎窞凶菊自習坎入坎夫送也

沈氏曰坎而菊以壅降也卦變中菊止也壅久止也壅久入坎一菊也

九二坎以陰求少曰求少曰未也

今曰九二未幾出陰者六三既掩而求比于初也

披曰以陰陽五五亦以陰符五求五也

比該曰坎不為坤剛中而順之卦變比比近之內比于今近曰女情求少曰多也

吳陸曰小令也變令則有少也

六三柔下坎以陰求入于坎窗勿用多自求

張孤曰二剛陰也而具枕之求有自于上坎一底坎窗其也

牧曰二承于色為枕枕所乘剛就其也求之至險則入坎窗

呂大臨曰陰且枕安于此求也 王宗信曰不也

沈該曰坎而為其共為進退為不果求一坎之象其伏之險也

頃安考曰往之坎之勞兒也

勞下爻物之陰之五亦引進而上則險不可升

俞名淵曰三居下坎一上亦陰爻上坎又壓于其上

吳陸曰初与三皆坎一偶畫初共系同

果實曰六の为坎之小坎

果實曰六の为坎之小坎

果實曰六の为坎之小坎

六の初は美哉用岳納約自牖終无咎多白初は美哉剛柔際也

此其物之神在于此故有祭祀之名
陸曰月所以向牖財中道曲也曲則放曰剛柔際也約皮一節り其終之區亦終受福義海按男

石曰攀附五剛之文是又臣際也全上 王取素白以素皮一節納者約之牖曲則之矣ら剛今初也義全上

沈後曰艮手為納 趙以栝曰際與交際一義

沈後曰臣美哉合美令の初栝は美五、係五以美哉美の、今相際心相美是以栝は美哉也坎陽

也 坎藏一栝は象变为元陰親上以美哉象卦变困因相遇是又臣相遇雖困而亨也

頃安世曰用也 多數而全屬其惟禮特為是此所以多剛柔一際也

命方同 頃安世

九五坎不憂祗既平无咎多白坎不憂多未光大也

牧曰坎陰于中則水憂而不流夫祗大也兼臣 坎水既大不流平則復能流通矣兼臣 故到今日不流道中以出陰也全上

首曰又送恭而り乃終平也全上 呂祖謙曰水一為物必先憂困而後流出

坎曰祗猶道也九五可謂大夫也故不致自大沙以納の不憂與人輸之適足以使平也全上

沈後曰变为坤既平象

上六係用微懼實于叢棘三爻不出山多自上下六爻凶凶三爻也

子曰以今在上用陰以勢察久則及火上而上受患矣不其衆人不服辭義極後勇

伏諒曰坎而為其三力木為繩五至陰極微懼叢叢于坎隱伏其亦伏之三爻不出系

頃安世曰此係用微懼又謂于叢棘亦至陰義三爻上三爻一併也

命石洞曰上居坎終當出坎矣乃用微懼恐係于五五与の信不从上係列上之妙用也其凶也无已

則下求于三而三正入坎皆宜能為一援乎上而求于三則固實身荆棘中不可得而出矣

於惟三爻久亦不能免其凶也

重火象三三象上

雜利貞亨畜牝牛吉

初九履錯也致一无咎

六二黃離元吉

九三日昃一離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

九の突也其末也焚其死也弃其

六五出涕沱若也吉

上九用六征有嘉也言獲也匪也大輿无咎

象曰離離也日月麗乎天百果草木麗乎地重所以離乎正乃化成天下

荀慈何曰陰麗于陽相附麗也 形伊以曰上下皆為重所以五三皆交中正離乎正也

手飛字中正加亨且高牝牛吉也

荀慈曰曰牛吉之生於火帝於卦牝牛全性故曰畜牝牛吉矣

孔仲遠曰謂二五三柔皆飛于中故

曰中正

象曰兩作大人以繼也于の方

郭又曰兩卦取天而上下以所居相承于天下之事三不久之作飛也

程伊川曰大人觀象而相繼之

象以也繼也何而歸于の方

履錯之教以辟咎也

荀慈曰曰大性交上初履錯于二為三時接於教、則无咎矣

王輔嗣曰錯也教慎、貌也交

履之始時進大賢初宜慎其履以教為務辟大咎也

黃帝元吉曰中道也

侯果曰此本坤爻故云黃帝未得中道所以元吉也 孔仲遠曰黃帝中色雜也居中以位而交

于高初元吉也加象三曰中道以天與牛與黃色也

日昃之離何久也

荀慈曰曰初為日出二為日中三為日昃以喻天道衰也 九字易曰日昃當降何可久也

上心為離而中與之同取亨故曰不致事也

突如女妻也无所害也

九字易曰白在亨見奪也之是再取无所害也 王輔嗣曰爻既道終變之際反而始也故突如女妻也

明於進文矣於陰陽曰焚如道也此言信於文信於道也焚如命也命者物之曰死也進者之
義無應元而事此不實故曰存如也 朱子曰見此實語焚如存也 程子曰上陵于天者順所承人
意中存天下所不實也

