

易傳卷第四

明繡水沈士龍

武原

胡震亨

同校

序卦曰可觀而有所合故受之以噬嗑嗑者合也

崔憬曰言可觀政于人則有所合于刑矣故

曰可觀而有所合

三三

巽官震下
坎離上

噬嗑亨利用獄

虞翻曰否五之坤初坤初之五剛柔交故亨

也坎為獄艮為手離為明四以不正而係于

易解卷四

獄上當之三蔽四成豐折獄致刑故利用獄

坤為用也 案頤中有物曰噬嗑謂九四也

四牙體坎坎為法律又為刑獄四在頤中齧

而後亨故利用獄也

象曰頤中有物曰噬嗑

虞翻曰物謂四則所噬乾脯也頤中物無則

口不噬故先舉頤中有物曰噬嗑也

噬嗑而亨

崔憬曰物在頤中隔其上下因齧而合乃得

亨焉以喻人於上下之間有亂羣者當用刑去之故言利用獄

剛柔分動而明雷電合而章

盧氏曰此本否卦乾之九五分乾坤初坤之初六分升乾五是剛柔分也分則雷動于下電照于上合成天威故曰雷電合而成章也柔得中而上行雖不當位利用獄也

侯果曰坤之初六上升乾五是柔得中而上行雖則失位文明以中斷制枉直不失情理

故利用獄

易解卷四

二

象曰雷雷噬嗑

宋衷曰雷動而威電動而明二者合而其道彰也用刑之道威明相兼若威而不明恐致淫濫明而无威不能伏物故須雷電並合而噬嗑備

先王以明罰勅法

侯果曰雷所以動物電所以照物雷電震照則萬物不能懷邪故先王則之明罰勅法以

示萬物欲萬方一心也

初九屨校滅趾无咎

侯果曰屨貫趾足也震爲足坎爲校震沒坎下故屨校滅趾初位得正故无咎

干寶曰趾足也屨校貫械也初居剛躁之家體貪狼之性以震掩巽強暴之男也行侵陵之罪以陷屨校之刑故曰屨校滅趾得位于初顧震知懼小懲大戒以免刑戮故曰无咎矣

易解卷四

三

象曰屨校滅趾不行也

虞翻曰否坤小人以陰消陽其亡其亡故五變滅初否殺不行也

干寶曰不敢遂行強也

六二噬膚滅鼻无咎

或曰噬食也艮爲膚爲鼻鼻吸水坎中隱藏不見故噬膚滅鼻乘剛又得正多譽故无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

侯果曰居中履正用刑者也二牙體艮爲

鼻又爲黔喙噬膚滅_升之象也乘剛噬必深
噬過其分故滅鼻也刑刻雖峻得所疾也雖
則滅鼻而无咎矣

六三噬臍肉遇毒小吝无咎

虞翻曰二在膚裏故稱肉離曰燻之爲腊坎
爲毒故噬腊肉遇毒毒謂天毒也失位承四
故小吝與上易位利用獄成豐故无咎也

象曰遇毒位不當也

荀爽曰腊肉謂四也三以不正噬取異家法

易解卷四

四

當遇罪故曰遇毒爲艮所止所欲不得故小
吝也所欲不得則免于罪故无咎矣

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉
未光也

陸績曰肉有骨謂之肺離爲乾肉又爲兵矢
失位用刑物亦不服若噬有骨之乾肺也金
矢者取其剛直也噬肺雖復艱難終得申其
剛直雖獲正吉未爲光大也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

虞翻曰陰稱肉位當離中日烈故乾肉也乾
金黃故得黃金貞正厲危也變而得正故无
咎

王弼曰乾肉堅也黃中金剛也以陰處陽以
柔乘剛以噬于物物亦不服故曰噬乾肉也
然處得尊位而居于中能行其戮也履不正
而能行其戮剛勝者也噬不服得中而勝故
曰噬乾肉得黃金也已雖不正而戮得當故
雖厲而无咎也

