國學基本叢書

讀易會通

丁壽昌著

商務印書館發行

國學基本叢書

讀易會通

丁壽昌著

商務印書館發行

中華民國二十四年一月初版

國學基本叢書

讀易會通一冊

(20686)

每冊定價大洋壹元貳角

外埠酌加運費匯費

著作者 丁壽昌

發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠

（本書校對者滕秉金周志立）

敍一

讀易會通八卷亡兒壽昌通籍後官戶部時所撰也兒幼而好學從余受經尤篤耆易余初授以王注孔疏程子傳朱子本義以導其原既長乃綜覽漢唐宋元諸儒之說及清朝惠氏諸書博觀而約取之三十以後宦于都中公餘稍暇卽手一編薈萃漢宋之學不主一家擇精語詳明白曉暢俾讀者豁然貫通無有隔閡此會通之所爲作也憶道光初年同鄉蘇徵君秉國遴于易學每至余家昕夕談論兒甫七八歲侍側傾聽徵君極愛之撫其頂曰此兒沈默敏慧不僅爲科第中人它日必能讀我書今書中所引嵩坪說皆是也徵君年逾七旬刻有周易通義裒然成書吾兒未及五十天奪之速時時痛心此書僅上下經屬草甫就而繫辭以下不及焉余錄副而存之依王注程傳有經無傳之例將梓以行余既棄臺垣疏稿并陸州存稿詩賦文集復繕寫此書以翼聖經而惠來學後之人必有知者奚俟余言而余之惓惓於是者索居之感庶吾兒之死而不亡也同治丙寅初秋父晏年七十三敍

敘二

漢書儒林傳云孔子晚而好易讀之韋編三絕而爲之傳顏師古注云傳謂彖象繫辭文言說卦之屬蓋孔子手定羣經獨爲易作傳故經解曰絜靜精微易教也以伏羲文王之經而孔子爲之傳則凡孔子所已言者後之說易者遵而守之可也孔子所不言者後之說易者辭而闢之可也學者亦仰承孔子而已自微言既絕大義亦乖易未亡于秦火而亂于諸儒天道幽遠孔子所不輕言也而漢儒以爻辰卦氣納甲五行之說亂之圖書神祕孔子所未詳言也而宋儒以九宮五行先天後天之說亂之宋元以降舍孔子之傳人自爲書家自爲說至謂有伏羲之易有文王之易有孔子之易四德非文王之意十翼非孔子所作其高者馳騖空虛入于異端而不知卑者沈溺象數入于小道而不悟非聖疑經而易學之榛蕪極矣蒙少而受易于家大人云學易必始於十翼乃孔子所以釋易熟讀深思而其義自見此外凡求之十翼而不合者皆曲說也且授以周易注疏伊川易傳二書令其潛玩竊嘗泛濫于漢魏唐宋以下諸家說易之書其于十翼或離或合而卒折衷于二書乃知漢儒以後不言緯候者惟王輔嗣宋儒之中不言圖書者惟程子是以程子教人學易先看王輔嗣而朱子本義每曰程傳備矣誠以二家之書實能闡先聖

之精心埽諸儒之曲說惟學者未嘗研精覃思妄有出入乃謂輔嗣以老莊說易程子爲不明象數以致微言大義湮晦不明蒙竊懼焉因先以文王之經次以孔子之傳溯之王注孔疏以窮其原求之程傳朱義以竟其委參之釋文音訓以攷其異同稽之說文石經以正其譌誤大傳十篇則取法呂氏古音十部則旁采亭林以及歷代諸儒之說凡有發明無不取附大抵訓故宗漢義理宗宋而漢儒未嘗不明義理宋儒未嘗不精訓故實事求是不尙專門融漢宋爲一家合理數爲一學題曰讀易會通以見宋儒之易卽漢儒之易漢儒之易卽孔子之易孔子之易卽文王之易文王之易卽伏羲之易以聖繼聖以經解經而一切支離附會之說孔子所不言者未嘗參焉其于絜靜精微之旨誠自知其無當臧之家塾以俟有道之就正云爾同治元年青龍在渴茂陬月初吉江蘇山陽丁壽昌自敍於宣南寓舍

目錄

卷一　總論

周易授受源流……一
易名……七
重卦……八
三代易……一一
卦辭爻辭……一三
上下經 序卦……一六
十翼 彖象繫辭文言傳……一七
七八九六 用九用六……二四
筮法……三〇
占法貞悔……三四

易象 互體半象逸象……三九
元亨利貞……四四
卦氣……四六
爻辰……四九
旁通……五〇
升降 之正附……五二
納甲……五四
焦京易學……五五
康成易注……五八
王輔嗣注易……六〇
卦變……六四
太極兩儀四象……六六
先天之學……七一
河圖洛書……七八

程子易傳……八四
朱子本義……八七
易古文……九五
易音……九八
子夏易傳……一〇一
郭京易舉正……一〇三
卷二　上經一
乾至師……一〇七
卷三　上經二
比至隨……一八七
卷四　上經三

蠱至離……二七五
卷五　下經一
咸至蹇……三八九
卷六　下經二
解至井……四六五
卷七　下經三
革至旅……五五一
卷八　下經四
巽至未濟……六二九

讀易會通

卷一　總論

周易授受源流

班孟堅漢書藝文志云易曰宓戲氏仰觀象於天俯觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情至於殷周之際紂在上位逆天暴物文王以諸侯順命而行道天人之占可得而效於是重易六爻作上下篇（昌案此謂文王重卦非是辨見後）孔氏爲之彖象繫辭文言序卦之屬十篇故曰易道深矣人更三聖世歷三古（韋昭曰三聖伏羲文王孔子孟康曰伏羲爲上古文王爲中古孔子爲下古）及秦燔書而易爲筮卜之事傳者不絕漢興田何傳之訖于宣元有施孟梁邱京氏立於學官而民間有費高二家之說劉向以中古文易經校施孟梁邱經或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同

又儒林傳云自魯商瞿子木受易孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓（師古曰馯姓也音韓）子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子裝（史記及釋文作子莊）漢興田何以齊田徙杜陵號杜田生授東武王同子中雒陽周王孫丁寬齊服生（昌案志云易服氏二篇師古引別錄云號服光釋文引作先）皆著易傳數篇同授淄川楊何字

叔元。昌案志易楊氏二篇。孟堅自注。菑川人。淄菑同。元光中徵爲大中大夫。齊卽墨成至城陽相。廣川孟但爲太子門大夫。魯周霸。莒徐廣曰。莒一作呂。衡胡臨淄主父偃。皆以易至大官。要言易者本之田何。丁寬字子襄。梁人。初從田何受易。復從周王孫受古義。號周氏傳。昌案志易周氏二篇。孟堅自注。字王孫。景帝時寬爲梁孝王將。距吳楚。號丁將軍。作易說三萬言。訓故舉大誼而已。今小章句是也。昌案志易丁氏八篇。寬授同郡碭田王孫。王孫授施讎孟喜梁邱賀。繇是易有施孟梁邱之學。昌案志易章句施孟梁邱氏各二篇。施讎字長卿。沛人。從田王孫受易。爲博士。讎授張禹。昌案本傳禹字子文。河內軹人。琅邪魯伯。伯爲會稽太守。禹至丞相。禹授淮陽彭宣。釋文云字子佩。大司空。長平侯。作易傳。沛戴崇子平。崇爲九卿。宣大司空。魯伯授太山毛莫如。少路。王伯厚曰。蕭該音義。案風俗通姓氏篇。漢有屯莫如。爲常山太守。毛應作屯。音徒本反。琅邪邴丹曼如。著清名。莫如至常山太守。此其知名者也。繇是施家有張彭之學。孟喜字長卿。東海蘭陵人。從田王孫受易。爲丞相掾。昌案釋文序錄孟喜章句十卷。無上經。七錄云。又下經無旅至節無上繫。是孟喜易。唐初尙存。喜授同郡白光。少子沛翟牧。子兄。師古曰。兄讀曰況。皆爲博士。繇是有翟孟白之學。梁邱賀字長翁。琅邪諸人。從大中大夫京房受易。房者。淄川楊何弟子也。師古曰。自別一京房。非焦延壽弟子。爲課吏法者。房出爲齊郡太守。賀更事田王孫。至少府。傳子臨。爲黃門郎。琅邪王吉子駿。從臨受易。臨授代五鹿充宗君孟。爲少府。昌案志易五鹿充宗略說三篇。駿御史大夫。充宗授平陵士孫張仲方。沛鄧彭祖子夏。齊衡咸長賓。張爲博士。至揚州牧。家世傳業。彭祖眞定太傅。咸講學大夫。繇是梁邱有士孫鄧衡之學。京房受易梁人焦延壽。師古曰。名贛。延壽云嘗從孟喜問易。會喜死。房以爲延壽易。卽孟氏學。翟牧白生不肎。皆曰非也。至

成帝時．劉向校書考易說．以爲諸易家說皆祖田何楊叔．(昌案前作叔元．)丁將軍．大誼略同．惟京氏爲異黨．焦延壽獨得隱士之說．託之孟氏．不相與同．房以明災異得幸．爲石顯所譖誅．房授東海殷(藝文志及釋文作叚)．嘉．河東姚平．河南乘(釋文一本作桑)．宏．皆爲郎博士．繇是易有京氏之學．(昌案志易孟氏京房十一篇．災異孟氏京房六十六篇．京氏叚嘉十二篇．釋文序錄京房章句十二卷．今俱不傳．惟存易傳一卷．焦京之學．託名孟氏．其說長於災異．特易學之支流．自劉子政班孟堅已辨其非．乃房既以此亡身．而後人或援其說以解易．益見其支離矣．辨見後．)費直字長翁．東萊人．治易爲郎．至單父令．長於卦筮．亡章句．徒以彖象繫辭十篇文言解說上下經．琅邪王璜平中(師古曰．中讀曰仲．)能傳之．(釋文引七錄云．直易章句四卷殘缺．昌案費氏易無章句．此或其弟子所錄．)高相．沛人．治易與費公同時．其學亦亡章句．專說陰陽災異．自言出於丁將軍．傳至相．相授子康及蘭陵毋將永．康以明易爲郎．永至豫章都尉．繇是易有高氏學．高費皆未嘗立於學官．

陸元朗釋文序錄云．後漢劉昆．(字桓公．陳留東昏人．侍中宏農太守．)受施氏易於沛人戴賓．其子軼．(字君文．官至宗正．昌案後漢儒林傳．軼能傳昆業．)洼丹．(字子玉．南陽育陽人．作易通論七篇．官至大鴻臚．)鮭陽鴻．(字孟孫．中山人．少府．)任安．(字定祖．廣漢緜竹人．)皆傳孟氏易．范升．(代郡人．博士．)傳梁邱易．以授京兆楊政．(字子行．左中郎將．)又潁川張興．(字君上．太子少傳．)傳梁邱易．弟子著錄且萬人．子魴傳其業．(魴官至張掖屬國都尉．)京兆陳元．(字長孫．司空南閣祭酒．)扶風馬融．(字季長．茂陵人．南郡太守議郎．爲易傳十卷．七錄云九卷．)河南鄭衆．(字仲師．大司農．)北海鄭元．(字康成．高密人．大司農徵不至．)潁川荀爽．(字慈明．官至司空．爲易言．又易注十卷．七錄云十一卷．)竝傳費氏易．(昌案以上俱見後漢書．)漢初立易楊氏博士．宣帝復立施孟梁邱之易．元帝又立京氏易．(昌案見漢書儒林傳贊．)費高二家不得立．民間傳之．後漢費氏興．而高氏遂微．永嘉之

亂施氏梁邱之易亡孟京費之易人無傳者（昌案西京易學唐初尚存三家自正義行而諸家皆廢惜哉）唯鄭康成王輔嗣所注行於世（江左中興易惟置王氏博士太常荀崧奏請置鄭易博士詔許值王敦亂不果立）

四庫全書經部易類提要云聖人覺世牖民大抵因事以寓教詩寓於風謠禮寓於節文尚書春秋寓于史而易則寓于卜筮故易之爲書推天道以明人事者也左傳所記諸占蓋猶太卜之遺法漢儒言象數去古未遠也一變而爲京焦入于禨祥再變而爲陳邵務窮造化易遂不切于民用王弼盡黜象數說以老莊一變而胡瑗程子始闡明儒理再變而李光楊萬里又參證史事易遂日啓其論端此兩派六宗已互相攻駁又易道廣大無所不包旁及天文地理樂律兵法韻學筭術以逮方外之鑪火皆可援易以爲說而好異者又援以入易故易說愈繁夫六十四卦大象皆有君子以字其爻象則多戒占者聖人之情見乎辭矣其餘皆易之一端非其本也今參校諸家以因象立教者爲宗而其他易外別傳者亦兼收以盡其變

汪瑟芬周易通義序云易者象也文王本理以立象孔子卽象以明理秦火而後典籍散亡立象之義無以究其實矣自漢迄今諸儒言易蓋有三變荀虞京鄭主象者也王氏而後舍象言理迄乎宋世圖學興焉竊嘗論之九師之說原本緯書施孟以來具有師授第升降旁通引伸之徑旣繁納甲爻辰推附之說彌甚其究也小術行而大道隱其失也鑿輔嗣易注盡埽榛蕪妙諦微言時會名理然而義不空存藉象

以著筌蹄既弃魚兔亦亡其究也清談勝而實象廢其失也虛至于河圖洛書之數乾一兌二之序斯固大儒所取當世所傳顧九宮詳于鑿度先天本于參同考之大傳未有明文承學之士恆致疑焉約而言之三千年來除雜流依託名易而實非易者無庸綜計我朝文淵閣所藏經部諸儒說易之書著錄者凡一百五十八種近人所述僕所及見者又數十家其間或自抒心得或傳述舊聞或備論全經或獨明一義雖所得有深淺所見有精粗而求諸宏綱巨目之間訓詁文字之際類此通而彼閡或似是而實非尋條者失其枝察物者昧于睫雖探賾索隱頗亦造微而觀象玩辭未能盡意知類通達奠乎艱哉予友嵩坪蘇子篤古之士究心是經垂三十年沈潛反覆著爲通義一書書疏往來屢相磨錯易稿者數矣今者自念齒暮恐不復有進思以其書就正當世而先以示僕僕發而讀之其言象也一本之本經十翼參以洪範貞悔左氏內外傳之說而漢儒諸家附會之象不及焉其言理也一本之卦德卦象卦體本爻變爻比爻應爻互爻而王氏以後空虛之理不及焉文字準乎古訓名物證以羣經章句審乎義理解義衷諸類例其于前人之說是者雖當世所習傳而不敢苟異其非者雖先儒所尊信而不敢苟同或舊說糾紛必宜剖析者別爲附錄一篇以記其平日辨論弃取之意並及存疑可備參考之說以示後之學者俾無惑于岐路無狃于臆聞惟期上符至理下屬羣心辭簡而義昭語質而理洽雖於古聖作述之旨未知何如而後世之有志聖人之經而求通其義者吾知其必有取也是以樂爲敘之

家大人周易解故序云易自孟京荀虞之學亡魏王輔嗣出而廓清諸家獨標名理究其流失不無空言浮虛之弊于是矯其弊者復倡爲漢學侈談爻辰卦氣納甲之說好奇騁異大抵惠氏之支流也夫惠氏當師法蕩然之後掇拾殘賸以扶微學之一綫固不爲無功矣然一惟漢儒之言是從顓門墨守而不顧其義之安理之是烏能免穿鑿之譏哉而後之無識者更從而餔其糟魄揚其糠波展轉販鬻無異攘他人之膳篋而有之余竊笑其僞也且易至京焦流爲小數五行占候之言參同道家之說皆託之于易漢世之言易者亦雜矣獨輔嗣起而空之鑿山開道上契古人之眞詮使後儒得見名理本乎絜靜精微之教而不致沒溺于象數之學以岐入異端未必非輔嗣導其先也而今之學者顧輕詆王學指爲空言之罪首烏得爲公論乎余謂易本象數象數不可知以義理知之數奇而理正也義理不可見于訓故見之義微而故顯也離訓故而言理其失也虛離義理而言數其失也誕祛其虛誕之弊而察之以平心求之以實事則無論其爲漢易爲魏易爲宋儒之易觀其會通探其恉要門戶之見所以不可存也余少而讀易于易義略無所得惟是區明解故述其一隅之見以備遺忘其所言者不過小學之緒餘以言易義抑末矣然世之讀易者必先熟經文經之訓故不明則其說糾紛而不定偏曲而不安是故本之訓故以正其文求之義理以衷其解訓故者義理之本根也義理者訓故之標準也願義理爲人心所自具可以沈潛體驗而得之而訓故則非博攷不明非研究不精不可以其識小而忽之也若夫矜言古義株守舊文

言訓故而不本于理與言象數而不本于理則皆說易者之過也夫奚取焉

又周易述傳序云周易述傳述正公程子之傳也自漢以來言易者習于象數魏王輔嗣出廓而清之發明義理雖多名言無裨實用惟程子一本十翼之傳暢其旨歸以明聖人之道呂東萊稱其理到語精平易的當魏了翁稱其明白正大切于持身用世可謂知言矣愚初讀本義專言占筮于易義未盡詳也後讀程傳旁通曲暢昭若發蒙迺知朱子本義以程傳義理已備不復更詳而後人專習本義不能徧觀程傳豈朱子之意哉愚于程傳反覆紬繹間有發明閱歷累年犂有所得自以伏處衡茅衰殘頹廢無用世之志久矣然抒其己見立言以誡而望後來之取法則程子之志也今以程傳爲主擇其粹精以資玩索先列程傳古誼之龜鑒也附箸鄙說末學之芻蕘也題曰述傳述正公之傳云爾敢云作哉

易名

孔沖遠論易之三名云易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也光明四通簡易立節天以爛明日月星辰布設張列通精無門藏神無穴不煩不擾澹泊不失此其易也變易者其氣也天地不變不能通氣五行迭終四時更廢君臣取象變節相移能消者息必專者敗此其變易也不易者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也鄭康成依此義作易贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之蘊邪又云易之門戶邪又

云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又云爲道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可爲典要唯變所適此言順時變易出入移動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也崔覲劉貞簡等並用此義故今之所用同鄭康成等易者易也音爲難易之音義爲簡易之義

釋文云易盈隻反虞翻注參同契云字從日下月正從日勿

說文易蜥易蝘蜓守宮也象形祕書說曰日月爲易象衺長也一曰从勿段懋堂注云易本蜥易語言假借而難易之義出焉易蒙二字皆古以語言假借立名如象卽像似之像也故許先言本義而後引祕書說云祕書者明其未必然也祕書謂緯書按參同契曰日月爲易剛柔相當緯書說字多言形而非其義此雖近理要非六書之本然下體亦非月也又一說从旗勿之勿皆字形之別說也

昌案日月爲易之說出於緯候參同契道家之書本不足據康成之一名三義得其恉矣至容齋隨筆謂易卽蜥蜴身色无恆日十二變以易名經取其變也望文生義更不足辨

重卦

孔沖遠論重卦之人云繫辭云河出圖洛出書聖人則之又禮緯含文嘉曰伏犧德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書伏犧則而象之乃作八卦伏犧初畫八卦萬物之象皆在其中故繫辭曰八卦成

列象在其中矣雖有萬物之象其萬物變通之理猶自未備故因其八卦而更重之卦有六爻遂重爲六十四卦也繫辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以爲伏犧重卦鄭康成之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷等以爲文王重卦（昌案漢書藝文志亦云文王重易六爻）其言夏禹及文王重卦者案繫辭神農之時已有蓋取諸益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未爲得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也神農以後便是述修不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用蓍云四營而成易十有八變而成卦既言聖人作易十八變成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏犧用蓍卽伏犧已重卦矣說卦又云昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦既言聖人作易兼三才而兩之又非神農始重卦矣又上繫云以制器者尚其象亦非三畫之時今伏犧結繩而爲網罟則是制器明伏犧已重卦矣又周禮小史掌五皇五帝之書明三皇已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬既象夬卦而造書契伏犧有書契則有夬卦矣易緯等數所歷三聖但云伏犧文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取諸益不重卦矣故今依王輔嗣以伏犧既畫八卦卽自重爲六十四卦爲得其實

昌案周禮大卜賈疏云後鄭專以爲伏犧畫八卦神農重之諸家以爲伏犧畫八卦還自重之則伏犧

重卦之說亦不獨王輔嗣爲然矣淮南要略訓云八卦可以識吉凶知禍福矣然而伏犧爲之六十四變其說最古當出於九師易說此西漢以來相傳之古義也漢書藝文志易淮南道訓二篇孟堅自注云淮南王安聘明易者九人又號九師說朱子語類門人問伏犧始畫八卦其六十四者是文王後來重之邪抑伏犧已自畫邪曰周禮言三易經卦皆八其別皆六十有四便見不是文王漸畫又問然則六十四卦名是伏犧元有抑文王所立曰此不可攷子善問據十三卦所言恐伏犧時已有曰十三卦所謂蓋取諸離蓋取諸益者言結繩而爲網罟有離之象非觀離而始有此也

昌案漢上易傳引鄭康成曰慮羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息無文字謂之易康成說本易緯見左傳定四年正義又繫辭蓋取諸離韓康伯注離麗也網罟之用必審物之所麗也孔疏云案諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體今韓氏之意直取卦名因以制器案上繫云以制器者尚其象則取象不取名也韓氏乃取名不取象於義未善矣是鄭孔皆不言六十四卦之名爲伏犧所命故朱子以爲不可攷惟孔氏既以爲伏犧重卦焉得重而不名又據周禮掌三皇五帝之書謂伏犧時已有書契既有書契卽可命名至周易始以乾爲首耳或以爲文王名卦則吾得坤乾殷易已有卦名其說不攻而自破矣且杜子春云連山宓戲周禮云其別皆六十有四不得無名惟連山歸藏篇首不同又案孔氏正義云乾卦本以象天不謂之天而謂之乾者天者定體之名乾者體用之稱故說卦云乾健也

言天之體以健爲用聖人作易本以敎人欲使人法天之用不法天之體故名乾不名天也是孔氏以名卦爲作易之人則亦以爲伏犧重卦命名矣

三代易

周禮春官大卜掌三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四鄭康成注云易者揲蓍變易之數可占者也名曰連山似山出內氣變也歸藏者莫不歸而藏於其中杜子春云連山宓戲（孔疏引作伏羲同）歸藏黃帝又云三易卦別之數亦同其名占異也每卦八別者重之數賈公彥疏云趙商問杜子春何由知之鄭答云此數者非無明文改之無據故著子春說而已近師皆以爲夏殷周（昌案以上疏引鄭志）鄭既爲此說故易贊云夏曰連山殷曰歸藏又注禮運云其書存者有歸藏是皆從近師之說也案今歸藏坤開筮帝堯降二女爲舜妃又見節卦云殷王其國常毋谷若依子春之說歸藏黃帝得有帝堯及殷王之事者蓋子春之意宓戲黃帝造其名夏殷因其名以作易故鄭云改之無據又云連山易其卦以純艮爲首艮爲山山上山下是名連山雲氣出內於山歸藏易以純坤爲首坤爲地故萬物莫不歸而藏於其中連山歸藏皆不言地號以義名易則周非地號以周易以純乾爲首乾爲天天能周市於四時故名易爲周也（昌案左傳襄九年孔疏云連山歸藏二易並亡世有歸藏易者僞妄之書非殷易也案賈疏所引歸藏卽孔氏所謂僞妄之書未爲確證）

陸元朗周易釋文云周代名也周至也徧也備也今名書義取周普

孔沖遠論三代易名云鄭康成易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易又釋云連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普無所不備康成雖有此釋更无所據之文案世譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一名歸藏氏既連山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名毛詩云周原膴膴是也又文王作易之時正在羑里周德未興猶是殷世也故題周別於殷以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮題周以別餘代故易緯云因代以題周是也先儒又兼取鄭說云既取周代之名亦是普徧之義雖欲无所遐棄亦恐未可盡通其易題周因代以稱周先儒更不別解

昌案周禮賈疏引皇甫謐記云夏人因炎帝曰連山殷人因黃帝曰歸藏周易孔疏引皇甫謐云文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易以此文王安周字謐之說本於緯書又以連山爲炎帝孔疏所本與杜子春不同康成注周禮三易連山歸藏雖從子春之說而於他處則兼從近師其以周易爲周普之義更不別解賈疏以周非地號辨證甚明釋文亦從鄭說蓋文王繫易尚在殷世因代題周之說鄭所不取沖遠以鄭爲無據而取易緯皇甫謐之說亦不愼於去取矣竊謂因代題周當周公繫爻之後未必當文王時也

文獻通考云連山歸藏乃夏商之易然歸藏漢志無之連山隋志無之蓋二書至晉隋間始出而連山出

於劉炫之僞作北史明言之度歸藏之爲書亦此類耳

昌案隋經籍志歸藏十三卷唐藝文志連山十卷二書以前史志均未著錄故馬氏辨之御覽引桓譚新論云連山八萬言歸藏四千三百言未知何據或漢時尙存也

卦辭爻辭

孔沖遠論卦辭爻辭誰作云其周易繫辭凡有二說一說卦辭爻辭並是文王所作知者案繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又云易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之世邪又乾鑿度云垂皇策者犧卦道演道者文成命者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏犧制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只謂此也故史遷云文王因而演易（昌案史記日者傳司馬季主曰文王演三百八十四爻此猶少孫補孔以爲史遷誤）卽是作易者其有憂患乎鄭學之徒並依此說也二以爲驗爻辭多是文王後事案升卦六四王用享于岐山武王克殷之後始追號文王爲王若爻辭是文王所制不應云王用享于岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明夷又旣濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文王之時紂尙南面豈容自言己德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相鄰而已又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得爲憂患也驗此諸說以爲卦辭文王爻辭周公馬融陸績等並同此說今依而用之所以止言三

聖不數周公者以爻統子業故也案禮稽命徵曰文王見禮壞樂崩道孤無主故設禮經三百威儀三千其三百三千卽周公所制周禮儀禮明文王本有此意周公述而成之故繫之文王然則易之爻辭蓋亦是文王本意故易緯但言文王也

蘇蒿坪周易通義附錄云爻辭舊以爲周公作考繫辭傳謂易之興也當文王與紂之事未嘗及周公史記周本紀言文王益易之八卦爲六十四於周公世家則未一言及易日者傳司馬季主曰文王演三百八十四爻漢書揚雄傳曰伏羲氏經以八卦文王附六爻易緯辨終備曰至哉易三聖謀康成注謂伏羲文王孔子魏伯陽參同契曰伏羲畫八卦效天圖文王帝之宗結體演爻辭夫子庶聖雄十翼以輔之據此諸說皆與傳謂當文王與紂之事合故鄭學之徒並主此說馬陸諸儒則謂爻辭出於周公多是文王後事以箕子明夷王用亨于岐山東鄰西鄰及左傳韓宣子語爲證竊謂箕子事不可攷且其賢而不遇不待囚奴之日始爲明夷（案箕子當作荄茲辨見後）王用亨于岐山東鄰西鄰皆未見其必指文王至韓宣子見易象與魯春秋曰吾乃今知周公之德與周之所以王春秋屬魯乃周公之遺法易象屬周故號周易宣子以周公與周並言原非專美周公也且一卦之辭爻彖二者相須爲用彖言乎象所以立本爻言乎變所以趨時有彖無爻則其義未備依繫辭傳併歸文王較得其實也

家大人曰孔氏謂言三聖不數周公者爻統子業是也案易乾鑿度曰孔子五十究易作十翼師于姬昌

法旦注云旦者周公立易簡而文困學紀聞引京氏易積筭法夫子曰聖理元微易道難究迄乎西伯父子研理窮通上下囊括推爻考象左傳疏四十二云先代大儒鄭衆賈逵等或以爲卦下之彖辭文王所作爻下之象辭周公所作謂周公作爻辭亦兩漢以來相傳之舊說也

昌案沖遠父統子業之說最爲名論明乎此則不必以易言三聖及文王後事爲疑而鄭學與諸儒之說亦無不合矣

易說卦兼三才而兩之故易六畫而成卦鄭康成注云三才天地人之道六畫畫六爻

昌案說文卦筮也从卜圭聲士冠禮筮與席所卦者鄭注所卦者所以畫地記爻易曰六畫而成卦少牢饋食禮卦者在左坐卦以木卒筮乃書卦于木鄭注卦以木者每一爻畫地以識之六爻備書于板是卦字本指畫地之木言故爻成亦謂之卦也孔沖遠乾卦正義云卦者掛也言懸掛物象以示于人故謂之卦案說文挂畫也从手圭聲繫辭挂一以象三王肅音卦再扐而後掛京房作卦卦挂古通皆取分畫之意後人乃云縣掛俗製掛字耳挂畫疊韻爲訓孔氏以卦爲縣掛非古義也

易繫辭下爻也者效天下之動者也虞翻注云動發也謂兩三才爲六畫則發揮剛柔而生爻也孔疏云每卦六爻皆仿傚天下之物而發動也又云爻此者效此者也孔疏云言爻者效此物之變動也

昌案說文爻交也象易六爻頭交也繫辭言效說文言交皆以音近爲訓筮法有單圻重交即爻之七

八九六爻言乎變故專舉爻以見義說文言六爻頭爻則兼言象形繫辭效字卽爻之叚借（單坼重爻見士冠禮）

賈孔疏釋爲仿效非古義也

上下經　序卦

孔沖遠論易分上下二篇云案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分爲上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恆者男女之始夫婦之道也人道之與必由夫婦所以奉承祖宗爲天地之祖故爲下篇之始而貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒愼而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也

又論誰加經字云子夏傳云雖分爲上下二篇未有經字經字是後人所加不知起自誰始案前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字禮記經解云絜靜精微易敎也既在經解之篇是易有稱經之理

家大人周易解故云案經分上下不獨見於易緯子夏傳也孔沖遠引孟喜易本云分上下二經京氏易傳云易卦六十四分上下象陰陽也漢書費直傳徒以彖象繫辭十篇文言解說上下經後漢書荀爽傳

文王作易上經首咸恆周禮卜師鄭注云四兆分之爲四部若易之二篇干寶序卦注云上經始于乾坤有生之本也下經始于咸恆人道之首也韓康伯序卦注云先儒以乾至離爲上經天道也以咸至未濟爲下經人事也是孟京費荀諸儒之易皆有上下經之名矣又杜預左傳後序汲郡汲縣發冢大得古書皆簡編科斗文字周易及紀年最爲分了周易上下篇正與今同晉書束晳傳汲郡人發魏襄王墓或言安釐王冢得竹書數十車其周易二篇與周易上下經同是古文科斗之書亦有上下經之名矣是以咸卦正義曰繫辭云二篇之策則是六十四卦舊分上下孔子時已云二篇此明徵也又荀慈明謂文王分上下經其說最確漢藝文志文王重易六爻作上下篇考汲郡古文易無彖象文言繫辭杜元凱謂仲尼造之于魯尚未播于遠國而是時已稱上下經則經別爲二出于孔子之前其爲文王所分無疑也

又云困學紀聞王昭素謂序卦云離者麗也麗必有所感故受之以咸咸者感也凡十四字晁以道古易取此三句增入正文謂後人妄有上下經之別吳仁傑亦從王晁之說案荀子大略篇云易之咸見夫婦夫婦之道不可不正也君臣父子之本也孫卿此語即據序卦下經首咸之文秦漢以前傳本已如此昭素輩詭更正文牆壁虛造可謂肆無忌憚者矣

十翼彖象繫辭文言傳

孔沖遠論夫子十翼云其彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更无異論但數十翼亦有多家既文王易經本分爲上下二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說故今亦依之

陸元朗釋文序錄云孔子作彖辭象辭文言繫辭說卦序卦雜卦是爲十翼班固曰孔子晚而好易讀之韋編三絕而爲之傳傳卽十翼也先儒說重卦及爻辭爲十翼不同

家大人辨隋志河內女子得說卦之誤及十翼說云隋書經籍志秦焚書周易獨以卜筮存惟失說卦三篇後河內女子得之案河內女子所得者乃逸易非說卦也曷以明之漢王充論衡正說篇云孝宣皇帝之時河內女子發老屋得逸易禮尚書各一篇奏之老屋者老子屋也尚書大序正義引論衡及後漢史宣帝本始元年河內女子有壞老子屋得古文泰誓三篇正一時之事據此則河內女子所得者逸易一篇如荀爽所得逸象三十一之類漢人之說甚明撰隋志者出於唐人懵焉不察乃誤以說卦當之此大謬也且說卦之出固不始於宣帝時矣史記孔子世家孔子晚而喜易序彖繫象說卦文言世家作於武帝之時已明言說卦則說卦豈至宣帝時而始出哉由此觀之隋志之謬亦甚矣或曰說卦非後出既得而聞之矣今之序卦朱程迺古占法云序卦非聖人書唐僧一行易纂引孟喜序卦陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之然則今序卦亦出於經師可知也荅曰一行所引序卦乃孟喜說序卦受

之以訟之文而後人謂孟易別有序卦與今序卦不同皆由誤會舊文妄生異論不知序卦本孔子傳故孟喜爲之說也且史記言孔子序彖張守節正義曰序易序卦也漢書藝文志孔子爲彖象繫辭文言序卦之屬十篇班志本於七略亦言序卦則序卦之由來久矣曰說卦序卦雜卦三篇後世多疑之漢儒徵引其文者可得聞歟宋人又謂繫辭非孔子作（昌案歐陽文忠集周易論謂繫辭非聖人之作）然歟否歟荅曰漢書五行志引易乾爲君爲馬離爲雉巽爲雞又稱於易震東方兌西方離南方坎北方說文示部引兌爲口爲巫黑部引爲黔喙日部引爲昀頴兩部引參天兩地皆說卦之文後漢崔駰引可觀而後有所合荀爽傳引有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後有禮義皆序卦之文續漢書五行志劉昭注引杜林上疏曰易卦地上有水比言性不相害故曰樂也卽據雜卦比樂之文釋文雜卦引孟喜曰雜亂也又謙輕而豫怠也京房怠作治則西漢傳易者具有雜卦矣繫辭漢儒皆云孔子作漢孔龢碑孔子演易繫辭孔彪碑易建八卦揆蓍斁辭（洪适隸釋云以蓍爲爻斁卽繫字）其見於金石之文者亦可徵其爲聖人之作也曰十翼說始於何人果定論乎荅曰十翼始見於易緯乾鑿度云孔子究易作十翼漢志易經十二篇謂上下經及十翼也（本師古注）陸德明經典釋文既以彖象文言等爲十翼注又載先儒說重卦及爻辭爲十翼不同案十翼乃孔子所作傳先儒或以經之卦爻當之其謬可不待辨矣然則以彖象等爲十翼乃漢以來之定論而後人不得有異辭也總之六藝之文惟易獨爲完書遭秦滅學易爲卜筮之書獨不禁

故傳授者不絕後之儒者不能信而好古紛紛滋疑甚無取焉

孫淵如周易集解序云易經文未火於秦獨爲完書或傳漢宣帝時得佚篇益之其言不可信隋經籍志惟失說卦三篇河內女子得之按論衡云逸易一篇隋志言三篇已誤而尚書序正義引別錄曰武帝末民有得泰誓書于壁內云云又引論衡及後漢史房宏等說云宣帝建始元年河內女子有壞老子屋得古文泰誓三篇泰誓與逸易同得而或以爲武帝時或云老屋或云老子屋說俱乖異不足信且易本未逸或後又得藏書書中仍有之非益也

孔沖遠乾卦彖曰正義云夫子所作彖辭統論一卦之義或說其卦之德或說其卦之義或說其卦之名故略例云彖者何也統論一卦之體明其所由之主案褚氏莊氏並云彖斷也斷定一卦之義所以名爲彖也

昌案繫辭下傳云彖者材也韓康伯注云材才德也彖言成卦之材以統卦義也古彖字當讀如豕與材音近故大傳訓爲材李鼎祚集解引劉瓛曰彖斷也斷一卦之才也釋文亦云彖斷也彖斷亦以音近爲訓說文云彖豕走也从彑从豕省希脩豪獸一曰河內名豕也二字各別惠定宇云彖說文作希混彖希爲一非也

孔沖遠正義云天行健以下此大象也十翼之中第三翼總論一卦故謂之大象但萬物之體自然各有

形象聖人設卦以寫萬物之象今夫子釋此卦之所象象在彖後者彖詳而象略也又釋潛龍勿用陽在下也云自是以下至盈不可久是夫子釋六爻之象辭謂之小象

昌案繫辭下傳云象也者像也集解引崔憬云言易者象於萬物象者形像之象也釋文像也衆本並云像擬也孟京虞董姚還作象案說文言易孟氏古文則下像字亦當作象從古文叚借說文象南越大獸象耳牙四足之形段氏注云古書多叚象爲像人部曰像者似也似者像也像从人象聲周易用象爲想像之義如用易爲簡易變易之義於聲得義非於字形得義也

正義云文言是夫子第七翼也莊氏云文謂文飾以乾坤德大故特文飾以爲文言今謂夫子但贊明易道申說義理非是文飾華彩當謂釋二卦之經文故稱文言

集解引劉瓛云依文而言其理故曰文言

陸元朗釋文云文言文飾卦下之言也夫子之十翼梁武帝云文言是文王所制

昌案史記漢書俱云孔子作文言若以爲文王所作則十翼存九矣梁武之說誤甚宋歐陽公周易論以穆姜道乾卦文言乃先夫子之生十五年疑文言非孔子作案左傳載穆姜所言當出於古之說易者孔子述而不作又何疑焉朱子本義云此一節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭明此章爲古語也是朱子已暗

闢歐公之說矣

朱子語類云歐公說繫辭不是孔子作（文獻通考歐陽公易童子問上下卷專言繫辭文言說卦而下皆非聖人之作）所謂書不盡言言不盡意者非蓋他不曾看立象以盡意一句惟其言不盡意故立象以盡之學者于言上會得者淺于象上會得者深（又云歐陽公因圖書之疑並繫辭不信是歐公無見處）

又云或問序卦以爲非聖人之書信乎曰此沙隨程氏之說也以爲非聖人之精則可謂非易之蘊則不可

昌案歐公大儒而不信十翼至張芸叟且疑及爻辭朱子出而闢之有功于聖學矣

孔沖遠繫辭上正義云謂之繫辭者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫屬此辭於爻卦之下故此篇第六章云繫辭焉以斷其吉凶第十二章云繫辭焉以盡其言是繫屬其辭於爻卦之下則上下二篇經辭是也文取繫屬之義故字體從糸又音爲係者取綱係之義夫子本作十翼申說上下二篇經文繫辭條貫義理別自爲卷總曰繫辭分爲上下二篇者何氏云上篇明无故曰易有太極太極卽无也又云聖人以此洗心退藏于密是其无也下篇明幾从无入有故云知幾其神乎今謂分爲上下更无異義直以簡編重大是以分之

昌案何氏明无明有之說卽後世无極太極之所昉孔氏闢之當矣

陸元朗釋文云繫徐胡詣反本系也又音係續也字从毄若直作毄下糸者音口奚反非辭本亦作繫依字應作詞說也說文詞意內而言外也此从阮刻宋本盧本於此條妄改誤甚

昌案說文系繫也籀或從毄處係絜束也繫繫繫也从糸毄聲三字古皆同音繫字本應作系古系係繫通說文又云辭訟也詞意內而言外也古詞字多通用辭繫辭漢孔彪碑作毄辭阮芸臺謂古用毄爲系字陸氏字从毄當云本作毄是也

困學紀聞易正義云伏羲制卦文王繫辭孔子作十翼朱子謂繫辭本文王周公所作之辭繫于卦爻之下者上繫下繫乃孔子所述繫辭之傳也彖卽文王所繫之辭象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也彖象上下傳者孔子釋經之辭也愚按釋文云王肅本作繫辭上傳迄於雜卦皆有傳字本義從之漢儒林傳云孔子晚而好易讀之韋編三絕而爲之傳王肅本是也

昌案繫辭傳云易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也又云聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶惟彖象繫辭皆文王所作故於傳中屢言之若如孔疏謂彖象繫辭皆夫子所作十翼之名則繫辭傳中不應以彖象與易爻並稱且自稱爲聖人繫辭非則吾其敢之義矣左傳莊二十二年正義云彖者才也總論一卦之才德若乾元亨利貞之類象者像也指言一爻所象若乾初九潛龍勿用之類皆是也此與周易正義之說兩岐當是唐以前舊疏之文與朱子闇合

呂東萊云文王卦下之辭謂之彖孔子序述其彖之意而已故名其篇曰彖傳使文王卦下之辭不謂之彖孔子何以言知者觀其彖辭則思過半矣爻下辭謂之象爻辭多文王後事故諸說皆以爲爻辭出于周公大象卦畫是也大象之辭如天行健君子以自強不息之類小象釋周公之辭如潛龍勿用陽在下也之類皆象之傳也經文王周公所作也傳孔子所作也司馬談論六經要指引天下同歸而殊塗一致而百慮謂之易大傳

七八　九六　用九用六

孔沖遠乾卦正義云陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六二者老陽數九老陰數六老陰老陽皆變周易以變者爲占故杜元凱注襄九年傳遇艮之八及鄭康成注易皆稱周易以變者爲占故稱九稱六所以老陽數九老陰數六者以揲蓍之數九過揲則得老陽六過揲則得老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此張氏以爲陽數有七有九陰數有八有六但七爲少陽八爲少陰質而不變爲爻之本體九爲老陽六爲老陰文而從變故爲爻之別名且七既爲陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫爲陽所以重錢避少陽七數故稱九也八爲陰數而畫陰爻今六爲老陰不可復畫陰爻故爻其錢避八而稱六但易含萬象所託多塗義或然也

周易通義云孔氏述康成元凱之說與筮法九六之數合確不可易故朱子從之陽得兼陰之說乃不

得其解而從爲之辭也

賈公彥士冠禮疏云筮法依七八九六之爻而記之但古用木畫地今則用錢昌案張氏惠言云案此用錢所以記爻非代筮也以錢代蓍考見後以三少爲重錢重錢則九也三多爲交錢交錢則六也兩多一少爲單錢單錢則七也兩少一多爲坼錢坼錢則八也

左氏襄九年傳穆姜薨于東宮始往而筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜曰亡是於周易曰隨元亨利貞无咎杜元凱注云艮之八艮上艮下周禮太卜掌三易然則雜用連山歸藏周易二易皆以七八爲占故言遇艮之八震下兌上隨史疑古易遇八爲不利故更以周易占變爻得隨卦而論之孔沖遠疏云周易之爻唯有九六此筮乃言遇艮之八二易皆以七八爲占故此筮遇八謂艮之第二爻不變者是八也揲蓍求爻繫辭有法所得有七八九六說者謂七爲少陽八爲少陰其爻不變也九爲老陽六爲老陰其爻皆變也周易以變爲占占九六之爻傳之諸筮皆是占變爻也其連山歸藏以不變爲占占七八之爻二易並亡不知實然以否世有歸藏易者僞妄之書非殷易也假令二易俱占七八亦不知此筮爲用連山爲用歸藏以爲先代之易賈鄭先儒相傳云爾先儒爲此意此言遇艮之八下文穆姜云是於周易晉語公子重耳筮得貞屯悔豫皆八其下司空季子云是在周昌案今國語無周字易並于遇八之下別言周易知此遇八非周易也

晉語公子親筮之曰尙有晉國得貞屯悔豫皆八也筮史占之皆曰不吉閉而不通爻無爲也司空季子曰吉是在易皆利建侯韋宏嗣注云內曰貞外曰悔震下坎上屯坤下震上豫得此兩卦震在屯爲貞在豫爲悔八謂震兩陰爻在貞在悔皆不動故曰皆八爻無爲也筮史以連山歸藏占此兩卦皆言不吉閉壅也震爲動動遇坎坎爲險阻閉塞不通無所爲也建立也以周易占之二卦皆吉也屯初九曰利建侯豫大象曰利建侯行師吉

顧亭林杜解補正云陸氏曰劉禹錫稱董生之說曰揲蓍者九與六爲老老爲變爻七與八爲少少爲定位國語晉公子筮得貞屯悔豫皆八非變爻故不曰有所之穆姜筮遇艮之八史曰是謂艮之隨夫艮之隨唯二不動斯遇八也餘五位皆九六故反焉筮法以少爲卦主若定者五而變者一卽宜曰之某卦觀之否師之臨之類是也今變者五定者一宜從少占艮之六二曰艮其隨不拯其腓我心不快史以遇此爲不利故从變爻而占曰是謂艮之隨苟以悅於姜耳而杜元凱以爲雜用三易故有遇八之云非也傅氏曰艮五爻皆變惟二得八不變之隨筮法五爻皆變則占之卦定爻得隨之六二係小子失丈夫是明示穆姜以通于僑如之穢姜亦自知之而以彖辭爲說也

惠定宇左傳補正云遇艮之八服虔曰爻在初六九三六四六五上九惟六二不變連山歸藏之占以不變者爲占案易乾鑿度曰陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖易一陰一陽合而爲十五之謂道

陽變七之九陰變八之六亦合于十五則象變之數若之一也鄭康成注云象爻之不變動者九六爻之變動者繫辭曰爻效天下之動也然則連山歸藏占象本質性也周易占變者效其流動也象者斷也如鄭此言連山歸藏占象故下文雖引周易仍用二易以象爲占顧氏補正其說支離不可從也晉語曰公子筮之得貞屯悔豫皆八蓋以不變爲占故曰爻無爲也司空季子曰是在周易皆利建侯又董因曰臣筮之得泰之八曰是謂天地配享小往大來是雖用周易而仍占象夏殷之法也

昌案夏殷易占七八說本賈鄭服韋諸儒杜元凱承用其說本無可疑陸氏傅氏強生新義謂周易亦占七八則左氏內外傳凡占周易者但云遇某卦或云某卦之某卦何以無七八之文惠氏駁正仍從舊說是也又惠氏易例云春秋內外兩傳從無遇某卦之七者以七者筮之數卦之未成者也據揲蓍之時七八九六皆卦之未成者既成之後則七八爲象九六爲變及舉卦名則止稱八不稱七此古法也熊氏朋來云七八皆不變爻何以罕言七而專言八曰七七蓍數也八八卦數也楊彥齡筆錄云余嘗疑易用九六而無七八蜀人楊損之云卦畫七八爻稱九六

乾用九見羣龍无首吉朱子本義曰六爻皆變剛而能柔吉之道也故爲羣龍无首之象而其占爲如是則吉也春秋傳曰乾之坤又坤用六利永貞本義曰遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔不能固守變而爲陽則能永貞矣故戒占者以利永貞卽乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云

左傳昭二十九年蔡墨曰周易有之在乾之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見羣龍无首吉正義引劉炫云杜以之爲適炫謂易之爻變則成一卦遂以彼卦名爻乾之初九姤卦爻九二同人爻九五大有爻上九夬卦爻用九全變則成坤卦故謂用九爲坤蔡墨此意取易文耳非撰蓍求卦安有之適之義此本當言初九二但以爻變成卦卽以彼卦名爻其意不取于之適所言其同人其大有猶引詩言其二章其三章正義又云乾之六爻皆陽坤之六爻皆陰以二卦其爻既純故別總其用而爲之辭故乾有用九坤有用六餘卦其爻不純無總用也六爻皆變乃得總用乾之六爻皆變則成坤卦故謂用九之辭爲其坤也

朱子答虞士朋曰用九用六當從歐公說爲撰蓍變卦之凡例蓋陽爻百九十二皆用九而不用七陰爻百九十二皆用六而不用八也特以乾坤二卦純陽純陰而居篇首故就此發之此歐陽公舊說也而愚又嘗因其說而推之竊以爲凡得乾而六爻純九得坤而六爻純六者皆當直就此例占其所繫之辭不必更看所變之卦左傳蔡墨所謂乾之坤曰見羣龍无首者可以見其一隅也又語類云荀公言用九只在上九一爻非也六爻皆用九故曰見羣龍无首吉用九便是行健處又啓蒙云羣龍无首陽皆變陰之象利永貞陰皆變陽之義也

昌案林氏希元曰用九本是陽爻之通例然於乾卦六爻之後發之便是指乾卦六爻用九又云乾變

之坤雖爲坤之所爲然本自剛來與本是坤者不同坤變之乾雖爲乾之所爲然本自柔來與本是乾者不同故乾无首之吉終不可同於坤牝馬之貞坤永貞之利終不可同於乾之元亨聖人不敎人卽所變之卦以考其占而別著自此至彼之象占者正以其有不可同耳林氏之說可與朱子相發明漢魏以下說用九用六之義皆隨文衍義無所發明獨朱子以筮法九六釋之與左傳史墨之言合惟以爲易中之凡例說本歐陽公周易通義引汪瑟莽先生云啓蒙謂用九用六者變卦之凡例此說雖合易爻之例但以解乾坤之用九用六則非也用九只應照乾之坤解用六只應照坤之乾解焉有本陳一卦之象忽及諸卦之例一言而兩義乎

易例云史墨舉乾六爻曰其坤見羣龍无首吉俗儒謂乾變坤非也爻有九有六凡稱九六者陰陽之變用九用六六十四卦皆然皆言變故乾用九稱其坤則坤用六亦當云其乾也其坤其乾者言乾坤六爻之變非乾變坤坤變乾也自魏晉以來諸儒皆不得解

又云古文易上下本無初九初六及用九用六之文（此當指晁以道本）說者謂初九初六皆漢人所加然夫子十翼于坤傳曰六二之動大有傳曰大有初九乾文言曰乾元用九坤傳曰用六永貞則初九初六用九用六之名夫子時已有之不始于漢也

周易通義云易爻用九用六義取占變證之古書春秋傳所載如乾之姤觀之否之類皆不言爻之九六

以之姤之否卽九六之變也如潛龍勿用向來只就陽在下言只說得初字遺卻九字不知陽而變陰所以爲潛而勿用傳云陽在下者舉其本也

筮法

繫辭上傳大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛韓康伯注奇況四揲之餘不足復揲者也分而爲二既揲之餘合掛于一故曰再扐而後掛凡閏十九年七閏爲一章五歲再閏者二故略舉其凡也正義云分而爲二以象兩者五十之內去其一餘有四十九合同未分是象太一也今以四十九分而爲二以象兩儀也掛一以象三就兩儀之間于天數之中分掛其一而配兩儀以象三才也揲之以四以象四時者分揲其蓍皆以四四爲數以象四時歸奇于扐以象閏者奇謂四揲之餘歸此殘奇于所扐之策而成數以法象天道歸殘聚餘分而成閏也五歲再閏再扐而後掛者既分天地天于左手地于右手乃四四揲天之數最末之餘又合于前所歸之扐而總掛之是再扐而後掛也又云是故四營而成易十有八變而成掛韓注云分而爲二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四三營也歸奇于扐四營也正義云營謂經營謂四度經營蓍策乃成易之一變也十有八變而成卦者每一爻有三變謂初一揲不五則九是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也若三者俱多爲老陰謂初得九第二第三俱得八也

若三者俱少爲老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一多爲少陰謂初與二三之間或有四或有五而有八也或有二箇四而有一箇九此爲兩少一多也其兩多一少爲少陽者謂三揲之間或有一箇九有一箇八而有一箇四或有二箇八而有一箇五此爲兩多一少也如此三變既畢乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也

周易集解虞仲翔注云奇所掛一策扐所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸扐扐幷合掛左手之小指爲一扐則以閏月定四時成歲故歸奇于扐以象閏者也再扐而後掛謂已一扐復分掛如初揲之歸奇于初扐幷掛左手次小指間爲再扐則再閏也又分扐揲之如初而掛左手第三指間成一變則布卦之一爻謂已二扐又加一爲三幷重合前二扐爲五歲故五歲再閏再扐而後掛此參伍以變據此爲三扐不言三閏者閏歲餘十日五歲閏六十日盡矣後扐閏餘分不得言三扐二閏故從言再扐而後掛也

昌案注疏不解扐字釋文引馬融云扐指間也荀柔之云別也義並同荀慈明解十有八變而成卦云二揲冊挂左手一指間三指間滿而成一爻蓋本以扐爲指間說文扐易筮再扐而後卦从手力聲段注今易作掛釋文云京作卦云再扐而後布卦許蓋與京同凡數之餘曰扐王制祭用數之仍喪用三年之仍鄭皆以爲數之什一仍扐蓋同字考工記云以其圍之仍捎其藪假仍爲之鄭以爲三分之一

然則權度多少中其節謂之扐無定數也昌案王制孔疏仍是分散之名故考工記云石有時而泐朱子本義云扐勒于左手中三指之兩間也古扐仍叻泐勒並音近通用而虞氏揲餘之說與王制考工記鄭注均爲餘數其義允矣

朱子啓蒙云凡此四者皆以三變皆掛之法得之蓋經曰再扐而後掛又曰四營而成易其指甚明注疏雖不詳說然劉禹錫所記僧一行畢中和顧彖之說亦已備矣近世諸儒乃有前一變獨掛後二變不掛之說考之于經乃爲六扐而後掛不應五歲再閏之義且後二變又止三營蓋已誤矣

胡氏方平云劉禹錫辨易九六論云畢中和之學其傳原于一行禪師一行唐開元時所作大衍歷本議云綜盈虛之數五歲而再閏蓋其衍法皆以再扐而後掛也畢中和有揲法其言三揲皆掛正合四營之義朱子亦謂畢氏揲法視疏義爲詳劉禹錫又自言揲法第一指餘一益三餘二益一餘三益一餘四益四第二指餘一益二餘二益一餘三益四餘四益三第三指與第二指同此可以見三變皆掛矣近世儒者若郭雍所著著卦辨疑專以前一變獨掛後二變不掛其載橫渠先生之言曰再扐而後掛每成一爻而後掛也謂第二第三揲不掛也且謂橫渠之言所以明注疏之失朱子辨之曰此說大誤恐非橫渠之言也再扐者一變之中左右再揲而再扐也一掛再揲再扐而當五歲蓋一掛再揲當其不閏之年而再扐當其再閏之歲也而後掛者一變既成又合現存之策分二掛一以起後變之端也今曰第一變掛而

第二第三變不掛遂以當掛之變爲掛而象閏以不掛之變爲扐而當不閏之歲則與大傳所云掛一象三再扐象閏者全不相應矣且不數第一變之再扐而以第二第三變爲再扐又使第二第三變中止有三營而不足乎成易之數且于陰陽老少之數亦多有不合者大抵郭氏他說偏滯雖多而其爲法尙無甚戾獨此一義所差雖小而深有害于成卦變爻之法尤不可不辨

御纂周易折中云張子郭氏以先掛一者爲奇而歸之于扐以象閏其說謂惟初變掛一而後二變不掛故初歲有閏又須更越二歲如初變有掛又須更越二變以應再扐後掛之文也如郭氏說則再閏再扐兩再字各異義而不相應故須以朱子之論爲確然以歸奇爲歸掛一之奇則自虞翻已爲此說且玩經文語氣歸奇于扐奇與扐自是兩物而併歸一處爾此義則郭氏之說可從蓋疏義之意是以扐象閏也張郭之意是以掛象閏也今折其中則掛扐皆當併以象閏以天道論之氣盈朔虛必併爲一法以筮儀論之掛與扐必併在一處以經文考之曰歸奇于扐又曰再扐後掛則象閏者當併掛與扐明矣

朱子啓蒙曰掛扐之數乃七八九六之原而過揲之數乃七八九六之委其勢有輕重之不同而或者乃欲廢置掛扐而獨以過揲之數爲斷則是舍本而取末去約而就繁而不知其不可也豈不誤哉

歸震川云九具于揲則三奇見于餘六具于揲則三耦見于餘七具于揲則二耦一奇見于餘八具于揲則二奇一耦見于餘不必反觀其在揲之數而已舉其要矣其曰乾之策二百一十有六坤之策百四十

有四二篇之策萬有一千五百二十何也掛扐雖舉其要而七八九六之數仍以在揲之策爲正七八九六者自揲之以四而取也若掛扐之策因過揲而見者也故曰揲之以四以象四時又曰當期之日而歸奇以象閏

昌案過揲乃七八九六之原掛扐乃七八九六之委朱子之說未免倒置歸氏辨之當矣

占法貞悔

左傳莊二十二年正義云劉炫規過云觀之否者爲觀卦之否爻屯之比者屯卦之比爻皆不取後卦之義今刪定以爲不然何者以閔元年畢萬筮仕遇屯之比云屯固比入僖十五年晉獻公筮嫁伯姬得歸妹之睽云歸妹睽孤寇張之弧昭五年明夷之謙云謙不足飛不翔此之等類皆取前後二卦以占吉凶今人之筮亦皆如此故賈服及杜並皆同焉劉炫苟異前儒好爲別見以規杜氏非也

昌案劉光伯已有占本爻不占變爻之說孔疏駁之當矣其云皆取前後二卦以觀吉凶卽占變爻之通例也

朱子啓蒙云凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦爲貞外卦爲悔孔成子筮立衛公子元遇屯曰利建侯泰伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山也

又云一爻變則以本卦變爻辭占沙隨程氏曰畢萬遇屯之比初九變也蔡墨遇乾之同人九二變也晉

文公遇大有之睽九三變也陳敬仲遇觀之否六四變也南蒯遇坤之比六五變也晉獻公遇歸妹之睽上六變也胡雙湖云啓蒙以畢萬所筮爲據以今觀之未嘗不取之卦且不特論一爻兼取貞悔卦體似可爲占者法也觀陳宣公筮公子完之生尤可見矣

又云二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻爲主經傳無文今以例推之當如此胡雙湖云案陳摶爲宋太祖占亦旁及諸爻與卦體

又云三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦爲貞之卦爲悔沙隨程氏曰晉公子重耳筮得國遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變也初與五用九變四用六變其不變者二三上在兩卦皆爲八而司空季子占之曰皆利建侯胡雙湖云啓蒙但云占本卦之卦彖辭然以晉侯屯豫之占則并占卦體可見

又云四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻爲主經傳亦無文今以例推之當如此

又云五爻變則以之卦不變爻占穆姜往東宮筮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變惟二得八故不變也法當宜以係小子失丈夫爲占而史妄引隨之彖辭以對則非也昌案此條與注疏不合說見前七八九六下

又云六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭蔡墨曰乾之坤見羣龍无首吉是然羣龍无首卽坤之牝馬先迷也坤之利永貞卽乾之不言所利也昌案此條已經林氏駁正說見前用九用六下

汪悫菴先生云啓蒙謂四爻五爻變則占之卦之不動爻此乃朱子一人之說與古不合與己說亦不合誠非後學所敢從矣

黃梨洲易學象數論云周公爻辭本爲九六之變者設非爲七八之不變者設周易不用七八豈有七八而冒用九六之辭哉則以之卦不變爻占者失其意矣蓍與爻各自爲書蓍不足取于爻爻不足取于蓍易爲卜筮而作未有爻時蓍不可占豈文王爲未成之書耶則以占辭平分于爻蓍者非矣此啓蒙之說所以難盡用也故一爻變者既占本卦亦占之卦觀晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽合占歸妹睽孤可知矣二爻變以下爻爲貞上爻爲悔三爻變以變末一爻爲主本卦爲貞之卦爲悔觀晉筮立成公遇乾之否三爻變末曰配而不終君三出焉否三包羞故配而不終而啓蒙據程氏說以晉重耳遇貞屯悔豫司空季子占利建侯爲例謂當占兩卦彖辭不知凡所遇之卦不論一爻變至六爻變彖辭無不可引用何獨以三爻變當之觀孔成子筮立君遇屯之比此一爻變者而史占屯彖之元亨穆姜遇艮之隨此五爻變者而史稱隨彖之辭亦明矣四爻五爻變皆以變末一爻爲主本卦爲貞之卦爲悔如穆姜五爻之變主在上爻艮上之敦艮既有止義而隨上之辭拘係之乃從維之故穆姜曰必死于此弗得出矣六爻變以上爻爲主兩卦爲貞悔六爻不變以初爲貞上爲悔觀晉伐楚筮遇復六爻不變史曰南國蹙射其元王中厥目國蹙王傷不敗何待蓋晉貞楚悔初之元吉晉實當之上之行師大敗楚實當之其例顯然也

昌案左傳成十六年正義以其卦遇復爲不用周易而別爲之辭蓋卜筮之書更有此類筮者據爲言耳黃氏初貞上悔之說未知所本莊二十二年正義云七八者六爻並皆不變卦下總爲之辭名之曰

象則當占象明矣

李安谿論筮法變卦云啓蒙變卦之法備矣然愚竊有疑者蓋其法惟六爻不變者占卦辭至六爻皆變則占變卦之卦辭變至三爻則又兼占兩卦之卦辭卦辭之用只此三者而已一爻二爻動則占本卦之動爻四爻五爻動則占變卦之不動爻此則爻辭之用也審若此則卦辭之用有所不周矣又審若此則爻之用半用九六而半用七八矣且攷之春秋內外傳諸書不論動靜及變爻之多少皆先論卦之體象及其辭以立說意此其本法也蓋一卦各變六十四卦故隨其動靜及變爻之多少而貞悔不同固無嫌乎卦辭之用之爲重複也惟一爻動者則於爻辭必專用焉然猶未嘗不先以兩卦之體此皆歷據古人之法而可見者蓋必如此而後卦之用周而後爻之九六之用爲有定而所謂兼用兩爻及用變卦之不動爻者求之古人似無其說焉此愚之所以疑而別存其論也

周易通義云易辭多言貞悔卽書洪範七稽疑中曰貞曰悔之義筮法六爻不變者內卦曰貞卦卦曰悔爻有變者本卦曰貞之卦曰悔蓋此二字古皆从卜（悔古文作𠤎）悔者貞之反貞正也悔變也彖辭多不言悔以其六爻不變原始要終取以爲質自有當然之理爲人所宜从者故不必以悔言革彖言悔乃其卦義異乎常特以反覆示戒也爻辭言乎其變則以本爻之不變者爲貞變者爲悔爻本臧而變宜戒則曰貞吉悔亡或宜舍貞从變則曰貞凶悔亡止曰貞吉貞凶止曰悔亡不兼舉者蓋因爻之變故以貞悔析之

其爲言乎其變則一也經中凡有悔无悔之悔與貞悔之悔不同觀繫辭以吉凶悔吝同爲斷辭可見蓋一以蓍卦之象言一以在心之理言也（昌案貞悔之悔亦兼在心之理言與悔吝非有二義觀後說可見）又云周禮大貞貞龜洛誥我二人共貞左傳衞侯貞卜國語貞于陽卜史記龜策傳載古龜占多言貞悔則貞悔皆大卜之法龜蓍同用者也考貞字之解莫確于師卦傳曰貞正也一訓第所謂正者乃詩維龜正之之正非正直中正之正先儒解貞字未確總因錯認正字耳許氏說文云貞卜問也从卜貝以爲摯鄭氏周禮注云貞問也問于正者必先正之然後問焉馬氏洛誥注云貞當也劉氏釋名云貞定也精定不惑也諸家說雖不同皆稽疑審處之義可與正也一訓相參惟其以貞爲占決之虛位故貞悔並用以觀其變若以貞爲正理之所在則理惟一是又何悔之可言而必待審其象乎貞字古止訓正從無正而固之解文言所謂貞固者貞中卽含固意本義所謂正而固者正字專以理言固則知其爲正理而固守之也就其說推之如解乾之元亨利貞曰雖當大通而必利在正固解他卦利貞亦曰利于以正至解貞凶貞吝貞厲則曰雖正亦凶雖正亦吝雖正亦厲是正又有不利之時非所以爲教矣悔與貞對鄭康成謂悔之言晦也晦猶終也最得悔之本意考此字古从卜从每作𠤎（昌案說文𠤎易卦之上體也从卜每聲易中貞悔相對同是審象之虛位而其用不同以其辭考之有利貞無利悔蓋貞爲本來之善事理之正故曰利貞悔爲事理之變所以救敗必其能悔然後獲吉故不言利而先言悔後言吉如家人九三曰悔厲吉鼎

九三曰悔終吉是也

易象互體半象逸象

王輔嗣易略例云夫象者出意者也言者明象者也盡意莫若象盡象莫若言言出于象故可尋言以觀象象生于意故可尋象以觀意意以象盡象以言著故言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象存言者非得象者也存象者非得意者也象生于意而存象焉則所存者乃非其象也言生于象而存言焉則所存者乃非其言也然則忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬或者定馬于乾案文責卦有馬無乾則僞說滋漫難可紀矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行一失其原巧喻彌甚縱或復值義無所取蓋存象忘意之由也忘象以求其意義斯見矣

朱子語類云易之有象其取之有所從其推之有所用非苟爲寓言也然兩漢諸儒必欲究其所從則既滯泥而不通王弼以來直欲推其所用則又疏略而無據二者皆失之一偏而不能闕其所疑之過也程子亦曰理無形也故假象以顯義王弼伊川其意直以易之取象無復有所自來但如詩之比興孟子之譬諭而已如是則是說卦之作爲無所與于易而近取諸身遠取諸物者亦賸語矣故疑此說亦若有未盡者因竊論之以爲易之取象固必有所自來而其爲說必已具于太卜之官顧今不可復考則姑闕之

然亦不可直謂假設而遽欲忘之也昌案困學紀聞云易者象也小過有飛鳥之象焉餘卦可以類求王輔嗣忘象之說蒙莊緒餘耳

又云繫傳雜物撰德一節先儒解此多以爲互體如屯卦震下坎上就中間四爻觀之自二至四爲坤自三至五爲艮故曰非中爻不備互體說漢儒多用之左傳說占得觀卦一處亦舉得分明看來此說亦不可廢

又云諸爻立象聖人必有所據非是白撰如見豕負塗載鬼一車之類

左傳莊二十二年周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之遇觀之否曰風爲天於土上山也杜注巽變爲乾故曰風爲天自二至四有艮象艮爲山孔疏二至四三至五兩體爻互各成一卦先儒謂之互體觀六四變爲九四從二至四互體有艮之象

王伯厚困學紀聞云京氏謂自二至四爲互體自三至五爲約象又康成易注序云鄭康成多論互體以互體求易左氏以來有之凡卦爻二至四三至五兩體爻互各成一卦是謂一卦含四卦繫辭謂之中爻所謂八卦相盪六爻相雜唯其時物雜物撰德是也王弼尚名理譏互體然注睽六三云始雖受困終獲剛助睽自初至五成困此用互體也弼注比六四之類或用康成之注

文獻通考張南軒曰王輔嗣胡翼之王介甫三家易不論互體然雜物撰德具于中爻互體未可廢也

昌案繫辭下傳若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備崔憬注云言中四爻雜合所主之事撰集

所陳之德能辨其是非備在卦中四爻也杜元凱左傳莊二十二年注易之爲書六爻皆有變象或取互體聖人隨其義而論之晉書荀覬嘗難鍾會易無互體（釋文鍾會作易無互體論）見稱于世是魏晉諸儒尙知互體之不可廢也

顧亭林日知錄朱子本義不取互體之說惟大壯六五云卦體似兌有羊象焉不言互而言似似者合兩爻爲一爻則似之也（又謂頤初九靈龜是伏得離卦）然此又掇先儒所未有不如言互體矣大壯自三至五成兌兌爲羊故爻辭並言羊

周易通義云聖人設卦觀象繫辭因假象以明理以虛理易差實象可據也六畫之卦上下二體其象易窮不得不取諸互卦漢人說易多用互體考之繫傳雜物撰德非其中爻不備及春秋傳所載占辭知非鑿說可比按之易辭自二畫三畫以至四畫五畫皆可以互取象如泰互歸妹謙互師其明徵也又漢儒詮蹇解利西南謂坎震二卦皆以乾畫居坤體故曰利西南與說卦傳乾爻坤母一索再索三索之象合之于經如乾爲馬震坎得乾體亦爲馬坤爲牛離艮得坤體亦爲牛又如蒙以艮得乾體爲金夫噬嗑以離本乾體爲金矢夬以兌得坤體爲自邑井以坎本坤體爲改邑鼎以離本乾體爲金鉉玉鉉如此之類皆本于乾爻坤母之象無可疑也又爻辭多取變象以卦爻既變卽有所變之象變象亦實象也如師六五變坎故有禽象泰九二變互坎故有河象頤六四震上六變離故有視象易中取象多如此又有就卦

之半體取象者如坎爲雨兌上半坎下畫陽則曰不雨坎爲月巽下半坎上畫陽則曰月幾望坎爲豕巽下半坎而上一陽則曰羸豕坤爲帛艮下半坤而上一陽則曰束帛之類又有合本體互體取象者如蒙六三以艮爲金夫互坤爲躬三變互兌爲見則掩坤象故曰不有躬困九二至四互離離爲坎妻三入其宮有坎無離故曰不見其妻如虞仲翔解需訟兩小有言曰震爲言震象羊見故小有言解小畜尚德載云坎爲車積載在坎上故曰尚德載鄭康成解噬嗑上九云離爲槁木坎爲耳木在上故何校滅耳皆用此取象以春秋傳火焚其旗川壅爲澤之說推之義例自合

昌案半象之說虞氏屢言之注小畜卦辭云需上變爲巽上變爲陽坎象半見故密雲不雨則半象乃漢魏相承之舊說也

王晦叔讀易筆記序云自漢以來易道不明焦延壽京房孟喜之徒遁入于小數曲學無足深誚而康成虞翻之流穿鑿附會象既支離理滋晦蝕王弼承其後遽棄象不論後人樂其說之簡且便也故漢儒之學盡廢而弼之註釋獨行于今然木上有水爲井以木巽火爲鼎上止下動爲頤頤中有物爲噬嗑此四卦雖弼不能削去其象也夫六十四卦等耳豈有四卦當論其象六十卦可略而不議乎弼之言曰筌所以在魚得魚而忘筌蹄所以在兔得兔而忘蹄言者象之筌也象者意之蹄也舍筌蹄無以得魚兔則舍象求意弼亦知其不可而猥曰義苟在健何必乾始爲馬類苟在順何必坤始爲牛是未得魚兔先棄筌

蹏之說也。此條入朱子說後。晦叔名炎、南宋人。

釋文云荀爽九家集解本乾後更有四爲龍爲直爲衣爲言（案陸氏云、本又作坤、今字也。）後有八爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿震後有三爲王爲鵠爲鼓巽後有二爲楊爲鸛坎後有八爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏離後有一爲牝牛艮後有三爲鼻爲虎爲狐兌後有二爲常爲輔頰注云常西方神也不同故記之于此。（惠定宇云、鵠古鸛字、爲鵠、爲鼓、皆聲之遠聞者也、可當爲河、坎爲大川、故爲河、河爲可、古文省。）

周易通義云荀爽九家集解逸象三十有一陸氏釋文朱子本義俱采附說卦後虞仲翔謂其家五世傳孟氏之學惠氏易漢學所錄虞氏逸象凡三百一十大略本諸經文內如乾爲甲坤爲乙兌爲朋坤爲暑爲刑艮爲斗之類猶是納甲卦氣爻辰之說不如荀九家所取之純又其間多重複相似者然其依經求象猶可因以見爻象繫辭之意。

又云彖傳釋經雖根據卦象然其意在于標明大指提要析義內如日月四時王公聖賢百穀草木之類多連類及之不必盡取本卦之象小象亦然至于文言繫辭其文皆泛言易義又非彖象可比荀虞諸家必字字求象同於釋經穿鑿瑣碎殊失傳文之意。

日知錄云荀爽虞翻之徒穿鑿附會象外生象以同聲相應爲震巽同氣相求爲艮兌水流溼火就燥爲坎離雲從龍則曰乾爲龍風從虎則曰坤爲虎十翼之中無語不求其象而易之大旨荒矣豈知聖人立

言取譬固與後之文人同其體例何嘗屑屑于象哉王弼之注雖涉于元虛然已一埽易學之榛蕪而開之大路矣不有程子大義何由而明乎

元亨利貞

乾元亨利貞文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞朱子本義云此第一節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者疑有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉

昌案左傳襄九年正義云自幹事以上與周易文言正同彼云元者善之長此云體之長彼云嘉會足以合禮此云嘉德惟二字異耳其義亦不異也

子夏易傳云元始也亨通也利和也貞正也

伊川易傳云元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成

昌案四德之義文王言之古語載之孔子述之自子夏以至伊川無異說也以四德爲孔子之說非文王之說自朱子始不可以不辨

朱子本義云元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以爲乾道大通而至正言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也又語類云當初只是說大亨而利于正不以分配四時孔子見此四字好始

分作四件說又云元亨利貞四字文王本意在乾坤者只與諸卦一般至孔子作彖傳文言始以乾坤爲四德而諸卦自如其舊二聖人之意非有不同蓋各是發明一理耳

周易通義云元字古無訓大者春秋稱元年書曰元首元子皆不訓爾疋曰元始也元良首也春秋傳曰元者體之長又曰善之長易中爻彖繫元義取于此凡彖言元者皆一卦中之主義凡爻言元者皆六爻中之主爻故傳釋乾元爲乾始爲資始爲始而亨爲首出爲善之長始也首也長也皆元之本訓但就其義推之乃有大意耳後儒以大爲本訓則大哉乾元爲大哉乾大禮一元大武爲一大大武國語元間大呂爲大間大呂斯不辭矣至彖傳或釋元亨爲大亨或仍經文曰元亨自各有微旨非以元與大本可以通用無別也

又云朱子以元亨利貞爲大亨而利于正且以四德爲孔子之說非文王之說李文貞有疑于此因謂元亨利貞雖云兩義實有四層此欲合文王孔子爲一說而不知其本爲一說也竊謂元者善之長也元中本含善意與下亨字並不粘連故傳曰大哉乾元至哉坤元經文如比卦彖辭萃九五爻辭皆單言元蒙亨謙亨之類皆單言亨其曰元亨者言元而且亨非以其亨最大故曰元亨也元與亨不得合爲一義明矣朱子因彖傳多釋元亨爲大亨是以沿用舊說而未暇深求其實傳文簡質元之爲義乾坤二傳中已詳他卦不必再釋非乾坤一說他卦又一說也至利貞二字經文雖多相連然利以便利言貞以守其正

而不變言利爲定名貞乃虛位故曰乾始能以美利利天下經文如利有攸往利涉大川无不利无攸利之類皆不連貞師貞頤貞渝安貞得童僕貞之類皆不連利其爲兩義更不待言據此則知文王孔子本無二說矣

昌案說文元始也从一兀聲（徐楚金繫傳元者善之長也故从一大徐作从一从兀非也）亨獻也从高省曰象進孰物形（亭篆文孫愐音許兩切又普庚切又許庚切）利銛也从刀和然後利从和省易曰利者義之和也貞卜問也从卜貝以爲贄一曰鼎省聲（京房所說疑是京房易說）四字本各自爲義皆占卦德之辭周氏以配春夏秋冬何妥以配仁禮義信李鼎祚以配東方木南方火西方金北方水雖易象支流而各有取義若如本義之說則二德而非四德矣亨隸書或作亨或作享漢張公神碑元享利貞漢隸字原云漢碑元亨字皆作享

卦氣

復卦七日來復輔嗣注陽氣始剝盡至來復時凡七日正義云觀注之意亦用易緯六日七分之義同鄭康成之說但于文省略不復具言案易緯稽覽圖云卦氣起中孚故離坎震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分爲八十分五日分爲四百分四分日之一又爲二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦得六日七分也剝卦陽氣之盡在于九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝盡

至陽氣來復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣言凡七日也又正義序云鄭康成引易緯之說建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復

又彖傳云復其見天地之心乎集解荀爽曰復者冬至之卦陽起初九爲天地之心萬物所始吉凶之先故曰見天地之心矣

復彖傳反復其道七日來復天行也輔嗣注以天之行反復不過七日復之不可遠也

臨卦至于八月有凶彖傳云至于八月有凶消不久也輔嗣注八月陽消而陰長小人道長君子道消也故曰有凶正義云至于八月有凶者以物盛必衰陰長陽退臨爲建丑之月從建丑至于七月建申之時三陰既盛三陽方退小人道長君子道消故八月有凶也又云案此注云小人道長君子道消宜據否卦之時故以臨卦建丑而至否卦建申爲八月也

昌案王輔嗣注易略于象數而于復臨二卦彖辭尚用卦氣六日七分之說正義亦據易緯釋之宋人趙紫芝詩云輔嗣易行無漢學是未讀注疏者矣特王氏偶一及之非若漢儒每卦之必求其合也困學紀聞引呂元鈞陶云求于八卦之先而牽于數故謂坎離先天地得于六爻之後而惑乎氣故謂卦氣起中孚其說允矣

周易通義云孟喜卦氣圖漢人皆據以爲占驗之術溯其原起孟氏本之易緯緯又本之說卦帝出乎震一節然在說卦以四方四時配卦特近取遠取中之一端非以此盡易之用也易辭如臨八月有凶復七日來復亦因象義有取于陰陽消息之象故一及之非繫辭之常例漢諸儒以卦氣言易初但以之推卦後且以之釋辭如九家易釋坤初六云初六始姤姤爲五月陰氣始生地中始于微霜終于堅冰以漸順者也虞氏解井冽寒泉食云泉自下出五月陰氣在下二巳變坎十一月爲寒泉其說迂曲紛擾不得自然之象晉干寶唐崔憬宋項安世朱震俱沿其說項氏謂小過爲寅之初氣斗方值艮而震氣上出疑于過矣以去卯不遠故未爲大過朱氏謂井谷射鮒子夏傳以鮒爲蝦蟇井五月卦故有蝦蟇困九月卦故曰蒺藜蒺藜秋成也如此之類推之繫辭必不能通乃談漢學者從而張之抑亦過矣

