

204

周易圖書質疑

五

詳校官給事中_臣丁雲錦

通政使司副使_臣莫瞻菴覆勘

欽定四庫全書

周易圖書質疑卷八

休寧趙繼序撰

剝卦

一

牀之載人象坤之載物內初變震為足剝自下始故曰剝牀以足重變頤貞吉而剝貞凶者將剝下以自養也故有剝牀以足之象 朱子曰

蔑滅也 俞琰曰初在下故為剝牀而先以牀
足滅于下之象按以蔑字屬上句恰與象傳以
滅下也相合

鄭玄曰足上稱辨謂近膝之下 虞翻曰指間稱辨

崔憬曰以牀言之則辨當在第足之間是牀榷也
按內二變坎為陷剝辨則將陷于險矣重變蒙利貞
而剝貞凶者將剝下而瀆求也故有剝牀以辨之象

卦有五陰三居其中剥之適可而止者也與上為應
其小人而比君子乎內三及重皆變艮止其所故剥
之无咎

膚在牀上剥益近矣外四變離其四來死焚棄則皆
剥膚之凶也重變晉剥雖晉而无康功其去錫馬三
接者遠矣故有剥牀以膚之象

艮錯兌為澤澤之所生有魚外五變巽為繩艮為手
故曰貫為女故曰宮人五陰上進聯貫承寵不剝陽
而順于陽故无不利重變觀其二女以闕觀為貞剝
五女以順寵為利故有此象

艮為果外上變坤錯乾為木果故曰碩果上不受制
故曰不食坤為大輿陽以君子在上故曰得輿艮為

門闕有廬象陰以小人在下故曰剝廬重亦變坤坤
盡反乾故有碩果不食之象 程子曰剝盡于上則
復生于下矣故十月謂之陽月喬中和曰碩果不食
核也仁也生生之根也自古无不朽之株有相傳之
果此剝之所以復也

象

來知德曰一陽在上五陰在下有宅象廬象牀象

三

上下四陰也

復卦

震為大塗故曰出入為動故曰无疾坤為衆故曰朋
來為順故曰无咎復反剝復之初即剝之上也歷剝
六爻而反復初其數七故曰七日來復陰消則陽長
矣故曰利有攸往

震一陽為復主剥後即復故曰不遠內初及重皆變
坤利牝馬之貞故不遠復而无祇悔也程子曰无
祇悔不至于悔也

內二變兌為說故曰休初為主而二乘之陰比于陽
故曰休復吉重變臨剛浸而長二變與初為類故休
復也雖有凶而可吉矣

三當震極以陰居陽故頻復而厲內三變離以明麗
正故无咎重變明夷明者不明故頻復也然能利艱
貞則厲可无咎矣

四居五陰之中而應于初故曰中行獨復外四及重
皆變震一陽起于二陰故獨復也此亦可以震驚而
不喪矣

震一陽起于二陰故獨復也此亦可以震驚而不喪矣

五居坤中坤為厚載故曰敦復外五變坎有孚心亨
敦復之象也重變屯勿用有攸往故敦復在中則无
悔也

上居坤極故曰迷復震為動坤為衆故曰用行師五
陰不任大任故曰有災眚終有大敗上乘五君位也
先迷失道凶及其主故曰以其國君凶坤數十故曰
十年外上變艮為止不克征則當止其所矣重變頤

頤之貞者不貞故迷復也師敗君凶則觀求之失道
久矣何楷曰坤本先迷今居其極則迷甚矣言迷復
即昏迷而不知所復之謂

象

侯行果曰五月天行至午陽復而陰升也十一月天
行至子陰復而陽升也天地運往陰陽升復凡厯七
月故曰七日來復此天之運行也豳詩一之日周之
正月也二之日周之二月也則古人呼月為日明矣

象

來知德曰闔戶為坤閉闔之象坤為衆商旅之象

五

侯行果曰能自考省動不失中故无悔矣 梁寅曰
言以其有中德故能自考其善不善也

上

來知德曰反其五之君道也 楊啟新曰心為天君
惟君能役羣動而反以羣役與心之道相背馳者也

无妄卦

乾在上而震亦乾體也故象同于乾三四失位故曰
 匪正有眚備艮為止故曰不利有攸往 朱子曰史
 記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通

初為震主震為動故往吉內初變坤動而能順故无
 咎也重變否君子貞无妄往吉則得其貞者也何慮

匪正之有青乎

二在地上為田震于稼為反生下備艮為手上備巽
為木有耕象內二變兌為毀折有獲象二乘初有一
歲為菑象厯三四而應五有三歲為畬象在无妄故
曰不耕獲不菑畬重變履其二履道坦坦故有不耕
獲不菑畬之象利有攸往則履尾不咥之亨也 何
楷曰不耕獲者不力耕而即望有其獲也不菑畬者

