

乾元亨利貞

不遠惟天象之

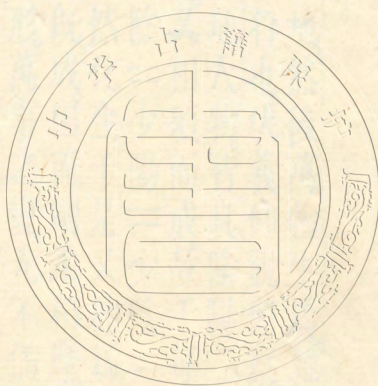
而萬物之

成矣夫

未如

論

乾

復之所以亨。以剛反于內也。陽窮于上而復反于下。此剛反也。乾施坤中而成坎。坎體變離。以坎之陽補離中之陰。乾德復全。此亦剛反也。

動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。

以卦德言。有震之動。有坤之順。既動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。震為行。故曰動而以順行。

反復其道。七日來復。天行也。

陰陽二氣。迭為消息。至七日而來復。是天道之運行也。而復之象。法天亦與天行无異。

利有攸往。剛長也。

剛長之時。天道人事皆利有所往。剛反言方復之初。釋亨也。剛長言已復之後。釋利有攸往也。震為往。震變乾

故曰剛長。

河上易註

卷二

復

言

謙豫齋

復其見天地之心乎。

乾坤為天地。上體變坎為心。下體變離目為見。坎入離中。故曰復其見天地之心乎。復性者為天地立心也。論語曰。一日克己復禮。天下歸仁焉。又復性之後。人欲盡而天理行。亦見天地之心。

集說程傳。一陽復于下。乃天地生物之心也。先儒皆以靜為見天地之心。蓋不知動之端。乃天地之心也。非知道者孰能識之。○本義。積陰之下。一陽復生。天地生物之心。幾于滅息。而至此乃復可見。在人則為靜極而動。惡極而善。本心幾息而復見之端也。程子論之詳矣。而邵子之詩亦曰。冬至子之半。天心无改移。一陽初動處。萬物未生時。玄酒味方淡。大音聲正希。此言如不信。更請問包羲。至哉言也。學者宜盡心焉。○朱子語類云。天地以生生為德。元亨利貞乃生物之心也。但其靜而復乃未發之體。動而通焉。則已發之用。一陽來復。其生甚微。固若靜矣。然動之機日長。而萬物莫不資始焉。此天流行之初。造化發育之始。天地生生不已之心。于是

可見也。若其靜而未發，則此心之體雖无所不在，然却有未發見處。此程子所以以動之端為天地之心，亦舉用以該其體耳。○按復卦雷在地中，十一月之卦也。震動也，藏在地中，則動而未形矣。震之本位在東，于時配春。春氣見于地面，此易見也。若十一月，天氣方在嚴寒之時，一陽雖復而不見，以為動而時則至靜也。以為靜而動之理已具也。程子以動見天地之心，朱子乃又補未發之體，此則所謂動而未形，有无之間者幾也。天地之大德曰生，又曰生生之謂易。朱子曰：天地別无勾當，只是以生物為心。一元之氣運轉流通，畧無停閒，只是生出許多萬物而已。據此則生物之心，即天地之仁也。人本天地以生，人心即天地之心。人當私欲盡時，客氣消退，天地之心，藹然可見，而况誠者天道。息息與天地通，有不見天地之心乎。

象曰：雷在地中，復。先王以至日閉關，商旅不行，后不省方。

集說程傳：雷者陰陽相薄而成聲。當陽之微，未能發也。雷在地中，陽始復之時也。陽始生于下，而甚微，安靜而

河上易註

卷二

復

壹

謙豫齋

後能長。先王順天道，當至日陽之始生，安靜以養之。故閉關使商旅不得行。人君不省視四方，觀復之象而順天道也。在一人之身亦然。當安靜以養其陽也。○劉氏蛻曰：雷在地中，殷殷隆隆，陽求而復，復來而天下昭融乎。○朱子曰：人善端之萌亦甚微，須莊敬持養，然後能大。不然復亡之矣。○按關門也。閉關商旅不行，不通往來也。后不省方，天君內守也。至日閉關，不過一日，以應天象。與十有一月朔巡狩不相妨也。至人身之復，則七日最重。所謂七日來復也。次則朞月，所謂擇乎中庸而不能朞月守也。三月次之，所謂三月不違仁也。朞年又次之。三年有成。此為學之節目也。

初九：不遠復，无祇悔，元吉。

象曰：不遠之復，以脩身也。

初九一陽在下，為復之主。震為道塗，故曰不遠。以卦象言，纔剝于上，即復于下。初爻復之最先者，故曰不遠復。

祇抵也。必有失。方有悔。有悔。方有復。初復之最早。過而未形。卽復于善。故不抵于海。大吉之道也。元。大也。下體終變乾。故曰元吉。象曰。不遠之復。以修身也。初爲復之始。隨時改過遷善。以爲復性之基。皆一事之復也。故曰以修身也。至二言下仁。則克已復禮。乃終身之復也。繫辭此爻。以顏子當之。殆生安學利之徒。下此則困勉之徒矣。爻辭下一悔字。尤示提撕警覺之意。孟子曰。人恒過。然後能改。困于心。衡于慮。全持一悔心爲之激切。而鼓勵之。材非上智。因折節而聞道。復性者。大抵皆從悔中來也。故至五之敦復而始无悔。

六二. 休復. 吉.

象曰. 休復之吉. 以下仁也.

休. 嘉也。上坤作乾而變坎。下震變離。坎離會合爲嘉。會之禮。象之所謂復亨。正在此爻。坎入離中。故吉。象曰。休復之吉。以下仁也。仁統四端。又爲果仁。卽生生之本。下仁卽復性也。論語曰。一日克己復禮。天下歸仁焉。

河上易註

卷二

復

美 謙豫齋

六三. 頻復. 厲. 无咎.

象曰. 頻復之厲. 義无咎也.

六三居多凶之地。震動變離。火性燥爻无定。故爲頻失而頻復。以其頻失故厲。以其頻復故于義无咎。咎在失而不在復也。卦變離。承坎。三又互坎。故厲。

集說程傳。頻復。頻失。雖爲危厲。然復善之義。則无咎也。○郭氏忠孝曰。唯君子能久于其道。其餘則日月至焉而已。是以子夏之徒。出見紛華盛麗而悅。入聞夫子之道而樂。與夫回之爲人。拳拳服膺而弗失之者。固有間矣。

六四. 中行. 獨復.

象曰. 中行獨復. 以從道也.