惠定宇易漢學云孟喜卦氣圖以坎離震兌爲四正卦餘六十卦卦主六日七分合周天之數內辟卦十二謂之消息卦（復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤）乾盈爲息坤虛爲消其實乾坤十二畫也繫辭云乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四凡三百有六十當期之日夫以二卦之策當一期之數則知二卦之爻周一歲之用矣四卦主四時爻主二十四氣十二卦主十二辰爻主七十二候六十卦主六日七分爻主三百六十五日四分日之一辟卦爲君雜卦爲臣四正爲方伯二至二分寒溫風雨總以應卦爲節是以漢書谷永對策曰王者躬行道德則卦氣理效五徵時序失道妄行則卦氣悖亂咎徵著郵後漢張衡上書亦言

律歷卦候數有徵效郎顗七事云今春當旱夏必有水以六日七分候之可知樊毅修華嶽廟碑云風雨應卦濊潤萬物是漢儒皆用卦氣爲占驗宋元以來漢學日就滅亡幾不知卦氣爲何物矣

昌案孟喜卦氣之說詳見唐一行六卦議漢書儒林傳言喜好自稱譽得易家候陰陽災異書詐言師田生且死時枕喜膝獨傳喜諸儒以此耀之同門梁邱賀疏通證明之曰田生絕于施讐手中時喜歸東海安得此事則卦氣之說卽陰陽災異之書實易學之支流不當取以說易漢書又云博士缺衆人薦喜上聞喜改師法遂不用喜則漢初諸儒尙有能知其非者厥後易緯盛行人人尊信雖以王輔嗣之廓清而于臨八月復七日不能不沿用其說案陸氏振奇曰日陽象月陰象八少陰之數七少陽之數故言陰來之期曰八月言陽來之期曰七日折中云八月七日說者多鑿陸氏之說最爲得之蓋陽數窮于九則退而生少陰之八陰數窮于六則進而生少陽之七七八者陰陽始生之數也若拘拘于卦氣月候之配則震旣濟之七日與夫三日三年十年之類皆多不可通者矣

爻辰

王伯申經義述聞云易之取象見于說卦者較然可據矣漢儒推求卦象皆與說卦相表裏而康成則又以爻辰說之陽爻之初二三四五上直辰之子寅辰午申戌陰爻之初二三四五上直辰之未酉亥丑卯

巳而以十二辰之物象十二次之星象配之（詳見惠氏易漢學）舍卦而論爻巳與說卦之言乾爲坤爲者異矣而其取義又多迂曲如九二爻鄭以爲辰當值寅者也而于困九二困于酒食注云二據初辰在未未值天廚酒食象則舍本爻之寅而言初爻之未未值天廚何不繫于值未之初六而繫于值寅之九二乎九三爻當值辰者也而于離九三不鼓缶而歌注云艮爻也位近丑丑上值弁星弁星似缶則舍辰宮之星而言丑宮之星丑者六四所值之辰豈九三所值乎艮主立春所值者寅也何不取象于寅而取于所近之丑乎坎六四尊酒簋貳用缶注云爻在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星似簋建星上有弁星弁星形又似缶爻辰既值斗何不遂取斗象而取于斗所酌之尊又不直取建星弁星而取建星弁星所似之簋與缶不亦迂回而難通乎上六繫用徽纆注云爻辰在巳巳爲蛇蛇蟠屈似徽纆也爻辰既在巳而爲蛇何不遂取蛇象而取蛇所似之徽纆乎展轉牽合徒見糾紛耳李鼎祚集解序自言刊輔嗣之野文補康成之逸象而所采鄭注不及爻辰一語可謂知所去取矣又案乾卦正義云先儒以爲九二當太蔟之月陽氣見地則九三爲建辰之月九四爲建午之月九五爲建申之月爲陰氣始殺不宜稱飛龍在天上九爲建戌之月羣陰漸盛上九不得言與時偕極于此時陽氣僅成何極之有先儒此說于理稍乖則爻辰相間而主月沖遠固已非之矣

旁通

乾文言六爻發揮旁通情也集解陸績注云乾六爻發揮變動旁通于坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也

經義述聞云陸說非也六爻發揮謂剛健中正之卦發動而成六爻非謂已成六爻又發動而成他卦也說卦傳云觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻是凡爻之生皆發揮于剛柔而出發揮于剛則乾之六爻矣故曰六爻發揮猶言六位時成耳旁者溥也本說文六爻發揮于剛以溥通萬物之情非謂變而通坤以成六十四卦也下文時乘六龍以御天也亦承六爻發揮言之六爻純陽故謂之六龍若變而通坤坤來入乾則必雜以陰爻不得謂之六龍矣自六爻發揮誤解爲變動而成諸卦于是旁通之義亦誤以爲旁通于坤而虞仲翔乃于諸卦之爻皆以旁通取義遂令本卦之爻不取象于本卦而取于所通之卦而陰陽相反之卦爻皆雜糅而無辨矣

周易通義云虞氏以旁通之象釋經解小畜卦辭謂與豫旁通豫坤爲自我兌爲西乾爲郊解初九復自道謂從豫四之初成復卦故復自道解輿說輹謂豫坤爲輿爲輹至三成乾坤象不見故輿說輹解履卦謂與謙旁通謙坤爲虎艮爲尾如此之類是本卦之象與旁通之卦相溷也又虞氏謂爻位之正者不變不正者變故每云變之正然用旁通之說則又不免自亂其例如解蠱六四云與隨旁通兌爲見變而失正故往見吝解歸妹初九云初無應變成二坎爲曳故跛而履據此則六四初九亦變與之正之說矛盾

矣又如履自訟變夬變大壯祇是欲牽合以釋幽人貞吉壯于前趾之辭非有一定之條理也

升降之正附

周易通義云荀虞諸家以升降解易蓋原于易緯以陰陽論爻位而成于坎離二卦爲既濟定之說似乎有得于六子三索之說而實失其義也虞氏解乾九二曰陽始觸陰當升五爲君宜利天下荀氏解師彖曰二有中和之德上居五位可以王也解升六五曰陰上居中爲陽作階使升居五已下降二與陽相應故吉而得志又虞氏謂訟本遯卦二進居三三降居二荀氏解困彖曰此本否卦陽降爲險陰升爲說案升降之說初但以二五言之後並及于諸爻初但言陽爻當升陰爻當降後並及于陰爻亦升陽爻亦降推原其故祇欲變換其說以解爻彖之辭耳王輔嗣解大小畜諸卦亦用升降之說然亦是假以釋辭無他義也

易漢學云荀慈明論易以陽在二者當升坤五爲君陰在五者當降居乾二爲臣王弼泰六四注云乾樂上復坤樂下復此亦升降之義而弼不言升降

經義述聞云虞仲翔發明卦爻多以之正爲義陰居陽位爲失正則之正而爲陽陽居陰位爲失正則之正而爲陰蓋本彖象傳之言位不當者而推廣之變諸卦失正之爻以歸于既濟可謂同條共貫矣然經云位不當者惟論爻之失正未嘗言其變而之正也夫爻因卦異卦以爻分各有部居不相雜廁若爻言

乎偏考彖象傳文絕無以之正爲義者既已無所根據矣乃輒依附于經之言貞者而以之正解之如注坤利牝馬之貞云坤爲牝震爲馬初動得正故利牝馬之貞案彖曰牝馬地類行地無疆柔順利貞又曰安貞之吉應地無疆皆以純陰之卦言之未嘗以爲初爻之正也注蒙利貞云二五失位利變之正故利貞案彖曰蒙以養正聖功也以九二剛中上包六五言之未嘗以二五之位當之正也案未濟六爻皆不當位如以之正爲義則六爻皆當言貞何以九二九四六五言貞而其餘則否乎可見言貞者本爻自有守正之義非謂變而之正也于經所本無之義而强爲之說其能若合符節乎更有援引他爻以爲義者取類尤爲龐雜如益六二永貞吉謂六二長守其正乃以得吉也而虞云二得正遠應利三之正己得承之上之三得正故永貞吉則取三上之之正以爲永貞矣如其說則永貞之文何不繫于三上兩爻而繫于六二乎萃九五元永貞悔亡謂九五久行其正其悔乃消也而虞云四變之正則五體皆正故元永貞則取四爻之之正以爲永貞矣如其說則元永貞之文何不繫于四爻而繫于九五乎理由牽合文則齟齬未見其爲不易之論也虞氏言之正者不可枚舉而其釋貞以之正最足以亂眞故明辨之

又云乾彖傳雲行雨施品物流行虞注云已成既濟上坎爲雲下坎爲雨（互體）故雲行雨施案此謂九二九四上九變而之正也案經典之文言必有序下文方言六位時成而此先言卦變非其序也下文又言時

乘六龍以御天六龍卽六陽爻也若有三爻變而爲陰不得謂之六龍矣且旣濟之卦上坎下離若經謂變成旣濟則當兼言坎離其象始備未有舍離而獨言坎者也舍離而言上坎下坎則是習坎矣安在其爲旣濟乎此義之必不可通者也虞氏之正之說施之乾卦已乖刺如此則他卦可知矣

昌案虞氏之正之說卽因荀氏升降之說而推之其歸于旣濟則一也文言傳雲行雨施天下平也集解荀爽曰乾升于坤曰雲行坤降于乾曰雨施乾坤二卦成兩旣濟陰陽和均而得其正故曰天下平卽虞注雲行雨施之所本孔氏正義云雲行雨施品物流形者此二句釋亨之德也言乾能用天之德使雲氣流行雨澤施布故品類之物流布成形各得亨通无所壅蔽是其亨也疏以大哉乾元三句爲釋乾元之德雲行雨施二句爲釋亨之德下文保合大和二句乃釋利貞案彖傳所以釋經故備言四德之義文言義同彖傳荀虞以雲行雨施附會升降之義至用以解全經宜其說之多所牴牾也

納甲

坤彖傳云西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶虞注云此指說易道陰陽消息之大要也謂陽月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋謂二陽爲朋二十九日消乙入坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾坤爲喪也蹇彖傳云蹇利西南往得中也不利東北其道窮也虞注云坤西南卦坎爲月月生西南故利西南往得中謂西南得朋也艮東北之卦月消于艮喪乙滅癸

故不利東北其道窮也則東北喪朋矣周易通義云虞氏納甲之說專用十干蓋全主魏伯陽參同契之說按朱子參同契注云伯陽納甲之法本不爲明易但假此以喻其行特進退之術耳朱子此論最爲切當可破虞氏執以解經之誤又虞氏解萬物出乎震震東方也云出生也震初不言東（震初出庚在西）故不稱東方卦也解巽東南也云巽陽隱初又不見東南（巽辛在西）亦不稱東南卦與震同義其拘滯如此皆納甲之說蔽之也

昌案八卦方位具見說卦今以納甲圖考之震東方也巽東南也而圖皆在西離南方之卦坎正北方之卦而圖皆在中宮乾西北之卦坤位當在西南而圖皆在東兌正秋在西艮東北之卦而圖皆在南求之孔子之說卦無一合者仲翔奏上易注自言五世傳孟氏易而與孟喜卦氣圖離坎震兌爲四正卦之說亦不合又奏言郡吏陳桃夢臣與道士相遇放髮披鹿裘布易六爻挑其三以飲臣臣乞盡吞之道士言易道在天三爻足矣夫繫辭傳明言六畫成卦及六爻相雜如虞氏之言則伏羲毋庸重卦爲六十四矣虞氏之說出于道家已自言之又歷詆馬鄭荀宋忠諸儒以爲流俗誕妄殊甚近儒從而張之可謂不知去取者矣

焦京易學

漢書京房傳京房字君明東郡頓邱人也治易事梁人焦延壽延壽字贛察舉補小黃令以候司先知姦

邪盜賊不得發贛常曰得我道以亡身者必京生也其說長于災變分六十四卦更直日用事日風雨寒溫爲候各有占驗房用之尤精

又儒林傳京房受易梁人焦延壽延壽云嘗從孟喜問易會喜死房以爲延壽易卽孟氏學翟牧白生不肯皆曰非也至成帝時劉向校書考易說以爲諸家易說皆祖田何楊叔丁將軍大誼略同唯京氏爲異黨師古曰黨讀曰儻焦延壽獨得隱士之說託之孟氏不與相同房以明災異得幸爲石顯所譖誅

昌案漢書云黨焦延壽謂京氏黨附延壽獨得隱士之說師古注讀黨爲儻非也隱士不知何人蓋術數之士焦京皆傳其學託之孟氏不與相同自劉向校書班固作傳皆言其師傳獨異可見其爲易學之支流矣

四庫全書簡明目錄易林十六卷漢焦延壽撰其書以一卦演爲六十四卦各繫以繇詞文句古奧所卜亦多有驗然漢易之流爲術數自延壽始也　京氏易傳三卷漢京房撰房傳焦氏之學故言術數者稱焦京而房之推衍災祥更甚於延壽其書凡十四種今逸十三惟此書以近正得傳今世錢卜之法實出于此

沙隨程氏云易林每卦變六十四總四千九十六首皆爲韻語與左氏傳載鳳皇于飛和鳴鏘鏘漢書所載大橫庚庚予爲天王之語絕相類豈古之卜者有此等書耶昌案易林漢書不著錄東觀漢紀引之謂之周易卦林隋經籍志始著錄

朱子語類云伊川說未濟男之窮爲三陽失位以爲斯義得之成都隱者火珠林上已有伊川不曾看雜書所以被他說動了又云火珠林猶是漢人遺法又云今人以三錢當揲蓍是以納甲附六爻納甲乃漢焦贛京房之學（季氏本云火珠林者出于京房而爲此書者不知何人昌案始見宋史藝文志）

昌案以錢代蓍實始于唐始但以之記爻（見士冠禮正義）繼卽以之代筮唐于鵠江南曲云衆中不敢分明語暗擲金錢卜遠人是也此後之賣卜者務求簡便失揲蓍之本意張南軒謂卜易卦以錢始于京房非是語類云魯可幾曰古之卜筮恐不如今日所謂火珠林之類否曰以某觀之恐亦自有這法如左氏所載則支干納音配合之意似亦不廢如云得屯之比既不用屯之辭亦不用比之辭卻自別推一法恐亦不廢道理也

周易通義云京氏易積筭法曰推爻考象配卦世應加乎星宿屬于六十四所二十四氣分天地之數定人倫之理驗日月之行尋五行之端災祥進退莫不因茲而兆故火珠林所載納甲世應飛伏游歸六親諸說皆京氏學也其說止假易以衍其占驗之術與易敎殊不相涉乃漢之言易者皆主之如康成注月令季夏行春令云辰之氣乘之也未屬巽辰又在巽位二氣相亂爲害正義曰易林云（昌案正義引易林云震主庚子午巽主辛丑未坎主戊寅申離主己卯酉艮主丙辰戌兌主丁巳亥所謂易林疑卽火珠林也）巽主辛丑未是未屬巽也干寶解乾九四或躍在淵曰四以初爲應謂初九甲子（乾九初甲子水）龍之所由出也解蒙初六發蒙曰初六戊寅（坎初六戊寅木）平明之時天光始照

故曰發蒙（以上皆五行納音之說）九家易解謙亨曰謙者兌世（五世）艮與兌合故亨荀氏解恆亨无咎曰恆震世也巽來乘之（震三世下體成巽）陰陽會合故通无咎（此用世應之說）荀氏解坤初六履霜曰霜者乾之命令坤下有伏乾虞氏解睽豕得中而應乎剛曰剛謂應乾五伏陽非應二也鼎六五同（此用飛伏之說）荀氏解隨元亨曰隨震之歸魂震歸從巽故大通（震三世下體成巽至歸魂始復本體）又解蠱元亨云巽歸合震（巽三世至游魂皆震）故元亨也（此用歸之說）九家易解小畜九五小象不獨富曰五以四陰作財（惠氏曰卦體木六四辛未土乃制爻也故爲財）與下三陽共之故曰不獨富又解隨初九官有渝曰渝變也陽來居初德正爲震震爲子得土之位故云官有渝也（惠氏云震初庚子水得坤初乙未土之位故曰官有渝水以土爲官鬼官鬼變則吉）干氏解比六三比之匪人曰六三乙卯坤之鬼吏（此用六親之說）按以上諸說皆非翼傳所有雖附會之巧有時適合而推之難通實非聖人立象之意也

康成易注

釋文序錄周易鄭元注十卷（錄一卷七錄云十二卷）

昌案崇文總目止有一卷馮厚齋云唯文言說序雜四篇餘皆逸指趣淵確去聖人未遠也中興亡困學紀聞云鄭康成詩箋多改字其注易亦然如包蒙謂包當作彪文也泰包荒謂荒讀爲康虛也大畜豶豕之牙謂牙讀爲互大過枯楊生荑謂枯音姑无姑山榆晉錫馬蕃庶讀爲蕃遮謂蕃遮禽也解百果草木皆甲宅皆讀如解解謂坼呼皮曰甲根曰宅困剭則當爲倪仉萃一握爲笑握讀爲夫三爲屋之屋

繫辭道濟天下當道作導言天下之至賾賾當爲動說卦爲乾卦乾當爲幹其說多鑿鄭學今無傳釋文及正義間見之

九經古義云凡經字誤者當仍其舊作某字讀若某所以尊經也漢時惟鄭康成不輕改經文後儒無及之者如易大有九四明辨晰也鄭注云遳讀如明星晢晢繫辭言天下之至賾而不可亂也鄭注云賾當爲動有功而不置鄭云置當爲德晁氏曰案惠古文類置字因相亂聖人之所以極深而研機也范式碑探賾研機是古易皆作機鄭云機當爲幾微也今王弼本直作鄭所訓字失其本矣後儒謂鄭氏好改字吾未之敢信也

四庫全書提要云周易鄭康成注一卷宋王應麟編案隋志載鄭義至隋王注盛行鄭學浸微然新唐書著錄十卷是唐時其書猶在故李鼎祚集解多引之宋崇文總目惟載一卷所存者僅文言序卦說卦雜卦四篇餘皆散佚至中興書目始不著錄則亡于南北宋之間故晁說之朱震尚能見其遺文而淳熙以後諸儒即罕所稱引也應麟始旁摭諸書裒爲此帙經文異字亦皆並存其無經文可綴者則總錄于末簡又以元注多言互體幷取左傳禮記周禮正義中論互體者八條以類附焉考元初從第五元先受京氏易又從馬融受費氏易故其學出入于兩家然要其大旨費義居多實爲傳易之正脈齊陸澄與王儉書曰王弼注易元學之所宗今若崇儒鄭注不可廢其論最篤唐初詔修正義仍黜鄭崇王非特識也應

麟能于散佚之餘蒐羅放失以存漢易之一綫可謂篤志遺經研心古義者矣近時惠棟別有考訂之本體例較密然經營剏始實自應麟其捃拾之功亦不可泯今竝著于錄所以兩存其功也

王輔嗣注易

文序錄周易王弼注七卷字輔嗣山陽高平人魏尚書郎年二十四卒注易上下經六卷作易略例一卷

孔氏正義序云其傳易者西都則丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更相祖述非有絕倫唯魏世王輔嗣之注獨冠古今所以江左諸儒並傳其學河北學者罕能及之

李氏周易集解序云自卜商入室親授微言傳注百家緜歷千古雖競有穿鑿猶未測淵深唯王鄭相沿頗行于代鄭則多參天象王乃全釋人事且易之爲道豈偏滯于天人哉致使後學之徒紛然淆亂各修局見莫辨源流天象遠而難尋人事近而易習則折楊黃華嗤然而笑方以類聚其在茲乎臣少慕元風游心墳籍歷觀炎漢迄今亘唐采羣賢之遺言議三聖之幽賾集虞翻荀爽三十餘家刊輔嗣之野文補康成之逸象

困學紀聞云以義理解易自王弼始何晏非弼比也清談亡晉衍也非弼也范寧以王弼何晏並言過矣又云顏延之庭誥云馬陸得其象數取之于物荀王舉其正宗得之于心其說以荀王爲長李泰發亦謂

一行明數而不知其義管輅明象而不通其理蓋自輔嗣之學行而象數之說隱又云程子謂學易先看王弼余謂輔嗣之注學者不可忽也

釋文序錄其繫辭以下王不注相承以韓康伯注續之今亦用韓本又云韓伯字康伯潁川人東晉太常卿注繫辭

困學紀聞云繫辭正義云韓氏親受業于王弼承王弼之旨故引弼云以證成其義愚攷王弼終于魏正始十年韓康伯東晉簡文帝引爲談客二人不同時相去甚遠謂之親受業誤矣

四庫全書提要云周易注十卷上下經注及略例魏王弼撰繫辭傳說卦傳序卦傳雜卦傳注晉韓康伯撰考王儉七志已稱弼易注十卷釋文引則併王韓爲一書其來已久鄭元傳費直之學始析易傳以附經至弼又更定之說者謂鄭本如今之乾卦其坤卦以下又弼所割裂然鄭氏易注至北宋尚存一卷崇文總目稱存者爲文言說卦序卦雜卦四篇則鄭本尚以文言自爲一傳所割以附經者不過彖傳象傳今本乾坤二卦各附文言知全經皆弼所更定非鄭氏之舊也弼之說易源出費直直易今不可見然荀爽易即費氏學李鼎祚書尚頗載其遺說大抵究爻位之上下辨卦德之剛柔已與弼注略近但弼全廢象數又變本加厲耳平心而論闡明義理使易不雜于術數者弼與康伯深爲有功祖尚虛無使易竟入于老莊者弼與康伯亦不能無過瑕瑜不掩是其定評諸儒偏好偏惡皆門戶之見不足據也

四庫全書提要云周易正義十卷魏王弼晉韓康伯注唐孔穎達疏易本卜筮之書未派淫流于讖緯王弼承其極敝而攻之遂能排擊漢儒自標新學然隋書經籍志載揚州刺史顧夐等有周易難王輔嗣義一卷是在當日已有異同王儉顏延年以後此揚彼抑互詰不休至穎達等奉詔作疏始專崇王注而衆說皆廢故隋志易類稱鄭學寖微今殆絕矣昌案玉海載晉王濟曰見弼易注所誤者多孫盛曰雖有可觀恐泥大道是當時識之者衆也

孔氏正義序云王輔嗣之注獨冠古今江南義疏十有餘家皆辭尚虛元義多浮誕原夫易理難窮雖復元之又元至於垂範作則便是有而敎有若論住內住外之空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非爲敎於孔門也既背其本又違於注至若復卦云七日來復並解云七日當爲七月謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復所歷七辰故云七月今案輔嗣注云陽氣始剝盡至來復時凡七日則是陽氣剝盡之後凡經七日始復但陽氣雖建午始消至建戌之月陽氣猶在何得稱七月來復故鄭康成引易緯之說建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復仲尼之緯分明輔嗣之注若此康成之說遺迹可尋輔嗣注之於前諸儒背之於後考之義理其可通乎又蠱卦云先甲三日後甲三日輔嗣注云甲者創制之令又若漢世之時甲令乙令也輔嗣又云令洽乃誅故後之三日又巽卦云先庚三日後庚三日輔嗣注云申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂也諸儒同於鄭氏之說以爲甲者宣令之日先之三日而用辛也欲取改新之

義後之三日而用丁也取其丁寧之義王氏注意本不如此而又不顧其注妄作異端今既奉勅刪定考察其事必以仲尼爲宗義理可詮先以輔嗣爲本去其華而取其實欲使信而有徵其文簡其理約寡而制衆變而能通仍恐鄙才短見意未周盡謹與朝散大夫行大學博士臣馬嘉運守大學助敎臣趙乾叶等對共參議詳其可否至十六年又奉勅與前脩疏人及給事郎守四門博士上騎都尉臣蘇德融等對勅使趙宏智覆更詳審爲之正義凡十有四卷庶望上裨聖道下益將來故序其大略附之卷首爾昌案沖遠

此序力闢盧元推崇輔嗣王注七日來復卽用康成之說其餘古義尙多詳見焦氏補疏謂輔嗣易行無漢學者未讀注疏耳

焦里堂周易補疏序云易之有王弼說者以爲罪浮桀紂近之說漢易者屏之不論不議者也因言易及趙賓解箕子爲荄茲弼之解箕子正用趙賓說孔穎達不能申明之也如讀彭爲旁借雍爲甕通孚爲浮而訓爲務躁解斯爲廝而釋爲賤役諸若此非明乎聲音訓故何足以明之東漢末以易學名家者稱荀劉馬鄭荀謂慈明爽劉謂景升表之學受于王暢暢爲粲之祖父與表皆山陽高平人粲族兄凱爲劉表女壻凱生業業生二子長宏次弼粲二子旣誅使業爲粲嗣然則王弼者劉表之外曾孫而王粲之嗣孫卽暢之嗣元孫也弼之學蓋淵源于劉而實根本于暢宏字正宗亦撰易義王氏兄弟皆以易名可知其所受者遠矣故弼之易雖參以己見而以六書通借解經之法尙未遠于馬鄭諸儒特貌爲高簡故疏者概視爲空論耳弼天資察慧通儁卓出蓋有見于說易者支離附會思去僞以得其眞而力不能逮故

知卦變之非而用反對知五氣之妄而信十二辟唯之與阿未見其勝也解龍戰以坤上六爲陽之地固本爻辰之在已解文柔文剛以乾二坤上言仍用卦變之自泰來改換其皮毛而本無眞識也至局促于乘承比應之中顚頇于得象忘言之表道消道長既偏執于扶陽貴少貴寡遂漫推夫卦較量于居陰居陽揣摩于上卦下卦智慮不外乎六爻時世謬拘于一卦洵童稚之藐識不足與言通變神化之用也然于觀則會及全蒙于損亦通諸剝道聰不明之傳似明比例之相同觀我生之爻頗見升降之有合機之所觸原有悟心倘天假之年或有由一隙貫通未可知也惜乎秀而不實稱道者徒飫其糠粃譏刺者莫探其精液然則弼之易未可屏之不論不議也

卦變

蘇東坡易傳云易有剛柔往來上下相易之說而其最著者賁之彖也故學者沿是爭推其所從變曰泰變爲賁此大惑也一卦之變爲六十三豈獨爲賁也哉學者徒知泰之爲賁又烏知賁之不爲泰乎凡易之所爲剛柔相易者皆本諸乾坤也乾施一陽于坤以化其一陰而生三子皆一陽而二陰凡三子之卦有言剛來者明此本坤也而乾來化之坤施一陰于乾以化其一陽而生三女皆一陰而二陽凡三女之卦有言柔來者明此本乾而坤來化之故凡言此者皆三子三女相值之卦也非是卦也則無是言也蠱之彖曰剛上而柔下賁之彖曰柔來而文剛分剛上而文柔咸之彖曰柔上而剛下恆之彖曰剛上而柔

下損之彖曰損下益上益之彖曰損上益下此六者適遇而取之也凡三子三女相值之卦十有八而此獨取其六何也曰聖人之所取以爲卦亦多術矣或取其象或取其爻或取其變或取其剛柔之相易賁之類是也夫剛柔之相易其所取以爲卦之一端也遇其取者則言不取者則不言也又可以盡怪之歟伊川易傳曰剛上柔下損上益下謂剛居上柔居下損于上益于下據成卦而言非謂就卦中升降也如訟无妄云剛來豈自上體而來也凡以柔居五者皆云柔進而上行柔居下者也乃居尊位是進而上也非謂自下體而上也卦之變皆自乾坤先儒不達故謂賁本是泰卦豈有乾坤重而爲泰又由泰而變之理下離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成艮離在內故云柔來艮在上故云剛上非自下體而上也乾坤變而爲六子八卦重而爲六十四皆由乾坤之變也

昌案卦變之說始于漢易之言往來賁彖云賁亨虞仲翔云泰上之乾二乾二之坤上柔來文剛陰陽交故亨也彖傳賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往荀慈明曰此本泰卦謂陰從上來居乾之中文飾剛道交于中和故亨也分乾之二居坤之上上飾柔道兼居二陰故小利有攸往矣王輔嗣云剛柔不分文何由生故坤之上六來居二位柔來文剛之義也柔來文剛居位得中是以亨乾之九二分居上位分剛上而文柔之義也剛上文柔不得中位不若柔來文剛故小利有攸往孔疏云陽本在上陰本在下應分剛而下分柔而上何因分剛向上分柔向下者今謂此本泰卦故也若天

地交泰則剛柔得交若乾上坤下則是天地否閉剛柔不得交故分剛而上分柔而下也是卦變自某卦來之說漢魏諸儒無不據以釋經自程蘇易傳力闢其說後人咸知卦變之非朱子本義于釋彖傳偶一及之（如訟泰否隨賁之類）而於啓蒙未嘗言及今本義卷首卦變圖不知何人附益考之本義原本無之而其說實原于漢易宋王晦叔卦變論謂其說不聞于先儒而言于邵氏至漢上朱氏從之者非也

太極兩儀四象

繫辭易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦鄭康成云極中之道淳和未分之道也虞仲翔云太極太乙也分爲天地故生兩儀也四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌故四象生八卦韓康伯注云夫有必始于无故太極生兩儀也大極者无稱之稱不可得而名取其有之所極況之太極者也孔疏云太極謂天地未分之前元初混而爲一卽是太初太一也故老子云道生一卽此太極是也又謂混元未分卽有天地故曰太極生兩儀卽老子云一生二也兩儀生四象者謂金木水火稟天地而有故云兩儀生四象土則分王四季又地中之別故唯云四象也四象生八卦者若謂震木離火兌金坎水各主一時又巽同震木乾同兌金加以坤艮之土爲八卦也

昌案易有太極一節康成仲翔之說大略相近孔沖遠本之以作正義惟康伯云有始于無太極者无

稱之稱爲周子无極太極之說所自昉然于兩儀四象闕而不釋蓋同于鄭虞諸儒也又云易有四象所以示也孔疏云上兩儀生兩象七八九六之謂也故諸儒有爲七八九六今則從以爲義

昌案易有四象鄭康成注云布六于北方以象水布八于東方以象木布九于西方以象金布七于南方以象火孔疏依鄭注爲說與前疏金木水火之說似異實同與仲翔以四時配四卦亦無不合蓋皆以四時之方位釋四象也朱子本義云四象謂陰陽老少啓蒙云四象其數則太陽九少陰八少陽七太陰六案啓蒙說本邵子與鄭孔七八九六之說雖合而以爲陰陽老少則非也辨見後

朱子啓蒙云太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理无朕之目周子曰无極而太極邵子曰道爲太極又曰心爲太極此之謂也太極之判始生一奇一耦而爲一畫者二是爲兩儀其數則陽一而陰二周子所謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉邵子所謂一分爲二者皆謂此也兩儀之上各生一奇一耦而爲二畫者四是謂四象周子所謂水火木金邵子所謂二分爲四者皆謂此也四象之上各生一奇一耦而爲三畫者八於是三才略具而有八卦之名矣邵子所謂四分爲八者此也

昌案啓蒙釋易有太極一節本于周子太極圖說邵子先天卦圖其釋八卦以上皆經文之所有也又

云八卦之上各生一奇一耦而爲四畫者十六于經無見邵子所謂八分爲十六者是也四畫之上各生一奇一耦而爲五畫者三十二邵子所謂十六分爲三十二者是也五畫之上各生一奇一耦而爲六畫者六十四則兼三才而兩之而八卦之乘八卦亦周于是六十四卦之名立而易道大成矣此則經文之所無與重八卦爲六十四卦之說大相悖謬然其說猶不離乎六爻也啓蒙又于六畫之上推出七畫者百二十八八畫者二百五十六遞推之至于十二畫者四千九十六以爲合于焦贛易林變卦之數案易林一卦變爲六十三卦仍是六爻之變未嘗有十二畫也朱子于四畫之說即以爲于經無見蓋已疑邵子之說矣又自十二畫上各生一奇一耦累至六十四畫則益未之前聞楊龜山謂學易于孔子所已言者當詳說而謹守之其未言而不見其兆者雖略之可也

朱竹垞辨太極圖云自漢以來諸儒言易莫有及太極圖者惟道家者流有上方太洞眞元妙經著太極三五之說唐明元中明皇爲製序而東蜀衞琪注玉清無極洞仙經衍有無極太極諸圖陳摶居華山曾以無極圖刊諸石爲圜者四位五行其中自下而上初一曰元牡之門次二曰鍊精化氣鍊氣化神次三五行定位曰五氣朝元次四陰陽配合曰取坎填離最上曰鍊神還虛復歸無極故謂之無極圖乃方士修鍊之術爾相傳受之呂巖巖受之鍾離權權得其說于伯陽伯陽聞其旨于河上公在道家未嘗詡爲千聖不傳之祕也周元公取而轉易之亦爲圜者四位五行其中自上而下最上曰无極而太極次二曰

陰陽配合曰陽動陰靜次三五行定位曰五行各一其性次四曰乾道成男坤道成女最下曰化成萬物更名之太極圖仍不沒无極之旨由是諸儒推衍其說南軒張氏謂元公自得之妙蓋以手授二程先生者自孟氏以來未之有也

易漢學云朱氏又言程子未嘗受業于元公元公亦無手授太極圖之事其說備載曝書亭集中愚謂道教莫盛于宋故希夷之圖康節之易元公之太極皆出自道家世之言易者率以是三者爲先河而不自知其陷于虛無而流于他道也惜哉王伯厚言程子教人大學中庸而无極太極一語未嘗及夫程子言易初不知有先天言道初不知有无極此所以不爲異端所惑卓然在周邵之上也

又云朱子語類言程子說易只云三畫上疊成六畫八卦上疊成六十四卦與邵子說異蓋康節不曾說與程子程子亦不曾問之故一向隨他所見去又云邵子所謂易程子多理會他底不得愚謂邵子一分爲二二分爲四四分爲八之說漢唐言易者不聞有此程子非不能理會邵易但以之解周易恐其說之未必然也且上蔡程子之高弟也邵子又程子之妻兄弟也老浮圖之授受上蔡猶知之（困學紀聞上蔡謝子爲晁以道傳易堂記後序言安樂邵先生皇極經世之學師承頗異安樂之父昔於廬山從隱者老浮圖遊因授易康節之父伊川丈人名古字天麐）會程子也而冥爲異說所惑哉

昌案朱子荅汪叔耕云以太極爲有單傳之密付之三昧則又近世學者背形逐影指妄爲眞之弊也又荅黃直卿書六太極最詳其曰不必待見圖而後逐旋安排又曰不可只就圖上想像思維則已有

鑒于以圖解易之弊矣謹案周易折中云畫卦之初始于一畫蓂作圓形者始于周子朱子蓋借之以發易理之宗學者不可誤謂伏羲畫卦眞有是象也至哉斯言垂敎千古矣

陸子靜與朱子書云無極二字出于老子知其雄章吾聖人之書所無有也老子首章言無名天地之始有名萬物之母此老氏宗旨也無極而太極卽是此旨老氏見理不明所蔽在此太極圖說以無極冠首而通書終篇未嘗一及無極字二程言論至多亦未嘗一及無極字假令其初實有是圖觀其後來未嘗一及無極字可見其學之進而不自以爲是也

昌案朱子答書云老氏之言有無以有無爲二周子之言有無以有無爲一又注太極圖說云上天之載無聲無臭而實造化之樞紐品彙之根柢也故曰无極而太極非太極之外復有無極也可謂周子之功臣矣

惠半農易說云兩儀天地也四象四時也以時言之爲四時以象言之爲四象而八卦出于其中不曰卦而曰象者八卦以象告也陰陽太少可謂之儀不可謂之象宋儒遂以四象當之誤矣太少在陰陽之中有陰陽卽有太少非先有陰陽後有太少也若云始爲一畫以分陰陽次爲二畫以分太少是陰陽生太少有是理乎謂陰陽分太少可謂陰陽生太少不可易言生不言分父生子子生孫可謂之生不可謂之分邵子割裂太極穿鑿陰陽一分爲二二分爲四四分爲八所謂加一倍法朱子篤信之吾无取焉

家大人解故云易言太極無所謂太極圖也馬融注太極北辰也鄭注乾鑿度云太乙北辰之總名與虞注太乙合漢魏經師相傳之古義也魏書李業興傳蕭衍問易曰太極是有無業興對太極是有素不元學何敢輒酬北魏儒林已不信無極之說太極則易所有也無極則易所未有也宋程子不言太極無極斯得之矣

先天之學

說卦傳天地定位山澤通氣雷火相薄水火不相射八卦相錯孔氏正義云此一節就卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事莫不備矣故云天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資既八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互而相重以象天地雷風水火山澤莫不交錯

朱子本義云邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也又帝出乎震一節本義云邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也

黃氏日抄云易聖人之書也所以明斯道之變易無往不在也王弼間以老莊之說參之誤矣我朝理學

大明伊川程先生始作易傳以明聖人之道謂易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消長之理進退存亡之道備于辭推辭考卦可以知變而象與占在其中故其爲傳專主于辭發理精明如揭日月矣時則有若康節邵先生才奇學博探賾造化又別求易于辭之外謂今之易後天之易也而有先天之易焉用以推占事物無不可以前知自是二說並興言理學者宗伊川言數學者宗康節同名爲易而莫能相一至晦菴朱先生作易本義作易啓蒙乃兼二說窮極古始謂易本爲卜筮而作謂康節先天圖得作易之原謂伊川言理甚備于象數猶有闕學之未至于此者遂亦翕然向往之揣摩圖象日演日高以先天爲先以後天爲次而易經之上晚添祖父矣愚按易誠爲卜筮而作也考之經傳無有不合者也爻者誠爲卦之占吉凶悔吝者誠爲占之辭考之本文亦無有不合者也且其義精詞覈多足以發伊川之所未及易至晦菴信乎其復舊而明且備也然吉者必其合乎理凶悔吝者必其違乎理因理爲訓使各知所趨避自文王孔子已然不待伊川也伊川奮自千餘載之後易之以卜者今無其法（昌案黃氏憲謂其法不備耳若筮法尚可考見不可謂無也）以制器者今無其事以動者尚其變今具存乎卦之爻遂于四者之中專主于辭以明理亦豈非時之宜而易之要也哉若康節所謂先天之說則易之書本無有雖據其援易爲證者凡二章亦未見其確然有合也其一章援易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦曰此先天之卦畫于是盡改易中伏羲始作八卦之說而以六十四卦皆爲伏羲先

天之卦畫其法自一畫而二二而四四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四然生兩生四生八易有之矣生十六生三十二易此章有之否耶其一章援易言天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射曰此先天之卦位也于是盡變易中離南坎北之說與凡震東方卦兌西方卦之說而以乾南坤北爲伏羲先天之卦位其說以離爲東以坎爲西以兌巽爲東南西南以震艮爲東北西北然天地定位安知非指天位乎上地位乎下而言南方炎爲火北方寒爲水亦未見離與坎之果屬東與西而可移離坎之位以位乾坤也易之此章果有此位置之意否耶且易之此二章果誰爲之也謂出于孔子孔子無先天之說也謂出于伏羲伏羲未有易之書也何從而知此二章爲先天者邪圖方畫于康節何以明其爲伏羲者邪然聞先天爲演數設也夫易于理與數固無所不包伊川康節皆本朝大儒晦菴集諸儒之大成其同其異豈後學所能知顧伊川與康節生同時居同洛相與二十年天下事無不言伊川獨不與言易之數康節每欲以數學傳伊川伊川終不欲康節既沒數學無傳今所存之空圖殆不能調弦者之琴譜晦菴雖爲之訓釋他日晦菴蓍王子合書亦自有康節說伏羲八卦近于附會穿鑿之疑則學者亦當兩酌其說而審所當務矣

歸震川易圖論云易圖非伏羲之書也此邵子之學也昔者庖犧之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情蓋以八卦盡天地萬物之理

宇宙之間洪纖鉅細往來升降生死消息之故悉著之于象矣彼之人苟以一說求之無所不通故雖陰陽小數納甲飛伏坎離填補卜數隻偶之類人人盡自以爲易而要之皆可以易言也吾嘗論之以爲易不離乎象數而象數之變至于不可窮然而有正焉有變焉卦之所明白而較著者爲正推而衍之者爲變伏羲之作止于八卦因重之如是而已矣後之求之者卽其散見于周易之六十四卦者是已今世所謂圖學者以此爲周之易而非伏羲之易別出橫圖于前又左右分析之以象天氣謂之圜圖于其中交加八宮以象地類謂之方圖夫易之于天氣地類盡詳矣奚俟夫圖而後見也且謂其必出于伏羲既填橫以爲圜又填圜以爲方前列六十四于橫圖後列一百二十八于圜圖太古無言之敎何如是之紛紛邪諸經遭秦火之厄易獨以卜筮存漢儒傳授甚明雖于大義無所發越而保殘守缺惟恐散失不應此圖突疊環布遠出姬孔之前乃棄而不論而獨流落于方士之家此豈可據以爲信乎大傳曰神无方易无體夫卦散于六十四可圜可方一入于方圜之形必有曲而不該者故散圖以爲卦而卦全紐卦以爲圖而卦局邵子以布算之法衍爲皇極經世之書有分秒直事之術其自謂先天之學固以此要其言不叛于聖人然不可以爲作易之本故曰推而衍之者變也此邵子之學也

序卦曰有天地然後萬物生焉干寶注云物有先天地而生者矣今正取始于天地天地之先聖人弗之論也故其所法象必自天地而還老子云有物混成先天地生吾不知其名彊字之曰道上繫曰法象莫

大乎天地莊子曰六合之外聖人存而不論春秋穀梁傳曰不求知所不可知者智也而令後世浮華之學彊支離道義之門求入虛誕之域以傷政害民豈非讒說殄行大舜之所疾者乎

昌案惠定宇易例云于令升此注若豫知後世有陳摶种放穆脩李之才邵康節諸人造先天圖以亂聖經者而諄諄言之如此其衛道也深矣

四庫全書提要經部易類總論云案盈虛消息理之自然也理不可見聖人卽數以觀之而因立象以著之以乾一卦而論積一至六自下而上者數也一潛二見三惕厲四躍五飛六亢者理也而象以見焉至于互體變爻錯綜貫串易之數無不盡易之理無不通易之象無不該矣左氏所載卽古占法其條理可覆案也故象也者理之當然也進退存亡所由決也數也者理之所以然也吉凶悔吝所由生也聖人因卜筮以示教如是焉止矣宋人以數言易已不甚近于人事又欲務究數之所以然于是由畫卦推奇偶由奇偶推河圖洛書由河圖洛書演爲黑白方圓縱橫順逆至于汗漫而不可紀曰此作易之本也及其解經則象義爻象又絕不本圖書立說豈畫卦者一數繫辭者又別一數邪夫聖人垂訓實教人用易非教人作易今不談其所以用而但談其所以作是易之一經非千萬世法戒之書而一二人祕藏元妙之書矣經者常也曾是而可爲常道乎朱子以康節之學爲易外別傳持論至確其作易學啓蒙蓋以程子易傳不及象數故兼備此義以補所闕非專以數立教也後人棄置本義而專以啓蒙爲口實殆倒置其

本末矣今所編錄于推衍數學者略存梗概以備一家其支離曼衍不附經文于易杳不相關者則竟退置于術數家明不以魏伯陽陳摶等方外之學淆六經之正義也

又周易爻變義蘊四卷提要云元陳應潤撰其書大旨謂義理元妙之談墮于老莊先天諸圖雜以參同契鑪火之說皆非易之本旨故其論八卦惟據說卦傳帝出乎震一節爲八卦之正位而以天地定位一節邵氏指爲先天方位者定爲八卦相錯之用謂文王演易必不顚倒伏羲之文致相矛盾其論太極兩儀四象以天地爲兩儀四方爲四象（昌案此說與古注合見前）謂未分八卦不應先有揲蓍之法分陰陽太少周子無極太極二氣五行之說自是一家議論不學釋易蓋自宋以後毅然破陳摶之學者自應潤始

昌案宋元人言易不信圖學者自程子以後惟黃東發陳澤雲二人而澤雲之書世所罕覯僅于提要見之崖略可謂持立之士矣

日知錄云繫辭傳于晦吝无咎之旨特諄諄焉而大象所言凡其體之於身施之于政者無非用易之事然辭本乎象故曰君子居則觀其象而玩其辭觀之者淺玩之者深矣其所以與民同患者必于辭焉著之故曰聖人之情見乎辭若天一地二易有太極二章皆言數之所起亦贊易之所不可遺而未嘗專以象數教人爲學也是故出入以度无有師保如臨父母文王周公孔子之易也希夷之圖康節之書道家之易也自二子之學興而空疏之人迂怪之士舉窴迹于其中以爲易而其易爲方術之書于聖人寡過

反身之學去之遠矣

錢竹汀養新錄云八卦方位震東方巽東南離南方乾西北坎北方艮東北見于說卦傳坤兌次于離後乾前則坤西南兌西方可知也伏羲始作八卦以木德王傳云帝出乎震謂伏羲也然則說卦所言八卦方位出于伏羲所定萬世無可變易之理而後儒私造先天一圖託于伏羲欲駕文王孔子而上之僭倒甚矣

昌案帝出乎震正義云益卦六二王用享於帝吉輔嗣注云帝者生物之主與益之宗出震而齊巽者也則輔嗣之意以此帝爲天帝也錢氏以帝爲伏羲可破先天之謬似較正義爲優

又云宋儒所稱先天八卦方位乾南坤北離東坎西震東北巽西南艮西北兌東南或謂合于虞翻納甲之義其實則大不然乾納甲壬甲壬非正南也坎納戊離納己戊己非東西也震納庚庚非東北也艮納丙丙非西北也坤納乙癸癸固北矣而乙非北也是與納甲之方位大相背也若以月行盈虧驗其方位朔爲正北望爲正南則上弦當居正東下弦當居正西今乃以坎離居東西非其理矣朱震所演納甲及天壬地癸會于北方兩圖雖與先天方位相合卻非虞翻之旨

四庫全書提要云易學象數論六卷黃宗羲撰自序云易廣大無所不備自九流百家借之以行其說而易之本義反晦世儒過視象數以爲絕學故爲所欺今一一疏通之知其于易本了無干涉而後反求程

傳亦廓清之一端又稱王輔嗣注簡當而無浮義而病朱子添入康節先天之學爲添一障蓋易至京房焦延壽而流爲方術至陳摶而岐入道家學者失其初旨彌推衍而轇轕彌增宗義病其末派之支離先糾其本原之依託前三卷論河圖洛書先天方位納甲納音月建卦氣卦變互卦筮法占法而附以所著之原象爲內篇皆象也後三卷論太元乾鑿度元包潛虛洞極洪範皇極數以及六壬太乙遁甲爲外篇皆數也大旨謂聖人以象示人有八卦之象有六爻之象有象形之象有爻位之象有反對之象方位之象互體之象七者備而象窮矣後儒之爲僞象者納甲也動爻也（周易通義云黃氏論象取爻位互體甚確而以變爻爲僞象則非觀春秋傳風爲天車從馬概可知矣）卦變也先天也四者雜而七者晦矣故是編崇七象而斥四象而七者之中又必求其合于古以辨象學之譌又遁甲太乙六壬三書世謂之三式皆主九宮以參詳人事是編以鄭康成之太乙行九宮法證太乙以吳越春秋之占法國語泠州鳩之對證六壬而云後世皆失其傳以訂數學之失其持論皆有依據蓋宗義究心象數故一一能洞曉其本末因而盡得其瑕疵非但據理空談不中窾要者比也

河圖洛書

繫辭上傳天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十李氏集解引虞翻云水甲火乙木丙金丁土戊水己火庚木辛金壬土癸此則大衍之數五十有五蓍龜所從生聖人以通聖明之德以類萬物之情韓注云易以極數通神明之德故明易之道先舉天地之數也

昌案上文天數五地數五五位相得而各有合韓注云天地之數各五五數相配以合成金木水火土正義云若天一與地六相得合爲水地二與天七相得合爲火天三與地八相得合爲木地四與天九相得合爲金天五與地十相得合爲土也漢唐諸儒解此節略同未有言此爲河圖者言之自宋儒始朱子本義云此言天地之數陽奇陰偶卽所謂河圖者也其一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中

繫辭上傳河出圖洛出書聖人則之孔疏云如鄭康成之義春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇孔安國以爲河圖則八卦是也洛書則九疇是也

昌案康成說本緯候荒渺難憑安國說見僞孔書傳序實本劉歆較有依據未嘗指繫辭之五位易緯之九宮以爲圖書也故書河圖在東序論語河不出圖僞孔傳皆以爲八卦書正義云漢書五行志劉歆以爲伏羲氏繼天而王受河圖則而畫之八卦是也王肅亦云河圖八卦也論語疏亦以河圖爲八卦爲是則自宋以前皆以河圖爲八卦矣

朱子啓蒙云圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕敘之而作範也蔡元定曰古今傳說自孔安國劉向父子班固皆以爲河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十爲河圖九爲洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四爲

肩六八爲足正龜背之象也惟劉牧隱見以九爲河圖十爲洛書託言出于希夷與諸儒舊說不合朱子荅袁樞云以河圖洛書爲不足信自歐陽公以來已有此說然終無柔顧命繫辭論語皆有是言而諸儒所傳二圖之數雖有交互而無乖戾順數逆推縱橫曲直不可得而破除也至如河圖與易之天一至地十者合而載天地五十有五之數則固易之從自出也洛書與洪範之初一至次九者合而具九疇之數則固洪範之所自出也繫辭雖不言伏羲受河圖以作易然所謂仰觀俯察遠求近取安知非其中一事邪（案朱子以爲其中一事則非易之所自出矣故多爲疑辭）

昌案歐陽公以河圖洛書爲怪妄（見困學紀聞）故朱子辨之其實河圖洛書之名經傳之所有也河圖洛書之數經傳之所無也學者亦分別觀之可矣

宋姚氏小彭云今所傳戴九履一之圖乃乾鑿度九宮之法（詳見鄭注）自有易以來諸易師未有以此爲河圖者至本朝劉牧以此爲河圖而又以生數就成數依五方圖之以爲洛書又世所傳關子明洞極經亦言河圖洛書如劉氏說而兩易之以五方者爲圖九宮者爲書（昌案啓蒙引用關說）唐李鼎祚易解盡備前世諸儒之說獨無所謂關氏者至本朝阮逸始僞作洞極經見后山陳氏談叢之書則關氏亦不足爲證矣（朱子語類亦云關于明易阮逸作陳无已集中說得分明而啓蒙篇信其說何也）

歸震川易圖論云事有出于聖人而在學者有不必精求者河圖洛書是也聖人聰明睿知德通于天符

瑞之生出于世之所創見而奇偶法象之妙足以爲作易之本理亦有然者然曰河圖洛書聖人則之者大傳之所有也五行生成戴九履一之數非大傳之所有也以彼之名合此之迹以此之迹符彼之名不與大易同行不藏于博士學官而千載之下山人野士持盈尺之書而曰古之圖書者如是此其付受固已沈淪詭祕而爲學者之所疑矣雖其說自以爲無所不通然此理在人仁者知者皆能見之龍虎之經金石艸木之卜軌筴占算之術隨其所自爲說而亦無不合豈必皆聖人之爲之乎大傳曰庖犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地夫天地之間何往非圖而何物非書也哉揭圖而示之曰孰爲上下孰爲左右孰爲乾兌離震孰爲巽坎艮坤天之告人也何其瀆因其上下以爲上下因其左右以爲左右因其乾兌離震以爲乾兌離震因其巽坎艮坤以爲巽坎艮坤聖人之效天也何其拘且彼所謂效變化則垂象者豪而析之又何所當也使二圖者果在如今所傳然其所謂精蘊者聖人固已取而歸之易矣求圖書之說于易可也有圖書而後有易有易則無圖書可也是固圖書不可以精精于易者精于圖書者也惟其不知其不可精而欲精之是以測度摹擬無所不至故有九宮之法有八分井文之畫有坎離交流之卦與夫孔安國歆向揚雄班固劉牧魏華夫朱子發張文饒諸儒之論或九或十或合或分紛紛不定夫亦何足辨也

易漢學云九宮之法一二三四五六七八九一北九南三東七西四東南六西北二西南八東北五居中

方位與說卦同乾鑿度所謂四正四維皆合于十五是也以五乘十卽大衍之數故劉牧謂之河圖阮逸洞極經以此爲洛書而取揚子雲一六相守二七爲朋之說以爲河圖鄭康成注大衍之數云天一生水于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土于中陽無偶陰無妃未得相成地六成水于北與天一幷天七成火于南與地二幷地八成木于東與天三幷天九成金于西與地四幷地十成土于中與天五幷虞仲翔注亦云一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土其說皆與河圖合然康成仲翔未嘗指此爲河圖則造此圖以爲伏羲時所出者妄也桓譚新論曰河圖洛書但有兆朕而不可知緯圖曰亡秦者胡也其說始于秦漢時河洛八十一篇皆託之孔子故君山辨之乃知漢以來幷未有圖書之象夫子曰河不出圖東序河圖後人安得見之雖先儒皆信其說吾不敢附和也

黃黎洲易學象數論云劉牧謂河圖之數九洛書之數十朱子以爲反置而力辨之就二數通之于易則十者有天一至地十可據九者並無明文此朱子爭十爲河圖之意雖然自一至十之數易之所有也自一至十之方位易之所無也一三五七九之天二四六八十之合于地易之所有也一六合二七合三八合四九合五十合易之所無也天地之數易之所有也水火木金土之生成易之所無也試盡去後人之添入依經爲說則此說仍于易無與而況名之爲河圖乎

錢竹汀養新錄云九宮之圖古矣大戴禮明堂篇二九四七五三六一八明堂九室之制蓋準乎此易乾

鑿度四正四維皆合于十五亦謂此圖也其原本出于易與八卦方位相應漢儒皆能言之方士又以白黑碧綠赤黃紫記其方位別爲太一遁甲之術以占吉凶休咎遂爲儒者所不道陳希夷輩依大戴爲圖不用白黑等字固高出方士一等矣但此圖流傳已久漢世河洛祕緯盛行不聞指此爲河圖亦不聞指爲洛書未審後儒何所見而鑿鑿言之也

又云盧辯注大戴有法龜文之說辯北齊人也甄鸞注數學紀遺云二四爲肩六八爲足左三右七戴九履一五居中央亦與龜文之說暗合鸞後周人也朱文公以九爲洛書蓋用盧辯說而誤以爲鄭氏注

四庫全書提要云易數鉤隱圖三卷宋劉牧撰漢儒言易多主象數至宋而象數之中復岐出圖書一派牧在邵子之前其首倡者也牧之學出于种放放出于陳摶其源流與邵子之出于穆李者同而以九爲河圖十爲洛書則與邵異其學盛行于仁宗時黃黎獻作略例隱訣吳祕作通神程大昌作易原皆發明牧說而葉昌齡則作圖義以駁之宋咸則作王劉易辨以攻李覯復有刪定易圖論至蔡元定則以爲與孔安國劉歆所傳不合而以十爲河圖九爲洛書朱子從之作易學啓蒙自是以後若胡一桂董楷吳澄之書皆宗朱蔡牧之圖幾于不傳此本爲通志堂所刊何焯以爲自道藏錄出今考道藏目錄實在洞眞部靈圖類雲字號中是卽圖書之學出于道家之一證

又易圖明辨十卷胡渭撰是書專爲辨定圖書而作初陳摶推闡易理衍爲諸圖其圖本準易而生故以

卦爻反覆研求無不符合傳者務神其說遂歸其圖于伏羲謂易反由圖而作又因繫辭河圖洛書之文取大衍算數作五十五點之圖以當河圖取乾鑿度太乙行九宮法造四十五點之圖以當洛書其陰陽奇偶亦一一與易相應傳者亦神其說又眞以爲龍馬神龜之所負謂伏羲由此而有先天之圖實則唐以前書絕無一字之符驗而突出於北宋之初夫測中星而造儀器以驗中星無不合然不可謂中星生於儀器也候交食而作筭經以驗交食無不合然不可謂交食生于筭經也由邵子以及朱子亦但取其數之巧合而不暇究其太古以來從誰授受故易學啓蒙及易本義前九圖皆沿其說同時袁樞薛季宣皆有異論然考宋史儒林傳易學啓蒙朱子本屬蔡元定創稿非所自撰晦菴大全集中載答劉君章書曰啓蒙本欲學者且就大傳所言卦畫著數推尋不須過爲浮說而自今觀之如河圖洛書亦不免尙有賸語至于本義卷首九圖王懋竑白田雜著以文集語類鉤稽參考多相矛盾信其爲門人所依附其說尤明則朱子當日亦未嘗堅主其說也渭此書卷一辨河圖洛書卷二辨五行九宮卷三辨周易參同先天太極卷四辨龍圖易數鉤隱圖卷五辨啓蒙圖書卷六卷七辨先天古易卷八辨後天之學卷九辨卦變卷十辨象數流弊皆引據舊文互相參證以箝依託者之口使學者知圖書之說雖言之有故執之成理乃脩鍊術數二家旁分易學之支流而非作易之根柢誠爲有功于經學矣

程子易傳

伊川易傳序云易變易也隨時變易以從道也其爲書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦以下蓋無傳矣予生千載之後悼斯文之湮晦將俾後人沿流以求源此傳所以作也易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消長之理進退存亡之道備于辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占得其辭不達其意者有矣未有不得于辭而能通其義者也至微者理也至著者象也體用一原顯微無間觀會通以行其典禮則辭無所不備故善學者求言必自近易于近者非知言者也予所傳者辭也由辭以得其意則在乎人焉

朱子云程先生易傳義理精字數足無一毫欠缺只是于本義不相合易本是卜筮之書程先生只說得一理又云自秦漢以來考象辭者泥于術數而不得其宏通簡易之法談義理者淪于空寂而不適乎仁義中正之歸求其因時立教以承三聖不同于法而同于道者則惟伊川先生程氏之書而已

困學紀聞云程子言易謂得其義則象數在其中朱子以爲先見象數方說得理不然事無實證則虛理易差然義理象數一以貫之乃爲盡善

黃氏日抄云伊川言理而理者人心之所同今讀其傳犂然即與妙合康節言數而數者康節之所獨今

得其圖若何而可推驗此宜審所當務者也伊川之言理本之文王孔子康節之言數得之李挺之穆伯長陳希夷此宜審所當務者也窮理而精則可以脩己治人有補當世言數而精不過尋流逐末流爲技術此宜審所當務者也故學必如康節而後可創言先天之易學必如晦菴而後可兼釋先天之圖易雖古人用以卜筮而未聞用以推步漢世納甲飛伏卦氣凡推步之術無一不倚易爲說而易皆實無之康節大儒以易言數雖超出漢人之上然亦未易躐等若以易言理則日用常行無往非易此宜審所當務者也（餘詳見先天之學）

家大人周易述傳序云周易述傳述正公程子之傳也自漢以來言易者習于象數魏王輔嗣出廓而清之發明義理雖多名言無裨實用惟程子本十翼之傳暢其旨歸以明聖人之道呂東萊稱其理到語精平易的當魏了翁稱其明白正大切於持身用世可謂知言矣愚初讀本義專于占筮于易義未盡詳也後讀程傳旁通曲暢昭若發矇迺知朱子本義以程子義理已備不復更詳而後人專習本義不能徧觀程傳豈朱子之意哉

又書程子易傳後云夫聖人十翼之傳明白顯易不煩注言而後儒之說易者解愈繁而義愈晦理愈鑿而道愈岐即使探賾索隱抉幽洞微非聖人易知簡能之學支離曼衍庸有當于易乎程子之學明于政治得失之原切于身心日用之要欲學聖人之易舍程子無由入也繫辭之傳所指者不過十數卦而大

義揭明聖人之言引而不發至程子暢發無遺啓天人之奥祕所謂體用一源顯微無間其說易一依聖人之傳不取周子无極太極之說亦不邵子河洛先天之說使學者曉然于平易之旨中正之歸而不流于術數得聖人之正傳者程子也朱子本義每云程傳備矣不讀程傳則本義仍不能明由朱子而上契程子由程子而上契孔子斯聖人之立教易傳所以垂示來茲也

朱子本義

朱子周易上經本義云周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周簡袠重大故分爲上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也幷孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗爲諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著爲經二卷傳十卷乃復孔子之舊云

晁以道卦爻彖象說云漢藝文志易經十二篇施孟梁邱三家顏師古曰上下經及十翼故十二篇是則彖象文言繫辭始附卦爻而傳于漢與先儒謂費直專以彖象文言參解易爻以彖傳文言雜入卦中者自費氏始其初費氏不立學官惟行民間至漢末陳元鄭康成之徒學費氏古十二篇之易遂亡孔穎達又謂輔嗣之意象本釋經宜相附近分爻之象辭各附當爻則費氏初變亂古制時猶若今乾卦彖象繫卦之末與古經始變于費氏而卒大亂于王弼惜哉柰何後之儒生尤而效之杜預分左氏傳于經宋衷

范望輩散大元贊與測于八十一首之下是其明比唐李鼎祚又取序卦冠之卦首則又效小王之過也劉牧云小象獨乾不係于爻辭尊君也石守道亦曰孔子作彖象于六爻之前小象係逐爻之下惟乾悉屬之于後者讓也嗚呼他人尚何責哉

呂東萊古周易序云漢興言易者六家獨費氏傳古文易而不立于學官劉向以中古文易經校施孟梁邱經或脫去无咎悔亡惟費氏經與古文同然則眞孔氏遺書也東京馬融鄭康成皆爲費氏學其書始盛行今學官所列王弼易雖宗莊老其書固鄭氏書也費氏易在諸家中最近古最見排擯千載之後藹然獨存豈非天哉自康成輔嗣合彖象文言于經學者遂不見古本近世嵩山晁氏編古周易將以復于其舊而其刊補離合之際覽者或以爲未安祖謙謹依晁氏書參考傳記復定爲十二篇篇目卷帙一以古爲斷

謹案四庫全書目錄云古周易一卷宋呂祖謙編自王弼以後周易皆以傳附經呂大防以下諸家互有考定而小有異同祖謙乃以上下經十翼各爲一篇復古本之舊朱子本義卽用此本也

稅巽父校正周易古經序云按呂汲公大防元豐壬戌昉刻周易古經十二篇于成都學官景迂晁生建中靖國辛巳幷爲八篇號古周易繕寫而藏于家巽齋李文簡公燾紹興辛未謂北學各有師授經名從呂篇第从晁而重刻之逮淳熙壬寅新安朱文公表出東萊呂成公古文周易經傳音訓迺謂編古易自

晁生始豈二公或不見汲公蜀本與然成公則議晁生併上下經爲非而文公易本義則篇第與汲公脇合

日知錄云易自漢以來爲費直鄭元王弼所亂取孔子之言逐條附于卦爻之下程正叔傳因之及朱元晦正義始依古文故于周易上經條下云中間頗爲諸儒所亂云云永樂中脩大全乃取朱子卷次割裂附之程傳之後而朱子所定之古文仍復殽亂其彖曰象曰文言曰字皆朱子本所無復依程傳添入後來士子厭程之多棄去不讀專用本義遂卽監版傳義之本刊去程傳而以程之次序爲朱之次序凡本義中書程傳備矣者又添一傳曰而引其文皆今代人所爲相傳且二百年矣惜乎朱子定正之書竟不得見于世豈非此經之不幸也夫謹案四庫全書提要云割裂本義以附程傳自宋董楷周易傳義附錄已然不始于永樂也

四庫全書提要云周易本義十二卷爲咸淳乙丑九江吳革所刊內府以宋槧摹雕者前有革序每卷之末題敷原後學劉芑校正象傳履夬二卦不載程傳卷端惟列九圖卷末係以易贊五首筮儀一篇與今本升筮儀于前而增列卦歌之類者亦迥乎不同彖上傳標題之下注从王肅本四字今本删之又雜卦傳咸速也恆久也下今本惟注咸速恆久四字讀者恆以爲疑考驗此本乃是感速常久經後人傳刻而譌實爲善本故周易折中卽用此本之次序復先聖之舊文破俗儒之陋見洵讀易之家所宜奉爲彝訓者矣

昌案三國志魏高貴鄉公幸太學問博士淳于俊曰孔子作彖象鄭元作注其釋經義一也今彖象不與經文相連而注連之何也俊對曰鄭元合彖象于經者欲使學者尋省易了也帝曰若合之于學誠便則孔子曷爲不合以了學者乎俊對曰孔子恐其與文王相亂是以不合此聖人以不合爲謙帝曰若聖人以不合爲謙鄭元何獨不謙邪俊對曰古義宏深聖問奧遠非臣所能詳盡孔氏坤初六象曰正義云夫子所作象辭元在六爻經辭之後以自卑退不敢干亂先聖正經之辭王輔嗣之意以爲象者本釋經文宜相附近其義易了故分爻之象辭各附其當爻下如杜元凱注左傳分經之年與傳相附程子易傳干咸九三亦不處也傳曰云亦者蓋象辭本不與易相比自作一處故諸爻之象辭詞意有相續者此言亦者承上爻辭也愚謂漢書言費直易無章句（案釋文序錄費直章句四卷殘缺蓋其弟子所傳述盧紹弓以爲後人託作）徒以彖傳繫辭十篇文言解說上下經但云解說而已既無章句何以知其改易古經晁氏謂以彖傳文言雜入上下經自費氏始殆肊說不足憑魏淳于博士謂鄭元合彖象于經其時去漢未遠諸家易說尚存博士獨指康成其必始于康成可知特康成初以傳附經後尚如今乾卦之次序至輔嗣始以小象散之逐爻之下特存乾一卦以爲舊式而逐爻加彖曰象曰必始于輔嗣無疑也故正義但云輔嗣之意不及康成唐宋諸儒心知其非而因其便于尋省相沿不改至呂氏晁氏毅然復古而朱子從之以作本義又爲有明坊刻所亂國初得宋槧舊本重命開雕令學者復見朱子之原書誠盛事也

惠定宇周易本義辨證凡例云今本義經文乃程易非朱易也程子從王弼本朱子折中于晁呂之說經文一依古易（鄱陽董氏謂朱子本義多從古文）如泰六三象无往不復作无平不陂萃九五象志未光也羡志字上繫第六章效法之謂坤效作爻（古文效）八章作易者乃爲易者下繫一章何以守位曰仁仁作人（古仁字皆借作人人本義只作人）第五章以存身也存作全死期將至期作其說卦水火相逮水火下脫不字雜卦豐多故也羡也字凡此之類皆與程傳不同（以上九條得之李氏心傳胡氏一桂董氏楷胡氏炳文董氏眞卿之說蓋所據本義如此今宋本本義不可見而呂氏音訓所載與程傳異者尚數十條）又如比卦初六終來有它吉中孚初九有它不燕下繫十章六者非它也俗皆作他大有九四象明辯晳也晳从折从日俗作晢（从析从白音義皆譌）離九三日昃之離豐彖日中則昃俗皆作昃（說文玉篇無昃字依字當作昊而石經釋文宋本皆作昊）離九三大耋之嗟俗作耋彖甲坼俗作拆下繫五章惡積而不可揜俗作掩（困彖仍作揜）序卦決必有遇俗作必有所遇之類則又坊刻傳寫之譌當改爲是正者也

養新錄云咸淳乙丑九江吳革所刻本義大字本極精審雜卦遘遇也不作姤與唐石經同案說文無姤字徐鉉新附乃有之古易卦名本作遘王輔嗣始改爲姤後儒皆遵王本唯雜卦傳以無王注偶未及改宋本猶存此古字明人撰大全者盡改爲姤自後坊本盡用大全本村夫子不復知有文公原本矣大有彖傳明辯晳也亦與石經同

昌案余家藏有吳革刊本如他作它晳作晢昃作昊姤作遘文字款式與提要養新錄所言悉同惠氏

謂宋本本義不可見蓋偶未得也同治癸亥孟春余於琉璃廠廟市又得武英殿重刊宋本前有吳革序後附五贊筮儀校讎精審不減原書若得好事者廣爲摹刻以復朱子之舊正坊刻之謬亦右文之一助也至本義前列九圖後附筮儀自宋時刊本已然又宋本有五贊而今無之足見其爲後人隨意附入寶應王白田懋竑雜著決爲非朱子之作可謂有識備錄于左

王白田易本義九圖論曰易本義九圖非朱子之作也後之人以啓蒙依放爲之又雜以己意而盡失其本旨者也朱子於易有本義有啓蒙其見於文集語錄者甚詳而此九圖未嘗有一語及之九圖之不合於本義啓蒙者多矣門人豈不見此九圖者何以決不致疑也朱子於本義敘畫卦約略大傳之文故云自上而下再倍而三以成八卦三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦而不敢參以邵子之說至啓蒙則一本邵子而邵子所傳止有先天圖（即六十四卦方圓圖也）其伏羲八卦圖文王八卦圖則以經世演易圖推而得之同州王氏漢上朱氏皆載伏羲八卦圖文王八卦圖則啓蒙因之至朱子所自作橫圖六則註大傳語及邵子語於下而不敢題云六十四卦圖蓋其慎重如此今乃直云伏羲八卦次序圖伏羲六十四卦次序圖伏羲八卦方位圖伏羲六十四卦方位圖是孰受之而孰傳之耶又云伏羲四圖其說皆出邵氏按邵氏止有先天一圖其八卦圖後來所推六橫圖朱子所作而以爲皆出邵氏是誣邵氏矣又云邵氏得之李之才挺之挺之得之穆脩伯長伯長得之希夷先

生陳摶圖此明道叙康節學問源流如此漢上朱氏以先天圖屬之已無所據今乃以移之四圖若希夷已有四圖者是並誣希夷矣文王八卦說明卦言之本義以爲未詳啓蒙別爲之說而不以于入本義至於乾天也故稱乎父一節本義以爲揲蓍以求爻啓蒙以爲乾求於坤坤求於乾與乾爲首乾爲馬兩節皆文王觀於已成之卦而推其未明之象與本義不同蓋兩存之今乃以爲文王八卦次序圖又孰受之而孰傳之耶自周子太極圖以黑白分陰陽後多因以爲說龜山先生於詹季魯問易以一圈示之而墨塗其半曰此卽易也是皆以意爲之朱子答袁機仲書所云黑白之位當亦類此今此圖乃推明伏羲畫卦之次其必以奇偶之畫而不可以黑白之位代之彰彰明矣爲問伏羲之畫以奇偶乎以黑白乎則以黑白之位爲伏羲之畫雖甚愚知其不可也今直題爲伏羲八卦次序伏羲六十四卦次序而皆以黑白之位又孰受之而孰傳之耶答袁書止有八卦黑白之位而無六十四卦又云三白三黑一黑二白一白二黑等語與今圖亦有不同此書云黑白之位亦非古法今欲易曉故爲此以寓之後書云僕之前書已自謂非是古有此圖只是今日以意爲之寫出奇偶相生次序令人易曉矣只是則又明指六橫圖而言非黑白之位故竊疑袁書此一節或後人勦入之以爲九圖張本而非本文又其後云此乃易中至淺至近而易見者黑白之位原非易中所有考其文義都不相屬答袁書凡十一論黑白僅見於此而他書皆以奇偶論其或有所增損改易而非本文未可知也卦變圖啓蒙詳之蓋一卦可變爲六十四卦彖傳卦

變偶舉十九卦以爲說爾今圖卦變等皆自復姤臨遯等十二辟卦而來以本義考之惟訟晉二卦爲合餘十七卦則皆不合其爲謬妄尤爲顯然必非朱子之舊明矣故嘗反覆參考九圖斷非朱子之作而數百年以來未有覺其誤者蓋自朱子既沒諸儒多以其意改易本義流傳既久有所纂入亦不復辨焉端臨文獻通考載陳氏說本義前列九圖後著揲法（疑即筮儀）學者遂以九圖揲法爲本義原本所有後之言本義者莫不據此而不知本義之未嘗有九圖揲法也明永樂大全出以本義改附易傳而九圖筮儀遂爲朱子不刊之書矣今詳筮儀之文絕不類朱子語其註有云筮者北面見儀禮按儀禮士冠禮特牲饋食禮少牢饋食禮筮者皆西面惟士喪禮筮宅以不在廟筮者北面今直云筮者北面見儀禮此等瞽說不知何來推求其故則學易者但見漢上易叢說有引儀禮筮宅者北面之文而並未嘗考之儀禮也朱子豈不見儀禮者而疎謬若是耶由是以言筮儀亦斷非朱子之作而通考所云前列九圖後著揲法者皆爲相傳之誤而不可以據信矣余故曰易九圖非朱子之作也後之人以啓蒙依放爲之又雜以己意而盡失其本指者也今考其大略如此其碎義瑣說有相發明者別附於後世之君子得以覽觀而審擇其是非焉

案王氏此論參考啓蒙定九圖爲作僞實與震川之易圖論卓越前人非惟以辯俗本之誣亦可以雪紫陽之謗矣因歎經學之廢也脅儒小生茫昧句讀而賈人坊肆得以竄亂於其間朱子復古周易而

今本改從程傳冠以程序詩書集傳皆附古序而今本悉無至於陳雲莊之說禮記林堯叟之注左氏則又程朱之所不及料者今乃不察本末率以咎宋烏虖是豈宋儒之過哉道光丁酉孟冬書

易古文

九經古義云自唐人爲五經正義傳易者止王弼一家不特篇次紊亂又多俗字如晉當爲𣎵巽當爲孫從說文姤當爲遘從古文昌案唐石經岳珂本吳革本雜卦傳均作遘乾文言確乎其不可拔槃辭確然示人易皆當作㕒從說文或作磽見鄭烈碑坤初六象陰始凝也凝乃俗冰字古冰字作仌見說文屯初九磐桓漸六二鴻漸于磐皆當作般與盤同六二乘馬班如當作般從鄭本古文班匪寇婚媾當作昏冓從鄭本上六泣血漣如漣本瀾別字當作瀐或省文作連師九二象承天寵也當作龍從王肅古文龍比初六終來有他吉當作它釋文宋本皆然九五王用三驅當作歐古文驅履上九視履考祥本作詳見釋文古祥字古文祥作詳又見蔡邕尚書石經泰初九以其彙古文作蕜釋文九二包荒本作巟說文同六四翩翩古文作偏偏王弼本作篇篇今本與子夏傳同否九四疇離祉當作壽從鄭本古文疇見說文豫六二介于石古文作砎釋文晉孔坦書云砎石之易悟九四朋盍簪古文作寁或作哉虞翻本隨象君子以嚮晦當作鄉從王肅古嚮字說卦嚮明而治同左傳皆以鄉爲嚮无妄彖天命不祐當作右從馬融繫辭可與祐神同古祐字大畜六四童牛之牿當作告從說文九家或作梏從鄭本坎六三險且枕古文枕作沈昌案見釋文六四樽酒當作尊離九三日昃之離當作昊並從說文今作昃亦譌豐彖日中則昃同睽六三其牛掣當作觢從說文或作製從鄭氏上九後說之弧當作壺諸家皆然明夷六二用拯

馬當作拼。從子夏說文。陸諸家。損二簋可用享。當作軌。從蜀才據此則諸古文簋。見換初六同。解彖甲坼。當作甲宅。從馬鄭儀禮注。損象懲忿窒欲。當作徵。古懲字。夫九三壯于頄。當作頯。從鄭氏說文無頄字。姤象后以施命誥四方。當作告。從說文京房。古文誥。見周禮注。初九羸豕孚蹢躅。古文作蹢躅。音與商通。逐與蜀古今字。萃彖聚以正。當作取。古聚字。困六三據于蒺藜。當作梨。從唐石經。上六臲卼。當作槷杌。槷古文。臲杌見薛虞本。豐初九遇其配主。當作妃。從鄭虞。既濟六四繻有衣袽。古文作襦。釋文。繫辭八卦相盪。古文作蕩。從諸家。藏諸用。逭藏于密。知以藏往。皆當作臧。從鄭劉諸本。聖人有以見天下之賾。凡賾字皆當作嘖。乾之策當作筴。從釋文。下同。引而伸之。當作信。見釋文。又詩正義亦引作信。士相見禮注云。古文伸作信。古伸字。見韋昭外傳注。聖人以此洗心。漢石經作先心。諸家皆同。惟韓伯作洗。非。乾坤其易之縕邪。當作韞。從虞翻。象也者像也。像當作象。從諸家。以佃以漁。佃當作田。從虞翻。漁當作魚。見釋文。斲木爲耜。當作相。從說文。天地絪縕。當作壹壹。從說文朱龜碑作壹縕。或作氤氳。亦俗字。因貳以濟民行。當作弍。從鄭義。貳本副貳字。古文二文。見說文。爲道也屢遷。當作婁。說文無屢字。漢書皆以婁爲屢。噫亦要存亡吉凶。當作意。毛傳曰。意歎也。妙萬物而爲言。當作眇。從王肅。兼三才當作材。石經又宋本。下同。說卦參天兩地。當作叁。從說文兩本。斤兩字。震爲雷。當作靁。從延篤。爲的顙。當作的。從說文或作駾。巽爲寡髮。寡當作宣。離爲乾卦。乾當作幹。從鄭氏。董遇作幹。列子云。木葉幹殼注云。幹音乾。釋文所載古文。皆薛虞傅氏之說。必有據依。鄭康成傳費直易。多得古字。說文云。其稱易孟氏。皆古文虞仲翔五世傳孟氏易。故所采三家說爲多。諸家異同。動盈數百。然此七十餘字。皆卓然無疑。當改正者。外如噬嗑明勑罰法釋文云。勑俗字。當作飭。繫辭掘地爲掘臼。當作闕。如此類者尙多。又云易經古文僅存者。今人皆未之