不為菑而即望成其畜也 虞翻曰利有攸往往應

五也

三近上乾錯坤為牛下備艮為手下備巽為繩故曰
或繫之牛三人位也行乾象也邑坤象也乾見故得
坤伏故災六屬于坤此无妄之災所謂匪正有眚者
也內三變離為牝牛故有繫牛之象重變同人其三
伏戎不興此爻繫牛受災其象相類 黃道周曰野

則同也邑則不同也同人不冀其利而利歸焉私人
不冀其災而災歸焉何者于野則无妄于邑則有青
貞則匪正者克正矣故无咎外四變巽為伏為入故
貞可固也重變益利往利涉則可貞者何咎之有

五居乾中乃坎畫也坎為病故曰疾卦備艮巽 虞
翻曰巽為木艮為石故稱藥按外五變離中虛故疾

不為害重變噬嗑為合則疾可去矣勿藥有喜此亦其所利用者也

上居乾極失之亢矣下震為動有行象无妄中之有妄者也故有青而无攸利外上變兌為毀折故无妄不可行也重變隨為无故而无妄之行則匪正而多故矣知有青而反于正安在无攸利者不可為元亨利貞乎

象

來知德曰本卦綜大畜剛自外來者大畜上卦之艮
來居无妄之下卦而為震也

象

九家易曰陽氣普遍无物不與

大畜卦

下備兌則乾之健者說上備震則艮之止者動兌為

口而震動之有食象大象近離錯坎為水而震為足
有涉川象故曰不家食吉利涉大川

初在下而見畜故曰有厲上艮為止故曰利已內初
變巽為伏故有利已之象重變蠱蠱則有厲矣先甲
後甲飭不易也故利在于已

乾合坤為大輿備兌為毀折故曰輿脫輹內二變離

于木為科上槁故輶有脫重變賁其二賁須須則不
進故有輿說輶之象

乾為良馬備震為馬作足故曰良馬逐九在三非正
也故曰利艱貞合坤為大輿為衆而上艮閑止之內
三變兌為見而備震為動故逐閑者利有攸往也重
變可貞利有攸往故艱貞亦利有攸往也 朱子曰
曰當為日月之日

外四變離有牛象艮少有童象故曰童牛牛觸在角
艮為手為堅木故曰牯此禁于未發之謂豫也重變
大有過惡于未發故有牯童牛之象

五應二二在乾中乃坎畫也坎為豕而震為動故曰
豮豕牙與牯同義外五變巽為伏故象豮豕之牙重
變小畜小畜以巽畜乾而大畜之大變巽與之同位

故有此象 來知德曰豮者豮也騰也乃走豕也牙者埤雅云以杙繫豕也乃杙牙非齒牙也以繩繫木曰杙變巽為繩繫之象也為木杙之象也牛馬豕皆人之所畜者故大畜並言之

下乾為天外上變坤為地備震為大塗故曰天衢此畜極而通者也重變泰小往大來天地交泰故有天衢之象吳澄曰後漢王延壽魯靈光殿賦云荷天衢

以元亨何作荷何天之衢其辭猶詩言何天之休何天之龍 來知德曰乾三陽為艮所畜內卦所畜以自止為義以陰陽論若君子之受畜于小人也外卦能畜以止人為義以上下論若在位之禁止強暴也 易主變易所以取義不同

象

來知德曰剛上者大畜綜无妄无妄下卦之震上而為大畜之艮也上而為艮則陽剛之賢在上矣是尚

其賢也

頤卦

下動上止頤之象也上下備坤為腹而大象近離為
大腹故有實其腹之象離為目故曰觀頤艮錯兌為
口故曰自求口實陸銓曰觀頤即考其善不善自
求口實即于已取之而已矣來知德曰本卦頤原從
口無養德之意惟頤養得正則養德即在其中矣

大象離為龜處艮之下蟄而不食此龜之所以為靈也我指上九之由頤者離為目故曰觀我朵頤卦畫以初往則成觀此求口實之不正者也內初變坤能安貞則無朵頤之觀矣重變剝不利有攸往舍靈龜而觀朵頤往則必剝而凶矣 項安世曰上九為卦之主故稱我羣陰從我而求養固其所也初九本無所求乃亦仰而觀我有靈而不自保有貴而不自珍

