

周易擇言卷二

瑞安 鮑作雨 雲樓 集著

同里 項傳梅 茗垞 校築

三三 離上下

同人於野亨利涉大川利君子貞

于野者無遠弗届之意至公無私大同之象億兆同心何事
不濟故亨通而且利涉大川更無艱阻也但人衆勢盛一有
不正不可以久同必同歸于君子之貞乃常聚而不散也

按同人之義有四五陽同于一陰卦所以名同人是第一義
火性炎上同于天二也離為日日隨
三也二五相應四也又鄭康成曰卦
風行無所不遍則會通之德大行故
曰天日同明以照于下君子則之上下

彖辭同人于野主心言曠然無私所以

郊以地言寂然無人故僅无悔同人大畜皆曰利涉大川
大同之心方可涉川有大畜之德亦可涉川

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

二為離之主爻故曰得位應乾以天德言亦以九五一文足

當三畫之乾也此以柔與健相應釋同人之義 按同人大

有皆五陽一陰之外皆以陰為主然同人之二應乾大有之

五應天仍以陰承陽非以小加大也故曰齊小大者存乎卦

項氏安世曰徒柔不能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至于利涉大川則又曰

乾行也明非柔之所能辦也凡卦以柔為主者皆然履曰說

而應乎乾小畜曰剛中而志行其亨也皆以乾

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君

子正也唯君子為能通天下之志

于野如天無私覆涉川是恒易知險皆本于乾之行文明二

白以卦德釋君子之貞有君子之德乃能通天下之志而為
大同 同人曰三字傳義衍文王弼注所以能同人于野亨
利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人曰又行
健不以武而以文明相應不以邪而以中正君子正也故曰
利君子貞俱通

象曰天與火同人君子以類族辨物

釋文辨物如字
王肅十免反

天與火同者性也然離為中女非乾父之族地二生火非天
生之物安得不類之辯之哉卦雖大同而象取審異者何也
審異所以致同也賢否親疏人各有族精粗大小物各有等
必類分其族秩然有序辨別其物處之各當然後羣情悉協

萬物得所而大同之象成矣
虞翻曰君子和而不同王弼
注君子小人各得所同亦通

初九同人于門无咎

居初無應于門亦以心言門內之人皆私親門外之人無專
屬誠能同人于門外則無私昵之咎同人之始當先去其私

也

象曰出門同人又誰咎也

出門釋于門 胡氏炳文曰同人與隨皆易溺于私隨必出
門而後有功同人必出門而後无咎又陸希聲曰門者出入
之正道不由斯道則為咎

六二同人于宗吝

宗主也黨也二以五為主中正相應五又為黨但卦體本以一陰同五陽為大同以文義論之則二專與五應非大同也故吝 按同人之義與取友異以取友言則二之應五得所主而無濫交之失以同人言則二之應五係于私而非公溥之懷蓋同人主于汎愛衆而取友主于親仁故其道不同荀爽謂宗者衆也衆陽皆欲與二同故曰同人于宗陰道貞靜從一而終今宗同之故吝不如傳義註疏說長

象曰同人于宗吝道也

同人之量貴廣于宗則隘矣同人之心貴公于宗則私矣故

為吝道

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

離有甲冑戈兵之象故稱伏戎三欲同二而非正應重剛不
中欲以力爭而不敢興者理勢不敵也不言凶咎者戎未興
也伏戎于莽欲以攻人升其高陵又懼人攻三歲不興終不
敢攻三與上四與初皆不相應而欲與五爭二非同入之道
故稱同人不按初爻所同未定上文無所同二爻專于所同
五爻始不同而終同三四爭功同而終不能同凡求同不得
者必有攻取情狀也李鼎祚三五巽為草木莽之象劉瓛謂
三居下體之上故謂之陵

溫州市圖書館

WENZHOU LIBRARY

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

釋文于莽莫蕩反王肅冥黨反

三欲奪二即與五為敵三離體不如五乾體之剛又安能行

九四乘其墉弗克攻吉

釋文其墉徐音容鄭作庸

墉城也剛不中正亦欲同二有登城欲攻之象以其居柔知

義之不可而自止故無妄行攻奪之禍乘墉之勢較優于伏

莽弗克之義較明于不興改過出于誠心故四稱吉三不稱

吉易言弗克訟者二弗克攻者一皆以剛居柔之故按三

之伏莽升陵四之乘墉本虛象本義以三為墉亦通程傳以

五為墉非

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

困屈也屈于義而自反以循法則故吉

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

正應在下為三四所隔始睽而終必合有先號咷後笑之象
三四剛強必用大師克之方能相遇同人止取同心之義六
爻槩稱人不分君臣上下然剛中之君欲任柔中之臣非力
除蔽賢之權奸必不能相遇亦用大師之象故繫辭有斷金
如蘭之贊凡同心之人皆然 程傳五于君道無取太泥

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

卦以一陰為主在六二則宜同衆陽在九五自當同六二故
較之諸爻其理最直五以剛中正應理直而不得伸故號咷

溫州圖書館

WENZHOU LIBRARY

大師相遇亦言理足相勝故物不得而間之九家易曰乾為言

上九同人于郊无悔

郊以地之荒僻無人言同人之極無人可同三不相應去二更遠也然無私係亦可无悔 梁氏寅曰于郊則所同者遠然未能極乎野之遠故不能吉亨止于无悔而已象傳言志未得蓋其所同未能周于天下是其志之未遂也亦通

象曰同人于郊志未得也

于郊雖无悔然同人之志本不如是故未得 按郊外為野野至遠取其無不同于郊終不如于野之志得郊在卦上則

野在卦外故同人六爻未足盡于野之義當于爻象外領會
于野大同之義

三三

離乾
上下

大有元亨

六五以一陰統有衆陽所有者大五為離明之主人君有明德虛中以居尊位又能應天行健是以元亨又本義火在天
上无所不照邱氏富國曰諸爻之有皆五之有豈不大哉

姚氏曰互體有兌乾施生離長茂秋成收大富有也鄭康成謂六五體離處乾之上猶大臣有聖明之德代君為政若周公攝政朝諸侯于明堂是也畧通愚按大有六爻皆有德

而无咎故直云元亨非若同人必于野而後亨革必已日而後亨也大有所有者大大畜所畜者大大過大者過大壯大者壯皆以陽爻為大也同人一陰在下故不能同五陽大有

一陰居尊故能有五陽

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

位曰尊位中曰大中不僅如同人之柔得位得中也居上卦之中故曰大中上下皆應四尚是小畜上下皆應五方是大有主德莫盛于此一陽首出故也國勢莫盛于大有五陽同歸故也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

剛健文明一卦之德九二為乾之主六五濟以九二之剛是
應天而時行中也應天即與天合德元亨始終皆大通也
虞翻謂五以日應乾而行于天時謂四時王弼注德應于天
則行不失時矣

象曰火在天上大有君子以遏慾揚善順天休命

釋文遏于葛反止也徐又

音謁休命虛虬反
美也徐作許求反

明在下則類族辨物明在上則遏惡揚善有大之時美類惡
類無所不同有賞善罰惡天之命也王者本精明以行其剛斷
遏惡以除暴亂揚善以興賢能則順天之休命而九有無不
治矣 火在地上則為善去惡以自明其德火在天上則揚

善過惡與天下共明其德其明更盛也 王弼注過惡揚善

成物之性順天休命順物之命亦通

初九无交害匪咎艱則无咎

陽爻居初得正而无應未與物交初心未變无驕盈之害固
非有咎矣然過此則有交矣必知有土有人之艱乃得保家
保國之道而始終无咎教之以善其後也 虞翻害謂四泥

象曰大有初九无交害也

稱初九者重大有之始也陽剛得正故无交无害 陸氏振
奇曰保終之道慎于厥始故初曰大有初九上曰大有上吉
獨本來見大有焉說是

九三大車以載有攸往无咎

釋文大車王肅剛徐反蜀才作輿

二五正應六五所有極大皆賴九二賢相載之居乾體之中

其體至大故曰大車其任至專故曰以載其勢至健故曰攸

往居柔得中是以无咎 王弼注任重而不危 虞翻謂乾

為大車

象曰大車以載積中不败也

泰大有皆以居柔中之君任剛中之相泰九二美其德之醇曰

得尚中行大有九二美其業之廣曰積中不败言大車能勝

重任也又虞翻謂所積皆中

九三公用亨于天子小人弗克

釋文用亨許庚反通也眾家並香兩反

大有至三所有已盛下卦之上公侯之位柔中之天子足以服剛正之公侯朝覲之時上公四享侯伯三享六服承德畢獻方物歸其有于天子也小人無剛正之德位非公侯分無朝享則自私其有氣盈而驕故不克當此爻後世富商大俠往往犯法破家小人不堪大有故也京房享獻也本義朝獻也程傳以亨為亨通朱子語類云古文無享字亨享並通用如公用亨于天子解作亨字便不是又干寶曰享宴也

畧通

象曰公用亨于天子小人害也

小人大有反為害自諸侯卿尹以至庶民皆然

九四匪其彭无咎

釋文其彭步即反子夏作旁虞作廷徐音同

五爻屬陰故大有惟九四為極盛威權震主者身危然四入

明體則知守臣節陽居陰位則能矢小心匪彭所以无咎也

程傳彭盛貌行人彭之彭王肅曰彭莊也干寶曰彭亨驕

盛貌又本義彭音義未詳王弼作匪其旁旁謂三非大

有九四匪彭而後无咎不然則似臣之有而非君之有矣萃

九四大吉而後无咎不然則疑萃于臣不萃于君矣皆以陽

爻上通君故但求免咎而已

象曰匪其彭无咎明辨哲也

釋文哲章舌反王虞作晰同音徐李之世反又作哲字鄭本作遘陸

本作逝虞又作折

明辯于君臣上下之分盈虛損益之道指然無疑故滿而不
溢

六五厥孚交如威如吉

他卦五與二應而已大有之五柔順虛中以受上下之歸無
一不有無一不孚故曰交如上下同心遐邇壹體也以一卦
言則其德剛健而文明以六五一爻言則有文明而無剛健
故以威濟之則吉仍以應天德者盡君道也 夬履之厲患
其太剛則折威如之吉虞其太柔則廢詔之以救偏也
象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也
上下之志由五之信先有以發之故曰交如過于寬柔則人

將慢易而无戒備或陷于罪惡然後從而刑之晚矣故必以
威如示過惡之嚴使人戒備而不犯法禁暴于未發之先吉
之至也 程傳備上之求責太泥侯果謂惟行簡易無所防
備物感其德翻更畏威理亦可通但于陰柔居尊身分未甚
合愚按威如正是六五應如今天德處易而无備特反言以明
之耳 家人威如嚴以整躬則無嘻嗚之失大有威如嚴以
率物則無慢易之愆

上九自天祐之吉無不利

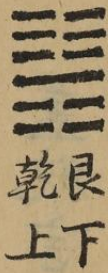
通論大有之終所有極大反若無有則天必祐之吉无不利
此聖人教人善處大有之道以終初文艱則无咎之義語意

與履上九其旋元吉相似繫辭推原其旨以為凡大有者能履信思順又能尚賢則得天人之助而吉无不利亦是泛論道理如此以一卦言之六五文明柔順是有大能謙終受天祐者以一文言之上九歸附六五亦是有而不居能受天祐者皆有合于此義隨占者身分論可也 比上爻反不比陰爻險極故凶大有上爻反不有陽文明極故吉

象曰大有上吉自天祐也

大有上吉重大有之終也與履上九象傳元吉在上相似亦與大有初九句相應知艱于始則獲祐于終統論大有始終其道當如此愚按卦以六五為主蓋即以上爻為六五有大

之終惟其能合天德故能受天之祐于卦之終驗之正見其
應天之實也繫辭傳履信指五之交字思順言其柔順居中
尚賢謂專任九二也以上爻終五爻之義易中多此例考郭
雍鄭汝諧王宗傳胡炳文諸家亦指五說與傳義注疏異但
以尚賢指上九又非既以上九貼五講不得又分五上為兩
人也程傳以履信為上履五尚賢為上尚五王弼謂思順為
上剛乘五柔俱泥

艮下
乾上

謙亨君子有終

釋文謙子
夏作謙

謙有二義山高而居地卑之下一也卦以九三一陽為主不

居上卦而居下卦二也謙必受益道無不通始雖自處卑下終必伸于萬物之上六爻在內無不吉在外無不利君子有終蓋統言之而九三為最按亨就當下言有終就究竟言

虞翻曰君子為三艮終萬物故君子有終畧通

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

下濟卑皆釋謙光明上行皆釋亨艮一陽居下是天道下濟坤三陰在上是地道上行日月照臨于下雨露潤澤于下天之下濟也而高明覆物之功益彰丘陵卑于日月水土卑于丘陵地之卑也而奮發上生之物無窮天地皆由謙得亨則人事可知侯果曰此本剝卦乾之上九來居坤三是下濟

坤之六三上升乾位是上行稍泥

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而啟福謙人道

惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

釋文虧盈馬本作毀盈而福京

本作而富

虧盈益謙日月盈虛寒暑往來也變盈流謙高岸為谷深谷

為陵也謙尊而光如天之下濟光明是故篤恭而天下平卑

不可踰如地之卑而上行是故匹夫為百世師凡位卑者自

盡恭遜之禮人不敢以非禮加之所以不可踰皆終字實義

朱子語類云尊對卑言伊川以謙對卑言非是

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

釋文裒蒲侯反鄭荀董蜀才作

掇字書作掇按唐
宋石經皆作褒

大象取義又在文象外地中有山以至卑蓋至高此謙之實
體也君子則之凡事皆如裒去山之多以益地之寡則物無
不稱施無不平而爭端絕矣此謙之大小用也按文象專就待
人言降尊就卑以己之多益人之寡亦稱物平施之意 鄭
虞諸儒裒皆作掇訓取惟侯果謂裒聚也謙之大者天益之
以大福謙之小者天益之以小福故君子則之以大益施大
德小益施小德是稱物平施也意亦畧通