省或有失讀者如屯六三象以從禽也從古縱字昌案釋文從鄭黃于用反魏都賦卽鹿縱而匪禁蒙再三瀆說文作黷云握持垢也崔憬曰瀆古黷字需彖位乎天位上位字讀曰涖從鄭義穀梁傳曰涖者位也比九五失前禽失讀如馬牛風佚之佚古佚字皆作失見尚書攷小畜有孚攣如攣古戀字昌案釋文徐力轉度子夏傳作戀中孚九五同今音力專泰象財成古裁字荀爽作裁隨初九官有渝讀爲管古館字昌案釋文蜀才作館聘禮鄭注管猶館也古文管作官復六三頻復厲古顰字玉篇顰字下云易本作頻上六有災眚鞠文裁明夷文王以之箕子以之以讀爲似從鄭氏古似字作以見詩攷夬九四其行次且讀爲趑趄从古文省姤九二包有魚包讀爲庖古文省周禮庖人注庖之言包也九五以杞包瓜與匏同昌案疏引子夏傳作匏瓜升六四王用亨于岐山亨讀爲享昌案釋文馬鄭陸王肅許兩反昌案亨享一字古止作亯困彖剛揜也古掩字昌案釋文揜本又作掩虞作弇晁氏云弇古文艮九四其形渥形本古刑字見楊震碑陰昌案晁氏云九家京荀虞一行陸希聲皆作刑剭本義亦以刑剭得之渙九二渙奔其机机古文簟昌案漢易皆作机釋文机音几惠氏之說無據宗廟器賁卦之賁讀爲奔昌案高誘注呂覽讀賁爲奔曹憲博雅音云賁音奔周易賁卦今人多讀彼寄反失之釋文王肅符文反明夷象用晦而明而讀曰如從虞義虞氏損二簋可用亨亨許庚反從蜀才昌案諸家皆讀爲享繫辭以佃以漁漁讀爲語秀誘說昌案淮南子注說卦參天兩地而倚數倚本奇耦字昌案釋文倚蜀才作奇通震爲龍讀曰隆其于稼也爲反生反讀曰阪昌案並虞氏義司馬溫公曰凡觀書者當先正其文辨其音然後可以求其義可謂知言

昌案朱子語類云古文無享字亨享烹並通用如公用亨于天子解作亨字便不是又曰亨享二字據

說文本是一字故易中多互用如王用亨于岐山亦當爲享如王用享于帝之云也字畫音韻是經中淺事故先儒得其大者多不留意然不知此等處不理會卻枉費了無限辭說牽補而卒不得其大義亦甚害事也朱子所言可與溫公相發明洵爲讀書之良法惠氏多讀古書而未免穿鑿卽所舉易古文純駁參半學者分別觀之可也

阮芸臺周易注疏校勘記序云易之爲書最古而文多異字宋晁以道古文易摭撦爲之如郭忠恕薛季宣古文尚書之比國朝之治周易者未有過于徵士惠棟者也而其校刊周易集解與自箸周易述其改字多有似是而非者蓋經典相沿已久之本無庸突爲擅易況師說之不同他書之引用未便據以改久沿之本也但當錄其說于考證而已

易音

日知錄云易之有韻自文王始也凡卦辭之繁者時用韻蒙之瀆告解之復夙震之虩啞艮之身人是也至周公則辭愈繁而愈多用韻疑古卜辭當用韻若春秋傳所載懿氏之鏘姜卿京驪姬之渝羙猶臭伯姬之盍脫償相姬旗師邱孤弧姑逋家盧那陵之臧目孫文子之陵雄衞侵之羊亡實踰又如國語所載晉獻公之骨猾猝史記所載漢文帝之庚王光漢書元后傳所載晉史之雄乘崩興皆韻也故孔子作彖象傳用韻蓋本經有韻而傳亦韻此見聖人述而不作以古爲師而不苟也

又云孔子贊易十篇其象傳雜卦五篇用韻然其中無韻者亦十之一文言繫辭說卦序卦五篇不用韻然亦間有一二如鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女君子知微知彰知柔知剛萬夫之望此所謂化工之文自然而合者固未嘗有心于用韻也

易音云小畜九三輿說輻夫妻反目子夏傳馬融鄭康成虞翻並作輿說輹今从之案輻字詩伐檀與側直億特食韻正月與載意韻荀子引逸詩與塞息韻目字左傳宣二年與腹復韻成十六年與蹴韻老子與腹韻不可以强合也作輹爲是說文輹軸縛也左傳僖十五年車脫其輹注輹車下縛也正義云子夏易傳云輹車下伏兔也

又云漸上九爻辭鴻漸于陸先儒並讀如字范諤昌改爲逵朱子本義從之謂合韻非也古人讀儀爲俄不與逵爲韻虞翻以九三爲陸朱震曰上所往進也所反亦進也漸至九五極矣是以上反而之三當以陸爲正隨盧思道孤鴻賦序云大易稱鴻漸于陸羽儀盛也

又云按眞諄臻不與耕清青相通然古人于耕清青韻中字往往讀入眞諄臻韻者當繇方音之不同未可以爲據也詩三百五篇並無此音孔子傳易于屯曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也于觀曰觀國之光尚賓也觀我生觀民也觀其生志未平也是平正皆從民字讀矣于革曰天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人于兌曰說以利貞是以順乎天而應乎人于節曰天地節而四時成節以制度不

傷財不害民于繫辭傳曰君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是成貞皆從人民臣字讀矣至屈宋亦多此音離騷以名从均讀卜居以耕名生清楹从身讀九辯以清平生聲鳴征成从人讀而秦漢之書亦時有之又如天淵二字古與眞諄同韻者也而乾彖傳形成貞寧皆從天讀文言正精情平皆從天讀訟彖成正皆从淵讀大畜彖傳正從賢天讀又萃彖傳臨晉姤三彖傳正从命讀今吳人讀耕清青皆作眞言以此知五方之音雖聖人有不能改者

又云禽廣韻巨今反亦无可疑而夫子傳易于屯于比于恆三用此字皆从窮中爲韻恆之深艮之心亦同應廣韻於陵於證二反本無可疑老子上禮爲之而莫之應則攘臂而仍之與仍韻天之道不爭而善勝不言而善應與勝韻而夫子傳易于蒙于比于未濟三用此字皆從中字爲韻或亦出于方音不敢强爲之解用廣韻余頌反說文庸用也詩小旻以用韻邛老子以用韻動則此音古今無異而夫子傳易兩用此字剝與載韻豐與事韻蓋不可曉

江愼修古韻標準云夫子傳易于屯于比于恆于艮以窮中終容凶功韻禽深心皆在侵韻豈非魯地有此音假借用之乎又于蒙于比于未濟用應字皆與中蒙功從窮諸字韻應之平聲在蒸韻蒸侵之音相似詩中亦有从方音借韻東冬鍾既借侵又可借蒸此皆方音偶借不可爲常審定正音乃能辨別方音別出方音便能審定正音諸部皆當如此昌案近有作說文聲系表者因易傳借音遂併東冬鍾江與蒸爲一部當以江氏之說正之

養新錄云易象傳六十四卦皆有韻唯革傳大人虎變其文炳也君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也三句以今韻求之不合案說文彪虎文彪也从虍彬聲與易義相應則許君所見周易必作彪不作炳也彬炳聲相近彪正字炳假借字當讀如彪與君爲韻也蔚从尉聲尉本作叕說文叕从上案下也从𠬜又持火以申繒也今吳人呼叕斗爲運斗是叕有運音則叕亦可讀如運也與君協韻又何疑乎說文斐字下引易君子豹變其文斐也斐卽蔚之異文斐與分聲相近故亦可與君協韻也未濟傳濡其尾亦不知極也九二貞吉中以行正也朱文公疑極當爲敬予謂極从亟亟敬聲相近廣韻亟敬也方言自關而西秦晉之間凡相敬愛謂之亟則朱以亟爲敬甚合古音但不必破字耳顧氏拘于偏旁謂一字不當有兩音故于此等未能了了

昌案錢氏所言亦江氏所謂借音也至于字有本音有借音借音可以旁通而本音仍不可易如六書之有假借而每字自有本義也錢氏以此譏亭林失其恉矣

子夏易傳

釋文序錄子夏易傳三卷卜商字子夏衞人孔子弟子衞文侯師七略云漢興韓嬰傳中經簿錄云丁寬所作張璠云或馯臂子弓所作薛虞記虞不詳何許人盧抱弓攷證云按漢志易傳韓氏二篇名嬰據陸引七略知子夏易傳卽韓嬰所撰稱子夏者或嬰之字或後人誤加劉向父子當必不誤宜以七略爲正

而中經簿錄云丁寬所作不知漢志本有丁氏八篇名寬與韓氏兩列安得幷合爲一張璠云駘臂子弓所作則漢志何以不載釋文與隋志俱託之卜子夏傳更不足據

玉海三十五隋唐志卜商傳二卷今乃十卷陸德明音義所引與今本間有合者若云地得水而柔水得地而流故曰比今本作地藏水而澤水得地而安但小異耳至束帛戔戔作殘殘又云五四爲束三元二繇象陰陽今本並無此文蓋後人附益者多自唐已無全文諸儒請不帖正經晁說之云今號爲子夏易傳者崇文總目亦斥其非是而不知其所作之人予知其爲唐張弧之易也困學紀聞云經說多依託易爲甚子夏傳張弧作也關子明傳阮逸作也麻衣正易戴師愈作也

九經古義今所傳子夏易傳十一卷以釋文及李氏集解校之無一字相合者案其文又淺近或曰唐人張弧僞作非也此書與郭氏易舉正皆宋人僞撰託之子夏郭京者唐時漢易尚存子夏書雖殘缺（隋經籍志卜子夏周易傳二卷殘缺梁有六卷）李鼎祚猶及采之宋以來經典散亡無可攷證故令二僞書傳于世貽誤至今有志于經學者急須辭而闢之

四庫全書提要云子夏易傳十一卷舊本題卜子夏撰按說易之家最古者莫若是書其僞中生僞至一至再而未已者亦莫若是書唐會要載開元七年詔子夏易傳近無習者令儒官詳定劉知幾議曰漢志易有十三家而無子夏作傳者至梁阮氏七錄始有子夏傳六卷或云韓嬰作或云丁寬作然據漢書韓

易十二篇丁易八篇求其符合事殊隨刺必欲行用深以爲疑司馬貞議亦曰案劉向七略有子夏易傳但此書不行已久今所傳多失眞本苟勖中經簿云子夏傳四卷或云丁寬是先達疑非子夏矣又隋書經籍志云子夏傳殘闕梁六卷今二卷知其書錯謬多矣又王儉七志引劉向七略云易傳子夏韓氏嬰也今題不稱韓氏而載薛虞記其質粗略旨趣非遠無益後學云云是唐以前所謂子夏傳已爲僞本（昌案據七略則子夏爲韓嬰之字題爲卜子夏者誤非僞本也）晁說之傳易堂記又稱今號爲子夏易者乃唐張弧之易（案弧唐末爲大理寺評事有素履子別著錄）是唐時又一僞本並行故宋國史志以假託子夏易傳與眞子夏易傳兩列其目而崇文總目亦稱此書篇第略依王氏決非卜子夏之文也朱彝尊經義考證以陸德明經典釋文李鼎祚周易集解王應麟困學紀聞所引皆今本所無（昌案困學紀聞亦从釋文諸書轉引南宋時眞子夏傳已逸經義攷誤實則今所傳卽張弧之易非別有一僞本也）德明鼎祚猶曰在張弧以前應麟乃南宋末人何以當日所見與今本又異然則今本又出僞託不但非子夏書亦並非張弧書矣流傳既久姑存以備一家云爾

郭京易舉正

容齋隨筆云唐郭京撰易舉正三卷云曾得王輔嗣韓康伯手寫注定傳授眞本比校今世流行本及國學鄉貢舉人等本或將經入注用注作經小象中間以下句反居其上爻辭注內移後義卻處于前兼有脫遺兩字顚倒謬誤者並依定本舉正其譌凡一百三節

惠定宇周易本義辨證云郭京易舉正蓋宋人所撰據云曾得王輔嗣親手與韓康伯注易本無論王韓世次不相及即其書攷之謬悠荒唐漫無依據間有一二合于義理皆沟取王昭素范諤昌之說而託之王弼者洪容齋撰隨筆楊鼎卿撰六經圖董季眞撰周易會通皆信其說惟朱子卓識以爲亂道見語類六十七卷

九經古義云唐時有蘇州司戶郭京撰周易舉正三卷家無是書據洪氏隨筆所載二十餘則皆因王輔嗣韓康伯之注謬加增損今以李氏所錄漢易攷之乃知其妄如云屯六二象曰即鹿无虞何以從禽也今本脫何字案從本古縱字故鄭康成黃穎皆音于用不容闌入何字其妄一也師六五田有禽利執之无咎元本之字行書向下引腳稍類言字轉寫相仍故誤作言觀注義亦全不作言字釋案虞翻曰田爲二陽稱禽震爲言五失位變之正艮爲執故利執言荀爽曰田獵也謂二帥師禽五之利度二之命執行其言故无咎以言爲之信注而不信經其妄二也比九五象曰失前禽舍逆取順也今本誤倒其句案虞翻曰背上六故舍逆據三陰故取順不及初故失前禽二句各有取義以失前禽爲舍逆取順其妄三也賁亨不利有攸往今本不字誤作小案鄭康成曰卦互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虞翻曰小謂五五失正動得位體離以剛文柔故小利有攸往改小利爲不利其妄四也剛柔交錯天文也文明以止人文也注云剛柔交錯而成文焉天之文也今本脫剛柔交錯一句

案此四字是王氏釋天文也一句之義非經文也虞翻注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文玩虞義全無以剛柔交錯爲天文之意其妄五也蹇九二往蹇來正今本作來反案虞翻曰應正歷險故往蹇反身據二故來反二在下故云反改反爲正其妄六也困初六象曰入于幽谷不明也今本谷下多幽字案荀爽曰爲陰所掩故不明刪去幽字其妄七也鼎彖聖人亨以亨上帝以養聖賢注云聖人用之上以亨上帝而下以養聖賢今本正文多而大亨三字故注文亦誤增而大亨三字案虞翻曰大亨謂天地養萬物聖人養賢以及萬民此正釋大亨之義以爲誤增其妄八也豐九四象遇其夷主吉志行也今文脫志字案虞翻曰動體明夷震爲行故曰吉行若云志行不容不注其妄九也小過六五象曰密雲不雨已止也注云陽已止下故也今本正文作已上故注亦誤作陽已上故止也案虞翻曰謂三坎水已之上上六故已上也鄭本作尙尙與上通上與長亢協改爲止其妄十也雜卦蒙稚而著今本稚誤作雜案虞翻曰蒙二陽在陰位故雜初雜而交故著改雜爲稚其妄十一也京云曾得王輔嗣韓康伯手寫注定傳授眞本今所舉正皆謬悠荒唐若此不待闚全書而知其贋矣中惟履霜陰始凝也君子以居賢德善風俗一見魏文帝紀注一見王肅易前人固已言之又姤九四包失魚因王注震象出可以守宗廟社稷上添不喪匕鬯四字中孚豚魚信及也小過象柔得中是以可以小事也既濟亨小小者亨也皆望文爲義亦無足取繫辭二多譽四多懼注云懼近也

尤爲誕妄京創爲是書後儒晁昭德鄭漁仲之輩多有信而從之者不可以不辨

四庫全書提要周易舉正三卷舊本題唐郭京撰京不知何許人崇文總目稱其官爲蘇州司戶參軍據自序言御注孝經刪定月令則當爲開元後人其書崇文總目始著錄書錄解題于宋咸易補注條下稱咸得此書于歐陽修是天慶聖歷間乃行于世也洪邁李燾並以爲信晁公武則謂以爻象相正有闕漏可推而知託言得王韓手札及石經趙汝楳亦詆其挾王韓之名以更古文王應麟又援後漢書左雄傳職斯祿薄句證其改旅卦斯字爲斶之非近時惠棟作九經古義駁之尤力今考是書唐志不載李燾以爲京開元後人故所爲書不得著錄（兼說見文獻通考）然但可以解舊書經籍志耳若新書藝文志則唐末之書無不具列豈因開元以後而遺之疑其書出宋人依託非惟王韓手札不可信併唐郭京之名亦在有無疑似之間也

讀易會通

卷二　上經一

乾至師

乾元亨利貞

彖傳曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流行大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸甯（釋文鄭云資取也統本也施始也反卦內皆同案大和如字坊刻作太和者誤）

王注曰天也者形之名也健也者用形者也夫形也者物之累也有天之形而能永保無虧爲物之首而統之者豈非至健哉大明乎終始之道故六位不失其時而成升降無常隨時而用處則乘潛龍出則乘飛龍故曰時乘六龍也乘變化而御大器靜專動直不失太和豈非正性命之情者邪

正義曰乾者此卦之名本以象天天乃積陽氣而成天故此卦六爻皆陽畫成卦也此既象天何不謂之天而謂之乾者天者定體之名乾者體用之稱故說卦云乾健也言天之體以健爲用聖人作

易本以教人法天之用不法天之體故名乾不名天也子夏傳云元始也亨通也利和也貞正也言乾稟純陽之性故能首出庶物各得元始開通和諧貞固不失其宜是以君子法乾而行四德故曰乾元亨利貞矣

程傳曰重乾爲乾乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而无息之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾乾者萬物之始故爲天爲陽爲父爲君元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成惟乾坤有此四德他卦則隨事而變焉故元專爲善大利主於正固亨貞之體各稱其事四德之義廣矣大矣大哉乾元贊乾元始萬物之道大也四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者萬物資始乃統天言元也乾元統言天之道天道始萬物物資始於天也雲行雨施品物流行言亨也天道運行生育萬物大明天道之終始則見卦之六位各以時成卦之初終乃天道終始乘此六爻之時乃天運也以御天謂以當天運乾道變化生育萬物洪纖高下各以其類各正性命也天所賦爲命物所受爲性保合大和乃利貞保謂常存合謂常和保合大和是以利且貞也天地之道常久而不已者保合大和也天爲萬物之主王爲萬邦之宗乾道首出庶物而萬彙亨君道尊臨天位而四海從王者體天之道則萬國咸甯也

象傳曰天行健君子以自強不息釋文唐石經岳本俱作強閩監毛本作彊

程傳曰乾道覆育之象至大非聖人莫能體欲人皆可取法也故取其行健而已至健固足以見天道也君子以自彊不息法天行之健也

本義曰君子法之不以人欲害其天德之剛則自強而不息矣

案虞仲翔曰乾健故強天一日一夜過周一度故自強不息正義謂惟天運動日過一度本虞義也干令升曰言君子通之于賢也

初九潛龍勿用

象傳曰潛龍勿用陽在下也

正義曰潛者隱伏之名龍者變化之物言天之自然之氣起于建子之月陰氣始盛陽氣潛在地下故言初九潛龍也此自然之象聖人作法言于此潛龍之時小人道盛聖人雖有龍德于此時惟宜潛藏勿可施用故言勿用張氏云以道未可行故稱勿用以誡之于此小人道盛之時若其施用則爲小人所害寡不敵衆弱不勝強禍害斯及故誡勿用初九陽潛地中故云陽在下也經言龍而象言陽者明經之稱龍則陽氣也

程傳曰乾以龍爲象龍之爲物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下

爲始物之端陽氣不萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當晦養以俟時陽氣在下君子處微未可用也

本義曰潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象爲潛龍其占曰勿用

案子夏傳曰龍所以象陽也馬季長曰物莫大于龍故借龍以喻天之陽氣也初九建子之月陽氣動于黃泉既未萌芽猶是潛伏故曰潛龍案爻辰十一月子乾初九故季長以爲建子之月正義承用其說辨見總論蘇嵩坪曰春秋傳以此爻爲乾之姤變巽爲伏有潛象案勿用以占決言說文用可施行也从卜中衡宏說大徐曰卜中乃可用書大誥甯王惟卜用克綏受茲命今天其相民矧亦惟卜用古人用事行止皆審之于卜筮本義謂其占曰勿用是也易中勿用皆當以此推之詳見師頤坎小過既濟諸卦

九二見龍在田利見大人（釋文見龍行遍反下見龍皆同利見如字下皆同）

象傳曰見龍在田德施普也（釋文德施始豉反興也）

王注曰出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則不彰三曰乾乾四則或躍上則過亢利見大人惟二五焉

程傳曰田地上也出見于地上其德已著舜之田漁時也

本義曰九二雖未得位而大人之德已著常人不得以當之蓋亦謂在下之大人也

案程傳謂九二利見九五之大人案文言以九二利見大人爲君德無利見九五之義本義謂在下之大人蓋不从程傳鄭康成曰二于三才爲地道地上卽田故稱田也正義謂九二有人君之德所以稱大人孟喜京房說易有周人五號帝天稱一也王美稱二也天子爵號三也大君者與盛行異四也大人者聖人德備五也蘇蒿坪曰春秋傳以此爻爲乾之同人二五兩爻變離故皆有見象所謂相見乎離也易以陽爲大陰爲小二五以龍德居上下之中故皆有大人之象

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎釋文惕鄭云懼也若厲危也无音無易內皆作此字說文云奇字無也通于元者虛无道也王肯說天屈西北爲无

象傳曰終日乾乾反復道也釋文復本作覆案正義作覆古復覆通

王注曰處下體之極居上體之下在不中之位履重剛之險上不在天未可以安其尊也下不在田未可以甯其居也純脩下道則居上之德廢純脩上道則處下之禮曠故終日乾乾至于夕惕猶若厲也居上不驕在下不憂因時而惕不失其幾雖危而勞可以无咎以上言之則不驕以下言之則不憂反覆皆道也

程傳曰三雖人位已在下體之上未離于下而尊顯者也舜之元德升聞時也在下之人而君德已著天下將歸之其危懼可知雖言聖人事苟不設戒則何以爲教作易之義也反復道也者進退動

息必以道也

本義曰重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此反復重複踐行之意

案夕惕若厲惠氏周易述作夕惕若夤厲无咎云俗本脫夤今从古王伯申曰說文夤敬惕也从夕夤聲易曰夕惕若夤此夤字本作厲今作夤者因正文夤字而誤說文引易夕惕若厲者以證夤字从夕之義非以其有夤字而引之也說文鬲字解曰讀若易曰夕惕若厲足證夤字之誤又程傳本義皆以夕惕若爲一句厲无咎爲一句解故曰漢唐以來皆以厲字絕句至宋儒始屬下讀淮南人間訓曰易曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息也因日以動因夜以息惟有道者能行之漢書王莽傳孫竦爲陳崇草奏云易曰終日乾乾夕惕若厲後漢書張衡傳思元賦夕惕若厲以省譽兮說文鬲讀若易曰夕惕若厲又易緯乾元序制記曰夕惕若厲懼後戒荀慈明曰立誠謂夕惕若厲虞仲翔曰夕惕若厲故不驕也又下繫云其辭危虞注云危謂乾三夕惕若厲干寶下繫注云外謂丈夫之從王事則夕惕若厲王輔嗣云過于夕惕猶若厲也陸氏釋文亦以若厲二字連文何楩鳳注文言曰乾乾懷惕至夕猶惕並以厲字屬上蓋古文師傳之句讀也案鄭康成曰三于三才爲人道君子之象蘇蒿坪曰變兌互離爲日

重剛至健故曰終日乾乾兌屬西故曰夕乾能知險有惕厲之象

九四或躍在淵无咎（釋文躍廣疋上也）

象傳曰或躍在淵進无咎也

王注曰去下體之極居上體之下乾道革之時也上不在天下不在田中不在人履重剛之健而无定位所處斯誠進退无常之時也近乎尊位欲進其道迫乎在下非躍所及欲靜其居居非所安持疑猶豫未敢決志用心存公進不在私疑以爲慮不謬於果故无咎也

程傳曰淵龍之所安也或疑辭謂非必也躍不躍唯卽時以就安耳聖人之道无不時也舜之歷試時也進无咎者量可而進適其時則无咎也

案蘇嵩坪通義曰變巽爲進退有躍象互兌爲津有淵象

九五飛龍在天利見大人

象傳曰飛龍在天大人造也（釋文造鄭祖早反爲也王肅七到反就也至也劉歆父子作聚案漢書劉向傳上封事曰賢人在上位則引其類而聚之於朝易曰飛龍在天大人聚也古造聚音近通）

王注曰不行不躍而在乎天非飛而何故曰飛龍也龍德在天則大人之路亨也夫位以德與德以位叙以至德而處盛位萬物之覩不亦宜乎

程傳曰大人之爲聖人之事也

本義曰剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上之大人耳造猶作也

案程傳謂九五利見在下之大人謂九二也本義不从以爲在上之大人與注疏合朱子語類云王昭素對太祖曰若臣等占得此卦陛下是飛龍臣等是利見大人此說得最好易之用所以不窮也案鄭康成曰五于三才爲天道天者清明無形而龍在焉飛之象也蘇蒿坪曰春秋傳以此爲乾之大有變離爲鳥有飛象案孔疏云造爲也義本康成

上九亢龍有悔釋文亢苦浪反子夏傳云極也廣正云高也案王子雍曰窮高曰亢干令升曰亢過

象傳曰亢龍有悔盈不可久也

正義曰上九亢陽之至大而極盛故曰亢龍此自然之象以人事言之似聖人有龍德上居天位久而亢極物極則反故有悔也純陽雖極未至大凶但有悔吝而已繫辭云悔吝者言乎其小疵也故鄭引堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也盈不可久者九五是盈也盈而不已則至上九地致亢極有悔恨也故云盈不可久也

程傳曰九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上九至于亢極故有悔也有過則有悔惟聖

人知進退存亡而無過則不至于悔也盈不可久者盈則變有悔也

案惠氏曰亢說文作伉郭忠恕汗簡曰古周易如此唐元度九經字樣同案漢書王莽傳贊皆炕龍絕氣服虔注引易炕龍有悔言无德而居高位也五行志君炕陽而暴虐帥古曰凡言炕陽者枯涸之意謂无惠澤于下也說文炕乾也古亢忼炕通用蘇嵩坪曰春秋傳以此爻爲乾之夬夬爲澤上于天故有亢象昌案澤當下降今上于天亦有亢旱之象即漢書所謂炕陽也

用九見羣龍无首吉

象傳曰用九天德不可爲首也

王注曰九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉夫以剛健而居人之首則物之所不與也以柔順而爲不正則佞邪之道也故乾吉在无首坤利在永貞

程傳曰見羣龍謂觀諸陽之義无爲首則吉也以剛爲天下先凶之道也

本義曰用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故于此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故爲羣龍无首之象而其占爲如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意天德不可爲首者言陽剛不可爲物先故六陽皆變而吉

案鄭康成曰六爻皆體乾龍羣龍之象宋仲子曰用九六位皆九故曰見羣龍純陽則天德也萬始之物莫能先之不可爲首故曰无首吉惠氏曰說苑引易曰見羣龍程傳从之以見羣龍爲句本義以見羣龍无首爲句案宋氏王注皆以見羣龍爲句不獨程傳也蘇嵩坪曰說卦乾爲首變坤故曰无首案羣龍无首爻之象也不可爲首爻之義也程朱義得兩通

文言傳曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞（釋文體仁京房荀爽董遇作體信利物孟喜京荀陸績作利之）

正義曰言君子之人體包仁道汎愛施生足以尊長於人也仁則善也謂行仁德法天之元德也嘉會足以合禮者言君子能使萬物嘉美集會足以配合于禮謂法天之亨也利物足以和義者言君子利益萬物使物各得其宜足以和合于義法天之利也貞固足以幹事者言君子能堅固貞正令物得成使事皆幹濟此法天之貞也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也（釋文不成名一本作不成乎名確鄭云堅高之兒說文云高至拔鄭云移也廣疋云出也）

程傳曰初九陽之微龍德之潛隱乃聖賢之在側陋也守其道不隨世而變晦其行不求知于時自

信自樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之德也

本義曰龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守

案惠定宇曰說文無確字當作雚鄭烈碑作確元儒先生婁壽碑作榷皆假借字案說文雚高丒也从隹欲上出𠂤易曰夫易雚然今作確者俗字

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也案音訓存其誠鄭作以存其誠

程傳曰以龍德而處正中者也在卦之正中爲得正中之象庸信庸謹造次必于是也既處无過之地則唯在閑邪邪既閑則誠存矣善世而不伐不有其善也德博而化正己而物正也皆大人之事雖非君位君之德也

本義曰正中不潛而未躍之時也言君德也釋大人之爲九二也

案虞仲翔曰中下之中二非陽位故明言能正中也解故曰上體以五爲中下體以二爲中乾鑿度云陰陽失位皆爲不正鄭注云初六陰不正九二陽不正鄭注屯卦宜建侯而不甯讀而爲能今仲翔謂能正中亦以而爲能也案仲翔此注可釋九二非正之疑胡雲峯曰凡言九五剛健中正六二柔順中正易之正例也乾九二剛健中正變例也未濟九二爻中以行正亦此例

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣（釋文幾既依反理初始微名幾）

程傳曰三居下之上而君德已著將何爲哉唯進德脩業而已內積忠信所以進德也擇言篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而後至之知之在先故可與幾所謂始條理者知之事也知終終之力行也既知所終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之始終也君子之學如是故知處上下之道而无驕憂不懈而知懼雖在危地而无咎也

本義曰忠信主於心者无一念之不誠也脩辭見于事者无一言之不實也雖有忠信之心然非脩辭立誠無以居之知至至之進德之事知終終之居業之事可上可下不驕不憂所謂无咎也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非可邪也進退无恆非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎也（釋文離力智反音訓晁氏曰欲及時也鄭無欲也二字）

程傳曰或躍或處上下无常或進或退去就從宜非爲邪枉非離羣類進德脩業欲及時耳時行時止不可恆也故云或或疑辭隨時而未可必也君子之順時猶影之隨形可離非道也

本義曰內卦以德業言外卦以時位言進德脩業九三備矣此則欲其及時而進也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也釋文作如字鄭云起也馬融作起解故曰濕當作溼說文溼爲燥溼字濕爲濟漯字俗皆通用無別

正義曰飛龍在天者言天能廣感衆物衆物應之所以利見大人因大人與衆物感應故廣陳衆物相感應以明聖人之作而萬物瞻覩以結之也同聲相應者若彈宮而宮應彈角而角動是也同氣相求者若天欲雨而柱礎潤是也此二者聲氣相感也水流濕火就燥者此二者以形象相感水流於地先就濕處火焚其薪先就燥處此同氣水火皆无識而相感先明自然之物故發初言之也雲從龍風從虎者龍是水畜雲是水氣故龍吟則景雲出是雲從龍也虎是威猛之獸風是震動之氣此亦是同類相感故虎嘯則谷風生是風從虎也聖人作則飛龍在天也萬物覩則利見大人也莊氏云天地絪縕和合二氣共生萬物本受氣于天者是動物含靈之屬天體運動含靈之物亦運動是親附于上也本受氣于地者是植物无識之屬地體凝滯植物亦不移動是親附于下也則各從其類者言天地之間共相感應各從其氣類

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

王注曰處下卦之極而不當位故盡陳其闕也獨立而動物莫之與矣

正義曰貴而无位者上非九位而九居之是无位也高而无民者六爻皆无陰是无民也賢人在下位而无輔賢人雖在下位不爲之輔助也

本義曰賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也

潛龍勿用下也

王注曰潛而勿用何乎必窮處于下也

程傳曰勿用以在下未可用也

見龍在田時舍也案舍字釋文無音依本義當讀如捨程傳釋爲舍止之舍非也

王注曰見而在田必以時之通舍也

本義曰言未爲時用也

案時舍所謂舍之則藏九二見龍在田禾爲時所用故曰時舍王注通舍二字連類及之正義謂王意以通解舍舍是通義其誤甚矣井初六舊井无禽時舍也王注釋爲弃舍釋文云舍音捨其義同也

終日乾乾行事也

正義曰言行此知至知終之事也

程傳曰進德脩業也

或躍在淵自試也

正義曰言聖人逼近五位不敢果決而進惟漸漸自試意欲前進遲疑不定故云自試也

程傳曰隨時自用也

本義曰未遽有爲姑試其可

飛龍在天上治也

正義曰言聖人居上位而治理也

程傳曰得位而行上之治也

本義曰居上以治下

亢龍有悔窮之災也音訓晁氏曰之鄭作志

正義曰言位窮而致災則悔也非爲大禍災也

程傳曰窮極而災至也

乾元用九天下治也

本義曰言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下無不治矣

潛龍勿用陽氣潛藏

程傳曰方陽微潛藏之時君子亦當晦隱未可用也

見龍在田天下文明

正義曰陽氣在田始生萬物故天下有文章而光明也

程傳曰龍德見于地上則天下見其文明而化之

本義曰雖不在上位然天下已被其化

終日乾乾與時偕行

王注曰與天時俱不息

程傳曰隨時而進也

本義曰時當然也

或躍在淵乾道乃革

正義曰去下體入上體故云乃革也

程傳曰離下位而升上位上下革矣

本義曰離下而上變革之時

飛龍在天乃位乎天德

正義曰位當天德之位言九五陽居于天照臨廣大故云天德也

程傳曰正位乎上位當天德矣

本義曰天德卽天位也蓋唯有是德乃宜居是位故以名之

亢龍有悔與時偕極

王注曰與時極俱終極

程傳曰時旣極則處時者亦極矣

乾元用九乃見天則

本義曰剛而能柔天之法也

乾元者始而亨者也利貞者性情也惠定宇曰音訓性情晁氏曰鄭作情性王輔嗣注曰不性其情何能久行其正輔嗣用黃老之說改易經文案李氏集解本亦作性情子令升曰以施化利萬物之性以純一正萬物之情與王本同

程傳曰又反覆詳說以盡其義旣始則必亨不亨則息矣性情者乾之性情也旣始而亨非利貞其能不息乎

本義曰收斂歸藏乃見性情之實

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也釋文揮音輝廣雅云動也王肅云散也本亦作輝義取光輝案古揮輝通用

程傳曰乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所利者蓋无所不利非可指名也故贊其利之大曰大矣哉大哉贊乾道之大也以剛健中正純粹六者形容乾道精謂六者之精極以六爻發揮旁通盡其精義乘六爻之時以當天道以天之功用著矣故見雲行雨施陰陽溥暢天下和平之道也

案惠定宇曰音訓能以晁氏曰鄭作而以而與耐通耐猶能也屯彖傳曰宜建侯而不寧鄭注云而讀曰耐履六三眇能視跛能履仲翔本能皆作而解故曰禮運鄭注耐古能字正義曰古字爲耐亦有誤不安寸直作而字則易屯彖利建侯而不寧及劉向說苑能字皆爲而也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也釋文行下孟反下之行行而皆同見賢徧反

正義曰此經中潛龍之言是德之幽隱而未宣見所行之行未可成就是以君子弗用者德既幽隱行又生成是君子於時不用以逢衆陰未可行也

程傳曰德之成其事可見者行也德成而後可施于用初方潛隱未見其行未成未著也是以

君子弗用也

案本義謂初九固成德但其行未可見與大傳行而未成之語不合當从正義君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也釋文辯如字徐扶免反案唐石經岳本俱作辯閩監本毛本作辨者誤

王注曰以君德而居下位資納于物者也

本義曰蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之爲大人也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

正義曰重剛者上下俱陽故重剛也不中者不在二五之位故不中也上不在天謂非五位下不在田謂非二位也故乾乾因其時而惕雖危无咎矣者居危之地以乾乾夕惕戒懼不息得无咎也

程傳曰三重剛剛之盛也過中而居下之上上未至于天而下已離于田危懼之地因時順處乾乾兢惕以防危故雖危而不至于咎君子順時兢惕所以能泰也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

程傳曰四不在天不在田而出人之上矣危地也疑者未決之辭處非可必也或進或退唯所安耳所以无咎也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

正義曰此明九五爻辭論大人之德无所不合廣言所合之事與天地合其德者莊氏云謂覆載也與日月合其明者謂照臨也與四時合其序者若賞以春夏刑以秋冬之類也與鬼神合其吉凶若福善禍淫也先天而天弗違者若在天時之先行事天乃在後不違是天合大人也後天而奉天時者若在天時之後行事能奉順上天是大人合天也夫子以天且不違遂明大人之德言尊而遠者尚不違小而近者可有違乎況于人乎況于鬼神乎

程傳曰大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地者道也鬼神者造化之迹也聖人先于天而天同之後于天而能順于天者合于道而已合于道則人與鬼神豈能違也

本義曰大人卽釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可當之人與天地鬼神本無二理特蔽于有我之私是以牿于形體而不能相通大人无私以道爲體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所爲默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎釋文王肅本作愚人後結始作聖人集解荀慈明曰再言聖人者上聖人謂五下聖人謂二也解故曰玩慈明此注則漢易明作兩聖人子雍好作異作愚人不可從

程傳曰極之甚爲亢至于亢者不知進退存亡得喪之理聖人則知而處之皆不失其正故不至于亢也

本義曰知其理勢如是而處之以道則不至于有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉（釋文攸音由所也喪息浪反馬云失也）

彖傳曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

王注曰坤貞之所利利于牝馬也馬在下而行也而又牝焉順之至也至順而後乃亨故唯利于牝馬之貞西南致養之地與坤同道者也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋陰之爲物必離其黨之於反類而後獲安貞吉地之所以得无疆者以卑順行之故也乾以龍御天坤以馬行地地也者形之名也坤也者用地者也夫兩雄必爭二主必危有地之形與剛健爲偶而永保無疆用之者不亦至順乎若夫行之不以牝馬利之不以永貞方而又剛柔而又圓求安難矣

案王伯申曰坤釋文本又作巛巛今字也毛居正六經正誤曰巛字三畫作六段象小成坤卦巛

古坤字陸氏以爲今字誤矣鄭樵六書略曰坤卦之☷必縱寫而後成巛字引之謹案說文坤地也易之卦也从土从申土位在申是乾坤字正當作坤其作巛者乃是借用川字考漢孔耽碑堯廟碑史晨奏銘魏孔羨碑之乾坤衡方碑之剝坤鄐閣頌之坤兌字或作巛或作巛或作巛皆隸書川字是其借川爲坤顯然明白川爲坤之叚借而非坤之本字故說文坤字下無重文作巛者玉篇坤下亦無巛字而於川部巛字下注曰注讀爲川也古爲坤字然則本是川字古人借以爲坤耳坤得借用川字者古坤川之聲竝與順相近說卦乾健也坤順也乾與健聲近坤與順聲近說文順从川聲故借川爲坤淺學不知乃謂其象坤卦之畫且當六段書之夫坤以外尚有七正卦卦皆有畫豈嘗象之以爲震巽離坎等字乎甚矣其鑿也案孔疏以先迷爲一句後得主利爲一句程傳曰先迷後得是一句主利是一句蓋坤道唯是主利本義從之折中曰後得主當以孔子文言爲據蓋坤者地道臣道而乾其主也居先則無主故迷居後則得其所主矣惠定宇曰魏伯陽參同契曰先迷失道後爲主君蓋漢讀如此昌案利字當自爲句彖傳曰後順得常得常卽所謂利也集解引盧氏曰陰以陽爲主當後而順之則利故曰後得主利最爲明晰孔子彖傳及馬季長荀慈明虞仲翔釋西南得朋東北喪朋皆不連利字大傳曰西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶是不利于西南而利于東北與蹇解二卦正相反通典禮四引魏博士秦靜議曰坤

稱西南得朋東北喪朋此引用之誤惠定宇以蹇解二卦辭推之謂利字當屬下讀非也得朋喪朋先儒之說不同馬季長曰孟秋之月陰氣始著而坤之位同類相得故西南得朋孟春之月陽氣始著陰始從陽失其黨類故東北喪朋荀慈明曰陰起於午至申三陰得坤一體故曰西南得朋陽起於子至寅三陽喪坤一體故曰東北喪朋崔氏憬曰西方坤兌南方巽離二方皆陰與坤同類故曰西南得朋東方艮震北方乾坎二方皆陽與坤非類故曰東北喪朋案諸儒所言皆與說卦方位不合說卦艮東北之卦也蹇彖辭利西南不利東北荀慈明曰西南謂坤東北艮也此亦當同正義明言西南坤位是陰則東北艮位是陽可知唐史徵口訣義曰西南得朋者西南坤位是陰也東北喪朋者東北艮位是陽也卽就孔疏之說而引伸之得經意矣又虞氏以納甲釋經曰月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋謂二陽爲朋故兌以君子以朋友講習二十九日消乙入坤滅藏于癸故東北喪朋王伯申曰案如虞說二陽爲朋一陽猶不得爲朋月之出丁成兌已得二陽可謂朋矣若出庚成震甫得一陽未可謂之朋也經文但云南得朋可矣何得云西乎消乙入坤可謂喪朋矣若納氣于癸則與日同躔爲陽精復生之本不得仍謂之喪經文但曰東喪朋可矣何得云北乎十六日之旦明初退于辛方二十三日之旦半消於丙方皆喪朋之象西南亦有喪朋之時何以獨云得朋乎望夕夜半月盈于甲方納其氣

於壬方三陽並著乃得朋之最盛者東北亦有得朋之時何以獨云喪朋乎坎爲月而坤則否卦爲坤卦何爲取象于月乎出庚方則爲震出丁方則爲兌于坤何涉乎彖傳曰西南得朋乃與類行謂衆陰爲朋也今乃云二陽爲朋不與彖傳相戾乎虞說殆不可通月體納甲見于魏伯陽參同契乃丹家傳會之說原非易之本義而虞氏乃用之以注經固宜其說之多謬也案九家逸象坤爲牝爲迷干令升曰陰氣之始婦德之常故稱元與乾合德故稱亨行天者莫若龍行地者莫若馬故乾以龍繇坤以馬象也坤陰類故稱利牝馬之貞蘇蒿坪曰說卦乾爲馬坤爲牛重坤承乾德與之合故有牝馬之象虞氏所傳舊象謂乾爲先此云先謂用乾道也迷後皆坤象得主承乾之象乾爲君父故曰主坤能藏故曰得又陰虛故曰喪兩義兼通安亦坤象安貞吉言以安而不變爲貞則吉也案虞氏謂乾爲君子坤象君子有攸往亦取承乾之象後漢楊震傳引師言曰地者陰精當安靜承陽故曰安貞吉是其義也

象傳曰地勢坤君子以厚德載物

王注曰地形不順其勢順

正義曰地勢方直是不順也其勢承天是其順也君子用此地之厚德容載萬物

本義曰地坤之象坤一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之无窮至順極厚而无所

不載也

案漢書敘傳坤作隰埱高下九則張晏曰易曰地勢坤劉德曰九則九州土田上中下九等也師古曰隰古地字高下謂地形也一曰地之肥瘠案地勢當作隰埱說文隰溼文地从隰說文無勢字新附有之大徐曰經典通用埱漢書所引蓋易古文宋仲子曰地有上下九等之差故以形勢言其性也與劉德說同蘇蒿坪曰厚載俱坤象昌案坤爲大輿故能載物

初六履霜冰堅至釋文履如字鄭讀履爲禮解故曰古履與禮通商頌率履不越韓詩外傳作率禮說苑漢書亦引詩作禮象傳曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也釋文馴似遵反向秀云從也徐音訓此依鄭義

王注曰始于履霜至于堅冰所謂至柔而動也剛陰之爲道本于卑弱而後積著者也故取履霜以明其始

程傳曰陰始凝而爲霜漸盛則至于堅冰小人雖微長則漸至于盛故戒于初馴謂習習而至于盛本義曰霜陰氣所結盛則水凍而爲水此爻陰始生于下其端甚微而其勢必盛故其象爲履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相無而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易于其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣

案本義釋象傳曰魏志作初六履霜今當從之惠定宇曰按魏志三國志注其云初六履霜者乃許芝所引易傳約爻象而爲之辭也易傳者易緯也漢禁緯故稱傳漢司徒魯恭引此象曰履霜堅冰陰始凝也未嘗有初六履霜之語蓋郭京曾有是說而朱子誤信之耳案說文仌凍也象水凝之形冰水堅也从仌从水凝俗冰从疑今字以冰爲仌又以冰凝爲二字當正後漢魯恭傳引易履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也言五月微陰始起至十一月堅冰至也九家易曰初六始姤爲五月盛夏而言堅冰五月陰氣始生地中言始于微霜終至堅冰以明漸至也干令升亦曰五月之時自姤成也陰氣始動於三泉之下此卽爻辰乾坤二卦分爻值月之說案五月微陰始生不能爲霜姤爲一陰生于五陽之下坤則六爻純陰初六爲坤之復不得爲初六始姤坤爲八純卦以生六十四卦姤自坤來非坤自姤來卦爻值月本附會之說孔疏於乾卦分爻值月已云先儒此說于理稍乖（詳見總論）余特引伸其說攷大傳云陰始凝也則履霜卽初六本爻之象蘇蒿坪曰初變震爲足有履象陰始成形故曰霜

六二直方大不習无不利

象傳曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

王注曰居中得正極于地質任其自然而物自生不假脩營而功自成故不習焉而无不利動而直

方任其質也

本義曰柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利

案鄭康成曰直也方也地之性此爻得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方熊氏經說曰鄭氏古易云坤爻辭履霜直方含章括囊黃裳元黃協韻故象傳文言皆不釋大疑大字衍昌案熊說非也荀慈明注大者陽也二應五五下動之則應陽出直布陽於四方干今升注臣取其直妻貴其分地體其大故曰直方大是漢晉易皆有大字象傳直以方也協韻故不釋大字鄭注亦釋象傳六二之動故云生動直而且方不及大字文言德不孤即釋大字之義程傳曰不期大而大德不孤也得其恉矣折中曰乾爲圜則坤爲方方者坤之德故曰至靜而德方若直則乾德也故曰夫乾其動也直大亦乾德也故曰大哉乾元今六二得坤之純方固其質也而始曰直終曰大者坤以乾之德爲德故因直以成方因方以成大順天理之自然爾而無所增加造設于其間故曰不習无不利所謂坤以簡能也惠定宇曰虞仲翔以不習无不利釋坤以簡能蘇蒿坪曰變坎得乾體有直象又坎爲習虞氏義就坤德言故曰不習也

六三含章可貞或從王事无成有終

象傳曰含章可貞以時發也或從王事知光大也釋文知音智

王注曰三處下卦之極而不疑于陽應斯義者也不爲事始須唱乃應待命乃發含美而可正也故曰含章可貞也有事則從不敢爲首故曰或從王事也不爲事主順命而終故曰无成有終也知光大者知兼光大故不擅其美

程傳曰三居下之上得位者也言爲臣處下之道不當有其功善必含晦其美乃正而可常然義所當爲者則以時而發不有其功耳不失其宜乃以時也非含藏終不爲也含而不爲不盡忠者也或從王事象止舉上句解義則幷及下文它卦爲然或從王事而能无成有終者是其知之光大也唯其知之光大故能含晦淺暗之人有善唯恐人之不知豈能含章也

案文言曰地道无成而代有終卽釋此爻之義本義謂或出而從上之事始雖无成後必有終與地道无成之義不合程傳謂不敢當其成功是也干令升曰坤爲文坤象既成故曰含章可貞虞仲翔曰坤爲事震爲從故或從王事地道无成而有終故无成有終蘇嵩坪曰含坤象案爻中凡本卦爲貞之卦爲悔凡爻有宜變者有不宜變者則有可貞不可貞貞吉貞凶悔亡无悔之戒詳見總論

六四括囊无咎无譽釋文括古活反結也方言云閉也廣疋云塞也

象傳曰括囊无咎愼不害也

正義曰括結也囊所以貯物以譬心藏知也閉其知而不用故曰括囊不與物忤故曰无咎功不顯物故曰无譽愼不害者釋所以括囊无咎之義由其謹愼不與物競故不被害也

案虞仲翔曰括結也坤爲囊蘇嵩坪曰變互艮爲心有括象坤爲晦爲默无譽之象

六五黃裳元吉

象傳曰黃裳元吉文在中也

王注曰黃中之色裳下之飾也坤爲臣道美盡於下夫體无剛健而能盡物之情通理者也以柔順之德處于盛位任夫文理者也垂黃裳以獲元吉非用武者也極陰之盛不至疑陽以文在中美之至也用黃裳而獲元吉以文在中也

本義云春秋傳南蒯將叛筮得此爻以爲大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外强內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有闕筮雖當未也後蒯果敗事見左傳昭公十二年此可以見占法矣文在中者文在中而見于外也

案程傳謂黃裳元吉爲陰居尊位非常之變引羿莽武后之事以證之朱子語類曰黃裳元吉不

過是說在上之人能盡柔順之道黃中色裳是下體之服能似這個則無不吉這是那居中處下之道乾之九五自是剛健底道理坤之六五自是柔順底道理各隨他陰陽自有一箇道理程傳之說朱子蓋不以爲然案鄭康成曰如舜試天子周公攝位干令升曰陰登于五柔居尊位若成昭之主周霍之臣百官總己專斷萬機諸說雖各有取義而以臣居君位失坤道柔順之象于理均有所未安愚謂王后亦陰之極貴者乾九五爲天子則坤六五以王后配之所謂黃裳元吉者王后正位中宮之象剝之六五云貫魚以宮人寵亦指王后而言蓋五爲君位易之通例惟王后女君可以當之三公臣道究不足以當之也後漢書梁皇后紀太史筮得坤之比遂以爲貴人章懷注易坤卦六五爻變而之比此可爲坤六五爲王后之證蘇蒿坪曰九家謂坤爲黃爲裳黃爲地之色裳亦法地之服故曰黃裳元吉王子雍曰坤爲文五居中故曰文在中也

上六龍戰于野其血元黃

象傳曰龍戰于野其道窮也

王注曰陰之爲道卑順不盈乃成其美盛而不已固陽之地陽所不堪故戰於野

正義曰以陽謂之龍上六是陰之至極陰盛似陽故稱龍焉盛而不已故陽氣之龍與之交戰卽說卦云戰乎乾是也戰于卦外故曰于野陰陽相傷故其血元黃

本義曰陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知

案說文壬位北方也陰極陽生故易曰龍戰于野戰者接也侯氏果曰坤十月卦也乾位西北又當十月陰窮于亥窮陰薄陽所以戰也故說卦云戰乎乾是也蘇蒿坪曰乾陽爲龍上六居陰之極柔而實剛勢與陽抗故以陰陽相薄言之以陽爲主故曰龍戰野謂郊野取在卦外之象血坤陰之象元黃陰陽相雜之色五爲黃中上則亢而疑陽有元黃雜亂之象乾坤雖分二卦而坤實統於乾故象曰牝馬以有牡在也爻曰黃裳以有元與衣在也上六直云龍戰蓋以明陽爲陰主之象而全坤卦爻皆有承乾之象亦愈可知矣昌案昭十九年左傳鄭大水龍鬥於時門之外洧淵卽所謂龍戰凡易所言皆實象也

用六利永貞

象傳曰用六永貞以大終也

王注曰用六之利利永貞也能以永貞大終者也

正義曰六是柔順不可純柔故利在永貞永長也貞正也言長能貞正也既能用此柔順長守貞正所以廣大而終也此永貞卽坤卦之下安貞吉是也

程傳曰陰道柔而難常故用六之道利在常永貞固盛大于終能以大終乃永貞也

本義曰用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋純陰不能固守變而爲陽則能永貞矣故戒占者以利永貞卽乾之利貞也由坤而變故不足于元亨云初陰後陽故曰大終

案用九用六之義至本義始發明之先儒皆以爲用陽用陰非也詳見總論蘇蒿坪曰乾用九爲乾之坤則坤用六爲坤之乾可知坤變爲乾非可以行乾之事惟在法乾之健以固守其順承之德而已故利以永爲貞案益六二虞注云坤爲永

文言傳曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

正義曰地能生物初雖柔弱後至堅剛而成就地體不動是至靜生物不邪是德能方正後得主而有常者陰主卑退若在事之後不爲物先卽得主也此陰之恆理故云有常含萬物而化光者自明象辭含宏光大言含養萬物而德化光大也坤道其順乎承天而時行者言坤道柔順承奉于天以量時而行卽不敢爲物之先恆相時而動

案唐石經李氏集解本俱作後得主而有常有常二字專釋利字後得主與彖文同程傳謂主下當有利字余息齋曰程子以主利爲句朱子因之遂以文言後得主爲闕文然彖傳後順得常與後得主而有常意正一律似未見其闕文也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也釋文殃鄭云禍惡也說文云凶弑本作殺音同辯如字馬云別也荀作變順如字

程傳曰天下之事未有不由積而成家之所積者善則福慶及于子孫所積不善則災殃流于後世其大至于弑逆之禍皆因積累而至非朝夕所能成也明者則知漸不可長小積成大辯之于早不使順長故天下之惡无由而成乃知霜冰之戒也霜而至于冰小惡而至于大皆事勢之順長也

案惠定宇曰蓋言順也本義讀爲慎義亦可通然以象傳參之仍當如字讀之象曰馴致其道至堅冰也九家易注曰馴猶順也言陽順陰之性成堅冰矣亂臣賊子豈一朝一夕之故哉亦由順其性而致之者也象言馴文言言順義並相通不必讀爲慎古馴順通尚書五品不遜遜訓爲順史記又作馴春秋繁露曰履霜堅冰至蓋言遜也順讀爲遜遜讀爲馴音義皆同故也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也釋文張璠本直方大上有易曰六家皆無

程傳曰直言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義形而外方義形于外非在外也敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不孤也无所用而不周无所施而不利孰爲疑乎

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

程傳曰爲下之道不居其功含晦其章美以從王事代上以終其事而不敢有其成功也猶地道代天終物而成功則主於天也妻道亦然

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

正義曰天地變化謂二氣交通生養萬物故草木蕃滋天地閉賢人隱謂二氣不相交通天地否閉賢人潛隱蓋言謹者謹謂謹愼蓋言賢人君子于此之時須謹愼也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

本義曰黃中言中德在內釋黃字之義也正位居體者雖在尊位而居下體釋裳字之義也美在其中復釋黃中暢於四支復釋居體

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫元黃者天地之雜也天元而地黃（釋文疑如字荀虞姚信蜀才本作凝爲於僞反嫌鄭作濂荀虞陸董作嚮離力智反）

程傳曰陽大陰小陰必從陽陰既盛極與陽偕矣是疑於陽也不相從則必戰卦雖純陰恐疑无陽故稱龍見其與陽戰也于野戰不已而至於外也盛極而進不已則戰矣雖盛極不離陰類也而與陽爭其傷可知故稱血陰既盛極至與陽爭雖陽不能无傷故其血元黃元黃天地之色謂皆傷也

本義曰疑謂鈞敵而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血陰也元黃天地之正色言陰陽皆傷也

案惠定宇曰陰疑於陽疑之言擬也本義曰疑謂鈞敵而無小大之差也似亦讀爲擬古文易曰爲其兼於陽也九家易曰陰陽合居故曰兼陽謂上六坤行至亥下有伏乾陽者變化以喻龍焉王伯申曰此有二本一則嫌于无陽王注曰爲其嫌于非陽而戰正義曰爲嫌純陰非陽故稱龍以明之是也一本作嫌于陽無无字集解引荀爽嫌作兼曰消息之位坤在于亥下有伏乾爲其兼于陽故稱龍也是也案荀本爲長說文嫌疑也嫌于陽卽上文之疑于陽也疑之言擬也周官司服注自下上至之辭也燕義注陰盛上擬于陽正義謂陰盛爲陽所疑失之故曰嫌于陽陽謂之龍上六是陰之至極也陰盛似陽故稱龍正義盛雖似龍而猶未離於陰故曰猶未離其類也故稱血焉文義上下相生至爲顯著若云嫌于非陽則陰盛似陽之義不見而與下文之未離其類反不相應矣詩采薇正義引鄭本嫌作慊注曰慊讀如羣公溓之溓卽文十三年公羊傳羣公廩古書篆作立心與水相近讀者失之故作慊溓雜也陰謂此上六陽謂此消息用事乾也鄭訓慊于陽爲雜於乾則不得有天字矣乾者陽也豈无陽之謂乎又案慊卽嫌字說文慊疑也漢書趙充國傳偷得避慊之便師古曰慊亦嫌字坊記貴不慊於上鄭注慊或爲嫌是也慊于陽之慊當讀嫌而訓爲疑案古嫌兼慊溓通

用故先儒各就本字爲訓而皆無无字則王本之衍文無疑九家易曰實本坤禮未離其類故稱血焉血以喻陰也元黃天地之雜言乾坤合居也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯釋文屯難也盈也

彖傳曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧釋文難乃旦反草昧廣正云草造也董云草昧微物而辭也鄭讀而曰能能猶安也案古而能通詳見乾文言履六三

王注曰剛柔始交是以屯也不文則否故屯乃大亨也大亨則無險故利貞勿用有攸往往益屯也雷雨之動乃得滿盈皆剛柔始交之所爲屯體不甯故利建侯也屯者天地造始之時也造物之始始于冥昧故曰草昧也處造始之時所宜之善莫善建侯也

本義曰屯難也物始生而未通之意故其爲字象中穿地始出而未申也案見說文其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名爲屯震動在下坎險在上是能動乎險中又初九陽居陰下而爲成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也始交謂震難生謂坎雷震象雨坎象

案晉語公子親筮之得貞屯悔豫皆八司空季子曰吉是在易皆利建侯震車也章昭注易坤爲大車震爲動爲雷今云車者車亦動聲象雷其爲小車乎坎水也坤土也屯厚也豫樂也車班外內順以訓之注班偏也謂屯之內有震豫之外亦有震坤順也豫內爲坤屯三至五豫二至四皆有艮象豫三至五上與四亦爲坤泉原以資之資財也屯三至五豫二至四皆有艮象豫三至五上與四亦爲坤泉原以資之資財也屯有坎象艮山坎水水在山下爲泉泉流而不竭也土厚而樂其實注屯

豫皆有坤象重坤故厚豫爲樂當應也震雷也車也坎勞也水也衆也易以坤爲衆坎爲水水亦衆之類故云主雷與車內爲主也而尙水與衆坎象皆在上隆象有威武衆而順文也坤爲衆爲順爲文象有文德爲衆所歸文武具厚之至也故曰屯其繇曰元亨利貞勿用有攸往利建侯攸所也往之也小人勿用有所之君子則利建侯行師主震雷長也故曰元內爲主震爲長男爲雷雷爲諸侯故曰元元善之長也衆而順嘉也故曰亨嘉善也衆順服善曰亨亨嘉之會也故內有震雷故利貞屯內有震貞侍中云震以動之貞以正固貞也車上水下必伯車震也車動而上威也水動而下順也有威而衆從故必伯也小事不濟壅也故曰勿用有攸往小事小人之事壅塞動而遇坎坎爲險阻故曰勿用有攸往一夫之行也易曰震一索而得男故曰一夫又震作足故爲行也衆順而有武威故曰利建侯案司空季子分釋四德孔子之前則元亨利貞非大亨而利于正矣後漢丁恭傳曰古帝王封諸侯不過百里故利以建侯取法于雷逸禮王度記諸侯封不過百里象雷震百里虞仲翔曰震爲侯初剛難拔故利以建侯老子曰善遇者不拔也案剛柔始交虞仲翔曰乾剛坤柔坎二始交初故始交荀爽明亦云此本坎卦李資州曰初六升二九二降初是剛柔始交也此卽升降之說案本義曰始交謂震難生謂坎說最明確若云坎二交初爲震則震初交二爲坎六子之卦又生六子何以云乾父坤母乎朱子發曰震者乾交于坤一索得之剛柔始交也坎險難剛柔始交而難生也張中溪曰乾坤之後一索得震爲始交再索得坎爲難生而承上接下之辭所以合震坎之象而釋其爲屯也二說皆與本義合荀虞升降之說已辨見總論故於此首發之餘不悉

辨說文屮部屯難也象艸木之初生屯然而難从中貫一一地也尾曲易曰剛柔始交而難生本義引用說文誰謂宋儒不明小學哉雷雨之動滿盈虞氏注亦作滿盈引乾彖品物流形爲證惠氏周易述謂虞本作滿形俗訛爲盈案滿形于文法難通惠氏好改經文此其蔽也天造草昧正義謂天造萬物之草昧鄭康成曰造成也草草創昧昧爽也虞仲翔曰造造生也草草創物也坤冥爲昧故天造草昧正義卽用虞說程傳以天造爲時運草爲草亂無序非也宜建侯而不寧卽比卦不寧方來之義虞氏云不寧言甯也亦非

象傳曰雲雷屯君子以經綸釋文經論音倫鄭如字謂論撰書禮樂施政事黃穎云經論匡濟也本亦作綸解故曰古論綸通禮記中庸經綸天下大經鄭注大經謂六藝而指春秋也釋文綸本又作論

正義曰經謂經緯綸謂綢綸言君子法此屯象有爲之時以經綸天下約束於物故云君子以經綸也姚信云綸謂綢也以識綜經緯此君子之事劉表鄭元云以綸爲論今本作淪誤字

程傳曰坎不云雨而云雲者雲爲雨而未成者也未能成雨所以爲屯君子觀屯之象經綸天下之事以濟于屯難經緯綸緝謂營爲也

本義曰坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之綸理之也屯難之世君子有爲之時也

案九家易曰雷雨者興養萬物今言屯者十二月雷伏藏地中未得動出雖有雲雨非時長育故言屯也按屯消息內卦十一月外卦十二月故九家主消息言荀慈明曰屯難之代萬事失正經者常也綸者理也君子以經綸不失常道也案虞氏逸象坎爲經爲法故有經綸之象文心雕龍曰論語以前經無論字則易本作綸久矣惠氏謂後人始改爲綸非也

初九磐桓利居貞利建侯釋文磐本亦作盤又作槃步干反馬云槃桓旋也

象傳曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

王注曰處屯之初動則難生不可以進故磐桓也處此時也其利安在不唯居貞建侯乎夫息亂以靜守正以安安民在正宏正在謙屯難之世陰求于陰弱求于強民思其主之時也初處其首而又下焉爻備斯義宜其得民也雖磐桓者非爲宴安弁成務也故雖磐桓志行正也以貴下賤者陽貴而陰賤也

本義曰磐桓難進之兒屯難之初以陽在下又居動體而上應陰柔險陷之爻故有磐桓之象然居得其正故其占利于居貞又本成卦之主以陽下陰爲民所歸侯之象也而占者如是則利建以爲侯也

案閔元年左傳初畢萬筮仕于晉遇屯之比辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉其必蕃昌震爲

土（杜注震變爲坤）車從馬（震爲車坤爲馬）足居之（震爲足）兄長之（震爲長男）母覆之（坤爲母）衆歸之（坤爲衆）六禮不易（初一爻變有此六變不可易也）合而能固安而能殺公侯之卦也（此合屯固坤安震殺故曰公侯之卦）又昭七年左傳孔成子以周易筮之遇屯又遇屯之比以示史朝史朝曰元亨又何疑焉且其繇曰利建侯二卦皆云子其建之此占法也惠定宇曰音訓磐晁氏曰古文作般案仲秋下旬碑張納碑磐桓字皆作朌蔡邕石經盤庚字亦作般晁氏以爲古文是也此與漸六二磐字皆當作般詳見漸卦惠氏又曰尚書禹貢曰織皮西傾因桓是來鄭注云桓是隴阪名其道盤旋曲而上故名曰桓此經般桓亦謂陵阪旋曲故曰盤桓也解故曰集古錄張表碑畔桓利正歐公曰疑是盤桓隸釋載此碑作盤桓利貞郭究碑槃桓知幾說文槃籀文作盤文選西征賦注登樓賦注幽通賦注俱引易作盤桓昌案釋文磐本亦作盤又作槃古般磐槃盤並通用依字當作般說文般辟也象舟之旋从舟从殳殳所以旋也故馬季長曰槃桓旋也虞仲翔曰震起艮止（中互艮）動乎險中故盤桓得正得民故利居貞謂君子居其室愼密而不出也昌案虞氏逸象艮爲居初在艮下有居象

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字（釋文屯如子夏傳云如辭也邅張連反馬云難行不進之皃乘繩證反四馬曰乘下同鄭云馬牝牡曰乘子夏傳音繩班如子夏傳云相牽不進皃鄭本作般媾馬云重婚本作冓鄭云猶會本或作構者非）

象傳曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

王注曰志在乎五不從于初屯難之時正道未行與初相近而不相得困于侵害故屯邅時方屯難正道未通涉遠而行難可以進故曰乘馬班如也寇謂初也无初之難則與五婚矣故曰匪寇婚媾也志在于外五不從于初故曰女子貞不字也屯難之世勢不過十年者也十年則反常反常則本志斯獲矣故曰十年乃字

正義曰乘馬班如者子夏傳云班如者謂相牽不進也馬季長云班班旋不進也言二欲乘馬往適于五正道未通故班旋而不進也匪寇婚媾者寇謂初也言二非有初九與己作寇害則得其五爲婚媾矣馬季長云重婚曰媾鄭元云媾猶會也六二之難乘剛者釋所以屯如邅如有艱難者以其乘陵初剛不肯從之故有難也十年乃字反常者謂十年之後屯難止息得反常道即二適於五是其得常也已前有難不得行常十年難息得反歸于常以適五也

程傳曰二守中正不苟合于初所以不字苟貞固不易至于十年屯極必通乃獲正應而字育矣以女子陰柔苟能守其志節久必獲通況君子守道不回乎

案邅音訓作亶云陸氏亶張連反解故曰今陸氏釋文作邅後人妄改爾雅集韻屯亶難行不進皃六書正譌云屯亶別作迍邅非臧玉林曰說文辵部無邅字馬部駸馬載重難行驙駸驙也易曰乘馬驙如然則邅當作驙說文當作屯如驙如作乘馬者涉下而誤載重難行之意與馬氏難

行不進之訓正合案臧說甚確小徐繫傳云今易作邅則驢爲邅之異文與班字音義殊說文蓋傳寫之譌班鄭作般當讀如盤馬君言班旋卽般旋也古班般通爾雅釋言般還也郭注引左傳有般馬之聲今襄十八年傳作班書序班宗彝釋文本又作般漢書禮樂志般裔師古曰般讀與班同昌案程傳以班爲分布之象下馬曰班本義從之與古訓不合正義从馬氏班旋之訓是也匪寇婚媾說文媾重婚也易曰匪寇婚媾與季長重婚曰媾之訓合康成作冓蓋易古文說文冓交積財也象對交之訓故康成曰冓猶會也虞仲翔曰匪非也寇謂五坎爲寇盜應在坎故匪寇陰陽德正故婚媾考諸家皆以初爲寇虞說非也女子貞不字有三說正義以字爲愛本陸公紀陸注京房易傳女子貞不字曰字愛也時通則道亨合正匹也程傳以字爲育義本虞仲翔虞氏曰字妊娠也本義以字爲許字義本耿南仲語類曰耿氏解女子貞不字作許嫁笄而字貞不字未許嫁也却與婚媾之義相通考之古義程傳爲長王伯申曰虞翻以字爲妊娠案說文字乳也廣疋曰字乳生也太元事次四男女事不代之字范望注曰男而女事猶爲不宜兒于字育故不代也中山經苦山有木名曰黃棘其實如蘭食之不字郭璞注曰字生也易曰女子貞不字然則不生謂之不字必不孕而後不生故不字亦兼不孕言之女子貞不字者女子貞爲一句六二居中得正故曰女子貞家人彖辭曰利女貞是也不字爲一句猶言婦三歲不孕也不字者屯邅

之象非以不字爲貞也當以虞郭二家之訓爲是而京房易傳陸績注字愛也易正義亦曰女子守正不受初九之愛揆之文義頗爲不安宋耿南仲周易新講義乃解之以曲禮女子許嫁笄而字曰貞不字者未許嫁也案曲禮男子二十冠而字女子許嫁笄而字則字爲名字之字士昏禮記女子許嫁笄而醴之稱字時也許嫁而後字字非許嫁明矣雜記女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮女子之笄猶男子之冠有字辭則女子亦當然未許嫁者年二十而亦笄而字之則不得以不字爲未許嫁也內則曰女子十有五年而笄縱使十五之年尚未笄而字之再五年而當二十之年亦無不笄而字者矣豈得遲至十年之久乎偏考經傳及唐以前書無以字爲許嫁者而自南宋至今相承謂許嫁爲許字甚矣其謬也然其說之所以多誤者蓋有二焉一曰女子未嫁之稱可言受愛可言許嫁不可言孕妊也案內則曰道路男子由右女子由左大戴禮本命篇男子謂之丈夫女子謂之婦人是婦人亦稱女子也一曰上言婚媾故以爲受愛又以爲許嫁也案一爻數象類相近而事則殊賁六四曰匪寇婚媾而其上曰白馬翰如睽上九曰匪寇婚媾而其下曰往遇雨則吉不必皆爲一事也自解者承上婚媾言之而其義始不可通矣又案虞翻曰字妊娠也三失位變復體離離爲女子爲大腹故稱字今失位爲坤離象不見故女子貞不字坤數十三動反正離女大腹故十年反常乃字案二至四互坤坤爲母爲腹故有妊娠之象二

乘剛則難故不字應五則順故反常乃字九家易曰陰出于坤今還爲坤故曰反常也李鼎祚解之曰謂二乘初卽逆應五乃順也去逆就順陰陽道正乃能長養故曰十年乃字何必三變成離而後稱字乎蘇嵩坪曰震坎俱有馬象故二四上皆取之二變兌爲少女卦又爲節有女子自守之象

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝釋文鹿王肅作麓云山足幾徐音祈辭也又音機近也速也鄭作機云弩牙也舍武夜反止也徐音捨吝力刃反馬云恨也

象傳曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也釋文從如字鄭黃子用反

王注曰雖見其禽而无其虞徒入于林中其可獲乎夫君子之動豈取恨辱哉故不如舍往吝窮也

程傳曰六三以柔居剛柔既不能安屯居剛而不中正則妄動雖貪於所求既不足以自濟又無應援將安之乎如卽鹿而无虞人也入山林者必有虞人以導之无導之者則唯陷入于林莽中君子見事之幾微不若舍而勿逐往則徒取窮吝而已

案虞仲翔曰卽就也虞謂虞人掌禽獸者艮爲山山足稱鹿鹿林也三變體坎坎爲叢木山下故稱林中坤爲兇虎震爲麋鹿又爲驚走艮爲狐狼三變禽走入于林中故曰卽鹿无虞矣舍置吝疵也三應于上之應歷險不可以往故不如舍之往必吝窮矣案虞氏之說是也輔嗣謂三既近

五五應在二往必不納考三無求五之義王說非也鹿王肅作麓云山足也解故曰鹿麓古今字應劭風俗通麓者山足也引易卽鹿无虞鹿與麓一也大雅瞻彼旱麓毛傳云麓山足也周詩引詩作旱鹿春秋僖十四年沙鹿崩穀梁傳林屬於山爲鹿說文林部引春秋作沙麓昌案正義云從就于鹿虞氏云震爲麋鹿京氏易傳震遂泥厥合國多麋震有鹿象則作麋鹿之鹿亦通吳草廬曰幾鄭作機弩牙也逸書云若虞機張凡設械以取禽獸皆曰機不但機絮而已舍釋也謂君子機而取禽獸不若舍置而不爲若往而未必獲禽徒取羞吝也昌案古幾機通王輔嗣以爲語辭非也程傳釋爲幾微亦讀如機崔氏憬曰君子見動之微逆知无虞則不如舍勿往往必吝窮也與程傳合以從禽也鄭君黃穎讀從爲縱古從縱通文選魏都賦樵蘇往而無忌卽鹿縱而匪禁劉淵林注引易作往從禽也左太沖用鄭讀從爲縱故云縱而匪禁惠定宇曰程氏迴曰蔡邕石經郭京舉正卽麓无虞何以從禽也皆有何字今本脫案蔡邕易石經宋時久亡郭京曾云得王韓手札與石經然則所謂蔡邕石經者亦卽郭氏之辭說而沙隨誤信之耳案朱子語類曰沙隨嘗稱唐人郭京易好近寄得來說鹿當作麓象辭當作卽麓无虞何以從禽也問郭據何書曰渠云曾得王輔嗣親手與韓康伯注的底本然雜攷據是朱子亦不信其說王注本亦未嘗作麓也蘇嵩坪曰虞取坎象周禮山虞鄭注云虞度也度知山之大小及所生者舊謂坎爲志爲謀虞氏

義故有虞象九五坎體三變亦互坎艮象成則坎不見故曰卽鹿无虞舊謂坎爲入爲棘木又震爲竹艮爲木三處其中皆入于林中之象三變成離離明有君子見幾之象舍亦艮象往震坎之象說文吝恨也吝本吝嗇之義其訓恨者因有所不足而恨故傳以悔吝爲憂虞之象從禽猶逐禽也坎爲豕有禽象震躁動有窮象

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

象傳曰求而往明也

王注曰二雖比初執貞不從不害己志者也求與合好往必見納矣故曰往吉无不利明也者見彼之情狀也

程傳曰六四以柔順居近君之位得于上者也居公卿之位己之才雖不足以濟時之屯若能求在下之賢親而用之何所不濟哉求而往明也者知己不足求賢自輔而後往可謂明矣居得致之地知不能而遂已至暗者也

案蘇蒿坪曰四險體互艮爲止變互巽爲進退皆有班如之象舊謂艮爲求虞氏義往坎象又坎亦有求象坎九二曰求小得是也變兌爲見有明象

九五屯其膏小貞吉大貞凶

象傳曰屯其膏施未光也

正義曰屯其膏者膏謂膏澤恩惠之類言九五既居尊位當恢宏博施唯繫應在二而所施者褊狹是屯難其膏小貞吉大貞凶者貞正也出納之吝謂之有司是小正爲吉若大人不能恢宏博施是大正爲凶

程傳曰膏澤皆下及是以德施未能光大也人君之屯也

本義曰九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於下衆皆歸之九五坎體有膏潤而不得施爲屯其膏之象

案注疏皆讀至貞字絕句程傳同本義云以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免於凶以小大爲句魏鶴山曰有周禮大貞謂大卜如遷國立君之事五處險中不利有所作爲但可小事不可大事曰小貞吉大貞凶猶書所謂作內吉作外凶用靜吉用作凶者解故曰漢書谷永傳災異對曰諸夏舉兵萌在民飢饉而吏不恤與於百姓困而賦斂重發于下怨離而上不知易曰屯其膏小貞吉大貞凶孟康曰膏者潤人肌膚爵祿亦所以養人者也小貞臣也大貞君也遭屯難飢荒君當開倉廩振百姓而反吝則凶臣吝嗇則吉論語白出納之吝謂之有司孟康亦以貞字斷句周禮大卜凡國大貞卜立君卜大封先鄭注貞問也國有大疑問於蓍龜本義斷小

大爲句非也案虞仲翔曰坎雨稱膏詩曰陰雨膏之是其義也蔡蒿坪曰陽爲大陰爲小變坤有

小象坎得乾體故曰大也坎爲隱伏未光之象

上六乘馬班如泣血漣如釋文漣音連說文云泣下也

象傳曰泣血漣如何可長也

王注曰處險難之極下无應援進无所適雖比于五五屯其膏不與相得居不獲安行無所適窮困闔厄无所委仰故泣血漣如

正義曰何可長者言窮困泣血何可久長也

程傳曰六以陰柔居屯之終在險之極而无應援居則不安動无所之乘馬欲往班如不進窮厄之甚至于泣血漣如屯之極也屯難窮極莫知所爲故至泣血顛沛如此其能長久乎

案虞仲翔曰乘五坎爲馬震爲行艮爲止馬行而止故班如也九家易曰體坎爲血伏離爲目互艮爲手掩目流血泣之象也解故曰說文遽泣下也从心連聲易曰泣血漣如案說文瀾或从連連本波瀾之字當作遽文選王仲宣贈葉子篇詩注引作泣血漣洳易林坤之井亦曰泣涕漣洳淮南子引易泣血連如言小人處非其位不可長也戰國策管蔡連然流涕連古文省

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞釋文童如字字書作僮鄭云未冠之稱筮決也鄭云問告古暮反示也語也三息暫反又

如字瀆瀆也鄭云褻也案表記引易再三瀆鄭注瀆之言褻也

彖傳曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求亨童蒙蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也釋文時中之中張仲反又如字蒙童求我一本作來求我

王注曰筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所惑也決之不一不知所從則復惑也故初筮則告再三則瀆瀆蒙也能爲初筮其惟二乎以剛處中能斷夫疑者也利貞者蒙之所利乃利正也夫明莫若聖昧莫若蒙蒙以養正乃聖功也

程傳曰蒙有開發之理亨之義也卦才時中乃致亨之道六五爲蒙之主而九二發蒙者也我謂二也筮占決也山下有險內險不可處外止莫能進未知所爲故爲昏蒙之義蒙之能亨以亨道行也所謂亨道時中也時謂得君之應中謂處得其中得中則時也二以剛明之賢處於下五以童蒙居上非是二求於五蓋五之志應於二也賢者在下豈可自進以求于君苟自求之必無能信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自爲尊大蓋其尊德樂道不如是不足與有爲也初筮謂誠一而來求決其蒙則當以剛中之道告而開發之再三煩數也來筮之意煩數不能誠一則瀆慢矣不當告也告之必不能信受徒爲煩瀆故曰瀆蒙也求者告者皆煩瀆矣卦辭曰利貞彖復伸其義以明不止爲戒于二實養蒙之道也未發之謂蒙以純一未發之蒙而養其正乃作聖之