宜其凶也

二求養于初是為顛頤求養于上是為拂經于丘頤
艮為山故曰丘內二變兌為口故有顛頤丘頤之象
重變損損下益上乃顛頤之拂經者也雖有丘而非
頤之貞吉矣此利有攸往者不免于征凶乎

三與上應貞也然居震極則妄動而有拂頤之凶矣

上艮為止故曰勿用坤數十故曰十年內三變離動而為上故頤至于拂也重變賁盡飾則受剝者拂頤之凶也十年勿用則利有攸往者无攸利矣黃幹曰求養于下則為顛求養于上則為拂

四亦求養于初故曰顛頤然二凶而四吉者應之正也備坤錯乾有虎象外四變離為目故曰虎視下震為動故曰眈眈上艮為止故曰其欲逐逐此得養之

正者也重變噬嗑頤中有物得其所養故顛頤吉也
視眈眈欲逐逐其亦利用獄之象乎吳澄曰自養于
內者莫如龜求養于外者莫如虎

五應柔不能應人而從養于上故拂經然艮止其所
則居貞吉外五變巽為木雖有舟楫而重坤地上无
水故曰不可涉大川重變益居貞而不拂經則不可
涉大川者亦利涉大川矣

上居頤極卦由之以為養者也失位雖厲而得正則
吉大象離錯坎為水故曰利涉大川外上變坤有萬
物致養之義由頤所以得吉也重變復利有攸往故
有利涉大川之象此亦出入朋來之相應也

象

來知德曰陽實陰虛實者養人虛者求人之養觀其
所養者觀其所以養人之道正不正也指上下二陽

也觀其自養者觀其求口實以自養之正不正也指
中間四陰也

象

馮椅曰法雷之動以慎其所出法山之止以節其所
入 趙汝楙曰雷之聲為言語山之養為飲食言語
飲食出入乎頤者也

三

項安世曰拂頤貞三字當連讀頤之卦辭曰頤貞吉

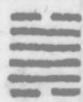
三之爻辭曰拂頤貞凶卦中惟此一爻與卦義相反故曰道大悖也

五

王弼曰无應于下而比于上故宜居貞順而從上則

吉

大過卦

巽為木為長為高棟象也巽為風大象近坎為陷橈

象也又卦中四陽為棟初上陰不勝任故曰棟橈然
剛中而巽入兌說故曰利有攸往亨何楷曰棟說文
謂之極爾雅謂之椽其義皆訓中也即屋之脊梁

--

虞翻曰位在下稱藉巽柔白為茅故藉用白茅來
知德曰因上乘四剛故曰藉按內初變乾則柔在下
而剛不橈也重變夬其初壯德不勝重任則不壯矣
故有藉用白茅之象此去其揚庭孚號即戒而告自

邑者也

虞翻曰梯稚也楊葉未舒稱梯按巽為木兌為澤澤降而枯楊之木生梯矣備卦重乾老夫也兌為少女妻也二上應五老陽而遇少陰生生之利也內二變艮應兌為咸而重亦變咸取女吉故有老夫女妻之象

一

一 象也又世中四世皆然也土氣不親地故曰艮

四陽為棟而三四居其中三重剛則折故曰橈內三
變坎以陽陷陰則橈矣重變因為剛揜故有棟橈之
象

一 變計其五卦入吉夫千凶若百卦士夫之象
外四變坎于木為堅多心故曰隆為心病故曰有宅
吝重變井棟隆亦有不改之象而有宅則隆者以橈
亦不異于羸瓶也

巽木得兌澤而生華象與二同巽為長女老婦也五
居備乾之上其畫屬艮艮為少男士夫也五下應二
老陰而遇少陽非生生之利故不足為咎譽也外五
變震為起故枯楊生華為一陽故老婦得其士夫重
變恒其五婦人吉夫子凶故有老婦士夫之象

兌為澤而大象坎為水有涉象外上變乾為首有頂
象又乘備乾故曰過涉滅頂事雖凶而心无咎也重

變姤女壯則陰盛而陽衰矣故有過涉滅頂之象

象

王弼曰初為本而上為末

象

劉牧曰用之則獨立不懼舍之則遯世无悶
趙汝楫曰獨立如巽木无悶如兌說

坎卦

☵

一陽中實故曰有孚心亨備震為足動于坎中故曰
行有尚

水穴旁入曰窩初在坎下其象為窩坎主于陷其象
為入內初變兌為口有窩象重變節苦節不可貞之
象

虞翻曰陽坎陰中故有險據陰有實故求小得也按

內二變坤坤陰為小故小得也重變比以有孚者為
原筮則有險而小得亦不失元永貞之義也

虞翻曰坎在內稱來枕止也按坎坎即習坎也險之
至也三居備震之中備艮之下震動故為來艮止故
為枕內三變巽為入有與初同入于坎窞而已何用
之有重變井往來井井故有來之坎坎之象入坎窞
則亦同羸瓶之凶矣