初六謙謙君子用涉大川吉

初以柔順而處最下謙而又謙之君子也以此涉大川之險

難亦無不吉况其他乎 稱君子者初之地位宜于謙謙若

乃素位之君子非過謙也又恐人疑其在下無才不足當大事

故以涉川明謙謙之無往不宜正合卑不可踰之義 胡氏

一桂曰涉川只是謙退居後而不爭先自然萬無一失亦有

此理 江河善下長于百川老子觀舌存而知守柔壺子見

柱影而知持後約則鮮失恭則不侮初六無位無才而可涉

大川者此道得也

象曰謙謙君子卑以自牧也

釋文自牧牧養之
牧徐音目一音茂

他卦以上文為極惟謙以初文為極最卑故也以此自養其

德則德日進能日益邦家必達艱鉅可濟矣牧養也即人牧

之牧 程傳自牧自處也引詩自牧歸荇不合

六二鳴謙貞吉

有聲曰鳴六二柔順中正謙之最

無正應自得其謙之正而吉 程傳見于聲音顏色故曰鳴

謙泥蘓氏軾謂九三為謙主六二其隣也上六其配也皆和

之而鳴其謙非 鳴謙則吉人鳴之也鳴豫則凶已鳴之也

謙之中且正者莫如六二謙之積而久者莫如上六故皆

曰鳴謙

象曰鳴謙貞吉中心得也

九三勞謙君子有終吉

上下五陰皆賴九三一陽以維持之是以勞定國之功臣也
然卦居下卦而不在上位有功而不伐德之盛也舜命禹曰汝
惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功君子
之終也一文足當全卦之德不僅以剛而得正言震之初謙
之三爻辭皆同卦象成卦之主也 王弼注衆陰所尊上承
下接勞謙匪懈是以吉也畧通

象曰勞謙君子萬民服也

六二有德而謙本乎心之正故曰中心得九三有功而謙深
入民之心故曰萬民服萬民服則安富尊榮而有終矣

六四无不利撝謙

釋文撝斲皮反指
撝也義與麾同

柔而得正是故能謙以下人者但功不及九三而位居其上尤當發揮其謙讓位讓祿不敢自安而功臣之心亦服相臣之度矣是四之无不利者由于撝謙也程傳當恭畏以奉謙德之君卑遜以讓勞謙之臣動作施為无所不利于撝謙也又本義柔而能正忮上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙 鄭康成曰撝謙為宣義亦可通又荀爽謂撝猶舉也言四陰欲舉三使上居五非

象曰无不利撝謙不違則也

撝謙合乎正理出于至誠非偽恭足恭也豈違法則哉

六五不富以其隣利用侵伐无不利

釋文用侵
王虞作寢

居尊而能柔順謙虛為衆所歸衆樂為用非以富也本無好
大喜功之心雖即戎而民不怨侵伐尚見其利他事安有不
利哉此文正合謙尊而光之義王弼注以謙順而侵伐所伐
皆驕逆也李鼎祚謂離為戈兵侵伐之象 泰六四不富以
其鄰小人之同也謙六五不富以其鄰君子之和也同為陰
爻故皆曰不富

象曰利用侵伐征不服也

征不服則非黷武也故侵伐亦利卦與師畧同征不服即師
六五田有禽利執言之意利侵伐以九三為帥也 按利侵
伐極言謙之用大非真有不服也不服亦設辭

上六鳴謙利用行師征邑國

釋文征國本或
征作邑國者非

謙至于終聲聞又著為人所信從故亦利行師然止可征其

邑國不能及遠陰柔无位故也 何氏楷曰所征止于邑國

毋敢遠伐亦謙之象此文之正義虞翻坤為邑國 楊氏時

朱氏震以征邑國為克己之私亦有理益贊禹以謙受益帝

乃誕敷文德是也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

六二鳴謙居中得正故曰中心得上六鳴謙居上不中故曰

志未得志于謙而不自足故止征邑國自治其私而已非志

于行師也未得只是不自足居高則心愈抑也

震坤
上下

豫利建侯行師

順而後動人心和樂事无不利建侯舉大以賁細行師舉難

以賁易也建侯取震長子象行師取坤眾象本義豫和樂也

按建侯行師亦以九四卦主言四非五故止稱建侯與屯

初九建侯同陽統陰故可以行師與師九二在師中同師之

二謙之三豫之四皆以一陽處臣位而統五陰卦皆有坤故

皆有為將行師之象九家易曰建侯所以興利行師所以

除害興利除害民所豫樂也

彖曰豫剛應而志行順以動豫

九四一陽得衆陰之應以行其志君子所樂也卦德又為順
理以動人心無不和悅皆豫之義

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

重言豫順以動見順理之重天地如之是天與建侯行師是
人歸天且與之何况于人其見无不利也虞翻謂旁通小
畜乾為天坤為地畧通

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清
而民服豫之時義大矣哉

釋文忒
京作貸

復就天地聖人極言順動之效見其時義之大隨遯始旅豫
皆曰時義大以理言也坎蹇睽皆曰時用大以才言也願大

過解革昏曰時大以勢言也 李鼎祚謂帝出乎震為聖人

互坎為法律刑罰也坤為眾順而民服畧通

象曰雷在地奮豫先生以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

釋文

殷京作隱薦將電反本又作
蒙同本或作薦獸名耳非

雷者天地之聲也樂者人物之聲也春至氣和雷乃發聲草

木萌動蟄蟲畢出和之至也作樂之和猶春和也故曰崇德

殷盛也仲冬祀天子圜邱而配以祖季秋祀帝于明堂而配

以考禮莫大于此樂亦莫盛于此鄭康成曰崇充薦進也

初六鳴豫凶

九四為豫之主初六正應恩所必及使賢者處此不溺于專

已之樂以弼成濟世之功真大有為之會也無如陰柔昏暗
不中不正自恃強援驕淫夸自鳴得意適足以殺其軀而已
故凶 虞翻謂應震善鳴泥

象曰初六鳴豫志窮凶也

小人器小易盈樂極哀來其志窮矣鳴豫之凶死于安樂也

王弼注樂過則淫志窮則凶

六二介于石不終日貞吉

釋文介于音界織介古文
作斫鄭古八反馬作拈

四有宰制天下之權眾人爭附初應四而鳴豫三近四而盱
豫六二獨與遠四有賢者守正不附權勢之象介堅確有分
辯也操堅如石則靜由生明見幾而作不俟終日物不得而

累之故獨稱貞吉閔子之辭費宰足以當此 虞翻謂互艮
為石故介于石馬融曰折觸小石聲鄭康成曰斫磨斫也按
二說亦堅確之意 六二雖不如九四陽剛致天下之豫然
中正之德冠于諸爻故由豫之功莫大于九四處豫之道莫
善于六二

象曰不終日貞吉以中正也

本義豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨二爻中而
得正是上下皆溺于豫而強獨能以中正自守

六三盱豫悔遲有悔

釋文盱音于反睢盱也字林火孤反又火
于反子夏作紆京作并姚作盱

柔不中正上視乎四時以求安樂內失已而外受侮宜其有

悔也上悔字悔悟之悔勸其速改也下悔字罪悔之悔警其不
速改也本義盱上視也 盱豫媚上而有悔來兌媚下而有
凶媚則獲罪于天也胡氏炳文曰盱豫與介石相反遲與不
終日相反中正不中正異也三柔居陽位故冀其能悔 程
傳謂三不中正不為四所取故有悔亦通又謂四豫之主三
與之切近苟遲遲而不前則見棄絕亦有悔非 又向秀曰
盱睢小人喜悅優媚之貌也鄭康成曰盱誇也王肅曰盱大
也畧通

象曰盱豫有悔位不當也

三位不當與二中正相反

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

釋文由馬作猶簪徐側林反子夏傳同王肅又租感反古文作

貸京作摺馬作臧首作宗虞作戠戠叢合也蜀才本依京

九四震之主上下五陰由之以豫大有得者與民同樂無一

夫不被其澤賢臣濟世之極功也然以陽居陰任天下之重

必衆藉賢之助不可有疑忌之私故戒以勿疑開誠心布公

道則良朋合聚同心輔政安上全下非但一時之由豫而已

簪與筭同所以聚髮者故簪有聚義本義簪聚也又連也

象曰由豫大有得志大行也

志大行釋大有得兼象傳志行義大而言

六五貞疾恒不死

以柔居尊專任九四亦其貞也然威權去已反藉四之樂以
為樂偷安而不能自立是其疾也然柔而得中畏忌強臣不
敢肆虐以取滅亡故恒不死 六五無安民之才故有疾九
四非逐君之人故不死 何氏楷曰六五以柔居尊當豫之
時易于沈溺必戰兢畏惕常如疾病在身乃得恤而不死亦
有理

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

五貞疾不如二貞吉以其中未盡亡故不死耳 屯以初建
侯故九五為屯膏之主豫以四建侯故六五為貞疾之君物
莫能兩大也

上六冥豫成有渝无咎

釋文冥覓經反又亡定反

柔居暗豫之極沈昏于豫宜有咎也然豫極反不豫動體之極亦當變故因而戒之曰冥豫雖已成苟能渝變遷善改過尚可无咎 盱豫遲有悔警之者深矣冥豫成有渝勸之者至矣豫之者人情所易溺故反覆勸戒之 冥豫有渝則有咎者亦无咎冥升不息則无利者亦有利昏于至危之中詔以求全之道學易所以無大過也冥豫曰何可長冥升曰消不富非渝變不息更無他術可免也 馬融曰冥冥昧耽于樂也王廙曰冥深也又鄭康成謂冥讀為鳴

象曰冥豫在上何可長也

通論凡豫之終樂極哀來皆不可長不可不變而遷善也亦
以終一卦之義

☳
震下
兌上

隨元亨利貞无咎

剛來下柔是聖賢舍己隨人之學是以己從人而得正者也
故有所舉動人皆悅從是以人隨己而得正者也皆有大通
之道然凡人有所隨惟利于正乃可无咎隨固不可苟也本
義己能隨物物來隨己彼此相從其通易矣故其占為元亨
程傳凡人君之從善臣下之奉命學者之從義臨事之從長
皆隨也隨之道利于貞正然後能大亨而无咎失其正則有

咎矣豈能亨乎 鄭康成曰內動之以德外悅之以言則天下之民咸慕其行而隨從之若无此四德則有凶咎王弼注大通利貞乃得无咎也亦通按隨卦名義兼人已說元亨利貞无咎占詞專貼已之所隨說利貞无咎四字連讀 愚按象有元亨利貞者六卦惟乾元亨利貞文言以為四德屯有不利有攸往利建侯二句非建侯無由亨也隨有无咎二字非正則有咎也无妄以匪正有眚為戒臨以八月有凶為戒革以已日乃孚戒之于前悔亡戒之于後皆不得以四德論象曰隨剛來而下柔動而說隨

以上下言震剛來居兑柔之下以先後言則兑說隨震動之

後蓋以賢而貴者下隨愚賤故此動則彼說而隨之者衆卦
所以名隨 本義卦變自困卦九來居初又自噬嗑九來居
五而自未濟來者兼之皆剛來隨柔之義亦通虞翻謂否乾
上來之坤初畧通

大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

釋文大亨貞本又作大亨利貞而天

下隨時王肅本作隨之時義之義王肅本作隨之時義

大亨貞无咎則已之所隨皆正而亨故天下皆隨之隨以天
下則其義時之義大矣本義從王肅本天下隨時時作之隨時
之義句時字在之字下 程傳從王弼蜀才本釋隨時云天
下所隨者時也又云隨時之義大與諸卦不同亦通 從之

成羣是為君民所歸往是為王已善隨故人樂隨隨之義莫
大于此九五一文足以當之

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

釋文以嚮本又作向許亮反王肅本作鄉音同

入宴徐烏練反王肅烏顯反

爻象言隨時而動大象言隨時而息卦象與卦德不同也天
地至冬而宴息故雷藏澤中君子嚮晦而宴息故人入室中
動必有息亦隨時屈伸之理程傳雷震于澤中澤隨震而
動不合王弼注物皆說隨可以无為不勞明鑒故君子嚮晦
入宴息亦不合

初九官有渝貞吉出門交有功

釋文官有蜀才作館有

官主也渝變動也初為一卦之主震動之始是心之所主有變動也動主于正則吉又必動無私係出門而交則有功言凡隨之始皆當以正而無私不必泥定初隨人人隨初言按初以剛下柔又无應故能出門擇交又周公擊隨初爻辭似承豫上文來成有渝欲其善變于終官有渝欲其善變于始孔穎達曰人心所主謂之官初九無所係應可隨則隨是所執之志能渝變也俞氏震初九剛爻為主官也官雖貴乎守處隨之時當趨時知變不以主自居故曰官有渝一說剛來下柔即主之變房喬曰出門有功先擇後交

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

陽爻為主而變動隨人不可不正不失已不失人故交有功
六二係小子失丈夫

六二柔順中正上應九五本非比昵于私者但初為震之主
二居震體恐其隨時初而動故深戒之曰若係戀于初之小子
則失五之丈夫矣欲其絕私係以專歸正應也 按九五孚
于嘉以六二中正有慶嘉德也五以中正孚于二三亦必以中
正孚中五爻辭失丈夫不過反言示戒非真有失也故不言
凶各本義陰柔不能自守不如程傳長 虞翻以五為小子
四為丈夫謬甚 愚按六二上應九五則有佐治之功下係
初九則為隱居之侶非聖賢出處之正故戒之