易解卷四

五

象曰貞厲无咎得當也

荀爽曰謂陰來正居是何而陽也以陰厲陽
正居其處而无咎者以從下明上不失其中
所當得當

上九何校滅耳凶

荀爽曰爲五所何故曰何校據五應三欲盡
滅坎上體坎爲耳故曰滅耳凶上以不正侵
欲无已奪取異家惡積而不可掩罪大而不可
解故宜凶矣

鄭玄曰離爲槁木坎爲耳木在耳上何校滅耳之象也

象曰何校滅耳聰不明也

九家易曰當據離坎以爲聰明坎既不正今欲滅之故云聰不明也

序卦曰物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

崔憬曰言物不可苟合于刑當須以文飾之故受之以賁

三三

艮上

離下 賁亨

易解卷四

六

虞翻曰泰上之乾二乾二之坤上柔來文剛陰陽交故亨也

小利有攸往

虞翻曰小謂五五失正動得位體離以剛文柔故小利有攸往

鄭玄曰賁文飾也離爲日天文也艮爲石地文也天文在下地文在上天地二文相飾成賁者也猶人君以剛柔仁義之道飾成其德

也剛柔雜仁義合然後嘉會禮通故亨也卦
牙體坎艮艮止于上坎險止于下夾震在中
故不利大行小有所之則可矣

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故
小利有攸往

荀爽曰此本泰卦謂陰從上來居乾之中文
飾剛道交與中和故亨也分乾之二居坤之
上上飾柔道兼據二陰故小利有攸往矣

天文也

易解卷四

七

二、廿五

虞翻曰謂五利變之正成巽體離艮爲星離
日坎月巽爲高五天位離爲文明日月星辰
高麗于上故稱天之文也

文明以止人文也

虞翻曰人謂三乾爲人文明離止艮也震動
離明五變據四二五分則止文三故以三爲
人文也

觀乎天文以察時變

虞翻曰日月星辰爲天文也泰震春兌秋賁

坎冬離夏巽爲進退日月星辰進退盈縮謂
眇側腦也歷象在天成變故以察時變矣
觀乎人文以化成天下

虞翻曰泰乾爲人五二動體旣濟賁離象重
明麗正故以化成天下也

干寶曰四時之變懸乎日月聖人之化成乎
文章觀日月而要其會通觀文明而化成天
下

象曰山下有火賁

易解卷四

八

三十五

王廣曰山下有火文相照也夫山之爲體層
峰峻嶺峭嶮參差直置其形已如彫飾復加
火照彌見文章賁之象也

君子以明庶政无敢折獄

虞翻曰君子謂乾離爲明坤爲庶政故明庶
政坎爲獄三在獄得正故无敢折獄噬嗑四
不正故利用獄也

初九賁其趾

虞翻曰應在震震爲足故賁其趾也

舍車而徒

虞翻曰應在艮艮爲舍坎爲車徒步行也位在下故舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

崔憬曰剛柔相交以成飾義者也今近四棄于二比故曰舍車車士大夫所乘謂二也四乘于剛艮止其應初全其義故曰而徒徒塵賤之事也自飾其行故曰賁其趾趾謂初也王肅曰在下故稱趾旣舍其車又飾其趾是

徒步也

六易解卷四

九

二四

六二賁其須象曰賁其須與上興也

侯果曰自三至上有頤之象也二在頤下須之象曰上无其應三亦无應若能上承于三與之同德雖俱无應可相與而興起也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

盧氏曰有離之文以自飾故曰賁如也有坎之水以自潤故曰濡如也體剛履正故永貞

吉與二同德故終莫之陵也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

王弼曰有應在初三爲寇難二志相感不獲交通欲靜則失初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼鮮潔其馬翰如以待履正位未果其志匪緣寇隔乃爲婚媾則終无尤也

陸績曰震爲馬爲白故曰白馬翰如 案皤亦白素之貌也

象曰六四當位疑也

大易解卷四

十一

二五

案坎爲盜故疑當位乘三悖禮難飾應初遠陽故曰當位疑也

匪寇婚媾終无尤也

崔憬曰以其守正待應故終无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

虞翻曰艮爲山五半山故稱丘木果曰園故賁于丘園也六五失正動之成巽巽爲帛爲繩艮手持故束帛以艮斷巽故戔戔失位无

應故吝變而得正故終吉矣

象曰六五之吉有喜也

荀爽曰艮山震林失其正位在山林之間賁飾丘陵以爲園圃隱士之象也五爲王位體中履和勤賢之主尊道之君也故曰賁于丘園束帛芟芟臣失正故吝能以中和飾上成功故中吉而有喜也

虞翻曰五變之陽故有喜凡言喜慶皆陽爻束帛芟芟委積之貌案六五離爻離爲中

三易解卷四

十一

三十一

女午爲蠶絲束帛之象

上九白賁无咎

虞翻曰在巽上故曰白賁乘五陰變而得位故无咎矣

象曰白賁无咎上得志也

于寶曰白素也延山林之人采素士之言以飾其政故得上志也

虞翻曰上之正得位體成既濟故曰得志坎爲志也

序卦曰致飾然後通則盡矣故受之以剝剝者剝也

崔憬曰以文之飾則上下情通故曰致飾然後通也文者致理極而无救則盡矣盡猶剝也

䷖

乾官坤下五期長上

剝不利有攸往

虞翻曰陰消乾也與夫旁通以柔變剛小人道長子弑其父臣弑其君故不利有攸往也

彖曰剝剝也

易解卷四

十一

1101

盧氏曰此本乾卦羣陰剝陽故名爲剝也

柔變剛也

荀爽曰謂陰外變五五至尊爲陰所變故曰剝也

不利有攸往小人長也

鄭玄曰陰氣侵陽上至于五萬物零落故謂之剝也五陰一陽小人極盛君子不可有所

之故不利有攸往也

順而止之觀象也

虞翻曰坤順艮止謂五消觀成剝故觀象也
君子尚消息盈虛天行也

虞翻曰乾爲君子乾息爲盈坤息爲虛故君子尚消息盈虛天行也則出入無疾反復其道易虧巽消艮出震息兌盈乾虛坤故於是見之耳

象曰山附於地剝

陸績曰艮爲山坤爲地附於地謂高附於卑貴附於賤君不能制臣也

易解卷四

十三

上以厚下安宅

盧氏曰上君也宅居也山高絕于地今附地者明被剝也屬地時也君當厚錫于下賢當卑降于愚然後得安其居

初六剝牀以足蔑貞凶

虞翻曰此卦坤變乾也剝初成巽巽木爲牀復震在下爲足故剝牀以足蔑无貞正也失位无應故蔑貞凶震在陰下象曰以滅下也象曰剝牀以足以滅下也

虞翻曰蔑滅也坤所以載物牀所以安人在下故稱足先從下剝漸及于上則君政崩滅故曰以滅下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