外四變兌為口有飲食之象備震仰盂有樽簋缶象
備艮為門闕有牖象尊酒簋 用缶皆約也四比三
承五故曰納約自牖終无咎重變困有言不信然積
誠則窮而通故有納約自牖之象此大人所以吉而
无咎也 程子曰所用一樽之酒貳簋之飲復以瓦
缶為器質之至也何楷曰貳副也謂樽酒而副以簋
也禮天子大臣出會諸侯主國樽於簋副是也

外四變坤水得坤土而艮止之故流而不盈險者平則无入窞之咎矣重變師不盈祇平地中有水之象也故坎之師行則可容畜而无咎

馬融曰徽繩索也劉表曰三股為徽兩股為纆按外上變巽為繩備艮為手故曰係用徽纆巽又為木故曰置于叢棘險不能出數應上坎之三故曰三歲不

得重變渙為離則廟不得假川不得涉三歲之凶安

得心亨而行有尚乎

象

梁寅曰流而不盈時止則止也盈而後進時行則行

也

二

荀爽曰未出于險中

四

姜寶曰觀孔子小象以樽酒簋貳為句則晁氏之說以貳用缶為句者非矣

離卦

離得坤之中畫坤為子母牛故曰畜牝牛取其柔順中正猶坤言利牝馬之貞也

一 初在下為履備巽為進退不果故履錯然而能敬之

可无咎也内初變艮敬之則能止其所也重變旅履
錯然則非旅之貞吉者矣敬之无咎尚可為小亨乎

黃中色離得其中之象也内二變乾陰而之陽故曰
元吉重變大有元亨之世君明則臣良故黃離元吉
也

荀爽曰初為日出二為日中三為日昃九家易曰鼓

缶者以目下視離為大腹瓦缶之象按坤土得離火而成缶內三變震為動故曰鼓備兌為口故曰歌曰嗟大耋即日昃之象也不歌則嗟者至矣重變噬嗑為食不能安其飲食宴樂之常故有日昃大耋之象

離火炎上四當重離故有突如其來如之象合坎為險故曰死如火則必焚故曰焚如焚則火燼故曰棄如外四變艮為止突如其來則明有所止矣重變賁畫飾

則必剥故有來焚死棄之象安能小利有攸往乎

備兌為澤出于離目有涕象合坎為加憂故曰戚兌為口故曰嗟外五變乾涕沱戚嗟則乾惕之无已也重變同人其五先號咷而後笑故有涕嗟得吉之象來知德曰二五皆以柔麗乎剛二之辭安五之辭危者二中正五不正故也

五君位有王象上乘之則奉王所用也離為甲冑戈
兵故曰出征上居離極有首象故曰折首離得坤畫
為衆故曰其醜外上變震長子帥師故用出征重變
豐王假之宜日中則明之所照也故有出征折首之

象

象

荀爽曰陰麗于陽相附麗也 虞翻曰柔謂五陰

楊時曰火無常形麗物而有形

初

王弼曰錯然敬慎之貌也

三

李光地曰日是喻心之昏也

四

李光地曰突如其來如書所謂昏暴者是也非人不

容之自若无所容爾

五

王弼曰昏王者土未之附奉王流用也

趙彥肅曰明極故憂深憂深故禍弭又麗于尊位故
致吉也來知德曰王指五公指上九王與公相麗陰
陽相資故吉

周易圖書質疑卷八

欽定四庫全書

周易圖書質疑卷九

休寧趙繼序撰

下經

咸卦

--

拇李本作母虞翻曰母足大指也艮為指坤為母故咸其母按艮反震為足故內卦取象于拇腓股內初

變離為上故咸其拇也重變革其初用鞏咸則不鞏
矣故有咸拇之象是未可孚也守其四德悔斯亡矣

崔憬曰腓脚膊次于母上二之象也按艮止為居居
則咸者不咸矣內二變巽為伏故咸腓則凶居則吉
重變大過棟撓乎下故有咸腓之凶居吉則利有攸
往者不可遽往也

崔憬曰股胫而次于腓上三之象也按備巽為股艮
為手故曰執反震則震下兌上為隨故曰執其隨又
備巽為伏故往外則吝內三變坤為順隨則過于順
矣重變萃聚不以正故有咸股執隨之象惟利貞則
往吝者可以有攸往也李光地曰執其隨本義以為
隨下二爻程傳以為隨上然隨之為義取于鴈行相
從則以三為隨四者近是證之隨卦初剛隨二柔五
剛隨上柔可見也蓋四者心位也心動則形隨之而