象曰係小子弗兼與也

弗兼與當一于正應亦戒詞

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

六三无應近四遠初惟知係四而已四在上為丈夫初在下
為小子三四雖非正應但陰從陽為順四亦无應樂得三之
隨故有求必得又慮陰柔不正側媚求得適足以賈禍故曰
利居貞按係丈夫失小子是實象陰柔不中正必從近而在
上之陽初與三同體而不隨故言失

象曰係丈夫志舍下也

志決于舍下從上是實象

温州市图书馆

WENZHOU LIBRARY

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

隨之時陽剛居近君之位其下隨之是有獲也代君君民雖

貞亦凶惟有孚誠之心以盡人臣之道是真明哲知幾者何

咎之有 按隨九四與革九四相類皆為下民所歸者有孚

在道以明即萃四大吉之賢實義又大有九四匪其彭亦明

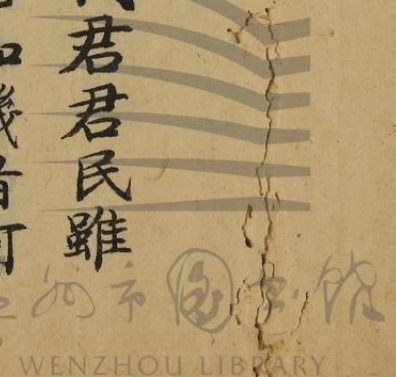
之義也 虞氏翻曰謂獲三也按三言有得四言有獲三四

相隨爻辭甚明但九四權重所獲不止三耳又隨字本泛講

或謂四隨五有獲亦通有孚在道連讀又在亦訓察在道以

明連讀俱通 龔氏煥曰三四皆無正應相比相隨然三上

從陽理之正也九四下為陰從固守則凶若心所孚信在于

道焉以明自處何咎之有亦通

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

有孚在道皆由明哲之功 王氏弼云以明其功非是虞翻

功謂五更膠

九五孚于嘉吉

五剛中與二柔中相應隨之最善者也故曰孚于嘉人君信用善人以致治平何吉如之嘉善也 隨九五有正應故孚于嘉兌九五無正應故孚于剝皆以剛中陽實居悅體故皆

曰孚

象曰孚于嘉吉位正中也

釋文位正中也一本作中正

隨最患偏私隨者正中所隨亦正中故稱亨于嘉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

釋文用亨許庚反通也陸許兩反

同人之上無所同比之上無所比而隨之上獨為拘係從維者上六兑說之主又為隨之極真有心說誠服固結不解之象也又為誠意祭祀之吉占西山岐山在周之西猶欲終南在周之南稱南山也程傳太王用此道亨王業于西山非是按一卦之終以極誠之隨言以終初文無私之義王仍指九五王弼注最處上極不從者也故拘係之乃從也王之所討故維之虞翻曰應在艮艮手為拘巽為繩兩係稱維在隨之上而無所隨故維之象曰上窮是其義也俱非又虞翻

謂兌為西艮為山王弼注處西方而為不從故王用通于西
山亦非

象曰拘係之上窮也

窮極慮其變遷故必拘係以永終其隨是補義

三三
艮上 巽下

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

釋文蠱音古徐又姬祖反一音故

蠱有四義山下風回物皆壞亂一也長女子下少男蠱惑亂

志二也艮剛在上巽柔在上下不交三也下巽上止事皆

墮壞四也爻彖皆承蠱後言治蠱之道亂極復治不能無事

然必大善乃能亨通故曰元亨利涉大川宏濟艱難也甲者

十干之始求治之始先甲三日審察于前後甲三日慎防于
後治乃可成程傳一日二日至于三日言慮之深也 本義
蠱壞極而有事也先甲三日辛也後甲三日丁也自新于前
以為後事之端丁寧于後以監前事之失亦通孔氏穎達甲
者創制之會取令甲之義又子夏傳先甲三日辛壬癸也後
甲三日乙丙丁也馬融曰甲在東方艮在東北故云先甲巽
在東南故云後甲不令而誅謂之暴故令先後各三日欲使
百姓遍習行而不犯也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

剛上二句積弊致蠱之由此釋卦名義與險而止蒙順以動

豫一例本義或曰卦變自賁來者初上二下自井來者五上
上下自既濟來者兼之虞翻曰泰初之上故剛上坤上之初
故柔下亦通 程傳以此二句為治蠱之道不如本義長王
弼注以巽止不競爭可以有為非

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日
終則有始天行也

蠱元亨而天下治也而字是轉語亂轉為治必有道大投艱
之事言往有事不言往有功者幹蠱之功未成易也亂之終
即治之始雖由天運必濟以人事先甲後甲以人事先後之
也 先後甲以謀始故蠱曰終則有始先後庚以圖終故巽

曰无初有終天非人非天不因故蠱剝復皆曰天行

象曰山下有風蠱君子以振民育德

釋文以振蕙之慎反濟也師讀音真振振仁厚也育

德王肅作毓古有字

山風摧物象蠱壞之極民皆染于汚俗君子于是振起其自

新之民以育其歸正之德所謂明明德于天下是元亨之實

也按育德承振民來指民德言沈氏一貫說較傳義為長

李氏舜臣曰振民取諸風育德取諸山君以天下之德為

德故蠱以振民育德君以天下之安為安故剝以厚下安宅

何妥曰山似君在上而安靜風似臣在下而行令畧通

初六蠱幹父之蠱有子考无咎厲終吉

釋文有子考无咎絕句周依馬王肅以考絕句

以蠱之始言蠱尚未深宜如木之立幹以振起之其事易濟
為乎幹父蠱使父无咎之象然以陰柔處下无應其勢亦危
矣知其危而強力謹慎以幹之終必得吉亦是通論治蠱之
義皆當如此 蘓氏軾曰蠱之灾非一日之故也必世而後
見故文皆以子父言之 虞翻曰幹正蠱事也

象曰幹父之蠱意承考也

迹雖不同實承其父悔過之意而幹之人孰不欲无咎是父
之意也幹蠱者善繼其志者也 程傳意就自己言不如張
氏清子楊氏啓新說是又王弼注幹事之首時有損益不可
盡承故意承考而已畧通

九二幹母之蠱不可貞

陽剛居中上應六五之柔有子幹母蠱之象又父母泛指前
人已壞言不指六五亦可但二在內卦之中所幹者母之蠱
也凡陰之性柔暗苟安蠱壞尤甚必須委曲引導以順于理
子不可過于剛直以正其失過則傷恩矣幹母尤難于幹父
幹父用經而幹母用權故云不可貞程傳云二巽以體剛處柔
順義為多幹母之道也又以剛陽之臣輔柔弱之君義亦相
近楊氏啓新曰子幹母蠱易于專斷而失于承順故戒以不
可貞

象曰幹母之蠱得中道也

二得中道則知權變自不過于剛直

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三重剛能幹蠱矣而或不免于過中故小有悔然幹蠱之功既成終無大咎也不必以巽體得正言 李鼎祚謂文位俱陽父之事胡炳文曰幹蠱以剛柔相濟為尚初六六五柔而居剛九二剛而居柔皆可幹蠱不然與其為六四之過于柔不若九三之過于剛而悔小又程傳然有小悔已非善事

親

象曰幹父之蠱終无咎也

終无咎則不但大无咎也勉人勇于幹蠱也

六四裕父之蠱往見吝

過柔不中蠱而以寬裕處之蠱壞日甚以往必見吝深戒占者之辭程傳所處得正寬裕父事僅能自守若往幹非常之事无應見吝非經本意係沿王弼之誤剛以幹蠱者有悔亦小柔以裕蠱者見吝實多治蠱貴勇也劉氏彌劄曰六四體艮之止而爻位俱柔止者怠柔者懦皆益其蠱者也象曰裕父之蠱往未得也

往未得言不得以此而往

六五幹父之蠱用譽

柔中之君任剛中之相足以較前人已壞之業而致休美之

名幹蠱之最善者也 鄭氏維嶽曰幹蠱而親不失令名是

用譽以幹之也亦通又虞翻譽謂二畧通

象曰幹父用譽承以德也

承輔以九二剛中之德故六五雖陰柔無才而能幹父用譽

項氏安世曰承以德言不才幹而以德幹也亦通

上九不事王侯高尚其事

治蠱之事至上已畢陽剛居上為艮止之主无位无應非任

事之人但當高尚其志以為國人矜式故曰不事王侯高尚

即其事也 父母之意不可不承王侯之尊或可不事王侯

指五下四爻皆事王侯者也父事即君事惟爻居五之上有

不事之象

象曰不事王侯志可則也

無事而志可見高尚可為法則時而止止不降其志也

☷☱

坤上
兌下

臨元亨利貞至于八月有凶

二陽方長其勢足以臨陰故元亨臨必以正故利貞方長之始即慮其終預防其弊庶幾久安長治故曰至于八月有凶本義臨進而凌逼于物也程傳方盛而慮衰則可以防滿而圖久若既衰而後戒則無及矣自古天下安治未有久而不亂者蓋方盛而不知戒故狃安富則驕侈生樂舒肆而綱紀

懷忘禍亂則覺孽萌 按陽為日陰為月八月少陰之數七
日少陽之數臨亦少陽之卦及至變為少陰則凶矣復之七
日以少陽始生言也復一陽尚微不敢自恃臨二陽易于恃
勢故戒之凡陽盛之卦必有時而衰皆當此以為戒張子謂
未過中已戒猶履霜堅冰之義是也又八月之說有三李鼎
祚謂自丑至申為否虞翻曰何氏皆云自子至未為遯褚氏云
自寅至酉為觀理皆可通本義取遯觀二說 又鄭康成臨
大也陽氣浸長大又云是卦為殷家著興衰之戒臨卦為丑
月殷之正月也在周為二月至周八月而遯卦受之言此初
見周改殷正之數畧通

彖曰剛浸而長

釋文而長丁丈反一音治良反

復曰剛反臨曰剛浸長皆喜之之詞二陽漸長則詔以臨二

陰漸長則詔以遯皆為陽謀也虞翻謂免為澤自下浸上

故浸而長泥

說而順剛中而應大亨以正天之道也

卦德說而且順九二剛中與六五應所以大亨而正合乎天

道按臨二與五應即泰二之上下交故合吉亨之天道泰至

三已慮過中則臨正泰之盛處

至于八月有凶消不久也

天道循環當防維以人事方長而惕之以消不久防患之意

深矣

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民无疆

地臨澤有上臨下之道臨下不外教養兩端教思如澤之深而无窮容保如地之廣而无疆則君道盡矣教思設教之意容保容衆而保惠之非僅教養之虛文也

初九咸臨貞吉

以臨之始言咸感也必先以心相感乃足以有臨臨悉出于正則吉初九剛而得正與六四相應故其象占如此 按卦以臨為義六爻皆言臨人之道初上以臨之始終言不必泥二陽四臨陰之說觀四陰爻皆言臨可見若謂初以下臨上

于理不順本義咸訓徧亦未合 李氏舜臣曰山澤通氣故
山上有澤其卦為咸澤上有地初二爻亦謂之文咸者陰陽
之氣相感也

象曰咸臨貞吉志行正也

初與四皆得正故其志相感以正

九二咸臨吉无不利

以剛中之德相感相臨當時已吉後此亦無不利二五相應
故亦稱咸本義剛中得而勢上進故其占吉而无不利也

象曰咸臨吉无不利也未順命也

以臨之節次言臨至二爻勢尚未盛又非尊位未必人人順

命故必以至誠感之然後吉无不利也。首爽陽當居五則陰
順奉命從今尚在二故曰未順命也。本義未詳程傳至誠相
感非由順上之命一說命指天命一說未字疑有誤俱存參
六三甘臨无攸利既憂之无咎

陰柔不中正又為兑說之主故但以甘說者臨人行既邪僻
一無所利苟能憂之改邪僻以歸中正說亦可无咎勉人以改
過也程傳乘二陽之上不安而益甘一說三不中正以居上
臨下為樂蘓軾曰樂而受之為甘俱通 无心之感為咸君
子臨人以咸臨有意之誥為甘小人臨人以甘臨
象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

陰不中正而居二陽之上小人竊位之象故甘臨由于位不當 虞翻謂動而成泰故咎不長畧通

六四至臨无咎

四居近君之位陰柔得正下應初九陽剛得正以至誠任賢者也以此為臨自無覆餗之咎王氏宗傳四與下體最相親故曰至臨亦通

象曰至誠臨无咎位當也

釋文位當也本或作當位實也非也按李氏本作當位實也

位與應皆正地與澤相接故至臨由于位當

六五知臨大君之宜吉

釋文知臨音智又如字

柔中居尊下應九二之剛中能以知為臨者也君子進小人

退則泰交之始成矣舜之大知猶曰明四目達四聰君道以
知為本也知人則哲能官人不恃一己之知而用天下之賢
則知益大矣以此臨民宜為君者也吉之至也
荀爽大君
謂二謬甚

象曰大君之宜行中之謂也

中為知臨之本行中故宜

上六敦臨吉无咎

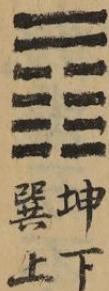
臨至上而極處坤之終以地臨澤言亦有在上最厚之象故
曰敦臨言以坤之厚德為臨則仁及萬民吉之道也臨極易
生驕溢陰柔得正故无咎按臨民之道以誠意相感于始以

厚德固結于終所以上安而下全也此亦通論臨之終事不
必以陰臨陽言程傳志從二陽畧通 知臨者大君用人之
知敦臨者大君愛人之仁亦終五爻之義也復之五曰敦復
厚于己也臨之上曰敦臨厚于人也