功也發而後禁則扞格而難勝養正于蒙學之至善也蒙之六爻二陽爲治蒙者四陰皆處蒙者也

本義曰九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有享道也

案鄭康成曰蒙者蒙蒙物初生形是其未開著之名也人幼稚曰童未冠之稱亨者陽也瀆褻也筮問也互體震而得中嘉會禮通陽自動其中德施地道之上萬物應之而萌芽生敎授之師取象焉脩道藝於其室而童蒙求爲之弟子非己乎求之也弟子初問則告之以事義不思其三隅相況以反解而筮者此勤師而功寡學者之災也瀆筮則不復告欲令思而得之亦所以利義而幹事也虞仲翔曰童蒙謂五艮爲童蒙我謂二也震爲動起强求之五故曰匪我求童蒙五陰求陽故童蒙求我志應也艮爲求坎爲經謂禮有來學无往敎（案白虎通辟雍篇禮曰有來學者無往敎者也易曰匪我求童蒙童蒙求我）陸公紀曰六五陰爻在蒙暗蒙又體艮少男故曰童蒙崔氏憬曰初筮謂六五求決於九二二則告之再三瀆謂三應于上四隔於三與二爲瀆故二不告也昌案釋文童字書作僮說文童男有辠曰奴奴曰童女曰妾从辛童省聲僮未冠之稱从人童聲段若膺注云按說文僮童之訓與後人所用正相反如穜種二字之比今經傳僮子字皆作童子非古也釋文童蒙求我一本作來求我王伯申曰惠氏古義引呂氏春秋勸學篇注易曰童蒙來求我以證經文本有來字案王弼

注曰童蒙之來求我欲決所惑也又蔡邕處士圈叔則碑童蒙來求彪之用文是漢魏時經文皆有來字初筮告再三瀆瀆則不告大傳以瀆蒙釋之蓋以卜筮喻教學之道吳草廬曰古者卜筮不過三（見曲禮）一不吉則可再再不吉則可三二不吉則止不復筮（金縢乃卜三龜一習吉左傳孔成子筮周易遇屯又遇比比之類）故文王特於蒙比二卦發三筮再筮之例崔氏憬曰瀆古黷字說文瀆溝也黷摝持垢也易曰再三黷瀆作黷者孟氏古文作瀆者假借字非古黷字也俞石澗曰瀆與少儀母瀆神之瀆同不告與詩小民我龜既厭不我告猶之義同初筮則其志專一故告再三則煩瀆故不告蓋童蒙之求師與人之求神其道一也蒙以養正王注謂養正以明則失其道正義謂以蒙昧隱默自養正道案蒙卦之義首重發蒙若以蒙昧之道養之何由得正蒙以養正謂以蒙卦之道養正如井以辨義巽以行權之類朱子語類云蒙以養正聖功也蓋言蒙昧之時先自養教正當了到那開發時便有作聖之功若蒙昧之中己自不正他日何由會有聖功俞石澗曰古之人含德之厚比于赤子大人之所以爲大人者不失其赤子之心也可與程傳曰發明蘇嵩坪曰坎體隱伏而通有筮象自二至上互頤爲口有告象再三瀆荀氏以爲指三四言三四互坤坤爲衆有再三瀆之象三上互艮四在艮體頤象不成又艮爲止故有不告之象

象傳曰山下出泉蒙君子以果行育德

王注曰山下出泉未知所適蒙之象也果行者初筮之象也育德者養正之功也

程傳曰山下出泉出而遇險未有所之蒙之象也若人蒙稚未知所適也君子觀蒙之象以果行育德觀其出而未能通行則以果決其所行觀其始出而未有所向則以養育其明德

案虞仲翔曰艮爲山震爲出坎象流出故山下出泉艮爲果震爲行育養也二至上有頤養象故以果行育德也眞西山曰果其行如水之必行育其德如水之有本

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝（釋文說吐活反徐又音稅桎音質在足曰桎在手曰梏）

象傳曰利用刑人以正法也

王注曰處蒙之初二照其上故蒙發也蒙發疑明刑說當也以往吝刑不可長刑人之道道所惡也以正法制故刑人也

程傳曰治蒙之始立其防限明其罪罰正其法也使之由之漸至于化或疑發蒙之初遽用刑人无乃不敎而誅乎不知立法制刑乃所以敎也蓋後之論刑者不復知敎化在其中矣

本義曰以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也

案虞仲翔曰初爲蒙始而失其位發蒙之正以成兌兌爲刑人坤爲用故曰利用刑人矣坎爲穿

水震足艮手五與坎連故稱桎梏初發成兌兌爲說坎象毀壞故曰用說桎梏之應歷險故以往吝吝小疵也坎爲法吳草廬曰四居相應之位獨遠于陽初變爲陽而應四治四之蒙四爲受刑之人初爲承稟于二以施刑於四故其占爲利於用以刑人也刑如周官所謂鄉刑上德糾孝圜土聚教罷民以明刑恥之刑人不虧體罰人不虧財者蓋以教愚蒙之民使之知恥知畏而改過遷善非五刑之刑也按周官大司寇平罷民桎梏而坐諸嘉石或旬有三日或九日或七日或五日或三日以此恥之使知改悔既脫桎梏之後當羞愧懲艾而不出若遽有所往則吝矣惠定宇曰吝說文引作遴云行難也按史書遴本吝字見汗簡此易經古文漢書魯安王晚節遴王莽傳性實遴嗇小顏曰遴讀與吝同鄭康成曰木在足曰桎在手曰梏說文桎足械也梏手械也桎梏承刑人而言程傳謂脫去昏蒙之梏以桎梏爲比喻似非注疏謂發蒙然後刑人傳義謂刑人所以發蒙注疏於文義爲順蘇蒿坪曰坎爲通有發象

九二包蒙吉納婦吉子克家釋文包蒙如字鄭云包當作彪文也

象傳曰子克家剛柔接也

王注曰以剛居中童蒙所歸包而不距則遠近咸至故包蒙也婦者配己而成德者也體陽而能包蒙以剛而能居中以此納配物莫不應故納婦吉也處于卦內以剛接柔親而得中能幹其任施之

于子克家之義

本義曰九二以陽剛爲內卦之王統治羣陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一概取必而爻之德剛而不過爲能有所包容之象又以陽變陰爲納婦之象又居下位而能任上事爲子克家之象

案虞仲翔曰坤爲包應五據初與三四同體包養四陰故包蒙吉震剛爲夫伏巽爲婦二以剛接柔故納婦吉二稱家惠松崖曰乾鑿度曰二爲大夫鄭注禮記曰大夫稱家震長子主器者納婦成初故有子克家也包釋文作苞惠定宇曰石經音訓作苞音訓曰今本作包張參五經文字曰苞經典或借爲包裹字泰否卦同王伯申曰鄭注苞當作彪彪文也呂氏音訓引晁說之曰京房鄭陸績一行皆作彪文也鄭說蓋本于京房藝文類聚引漢胡廣徵士法高卿碑曰彪童蒙作世師蔡邕處士圈叔則碑曰童蒙來求彪之用文張華勵志詩彪之以文又司徒袁公夫人馬氏靈表曰俾我小子蒙昧以彪皆用蒙卦之辭昌案二變爲坤坤爲文故有彪象剛柔接正義以爲接待羣陰與仲翔包養四陰之義合程傳云二與五剛柔之情相接本義云剛柔接者指二五之應案二爲成卦之主包陰羣陰若專言二五相接則其道不宏矣當从注疏

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利釋文取本又作娶

象曰勿用取女行不順也

王注曰童蒙之時陰求于陽晦求于明各求發其昧者也六三在下卦之上上九在上卦之上男女之義也上不求三而三求上女先求男者也女之爲體正行以待命者也見剛夫而求之故曰不有躬也施之於女行在不順故勿用取女而无攸利

案虞仲翔曰金夫謂二程傳同折中曰金夫程傳以爲九二然九二發蒙之主若三能從之正合彖辭童蒙求我之義不應謂之不順蓋易例陰爻居下體而有求於上位者皆凶王氏之說近是

案王注以金夫爲剛夫虞氏曰陽稱金說卦乾爲金本義謂金夫謂以金賂己而挑之若魯秋胡之爲者秋胡事見列女傳事在易後不必取以證易蘇蒿坪曰三變互兌以柔說而應上九故爲女之見金夫不有躬者變互兌爲女上下比應象具三男故有取女之象雜卦兌見也乾爲金艮得乾體故曰金夫三互坤爲躬變互兌則坤象掩故曰見金夫不有躬舊謂坎爲淫又變蠱爲女惑男之象故辭及此也行不順本義曰順當作愼順愼古字通用熊氏良輔曰蒙小象凡三順字不必以不順爲不愼蓋六三所行不順故勿用取之案虞仲翔曰失位乘剛故行不順也亦作順

六四困蒙吝

象傳曰困蒙之吝獨遠實也

王注曰獨遠于陽處兩陰之中闇莫之發故曰困蒙也困于蒙昧不能比賢以發其志亦以鄙矣故曰吝也獨遠實者陽獨實也

本義曰旣遠于陽又无正應爲困于蒙之象占者如是可羞吝也

案蘇嵩坪曰艮木多節坎木多心四又變坎而處其中有寘于叢棘之象故曰困也變互未濟亦困象

六五童蒙吉

象傳曰童蒙之吉順以巽也（釋文巽音遜鄭云當作遜案古巽遜通）

王注曰以夫陰質居於尊位不自任察而委於二付物以能不勞聰明功斯克矣故曰童蒙吉委物以能不先不爲順以巽也

程傳曰五以柔順居尊位下應于二以柔中之德任剛明之才足以治天下之蒙故吉也童取未發而資於人也爲人君者苟能至誠任賢以成其功何異乎出於己也舍己從人順從也降志下求卑巽也能如是優于天下矣

本義曰柔中居尊下應九二純一未發以聽于人故其象爲童蒙

案虞仲翔曰艮爲童蒙處貴承上有應于二動而成巽故吉也荀慈明曰順以上巽於二有似成

王仍用周召也

上六擊蒙不利爲寇利禦寇（釋文擊王肅云治也馬鄭作繫）

象傳曰利用禦寇上下順也

王注曰處蒙之終以剛居上能擊去童蒙以發其昧者也故曰擊蒙也童蒙願發而己能擊去之合上下之願故莫不順也爲之扞禦則物咸附之若欲取之則物咸叛矣故不利爲寇利禦寇也

程傳曰九居蒙之終是當蒙極之時人之愚蒙既極如苗民之不率爲寇爲亂者當擊伐之然九居上剛慨而不中故戒不利爲寇治人之蒙乃禦敵也肆爲剛暴乃爲寇也若舜之征有苗周公之誅三監禦寇也秦皇漢武窮兵誅伐爲寇也利用禦寇上下皆得其順也上不爲過暴下得擊去其蒙禦寇之義也

本義曰以剛居上治蒙過剛故爲擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反爲之害惟捍其外誘以全其眞純則雖過於嚴密乃爲得宜禦寇以剛上下皆得其道

案虞仲翔曰體艮爲手故擊坎爲寇吳草廬曰寇謂六三坎體陰柔不中正寇也禦者止之使不爲寇也止之義取諸艮

需有孚光亨貞吉利涉大川（釋文需訓養鄭讀爲秀解云陽氣秀而不直前者畏上坎也孚信也又作罦徐音敷光師讀絕句亨貞吉爲一句馬鄭總爲一句昌案王注亦以光亨貞

吉爲句

彖傳曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也（釋文位乎如字鄭音泣）

王注曰正中謂五也位乎天位用其中正以此待物需道章矣故光亨貞吉往有功者乾德獲進往輒亨也

程傳曰卦之大意須待之義乾健之性必進者也乃處坎險之險爲之阻故須待而後進也五居君位爲需之主有剛健中正之德而誠信充實于中中實有孚也有孚則光明而能亨通得貞正而吉也以此而需何所不濟雖險无難矣故利涉大川也

本義曰需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷于險待之象也孚信之在中也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位爲有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者爲有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不刑而涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也

案虞仲翔曰孚謂五離日爲光坎爲大川蘇嵩坪曰坎爲孚互離爲日

象傳曰雲上於天需君子以飲食宴樂（釋文上時掌反千寶云升也王肅本作雲在天上宴徐烏珍反安也鄭云享宴也案宋仲子曰雲上于天須時而降也是漢易

作雲上于天王肅作雲在天上非易中於字皆作于惟此作於石經各本皆同李氏集解本作于是也

王注曰童蒙已發盛德光亨飲食宴樂其在斯乎

程傳曰雲氣蒸而上升于天必待陰陽和洽然後來雨雲方上于天未成雨也故爲須待之義陰陽之氣交感而未成雨澤猶君子畜其才德而未施于用也君子觀雲上于天需而爲雨之象懷其道德安以待時飲食以養其氣體宴樂以和其心志所謂居易以俟命也

本義曰雲上于天无所復爲待其陰陽之和而自雨爾事之當需者亦不容更有所爲但飲食宴樂俟其自至而已一有所爲則非需也

案坎六四虞注曰坎爲酒故有飲象坎中實亦有食象老子云實其腹是也蘇嵩坪曰坎爲水而中實又互兌爲口爲說有飲食宴樂之象

初九需于郊利用恆无咎

象傳曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也（準文利用恆未失常也本亦有无咎者）

王注曰居需之時最遠于難能抑其進以遠險待時雖不應幾可以保常也

程傳曰需者以遇險故需爲後進初最遠于險故爲需于郊郊者曠遠之地也處于曠遠利在安守其常則无咎也不犯難行者處曠遠者不冒犯險難而行則可以无咎矣雖不進而志勤者不能安

其常也君子之需時也安靜自守志雖有須而恬然若將終身焉乃能用常也

案爾疋釋地曰邑外謂之郊郭注邑國都也蘇嵩坪曰郊爲內外相交之地故易于初上二爻皆取郊象乾爲郊又爲久有恆象小畜彖傳虞注乾爲郊大過九五象注乾爲久又初變至四六互恆也

九二需于沙小有言終吉釋文沙如字鄭作沚惠定宇曰當作沚與沙同說文沙水散石也从水从少水少沙見譚長說沙或作沚从止案詩疏引鄭易注曰沙按水者此鄭本作沙之證

象傳曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也釋文衍以善反徐怡戰反

王注曰將近于難故曰需于沙也不至致寇故曰小有言也近不逼難遠不後時履健居中以待其會雖小有言以吉終也

程傳曰坎爲水水近則有沙二去險漸近故爲需于沙漸近于患難雖未至于患害已小有言矣凡患難之辭大小有殊小者至于有言言語之傷至小者也二以剛陽之才而居柔守中寬裕自處需之善也雖處險漸近而未至于險故小有言語之傷而无大害終得其吉也衍寬綽也二雖正險而以寬裕居中故雖小有言語及之終得其吉善處者也

本義曰衍寬意以寬居中不急迫也

案虞仲翔曰沙謂五水中之陽稱沙也二變之陰稱小衍流也中謂五也惠定宇曰穆天子傳天

子東征南絕沙衍辛丑天子渴于沙衍求飲未至郭璞注沙衍水中有沙者或以衍屬下句讀非攷經文但言需于沙大傳述經文不當多一衍字穆天子傳魏晉間作僞之書不當用以解經說文衍水朝宗于海也从水从行衍在中如詩之黃流在中虞氏釋衍爲流是也衍字不當屬上句讀蘇蒿坪曰下三爻對坎取象二在泥外故曰沙變離與互兌皆陰卦故爲小兌爲口言象

九三需于泥致寇至

象傳曰需於泥災在外也自我致寇敬慎不敗也釋文寇如字鄭王肅本作戎

正義曰泥者水旁之地泥溺之處逼近于難欲進其道難必害己故致寇至猶且遲疑而需待時雖卽有寇至亦未爲禍敗也災在外者言爲需雖復在泥泥猶居水之外卽災在身外之義故可用需以免自我致寇敬慎不敗者自由也由我欲進而致寇來己若敬慎則不有禍敗也

程傳曰泥逼于水也既進逼于險當致寇難之至也三剛而不中又居健體之上有進動之象故致寇也苟非敬慎則致禍敗矣三切逼上體之險難故云災在外也災患難之通稱對眚而言則分也三之致寇由已進而迫之故云自我若能敬慎量宜而進則无喪敗也需之時非而後進者也其義在相時而動非戒其不得進也直使敬慎毋失其宜耳

本義曰外謂外卦敬慎不敗發明占外之占聖人示人之意切矣

案荀慈明曰親與坎接故稱泥須止不進不取于四不致寇至崔氏憬曰三逼于坎坎爲險盜故致寇至傳文致寇鄭王俱作戎虞仲翔曰離爲戎乾爲敬是虞本亦作戎也蘇蒿坪曰變兌爲澤有泥象三互離爲火災象敬愼乾象不敗亦乾健之象

六四需于血出自穴

象傳曰需于血順以聽也

正義曰凡稱血者陰陽相傷卽坤之上六其血元黃是也

本義曰血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險中矣故爲需于血之象然柔得其正需而不進故又爲出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也

案九家易曰雲從地出上升于天自地出者莫不由穴故曰需于血出自穴雲欲升天須時當降順以聽五五爲天也孜九家以爲雲之出穴爻辭無雲字蓋附會之說王注釋六四曰穴者陰之路上六入于穴又以爲入之固程傳以穴爲所安孜坎爲坎窞故有穴象入于穴猶入于坎窞坎險在前皆非安固之象本義曰穴者險陷之所出穴入穴爲出險入險與卦象合較舊注爲長李資州曰坎爲血卦血以喻陰陰體卑弱宜順從陽故曰需于血蘇蒿坪曰坎畫偶者陷物故此爻與上皆有穴象變兌爲附決有出象順以聽聽于九五坎爲耳聽象

九五需于酒食貞吉

象傳曰酒食貞吉以中正也

王注曰需之所須以待達也已得天位暢其中正无所復須故酒食而已獲貞吉也

正義曰九言五居中得正需道亨通上下无事也

本義曰酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需於尊位故有此象

案荀慈明曰五互離坎水在火上酒食之象需者飲食之道故坎在需家爲酒食也蘇嵩坪曰凡辭言酒者卦皆有坎酒水類也而其爲用能助益陽氣以充于中而發于外故以擬一陽在內之象又坎中實有食象惠定宇曰需須也禮速客之辭曰主人須矣需于酒食五需二也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉（釋文速如字馬云召也）

象傳曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

王注曰三陽所以不敢進者須難之終也難終則至不待召也已居難終故自來也處無位之地以一陰而爲三陽之主故必敬之而後終吉處无位之地不當位者也敬之則得終吉故雖不當位未大失也

正義曰上六陰爻故亦稱穴速召也不須召喚之客有三人自來三人謂初九九二九三雖不當位

未大失者初時雖有小失終久乃獲吉故云未大失也

程傳曰不速之客三人謂下之三陽乾之三陽非在下之物需時而進者也需旣極矣故皆上進不速不促之而自來也

本義曰陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進爲不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然于非意之來敬以待之則得終吉矣

案荀慈明曰三人謂下三陽也須時當升非有召者故曰不速之客焉乾升在上君位以定坎降居下當循臣職故敬之終吉也案荀氏因乾升坤降之說而爲乾升坎降升降亦易中之一義惟泰否純乾純坤之卦有之而不可以例諸卦此卦坎上乾下若謂坎降居下則天水訟而非水天需矣且穴者坎上六之象旣入于坎無降居乾下之義升降之說已辨見總論而此說尤爲惠氏所信故特辨之蘇蒿坪曰變巽爲入三人來就上下體相對取象巽又爲潔齊有敬象雖不當位

案程傳謂不當位謂以陰而在上本義謂以陰居上是爲當位言不當位未詳案卦爻凡處二五言位正當則初上爲不當位王注以无位之地爲不當位其義較長

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川 釋文訟爭也言之于公也鄭云辨財曰訟窒張栗反馬作咥云讀爲躓猶止也鄭云咥覺悔皃中如字馬丁仲反有孚窒爲一句惕中吉爲一句昌案虞注王注皆以窒惕爲一句中吉爲一句程傳同惟本義以惕中吉爲句从馬季長之讀也

彖傳曰上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

王注曰窒謂窒塞也皆惕然後可以獲中吉凡不和而訟无施而可涉難特甚焉唯有信而見塞懼者乃可以得吉也猶復不可終中乃吉也不閉其源使訟不至雖每不枉而訟至終竟此亦凶矣故雖復有信而見塞懼猶不可以爲終也故曰訟有孚窒惕中吉終凶也

本義曰九二中實上无應與又爲加憂有有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之吉有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象

昌案程傳以九二爲訟之主九五爲聽訟之主于彖傳最合蓋彖傳之剛來得中指九二而言訟之得中也以中正者指九五而言聽訟之得中也兩中字義各別荀慈明曰二與四訟利見于五五以中正之道解其訟是也孔疏謂二五皆爲聽訟之主訟者將何所適從乎當以程傳爲是蘇葊坪曰有孚取坎象窒惕取坎爲隱伏與加憂之象中爻互離有見象互巽有木象可以涉川以剛乘險有不利之象淵坎象昌案互巽爲入故入于淵

象傳曰天與水違行訟君子以作事謀始

王注曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎无訟在于謀始謀始在于作制契之不明訟之所以生也物

有其分起契之過職不相濫爭何由興訟之所以起契之過也故有德司契而不責于人正義曰有德司契之文出老子經案輔嗣借老莊以釋易所以答後人之疑然孔子于禮運曰吾聞之老聃是老子之說聖人所不廢老聃周之賢人其說非異端可比故仍存之程傳以爲愼交結明契券之類亦用王說也

正義曰天道西轉水流東注是天與水相違而行象人彼此兩相乖戾故致訟也

程傳曰天上水下相違而行二體違戾訟之由也若上下相順訟何由興君子觀象知人情有爭訟之道故凡所作事必謀其始絕訟端于事之始則訟無由生矣謀始之義廣矣若愼交結明契券之類是也

昌案正義謂天東水西程傳謂天上水下其義互相發明故兩存之虞仲翔曰坎爲謀乾知大始故作事謀始

初六不永所事小有言終吉

象傳曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

王注曰處訟之始訟不可終故不永所事然後乃吉凡陽倡而陰和陰非先倡者也四召而應見犯乃訟處訟之始不爲訟先而于訟必辯明矣

程傳曰有言災之小者不永其事而不至于凶乃訟之吉也

本義曰陰柔居下不能終訟故其象占如此

昌案程傳謂初六以陰柔之才而訟于下難以吉矣以上有應援而能不永其事故雖小有言而終得吉案初與四訟因陰在下而不永所事九四亦不克訟非與初六爲援者此爻正合彖傳訟不可成之義王注爲長蘇嵩坪曰坎水有永象又本有坤體坤爲事變兌則川壅爲澤故曰不永所事變兌爲小言兌象兌爲決有見辯明之象

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚（釋文眚生領反子夏傳同妖祥曰眚馬云災也鄭云過也）

象傳曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也（釋文竄七亂反徐又七外反逃也掇徐都活反說文云拾取也鄭本作惙陟劣反憂也）

王注曰以剛處訟不能下物自下訟上宜其不克若能以懼歸竄其邑乃可以免災邑過三百非爲竄也竄而據強災未免也

正義曰自下訟上悖逆之道故禍患來至若手自掇拾其物言患必來也故王肅云若手拾掇物然本義曰九二陽剛爲險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百戶邑之小者言自處卑約以免災患占者如此則无眚矣掇自取也

昌案釋文以而逋絕句當是舊讀易爻有韻逋與戶韻程朱俱从釋文惟王注以其邑爲句義雖無異然不若从舊讀之叶韻也鄭康成曰小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶

也虞仲翔曰坎爲隱伏故逋乾位剛在上坎濡失正故不克也眚災也坎爲眚謂二變應五乾爲百坤爲戶三爻故三百戶坎化爲坤故无眚蘇蒿坪曰窴患皆坎象變互艮爲有掇象

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

象傳曰食舊德從上吉也

王注曰體夫柔弱以順于上不爲九二自下訟上不見侈奪保全其有故得食其舊德而不失也居爭訟之時處兩剛之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在上衆莫能傾故曰終吉上壯爭勝難可忤也故或從王事不敢成也

本義曰食猶食邑之食言所享也

昌案許愼五經異義曰三爲三公食舊德食父故祿也班孟堅西都賦曰士食舊德之名氏程傳以食舊德爲守其素守與古訓不合本義以爲食邑之食是也注疏皆以食舊德爲一句貞厲爲一句與易中貞厲之例相合程傳以貞字絕句厲屬下讀謂雖處危地而終吉則與它卦貞厲不同似非无咎虞仲翔曰道无成而代有終坤三同義注疏程傳皆同本義謂或出而從上之事則必無成功與易中无咎之義不合虞仲翔曰乾爲舊德蘇蒿坪曰食坎象坎本坤體故曰无成

九四不克訟復卽命渝安貞吉釋文渝以朱反變也馬同鄭云然也

象傳曰復卽命渝安貞不失也

王注曰不克訟初辨明也處上訟下可以改變者也故其咎不大若能反從本理變前之命安貞不犯不失其道爲仁由己故吉從之

程傳曰四以陽剛而居健體不得中正本爲訟者也居柔應柔爲能正之義既義不克訟若能克其剛忿欲訟之心復卽就於命革其心平其氣變而爲安貞則吉矣命謂正理失正命爲方命故以卽命爲復也能如是則爲無失矣所以吉也

本義曰卽就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故又爲不克而復就正理渝變其心安處于正之象占者如是則吉也

案王注曰初辨明也蓋謂四與初不克訟四與初爲正應也程傳謂四承五履三而應初俱不克訟取象稍遠又正義云王注若能反從本理者釋復卽之義變前之命者解命渝也是以復卽爲句命渝爲句案王注云反從本理者是釋復卽命命卽本理也變前之命是釋渝字不連上命字釋文單出渝字不連上下爲句正義誤解王注割裂經文以復卽爲句非也程傳以復卽命爲一句渝安貞爲一句案坤彖亦云安貞吉不當連渝字爲句朱子語類曰不克訟句復卽命句渝句安貞句伊川以渝安貞一句讀不甚自然虞仲翔曰失位故不克訟渝變也不克訟故復位變而

成巽巽爲命令故復卽命渝動而得位故安貞吉虞氏此讀與朱子正合蘇蒿坪曰互震爲動有渝象互艮爲止有安象

九五訟元吉

象傳曰訟元吉以中正也

王注曰處得尊位爲訟之主用其中正以斷枉直中則不過正則不邪剛无所溺公无所偏故訟元吉

正義曰九五處中而得正位中則不有過差正則不有邪曲中正爲德故元吉

程傳曰以中正居尊位治訟者也治訟得其中正所以元吉也元吉大吉而盡善也吉大而不盡善者有矣

本義曰陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也中則聽不偏正則斷合理

案文言曰元者善之長也爻以元吉爲盡善大吉之占次于元吉正義以元吉爲大吉非也當从程傳

上九或錫之鞶帶終朝三褫之釋文錫星歷反又星自反賜也鞶步干反馬云大也徐云王肅作槃帶音帶亦作帶終朝馬云旦至食時爲終朝三息暫反或如字褫徐敕紙反本又作褫音同王肅云解也鄭本作拕徒可反

程傳

象傳曰以訟受服亦不足敬也

王注曰處訟之極以剛居上訟而得勝者也以訟受錫榮何可保故終朝之間褫帶者三也

正義曰因訟得勝受此錫服非德而受亦不足可敬故終朝之間三被褫脫也鞶帶謂大帶也故杜元凱桓二年傳鞶厲旋纓注云鞶大帶也（案旋今左傳作游）

程傳曰九以陽居上剛健之極又處訟之終極其訟者也人之肆其剛強窮極于訟取禍喪身固其理也設或使之善訟能勝窮極不已至于受服命之賞是亦與人仇爭所獲其能安保之乎故終一朝而三見褫奪也窮極訟事設使受服命之寵亦且不足敬而可賤惡況又禍患隨至乎

本義曰鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象

案荀慈明曰鞶帶宗廟之服三應于上上爲宗廟故曰鞶帶也虞仲翔曰錫謂王之錫命鞶帶大帶男子鞶革巽爲腰帶故鞶帶服謂鞶帶終朝見褫乾象毀壞故不足敬案乾爲敬上變巽故乾象毀壞惠定宇曰尚書大傳鄭注云平旦至食時爲日之朝故終朝說文褫奪衣也讀若池鄭本作拖徒可反案墨子牠其衣裳拖也淮南子秦牛缺遇盜拖其衣被高誘曰拖奪也褫與拖字雖異而義實同晁以道讀爲拖紳之拖項平父言拖者三加之也並失之蘇蒿坪曰上變至三

互坎坎陽居陰中有錫象後凡言錫者皆取坎也互巽爲帶巽爲長爲繩直天有十日終朝卽上九之象變兌毀折故如褫乾三畫故曰三褫又上九變則訟化爲困亦終凶之象

師貞丈人吉无咎（釋文師馬云二千五百人爲師貞丈人絕句丈人嚴莊之稱鄭云能以法度長于人昌案王注以師貞爲一句丈人吉无咎爲一句傳義同）

彖傳曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣（釋文王如字物歸往也徐又往況反毒役也馬云治也）

王注曰丈人嚴莊之稱也爲師之正丈人乃吉也興役動衆無功罪也故吉乃无咎也毒猶役也

程傳曰師之道以正爲本興師動衆以毒天下而不以正民弗從也强驅之耳故師以貞爲主其動雖正也帥之者必丈人則吉而無咎蓋有吉而有咎者有無咎而不吉者吉且無咎乃盡善也丈人者尊嚴之稱帥師總衆非衆所尊信畏服安能得人心之從能使衆人皆正可以王天下矣得衆心服從而歸正王道止于是也剛中言二也以剛處中剛而得中道也六五之君爲正應信任之專也雖行險道而以順動可謂義兵王者之師也上順下險行險而順也

本義曰師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵于農伏至險于大順藏不測于至靜之中又卦惟九二一陽居下卦之中爲將之象上下五陰順而從之爲衆之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之爲人君命將出師之象故其卦名之曰師丈人長老之稱用師之道利於得

正而任老成之人乃得吉而无咎

案鄭康成曰軍二千五百人爲師多以軍爲名次以師爲名少以旅爲名師者舉中之言丈人子夏傳作大人李資州曰子夏傳作大人是也王氏曲解大人爲丈人臆云嚴莊之稱學不師古匪說攸同案鄭康成曰丈之言長能御衆有正人之德以法度爲人之長吉而无咎謂天子諸侯主軍者陸公紀曰丈人者聖人也師爲衆首法長而行是鄭陸公俱作丈人在王氏之前非王氏輒改作丈人明矣丈人卽爻中之長子故康成訓丈爲長蘇嵩坪曰丈人蓋取中爻互震爲長子之象以此毒天下而民從之傳義皆訓毒爲害程傳謂師旅之興不无傷財害人毒害天下然而民心從之者以其義動也說亦近理然春秋傳曰天生五材誰能去兵古者東征西怨南征北怨若以用師爲毒害天下則非王者之師矣王注以毒爲役馬融以毒爲治雖較毒害之訓爲優而望文生義皆非確詁蓋古人有一字而兩義相反者如亂亦訓治之類老子養之覆之亭之毒之釋文毒今作育余熟反古毒育通崔氏憬曰行險戲暴亭毒天下得其指矣

象傳曰地中有水師君子以容民畜衆（釋文畜勅六反聚也王肅許六反養也）

正義曰言君子法此師卦容納其民畜養其衆若爲人除害使衆得甯此則容民畜衆也又爲師之主雖尙威嚴當赦其小過不可純用威猛于軍師之中亦是容民畜衆之義所以象稱地中有水欲

見地能包水水又衆大是容民畜衆之象

本義曰水不外于地兵不外于民故能養民則可以得衆矣

案畜有聚養二義釋文兼存其說正義訓養程傳訓聚兼兩說始備虞仲翔曰坤爲民衆蘇嵩坪曰坎爲聚有畜象春秋傳注謂坎爲衆案坎亦坤體也

初六師出以律否臧凶（釋文否音鄙惡也馬鄭王肅方有反臧善也）

象傳曰師出以律失律凶也

本義曰否臧謂不善也晁氏曰否字先儒多作不是也在卦之初爲師之始出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶戒占者當謹始而守法也

昌案王注謂失律而臧何異于否出不以律否臧皆凶程傳从之獨本義以否爲不从先儒也先儒謂荀爽陸績劉瓛唐一行也見呂氏音訓蓋古文作不今文作否不臧卽失律之義故象傳曰失律凶也若合王注謂否臧皆凶則經文無失律二字是師出以律否臧皆凶矣與象傳不合宣十二年左傳知莊子曰周易有之在師之臨（杜注師初六變而之臨）曰師出以律否臧凶（律法也否不也）執事順承爲臧逆爲否衆散爲弱（坎爲衆今變爲兌兌柔弱）川涸爲澤（坎爲川今變爲兌兌爲澤是川見涸）有律以如己也（如行也法行則人從法法敗則法從人坎爲法象今爲衆則散爲川則涸是失法之用從人之象）故曰律否臧且律竭也（竭敗也坎變爲兌是法敗）盈而且竭天且不整所以

凶也（水遇天塞不得整流則竭涸也）不行之謂臨（水變爲澤乃成臨卦釋不行之物）有帥而不從臨孰甚焉正義曰莊子論初六爻辭云軍師之出當須以法若不善則致其凶今者師出乃以律從人則有不臧之凶又覆解不臧之義云執事上下相順和成則爲臧若相違逆則爲不臧案左傳注疏解不臧之義甚明可爲本義確證解故曰九家逸象坎爲法律釋言坎律銓也郭注易坎卦主法法律皆所以銓量輕重左傳疏引樊光曰坎卦水也水性平律亦平銓亦平也蘇嵩坪曰變兌爲附決爲毀折亦否臧凶之象

九二在師中吉無咎王三錫命（釋文錫星歷反徐音賜鄭本作賜昌案王注以在師中爲一句吉无咎爲一句正義曰觀注之義以在師中爲句其吉字屬下觀象之文在師中吉則似吉字屬上此吉之一字上下兼該故注文屬下象文屬上但象略其无咎之字故吉屬師中是也案象傳約舉爻辭上下之文其類甚多可以隅反）

象傳曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也（釋文寵如字鄭云光耀也王肅作龍云寵也案古龍寵通）

王注曰以剛居中而應于五在師而得其中者也承上之寵爲師之主任大役重無功則凶故吉乃无咎也行師得吉莫善懷邦邦懷衆服錫莫重焉故乃得成命

程傳曰師卦惟九二一陽爲衆陰所歸五居君位是其正應二乃師之主專制其事者也居下而專制其事惟在師則可自古命將閫外之事得專制之在師專制而得中道故吉而无咎蓋恃專則失爲下之道不專則无成功之理故得中爲吉凡師之道威和並至則吉也既處之盡其善則能成功

而安天下故錫寵命至于三也凡事至于三者極也六五在上既專倚任復厚其寵數蓋禮不稱則威不重而下不信也在師中吉者以其承天之寵任也天謂王也王三錫以恩命褒其成功所以懷萬邦也

案李資州曰二互體震木數三王三錫命之象周禮云一命受職再命受服三命受位是其義也

案錫命者五錫之下坎三爻故曰三錫非取象于震木數三也蘇嵩坪曰二應五故稱王錫坎象說見訟卦互震爲言有命象五爲天位二變坤有承天之象卦體五陰萬邦之象

六三師或輿尸凶

象傳曰師或輿尸大无功也

王注曰以陰處陽以柔乘剛進則无應退无所守以此用師宜獲輿尸之凶

本義曰輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分故其象占如此

案程傳以此爻及九五之輿尸爲衆主謂軍旅之事任不專一覆敗必矣案訓爲衆主則下文弟子輿尸爲弟子衆主於文爲不辭矣本義仍从注疏之說是也盧氏曰坤爲尸坎爲輿多眚失位乘剛无應尸在車上故輿尸凶矣

六四師左次无咎

象傳曰左次无咎未失常也

王注曰得位而无應无應不可以行得位則可以處故左次之而无咎也行師之法欲右背高故左次之雖不能有獲足以不失於常也

程傳曰師之進以强勇也四以柔居陰非能進而克捷者也知不能進而退故左次左次退舍也量宜進退乃所當也故无咎見可而進知難而退師之常也唯取其退之得宜不論其才之能否也度不能勝而完師以退愈于覆敗遠矣可進而退乃爲咎也行師之道因時施宜乃其常也故左次未爲失也

本義曰左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師而退賢于六三遠矣知難而退師之常也

案吳草廬曰按兵家尙右右爲前左爲後故八陳圖天前衝地前衝在右天後衝地後衝在左胡雙湖曰春秋傳師一宿爲舍再宿爲信過信爲次左次退舍也與次于郎義同兵法上將軍居右偏將軍居左則右爲重左不用之地四左次與明夷四左腹同坤體之下案明夷六四荀注云陽稱左此卦六四亦以陰變陽故制左次

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶釋文禽徐本作擒長丁丈反

象傳曰長子帥師師以中行也弟子輿尸使不當也

王注曰處師之時柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而後應往必得直故田有禽也物先犯己故可以執言而无咎也柔非軍帥陰非剛武故不躬行必以授也授不得主則衆不從故長子帥師可也弟子之凶故其宜也

程傳曰五君位興師之主也故言興師任將之道師之興必以蠻夷猾夏寇賊奸宄爲生民之害不可懷來然後奉辭以誅之若禽獸入于田中侵害稼穡于義宜獵取則獵取之如此而動乃得无咎若輕動以毒天下其咎大矣執言奉辭也明其罪而討之也

案虞仲翔曰田謂二陽稱禽震爲言五失位變之正艮爲執故利執言无咎弥乾九二鄭注云二於三才爲地道故稱田弥九四虞注亦云田謂二也地位稱田故正義云田中有禽荀慈明以田爲田猶非也荀氏又云二帥師禽五以禽爲擒釋文禽徐本作擒弥弥九四田无禽象傳曰久非其位安得禽也此田有禽與弥之田无禽正相對象傳曰安得禽則非擒獲之擒古人禽獸通稱六五變坎爲豕豕食苗之獸禮記迎虎爲其食田豕也故田有禽矣解故曰利執言程傳云執言奉辭也明言罪而討之也本義云言語辭也弥易中言字未聞其爲語辭利執之下而用語辭更未之聞郭京舉正又謂言是草書之字不知荀曰執行其言虞曰震爲言漢以來盡作言字郭書

膺作尤亂道也嘗攷執言卽執訊也小雅出車云執訊獲醜箋言訊言執其可言問所獲之衆以歸者當獻之也爾雅釋言云訊言也鄭君本於雅故其訓確矣魯頌泮水云矯矯虎臣在泮獻馘淑問如皐陶在泮獻囚皐陶善聽獄故使淑問之人以詢執囚之言王制云出征執有罪反以訊馘告鄭注引詩執訊獲醜師之執言義實如此且詩禮所云皆係人君獻功之事五爲君位故有利執言之象皇矣之詩曰帝謂文王詢爾仇方又謂執訊連連攸馘安安是徵文王周公時實有執言之事故師之爻辭云爾然則執言之卽執訊無可疑矣長子帥師弟子輿尸虞仲翔曰長子謂二震爲長子在師中故帥師也弟子謂三三體坎坎震之弟而乾之子失位乘陽逆故貞凶孔氏正義引莊氏說同本義以弟子爲三四案四左次无咎非凶也六三師或輿尸卽弟子輿尸弟子之爲六三明矣六五陰居陽位雖有柔中之德亦宜變剛以濟之若貞而不變純用柔道則凶易中貞凶皆如此解程傳謂所爲雖正亦凶非也詳見總論

上六大君有命開國承家小人勿用

象傳曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

王注曰處師之極師之終也大君之命不失功也開國承家以甯邦也小人勿用非其道也

正義曰大君謂天子也言天子爵命上六若其功大使之開國爲諸侯若其功小使之承家爲卿大

夫小人勿用省言開國承家須用君子勿用小人也以正功者正此上六之功必亂邦者若用小人必亂邦國故不得用小人也

案小人勿用自注疏以下皆以爲勿用小人于經文倒置程傳謂小人有功不可用賞之以金帛祿位可也不可使有國家而爲政本義從之語類又云舊時說只作論功行賞之時不可及小人今思他既一例有功如何不及他得看來開國承家一句是公共得底未分別君子小人在小人勿用則是勿更用他與之謀議經畫耳漢光武能用此義方思量得如此未曾改入本義是傳義之說朱子固覺其不安矣于令升曰開國封諸侯也承家立都邑也小人勿用非所能矣蘇嵩坪曰此爻承六五終言之大君謂六五命謂命令小人對太君言大君至公小人任私故雖得此爻不可用事與既濟九三同爲占決之辭先儒解爲勿用小人非易例也案勿用之例詳見乾初九蘇氏又云上變爲艮春秋傳左氏注謂艮爲言以陽在外也有命蓋取艮象又卦體互震亦有命象國家小人皆坤象昌案上六爲宗廟甘誓曰用命賞于祖師克功成行賞于宗廟之中故有開國承家之象

讀易會通

卷三　上經二

比至隨

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶（釋文比毗志反子夏傳曰地得水而柔水得地而流故比徐又甫履反）

彖傳曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

王注曰處比之時將原筮以求无咎其惟元永貞乎夫羣黨相比而不以元永貞則凶邪之道也若不遇其主則雖永貞而猶未足免于咎也使永貞而无咎者其唯九者乎上下无陽以分其民五獨處尊莫不歸之上下應之既親且安安則不安者託焉故不寧方所以來上下應故也夫无者求有有者不求所與危者求安安者不求所保火有其炎寒者附之故已苟安焉則不寧方來矣其道窮者將合和親而獨在後親來則誅是以凶也

程傳曰比吉道也人相親比自爲吉道故雜卦云比樂師憂人相親比必有其道苟非其道則有悔咎故必推原占決其可比者而比之所比得元永貞則无咎元謂有君長之道永謂可以長久貞謂

得正道上之比下必有此三者下之從上必求此三者則无咎也人之不能自保其安寧方且來求親比得所比則能保其安當其不寧之時固宜汲汲以求比若獨立自恃求比之志不速而後則凶矣凡生天地之間者未有不相親比而能自存者也雖剛强之至未有能獨立者也本義曰比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當爲人所親輔然必再筮以自審有元善長永正固之德然後可以當衆之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此爻已固彼來已晚而得凶矣

案干令升曰原卜也周禮三卜一曰原兆周禮太卜鄭注原原田也原兆有用之兆胡雲峯曰原筮本義讀如原蠶原廟原田之原義皆訓再蒙之筮問之人者也不一則不專比之筮問其在我者也不再則不審林氏曰書不習吉初筮之謂也又云一習吉原筮之謂也解故曰周禮筮人六曰筮比鄭注巫讀爲筮字之誤比謂筮與民和比也賈疏曰比謂相親比之事故比卦曰建萬國親諸侯案比有原筮之義故曰筮比後夫爲後來之人孔疏引或說最爲明晰程傳謂雖夫亦凶于義稍曲孔疏又以夫爲語辭非也本義疑比吉也三字爲衍文案比有吉道故孔子以吉釋比加一也字孔疏程傳皆就象傳釋之未嘗疑爲衍文也子夏傳曰夫凶者生乎爭今既親比故云比吉也是子夏傳亦有也字虞仲翔曰水性流動故不寧坤陰爲方上下應之故方來也後謂

上坎爲後艮爲背上位在背後无應乘陽故後夫凶荀慈明曰後夫謂上六逆禮乘陽不比聖王其義當誅故其道窮凶也吳草廬曰攷工記唯若寧侯毋或若汝不寧侯不寧蓋諸侯之不朝貢者也前時不寧之國繼今以後方且來朝貢也惠定宇曰不寧者不寧侯謂諸侯之不來朝者不寧方來則莫不來矣不來者惟上六耳故六爻上獨凶周禮大司馬建大常比軍衆誅後至者魯語孔子曰昔禹致羣臣于會稽之山防風氏後至禹殺而戮之蓋三代之法歟昌案儀禮注貍首逸詩曾孫也貍之言不來也大戴禮投壺載其辭曰嗟爾不寧侯爲爾不朝于王所故亢而射女吳氏惠氏以證不寧方來之義最確方來謂方且來與朱紱方來之義同正義謂不寧之方皆來非也蘇蒿坪曰蒙九二在內坎之中爲初筮比九五在外坎之中爲原筮永取坎與坤象方來上下諸陰之象後夫上六在外之象

象傳曰地中有水比先王以建萬國親諸侯

王注萬國以比建諸侯以比親

程傳曰夫物相親比而无間者莫如水在地上所以爲比先王觀比之象以建萬國親諸侯建立萬國所以比民也親撫諸侯所以比天下也

案虞仲翔曰坤爲萬國惠定宇曰鄭氏尚書云邶成五服至于五千注云廣輔五服而成之面方

各五千里·四面爲方萬里·禹所受地記書曰·崑崙山東南地方五千里·名曰神州·者禹邱五服之殘數·亦每服者各五百里·故有萬里之界·萬國之封焉·比輔也·輔成五服·此建萬國之象·解故曰·說文·邱·輔信也·从下比聲·虞書曰·邱成五服·玉篇云·邱古文弼字·弼亦輔也·史記夏本紀引書作輔成五服·惠說甚確·又周禮形方氏使小國事大國·大國比小國·鄭注比猶親也·賈疏引鄭易注云·親諸侯·使諸侯相親·遞相朝聘·昌案四爲諸侯·九五近比六四·故有親諸侯之象·

初六·有孚比之无咎·有孚盈缶·終來有它吉·釋文·缶瓦器也·鄭云·汲器也·爾雅云·盎謂之缶·它·勅多反·本亦作他·

象傳曰·比之初六·有它吉也·

王注曰·處比之始·爲比之首者也·夫以不信爲比之首·則禍莫大焉·故必有孚盈缶·然後乃得免比之咎·故曰有孚比之无咎也·處比之首·應不在一·心无私客·則莫不比之·著信立誠·盈溢乎質素之器·則物終來无衰竭也·親乎天下著信盈缶·應者豈一道而來·故必有他吉也·

程傳曰·初六比之始也·相比之道·以誠信爲本·中心不信而親人·人誰與之·故比之始·必有孚誠·乃无咎也·孚信之在中也·誠信充實于內·若物之盈滿于缶中也·缶質素之器·言若缶之盈實其中·外不加文飾·則終能來有它吉也·它非此也·外也·若誠實充于內·物无不信·豈用飾信以求比乎·誠信中實·雖它外皆當感而來·從孚信·比之本也·象言比之初六者·比之道在乎始也·始能有孚·則終致

有它之吉其始不誠終焉得吉

案荀慈明曰初在應外以喻殊俗聖王之信光被四表繼域殊俗皆來親比故无咎也缶者應內以喻中國孚既盈滿中國終來及初非應故曰它也象曰有它吉者謂信及非應然後吉也虞仲翔曰孚爲五坤器爲缶坎水流坤初動成屯屯者盈也故盈缶在內稱來也案後漢書魯恭傳上疏曰易曰有孚盈缶終來有它吉言甘雨滿我之缶誠來有它而吉也章懷注比卦坤下坎上坤爲土缶之象也坎爲雨水之象也坎在坤上故曰甘雨滿我之缶有誠信則它人來時而吉也惠定宇曰有孚盈缶先儒皆以孚爲五初在應外而五之誠信足以動之所謂誠來有它而吉也信及非應故曰有它昌案易爻言有它者三皆謂非應大過四有它吝中孚初有它不燕義同此爻子夏傳曰非應稱它是也

六二比之自內貞吉

象傳曰比之自內不自失也

王注曰處比之時居中得位而繫應在五不能來它故得其自內貞吉而已

孔疏曰不自失者不自失其所應之偶故云比之自內不自失也

程傳曰二與五爲正應皆得中正以中正之道相比者也二處于內自內謂由己也守己中正之道

以待上之求乃不自失也

本義曰柔順中正上應九五自內比外而得其正吉之道也

六三比之匪人（釋文匪非也王肅本作匪人凶）

象傳曰比之匪人不亦傷乎

王注曰四自外比二爲五應近不相得遠則无應所與比者皆非己親故曰比之匪人

孔疏曰所欲親比皆非其親是以悲傷也

程傳曰比于匪人其失可知悔吝不假言也故可傷

本義曰陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言可知

案朱子語類曰初應四爲比得其人二應五亦爲比得其人惟三乃應上上爲比之元首者故爲比之匪人也此說與本義不同而取象較切六三不言凶悔吝者不假言也傳義得之王肅本肛加凶字妄矣蘇葛坪曰三處人位而失中正之道故有匪人之象案坤爲小人六三上下皆陰故曰比之匪人

六四外比之貞吉

象傳曰外比於賢以從上也

王注曰外比於五履得其位比不失賢處不失位故貞吉也孔疏曰凡下體爲內上體爲外六四比五故云外比也九五居中得位故稱賢也五在四上四往比之是以從上也

程傳曰四與初不相應而五比之外比于五乃得貞正而吉也君臣相比正也相比相與宜也五剛陽中正賢也居尊位在上也親賢從上比之正也故可貞吉

案陸遜叟曰比之者以專其應爲比外比之者以非其應爲比易山齋曰易以上卦爲外下卦爲內而二體亦各有內外四與五同體而言外比者亦取以比五也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉釋文驅鄭作敺馬云三驅者一曰乾豆二曰賓客三曰君庖惠定宇曰說文驅馬馳也古文作敺从支漢書皆以敺爲驅康成傳費氏古文易當从之是正

象傳曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

王注曰夫王驅之禮禽逆來趣己則舍之背己而走則射之愛於來而惡于去也故其所施當失前禽也以顯比而居王位用三驅之道者也故曰王用三驅失前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛邑人无虞故不誡也

正義曰夫三驅之禮者先儒皆云三度驅禽而射之也三度則已褚氏諸儒皆以爲三面著人驅禽必知三面者禽唯有背己向己趣己故左右及于後皆有驅之舍逆取順者禽逆來向己者則舍之

而不害禽順去背己而走者則射而取之上使中者釋邑人不誡之義所以己邑之人不須防誡由在上九五之使得其中正之人動必討叛不橫加无罪由在上使中也中謂九五也

程傳曰五居君位處中得正盡比道之善者也人君比天下之道當顯明其比道而已如誠意以待物恕己以及人發政施仁使天下蒙其惠澤是人君親比天下之道也故聖人以九五盡比道之正本義曰一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比己顯其比而无私故爲用三驅失前禽而邑人不誡之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道上使中者由上之德使不偏也

案古有三驅之禮鄭康成易注云王因天下顯習兵于蒐狩驅禽而射之三則已法軍禮也失前禽者謂禽在前不逆而射之旁去又不射唯背走者順而射之不中則已是其所以失之用兵之法亦如之降者不殺奔者不禦皆爲敵不敵已加以仁恩養威之道王注三驅亦與鄭合程傳謂三驅之禮乃禮天子所謂天子不合圍成湯祝網之義天子之畋圍合其三面前開一路使之可吉只取其不用命不出而反入者禽獸前去者皆免故曰失前禽本義從之以爲來者不拒去者不追正與鄭王之注相反攷象傳舍逆謂逆來者致順謂順去者若謂取其不用命者禽獸前去者皆免則是舍順取逆而非舍逆取順矣當从舊說至九五爲比卦之主乃比之最吉者故爲顯比傳義皆同王注乃謂比而顯之所親比狹可以爲上之使非爲上之道與本經大傳皆不合孔

疏曲徇其說非也虞仲翔曰三驅謂驅下三陰不及于初故失前禽惠定宇曰三驅驅猶祛也古文作去春秋傳曰千乘三去三面遮禽獨開前面故失前禽上在後初在前初不應五故曰它五不及初故曰失人皆知得之爲得而不知失之爲得失之乃所以得之也故前禽雖失初六終來象曰不寧方來此之謂也邑人不誡孔疏以爲邑人不須防誡程傳以爲不期誡于居邑朱子語類云伊川解邑人不誡句似可疑恐易之文義不如此邑人不誡如有聞無聲言其自不消相告誡又如歸市者不止耕者不變相似是仍用孔疏之說也惠氏士奇曰不淫于獸不擾于民古之田禮如此故九五顯比取象焉漢書谷永傳曰大路所過黎元不知所謂邑人不誡也蘇嵩坪曰五互艮體光明有顯象變坤爲田坎爲車馬故曰三驅又坎爲陷有失象邑人不誡取六四互坤在下之象（坤爲國邑又坤爲默義虞氏）故不誡也

上六比之无首凶

象傳曰比之无首无所終也

王注曰无首後也處卦之終是後夫也親道已成无所與終爲時所棄宜其凶也

案荀慈明曰陽欲无首陰以大疑陰而無首不以大終是以凶也惠半農曰乾无首吉比无首凶陽吉陰凶首皆指上也逸周書武順解曰元首曰末末在上其象爲首其義爲終左傳風淫末疾

賈逵以爲首疾首在上不在初程傳首爲始失之比卦有始無終故後夫凶首非始也棄惠氏釋无所終之義最確孔疏程傳皆分首與終爲二義誤矣蘇嵩坪曰乾陽爲首坎體陽陷陰中故有无首之象說卦謂坎爲下首亦此義也

小畜亨密雲不雨自我西郊釋文畜本又作蓄同勅六反積也聚也鄭許六反養也

彖傳曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

王注曰不能畜大止健剛故志行是以亨柔得位謂六四也成卦之義在此爻也體无二陰以分其應故上下應之也既得其位而上下應之三不能陵小畜之義小畜之勢足作密雲乃自我西郊未足以爲雨也何由知未能爲雨夫能爲雨者陽上薄陰陰能固之然後烝而爲雨今不能制初九之復道固九二之牽復九三更以不能復爲劣也下方尚往施豈得行故密雲而不能爲雨尚往故也故舉一卦而論之能爲小畜密雲而已陰苟不足以固陽則雖復至盛密雲自我西郊故不能雨也雨之未下卽施之未行也彖全論一卦之體故曰密雲不雨象各言一爻之德故曰既雨既處也

本義曰小陰也畜止之義也上巽下乾以陰畜陽又卦惟六四一陰上下五陽皆爲所畜故爲小畜又以陰畜陽能係而不能固亦爲所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛

而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自謂也文王演易于羑里視岐周爲西方正小畜之時也

案小畜以巽畜乾九四爲成卦之主以一陰畜五陽所畜者小惟畜九三而已侯氏果曰四爲畜主體文稱小惟九三被畜下剛皆通是以小畜亨也本義云我者文王自謂案荀爽云體兌位秋二三四互成兌故曰西郊也時當收斂臣不專賞故施未行喻文王也本義蓋用荀氏之說虞仲翔曰密小也兌爲密爲西乾爲郊雨生于西故自我西郊李資州曰雲雨者陰之氣也令小畜五陽而一陰陰既微少攙作密雲故未能爲雨四互居兌西郊之象也惠定宇曰京君明以兌爲西郊兌正秋也案小畜卦辭及小過六五皆曰西郊中皆互兌也蘇蒿坪曰卦體中爻互兌兌一陰在上有密雲之象坎爲雨兌下畫陽故曰不雨案蘇說是也小過六五亦互兌亦云密雲不雨兌有半坎之象因下變爲陽故有雲無雨虞氏謂需坎上變爲陽坎象半見故密雲不雨與卦象不合皆卦變之說誤之也尙往虞氏作上往古上尙通

象傳曰風行天上小畜君子以懿文德

王注曰未能行其施者故可以懿文德而已

孔疏曰君子以懿文德者懿美也以於其時施未得行喻君子之人但修美文德待時而發風爲號

令若風行天下則施附于物不得云施未行也今風在天上去物既遠無所施及故曰風行天上

程傳曰君子觀小畜之義以懿美其文德畜聚爲蘊畜之義君子所蘊畜者大則道德經綸之業小則文章才藝文德方之道義爲小也

本義曰風有氣而無質能畜而不能久故爲小畜之象懿文德言未能厚積而遠施也

案荀慈明曰風者天之命令也今行天上是令未下行畜而未下小畜之象也蘇葛坪曰互離有文象昌案虞氏逸象坤爲文六四離體而坤爻故亦有文象又離爲明文明之象

初九復自道何其咎吉

象傳曰復自道其義吉也

王注曰處乾之始以升巽初四爲已應不距已者也以陽升陰復自其道順而无違何所犯咎得義之吉

程傳曰初九陽爻而乾體陽在上之物又剛健之才足以上進而復與在上同志其進復于上乃其道也故云復自道復既自道何過咎之有陽剛之才由其道而復其義吉也初與四爲正應在畜時乃相畜者也

案王注于小畜初二兩爻皆用荀氏陽升陰降之說風三陽在下皆有上升之義需泰等卦是也

本義曰雖與四爲正應而能自守以正不爲所畜案小畜以陰畜陽初九正爲六四爲畜本義云不爲所畜與卦義相違當从王注程傳荀子大略篇易曰復自道何其咎吉楊倞注復返也自從也本雖有失返而從道何其咎道也呂覽務本篇曰易曰復自道何其咎吉言本無異則動卒有喜高誘注乾爲天天道轉運爲乾初得其位既天行周帀復始故曰復自道復自進道又何咎乎動而无咎故吉也乾動反其本終復始无有異故卒有喜也案復初乾爻卽乾之初爻故曰復自道虞氏云乾稱道是也

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

王注曰處乾之中以升巽五五非畜極非固已者也雖不能若陰之不違可牽以獲復是以吉也

程傳曰二以陽居下體之中五以陽居上體之中皆以陽剛居中爲陰所畜俱欲上復五雖在四上而爲其所畜則同是同志者也夫同患相憂二五同志故相牽連而復二陽並進則陽不能勝得遂其復矣故吉也二居中得正者也剛柔進退不失乎中道也爻止言牽復而吉之義象復發明在其中之美

本義曰亦者牽上爻義

案本義謂九二剛中，與初九牽連而復，亦吉道也。案姤初六柔道牽也，虞氏曰：陰道柔，巽爲繩，牽于二也。此牽復之義，亦指九五巽體而言。九二以剛變柔，上牽于五，則吉，虞氏曰：變應五故不自失，與比二同義是也。

九三，輿說輻，夫妻反目。釋文說吐活反，說文云解也，輻本亦作輹，音服，馬云：車下傳也，鄭云：伏菟，音訓。晁氏曰：案說文作輹云：車軸轉也，易輿說輻，說文輻字云：車轂也，不引易爲證。項平父曰：輻釋文本亦作輹，按輻車轂也，輹車軸縛也，輻以利輪之轉，輹以利軸之轉，然輻無說理，必輪破轂裂而後可說，若輹則有說時，車不行則說之矣，與大畜大壯皆作輹字爲長，顧亭林曰：古音輻音偪，不與目協，當依先儒作輹，左傳云車說其輹，注：輹車下縛也。

象傳曰：夫妻反目，不能正室也。

程傳曰：三以陽爻居不得中，而密比于四陰陽之情相求也，又暱比而不中，爲陰畜制者也，故不能前進，猶車輿說去輪輻，言不能行也，夫妻反目，陰制于陽者也，今反制陽，如夫妻之反目也，反目謂怒目相視，不順其夫而反制之也，婦人爲夫寵惑，既而遂反制其夫，未有夫不失道而妻能制之者也，故說輻反目之自爲也，三自處不以道，故四得制之，不使進，猶夫不能正其室，家故致反目也。

本義曰：九三亦欲上進，然剛而不中，迫近于陰，而又非正應，但以陰陽相說，而爲所係畜，不能自進，故有輿說輻之象，然以志剛，故又不能平而與之爭，故又爲夫妻反目之象。

案王注云：上爲畜盛，不可牽征，以斯而進，故必說輻，孔疏云：以九三之夫，不能正上六之室，攷上

九陽爻與九三無夫妻之象四爲成卦之主能畜九三傳義謂三爲四制是也九家易曰四互體離離爲目也離既不正五引而上三引而下故反目也與以輪成車夫以妻成室今以妻乘夫其道逆故不能正室蘇嵩坪曰三變互震杜氏春秋傳注謂震爲車故有輿象輿載車上在下體則爲說輹之象以大壯九四壯于大輿之輹例之可見也乾與變互震皆有夫象巽與互離皆有妻與目象以在上故曰反目也解故曰反目爲阪說文阪多白眼也案說卦巽爲多白眼

六四有孚血去惕出无咎釋文血如字馬云當作恤憂也音訓晁氏曰血古文恤解故曰大戴禮血者猶血注血憂色也坎爲加憂故有恤象

象傳曰有孚惕出上合志也

程傳曰四于畜時居近君之位畜君者也若內有孚誠則五志信之從其畜也卦獨一陰畜衆陽者也諸陽之志係于四四苟欲以力畜之則一柔敵衆剛必見傷害惟盡其孚誠以應之則可以感之矣故其傷害遠其危懼免也如此則可以无咎不然則不免乎害矣此以柔畜剛之道也以人君之威嚴而微細之臣有能畜止其欲者蓋有孚信以感之也四既有孚則五信任之與之合志所以得惕出而无咎也五既合志衆陽皆從之矣

案程傳謂四與五合志本義謂四與上二陽合志程傳爲長荀慈明曰血以喻陰四陰臣象有信順者惕疾也四當去初疾出從五故曰上合志也虞仲翔曰孚謂五坎爲血爲惕惕憂也荀虞皆

謂四與五合志與程傳同案比六四象傳曰外比于賢以從上也亦謂四當從五注疏以上爲上九非也吳草廬曰坎爲血卦三四有坎之半體血陰之傷也四與三不和故有傷案六四變乾則半坎之象不見乾能知險以陰變陽故血去惕出而无咎也

九五有孚攣如富以其鄰釋文攣力專反馬云連也徐又力轉反子夏傳作戀云思也

象傳曰有孚攣如不獨富也

程傳曰小畜衆陽爲陰所畜之時也五以中正居尊位而有孚信則其類皆應之矣故曰攣如謂牽連相從也五必援挽與之相濟是富以其鄰也五以居尊位之勢如富者推其財力與鄰比共之也君子爲小人所困正人爲羣邪所厄則在下必攀挽于上期于同進在上者必援引于下與之戮力非獨推己力以及人也固資在下之助以成其力耳與衆同欲不獨有其富也

本義曰巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有爲以兼乎上下故爲有孚攣固用富厚之力而以其鄰之象以猶春秋以某師之以言能左右之也

案泰六四不當以其鄰解者以三陰爲鄰則此之富以其鄰當爲五陽明矣王注謂二牽已攣與泰六四不合當从程傳惠定宇曰攣子夏傳作戀云思也案漢唐公房及景君碑戀字皆作攣知攣爲古文戀中孚九五同後儒皆讀爲攀攣之攣虞仲翔曰孚五謂二也攣引也巽爲繩直艮爲

手五變上成艮故曰攣如以及也蘇嵩坪曰五五大有有富象又陽實陰虛故易陽爻曰富陰爻曰不富古者比鄰相受豐歉同之故言富不富皆曰以其鄰

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶釋文幾音祈又音機子夏傳作近案王注云陰之盈盛莫盛于此亦當作既歸妹中孚月幾望荀爽俱作既

象傳曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

程傳曰九以巽順之極居卦之上處畜之終從畜而止者也爲四所止也既雨和也既處止也陰之畜陽不和則不能止既和而止畜之道成矣大畜畜之大故極而散小畜畜之小故極而來尚德載四用柔順之德積滿而至于戒也陰柔之畜剛非一朝一夕能來由積累而至可不愼乎載積滿也婦貞厲婦謂陰以陰而畜陽以柔而制剛婦若貞固守此危厲之道也安有婦制其夫臣制其君而能安乎既雨既處言畜道積滿而成也陰將盛極君子動則有凶也陰敵陽則必消陽小人抗君子則必害君子安得不疑慮乎若前知疑慮而警懼求所以制之則不至于凶矣

本義曰畜極而成陰陽和矣故爲既雨既處之象蓋尊當陰德至于積滿而然也陰加于陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣

案虞仲翔曰既已也坎零爲雨巽爲處坎爲車積載在車上故上得積載巽爲婦坎成巽壞故婦貞厲坎月離日日月象對故月幾望坎爲疑故君子征凶有所疑矣與歸妹中孚月幾望義同也

尙德載虞氏作上得載古上尙得德音義同互用晁氏曰京房虞翻子夏傳皆作得惠定宇曰載晁氏讀爲大車以載之載言昔之不雨者今旣雨矣昔之尙往者今旣處矣昔之說輻者今得載矣象曰得積載也此積字與大有九二積中不敗同意月幾望晁氏曰孟荀一行幾作旣蘇嵩坪曰歸妹中孚二卦荀氏皆作旣望此亦當同旣與幾以音近而通也彖取兌象爲不雨上九變坎故曰旣雨案月幾望王注訓爲陰之盈盛義當爲旣與荀爽合古幾旣通旣望乃爲陰盛之象若近望則尙非盛也程傳訓爲將望孔疏以幾爲語辭皆與爻象不合上九小畜之成故有月幾望婦貞厲之象王注以上九爲陰之長能畜剛健非也

履虎尾不咥人亨釋文咥齧人馬云齧解故曰文選潘岳西征賦履虎尾而不噬李善注周易鄭元注本爲噬噬齧也音誓案李氏集解本从荀爽亨下有利貞字詳見後彖傳曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也釋文疚馬云病也陸作疾王注曰凡彖者言乎一卦之所以爲主也成卦之體在六三也履虎尾者言其危也三爲履主以柔履剛履危者也履虎尾而不見咥者以其說而應乎乾也乾剛正之德者也不以說行夫佞邪而以說應乎乾宜其履虎尾不見咥而亨剛中正履帝位而不疚言五之德

案蘇嵩坪曰諸卦名與辭皆不連爲一句獨履同人艮三卦名與辭連以彖傳釋名釋辭之例攷之三卦皆脫去卦名而獨存其辭也蓋卦辭有卽用卦名爲文者此三卦及震之震來旅之旅貞

是也震卦名下有亨旅卦有小亨故不能脫卦名此三卦繇有意傳易者誤以爲羨文而遺之耳

昌案六十四卦無不連卦名爲文者如乾元亨利貞因乾有健義而元亨利貞也坤元亨利牝馬之貞因坤有順義而元亨利牝馬之貞也它卦仿此其四德在卦名之下者則卦名另爲一句四德在卦辭之下者則卦名連辭爲句履同人艮因四德在下故連卦辭爲句中孚豚魚吉亦同此爻辭之通例非有脫文也履虎尾諸家訓釋不同虞仲翔曰履與謙旁通以坤履乾以柔履剛謙坤爲虎艮爲尾俗儒皆以兌爲虎乾履兌非也案彖辭總論一卦之體不當舍本卦而取旁通坤象純陰不得爲虎偏攷諸家易象無坤爲虎之說虞氏獨創新說反譏先進爲俗儒並頤革諸爻及文言風從虎俱以坤爲虎釋之攷三卦惟頤尚互坤履革則實無坤象文言泛論感應並無取象之義虞說非也九家逸象艮爲虎說卦艮爲黔喙之屬鄭康成曰謂虎豹之屬取其爲山獸以解頤之六四則合若履革二卦則皆無艮象不當以艮象釋之明矣程傳曰兌以陰柔履藉乾之陽剛胡雲峯曰諸家多以兌爲虎本義从程傳以乾爲虎案上天下澤爲履履者以上履下不當以下履上本義以爲有所躡而進亦非確詁吳草廬曰二三四互離爲虎離于飛類象雉于走類象虎外文明而中陰質也案離外剛中柔亦非虎象離爲飛鳥不當又爲山獸吳氏特欲通釋三卦以爲皆有離象故謂離爲虎耳今案三卦取象不同履革俱取兌象頤則取艮象艮兌之俱爲

虎猶乾震之俱爲龍虎之爲獸在山澤之間故皆可取象宋仲子革九五象注兌爲白虎陸公紀上六象注兌稱虎郭景純洞林注兌爲白虎白虎宿兌正西故云虎此漢儒相傳之古義九家易曰虎尾謂二也三以說道履五之應上順于天故不咥人亨也能巽說之道順應于五故雖踐虎不見咥噬也太平之代虎不食人亨謂于五也荀慈明曰柔履剛三履二也二五无應故无元以乾履兌故有通六三履二非和正故利貞解故曰以彖傳剛中正觀之荀本爲是案李氏集解本亨下有利貞字蘇蒿坪曰莊子謂虎媚養己者履尾不咥蓋實象也

象傳曰上天下澤履君子以辨上下定民志

孔疏云天尊在上澤卑處下君子法此履卦之象以分別上下尊卑以定正民之志意使尊卑有序也但此履卦名合二義若以爻言之則在上履踐于下六三履九二也若以二卦上下之象言之則履禮也在下以禮承事于上此象之所言取上下二卦卑承尊之義

程傳曰天在上澤居下上下之正理也人之所履當如是故取其象而爲履君子觀履之象以辨別上下之分以定其民志夫上下之分明然後民志有定民志定然後可以言治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士脩其學學至而君求之皆非有預于己也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可

一後世自庶士至于公卿日志于尊榮農工商賈日志于富侈億兆之心交驚于利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也君子觀履之象而分辨上下使各當其分以定民之心志也

案惠定宇曰天高地下萬物散殊而禮制行（樂記文）故以辨上下定民志漢書敘傳曰上天下澤春雷奮作先王觀象爰制禮樂是說君子法履以制禮之事

初九素履往无咎

象辭曰素履之往獨行願也

王注曰處履之初可履之始履道惡華故素乃无咎處履以素何往不從必獨行其願物无犯也

孔疏曰獨行願者釋素履之往它人尚華己獨質素則得咎也故獨行可期則物无犯也

案荀慈明曰初九者潛位隱而未見行而未成素履者謂布衣之士未得居位獨行禮義不失其正故无咎也虞仲翔曰應在巽爲白故素履蘇嵩坪曰兌屬西色白有素象義皆可通程傳謂安其卑下之素而往則无咎案履禮也禮云廿受和白受采忠信之人可以學禮王注訓爲質素較長

九二履道坦坦幽人貞吉（釋文坦說文云安也廣正云平也明也蒼頡篇云著也）

象傳曰幽人貞吉中不自亂也

王注曰履道尙謙不喜處盈務在致誠惡夫外飾者也而二以陽處陰履于謙也居內履中隱顯同也履道之美于斯爲盛故履道坦坦无險厄也在幽而貞宜其吉

孔疏曰坦坦平易之貌幽人幽隱之人中不自亂者釋幽人貞吉以其居中不以危險而自亂也既能謙退幽谷何有危險自亂之事

程傳曰履道在于安靜其中恬正則所履安裕中若躁動豈能安其所履故必幽人則能堅固而吉蓋其中心安靜不以利欲自亂也

本義曰剛中在下无應于上故爲履道平坦幽獨守貞之象

案虞翻謂履與謙旁通故王注謂履道尙謙此舊說之未盡除者虞仲翔曰二失位變成震爲道爲大塗故履道坦坦訟時二在坎獄中故稱幽人雖幽訟獄中終辨得正故不自亂案虞氏謂履自訟來故有坎象卦變之說今所不取孔疏釋爲幽隱之人是也述傳曰後漢書逸民傳論側席幽人求之若不及李固傳岩穴幽人智術之士易之幽人意正如此本義謂幽獨守貞虞仲翔謂幽繫失之

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

釋文眇字書云盲也說文云小目跛也足跛也依字作𥉉案說文尷蹇也兩能字虞仲翔皆作而象傳同古

能而通詳見乾文言。

象傳曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。咥人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。

王注曰。居履之時。以陽處陽。猶曰不謙。而況以陰居陽。以柔乘剛者乎。故以此爲明。眇目者也。以此爲行。跛足者也。以此履危。見咥者也。志在剛健。不脩所履。欲以陵武于人。爲于大君。行未能免于凶。而志存于五。頑之甚也。

程傳曰。二以陰居陽。志欲剛而體本陰柔。安能堅其所履。故如盲眇之視。其見不明。跛躄之履。其行不遠。才既不足。而又處不得中。履非其正。以柔而務剛。其履如此。是履于危地。故曰履虎尾。以不善履履危地。必及禍患。故曰咥人凶。

案侯氏果曰。六三兌也。互有離巽。離爲目。巽爲股。體俱非正。雖能視。眇目者也。雖能履。跛足者也。蘇嵩坪曰。兌爲毀折。有眇與跛象。案侯氏蘇氏取象明顯。歸妹與履皆兌下。故皆有眇能視跛能履之象。虞仲翔謂訟坎爲曳。變震時爲足。足曳故跛而履。舍本卦而取旁通。非其義也。李資州曰。六三爲履之主。體悅應乾。下柔上剛。尊卑合道。是以履虎尾不咥人。通今于當爻以陰處陽。履非其位。互體離兌。水火相刑。故唯三被咥凶矣。王秋山曰。彖主三而言曰不咥人亨。此云咥人凶何也。蓋彖總言一卦之體。爻則據其時與位而言。所以不同。虞氏云。位在虎口中。故咥人凶。乾象在

上爲武人惠定宇曰兌三爲口故云在虎口中兌三變成乾楚語云天事武韋昭云乾稱剛健故武乾爲人爲武故爲武人說卦云乾以君之故乾爲大君應在上是爲于大君俗說謂三爲大君非是剛謂乾三應乾故志剛案武人爲于大君王注曰志存於五以五爲大君程傳謂武暴之人而居人上本義比之秦政項籍王秋山曰不顧强弱勇猛直前惟武人用之以有爲于大君之事則可折中曰王氏之說得之蓋三非大君之位且爲于兩字語氣亦不順也子曰暴虎馮河死而无悔者吾不與也卽此句之意蘇蒿坪曰武人尙氣大君至剛武人事君好逞己意而不恤獲罪蓋如原軫周亞夫之流此又承履虎意正言以明之也

九四履虎尾愬愬終吉釋文愬山革反子夏傳云恐懼貌何休注公羊傳云驚愕也馬本作虩虩音許逆反云恐懼也說文同虞翻云懼也解故曰案說文虎部虩易履虎尾虩虩恐懼古愬與虩通呂氏春秋引易愬愬終吉高誘注愬讀如虩虩又震來虩虩荀本亦作愬愬

象傳曰愬愬終吉志行也

王注曰逼近至尊以陽承陽處多懼之地故曰履虎尾愬愬也然以陽居陰以謙爲本雖處危懼終獲其志故終吉也

孔疏曰履虎尾愬愬者逼近五之尊位是履虎尾近其危也以陽承陽處嫌隙之地故愬愬危懼也

志行者釋愬愬終吉初雖愬愬終得其吉以謙志得行故終吉也

案四亦云履虎尾者侯果曰愬愬恐懼也履乎兌主履虎尾也逼近至尊故恐懼以其恐懼故終吉也執乎樞密故志行也此解最爲明晰蓋論一卦之義爲以乾履兌之虎尾論一爻之義爲以三履二之虎尾故三四皆有履虎尾之文而取義不同舊說皆以九四履九五之剛爲履虎尾非也程傳謂志行爲志在行而不處去危則獲吉與王注不同而王注于文義較順

九五夬履貞厲釋文夬古快反

象傳曰夬履貞厲位正當也

王注曰得位處尊以剛決正故曰夬履貞厲也履道惡盈而五處尊是以危

孔疏曰夬者決也厲危也所以夬履貞厲者以其位正當處在九五之位不得不決斷其理不得不有其貞厲以位居此地故也

案程傳本義俱謂任其剛決雖正亦危考彖言剛中正履帝位而不疚光明也象傳云位正當也則九五之宜于剛決可知所謂貞厲者凡易爻本卦爲貞之卦爲悔九五以剛變柔有剛柔相濟之道若貞而不變盡任剛決則有厲矣凡貞厲貞凶俱如此解若雖謂正亦危則易爲小人謀矣詳見總論蘇葛坪曰乾剛能斷變離爲明亦能斷故曰夬履又乾下兌上之卦曰兌此兌下乾上

故亦曰夬也。厲乾象案履與夬爲兩象易故曰夬履。

上九。視履考祥。其旋元吉。（釋文。祥本亦作詳。）

象傳曰。元吉在上。大有慶也。

王注曰。禍福之祥。生乎所履。處履之極。履道成矣。故可視履而考祥也。居極應說。高而不危。是其旋也。履道大來故元吉也。

孔疏曰。視履考祥者。祥謂徵祥。上九處履之極。履道已成。故視其所履之行。善惡得失。考其禍福之徵祥。其旋元吉者。旋謂旋反也。上九處履之極。下應兌說。高而不危。是其不墜于履而能旋反行之履道大成。故元吉也。既以元吉而在上九。是大有福慶也。