上卦坤爲衆，變坎爲獨，四處羣陰之中，獨與初陽相應，震爲行，變成坎離爲中，言中道而行，獨復以善也。象曰：中行獨復，以從道也。坤爲順從，震爲道，變成坎離，則順從其中道也。

六五敦復无悔

象曰：敦復无悔，中以自考也。

二之休復，由五而復也。二變離，五變坎，至是而坎中之陽入于離中，上體仍坤，坤體敦厚，下成乾德，故曰敦復。五以善成人，敦厚其復，雖有失而无悔也。又天德復于中，而能敦厚以守之，可以无悔，復而不敦，則有悔矣。象曰：中以自考也。二之位中，言中心時時自考，其得失存亡，此所以能敦復也。敦復與頤復相反，初曰无祇悔，五曰无悔，蓋初就事言，故无祇悔，至五而敦復，全體皆善，承保不失，始可无悔矣。五則復之成功也。又上卦爲悔，五既敦復，則宜退居下而无悔也。

河上易註

卷二

復

三 謙豫齋

集說李氏簡曰：中以自考，非自有降衷之性，則亦不能成此德也。○胡氏炳文曰：不遠復者，善心之萌，敦復者，善行之固，故初九无祇悔，敦復則可无悔矣。不遠復，入德之事也，敦復其成德之事歟。

上六迷復凶，有災眚，用行師，終有大敗，以其國君凶。至于

十年不克征。

象曰：迷復之凶，反君道也。

乾德反于內，既復性矣，則坤宜退而居下，乃猶居乾上，坤爲迷，則是沉迷于復凶之道也。乾坤再交，又變坎離，離爲災，坎爲眚，坎離有弓矢甲兵象，故曰用行師。坤爲敗，震爲國君，通卦所恃以復者，惟震之一陽，今既復而一行師，終必大敗，變爲純坤，不獨乾體不能保，並其震之一陽而亦失之，故曰以其國君凶。至于十年而尚不能征，則亦終不能復矣。坤之數十，故曰十年。象曰迷復之凶，反君道也。乾君宜在上，乾德成則坤當退居下，今

坤上乾下。又互震動是反其爲君之道也。易則七日迷則十年甚矣。妄動之爲害也。此與无妄之上九同戒。○復性者反乎降衷之初。所謂大人者不失其赤子之心者也。赤子之心固當守而勿失。然人生而靜。以上不容說。赤子之心亦不過合陰陽理氣而成。天命之性固在其中。而氣稟之性亦卽隨之。有繼善卽有成性。養正之功不可廢也。非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。此成性之功也。繫辭曰。成性存存。道義之門。程子曰。清濁皆水也。如此則人不可不加以澄治之功。故用力敏勇則疾清。用力緩怠則遲清。此皆復性以後之功用也。若恃有性善之說。赤子之心任其驕縱。天理之性汨沒而不見。精氣充足。濟惡而有餘。此所謂凶德也。迷復之凶。正謂此也。究之天理之性既亡。恃其強而黷武。終必並其精氣而亦亡之。天用勦絕其命。故以其國君凶也。性命之理甚微。因記所見于此。

无妄 三三

震下 乾上

河上易註

卷二

无妄

三三 謙豫齋

序卦復則不妄矣。故受之以无妄。雜卦无妄災也。○史記馬鄭皆作无所期望。亦與足于己无待于外之意合。爲卦乾在上爲天。互巽爲命。震仰承之。有顧畏天命。居易俟命之象。此思誠也。迨至天德降于內。則誠而无妄矣。宜靜以養之。无有妄動妄念。亦无所期望。故卦名无妄。雜卦无妄災也。言天德自守。雖有意外之災。亦不爲之動。本卦天下雷行。聞雷震而不驚也。三爲水火人事之災。五爲疾病之災。皆以无妄處之。如是方可以存誠。集說周子通書曰。不善之動。妄也。妄復則无妄矣。无妄則誠矣。故无妄次復。而曰先王以茂對時。育萬物。深哉。○程傳復者反于道也。旣復于道。則合正理而无妄。故復之後。受之以无妄也。爲卦乾上震下。震動也。動以天爲无妄。動以人欲則妄矣。无妄之義大矣哉。

无妄 元亨利貞 其匪正有眚 不利有攸往。

无妄。誠也。天德反于內。則任天而動。无人欲之妄。此率性之謂道也。故卦名无妄。爲卦上乾爲天。互巽爲命。震

爲行。震仰承于下。以待天命之施。乾爲元。變成坎。離爲亨。坎入離中。乾體既成。坤當退下。乾利在上。居正以守之。則永保天命而无妄矣。若不居正位。坤居乾上。互震爲動。已成之乾。復動而交坤。則變爲坎之眚。離之災。是棄天命而有罪眚。故不利有所往也。下體震爲往。終成乾下坤上。互震亦爲往。始之往。思誠也。故初曰往吉。二曰利有攸往。終之不利有攸往。存誠也。故上言行有眚。无攸利。貞者正也。匪正卽邪也。邪動辱也。甚焉害也。此匪正有眚之義也。卦終乾上坤下爲正。坤上乾下爲匪正。

集說程傳。无妄者至誠也。至誠者天之道也。天之化育萬物。生生不窮。各正其性命。乃无妄也。人能合无妄之道。則所謂與天地合其德也。无妄有大亨之理。君子行无妄之道。則可以致大亨矣。无妄天之道也。卦言人由无妄之道也。利貞。法无妄之道。利在貞正。失貞正則妄也。雖无邪心。苟不合正理。則妄也。乃邪心也。故有匪正則爲過眚。旣已无妄。不宜有往。往則妄也。○朱子語類云。无妄一卦。雖云禍福之來也。无常。然自家所守者。不可不利于正。不可以彼之无常。而吾之所守亦爲之无常也。故曰无妄元亨利貞。其匪正有眚。○又問。雖无邪心。苟不合正理。則妄也。旣无邪。何以不合正。曰。有人自是其心。全无邪。而却不合于正理。如賢者過之。其心豈會有邪。却不合正理。佛氏亦豈有邪心者。○邱氏富國曰。惟其无妄。所以无望也。若其處心未免于妄。則无道以致福。而妄欲徼福。非所謂无望之福。有過以招災。而妄欲免災。非所謂无望之災。此皆未免容心于禍福。閒非所謂无妄也。若眞實无妄之人。則純乎正理。禍福一付之天。而无苟得倖免之心也。○黃岡李小松曰。案文妄從亡女。禮曰。飲食男女。人之大欲存焉。欲之易者。莫先于好女。動以人則妄。動以天則无妄。卦之所以立名也。○按大學誠意之後。繼之以正心修身。卽无妄之謂也。正心。心之无妄念也。修身。身之无妄動也。

彖曰。无妄。剛自外來。而爲主於內。動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之。

河上易註

卷二

无妄

无妄

謙豫齋

矣天命不祐行矣哉

无妄之卦乾之剛當自外來而為主于內則至誠而无妄矣以二體言動而健九五剛中而有六二柔中之應彖言大亨以正乃天命下施之象也乾天在上五巽爲命四之三下體變離上九變而上體成坎以坎補離水火合而下體成乾天德來于內彖之所云大亨而利于居正乃天之命也天命既降則乾當上坤當下各居正位若坤上乾下互震爲行既无妄而又行則坎離復分離爲災坎爲眚變成未濟男子之窮故云匪正有眚不利有攸往始之往思誠也既无妄而又往將何之乎上天命之祐尚行矣哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

自二月雷始發聲至八月雷始收聲天地生物莫盛于此時故萬物隨陽以出入亦即隨雷以出入也真陽鼓盪發于自然天下人物皆稟此陽氣以生則物物皆與之以无妄矣天以時生萬物承天之時而育養萬物者地也先王承天而言故以地道自居對者向也猶地之與天仰而相向也茂盛也言地氣之盛所以能承天之時育養萬物凡天之所生地皆能成其形而遂其性也王者亦承天母養萬物之道也

河上易註

卷二

无妄

卑

謙豫齋

集說程傳雷行于天下陰陽交和相薄而成聲于是驚蟄藏振萌芽發生萬物其所賦與洪纖高下各正其性命无有差妄物与无妄也先王觀天下雷行發生賦與之象而以茂對天時養育萬物使各得其宜如天與之

无妄也茂盛也茂對之爲言猶盛行永言之比對時謂順合天時天道生萬物各正其性命而不妄王者體天之道養育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也○俞氏玉吾曰天有是時先王非能損益之也育而後成也對而循之耳物有是生先王非能損益之也育而後成之耳中庸之所謂誠卽易之所謂无妄也中庸云唯天下至誠爲能盡其性能盡其性能盡其性能盡人之性能盡人之性則能盡物之性能盡物之性則可以贊天地之化育可以贊天地之化育則可以與天地參矣于思之說益本于此