象曰敦臨之吉志在内也

上爻雖在地上而下臨于澤故志在内不欲置身事外而以
澤民為念盖以上視卦内諸爻皆其所臨之衆也 張氏振
淵曰志在内萬物一體之意所以能敦亦通九家易志在升

二泥

坤下
巽上

觀盥而不薦有孚顒若

釋文觀官煥反下大觀在上以觀天下

薦王又作慶同賡練反王肅本作而觀薦

四陰方壯卦有大壯而無小壯不與陰之壯也九五陽剛中

正足為四陰觀法故稱觀焉萬民所觀不可不敬當如祭祀

方盥而未薦之時誠敬之至則下無不化矣按祭禮先迎神

後盥次裸次迎牲次薦腥次薦熟次薦加豆籩薦皆三獻將

裸之先必盥手是時猶未薦也故曰不薦誠敬方隱而未露

無為之化似之非謂既薦無誠意也程傳太泥有孚白乘上

下言上有孚實嚴敬之心而下亦信而敬之也 本義觀有

以示人而為人所仰也顒然尊嚴之貌言致其潔清而不輕

自用則其孚信在中而顯然可仰戒占者宜如是也或曰有
孚顯若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正
為八月之卦而名卦擊辭更取他義亦扶陽抑陰之意 朱
子語類云自上示下曰觀自下觀上曰觀故卦名之觀去聲
而六爻之觀平聲 梁氏寅曰盥而不薦猶中庸曰不動而
敬不言而信聖人未嘗不言不動而其敬其信則尤在于未
言動之時 按觀象魏之名懸法觀象之卦也卦為六畫之
艮有觀闕之象治法必本君身奏假無言時靡有爭象魏懸
法之本也又鄭康成謂互體有艮艮為鬼門又為宮闕天子
宮廟之象

彖曰大觀在順而巽中正以觀天下

釋文大觀王肅音官以觀徐唯此一宇作官音

陽有大德在上卦所以名觀合一卦之德言順而且巽九五

又以中正之德觀于天下皆所謂大觀也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

下觀而化誠敬相感應也大觀在王皇建有極下觀而化民

協于下

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

釋文神道

設教一本作以神道設教

極言大觀之義四時不忒是天以神妙不測之道示人也聖

人不顯篤恭亦以天之神妙不測者教人則不動而敬不言

溫州府圖書館

WENZHOU LIBRARY

而信而天下無不服矣神道至誠之道妙極自然觀者自然
感動所以為大觀天人一也虞翻曰忒差也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

大象與文象異風行地上无所不被先王因為省方之禮觀
民觀坤之衆也設教申巽之命也先觀民俗之貞淫而後設
教以為觀則如風行之易入矣省方王者巡狩及太史訓方
象胥諸職事皆是觀民設教顯示之範神道設教隱誘其
衷鄭衆曰從俗所為順民之教故君子治人不求變俗畧
通

初六童觀小人无咎君子吝

九五為諸爻所觀初在下最遠乎五質柔而暗一無所見故
為童觀細民占此乃其分也故无咎在士君子則可耻甚矣
王弼注處于觀時最遠朝美

象曰初六童觀小人道也

民可使由不可使知道固然也

六二闚觀利女貞

釋文闚本
又作窺

觀宜近不宜于遠遠則所視不審也故不論正應二陰柔在
內卦去五亦遠如婦女在門內闚觀門外之事所見有限不
知經權變化之大道惟知以順為正而已此女子之利非文
夫之事也童觀于大觀中正之德皆無所見闚觀則畧見一

温州府

二以柔其順中正也王弼注猶有應焉不為全蒙所見者狹
故曰闕觀李鼎祚互艮為門六二離文為目又為中女女目
近門闕觀之象虞翻坤為闔戶俱畧通

象曰闕觀女貞亦可醜也

釋文象曰闕觀女貞一本有利字

丈夫如婦女人見小則可醜侯果曰女正則利君子則醜也

六三觀我生進退

三居下卦之上似可進矣然欲觀五而隔于四則又當退故
不必觀時世之盛衰但當觀我所得行之得失三陰柔不中正
可進而仍退則得之美故言進退不言凶吝進字虛退字實
本義我生我之所行也 孔氏穎達曰時可進則進時不可

溫州府圖書館

則退非觀我生之故義諸儒皆謂三可進可退亦非先言進
後言退不果進也說卦巽為進退為不果可見 虞翻生謂
坤生民也首爽我謂五也生者教化生也皆非

象曰觀我生進退未失道也

不輕進而退故未失道

六四觀國之光利用賓于王

釋文觀國之光如
字或音官喚反

柔正最近五聖天子盛德光輝被于國者四親見之利以才
德輔佐王家如賓之輔主凡諸侯朝覲賢能書升上皆以賓
禮禮之也程傳不指君身而云國者觀天下之政化則人君
之道德可見矣 虞翻曰坤為國

象曰觀國之光尚賓也

尚進上也進而賓于王也崔憬曰得位此尊承于王者職在
搜揚國俊賓薦王庭故以進賢為尚賓也亦通揚氏曰言其
國貴尚賓賢可以進也畧通

九五觀我生君子无咎

九五陽剛中正為天下所觀五更當自觀其所行果能道德
齊禮使天下共由君子之道然後足為法于天下而无咎

按九五以盛德居尊位下四陰仰觀悅服而不曰吉亨者表
正四方道不易副湯曰萬方有罪罪在朕躬人君祇以无咎
為貴也又三陰方表為否五陰剝陽為剝四陰方壯雖易其

義為觀而五上二爻究非盛陽皆有自危之心惟欲免咎而已朱子語類云九五之觀我生如觀風俗之媿惡臣民之從違可以見自家所施之善惡 虞翻曰生謂生民非

象曰觀我生觀民也

人君以民之善否為善否觀民即省己之要表正則景正也觀我易昧觀民則得失無不可見後世中主多自聖何不以民之多僻觀之耶 虞翻坤為民

上九觀其生君子无咎

雖非君位然亦居高為人所觀者亦當誠敬自恃使人觀其所行悉合于君子之道乃可无咎王弼注高尚其志為天下

所觀也者生猶動出也 按觀我生自觀也觀其生人觀之
也程傳混或謂上觀五亦非

象曰觀其生志未平也

雖非君位亦有師道有贊成德化之責人皆觀其所行故志
未敢自安憂動惕厲以免于咎程傳平謂安寧也陸希聲曰
其志^未平憂民之未化也 德位不及九五故其辭危史徵曰
訣獨處異地不易執持畧通

三三
離上 震下

噬嗑亨利用獄

頤之六四易為九四梗于頤中必噬之而後合用刑之象凡

小人間于上下壅蔽不通除之而後通也雷電天之刑人以
動而明者法天刑故利用獄利者亨之本也 李鼎祚四互
體坎坎為法律又為刑獄

彖曰頤中有物曰噬嗑

頤中有物名以象取

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章

嗑而後亨不得不噬卦體剛柔平分則寬兼濟動以用威
而明以斷事雷電相合天討用章宗衷曰若威而不明怨致
淫濫明而无威不能伏物故須雷電並合

柔得中而上行雖不當位利用獄也

六五以柔得中而上居君位雖不及陽剛居尊之當然以好生之德制刑是用獄之利也王弼注齧合必有主五是也

本義卦變自益六四之柔上行至五而得中亦通

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

釋文勅耻力反此俗字也字林作勅

本義雷電當作電雷張氏清子曰蔡邕石經本作電雷當從之明其刑罰取當諸電飭其法令取諸雷使人不敢犯也噬嗑雷電合章以明為主故明罰勅法以禁于前先王忠厚之意也豐雷電皆至以斷為主故折獄致刑以後警于後君子明決之治也蔡氏清曰明罰勅法以立法言故曰先王若豐折獄致刑以用法言則曰君子矣按電雷是陰陽相擊去其梗

溫州府圖書館

于天地中者亦噬而後噬之象 鄭康成曰勅猶理也 薛

氏瑄曰噬嗑賁盈豐旅四卦論用刑皆離火之用見用法貴乎

明噬嗑豐以火雷雷火交互為體威明並濟也賁旅以山火

火山交互為體明慎並用也

初九履校滅趾无咎

釋文校文教反馬音教
滅趾本作作趾趾足也

卦本以初上二陽噬中間一陽而文則以初上无位為受刑

之人中四爻有位為用刑之人噬嗑之初庶民犯法尚小刑

輕知改如履上加校傷趾不行不至陷于重辟故无咎 按

趾在下初象校趾桎也桎加于踝刑之輕者滅趾謂趾傷不

可行乃設詞非用足桎之後又加刑足重刑也或疑滅趾為刑

滅鼻為劓滅耳為刖非是孔氏訓滅為遮沒之沒亦與不行
之義不合

象曰履校滅趾不行也

釋文不行也或本作止不行也

震為足滅趾則足不能動制惡而不妄動之象王弼注過止
于此

六二噬膚滅鼻无咎

柔順中正治獄最易如噬柔脆之膚但以二柔噬初剛當以
猛濟寬力制于始如滅鼻然乃得用刑之當而无咎 按鼻
為人之始又柔脆與膚相似滅鼻嚴刑之象亦設詞也 本
義謂二自傷其鼻究與噬膚矛盾不如程傳孔疏長馬融曰

柔脆肥美曰膚

象曰噬膚滅鼻乘剛也

初剛是頑民嚴刑如滅鼻乃足懲頑于初不使再犯也二承
初言二之治初如滅鼻則初亦滅趾不行矣侯果曰二互體
艮艮為鼻又為黔喙噬膚滅鼻之象也乘剛噬必深過其分
故滅鼻

六三噬膚腊肉遇毒小吝无咎

陰柔不中正治獄最難不能服人反見怨毒如全體之腊獸
堅韌難噬而且遇毒有損但居下之上治獄其職也特短于
才耳雖有小吝而无大咎王弼注腊以喻不服毒以喻怨生

馬融曰晞于陽而煬于火曰腊肉胡炳文曰肉因六柔取
象腊因三剛取象柔中有剛比二為難

象曰遇毒位不當也

位不中正則短于才用刑有小過不及處故怨毒歸之 按
三非犯法之人故位雖不當止于小吝以所刑者本係犯法

小人也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

釋文肺緇美反子夏作脯徐音甫首董同按說文引作壘唐石

經吉字上旁注一大字

四為理刑之大臣治上下之強梗如噬乾肺之堅陽文剛直
能斷大小之獄得鈞金束矢矣然後處不中正尤必艱難得正

刑乃不濫而吉 按肉垂骨為肺乾肺雖非全體之腊而亦
不易噬又金取剛矢取直中文惟九四一陽故稱金矢 以
卦體言四以剛暴梗于中則為頑民以爻位言四以剛斷制
于中則為法吏本義肺與裁通九四以剛居柔得用刑之道
邱富國曰噬嗑惟四五兩爻能盡治獄之道象以五之柔為
主爻以四之剛為主以仁為治獄之本以威為治獄之用仁
以寓哀矜寬以懲奸慝治獄之道得矣

象曰利艱貞吉未光也

釋文未光大也
本亦無大字

未能使民協于中則大臣之道未光大故惟以其難其慎者
求用刑之正而已 方氏應祥曰慮聽訟曰者足_之以有未光

故以利艱貞為戒亦通

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

柔中居尊人君以慈祥用刑人無不服如噬乾肉之易以黃
中之德治大獄故得鈞金然齊民以刑尚非致治之本雖已
得正仍存危厲之心乃可无咎 按離為乾卦故五得稱乾
肉四稱乾肺噬膚最易六二中正制惡于中^初也噬乾肉次之五
尊位得中制惡于終也噬乾肺又難于乾肉四剛而不中也
噬全體之腊更難于乾肺三柔不中也正皆以文之當否為
難易胡氏炳文從傳義謂噬膚噬腊乾肺一節難于一節非
是訟小出矢訟大出金惟大獄待君而決故得金又九四以

剛輔五故五亦有金之剛程傳五實柔體故戒以必正固而
懷危厲 王弼注噬乾肉物亦不服謬甚 按九四噬臍民
服其公而猶有艱六五噬肉罰用其中而猶有厲以刑治民
則民有遁情故艱難于貞之前臣道也以刑殘民則民有積
怨故危厲于貞之後君道也

象曰貞厲无咎得當也

貞正而又知危厲則得用刑之當也故无咎 按彖傳不當

位以位言此得當聚承貞厲言

上九何校滅耳凶

釋文何校何可反又音河本亦作荷音何

惡極刑重如荷校于首而傷滅其耳終不能脫而凶 按初

上以犯法之始終言滅耳亦設詞何校至于滅耳言其終凶
與比之无首相類非僅則其耳也或謂械大而沒耳則非重

刑謬矣本義何負也 鄭康成曰離為槁木坎為耳木在耳

上何校滅耳之象畧通

象曰何校滅耳聰不明也

由其不早聽箴言遂至罪大惡極無可解免故以滅耳罪之
聰以體言明以用言上本離明之極今及不明者坎為耳坎
盡變而為離亦滅耳之象

☲☲ 離上

賁亨小利有攸往

釋文賁彼偽反徐甫寄反李軌府瓮反王肅符文反按唐石經利字下旁注一頁字

離明于內艮止于外文而有節也內卦剛中有柔外卦柔中
有剛相雜成文也物有質必飾以文則嘉會而亨然以文而
往不過小利飾不可盡也往謂行其文也必文質彬彬然後
大利于行本義賁飾也傳氏曰賁者古斑字文章貌鄭康
成曰賁變也文飾之貌王肅曰賁有文飾黃白貌又虞翻小
謂五畧通

彖曰賁亨柔來而文明剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往
天文也

賁亨內卦柔來居兩剛之間而成離之文明故亨外卦一剛
居兩柔之上以成艮之止止其文而不過也故小利有攸往

剛柔交錯皆自然之理故曰天文王弼注剛上文柔不得中
故位小利有攸往 本義亨字疑衍按述卦辭之亨而釋之
以故亨古人文字重疊往往如此先儒說天文上當有剛柔
交錯四字亦非古人文字簡要往往如此疊而成文簡而有
理六經所以為文字之祖非若後人平鋪直叙也又本義卦
自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟來者
柔自上來而文五剛自五上而文上諸儒以為貴自泰來蘓
氏稍變其說以為凡剛柔往來皆本乾坤與程傳同理皆可
通玩分字明是分乾之上爻于坤以成艮則程蘓之說為長
又柔文剛剛文柔說卦物相雜故成文是也若純剛純柔則