案程傳曰。旋謂周旋完備。无不至也。本義曰。周旋无虧。則得元吉。占者禍福視其所履而未定。考上九爲履道之成。旋反于下而元吉。故傳以大有慶釋之。非禍福未定之辭。虞仲翔曰。應在三二先視上。上亦視三。故曰視履考詳矣。考稽祥善也。乾爲積善。故考祥。蘇嵩坪曰。變兌爲見。故曰視履。旋亦乾象。乾爲圜也。案鄭康成曰。履道之終。考正詳備。音訓晁氏曰。鄭荀皆作詳。詳古文祥古祥詳通。故本亦作詳。

泰小往大來吉亨。（釋文。泰。大通也。鄭云。通也。馬云。大也。）

彖傳曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

孔疏曰陰去故小往陽長故大來以此吉而亨通此卦亨通之極而四德不具者物既大通多失其節故不得以爲元始而利貞也所以象云財成輔相故四德不具所以得名爲泰者正由天地氣交而生養萬物物得大通故云泰也

程傳曰小往大來陰往而陽來也則是天地陰陽之氣相交而萬物得遂其通泰也在人則上下之情交通而其志意同也陽來居內陰往居外陽進而陰退也乾健在內坤順在外爲內健爲外順君子之道也君子在內小人在外是君子道長小人道消所以爲泰也既取陰陽交和又取君子道長陰陽交和乃君子之道長也

本義曰泰通也爲卦天地交而二氣通故爲泰正月之卦也

案本義以泰爲正月之卦用消息十二辟卦之說九家易釋君子道長小人道消曰謂陽息而升陰消而降也惠定宇曰陽息至三故君子道長至五成夬故小人道消雜卦曰夬決也剛決柔也君子道長小人道憂義並同也案晉語董因曰臣筮之遇泰之八董因曰是爲天地配亨小往大來韋昭注遇泰無動爻故得泰之八陽下陰升故曰配亨

象傳曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民釋文財音才徐才載反荀作裁相息亮反左音佐右音佑左右助也解故曰漢書律志引易作裁成貨殖傳又引作財成古財裁通

王注曰泰者物大通之時也上下大通則物失其節故財成而輔相以左右民也

孔疏曰后君也于此之時當翦財成就天地之道相助也當輔助天地所生之宜左右助也以助養其人也此卦言后者以不兼公卿大夫故不云君子也兼通諸侯故不得直言先王欲見天子諸侯俱是南面之君故特言后也

程傳曰天地交而陰陽和則萬物茂遂所以泰也人君當體天地通泰之象而以裁成天地之道輔相天地之宜以左右生民也財成謂體天地交泰之道而裁制成其施爲之方也輔相天地之宜天地通泰則萬物茂遂人君體之而爲法制使民用天時因地利輔助化育之功成其豐美之利也如春氣發生萬物則爲播植之法秋氣成實萬物則爲收斂之法乃輔相天地之宜以左右輔助於民也民之生必賴君上爲之法制以教承輔翼之乃得遂其生養是左右之也

本義曰財成以制其過輔相以補其不及

案荀慈明曰坤氣上升以成天道乾氣下降以成地道天地二氣若時不交則爲閉塞今既相交乃通泰鄭康成曰財節也輔相左右助也以者取其順陰陽之節爲出內之政春崇寬仁夏以長

養秋敎收斂冬勅蓋藏皆可以成物助民也虞仲翔曰相贊左右助之震爲左兌爲右皆互體坤爲民案釋詁曰后君也泰消息爲辟卦故稱后姤卦后不省方義同虞氏謂坤女主故稱后失其義矣皐陶謨曰予欲左右有民傳曰左右助也本釋詁文

初九拔茅茹以其彙征吉釋文茅卯交反鄭音苗茹汝據反牽引也鄒湛同王肅音如彙音胃類也李子鬼反傳氏注云彙古偉字美也古文作蔕董作蔡出也顧云勫也

象傳曰拔茅征吉志在外也

王注曰茅之爲物拔其根而相牽引者也茹相牽引之皃也三陽同志俱志在外初爲類首已舉則從若茅茹也上順而應不爲遠距進皆得志故以其類征吉

孔疏曰拔茅茹者初九欲往于上九二九三皆欲上行已去則從而似拔茅舉其根相牽茹也以其彙者彙類也以類相從征吉者征行也上坤爲順下應于乾已去則納故征行而吉

程傳曰初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時之否則君子退而窮處時既泰則志在上進也君子之進必與其朋類相牽援如茅之根然拔其一則牽連而起矣茹根之相牽連者故以爲象彙類也賢者以其類進同志以行其道是以吉也君子之進必以其類不惟志在相先樂于與善實乃相賴以濟故君子小人未有能獨立不賴朋類之助者也志在外上進也

案漢書楚元王傳劉向上封事曰易曰拔茅茹以其彙征吉君子在上則引其類在下則推其類

故湯用伊尹不仁者遠而衆賢至類相致也虞仲翔曰巽爲茅初變巽茹茅根初應四故拔茅茹以彙震爲征中互震得位應四征吉志在外外謂四也本義謂郭璞洞林讀至彙字絕句惠定宇曰虞仲翔注及孔氏正義皆以彙字絕句不獨洞林也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行釋文荒本又作包必交反下卦同音薄交反荒本亦作荒音同鄭注禮云穢也說文水廣也又大也鄭讀爲康云虛也馮音憑解故曰唐不經宋音訓俱作苞苞蒙苞羞苞承同

象傳曰包荒得尚于中行以光大也

王注曰體健居中而用乎泰能包含荒穢受納馮河者也用心宏大无所遐棄故曰不遐遺也无私无偏存乎光大故曰朋亡也如此乃可以得尚于中行尚猶配也中行謂五

程傳曰二以陽剛得中上應于五五以柔順得中下應于二君臣同德是以剛中之才爲上所專任故二雖居臣位主治泰者也所謂上下交而其志同也故治泰之道主二而言包荒用馮河不遐遺朋亡四者處泰之道也人情安肆則政舒緩而法度廢弛庶事无節治之之道必有包含荒穢之量則其施爲寬裕詳密弊革事理而人安之若无含宏之度有忿疾之心則无深遠之慮有暴擾之患深弊未去而近患已生矣故在包荒也用馮河泰寧之世人情習于久安安于守常惰于因循憚于更變非有馮河之勇不能有爲于斯時也馮河謂其剛柔足以濟深越險也自古泰治之世必漸至

于衰替蓋由狃習安逸因循而然自非剛斷之君英烈之輔不能挺持奮發以革其弊也故曰用馮河或疑上云包荒則是包含寬容此云用馮河則是奮發改革似相反也不知以含容之量施剛果之用乃聖賢之爲也不遐遺泰寧之世人心狃于泰則苟安逸而已惡能復深思遠慮及于遐遠之事哉治夫泰者當周及庶物雖遐遠不可遺若事之微隱賢才之在僻陋皆遐遠者也時泰則固遺之矣朋亡夫時之既泰則人習于安其情肆而失節將約而正之非絕其朋與之私則不能也故云朋亡自古立法制事牽于人情卒不能行者多矣若夫禁奢侈則害于近戚限田產則妨于貴家如此之類既不能斷以大公而必行則是牽于朋比也治泰不能朋亡則爲之難矣治泰之道有此四者則能合于九二之德故曰得尚于中行言能配合中行之義也尚配也象舉包荒一句而通解四者之義言如此則能配合中行之德而其道光明顯大也

案虞仲翔曰在中稱包荒大川也馮河涉河遐遠遺亡也失位變得正體坎坎爲大川爲河震爲足故用馮河乾爲遠故不遐遺兌爲朋坤虛无君欲使二上故朋亡二與五易位故得上于中行震爲行故光大也解故曰說文亢水廣也从川亡聲易曰包亢用馮河故仲翔訓爲大川漢柳敏碑荒作亢費鳳碑亦作亢五經文字亢古荒字鄭君曰荒讀爲康虛也案釋詁云康虛也桑柔毛傳曰荒虛也康荒聲近義同故鄭讀從之非改字也昌案翟子元亦云荒虛也二五相應五虛无

陽二上包之惠定宇曰朋亡者卽坤卦喪朋之義六五離其朋類而下居二故有是象又用馮河王注解爲受納馮河孔疏謂馮河是頑愚之人九二能包含容受與爻中用字意不相貫凡易中言用勿用皆指用事非指用人而言程傳以馮河爲剛果之用是也荀爽曰河出于乾行于地中陽性欲升陰性欲承馮河而上不用舟航蘇葊坪曰尙上同得尙于中行猶所謂行有尙德有尙之意以二有中德故曰中行也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福釋文陂彼僞反徐甫寄反傾也又破何反偏也

彖傳曰无往不復天地際也釋文彖曰无平不陂一本作无往不復惠定宇曰釋文音訓云今本作无往不復董氏眞卿曰小彖程傳仍今文本義復古易作无平不陂案石經正義亦與今本同惟朱子依東萊易攷从古文後來刻本義者一依程傳經文而本義之經文遂不可考雙湖胡氏刻朱子本義此句猶仍舊觀

王注曰乾本上也坤本下也而得泰者降與升也而三處天地之際將復其所處復其所處則上守其尊下守其卑是故无往而不復也无平而不陂也處天地之將閉平路之將陂時將大變世將大革而居不失其正動不失其應艱而能貞不失其義故无咎也信義誠著故不恤其孚而自明也故曰勿恤其孚于食有福也天地際者天地將各分復之際

程傳曰三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理如循環在下者必升在上者必降泰久而必否故于泰之盛與陽之將進而爲之戒曰无常安平而不險陂者謂无常泰者无常往而不返者謂陰當

復也平者陂往者復則爲否矣當知天理之必然方泰之時不敢安逸當艱危其思慮正固其施爲如是則可以无咎處泰之道既能艱貞則可常保其泰不勞憂恤得其所求也不失所期爲孚如是則于祿食有福益也祿食謂福祉善處泰者其福可長也蓋德善日積則福祿日臻德躋于祿則雖善而非滿自古隆盛未有不失道而喪敗者也无往不復言天地之交際也陽降于下必復于上陰升于上必復于下屈伸往來之常理也因天地交際之道明否泰不常之理以爲戒也

本義曰將過乎中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期之信也戒占者艱難守貞則无咎而有福

案王注屢用荀氏升降之說而于泰否二卦最明雖程傳亦沿其說蓋泰否二卦獨具乾坤經云往來傳云上下交本有升降之義若謂六十四卦陽皆當升陰皆當降則非繫辭所云上下无常剛柔相易之義矣詳見總論宋仲子曰位在乾極應在坤極天地之際也地平極則險陂天行極則還復故曰无平不陂无往不復也虞仲翔曰陂傾謂否上也平謂三天地分故平天成地平謂危者使平易者使傾往謂消外復謂息內從三上體復象終日乾乾反復道故无平不陂无往不復也王注以勿恤其孚爲句蘇葛坪曰下經言勿恤者五皆恤孚絕句此亦當同（案虞仲翔亦以勿恤爲句）乾能知險故曰艱貞三互震恐懼有恤象變兌爲說故曰勿恤乾兌皆有孚象又兌爲口有食象虞

氏謂乾爲福又謂坤爲富亦有福象

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚釋文篇篇子夏傳作翩翩向本同云輕舉皃古文作偏偏寏釋文專釋王注則王本作篇篇今作翩翩者後人從子夏傳改也

象傳曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

王注曰乾樂上復坤樂下復四處坤首不因所居見命則退故曰翩翩也坤爻皆樂下已退則從故不待富而用其鄰也莫不與己同其志願故不待戒而自孚也

程傳曰六四處泰之過中以陰在上志在下復上二陰亦志在趨下翩翩疾飛之皃四翩翩就下與其鄰同也鄰其類也謂五與上夫人富而其類從者爲利也不富而從者其志同也三陰皆在下之物居上乃失其實其志皆欲下行故不富而相從不待戒告而誠意相合也夫陰陽之升降乃時運之否泰或交或散理之常也泰既過中則將變矣聖人于三尙云艱貞則有福蓋三爲將中知戒則可保四已過中矣理必變也故專言始終反復之道理當然者天也衆所同者時也

本義曰已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之不待戒令而信也其占爲有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也

案宋仲子曰四互體震翩翩之象也案九家逸象震爲鶺陰虛陽實坤今居上故言失實虞仲翔曰坤虛无陽故不富坤邑人不戒與比邑人不戒同義九家易曰乾升坤降各得其正陰得承陽皆陰心之

所願也解故曰翩翩古文作偏偏論語偏其反而音書劉喬傳翩其反而角弓亦有翩其反矣之文古翩偏通

六五帝乙歸妹以祉元吉釋文祉音恥一音勅子反又音止

象傳曰以祉元吉中以行願也

王注曰婦人謂嫁曰歸泰者陰陽交通之時也女處尊位履中居順降身應二感以相與用中行願不失其禮帝乙歸妹誠合斯義履順居中行願以祉盡夫陰陽交配之宜故元吉也

孔疏曰中以行願者釋以祉元吉之義正由中順行其志願故得福而元吉也

程傳曰史謂湯爲天乙厥後有帝祖乙亦賢王也後又有帝乙多士曰自成湯至于帝乙罔不明德恤祀稱帝乙者未知誰是以爻義觀之帝乙制王姬下嫁之禮法者也自古帝女雖皆下嫁至帝乙然復制爲禮法使降其尊貴以順從其夫也六五以陰柔居君位下應于九二剛明之賢五能倚任其賢臣而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順從于陽則以之受祉且元吉也元吉大吉而盡善者也謂成治泰之功也所以能獲祉福且元吉者由其以中道合而行其志願也

案程傳引史謂湯爲天乙者子夏易傳云謂湯之歸妹也程傳云後又有帝乙者虞仲翔易注云帝乙紂父考二說皆可從家大人解故云案後漢書荀爽傳對策曰易曰帝乙歸妹婦人謂嫁曰

歸言湯以娶禮歸其妹于諸侯也白虎通姓名篇易曰帝乙謂成湯記檀弓鄭注引易說曰易爲帝乙爲成湯書云帝乙六世王孔疏引易乾鑿度說易之帝乙謂是殷湯也京房載湯嫁妹之辭曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義世本云湯名天乙故稱帝乙又案左傳哀九年陽虎筮遇泰之需曰微子啓帝乙之元子也祉祿也若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉焉杜注泰六五曰帝乙歸妹以祉元吉帝乙紂父立爲天子故稱帝乙陰而得中有似王者嫁妹得如其願受福祿而大吉仲翔之說蓋本諸左氏殷本紀亦云帝乙少子辛檀弓疏云先儒皆以酒誥帝乙紂父漢書古今人表辛乙子是爲紂與虞氏同昌案文王以服事殷故帝乙高宗箕子皆以殷事明之本義謂帝乙歸妹時嘗占得此爻高宗箕子皆如此案易必先有爻辭而後可占帝乙歸妹之時必有連山歸藏可占不能豫占周易也荀慈明曰五者帝位震象稱乙是爲帝乙六五以陰處尊位帝者之姊妹五在震後明其爲妹也五應于二當下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹謂下居二以中和相承故元吉也五下于二而得中正故言中以行願也吳草廬曰泰卦互體成歸妹故以歸妹爲辭以祉言將其寵祿以歸夫家也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝（釋文隍音皇城壑也子夏作堭姚作湟）

象傳曰城復于隍其命亂也

王注曰居泰上極各反所應泰道將滅上下不交卑不上承尊不下施是故城復于隍卑道崩也自邑告命貞吝否道已成命不行也

孔疏曰子夏傳云隍是城下池也城之爲體由基土培扶乃得爲城今下不培扶城則損壞以此崩倒反復于隍猶君之爲體由臣之輔翼今上下不交臣不扶君君道傾危故云城復于隍自邑告命貞吝者否道已成物不順從唯于自己之邑而施告命下既不從故貞吝其命亂者釋城復于隍之義由其命錯亂下不奉上猶土不培城使復于隍故曰其命亂也

程傳曰掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反于否如城土頹圮復反于隍也上泰之終六以小人處之行將否矣勿用師君之所以能用其衆者上下之情通而心從也今泰之將終失泰之道上下之情不通矣民心離散不從其上豈可用也用之則亂衆既不可用方自其親近而告命之雖使所告命者得其正亦可羞吝是所居謂親近大率告命必自近始

本義曰泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守

案勿用師本義謂不可力爭與爻義最合王注云勿用師不煩攻也攷易中凡言勿用者皆禁止之辭義爲不可用非不煩用也虞仲翔曰艮爲城故稱城上變成艮坤爲積土隍城下溝無水稱隍有

水稱池坤爲自邑震爲言兌爲口故自邑告命解故曰案釋詁隍虛也郭注隍城池無水者釋言隍壑也郭注城池空者爲壑說文隍城池也有水曰池无水曰隍昌案隍虛無水亦取坤虛之象吳草廬曰上六變剛坤體不完衆散邑削故勿用師顧高林曰人主所居謂之邑詩曰商邑翼翼四方之極泰之上六政教凌夷之後一人僅亦守府而號令不出于國門于是焉而用師君子處此當守正以俟時也蘇嵩坪曰貞吝者取變剛之義言之若徒以上六之柔極爲貞而不救其弊則因循廢弛吝之道也舊謂坤爲亂荀氏義

否之匪人不利君子貞大往小來釋文否備鄙反閉也塞也本義曰或疑之匪人三字衍文由比六三而誤案虞翻注云否三比坤滅乾故曰匪人與比三同義京房傳云小人道長君子道消易曰否之匪人是舊本皆有此三字也

彖傳曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

孔疏曰否之匪人者言否閉之世非是人道交通之時故云匪人不利君子貞者由小人道長君子道消故不利君子爲正也陽氣往而陰氣來故云大往小來陽主生息故稱大陰主消耗故稱小

程傳曰天地交而萬物生於中然後三才備人爲最靈故爲萬物之首凡生天地之中者皆人道也天地不交則不生萬物是无人道故曰匪人謂非人道也夫上下交通剛柔和合君子之道也否則

反是故不利君子貞君子正道否塞不行也大往小來陽往而陰來也小人道長君子道消之象故爲否也

本義曰否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也

案否卦消息七月本義用卦氣也崔氏憬曰否不通也于不通之時小人道長故云匪人君子道消故不利君子貞也匪人諸家皆以爲非人道呂藍田曰非其人者惡正醜直王童谿曰匪人所謂非君子人也後世稱小人爲匪人本此古無此義也

象傳曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿（釋文辟音避難乃旦反）

孔疏曰君子以儉德辟難者言君子于此否塞之時以節儉爲德辟其危難不可榮華其身以居倖位

程傳曰天地不相交通故爲否否塞之時君子道消當觀否塞之象而以儉損其德辟免禍難不可榮居祿位也否者小人得志之時君子居顯榮之地禍患必及其身故宜晦處窮約也

本義曰收斂其德不形于外以辟小人之難人不得以祿位榮之

案傳義皆讀儉爲斂音近通用虞仲翔曰儉或作險解故曰荀子富國篇下疑俗儉楊倞注儉讀爲險古儉險亦通用榮虞氏作營曰坤爲營乾爲祿營或作榮王伯申曰營字是也高誘注呂氏

春秋尊師篇淮南原道篇並云營惑也不可營以祿者世莫能惑以祿也云不可者若云匹夫不可奪志非不可求榮祿之謂也孔沖遠謂不可榮華其身以居倖位失之漢書敘傳四皓遯秦古之逸民不營不拔類乎鄭眞應劭曰爵祿不能營其志威武不能屈其身也易曰不可營以祿又曰確乎其不可拔也漢婁壽碑曰安貧守賤不可營以祿（今隸釋營作榮後人所改都氏金薤琳瑯顧氏隸辨所載雙鉤本正作營）老子銘曰樂居下位祿薄弗營費鳳碑曰逈已進弟不營榮祿是兩漢相傳之本多作營惑之營其作榮者叚借字也商子農戰篇曰上作壹故民不榮謂民不營惑也韓子內儲說曰乃遺之屈產之乘垂棘之璧女樂六以榮其意而亂其政謂營惑其意也借榮爲營並與此同蘇蒿坪曰坤爲吝嗇儉德之象

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

象傳曰拔茅貞吉志在君也

王注曰居否之初處順之始爲類之首者也順非健也何可以征居否之時動則入邪三陰同道皆不可進不可以進故茅茹以類貞而不諂則吉亨志在于君故不苟進

孔疏曰志在君者釋拔茅貞吉之義所以居而守正者以其志意在君不敢懷諂苟進故得吉亨也

程傳曰泰與否皆取茅爲象者以羣陽羣陰同在下有牽連之象也泰之時則以同征爲吉否之時

則以同貞爲亨始以內小人外君子爲否之義復以初六否而在下爲君子之道易隨時取義變動无常否之時在下者君子也否之三陰上皆有應在否隔之時隔絕不相通故无應義初六能與其類貞固其節則處否之吉而其道之亨也爻以六自守于下明君子處下之道象復推明以象君子之心君子固守其節以處下者非樂于不進獨善也以其道方否不可進故安之耳心固未嘗不在天下也其志貴在得君而進以康濟天下故曰志在君也

案本義謂三陰在下當否之時小人連類而進之象折中云聖人雖許小人改過恐無繫以吉亨之理程傳及諸家作君子守道者近是志在君者志在五也王注謂志在九四非是易無以九四爲君者荀慈明曰拔茅茹取其相連彙者類也合體同包謂坤三爻同類相遭欲在下也貞者正也謂正居其所則吉也九家易曰陰志在下欲承君也李資州曰初六巽爻巽爲草木草茅之象也蘇嵩坪曰初變震震草莽故亦有茅象

六二包承小人吉大人否亨

象傳曰大人否亨不亂羣也

程傳曰六二其質則陰柔其居則中正以陰柔小人而言則方否于下志在包畜者在承順乎上以求濟其否爲身之利小人之吉也大人當否則以道自處豈肯枉己屈道承順于上惟自守其否而

已身之否乃其道之亨也不亂羣者大人于否之時守其正節不雜亂于小人之羣類

案程傳解大人否亨之義爲身否道亨義亦可通虞仲翔曰否不也物三稱羣坤三陰弒君大人不從故不亂羣也王伯申曰虞訓否爲不得經意蓋六二包承于五小人之道也九五之大人若與二相包承而入小人之羣是亂羣也故必不與包承而其道乃亨故曰大人否亨不亂羣也遯九四好遯君子吉小人否象傳曰君子好遯小人否也謂小人不能好遯也然則包承小人吉大人否亨亦謂大人不與包承也解者以卦名是否遂以否隔解之夫大人既否隔矣尙安得亨乎王弼注曰小人路通外柔內剛大人否之其道乃亨正義曰大人能否閉小人之吉其道乃亨亦失之蘇蒿坪曰包坤象互艮爲手承象小人坤象大人取變坎剛中之象案王伯申以大人爲九五與本爻亨義稍遠乾之九二亦稱大人蘇說是也

六三包羞

象傳曰包羞位不當也

王注曰俱用小道以承其上而位不當所以包羞也

孔疏曰包羞者言羣陰俱用小人之道包承于上以失位不當所包承之事惟羞辱而已

程傳曰三以陰柔不中不正而居否又切近于上非能守道安貧命窮斯濫矣極小人之情狀者也

其所包蓄謀慮邪濫无所不至可羞恥也

案荀慈明曰卦性爲否其義否隔今以不正與陽相承爲四所包違義失正而可羞者位不當故也蘇嵩坪曰互巽爲進退爲不果羞之象也

九四有命无咎疇離祉釋文疇鄭作古闕字解文疇故曰案說文闕古文疇

象傳曰有命无咎志行也

孔疏曰疇謂疇匹

程傳曰四以陽剛健體居近君之位是有濟否之才而得高位者也足以輔上濟否然當君道方否之時處逼近之地所惡在居功取忌而已若能使動必出于君命威柄一歸于上則无咎而其志行矣能使事皆出于君命則可以濟時之否其疇類皆附離其福祉離麗也君子道行則與其類同進以濟天下之否疇離祉也小人之進亦以其類同也

案本義謂命爲天命與諸家不同程傳以命爲君命是也易中命字皆爲命令之義詳見復卽命下王注疇爲初本義以疇類爲上三陽攷否卦陰爻當升則疇離祉當謂下三陰九家易曰巽爲命謂受五之命以據三陰故无咎无命而據則有咎也疇者類也謂四應初據三與二同功故陰類皆離祉也離附祉福也陰皆附之故曰有福謂下三陰離受五四之福也志行者謂志行于羣

陰也昌案三至五互巽故有命乾爲福故下三陰皆受祉也受祉與晉六二受茲介福義同

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑釋文休美也又息也案集解引荀爽陸績俱作包桑古包苞通詳見前包蒙

象傳曰大人之吉位正當也

王注曰居尊得位能休不道者也惟大人而後能然故曰大人吉也處君子道消之時已居尊位何可以安故心存將危乃得固也

孔疏曰休否者休美也謂能行休美之事于否塞之時大人吉者惟大人乃能如此而得吉也其亡其亡者在道消之世居于尊位須恆自戒愼其意常懼其危亡言丁寧戒愼如此也繫于苞桑者苞本也凡物繫于桑之苞本則牢固也若能其亡其亡以自戒愼則有繫于苞桑之固无傾危也

程傳曰五以陽剛中正之治居尊位故能休息天下之否大人之吉也大人當位能以其道休息天下之否以循致于泰猶未離于否也故有其亡之戒否既休息漸將反泰不可便爲安肆當深慮遠戒常虞否之復來曰其亡矣其亡矣其繫于苞桑謂爲安固之道如維繫于苞桑也桑之爲物其根深固苞謂叢生者其固尤甚聖人之戒深矣位正當者有大人之德而得至尊之正位故能休天下之否是以吉也

本義曰陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也大人遇之則吉

案程傳謂休息天下之否義本釋文孔疏以休爲美義本康成文選注引康成易注曰休美也休美其否卽休息之義釋文兼用二說其義乃備王注謂施否于小人乃否之休則求深而反晦矣苞桑李氏集解作包桑陸公紀曰包木也言其堅固不亡如巽繩繫之也李資州曰其亡其亡近死之嗟也其與幾同幾者近也九五居否之時下包六二二互坤艮艮山坤地地上卽田也五互巽木田上有木莫過于桑故曰其亡其亡繫于包桑言五二包繫根深蒂固若山之堅如地之厚者也雖遭危亂物莫能害矣蘇嵩坪曰互巽爲木木能蔭人故有休象案說文休息止也从人依木變離中虛亡象互巽爲繩繫象巽爲桑孫炎曰物叢生曰苞坤體三陰其根多也故有苞桑之象

上九傾否先否後喜

象傳曰否終則傾何可長也

王注曰先否後通故後喜也

孔疏曰處否之極否道已終此上九能傾毀其否故曰傾否也先否後喜者否道未傾之時是先否之道否道已傾之後其事得通故曰後有喜也否道已終通道將至故否之終極則傾損其否何得長久故云何可長也

程傳曰上九否之終也物理極而必反故泰極則否否極則泰上九否旣極矣故否道傾覆而變也

先極否也後傾喜也否傾則泰矣後喜也否終則必傾豈有長否之理

案傾覆也否卦反覆則成泰京房易傳否終則傾何可長也陸公紀注否極則泰來蘇蒿坪曰變兌毀折傾象兌說喜象上居否終故後喜也

同人于野亨利涉大川利君子貞

彖傳曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人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爲能通天下之志

王注曰二爲同人之主所以乃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行健不以武而以文明用之相應不以邪而以中正應之君子正也故曰利君子貞君子以文明爲德

本義曰于野謂曠遠而無私也有亨道矣以健而行故能涉川爲卦外文明而內剛健六二中正而有應則君子之道也

案傳義皆以同人曰三字爲衍文考注疏皆特釋同人曰三字之義其非衍文可知易无定體不可以它卦例也鄭康成曰乾爲天離爲火卦體有巽巽爲風天在上火炎上而從之是其性同于天也火得風然後炎上益熾是猶人君在上施政教使天下之人和同而事之以是爲人和同者

君之所爲也故謂之同人風行無所不徧徧則會通之德大行故曰同人于野亨虞仲翔曰巽爲同乾爲野蘇嵩坪曰卦體互巽爲木故利涉大川君子取乾與離之象虞仲翔曰君子謂乾崔氏憬曰君子謂九二能捨己同人以通天下之志玫同人以六二爲成卦之主故彖傳曰柔得位得中而應乎乾崔氏之說近是

彖傳曰天與火同人君子以類族辨物（釋文辨物如字王肅卜免反）

王注曰天體在上而火炎上同人之義也君子小人各得所同

孔疏曰族聚也言君子法此同人以類而聚也辨物謂分辨事物各同其黨使自相同不閒雜也本義曰天在上而火炎上其性同也類族辨物可以審異而致同也

案虞仲翔曰乾爲族辨別也以類族辨物謂方以類聚物以羣分孔子曰君子和而不同故于同人家見以類族辨物也王伯申曰類族辨物乃對文類比類也族類也善惡各有其類君子法天火之高明以比類之襄九年左傳晉君類能而使之謂比類其才能而使之也類與比方同義故繫辭傳曰以類萬物之情祭法非此族也鄭注族類也類族猶言辨物耳周易述以族爲姓解爲男女辨姓且謂二陰五陽有婚媾之道其失也鑿矣

初九同人于門无咎

象傳曰出門同人又誰咎也

王注曰居同人之始爲同人之首者也无應于上心无係吝通夫大同出門皆同故曰同人于門也出門同人誰與爲咎程傳曰九居同人之初而无係應是无偏私同人之公者也故爲出門同人出門謂在外在外則无私昵之偏其同博而公如此則无過咎也

案初變艮說卦云艮爲門闕故有同人于門之象虞氏以乾爲門非也

六二同人于宗吝

象傳曰同人于宗吝道也

王注曰應在乎五唯同于主過主則否用心褊狹鄙吝之道

案王注云唯同于主訓宗爲主左氏昭二年傳禮之宗也杜注宗猶主也侯氏果曰宗謂五也二爲同人之主和同者之所仰也有應在五唯同於五過五則否不能大同于人則爲主之德吝狹矣此申明王注之義禮大傳曰尊祖故敬宗敬宗故收族宗者宗子族者同姓取義各別古有宗子以爲祭主凡單言宗者皆謂主孔疏釋宗爲宗族非也睽六五厥宗噬膚王注曰厥宗謂二也與此義同虞氏睽六五注曰乾爲宗六二應乾故同人于宗

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興釋文莽莫蕩反王肅冥黨反鄭云叢木也

象傳曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

王注曰居同人之際履下卦之極不能包宏上下通夫大同物黨相分欲乖其道貪于所比據上之應其敵剛健非力所當故伏戎于莽不敢顯亢也升其高陵望不取進量斯勢也三歲不能興者也三歲不能興則五道亦以成矣安所行焉安辭也

程傳曰三以陽居剛而不得中是剛暴之人也在同人之時志在于同卦惟一陰諸陽之志皆欲同之三又與之比然二以中正之道與五相應三以剛强居二五之間欲奪而同之然理不直義不勝故不敢顯發伏藏兵戎于林莽之中懷惡而內負不直故又畏懼時升高陵以顧望如此至于三歲之久終不敢興此爻深見小人之情狀然不曰凶者既不敢發故未至凶也敵剛者取敵者五既剛且正其可奪乎故畏憚伏藏也至于三歲不興矣終安得行乎

案虞仲翔曰巽爲伏互巽震爲草莽變互震離離爲戈故爲戎兵巽爲高震爲陵以巽股升其高陵爻在三乾爲歲興起也崔氏憬曰與二相比欲同人焉盜憎其主而忌于五所以隱兵于野將欲襲之故曰伏戎于莽五既居上故曰升其高陵一爻爲一年自三至五頻遇剛敵故三歲不興安可行也惠定宇曰巽爲草莽亦虞義虞此注謂震爲草莽義並通說卦云震爲反生虞作阪云陵阪也故震爲陵雜卦曰震起也興起同義震爲興三至上歷三乾故三歲不興解故曰方言云草南楚

謂之莽鄭君以爲叢木未聞

九四乘其墉弗克攻吉釋文墉徐音容鄭作庸音訓晁氏曰案庸古文惠定宇曰尚書大傳曰天子宮庸鄭注宮大也牆謂之庸

象傳曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

王注曰處上攻下力能乘墉者也履非其位以與人爭二自五應三非犯已攻三求二尤而效之遠義傷理衆所不與故雖乘墉而不克也不克則反反則得吉也不克乃反其所以得吉困而反則者也

程傳曰乘其墉欲攻之知義不直而不克也苟能自知義之不直而不攻則爲吉也若肆其邪欲不能反思義理妄行攻奪則其凶大矣三以剛居剛故終其強而不能反四以剛居柔故有困而能反之義能反則吉矣畏義而能改其吉宜矣義弗克者乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反于法則故吉也

本義曰剛不中正又无應與亦欲同于六二而爲三所隔故有乘墉以攻之象然以居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也

案程傳謂四剛而不中正其志欲同二與五爲仇垣墉所以限隔四切近于五如隔墉耳考四正乘三王注謂四攻三與爻象最合本義從之是也項氏安世曰義弗克卽春秋襄弗克納之義也

春秋文十年晉人納捷菑于邾弗克納穀梁傳曰弗克納其義也胡雲峯謂穀梁傳有得于夫子象義弗克之旨虞仲翔曰巽爲墉四在巽上故乘其墉乾剛在上故弗克攻則吉也解故曰墉古作庸大雅以作爾庸是也巽爲高解之上曰高墉故有庸象蘇嵩坪曰說卦戰乎乾有攻象巽爲伏有弗克之象

九五同人先號咷而後笑大師克相遇（釋文號戶羔反咷道刀反號咷啼呼也）

象傳曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

王注曰彖曰柔得中而應乎乾曰同人然則體柔居中衆之所與執剛用直衆所未從故近隔乎二剛未獲厥志是以先號咷也居中處尊戰必克勝故後笑也不能使物自歸而用其强直故必須大師克之然後相遇也

程傳曰九五同于二而爲三四兩陽所隔五自以義直理勝故不勝憤抑至于號咷然邪不勝正雖爲所隔終必得合故後笑也大師克相遇五與二正應而二陽非理隔奪必用大師克勝之乃得相遇也云大師云克者見二陽之强也

本義曰五剛中正二以柔中正相應于下同心者也而爲三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之故有此象然六二柔弱而三四剛强故必用大師以勝之然後得相遇也

案虞仲翔曰應在二巽爲號咷乾爲先故先號咷二至五體垢遇也故相遇吳草廬曰笑者兌口之說也九五變爲柔則成兌說而笑矣蘇蒿坪曰變離爲戈兵又二離相接中互坎爲衆有大師克相遇之象

上九同人于郊无悔

象傳曰同人于郊志未得也

王注曰處同人之時最在于外不獲同志而遠于內爭故雖无悔吝亦未得其志

案爾疋釋地邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野是郊比野爲近王注謂郊者外之極非是蔡節齋曰國外曰郊郊外曰野雖在卦上猶未出乎卦也故止曰郊未及乎野非盡乎大同之道者也故曰志未得折中曰卦外有野象于野曰亨而此爻但曰无悔則知郊去野猶一間而大同之志未得也虞仲翔曰乾爲郊

大有元亨（釋文大有包容豐富之象）

彖傳曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

王注曰不大通何由得大有乎大有則必元亨矣處尊以柔居中以大體无二陰以分其應上下應之靡所不納大有之義也德應于天則行不失時矣剛健不滯文明不犯應天則大時行无違是以

元亨

孔疏褚氏莊氏曰六五應乾九二亦與五爲體故曰應乎天也德應于天則行不失時與時无違雖萬物皆得亨通故云是以元亨

程傳曰彖言卦之所以爲大有也五以陰居尊位柔得尊位處中得大中之道也爲諸陽所宗上下應之也夫居尊執柔固衆之所歸也而又有虛中文明大中之德故上下同志應之所以爲大有也卦之德內剛健而文明六五之君應于乾之九二五之性柔順而明然順應乎二二乾之主也是應乎乾也順應乾行順乎天時也故曰應乎天而時行其德如此是以元亨也

本義曰大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故爲大有乾健離明居尊應天有亨之道

案鄭東谷曰陽爲大陰爲小一陰居尊而爲五陽所歸所有者大也若直以大有爲富有盛火則失其義矣程傳謂王注云大有則必元亨此不識卦義非大有之義便有元亨由其才故得元亨大有而不善者與不能亨者有矣折中曰卦辭未有不根卦名而繫者況柔中居尊所有衆陽是虛心下賢之君而衆君子皆爲之用其亨孰大於是哉彖傳又推卦德卦體以盡其蘊其實雖不出乎卦名之中也程傳謂卦名不足以致元亨由卦才而得元亨者恐非易之通例鄭康成曰六

五體離處乾之上猶大臣有聖明之德代君爲政虛其位有其事而理之也元亨者又能長羣臣以善使嘉會禮通若周公攝政朝諸侯于明堂是也案康成此說與彖傳柔得尊位之說合易象固無所不賅也蘇蒿坪曰說文有不宜有也陰統于陽今以陰統陽非其本然而能得之故曰有也蓋沖人委裘元公攝政本非常之事故六五曰厥孚交如蓋非誠信不足以當之矣

象傳曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命（釋文遏於葛反止也徐又音謁休虛虯反美也徐又許求反）

王注曰大有包容之象也故遏惡揚善成物之性順天休命順物之命

孔疏曰君子以遏惡揚善者大有包容之象故君子象之亦當包含遏匿其惡褒揚其善順奉天德休美物之性命巽順含容之義也不云天在火下而云火在天上者天體高明火性炎上是照耀之物而在于天上是光明之甚无所不照亦是包含之義又爲揚善之理也

案火在天上荀慈明曰謂夏火王在天萬物並生故曰大有也攷大有消息內卦四月外卦五月日永星火故爲火在天上之象順天休命程傳曰以奉順天休美之命本義曰天命有善而無惡故遏惡揚善所以順天攷遏惡揚善順天休命四事對舉各自爲義若謂遏惡揚善所以順天之休命則與上文以字不貫矣注疏說是虞仲翔曰乾爲揚善坤爲遏惡案陽爲善陰爲惡上下五陽皆乾爻爲揚善一陰坤爻在中爲遏惡順天休命卽彖傳所謂應乎天而時行也

初九无交害匪咎艱則无咎

象傳曰大有初九无交害也

王注曰以夫剛健爲大有之始不能履中滿而不溢術斯以往後害必至其欲匪咎艱則无咎也

案孔疏謂无交切之害程傳以爲未涉于害皆以无交害爲一句考王注謂術斯以往後害必至是以无交爲一句害爲一句言大有初九以剛健爲卦之始无應于上不能履中謙退无所交往則有患害然雖有害而非其咎惟艱以處之則无咎也如此解則象辭上下文義通貫孔疏不善會注意釋爲无交切之害則既云无害不應又言匪咎矣王注爲長虞翻注云害謂四四離火爲惡人故害吳草廬曰交如朋友之交无交如文言傳所謂无交而求孟子所謂无上下之交者初九无應而遠于所主故曰无交害者利之反謂所求不利其害也匪己之過咎所處之地然爾能艱難則可无咎惠定宇曰害謂四初四敵應故无交害害在四故匪咎蘇蒿坪曰六五爲大有之主初以陽剛之德居窮下與五繼遠故爲无交而不免于害也此乃時勢使然非己之咎然亦必艱以處之有以待時而行義乃无咎也變巽爲伏无交之象卦體初至五互兌爲毀折又初變互坎爲多眚皆有害象乾知險有艱象又舊謂坎爲艱

九二大車以載有攸往无咎（釋文車王肅剛徐反蜀才作輿）

象傳曰大車以載積中不敗也

王注曰健不違中爲五所任任重不危致遠不泥故可以往

孔疏曰大車以載者體是剛健而又居中身被委任其任重也能堪受其任不有傾危猶若大車以載物也堪當重任故有所往无咎者以居失其位嫌有凶咎故云无咎也積中不敗者釋大車以載之義物既積聚身有中和堪受所積之聚在身上不至于敗也

程傳曰凡以陽剛居二爲六五之君所倚任剛健則才勝居柔則謙順得中則无過其才如此所以能勝大有之任如大車之材强壯能勝載重物也可以任重行遠故有攸往而无咎也大有豐盛之時有而未極故以二之才可以往而无咎至于盛極則不可以往矣

本義曰剛中在下得應乎上爲大車以載之象有所往而如是可无咎矣

案此爻重在剛中故大傳云積中不敗程傳謂壯大之車重積載于其中而不損敗似與爻象不合集解引盧氏曰乾爲大車故曰大車以載體履剛中可以任重有應于五故所積皆中而不敗也可與注疏相發明

九三公用亨於天子小人弗克（釋文亨衆家並香兩反京云獻也子云享宴也姚云享祀也）

象傳曰公用亨于天子小人害也

本義曰亨春秋傳作享謂朝獻也古者享通之享享獻之享烹餁之烹皆作享字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故爲享于天子之象占者有其德則其占如此小人无剛正之德則雖得此爻不能當也

案朱子語類云古文無享字享享烹並通用如公用亨于天子解作享字便不是又曰享享二字據說文本是一字故易中多互用如王用亨于岐山亦當爲享如王用享于帝之云也字畫音韻是經中淺事故先儒得其大者多不留意然不知此等處不理會却枉費了無限辭說率補而卒不得其大意亦甚害事也家大人解故云古亨享通九經字樣享音饗獻也漢劉熊碑子孫享之隸釋云以亨爲享億二十五年左傳晉侯欲納王卜偃筮之遇大有之睽曰吉遇公用享于天子之卦戰克而王享吉孰大焉天爲澤以當日天子降心以逆公不亦可乎大有去睽而復亦其所也杜注云大有九三變而爲睽三爲三公而得位變而爲兌兌爲說得位而說故能爲王所享饗乾爲天兌爲澤乾變爲兌而上當離離爲日日之在天垂曜在澤天子在上說心在下是降心逆公之象言去睽卦而論大有亦有降心逆公之象乾尊離卑降尊下卑亦其所也昌案說文享獻也从亯省曰象進孰物形孝經曰祭則鬼享之亭篆文徐鉉許兩切又普庚切古止享字隸變作亨別作享烹皆俗字易中用亨之亨自王輔嗣以前皆釋爲享音香兩反輔嗣始釋爲通謂公用

通于天子。釋文音許庚反非也。程傳誤從王注。本義始正其失。與左傳古注皆合。有謂宋儒不精小學者。未讀本義者也。虞仲翔曰。天子謂五三公位也。小人謂四三變得位體鼎象。故公用享于天子。四折鼎足覆公餗。故小人不克也。

九四。匪其彭无咎。釋文彭步耶反。子夏作旁。干云彭亨。驕滿皃。王肅云。壯也。虞作厖。姚云彭旁。徐音同。辨證云。程子讀从行人彭彭。亦音旁。

象傳曰。匪其彭无咎。明辯晳也。釋文晳章舌反。王廙作哲。同音。徐李之世反。又作哲。字。鄭本作遰。云讀如明星晳晳。陸本作逝。虞作折。惠定宇曰。石經辨作辯。解故曰。古彭旁音同。釋名。彭排軍器也。彭旁也。大雅毛傳。駹悠。猶彭亨也。韓退之城南聯句。苦開腹彭亨。晳當从鄭讀音制。文選注引說文舊音晰之逝反是也。遰即古逝字。史記賈誼傳鳳漂漂其高遰。漢書遰作逝。又曲禮磬折垂佩。釋文折一音逝。昌案集韻彭蒲光切。壯也。一曰彭亨。驕滿皃。王肅說。

程傳曰。九四居大有之時。已過中矣。是大有之盛者也。過盛則凶咎所由生也。故處之之道。匪其彭則得无咎。謂能謙損不處其太盛。則得无咎也。四近君之高位。苟處太盛則致凶咎。彭盛多之皃。詩載驅云。汶水湯湯。行人彭彭。行人盛多之皃。雅大明云。駟騵彭彭。言武王戎馬之盛也。能不處其盛而得无咎者。蓋有明辨之智也。晳明智也。賢智之人。明辨物理。當其方盛。則知咎之將至。故能損抑不欲至于滿極也。

本義曰。六五柔中之君。九四以剛近之。有偪逼之嫌。然以其處柔也。故有不極其盛之象。而得无咎。晳明皃。

案王注云三雖至盛釋彭爲盛又云常匪其旁旁謂三也以彭爲旁从子夏傳古彭字本音旁彭旁通用而義皆爲盛說文旁溥也姚信云彭旁也程傳云彭盛多之皃音義並同孔疏謂九三在九四之旁失王惟矣廣類彭盛也胡雲峯曰卦名大有彭字卽大字之義王注以三爲盛傳義以四爲盛案三爲盛極公用享于天子之卦故四宜匪之而從五王注爲長辯晢盩本作辨晢誤也石經岳本及宋刻本義皆不誤程傳曰晢明智也本義曰晢明皃惠氏辨證云晢傳義皆讀爲哲說文晢昭明晰也从日折聲禮曰晢明行事釋文石經皆从折从日五經文字在手部今坊本作晢从析白字之譌也晁氏曰徐本劉遵作哲四體離故明辨晢又云晢音折又音制說文音折玉篇音制古折制音通康成讀爲明星晢晢與下韻程隨沙亦云解故曰洪範明作晢正義曰鄭本作晢讀爲哲漢書五行志作悊古晢哲通蘇蒿坪曰離火上炎有彭象匪其彭就變艮取義艮爲止也明辨晢離象

六五厥孚交如威如吉

象傳曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而無備也釋文易以豉反

王注曰君尊而柔處大以中无私于物上下應之信以發志故其孚交如也夫不私于物物亦公焉不疑于物物亦誠焉既公且信何難何備不言而敎行何爲而不威如大有之主而不以此道吉可

得乎。

孔疏曰。易而無備者。唯行簡易。無所防備。物自畏之。

程傳曰。六五當大有之時。居君位。虛中爲孚信之象。人君執柔守中。而以孚信接于下。則下亦盡其信誠以事于上。上下孚信相交也。

案六五爲大有之主。上下五陽應之。不獨九二也。故彖傳曰。柔得尊位大中而上下應之。卽指此爻本義謂虛以應九二之賢。尙未盡其義也。考左傳閔二年成季之將生也。筮之遇大有之乾曰。同復于父。敬如君所。杜注云。大有六五變而爲乾。乾爲君父。離變爲乾。故曰同復于父。見敬與君同。昌案六五柔變爲剛。故有威如之吉。虞仲翔曰。乾爲威。威如之吉。孔疏以爲不言而敎行。與象傳易而無備之義合。程傳釋易而无備。謂若無威嚴。則易慢而無戒備。與孔疏異。折中曰。孔氏之說亦有理。蓋言威如則疑于上下相防矣。故申之曰易而无備。明乎遏惡揚善。順理而行。非有所戒備也。

上九。自天祐之。吉无不利。

象傳曰。大有上吉。自天祐也。

王注曰。大有豐富之世也。處大有之上。而不累于位。志尙乎賢者也。餘爻皆乘剛。而已獨乘柔順也。

五爲信德而已履焉履信之謂也雖不能體柔而以剛乘柔思順之義也居豐有之世而不以物累其心高尚其志尚賢者也爻有三德蓋夫助道故繫辭具焉

程傳曰上九在卦之終居无位之地是大有之極而不居其有者也處離之上明之極也惟至明所以不居其有不至于過極也有極而不處則无盈滿之災能順乎理者也五之孚信而履其上爲蹈履誠信之義五有文明之德上能降志以應之爲尚賢崇善之義其處如此合道之至也自當享其福慶自天祐之行順乎天而獲天祐故所往皆吉无所不利也

案九家易曰上九悅五以柔居尊而自謙損尚賢奉已上下應之爲乾所祐故吉且利也鄭東谷曰履信思順爻以尚賢蓋言五也五厥孚交如履信也居尊用柔思順也上九在上尚賢也五獲天之祐吉无不利由其有是也言五而繫之上何也五成卦之主上其終也五之德宜獲是福于終可驗也易之取義若是者衆小畜之上九曰婦貞厲月幾望言六四之畜陽至上而爲貞厲之婦幾望之月也若指上九而言則上九陽也不得爲婦與月說易者其失在于泥爻以求義故以履信思順尚賢歸之于上九也易之所謂尚者上也五尚上九之賢故自天之祐于上九見之案鄭氏此說深得爻義且與九家易合故附存之折中曰傳義皆以履信思順尚賢爲上九之事然易中以上爻終五爻之義者甚多如師之大君有命離之王用出征解之公用射隼皆作以上爻

爲王公也蒙五爻而終其義耳

謙亨君子有終釋文謙本退爲義屈己下物也子夏作嗛云嗛謙也惠定宇曰古文多假借故謙字皆作嗛藝文志易之嗛嗛古文尚書謙作嗛見漢簡史記樂書及馮煥殘碑皆以嗛爲謙鮑故曰謙古通兼不足也故彖傳與盈對文昭五年左傳謙不足是也荀子仲尼篇滿則虛嗛楊倞注嗛不足也謙同郊特牲富也者福也釋名福富也

彖傳曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而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惡烏路反解故曰漢惟令劉脩碑鬼神富謙與京氏

孔疏曰謙者屈躬下物先人後己以此待物則所在皆通故曰亨也小人行謙則不能長久唯君子有終也

程傳曰謙有亨之道也有其德而不居謂之謙人以謙巽自處何往而不亨乎君子有終君子志存乎謙巽達理故樂天而不競內充故退謙而不矜安履乎謙終身不易自卑而人益尊之自晦而德益光顯此所謂君子有終也在小人則有欲必競有德必伐雖使勉慕于謙亦不能安行而固守不能有終也

案本義謂有終先屈而後伸愚謂謙尊而光不可謂屈謙上體坤地道無成而代有終謙之有終卽坤之有終也程傳謂濟當爲際下際下交也案下濟孔疏釋爲降下濟生萬物卽下交之義似

不必改字荀慈明曰乾來之坤故下濟亦作濟鄭康成曰艮爲山坤爲地山體高今在地下其於人道高能下下謙之象亨者嘉會之體以謙爲主謙者自貶損以下人唯艮之堅固坤之厚順乃能終之故君子之人有終也虞仲翔曰君子爲三艮終萬物故君子有終項平父曰九三乾也降在下卦是下濟而光明也坤地道處勢至卑而升在上卦是卑而上行也蔡節齋曰下濟而光明艮也艮有光明之象故艮之彖曰其道光明王伯申曰謙尊而光尊讀撙節退讓之撙繫辭傳曰謙尊而光謙以制禮曲禮曰君子恭敬撙節退讓以明禮其義一而已矣說文無撙字古多借尊爲之後漢書光武十王傳贊沛獻尊節楚英流放李賢注曰尊音祖本反禮記曰恭敬尊節或通作繜荀子不苟篇恭敬繜絀以畏事人楊倞注曰僔與撙同謂自撙節貶損又通作僔荀子仲尼篇恭敬而僔謹愼而嗛嗛與謙同注曰僔與撙同卑退也

象傳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蜀才作捋云取也字書作捊同正云捊減稱尺證反施始豉反案唐石經裒作捋裒說文从衣保省聲保古文保字監本作裒

王注曰多者用謙以爲裒少者用謙以爲益隨物而與施不失平也

程傳曰地體卑下山之高大而在地中外卑下而內蘊高大之象故爲謙也不云山在地中而曰地中有山言卑下之中蘊其崇高也若言崇高蘊於卑下之中則文理不順諸象皆然觀文可見君子

觀謙之象山而在地下是高者下之卑者上之見益高舉下損過益不及之義以施于事則裒取多者增益寡者稱物之多寡以均其施與使得其平也

本義曰以卑蘊尊謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而平其施損高增卑以趁于平亦謙之意也

案九家易曰山至高地至卑以高下卑故云謙也劉昺升曰地中有山以高下下故曰謙謙之爲道降已升人山本地上今居地中亦降體之義故爲謙象也項平父曰地中有山此變象也以天下之勢觀之地之最下而負海者其中最多大山非地中有山而何若云地下有山則不可耳又案爾疋釋詁云裒聚也釋文古字作褒字本或作捋說文捋引取也與掊同程傳謂裒取多者增益寡者與鄭荀諸儒作捋訓取之義合王注謂多者用謙以爲裒亦宜釋裒爲取孔疏謂裒益其多則非稱物平施之義矣虞仲翔亦作捋云取也艮爲多坤爲寡坎爲平故以裒多益寡稱物平施

初六謙謙君子用涉大川吉

象傳曰謙謙君子卑以自牧也（釋文牧養之牧徐音目亦音茂）

王注曰處謙之下謙之謙者也能體謙謙其惟君子用涉大難物无害也牧養也

孔疏曰卑以自牧者恆以謙卑自養其德也

程傳曰初六以柔順處謙又居一卦之下爲自處卑下之至謙而又謙也故曰謙謙能如是者君子也自處至謙衆所共與也雖用涉險難亦无患害況居平易乎何所不吉也初處謙而以柔居下得无過于謙乎曰柔居下乃其常也但見其謙之至故爲謙謙未見其失也

本義曰以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟

案荀慈明曰初最在下爲謙二陰承陽亦爲謙故曰謙謙也二陰一陽相與承體故曰君子也九三體坎故用涉大川吉也程傳以自牧爲自處引詩自牧歸荑爲證考詩彤管傳云郊外曰牧亦不以爲自處也鄭康成易注云牧養也九家易云承陽卑謙以陽自牧養也王注以牧爲養與古注合

六二鳴謙貞吉解故曰案釋文王注鳴作名玩注疏似王本經文亦作名

象傳曰鳴謙貞吉中心得也

王注曰鳴者聲名聞之謂也得位居中謙而正焉釋文名者聲名聞之謂也一讀名者聲絕句聞音問案釋文則王本作名讀明矣李氏集解本作鳴今據以改王本非也孔疏鳴字皆當作名石經岳本皆作鳴誤上六鳴謙同

孔疏曰鳴謙者謂聲名也處正得中行謙廣遠故曰鳴謙正而得吉也

程傳曰二以柔順居中是爲謙德積于中謙德充積于中故發于外見于聲音顏色故曰鳴謙居中

得正有中正之德也故云貞吉中心得者二之謙德由至誠積于中所以發于聲音中心所自得也非勉爲之也

案姚氏信曰三體震爲善鳴二親承之故曰鳴謙解故曰夏小正雉震雉傳云震也者鳴也故震爲善鳴又震爲雷九家說卦震爲鼓皆有鳴象案王注作名古鳴名通春秋繁露深察名號篇鳴而命施謂之名名之爲言鳴與命也廣疋鳴名也中心得虞注曰中心謂二坎爲心也程傳曰中心所自得孔疏謂以中和爲心而得其所非也

九三勞謙君子有終吉

象傳曰勞謙君子萬民服也

王注曰處下體之極履得其位上下无陽以分其民衆陰所宗尊莫先焉居謙之世何可安尊上承下接勞謙匪解是以吉也

程傳曰三以陽剛之德而居下體爲衆陰所宗履得其位爲下之上是上爲君所任下爲衆所從有功勞而持謙德者也故曰勞謙古之人有當之者周公是也身當天下之大任上奉幼弱之主謙恭自牧夔夔如畏然可謂有勞而能謙矣既能勞謙又須君子行之有終則吉夫樂高喜勝人之常情平時能謙固已鮮矣況有功勞可尊乎雖使知謙之善勉以爲之若矜負之心不忘則不能常久欲

其有終不可得也。惟君子安履謙順。乃其常行。故久而不變。乃所謂有終。有終則吉也。九二以剛居正。能終者也。此爻之德最盛。故象辭特重。能勞謙之君子。萬民所尊服也。

本義曰。卦惟一陽居下之上。剛而得正。上下所歸。有功勞而能謙。尤人所難。故有終而吉。

案傳義謂有功勞而能謙。與繫辭傳勞而不伐之義合。孔疏云。引接疲勞非也。荀慈明曰。艮坎爲勞。終下二陰。君子有終故吉也。

六四。无不利撝謙。釋文。撝毀支反。指撝也。義與麾同。書云。右秉白旄。左秉黃鉞以麾是也。馬云。撝猶離也。鄭讀爲宣。解故曰。說文援从木爰聲。讀若指撝。援俗作檀。古援檀音俱近宣。故鄭君亦引讀撝爲宣。說文。撝一曰手指也。文選典引奮撝之容。李善注。撝與麾音義同。

王注曰。處三之上而用謙焉。是則自上下二之義也。承五而用謙順。則是上行之道也。盡乎承上下下之道。故无不利。指撝皆謙。不違則也。

孔疏曰。不違則者。釋无不利撝謙之義也。所以指撝皆謙者。以不違法則。動合于理。故无所不利也。

程傳曰。四居上體。切近君位。六五之君。又以謙柔自處。九三又有大功德爲上所任。衆所宗而已居其上。常恭畏以奉謙德之君。卑巽以讓勞謙之臣。動作施爲。无所不利。于撝謙也。撝施布之象。如人手之撝也。動息逢迎。必施其謙。蓋居多懼之地。又居賢臣之上故也。如是然後中于法則。故曰不違則也。謂得其宜也。

案注疏程傳訓撝爲指撝皆與說文合本義謂居九三之上故戒以更當發揮其謙案撝从手爲聲麾从手麻聲二字古音同在戈麻部故可通用若發揮之揮从手軍聲則在眞文部不得通撝吳草廬曰撝如手之撝下有艮手爲撝示其謙于下之象折中曰无不利撝謙本義作兩句讀程傳作一句觀夫子象傳則程說近是

六五不富以其鄰利用侵伐无不利釋文侵王廙作寢解故曰寢疑浸之譌史記封禪書侵尋于泰山矣漢郊祀志作寖尋古字通用

象傳曰利用侵伐征不服也

王注曰居于尊位用謙與順故能不富而用其鄰也以謙順而侵伐所伐皆驕逆也

程傳曰富者衆之所歸唯財爲能聚人五以君位之尊而執謙順以接于下衆所歸也故不富而能有其鄰也鄰近也不富而得人之親也爲人君而持謙順天下所歸心也然君道不可專尚謙柔必須威武相濟然後能懷服天下故利用行侵伐也威德並著然後盡君道之宜而无所不利也

本義曰以柔居尊在上而能謙者也故爲不富而能以其鄰之象蓋從之者衆矣猶有未服者則利以征之

案程傳謂五之謙柔當防于過故發此義案六五君位陰柔而變陽剛故有利用侵伐之象又變互離李氏集解曰六五離爻離爲戈兵侵伐之象也無防謙太過之義何氏楷曰侵伐非黷武以

其不服不得已而征之正以釋征伐用謙之義是也荀慈明曰鄰謂四與上也自四以上乘陽乘陽失實故皆不富五居中有體故總言之案此與泰六四象傳翩翩不富皆失實也之義同孔疏以利用侵伐无不利作一句讀本義謂于它事亦无不利案此與无不利撝謙同舊讀爲長

上六鳴謙利用行師征邑國釋文征國本或作征邑國者非據此則王本無邑字唐石經有邑字非也解故曰王注鳴謙曰有名而已孔疏曰但有虛名聲聞之謙則王本非作謙無疑案此與六二名謙皆後人據它本所改

象傳曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

王注曰最處于外不與內政故有名而已志功未得也處外而履謙順可以征邑國而已夫吉凶悔吝生乎動者也動之所起興于利者也故飲食必有訟訟必有衆起未有居衆人之所惡而爲動者取害處不競之地而爲爭者所奪是以六爻雖有失位无應乘剛而皆無凶咎悔吝者以謙爲主也謙尊而光卑而不可踰信哉

孔疏曰上六最處于外不能于實事而謙但有虛名聲聞之謙故云名謙志欲立功未能遂事其志未得

程傳曰上謙之極也至于太甚則反爲過矣故利在以剛武自治邑國已之私有行師謂用剛武征邑國謂自治其私

本義曰陰柔無位才力不足故其志未得而至于行師然亦適足以治其私邑而已

案孔疏謂在外而行謙順唯利用行師征伐外旁國邑而已不能立功在內考易中言邑如告自邑及自邑告命之類皆自內之義征邑國之義當同傳義謂自治其私邑是也孔疏泥于王注最處于外不與內政二語不知王注指上六在外卦之上而言非以邑國爲外故王注亦云可以征邑國而已則邑國之在內明矣朱子語類云問謙不與人爭如何五上二爻皆言利用侵伐利用行師曰老子言大國下小國則取小國小國下大國則取大國又言抗兵相加哀者勝矣大抵謙自是用兵之道只近處一步耳如必也臨事而懼皆是此意此可補本義所本備虞仲翔曰應在震故曰鳴謙體師象（二至上有師象）震爲行坤爲邑國九家易曰陰陽相應故鳴謙也雖應不承故志未得

豫利建侯行師（釋文豫悅豫也備豫也馬云豫樂）

象傳曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎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（釋文忒它得反鄭云差也京作貸）

孔疏曰謂之豫者取逸豫之義以和順而動動不違衆衆皆說豫故謂之豫也動而衆說故可利建侯也以順而動不加無罪故可以行師也无四德者以逸豫之事不可以常行時有所爲也縱恣寬

暇之事不可常行以經邦訓俗故无元亨也逸豫非幹正之道故不云利貞也

程傳曰豫順而動也豫之義所利在于建侯行師夫建侯樹屏所以共安天下諸侯和順則萬民悅服兵師之興衆心和悅則順從而有功故悅豫之道利于建侯行師也又上動而下順諸侯從王師衆順令之象君萬邦聚大衆非和悅不能使之服從也

案程傳釋剛應志行謂四爲羣陰所應剛得衆應也志行謂陽志上行動而上下順從其志得行也本義云九四一陽上下應之其志得行考大有彖傳云禮得尊位大中而上下應之此彖傳但云剛應與大有不同孔疏謂九四應初六是也無上下應之之義鄭康成曰坤順也震動也順其性而動者莫不得其所故謂之豫豫喜豫悅樂之兒也震又爲雷諸侯之象坤又爲衆師役之象故利建侯行師矣虞仲翔曰坤爲邦國震爲諸侯初至五體比象故利建侯三至上體師象故行師解故曰晉語云司空季子曰豫樂也坤母也震長男也母老子强故曰豫其繇曰利建侯行師居樂出威之謂也韋昭注居樂母在內也出威震在外也居樂故利建侯出威故利行師漢書五行志於易雷以二月生其卦曰豫其萬物隨雷出地皆逸豫也劉子政此說本卦氣圖又案叙傳劉德云豫樂也與馬鄭同俱本國語後儒以爲豫備恐非弋京作貸惠定宇云洪範曰衍弋史記引作貸管子曰如四時之不貸皆古弋字月令云無或差貸貸卽弋也呂覽正作弋貸當爲貸字

之誤案漢書韓王信傳旦暮乞貣蠻夷卽乞貸也五經文字貸相承或借爲貣字說文貣更也从心弋聲貸貣俱假借字惠氏云貸當爲貣貣古弋字皆非也

象傳曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考釋文殷於勤反馬云盛也說文云作樂之盛稱殷京作隱薦非甸反本又作慶同本或作薦獸名耳非解故曰古殷隱通詩殷其雷釋文音隱劉熊碑勤恤民殷隸釋云以殷爲隱襄古文薦晉語補乏簨飢道也韋昭注簨古薦字商頌釋文云簨本又作薦昌案薦亦薦之古文古多假借釋文以爲獸名非也

孔疏曰雷出地奮豫者雷是陽氣之聲奮是震動之狀雷旣出地震動萬物被陽氣而生各皆逸豫故曰雷出地奮豫也先王以作樂崇德者雷是鼓動故先王法此鼓動而作樂崇盛德業樂以發揚盛德故也殷薦之上帝者用此殷盛之樂薦祭上帝也象雷出地而向天也以配祖考者謂以祖考配上帝

程傳曰雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲也陽始潛閉地中及其動則出地奮震也始閉鬱及奮發則通暢和豫故爲豫也坤順震發和順積中而發于聲樂之象也先王觀雷出地而奮和暢發于聲之象作聲樂以褒崇功德其殷盛至于薦之上帝推配之以祖考殷盛也禮有殷奠謂盛也薦上帝配祖考盛之至也

案鄭康成注云崇充也殷盛也薦進也上帝天帝也王者功成作樂以文得之者作籥舞以武得

之者作萬舞各充其德以爲制祀天帝以配祖考者使與天同饗其功也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝是也說文殷作樂之盛殔引易曰殷薦之上帝薦蘇嵩坪曰震善鳴故曰作樂瓦艮篤實有崇德之象又帝出乎震艮爲宗廟祖考之象

初六鳴豫凶

象傳曰初六鳴豫志窮凶也

王注曰處豫之初而特得志于上樂過則淫志窮則凶豫何可鳴

孔疏曰鳴豫者處豫之初而獨得應于四逸豫之甚是聲鳴于豫但逸樂之極過則淫荒獨得于樂是以凶也志窮凶者初時鳴豫後則樂志窮盡故爲凶也

程傳曰初六以陰柔居下四豫之主也而應之是不中正之小人處豫而爲上所寵其志意滿極不勝其豫至發于聲音輕淺如是必至于凶也鳴發于聲也志窮凶者陰柔處下而志意窮極不勝其豫至于鳴也必驕肆而致凶矣

本義曰陰柔小人上有强援得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也窮謂滿極

案虞仲翔曰應震善鳴失位故鳴豫凶也體剝蔑貞故志窮凶也案豫初至四互成剝虞說得之

六二介于石不終日貞吉釋文介音界鄭介古文作矸鄭古八反曰謂磨矸也馬作圾云齧小石聲解故曰晉孔坦書曰矻石之易悟說文圾刮也從手介聲

象傳曰不終日貞吉以中正也蘇蒿坪曰正字羨文叶韻可見昌案當作以正中也與上志窮凶也叶韻此傳上下皆四字爲句正非羨文

王注曰處豫之時得位履中安夫貞正不求苟豫者也順不苟從豫不違中是以上交不諂下交不瀆明禍福之所生故不苟說辨必從之理故不改其操介如石焉不終日明矣

孔疏曰守志耿介似于石然見幾之速不待終竟一日去惡修善恆守正得吉也

本義曰豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺于豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而后能慮慮而后能得意正如此

案惠定宇曰語類云介于石言兩石相磨擊而出火之象則从古文作砎讀爲憂此注云其介如石與語類異昌案繫辭傳云介如石焉寧用終日于如以音近爲訓當從此注爲是蘇蒿坪曰互艮爲石變互離爲日據坤體言有不終日之象

六三盱豫悔遲有悔釋文盱香于反睢盱也向云睢盱小人喜況之皃王肅云盱大也鄭云誇也說文云張目也字林火孤反又火于反子夏作紆京作汙姚作盱云日始出引詩盱日始旦惠定宇曰遲石經作屋五經文字曰遲說文屋籀文尾治尸反今從籀文尾故曰說文盱長目也荀子作十二子篇學者之鬼盱盱然莊子寓言篇而睢睢盱盱而誰與居釋注睢仰目盱張目皆倣狀漢書王莽傳盱衡厲色孟康曰盱衡舉眉揚目也

王注曰居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其睢盱而豫悔亦生焉遲而不從豫之

所疾位非所據而以從豫進退離悔宜其然矣

孔疏曰盱謂睢盱睢盱者喜說之皃若睢盱之求豫則悔吝也遲有悔者居豫之時若遲停不求于豫亦有悔也位不當者以六三居不當位進退不得其所故盱豫有悔不言遲者略其文也

程傳曰六三陰而居陽不中不正之人也以不中正而處豫動皆有悔盱上視也上瞻望于四則以不中正不爲四所取故有悔也四豫之主與之切近苟遲遲而不前則見棄絕亦有悔也蓋處身不正進退皆有悔吝當如之何在正身而已君子處己有道以禮制心雖處豫時不失中正故无悔也位不當者自處不當失中正也故進退有悔

案本義謂其占爲事當速悔考此爻之義進退皆有悔不專在速悔也程傳歸本于正身最得其恉蘇嵩坪曰變互巽爲多白眼有盱象巽爲進退不果有遲象

九四由豫大有得勿疑朋盍簪（簪文由從也鄭云用也馬作撍云猶豫疑也盍胡臘反合也簪徐側林反子夏傳同疾也鄭云速也埤蒼同王肅又祖感反古文作貸京作撍馬作臧荀作宗虞作哉哉叢合也蜀才本依京義从鄭）

象傳曰由豫大有得志大行也

王注曰處豫之時居動之始獨體陽爻衆陰所從莫不由之以得其豫故曰由豫大有得也夫不信于物物亦疑焉故勿疑爲朋合疾也盍合也簪疾也

孔疏曰大有得者衆陰皆歸是大有所得勿疑朋合簪者若能不疑于物以信待之則衆陰羣朋合衆而疾來也志大行者衆陰既由之而豫大有所得是志意大同也

程傳曰豫之所以爲豫者由九四也爲動之主動而衆陰悅順爲豫之義四大臣之位六五之君順從之以陽剛而任上之事豫之所由也故云由豫大有得言得大行其志以致天下之豫也勿疑朋合簪四居大臣之位承柔弱之君而當天下之任危疑之地也獨當上之倚任而下无同德之助所以疑也唯當盡其至誠勿有疑慮則朋類自當盍聚夫欲上下之信唯至誠而已苟盡其至誠則何患乎其無助也簪聚也簪之名簪取聚髮也志大行者由已而致天下于樂豫故爲大有得而其志大行也

本義曰九四卦之所由以爲豫者也故其象如此而其占爲大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又速也

案馬季長作猶豫訓爲疑也解故曰古猶由通楚詞湘君君不行兮夷猶王逸章句夷猶猶豫也後漢馬融傳注引九歌作夷由漢書高后紀計猶豫師古曰猶獸名也爾疋曰猶如麾善登木此獸惟多疑慮常居山中忽聞有聲卽恐有人且來害之每豫上樹久之無人然後敢下須臾又上如此非一故不決者稱猶豫焉一曰隴西俗謂犬子爲猶犬隨人行每豫在前待人不得又來迎

候故云猶豫也昌案猶豫古語通作由豫猶豫多疑故下又戒之曰勿疑馬氏得之諸儒皆謂由九四而得豫義雖可通不若馬說之自然虞仲翔曰由自從也據有五陰坤以衆順故大有得得羣陰也坎爲疑故勿疑盍合也坤爲盍戩蓺曾也（譯文引作叢合也）坎爲蓺坤爲衆衆陰並應故朋合戩舊讀作撍作宗也蘇蒿坪曰震爲大塗有由象互艮爲止有得象互坎爲孚故曰勿疑變坤有朋象案王注訓簪爲疾本子夏傳傳義訓簪爲聚本虞仲翔本義又訓爲速本鄭康成皆不以爲冠簪惟程傳有簪之名簪取聚髮之語此引伸之義唐侯行果曰朋從大合若以簪簪之固括始以簪爲冠簪惠半農云三傳三禮先秦諸子之書皆言笄不言簪鹽鐵論神禹治水遺簪不顧此漢人之說不足據也惠定宇曰簪俗先字也（案說文先首笄也俗作簪）古簪字訓爲連士喪禮簪衣于裳是也韓非子曰周人亡玉簪始以爲首笄之稱蓋秦漢間俗字此經簪字晁氏依虞仲翔作戩戩音臗蓺會也禹貢厥土赤埴墳鄭氏尚書埴作戩正義曰戩埴音義同考工記用土爲垸謂之摶埴之工弓人曰凡昵之類不能方故書昵作樴後鄭謂樴脂膏敗臗之臗臗亦黏也樴讀爲戩臗讀爲埴易作戩書作埴考工作樴訓爲臗字異而音義皆同戩者合也黏也皆蓺會之義京君明作撍音與簪同陸氏希聲曰撍今揕字埤蒼訓爲速本義兩用其說然不若依晁氏作戩

六五貞疾恆不死

象傳曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

王注曰四以剛動爲豫之主專權執制非已所乘故不敢與四爭權而又居中處尊未可得亡故必常至于貞疾恆不死而已

孔疏曰乘剛者解貞疾之義以乘九四之剛故正得其疾恆不死也中未亡者以其居尊處中未可亡滅也

程傳曰六五以陰爻居君位當豫之時沈溺于豫不能自立者也權之所主衆之所歸皆在于四二三陽剛得衆非耽惑柔弱之君所能制也乃柔弱不能自立之君受制于專權之臣也居得君位貞也受制于下有疾苦也六五尊位權雖失而位未亡也故云貞疾恆不死言貞而有疾常疾而不死如漢魏末世之君也人君致危亡之道非一而以豫爲多在四不言失正而于五乃見其強逼者四本无失故于四言大臣任天下之事之義于五則言柔弱居尊不能自立威權去己之義各據爻以取義故不同也貞而疾由乘剛爲剛所逼也恆不死中之尊位未亡也

本義曰當豫之時以柔居尊沈溺于豫又乘九四之剛衆不附而處勢危故爲貞疾之象能以其得中故又爲常不死之象

案虞仲翔曰恆常也坎爲疾應在坤坤爲死震爲反生位在震中與坤體絕故貞疾恆不死也蘇

蒿坪曰恆以變剛得中言又五變自上至三亦互恆諸儒皆謂六五受制于四王肅綴曰當逸豫之時恣驕侈之欲宜其死于安樂有餘也然乘九四之剛恃以拂弼于已故得恆不死孟子曰入則無法家拂士出則無敵國外患者國恆亡然後知生于憂患而死于安樂也則六五之得九四得法家拂士也故雖當豫之時不可以縱其欲樂唯不得以縱其所樂則恆不死宜也何仲子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恆而不死所謂生于憂患者也折中曰王氏何氏說深得爻義

上六冥豫成有渝无咎 釋文冥覓經反馬云冥昧也于樂也王廙云深也又亡定反郭璞爲鳴案注疏以冥豫成爲一句有渝爲一句釋文亦以有渝句絕程傳同惟本義以成有渝爲一句似非

象傳曰冥豫在上何可長也

王注曰處動豫之極極豫盡樂故至于冥豫成也過豫不已何可長乎故必渝變然後无咎

孔疏曰至于冥昧之豫而成就也如俾晝作夜不能休已滅亡在近有渝无咎者渝變也若能自思改變不爲冥豫乃得无咎也

程傳曰上六陰柔非有中正之德以陰居上不正也而當豫極之時以君子居斯時亦當戒懼況陰柔乎乃耽肆于豫昏迷不知反者也在病之終故爲昏冥已成也若能有渝變則可以无咎矣在豫

之終有變之義人之失苟能自變皆可以无咎故冥豫雖已成能變則善也聖人發此義所以勸善也故更不言冥之凶專言渝之无咎何可長者昏冥于豫至于終極災咎行及矣其可長然乎當速渝也

案虞仲翔曰應在三坤爲冥渝變也惠定宇曰冥古暝字俗作眠張目爲盱翕目爲暝上六冥豫與六三盱豫相反一翕一張皆不可長故上成有渝三遲有悔昌案應三互艮有成象上體震動有渝象

隨元亨利貞无咎釋文隨京侯也

彖傳曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉釋文元亨利貞亦又作大亨利貞而天下隨時王肅本作隨之時義本義謂當从王肅解故曰案虞仲翔荀九家注俱云天下隨時干令升晉紀論武帝云各因其運而天下隨時隨時之義大矣哉是干本亦作隨時肅本作隨之此于雍妄改不過欲與它卦文法一例耳程傳仍从隨時甚是本義洪信肅說非也京房傳進退見于隨時之義是京氏易亦作隨時在于雍之前可證也

王注曰震剛而兌柔也以剛下柔動而之說乃得隨也爲隨而不大通逆于時也相隨而不爲利正災之道也故大通利貞乃得无咎也爲隨而令大通利貞得于時也得時則天下隨之矣隨之所施唯在于時也時異而不隨否之道也故隨時之義大矣哉

程傳曰隨之道可以致大亨也君子之道爲衆所隨與己隨于人及臨事擇所隨皆隨也隨得其道

則可以致大亨也凡人君之從善臣下之奉命學者之徒義臨事而從長皆隨也隨之道利在于貞正隨得其正然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈能亨乎天下所隨者時也故云天下隨時君子之道隨時而動從宜適變不可爲典要非造道之深知幾能權者不能與于此也故贊之曰隨時之義大矣哉

案鄭康成曰震動也兌說也內動之以德外說之以言則天下之民感慕其行而隨從之故謂之隨也既見隨從能長之以善通其嘉禮和之以義幹之以正則功成而有福无此四德則有凶咎焉焦贛曰漢高帝與項籍其明徵也案傳義于隨剛來而下柔皆主卦變之說王弼郤曰易家以隨自否來蠱自泰來其義如何曰非也乾坤重而爲泰否故隨蠱無自泰否而來之理世儒惑于卦變殊不知八卦成列因而重之而內外上下往來之義已備乎其中自八卦既重之後又烏有所謂內外上下往來之義乎謹案折中曰王氏說最足以破卦變之支離得易象之本旨

象傳曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息（嚮文饗本又作向許亮反王肅本作鄉音同宴徐烏練反王肅烏顯反晁氏曰鄉古文院校曰嚮俗字鄉音今之向字）

王注曰澤中有雷動說之象也物皆說隨可以无爲不勞明鑒故君子嚮晦入宴息也

孔疏曰說卦云動萬物者莫疾乎雷說萬物者莫說乎澤故注云澤中有雷動說之象也鄭元云晦冥也猶人君既夕之後入于宴寢而止息

程傳曰君子晝則自強不息及嚮昏晦則入居于內宴息以安其身起居隨時適其宜也禮君子晝不居內夜不居外隨時之道也

本義曰雷藏澤中隨時休息

案集解引翟元曰晦者冥也雷者陽氣春夏用事今在澤中秋冬時也故君子象之日出視事其將晦冥退入宴寢而休息也項平甫曰震朝氣也兌暮氣也春入于秋歲之暮也卯入于酉日之暮也木入金鄉則絕雷入澤中則蟄人則晦時則息皆隨時之義也二說可與本義相發明蘇蒿坪曰兌西爲夕有鄉晦之象巽爲入艮爲宮爲止有入宴息之象