初九无妄往吉。

象曰无妄之往得志也。

下卦震體。仰而思誠。思誠而往。非妄也。故初二皆宜。往後半卦。剛反于內。皆宜貞。存誠之功。故上九行則有眚。初陽在下。為震之主。震為動。有妄之動。欲也。无妄之動。復也。故无妄而往。則吉。象曰无妄之往。得志也。言无妄而本自然之動。以往。必能有為。而得志也。坎為志。上體終變坎。故曰得志。若以私意矯輒于其間。豈能得志。

六二不耕穫。不菑畲。則利有攸往。

象曰不耕穫。未富也。

禮記耕而弗種。種而弗耨。耨而弗穫。爾雅一歲曰菑。二歲曰新田。三歲曰畝。耕穫菑畲。皆種植望穫之名。二地面。坤土為田。卦形似益。故以耨。耨之利。取象二以柔居陰。坤體仰承于天。不必耕而望穫。菑而望畲。順理而行。

河上易註

卷二

无妄

望

謙豫齋

全无期望。冀獲之心。靜聽天命。无妄之至也。如是則利有攸往。終亦必受天命矣。象曰不耕穫。未富也。上乾為富。未富。言无求利欲富之心也。下卦皆思誠而无妄者也。未富。即未得也。董子曰。仁人者。正其誼。不謀其利。明其道。不計其功。六二之謂歟。

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。

无妄誠也。凡陽爻皆言无妄。陰爻則不言无妄。乃三陰爻而亦言无妄。四陽爻反不言无妄。則以三四兩爻易位也。四之陽之于三。則下體變離。四又互離。離為災。災自天降。故曰无妄之災。乾變巽。繩為繫。離為牝牛。故曰或繫之牛。震為行人。震變離。而得坎。故曰行人之得。乾變坎。而成坤。為邑人。居離火之上。故曰邑人之災。言震得乾中之陽。而變為乾。乾失其陽。而變坤也。象曰行人得牛。邑人災也。言震之行人得牛。坤之邑人无所得而

空受其災也。二不計得失。三不計禍患。此其所以爲无妄歟。

九四可貞无咎

象曰：可貞无咎，固有之也。

无妄至三。下體之行人已得坎中之陽。上體之乾已變坤之邑人而爲災。是坎中之陽已入離中。下體成乾。天德反于內。則无妄矣。至四不復有爲。但可貞守之。則无咎。象曰：可貞无咎，固有之也。言固守而弗失。乃所以保天命也。

九五无妄之疾勿藥有喜

象曰：无妄之藥不可試也。

无妄卦作用全在下三爻。四五兩爻則存誠之功也。四言固守。而五言或有意外之疾。亦不可妄用藥攻治。聽天任命。則坎入離中。自然凝結而有喜矣。蓋坎離初入。或未投合。有似乎疾。然此无妄之疾不可藥也。坎離外攻爲藥。坎離內合爲有喜。象曰：无妄之藥不可試也。言无妄之後。藥不可輕試也。

河上易註

卷二

无妄

墨謙豫齋

〔集說〕王注：藥攻有妄者也。而反攻无妄。故不可試也。○程傳：无妄之所謂疾者。謂治之而不治。率之而不從。化之而不革。以妄爲无妄之疾。舜之有苗。周公之管蔡。孔子之叔孫。武叔是也。既已无妄而有疾之者。則當自如无妄之疾。不足患也。若遂自攻治。乃是淪其无妄而遷于妄也。五既处无妄之極。故惟戒在動。動則妄矣。

上九无妄行有眚无攸利

有字當作又字解

象曰：无妄之行窮之災也。

无妄下三爻皆宜往。上三爻皆宜貞。故四五爻皆貞守。无妄之象也。坎已入離。乾德成矣。惟乾德既成。坤宜退下。若仍居上。則匪正。互震動有行象。既已无妄而又行。則乾施于坤。乾變離爲災。坤變坎爲眚。往來上下无一

而可也。故无攸利。乾體成而復行。則有災眚。與復之上同。故爻言眚。象言災。思誠而動非妄也。既誠而動則妄矣。周子曰。邪動辱也。甚焉害也。彖言匪正有眚。正謂此爻。離上坎下。卦成未濟。男之窮也。故象曰窮之災也。

大畜三三

艮上 釋文大畜 本又作蓄

序卦。有无妄然後可畜。故受之以大畜。雜卦。大畜。蔣也。○无妄實理也。實理有于躬。則可畜養而日盛矣。故大畜次无妄。為卦艮上乾下。為天在山中之象。乾陽氣也。包乎地之外。而徹乎地之中。貫金石。入水火。无處不到也。故山之中本有天。在乾之精凝為金玉。金玉蘊于山中。所畜者大。故曰大畜。其于人也。內有乾陽之德。如金如玉之美。外安止如山之重。書曰安汝止。又曰欽厥止。大學曰止至善。皆畜德也。故曰大畜。

大畜利貞不家食吉利涉大川

乾為天德。天德畜止于內。故為大畜。有此天德。則宜正固以守之。畜養未成。不可妄動。故曰利貞。然賢人君子。非使獨善其身。宜登闕廷以匡輔人君。明明德于天下。故曰不家食。吉。三陽在內。互兌口。有家食象。艮在上。為闕廷。乾陽相繼入于艮。有登朝之象。故曰不家食。吉。乾體變坎。而上入離中。坎為大川。故曰利涉大川。

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

乾剛健。艮篤實。變成坎離。有日月之象。故為輝光。坎離相資。乾為德。舊乾變新乾。故為日新其德。乾為金玉。金玉藏于山中。其氣焰必然發越。陽德蘊于人心。其儀容亦必昭著也。大學誠意後。則曰富潤屋。德潤身。中庸則曰誠則形。形則著。著則明。孟子則曰充實而有光輝之謂大。又曰仁義禮智根于心。其生色也粹然。見于面。益于背。施于四體。四體不言而喻。此日新其德之象也。此以卦德釋大畜命名之義。○剛健天德也。欲畜天德。非篤實不可。篤實者。論語所謂重。大學所謂靜。中庸所謂闇。雖至于達天德。而必固聰明聖智。

剛上而尚賢能止健大正也

河上易註

卷二

大畜

巽

謙豫齋

剛德在下爲賢人。民在上爲闕廷。今剛爻逐漸而上入闕廷。人君尊尚賢臣之象。乾德至健。艮能止之。而與之合一。大正之道也。乾終在上。故曰大正。

不家食吉。養賢也。

乾在下卦。互兌口。有家食象。今逐漸而登闕廷。不任其家食。國家養賢之道也。

利涉大川。應乎天也。

下乾變坎爲大川。艮變離以應之。故曰應乎天也。天德止于內。是爲天命。非應乎天而能有此乎。

象曰：天在山中。大畜君子以多識前言往行。以畜其德。

天積陽氣之總名也。天不在山中。而陽氣无往不在。山之中固有天也。以天之大。而山能畜之。卦之所以名大畜。君子觀天在山中之象。而知人本于天。天之理亦在人中也。故多識前言以明其道。多識往行以觀其法。默識而心得之。以畜成其德。乃君子用大畜之意也。

河上易註

卷二

大畜

器 謙豫齋

集說楊氏時曰：君子多識前言往行。非徒資聞見而已。所以畜德也。畜德則所畜大矣。世之學者。誇多鬪靡。以資聞見而已。亦烏用學爲哉。○邱氏富國曰：大畜言畜德。小畜言懿文德。畜德雖同。而文德則德之小者也。