不成文或專以柔為文剛為質亦稍偏虞翻艮為星離為日
互坎為月故稱天文畧通

文明以止人文也

文明而止于其所長幻尊卑其儀煥然其分截然所以為人
文王弼注止物不以威武而以文明人之文也畧通

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

觀天文二句為聖人治歷明時制禮作樂之本極言賁之用
大也義和一命堯之文也禮樂六官周之文也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

釋文以明蜀才本作命折之舌反

山下有火照耀草木亦有文采可觀然明不及遠僅可明庶

政之小而不敢折獄明不足也若以文飾治獄則沒其實故
止之 旅火在山上明無不照故不留獄責火在山下明有
所限故不折獄折獄至難非至明者不能也

初九賁其趾舍車而徒

釋文其趾一本作止車音居鄭張本作輿從漢時始有車者

陽剛在下又屬明體為不賁之賁无位之君子脩身見于世
有賁其趾之象趾行于下者也賁趾則徒行矣上有正應而
不援上故舍車而徒素貧賤行乎貧賤而剛明之文自不可
沒也程傳君子在无位之地惟自責飾其所行而已

象曰舍車而徒義弗乘也

義不乘車素位而行也

程傳舍二從四非

六二賁其須釋文其須字從水邊作頁非

柔順中正間于二陽為賁之主二陽須一陰以成文一陰亦須二陽以成文有相須之義故曰賁其須 先儒皆謂二附三而動如須之附頤朱氏震曰三至上有頤體二在頤下須之象須生于頤須所以賁其頤也理亦可通但二在下體與初相連咸艮取象人身皆有上下次第頤下之須不應與趾相連當訓相須之須

象曰賁其須與上興也

二與三相須遂極文之盛故云與上興文興即亨也 頤氏安世謂二與上九交而成賁是與上相須而文興也亦通

九三貴如濡如永貞吉

貴至三明極而文盛故稱貴如又稱濡如言其光輝而潤澤也陽剛質固居三得正可謂文質之貞矣又慮所處非中故戒以永貞守此貞則吉 按初陽二陰三陽四陰相間適均積而文明盛故三四皆稱貴如而三為尤盛又稱濡如即六變如濡鮮潤之義也又上下卦文與泰否畧同貴初未盛自二至三而貴極盛離明故也四漸變而質自五至上而極質艮止故也先儒皆謂九三居二陰之間得其濡潤又恐陷溺于陰而滅質故戒以永貞理亦可通但聖人本意止欲其守文質之正而不溺于文勝之習耳非必謂剛溺于柔也 王弼注

與二相比俱履其正和合相潤以成其文盧氏曰有離之文
以自飾故曰賁如有坎之水以自潤故曰濡如亦通胡炳文
曰五坎有濡義亦有臨義畧通

象曰永貞之吉終莫之陵也

能守文質之正則無文勝之譏終不為人所陵悔也 盧氏

曰與二同德故終莫之陵畧通

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

釋文皤白波反說文云老
人貌董音樂鄭陸作燔音

煩荀作波翰戶旦
反亦作寒案反

文已極盛漸反手質故賁如繼以皤如又四與初五應陰必
從陰陽而為三所隔白馬如飛翰之疾急于應初也但九三本

剛正非為寇也求與四為婚媾耳與屯二乘剛相類本義皤
白也 按皤如止言反質之意與應初無涉爻辭原分兩層
程傳謂應初不遂而皤如不合白馬二句始以應初言白馬
亦質素之色俞氏曰禮祀商人尚白戎事乘翰鄭注云翰白
馬色亦通四為艮止之始以誠意求初不為責飾故有此象
陸績曰震為馬董遇曰翰馬舉頭高仰也畧通又鄭康成
成謂九三位辰得巽氣為白馬翰猶幹也見六四通初未定
欲幹而有之非

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四乘剛所當之位有可疑不從三而應初故終无尤 李

鼎祚謂坎為盜故疑郭雍謂初飾其趾而來翰如之馬也剛

來應柔非寇也婚媾也四雖懷疑終何尤哉畧通

六五賁于邱園束帛芟芟吝終吉

釋文賁于丘園黃本賁作世
芟芟在干反又音戔子夏傳

殘作殘

柔中居尊而艮止漸深去文尚質不賁于朝廟而賁于邱園

撲實之至也雖束帛芟芟不免吝嗇之譏而儉為德之共終

无不節之嗟則吉矣 按五居高位故稱丘邱園野人之所以

君公之貴如草野之飾衛文公大布之衣大帛之冠是也荀

爽謂失位在山林之間非淺芟朱子解作淺小是程傳剪裁

分製虞翻芟芟委積之貌薛虞云禮之多也俱非又程傳邱

指上文謂受賁于上按上為艮止之主理亦可通
為山五半山故稱邱子夏傳五匹為束三元二纁象陰陽按
昏禮納幣一束

象曰六五之吉有喜也

釋文有喜如
字徐許意反

有喜喜其居尊而能尚質以化俗得禮之本也 方應祥曰

于文勝之時而為邱園之賁豈不甚可喜乎非自喜也為世
道喜也

上九白賁无咎

艮止之極純乎尚質故賁之反為白賁凡絢爛之後歸真返
樸自无虛偽之咎白而稱賁者美莫美于昭質不虧也 虞

温州不刊館

翻曰在巽上故曰白賁謂五變成巽謬甚 卦以賁名而諸
爻皆尚質惟九三賁如濡如之文最盛而以陽居陽質亦極
固蓋質為本而為文末質文輕重之差本如此故尚質之文
皆无咎

象曰白賁无咎上得志也

上白賁承初賁趾言始于質中于文終于質得其初志而不
變也上之志即初之義程傳六五之君受上之賁故雖居无
位之地實尸賁之功得為志也朱子語類居卦之上在事之
外不假文飾而有自然之文便是優游自得也 虞翻謂上
之五得位體成既濟故曰得志坎為志非 干寶曰白素也

延山林之人采素士之言以飾其政故上得志畧通

坤下
艮上

剥不利有攸往

不利有攸往有二義衆陰剥陽一陽僅存不可再剥故不利
有攸往往則剥盡而為純陰矣又君子孤立當觀卦象順時
而止不可有行也 馬融曰剥落也程傳君子當巽言晦迹
以免小人之害 按復利有攸往剛宜再長也剥不利有攸
往陰不宜再長也亦抑陰之意

彖曰剥剥也柔變剛也

夫稱剛決柔明決之也小人有罪而宜決剥稱柔變剛暗變

之也君子无罪而遭變一變字具見小人陰賊情狀
不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天
行也

小人已長再長則君子小人皆有不利然惟君子能觀坤順
艮止之象順時而止以其知天道之盈虛消息而奉若弗違
也尚尊奉之也 王弼注強亢激拂觸忤以隕身功又不就
非君子之所尚也 按剝不利攸往復利有攸往君子之行
止皆順乎天而已故皆言天行天不可違亦以深戒君子也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

大象別取一義與損上益下之益相似言剝山之高以附益

于地是上自損以益其下下厚則上愈多安是安宅也民惟邦
本固本安邦用剝之道莫善于此朱子語類曰惟其地厚所
以山安其居而不搖人君厚下以得民則其位亦安而不搖
陸續謂高附于卑君不能制臣非

初六剝牀以足蔑貞凶

釋文蔑
荀作滅

牀人所藉以安者初最下為牀足陰剝陽始于牀之足若盡
滅君子之正道則小人亦不能安身而凶戒之也蔑滅而至
于無也 按蔑貞凶戒君子兼戒小人君子凶在目前小人
凶在後日也俞氏以蔑字屬上句但以剝牀以膚削之當屬
下句馬融曰蔑無也虞翻曰滅也動無初成巽巽木為牀復

震在下為足故剝以足畧通 剝牀則君子無所安剝廬則小

人無所庇

象曰剝牀以足以滅下也

滅自下始乃真剝也无足則牀廢正與厚下安宅相反

六二剝牀以辨滅貞凶

釋文辨音辨具之辨足上也鄭扶勉反王肅否勉反

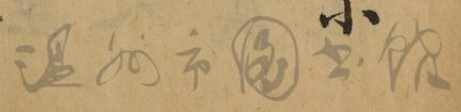
剝漸深至于牀之幹滅正之凶亦漸深故再戒之足上為幹

猶車之軫是上下分辨處 按剝止論淺深故不取柔順中

正之義鄭康成曰辨足上也黃穎曰牀簣也崔憬曰牀控也

象曰剝牀以辨未有與也

二雖中正未能與上九陽爻相應故不如三之无咎 本義

謂陰未大盛程傳謂陽未有與所以被蔑不如崔氏憬說長

六三剝之无咎

釋文六三剝无咎本作剝之无咎非

剝之時三獨與上剛相應棄邪從正是剝之中最无咎者也

小人不害君子天亦不降殃于小人剝之无咎四字連續與

益之用凶事一例

象曰剝之无咎失上下也

與上下四陽陰相係失君子失小人故无咎

六四剝牀以膚凶

釋文以膚方于反京作簠謂祭器

剝牀上及人膚君子受害愈甚小人之凶亦愈甚直言其凶

不復申蔑貞之凶戒王肅曰坤象牀艮象人牀剝盡以及人

身害莫甚焉虞翻曰艮為膚畧通

象曰剝牀以膚切近災也

釋文切近如字徐巨漸反

鄭康成曰切近災切急也崔憬謂剝及大臣之象言近君身

六五貫魚以宮人寵无不利

釋文貫魚古亂反徐音官穿也

五為羣陰之長聖人勸之使率其類以事陽而不害陽如質

魚順序以其宮中使令之姬妾承上之寵五能以陰制陰如

是真得柔中之道也而无不利矣反是而率陰剝陽則其凶更

甚于剝膚也 五无不利勸以事陽也三无咎許其應陽也

初二四皆以剝陽而凶蓋陽為陰之主禍隨陽適以自禍衛

陽亦以自衛也當剝之時聖人勸戒小人者尤深切權在小人

故也程傳剝及君位剝之極也其凶可知故更不言剝而別
設義以開小人遷善之門張子曰六五能上附于陽反制羣
陰下無剝之之憂上得陽功之庇故曰无不利 何妥曰五
陰駢頭相次似貫魚 虞翻曰剝消觀五巽為魚為繩艮手
持繩貫巽故貫魚艮為宮室畧通 始之二包魚義不及賓
剝之五貫魚寵當逮下

象曰以宮人寵終无尤也

陰剝陽本有尤惟以宮人寵則終无尤深勸之以遷善也
崔憬曰魚與宮人皆陰類以比小人

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

釋文得輿音餘京
作德輿董作德車

乾為木果一陽獨存如碩大之果核中有仁包含生意不食者當保護其生生之機而不可食也然以君子占之則陽終不剝喪亂之時億兆生靈皆賴一人之厚德以載之如大車以載積中不敗故曰君子得輿陽剛者君子德之輿也以小人占之則陽必剝盡陽盡則陰無所庇如自剝其廬小人亦不免于死亡矣陽又為衆之廬也蓋剝反下而為復則為得輿之君子剝再變而為坤則為剝廬之小人故兩言之以示勸戒

按不食非謂必不見食觀小人剝廬可見程傳泥

胡炳

文曰林上藉下以安者也廬下藉上以安者也始而剝林欲上失所安今而剝廬自失所安矣自古小人欲害君子亦豈小

人之利小哉。按剝九月卦坤十月卦碩果亦不能不落然前
之實即為後之種方剝之時生機早裕是為天地之心萬物
之根故稱碩果即乾之元所以資生者也。剝之碩果以仁
存心始之包瓜以義制事。

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

君子有輿以載民一陽後生于下也小人剝廬不可用无陽
則陰不能獨存也。按輿象君子德器民賴以載非民載君
子也程傳為民所乘載混侯果曰艮為果為廬坤為輿君子
居此萬姓賴安若得乘其車輿也。

震下
坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

釋文 朋來

京作崩反復芳福反 劉本同本又作覆

陽往成否至復乃亨卦德而且順就一陽始復言出而有為
入而養性皆无疾害又以眾陽相繼而復言同道為朋來皆
无咎蓋陰陽消息反復相尋數當少陽之七自然來復由此
而往二陽三陽進无不利皆亨之實義也鄭康成曰復反
也還也 本義從褚氏莊氏侯果說自五月始卦一陰生至
此七爻而一陽來復復十一月卦陽稱日以七月為七日一
說十月坤卦自坤初爻至復初爻以七爻為七日即虞翻消
乾六爻為六日之說又鄭康成李鼎祚等謂卦氣歷坤卦六

日七分至復初爻為七日皆不如少陽七日為當朱子語類
亦云七日只取七義八月只取八義鄭剛中謂日為陽物故
于陽長言七日月者陰物故臨以陰為戒曰八月是也 林
氏希元曰君子有為于天下必與其類同心共濟故復重朋
來泰重彙征

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

絕剛反
句

剛反就陽始復言已有亨道剛長就陽再進言往無不利往
復本天之行而天地生生之心實于復之一陽始動見之消

而復息是即天之所以為命惡而反善是即人之所以復性
動靜皆有天心然方靜未易見既動亦不易見惟靜極而動
之時最易見故指以示人先儒以靜為天地之心又以動為
天地之心俱失之偏王弼以寂然至無為天地之本心謬甚
荀爽曰復者冬至之卦陽起初九為天地心萬物所始
按復見天地之心道之體所以立咸恒大壯見天地之情道
之用所以行 天地之心見于復復則仁可歸也天地之情
見于壯壯則已可克也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中亦陽始生于下之象陽微宜保護以長養之不可