初九官有渝貞吉出門交有功（釋文官蜀才作館惠棟曰官本古文館聘禮云管人布幕于寢門外鄭注曰管猶館也古文管作官案孔疏以出門爲一句交有功爲一句傳義以出門交句絕詳見後）

象傳曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

王注曰居隨之始上无其應无所偏係動能隨時意无所主者也隨不以欲以欲隨宜者也故官有渝變隨不失正也出門无違何所失哉

孔疏曰官有渝者官謂執掌之職人心執掌與官同稱故人心所主謂之官渝變也唯正是從故貞吉也出門交有功者所隨不以私欲見善則往隨之以此出門交獲其功從正吉者所執官守正能

隨時渝變以見貞正則往隨從故云從正吉不失者以所隨之處不失正道故出門卽有功也

程傳曰九居隨時而震體且動之主有所隨者也官主守也既有所隨是其所主守有變易也故云官有渝貞吉所隨得正則吉也有渝而不得正乃過動也出門交有功人心所從多所親愛者也常人之情愛之則見其是惡之則見其非故妻帑之言雖失而多從所憎之言雖善爲惡也苟以親愛而隨之則是私情所與豈合正理故出門而交則有功也出門謂非私暱交不以私故其隨當而有功從正吉者既有隨而變必所從得正則吉也不失者所從不正則有悔吝出門而交非牽于私其交必正矣正則無失而有功

本義曰初九以陽居下爲震之主卦之所以爲隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也

案孔疏云以此出門交獲其功交字屬下讀鄭康成注云震爲大塗又爲出門當春分陰陽之所交也是臣出君門與四方賢人交有成功之象也荀九家注云陰陽出門相與交通故曰貞吉而交有功是孔氏以前皆以交有功爲一句程傳以出門交句絕本義從之較舊讀爲長蘇蒿坪曰震爲陽卦之長初又爲震之主故曰官動而隨故曰渝變互艮有門象震爲出爲交變坤簡能有功之象

六二係小子失丈夫

象傳曰係小子弗兼與也

王注曰陰之爲物以處隨世不能獨立必有係也居隨之時體于柔弱而以乘夫剛動豈能秉志遠乎所近係此失彼弗能兼與五處已上初處已下故曰係小子失丈夫也

孔疏曰小子謂初九也丈夫謂九五也初九處卑故稱小子五居尊位故稱丈夫六二既是陰柔不能獨立所處必近係屬初九故云係小子既屬初九則不得往應于五故云失丈夫也既隨此初九則失彼九五丈夫是不能兩處兼有故云弗兼與也

程傳曰二應五而比初隨先于近柔不能固守故爲之戒云若係小子則失丈夫也初陽在下小子也五正應在上丈夫也二若志係于初則失九五之正應是失丈夫也係小子而失丈夫捨正應而從不正其咎大矣人之所隨得正則遠邪從非則失是无兩從之理二苟係初則失五矣弗能兼與也所以戒人從正當專一也

本義曰初陽在下而近五陽在上而遠二陰柔不能自守以須正應故其象如此

案虞仲翔曰應在巽巽爲繩故稱係

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

象傳曰係丈夫志舍下也（釋文舍音捨）

王注曰雖體下卦二已據初將何所附故舍初係四志在丈夫四俱无應亦欲于已隨之則得其所求矣故曰隨有求得也應非其正以係于人何可以妄曰利居貞也初處已下四處已上故曰係丈夫失小子也下謂初也

程傳曰丈夫九四也小子初也陽之在上者丈夫也居下者小子也三雖與初同體而切近于四故係于四也大抵陰柔不能自立常親係于所進者上係于四故下先于初舍初從上得隨之宜也四亦无應无隨之者也近得三之隨必與之親善故三之隨四有求必得也人之隨于上而上與之是得其所求也又凡所求者可得也雖然固不可非理枉道以隨于上苟取愛說以遂所求如此乃小人邪諂趨利之爲也故云利居貞自處于正則所謂有求而必得者乃正事君子之隨也既隨于上則是其志舍下而不從也舍下而從上舍卑而從高也于隨爲善矣

本義曰丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而先于初其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然非正應故有不正而爲邪媚之嫌又戒以居貞也

案虞仲翔曰隨家陰隨陽三之上无應上係于四失初小子故係丈夫失小子艮爲居爲求惠定宇曰艮爲宮室故爲居艮兌同氣相求故爲求

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

象傳曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

王注曰處說之初下據二陰三求係已不距則獲故曰隨有獲也居于臣地履非其位以擅其民失于臣道違正者也故曰貞凶體剛居說而得民心能幹其事而成其功者也雖違常義志在濟物心有公誠著信在道以明其功何咎之有

孔疏曰其義凶者九四既有六三六二獲得九五之民爲臣而擅君之民失于臣義是以宜其凶也明功者既能著信在于正道是明立其功故无咎也

程傳曰九四以陽剛之才居臣位之極若于隨有獲則雖正亦凶有獲謂得天下之心隨于己爲臣之道當使恩威一出于上衆心皆隨于君若人以從己危疑之道也故凶居此地者奈何惟孚誠積于中動爲合于道以明哲處之則又何咎

案以明大傳釋爲明功王注謂以明其功程傳謂以明哲處之而于明功釋爲明哲之功王注于文義爲順虞仲翔曰隨有獲謂獲三也孚謂五初震爲道惠定宇曰震爲大塗故爲道昌案四互艮爲徑路故在道艮象光明故有以明之象

九五孚于嘉吉

象傳曰孚于嘉吉位正中也釋文正中一本作中正解故曰中字與功窮韻正字則不協矣昌案此可望豫六二之中正爲正中之誤虞氏曰凡正言中正皆陽得其正處本此處蓋作中正而豫六二之爲正中益无可疑矣其實正中之正皆叶韻成文无定義也

王注曰履正居中而處隨世盡隨時之宜得物之誠故嘉吉也

程傳曰九五居尊得正而中實是其中誠在于隨善其吉可知嘉善也自人君至于庶人隨道之吉惟在隨善而已下應二之正中爲隨善之義

本義曰陽剛中正下應中正是信于善也其吉宜矣

案虞仲翔注云坎爲孚陽爲嘉位五正故吉蘇蒿坪曰嘉有說意兌象也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山釋文亨陸許兩反云祭也

象傳曰拘係之上窮也

程傳曰上六以柔順居隨之極極乎道者也拘係之謂隨之極如拘係縻係之乃從維之又從而維繫之也謂隨之固結如此隨之固如拘係維持隨道之窮極也

本義曰居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占爲王用亨于西山亨亦當作祭享之亨自周而言岐山在西窮極也

案王注謂隨道已成而特不從故拘係之王之所討故維之攷爻中凡三言係上六特言拘係義

亦當同傳義以爲居隨之極是也輔嗣以享爲通尤爲不識字義本義以爲祭享之享从陸績也項平甫曰大有九三公用享于天子隨上六王用享于西山益六二王用享于帝升六四王用享于岐山四爻句法皆同古文享卽享字今獨益作享讀者俗師不識古字獨于享帝不敢作享帝也詳見大有九三易乾鑿度曰隨者二月之卦萬物隨陽而出上六欲待九五拘係之維持之明被陽化而陰欲隨之虞仲翔曰應在艮二手爲拘巽爲繩兩係稱維故拘係之乃從維之在隨之上而无所隨故維之象曰上窮是其義也王謂五也有觀象故享兌爲西艮爲山故王用享于西山也乘剛无應故上窮也呂東萊曰拘係而不可解隨之極者也如有客詩言授之縶以縶其馬白駒詩縶之維之以永今朝正合此爻惠定宇曰王謂夏商之王乾鑿度謂文王非也詳見升卦乾爲君故爲王（案上變成乾王謂五此爻承九五終言之詳見大有上九）二至五體觀觀卦辭云觀盥而不薦（案此从王肅本作觀薦）虞彼注云盥沃盥薦羞牲沃盥羞牲皆享帝享親之事故云享也禮器因名山升中于天盧植注云封太山告太平升中和之氣于天蘇蒿坪曰西山兌方也說言乎兌精誠所感人神胥說故王用此爻之義以享于西山也易于兌體每及祭享蓋取人神相說之義解故曰上爲宗廟故有用享之象

讀易會通

卷四　上經三

蠱至離

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日（彖文蠱音古事也惑也亂也徐又姤姤反一音故先息薦反後胡豆反）

彖傳曰蠱剛上而柔下巽而止蠱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

王注曰上剛可以斷制下柔可以施令既巽又正不競爭也有事而無競爭之患故可以有爲也有爲而大亨非天下治而何也蠱者有事而待能之時也可以有爲其在此時矣物已說隨則待夫作制以定其事也進德修業往則亨矣故元亨利涉大川也甲者創制之令也創制不可責之以舊故先之三日後之三日使令洽而後乃誅也因事申令終則復始若天之行用四時也

正義曰蠱褚氏云蠱者惑也物既惑亂終致損壞當須有事也有爲治理也故序卦云蠱者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱爲事先甲三日後甲三日甲爲十月之首創造之令爲在後諸令之首故以

創造之令謂之爲甲故漢時謂令之重者謂之甲令則此義也其褚氏何氏周氏等並同鄭義以爲甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日取丁甯之義故用丁也

程傳曰既蠱則有復治之理自古治必因亂亂則開治理自然也如卦之才以治蠱則能致元亨也蠱之大者濟時之艱難險阻也故曰利涉大川甲數之首事之始也如辰之甲乙甲第甲令皆謂首也事之端也治蠱之道當思慮其先後三日蓋推原先後爲救弊可久之道先甲謂先于此究其所以然也後甲謂後于此慮其將然也一日二日至于三日言慮之深推之遠也究其所以然則知救之之道慮其將然則知備之之方善救則前弊可革善備則後利可久此古之聖王所以新天下而善後世也後之治蠱者不明聖人先甲後甲之戒慮淺而事近故勞于救世而亂不革功未及成而弊已生矣甲者事之首庚者變更之首制作政教之類則曰甲舉其首也發號施令之事則云庚猶更也有所更變也

本義曰蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下蠱壞之極亂當復治故其占爲元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以爲後事之端而不使至于大壞後事方始而尙新然更當致其丁寧之意以監前事之失而不使至于速壞聖人之深戒也

案左傳昭元年醫和曰于文皿蟲爲蠱穀之飛亦爲蠱在周易女惑男風落山謂之蠱杜注巽爲長女爲風艮爲少男爲山少男而悅長女非匹故惑山木得風而落集解引伏羲客曰蠱惑亂也萬事從惑而起故以蠱爲事也尙書大傳云乃命五史以書五帝之蠱事正以太古之時無爲無事也今言蠱者是卦之惑亂也時既漸澆物情惑亂故事業因之而起矣昌案伏氏褚氏俱訓蠱爲惑蓋本古義本義謂上下不交下卑巽而上苟止故其卦爲蠱語類云剛上柔下巽而止此是言致蠱之由非治蠱之道昌案序卦云蠱者事也有事所以治蠱則卦德不當言致蠱之由程傳云艮止也巽順也下順而上止止于巽順也以巽順之道治蠱是以元亨也與王注合得其恉矣王注以甲爲創制之令程傳從之義亦可通惟經明言先後甲之日則以甲爲制令之日較確朱子仍用鄭義可謂篤信好古矣案先甲後甲先儒之說不同子夏傳曰先甲三日者辛壬癸也馬季長曰甲在東方艮在東北故曰先甲巽在東南故云後甲所以十日之中唯稱甲者甲爲十日之首蠱是造事之端故舉初而明事始也言所以三日者不令而誅謂之暴故令先後各三日欲使百姓編習行而不犯也案季長以卦位言甲屬東方與震相配但經言甲日不言甲方以方位爲先後終非確詁至虞仲翔周納甲之說謂初變成乾爲甲至二成離離爲日支離附會總不若鄭說之自然白虎通曰祭日用丁與辛者何先甲三日辛也後甲三日丁也春秋傳曰以正月上

辛日尙書曰丁巳用牲於郊牛二解故曰郊特牲郊日用辛月令仲春上丁命樂正習舞釋菜仲丁命樂正入學習樂李秋上丁命樂正入學習吹春秋秋七月上辛大雩季秋又雩然則辛與丁固古人常用之日也漢書武帝紀易曰先甲三日後甲三日應劭曰先甲三日辛也後甲三日丁也言王者齋戒必自辛臨事必自丁甯說與鄭同蘇蒿坪曰巽艮俱木象木敗則蟲生故曰蠱也涉大川亦從巽艮木象與互震有行象取義

象傳曰山下有風蠱君子以振民育德釋文以振舊云愼反濟也師讀音眞振振仁厚也育德王肅作毓古育字解故曰文選顏延年釋奠詩宋孝武宣貴妃誄俱引易作毓德周禮二曰園圃毓草木釋文毓古育字毛詩螽斯振振兮傳仁厚也釋文音眞

王注曰蠱者君子而待能之時也故君子以濟民養德也

正義曰必云山下有風者風能搖動散布潤澤今山下有風取君子能以恩澤下振于民育養以德振民象山下有風育德象山在上也

程傳曰在已則養德于天下則濟民君子之所事無大于此二者

案何楼鳳曰山者高而靜風若宣而疾有似君處上而安靜臣在下而行令也程傳謂風遇山而回則物皆散亂故爲有事之象李氏舜臣云山下有風則風落山之謂山木摧落蠱敗之象與左氏傳合較孔疏爲長蘇蒿坪曰振民象巽風之長養育德象艮山之含蓄

初六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）

象傳曰幹父之蠱意承考也

王注曰處事之首始見任者也以柔巽之質幹父之事能承先軌堪其任者也故曰有子也任爲事首能堪其事考乃无咎也故曰有子考无咎也當事之首是以危也能堪其事故終吉幹事之首時有損益不可盡承故意承而已

正義曰凡能幹父事不可小大損益一依父命當量事制宜以意承考而已對文父沒稱考若散而言之生亦稱考若康誥云大傷厥考心是父在稱考此避幹父之文故變云考也

程傳曰子幹父蠱之道意在承當于父之事也故祇敬其事以置父于无咎之地常懷惕厲則終得其吉也盡誠于父事吉之道也

本義曰幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飾治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占爲有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣知危而能戒則終吉也

案初六以陰變陽巽變爲乾乾爲父故能幹父之蠱程傳謂陰柔在下无應而主幹非有能濟之義蓋未達九六之爲爻變也蘇嵩坪曰幹就巽艮皆木取象卦之二體及互體六子之象皆備故

諸爻皆稱父母又諸爻各具父母之象初六變乾故曰幹父考與厲終皆變乾之象

九二幹母之蠱不可貞

象傳曰幹母之蠱得中道也

王注曰居于內中宜幹母事故曰蠱母之蠱也婦人之性難可全正宜屈已剛既幹且順故曰不可貞也幹不失中得中道也

正義曰得中道者義雖不能全正獨不失在中之道故云得中道也

程傳曰九二陽剛爲六五所應是以陽剛之才在下而幹夫在上陰柔之事也故取子幹母蠱爲義二巽體而處柔順義爲多幹母之蠱之道也夫子之于母當以柔巽輔導之使得于義不順而致敗蠱則子之罪也從容將順豈無道乎在乎屈已下意巽順將承使之身正事治而已故曰不可貞謂不可貞固盡其剛直之道如是乃中道也

本義曰九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛承柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也

案蘇嵩坪曰不可貞者言二當用九不可貞而不變也九二巽體亦有母象

九三幹父之蠱小有悔无大咎

象傳曰幹父之蠱終无咎也

王注曰以剛幹事而无其應故有悔也履得其位以正幹父雖小有悔終无大咎

程傳曰以三之才幹父之蠱雖小有悔終无大咎也蓋剛斷能幹不失正而有順所以終无咎也

本義曰過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎

案蘇嵩坪曰三變坎互震皆陽卦有父象

六四裕父之蠱往見吝（釋文裕羊樹反馬云寬也）

象傳曰裕父之蠱往未得也

王注曰體柔當位幹不以剛而以柔和能裕先事者也然无其應往必不合故曰往見吝

程傳曰四以陰居陰柔順之才也所處得正故爲寬裕以處其父事者也夫柔順之才而處正僅能循常自守而已若往幹過常之事則不勝而見吝也以陰柔而无應助往安能濟

本義曰以陰居陰不能有爲寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝

案虞仲翔云裕不能爭也孔子曰父有爭子則身不陷于不義虞氏深得此爻之義蘇嵩坪曰艮體敦厚有裕象互震又變互乾有父與往象變離見象

六五幹父之蠱用譽

象傳曰幹父用譽承以德也

王注曰以柔處尊用中而應承先以斯用譽之道也承以德者以柔處中不任威力也

正義曰用譽者以此承父用有聲譽

案荀慈明曰體和應中承陽有實用斯幹事榮譽之道也折中曰程傳謂九二承以剛中之德然凡言承者皆就父子之繼而言故初之意承考此之承以德文義相似也不以事承考而以意承考不承父以事而承父以德父之德著則譽亦彰矣承以德正釋用譽之意蘇蒿坪曰艮與互震皆陽卦有父象艮爲言互震亦爲言皆譽象

上九不事王侯高尙其事

象傳曰不事王侯志可則也

王注曰最處事上而不累于位不事王侯高尙其事也

程傳曰上九居蠱之終无係應于下處事之外无所事之地也以剛明之才无應援而處无事之地是賢人君子不偶于時而高潔自守不累于世務者也不屈道以徇時既不得施設於天下則自善其身尊高敦尙其事守其志節而已如上九之處事外不累于世務不臣事于王侯蓋遯退以道用舍隨時非賢者能之乎其所存之志可爲法則也

案鄭康成曰上九艮爻艮爲山辰在戌得乾氣爻老之象案艮上九乾爻乾爲父爲老不必用爻辰之說是臣之致事也故不事王侯是不得事君君猶高尚其所爲之事荀慈明曰年老事終不當其位體艮爲止故不事王侯惠定宇曰人臣親老人君有聽其歸養之象故王制載三王養老之事云八十者一子不從政九十者其家不從政是不事王侯之事也先儒皆以不事王侯爲親老歸養盡卦六爻皆有父母之象正義謂尊高慕尚其清虛之事則莊列之緒餘不可爲訓矣蘇嵩坪曰五爲王侯之位艮爲止故曰不事艮爲山有高尚之象變坤有事象

彖元亨利貞至于八月有凶

象傳曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也釋文浸子鴆反長丁丈反

王注曰陽轉浸長陰道日消君子日長小人日憂大亨以正之義八月陽衰而陰長小人道長君子道消也故曰有凶

正義曰案序卦云臨大也以陽之浸長其德壯大可以蒞臨于下故曰臨也剛既浸長說而且順又以剛居中有應于外大得亨通而利正也故曰元亨利貞也至于八月有凶者以物盛必衰陰長陽退云八月者何氏云從建子陽生至建未爲八月褚氏云自建寅至建酉爲八月今案此注云小人道長君子道消宜據否卦之時故以臨卦建丑而至否卦建申爲八月也天道以剛居中而下與地

相應使物大得亨通而利正故乾卦元亨利貞今此臨卦其義亦然故云天之道也程傳曰以卦才言也臨之道如卦之才則大亨而正也二陽方長于下陽道嚮盛之時聖人豫爲之戒曰陽雖方長至于八月則其道消矣是有凶也大率聖人爲戒必于方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而圖其永久若既衰而後戒則无及矣自古天下安治未有久而不亂者蓋不能戒于慎也方其盛而不知戒故狃安富則驕侈生樂舒肆則綱紀壞忘禍亂則釁孽萌是以浸淫不知亂之至也浸漸也二陽長于下而漸進也下兌上坤和說而順也剛得中道而有應助是以能大亨而得正

案序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也韓康伯云二陽方長而盛大故爲臨也本義謂臨進而凌逼于物似非經義八月程傳云謂陽生之八月陽始生于復自復至遯凡八月自建子至建未也此本何棲鳳之說因鄭虞自丑至未之說而小變之鄭康成曰臨卦斗建丑而用事殷之正月也當文王之時紂爲無道故于是卦爲殷家箸興衰之戒以見周改殷正之數云臨至周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之虞仲翔曰與遁旁通臨消于遯六月卦也于周爲八月李資州曰臨十二月卦也自建丑之月至建申之月凡歷八月則成否也否則天地不交萬物不通是至于八月有凶解故曰李資州與孔冲遠正同二說皆用商正與漢儒迥殊文王演易時爲商西伯其用商正何疑如既濟高宗泰卦帝乙皆商事也若如鄭說周改殷正恐非服事之誠矣傳

言消不久正指否言漢唐說八月有三以三統言當以商正爲最確

象傳曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆（釋文思息吏反）

王注曰相臨之道莫若說順也不恃威制得物之誠故物无違也是以君子教思无窮容保民无疆也

正義曰澤上有地者欲見地臨于澤在上臨下之義故云澤上有地也君子以教思无窮者君子于此臨卦之時其下莫不喜說和順在上但須教化思念无窮已也欲使教悔不絕也容保民无疆者容謂容受也保安其民无有疆境象地之闊遠故云无疆也

本義曰地臨于澤上臨下也二者皆臨下之事教之无窮者兌也容之无疆者坤也

案荀慈明曰澤卑地高高下相臨之象也虞仲翔曰君子謂二也震爲言兌口講習學以聚之問以辨之坤爲思剛浸長故以教思无窮容寬也二寬以居之仁以行之坤爲容爲民故保民无疆矣

初九咸臨貞吉

象傳曰咸臨貞吉志行正也

王注曰咸感也感應也有應于四感以臨者也四履正位而已應焉志行正者也以剛感順志行其

正以斯臨物正而獲吉也

正義曰四既履得正位已往與之相應是已之志意行而歸正也

程傳曰咸感也陽長之時感動于陰四應于初感之者也比它卦相應尤重四近君之位初得正位與四感應是以正道爲當位所信任得行其志獲乎上而得行其正道是以吉也

案虞仲翔曰咸感也得正應四故貞吉也蘇蒿坪曰咸卦以柔上剛下爲咸此二陽在下四陰在上故初二兩爻亦取咸義

九二咸臨吉无不利

象傳曰咸臨吉无不利未順命也

王注曰有應在五咸以臨者也剛勝則柔危而五體柔非能同斯志者也若順于五則剛德不長何由得吉无不利乎全與相違則失于感應其得咸臨吉无不利必未順命也

正義曰未順命者未可盡順五命須斟酌事宜有從有否故得无不利也則君臣上下獻可替否之義也

程傳曰未者非遽之辭九二與五感應以臨下蓋以剛德之長而又得中至誠相感非由順上之命也是以吉而无不利五順體而二說體又陰陽相應故象特明其非由說順也

案朱子以象傳爲未詳是不从程傳音訓晁氏曰胡先生云此本字淡文然未順命之義卽孝經所謂當不義子不可以不爭于父臣不可以不爭于君程傳从注疏是也荀慈明曰陽當居五陰當順從今尙在二故曰未順命也是漢易舊本有未字

六三甘臨无攸利旣憂之无咎

象傳曰甘臨位不當也旣憂之咎不長也

王注曰甘者佞邪說媚不正之名也履非其位居剛長之世而以邪說臨物宜其无攸利也若能盡憂其危改脩其道剛不害正故咎不長

正義曰旣盡也能盡憂其事改過自脩其咎則止不復長久故无咎也

程傳曰三居下之上臨人者也陰柔而說體又處不中正以甘說臨人者也在上而以甘說臨下失德之甚无所利也兌性旣說又乘二陽之上陽方長而上進故不安而益甘旣知危懼而憂之若能持謙守正至誠以自處則无咎也邪說由已能憂而改之復何咎乎

案虞仲翔云兌爲口坤爲土土爰稼穡作甘兌口衝坤故曰甘臨失位乘陽故无攸利言三失位无應故憂之動而成泰故咎不可長也解故曰案說文甘美也从口含一一道也甘對苦而言

六四至臨无咎

象傳曰至臨无咎位當也釋文位當也本或作當位實也非案集解作當位實也荀爽同

王注曰處順應陽不忌剛長而乃應之履得其位盡其至者也剛勝則柔危柔不失正乃得无咎也

正義曰位當者六四以陰所居得正柔不爲邪位當其處故无咎也

程傳曰四居上之下與下體相比是切臨於下臨之至也臨道尙近故以此爲至四居正位而下應于剛陽之初處近君之位守正而任賢以親臨于下是以无咎所處當也

本義曰處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也

案虞仲翔曰至下也謂下至初應當位有實故无咎惠定宇曰至從一一地也初爲地在下故云至下也解故曰說文至鳥飛从高下至地也从一一猶地也象形不上去而至下來也據荀虞二注似漢人傳本作當位實也然實字于韻不叶仍從今本

六五知臨大君之宜吉釋文知音智又如字

象傳曰大君之宜行中之謂也

王注曰處于尊位履得其中能納剛以禮用建其正不忌剛長而能任之委物以能而不犯焉則聰明者竭其視聽知力者盡其謀能不爲而成不行而至矣大君之宜如此而已故曰知臨大君之宜吉也

正義曰所以得宜者止由六五處中行此中和之行致得大君之宜故言行中之謂也

程傳曰五以柔中順體居尊位而下應于二剛中之臣是能倚任于二不勞而治以知臨下者也夫以一人之身臨乎天下之廣若區區自任豈能周于萬事故自任其知者適足爲不知惟能取天下之善任天下之聰明則无所不周是不自任其知則其知大矣五順應于九二剛中之賢任之以臨下乃已以明知臨天下大君之所宜也其吉可知行中之謂者君臣道合蓋以氣類相求五有中德故能倚任剛中之賢得大君之宜成知臨之功蓋由行其中義也人君之于賢才非道同德合豈能用也

本義曰以柔居中下應九二不自用而用人乃知之事而大君之宜吉之道也

案傳義俱讀知爲智古知智通正義謂知臨是知爲臨之道讀如本字非也王注謂委物以能而不犯亦當讀如智蘇蒿坪曰陽實屬仁陰虛屬知又變坎爲水水行無滯亦有知象五變剛故曰大君也案五爲天子故九五六五皆君位荀氏謂二上升五爲大君非也

上六敦臨吉无咎

象傳曰敦臨之吉志在內也

王注曰處坤之極以敦而臨者也志在助賢以敦爲德雖在剛長剛不害厚故无咎也

正義曰敦厚也志在內者雖在上卦之極志意恆在于內之二陽意在助賢故得吉也

程傳曰上六坤之極順之至也而居臨之終敦厚于臨也與初二雖非正應然大率陰求于陽又其至順故志在從乎二陽尊而應卑高而從下尊賢取善敦厚之至也故曰敦臨所以吉而无咎志在內應乎初與二也志順剛陽而敦篤其吉可知也

本義曰居卦之上處臨之終敦厚于臨吉而无咎之道也

案蘇蒿坪曰坤與變艮皆有敦象

觀盥而不薦有孚顒若　釋文觀官喚反示也下大觀在上以觀天下風行地上觀同餘不出者幷音官薦王又作虆同牋練反王肅本作而不觀薦解故云觀字古止去聲一音書予若觀火邪氏亦讀如爟陸氏強分爲二殊生轇轕呂案馬季長注云觀盥而不觀薦饗是釋經文盥而不薦之義王肅本于經文內添入觀字非也

象傳曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設敎而天下服矣　釋文神道設敎一本作以神道設敎案今注疏本有以字

王注曰王道之可觀者莫盛乎宗廟宗廟之可觀者莫甚于盥也至薦簡略不足復觀故觀盥而不觀薦也孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣盡夫觀盛則下觀而化矣故觀至盥則有孚顒若也大觀在上下賤而上貴也統說觀之爲道不以刑制使物而以觀感化物者也神則無形者也不見天之使四時而四時不忒不見聖人使百姓而百姓自服也

正義曰觀者王者之道德美而可觀也故謂之觀觀盥而不薦者可觀之事莫過宗廟之祭盥其禮盛也薦者謂既灌之後陳薦籩豆之事故云觀盥而不薦也有孚顒若者孚信也顒是嚴正之貌若爲語辭言下觀而化皆孚信容貌儼然也

程傳曰盥謂祭祀之始盥手酌鬱鬯于地求神之時也薦謂獻腥獻熟之時也至既薦之後禮數繁縟則人心散而精一不若始盥之時矣居上者正其表儀以爲下民之觀當莊嚴如始盥之初勿使誠意少散如既薦之後則天下之人莫不盡其孚誠顒然瞻仰之矣顒仰望也五居尊位以剛陽之德爲下所觀其德甚大故曰大觀在上下坤而上巽是能順而巽也五居中正以巽順中正之德爲觀于天下也爲觀之道嚴敬如始盥之時則下民至誠瞻仰而從化也夫天道至神故運行四時化育萬物无有差忒至神之道莫可名言唯聖人默契體其妙用設爲政教故天下之人涵泳其德而不知功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀而戴服故曰以神道設教而天下服矣

本義曰四時不忒天之所以爲觀也神道設教聖人之所以爲觀也

案馬季長云盥者進爵灌地以降神也此是祭祀盛時及神降薦牲其禮簡略不足觀也國之大事唯祀與戎王道可觀在于祭祀祭祀之盛莫過初盥降神故孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣此言及薦簡略則不足觀也以下觀上見其至盛之禮萬民信敬故云有孚顒若孚信顒

敬也王注程傳俱本馬氏之說實古義也本義云盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也謂伊川承先儒之誤案將祭潔手尚未降神无由見其誠敬但觀盥手而不必觀奉酒食以祭毋乃太簡與孔子言自灌而往之義不合仍从舊說爲允本義又謂致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰或曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也語類問二說孰是曰从後說則合得彖辭下觀而化之義當以彖辭爲定則朱子仍以後說爲是鄭康成曰坤爲地爲衆巽爲木爲風乃五天子之爻互體有艮艮爲鬼門又爲宮闕地上有木而爲鬼門宮闕天子宗廟之象也虞仲翔曰以五陽謂九五陽爻觀示坤民故稱觀盥沃盥薦羞牲也坎爲水坤爲器艮手臨坤坎水沃之盥之象故觀盥而不薦蘇嵩坪曰爾疋觀謂之闕二體木在土上有觀之象坤爲順巽爲潔齊皆有承祭之象又艮爲手坤爲大牲巽在坤上爲盥而不薦之象有孚顒若亦坤巽之象

象傳曰風行地上觀先王以省方觀民設教

正義曰風行地上者風主號令行于地上猶如先王設教在于民上故云風行地上觀也先王以省視萬方觀看民之風俗以設于教非諸侯以下之所爲故云先王也

程傳曰風行地上周及庶物爲由歷周覽之象故先王體之以觀民俗而設政教也天子巡省四方觀視民俗設爲政教如奢則約之以儉儉則示之以禮是也省方觀民也設教爲民觀也

案觀民設教不求變俗之義也鄭仲師曰從俗所爲順民之教故君子治人不求變俗蘇蒿坪曰省方觀民取坤象設教取巽象昌案巽爲命令故設教

初六童觀小人无咎君子吝釋文馬云童猶獨也鄭云稚也案正義云唯如童稚之子而觀也蓋從鄭義

象傳曰初六童觀小人道也

王注曰處于觀時而最遠朝美體於陰柔不能自進无所鑒見故曰童觀趣順而已無所能爲小人之道也故曰小人无咎君子處大觀之時而爲童觀不亦鄙乎

程傳曰六以陰柔之質居遠于陽是以觀見者淺近如童稚然故曰童觀陽剛中正在上聖賢之君也近之則見其道德之盛所觀深遠初乃遠之所見不明如童蒙之觀也小人下民也所見昏淺不能識君子之道乃常分也不足謂之過咎若君子而如是則可鄙吝也

本義曰卦以觀示爲義據九五爲主也爻以觀瞻爲義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則可羞矣

案語類云自上示下曰觀去聲自下觀上曰觀平聲故卦名之觀去聲而六爻之觀皆平聲龍氏仁夫曰觀觀兩音六十四卦似無此例只合依卦名並去聲魏氏了翁謂當皆作平聲昌案古無平上去入之分觀字作平聲去聲讀皆有兩義自釋文强生分別後儒從之非也虞仲翔曰艮爲

童陰小人陽君子案初六陰爻在下故小人无咎變而爲陽以君子處之則吝矣

六二闚觀利女貞（釋文闚古規反本亦作窺）

象傳曰闚觀女貞亦可醜也

王注曰處在于內无所鑒見體性柔弱從順而已猶有應焉不爲全蒙所見者狹故曰闚觀居觀得位柔順寡見故曰利女貞婦人之道也處大觀之時居中得位不能大觀廣鑒闚觀而已誠可醜也

正義曰既是陰爻又處在卦內性又柔弱唯闚竊而觀如此之事唯利女之所貞非丈夫所爲之事也

程傳曰二應于五觀于五也五剛陽中正之道非二陰暗柔弱所能觀見也故但如闚覘之觀耳闚覘之觀雖少見而不能甚見也二既不能明見剛陽中正之道則利如女子之貞雖見之不能甚明而能順從者女子之道也在女子爲貞也君子不能觀見剛陽中正之大道而僅闚覘其彷彿雖能順從乃同女子之貞亦可羞醜也

本義曰陰柔居內而觀乎外闚觀之象女子之正也丈夫得之則非所利矣

案李資州曰六二離爻離爲目又爲中女外互體艮艮爲門闕女目近門闚觀之象也案鄭氏易例坤六二離爻此一畫互也

六三觀我生進退

象傳曰觀我生進退未失道也

王注曰居下體之極處二卦之際近不比尊遠不童觀觀風者也居此時也可以觀我生進退也三處進退之時以觀進退之幾未失道也

程傳曰三居非其位處順之極能順時以進退者也若居當其位則无進退之義也觀我生我之所生謂動作施爲出于已者觀其所生而隨宜進退所以處雖非正而未至失道也隨時進退求不失道故无悔咎以能順也

本義曰我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨已觀所行之通塞以爲進退

案虞仲翔曰坤爲我巽爲進退故觀我生進退三欲進觀于五四既在前而三故退未失道也蘇嵩坪曰坤爲物所資生又巽在坤上木得土則生故此爻與五上皆取生象

六四觀國之光利用賓于王

象傳曰觀國之光尚賓也

王注曰居觀之時最近至五觀國之光者也居近得位明習國儀者也故曰利用賓于王也

正義曰尚賓者以居近至尊之道志意慕尚爲王賓也

程傳曰觀莫明于近五以陽剛中正居尊位聖賢之君也四切近之觀見其道故云觀國之光觀見國之盛德光輝也夫聖明在上則懷抱才德之人皆願進于朝廷輔戴之以匡濟天下四既觀見人君之德國家之治光華盛美所宜賓于王朝效其智力上輔于君以施澤天下故云利用賓于王也古者有賢德之人則人君賓禮之故士之仕進于王朝則謂之賓君子懷負才業志在乎兼善天下然有衆懷目守者蓋時無明君莫能用其道不得已也豈君子之志哉故孟子曰中天下而立定四海之民君子樂之既觀見國之盛德光華古人所謂非常之遇也所以志願登進王朝以行其道故云觀國之光尚賓也尚謂志尚其志意願慕賓于王朝也

案莊廿二年左傳周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之遇觀之否曰觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎不在此其在異國非此其身在其子孫光遠而自它有耀者也坤土也巽風也乾天也風爲天于土上山也有山之林而照之以天光于是乎居土上故曰觀國之光利用賓于王庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓于王猶有觀焉故曰其在後乎風行而著于土故曰其在異國乎服虔曰巽在坤上故爲著土也杜預曰觀六四變而爲否易之爲書六爻皆有變象又有互體巽變爲乾故曰風爲天自二至四有艮象艮爲山山則材之所生上有乾下有坤故言居土上照之以天光四爲諸侯變而之乾有國朝王之象艮爲門庭乾爲金玉坤爲布帛

諸侯朝王陳摯幣之象旅陳也百言物備虞仲翔曰坤爲國四互坤王位五陽陽尊賓坤坤爲用爲臣四在王庭賓事于五故利用賓于王矣詩曰莫敢不來賓（參今詩賓作享仲翔蓋據三家詩）莫敢不來王是其義也案古尙上通尙賓者上賓于五孔疏釋爲慕尙非也蘇蒿坪曰國坤象變互艮陽在外有光象賓蓋取巽象五月律曰雉賓謂陰雉養萬物爲陽所賓巽一陰始生故此爻與姤九二俱及賓象尙上同謂上而賓于五也

九五觀我生君子无咎

象傳曰觀我生觀民也

王注曰居于尊位爲觀之生宣宏大化光于四表觀之極者也上之化下猶風之靡草故觀民之俗以察己道百姓有罪在于一人君子風著已乃无咎上爲觀主將欲自觀乃觀民也

正義曰九五居尊爲觀之主四海之內由我而觀敎化善則天下有君子之風敎化不善則天下著小人之俗故觀民以察我道有君子之風著則无咎也觀民以觀我觀我卽觀民也

程傳曰九五居人君之位時之治亂俗之美惡係乎已而已觀己之生若天下之俗皆君子矣則是己之所爲政化善也乃无咎矣若天下之俗未合君子之道則是己之所爲政治未善不能免于咎也我生出于己者人君欲觀己之施爲善否當觀于民民俗善則政化善也

案象傳以觀民釋觀我生本是一義本義謂夫子以義言之明人君觀己所行又當觀民德之善否則分爲二義正義謂觀我卽觀民是也應在二坤爲民故觀民九五陽爻陽爲君子故君子无咎

上九觀其生君子无咎

象傳曰觀其生志未平也

王注曰觀我生自觀其道者也觀其生爲民所觀者也不在于位最處上極高尙其志爲天下所觀者也處天下所觀之地可不愼乎故君子德見乃得无咎生猶動出也

程傳曰上九以陽剛之德處于上爲下之所觀而不當位是賢人君子不在于位而道德爲天下所觀仰者也觀其生觀其所生也雖不在位然以人觀其德用爲儀法故當自愼省觀其所生常不失于君子則人不失所望而化之矣不可以不在于位故安然放意无所事也是其志意未得安也故云志未平也平謂安甯也

本義曰上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦爲下所觀故其戒辭略與五同但以我爲其小有主賓之異耳志未平言雖不得位未可忘戒懼也

案觀我生自觀也觀其生人觀也程傳謂自觀其所生則與觀我生無別本義謂有主賓之異是

也京房易傳曰經稱觀其生言大臣之義當觀賢人知其性行推而貢之案上九一爻有尚賢之義京氏說亦可通虞仲翔曰坎爲志爲平案上九變坎爲險故未平也

噬嗑亨利用獄

彖傳曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

案孔疏程傳俱以剛柔分爲句王注以剛柔分動爲句非也

王注曰噬齧也嗑合也凡物之不親由有間也物之不齊由有過也有間與過齧而合之所以通也刑克以通獄之利也頤中有物齧而合之噬嗑之義也有物有間不齧不合無由亨也柔得中而上行謂五也能爲齧合而通必有其主五則是也上行謂取之在進也凡言上行皆取之在貴也雖不當位不害用獄也

正義曰剛柔分獨震剛在下離柔在上剛柔云分雷電云合者欲見明之與動各是一事陰居五位是柔得中也而上行者既居上卦意在向進故云上行其德如此雖不當位者所居陰位猶利用獄也

程傳曰噬嗑亭卦自有亨義也天下之事所以不得亨者以有間也噬而嗑之則亨通矣利用獄噬而嗑之之道宜用刑獄也天下之間非刑獄何以去之剛柔分動而明雷電合而章以卦才言也剛

柔分而不相雜爲明辨之象明辨察獄之本也動而明下震上離其動而明也雷電合而章離震而電耀相須並見合而章也照與威並行用獄之道也能照則无所隱情有威則莫敢不畏六五以柔居中爲用柔得中之義上行謂居尊位雖不當位謂以柔居五爲不當而利于用獄者治獄之道全剛則傷于嚴暴過柔則失于寬縱五爲用獄之主以柔處剛而得中得用獄之宜也

案李資州曰頤中有物曰噬嗑謂九四也四互體坎坎爲法律又爲刑獄四在頤中齧而後亨故利用獄也正義以震剛離柔釋剛柔分之義程傳謂剛爻與柔爻相間本義云三陰三陽剛柔中半下動上明案卦之剛柔相間及剛柔中半者多矣何以噬嗑獨云剛柔分乎仍以孔疏爲長

象傳曰雷電噬嗑先王以明罰勅法（釋文勅恥力反此俗字也字林作敕郎云勅猶理也一曰整也惠定宇曰項氏安世曰石經作電雷晁公武謂大象无倒置者）

當从石經棟案唐石經仍作雷電項氏所據或石經張希獻謂是蔡邕妄也蔡邕易石經亡已久此必郭京亂道耳解故曰攷漢書敍傳靈電皆至天威震耀五刑之作是作是效劉德曰噬嗑利用獄雷電取象天威也是漢易亦與今本同陸氏作釋文時並不言有異本經文未可肊改也且豪傳亦云雷電合而章安在其爲電雷乎昌案宋仲子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是宋氏漢人亦作雷電古人屬文取其協讀若作電雷則爲不辭程傳爲大象无倒置者疑此文互舊本義曰雷電當作電雷皆爲晁氏之說所誤也惠定宇曰毛居正六經正誤云勅法監本誤作勅紹興府注疏本建夕余氏本皆作勅高宗御書石經作勅法鄭康成解勅爲理是漢以來非勅也古字省多借飭爲勅漢藝文志引易曰明罰飭法史記五帝紀信飭百官徐廣曰飭古勅字昌案勅法依字當作敕勅飭俱假借字勅俗字說文敕戒也从支束聲飭从人从力食聲讀若敕勅勞也从力來聲勅乃敕之俗字釋文反以勅爲俗字而引字林謂當作勅其謬甚矣

正義曰雷電噬嗑者噬嗑之象其象在口雷電非噬嗑之體欲取明罰勑法可畏之義故連云雷電也

程傳曰雷電相須並見之物亦有嗑象電明而雷威先王觀雷電之象法其明與威以明其刑罰飭其法令法者明事理而爲之防者也

案蘇嵩坪曰罰法取互坎之象明勑取離震之象

初九屨校滅趾无咎釋文校馬音教止本亦作趾足也解故曰古止趾通士鄭注止足也古文止作趾說文無趾字止下注云足也

象傳曰屨校滅趾不行也

王注曰居无位之地以處刑初受刑而非治刑者也凡過之所始必始于微而後至于著罰之所始必始于薄而後至于誅過輕戮薄故屨校滅趾柱其行也足懲而已故不重也過而不改乃謂之過小懲大誡久得其福故无咎也校者以木絞校者也卽械也校者取其通名也不行者過止于此正義曰屨謂著而履踐也校謂所施之械也屨校滅趾之義猶著校滅沒其趾也小懲大誡故罪過止息不行也

程傳曰初與上无位爲受刑之人餘四爻皆爲用刑之人古人制刑有小罪則校其趾蓋取禁止其行使不進于惡也

本義曰初在卦始罪薄過小又在卦下故爲屨校滅趾之象止惡于初故得无咎

案干令升曰屨校貫械也侯氏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惠定宇曰以械爲屨故傳屨校漢謂之貫械後漢李固傳門生勃海王調貫械上書是也九家說卦曰坎爲桎梏故爲校校卽械也

六二噬膚滅鼻无咎

象傳曰噬膚滅鼻乘剛也

王注曰噬齧也齧者刑克之謂也處中得位所刑者當故曰噬膚也乘剛而行未盡順道噬過其分故滅鼻也刑得所疾故雖滅鼻而无咎也膚者柔脆之物也

正義曰六二處中得位是用刑者取刑中當故曰噬膚膚是柔脆之物以喻服罪受刑之人也滅鼻言用刑太深也刑中其理故无咎以其乘剛故用刑深也

程傳曰滅沒也深入至滅其鼻也深至滅鼻者乘剛故也乘剛乃用刑于剛强之人不得不深嚴也深嚴則得宜乃所謂中也

本義曰筮有膚鼎蓋物之柔脆噬而易嗑者六二中正故其所治如噬膚之易

案釋文引馬融云柔脆肥美曰膚王注說本季長膚鼎見少牢饋食禮鄭云膚脅革肉案噬嗑四

爻言膚腊肺肉皆指鼎實而言取頤中有物之象程傳謂噬人之肌膚則與下文腊肺不類矣當从本義案虞仲翔曰噬食也艮爲膚爲鼻（九家說卦文）鼻吸滅坎水中隱藏不見故噬膚滅鼻乘剛又得正多譽故无咎解故曰艮其躬故爲膚三國志裴注管甯曰鼻者艮天中之山是也二互艮在坎下故云滅坎水中

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

象傳曰遇毒位不當也

王注曰處下體之極而履非其位以斯食物其物必堅豈惟堅乎將遇其毒噬以喻刑人腊以喻不服毒以喻怨生然承于四而不乘剛雖失其正刑不侵順故雖遇毒小吝无咎

程傳曰三居下之上用刑者也六居三處不當位自處不得其當而刑于人則人不服而怨懟悖犯之如噬齧乾腊堅韌之物而遇毒惡之味反傷於口也用刑而人不服反致怨傷是可鄙吝也然當噬嗑之時大要噬間而嗑之雖其身處位不當而强梗難服至于遇毒然用刑非爲不當也故雖可吝而亦小噬而嗑之非有咎也六三以陰居陽處位不當且處不當故所刑者難服而反毒之也本義曰腊肉謂獸腊全體骨而爲之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服爲噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑于義爲无咎也

案釋文引馬融云晞于陽而煬于火曰腊肉鄭注周禮小物全乾曰腊腊即昔之重文說文昔乾肉也从殘肉日以晞之與俎同意籀文作腊釋文謂腊音昔非也荀慈明曰腊肉謂四也三以不正噬取異家（荀氏于卦位多稱豪）法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虞仲翔曰三在膚裏故稱肉離日燥之爲腊坎爲毒故噬腊肉遇毒毒謂矢毒也惠定宇曰坎爲多眚故爲毒周語單子曰厚味實腊毒腊籀文昔肉久稱昔味厚者爲毒久故噬昔肉遇毒解故曰離爲矢四有矢象後漢書耿恭以毒藥傅矢故遇毒謂矢毒

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉（釋文肺編美反子夏作胏徐音市荀董同）

象傳曰利艱貞吉未光也（釋文未光大也本亦無大字惠定宇曰光與上下文韻有大字者淺文也）

王注曰雖體陽爻爲陰之主履不獲中而居非其位以斯噬物物亦不服故曰噬乾肺也金剛也矢直也噬乾肺而得剛直可以利于艱貞之吉未足以盡通理之道也

程傳曰九四居近君之位當噬嗑之任者也四已過中是其間愈大而用刑愈深也故云噬乾肺肺肉之有聯骨者乾肉而兼骨至堅難噬者也噬至堅而得金矢金取剛矢取直九四陽德剛直爲得剛直之道雖用剛直之道利在克艱其事而貞固其守則吉也九四剛而明體陽而居柔剛明則傷于果故戒以知難居柔則守不固故戒以堅貞凡言未光其道未光大也戒于利艱貞蓋取其不足

也不得中正故也

本義曰肺肉之帶骨者

案釋文引馬云有骨謂之肺陸績同傳義皆本古注說文㚔食所遺也从肉仕聲易曰噬乾㚔揚雄說㚔从肺釋文引字林亦作㚔云食所遺也一曰肺也㚔肺古字通用說文又云胾大臠也从肉戈聲與㚔肺音義全別本義謂怖與胾通非也陸公紀云肉有骨謂之胾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王注程傳皆同斯義本義引周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之並下文黃金亦以鈞金釋之案得金矢猶解卦之得黃矢也仍从舊解爲允王肅云四體離陰位骨之象骨在乾肉肺之象金矢所以獲野禽故食之反得金矢君子于咏必思其毒于利必備其難子雍此說卽六三遇毒之義而引伸之亦可備一解惠定宇曰離爲乾卦故云乾肺蘇蒿坪曰離乾體爲金離又爲矢有得金矢之象互坎爲險有艱象

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

象傳曰貞厲无咎得當也

王注曰乾肉堅也黃中也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

尊位以柔乘剛而居于中能行其戮者也噬雖不服得中而勝故曰噬乾肉得黃金也

正義曰位雖不當而用刑得當故象云得當也

程傳曰五在卦愈上而爲噬乾肉反易于四之乾肺者五居尊位乘在上之勢以刑于下其勢易也在卦將極矣其爲間甚大非易嗑也故爲噬乾肉也得黃金黃中色金剛物所以能无咎者以所爲得其當也所謂當居中用剛而能守正慮危也

案虞仲翔曰陰稱肉位當離中日烈故乾肉也乾金黃故得黃金蘇蒿坪曰五以柔居離中有乾肉與黃象變乾有金與厲象案六五失位貞而不變則腐變而得位居中故无咎象傳云得當也

王注謂履不正而能行其戮卅誤解貞厲之義矣

上九何校滅耳凶譯文何何可叉叉音河本亦作荷音同王肅云荷擔解故云古何荷通說文何儋也徐鼎臣云今俗別作擔荷非是左傳昭七年其于弗克負荷釋文荷本又作何漢張公神碑何天之休碑折薪弗何卽荷字也

象傳曰何校滅耳聰不明也釋文馬云耳無所聞鄭云目不明耳不聰王肅云言其聰之不明案經云滅耳不當言目不明鄭說非也

王注曰處罰之極惡極不改者也罪非所懲故刑及其首至於滅耳及首非誡滅耳非懲凶莫甚焉聰不明故不慮惡極至于不可解也

正義曰何謂擔何罪及其首何擔枷械滅沒于耳以至誅殺以其聰之不明積惡至此故象云聰不

明也

程傳曰上通乎尊位无位者也故爲受刑者何校而滅其耳凶可知矣何負也謂在頸也人之聾暗不悟積其罪惡以至于極古人制法罪之大者何之以校爲其无所聞知積成其惡誠聰之不明也本義曰何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之則无此凶矣

案集解引康成云離爲槁木坎爲耳木在耳止何校滅耳之象也諸爻滅字正義皆訓爲沒以過涉滅頂例之可見程傳于初上皆訓爲傷滅郭氏雍云初上滅字或以爲刑獨孔氏訓沒屨校桎其足桎大而滅趾也何校械其首械大而滅耳也或以滅耳爲刵滅鼻爲劓滅趾爲刖書注劓刵輕刑呂刑劓辟爲重故漢斬趾同于棄市方初九小刑固不當斷趾上九罪大復不當輕刑以是知三者言滅皆非刑也昌案程傳于滅鼻亦訓爲沒可知一卦之中不當兩義矣正義爲長

賁亨小利有攸往釋文賁彼僞反徐甫寄反李軌府瓮反傅氏云賁古斑字文章皃鄭云雜也文飾之皃王肅符文反云有文飾黃白色惠定宇曰賁爲雜色雜色爲斑故賁古作斑

彖傳曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

王注曰剛柔不分文何由生故坤之上六來居二位柔來文剛之義也柔來文剛居位得中是以亨

乾之九二分居上位分剛上而文柔之義也剛上文柔不得中位不若柔來文剛故小利有攸往剛柔交錯而成文焉天之文也止物不以威武而以文明人之文也觀天之文則時變可知也觀人之文則化成可爲也

正義曰賁飾也以剛柔二象交相文飾也賁亨者以柔來文剛而得亨通故曰賁亨也文明離也以止艮也用此文明之道裁止于人是人之文德之教

程傳曰物有實而後能亨故曰无本不立无文不行有實而加飾則可以亨矣文飾之道可增其光彩故能小利于進也卦爲賁飾之象以上下二體剛柔交相爲文飾也下體本乾柔來文其中而爲離上體本坤剛往文其上而爲艮乃爲山下有火止于文明而成賁也天下之事无飾不行故賁則能亨也柔來而文剛故亨柔來文于剛而成文明之象文明所以爲賁也賁之道能致亨實由飾而能亨也分剛上而文柔分乾之中爻往文于艮之上也事由飾而加盛由飾而能行故小利有攸往夫往而能利者以有本也賁飾之道非能增其實也但加之文彩耳天文也文明以止人文也此承上文言陰陽剛柔相文者天之文也止于文明者人之文也止謂處于文明也質必有文自然之理天文天之理也人文人之道也

案鄭康成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互體坎艮艮止于上坎險止于下夾震在中故不利行小有所之則可矣呂覽壹行篇孔子卜得賁曰不吉子貢曰夫賁亦好矣何語不吉乎孔子曰夫白而白黑而黑夫賁又何好乎高誘注賁色不純也讀爲鶉之賁賁曹憲博雅音曰周易賁卦賁音奔今人多讀彼寄反失之京君明易傳云賁泰取象上六柔來文剛九二剛上文柔成賁之體止于文明賁者飾也五色不來謂之賁文彩雜也荀氏虞氏孔氏正義皆同京說以爲賁自泰來朱子本義又謂賁自損旣濟而成說雖不同而同爲卦變所惑蘇氏關之曰凡易所謂剛柔往來相易者皆本諸乾坤也王注程傳皆不取卦變之說辨見首卷本義釋彖傳賁亨云亨字疑衍先儒說天文上當有剛柔交錯四字考荀慈明釋彖傳曰陰險上來居乾之中文飾剛道正義釋彖傳云不直言賁連云賁亨者由賁而致亨事義相連也若大哉乾元以元連乾者也是漢唐易本彖傳賁下俱有亨字明甚惠定宇曰按漢易陸氏釋文天文上別無剛柔交錯四字唯王注有之未嘗以入經史陸氏釋文晁氏音訓博采衆說不一及之唯宋人僞撰郭京易舉正有此語郭京曹朱子以爲亂道決不用其說所云先儒或是王昭素范諤昌之輩耳解故曰案輔嗣注有剛柔交錯四字僞易舉正據此遂謂天文上脫剛柔交錯不知輔嗣此說是承上文剛柔言之細玩漢儒荀虞二注此處並無脫文竊以天文也从柔來文

剛一氣讀下卽得其義無庸疑議也

象傳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鄭康成云斷也

王注曰處賁之時止物以文明不可以威刑故君子以明庶政而无敢折獄

正義曰山下有火賁者欲見火上照山有光明文飾也又取山含火之光明象君子內含文明以理庶政故云山下有火賁也以明庶政者用此文章明達以治理庶政也无敢折獄者勿得直用果敢折斷訟獄

程傳曰山者草木百物之所聚生也火在其下而上照庶類皆被其光明爲賁飾之象也君子觀山下有火明照之象以脩明其庶政成文明之治而无敢果于折獄也折獄者人君之所致愼也豈可恃其明而輕自用乎乃聖人之用心也爲戒深矣

案王氏龔曰山下有火文相照也夫山之爲體層峯峻嶺峭險參差直置其形已如雕飾復加火照彌見文章賁之象也无敢折獄王注程傳皆謂无果敢于折獄說亦可通程傳又云賁亦自有无敢折獄之義折獄者專用情實有文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄也家大人述傳云文網者法之密也文致者罪之煩也深文者周內之苛也舞文者譸張之幻也文之害大矣昌案程傳後說尤爲近理蘇蒿坪曰明庶政取離象无敢折獄取艮與互坎之象

初九賁其趾舍車而徒·釋文其趾一本作止·鄭云趾足·音居·鄭張本作與·後漢時始有居音·案古車字皆音居·詩音可證·陸說非也·

象傳曰·舍車而徒義弗乘也·

王注曰·在賁之始·以剛處下·居于无位·棄于不義·安夫徒步以從其志者也·故飾其趾舍車而徒·義弗乘之謂也·

正義曰·棄于不義之車·而從有義之徒步·故云舍車而徒·以其志行高潔·不苟就輿乘·是以義不肯乘·故象云義弗乘也·

程傳曰·初九以陽剛居明體而處下·君子有剛明之德而在下者也·君子在无位之地·无所施于天下·唯自賁飾其所行而已·趾取在下而所以行也·君子脩飾之道·正其所行·守節處義·其行不苟·義或不當·則舍車與而甯徒行·衆人之所羞而君子以爲賁也·舍車而徒之義·兼于比應取之·初比二而應四·應四正也·與二非正也·九之剛明守義·不近與于二·而遠應于四·舍易而從難·如舍車而徒行也·是故君子所賁·世俗所羞·世俗所貴·君子所賤·舍車而徒行者·于義不可以乘·君子之賁·守其義而已·

本義曰·君子之取舍·決于義而已·

王子雍曰·在下故稱趾·既舍其車·又飾其趾·是徒步也·崔氏憬曰·剛柔相交·以成飾義者也·今近

四乘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蓋賤之事也自飾其行故曰賁其趾趾謂初也程傳謂兼于比應取之蓋取崔氏之說蘇嵩坪曰艮止之止通趾故有趾象二五坎三五震皆爲車艮爲徑路有舍車而徒之象述傳曰初居无位之地君子不尙華飾安步可以當車戰國策顏歜語若舍義而致飾于外車澤則人必瘁見左傳不若徒行之安也

六二賁其須釋文須如字字从彡水邊作非解放云說文須面毛也荀子非相篇面無須麋卽鬚眉也俗加髟非

象傳曰賁其須與上興也

王注曰得其位而无應三亦无應俱无應而比焉近而相得者也須之爲物上附者也循其所履以附于上故曰賁其須也

正義曰賁其須者須是上附于面六二常上附于三若似賁飾其須也與上同爲興起故象云與上興也

本義曰二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動有賁須之象

案集解引侯果曰自三至上有頤之象也二在頤下須之象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

象傳曰永貞之吉終莫之陵也

王注曰處下體之極居得其位與二相比俱履其正和合相潤以成其文者也既得其飾又得其潤故曰賁如濡如也永保其貞物莫之陵故曰永貞吉也

正義曰賁如華飾之皃濡如潤澤之理其美如此長保貞吉物莫之陵故象云終莫之陵也

程傳曰三處文明之賁與二四二陰間處相賁賁盛者也故云賁如如詞助也賁飾之盛光彩澤潤故云濡如光彩之盛則有潤澤永貞吉三與二四非正應相比而成賁故戒以常永貞正則吉三與四相賁又下比于二二柔文一剛上下交賁爲賁之盛也

本義曰一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺于所安故有永貞之戒

案王注謂三與二比傳義謂三與二四相賁義尤周備集解引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案賁中互坎離二卦故九三兼有二卦之象

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皃董音槃云馬作足橫行曰皤鄭陸作蹯音煩荀作波翰戶旦反黃云馬舉頭高卽也馬荀云高也鄭云白也亦作案反

象傳曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

王注曰有應在初而閡于三爲已寇難二志相感不獲通亨欲靜則疑初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼也鮮絜其馬翰如以待雖履正位未敢果其志也三爲剛猛未可輕犯匪寇乃婚終无尤也

正義曰皤是素白之色或以文飾故賁如也或守質素故皤如也白馬翰如者但鮮絜其馬其色翰如徘徊待之未敢輒進也匪寇婚媾者若非九三爲已寇害乃得與初爲婚媾也當位疑者以其當位得與初爲應但碍于三故遲疑也終无尤者若待匪有寇難乃爲婚媾則終无尤過

程傳曰四與初爲正應相賁者也本當賁如而爲三所隔故不獲相賁而皤如皤白也未獲賁也馬在下而動者也未獲相賁故云白馬匪爲九三之寇讎所隔則婚媾遂其相親矣己之所乘與動于下者馬之象也初四正應終必獲親第始爲其間隔耳

案皤如鄭陸俱作蹯音煩顧亭林曰此句與下翰如爲韻當从鄭陸爲是今皤字入八戈韻漢蔡邕述行賦乘馬蹯而不進兮心鬱悒而憤思卽此字解故曰蹯說文采部作番獸足謂之番从采田象其掌番古與皤通秦誓番番良士史記作黃髮番番班固辟雍詩皤皤國老李賢注引說文皤皤老人皃也古番亦與翰爲韻嵇高申伯番番與戎有良翰爲韻是也昌案董遇曰馬作足橫

行曰皤義亦當爲蹯鄭康成曰六四巽爻也有應于初九欲自飾以適初既進退未定故蹯如也惠定宇曰震爲馬三至五互震爲作足應在初而乘三剛非足橫行不前故賁如皤如蘇嵩坪曰變互巽爲股爲進退不果蹯如之象白馬翰如釋文引鄭注翰白也陸公紀曰震爲馬爲白故曰白馬翰如解故云檀弓殷人尚白戎事乘翰鄭注翰白色馬也易曰白馬翰如四互震象震爲的顙故有白馬之象周頌曰有客有客亦白其馬演易而言白馬以此知文之忠于商也案疏言其色翰如義本鄭注傳義以翰爲飛翰蓋本馬融注翰高也之說不若鄭注之有據當位疑者以六居四是爲當位爲三所閡是以疑也傳義謂所當之位爲可疑案傳言當位不當位皆其位得當不得當義皆讀去聲釋文當都浪反易內皆同有異者別出則當讀如平聲與諸爻不合當从注疏蘇嵩坪曰疑互坎之象蓋取艮象艮止其所故曰无尤小象凡曰无尤皆取卦體有艮與變艮之象昌案坎爲寇四變則坎象不見故匪寇四陰與初陽爲正應故婚媾

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉釋文黃本賁作世束帛子夏傳云五匹爲束三元二纁象陰陽戔戔在干反馬云委積皃薛虞云禮之多也又音踐黃云委積皃一云顯見皃子夏傳作殘殘

象傳曰六五之吉有喜也釋文喜如字徐許意反

王注曰處得尊位爲飾之主飾之盛者也施飾于物其道害也施飾邱園盛莫大焉故賁于束帛邱

園乃落賁于邱園帛乃戔戔

案正義云戔戔衆多也諸儒以爲若賁飾束帛不用聘士則邱園之士乃落也若賁飾邱園之士與之故束帛乃戔戔也諸家注易多爲此解今按輔嗣之注全無聘賢之意昌案王注簡略諸儒解爲聘賢實本古義荀慈明曰艮山震林得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戔戔君臣失正故吝能以中和飾上成功故終吉而有喜也虞仲翔曰五變之陽故有喜凡言喜慶皆陽爻束帛戔戔委積之皃解故云文選東京賦聘邱園之耿絜旅束帛之戔戔薛綜注言邱園中有隱士貞絜清白之人聘而用之束帛謂古招士必以束帛加璧于上易王肅注云失位无應隱處邱園蓋蒙闇之人道德彌明必有束帛之聘也戔戔委積之皃也昌案諸儒釋戔戔皆爲委積之皃正義亦以爲衆多程傳謂戔戔翦裁分裂之狀本義謂戔戔淺小之意蓋因子夏傳作殘殘而爲此說其實戔殘古字通用子夏未嘗訓戔爲殘也當从舊說爲允賁于邱園者賁于上九也上陽剛而處外乃賢人隱邱園之象而六五之君以束帛之盛禮聘之六居五故吝變而之陽故終吉有喜荀注曰能以中和飾上成功是也王注謂泰而能約必吝乃得終吉亦非易中吝者言乎小疵不爲儉約之義且聘賢之禮宜盛不宜約也惠定宇曰坤爲帛九家說卦文郭注聘禮曰凡物十曰束坤數十故

云束帛蘇嵩坪曰艮坤體而一陽在上有束帛之象昌案坤爲布故爲帛李資州謂六五離爻離爲中女亦爲蠶絲束帛之象蓋本鄭氏爻辰之說于義曲矣

上九白賁无咎

象傳曰白賁无咎上得志也

王注曰處飾之終飾終反素故任其質素不勞文飾而无咎也以白爲飾而无患憂得志者也

正義曰守志任眞得其本性象云上得志言居上得志也

程傳曰上九賁之極也賁飾之極則失于華僞唯能質白其賁則无過失之咎白素也尚質素則不失其本眞所謂尚質素者非无飾也不使華沒實耳

案虞仲翔曰坎爲志（上變成坎）干令升曰白素也延山林之人采素士之言以飾其政故上得志也惠半農易說曰白者五色之一色非无色也考工記繪畫之事後素功謂畫繪之功素在後蓋皎皎者易汙故畫繪先布彩後加素然後五色宣明故曰素功言功成于素也上九賁之成故曰白賁无咎朱子謂白賁復于元色似誤解雜卦傳傳言賁无色賁色不純非白非黑（本呂巽高誘注）故曰无色非謂白无色也无色則闇焉得白乎昌案上應在三三體震震亦爲白故云白賁虞氏謂五變巽在巽上故曰白賁非也

剝不利有攸往釋文剝馬云落也說文云裂也

彖傳曰剝剝也柔變剛也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

王注曰坤順而艮止也所以順而止之不敢以剛止者以觀其形象也強亢激拂觸忤以隕身身既傾焉功又不就非君子之所尚也

正義曰剝者剝落也今陰長變剛剛陽剝落故稱剝也小人既長故不利有攸往也君子通達物理貴尚消息盈虛若值消虛之時存身避害危行言遜也若值盈息之時極言正諫建事立功也天行謂逐時消息盈虛乃天道之所行也春夏始生之時天氣甚大秋冬嚴殺之時天氣消滅故云天行也

程傳曰剝者羣陰長盛削剝于陽之時衆小人剝喪于君子故君子不利有所往唯當巽言晦迹隨時消息以免小人之害也柔變剛柔長而剛變也夏至一陰生而漸長一陰長則一陽消至于建戌則極而成剝是陰柔變剛陽也陰小人之道方長盛而剝消于陽故君子不利有所往也君子當利之時知不可有所往順時而止乃能觀剝之象也卦有順止之象乃處剝之道君子當觀而體之君子尚消息盈虛天行也君子存心消息盈虛之理而能順之乃合乎天行也理有消衰有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也

本義曰剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人長而君子病又內坤外艮有順時而止之象故不可以有所往也

案傳義以剝爲九月之卦說本卦氣易乾鑿度曰陰消陽爲剝當九月之時陽氣衰消而陰中不能盡陽小人不能決君子也謂之剝言不安而已漢五行志劉向以爲九月陰氣至五通于天位其卦爲剝剝落萬物是漢儒說易承用卦氣程朱未嘗不言漢學也解故曰左傳定四年正義引易曰伏犧作十言之教乾坤震巽坎離艮兌消息漢韓敕孔廟碑亦曰前闔九頭以什言教史記歷書謂黃帝起消息而剝豐彖傳皆言之然則乾坤十二月消息其太古之遺法歟鄭康成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蘇嵩坪曰不利有攸往取艮象

象傳曰山附于地剝上以厚下安宅

王注曰厚下者牀不見剝也安宅者物不失處也厚下安宅治剝之道也

正義曰山本高峻今附于地卽是剝落之象故云山附于地剝也上以厚下安宅者剝之爲義從下而起故在上之人當須豐厚於下安物之居以防于剝也

程傳曰艮重于坤山附于地也山高起于地而反附著于地圮剝之象也上謂人君與居人上者觀

剝之象而厚固其下以安其居也下者上之本未有基本固而能剝者也故上之剝必自下下剝則上危矣爲人上者知理之如是則安養人民以厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦甯案惠定宇曰上本乾也天尊故謂之上以其失位故不稱君子艮積坤上故爲厚坤卑在下故爲下陰稱安故坤爲安艮爲居故爲宅經曰君子德車象曰民所載也民安則君安是厚下安宅之義也昌案上卽上九也一陽在上故謂之上

初六剝牀以足蔑貞凶釋文蔑莫結反猶削也楚俗有削蔑之言馬云無也鄭云輕慢荀作滅

象傳曰剝牀以足以滅下也

王注曰牀者人之所安也剝牀以足猶云剝牀之足也蔑猶削也剝牀之足滅下之道也下道始滅剛隕柔長則正削而凶來也

正義曰在剝之初剝道從下而起剝牀之足言牀足已剝也牀在人下足又在牀下今剝牀之足是盡滅于下也

程傳曰陰之剝陽自下而上以牀爲象者取身之所處也自下而剝漸至于身也剝牀以足剝牀之足也剝始自下故爲剝足陰自下進漸消滅于貞正凶之道也蔑无也謂消亡于正道也陰滅陽柔變剛是邪侵正小人消君子其凶可知取牀足爲象者以陰侵沒陽于下也滅沒也侵滅正道自下

而上也

案彖辭蔑字音義皆與滅同古字通用故大傳以滅下釋之荀爽于蔑貞之蔑亦作滅是古本經傳皆作滅虞注曰蔑滅也王注釋蔑爲削从荀爽見文釋程傳釋蔑爲无从馬融其實蔑卽滅字大傳已明言之矣蔑字當自爲一句吳草廬曰當小人削蔑君子之時正主事則凶也蘇嘉坪曰初之剝未深猶可反而從陽若以蔑爲貞而不肯悔改則凶矣皆以蔑字爲句與諸卦貞凶例合較舊說爲長初變震爲足坤虛故稱蔑六二蔑貞凶義同

六二剝牀以辨蔑貞凶釋文辨徐音辦具之辦足上也馬鄭同黃云牀簀也薛虞云膝下也鄭苻勉反王肅否勉反

象傳曰剝牀以辨未有與也

王注曰辨者足之上也剝道侵長故剝其辨也稍近于牀轉欲滅物之所處長柔而削正以斯爲德物所棄也

正義曰辨謂牀身之下牀足之上足與牀身分辨之處也今剝落侵上乃至于辨是漸近人身故云剝牀以辨也初六蔑貞但小削而已六二蔑貞是削之盛極故更云蔑貞凶也未有與言无人與助之也

程傳曰辨分隔上下者牀之幹也陰漸近而上剝至于辨愈滅于正也凶益甚矣

案王注以辨爲牀足之上故云稍近于牀與馬鄭諸儒不同崔憬曰以牀言之則辨當在第足之間是牀栖也未有與者言至三則應故二未有與也鄭康成云足上稱辨謂近膝之下屈則相近申則相遠故謂之辨辨分也虞仲翔曰指間稱辨剝二成艮艮爲指皆就人身取義崔憬以爲牀栖黃穎以爲牀簀皆就牀足之上取義諸說皆無確據解故曰辨牀版也說文木部牀安身之坐者从木爿聲刀部辨判也从刀辡聲片部版判也从片反聲片判木也从半木李陽冰謂木右爲片右爲爿音牆牀版皆从判木爲義許君訓版與辨同則辨爲牀版无疑釋器簀謂之第郭注牀版說文簀牀棧也易林旅之同人牀傾簀折黃氏說亦可通

六三剝之无咎釋文剝无咎一本作剝之无咎非唐石經仍有之字馮厚齋曰後人以贊有之字遂疑經脫此一字增入也

象傳曰剝之无咎失上下也

王注曰與上爲應羣陰剝陽我獨協焉雖處于剝可以无咎三上下各有二陰而三獨應于陽則失上下也

正義曰上下羣陰皆悉剝陽已獨能違失上下之情而往應之所以无咎也

程傳曰三居剝而无咎者其所處與上下諸陰不同是與其同類相失于處剝之道爲无咎

本義曰衆陰方剝陽而己獨應之去其黨而從正无咎之道也上下謂四陰

案荀慈明曰衆皆剝陽三獨應上无剝害意是以无咎王注蓋本荀義

六四剝牀以膚凶（釋文膚京作簠謂祭器）

象傳曰剝牀以膚切近災也（釋文近如字徐巨靳反鄭云切急也）

王注曰初二剝牀民所以安未剝其身也至四剝道浸長牀既剝盡以及人身小人遂盛物將失身豈惟剝正蘬所不凶

正義曰四道浸長剝牀已盡乃至人之膚體物皆失身所以凶也其災已至故云切近災也

程傳曰始剝于牀足漸至于膚膚身之外也將滅其身矣其凶可知陰長已甚陽剝已甚貞道以消故不言蔑貞直言凶也剝及其膚身垂于亡矣切近于災禍也

案虞仲翔曰艮爲膚王子雍曰在下而安人者牀也在上而處牀者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案四在艮體故剝牀而及膚崔氏憬以牀之薦席爲膚失之穿鑿矣

六五貫魚以宮人寵无不利（釋文貫古亂反徐音官穿也解故曰毛詩碩鼠三歲貫女徐仙民亦讀官蓋從古音貫從毋說文毋穿物持之也从一橫貫讀若冠）

象傳曰以宮人寵終无尤也

王注曰處剝之時居得尊位爲剝之主者也剝之爲害小人得寵以消君子者也若能施寵小人以

宮人而已不害于正則所寵雖衆終无尤也貫魚謂此衆陰也駢頭相次似貫魚也

正義曰此六五若能處待衆陰但以宮人之寵相似宮人被寵不害正事則終无尤過无所不利故象云終无尤也

程傳曰五羣陰之主也魚陰物故以爲象五能使羣陰順序如貫魚然反獲寵愛于在上之陽如宮人則无所不利也宮人宮中之人妻妾侍使也以陰言且取獲寵愛之義以一陽在上衆陰有順從之道故發此義羣陰消剝于陽以至于極六五若能長率羣陰駢首順序反獲寵愛于陽則終无過尤也

本義曰魚陰物宮人陰之美而受制于陽者也五爲衆陰之長當率其類而受制于陽故有此象

案虞仲翔曰巽爲魚爲繩艮手持繩貫巽故貫魚也艮爲宮室何棲鳳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既爲衆陰之主能有貫魚之次第故得无不利矣崔氏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御則一故終无尤也吳草廬曰六五變爲剛則成巽巽下之柔爲魚一柔之下又有三柔羣魚之象也以者將之也宮人衆妾也以之者惟后也后爲宮人之主五統羣陰如后統衆妾衆陰戴陽如后以衆妾進御于王而獲寵

愛之象項氏曰六五君位五爲王后與君同處折中曰五以陰居尊取后妃之象而爲貫魚以宮人寵則豈有妒害瀆亂以剝其君之尤哉

上九碩果不食君子得輿小人剝廬釋文輿音餘京作德輿董作德車解故曰仲翔本亦作德車與京董同

象傳曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

王注曰處卦之終獨全不落故果至于碩而不見食也君子居之則爲民覆蔭小人用之則剝下所苴也

正義曰民所載者若君子居處此位養育其民民所仰載也終不可用者言小人處此位爲君剝徹民之廬舍此小人終不可用爲君也

程傳曰諸陽剝削已盡獨有上九一爻尙存如碩大之果不見食將見復生之理上九亦變則純陰矣然陽无可盡之理變于上則生于下无間可容息也聖人發明此理以見陽與君子之道不可亡也

案虞仲翔曰艮爲碩果坤爲車爲民小人謂坤艮爲廬上變滅艮坤陰迷亂故小人剝廬也喬氏曰碩果不食核也仁也生一之根也自古無不朽之株有相傳之果此剝之所以爲復也惠定宇曰碩與石同艮爲石爲果蓏故爲碩果乾爲木果謂上九也艮之碩果亦指上也剝之上卽復之

初窮上反下故在上爲木果下爲萌牙此碩果所以不食也蘇高坪曰不食亦艮象艮本坤體坤爲腹艮一陽上互無口與坎兌不同故有不食之象君子與廬艮象小人與與坤象

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往釋文復音服反也還也朋如字京作崩反復芳福反劉本同本又作覆蒙并注反復皆同解故曰案漢書五行志引京房易傳曰復崩來無咎自上下者爲崩師古注今易崩字爲朋也

彖傳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釋文剛反絕句長丁丈反見賢徧反案虞仲翔云剛從艮入坤從反震故曰反動是以動字絕句

王注曰入則爲反出則剛長故无疾疾猶病也朋謂陽也陽氣始剝盡至來復時凡七日以天之行反復不過七日復之不可遠也利有攸往往則小人道消也

正義曰復亨者陽氣反復而得亨通故云復亨也出入无疾者出則剛長入則陽反理會其時故无疾病也朋來无咎者明謂陽也反復衆陽朋聚而來則无咎也反復其道七日來復者褚氏莊氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不言月者欲陽長須速故變月言日今輔嗣云剝盡至來復是从盡至來復經七日也若从五月言之何得云始盡也又臨卦亦是陽長而言八月今復卦亦是陽長何以獨變月而稱七日觀注之意必不謂然亦用易緯六日七分之義案易緯稽覽圖云卦氣起中孚故離坎震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十

日餘有五日四分日之一者每日分爲八十分五日分爲四百分四分日之一又爲二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦得六日七分也剝卦陽氣之盡在于九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝盡至陽氣來復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣言凡七日也反復者則出入之義反謂入而倒反復謂既反之後復而向上也

程傳曰復亨既復則亨也陽氣復生于下漸亨盛而生育萬物出入无疾出入謂生長復生于內入也長進于外出也出入无疾謂微陽生長无害之者也既无害之而其類漸進而來則將亨盛故无咎也一陽始生至微固未能勝羣陰而發生萬物必待諸陽之來然後能成生物之功而无差忒以朋來而无咎也若君子之道既消而復豈能便勝于小人必待其朋類漸盛則能協力以勝之也反復其道謂消長之道反復迭至陽之消至七日而來復姤陽之始消也七變而成復故云七日謂七更也陽剛君子之道長故利有攸往一陽復于下乃天地生物之心也先儒皆以靜爲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