初九有厲利已。

象曰：有厲利已。不犯災也。

初應四。乾三之四。則四互坎險。初應之而有厲。利已。利止而不應也。三之四。上體變離。初動下體變坎。坎離本相應。而初之時尚早。故利已。象曰：不犯災也。不犯離火之災也。

九二輿說輶。

釋文輿。本或作輿。說音脫。輶音服。又音福。或作輶。輶與輶異。輶車輪之轅三十條也。老子

所云三十輻共一轂是也。輶軸上伏兔以承輪者。

象曰：輿說輓，中无尤也。

二終變坎為輿，坎離之體未成，時未可行，互兌為說，故曰輿說輓。乾在內皆利貞，故初利已。二說輓，皆不行之象。象曰：中无尤也。此正賢人君子家食之時，守道待時，心无怨尤也。二終變坎為加憂，故曰中无尤。

九三：艮馬逐，利艱貞，曰閑輿衛，利有攸往。曰當為日。

象曰：利有攸往，上合志也。

乾為馬，乾三爻，艮馬成羣也。互震有馳逐之象，故曰逐。此卦之本象也。乾三爻皆利貞，况三之四。互坎險在前，下體變坎，故利艱貞。三互離為日，兩坎為習，故曰閑。坎離有輪轂象，故曰輿。坎離有弓矢甲兵象，故曰衛。三爻外卦變動之始，剛德畜成，將有為之時，而猶戒以艱貞。惟日閑習于輿衛，運行熟調，而後利有攸往。以匡輔朝廷為濟大川之事，如是必與君上合德，故象曰：上合志也。以坎補離，合而成乾，故曰合志。

河上易註

卷二

大畜

巽

謙豫齋

六四：童牛之牯，元吉。

釋文：牯，九家作告。說文引作童牛之告。○爾雅：犝牛，注無角牛，即童牛也。

象曰：六四元吉，有喜也。

三之四，上體變離為牛。本艮少男為童，牯，牧養也。書曰：今惟淫舍，牯牛馬。又曰：無敢傷牯。下體變坎為飲食，納人離牛之腹，牧養之象，故曰童牛之牯。乾體成，故元吉。象曰：有喜，謂得坎為有喜也。畜德于初，故有喜。

六五：豮豕之牙，吉。

象曰：六五之吉，有慶也。

豮豕，小豕也。爾雅：豕子，豬。豮，幼。故豕子為豮。牙，畜豕之牾。坎為豕，坎中之陽，納入離中，是為豮豕。艮止畜，上九之剛為牾，故曰豮豕之牙。坎離合而成乾，故吉。象曰：六五之吉，有慶也。坎為喜慶，四始得為喜。五君位，畜德已成，其喜大，故曰慶。卦以畜德為義，而三之馬，四之牛，五之豕，又以牲畜取象。

上九何天之衢亨

釋文何天音河梁武帝音賀通作荷

象曰何天之衢道大行也

坎上離下。坎中之陽降于離中。則變為乾下坤上。乾德已成。坤本乾體。故曰天。五震為大塗。故曰衢。爾雅。四達謂之衢。乾君在下。荷之。故曰荷天。之衢。亨通之象也。天德畜于中。此聖人盛德大業之象。雖曰畜之者人。而實即天命也。天以此正命賦之于人。非使獨善其身而已。蓋以此天道付託。使任覺世。牖民之責者也。故乾德成而即負荷天之大道。象曰道大行也。釋亨字之義。互震為道。又為行。乾為大。故曰道大行。卦以止畜為義。止人必行。畜久必通。亨者通也。

集說何氏楷曰備于身之謂德。達于世之謂道。道可大行。其亨可知。彖所謂不家食吉。而利涉大川者此也。

頤 ䷚

震下艮上

河上易註

卷二

大畜

巽

謙豫齋

序卦。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。雜卦。頤養正也。○程傳。天物既畜聚。則必有以養之。无養則不能存息。頤所以次大畜也。卦上艮下震。上下二陽爻。中含四陰。上止而下動。外實而中虛。人頤頤之象也。頤。養也。人口所以飲食。養人之身。故名。為頤。聖人設卦。推養之義。大至于天地。養育萬物。聖人養賢以及萬民。與人之養生。養形。養德。養人。皆頤養之道也。動息節宣。以養生也。飲食衣服。以養形也。威儀行義。以養德也。推已及物。以養人也。○按頤為養。尤重在養德一邊。方與養正之意合。養正謂六五其位得正也。既畜而有之。尤不可不頤以養之。

頤貞吉觀頤自求口實

頤。口輔也。外實中虛。上止下動。口食物以自養之象也。故頤為養。養德養身養賢。皆必以正而後吉。卦象艮震俯仰相向。猶頤頤相合而為頤也。觀頤謂下觀上之所。以養而為養也。卦象頤口。中空无實。必須自求口實。方

能得養是飲食之理。生而已具。而口中之實。必待自求。若不自求。終不自得。下體變坎爲飲食。上體變離腹。以受之。五位正。故曰養正。坎中實。故曰口實。卦雖有初上二陽。俱不當中正之位。惟俯仰相向。有相觀之象。觀頤者。爻變之法。與觀同也。又臨觀之義。或與或求。二體有五爲與求之義。故曰自求口實。

集說楊氏時曰。爲己之學。猶飢渴之于飲食。非有悅乎外也。以爲弗飲弗食。則飢渴之病。必至于致死。人而不學。則失其本心。不足以爲人。其病蓋无異于飢渴者。○陸氏銓曰。觀頤。卽考其善不善。自求口實。卽于己取之而已矣。○按自求口實。卽求自己本分物事。

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也。

彖之所謂頤貞吉。言養得其正則吉也。觀頤。言在下者觀上之所養。以爲養也。成象之謂乾。效法之謂坤。上行

河上易註

卷二

頤

巽

謙豫齋

下效。其理不爽。總因上下二體相同。顛倒皆頤。故有迴環互養之象。人有口。便須有食。以養之。食之理。具于吾身。而食之物。非求不得。自求口實。言觀人自爲養身之理。卽可知養德之要也。

集說李氏舜臣曰。古之觀人。每每觀其所養。而所養之大小。則必以其所自養者觀之。夫重道義之養。而略口體。此養之大者也。急口體之養。而輕道義。此養之小者也。養其大體。則爲大人。養其小體。則爲小人。天之賦子。初无大小之別。而人之所養。各殊。則其所成就者亦異。

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

上體爲天。下體爲地。天地所養者萬物。上體終變乾。爲聖人。下體終變坤。爲賢人。爲萬民。天地之道。和氣往來。以養萬物。聖人體天地之道。惟以養育萬民爲事。然萬民衆矣。聖人安能家給而戶予之也。聖人亦惟舉其賢才。與之共天位而食天祿。俾澤施于下。是聖人養賢以及萬民也。極養道之大。至于天地聖人而後已。故曰頤。

之時大矣哉。

象曰：山下有雷，頤。君子以慎言語，節飲食。

上止下動，頤之象。頤之用有二。言語飲食是也。慎，言語養德也。節飲食，養身也。言語飲食，動也。慎之節之止也。集解云：禍從口出，患從口入。故于頤養而慎節之。

初九：舍爾靈龜，觀我朵頤，凶。朵頤，京房作揣頤，鄭氏康成曰：朵，動也。說文：朵，樹木垂朵。

朵也，謂華朵之下垂。

象曰：觀我朵頤，亦不足貴也。

震艮同體，而一俯一仰。如兩人然。故曰：爾我下體當變坎。初陽當之二。坎位，彖武，故為靈龜。上為養之主，震仰承于下。有求養之象，故上謂之曰：舍爾彖武之靈龜。而不變，而仰觀于我，而朵動其頤。此凶道也。不求在己之