妄動以害之故有至日閉關之令凡善念初消萌皆不可以妄
念紛擾之也 復至日不省方養天地之微陽始施命誥四

方蕩天地之微陰陽欲長陰欲消也

虞翻謂坤為閉關吳

為商旅不行又始象后以施命誥四方今隱復下故后不省

方畧通

初九不遠復无祇悔元吉

釋文祇音支辭也馬音之是反韓康伯初支反王肅作禊時支反九家本

音支 作效字

一陽始生為復之主以其居震之初為動之微離道未遠而
即復故不至于悔如乾之元善而吉也本義祇抵也讀作抵
為是揚氏時曰初九陽始生未形而復故不遠俞氏曰方動

即復復之最先者也侯果韓康伯祇訓大非復卦諸文皆以心學言初爻即顏子之克己復禮為仁復之最早善之最大者也故稱元吉大傳有不善未嘗不知知之未嘗復行釋不遠最切遯貴乎遠故遯之上无不利復貴乎遠故復之初无祇悔

象曰不遠之復以脩身也

不善速改是脩身最切要之功

六二休復吉

柔順中正近初能從陽而復作德日休者也故吉休復與牽復皆以二從初但小畜牽復不輕進而已不如休復有輔

仁之美也

象曰休復之吉以下仁也

釋文以下仁也如字徐戶嫁反

初為脩身之仁人二柔中上無私係最近初而下從其仁事

賢友仁乃為仁之利器故曰休復吉休美也朱子語類資其

善以自益則力不勞而學美矣張氏栻謂三百八十四爻獨

復初言仁克已復禮所以為仁

六三頻復厲无咎

釋文頻復如字本又作嘖嘖眉也鄭作顰音同

陰不中正復而屢失故危然居復體動而極則又能悔悟而

屢復者故无咎按頻復以復為主但不能固耳非若迷復之

凶終不返也能常存危厲之心則无咎矣趙汝楨曰厲即人

温州市图书馆

WENZHOU LIBRARY

心之危 王弼謂頻頻蹙蹙非 復六三不能如初之剛故

頻復而厲巽九三不能如初之柔故頻巽而吝

象曰頻復之厲義无咎也

頻而能復其義无咎

六四中行獨復

四在羣陰中行獨應初而復于善于衆人中從君子于衆念

中從初念皆是不言吉无咎而吉无咎可知本義當世比之

時陽氣甚微未足有為故不言吉亦通 程傳終不克濟非无

咎也非虞翻中謂初震為行亦非 三之頻復尚可无咎四

能獨復何咎之有 四之獨復不染習俗二之休復能信仁

溫州市圖書館

WENZHOU LIBRARY

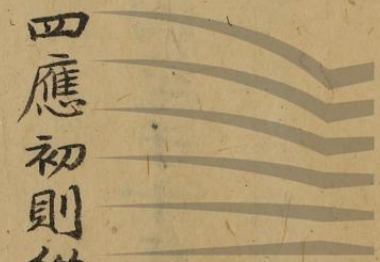
賢

象曰中行獨復以從道也

從道之心不從人是能求仁者二近初則下于仁四應初則從其道遠近雖異而志之專一則同

六五敦復无悔

復至五積善已厚又以中順而兼坤厚故曰敦復雖非若二之近初四之應初而亦无悔 按復自初至五皆言求仁之學不必泥君臣之位五无悔承初无祇悔來學至于敦復則吉可知程傳以柔居君位下復无助未能致亨吉非是 復初得乾之健以為復故不遠五得坤之厚以為復故稱敦項

溫州市圖書館

WENZHOU LIBRARY

氏安世曰臨以上六為敦臨艮以上九為敦艮皆取積厚之
極復于五即言敦者復之上迷而不復故復至五而極也初
最在先故不遠五最在後故敦胡氏炳文曰不遠復入德之
事敦復其成德之事歟 休復無頻復之厲敦復無迷復之
凶二五得中故也得中則能復于善矣

象曰敦復无悔中以自考也

五有中德故雖與初遠而能自成其敦復之功考成也 梁

氏寅謂以中德自考其善不善亦通

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 釋文有災本又作災鄭作裁

以柔處柔又遠于剛不明不健之極故終迷而不復其凶甚矣天災人眚並至若以之行師必至大敗貽禍于國凶及其君十年不克征終于喪亡不能復行也眚罪過也上非國君而使之謀國則以其君凶見其必不可用賈似道是也然在占者無論君臣貴賤迷復則皆凶坤衆故稱行師 按上與初相反又復極則反不復故曰迷楊氏啓新曰心為天君以其國君凶言喪其本心也此專以學問言亦通 子夏傳傷害曰災妖祥曰眚鄭康成異自内生曰眚虞翻坤為迷為死

象曰迷復之凶反君道也

凡迷復者皆反乎道舉君以賅其餘也 按君用迷復之臣
則君亦迷復矣故曰反君道又迷復與不明悔相似亦可作
君論也

☰☳

震下
乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚往

无妄承復卦來皆以心理言復動于地中象善念之發見无
妄動而合天則天理之渾全也故无一念之虛妄所謂誠者
天之道也人能合天道之誠亦如乾之元亨而利于正矣但
人雖无妄念然亦有稟氣識見之偏而不得其正者故又戒
以匪正則有眚過而不利有攸往至于全然不正者則妄極

其不利更不待言矣 按无妄利于貞則為隨時處中之君
子禍福聽其自然而无期望之私故史記亦作无望若匪正
有青則為自作之孽不可為无妄之災故戒以不利攸往往
則妄矣 馬融鄭康成王肅皆謂妄猶望谓无所希望也何
妄曰乾上震下天威下行物皆潔齊不敢虛妄也

彖曰无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以正
天之命也其匪正有青不利有攸往无妄之往何之矣天命不

祐行矣哉

釋文不佑本又
作祐馬作右

天以陽剛誠實之德賦于人而為心之主亦如震之一陽自
乾來而為无妄之主乃天之命也又卦德動而健九五剛中

應二皆天命所當然大通至正者也設有不正則非天之命
无妄而往反入于妄天必不祐又安能行佑助也王弼注剛
自外來為主于內則柔邪之道消矣動而愈健則剛直之道
通矣剛中而應則齊明之德著矣故大亨以正也 本義卦
自訟而變九自二來居初程傳坤初爻變而為震剛自外來
也諸儒多謂初九之剛自外卦乾來理俱可通按自外來即
物與无妄之意趙氏彥肅以為寄象其說最長

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天以陽德動而生物性命各正物物與以无妄之理先王亦
以盛德合乎天時養育萬物各遂其性所謂至誠盡人物之

性贊天地之化育也程傳茂盛也對時謂順動合天時
形受性皆由雷動以始之天下雷行即帝出乎震也

賦

初九无妄往吉

陽居震動之始與復初九相類為无妄之主以此誠實无妄
之道而往其吉可知 按善念初動剛而得正當由此擴充
其无妄之德故往吉以正而往故與彖詞匪正不利攸往異
王弼注體剛處下以貴下賤故往得志畧通虞翻謂應四
而往泥 蔣氏廷瑞曰无妄之初當行者也故往則有吉无
妄之終當止者也故行則有眚

象曰无妄之往得志也

以无妄往則德無不實情無不通故得志

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

釋文不耕獲或依注作不耕而獲非下句亦然畲音餘字

林弋恕反

六二居中得正但恐陰柔或有計利期望之私故戒以如力

田者但當盡力于耕種敷菑之事不因耕而遽望其獲不因

菑而遽計其畲如此則勿忘勿助合于无妄之道而利有攸

往矣 按不耕獲二句先儒說俱未明以象傳未富釋之自

明非謂可不事耕菑也利有攸往上加則字仍是戒詞 田

一歲為菑三歲為畲反菑草也

象曰不耕獲未富也

未猶非也富猶利也為其事非計其利則不妄矣

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

三亦无妄者无故遭禍是谓无妄之災如牛得為行人所得
而邑人反遭捕治也 按无妄上下卦分兩截看皆言學問之

道下卦三爻初為善念發端二爻力學漸進三爻學已進于
无妄但所處不中正故有无妄之災然災非自致君子亦順
受而已故亦無凶咎悔吝之可言程傳以三陰柔不中正為
妄在无妄之道為災害又言有得則有失不足以為得昏混
妄則宜有咎不可云无妄之災王弼謂三為不順之行故繫
牛尤謬 匪正有眚自作之孽无妄之災天作之孽

象曰行人得牛邑人災也

豐氏寅初曰邑人之災故無被誣所謂无妄之災

九四可貞无咎

以剛居柔本非正也然乾體則无妄陽剛則可貞守其无妄而不遷則无咎矣 按上卦三爻入乾體皆陽爻剛實是无妄之德已成者惟宜止于无妄不宜變遷故四曰可貞无咎 五曰勿藥有喜上曰行有眚皆不欲其妄動也即彖詞不利有攸往之意下三爻皆進德之人惟三有意外之災上爻三皆成德之人惟上有窮極之戒四德已成而非上之窮極故可貞本義下無應與不可有為只是不遷之意愚按可貞二

字自有執德居業功夫在非毫無作為也

象曰可貞无咎固有之也

可固守其无妄之正貞有正固之義本義猶貞守也
宗傳曰正者性也我所固有而不失之故无咎亦通

王氏

溫州市圖書館

WENZHOU LIBRARY

九五无妄之疾勿藥有喜

乾剛中正无妄之至至人與天合德設有拂意之事亦任其
自化如无妄之疾勿藥而自愈也藥則妄而生疾矣按无妄
九五即乾九五之天德 六三无妄之災實有其德災九五
无妄之疾本无其疾故有喜德盛居尊故也傳義謂下應亦
中正可謂无妄之義亦可通

象曰无妄之藥不可試也

无妄之疾非真疾无妄之藥非真藥不可試不可少嘗也人
既得无妄之正理不可因拂意之事而稍變變則害理也

上九无妄行有眚无攸利

爻有二義一是處无妄之上若復行則出无妄卦外而入于
妄矣言守道之極不可為過高之行也一是以无妄之德處
窮極之時如乾之上九惟宜安靜順時而動止則有悔也故
設言若行則有過眚而无利以深戒之 按上九高而无位
時勢窮極雖以无妄行亦有眚時為之也時不當行而行亦
非時中之道雖无妄猶之妄也象所以言利貞有眚即匪正

有眚胡炳文曰三曰災五曰疾上曰眚非有妄以致之也時也
也行有眚時當靜而靜也

象曰无妄之行窮之災也

无妄之初誠之始也誠始宜再進故往得志无妄之上誠之
終也誠終不可再進故行有眚窮之災與乾上九象詞同眚
者行之過災者時之窮災由眚來與六三无妄之災不同不
行則无眚災也无妄亦有時而窮大畜亦有時而通君子之
窮通隨時以順天命而已

三三
艮上 乾下

大畜利貞不家食吉利涉大川

釋文大畜
本又作蓄

復无妄大畜三卦相承皆言學問之道无妄存心故能大畜其德无妄利貞大畜亦利貞大而又正道全德粹之士也是宜大用于世食祿于朝則吉其才足以任艱鉅故利涉大川

乾剛為大艮止為畜畜者積也養也止也畜在己則積德畜在國則養賢畜在人則止惡皆有濟世匡時之功不終老于家則上下並受其福故曰吉又曰利涉

李鼎祚謂乾為賢人艮為宮闕令賢人居于闕下不家食之象畧通

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

釋文大畜剛健絕句輝音輝光絕句日新其德鄭以

日新絕句其德連下句

乾德剛健以艮畜乾之剛健則篤實內有剛健篤實之德必

有輝光見于外愈畜愈大則日新而不已此學問之極功也
按剛健篤實輝光日新四層遞進釋大畜名義以積德于
已言

剛上而尚賢能止健大正也

上九陽剛在上與下卦陽文並進而畜止之有尊尚賢人
之象陽德文為賢同德相尚此大正之道又艮在乾上能止其
健如大正之人能服強勇之夫皆釋利貞之義王弼注謂上
九處上而大通剛來而不距尚賢之謂也 程傳陽剛居尊
位之上為尚賢之義沈氏該謂五以柔尚之俱不合而字文
氣

不家食吉養賢也

賢有大畜大正之德宜為國家所養亦國之大畜至正者也

按尚賢專指上九言養賢以一卦言王弼注有大畜之實

以之養賢令賢者不家食乃吉也鄭康成自三至上有頤象

居外是不家食而養賢畧通

利涉大川應乎天也

利涉大川似非艮止之象以其畜德而應乎天之健故能利

涉胡氏炳文曰卦有乾者多曰利涉大川健故也此亦以一

卦言非專指六五應乾

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

釋文多識如字

劉又音忒
作志

天在山中虛言其象以明畜之大多識前言往行博文之事

剛健篤實約禮之事由博反約所以畜德也 按地以上皆

天故云天在山中畜德以心之全德言非上小畜之懿文德

也

初九有厲利已

釋文利已夷止
反或音紀姚同

初九六四相應陽被陰畜故戒以往則有危惟利于止而不

進 按大畜與小畜相似皆以相應為相止

象曰有厲利已不犯災也

已則不犯災災即厲也

九三輿說輶

釋文輿本或作輿音同輶音服又音福蜀才本同或作輶一云車旁作夏音服車下縛下也作畜者

音福老子所云三十輻共一轂是也

九二為六五所畜以其得中能自止不進如輿暫說其銜軸

之輶故無往厲之戒 程傳說去輪輶與說輶相混按九二

過一位為九三則可行矣如輶之復設即可行非若小畜九

三上遇六四說輶終止不行也馬融曰說解也 按此以初

二兩陽爻為君子四五兩陰爻為小人君子當順時而止乃

不為小人所困

象曰輿說輶中无尤也

二得中道時止則止故无尤也

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

釋文良馬逐如字鄭本作逐逐一音曹曰

音越鄭人實反

九三乾健之極遇上九同德如良馬相逐俱進兩陽不相畜

也又慮其重剛不中過于銳進故戒以存艱難之心守至正

之道又當日閑習其行道之輿與防患之衛然後行無不利

鄭康成曰閑習也日習車徒也輿所以行衛即輿上之五

兵戈及戟首矛夷矛之屬所以防衛者言習其事而防其失

也三與上皆陽爻稱良馬乾德也本義日當為日月之日項

氏安世曰九在初稱童牛九二以剛居柔無勢稱豮豕九三

純乾故稱良馬劉氏謂曰猶言也非

象曰利有攸往上合志也

上九陽文畜極而通故與三合志上進

六四童牛之牯元吉

釋文牯九家易作告按說文引作僮牛之告

初九剛惡未露而四能止之如童而未角之牛先施牯于其首自不至抵觸制惡于未形政教之最善而吉者也 按此

以初二為惡人四五入艮體為治惡之君相四能制惡于初故稱元吉大臣格君心化民俗于最初皆是王弼注柔以止剛剛不敢犯抑銳之始以息強爭豈惟獨利乃將有喜也 朱子語類云大畜下卦取其能自畜而不進上卦取其能畜彼而不使進四能止之于初故為力易五則陽已進而止之