虞翻曰指間稱辨剝剝二成艮艮為指二在指間故剝牀以辨无應在剝故蔑貞凶也

象曰剝牀以辨未有與也

鄭玄曰足上稱辨謂近膝之下屈則相近申則相遠故謂之辨辨分也

易解卷四

十四

崔憬曰今以牀言之則辨當在足之間是牀榿也未有與者言至三則應故二未有與也

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

荀爽曰辨上稱陽三獨應上无剝害意是以无咎故曰失上下也

六四剝牀以膚凶

虞翻曰辨上稱膚艮為膚以陰變陽至四乾毀故剝牀以膚臣弑君子弑父故凶矣

王肅曰在下而安人者牀也

人也坤以象牀艮以象人牀剝盡以及人身
爲敗滋深害莫甚焉故曰剝牀以膚凶也

象曰剝牀以膚切近災也

崔憬曰牀之謂膚薦席若獸之有皮毛也牀
以剝盡次及其膚剝于大臣之象言近身與
君

六五貫魚以宮人寵无不利

虞翻曰剝消觀五巽爲魚爲繩艮手持繩貫

巽故貫魚也艮爲宮室人謂乾五以陰代陽
五貫乾爲宮人陰得麗之故以宮人寵動得
正成觀故无不利也

何妥曰夫剝之爲卦下比五陰駢頭相次似
貫魚也魚爲陰物以喻衆陰也夫宮人者后
夫人嬪妾各有次序不相瀆亂此則貴賤有
章寵御有序六五旣爲衆陰之主能有貫魚
之次第故得无不利矣

象曰以宮人寵終无尤也

崔憬曰魚與宮人皆陰類以比小人焉魚大
小一貫若后夫人嬪婦御女小大雖殊寵魚
則一故終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

虞翻曰艮爲碩果謂三已復位有頤象頤中
无物故不食也夫乾爲君子爲德坤爲車爲
民乾在坤故以德爲車小人爲坤艮爲廬上
變滅艮坤陰迷亂故小人剝廬也

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用
也

侯果曰艮爲果爲廬坤爲輿處剝之上有剛
直之德羣小人不能傷害也故果至碩大不
被剝食矣君子居此萬性賴安若得乘其車
輿也小人處之則庶方無控被剝其廬舍故
曰小人剝廬終不可用矣

序卦曰物不可以終盡剝窮上反下故受之以
復也

崔憬曰夫易窮則有變物極則反于初故剝

之爲道不可終盡而受之于復也

坤宮震下
一明坤上復亨

何妥曰復者歸本之名羣陰剝陽至于幾盡一陽來下故稱反復陽氣復反而得交通故云復亨也

出入无疾朋來无咎

虞翻曰謂出震成軌入巽成坤爲疾十二消息不見坎象故出入无疾兌爲朋在內稱來五陰從初初陽正息而成兌故朋來无咎矣

天易解卷四

七

反復其道七日來復

案易軌一歲十二月三百六十五日四分日之以一坎震離兌四方正卦卦別六爻爻生一氣其餘六十卦三百六十爻爻主一日當周天之數餘五日四分日之一以通閏餘者也剝卦陽氣盡于九月之終至十月末純坤用事坤卦將盡則復陽來隔坤之一卦六爻爲六曰復來成震一陽爻生爲七日故言反復其道七日來復是其義也天道玄邈理絕

希慕先儒已論雖各指于日月後學尋討猶未測其端倪今舉約文略陳梗概以後來哲如積薪者焉

利有攸往

虞翻曰陽息臨成乾小人消坤君子道長故利有攸往矣

彖曰復亨

虞翻曰陽息坤與姤旁通剛反交初故亨

剛反動而以順行

天易解卷四

十八

虞翻曰剛從艮入坤從反震收曰反動坤順震行故而以順行陽不從上來反初故不言剛自外來是以明不遠之復入坤出震義也是以出入无疾朋來无咎

侯果曰陽上出君子道長也陰下入小人道消也動而以行故出入无疾朋來无咎矣

反復其道七日來復天行也

虞翻曰謂乾成坤反出于震而來攻陽其道剛爲晝日消乾六爻爲六日剛來反初故七

日來復天行也

侯果曰五月天行至子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歷七月故曰七日來復此天之運行也
幽詩曰一之日觶發二之日栗烈一之日周之正月也二之日周之二月也則古人呼月爲日月矣

利有攸往剛長也

荀爽曰利往居五剛道浸長也

天易解卷四

十九

復其見天地之心乎

虞翻曰坤爲腹調三復位時離爲見坎爲心陽息臨成泰乾天坤地故見天地之心也
荀爽曰復者冬至之卦陽起初九爲天地心萬物所始吉凶之先故曰見天地之心矣
象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

虞翻曰先王謂乾初至日冬至之日坤闔爲閉關巽爲商旅爲近利市三倍姤巽伏初故

商旅不行姤象曰后以施命誥四方今隱復
下故后不省方復爲陽始姤則因始天地之
始陰陽之首已言先王又更言后后君也六
十四卦難此重耳

宋衷曰商旅不行自天子至公侯不省四方
之事將以輔遂陽體成致君道也制之者王
之事奉之者爲君之業也故上言先王而
下言后也

初九不遠復无祇悔元吉

大易解卷四

十一

崔憬曰從坤反震而變此爻不遠復也復而
有應故獲元吉也

象曰不遠之復以修身也

侯果曰祇太也往被陰剝所以有悔覺非遠
復故无大咎以此修身顏子之分矣

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

王弼曰得位居中比初之上而附順之下仁
之謂也旣處中位親仁善鄰復之休也

六三頻復厲无咎

虞翻曰頡蹙也三失位故頡復厲動而之正故无咎

象曰頡復之厲義无咎也

侯果曰處震之極以陰居陽懼其將危頡蹙而復履危反道義亦无咎也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