河上易註

卷二 頤

吳謙豫齋

道而徒致羨于人，養身養德，无一而可也。又朵，樹木之華也。震為專，故曰：朵震當變坎。然上體君也，下體臣也。臣不能自主，當聽命于君，故下謂上曰：舍爾彖武之靈龜，而徒欲觀我之朵頤。此凶道也。象曰：觀我朵頤，亦不足貴也。言其不貴道而貴色也。下體變坎，以坎養離，坎終為離，所有。故曰：舍爾靈龜也。

集說：王氏弼曰：朵頤者，嚼也。以陽處下，而為動始，不能令物由己養，動而求養者也。夫安身莫若不競，修己莫若自保。守道則福至，求祿則辱來。居養賢之世，不能貞其所履，以全其德，而舍其靈龜之明兆，羨我朵頤而躁求，凶莫甚焉。程傳：朵頤為朵動其頤，頤，人見食而欲之，則動頤垂涎，故以為象。

六二：顛頤拂經于丘頤，征凶。

象曰：六二征凶，行失類也。

震艮同體，而一仰一覆，如兩人相向。左右前後无一不相反也。自艮視震，則為顛。為拂，自震視艮，亦為顛。為拂。

顛言反其形。拂言逆其理。陰陽本相反之物。故通卦皆不離顛拂二字。此時艮居正。則震爲顛頤。經者常道。猶經脈之經。拂經卽違理也。震下艮上。震臣位。不能自聽命于艮。艮爲山邱。故曰拂經于邱。頤責艮之不順理也。二當變坎。坎離方合同類相養之經。乃以震之動而征。則凶也。象曰行失類也。震爲行。行卽征也。言以震行則失其同類。相養之道也。

六三拂頤貞凶。十年勿用。无攸利。

象曰：十年勿用。道大悖也。

二位中爲拂經。三居下體之上。故爲拂頤。拂頤者。以掌批頤也。三當反覆之位。求養既終。當變坎之飲食。往而報上。而猶爲震仰之象。貞于下位。求養不已。上體艮爲手。則以手批其頤也。震反艮亦爲手。兩體相敵。則亦反手相擊也。上下爭食而至互毆。皆由震之貞而不變。以至此凶也。坤爲迷。坤土之數十。三在互坤之中。迷暗之

河上易註

卷二

頤

巽

謙豫齋

極。雖至十年。尚勿能爲用。則復何所利哉。无攸利者。不能上下往來也。象曰道大悖也。上與下爭食。而互搏于道大爲悖逆也。

六四顛頤吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。

象曰：顛頤之吉。上施光也。

二曰顛頤。今四曰顛頤吉。言二于此時求得口實而吉也。二變坎爲得。故吉。四本艮體。艮山獸。故爲虎。四變上體成離日。故曰視。坎爲飲食。又爲欲。眈眈視之專。逐逐欲之甚。坎離相須。當如是。故无咎。象曰顛頤之吉。上施光也。坎離有日月之象。故爲光。離上坎下。坎月无光。受日之光。以爲光。上施光。言上離日施光于坎月也。

六五拂經。居貞吉。不可涉大川。

象曰：居貞之吉。順以從上也。

震艮相反五拂二之經二亦拂五之經二動體以征則凶五止體故居貞則吉二變坎爲大川五變離居下承坎因歸成功于上故五之時不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也五互坤爲順謂順從上九也○五君佐天下臣民所待以養者乃陰柔不能自主反聽命于上九有違常理故拂經然人君閭弱順從賢師傅必居守正固篤于委信方能輔翼其身澤及天下故居貞則吉如太甲成王是也然亦止可持循于平時不可以試艱難變故之際以成王之賢幾不保于周公况其下者乎故曰不可涉大川

上九由頤厲吉利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

上一陽居尊通卦皆賴上九以養至是而當食其報坎爲飲食上體變離腹以受之上亦得其養矣因推得養之由故曰由頤承坎中直故厲以坎還離故吉利涉大川者坎上離下以承坎水之施也坎爲福慶坎入離中而成乾故象曰大有慶也務博施以濟人已亦終食其報此所謂自求口實歟禹稷畢生以養人爲事而功績昭著獲報亦厚此爻似之

河上易註

卷二

頤

五 謙豫齋

〔集說〕程傳上九以剛陽之德居師傅之任六五之君柔順而從于己賴己之養是當天下之任天下由之以養也以人臣而當是任必當懷危厲則吉也如伊尹周公何嘗不憂勤兢畏故得終吉夫以君之才不足而倚賴于己身當天下大任宜竭其才力濟天下之艱危成天下之治安故曰利涉大川得君如此之專受任如此之重苟不濟天下艱危何足稱委遇而謂之賢乎蓋盡誠竭力而不顧慮然惕厲則不可忘也○李氏舜臣曰豫九四曰由豫者卽由頤之謂也由豫在四猶下于五也而已有可疑之跡由頤在上則過中而嫌下不安故厲

大過

巽下兌上

巽下兌上

序卦頤者養也不養則不可動故受之以大過雜卦大過顛也○大湯也四陽盛而過中上下二陰不足以承

載故爲大過。凡事之過極而當變。與聖人爲非常而當理之事。皆大過也。澤本潤木。今乃至於滅木。亦大過之象。不養則不可動。凡有所動作。欲爲大過之事。先必加頤養。俟其精力充足。而後可動也。故大過爲動。又大過顛也。過大而至於顛覆。與夫顛踣其舊而從新創造。皆大過之象。上下當易位。故曰顛。

大過棟橈利有攸往亨

橈乃教反

陰陽相配而後和。卦四陽盛而過中。初上二陰。不足以承載。陽之過也。故爲大過。就卦橫看。中間四陽剛健而隆盛。兩端作牝牡之形。如棟然。橈。曲也。折也。棟。太陰而本末二陰。不足以承之。其棟必橈。以二體言。巽爲木。兌反巽亦爲木。兌爲毀折。二體當變。上下易位。上木折而下。亦棟橈之象。巽上兌下。卦成中孚。中互艮屋。有新起屋之象。震爲往。故曰利有攸往。言變至此時。上坎下離。君臣合德。其道乃亨也。

彖曰大過大者過也

河上易註

卷二

大過

至 謙豫齋

大謂陽也。四陽太盛爲大者之過。在事爲事之大者過。與其過之大。

棟橈本末弱也

來氏曰。古人作字。本末皆從木。來木下加一畫。陽取根株。回煖故爲本木。上加一畫。

陽取枝葉。向榮故爲末。

此以卦體言。四陽居中爲棟。上下二陰柔弱。不能承載。故棟橈也。

剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。

此以卦變言。剛雖過而二五得中。既巽順而以和說行之。此卦德之善也。但須二體易位。下卦往而居上。則二體俯仰和合。中互震行爲往。故曰利有攸往。變成坎離。剛柔得中。乃亨也。

大過之時大矣哉

凡卦非本有之善。因變而得。當則謂之時。大過本體不善也。因上下二體易位。變成坎離。有得中之時。故曰大

過之時
大矣哉。

象曰：澤滅木，大過。君子以獨立不懼，遯世无悶。

木本資澤以潤者。今澤至于滅木，大過之象也。陽剛之君子，本期用于世者也。今世至于不能容，此大過之時也。君子觀大過之象，何以自處哉？亦惟有守道不惑，一无黨與，獨立而不懼，懷德自樂，一人知，遯世而无悶。此非有大過人之德性學守不能。此君子法大過之象也。