較難

象曰六四无吉有喜也

制惡不勞故喜已之善教

六五豮豕之牙吉

釋文之牙
徐五加反

九二陽剛漸進如豕有牙六五柔中居尊得治惡之道如豮

去其勢雖有牙而不為害惡已形而能制故吉豕膏猪也鋸

牙類虎豹劉氏曰豕去勢為豮陸希聲亦云又崔憬曰說文

豮劇豕俗呼劇猪豕本剛突劇乃性和又褚氏豮除也除其

牙也又鄭康成牙讀為互非 李鼎祚謂九二故爻為豕畧

通 程傳不尚威刑而脩政教使民有農桑之業知廉恥之

道雖賞之不竊此乃童牛元吉之義若五之積豕則周官收
教嚴民子產寬猛相濟是也故稱吉而不稱元

象曰六五之吉有慶也

制惡有道故民皆有慶蔡氏清曰五不如四所處之易時不
同也四不如五所濟之廣位不同也

上九何天之衢亨

釋文何天音河
梁武帝音賀

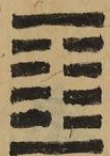
大畜之極能以一身負荷天道四達不悖亨即象傳利涉大
川應乎天也之義衢道之四達者言達其道于天下故不曰
道而曰衢 按楊雄劇秦云荷天衢提地釐王延壽魯靈光
殿賦云荷天衢以元亨皆作負荷之荷以天衢為天道釋文

曰梁武帝讀音賀吳氏澄曰猶言何天之休何天之龍是也
大妄承復无妄二卦天道來內卦又為乾畜至上而極大故
能負荷天道聖賢至此得時行道盛德大業亨通之至也而
凡事皆有畜極而通之時 本義以何為發語辭程傳予聞
之胡先生曰天之衢亨誤加何字天衢天路也虛空之中雲
氣飛鳥往來故謂之天衢王弼謂猶云何畜乃天之衢亨也
似非本意 鄭康成曰艮為手手上肩也乾為首首肩之間
荷物處乾為天艮為徑路天衢象也又曰大君在上位負荷
天之大道見文選注亦通

象曰何天之衢道大行也

道大行釋衢字之義上九能尚賢一已與眾賢皆大行天道使天下無家食之賢亦無艱阻之事故曰負荷天衢此亦承九三象詞來由上下合志故大行虞翻曰乾為天道震為行故道大行畧通

震下
艮上

頤貞吉觀頤自求口實

釋文頤此篆文字也

上艮下震有頤頷之象上止下動為口食之象其義為養凡養之道以正為吉故必觀其所養之人與自養之實正與不正而吉凶可見矣觀頤兼養人養于人言口實兼養身養德言朱子語類以觀頤為養德自求口實為養身按彖傳觀

所養觀自養顯分人已不可以專養口體為自養也

鄭康

成曰觀頤觀其養賢與不肖也頤中物曰口實自二至五有

二坤坤載養物而人所食之物皆存焉觀其求所食之物而

貪廉之情可別也亦通又謂二五離文皆得中離為目觀象

也畧通

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

程傳所養謂所養之人與養之之道

按頤以由頤為重故

先觀其養人而後觀其養先其重者也侯果曰王者所養養

賢則吉也又曰此本觀卦初六升五九五降初成頤是觀其

自養李鼎祚謂口實謂頤口中實事可言震聲也實物可食
艮成也亦通

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

又推極養之道而贊其時之大天地時至氣動無物不養聖
人則教育人才使之治民養賢即所以養萬民也聖人得時
養賢乃廣故曰時大李鼎祚云人非頤不生故大矣 翟元
曰天土地初萬物衆陰也畧通

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下雷動亦有長養萬物之義養德莫先于慎言語養身莫
切于節飲食慎言所以勵行也節食所以忘利也朱子語類

諺有禍從口出病從口入前輩用以解頤象按此即大學悖
出悖入之戒取象于頤最切 劉表曰山止于上雷動于下
頤之象也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

釋文朵
京作揣

卦惟上下二陽爻為實上文陽實足以養人初爻陽實亦足
以自養但初與四應陽為動主不能守道而求養于人陰是
舍^其不食之靈龜觀人之飲食而朵頤也處頤之初棄固有之德
縱口體之欲如此其凶必矣程傳爾我假設之辭龜能咽息
不食朵頤動頤垂涎本義朵垂也鄭康成曰朵動也李鼎祚
朵頤垂下動之貌王氏弼曰朵頤嚼也又曰安身莫若不競

脩己莫若自保守道則福至求祿則辱來項氏安世曰以彖
頤在上而下垂為上九之象上九為卦主故稱我亦通

象曰觀我朵頤亦不足貴也

陽有實德不膏梁而飽是良貴也朵頤則失其實矣

六二顛頤拂經于邱頤征凶

釋文拂符弗反違也一音敷弗反子夏傳作弗

陰居初九之上反求養于初則顛倒其頤矣若求養于上九

又悖乎常經故征則有凶欲動情勝失頤正之故異于他卦

六二之中正邱指上九之高項安世曰二五得位得中而不

能自養反養于無位之爻與常經相悖故皆為拂經上艮體

為邱 顛頤為句拂經于邱頤為句征凶承上兩句言黃氏

溫州府立圖書館

幹說是傳義以拂經承顛頤說征凶承邱頤說不合

王肅

象曰六二征凶行失類也

行而求養于初上皆非其類故凶

六三拂頤征凶十年勿用无攸利

柔不中正而處動極人欲橫流天理滅矣是大悖乎自養之道者雖與上九正應而亦凶悖極故終不可用而无所利深警之也十年猶終身也 按拂以自己不正言征應以上尚非不正言但小人得正應其禍愈大故貞凶頤六三正應上由頤故有拂頤之凶豫初六正應四由豫故有鳴豫之凶小

人恃寵則放僻邪侈無所不至必死于安樂也

象曰十年勿用道大悖也

養道大悖故終不可用

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

釋文虎視帝志反又常止反眈眈丁南反一音

大南反逐逐如字敦實也子夏傳作攸攸志林云攸當為逐蕪林音迪荀作悠悠劉作攸

陰居上卦而求養于在下之陽顛矣然以柔正之大臣下從

剛正之賢士以自養其德復資之以養眾人則吉矣但好賢

之心貴專且久當如虎之下視而眈眈其欲逐逐而相續則

賢樂為用而无咎矣按下求養于上是養口體者故凶上求

養于下是養德者故吉 虎視狀其求賢之誠程傳從王弼

說以為養威非 虞翻以坤為虎又以艮為虎畧通 馬融
眈眈虎下視貌又以兌為虎漢儒以二陽卦從臨來故以口
虎指兌言 吳澄曰自養于內者無如龜求養于外者莫如
虎

象曰顛頤之吉上施光也

居上而能好賢養德則德澤施于民而光顯矣故吉

六五拂經居貞吉不可涉大川

陰柔居尊位反賴上九之養固拂乎常經矣然守其以陰從
陽之貞亦可以養德而養人則吉矣若不任賢而好自用以
涉大川斷乎不可無濟險之才也 按君求賢于臣以養其

德得柔順之正道故曰居貞吉守靜而不妄動也

虞翻謂

艮為居畧通 頤六五貞吉勝于豫六五貞疾豫九四為擅

權之大臣頤上九為養德之師傅也又頤六五賴上九之養

不及泰臨兩卦六五下有九二正應故不可涉大川 邱富

國曰豫五不言豫以豫由于四也頤五不言頤以頤由于上

也

象曰居貞之吉以從上也

順以從上垂拱仰成不作聰明亂舊章則天下得所養此居

貞之吉也 張清子曰五能順從上真聖人養賢以及萬民

之事也

上九由頤厲吉利涉大川

初爻陽在下不能養人故卦內諸爻皆由上九一陽養之賢者居賓師之位養君德以養天下者也然其任大責重必常遇存危厲之心則敬慎不敗而吉利涉大川才德足以濟艱出險而成其養人之功也李氏舜臣曰由豫在四猶下于五也由頤在上嫌于不安故厲按頤由上不由五故上利涉而五不利涉陽能養人者也陰養于人者也然下卦動體不獨二三陰爻求養于人即初九陽爻亦求養于人故三爻皆凶上卦止體不獨上九陽爻能養人即四五陰爻亦有資陽以養人故三爻皆吉求養者動于私而不正養人者止于公而得

象曰由頤厲吉大有慶也

正也故頤之正宜觀王弼注上履四陰陰必柔宗陽故無不
由之以得養又謂為眾陰之主不可瀆也故厲乃吉畧通

有才德而能戒懼養道大成天下之福豫九四由豫大有得
得于已者大頤上九由頤大有慶慶及人者大皆以一人安

天下也

☱☲

巽上
兌下

大過棟撓利有攸往亨

釋文大過徐古臥反罪過也超
過也王肅音戈棟徐丁貢反

陽為大初上二陰无位四陽居中得位是陽盛大過于陰也
過盛則易傾中強而首尾弱有棟撓之象亦以戒君子也但

棟橈係已成卦象若占事之君子則當用卦體卦德以處過盛

之時中以剛為體外以柔為用有此大過人之才則利往而

任大過人之事合乎時而亨矣棟屋脊之標古謂之屋極

程傳陰弱陽強君子盛而小人衰故利有攸往而亨亦通

虞翻曰大壯五之初巽為長木稱棟利有攸往謂二棟橈謂

三畧通 四陽居中為大過四陰居外為小過胡氏一桂以

為聖人內陽外陰之意

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也

釋文弱本亦作溺並依字讀

凡人之大者事之大者皆屬陽過謂勢盛本初也末上也大

者勢太重則小者不能載故之大過不可極 向秀曰初為

善始末為令終始終皆弱所以棟橈候果曰本君也末臣也
君臣俱弱棟橈者也畧通

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

以爻位言剛雖過而二五得中則有剛中之德以立體于內
以卦德言則巽而且說以行之于外如此則往而得宜乃大
過之亨道也剛過而中謂當過而過攸往乃亨不往則不亨
也按虞翻王弼皆以剛過而中指二以爻辭二利五醜也說
亦可通但彖傳舉一卦大概言本不分別爻義之利否

大過之時大矣哉

君子審度大過之時以處中所關甚大故曰時大按小過大

過皆時當過而過者即中也故惟大過之時中為尤大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

釋文遯本又作遁同徒遯反

澤水盛長至于没木亦大過之象君子法之以為大過人之

行進而有所為則獨立不窮懼而守正則遯世无悶即象詞利

有攸往乃亨之實 趙汝楫曰獨立如巽木无悶如兌說

初六藉用白茅无咎

泛論大過之始惟過于敬慎乃足以當大事如物錯地上復

藉之以潔白之茅乃可无咎初柔為巽主亦能慎者也故不

以本末弱言茅物之柔者 按事過乎大以心過乎慎者持

之于臨事之始則非慢非憚以此而往故无咎 虞翻謂位

在下稱藉巽柔白為茅畧通

象曰藉用白茅柔在下也

柔在下惟宜過慎 王弼注以柔處下過而可以无咎其惟

慎乎

九二枯揚生稊老夫得其女妻无不利

釋文枯揚如字鄭音姑稊徒稽反揚之秀也

陽過之始居中處柔上无正應下比初陰在六文中最為剛柔相濟過而不過者其象如揚枯未甚而復生稊又如老夫得少女為妻能成生育之功以此處事无不利也稊藁之附根而生者亦初象傳義稊根也虞翻曰稊稚也揚葉未舒稱稊王弼注稊者揚之秀也愚按稊實稚枝但在初則近根而

生又可成大樹稊與莢通非根亦非葉書曰若顛木之有由
孽是也 按二稍長于初而稱老夫其實初二乃少壯之象
與五上相比于卦終者不同故能生育 巽木近兌澤楊澤
木也陽過故枯但二微枯與五之枯槁大異鄭康成以枯為
無姑山榆也又稊作莢木更生謂山榆之實非