虞翻曰中謂初震爲行初一陽爻故稱獨四得正應初故曰中行獨復以從道也俗說以四位在五陰之中而獨應復非也四在外體

易辭卷四

三

又非內象不在二五何得稱中行耳

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

侯果曰坤謂厚載故曰敦復體柔居剛无應失位所以有悔能自考省動不失中故无悔

上六迷復凶有災眚

虞翻曰坤冥爲迷高而无應故凶五變正時坎爲災眚故有災眚也

用行師終有大敗以其國君凶

虞翻曰三復位時而體師象故用行師陰逆不順坤爲死喪坎流血故終有大敗姤乾爲君滅藏于坤坤爲異邦故國君凶矣

荀爽曰坤爲衆故曰行師也謂上行師而距于初陽息上升必消羣陰故終有大敗國君謂初也受命復道當從下降今上六行師王誅必加故以其國君凶也

至于十年不克征

虞翻曰坤爲至爲十年陰逆坎臨故不克征

易解卷四

三

謂五變設險故帥師敗喪君而無征也

何妥曰理國之道須進善納諫而不復安可牧民以此行師必敗績矣敗乃思復失道已遠雖復十年乃征無所克矣 案坤爲先迷故曰迷復坤又爲師象故曰行師坤主數十年之象也

象曰迷復之凶反君道也

虞翻曰姤乾爲君坤陰滅之以國君凶故曰反君道也

序卦曰復則不妄矣故受之以无妄

崔憬曰物復其本則爲成實故言復則无妄

矣

三三

巽陪震下
四期乾上

无妄

何妥曰乾上震下天威下行物皆潔齊不敢
虚妄也

元亨利貞

遁上之初此所謂四陽二陰非大壯則遁來
也剛來爻初體乾故元亨三四失位故利貞

大易解卷四

三

二九

也

其匪正有青不利有攸往

虞翻曰非正謂上也四已之正上動成坎故
有青變而逆乘天命不佑故不利有攸往矣
彖曰无妄剛自外來而爲主于内

蜀才曰此本遯卦案剛自上降爲主于初故
動而健剛中而應也於是乎邪妄之道消大
通以正矣无妄大亨乃天道恒命也

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

虞翻曰動震也健大亨謂乾剛中謂五而應
二大亨以正變四承五乾爲天巽爲命故曰
大亨以正天之命也

无妄之往何之矣

虞翻曰謂四已變上動體屯坎爲泣血漣如
故何之矣

天命不祐行矣哉

虞翻曰天五也巽爲命祐助也四已變成坤

易解卷四

三十四

二、世三

天道助順上動逆服巽命故天命不佑行矣
哉言不可行也馬君云天命不佑行非矣

象曰天下雷行物與无妄

九家易曰天下雷行陽氣普徧无物不與故
曰物與也物受之以生无有災妄故曰物與
无妄也

虞翻曰與謂舉妄亡也謂雷以動之震爲反
生萬物出震妄无者也故曰物與无妄序卦
曰復則不妄矣故受之以无妄而京氏及俗

儒以爲大旱之卦萬物皆死无所復妄失之遠矣有无妄然後可畜不死明矣若物皆死將何畜聚以此也

先王以茂對時育萬物

虞翻曰先王謂乾乾盈爲茂艮爲對時體頤養象萬物出震故以茂對時育萬物言物皆死違此甚矣

侯果曰雷震天下物不敢妄威震驚治无物故先王以茂養萬物乃對時而育矣時泰則威之以无妄時否則利之以嘉遯是對時而化育也

初九无妄往吉

虞翻曰謂應四也四失位故命變之正四變得位承五應初故往吉矣在外稱往也

象曰无妄之往得志也

虞翻曰四變應初夫妻體正故往得志矣

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

虞翻曰有益耕象无坤田故不耨震爲禾稼

艮爲手禾在手中故稱穫田在初一歲曰蓄
在二三歲曰畬初爻非坤故不蓄而畬也得
位應五利四變之益則坤體成有耒耨之利
故利有攸往往應五也

象曰不耕穫未富也

虞翻曰四動坤虛故未富也

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

虞翻曰體道終坎故稱災也四動之正坤爲

牛艮爲鼻爲止巽爲柔爲繩係牛鼻而止柔
下故或繫之牛也乾爲行人坤爲邑人乾四
據三故行人之得三係于四故邑人之災或
說以四變則牛應初震坤爲死喪故曰行人
得牛邑人災也

九四可貞无咎

虞翻曰動則正故可貞承五應初故无咎也
象曰可貞无咎固有之也

虞翻曰動陰承陽故固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

虞翻曰謂四以之震上動體坎坎爲疾病故曰无妄之疾也巽爲木艮爲石故稱藥矣坎爲多眚藥不可試故勿藥有喜康子饋藥丘未達不敢嘗此之謂也

象曰无妄之藥不可試也

侯果曰位正居尊爲无妄貴主百姓有過在予一人三四妄處五乃憂疾非乖攝則藥不可試若下皆不妄則不治自愈故曰勿藥有

喜也