六五之去離王公也

孔子曰離王公也 判下
孔仲遠曰以柔乘剛不終剛下剛則柔害已甚傷之深故去身真感之於終以去其凶居五

五離附王公之位故柔此助於去之五為王位而言公連王而言故其位也以合類也 離者
王公之象也 離二五俱全上九為主出貴射顯二五皆令又承上九之孔說以五為王位已失爻義云

象上九言王用
出征是上九力
可而矣孔疏
程傳本義殊
不知易者矣

下剛則柔害已故去身真感又云被柔此助於去之自生轉弱不之也

王用出征以正邦也

懷德素上九為象之主爻離極陰去匪類也 國
其位邦以正故云王用出征以正邦也 孔疏程

傳本義不知上之為象之主說俱誤 猶不之也

畜火者

易和矣亨畜牝牛吉象曰畜牝之日月牝乎天乃穀草木牝乎土垂以牝乎正乃

化感天下柔牝乎中也 象亨是畜牝牛吉也

故曰火不終自見必牝于物而必以形如象象者火也 義海

詩曰又良父子夫婦男也女正上文以禮足以化感天下也 今上

郭雍曰牝牛性順不與人爭牛一也也 女強者是與字字信與女固一者是也 吉也

呂大臨曰象二陽離乎一陰以化也

楊時曰以剛感於柔化感天下惟天下五陽方化也

張浚曰坤二五柔居乎日牝牛二陽畜一曰畜牝牛五故為日月五其為不穀草木

反於坤曰上卦為重剛之君下三爻皆離乎正一人為所反化感天下也

趙以栢曰易方皆為牝之義故離離于濯陽則象之是也 重剛能作此離皆正而後以化可感美

前至則不之也 此也心而不之則何感之也

命名曰曰二正五不正故戒曰利貞亨

郭雍著
吳惟
項安

象曰以內作象夫人以健順也于方

收曰又为上作臣方上作变顺于上之岳以于下以以目定乾義海撮要逢曰妻奔先版相健全上

赵夫素日入而升顶一四作日新不已以健顺

王象素
切後
赵方素
中

初九履错也教无咎象曰履错一教以辟咎也

陆曰错交雜一凡初与三俱引能一夫履交至夫性支上二必从三三既引一已不敢多教一乃无咎義海

收曰初作刚居下不能附于物所以行误能惧而後以夫物用刚也全上

子曰礼错雜也守利莫亡此从主于教而返恭所以与夫争之寧儉与夫也豈淑道之全上

義海撮要曰以剛附柔也

沈氏曰要良为往涉履错也一系且止也一也夫当止而止一欽一系亦更旅一就寡夫以能也一是错也

也

臣妾也白相配一初不可不谨邪正错也並陈也教也夫论求福也引辟也

刘牧
卦准
今名同
亦名者

六二黄象元吉象曰黄象元吉曰中道也

杨时黄与黄中通理同义

项安世曰坤六黄象元吉及索而或象乃以六二为黄象元吉

赵汝楨曰六二之中道曰中道

景寅

九三日是日不致而歌曰大耋之嗟曰日是一事何可久也

相曰老僂幼学代之初先大耋一嗟

义往接男

张俊曰九子曰老老幼幼也

项安世曰九三初为震二为鼓为初五坎为岳又为擊也一初时陈凡用之古文嗟下无山字

上九用兵征之嘉於獲無咎多白王用兵征之

石曰送之匪類の上九猶以獲六五一爻は女也上九送平曰無咎以征討叛逆之功義極

朱震曰上九飛極不飛也上九剛健而居於用之正不附其以正邦

沈氏曰震為雷震出威也出征一系卦變豐雷電以五天一威也致刑一時也

趙方肅曰上九六五皆能事之主上與講亦不用

頤安子曰六五萃初健也上九誅の凶征也苗一時其上方一系

趙以樞曰六五當三年不言一時周之時上爻移之計和之王即六五健剛之主也言出征上為外

乃王行征伐于外一系

李問引雷氏曰六五連突也一机當此之時其邦可討不正矣

吳陸曰上九居重者一終不乘其位一上其終不臣也 王濟而不附飛其上九不臣

上九用出征与嘉折于獲一應火認无咎多白王用出征以匡邦之

石曰送多匪類の上九猶如獲六五一交は女也上九送平曰元咎以征討叛逆之功第極

朱震曰上九飛極不飛也上九剛健而用之正不附其以正邦

沈氏曰象多震震出威也出征一系卦變豐雷電以五天一威也致刑一時也

趙方肅曰上九六五財能事之主上与讲亦不用

項安世曰六五萃初健也上九誅の凶征と苗一時其上方一系

趙以栲曰六五当三年不言一時周之時上又移五財能之主也六五健剛之主也六五征也上九亦外

乃王其征伐于外一系

李同引富氏曰六五連突也一机当此之時其邦可謂不正矣

吳陸曰上九居重者一終不乘之位一上其終不臣也 五濟而不附能事上九亦已

THE