本義曰復陽復生于下也剝盡則爲純坤十月之卦而陽氣已生于下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦爲復以其陽既往而復反故有亨道又內震外坤有陽動于下而以

順上行之象故其占又爲己之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又爲反復其道至于七日當得來復又以剛德方長故其占又爲利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也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爲靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也

案七日之說有三一謂坤六日七分至復爲七日鄭康成王輔嗣孔沖遠李資州也一謂消乾六陽至復初一陽爲七日京君明陸公紀虞仲翔也一謂五月姤至十一月復爲七月卽七日侯行果褚仲都莊氏是也程傳本義卽用侯氏褚氏莊氏之說案變月言日之說孔疏業已駁正輔嗣原本康成獨得古義康成注曰復反也還也陰氣歸陽陽失其位至此始還反起于初故謂之復陽君象君失國而還反道德更興也建戌之月以陽氣始進建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而曰七日來復攷後漢書郭躬傳學京氏易善六日七分是六日七分之說始于西漢其說最爲近古當从注疏王注釋天地之心謂動息則靜天地以无爲本語涉元虛程子語類曰復其見天地之心皆謂至靜能見天地之心非也復之卦下而一畫便是動也安得謂之靜自古儒者皆言靜見天地之心惟某言動而見天地之心

案程子謂先儒言靜見天地之心卽指王輔嗣而言辨見下文案震動象故云出入震初二爻有半坎之象坎爲疾病有震无坎故云无疾坤爲朋故有得朋來之象

象傳曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方釋文鄭云貨貨而行曰商旅客也

程傳曰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

本義曰安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定

案王注云方事也冬至陰之復夏至陽之復爲復則至于寂然大靜其說甚謬卦氣起中孚復爲十一月冬至辟卦其時萬物閉藏一陽方生故云雷在地中后不省方姤爲五月夏至辟卦其時萬物長養一陰方生故云天下有風姤后以施命誥四方二卦分屬二至義正相反冬至陽生安得爲陰之復陽動于下安得謂之寂然大靜方爲四方姤卦可證釋方爲事尤非先儒皆以復卦至日爲冬至白虎通誅伐篇冬至所以休兵不舉事閉關商旅不行何此日陽氣微弱王者承天理物故率天下靜不復行役扶助微氣成萬物也引易先王以至日閉關商旅不行后不省方虞仲翔曰至日冬至之日坤門爲閉關復爲陽始姤則陰始天地之始陰陽之首已言先王又更言

后后君也宋仲子曰商旅不行自天子至公侯不省四方之事將以輔遂陽體成我君道也制之者王者之事奉之者爲君之業也故上言先王而下言后也蘇子美曰復其見天地之心乎王弼解云復者反本之謂天地以本爲心寂然至无是其本也故動息地中乃天地之心見矣予竊惑焉夫復也者以一陽始生而得名也彖曰剛反又曰剛長安得謂寂然至无耶安得謂動息耶象曰雷在地中復雷者陽物也動物也今在地中則是有陽動之象也輔嗣昧舉卦之體乃以寂然至无爲復斯失之矣又云冬至陰之復夏至陽之復何冬夏陰陽之不辨耶蘇嵩坪曰震爲行人爲王侯故取商旅與后之象

初九不遠復无祇悔元吉釋文祇音支辭也馬同音之是反韓伯祁支反云大也鄭云病也王肅作禔時支反陸云禔安也九家本作敧字音支解故曰古祇與禔通坎九五祇既平京本作禔說文引亦作禔既平史記韓長孺傳禔取辱耳注禔一作祇囊廿九年傳祇見疏也正義服虔本作祇晉宋杜本皆作多古人多祇同音

象傳曰不遠之復以修身也

王注曰最處復初始復者也復之不速遂至迷凶不遠而復幾悔而反以此修身患難免矣錯之于事其殆庶幾乎故元吉也

正義曰无祇悔元吉者韓氏云祇大也既能速復是无大悔所以大吉所以不遠復者以能脩正其身有過則改故也

程傳曰復者陽反來復也陽君子之道故復爲反善之義初剛陽來復處卦之初復之最先者也是不遠而復也失而後有復不失則何復之有惟失之不遠而復則不至于悔大善而吉也不遠而復者君子所以脩其身之道也學問之道无他也唯其知不善則速改以從善而已

案程傳云祇陸德明音支玉篇五經文字羣經音辨俱在衣部祇宜音祇抵也玉篇云適也義亦同无祇悔不至于悔也本義云祇抵也能復于善不抵于悔案此與坎不盈祇既平皆當作禔坎卦釋文祇音支又祈支反京作禔古文同音支又上支反禔爲古文假借爲神祇之祇說文禔安福也引易禔既初平虞翻坎卦注陸績復卦注俱云禔安也與說文同无禔悔不安于悔也禔既平既安則平也从氏从衣皆俗字說文所無程傳既云音祇又引釋文音支則舊音未可廢矣惠定宇曰震无咎者存乎悔故无祇悔

六二休復吉

象傳曰休復之吉以下仁也（釋文下如字王肅云下附于仁徐戶稼反）

王注曰得位處中最比于初上元陽爻以疑其親陽爲仁行在初之上而附順之下仁之謂也既處中位親仁善鄰復之休也

正義曰降下于仁是休美之復故云休復吉也以其下仁可以吉也

程傳曰二雖陰爻處中正而切比于初志從于陽能下仁也復之休美者也復者復于禮也復禮則爲仁初陽復二于仁也二比而下之所以美而吉也仁者天下之公善之本也

本義曰柔順中正近于初九而能下二復之休美吉之道也

案蘇嵩坪曰變兌爲說互坤爲安皆有休義

六三頻復厲无咎釋文頻如字本又作嚬嚬眉也鄭作顰音同馬云憂嚬也解故曰說文類水厓人所賓附頻蹙不前而止从涉从頁顰涉水頻蹙从頻卑聲古頻顰通用王充論衡薄酒酸苦實主頻蹙孟子亦有頻顧字

象傳曰頻復之厲義无咎也

王注曰頻頻蹙之皃也處下體之終雖愈于上六之迷已失復遠矣是以蹙也蹙而求復未至于迷故雖危无咎也

正義曰頻謂頻蹙六三處下體之上去復猶近雖有危厲於義无咎故象云義无咎也

案王釋頻爲頻蹙義本馬鄭傳義謂復之頻數屢失屢復惠半農易說曰此與巽卦頻巽皆當爲頻顧之頻內自訟外頻顧悔過之深故无咎頻訓爲數經傳所無且屢失屢復无常之人安得无咎頻古文鑿康成作顰玉篇顰字下云易本作顰也案三本震體動互坎坎爲水震足涉水故頻蹙而復也

六四中行獨復

象傳曰中行獨復以從道也

王注曰四上下各有二陰而處厥中履得其位而應于初獨得所復順道而反物莫之犯故曰中行獨復也

正義曰居在衆陰之中故云中行獨自應初故云獨復從道而歸故象云以從道也

程傳曰四行羣陰之中而獨能復自處于正下應于陽剛其志可謂善矣稱其獨復者以其從陽剛君子之善道也

本義曰四處羣陰之中而獨與初應爲與衆俱行而猶能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有爲故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計不功于剝之六三及此爻見之

案程傳謂不言吉凶者蓋四以柔居羣陰之間初方甚微不足以相援无可濟之理故聖人但稱其能獨復而不欲言其獨從道而必凶也案此爻不言吉凶本義謂理之當然是也若從道必凶則善人無可自勉矣當从本義鄭康成曰爻處五陰之中度中而行四獨應初注疏傳義皆同虞仲翔以中爲初斥康成爲俗說非也蘇葆坪曰卦之二體以二五爲中合六爻言之則以三四爲

中文言中不占人是也變震有行象互艮爲徑路爲小石有獨象案益卦三四亦稱中行

六五敦復无悔

象傳曰敦復无悔中以自考也釋文鄭云考成也向云察也

王注曰居厚而履中居厚則无怨履中則可以自考雖不足以及休復之吉守厚而復悔可免也

正義曰處坤之中是敦厚于復故云敦復既能履中又能自考成其行得免于悔吝故云无悔也

程傳曰六五以中順之德處君位論敦篤于復善者也故无悔中以自考以中道自成也五以陰居尊處中而體順能敦篤其志以中道自成則可以无悔也自成謂成其中順之德

本義曰以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也考成也

案侯行果曰坤謂厚載故曰敦復項平甫曰臨以上六爲敦臨艮以上九爲敦艮皆取積厚之極復于五即言敦復者復之上爻迷而不復故復至五而極也案考成釋詁文先儒並同向秀訓考爲察非也

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災本又作災鄭作裁案說文裁正字也災或字也災籀文也眚生領反下卦同于夏傳曰傷害曰災妖祥曰眚鄭云異自內生曰眚自外曰祥害物曰災

象傳曰迷復之凶反君道也

王注曰最處復後是迷者也以迷求復故曰迷復也用之行師難用有克也終必大敗用之于國則反乎君道也大敗乃復量斯勢也雖復十年脩之猶未能征也

正義曰以其迷闇不復而反違于君道故象云反君道也

程傳曰以陰柔居復之終終迷不復也迷而不復其凶可知有災眚災天災自外來眚已過由自作既迷不復善在已則動多過失災禍亦自外而至蓋所招也迷道不復无施而可用以行師則終有大敗以之爲國則君之凶也十年者數之終至于十年不克征謂終不能行既迷于道何時而可行也反君道者復則合道既迷于復與道相反也其凶可知以其國君凶謂其反君道也人君居上而治衆當從天下之善乃迷于復反君之道也非止人君凡人迷于復者皆反道而凶也

案虞仲翔曰坤冥爲迷高而无應故凶荀慈明曰坤爲下故用行師李資州曰坤爲先迷故曰迷復坤又爲師象故曰行師坤主數十十年之象也案襄廿八年左傳子展太叔曰周易有之在復之頤曰迷復凶欲復其願而棄其本復歸無所是謂迷復能无凶乎杜注復上六變得頤復反也極陰反陽之卦上處極位迷而復反失道已遠遠而无應故凶正義曰上處極位已極更無所往故迷復也既迷而復反本從下積而至迷是爲失道已遠上應在三三亦陰爻遠而无應故凶也王注程傳俱以以其國爲一句君凶爲一句今案以其國君凶當爲一句上已言迷復凶凶字通

指本爻此又言國君凶凶字專謂國君故象傳曰反君道也自用行師至不克征皆言出師之事大敗而國君凶如左傳韓原之敗獲晉侯鄢陵之敗傷楚子可謂以其國君凶矣虞仲翔曰坤爲異邦故曰國君凶是虞氏亦以國君連讀矣蘇蒿坪曰坤爲喪敗象震爲侯君象變艮止不克象

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往釋文无妄无虛妄也說文云妄亂也馬鄭王肅皆云妄猶望謂無所希望也

彖傳曰无妄剛自外來而爲主于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矣天命不祐行矣哉釋文佑音又鄭云助也本又作祐馬作右謂天不右行唐石經宋本皆作祐解故曰古祐右通說文右手口相助也大徐曰今俗別作佑

王注曰剛自外而來爲主于內謂震也動而健震動而乾健也剛中而應謂五也威剛方正私欲不行何可以妄使有妄之道滅无妄之道成非大亨利貞而何剛自外來而爲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天之敎命何可犯乎何可妄乎是以匪正則有眚而不利有攸往也匪正有眚不求改以從正而欲有所往居不可以妄之時而欲以不正有所往將欲何之天命之所不祐

正義曰无妄者以剛爲內主動而能健以此臨下物皆无敢詐僞俱行實理所以大得亨通利于貞正故曰元亨利貞物既无妄當以正道行之若其匪依正道則有眚災不利有所往也

程傳曰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既已无妄不宜有往往則妄也天命天理也所謂无妄也往則悖于天理天道所不祐可行乎哉

本義曰无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通

案朱子言无所期望兼用馬鄭王肅之說也解故曰漢儒解无妄皆讀如望谷永傳遭无妄之卦運直百六之災阨應劭注天必先雲而後雷雷而後雨而今無雲而雷无妄者无所望也萬物无所望于天災異之最大者也雜卦傳无妄災也漢儒遂有无妄災異之說考易緯坤靈圖曰震下乾上无妄天精起帝必有洪水之災天生聖人使殺之故言乃統天又云天無雲而雷先王以茂對時育萬物稽覽圖云无妄九月天下無雲而雷漢儒之說蓋皆原本于緯書也案虞翻曰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望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疑也是虞氏已不从漢儒之說矣何妥曰乾上震下天威下行物皆潔齊不敢虛妄也仍從王氏之說剛自外來而爲主爲內虞仲翔蜀才皆

云自遁卦而變本義以爲自訟而變皆惑于卦變之說王氏宗傳曰初九之剛乾一索于坤而得之是以爲震而无妄之外體又乾也則初九之剛實自乾來故曰剛自外來震以初爻爲主其在无妄則內體也故曰爲主于內得其義矣蘇嵩坪曰匪正指六三言震動極故有眚不利有攸往取互艮爲止之象

象傳曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物釋文茂對時茂盛也馬云茂勉也對配也惠半農易說讀至對字絕句云潘安仁秋興賦注引易時育萬物今當遵之昌案虞仲翔注乾盈爲茂艮爲對時則虞氏亦以時字絕句釋文注疏皆同文選注所引未知所據解故曰茂勉釋詁文周語先王之于民也茂正其德而厚其性韋昭注茂勉也皇矣曰帝作邦作對毛傳云對配也

王注曰與辭也猶皆也天下雷行物皆不可以妄也茂盛也物皆不敢妄然後萬物乃得各全其性對時育物莫盛于斯也

正義曰雷是威恐之聲今天下雷行震動萬物物皆驚肅无敢虛妄故曰天下雷行物皆无妄也茂盛也對當也言先王以此无妄盛事當其无妄之時育養萬物也此唯王者其德乃爾非諸侯以下所能故不言君子而言先王也

程傳曰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

案虞仲翔曰與謂舉解故曰舉猶皆也如月令舉書其數之舉昌案古與舉通故王注訓爲皆九家易曰天下雷行陽氣普徧无物不與故曰物與程傳以爲其所賦與如天與之无妄本義云物物而與之以无妄義雖可通不如王注文義之順虞仲翔曰乾盈爲茂艮爲對時萬物出震故以茂對時育萬物

初九无妄往吉

象傳曰无妄之往得志也

王注曰體剛處下以貴下賤得不犯妄故往得其志

程傳曰九以陽剛爲主于內无妄之象以无妄而往何所不吉卦辭言不利有攸往謂既无妄不可復有往也過則妄矣爻言往吉謂以无妄之道而行則吉也得志者以无妄而往无不得其志也蓋誠之于物无不能動以之修身則身正以之治事則事得其理以之臨人則人感而化无所往而不得其志也

本義曰以剛在內誠之主也如是而往其吉可知

案虞仲翔曰謂應四也在外稱往蘇嵩坪曰往震象

六二不耕穫不菑畬則利有攸往釋文不耕穫黃郭反或依注作不耕而穫非下句亦然菑側其反馬云一歲也董云反草也畬音餘馬云田三歲也董云悉耨曰畬說文云

三歲治田也。
字林弋劣反。

象傳曰不耕穫未富也

王注曰不耕而穫不菑而畬代終已成而不造也不擅其美乃盡臣道故利有攸往

正義曰六二處中得位盡于臣道不敢創首唯守其終猶若田農不敢當首而耕唯在後刈穫而已不敢菑發新田唯治其畬熟之地皆是不爲其始而成其末猶若爲臣之道不爲事始而代君有終也爲臣如此則利有攸往若不如此則往而无利也唯爲後穫不敢先耕事既闕如不擅其美故云未富也

程傳曰耕農之始穫其成終也田一歲曰菑三載曰畬不耕而穫不菑而畬謂不首造其事因其事理所當然也

案虞仲翔曰有益耕象初至五益无坤艮田故不耨震爲禾稼艮爲手禾在手中故稱穫田在初一歲曰菑在二三歲曰畬初爻非坤故不菑而畬也蘇蒿坪曰耕春事震象獲秋事兌象菑震一陽初動之象畬兌二陽漸盛之象六二震體變兌故取不因耕菑而遽及穫畬之象案二說皆近理故並存之朱子語類疑無不耕而穫不菑而畬之理攷注疏之說乃謂不敢爲耕而爲穫不敢爲菑而爲畬非不耕而望其穫不菑而望其畬也君耕而臣穫君菑而臣畬安于臣道乃六二之无

妄六二陰爻故言未富與泰之不富義同爾雅釋地田一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬先儒並同康成禮注曰一歲曰菑二歲曰畬三歲曰新田蓋傳寫之誤解故曰坊記引易有凶字鄭注言必先種之乃得穫若先菑乃得畬也安有无事而取利者乎孔疏无妄震下乾上六二既在震卦居中得位宜合仕者謂合事九五被六三所隔不得往仕是道之不行雖食其祿猶不耕穫割不菑畬田無功得物是其凶孔氏言不得往仕似易本又作不利有攸往姑存俟考昌案古易傳本不同易釋文不言鄭本有凶字是注易與注禮各別惠氏周易述遂于經文增入凶字失闕疑之義矣

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

象傳曰行人之得邑人災也

本義曰卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而有災如行人牽牛而去而居者反遭詰捕之擾也

案王注曰三爲不順之行故或繫之牛是有司之所以爲狡彼人之所以爲災正義謂六三僭爲耕事故有司或繫其牛行人者有司之義案古无謂有司爲行人者正義曲附王注之說非也朱子語類曰此卦六爻皆是无妄但六三地頭不正故有无妄之災言無故而有災也如行人牽牛

以去而居人反遭詰捕之擾此正无妄之災之象胡雲峯曰匪正有眚人自爲之也无妄之災天實爲之也六爻皆无妄三之時則无妄而有災者也雜卦曰无妄災也其此之謂與蘇嵩坪曰變離爲火有災象互巽爲繩繫象又離爲牛乾爲行巽入爲得震坤體故曰邑三四皆人位故曰邑人行人也

九四可貞无咎

象傳曰可貞无咎固有之也

王注曰處无妄之時以陽居陰以剛乘柔履于謙順比近至尊故可以任正固有所守而无咎也

正義曰所以可執貞正言堅固有所執守故曰无咎也

程傳曰四剛陽而居乾體復无應與无妄者也剛而无私豈有妄乎可貞固守此自无咎也九居陰得爲正乎曰陽居乾體若復處剛則爲過矣過則妄也居四无尙剛之志也可貞與利貞不同可貞謂所處可貞固守之利貞謂利于貞也固有之者貞固守之則无咎也

本義曰有猶守也

九五无妄之疾勿藥有喜

象傳曰无妄之藥不可試也

王注曰居得尊位爲无妄之主者也下皆无妄害非所致而取藥焉疾之甚也非妄之災勿治自復非妄而藥之則凶故曰勿藥有喜藥攻有妄者也而反攻无妄故不可試也

正義曰若有妄致疾其藥可用若身既无妄自能致疾其藥不可試也若其試之恐更益疾也言无妄有災不可治也若必欲治之則勞煩于下害更甚也此非直施于人主至于凡人之事亦皆然也若己之无罪忽逢禍患此乃自然之理不須憂勞救護亦恐反傷其性

程傳曰人之有妄理必脩改既无妄矣復藥以治之是反爲妄也其可用乎故云不可試也試暫用也猶曰少嘗之也

本義曰乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣既已无妄而復藥之則反爲妄而生疾矣

案程傳謂若氣體平和本无疾病而攻治之則反害其正故勿藥則有喜案經言无妄之疾程傳以爲无疾似于經文不協折中曰勿者禁止之辭言无妄矣而偶有疾則亦順其自然而氣自復勿復用藥以生他候如人有无妄之災則亦順其自然而事自平勿復用智以生他咎也凡易中言勿者皆同義虞仲翔曰坎爲疾病五變互坎故曰无妄之疾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某未達不敢嘗此之謂也蘇蒿坪曰互坎撝巽故曰勿藥變離陽

在外與坎爲憂相反有喜象

上九无妄行有眚无攸利

象傳曰无妄之行窮之災也

王注曰處不可妄之極唯宜靜保其身而已故不可以行也

正義曰位處窮極動則致災故象云无妄之行窮之災也

程傳曰上九居卦之終无妄之極者也極而復行過于理也過于理則妄也故上九而行則有過眚而无所利矣是窮極而爲災害也

本義曰上九非有妄也但以其窮極而不可行耳

案何氏楷曰无妄之行猶彖傳所云无妄之往上九乾之窮與乾亢龍義同故二小象亦同蘇蒿坪曰行乾象變兌毀折眚象

大畜利貞不家食吉利涉大川釋文大畜本又作蓄解故曰古蓄蓄通漢景紀素有畜積賈誼傳畜亂宿禍師古並云畜讀曰蓄

彖傳曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

王注曰凡物既厭而退者弱也既榮而隕者薄也夫能輝光日新其德者唯剛健篤實也剛上而尚

賢謂上九也處上而大通剛來而不距尙賢之謂也健莫過乾而能止之非夫大正未之能也有大畜之實以之養賢令賢者不家食乃吉也尙賢制健大正應天不憂險難故利涉大川也

正義曰謂之大畜者乾健上進艮止在上止而畜之能畜止剛健故曰大畜彖曰能止健大正也是能止健故爲大畜也小畜則巽在乾上以其巽順不能畜止乾之剛故云小畜也此則艮能止之故爲大畜也利貞者人能止健非正不可故利貞也不家食吉者已有大畜之資當須養瞻賢人不使賢人在家自食如此乃吉也利涉大川者豐財養賢應于天道不憂險難故利涉大川剛健謂乾也乾體剛性健故言剛健也篤實謂艮也艮體靜止故稱篤實也輝光日新其德者以其剛健篤實之故故能輝耀光榮日日增新其德

程傳曰莫大于天而在山中艮在上而止乾于下皆蘊蓄至大之象也在人爲學術道德充積于內乃所畜之大也凡所畜聚皆是專言其大者人之蘊蓄宜得正道故云利貞若夫異端偏學所聚至多而不正者固有矣既道德充積于內宜在上位以享天祿施爲于天下則不獨于一身之吉天下之吉也若窮處而自食于家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之于時濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川此止據大畜之義而言彖更以卦之才德而言乾體剛健艮體篤實人之才剛健篤實則所畜能大充實而有輝光畜之不已則其德日新也剛上陽居上也陽剛居尊位之上

爲尙賢之義止居健上爲能止健之義止乎健者非大正則安能以剛陽在上與尊尙賢德能止至健皆大正之道也大畜之人所宜施其所畜以濟天下故不食于家則吉謂居天位享天祿也國家養賢賢者得行其道也所以能涉大川者以應乎天也六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也所得能應乎天无艱險之不可濟況其他乎

本義曰大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而爲畜之大也六五下應于乾爲應乎天故其占又爲利涉大川不家食謂食祿于朝不食于家也

案鄭康成曰自九三至上九有頤象居外是不家食而養賢表記引易不家食吉鄭注言君有大畜積不與家食之而已必有祿賢者賢有大小祿有多寡康成謂人主不家食吉以養賢王注謂賢者不家食則吉鄭注于彖傳養賢士義合李資州曰乾爲賢人艮爲宮闕令賢人居于闕下不家食之象蘇葛坪曰坤有家象艮本坤體而艮成坤掩故曰不家以互頤故曰不家食涉川取艮與互震之象釋文以大畜剛健絕句篤實輝光絕句日新其德絕句鄭以日新絕句其德連下句惠定宇曰案漢書禮樂志云輝光日新荊州刺史度尙碑云令同彌崇輝光日新文心雕龍云剛健既實輝光乃新張茂先勵志詩云進德修業輝光日新新字讀與下文正賢天協唐以前讀易皆然昌案虞仲翔曰互體離坎離爲日故輝光日新又云其德剛上與鄭讀同注疏以剛健篤實

爲一句輝光日新其德爲一句傳義以剛健篤實輝光爲一句日新其德爲一句諸讀不同當从鄭讀爲允惠氏又曰輝釋文石經皆作煇案義雲章輝作煇見汗簡張有復古編云煇光也從火軍聲別作輝非說文無輝字張說是案能止健集解本作能健止引虞氏曰健乾止艮舊讀作能止健誤也案大畜艮上乾下是爲止健仍从舊讀作止健爲是應乎天正義謂上體之艮應下體之乾故稱應天此取上卦下卦而相應非謂一陰一陽而相應案易中言應俱謂陰陽相應無取二卦相應者虞氏曰五天位故應乎天傳義謂六五應九二是也又易緯稽覽圖經曰乾下艮上大畜天災將至豫蓄而待之人免于饑故曰元亨上下相通各感其性故曰利貞今易无元亨二字案乾正義云有四德者七卦無大畜又云有二德者大有蠱漸大畜升困中孚凡七卦則大畜不應有元亨二字緯書或別有所本也

象傳曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德釋文識如字又作試劉音志解故曰古志識通劉歆讓太常博士書賢者志其大者不賢者志其小者今論語作識

王注曰物之可畜于懷令德不散盡于此也

正義曰欲取德積于身中故云天在山中君子則此大畜物既大畜德亦大畜故多記識前代之言往賢之行使多聞多見以畜積己德故云以畜其德也

程傳曰天爲至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以大其蘊蓄人之蘊蓄由學而大在多聞前古聖賢之言與行考迹以觀其用察言以求其心識而得之以畜成其德乃大畜之義也

案本義曰天在山中不必實有是事但以其象言之耳昌案六十四卦皆實象無設言之理張氏清子曰天在山中畜其氣也凡山中有雷雨雲風之氣皆天也得其恉矣虞仲翔曰乾爲言震爲行乾知大始震在乾前故識前言往行有頤養象故以畜其德矣

初九有厲利已

象傳曰有厲利已不犯災也

王注曰四乃畜已未可犯也進則有厲己則利也處健之始未果其健者故能利己

正義曰初九雖有應于四四乃抑畜于己己今若往則有危厲惟利休已不須前進則不犯禍凶也故象云不犯災也

程傳曰大畜艮止畜乾也故乾三爻皆取被止爲義艮三爻皆取止之爲義初以陽剛又健體而居下必上進者也六四在上畜止于己安能敵在上得位之勢若犯之而進則有危厲故利在已而不進也有危則宜已不可犯災危而行也不度其勢而進有災必矣

本義曰乾之三陽爲艮所止故內外之卦各取其義初九爲六四所止故其占往則有危而利于止

也。

案蘇嵩坪曰。厲乾象。變巽爲不果己象。

九二。輿說輹。釋文。輿音餘。下同。本或作鞪。音同。說吐活反。馬云。解也。輹音服。又音福。蜀才本同。或作輻。一云車旁作复音服。車下縛也。作畐者音福。老子所云三十輻共一轂是也。釋名云。輹似人腹。又云。伏菟在軸上。似之。又曰輹伏于軸上。虞氏作腹云。腹或作輹。昌案古輹輻腹通。依字當作輹。又見小畜大壯下。

象傳曰。輿說輹。中无尤也。

王注曰。五處畜盛。未可犯也。遇斯而進。故輿說輹也。居得其中。能以其中。不爲馮河死而无悔。遇難能止。故无尤也。

正義曰。九二雖與六五相應。五處畜盛。未可犯也。以其居中。能遇難而止。則无尤過。故象云中无尤也。

程傳曰。二爲六五所畜止。勢不可進也。五據在上之勢。豈可犯也。二雖剛健之體。然其處得中道。故進止无失。雖志于進。度其勢之不可。則止而不行。如車輿說去輪輹。謂不行也。輿說輹而不行者。蓋其處得中道。動不失宜。故无過尤也。

本義曰。九三亦爲六五所畜。以其處中。故能自止而不進。有此象也。

案集解引盧氏曰。輹車之鉤心夾軸之物。處失其正。上應于五。五居畜盛。止不我升。故且脫輹。停

留待時而進退得正故无尤也解故曰考工記車人以鑿其鉤鄭注鉤心釋名鉤心從輿心下鉤軸也昌案今人尙呼車轅爲鉤心變互坎爲輿坎輿多眚故脫轅也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往釋文逐如字鄭本作逐逐云兩馬走也姚云逐逐疾也驅之皃音胄曰音越劉云曰猶言也鄭人實反云日習車徒閑如字閑也馬鄭云習

象傳曰利有攸往上合志也

王注曰凡物極則反故畜極則通初二之進值于畜盛故不可以升至于九三升于上九而上九處天衢之亨塗徑大通進无違距可以馳騁故曰良馬逐也履當其位進得其時在乎通路不憂險厄故利艱貞也與上合志故利有攸往也

程傳曰三剛健之極而上九之陽亦上進之物又處畜之極而思變也與三乃不相畜而志同相應以進者也三以剛健之才而在上者與合志而進其進如良馬之馳逐言其速也雖其進之勢速不可恃其才之健與上之應而忘備與愼也故宜艱難其事而常由貞正之道與者用行之物衛者所以自防當自日常閑習其車輿與其防衛則利有攸往矣所以利有攸往者以與在上者合志也上九陽性上進且畜已極故不下畜三而與合志上進也

本義曰三以陽居健極上以陽居畜極畜極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之

象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利于有往也曰當爲日月之日

案王注以閑爲閡正義謂雖曰有人欲閑閡車輿乃是防衛見護故云曰閑輿衛義頗難通傳義俱从鄭注讀曰爲日爲日習車徒其義確矣虞氏曰乾爲良馬震爲驚走故稱逐也離爲日坤爲車輿震爲驚衛講武用兵故曰日閑輿衛亦作日案三至上互離三變互坤互體有震震驚百里故爲驚衛

六四童牛之牿元吉釋文童牛無角牛也廣蒼作犝劉云童妾也牿古毒反劉云牿之言角也陸云牿當作角九家作告說文同云牛觸角著橫木所以告人解故云案說文告从口从牛引易童牛之告牿字說文訓爲牛馬牢當从九家作告又案爾疋釋畜有犝牛郭注今無角牛說文新附有犝字無角牛也从牛童聲古通用童

象傳曰六四元吉有喜也

王注曰處艮之始履得其位能止健初距不以角柔以止剛剛不敢犯抑銳之始以息强爭豈惟獨利乃將有喜也

程傳曰四下應于初畜初者也初居最下陽之微者微而畜之則易制猶童牛而加牿大善而吉也天下之惡已盛而止之則上勞于禁制而下傷于刑誅故畜止于微小之前則大善而吉不勞而无傷故可喜也

本義曰童者未角之稱牿施木于牛角以防其觸詩所謂福衡者也止之于未角之時爲力則易大

善之吉也學記曰禁于未發之謂豫正此意也

案字書皆以童爲無角牛程傳謂童犢始角而加之以牿非也虞仲翔曰艮爲童牿謂以木楅其角大畜畜物之象惡其觸害蘇蒿坪曰變離爲牛艮爲木爲止離爲麗皆有牿象

六五豶豕之牙吉釋文豶符云反劉云豕去勢曰豶牙徐五加反鄭讀爲互解故云古互牙二字相涉漢書劉向傳宗族磐互谷永傳百官磐互顏注並云牙或作牙

象傳曰六五之吉有慶也

程傳曰六五居君位止畜天下之邪惡夫以億兆之衆發其邪惡之心人君欲力以制之雖峻法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則視億兆之心猶一心道之斯行止之則戢故不勞而治其用若豶豕之牙也豕剛躁之物而牙爲猛利若强制其牙則用力勞而不能止其躁猛雖縶之維之不能使之變也若豶去其勢則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也君子法豶豕之義知天下之惡不可以力制也則察其機持其要塞絕其本原故不假刑法嚴峻而惡自止也且如止盜民有欲心見利則動苟不知教而迫于飢寒雖刑殺日施其能勝億兆利欲之心乎聖人則知所以止之之道不尚威刑而修政教使之有農桑之業知廉恥之道雖賞之不竊矣故止惡之道在知其本得其要而已不嚴刑于彼而脩政于此是猶患豕牙之利不制其牙而豶其勢也有慶者在上者不知止惡之方嚴刑以敵民欲則其傷甚而无功若知其本制之有道則不勞无傷而俗革

天下之福慶也

本義曰陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而得尊位是以得其機會而可制案本義云得其機會卽程傳所謂察其機持其要也義同程傳

案王注謂能犗其牙正義引褚氏云犗除也除其牙也案豕牙非可除之物程傳从景升爲去勢最得古義解故曰釋獸豕子豬豵豶郭注俗呼小犗豬爲豵子邢疏引舍人云豵一名犗釋文云犗謂犍豬說文豶豕也豮騬羊也犍犗牛也犗騬牛也玉篇犗犗也皆去勢之名韓非子亦言竪刀自犗易林頤之遯曰犗豕童牛害傷不來景升去勢之說實古義也褚仲都訓長爲除孔沖遠又謂犗其牙防止其牙失之遠矣昌案虞仲翔曰劇豕稱犗令不害物崔氏憬曰說文犗劇豕案今說文作豮字劇字今說文所無當是字林今俗猶呼劇豬是也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李氏鼎祚曰九二坎爻爲豕也以陽居陰而失其位若豕被劇之象也案乾卦再索而得男故九二爲坎爻皆得此爻之義　家大人曰劇豕當作劇豕字形之誤急就篇牂羖羯羠挑羝羭顏注羯謂劇之也羠亦騬羊也廣韻劇剔也說文段氏犗字注今俗本劇訛作劇已正之矣

上九何天之衢亨釋文何音河梁武帝音賀案鄭虞俱讀如荷負之荷非始于梁武帝也

象傳曰何天之衢道大行也

王注曰處畜之極畜極則通大畜以至于大亨之時

案王注何辭也猶云何畜乃天之衢亨程傳云予聞之胡先生曰天之衢亨誤加何字本義曰何天之衢言何其通達之甚王注本義俱誤讀何爲平聲胡安定又以爲衍文攷易中負荷之荷皆作何古何荷通說見噬嗑上九鄭康成曰艮爲手手上肩乾爲首首肩之間荷物處乾爲天艮爲徑路天衢象也人君在上位負荷天之大道虞仲翔曰何當也衢四交道乾爲天震艮爲道以震交艮（中互震）故何天之衢亨上據二陰乾爲天道震爲行故道大行吳草廬曰後漢王延壽魯靈光殿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寵大畜者一陽止于外而三陽藏畜于內畜極則散止極則行故上九雖艮體至畜之終則不止而行也解故曰文選魯靈光殿賦張載注引易作荷天之衢先儒皆讀如賀仲翔訓爲當亦負荷之義唯輔嗣讀平聲弼多俗說李資州所謂野文也

頤貞吉觀頤自求口實（釋文頤養也此篆文字也案說文臣頤也頤篆文）

彖傳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天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

正義曰頤養也貞正也所養得正則吉也其養正之言乃兼二義一者養此賢人是其養正故下云聖人養賢以及萬民二者謂養身陽正故象云愼言語節飲食以此言之則養正兼養賢及自養之義也觀頤者言在下觀視在上頤養所養何人故云觀其所養也自求口實者請在下之人觀此在上自求口中之實是觀其自養天地養萬物自此以下廣言頤卦所養事大故云天地養萬物也聖人養賢以及萬民者先須養賢乃得養民故云養賢以及萬民也聖人但養賢人使治衆衆皆獲安頤之時大矣哉者以彖釋頤義于理既盡更无餘意故不云義所以直言頤之時以此養得廣故云大矣哉

程傳曰聖人極言頤之道而贊其大天地之道則養育萬物養育萬物之道正而已矣聖人作養賢才與之共天位使之食天祿俾施澤于天下養賢以及萬民也養賢所以養萬民也夫天地之中品物之衆非養則不生聖人裁成天地之道輔相天地之宜以養天下至于鳥獸草木皆有養之之政其道配天地故夫子推頤之道贊天地與聖人之功曰頤之時大矣哉或云義或云用或止云時以其大也萬物之生與養時爲大故云時

本義曰頤口旁也口食物以自養故爲養義爲卦上下二陽內含四陰外變內虛上止下動爲頤之象養之義貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正

則吉也

案鄭康成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固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宋仲子曰頤者所由飲食自養也君子割不正不食況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虞仲翔曰離爲目故觀頤坤爲自艮爲求口實頤中物蘇嵩坪曰卦體似離故有觀象

象傳曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

王注曰言語飲食猶愼而節之而況其餘乎

正義曰山止于上雷動于下頤之爲用下動上止故曰山下有雷頤人之開發言語咀嚼飲食皆動頤之事故君子觀此頤象以謹愼言語裁節飲食先儒云禍从口出患从口入故于頤養而愼節也程傳曰口所以養身也故君子觀其象以養其身愼言語以養其德節飲食以養其體不唯就口取養義事之至近而所繫至大者莫過于言語飲食也在身爲言語于天下則凡命令政教出于身者皆是愼之則必當而无失在身爲飲食于天下則凡貨資財用食于人者皆是節之則適宜而无傷

推養之道養德養天下莫不然也

案荀慈明曰雷爲號令今在山下閉藏故愼言語雷動于上以陽含陰艮以止之故節飲食也言出乎身加乎民故愼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釋文舍音捨朵多果反動也鄭同京作揣盧刻从宋本作揣云从木訛解故曰从木从手均非當以土作揣集韻揣音朵動也一曰花兒易觀我揣頤京房讀爾正釋宮音義有揣字音丁果反或文本作朵樹本花朵朵也从本象形此與采同意采即穗字案李鼎祚曰朵頤花下動之兒也

象傳曰觀我朵頤亦不足貴也

王注曰朵頤者嚼也以陽處下而爲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離其致養之至道闕我寵祿而競進凶莫甚焉

正義曰靈龜謂神靈明鑒之龜兆以喻己之明德也朵頤謂朵動之頤以嚼物喻貪惏以求食也損己廉靜之德行其貪竊之情所以凶也不足可貴故象云亦不足貴也

程傳曰爾謂初也舍爾之靈龜乃觀我而朵頤我對爾而設初之所以朵頤者四也九陽體剛明其才智足以養正者也龜能咽息不食靈龜喻其明智而可以不求養于外也才雖如是然以陽居動體而在頤之時求頤人所欲也上應于四不能自守志在上行說所欲而朵頤者也心既動則其自

失必矣迷欲而失己以陽而從陰則何所不至是以凶也朱頤爲朱動其頤頷人見食而欲之則動頤垂涎故以爲象既爲欲所動則雖有剛健明智之才終必自失故其才亦不足貴也

本義曰靈龜不食之物朱垂也朱頤飲食之兒初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動于欲凶之道也故其象占如此

六二顛頤拂經于丘頤征凶釋文拂符弗反違也薛同一音敷弗反子夏傳作弗云輔弼也解故曰唐以前皆讀拂經于邱爲句子雍輔嗣皆然當从之程傳以顛頤拂經爲句于邱頤征凶爲句朱子語類又以于邱頤爲句皆非也說文咈違也玉篇引易咈經于丘然則古本作咈也孟子法家拂士趙注以爲輔弼之士大雅菶菶萋萋韓詩菶作拂云拂弗也古字通

象傳曰六二征凶行失類也

王注曰養下曰顛拂違也經猶義也匕所履之常也處下體之中无應于上反而養初居下不奉上而反養下故曰顛頤拂經于邱也以此而養未見其福也以此而行未見有與故曰頤征凶

正義曰頤養之體類皆養上也今此獨養下是所行失類也

案王子雍曰養下曰顛拂違也經常也邱小山謂六五也二宜應五反下養初豈非顛頤違常于五也故曰拂經于邱矣拂經雖阻常理養下故謂養賢上既无應征必凶矣故曰征凶與輔嗣略同惠定宇曰朱氏震謂伊川以拂經爲違常其說本于王肅案王子雍以拂經于邱爲句邱謂五也先儒皆然程傳以顛頤拂經爲句又以邱爲上九不盡如王說也蘇嵩坪曰二三至上互艮六

五艮體艮止故皆有拂象經卽周禮經涂之經就震艮取象震爲大塗艮爲徑路皆人所當由之道故二五皆曰經也丘艮象征震養

案項平父曰頤卦肖離爲龜靈龜伏息而在下初九象之攷卦有肖象如小過有飛鳥之象項氏之說甚確虞仲翔謂頤爲晉之卦變晉離爲龜侯行果謂五互體艮艮爲山龜則不得其說而强爲之辭也初爻震體一陽動于下故曰朶頤

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象傳曰十年勿用道大悖也

王主曰履夫不正以養于上納上以諂者也拂養正之義故曰拂頤貞凶也處頤而爲此行十年見棄者也立行于斯无施而利

程傳曰頤之道惟正則吉三以陰柔之質而處不中正又在動之極是柔邪不正而動者也其養如此拂違于頤之正道是以凶也得頤之正則所養皆吉求養養人則合于義自養則成其德三乃拂違正道故戒以十年勿用十數之終謂終不可用无所往而利也所以戒終不可用以其所由之道大悖義理也

案貞凶與諸卦貞凶同謂貞而不變則凶正義謂拂頤貞而有凶以貞字屬上讀本義謂既拂于

頤雖正亦凶皆非也虞仲翔曰三失位體剝不正相應故曰貞凶坤爲十年虞氏亦以拂頤爲句

六三求養于上失頤養之道故曰拂頤若貞乎此而順遂其欲則凶矣

六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐釋文視徐市志反又常止反眈丁南反威而不猛也馬云虎下視皃一音大南反逐逐如字敦實也薛云速也子夏傳作攸攸志林云攸當爲逐蘇林音迪荀作悠悠劉作悠悠云遠也說文悠音式六反解故曰案鄭本視作眡周禮眡瞭序官鄭注眡讀爲虎眡之眡賈疏引易虎眡眈眈玉篇眡古文視字

象傳曰顚頤之吉上施光也

王注曰體屬上體居得其位而應于初以上養下得頤之義故曰顚頤吉也下交不可以瀆故虎視眈眈威而不猛不惡而嚴養德施賢何可有利故其欲逐逐尚敦實也修此二者然後乃得全其吉而无咎觀其自養則履正察其所養則養陽頤爻之貴斯爲盛矣

正義曰上謂四也下養于初是上施也能威而不猛如虎視眈眈又寡欲少求其欲逐逐能爲此二者是上之所施有光明也然六二顚頤則爲凶六四顚頤得爲吉者六二身處下體而又下養所以凶也六四身處上體又應于初陰而應陽又能威嚴寡欲所以吉也

程傳曰顚倒求養而所以吉者蓋得剛陽之應以濟其事致已居上之德施光明被于天下吉孰大焉

案程傳曰六四質本陰柔賴人以濟人之所輕故必養其威嚴眈眈如虎視其欲謂所需用者必

逐逐相繼而不乏案逐逐本作攸攸非相繼之義解故曰漢書敘傳六世眈眈其欲滾滾師古注引易其欲滾滾眈眈威視之兒也滾滾欲利之兒也滾音滌案漢易皆不作逐逐當从卜氏傳作攸攸滾悠悠皆與攸通說文攸行水也从攴从人水省秦刻石峄山文作㣇蓋攸本从水省班書不從省文故作滾許君訓攸爲行水攷木元盧海賦滾溱瀲灩李善注亦云流行之兒然則攸滾實一字也又爾疋釋詁悠遠也劉表亦訓悠爲遠漢書敘傳攸攸外寓小顏注攸攸遠兒悠悠攸皆訓遠古字通也集韻悠音高歷切速也與薛氏訓速正同又說文足部悠疾也長也从足攸聲疾卽速意長卽遠意陸氏引說文舊音悠式六反與逐聲相近虞喜逐安改爲逐而古易不可復矣昌按漢張壽碑覭覭虎視玉篇覭內視也覭卽眈之異文本視謂虎視眈眈下而專也說本馬季長又云其欲逐逐求而繼也則沿程傳之誤九家逸象艮爲虎四艮體變離離爲目故虎視耽眈說文耽視近而志遠也从目冘聲引易虎視眈眈

六五拂經居貞吉不可涉大川

象傳曰居貞之吉順以從上也

正義曰以五近上九以陰順陽親從于上故得居貞吉也

程傳曰六五陰之時居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下上有剛陽之賢故順從

之賴其養己以濟天下君者養人者也反賴人之養是違拂于經常既以已之不足而順從于賢師傅上師傅之位也必居守貞固篤于委信則能輔翼其身澤及天下故吉也陰柔之質无貞剛之性故戒以能居貞則吉以陰柔之才雖倚賴剛賢能持循于平時不可處艱難變故之際故云不可涉大川也順以從上者謂能堅固順從于上九之賢以養天下也

案虞仲翔曰失位故拂經无應順上故居貞吉艮爲居也蘇嵩坪曰五變巽艮巽皆木故曰涉川此爻與上九皆取涉川之象而一利一不可者蓋以爻義決之猶需訟二卦皆取涉川而利不利不同也案象傳云順以從上是拂六五經常之義王注曰以陰居陽拂頤之象非也

上九由頤厲吉利涉大川釋文厲嚴厲也馬王肅云危

象傳曰由頤厲吉大有慶也

王注曰以陽居上而履四陰陰不能獨爲主必宗于陽也故莫不由之以得其養故曰由頤

程傳曰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常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上九之當大任如是能兢畏如是天下被其德澤是大有福慶也

本義曰六五賴上九之養以養人是物由上九而養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川

案王注謂四陰由之以養程傳謂六五賴之以養義稍不同然程傳云天下由之以養本義云物由上九以養則知由頤之義當統下四陰矣王注爲長程傳釋厲爲危說本馬王案易中厲字皆訓爲危王注以爲嚴厲之厲非也虞仲翔曰由自從也體剝居上衆陰順承故由頤失位故厲以坤艮自輔故吉也蘇嵩坪曰艮爲徑路有由象

大過棟橈利有攸往亨（釋文徐古臥反罪過也超過也王肅音戈棟徐丁貢反橈乃教反曲折也）

象傳曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

王注曰過音相過之過大者乃能過也本末弱初爲本而上爲末也剛過而中拯弱興衰不失其中也巽而說行以此救難乃濟也危而弗持則將安用故往乃亨大過之時是君子有爲之時也

正義曰過乃過越之過非經過之過此衰難之世唯陽爻乃大能過越常理以拯患難也故曰大過猶若聖人過越常理以拯患難也四陽在中二陰在外以陽之過越之甚也

程傳曰小過陰過于上下大過陽過于中陽過于中而上下弱矣故爲棟橈之象棟取其勝重四陽聚于中可謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也橈取其本末弱中強而本末弱是以橈也陰弱而陽強君子盛而小人衰故利有攸往而亨也大者過謂陽過也在事爲事之大者過與其過之大剛

雖過而二五皆得中是處不失中道也下巽上兌是以巽順和說之道而行也在大過之時以中道巽說而行故利有攸往乃所以能亨也大過之時其事甚大故贊之曰大矣哉如立非常之大事興不世之大功存絕俗之大德皆大過之事也

本義曰大陽也四陽居中過盛故爲大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也

案虞仲翔曰棟橈謂三巽爲長木稱棟初上陰柔本末弱故棟橈也大過之義彖傳曰大者過也鄭康成曰陽爻過也注疏傳義皆同此說虞氏謂大過之爻陽過其應故過以相與又謂五過二使應上二過五使應初其說轇轕難通案卦名大過乃陽過乎陰非爻過其位也大過陽之過小過陰之過諸爻皆就過字取義仍就本爻應爻言之无過應之義剛過而中正指二五皆陽而言與小過柔得中同王注以剛過謂二非也說見小過彖辭下

象傳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遜反

王注曰此所以爲大過非凡所及也

正義曰澤體處下木體處上澤无滅木之理今云澤滅木者乃是澤之甚極而至滅木是極大過越之義其大過之卦有二義也一者物之自然大相過越常分卽此澤滅木是也二者大人大過越常

分以拯患難則九二枯楊生稊老夫得其女妻是也君子特立不懼遯世无悶者明君子于衰難之時卓爾獨立不有畏懼隱遯于世而无憂悶欲有遯難之心其操不改凡人遇此則不能唯君子獨能如此是其過越之義

程傳曰澤潤養于木者也乃至滅沒于木則過甚矣故爲大過君子觀大過之象以立其大過人之行君子所以大過人者以其能獨立不懼遯世无悶也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爲大過人也

本義曰澤滅于木大過之象也不懼无悶大過之行也

案李資州曰兌澤也巽木也凡木生近水者楊也遇澤大過木則漫滅焉二五枯楊是其義蘇嵩坪曰獨立取巽木无悶取兌說

初六藉用白茅无咎釋文藉在夜反下同馬云在下曰藉

象傳曰藉用白茅柔在下也

王注曰以柔處下過而可以无咎其唯慎乎

正義曰以柔處下心能謹慎薦藉于物用絜白之茅言以絜索之道奉事于上也无咎者既能謹慎如此雖遇大過之難而无咎也以柔道在下所以免害故象云柔在下也

程傳曰初以陰柔巽體而處下過于畏愼者也以柔在下用茅藉物之象不錯諸地而藉以茅過于愼也是以无咎

案虞仲翔曰位在下稱藉巽柔白爲茅故藉用白茅解故曰周禮鄉師大祭祀共茅菹鄭大夫讀菹爲藉謂祭前藉也引易藉用白茅无咎說文亦云藉祭藉也昌案左氏曰國之大事在祀與戎故大傳云其用可重大過陽盛之時故陰之卑巽如此乃可以免咎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利釋文枯如字鄭音姑謂無姑山榆稊徒禮反楊之秀也鄭作荑荑木更生音夷謂山榆之實

象傳曰老夫女妻過以相與也

王注曰稊者楊之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者也上无其應心无特吝處過以此无衰不濟也故能令枯楊更生稊老夫更得少妻拯惡興衰莫盛斯爻故无不利也老過則枯少過則稚以老分少則稚者長以稚分老則枯者榮過以相與之謂也大過至衰而已至壯以至壯輔衰應斯義也程傳曰陽之太過比陰則合故二與五皆有生象九二當大過之初得中而居柔與初密比而相與初既切比于二二復无應于上其相與可知是剛過之人而能以中自處用柔相濟者也過剛則不能有所爲九三是也得中用柔則能成大過之功九二是也楊者陽氣易感之物陽過則枯矣楊枯槁而復生稊陽過而未至于極也九二陽過而與初老夫得女妻之象老夫而得女妻則能成生

育之功二得中居柔而與初故能復生稊而无過極之失无所不利也在大過陽爻居陰則善二與四是也稊根也劉琨勸進表云生繁華于枯荑謂枯根也鄭康成易亦作荑字與稊同過以相與者老夫三說少女少女之順老夫其相與過于常分謂九二初六陰陽相與之和過乎常也

案程傳從鄭食作荑古字通用而訓稊爲根則非虞氏曰稊稚也楊葉未舒稱稊夏小正正月柳稊大戴傳曰發孚也輔嗣訓爲楊秀是矣解故曰盧氏釋文攷證云說文無稊字毛居正謂當作秭案說文艸部薾荑从艸稊聲稊卽薾之省文爾疋釋草薾荑郭注薾似稗釋文薾木又作稊莊子知北游道在稊稗釋文云本又作稊然則薾稊實一字也盧氏妄謂說文無此字六經正誤又以稊字當之考稊字說文訓爲階梯之稊毛氏以當生稊之稊尤大謬不然矣鄭本作荑文選宋玉鳳賦被荑楊注引易云稊與荑同劉越石勸進表注稊與荑通古稊荑通用過以相與程傳謂過以與初虞氏曰巽爲楊乾爲老老楊故枯楊在二也二體乾老案二至四互乾乾爲老故稱老夫女妻謂上兌兌爲少女故曰女妻大過之家過以相與老夫得其女妻故无不利昌案虞氏以二爲老夫上爲女妻謂大過之爻必過其應與漢儒舊說不同辨見本卦九五蘇嵩坪曰女妻取巽體與變巽之象巽爲入有得象蓋從程傳之說

九三棟橈凶

象傳曰棟橈之凶不可以有輔也

王注曰居大過之時處下體之極不能救危拯弱以隆其棟而以陽處陽自守所居又應于上係心在一宜其淹弱而凶衰也

程傳曰棟當室之中不可加助是不可以有輔也

案虞仲翔曰本末弱故橈輔之益橈故不可以有輔陽以陰爲輔也蘇蒿坪曰橈取變柔之象三變坎爲矯輮有撓象

九四棟隆吉有它吝

象傳曰棟隆之吉不橈乎下也

王注曰體屬上體以陽處陰能拯其弱不爲下所橈者也故棟隆吉也而應在初用心不宏故有它吝也

正義曰釋棟隆之吉以其能拯于難不被橈乎在下故得棟隆吉

程傳曰四居近君之位當大過之任者也居柔爲能用柔相濟既不過剛則能勝其任如棟之隆起是以吉也隆起取不下橈之義大過之時非陽剛不能濟以剛處柔爲得宜矣若又與初六之陰相應則過也既剛柔得宜而又復應陰是有它也有它則有累于剛雖未至于大害亦可吝也

本義曰以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過于柔矣故又戒以有它則吝也

昌案諸儒皆以有它爲初六非也比初六子夏傳曰非應稱它惠定宇曰巽高爲隆故棟隆應上非正故有它吝九四當應初六剛柔相濟故不橈于下若近从上六則有它志故吝也上六非應故稱它

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽釋文華如字徐音花譽音預又音餘

象傳曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

王注曰處得尊位而以陽處陽未能拯危故能生華不能生稊能得夫不能生稊能得夫不能得妻處棟橈之世而爲无咎无譽何可長哉故生華不可久士夫誠可醜也

正義曰枯槁之楊被拯纔得生華何可長久尋當衰落也婦當少稚于夫今年老之婦而得彊壯士夫亦可醜辱也

程傳曰九五當大過之時本以中正居尊位然下无應助固不能成大過之功而上比過極之陰其所相濟者如枯楊之生華雖有所發无益于枯也上六過極之陰老婦也五雖非少比老婦則爲壯矣于五无所賴也故反稱婦得過極之陰得陽之相濟不爲无益也以士夫而得老婦雖无罪咎殊

非美也故云无咎无譽象復言其可醜也

案吳草廬曰大過二五皆象夫婦者以其變爲咸恆也二之變爲咸交感生育者也故取老夫女妻象五之變爲恆內外常居者也故取老婦士夫象或曰巽長女何以象女妻兌少女何以象老婦曰長女者謂姊妹之次居第一非謂年之已長也少女者謂姊妹之次居第三非謂年之猶少也伯姬伯姜之十五十六也謂非女妻可乎叔姬叔姜之五十六十也謂非老婦可乎稱女稱老以卦畫之初終起義不以倫次之長少起義也虞氏不達而以上爲女妻初爲老婦失之矣案虞仲翔引舊說及馬季長皆謂初爲女妻上爲老婦與程傳合仲翔以女妻謂上老婦謂初而譏馬君爲俗說攷二與上五與初無相應之義虞氏因卦名大過創爲過應之說盡異先儒非也五動變震震爲夫兌爲少（虞氏義）故稱士夫上體兌兌爲少女居兌之極動則成乾乾爲老故稱老婦兌有譽象以剛變柔故曰无譽

上六過涉滅頂凶无咎（釋文頂徐都冷反）

象傳曰過涉之凶不可咎也

王注曰處大過之極過之甚也涉難過甚故至于滅頂凶志在救時故不可咎也雖凶无咎不害義

正義曰所以涉難滅頂至于凶亡本欲濟時拯難意善功惡无可咎責此猶龍逢比干憂時危亂不懼誅殺直言深諫以忤無道之主遂至滅亡其意則善而功不成復有何咎責故象云不可咎

本義曰處過極之地才弱不足以濟然于義爲无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此

案本義以爲殺身成仁之事說本注疏程傳謂小人過常之極不恤危亡履險蹈禍不可咎言无所怨咨攷九家易云大過之世君子遜遁不行禮義謂當不義則爭之若比干諫而死是也注疏原本九家與象傳不可咎之義合故本義从之虞氏曰兌爲水澤故過涉頂首也乾爲頂中互二乾頂沒兌水中故滅頂凶

習坎行孚維心亨行有尙

釋文習便習也重也劉云水流行不休故曰習坎徐苦感反本亦作埳京劉作欿險也陷也解故曰晁氏音訓曰徐氏云習坎上脫一坎字案易緯稽覽圖列六十四卦名特偁習坎疑古本如此未必有脫文也象傳大象俱稱習坎若使上有坎字象象宜舉卦名何必以習坎連文耶徐說非也僞鄭京亦謂習上脫坎字見容齋隨筆又案莊子秋水篇埳井之蛙釋文音坎玉篇埳同坎左傳襄念八年欲用牲毛詩坎坎伐輪兮石經魯詩作欿古坎埳欿通

彖傳曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尙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

王注曰坎險陷之名也習謂使習之剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨者也內亨外闇內剛外順以此行險往有尙也坎以險爲用故特名曰重險言習坎者習乎重險也險陷之極故水

流而不能盈也處至險而不失剛中行險而不失其信者習坎之謂也便習于坎而之坎地盡坎之宜故往必有功也天險不可得升故能保其威尊地險有山川邱陵故物得以保全也國之爲衞恃于險也言自天地以下莫不須險也非用之常用有時也

正義曰案諸卦之名皆于卦上不加其字此坎卦之名特加習者以坎爲險難故特加習名一者習重也謂上下俱坎是重疊有險乃成險之用一者人之行險先須便習其事乃可得通故云習也

程傳曰陽實在中謂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習坎者上下皆坎兩險相重也初六云坎窞是坎中之坎重險也水流而不盈陽動于險中而未出于險乃水性之流行而未盈于坎既盈則出乎坎矣行險而不失其信陽剛中實居險之中行險而不失其信者也坎中實水就下皆行信義有孚也維其心可以亨通者乃以其剛中也中實爲有孚之象至誠之道何所不通以剛中之道而行則可以濟險難而亨通也以其剛中之才而往則有功故可嘉尚若止而不行則常在險中矣坎以能行爲功高不可升者天之險也山川邱陵地之險也王公君人者觀坎之象知險之不可陵也故設爲城郭溝池之險以守其國保其民人是有用險之時其用甚大故贊其大矣哉

本義曰習重習也坎險陷也其象爲水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是爲重險中實爲有孚心亨之象以是而行必有功矣

案虞氏曰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象也坎爲心二體震爲行蘇嵩坪曰坎體剛中有尙之象

象傳曰水洊至習坎君子以常德行習教事釋文洊在薦反徐在賤反舊又才本反爾疋云再也劉云仍也京作臻于作薦解故曰爾疋釋言薦再也郭注引易作水薦至與干本同古薦洊通洊說文本作濺水至也从水薦聲讀若尊與臻聲相近洊字或从至作荐廣韻荐再至也襄廿八年左傳不虞薦至杜注薦仍也劉表易注洊仍也古臻洊薦通用

王注曰重險懸絕故水洊至也不以坎爲隔絕相仍而至習乎坎也至險未夷教不可廢故以常德行而習教事也習于坎然後乃能不以險難爲困而德行不失常也故則夫習坎以常德行而習教事也

正義曰言君子當法此便習于坎不以險難爲困當守德行而習其政教之事若能習其教事則可便習于險也

程傳曰坎爲水水流仍洊而至兩坎相習水流仍洊之象也水自涓滴至于尋丈至于江海洊習而不驟者也其因勢就下信而有常故君子觀坎水之象取其有常則常久其德行人之德行不常則

僞也故當如水之有常取其洊習相受則以習熟其教令之事夫發政行教必使民熟于聞聽然後能從故三令五申之若驟告未喻遽責其從雖嚴刑以驅之不能也故當如水之洊習

本義曰治己治人皆必重習然後熟而安之

案陸公紀曰洊再也習重也水再至而益通流不捨晝夜重重習相隨以爲常有似于習故君子象之以常習教事如水不息也虞仲翔曰坎爲習爲常乾爲德震爲行坤爲事故以常德行習教事案坎以乾爻居坤體中互震故大象兼取其象

初六習坎入于坎窞凶釋文窞徒坎反說文云坎中更有坎王肅又作陵感反云窞坎底也字林云坎中小坎一曰旁入解故曰案說文云窞坎中小坎也引易入于坎窞一曰旁入也釋文引字林與說文正同

象傳曰習坎入坎失道凶也

王注曰習坎者習爲險難之事也最處坎底入坎窞者也處重險而復入坎底其道凶也行險而不能自濟習坎而入坎下失道而窮在坎底上无應援可以自濟是以凶也

程傳曰初以陰柔居坎險之下柔弱无援而處不得當非能出乎險也唯益陷于深險耳窞坎中之陷處己在習坎中更入坎窞其凶可知由習坎而更入坎窞失道也是以凶能出于險乃不失道也

案虞仲翔曰位下故習坎爲入坎中小穴稱窞張紫巖曰陰居重坎下迷不知復以習于惡故凶

失正道也傳曰小人行險以徼幸初六之謂蘇嵩坪曰初與三皆以耦畫居坎下有坎窞之象

九二坎有險求有得

象傳曰求小得未出中也

王注曰履失其位故曰坎上无應援故曰有險坎而有險未能出險之中也處中而與初三相得故可以求小得也初三未足以爲援故曰小得也

程傳曰二當坎險之時陷上下二陰之中乃至險之地是有險也然其剛中之才雖未能出乎險中亦可小自濟不至如初益陷入于深險是所求小得也君子處險難而能自保者剛中而已剛財才足自衞中則動不失宜未出中者方爲二陰所陷在險之地以剛中之才不至陷于深險是所求小得然未能出坎中之險也

案虞仲翔曰陽陷陰中故有險據陰有實故求小得荀慈明曰據陰而比初三未足爲援雖求小得未出于險中此王注所本蘇嵩坪曰舊謂坎爲謀有求象變坤爲小中實有得象

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用釋文險如字古文及鄭向本作檢鄭云木在手曰檢枕徐舒鴆反王肅針甚反鄭云木在首曰枕陸云閑礙險害之兒九家作玷古文作沈直林反解故曰案釋名枕檢也所以枕坎也是枕亦通稱檢鄭君分言之者散文則通對文則別

象傳曰來之坎坎終无功也

王注曰既履非其位又處兩坎之間出則之坎居則亦坎故曰來之坎坎也枕者枕枝而不安之謂也出則无之入則无安故曰險且枕也來之皆坎无所用之徒勞而已

正義曰勿用者不可出行終必无功徒勞而已故象云終无功也

程傳曰六三在坎陷之時以陰柔而居不中正其處不善進退與居皆不可者也來下則入于險之中之上則重險也退來與進之皆險故云來之坎坎既進退皆險而居亦險枕謂支倚居險而支倚以處不安之甚也所處如此唯益入于深險耳故云入于坎窞如三所處之道不可用也故戒勿用進退皆險處又不安若用此道當益入于險終豈能有功乎

本義曰以陰柔不中正又處兩險之間來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也枕倚著未安之意

案正義云出則无應所以險居則不安故且枕險與枕爲二事險且枕言險而又枕本義謂前險後枕是也虞氏曰坎在內稱來在坎終坎故來之坎坎枕止也艮爲止蘇嵩坪曰變又互坎故曰坎坎

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

釋文樽酒絕句簋貳絕句用缶絕句舊讀樽酒簋絕句貳用缶一句牖音酉陸作誘解故曰樽鄭注禮器引作尊當从之說文酋部本作尊酒器也从酋廾以奉之或作尊徐鼎臣曰今俗別作罇非是曹憲文字指歸曰檢字無此从缶从木者說文文字从酋寸酒官法度也今說文脫此文納晁氏曰京房一行作內云內約束

案周禮簠師注故書納爲內內古文當从之又大雅天之牖民韓詩外傳引作誘詩正義云牖與誘古今字

象傳曰樽酒簋貳剛柔際也釋文樽酒簋一本更有貳字案注疏本唐石經均有貳字

王注曰處重險而履正以柔居柔履得其位以承于五五亦得位剛柔各得其所不相犯位皆无餘應以相承比明信顯著不承外飾處坎以斯雖復一樽之酒二簋之食瓦缶之器納此至約自進于牖乃可羞之于王公薦之于宗廟故終无咎也剛柔相比而觀焉際之謂也

正義曰剛柔際者釋樽酒簋二義所以一樽之酒二簋之食得進獻者以六四之柔與九五之剛兩相交際而相親故得以此險約而爲禮也

案鄭康成曰貳副也六四上承九五又互體在震上天子大臣以王命出會諸侯主國尊于簋副設元酒而用缶也虞仲翔曰震主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是鄭虞皆以樽酒簋爲句本義從之考損彖曰二簋可用享則貳當讀爲二象傳明言樽酒簋貳則貳字不當屬下讀矣程傳以樽酒簋貳爲祭享之禮義本康成王注以爲敎成之祭故云自進于牖詩采蘋云于以奠之宗室牖下誰其尸之有齊季女毛傳曰宗室大宗之廟也大夫士祭于宗廟奠于牖下古之將嫁女者必先禮之于宗室牲用魚芼之以蘋藻籩云敎成之祭其粢盛蓋以黍稷簋所

以盛黍稷故王注以二簋釋之左氏隱三年傳苟有明信澗谿沼沚之毛蘋蘩蘊藻之菜筐筥錡釜之器可薦于鬼神可羞于王公又襄二十八年傳濟澤之阿行潦之蘋藻寘諸宗室季蘭尸之敬也王注蓋本此爲說四變兌爲少女下應坎之中男故有敎成將嫁之象象傳曰剛柔際也明指婚禮而言矣虞氏又云坎爲納也四陰小故約艮爲牖坤爲戶四小光照戶牖之象案坎本坤體坤爲缶故坎有缶象離六三變坎亦云鼓缶是也缶口向上下有足正與坎卦相似蘇嵩坪曰終亦坎象

九五坎不盈祇既平无咎釋文祇音支又祁支反鄭云當爲抵小邱也京作禔說文同音支又上支反安也案說文禔安福也引易禔既平祇當爲禔詳見復卦无祇悔也

象傳曰坎不盈中未大也

王注曰爲坎之主而无應輔可以自佐未能盈坎者也坎之不盈則險不盡矣祇辭也爲坎之主盡平乃无咎故曰祇既平无咎也

正義曰中未大者雖復居中而无其應未得光大所以坎不盈滿也

案王注云坎不盈則險不盡謂既平乃无咎明九五未免于咎程傳曰既曰不盈則是未平而尙在險中未得无咎也折中曰如程傳說則不盈爲未能盈科出險之義與彖傳異指矣蓋不盈水德也有源之水雖涓滴而不舍晝夜雖盛大而不過盈溢惟二五剛中之德似之此所以始于小

得而終于不盈也案虞仲翔曰盈溢也艮爲止謂水流而不盈坎爲平禮安也艮止坤安故禮既平得位正中故无咎俞石澗曰坎不盈以其流也彖傳曰水流而不盈是也不盈則適至于既平故无咎皆得經義

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶釋文劉云三股曰徽兩股曰纆皆索名寘之鼓反置也劉作示言衆議于九棘之下也子夏傳作湜姚作實置也張作置解故曰藪梁宣二年集解云古疑獄三年而後斷易曰繼用徽纆示于叢棘三歲不得凶是也案釋詁係繼也古係繼通用范氏引易作示與劉表同攷鹿鳴示我周行箋示讀作寘中庸其如示諸掌乎鄭注示讀爲寘寘置也古示寘置並通故張璠本作置也周禮朝士釋文亦作示于叢棘云本或作寘

象傳曰上六失道凶三歲也

王注曰險陊之極不可升也嚴法峻整難可犯也宜其囚執寘于思過之地三歲險道之夷也險終乃反故三歲不得自修三歲乃可以求復故曰三歲不得凶也

正義曰凶三歲者言失道之凶唯三歲之後可以免也

案王注謂置于思過之地亦以叢棘爲九棘與劉表同鄭康成曰繫拘也三五體互艮艮爲門闕于木爲多節門闕之內有叢木多節之木是天子外朝左右九棘之象也外朝者所以詢事之處也左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉罷民邪惡之民也上六乘陽有邪惡之罪故縛以徽纆置于叢棘而使公卿以下議之其害人者置之圜土而施職事焉以明刑恥之能復者上罪三年而

赦中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自思以得正道終不自改而出諸圜士者殺故曰凶虞仲翔曰徽纆黑索也巽爲繩上變成巽艮爲手故係用徽纆坎多心故叢棘獄外種九棘故稱叢棘以置九棘取過自新解故曰案記王制正以獄成告于大司寇大司寇聽之棘木之下左傳哀八年邾子無道吳子囚諸樓臺梓之以棘周禮朝士掌建邦外朝之法左九棘右九棘先鄭注引易係用徽纆寘于叢棘賈疏云引易者證九棘之朝聽罪人之朝也三歲不得鄭注謂不自思以得正道與象傳上六失道之義合折中曰不得者不能得其道也如悔過思愆是謂得道則其困苦幽囚止于三歲矣聖人之教人動心忍性以習于險者雖罪罟已成而猶不忍棄絕者如此

離利貞亨畜牝牛吉釋文牝頻丑反徐又扶死反

象傳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柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也釋文麗如字說文作麛土王肅作地案說文麛草木相附麗而生易曰百穀草木麗于地與王肅本同

王注曰離之爲卦以柔爲正故必貞而後乃亨故曰利貞亨也柔處于內而履正中牝之善也外强而內順牛之善也離之爲體以柔順爲主者也故不可以畜剛猛之物而吉于畜牝牛也麗猶著也各得所著之宜柔著于中正乃得通也柔通之極極于畜牝牛不能及剛猛也

正義曰離麗也麗謂附著也言萬物各得其所附著處故謂之離也利貞亨者離卦之體陰柔爲主

柔則近于不正不正則不亨通故利在行正乃得亨通以此故亨在利貞之下故云利貞亨

程傳曰離麗也萬物莫不皆有所麗有形則有麗矣人之所麗利于貞正得其正則可以亨通故曰離利貞亨畜牝牛吉牛之性順而又牝焉順之至也既附麗于正必能順于正道如牝牛則吉也畜牝牛謂養其順德人之順德由養以成既麗于正當養習以成順德也日月則麗于天百穀草木則麗于土萬物莫不各有所麗天地之中无无麗之物在人當審其所麗麗得其正則能亨也重明以麗乎正以卦才言也上下皆離重明也五二皆處中正麗乎正也君臣上下皆有明德而處中正可以化天下成文明之俗也

案荀慈明曰牛者土也生土於火離者陰卦牝者陰性故曰畜牝牛吉案左傳卜楚邱曰純離爲牛九家說卦離爲牝牛說卦坤爲牛又爲子母牛離本坤體故亦爲牝牛虞氏以坤爲牝牛而乐離爲牝牛爲俗說失之拘矣

象傳曰明兩作離大人以繼明照于四方（釋文鄭云作起也荀云用也）

王注曰繼謂不絕也明照相繼不絕曠也

正義曰明兩作離者離爲日日爲明今有上下二體故云明兩作離也大人以繼明照于四方是繼續其明乃照于四方若明不繼續則不得久爲照臨所以特云明兩作離取不絕之義也

本義曰作起也

案釋文以明兩作絕句程傳以明兩絕句朱子語類曰明兩作猶言水洊至今日明來日又明明字便是指日而言只是一個明兩番作是朱子不從程傳也本義訓作爲起義本康成

初九履錯然敬之无咎（釋文錯鄭徐七各反馬七路反解故曰季長讀如錯置之錯序卦曰履者禮也又云有上下然後禮義有所錯當讀如馬音）

象傳曰履錯之敬以辟咎也（釋文辟音避）

王注曰錯然者敬慎之兒也處離之始將進而盛本在既濟故宜慎其所履以敬爲務辟其咎也

正義曰身處離初將欲前進其道未濟故其所履踐恆錯然敬慎不敢自甯若能如此恭敬則得避其禍而无咎

案程傳曰陽居下則欲進其履錯然謂交錯也與象傳履錯之敬不合胡安定曰錯然者敬之之兒也居離之初如日之初生于事之初則當常錯然警懼以進德脩業所以得免其咎是安定亦從注疏也蘇葛坪曰初在下變艮爲徑路故曰履

六二黃離元吉

象傳曰黃離元吉得中道也

王注曰居中得位以柔處柔履文明之盛而得其中故曰黃離元吉也

正義曰黃者中色離者文明居中得位而處于文明故元吉象云得中道以其得中央黃色之道也

本義曰黃中色柔離乎中而得其正故其象占如此

案程傳謂六二以文明中正之德上同于文明中正之君考二五皆陰無相應之義郭子和曰離之六爻二五爲美五得中而非正柔麗中正者惟六二盡之得其恉矣九家說卦坤爲黃侯氏果曰此卦坤爻故云曰離來得中道所以元吉也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

釋文昃王嗣宗本作仄音同鼓鄭本作擊耋田爵反馬云七十曰耋王肅又他結反曰八十曰耋京作絰蜀才作咥嗟如字王肅又遭哥反荀作差下嗟若亦爾古文及鄭无凶字案唐石經朱子本義原本俱作昃今坊刻注疏本義皆作仄非也解故曰尚書無逸釋文昃本亦作仄古仄仄通用說文昭在西方時側也从日仄聲引易日昭之離大徐曰今俗別作昃非是周禮司市日昭而市鄭注曰昭昃中也賈疏中復稱昭又案左傳僖九年杜注七十曰耋何休公羊注云六十稱耋惟秦風毛傳說文釋名俱云八十曰耋與子雍同當从之昌案說文耋年八十曰耋从老省从至今坊刻作耋非又唐石經正義俱有凶字是唐人不從古文也

象傳曰日昃之離何可久也

王注曰嗟憂歎之辭也處下離之終明在將沒故曰日昃之離也明在將終若不委之于人養志无爲則至于耋老有嗟凶矣故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶矣

正義曰時既老耄當須委事任人自取佚樂若不委之于人則是不鼓擊其缶而爲歌則至于大耋

老耄而咨嗟何可久長所以凶也故象云何可久也

案荀慈明曰初爲日出二爲日中三爲日昃以喻君道衰也案互兌爲口有歌與嗟象離本乾體乾爲老有大耋之象缶坎象見坎六四下缶本樂器鄭注引詩曰坎其擊缶則樂器亦有缶楊惲報孫會宗書曰夫仰天擊缶而歌鳴鳴者秦之聲也史記藺相如請秦王擊缶而歌猶言不能行樂耳吳草廬曰九三變爲乘成震震爲鼓爲聲

九四突如其來如焚如死如棄如釋文突徒忽反王肅唐屑反又湯骨反字林同云暫出

象傳曰突如其來如无所容也

王注曰處于明道始變之際昏而始曉沒而始出故曰突如其來如其明始進其炎始盛故曰焚如逼近至尊履非其位欲進其盛以炎其上命必不終故曰死如違離之義无應无承衆所不容故曰棄如也

正義曰四處始變之際三爲始昏四爲始曉三爲已沒四爲始出突然而至忽然而來故曰突如其來如也

程傳曰九四離下體而升上體繼明之初故言繼承之義在上而近君繼承之地也以陽居離體而處四剛躁而不中正而剛盛之勢突如而來非善繼者也夫善繼者必有巽讓之誠順承之道若舜

磬然·今四突如其來·失善繼之道也·又承六五陰柔之君·其剛盛陵爍之勢·氣燄如焚然·故曰焚如·四之所行·不善如此·必被禍害·故曰死如·失繼紹之義·承上之道·皆逆德也·衆所棄絕·故曰棄如·至于死棄·禍之極矣·故不假言凶也·无所容·言焚死棄也·

案鄭注曰·震爲長子·爻失正·(案四變互震)突如震之失正·不知其所如·又爲巽(亦互巽體)巽爲進退·不知所從·不孝之罪·五刑莫大焉·得用議貴之辟刑之·若如所犯之罪·焚如殺其親之刑·死如殺人之刑·棄如流宥之刑·解故曰·案說文云不順忽出也·从到子·易曰突如其來如·不孝子·突出不容于內也·或从𠫓·到古文孚·即易突字·徐楚金曰·反爲人子之道也·故文从反子·突如反道而出·是悖也·又周禮掌戮·凡殺其親者焚之·鄭注·焚燒也·易曰焚如死如棄如·漢書匈奴傳莽作焚如之刑·應劭曰·易有焚如死如棄如之言·莽依此作刑名也·如淳曰·焚如死如棄如者·謂不孝子也·不畜于父母·不容于朋友·故燒殺棄之·今鄭此注亦謂不孝之罪·蓋漢儒相傳之古義也·昌案說文突犬从穴中暫出也·从犬在穴中·一曰滑也·易突如當作㚒·假借作突·蘇蒿坪曰·焚死棄俱取火象·死如死灰之死·

六五·出涕沱若·戚嗟若·吉·釋文·出如字·徐尺遂反·王嗣孝勑類反·涕徐他米反·又音弟·沱徒河反·荀作池·一本作沲·𧪘古文若皆如此·戚千寂反·子夏傳作嘁·嘁子六反·咨慚也·解故曰·說文沱从水它聲·大徐曰·今別作池非是·周禮職方氏其川虖池·山海經作滹沱·戰國策作呼沲·池沲皆沱之俗體·

象傳曰六五之吉離王公也釋文離音麗鄭作麗王肅云麗王者之後爲公梁武力智反王嗣宗同

王注曰履非其位不勝所履以柔乘剛不能制下下剛而進將來害己憂傷之深至于沱嗟也然所麗在尊四爲涕首憂傷至深衆之所助故乃沱嗟而稷吉也

正義曰所以終得吉者以其所居在五離附于王公之位被衆所助故得吉也五爲王位而言公者此連王而言公取其便文以會韻也

程傳曰六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣然以柔居上在下无助獨附麗于剛強之間危懼之勢也唯其明也故能畏懼之深至于出涕憂慮之深至于戚嗟所以能保其吉也出涕戚嗟極言其憂懼之深耳時當然也居尊位而文明知憂畏如此故得吉若自恃其文明之德與所麗中正泰然不懼則安能保其吉也