易解卷四

三七

上九无妄行有眚无攸利

虞翻曰動而有坎故行有眚乘剛逆命故无攸利天命不祐行矣哉

象曰无妄之行窮之災也

崔憬曰居无妄之中不妄者也妄而應三上下非正窮而反妄故爲災也

序卦曰有元妄然後可畜也故受以大畜

崔憬曰有誠實則可以中心藏之故言有无

妄然後可畜也

三三

艮官乾下
二世艮上

大畜利貞

虞翻曰大壯初之上其德剛上也與萃旁道
二五失位故利貞此萃五之復二成臨臨者
大也至上有頤養之象故名大畜也

不家食吉利涉大川

虞翻曰二稱家謂二五易位成家人家人體
噬嗑食故利涉大川應乎天也

象曰大畜剛健篤實輝光日新

六
易解卷四

三八

虞翻曰剛健謂乾篤實謂艮二已之五利涉
大川體互離坎離爲日故輝光日新也

其德剛上而尚賢

蜀才曰此本大壯卦案剛自初升爲主于外
剛陽居上尊上賢也

能止健大正也

虞翻曰健乾止艮也二五易位故大正舊讀
言能止健誤也

不家食吉養賢也

虞翻曰二五易位成家人今體順養象故不
家食吉養賢也 案乾爲賢人也艮爲宮闕
也令賢人居于闕下不家食之象

利涉大川應乎天也

京房曰謂二變五體坎故利涉大川五天位
故曰應乎天

象曰天在山中大畜

向秀曰止莫若山大莫若天天在山下大畜
之象天爲大器山則極止能止大器故名大

畜也

易解卷四

五

君子以多識前言往行以畜其德

虞翻曰君子謂乾乾爲言震爲行坎爲志識
乾知大始震在乾前故識前言往行有順養
象故以畜其德矣

初九有厲利已

王弼曰四乃畜已未可犯也進則災危有厲
則止故利已

象曰有厲利已不犯災也

虞翻曰謂二變正四體坎故稱災也

九二輿說輓

虞翻曰萃坤爲車爲輓 消乾成故車說輓
輓或作腹也

象曰輿說輓中无尤也

盧氏曰乾爲輿案輓車之鈎心夾軸之物處
失其正上應于五五居畜盛止不我升故且
脫輓停留待時而進退得正故无尤也

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛

易解卷四

三十

虞翻曰乾爲良馬震爲驚走故稱逐也謂二
已變三在坎中故利艱貞吉離爲日二至五
體師象坎爲閑習坤爲車輿乾人在上震爲
驚衛講武閑兵故曰日閑輿衛也

利有攸往象曰利有攸往上合志也

虞翻曰謂上應也五已變正上動成坎坎爲
志故利有攸往與上合志也

六四童牛之牯元吉

虞翻曰良爲童五已之正萃坤爲牛牯謂以

木樞其角大畜畜物之家惡其觸害良爲手
爲小木巽爲繩繩縛小木橫著牛角故曰童
牛之牯得位承五故元吉而喜喜五也

象曰六四元吉有喜也

侯果曰坤爲輿故有牛矣牯樞也以木爲之
橫施于角止其舐之威也初欲上進而四牯
之角旣被牯則不能觸四是四童初之角也
四能牯初與无角同所以元吉而有喜矣童
牛无角之牛也卦人職曰設其樞衡注云樞
設于角衡設于鼻止舐觸也

大易解卷四

三十一

二八五

六五豮豕之牙吉

虞翻曰二變時坎爲豕劇豕稱亦令不害物
三至上體頤象五變之剛巽爲白震爲出剛
白從頤中出牙之象也動而得位豮豕之牙
吉

象曰六五之吉有慶也

虞翻曰五變得正故有慶也

崔憬曰說文豮劇豕今俗呼猶劇猪是也然

以豕本剛突劇乃性和雖有其牙不足害物是制于人也矣喻九二之剛健失位若豕之劇不足畏也而六五應止之易故有慶矣案九二坎爻爲豕也以陽居陰而失其位若豕被劇之象也

上九何天之衢亨

虞翻曰何當也衢四交通乾爲天震艮爲道以震交艮故何天之衢亨上變坎爲亨也

王弼曰處畜之極畜極則亨何辭也猶可畜

易解卷四

三三

二廿七

也乃天之衢亨道大行也

象曰何天之衢道大行也

虞翻曰謂上據二陰乾爲天道震爲行故道

大行

序卦曰物畜然後可養也故受之以頤頤者養也

崔憬曰大剛畜健輝光日新可觀其所養故

言无畜然後可養

巽官震下頤貞吉

虞翻曰晉四之初與大過旁通養正則吉謂三爻之正五上易位故頤貞吉反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義故不從臨觀四陰二陽之例或以臨二之上兌爲口故有口實也

觀頤

虞翻曰離爲目故觀頤觀其所養也

自求口實

虞翻曰則口或以大過兌爲口或以臨兌爲

天易解卷四

三五

口坤爲目艮爲求口實頤中物謂其自養

鄭玄曰頤口車輔之名也震動于下艮止于上口車動而上因輔嚼物以養人故謂之頤頤養也能行養則其幹事故吉矣二五離爻皆得中離爲目觀象也觀頤觀其養賢與不肖也頤中有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可食之物則貪廉之情可別也