集說程傳：君子觀大過之象，以立其大過人之行。天下非之而不顧，獨立不懼也。舉世不見知而不悔，遯世无悶也。如此然後能自守，所以為大過人也。

初六：藉用白茅，无咎。

象曰：藉用白茅，柔在下也。

河上易註

卷二

大過

五

謙豫齋

藉，承藉也。巽為白。初柔而居下，故為白茅。中爻互乾，乾為金玉貴重之物，故初有藉用白茅之象。大過之事，獨立不懼，遯世无悶，其特立堅定如此。方其初始于至柔至慎，固非鹵莽滅裂者所得託也。故繫辭以慎之至許之。此其所以為大過人之行歟。○茅之為物薄而用可重，白則取其潔也。譬如學道，勿以為質之賤而富美始于此也。勿以為基之薄，而堂構由于此也。始于至柔而成于至剛，始于至下而成于至上。此大過人之事也。○頤以陽為貴重，在上九，而初无與焉。大過以陰為用，重在初六，而上无與焉。陰下而陽上也。初在下居賤，而有柔白之質，有承陽之用，有成善之功。又有敬慎之德，故得无咎。

九二：枯楊生稊。

鄭作萑萑，木更生謂山榆之實。虞氏曰稊，稚也。

老夫得其女妻，无

不利。

象曰：老夫女妻，過以相與也。

巽爲柔木澤邊近水楊也。中四陽象樹身。上陰象枝葉。身大枝少。又巽風生蟲。是枯楊也。穉木根之穉條也。下有穉陰。故枯楊生穉。上體爲夫。互乾爲老。兌倒巽亦爲白。初爲白茅。則上爲白首。白首之夫。而乘穉陰之妻。故曰老夫得其女妻。然老陽能主少陰。少陰能益老陽。彼此无不利也。二終當變坎。往居于上。故曰无不利。象曰：老夫女妻。過以相與也。言過時而配。尚能相與有成也。

九三棟橈凶。

象曰：棟橈之凶。不可以有輔也。

卦以全體言。棟橈爲本末弱。爻以二體言。故棟橈又取一義。巽爲木。兌同巽。亦木也。三當反覆之際。其位多凶。上木當廢墜而下。兌爲毀折。故曰棟橈凶。言兌降下也。兌在上居尊。則巽木所以輔兌者。象曰不可有輔。言時當變革。不可以有輔也。卽大厦將摧。一木難支之意。太過顛也。正在此爻。

河上易註

卷二

大過

奎 謙豫齋

九四棟隆吉。有它吝。

象曰：棟隆之吉。不橈乎下也。

兌降居下。巽變坎而居上。互艮爲門闕。有新起屋立棟之象。故曰棟隆吉。棟宇新立。期于永久不變。方善。若再有它故而變遷。則棟不勝其任而吝矣。四爲大臣之位。故設此戒。象曰棟隆之吉。不橈乎下也。言新棟不可再橈而下也。又巽變坎。于木爲堅多心。以此上而爲棟。則棟隆吉。坎一陽則專。巽二陽則不專。有它。謂不可有二陽也。中孚之有他不燕。亦係此義。巽爲繩。兩剛而以繩束之。尚成其爲棟乎。故吝。

九五枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。

象曰：枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

枯楊象與二同。兌有說象。變震爲專。故爲枯楊生華。陰在下爲穉。在上爲華。此言木象也。巽變坎而居上。互艮

少男爲士夫。兌降下爲白頭老婦。而變離以應之。故爲老婦得其士夫。无咎者。陰陽過時。于義无咎也。无譽者。色衰愛弛。亦不見稱譽也。二多譽。過時故无譽。象曰。枯楊生華。何可久也。枯楊生華。而精華益竭。何可久長也。老婦士夫。雖于義无咎。而其象亦可醜也。

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

本象爲澤滅木。巽變坎而居上。則爲大川。兌本在上爲首。兌變離而居坎下。滅頂之象。故曰過涉滅頂凶。在君子則爲國事求濟。而殺身成仁。雖凶而于義无咎。在小人則過大之極。而隕其首。亦无可追咎。象曰過涉之凶不可咎也。世容有過涉而凶者矣。然不可以此爲咎。而教人不求濟也。

坎

坎下

釋文坎徐苦感反本亦作培京劉作飲从土歸藏易作犖

河上易註

卷二

坎

禹

謙豫齋

序卦物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。雜卦離上而坎下也。○坎本坤體。陽行陰中。水行地中。其象爲坎。坎離乾坤既交。陰陽互藏。其宅動靜互爲其根。在天爲日月。在地爲水火。在人爲精神。上經以乾坤始。以坎離終。乾坤爲體。坎離爲用。坎金水。內明爲月。離木火。外耀爲日。坎爲水而司寒。離爲火而司暑。坎爲月而司夜。離爲日而司晝。水火日月之用。寒暑晝夜之運。天地造化之妙。不出乎此。○後天卦位。坎居北方。爲元武。爲龜。離居南方。爲朱鳥。天地陽氣。始于坎而終於離。故鯤鵬之化。首北而南。以象天氣之運也。

集說左忠毅曰。坎先天居西。後天居北。水外陰。中陽。乾根也。離先天居東。後天居南。火外陽。中陰。坤根也。日月者。先天之水火。水火者。後天之日月。○光山胡氏曰。坎離乾坤之中。交坎含胎之坤。離既虛之乾。故坎獨言時。用離不言用。

習坎有孚維心亨行有尚

習重習也。上下兩坎繼續不斷。故爲習坎。坎中實爲孚。孚者誠信也。人心屬火。剛爻不定。有坎水之孚。以維繫其心。則水火相制。心有主而不外馳。自然金水內明。而日就亨通。所行亦必合于嘉尚之道。而不妄爲也。上坎終變離。火爲心。下坎往而居上。以水制火。則爲維心。以坎施離。爲亨。尚與上同。下坎互震。爲行。行有尚。謂行而居上也。○公羊傳。孔子欲作春秋。下得陽豫之卦。宋氏云。夏商之卦名。王氏易辨云。舊易豫上原有陽字。如習坎類。而周易刪之。其說雖不可考。然以兼山麗澤隨風之例觀之。或亦從古相沿之語。

集說孟氏喜曰。自冬至初。中孚用事。一月之策。九六七八。是爲三十。而卦以地六。候以天五。五六相成。消息一變。十有二變。而歲復初。坎離震兌。二十四氣。次主一爻。其初則二至二分也。坎以陰包陽。故自北正微陽動于下。升而未達。極于二月。凝潤之氣。消坎運終焉。春分出于震。始據萬物之元。爲主于內。則羣陰化而從之。極于南正。而豐大之變。窮震功究焉。離以陽包陰。故自南正微陰生于地下。積而未竟。至于八月。文明之質。衰離運

河上易註

卷二

坎

謙豫齋

終焉。仲秋陰形于兌。始循萬物之末。爲主于內。羣陽降而承之。極于北正。而天澤之施窮。兌功究焉。故陽七之靜。始于坎。陽九之動。始于震。陰八之靜。始于離。陰六之動。始于兌。故四象之變。皆兼六爻。而中節之應備矣。○程傳。陽實在中。爲中有孚。信維心亨。維其心誠一。故能亨通。至誠可以通金石。蹈水火。何險難之不可亨也。行有尚。謂以誠一而行。則能出險。有可嘉尚。謂有功也。不行。則常在險中矣。○李氏舜臣曰。坎之中實。是爲誠。離之中虛。是爲明。中實者坎之用。中虛者離之用也。作易者。因坎離之中。而寓誠明之用。古聖人之心學也。○吳氏曰。慎曰。陽限陰中。所以爲坎。中實有孚。所以處險。有孚則誠立。心亨則明通。心之體靜而常明。如一陽藏于二陰中也。心之用動而不息。如二陰中一陽之流行也。一陽者。流行之本體。二陰者。所在之分限。流而不踰。限動而靜也。限之而安。流靜而動也。有孚。心亨之義。發于習坎。至矣哉。○何氏楷曰。人處安樂。則心渙散。處憂患。則心沉凝。八卦惟坎爲憂患之卦。兩卦相遇。處之尤難。惟不以逆境爲苦。我而借之。以維繫其心。則處險自有