三直股位與四相近而相承故有咸其股執其隨之象證之艮卦以三為心位六二亦曰不拯其隨可見也

以九居四悔也无心之感為貞則吉而悔亡矣四居上下之間之內為來之外為往憧憧心之多思者也備乾錯坤為衆有朋象外四變坎為心病故曰朋從爾思重變蹇為難則心咸于害故憧憧而朋從也大

人處此其為何思何慮乎楊時曰九四悔之下股之上心之位也不言心心无不該不可以位言也朱子曰敬心之貞也

馬融曰悔背也鄭玄曰悔背脊肉也按五有艮其背之象備乾為健而艮止之故无悔外五變震為動咸悔則動者不妄動矣重變小過可小事不可大事故有咸悔之象

兌為口舌故曰咸其輔頰舌咸象皆近取諸身曰拇
腓股曰思脢輔頰舌自下而上蓋萬物之相感者莫
靈于人也外上變乾為首輔頰舌皆形之麗乎首者
也重變遯遯者不遯故有咸其輔頰舌之象未可謂
小利貞也

象

王應麟曰咸之感无心感以虛也兌之說无言說以

誠也 來知德曰本卦綜恒柔上者恒下卦之巽上
而為咸之兌也剛下者恒上卦之震下而為咸之艮
也 王肅曰男而下女初婚之所以為禮也

象

崔憬曰山高而降澤下而升山澤通氣咸之象也

初

虞翻曰外謂四也

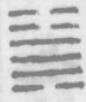
三

處即居也居則不處者處矣

五

李鼎祚曰末猶上也五比于上故咸其脢志末者謂五志感於上也

恒卦

徐幾曰利貞者不易之恒也利有攸往者不已之恒也來知德曰恒字獨易經無下一畫與无字同不

同各經無字

內初變乾乾初宜潛浚乃潛之深者也然一于潛則
隱而未見行而未成不可為恒矣故曰貞凶无攸利
重變大壯不剛以動則恒止矣故有浚恒之象此利
貞者之所以貞凶也

以九居二失位為悔二久于中其悔乃亡內二變艮

為止故能久中重變小過利貞而可小事宜下故悔
亡也

來知德曰居巽之極為進退為不果改節之象也按
內三變坎為加憂故曰或承之羞貞而不怍故貞吝
也重變解為緩不怍其德安得來復夙往之吉乎

三變坎錯離有田獵禽獸之象而四出其上則无禽

矣恒之失位者也外四變坤先迷失道故田无禽也
重變升田无禽則升而不來之象也安得南征之吉
乎

五柔下應二剛其德恒矣巽為長女婦人也震為長
男夫子也下備乾巽從陽故吉上備兌震從陰故凶
外五變兌婦人從一則說之利貞者也夫子從婦則
說之不利貞者也重變大過其五老婦得其士夫故

婦人吉夫子凶也

--

上居恒極震主于動故曰振恒凶初以巽下之恒失于浚上以震上之恒失于振皆恒之不予其道者也外上變離為上故有振恒之象重變鼎鼎不可以妄動主之故振恒凶也

彖

來知德曰剛上者咸下卦之艮上而為恒之震也柔

下者咸上卦之兌下而為恒之巽也 王弼曰剛尊

柔卑得其序也

初

虞翻曰浚深也 朱震曰初居巽下以深入為恒上

居震極以震動為恒在始而求深在上而好動皆凶

道也

遯卦

虞翻曰小陰謂二得位浸長以柔變剛故小利貞

初有尾象尾在後矣之外為往往則必厲故曰勿用
內初變離為麗勿往則安其所麗也重變同人以同
人而當遯則遯尾勿往不可以利涉大川也

艮為手有執象乾錯坤為牛二中色為黃故曰執用
黃牛之革備巽而內二亦變巽為繩執革從繩故曰

係矣臣妾近于匪人雖畜之吉而終有不利也

黃道周曰遯之否儉德辟難恐不及也何係之有係
遯者臣妾之事也夫有遯志而告之臣妾則必不逮
矣故臣妾者天下所為係畜也舉係畜者以庶幾一
吉猶以身嘗疾而得厲藥也

四居備巽之極而又變巽為入入乎遯而所好存焉
不與三同係矣陽為君子陰為小人遯則吉不遯則

否重變漸其四漸木而得楠亦有好遯之象

五剛中正其變為離健而能明故為嘉遯貞吉重變
旅小亨貞吉猶遯之亨小利貞也嘉遯則雖旅處而
无不得也 龔煥曰嘉遯貞吉即彖傳所謂遯而亨
也五當位而應與時偕行者也按剛當位而應亦不
合主遯者言蓋以遯之君子為嘉而招徠之故曰與
時偕行也在遯之時而志于行者也