彖曰頤貞吉養正則吉也

姚信曰以陽養陰動于下止于上各得其正則吉也

宋衷曰頤者所由飲食自養也君子割不正不食况非其食乎是故所養必得賢明自求口實必得體宜是謂養正也

觀頤觀其所養也

侯果曰王者所養養賢則吉也

自求口實觀其自養也

侯果曰此本觀卦初六升五九五降初則成

不易解卷四

三十一

頤也是自求口實觀其自養 案口實謂頤

口中也實寧可言震聲也實物可食良成也

天地養萬物

翟玄曰天上地初也萬物衆陰也天地以元

氣養萬物聖人以正道養賢及萬民此其聖

也

聖人養賢以及萬民

虞翻曰乾爲聖人艮爲賢人頤下養上故聖

人養賢坤陰爲民皆在震上以貴下賤大得

民故以及萬民

頤之時大矣哉

天地養物聖人養賢以及萬民人非頤不生故大矣

象曰山下有雷頤

劉表曰山止于上雷動于下頤之象也

君子以慎言語節飲食

荀爽曰雷爲號令今在山下閉藏故慎言語雷動于上以陽食陰艮以止之故節飲食也

一八易解卷四

五

言出乎身加乎民故慎言語所以養人也飲食不節殘賊羣生故節飲食以養物

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

虞翻曰晉離爲龜四之初故舍爾靈龜艮爲我震爲動謂四失離入坤遠應多懼故凶矣象曰觀我朵頤亦不足貴也

侯果曰初本五也五牙體艮爲山龜自五降初則爲頤矣是舍爾靈龜之德來觀朵頤之饌貪祿致凶故不足貴

動

之貌也

六二顛頥拂經于丘頥征凶

王肅曰養下曰顛拂違也經常也丘小山謂六五也二宜應五反下養初豈非顛頥違常于五也故曰拂經于丘矣拂經雖阻常理養下故謂養賢上旣无征應必凶矣故曰征凶象曰六二征凶行失類也

侯果曰正則失養之類

六三拂頥貞凶十年勿用无攸利

大易解卷四

三

虞翻曰三失位體剝不正相應弑父弑君故貞凶坤爲十年動无所應故十年勿用无攸利也

象曰十年勿用道德悖也

虞翻曰弑父弑君道德悖也

六四顛頥吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

王弼曰履得其位而應于初以上養下得頥之義故曰顛頥吉下交近瀆則咎矣故虎視眈眈威而不猛其欲逐逐而尚敦實修此二

者乃得全其吉而无咎矣觀其自養則養正
察其所養則養陽順爻之貴斯為盛矣

象曰顛頤之吉上施光也

虞翻曰晉四之初謂三已變故頤與屯四乘
坎馬同義坤為虎離為目眈眈下眈貌逐逐
心煩類坤為吝嗇坎水為欲故其欲逐逐得
位應初故无咎謂上已反三成離故上施光
也

六五拂經居貞吉不可涉大川

大易解卷四

三十七

虞翻曰失位故拂經无應順上故居貞吉艮
為居也涉上成坎承陽无應故不可涉大川
矣

象曰居貞之吉順以從上也

王弼曰以陰居陽拂順之義也无應于下而
比于上故宜居貞順而從上則吉

上九由頤厲吉

虞翻曰由自從也體剝居上象陰順承故由
頤失位故厲以坤艮自輔故吉也

利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

虞翻曰失位危厲之五得正成坎坎爲大川故利涉大川變陽得位故大有慶也

序卦曰不養則不可動故受之以大過

崔憬曰養則可動動則過厚故受之以大過也

三三

震宮巽下遊剋乾上

大過棟撓

虞翻曰大壯五之或說三之五棟撓謂三巽爲木長稱棟初上陰柔本末弱故棟撓也

六易解卷四

三六

利有攸往亨

虞翻曰謂二也剛過而中失位无應利變應五之外稱往故利有攸往乃亨也

彖曰大過大者過也

虞翻曰陽稱大謂二也二失位故大者過也

棟撓本末弱也

向秀曰棟撓則屋壞主弱則國荒所以撓由

于初上兩陰爻也初爲善始末是令終始終

皆弱所以棟撓

王弼曰初爲本而上爲末也

侯果曰本君也末臣也君臣俱弱棟撓者也
剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

虞翻曰剛過而中謂二說兌也故利有攸往
大壯震五之初故亨與遁而同義

大過之時大矣哉

虞翻曰國之大事在祀與戎籍用白茅女妻
有子繼世承祀故大矣哉

象曰澤滅木大過

六易解卷四

三九

案兌澤也巽木漫也凡木生近水者楊也過
澤大過木則漫滅焉二五枯楊是其義

君子以獨立不懼遯世无悶

虞翻曰君子謂乾初陽伏巽中體腹一爻潛
龍之德故稱獨立不懼憂則違之乾初因義
故遁世无悶也

初六籍用白茅无咎

虞翻曰位在下稱籍巽柔白爲茅故籍用白
茅失位咎也承二過四應五士夫故无咎矣

象曰籍用白茅柔在下也

侯果曰以柔處下履非其正咎也苟能潔誠肅恭不怠雖置羞于地可以薦奉况籍用白茅重慎之至何咎之有矣

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

虞翻曰稊稚也楊葉未舒稱稊巽爲楊乾爲老老楊故枯楊在二也十二月時周之二月兌爲雨澤枯楊得澤復生稊二體乾老故稱老夫女妻謂上兌兌爲少女故曰女妻大過之家過以楊與老夫得其女妻故无不利象曰老夫女妻過以相與也