亨道。○來氏矣。鮮曰。身在坎中。所可自主者。獨此心耳。人處險中。能誠信以維繫于其心。安于義命。不僥倖苟免。則此心有主。禍福利害。不能搖動。是以脫然而心亨。○朱高安曰。四陰坎象。二陽水象。後坎之流。猶是前坎之流也。前坎之行。无殊後坎之行也。逝者常逝也。就下者常就下也。信也。

彖曰。習坎。重險也。水流而不盈。行險而不失其信。

彖之所以云習坎。因卦象上下兩坎。是重險也。有重疊繼續之意。水之流。二體相承。有來有去。故不盈。行乎險中。而不失其有常之信。此所以為有孚也。

集說陸氏績曰。水性趨下。不盈。溢崖岸也。月者水精。月在天。滿則虧。不盈溢之義也。

維心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。

維心亨。乃以剛中也。上坎變離。火為心。下坎往上。以水制之。乃以坎之剛中于離也。行有尚。往有功也。下坎互

河上易註

卷二

坎

彖 謙豫齋

震為行。又為往。往而居五。五多功。故曰往有功也。

天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

極言險之時與用而贊其大。天險。上坎也。五為天位。故曰天險。天常居尊。不可階升。地險。下坎也。二為地位。故曰地險。坎水為川。互艮為山。為丘陵。五為王。二為公。設置也。設險如鑿池築城之類。王公設險。嚴封疆之界。防寇盜之侵。蓋以守其國也。天之理不絕于人。而天之勢不可犯。地之利不斲于人。而地之體不可越。王公之國不禁人往來。而關市必稽。強暴必禦。故險不可以為常德。而時用甚大。變成坎離。為時坎離互濟為用。
集說程傳。山河城池。設險之大端也。若夫尊卑之辨。貴賤之分。明等威。異物采。凡所以杜絕陵僭。限隔上下者。皆體險之用也。○王氏應麟曰。下陽舉而虜亡。虎牢城而鄭懼。西河失而魏蹙。大峴度而燕危。故曰設險以守

其國

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

海京作臻千作荐

上下二坎水接續而至故曰習坎君子觀水洊至之象而常久其德行繼續不斷所以成己也練習其教人之事俾人熟習而安之所以成人也變成坎離為常道故曰常德行坎施離受為教坎變坤為事故曰習教事

初六習坎入于坎窞凶

象曰習坎入坎失道凶也

河上易註

卷二

坎

毛

謙豫齋

窞者坎中之坑窞也初六陰柔履險之始學習為坎難之事而遂入于坎窞之中凶之道也天地之氣始于坎而盛明于離方合常道今習坎而即入于坎窞由失中正之道拔凶也

九二坎有險求小得

象曰求小得未出中也

二居坎承險故曰坎有險有與又同一陽明知坎之有險則能出險而不入于坎窞矣二居下為求離為大坎為小離為喪坎為得二位得中故求于上而有小得原不在大也象曰未出中也二位為中二互震行為出二終往居上所謂行有尚往有功也言二此時尚居柔中未往上而出中也○又二坎之始為泉源之水故曰小至五坎終為江河之水惟言不盈而已

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

九家枕作玷

象曰來之坎坎終无功也

之往也來之者來往也三居二坎之交當反覆之位往來皆坎故曰來之坎坎言有坎无離也上體變離日月相持天地自然之合原无待于枕乃二已得中三位多凶而過高既苦于險而又困于枕以致失中而入于坎窞終歸无用卦終坎施離受五多功兩坎故致无功初之入于坎窞與三同而初則習之未精三則矯矜太過入窞則同而反覆則異

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

象曰樽酒簋贰剛柔際也

樽所以盛酒簋所以盛食貳副也周禮大祭三貳中祭再貳小祭一貳禮天子大臣出會諸侯主國樽樹簋副是也上體變離下體仍坎中又互坎坎為酒食故有樽酒簋貳之象離中虛為缶四交外卦下坎往上上坎變

河上易註

卷二

坎

巽

謙豫齋

離而居下故曰用缶納約信也牖通明處謂離也下坎為臣坎為菲薄言當此險難之時臣以一樽之酒貳之以簋用瓦缶之樂納其誠信于牖牖之間人君受之終不以為罪咎也凡言坎上離下以坎補離之象象曰樽酒簋貳剛柔際也言坎剛離柔相交際也

集說程傳人臣以忠信善道結于君心必自其所明處乃能入也故許直強勁者率多取忤而温厚明辯者其說多行張良因漢高之重四皓而因以定儲左師觸龍因趙太后之愛長安君而為之計長久富貴皆從其心之所明而入故云納約自牖○朱高安曰自牖者簡便之至不于庭不于堂亦不于戶无拜獻授受之文蓋剛柔相際親比而不假文飾且坎難之時亦无暇文飾也漢世祖謂馮異信卒燕萋亭豆粥薄沱河麥飯厚意久不報與此爻義合

九五坎不盈祗既平无咎

釋文祗音支京作禕古文同音支安也說文引亦作禕鄭康成

曰禊當為
坻小邱也

象曰坎不盈中未大也。

下坎往居上。下有離火。此盛夏之時。水盈之象。迨坎中之陽降入離中。水就消矣。故曰坎不盈。坎為福祇。坎入離中。乾下坤上。互震為平。故曰祇既平。理得心安。故无咎。此所謂水流而不盈。行險而不失其信也。象曰坎不盈。中未大也。離居二為中。坎為小。坎入離中。故中未大。

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶。
子夏寘作湜劉巽作示姚信作寔鄭

康成作置

象曰上六失道凶三歲也。

微纆黑索也。三股為徽。兩股為纆。以繫縛罪人。坎為叢棘。又為法律。係拘也。周禮王之外朝左九棘右九棘。面

河上易註

卷二

坎

彖

謙豫齋

三槐。司寇公卿議獄于其下。害人者加明刑。任之以事。能改者上罪三年而舍。中罪二年而舍。下罪一年而舍。其不能改而出園土者殺。坎離相成。上下俱坎。進退皆險。如犯重罪之人。係之以微纆。寘之于叢棘。園土之中。三年不得釋。其凶甚矣。坎為絲繩。又色玄。故曰係曰微纆。離之數三。有坎無離。故三歲不得。

離

☲

☲

☲

☲

☲

☲

☲

☲

☲

☲

☲

☲

☲

☲

☲

☲

☲

☲

☲

☲

離古作離。離為鳥。有隹象。南方朱鳥。象離之位。書曰日中星鳥。註謂朱鳥。

序卦坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。雜卦離上而坎下也。○離者麗也。以物附物謂之麗。卦以一陰入于二陽之中。附麗以成一體。麗之象也。離為火。火无常形。附物而明。所謂火以薪傳是也。陰陽不獨立。陽陷于陰。陰麗于陽。陰陽相交之麗也。神麗于形。德麗于身。物性相依之麗也。