虞翻曰乾盈為肥二不及上故肥遯无不利按外上變兌為附決有決而肥遯之象重變成為感則遯故肥遯也

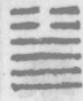
象

張子曰惡讀為憎惡之惡遠小人不可示以惡也惡則患及之又焉能遠嚴之為言敬小人而遠之之意也

上

侯行果曰最處外極无應于内心無疑戀超世高舉

大壯卦

陽為大四陽在上以剛乘柔故利貞

一

來知德曰震為足又初在下趾之象也按乾在震下有壯動之象以征則凶惟固守其陽剛之有孚可也

內初變巽為伏故征凶重變恒其初浚恒宜潛不宜
壯故有壯趾征凶之象

二中位也變離則柔得其正而吉重變豐宜日中而
離應之吉則所謂勿憂也

陽至三而壯矣小人用之君子不用蓋用壯者貞厲
之道也大象近兌上備兌而三亦變兌為羊故曰羝

羊震為萑葦有藩象故曰觸藩三四皆剛故觸藩而
羸其角此用壯之厲者也重變歸妹征凶无攸利故
有觸藩羸角之象京房曰壯一也小人用之君子有
而不用郭雍曰羊狠喜觸用壯之象也觸藩羸角用
壯而厲也君子用罔者君子罔以壯為用也

一
來知德曰震為大塗兌為附決藩決之象也四變坤
大輿之象也按兌羊外往故曰不羸此與二皆大壯

利貞者也重變泰小往大來其道為通故有決藩壯
輿之象

虞翻曰乾為易四上之五兌還屬乾故喪羊于易動
各得正而處中和故无悔矣按外五變兌亦有羊象
重變夬為決然喪羊于易則无揚號即戒之悔矣來
知德曰易即場田畔地也震為大塗場之象也

羝羊觸藩象與前同震錯巽為進退不果故曰不能
退不能遂无攸利知觸之艱而不用壯則吉外上變
離為麗觸藩而不能退遂則麗于藩之象也重變大
有壯者不壯亦所以保大有之道也艱則吉庶不失
其元亨乎

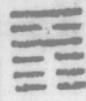
初

其孚因乎時之窮

四

虞翻曰尚往者謂上之五

晉卦

坤順也順則稱康備艮反震有侯象故曰康侯坤利
牝馬故曰錫馬虞翻曰艮為多坤為衆故著庶離日
在上故晝日三陰在下故三接矣朱子曰言多受大
賜而顯被親禮

其本誠也其前則實矣其後則虛矣其下則柔矣其上不剛矣

內初變震為動故曰晉如下備艮為止上備坎為陷
故曰摧如雖貞吉而罔孚者寬以居之則无咎虞翻
曰應離為罔四坎稱孚坤弱為裕按重變噬嗑為合
故始摧終晉而吉无咎亦亨而有所利用者矣

二乘初故亦晉如變坎為加憂心病故曰愁如所處
中正則貞吉五君位為王以六居五為王母柔過柔
而受介福即錫馬三接之謂也重變未濟故晉如愁

如然三陰居陽故有受福王母之象此无攸利者之終有利也

虞翻曰坤為衆允信也按失位為悔得應則悔可亡內三變艮為止衆允則物不可以終止矣重變旅旅處而衆允之則小亨貞吉而悔亡也吳曰慎曰初罔孚未信也三衆允見信也

四以變象為故曰晉以不辭身為土土階也

備良而外四亦變良為鼠當備坎之中則晉而不能
出險者也不知止故貞厲也鼯李本作碩翟元曰碩
鼠晝伏夜行貪猥无已按重變剝不利有攸往故有
鼯鼠貞厲之象

以六居五失位為悔然變乾則健行者有失得勿恤
之心以是而往則不惟悔亡而且吉无不利矣重變
否其五休否故有悔亡往吉之象

一 晉其正不吝與軍帥之吉也 此九伏於地
上居晉極有角象下坤為地有邑象離為甲冑戈兵
有用伐之象然過剛則雖厲吉无咎而貞吝矣外上
變震為動晉角伐邑皆動象也重變豫利行師而維
用伐邑晉不終晉亦冥豫有渝之象也

象

來知德曰晉綜明夷言明夷下卦之離進而為晉上
卦之離也 四不爻身六尺當辭之中國晉而不損

三

即順而麗乎大明也

明夷卦

離失其明則艱坤行其順則貞故利在艱而能貞也

一

離火炎上有飛象下備坎為隱伏有垂翼之象上備

震為動有行象離中虛有不食之象陽德君子辟難

不祿自二至四為坎三位故曰三日不食之外為往
羣陰在上為主入動而得謗故曰有言內初變艮為
止則于飛者可以不飛于行者可以不行矣重變謙
卑不可踰故有垂翼不食之象此君子之憂患而有
終者也