六易解卷四

早

虞翻曰謂二過初與五五過上與二獨大過之爻得過其應故過以相與也

九三棟撓凶象曰棟撓之凶不可以有輔也

虞翻曰本未弱故撓輔之益撓故不可以有輔陽以陰爲輔也

九四棟隆吉有他吝

虞翻曰隆上也應在于初巳與五意在干上

故棟隆吉失位動入險而陷于井故有他吝
象曰棟隆之吉不撓乎下也

虞翻曰乾爲動直遠初近上故撓不下也
九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

虞翻曰陽在五也史三月時周之五月枯楊
得澤故生華矣老婦謂初巽爲婦乾爲老故
稱老婦也士夫謂五大壯震爲夫兌爲少故
稱士夫五過二使應上二過五使取初五得
位故无咎陰在二多譽今退伏初故无譽體

大易解卷四

四一

姤淫女故過以相與使應少夫象曰亦可醜
也舊說以初爲女妻上爲老婦誤矣馬君亦
然荀公以初陰失正當變數六爲女妻二陽
失正數九爲老夫以五陽得正位不變數七
爲士夫上陰得正數八爲老婦此何異俗說
也悲夫學之難而以初本爲小反以上末爲
老後之達者詳其義焉

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也
虞翻曰乾爲久枯而生花故不可久也婦體

違淫故可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

虞翻曰大壯震爲足兌爲水澤震足沒水故過涉頂頂首也乾爲頂頂沒兌水中故滅頂凶乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義也

象曰過涉之凶不可咎也

九家易曰君子以禮義爲法小人以畏慎爲宜之于大過之世不復遵常故君子犯義小人犯刑而家家有誅絕之罪不可咎也大過

大易解卷四

望

之世君子遜遜不行禮義謂當不義則孚之若比干諫而死是也桀紂之民可比屋而誅上化致然亦不可咎曾子曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜是其義也

序卦曰物不可以終過故受之以坎坎者陷也崔憬曰大過不可以極極則過涉滅頂故曰物不可以終過故受之以坎也

三三

南宮坎下
六期坎上

習坎有孚

虞翻曰乾二五之坤與離旁通于爻觀之上

二習常也孚信謂二五水行往來朝宗于海不失其時如月行天故習坎爲孚也

維心亨

虞翻曰坎爲心乾二五旁行流坤陰陽會合故亨也

行有尚

虞翻曰行謂二尚謂五也二位震爲行動得正應五故行有尚往有功也

豕曰習坎重險也

易解卷四

四

虞翻曰兩象也天險地險故曰重險也

水流而不盈

荀爽曰陽動陰中故流陽陷陰中故不盈也陸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

行險而不失其信

荀爽曰謂陽來爲險而不失中中稱信也

虞翻曰信謂二也震爲行水性有常消息與月相應故不失其信矣

維心亨乃以剛中也

侯果曰二五剛而居中則心亨也

行有尚往有功也

虞翻曰功謂五二動五故往有功也

天險不可升也

虞翻曰謂五在天位五從乾來體屯難故天

險不可升也

地險山川丘陵也

虞翻曰坤爲地乾二之坤故曰地險艮爲山

大易解卷四

四四

坎爲川半山稱丘丘下稱陵故曰地險山川

丘陵也

王公設險以守其國

虞翻曰王公大人謂乾五坤爲邦乾二之坤

成坎險震爲守有屯難象故王公設險以守

其國離言王用出征以正邦是也 案九五

王也六三三公也艮爲山城坎爲水也王公

設險之象也

險之時用大矣哉

王肅曰守險以德據險以時成功大矣
象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

陸績曰洊再習重也水再至而益通流不捨
晝夜重重習相隨以爲常有似於習故君子
象之以常習教事如水不息也

虞翻曰君子謂乾五在乾稱大人在坎爲君
子坎爲習爲常乾爲德震爲行巽爲教令坤
爲事故以常德行習教事也

初六習坎入于坎窞凶

易解卷四

四三

二六

于寶曰坎窞之深者也江河淮濟百川之流
行乎坎中水之正也及其爲災則泛溢平地
而入于坎窞是水失其道也刑獄之用必當
于理刑之正也及其不平則枉濫无辜是法
失其道也故曰入于坎窞凶矣