離利貞亨畜牝牛吉。

坤之乾成離。利貞亨者。陽利居正。變成坎離。坎入離中。而亨也。嘉會之禮。行于夏。故亨。離得坤之中爻。故為牝。

牛下體變坎。往上而施于離中。坎爲飲食。有畜養意。故曰畜牝牛吉也。

象曰。離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎

正。乃化成天下。

極言附麗之義。日月麗乎天。以氣麗氣也。百穀草木麗乎土。以形麗形也。可見天地萬物皆須有所附麗。此卦上下兩離。是重明也。重明須麗乎坎五之正。乃所以化成天下也。

集說齊氏夢龍曰。火无常形。麗物而有形。人之生得水爲精。得火爲神。其合也。氣聚而形成。于有其分也。氣散而神泯。于无蓋精所以爲形。而神麗于形者也。天地形之大者。日月麗天。百穀草木麗土。其神之發見。而可見也。

柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。

河上易註

卷二

離

六

謙豫齋

前言相麗之義。此則釋卦辭也。柔居二爲中。剛居五爲正。離柔當麗乎中正。則上有坎。以坎施離。故亨。離爲牝牛。坎爲飲食。是以畜牝牛吉也。

象曰。明兩作離。大人以繼明照于四方。

水趨下曰至。火炎上曰作。作者起也。兩作者。明兩次起也。如前日終後日始也。大人以德言則聖人。以位言則王者。繼明以聖繼聖也。照于四方。照坤土之四面。光被四表是也。重明上下明也。繼明前後明也。如堯舜之相繼爲君是也。就爲學言。則日新又新。緝熙不已也。

集說程傳。大人世繼其明德。照臨于四方。大凡以明相繼。皆繼明也。舉其大者。故以世襲繼照言之。

初九。履錯然。敬之无咎。

象曰。履錯之敬。以辟咎也。

辟與同

履踐履也。錯紛錯也。初在下爲足。故曰履。初當踐履之始。在下居陰。承上離之照。火性剛暴。故有履錯然之象。坤變坎爲敬。文言曰。君子敬以直內。言上離之履錯然。初能敬以承之。方始无咎。象曰。履錯之敬。以辟咎也。言恐其歸咎于已。故敬之也。以人事言。履錯然。所處之時也。重離大象。事物紛繁而錯雜。初任事之始。能敬則心有主。而酬酢不亂。敬本坤德。卽畜牝牛意。

六二黃離元吉

象曰黃離元吉得中道也。

二坤之正位。黃坤之正色。黃離言黃麗于中也。二得坤之全德。柔順居中。上承文明之主。此繼明之君。爲太子時也。土爲火之子。子承父道。而有中德。養育儲宮。故曰元吉。乾爲元。二終變坎。往以成乾。故元吉。象曰黃離元吉。得中道也。二之位中。變坎爲得。故曰得中道也。

河上易註

卷二

離

空

謙豫齋

集說鄭氏康成曰。離南方之卦。離爲火。土託位焉。土色黃。火之子。喻子有明德。能附麗于父之道。戈王之子。發且是也。○太元經曰。黃心在腹。白骨生肉。其造福之原乎。○按坎以五爲正。故五爲勝。離以二爲中。故二爲勝。亦猶乾主五。坤主二也。

九三。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。

晨說文作盾。釋文作具古。

文及鄭薛晁氏无凶字

象曰日昃之離。何可久也。

下離承上離。至三爲日昃之離。離爲缶。三變互艮。手震聲。有鼓象。離爲笑樂。故曰歌。坎爲加憂。故曰嗟。大耋。衰耄之象。上離之明將終。下離將變坎而往上。以繼其明。三當反覆之位。故有哀樂失常之象。象曰。日昃之離。何可久也。言不久。卽當變居下也。○君子進德之心。與樂天之誠。並行不悖。至于消息盈虛。循理順變而已。苟不

達理必生盛衰欣戚之感。鼓缶之歌與大耋之嗟。同一見地也。曹孟德之詩。對酒當歌。人生幾何。王羲之蘭亭叙云。死生亦大矣。豈不痛哉。皆此類也。非有道者。烏能免此歌與嗟哉。衛武好學。曾子易簣。何等詣力。趙孟視陰朝不謀夕。宜其凶也。

集說程傳。八純卦皆有二體之義。乾內外皆健。坤上下皆順。震威震相繼。巽上下順隨。坎重險相習。離二明繼照。艮內外皆止。兌彼此相說。而離之義在人事最大。九三居下體之終。是前明將盡。後明當繼之時。人之始終。時之革易也。故爲日昃之離。以理言之。盛必有衰。始必有終。常道也。明者知其然也。故求人以繼其事。退處以休其身。安常處順。何足以爲凶也。

九四突如其來如。焚如。死如。棄如。

象曰。突如其來如。无所容也。

河上易註

卷二

離

奎

謙豫齋

九四前明已終。後明繼起之時。突。竈門也。火自竈門突。出肆焚之象。四五巽爲木。爲風。火得木而乘風。則突然而起。突如其來。如焚如也。下體變坎而居上。坎離爲弓矢。甲兵。坎又爲尸。死如也。坎入離中。上變坤土。爲灰燼。棄如也。繼明之時。必有異讓之誠。順承之道。若舜啟然。方合善繼之義。今九四臣位。火生于木。禍發必克。姦生于國。時動必潰。適有異風之吹。火得風而忽熾。无貞固之德。而有嘯起之勢。不能成繼明之美。而蹈篡逆之爲。故爲天壤間所不容。羣起而誅之者也。隋煬會占得此爻。而季世攘奪。猶託名于禪讓。皆此類也。○突。竈門也。火在竈門之內。有烹飪之功。火之用也。火出竈門之外。必飈起而肆焚矣。故火出竈門爲突。

六五。出涕沱若。戚嗟若。吉。

象曰。六五之吉。離王公也。

六五下離繼明而居上。變坎爲居憂。離爲目。變坎水。出涕沱若也。戚。顏色之戚也。嗟。悲哀之聲也。凡皆坎憂之

象也。以本體離。故亦曰若。離明之時。自下而上。自卑而尊。知義无可避。而踐繼明之位。出涕沱若。戚嗟若。悲哀畏慎。不安如此。所以能成繼明之美而吉也。象曰。六五之吉。離王公也。猶繼世而踐王公之位也。五之兩若字。與四之五如字。正相對。一形其恣橫之狀。一形其哀懼之情也。

上九。干川出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。

象曰。王用出征。以正邦也。

上離降而居下。下離變坎而居上。離乾體爲王。坎爲離之臣。故爲離用。坎離有弓矢。甲兵象。故曰王用出征。坎離爲嘉會。故曰有嘉。折取坎中之陽。還于離中。故曰折首。坎爲得。故曰獲。取坎中之陽。餘變坤衆爲醜類。故曰獲匪其醜。言上離爲君。下離爲臣。下離變坎而居上。乃王用坎以出征。有嘉美之功。折取其魁首。所俘獲者。非其小小醜類。如此則臣爲不負任使。而可以无咎矣。象曰王用出征。以正邦也。以坎正離之邦也。離坤體故爲

河上易註

卷二

離

空

謙豫齋

邦。

〔集說〕胡氏翹元曰。坎外暗。暗極則言獄。離外明。明極則言兵。水外暗而內明。陽之中聚。故初上在陽外者凶。而二三四五在裏俱有得无咎。火外明而內暗。陽之外散。故初二五上在表者皆吉无咎。而在裏之三四皆凶。○按坎終於刑。坎爲律。坎險。故終於刑獄也。離終於兵。夏官司馬主兵。取其明威。火烈民望而畏之也。

河上易註卷二終