備震錯巽為股二居初上亦有股象右前左後爻自
下而上則從左故曰夷于左股備坎有馬象而二變

乾亦為馬故曰用拯馬壯拯則夷可免矣重變泰大
來而夷可出故有用拯馬壯之象

離為網罟有田狩之象又為南方之卦故稱南五君
位上坤錯乾為首大首之象也以三正五故曰明夷
于南狩得其大首非常之舉雖貞而不可疾也內三
變震為長男南狩則以長子帥師矣重變復出入朋
來利有攸往故有南狩得大首之象

坤為腹四居上卦之下故曰入于左腹備坎為心故
曰獲明夷之心備震而四亦變震為足反艮為門闕
故曰于出門庭出則不受夷矣重變豐豐之部者宜
中明之晦者宜出入左腹出門庭則亦勿憂而宜日
中也

五不明之君也臣以自靖為貞舉箕子以示其象外

五變坎而陷于險則明夷之象也重變既濟其五東鄰不如西鄰大首將為人得矣故特舉箕子之利貞也

上居明夷之極故曰不明晦明夷反晉初登于天晉象也後入于地反晉而為明夷之象也外上變艮為止晦則明于是乎止矣重變賁致飾則盡故有不明晦之象以登天者入地安能小利有攸往乎

象

來知德曰坤為衆故言泄衆

家人卦

虞翻曰女謂離巽二四得正故利女貞按家人以內
為本故曰利女貞然備坎為男而離合于坎巽合于
震女貞實男主之

一

內初變艮為止有閑象家能閑之其悔乃亡重變漸
女歸吉閑家必自女歸始利貞則悔亡也來知德曰
閑一家之衆使其父父子子兄弟弟夫夫婦婦也

離得坤之中畫坤為順妻道也故曰无攸遂坤為釜
有饋象二位得中故曰在中饋惟酒食是議女貞之
吉者也內二變乾則貞吉者為利永貞矣重變小畜
畜兼養義故有中饋之象

一
侯行果曰嗃嗃嚴也嘻嘻笑也按重剛主嚴得閑家
之道雖有悔厲而吉備坎為陷則失其嚴而嘻嘻矣
此不貞而終吝也內三變震為決躁故有嗃嗃之象
重變益利往利涉惟其剛也故嗃嗃吉而嘻嘻吝益
家者當知所法矣

一
重陰為利而巽又為近利市三倍故曰富家外四變

乾有夫道女能治內以相其夫者也故曰大吉重變
同人同于家者蠶織趨事志无不通此富家之利也

五君位故曰王下應于二故曰假有家治內治外各
得其道故曰勿恤吉備坎為加憂有恤象此爻出坎
則勿恤矣外五變艮為門闕閭寺乃有家之象重變
賁王假有家則非盡飾之賁矣勿恤即所謂小利有
攸往也邱富國曰假有感格之義何楷曰身範既端

故能感格其家使父父子子兄弟弟夫夫婦婦各
得其所以相敦睦正家而天下定故不待憂恤而吉
也

備坎而外上亦變坎其象中實故曰有孚威如終吉
則亦能以嗃嗃正其嘻嘻者也可謂利貞矣重變既
濟三陽得位故有威如之象此終亂者之所以為終
吉也王弼曰家道可終惟信與威

象

來知德曰嚴乃尊嚴非嚴厲之嚴也言一家父母為
尊必父母尊嚴內外整肅如臣民之聽命于君然後
父尊子卑兄友弟恭夫制婦順各盡其道而家道正

二

九家易曰謂二居貞巽順于五則吉矣

四

虞翻曰謂順于五矣

五

程子曰夫愛其內助婦愛其刑家 龔煥曰交相愛

則一家之父子兄弟夫婦長幼莫不相愛非特夫婦而已也

上

何楷曰治家觀于身下五爻未及正身之義故于此爻足其義蓋探本之論與大象言有物行有恒相表裏

睽卦

兌離皆陰卦也陰為小故曰小事吉趙汝楫曰就其
睽異之中有以善處之則亦吉也其屯之小貞洪範
之作內之時乎

一

上備坎有馬象初无應有喪象陽在初有復象坎險
有惡人象離明有見象悔亡則无咎矣內初變兌為

見故喪馬可復而惡人可見也重變未濟小狐汔濟
濡尾則亦喪馬之象也然自復則未濟者終濟見惡
人无咎豈必无攸利乎項安世曰喪馬勿逐自復往
者不追也見惡人无咎來者不拒也此君子在下无
應之時處睽之道也來知德曰兌為說體凡易中言
兌者皆勿逐自復如震之六二變兌亦勿逐七日得
既濟六二變兌亦勿逐七日得是也