象曰習坎入坎失道凶也

虞翻曰習積也位下故習坎爲入坎中小穴
稱窞上无其應初二失正故曰失道凶矣

九二坎有險求小得

虞翻曰陽窞陰中故有險據陰有實故求小得

象曰求小得未出中也

荀爽曰處中而比物三未足爲援雖求小得未出於險中

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

漢翻曰坎在內稱來在坎中坎故來之坎坎枕止也艮爲止三失位乘二則險承五隔四故險且枕入于坎窞體與三俱故勿用

象曰來之坎坎終无功也

于寶曰坎十一月卦也又失其位喻殷之執法者失中之象也來之坎者斥周人觀釁于殷也枕安也險且枕者言安忍以暴政加民而无哀矜之心淫刑濫罰百姓无所措手足故曰來之坎坎終无功也

六四樽酒簋贰用缶

虞翻曰震生祭器故有樽簋坎爲酒簋黍稷器三至五有頤口象震獻在中故爲簋坎爲

木震爲足坎酒在上樽酒之象貳副也坤爲
缶禮有副樽故貳用缶耳

納約自牖終无咎

虞翻曰坎爲納也四陰小故約艮爲牖坤爲
戶艮小光照戶牖之象貳用缶故納約自牖
得位承五故无咎

崔憬曰於重險之時居多懼之地近三而得
位比五而承陽修其潔誠進其忠信則雖祭
祀省薄明德惟馨故曰樽酒簋二用缶納約
文王於紂時行此道從羸里內約卒免於難
故曰自牖終无咎也

象曰樽酒簋貳剛柔際也

虞翻曰乾剛坤柔震爲交故曰剛柔際也
九五坎不盈祇旣平无咎

虞翻曰盈溢也艮爲止謂水流而不盈坎爲
平地安也艮止坤安故祇旣平得位正中故
无咎

象曰坎不盈中未光大也

虞翻曰體屯五中故未光大也

上六係用徽纆寘用叢棘三歲不得凶

虞翻曰徽纆黑索也觀巽爲繩艮爲手上變入坎故係用徽繩寘置也坎多心故叢棘獄外種九棘故稱叢棘二變則五體剝傷坤殺故寘於叢棘也不得位不得出獄艮止坎獄乾爲歲五從乾來三非其應故曰三歲不得凶矣

象曰上六失道凶三歲也

大易解卷四

四

九家易曰坎爲叢棘又爲法律案周禮王之外朝左九棘右九棘面三槐司寇公卿議獄於其下害人者加明刑任之以事上罪三年舍中罪二年而舍下罪一年而舍也 案坎於木堅而多心叢棘之象也坎下巽爻巽爲繩直係用徽纆也馬融云徽纆索也劉表云三股爲徽兩股爲纆皆索名以繫縛其罪人矣

序卦曰陷必有所麗故受之以離離者麗也

崔憬曰物極則反坎雖陷于地必有所麗于天而受之以離也

三三

坎陰離上
六期離下

離利貞亨

虞翻曰坤二五之乾與坎旁通于爻遁初之五柔麗中故利貞亨

畜牝牛吉

虞翻曰畜養也坤為牝牛乾二五之坤成坎體頤養象故畜牝牛吉俗說皆以離為牝牛失之矣

入易解卷四

四九

彖曰離麗也

荀爽曰陰麗于陽相附麗也亦為別離以陰隔陽也離者火也託于木是其附麗也煙燄飛升炭灰降滯是其別離也

日月麗乎天

虞翻曰乾五之坤成坎為月離為日日月麗天也

百穀草木麗乎土

虞翻曰震為百穀巽為草木坤為土乾二五

之坤成坎震體屯屯者盈也盈天地之間者
唯萬物萬物出震故百穀草木麗乎土

重明以麗乎正乃化成天下

虞翻曰兩象故重明正謂五陽陽變之坤來
化乾以成萬物謂離日化成天下也

柔麗乎中正故亨

虞翻曰柔謂五陰中正謂五德陽出在坤中
畜牝牛故中正而亨也

是以畜牝牛吉也

入易解卷四

五

荀爽曰牛者土也生土于火離者陰卦牝者
陰性故曰畜牝牛吉矣

象曰明兩作離

虞翻曰兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二
之乾成離離坎日月之象故明兩作離作成
也日月在天動成萬物故稱作矣或以日與
火爲明兩作也

大人以繼明照于四方

虞翻曰陽氣稱大人則乾五大人也乾二五

之光繼日之明坤爲方二五之坤震東兌西
離南坎北故曰照于四方

初九履錯然敬之无咎

荀爽曰火性炎上故初欲履錯于三二爲二
所據故敬之則无咎矣

象曰履錯之敬以辟咎也

王弼曰錯然敬慎之貌也處離之始將進其
盛故宜慎所履以敬爲務辟其咎也

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

易解卷四

五十一

侯果曰此本坤爻故云黃離來得中道所以
元吉也

九三日昃之離

荀爽曰初爲日出二爲日中三爲日昃以喻
君道衰也

不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

九家易曰鼓缶者以目下視離爲大腹尾缶
之象謂不取二也歌者口仰向上謂兌爲口
而向上取五也日昃者向下也今不取二而

上取五則上九耄之陽稱大也嗟者謂上被
三奪五憂嗟窮凶也火性炎上故三欲取五
也

象曰日昃之離何可久也

九家易曰日昃當降何可久長三當據二以
爲鼓缶而今與四同取于五故曰不鼓缶而
歌也

九四突如其來如焚如死如棄如

荀爽曰陽升居五光炎宣陽故突如其也陰退

入易解卷四

垂

居四灰炭降墜故其來如也陰以不正居尊
乘陽盡曆數終天命所誅位喪民畔下離所
害故焚如也以離如坎故死如也火息灰損
故棄如也

象曰突如其來如无所容也

九家易曰在五見奪在四見棄故无所容也

六五出涕沱若

荀爽曰六五陰柔退居于四出離爲坎故出
涕沱若而下以順陰陽也

戚嗟若吉

虞翻曰坎爲心震爲聲兌爲口故戚嗟若動而得正尊麗陽故吉也

象曰六五之吉離王公也

九家易曰戚嗟順陽附麗于五故曰離王公也陽當居五陰退還四五當爲王三則公也四處其中附上下矣

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

虞翻曰王謂乾乾二五之坤成坎體師象震

易解卷四

五三

爲出故王用出征首謂坤二五來折乾故有嘉折首醜類也乾征得坤陰類乾陽物故獲非其醜无咎矣

象曰王用出征以正邦也

虞翻曰乾五出征坤故正邦也

易解卷第四