象曰老夫女妻過以相與也

大過之時一長一少過以相與古者男三十而娶女二十而
嫁大宜過于少也

九三棟橈凶

三四居中象棟三重剛不中失處事之道不勝重任必至覆

敗如棟撓而凶六文中惟此文為真過以其最居卦中極剛而最不得中凶于而國害于而家者也按九三棟撓大剛則折象詞棟撓則以上下之柔太過與不及皆足敗事也王弼注凶亦兼應上言

象曰棟撓之凶不可以有輔也

剛復自用以取禍故人不得而輔之

九四棟隆吉有他吝

居大臣之位以剛居柔過而不過能勝重任如棟之隆起而不撓矣若又下應初六則過柔而廢故戒以有他則吝矣吳曰慎曰三四居卦之中皆有棟象三撓而四隆者三以剛居

剛四以剛居柔一也三在下四在上二也三于下卦為上實下
虛四于上卦為下實上虛三也 按大過之時不論正應九

四勢重于二非初六所能任故戒之

象曰棟隆之吉不撓乎下也

程傳不撓曲以就下也謂不繫于初

九五枯揚生華老婦得其士夫无咎无譽

釋文生華如字徐音
花元譽音預又音餘

本義陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二相反 按

九五以剛居剛又為尊位陽過已極故不以中正論下無正

應上比上六陰陽俱老全無生意如枯揚生華一發已盡但

五不如上之尤老故稱士夫无咎无譽不足為有無也 九

五過剛上六過柔皆窮極不能有為如華生于土旋即復枯
此過而失時者也故不如初二相比何氏楷曰二比初本
也又為巽之主為木為長為高故利五比上末也又為兌之
主為毀為折為附決皆非木之所宜虞氏翻謂二過五而
應上兌女少稱女妻五過二而取初巽長女稱老婦泥于長
女少女之卦不知爻則以初為少上為老斷不可以上為少
也漢儒說易執滯不通類如此

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

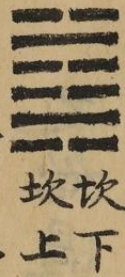
木枯復華菁華竭矣故不久老婦惑男柔邪極矣故可醜

上六過涉滅頂凶无咎

泛論大過之終過極則災害交至生民羅禍如過涉者滅其
頂其凶甚矣然非有自致之咎也遭時之不幸耳上六陰柔
無才不足濟變故其象占如此過涉取兌澤之義本義以為
君子殺身成仁之事亦有此義程傳以為陰柔小人履險陷
禍但于无咎之義不合處過極之時柔而無才凶而无咎者
惟平民耳 虞翻曰大壯震為兌足為澤水乾為頂震足沒
水故過涉乾頂沒兌水中故滅頂畧通 初爻以柔處大過
之始過于謹慎則不至過極故无咎至于上已過極則事無
可為况以陰柔處之焉得不凶凶即象詞棟撓之凶

象曰過涉之凶不可咎也

過極之時平民无才不能免禍君子無才不能救敗然其義皆不可咎

習坎有孚維心亨行有尚

釋文坎徐苦感反本亦作培京劉作飲

習坎有二義以卦體言重習之坎上下兩體皆中實是有孚也兩坎相繼盈科而進是心亨曲折奔注放乎四海是行有尚以人事言觀坎之象當練習險難之事以中之孚信為本誠至則心與心相通心通則行出乎險而可尚忠信可以涉川至誠可以感神有孚心亨行之實也按坎離得乾坤之中文皆有心象坎中實為心之誠離中虛為心之明故德自誠

溫州府

而明比離尤重故聖人以坎言心學又八純之卦坎獨加習
字水以重習乃行人以練習措艱乃亨也孔穎達曰險難之
事非經便習不可以行故措卦名上不加字坎特加習鄭汝
諧曰習水者出入乎水而不溺習乎險難者斯能無入不自
得也劉氏曰水流行不休故曰習按便習練習皆本重習之

義來

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信

昏就卦體言坎為流水流則常水平而不盈溢水行乎險阻
之區而不失其就下之信其有亨如此潮汐往來信之大者
荀爽曰陽動陰中故流陽陷陰中故不盈陸績曰月者水

精月滿則虧不盈溢之義也虞翻曰水性有常消息與月相
應故不失其信亦通

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

二五剛而得中心所以亨而五尤重往有功水貴流行也流
則不盈五之既平是也

天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國險之時
用大矣哉

陽陷陰中故坎為險陷此節推言險之用天地有自然之險
王公有設守之險時而用險以守則保係于國者甚大凡限制
禁令俾民弗踰者皆險之時用也王弼注國之為衛恃乎險

也非用之常用有時也李鼎祚謂艮為山城坎為水設險之

象

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

釋文洊在薦反徐在
闕反舊又才本反京

作臻于
作荐

由此坎達彼坎其象為洊至君子法之治已則常德行朝乾

夕惕治人則習教事三令五申皆重習練習而後有功也王

弼注不以險難為困而德行不失帝莊氏曰雖處危難之時

道教豈可忘哉馬氏光曰水之流也習而不已以成大川人

之學也習而不已以成大賢故君子以常德行習教事又

蘇氏軾謂教事事之待人教而後能者俱就治已言稍偏

初六習坎入于坎窞凶

釋文窞徒坎反王肅又作徒感反

初在重坎之下有坎窞之象陰柔小人積惡不返隘溺愈深

故凶按此習坎只作重坎說

象曰習坎入坎失道凶也

處險而復入險溺于欲而不出失道故凶虞翻曰坎中小穴

稱窞上无應故失道凶

九二坎有險求小得

陽隘二陰之間上又无應有險而未出之象以其有剛中之

德故能心亨而求小得賢者處險難之時獨善其身而未能

濟時所得者小也 按下卦為第一坎積水未多亦小得之

象心亨之學亦自小而漸大也虞翻以據陰為小得王弼以初三相得為小得皆非

象曰求小得未出中也

未出坎中而心自亨是小得也 郭氏雍曰一離乎中則失

之美故象言未出中亦通

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

釋文險且古文及鄭向本作險枕針鳩反王肅

針甚反九家作拈古
文作沈沈直林反

之往也三居重坎之間往來皆坎又以陰柔不中正不能出險前既遇險後復枕險則陷入坎窞而已故戒人以勿用言不可以柔不中正處重險也險且枕只是前後皆險陸續曰

枕闕礙險惡之貌是也惠氏棟謂古文枕為枕亦有理又
王氏申子以且枕為暫息則不至入于坎窞程傳從王弼注
枕謂支倚以處俱牽強

象曰來之坎坎終无功也

終无功故勿用以柔不中正也

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

釋文樽酒絕句簋贰絕句用缶絕句舊讀樽酒

簋絕句貳用缶絕句

九五剛中之君六四柔正之大臣處險難之際同心求濟禮
貴用薄心結以誠又必因君之所明而導之終能濟險而无
咎樽酒酒一樽也簋貳簋有副也用缶瓦器也言薄而質也

溫州市圖書館

WENZHOU LIBRARY

牖一室之明約于明處則信而不疑乃可協力濟險種蠶
輔句踐近之 九家易坎為酒需用未濟言酒皆取坎舊說

俱云二簋之食按簋有副亦是二簋但貳與二義少異耳本

義從晁氏以樽酒簋為句貳用缶為句與象傳樽酒簋貳不

合 鄭康成虞翻皆謂貳副也

象曰樽酒簋貳剛柔際也 釋文樽酒簋一
本更有貳字

剛柔際謂相親比也四五君臣親比在誠不在物姜氏曰觀

此以樽酒簋貳為句則晁氏以貳用缶者非矣

九五坎不盈祗既平无咎 釋文祗音支又祈支反京作禘古文
同音支又上支反安也按說文引亦

禘作

坎不盈以象言五非上故不盈水由地中行也祇既平以事
言水不盈溢則險難抵于平矣九五中正居尊為卦之主是
能濟險者故无咎祇讀作抵纔抵于平也此文舊說俱未明
泥于五在坎中未出險也不知彖辭有孚惟心亨行有尚惟
九五陽剛中正足以當之不盈即平也險者平即亨也以其
本在險中而始出乎險故止稱无咎然視二之所得則已多
矣

象曰坎不盈中未光也

坎不盈與四象詞樽酒簋貳相似皆舉首句以該下文也有
中德以濟險但甫經出險猶存謹畏而未光大故言无咎不

言吉亨陳仁錫曰五爻曰不盈象曰未大以五有中德故不
侈然自大未大明其所以不盈

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

釋文寘之豉反置也劉
作示子夏傳作湜姚作

實實置也
張作置

陰柔小人在上險阻極陷于罪惡係以徽纆囚叢棘中久不
得出而凶按初六在下之小人上六在上之小人皆陰險之甚
者三歲不得即周官司圜所謂三年不改者終不出圜土故
凶 九家易曰坎為叢棘又為法律李鼎祚謂周禮王外朝
左右九棘三公議獄其下虞翻徽纆黑索也觀巽為繩艮為
手劉表曰三股為徽兩股為纆縛罪人之索畧通

象曰上六失道凶三歲也

陰險之極失道與初六同凶三歲終凶也

離上
離下

離利貞亨畜牝牛吉

釋文牝類忍反
徐又扶死反

陰麗乎陽火麗乎木故曰離凡有所附麗者必得其正乃亨

離得坤之中爻坤為牛為牝順也但離火炎而性烈必畜養

其順而又順之德如畜牝牛乃為得正而吉本義離麗也陰

麗于陽其象為火體陰而用陽也王弼注柔處于內而履中

正牝之善也外疆而內順牛之善也離以柔順為主故不可

畜剛猛之物而吉于畜牝牛

溫州不圖公館

WENZHOU LIBRARY

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃

化成天下

釋文草木麗說文作麗土王肅本作地按說文引作百穀草木麗于土

麗天麗土形氣相麗重明麗正道德相麗此聖人治化所由

成程傳上下皆離重明也君臣上下皆有明德而處中正可

以化天下成文明之俗也

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

重明麗正以兩體之明言柔麗中正以二五之柔言但五中

而非正惟六二全乎中正其吉即牝牛之吉荀爽曰陰麗

于陽相附麗也亦為別離以陰隔陽也又牛者土也生土于

火畧通

溫州市圖書館

WENZHOU LIBRARY

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

天無二日昨日明今日又明是明兩番興作重離之象大人

亦以相繼不絕之明臨照四方聖學緝熙王者世德所以明

明德于天下也本義作起也八卦大象天行健地勢坤洊雷

隨風兼山麗澤水洊至明兩作皆相對程傳以兩明二字作

離二字分說非火炎上稱故作水就下故稱至鄭康成

謂明兩取君臣上下以明德相承其于天下之事無不見也

亦通又虞翻兩謂日與月非

初九履錯然敬之无咎

釋文履錯鄭徐七各反馬七路反

言附麗之始如日初出人之履迹交錯而動必與事物相麗

麗必有道敬于始以要其終則无咎初以剛居明體故能敬
馮當可曰履錯然敬之始也趙彥肅曰能敬則動與物交皆
天理也日出而作故發此象 又孔疏謂履錯然敬慎胡氏
瑗謂錯然敬貌存參

象曰履錯之敬以辟咎也

動履之始即知主敬乃所以辟咎

六二黃離元吉

六二文明柔順而中正為離之主得坤道之純凡事以中順
為附麗故曰黃離元吉吉之始而大者也二以明居中日中
之象中而且正在六爻中爻德最優郭雍曰黃中色德之至

美者也義與坤六五相類 鄭康成黃謂土色火之子喻子

有明德能附麗于父之道畧通

象曰黃離元吉得中道也

二得中道盡一卦之美

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

釋文日昃王嗣宗本作反音同按說

文引作廂鼓鄭作本擊大耋田節反王肅又他結反京作經蜀才作啞之嗟如字王肅又遭哥反荀作差凶古文及鄭無凶字

下卦將盡日昃之象其明有限志氣昏瞶過剛不中忽歌忽

嗟哀樂失常不知敬脩以俟命故凶君子耄而好學則無此

失矣馬融曰七十曰耄王肅曰八十曰耄荀爽曰初為日出

二為日中三為日昃 傳義以鼓缶而歌為安帝自樂不能

如是則以大羣為嗟憂乃凶不如梁氏寅說長

象曰日昃之離何可久也

日昃之不久即没人當繼明于未昃乃能久照

九四突如其來如焚如死如棄如

釋文突徒忽反王肅唐肩反
舊又湯骨反字林同云暫出

按唐石經
棄作弃

九四陽剛居上體不中正不如日方中再出而已在高位上

逼六五之柔有強臣突然來逼羸主之象威權氣焰若火不戢

而自焚必至戮死而弃其尸亂臣賊子之極刑也 說文引

易云突如其來如不孝子突出也周官掌戮凡殺其親者焚

之王莽作焚如之刑不孝者燒殺弃之盖本諸此亂臣賊子

同也按九四過剛得勢如火驟烈凌鑠其君是焚如正義

象曰突如其來如无所容也

无所容重戒亂賊

六五出涕沱若

釋文出如字徐尺遂反王嗣宗勅類反涕徐他

文若皆如此

戚嗟若吉

釋文戚千寂反子夏傳作嗷嗷子六反咨慙也

柔居尊位而為上下兩剛所逼危矣以其中順而明故能涕

泣咨嗟憂深慮遠卒保其位而吉

按五憂懼由四突如其相

逼而上九之剛明五六畏之蔡氏淵曰坎五當位而二不當

位離二當位而五不當位

象曰六五之吉離王公也

釋文離音麗鄭作麗梁武力智反王嗣宗同

離王公知憂懼不失其位也趙彥肅曰明極故憂深憂深故禍弭

上九王用征有嘉折首獲匪其醜无咎

以離之終言剛居上而明及遠有神武不殺之象王者用此道以出征則有嘉美之功殲其渠魁宥其醜類威天下而刑不濫行師之无咎者也征伐之事當麗乎剛明之道此體之大者離為甲冑兵戈天吏逸德烈于猛火故有嘉惟折首王不指上九亦不指六五是大人聰明照四方者統一卦之德故于卦終言之

象曰王用出征以正邦也

釋文王用出征以正邦也王肅作此下文更有匪獲其醜大有功也

剛明及遠可用以正萬邦聖王所以有征伐

溫州圖書館
WENZHOU LIBRARY