兌錯艮為徑路有巷象二應五為過主過于巷者睽
而得合也內二變震為起故出可過主重變噬嗑為
合故有過主于巷之象其為利用大矣李光地曰春
秋之法備禮則曰會禮不備則曰過睽卦皆言過小
事吉之意也

離明為見備坎為曳其于輿為多眚故曰見輿曳離
有牛象輿後曳則牛前掣矣其人即初所謂惡人也

坎險故有髡首為天割鼻為劓之象內三變乾遇剛
故无初而有終也重變大有以柔乘剛故无初而有
終而得元亨也

一
四處二陰之間故睽孤初陽為元夫與之同德雖不
應而可遇也備坎則中實有孚以此相交雖厲无咎
外四變艮為止睽孤有遇有交則止不終止矣重變
損以交孚而有孚雖儉以用亨而元夫可遇豈患其

睽孤而不克利有攸往乎

孔穎達曰宗主也謂二也按離二得坤之中畫坤為
衆有宗象下兌為口有噬象五陰為柔有虜象以應
二而失位之悔可亡且外五變乾則剛往何咎乎重
變履剛中正五變同之故悔亡而往何咎也此亦履
尾不啞之亨也

上居睽極其象亦孤離明為見本坤為載為車備坎
有豕象變震有塗象又坎為弓輪有弧象為隱伏有
鬼象先張後說皆象之疑而未定者也坎為盜有寇
象坎離交有婚媾之象朱子曰載鬼一車以无為有
也

象

來知德曰睽綜家人言家人下卦之離進而為睽之
上卦六得五之中而下應乎九二之剛也 盧氏曰

不言義而言用者明用睽之義至大矣

象

項安世曰同象兌之說異象離之明

初

來知德曰咎即睽乖之咎

三

虞翻曰動正成乾故遇剛

蹇卦

艮坎皆以乾之一陽而交于坤之二陰者也當止險
之時陽不敵陰矣坤西南得朋東北喪朋故利不利
因之蹇之宜來而不宜往猶坤之宜後而不宜先也
虞翻曰離為見大人謂五二得位而應五故利見大
人
往
外
過
坎
則
蹇
來
得
內
止
則
有
譽
矣
內
初
變
離
為
上

然蹇不可上故不利往而利來也重變既濟雖濟而
猶有蹇也往蹇寧无終亂乎來譽則得其初吉矣程
子曰上進則為往不進則為來來知德曰往以坎言
來以止言

二臣位也上應五君故曰王臣上卦坎下備又坎故
曰蹇蹇艮不獲其身故曰匪躬主爾忘身蹇之得貞
者也內二變巽為伏故匪躬之臣得以服事于王重

變井改邑羸瓶此王事靡盬之時故有蹇蹇匪躬之

象

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十

往蹇俱與初同來反謂來止于二陰也內三變坤為

順來反者得其順矣重變比為輔往而用獨不若反

而用衆蹇之比可以濟蹇矣

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十

來連謂連于上下也外四變兌為說來連則有喜也

重變咸為感來連則相感者衆何蹇之不可正乎程
子曰來則與在下之衆相連合也朱子曰連于九三
荀爽曰來還承五則與至尊相連李光地曰易例凡
六四承九五無不著其美于爻象者况蹇有利見大
人之文乎按來連于下以往為大蹇之朋則亦連于
五而蹇者不蹇矣

一
五當上坎之中故曰大蹇變坤為衆故曰朋來蓋即

指二之王臣也重變謙君子有終以西南之德成東北之功故有大蹇朋來之象胡炳文曰諸爻皆以往為蹇聖人又慮天下皆不往蹇無由出矣二五君臣復不往誰當往乎是以于二曰蹇蹇于五曰大蹇

三陽德為碩應內為來五君位為大人備離為見傳所謂利見大人往有功者也外上變巽往蹇者雖不利有攸往而利見大人則同重變漸女歸而待行故

曰來碩利見大人則漸進而蹇不終蹇矣

象

來知德曰蹇綜解言解下卦之坎往而為蹇上卦之坎所以九五得其中也解上卦之震下而為蹇下卦之艮蹇難在東北今下于東北又艮止不行所以其道窮也

象

項安世曰反身象艮之背修德象坎之勞

三

虞翻曰內謂二陰也

四

荀爽曰處正承陽故曰當位實也

上

侯行果曰三為內主

周易圖書質疑卷九