案吳草廬曰涕目液也離爲目有出涕象二三四五肖坎爲水爲雨有沱若象五心位有戚象三四五互兌爲口有嗟若象六五爲重離之主繼明而嗣位者也居倚廬而无命戒百官總己以聽于冢宰其哭泣而出涕也至於沱若其居喪而戚也至于嗟若以繼父爲悲不以得位爲樂也嗣天子之孝者蓋如此

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎釋文折徐之舌反案程傳以有嘉爲句攷此爻皆四字爲句醜協韻當從注疏以有嘉折首爲句朱子語類亦云有嘉折

首是句

象傳曰王用出征以正邦也釋文王肅本行下更有獲匪其醜大有功也案易未經秦火本無闕文諸家本無此八字獨王肅有之不足據也

王注曰離麗也各得安其所履謂之離處離之極離道已成則除其非類以去民害王用出征之時也故必有嘉折首獲匪其醜乃得无咎也

正義曰以正邦者言所出征者除去民害以正邦國故也

程傳曰九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛則能斷能照足以察邪惡能斷足以行威刑故王者宜用如是剛明以辨天下之邪惡而行其征伐則有嘉美之功也征伐用刑之大者夫明極則无所不照斷極則无所寬宥不約之以中則傷于嚴察矣去天下之惡若盡究其漸染詿誤則何可勝誅所傷殘亦甚矣故但當折取其魁首所執獲者非其醜類則无殘暴之咎也書曰殲厥渠魁脅從罔治王者用此上九之德明照而剛斷以察除天下之惡所以正治其邦國剛明居上之道也

案程傳以折首爲折取其魁首最得古義漢書陳湯傳劉向疏曰易曰有嘉折首獲非其醜言美誅首惡之人而諸不順者皆來從也正義謂折斷罪人之首非是吳草廬曰離有甲胄戈兵之象王者筮得此爻而用之以出征則有嘉美之功王謂六五出謂自五往上征謂興師正其罪六五

之所征者上九也上九居重離之終乘君位之上怙終不臣者也與比讎之上六同六五繼體重明之君如啓嗣禹成王嗣武王啓嗣位而有扈不服成王嗣位而商奄不靖上九之征如啓之征扈成王之征奄也離之上體二剛皆不正剛惡者也故四則不子上則不臣以人身言首在上獲謂兵之所俘獲醜衆也首指上九醜指象爻至終而不附麗者上九而已其它皆已附麗者也所征者獨上九而衆不預焉故所折者首耳所獲者匪其醜也刑不濫武不黷所以无咎蘇嵩坪曰出征變震之象乾爲首離乾體下互兌故曰折首（兌爲毀折）離麗有獲象上變震震驚百里正邦之象

讀易會通

卷五　下經一

咸至蹇

咸亨利貞取女吉釋文取七具反本亦作娶音訓娶也氏曰案取古文娶字解故曰案漢書王莽傳定取禮師古曰取讀曰娶蒙六三亦云勿用取女皆古文省

彖傳曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣釋文與如字鄭云與猶親也說音悅

王注曰天地萬物之情見于所感也凡感之爲道不能感非類者也故引取女以明同類之義也同類而不相感應以其各亢所處也故女雖應男之物必下之而後取女乃吉也

正義曰咸感也此卦明人倫之始夫婦之義必須男女共相感應方成夫婦既相感應乃得亨通若以邪道相通則凶害斯及故利在貞正既感通以正即是婚媾之善故云咸亨利貞取女吉也兌柔在上艮剛在下是二氣感應以相授與所以爲咸亨也艮止而兌說能自靜止則不隨動欲以止行說則不爲邪諂不失其正所以利貞也艮爲少男而居于下兌爲少女而處于上是男下于女也婚

姻之義男先求女親迎之禮御輪三周皆是男先下于女然後女應于男所以取女得吉者也

程傳曰咸感也不曰感者咸有皆義男女交相感也物之相感莫如男女而少復甚焉凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物之相感則有亨通之理君臣能相感則君臣之道通上下能相感則上下之志通以至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而亨通事物皆然故咸有亨之理也利貞相感之道利在于正也不以正則入于惡矣如夫婦之以淫姣君臣之以媚說上下之以邪僻皆相感之不以正也取女吉以卦才言也彖傳既言男女相感之義復推極感道以盡天地之理聖人之用天地二氣交感而化生萬物聖人至誠以感億兆之心而天下和平天下之心所以和平由聖人感之也觀天地交感化生之理與聖人感人心致和平之道則天地萬物之情可見矣感通之理知道者默而觀之可也

本義曰咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下于兌之少女男先于女得男女之正婚姻之時故其卦爲咸其占亨而利正取女則吉蓋感有必通之理然不以正則失其亨而所爲皆凶矣

案鄭康成曰咸感也艮爲山兌爲澤山氣下澤氣上二氣通以相應以生萬物故曰咸也其于人也嘉會禮通和順于義幹事能正三十之男有此三德以下二十之女正而相親說取之則吉也

王子雍曰山澤以氣通男女以禮感男而下女初婚之所以爲禮也禮通義正取女之所以爲吉也

象傳曰山上有澤咸君子以虛受人

王注曰以虛受人物乃感應

正義曰澤性下流能潤于下山體上承能受其潤以山感澤所以爲咸君子法此咸卦下山上澤故能空虛其懷不自有實受納于物无所棄遺以此感人莫不皆應

程傳曰澤性潤下土性受潤澤在山上而其漸潤通徹是二物之氣相感通也君子觀山澤通氣之象而虛其中以受于人夫人中虛則能受矣實則不能入矣虛中者无我也中无私主則无感不通以量而容之擇合而受之非聖人有感必通之道也

本義曰山上有澤以虛而通也

案虞仲翔曰艮山在地下爲謙在澤下爲虛崔氏憬曰山高而降澤下而升山澤通氣咸之象也

初六咸其拇（釋文拇茂后反馬鄭薛云足大指也子夏作蹎荀作母云陰位之尊則失之解故曰王篇蹎大踢指說文拇將指也从手母聲左傳定十四年闔廬傷將指杜注足大指莊子外篇駢拇郭象亦云足大指）

象傳曰咸其拇志在外也

王注曰處咸之初爲感之始所感在末故有志而已志在外者四屬外卦也

正義曰拇是足大指也體之最末初應在四而處卦始爲感淺末取譬一身在于足指而已故曰咸其拇外謂四也與四相應所感在外處于感初有志而已故云志在外也

程傳曰初六在下卦之下與四相感以微處初其感未深豈能動于人故如人拇之動未足以進也拇足大指人之相感有淺深輕重之異識其時勢則所處不失其宜矣初志之動感于四也故曰在外

本義曰拇足大指也咸以人身取象感于最下咸拇之象也感之尙淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主于感然六爻皆宜靜不宜動也

案虞仲翔曰拇足大指也艮爲指蘇嵩坪曰初在下故有拇象

六二咸其腓凶居吉（釋文腓房非反鄭云腨也王肅云腓腓腸也荀作肥云謂五也尊盛故稱肥解故曰說文腓脛腨也腨腓腸也古腓肥通用艮六三云艮其腓釋文云本亦作肥）

象傳曰雖凶居吉順不害也

王注曰咸道轉進離拇升腓腓體動躁者也感物以躁凶之道也由躁故凶居則吉矣處不乘剛故可以居而獲吉陰而爲居順之道也不躁而居順不害也

正義曰腓足之腓腸也六二應在九五腓體動躁由躁故凶靜居則吉雖者與奪之辭若既凶矣何由得居而獲吉良由陰性本靜今能不躁而居順其本性則不有災害免凶而獲吉也

程傳曰二以陰在下與五爲應故設咸腓之戒腓足肚行則先動二若不守道待上之求而如腓之動則躁妄自失所以凶也安其居而不動以待上之求則得遠退之道而吉也

本義曰腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當其處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶而靜吉也

案崔氏憬曰腓腳膞次于拇上二之象也蘇蒿坪曰虞氏謂巽長爲股艮小爲腓故二有腓象居艮象

九三咸其股執其隨往吝

象傳曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

王注曰股之爲物隨足者也進不能制動退不能靜處所感在股志在隨人者也志在隨人所執亦已賤矣用斯以往吝其宜矣

正義曰九三處二之上轉高至股股之爲體動靜隨足亦不處者非但進不能制動退亦不能靜處也所執下者既志在隨人是其志意所執下賤也

案程傳以執其隨爲隨上六攸九三與上六爲正應不可謂之往吝虞仲翔曰巽爲股爲隨艮爲手故稱執志在于二故所執下也唐崔氏憬曰股脞而次于腓上三之象也剛而得位雖欲感上以居艮極止而不前二隨于已志在所隨故執其隨下比二也而遂感二則失其正義故往吝窮也得其悎矣

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思釋文憧昌容反馬云行皃王肅云往來不絕皃廣正云往來也劉云意未定也徐又音童又音鍾京作慟字林云慟遲也丈冢反解故曰說文云憧意不定也慟遲也古从重之字多通童作慟者叚借字

象傳曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

王注曰處上卦之初應下卦之始居體之中在股之上二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始感而不以之于正則至于害故必貞然後能吉然後乃得亡其悔也始在于感未盡感極不能至于無思以得其黨故有憧憧往來然後朋從其思也未感害者未感于害故可正之得悔亡也正義曰未感害者心神始感未至于害未光大者非感之極不能无私无欲故未光大也

程傳曰感者人之動也故皆就人身取象拇取在下而動之微腓取先動股取其隨九四无所取直言感之道不言咸其心感乃心也四在中而居上當心之位故爲感之主而言感之道貞正則吉而悔亡感不以正則有悔也又四說體居陰而應初故戒于與感之道无所不通有所私係則害于感

通乃有悔也聖人感天下之心如寒暑雨暘无不通无不應者亦貞而已矣貞者虛中无我之謂也憧憧往來朋從爾思夫貞一則所感無不通若往來憧憧然用其私心以感物則思之所及者有能感而動所不及者不能感也是其朋類則從其思也以有係之私心既主于一隅一事豈能廓然无所不通乎憧憧往來以私心相感感之道狹矣故云未光大也

案虞仲翔曰憧憧懷思慮也之內爲來來外爲往（辨見睽上九）欲感上隔五感初隔三故憧憧往來矣兌爲朋少女也坎心爲思（四變成坎）故曰朋從爾思也蘇蒿坪曰此爻正值心位以其剛而有守居上之下故有能操存其心之象以此爲貞則有以立其大者而爲感物之本所以得吉又曰悔亡者亡猶失也言若悔焉則失之也因言用心者當專于一若憧憧然往來不定則私意紛擾而朋從爾思矣此又因其變柔而戒之也經中言悔亡者悔與貞對亡與存對戒其不可悔悔則不能保其所存而亡矣非本當有悔而亡之也後凡言悔亡皆倣此

九五咸其脢无悔（釋文脢武杯反又音每心之上口之下也鄭云背脊肉也說文同王肅又音灰廣正云脢從月灰聲故子雍音灰）

象傳曰咸其脢志末也

王注曰脢者心之上口之下進不能大感退亦不爲無志其志淺末故无悔而已

正義曰子夏易傳曰有脊曰脢馬融云脢背也鄭元曰脢脊肉王肅云脢在背而夾脊說文云脢背肉也雖諸說不同大體皆在心上輔嗣以四爲心神上爲輔頰五在上四之間故直云心之上口之下也末猶淺也感以心爲深過心則謂之淺末矣

程傳曰九居尊位當以至誠感天下而應二比上若係二而說上則偏私淺狹非人君之道豈能感天下乎脢背肉也與心相背而所不見也言能背其私心感非其所見而說者則得人君感天下之正而无悔也

本義曰脢背肉在心上而相背不能感物而屬私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也

案程傳本義均以脢爲背肉義本古注志末注疏以末爲淺古无此訓李資州曰末猶上也五比于上故咸其脢志末者謂五志感于上也朱東發曰卦以初爲本上爲末王童谿曰上六處咸之末以口舌爲容悅之道五或以其近已也比而說之脢背肉也與心相背者也戒之使間其心之所向則無親狎之悔矣何仲子曰謂五志在與上相感也蘩辭曰其初難知其上易知本末也大過彖傳本末弱末指上六可知矣案咸其脢猶言艮其背也九五下應六二艮爲止故咸其脢因其志末故戒之使咸其脢也

上六咸其輔頰舌釋文輔如字馬云上頷也虞作酺云耳目之間頰兼叶反孟作俠解故曰說文酺頰也从面甫聲左傳僖五年輔車相依杜注輔頰輔玉篇引左傳作酺車古輔酺通用釋文頰夾也面旁稱也夾與俠通故孟喜本作俠

象傳曰咸其輔頰舌滕口說也釋文滕徒登反達也九家作乘虞作媵鄭云送也解故曰說文滕水超涌也从水朕聲小雅云百川沸騰古滕騰通用釋言滕送也說文作倗送也古滕與騰通燕禮云滕觚于賓鄭注滕送也今文滕皆爲騰公食大夫禮云衆人騰羞者鄭注騰當作媵媵送也十月之交毛傳韓詩章句皆云騰乘也古騰乘亦通

王注曰咸道轉末故在口舌言語而已輔頰舌者所以爲語之具也咸其輔頰舌則滕口說也憧憧往來猶未光大況在滕口薄可知也

正義曰馬融云輔上頷也輔頰舌實言語之具滕口說者舊說字作騰今作媵謄徒登反騰競與也所競者口无復心實故云騰口說也鄭氏又作媵媵送也咸道極薄徒送口舌言語相感而已不復有志于其間王注義得兩通

程傳曰上陰柔而說體爲說之主又居感之極是其欲感物之極也故不能以至誠感物而發見于口舌之間小人女子之常態也豈能動于人乎輔頰舌皆所用以言也唯至誠爲能感人乃以柔說騰揚于口舌言說豈能感于人乎

本義曰感人以言而无其實又兌爲口舌故其象如此滕騰通用

案傳義皆讀滕爲騰从古義也惠定宇曰騰傳也淮南子曰子產騰辭後漢隗囂傳云帝數騰書

隴蜀高誘許慎皆以騰爲傳滕當讀爲騰虞仲翔曰兌爲口舌故曰咸其輔頰舌

恆亨无咎利貞利有攸往

彖傳曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

王注曰恆而亨以濟三事也恆之爲道亨乃无咎也恆通无咎乃利正也各得所恆脩其常道終則有始往而无違故利有攸往也剛尊柔卑得其序也長陽長陰能相成也巽而動動无違也剛柔皆應不孤媲也皆可久之道道德所久則常通无咎而利正也得其所久故不已也得其常道故終則復始往无窮也日月四時聖人言各得其所恆故皆能長久天地萬物之情見于所恆也

程傳曰恆者常久也恆之道可以亨通恆而能亨乃无咎也恆而不可以亨非可恆之道也爲有咎矣如君子之恆于善可恆之道也小人恆于惡失可恆之道也恆所以能亨由貞正也故云利貞夫所謂恆謂可恆久之道非守一隅而不知變也故利于有往惟其有往故能恆也一定則不能常矣又常久之道何往不利

本義曰恆固能亨且无咎矣然必利于正乃爲久于其道不正則久非其道矣天地之道所以常久

亦以正而已矣

案鄭康成曰恆久也巽爲風震爲雷雷風相須而養物猶長女承長男夫婦同心而成家久長之道也夫婦以嘉會禮通故无咎其能和順幹事所行而善矣

象傳曰雷風恆君子以立不易方

王注曰得其所久故不易也

正義曰君子立身得其恆久之道故不改易其方方猶道也

程傳曰君子觀雷風相與成恆之象以常久其德自立于大中常久之道不變易其方所也

案宋仲子曰雷以動之風以散之二者常相薄而爲萬物用故君子象之以立身守節而不易道也胡雲峯曰雷風雖變而有不變者存體雷風之變者爲我之不變者善體雷風者也折中曰雷風者天地之變而不失其常也立不易方者君子之歷萬變而不失其常者也蘇嵩坪曰雷風相與恆之象也立不易方恆之守也

初六浚恆貞凶无攸利

釋文浚荀悅反深也鄭作濬解故曰說文睿深通川也从谷从𠬜𠬜書曰睿畎澮古文作濬今虞書作濬史記夏本紀作浚畎澮浚濬通用公羊莊九年傳浚之者何深之也爾正釋言濬深也書疏引舍人云濬下之深也

象傳曰浚恆之凶始求深也

王注曰處恆之初最處卦底始求深者也求深窮底令物無餘縕漸以至此物猶不堪況始求深者乎以此爲恆无施而利也

正義曰浚深也深恆者以深爲恆是也

程傳曰初居下而四爲正應柔暗之人能守常而不能度勢四震體而陽性以剛居高志上而不下又爲二三所隔應初之志異乎常矣而初乃求望之深是知常而不知變也浚深之也浚恆謂求恆之深也守常而不度勢求望于上之深堅固守此凶之道也泥常如此无所往而利矣世之責望故素而致悔吝者皆浚恆者也志既上求之深是不能恆安其處者也柔微而不恆安其處亦致凶之道凡卦之初終淺與深微與盛之地也在下而求深亦不知時矣

案虞仲翔曰浚深也初下稱浚故曰浚恆陸蒙叟曰常之爲義貴久于其道日以浸深初爲告始宜以漸爲常而體巽性躁遽求深入是失久于其道之義不可以爲常故貞凶蘇蒿坪曰巽入有浚象案貞凶謂貞而不變則凶各爻皆然王注謂凶正害德本義謂雖正亦凶皆由誤解易中貞字費却无限辭說矣

九二悔亡

象傳曰九二悔亡能久中也

王注曰雖失其位恆位于中可以消悔也

正義曰能久中者處恆故能久位在于中所以消悔也

案悔亡非消悔之謂易中貞爲本卦悔爲之卦此爻巽體得中有可恆之道若悔而之他則亡之矣詳見咸九四下蘇蒿坪曰變艮有止象故有悔亡之戒

九三不恆其德或承之羞貞吝（釋文或有也一曰常也鄭本作咸承）

象傳曰不恆其德无所容也

王注曰處三陽之中居下體之上處上體之下上不至尊下不至卑中不在體體在乎恆而分无所定无恆者也德行无恆自相違錯不可致詰故或承之羞也施德于斯物莫之納鄙賤甚矣故曰貞吝也

正義曰雖處三陽之中又在不中之位不恆之人所往之處皆不納之故无所容也

本義曰或者不知其何人之辭承奉也言皆得奉而進之不知其所自來也

案程傳謂三陽爻居陽位處得其位乃志從于上六爲可羞吝案上六正應无致羞吝之道孔疏以爲不中之位最得爻義折中曰易所最重者中故卦德之不善者過乎中則愈甚暌歸妹之類是也卦德之善者過乎中則不能守矣復中孚之類是也况恆者庸也常也惟中故庸未有失其

中而能常者也三上之爲不恆振恆者以此鄭康成曰爻得正互體爲乾乾有剛健之德體在巽巽爲進退是不恆其德也又互體爲兌兌爲毀折是將有羞辱也

九四田无禽

象傳曰久非其位安得禽也

王注曰恆于非位雖勞无獲也

正義曰有恆而失位是久非其位田獵而无所獲是安得禽也

程傳曰以陽居陰處非其位處非其所雖常何益人之所爲得其道則久而成功不得其道則雖久何益故以田爲喻言九之居四雖使恆久如田獵而无禽獸之獲謂徒用力而无功也

案胡安定曰常久之道必本于中正九四以陽居陰是不正也位不及中是不中也不中不正不常之人也以不常之人爲治則敎化不能行撫民則膏澤不能下是猶田獵而无禽可獲也攷恆卦以中爲重四爻非中故大傳云久非其位安定以爲不常之人是也變坤有田象坎爲禽四五半坎有禽象坤成坎揜故曰无禽坤爲虛亦有无禽之象

六五恆其德貞婦人吉夫子凶解故曰虞仲翔以貞婦人吉連讀與小象正合案孔疏以恆其德貞爲句

象傳曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

王注曰居得尊位爲恆之主不能制義而係應在二用心專貞從倡而已婦人之吉夫子之凶也正義曰從一而終者謂用心貞一從其貞一而自終也從婦凶者五與二相應五居尊位在震爲夫二處下體在巽爲婦五係于二故曰從婦凶也

程傳曰五應于二以陰柔而應陽剛居中而所應又中陰柔之正也故恆久其德則爲貞也夫以順從以爲恆者婦人之道在婦人則爲貞故吉若丈夫而以順從于人爲恆則失其剛陽之正乃凶也婦人以從爲正以順爲德當終守于從一夫子則以義制者也從婦人之道則爲凶也

案從一而終卽禮所謂一與之齊終身不改從婦凶者卽書所謂牝雞之晨維家之索也聖人垂戒之意深矣鄭康成曰以陰爻而處尊位是天子之女又互體兌兌爲和說至尊主家之女以和說幹其家事問正于人故爲吉也應在九二又男子之象體在巽巽爲進退是無所定而婦言是從故云夫子凶也虞仲翔曰動正成乾故恆其德巽爲婦震乾之子而爲巽夫故曰夫子案虞氏以震爲夫巽爲婦與注疏同惟康成以五爲婦二爲夫攷序卦有男女然後有夫婦又云夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆取長男在上長女在下之象則震夫巽婦之說甚確鄭注非也

上六振恆凶釋文振馬云動也鄭云搖落也張作震解故曰振與震通故虞氏亦曰震恆尚書震驚朕師史記帝紀作振驚朕衆荀子正論篇莫不振動楊倞注振與震同說文搰拄砥古用木今以石从木者聲易搰恆凶惠氏易述曰古文震振祇三字同物同音祇有耆聲故說文引易作搰恆也爾正釋言搰拄也郭注相搰拄釋文搰音支搰搰同

象傳曰振恆在上大无功也

王注曰夫靜爲躁君安爲動主故安者上之所處也靜者可久之道也處卦之上居動之極以此爲恆无施而得也

正義曰振動也凡處于上者當守靜以制動居上而以振動爲恆无施而得故曰大无功也

程傳曰六居恆之極在震之終恆極則不常震終則動極以陰居上非其安處又陰柔不能堅固其守皆不常之義故爲振恆以振爲恆也振者動之速也如振衣如振書抖擻運動之意在上而其動无節以此爲恆其凶宜矣居上之道必有恆德乃能有功若躁動不常豈能有所成乎故曰大无功也

案虞仲翔曰在震上故震恆古震振通詳見前

遯亨小利貞釋文遯字又作遁又作遯同隱退也匿迹避時奉身退隱之謂也鄭云逃去之名解故曰毛詩雲漢云寧俾我遯釋文本亦作遁爾疋遯遯也釋文字又作遁又作遯同漢書爰傳攜手遠秦應劭曰遯逃也師古曰古遯字也又匈奴傳遂逃竄伏顏注亦曰古遯字漢婁壽碑遁世無悶案說文遁遯也一曰逃也遯遂俱不載

象傳曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

王注曰遯之爲義遯乃通也剛當位而應謂五也遯不否亢能與時行也

正義曰遯者隱遯逃避之名陰長之卦小人方用君子日消君子當此之時若不隱遯避世即受其

害須遯而後得通故曰遯亨

程傳曰遯者陰長陽消君子遯藏之時也君子退藏以伸其道道不屈則爲亨故遯所以有亨也

本義曰遯退避也爲卦二陰浸長陽當退避故爲遯六月之卦也君子能遯則身雖退而道亨小人則利于守正不可以浸長之故而遂侵迫于陽也小謂陰柔小人也

案王注謂陰道欲浸而長正道亦未全滅故小利貞程傳謂不可大貞而尙利小貞攷易凡言爲陽大爲陰小荀慈明曰陰稱小浸而長則將消陽故利正居二與五相應也朱子之說合于古義矣本義言六月之卦本孟喜卦氣漢書京房傳上封事曰臣以六月中言遯卦不效法是也程傳謂剛當位而應以下論時與卦才尙有可爲之理朱子語類問遯亨遯而亨也分明是說能遯便亨更說剛當位而應與時行也是如何曰此其所以遯而亨也陰方微爲他剛當位而應所以能知時而遯是能與時行不然便是與時背也此可補本義所未備鄭康成曰遯逃去之名也艮爲門闕乾有健德于體有巽巽爲進退君子出門行有進退逃去之象虞仲翔曰小陰謂二得位浸長以柔變剛故小利貞剛謂五而應二艮爲時故與時行也

象傳曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

王注曰天下有山陰長之象

正義曰積陽爲天極陰爲地山者地之高峻今上逼于天是陰長之象君子當此遯避之時小人進長理須遠避力不能討故不可爲惡復不可與之褻瀆故曰不惡而嚴

程傳曰天下有山山下起而乃止天上進而相違是遯避之象也君子觀其象以避遠乎小人遠小人之道若以惡聲厲色適足以致其怨忿惟在乎矜莊威嚴使知敬畏則自然遠矣

本義曰天體无窮山高有限遯之象也嚴者君子自守之常而小人自不能近

案虞仲翔曰君子謂乾乾爲遠爲嚴小人謂陰坤爲惡爲小人故以遠小人不惡而嚴也崔氏憬曰天喻君子山比小人小人浸長若山之侵天君子遯避若天之遠山故言天下有山遯也案山雖高不能至天小人雖盛不能近君子所謂不惡而嚴也艮下二陰坤爻有小人之象

初六遯尾厲勿用有攸往

象傳曰遯尾之厲不往何災也（釋文何音河下同河可反今不用）

王注曰遯之爲義辟內而之外者也尾之爲物最在體後者也處遯之時不往何災而爲遯尾禍所及也危至而後求行難可免乎厲則勿用有攸往也

正義曰不往何災者象釋當遯之時宜須出避而勿用有攸往者既爲遯尾出必見執不如不往不往卽无災害何災猶言无災也與何傷何咎之義同也

程傳曰見幾先遯固爲善也遯而可尾危之道也往既有危不若不往而晦藏可免于災處危故也古人處微下隱亂世而不去者多矣

案陸公紀曰陰氣已至于二而初在其後故曰遯尾也避難當在前而在後故厲往與災難會故勿用有攸往虞仲翔曰艮爲尾惠定宇云初言尾不言後者初不得言後故以象言之卦象初爲尾上爲角蘇蒿坪曰變離有災象折中曰程傳以不遯爲免災朱子以晦處勿有所行爲免災故朱子嘗欲劾韓侂胄占得此爻而止謹案程朱義得兩通而程傳原本注疏尤與象傳不往何災之義合

六二執之用黃牛之革莫之勝說釋文勝升證反又音升說王肅如字解說也師同徐吐活反又解銳反

象傳曰執用黃牛固志也

王注曰居內處中爲遯之主物皆遯已何以固之若能執乎理中厚順之道以固之也則莫之勝解正義曰逃遯之世避內出外二既處中居內卽非遯之人也既非遯之人便爲所遯之主物皆棄已而遯何以執固留之惟有中和厚順之道可以固而安之也能用此道則不能勝已解脫而去也黃中之色以譬中和牛性順從皮體堅厚牛革以譬厚順也六二居中得位亦是能用中和厚順之道故曰執之用黃牛之革莫之勝說也固志者堅固遯者之志使不去已也

程傳曰二與五爲正應雖在相違遯之時二以中正順應于五五以中正親合于二其交自固黃中色牛順物革堅固之物二五以中正順道相與其固如執係之以牛革也固志者上下以忠順之道相固結其心志甚堅如執之以牛革也

案本義云以中順自守人莫能解必遯之志也龔幼文曰五爻皆言遯惟六二不言者二上與五應雖當遯時固結而不可遯者也故有執用黃牛之革之象謂其有必遯之志似未必然

折中曰此爻傳義說不同六二爲五正應如肺腑之臣義不可去箕子所謂我不顧行遯是也案說字當讀如脫王子雍輔嗣俱訓爲解虞仲翔亦云說解也釋文音吐活反又音解銳反則說辭之說程傳謂其交之固不可勝言蓋從釋文後音古說脫通用本義仍訓爲解是也艮爲手稱執侯行果曰六二離爻離爲黃牛體艮履正上應貴主志在輔時不隨物遯獨守中直堅如革束執此之志莫之勝說則殷之父師當此爻矣吳草廬曰二下卦之中稱黃坤爲牛而上畫變成艮是牛外之皮變故爲革案侯氏吳氏之說皆可通而吳氏取象尤精蘇蒿坪曰莫之勝說艮象艮篇實有固象

九三係遯有疾厲畜臣妾吉釋文係本或作繫音訓晁氏曰古文作系案古系係繫並通

象傳曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也釋文憊蒲拜反鄭云困也廣正云極也王肅作斃荀作備音訓晁氏云備古文憊字解故曰古備憊

通。既濟九三曰。三年克之。憊也。陸績作備云。當作憊。說文心部作惙。憊也。或從備。

王注曰。在內近二。以陽附陰。宜遯而繫。故曰係遯。遯之爲義。宜遠小人。以陽附陰。繫于所在。不能遠害。亦已憊矣。宜其屈辱而危厲也。繫于所在。畜臣妾可也。施于大事。凶之道也。

正義曰。九三无應于上。與二相比。處遯之世。而意有所係。故曰係遯。此係遯之人。以畜臣妾吉。明其不可大事也。

程傳曰。陽志說陰。三與二切比。係乎二者也。遯貴速而遠。有所係累。則安能速且遠也。害于遯矣。故爲有疾也。遯而不速。是以危也。臣妾小人女子懷恩而不知義。親愛之則忠其上。係戀之私恩。懷小人女子之道也。故以畜養臣妾。則得其心爲吉也。遯而有係屬。必以困憊致危。其有疾乃憊也。蓋力亦不足矣。以此暱愛之心。畜養臣妾則吉。豈可以當大事乎。

案本義謂君子之于小人。唯臣妾不必其賢而可畜。愚謂畜臣妾。謂事之小者耳。豈有臣妾不賢而可畜者乎。象傳曰。不可大事。明畜臣妾之爲小事也。荀慈明曰。大事謂與五同任天下之政。潛遯之世。但可居家畜養臣妾。不可治國之大事。虞仲翔曰。巽繩爲係。三動入坤。坤爲事。故不可大事也。蘇嵩坪曰。變坤陰晦有疾象。屬取互乾艮坤體。坤爲臣妾。三統下二陰。有畜之之象。

九四。好遯。君子吉。小人否。釋文好呼報反。否音鄙。惡也。徐方有反。鄭王肅備鄙反。云。塞也。程傳依王弼讀爲臧否之否。本義依徐仙民讀爲然否之否。晁氏曰。古文作不字。案古否不通。

象傳曰君子好遯小人否也

詳見否六二

王注曰處于外而有應于內君子好遯故能舍之小人繫戀是以否也否音臧否之否

正義曰處外卽意欲遠遯應內則未能棄捨若好遯君子超然不顧所以得吉小人有所係戀卽不能遯故曰小人否也

案虞仲翔曰乾爲好爲君子陰稱小人（案小人取變陰之象）侯氏行果曰不處其位而遯于外好遯者也然有應在初情未能棄君子剛斷故能舍之小人係戀必不能矣故君子吉小人否矣案侯氏以否爲不是也此與否六二小人吉大人否之文同詳見否六二漢書敘傳曰近遯之好應劭曰易曰好遯君子吉言遭暴亂之世好以和順遯去不離其害也讀爲和好之好上聲釋文音呼報反則爲好愛之好去聲古无上去之分和好卽好愛之義也

九五嘉遯貞吉

象傳曰嘉遯貞吉以正志也

王注曰遯而得正反制于內小人應命率正其志不惡而嚴得正之吉遯之嘉也

正義曰嘉美也五居于外得正居中是遯而得正二爲已應不敢違拒從五之命率正其志得正之

吉爲遯之美故曰嘉遯貞吉也以正志者小人應命不敢爲邪是五能正二之志故成遯之美也

程傳曰九五中正遯之嘉美者也處得中正之道時止時行乃所謂嘉美也故爲貞正而吉

案程傳謂九五與二皆以中正自處志正則動必由正愚謂六二陰浸而長不可爲正輔嗣謂能正六二之志是也虞仲翔曰乾爲嘉剛當位應二故貞吉

上九肥遯无不利釋文肥如字子夏云肥饒裕惠定宇曰音訓晁氏曰陸希聲本作飛姚寬西溪叢語曰周易肥遯肥字古作𦐇與古蜚字相似卽今之飛字後世遂改爲肥字九師道訓云遁而能飛吉孰大焉張平子思元賦云利飛遁以保名注引易上九飛遁无不利謂去而遷也曹子建七啓云飛遁利俗是古易皆作飛王輔嗣注此爻云矰繳不能及似王本亦作飛也案虞仲翔與于夏傳皆作肥是古有二本肥飛音近通用不必爲後世所改

象傳曰肥遯无不利无所疑也

王注曰最處外極无應于內超然絕志心无疑顧憂患不能累矰繳不能及是以肥遯无不利也

正義曰子夏傳曰肥饒裕也四五雖在于外皆在內有應猶有反顧之心惟上九最在外極无應于內心无疑顧是遯之最優故曰肥遯遯而得肥无所不利故云无不利也

程傳曰肥者充大寬裕之意遯者惟飄然遠逝无所繫滯之爲善上九乾體剛斷在卦之外矣又下无所係是遯之遠而无累可謂寬綽有餘裕也遯者窮困之時也善處則爲肥矣其遯如此何所不利其遯之遠无所疑滯也蓋在外則已遠无應則无累故爲剛決无疑也

本義曰以剛陽居卦外下无係應遜之遠而處之裕者也肥者寬裕自得之意

案虞仲翔曰乾盈爲肥蘇嵩坪曰乾剛能斷故无疑也

大壯利貞釋文壯威盛强猛之名鄭云氣力浸强之名王肅云壯盛也廣正云健也馬云傷也郭璞云今淮南人呼壯爲傷解故曰漢書叙傳安國壯趾小顏注引易壯于趾曰壯傷也蓋本馬說

彖傳曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

王注曰大者謂陽爻小道將滅大者獲正故利貞也天地之情正大而已矣宏正極大則天地之情可見矣

程傳曰大壯之道利于貞正也大壯而不得其正强猛之爲耳非君子之道壯盛也所以名大壯者謂大者壯也陰爲小陽爲大陽長以盛是大者壯也下剛而上動以乾之至剛而動故爲大壯大者既壯則利于貞正正而大者道也極正大之理則天地之情可見矣天地之道常久而不已者至大至正也正大之理學者默識心通可也

本義曰大謂陽也四陽盛長故爲大壯二月之卦也

案後漢書郎顗傳雷之始發大壯始大衍歷春分辟大壯雷乃發聲本義謂二月之卦本于孟喜卦氣荀慈明曰乾剛震動陽从下升陽氣大動故壯也

象傳曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

王注曰雷在天上剛以動也壯而違禮則凶凶則失壯也故君子以大壯而順禮也

正義曰盛極之時好生驕溢故于大壯誡以非禮弗履也

程傳曰雷震于天上大而壯也君子觀大壯之象以行其壯君子之大壯者莫若克己復禮古人云自勝之謂強（見老子）中庸于和而不流中立而不倚皆曰強哉矯赴湯火蹈白刃武夫之勇可能也至于克己復禮則非君子之大壯不可能也故云君子以非禮弗履

案程傳于注疏之外另爲一說與大象亦合蓋易含萬象无不可通也崔氏憬曰雷陽氣也陽至于上卦能助于天威大壯之象也

初九壯于趾征凶有孚

象傳曰壯于趾其孚窮也

王注曰夫得大壯者必能自終成也未有陵犯于物而得終其壯者在下而壯故曰壯于趾也居下而用剛壯以斯而進窮凶可必也故曰征凶有孚其孚窮者言其信窮

正義曰趾足也初在體下有如趾足之象故曰壯于趾也施之于人卽是在下而用壯也在下用壯陵犯于物以斯而行凶其信矣故曰征凶有孚

程傳曰初陽剛乾體而處下壯于進者也在下而用壯壯于趾也趾在下而進動之物九在下用壯

而不得其中夫以剛處壯雖居上猶不可行況在下乎故征則其凶有孚孚信也謂以壯往則得凶可必也在下而用壯以行可必信其窮困而凶也

案諸儒皆以趾爲初虞仲翔曰趾謂四征行也震足爲趾爲征取象亦合

九二貞吉

象傳曰九二貞吉以中也

王注曰居得尊位以陽居陰履謙不亢是以貞吉

正義曰以其居中履謙行不違禮故得正而吉也

程傳曰二雖以陽剛當大壯之時然柔而處中是剛柔得中不過于壯得貞正而吉也

案本義謂以陽居陰不得其正戒占者使因中以求正攷易中貞吉皆謂貞而不變而吉蘇嵩坪曰剛而得中守義而不尙氣故貞吉而不宜變也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角釋文罔閔羅也馬王肅云无羝音低張云羖羊也廣疋云吳羊曰羝藩方袁反徐甫袁反下同馬云籬落也羸力悲反又力追反下同馬云大索也徐力皮反王肅作縲音螺鄭虞作纍蜀才作累張作蘽解故曰說文纍大索也姤初六云羸豕孚蹢躅宋惠亦云羸大索井卦云羸其瓶范長生本作累漢書司馬遷傳出于纍紲又云何至自湛溺累紲之辱哉文選報任安書作縲紲之辱毛詩縲木云葛藟纍之釋文纍本又作蘽南有嘉魚云甘瓠纍之釋文本亦作蘽同古羸累縲纍蘽等字並通音訓晁氏曰古文作累讀爲縲又說文羝牡羊也廣疋吳羊牡三歲曰羝大疋取羝以觸毛傳羝牡羊也孔疏曰羝羊羖羊也

象傳曰小人用壯君子罔也

王注曰處健之極以陽處陽用其壯者也故小人用之以爲壯君子用之以爲羅己者也貞厲以壯雖復羝羊以之觸藩能无羸乎

正義曰罔罔羅也羝羊羖羊也藩藩籬也羸拘纍纏繞也九三處乾之上是健之極也又以陽居陽是健而不謙也健而不謙必用其壯也小人當此不知恐懼卽用以爲壯盛故曰小人用壯君子當此卽慮危難用之以爲羅罔于已故曰君子用罔以壯爲正其正必危故云貞厲也以此爲正狀似羝羊觸藩也必拘羸其角矣君子罔者言小人用以爲壯者卽是君子所以爲羅罔也

案王注以罔爲罔羅說文网庖犧所結繩以漁从冂下象网交文罔或從亡虞仲翔云離爲罔（三變成離）亦以罔爲罔罟惟以君子而用罔羅于文義未安程傳以爲无所忌憚亦非君子用罔之義馬季長王子雍俱訓网爲无京君明曰壯一也小人用之君子有而不用劉長民曰罔不也君子尙德而不用壯若固其壯則危矣故安定曰九三處下卦之上當乾健之極以陽居陽是强壯之人也以小人乘此則必恃剛强陵犯于人雖至壯極而不已是用壯者也君子則不能雖壯而不矜雖大而不伐罔而不用其壯也諸家皆較舊說爲長羸其角程傳以爲羸固其角案說文羸瘦也角无瘦理自唐以前皆訓爲拘羸羸爲縲之假借角縲于藩故不能退不能遂虞仲翔曰應在震

也三陽君子小人謂上上逆故用壯侯行果曰藩謂四也九四體震爲竹葦故稱藩也三互乾兌乾壯兌羊故曰羝羊四藩未決三宜未往用壯觸藩求應于上故角被拘羸矣李氏鼎祚曰自三至五體兌爲羊四既是藩五爲羊角卽羝羊觸藩羸其角之象是也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹釋文輹本又作輻案虞氏作腹古輹輻腹通用詳見大畜九二輿李氏集解本作鞪大畜釋文輿本或作鞪音同

象傳曰藩決不羸尙往也

王注曰下剛而進將有憂虞而以陽處陰行不違謙不失其壯故得貞吉而悔亡也已得其壯而上陰不罔已路故藩決不羸也壯于大輿之輹无有能脫其輹者可以往也

本義曰貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決開也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大輿之輹亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象占如此

案程傳謂九居四爲不正故戒以貞則吉而悔亡案大壯諸爻皆以陽居陰爲美无不正之象貞吉悔亡謂貞則吉而悔則亡辨見咸九四尙往卽上往古尙上通用虞氏曰象曰上往者謂上之五孔疏以尙爲庶幾非古義也虞仲翔曰體夬象故藩決初至五互夬坤爲大車四變成坤吳草廬曰四變爲柔則二三四成兌爲羊五當四前其畫斷而不連如藩籬決開不至羸羊之角坤爲大輿四當坤體之下以剛承上輿下之輹也剛畫故壯四爲壯之主爻以柔濟剛而進如大輿之輹强壯而

可以行也

六五喪羊于易无悔釋文喪息浪反易以豉反鄭音亦輔俊易也陸作埸謂疆埸也音亦又氏曰案易乃古文埸場字與象數合旅上九同解故曰說文土部無埸字新附有之埸疆也从土易聲當从古文作易後人加土別之非也隸釋沛相楊統碑疆易不爭漢人亦以易爲埸此明證也又漢書食貨志殖于疆易張晏曰至此易主故曰易師古引詩疆埸有瓜古文省作易又魏呂君碑慎守疆易隸釋云以疆易爲疆埸

象傳曰喪羊于易位不當也

正義曰位不當者正由處不當位故須捨其壯也

本義曰卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣易容易之易言忽然不覺其亡也或作疆埸之埸亦通漢食貨志埸作易

案朱子語類云喪羊于易不若作疆埸之埸漢食貨志疆埸之埸正作易亦同此義今本義所注只是從前所說如此只宜仍舊耳是朱子以本義後說爲定從陸公紀作埸王輔嗣云喪壯于易不于險難孔疏釋爲平易之易并旅上九喪牛于易皆不識古字誤解經文朱子讀亭帝爲享于易爲埸皆援引古義力正諸儒之謬有功于聖經謂宋儒不精于小學者不讀本義者也卦體似兌兼用互體說見首卷吳草廬曰三四五互兌爲羊五變爲剛則非羊矣易謂疆埸邊界將盡之處也上乃疆之盡處而五近之故爲易謂喪其羊于疆埸之間也喪羊而占乃无悔者蓋羊羣行

而陰狠乘勢以進喪其陰狠所以无悔也蘇蒿坪曰互兌爲毀折有喪象震爲大塗有場象

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象傳曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也釋文詳詳審也鄭王肅作祥善也音訓晁氏曰案詳古文祥字解故曰尚書君奭其終出于不祥漢石經作不詳呂刑告爾祥刑後漢劉愷傳引作詳刑古詳祥通昌案正義云祥者善也是王輔嗣本亦作祥釋文解爲詳審非也虞氏亦云乾善爲祥不得三應故不祥

王注曰有應于三故不能退懼于剛長故不能遂持疑猶豫志无所定以斯決事未見所利雖處剛長剛不害正苟定其分固志在三以斯自處則憂患消亡故曰艱則吉也

正義曰不祥也者祥者善也進退不定非爲善也故云不祥也咎不長也者能艱固其志卽憂患消亡其咎不長釋所以得吉也

本義曰壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也然猶幸其不剛故能艱以處則尙可以得吉也

案虞仲翔曰應在三故羝羊觸藩得位應三利上故艱則吉朱子語類云上六取喻甚巧蓋壯終動極無可去處如羝羊之角挂于藩上不能退遂然艱則吉者畢竟有可進之理但必艱始吉耳吳草廬曰三四五互兌爲羊成羣很進上六之柔變爲剛如藩籬之障其前羊很進既不能退前阻于藩又不能遂其進也蘇蒿坪曰上變離爲麗故觸藩不能退遂

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接釋文晉孟作齊子西反義同康美之名也馬云安也鄭云尊也廣也陸云如字鄭音捷勝也惠定宇曰古晉字讀爲齊音子斯切又即移切見春秋傳及公羊釋文嘯堂集古有晉姜鼎晉姬姓安得稱姜必齊姜也古文多借用故晉字或借爲齊管子侈靡篇六畜遮育五穀遮熟蕃遮猶蕃育也解故曰說文晉進也日出萬物進从日从臸易曰明出地上晉徐鼎臣曰晉到也會意爾正釋詁晉進也釋文晉本又作晉五經文字云晉說文晉石經然則改晉爲晉始于漢蔡邕碑也又說文孖部孖即眞字晉蕃庶氏作繁書庶草蕃廡說文引作繁無古蕃繁通鄘讀接爲捷古字通春秋經宋萬弒其君捷貫注曰公羊穀梁作接禮內則接以大牢鄭注接讀爲捷捷勝也詩采薇一月三捷毛傳亦云捷勝也箋云三勝其功此注亦訓爲勝義女詩三捷也祭統康周公故以賜晉也鄭注康猶褒大也引易曰康侯用錫馬康成以馬字絕句虞仲翔讀亦與鄭同

象傳曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

正義曰晉進也者以今釋古古之晉字卽以進長爲義恐後世不曉故以進釋之離上坤下故言明出地上明旣出地漸就進長所以爲晉

程傳曰晉爲進盛之時大明在上而下體順附諸侯承王之象也故爲康侯康侯者治安之侯也上之大明而能同德以順附治安之侯也故受其寵數錫之馬衆多也車馬重賜也蕃庶衆多也不惟錫予之厚又見親禮晝日之中至于三接親禮之至也晉進盛之時上明下順君臣相得在上而言則進于明盛在臣而言則進升高顯受其光寵也明出地上離在坤上也坤麗于離以順麗于大明順德之臣上附于大明之君也柔進而上行凡卦離在上者柔居君位多云柔進而上行噬嗑賁是也六五以柔居君位明而順麗爲能待下寵遇親密之義是以爲康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

案虞仲翔曰坤爲康康安也坤爲用故用錫馬艮爲多坤爲衆故繁庶離日在上故晝日三陰在下故三接矣侯行果曰四爲諸侯五爲天子坤爲衆坎爲馬天子至明于上公侯謙順于下美其治物有功故蕃錫車馬一晝三覿也采菽刺幽王侮諸侯詩曰雖無予之路車乘馬大行人職曰諸公三饗三問三勞諸侯三饗再問再勞子男三饗一問一勞卽天子三接諸侯之禮也崔氏憬曰渾天之義日從地出而出于天故曰明出地上坤臣道日君德也臣以功進君以恩接是以順而麗于大明雖以卦名晉而五爻爲主故言柔進而上行也吳草廬曰坤臣道也日君象也下坤進而上瞻離日有諸侯朝貢天子之象離日而下照坤土有天子禮接侯國之象康侯安康之侯猶考工記所謂寧侯也六五離日當中天之位故曰晝日三接者王接侯之禮覿禮延升一也覿畢致享升致命二也享畢王勞之升成拜三也昌案三接猶言三覿也左傳僖二十八年晉文公受策以出出入三覿是春秋時尙用此禮諸儒皆以四爲康侯荀慈明謂四進居五爲康侯蓀卑之序矣王注云柔進受寵蓋本荀氏之說輔嗣好用升降之說此其一端也

象傳曰明出地上晉君子以自昭明德

王注曰以順著明自顯之道

正義曰昭亦明也謂自顯明其德也周氏等爲照以爲自照己身老子曰自知者明用明以自照爲

明德案王之注意以此爲日顯明德昭字宜爲昭之遙反周氏等爲照之召反非注旨也

程傳曰昭明之也傳曰昭德塞遠昭其度也君子觀明出地上而益明盛之象而以自昭其明德去蔽致知昭明德于己也明明德于天下昭明德于外也明明德在己故曰自昭

案鄭康成曰地雖生萬物日出于上其功乃著故君子法之而以明自照其德虞仲翔曰坤爲自離爲明以離日自照故以自昭明德也解故曰鄭虞皆爲照明周宏正等亦然當从之古昭照通嚴訢碑去斯照照富春丞張君碑刊照厥勳義皆爲昭又劉熊碑誕生照明鄭令景君碑遠近照明孫叔敖碑處幽暗而照明說文昭日明也從日召聲照明也从火昭聲古無平仄四聲其義益通

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎釋文摧罪雷反退也鄭讀爲南山崔嵬之崔

象傳曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

王注曰處順之初應明之始明順之德于斯將隆進明退順不失其正故曰晉如摧如貞吉也處卦之始功業未著物未之信故曰罔孚方踐卦始未至履位以此爲足自喪其長者也故必裕之然後无咎未受命者未得履位未受命也

正義曰何氏云摧退也裕寬也如辭也獨行正者獨猶專也言進與退專行其正也裕无咎未受命

者處進之初未得履位未受錫命故宜寬裕進德乃得无咎

程傳曰初居晉之下進之始也晉如升進也摧如抑退也于始進而言遂其進不遂其進惟得正則吉也罔孚者在下而始進豈遽能深見信于上苟上未見信則當安中自守雍容寬裕无急于求上之信也苟欲信之心切非汲汲以失其守則悻悻以傷于義矣皆有咎也故裕則无咎君子處進退之道也獨行正者无進无抑獨行正道也君子之于進退或遲或速唯義所當未嘗不裕也聖人恐後之人不達寬裕之義居位者廢職失守以爲裕故特云初六裕則无咎者始進未受命當職任故也若有官守不信于上而失其職一日不可居也

本義曰初居下位未有官守之命

案虞仲翔曰摧憂愁也應在四故晉如失位故摧如四坎爲孚坤弱爲裕初動震爲行初一稱獨也蘇蒿坪曰二互艮爲止爲手初在艮下有摧象

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母（釋文愁壯由反鄭子小反云變色皃介音戒大也馬同解故曰鄭讀愁爲愀禮記哀公問孔子愀然作色而對鄭注愀然變動皃也釋文音七小反惠定宇曰俗音土尤切釋爲憂愁之愁古无是音亦无是義也愁卽春秋愀字）

王注曰進而无應其德不昭故曰晉如愁如居中得位履順而正不以无應而回其志處晦能致其誠者也修德以斯間乎幽昧得正之吉也故曰貞吉母者處內而成德者也鳴鶴在陰則其子和之

立誠于闇闇亦應之故其初愁如履貞不回則乃受茲大福于其王母也

程傳曰六二在下上无應援以中正柔和之德非强于進者也故于進爲可憂愁謂其進之難也然守其貞正則當得吉故云晉如愁如貞吉王母祖母也謂陰之至尊者指六五也二以中正之道自守雖上无應援不能自進然其中正之德久而必彰上之人自當求之蓋六五大明之君與之同德必當求之加之寵祿受介福于王母也介大也

本義曰王母指六五蓋享先妣之吉占

案爾疋釋親曰父之妣爲王母程傳釋爲祖母是也折中曰二五相應者也以陰應陽以陽應陰則有君臣之象以陰應陰則有妣婦之象不曰母而曰王母者禮重昭穆故孫祔于祖則孫婦祔于祖姑蓋以昭穆相配易爻以相配啄相應也此明其爲王母而小過止言妣蒙上過其祖之文爾六五卦之主而二應之故有受福之義案虞仲翔曰二應在坎上故愁如得位居中故貞吉乾爲介福介大也乾爲王坤爲母蘇蒿坪曰變坎加憂有愁象二變坎坤得乾體乾爲福有受介福之象

六三衆允悔亡

象傳曰衆允之志上行也王注以志字屬下讀程傳以志字屬上讀案虞仲翔亦以志字屬上讀

王注曰志在上行與衆同信

正義曰居晉之時衆皆欲進己應于上志在上行故能與衆同信也

程傳曰上行上順麗于大明也上從大明之君衆志之所同也

案蘇嵩坪曰三以柔居下之上體順之極是衆情所允而與其進者也以其變剛故又戒以悔則亡也虞仲翔曰坤爲衆允信也土性信故衆允（案坤爲土坎爲志）

九四晉如鼫鼠貞厲（釋文鼫音石子夏傳作碩鼠碩鼠五技鼠也本草螻蛄一名鼫鼠）

象傳曰鼫鼠貞厲位不當也

王注曰履非其位上承于五下據三陰履非其位又負且乘无業可安志无所據以斯爲進正之危也進如鼫鼠无所守也

正義曰鼫鼠有五能而不成伎之蟲也蔡邕勸學篇曰鼫鼠五能不成一技王注曰能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能先人本草經名螻蛄一名鼫鼠謂此也鄭引詩曰碩鼠碩鼠无食我黍謂大鼠也陸璣以爲雀鼠案王以爲无所守蓋五伎者當之

程傳曰以九居四非其位也非其位而居之貪據其位者也貪處高位既無所安而又與上同德順麗于上三陰皆在己下勢必上進故其心畏忌之貪而畏人者鼫鼠也（詩碩鼠小序文）故云晉如鼫鼠貪于

非據而存畏忌之心貞固守此其危可知言貞厲者開有改之道也位不當者賢者以正德宜在高位不正而處高位則爲非據貪而懼失則畏人固處其地危可知也

案程傳从康成釋爲碩鼠義亦可通攷九家易曰鼫鼠喻貪謂四也五伎皆劣四爻當之故曰晉如鼫鼠也是諸儒多釋爲五伎之鼠惠定宇曰四體坎互艮爲碩爲鼠故爲碩鼠詩碩鼠序云貪而畏人若大鼠（四本三公之位以陽居陰而據坤田有似碩鼠四體坎虞注說卦曰鼠似狗而小在坎穴中晉九四是也案以九居四是爲位不當宜變柔以濟之故曰貞厲解故曰說文鼫五伎鼠也小徐曰案古今注以爲今螻蛄也釋獸亦有鼫鼠釋文引孫炎曰五伎鼠也荀子勸學篇曰梧鼠五技而窮大戴禮作鼫鼠五伎而窮

六五悔亡失得勿恤往吉无不利（釋文失如字孟馬鄭實王肅本作矢馬王云離爲矢虞曰矢古誓字案漢魏易皆作矢得自輔嗣譌爲失得後儒皆沿其誤今攷正于後而于經文弗敢改也）

象傳曰失得勿恤往有慶也

王注曰柔得尊位陰爲明主能不用察不代下任也故雖不當位能消其悔失得勿恤各有其司術斯以往无不利也

程傳曰以大明之德得下之附推誠委任則可以成天下之大功是往而有福慶也

案李氏集解本作矢得荀慈明曰離者射也故曰矢得陰居尊位故有悔也以終盛明光照四海故悔亡勿恤吉无不利也虞仲翔曰動之乾乾爲慶也蘇嵩坪曰六五柔中得位正所謂柔進而上行者以其變剛故以悔亡爲戒愼之至也失得漢易皆作矢得當从之離爲矢又離麗有得象互坎有恤象離體爲笑故曰勿恤往亦離象案矢得猶噬嗑之得金矢矢所以射禽矢得者獲禽之象也晉之六五言矢得者得禽也旅之六五言矢亡者失禽也二卦皆離之中爻故皆有矢象

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

象傳曰維用伐邑道未光也

王注曰處晉之極過明之中明將夷焉已在乎角而猶進之非亢如何失夫道化无爲之事必須攻伐然後服邑危乃得吉吉乃无咎

正義曰用伐乃服雖得之其道未光大也

程傳曰角剛而居上之物上九以剛居卦之極故取角爲象以陽居上剛之極也在晉之上進之極也剛極則有强猛之過進極則有躁急之失以剛而極于進失中之甚也无所用而可維獨用于伐邑則雖厲而吉且无咎也伐四方者治外也伐其居邑者治內也言伐邑則內自治也人之自治剛極則守道愈固進極則遷善愈速如上九者以之自治則雖傷于厲而吉且无咎也

案虞仲翔曰坤爲邑動成震而體師象故維用伐邑荀慈明曰陽雖在上動入冥豫故道未光也案三至上變有師象上九變則晉之豫故荀云冥豫也貞吝王注謂用斯爲正爲可吝朱子語類曰貞吝之義只云貞固守此則吝不應于此獨云於正道爲吝也案朱子此說獨得貞吝之義蘇蒿坪曰上以剛居晉極故爲晉其角之象維用伐邑之道以深自裁抑且常知所厲則吉而无咎若以上之剛勝爲貞則不知持滿而難免于吝矣伐邑以下就變柔之義言之

明夷利艱貞（釋文夷傷也）

彖傳曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之（釋文難乃旦反鄭云蒙猶遭也一云蒙冒也以之王肅云唯文王能之用鄭荀向作似之下亦然）

正義曰夷者傷也此卦日入地中明夷之象施之于人事闇主在上明臣在下不敢顯其明智明夷之義也時雖至闇不可隨事傾邪故宜艱難堅固守其貞正之德故明夷之世利在艱貞

程傳曰君子當明夷之時利在知艱難而不失其貞正也在昏暗艱難之時而能不失其正所以爲明君子也明入于地故爲明夷內卦離離者文明之象外卦坤坤者柔順之象爲人內有文明之德而外能柔順也昔者文王如是當紂之昏闇乃明夷之時而文王內有柔文明之德外柔順以事紂蒙犯大難而內不失其明聖外足以遠禍患此文王所用之道也故曰文王以之明夷之時利于處

艱厄而不失其貞正謂能晦藏其明也不晦其明則被禍患不守其正則非賢明箕子當紂之時身處其國內切近其難故云內難然箕子能藏晦其明而自守其正志箕子所用之道也故曰箕子以之

案虞氏曰坎爲艱故利艱貞蘇蒿坪曰互坎險有艱象

象傳曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明（澤文莅漫二反又律祕反解故曰莅當依說文作蒞臨也从立从录莅涖俱俗字）

王注曰用晦而明者藏明于內乃得明也顯明于外巧所避也

正義曰君子用此明夷之道以臨于衆冕旒垂目黈纊塞耳无爲清靜民化不欺若運其聰明顯其智慧民卽逃其密網奸詐愈生豈非藏明用晦反得其明也

程傳曰明所以照君子无所不照然用明之過則傷于察太察則盡事而无含宏之度故君子觀明入地中之象于涖衆也不極其明察而用晦然後能容物和衆衆觀而安是用晦乃所以爲明也若自任其明无所不察則已不勝其忿疾而无寬厚含容之德人情暌疑而不安失涖衆之道適所以爲不明也古之聖人設前旒屏樹者不欲明之盡乎隱也

案古而如通虞氏曰而如也坤爲衆爲晦離爲明故用晦如明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

象傳曰君子于行義不食也

王注曰明夷之主在于上六上六爲至闇者也初處卦之始最遠于難也遠難過甚明夷遠遯絕迹匿形不由軌路故曰明夷于飛懷懼而行行不敢顯故曰垂其翼也尙義而行故曰君子于行也志急于行飢不遑食故曰三日不食也殊類過甚以斯適人人必疑之故曰有攸往主人有言

正義曰君子逃難惟速故義不求食也

程傳曰初九明體而居明夷之初君子明照見事之微雖始有見傷之端未顯也君子則能見之矣故行去避之君子于行謂去其祿位而近藏也三日不食言困窮之極也事未顯而處甚艱非見幾之明不能也夫知幾者君子之獨見非衆人所能識也故明夷之始其見傷未顯而去之則世俗孰不疑怪故有所往適則主人有言也然君子不以世俗之見怪而遲疑其行也若俟衆人盡識則傷己及而不能去矣義不食者君子遯藏而困窮義當然也唯義之當然故安處而無悶雖不食可也

案垂其翼程傳以爲翼見傷故垂王注以爲行不敢顯王注爲長蓋傷其翼則不能飛矣于行不亦晚乎左傳莊五年莊叔以周易筮之遇明夷之謙以示卜楚邱曰明夷日也日之謙當烏故曰明夷于飛明之未融故曰垂其翼象日之動故曰君子于行當三在日故曰三日不食離火也艮山也離爲火火焚山山敗于人爲言敗言爲讒故曰有攸往主人有言言必讒也謙不足飛不翔

垂不峻翼不廣杜注云明夷初九變爲謙離爲日爲鳥離變爲謙日光不足故當鳥鳥飛行故曰于飛于日爲未融于鳥爲垂翼艮爲言離變爲艮故主人有言謙道沖退故飛不遠翔翼垂下故不能廣遠則垂其翼猶詩所謂戢其左翼斂抑之象非見傷之象荀慈明曰火性炎上離爲飛鳥故曰于飛爲坤所抑故曰垂其翼陽爲君子三者陽德成也日以喻君不食者不得君祿食也陰暗在上陽有明德恥食其祿故曰君子于行三日不食此王注所本

六三明夷夷于左股用拯馬壯吉釋文夷如字子夏作睇鄭陸同云旁視曰睇京作睨股音古馬王肅作髃云舉也鄭云承也子夏作抍字林云抍上舉音承解故曰內則睇視鄭注睇傾視也引易睇于左股集韻睇或作睨古般字與股相近隸釋漢人書般桓字仲秋下旬碑作股桓巴郡太守張納碑作股桓故馬王姚信俱从般也說文抍上舉也从手抍聲易曰抍馬壯吉徐鼎臣曰今俗別作拯非是毳字注曰讀若易折馬之抍漢孔彪碑抍馬蹶害隸釋云抍卽拯字艮六二不拯其隨漢上傳引馬融云抍舉也渙初六用拯馬壯子夏傳亦作抍拯俗字也

象傳曰六二之吉順以則也

王注曰夷于左股是行不能壯也以柔居中用夷其明進不殊類退不近難不見疑憚順以則也故爲用拯馬而壯吉也

正義曰莊氏曰言左者取其傷小則比夷右未爲切也夷于左股明避難不壯不爲闇主所疑猶得處位不至懷懼而行然後徐徐用馬以自拯濟而獲其壯吉也故曰用拯馬壯吉也

程傳曰六二以至明之才得中正而體順時自處處之至善也雖君子自處之善然當陰闇小人傷明之時亦不免爲其所傷但君子自處有道故不能深相傷害終能遠避之耳足者所以行也股在脛足之上于行之用爲不甚切左又非便用者手足之用以右爲便唯蹶張用左蓋右立爲本也夷于左股謂傷害其行而不甚切也雖然亦必自免有道拯用壯健之馬則獲免之速而吉也君子爲陰闇所傷其自處有道拯用壯健之馬故其傷不甚自拯有道故獲免之疾用拯之道不壯則被傷深矣故云馬壯則吉也二以明居陰闇之下所謂吉者得免傷害而已非謂可以有爲于斯時也六二之得吉者以其順處而有法則也則謂中正之道能順而得中正所以處明傷之時而能保其吉也

案李資州曰初爲足二居足上股也二互體坎坎主左方左股之象也九家易曰三體坎坎爲馬也王注以用拯馬爲一句壯吉爲一句程傳以用拯馬壯爲句案經中無以壯吉爲句者象傳曰六二之吉順以則也初六之吉皆不連壯字爲句壯字當屬上讀孔疏謂順以則爲順闇主之則案明夷內難而能正其志若從順闇主其志安得正乎則爲法則當從程傳二至四互坎坎爲法律故有則也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞（釋文南狩本亦作守同音訓晁氏曰守古文狩今文解故曰說文狩犬田也从犬守聲引易明夷于南狩孟子曰巡狩者巡所守也）

白虎通曰冬謂之狩何守地而取之也狩音義皆同守故古文省作守王制舜典皆作巡守釋文云本又作狩

象傳曰南狩之志乃大得也

王注曰處下體之上居文明之德上爲至晦入地之物也故夷其明以獲南狩得大首也南狩者發其明也既誅其主將正其民民之迷其日固已久矣化宜以漸不可速正故曰不可疾貞乃大得者去闇主也

正義曰南方文明之所狩者征伐之類首謂闇君九三應于上六是明夷之臣發明以征闇君而得其大首志欲除闇乃得大首是其志大得也

程傳曰九三離之上明之極也又處剛而進上六坤之上暗之極也至明居下而爲下之上至暗在上而處窮極之地正相敵應將以明去暗者也斯義也其湯武之事乎南在前而明方也狩田而去害之事也南狩謂前進而除害也當克獲其大首大首謂暗之魁首上六也三與上正相應爲至明克至暗之象不可疾貞謂誅其元惡舊染汙俗未能遽革必有其漸革之遽則駭懼而不安故酒誥曰惟叙之迪諸臣惟工乃湎于酒勿庸殺之姑惟教之至于既久尙日餘風未殄是漸漬之俗不可以遽革也故曰不可疾貞正之不可急也上六雖非君位以其居上而暗之極故爲暗之主謂之大首夫以下之明除上之闇其志在去害而已如商周之湯武豈有意于利天下乎得其大首是能去

害而大得其志矣志苟不然乃悖亂之事也

案李資州曰冬獵曰狩也三互體離坎離南坎北北主于冬故曰南狩以臣伐君故假言狩蘇嵩坪曰明夷互師九三有帥師之象南狩與得皆離象離火烈有疾象

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

象傳曰入于左腹獲心意也

王注曰左者取其順也入于在腹得其心意故雖近不危隨時辟難門庭而已能不逆忤也

正義曰凡右爲用事也從其左不從其右是卑順不逆也腹者事情之地六四體柔處坤與上六相近是能執卑順入于左腹獲明夷之心意也

本義曰左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意于遠去之義蓋離體爲至明之德坤體爲至圓之地下三爻明在闇外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居闇地而尙淺故猶可以得意于遠去五以柔中居闇地而已迫故爲內難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故爲自傷其明以至于闇而又足以傷人之明蓋下五爻皆爲君子獨上一爻爲闇君也

案程傳以此爻爲陰柔小人以柔邪順于君朱子語類曰明夷下三爻皆說明夷是明而見傷者六四說者卻以爲奸邪之臣先蠱惑其君心而後肆行于外下三爻皆說明夷是好底何獨此爻

卻作不好說以意觀之六四居闇地尙淺猶可以得意而遠去故雖入于幽隱之處猶能獲明夷之心于出門庭也上六不明晦則是合下已是不明楊龜山曰腹坤象也坤體之下故曰左腹尊右故也胡雲峯曰獲明夷之心者微子之自靖于出門庭者微子之行遯也九家易曰坎爲心四以坤爻爲腹故曰入于左腹獲心意也蘇嵩坪曰互坎爲入坤爲腹獲與心皆取坎象坤爲門變震故曰出門庭案王注謂六四獲上六之心本義以爲得意而遠去諸家多從本義以入于左腹之義推之遠去也此微子之事王注爲長

六五箕子之明夷利貞（釋文蜀才箕作其劉向云今易箕子作荄滋鄒湛曰訓箕爲荄詁子爲滋漫衍無經不可致詰以譏荀爽案王注亦訓爲其茲辨見後）

象傳曰箕子之貞明不可息也

王注曰宿近於晦與難爲比險莫如茲而在斯中猶闇不能沒明不可息正不憂危故利貞也

案焦里堂曰古字箕卽其子通滋釋名子滋也滋通茲王氏讀箕子爲其茲故云險莫如茲而在斯中以茲字解子字以斯字解其字若曰其茲之明夷而猶闇不能沒明不可息謂明之傷夷如茲而猶利貞也推王注之意絕不以爲近殷紂之箕子馬融以箕子爲紂諸父王氏所不用也正義失王氏義解故曰漢書孟喜傳蜀人趙賓以爲箕子明夷陰陽氣无箕子箕子者萬物方荄滋

也師古曰茲茲言其根荄方滋茂也案古文易本作其子漢廣漢屬國侯李翊碑其先出自其子之苗又後李孝文帝弔比干文亦書箕子作其子劉子政言今易作荄茲明古文作其子今讀爲荄滋也說文其豆莖也莖卽根荄之意古其與荄聲同淮南子時則訓云爨其燧火高誘注其讀該備之該漢禮樂志根荄以遂顏注荄音該又律志該閡于亥說文亥荄也是古其荄該亥同音故訓其爲荄也又子滋亦同聲史記律書子者滋也滋者言萬物滋于上也漢書律志曰孳萌于子白虎通云子者孳也釋名子孳也陽氣始萌孳生于下也說文子十一月陽氣動萬物滋入以爲偁詁子爲滋亦非无據荀氏說本于子政別錄子政又本于趙賓易飾易文鄒氏斥其漫衍无經蓋晉人已不識古字矣范長生作其子卽箕子之省文說文箕籀文作奠卽其字也惠定宇曰馬融俗儒以象傳有箕子之文遂以箕子當五尋五爲天位箕子臣也而當君位乖于易例過孰大焉謬說流傳兆于西漢西漢博士施讎讀其爲箕時有孟喜之高弟蜀人趙賓述孟氏之學斥言其謬以箕子爲荄滋于是施讎梁邱賀咸共姝之班固作喜傳亦用讎賀之單詞皆非實錄劉向別錄猶循孟學荀爽獨知其非復賓古義讀箕子爲荄茲而晉人鄒湛以爲漫衍不經致譏荀氏而周易之學晦矣昌案三至五互震爲蒼筤竹爲萑葦其爲稼也爲反生震陽在下庶草萌生故取荄滋之象應二爲離離明在下故明不可息荄滋之明夷內文明而外柔順也利貞卽利艱

貞也明夷之德俪于斯爻五爲君位當之者其惟文王乎箕子人臣不足以當斯爻也馬季長曰箕子德可以王故以當五其說之支離顯而易見王氏釋爲其茲亦未得古字通轉之義然不以箕子爲紂之諸父猶爲有識也

上六不明晦初登于天照四國也後入于地

象傳曰初登于天照四國也後入于地失則也

王注曰處明夷之極是至晦者也本其初也在于光照轉至于晦遂入于地

正義曰上六居明夷之極是至闇之主故曰不明而晦本其初也其意在于光照四海其後由于不明遂入于地謂見誅滅也失則者由失法則故誅滅也

程傳曰上居卦之終爲夷明之主又爲明夷之極上至高之地明在至高本當遠照明既夷傷故不明而反昏晦也本居于高明當及遠初登于天也乃夷傷其明而昏暗後入于地也上明夷之終又坤陰之終明傷之極者也

本義曰以陰居坤之極不明其德以至于晦始則處高位以傷人之明終必至于自傷而墜厥命照四國以位言

案虞仲翔曰應在三離滅坤下故不明晦晉時在上離乾故登于天照四國今反在下故後入于

地失其則侯氏果曰最遠于陽故曰不明晦也初登于天謂明出地上下照于坤坤爲衆國故曰照于四國也喻陽之初興也後入于地謂明入地中晝變爲夜暗晦之甚故曰失則也況紂之亂世也此之二象見皆與明夷往復不已蘇嵩坪曰晦坤象變艮乾體位又在上故有登天之象入于地坤藏之象初就上六言後就坤體言虞氏侯氏就反對取義蘇氏就本卦取義虞氏侯氏之義爲長凡反對之卦皆可取象說見雜卦所謂兩象易也明夷者日食之象漢書杜鄴傳日食明陽爲陰所臨坤卦乘陽明夷之象也應劭曰明夷者明傷也初登于天者初爲天子言以善同于天也後入于地者傷賢害仁佞惡在朝必以惡終入于地也家大人曰黎洲黃氏象數論說明夷爲日食本於漢書最爲確解

家人利女貞（釋文說文家居也案人所居稱家爾正室內謂之家是也）

彖傳曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

王注曰女正位乎內謂二也男正位乎外謂五也家人之義以內爲本故先說女也

正義曰此因二五得正以釋家人之義並明女貞之旨家人卽女正于內男正于外二儀則天尊在上地卑在下同于男女正位故曰天地之大義也父母一家之主家人尊事同于國有嚴君故曰家

人有嚴君焉父母之謂也既家有嚴君則父不失父道以至婦不失婦道尊卑有序上下不失而後爲家道之正各正其家无家不正卽天下之治定矣

程傳曰家人之道利在女正女正則家道正矣夫夫婦婦而家道正獨云利女貞者夫正者身正也女正者家正也女正則男正可知矣陽居五在外也陰居二處內也男女各得其正位也尊卑內外之道正合天地陰陽之大義也家人之道必有所尊嚴而君長者謂父母也雖一家之小无尊嚴則孝敬衰无君長則法度廢有嚴君而後家道正家者國之則也父子兄弟夫婦各得其道則家道正矣推一家之道可以及天下故家正則天下定矣

本義曰上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象

案馬季長曰家人以女爲奧女長女中女各得其正故曰利女貞此說與程傳合王注乃云家人之義各自脩一家之道非元亨利君子之貞故利女貞與彖傳所云正家而天下定之義不合矣當从程傳又荀慈明曰離巽之中有乾坤父母之謂也父謂五子謂四兄謂三弟謂初夫謂五婦謂二也與本義稍有不同愚謂彖傳父父以下蓋就父母推言之不必確指爲某爻也

象傳曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

王注曰風自火出由內以相成熾也家人之道脩于近小而不妄也故君子以言必有物而口无擇

言行必有恆而身无擇行

正義曰巽在離外是風送火出火出之初因風方熾火既炎盛還復生風內外相成有似家人之義物事也言必有事行必有常言之與行君子樞機出身加人發邇見遠故舉言行以爲之誡

程傳曰正家之本在正其身正身之道一言一動不可易也君子觀風自火出之象知事之由內而出故所言必有物所行必有恆也物謂事實恆謂常度法則也德業之著于外由言行之謹于內也言愼行修則身正而家治矣

案馬季長曰木生火火以木爲家故曰家人火生于木得風而盛猶夫婦之道相須而成荀慈明曰風火相與必附于物物大火大物小火小君子之言必因其位位大言大位小言小不在其位不謀其政故言有物也大暑鍊金火不增其烈大寒凝冰火不損其熱故曰行有恆矣蘇嵩坪曰離火有言象巽風有行象

初九閑有家悔亡（釋文閑馬云闌也防也鄭云習也）

象傳曰閑有家志未變也

王注曰凡教在初而法在始家濳而後嚴之志變而後治之則悔矣處家人之初爲家人之始故宜必以閑有家然後悔亡也

正義曰志未變者釋在初防閑之義所以在初防閑其家者家人志未變黷也

程傳曰初家道之始也閑謂防閑法度也治其有家之始能以法度爲之防閑則不至于悔矣治家者治乎衆人也苟不閑之以法度則人情流放必至于有悔失長幼之序亂男女之別傷恩義害倫理无所不至能以法度閑之于始則无是矣故悔亡也九剛明之才能閑其家者也

案胡雲峯曰初之時當閑九之剛能閑顏之推曰教子嬰孩教婦初來蘇嵩坪曰初九以剛明處正家之始能立法度以治家人者也故有閑家之象以其變柔故又戒以悔亡也離爲麗變艮爲止皆有閑象案說文閑闌也从門中有木初爻變艮艮爲門闌爲木堅多節故有閑象

六二无攸遂在中饋貞吉（釋文饋巨愧反食也）

象傳曰六二之吉順以巽也

王注曰居內處中履得其位以陰應陽盡婦人之正義无所必遂職乎中饋巽順而已是以貞吉也

正義曰婦人之道巽順爲常无所必遂其所職主在于家中饋食供祭而已得婦人之正故曰貞吉

程傳曰二以陰柔居中正能順從而卑巽者也故爲婦人之貞吉也

本義曰六二柔順中正女之正位乎內者也

案後漢書楊震傳上疏曰易曰无攸遂在中饋言婦人不得與于政事也注引鄭康成曰二爲陰

爻得正于內五陽爻也得正于外猶婦人自脩正于內丈夫臨正于外无攸遂言婦人无敢自遂也爻體離又互體坎火位在下水在火上飪之象也饋食也故云在中饋也荀慈明曰六二處和得正得正有應有應有實陰道之至美者也坤道順從故无所得遂供肴中饋酒食是議故曰在中饋居中守正永貞其志則吉故曰貞吉也九家易曰順以巽者謂二居貞順巽于五則吉矣案列女傳孟母曰夫婦人之禮精五飯羃酒漿養舅姑縫衣裳而已矣故有閨內之修而無境外之志易曰在中饋无攸遂詩曰無非無儀唯酒食是議言婦人無擅制之義而有三從之道也故年少則從乎父母出嫁則從乎夫夫死則從乎子禮也顏氏家訓曰婦主中饋唯有酒食衣服之禮耳國不可使豫政家不可使幹蠱王童谿曰无攸遂示不敢有所專也婦人之職不過奉祭祀饋飲食而已此外無他事也案此爻爲內卦之主卽彖辭所謂利女貞得婦道之正故貞而不變則吉程傳謂六二以陰柔之才不能治家无攸遂无所爲而可也與象辭貞吉之義不合當从舊說應在九五巽爻故曰順以巽也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝釋文嗃呼落反又呼學反馬云悅樂自得皃鄭云苦熱之意荀作確確劉作熇熇嘻喜悲反馬云笑聲驕佚嘻笑之意張作嬉嬉陸作喜喜解故云案說文無嗃字新附有之當从劉表作熇說文熇火熱也大雅板云多將熇熇毛傳云熇然熾盛也康成訓爲苦熱之意疑鄭本亦作熇喜嬉嘻音義同喜字古亦有平音晉語妹喜漢書古今人表後漢崔琦傳俱作未嬉喜嬉古今字說文喜樂也玉篇嬉和樂聲義並相近說文無嘻嬉二字當从陸公紀作喜

象傳曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

王注曰以陽居陽剛嚴者也處下體之極爲一家之長者也行與其慢寧過乎恭家與其瀆寧過乎嚴是以家人雖嗃嗃悔厲猶得其道婦子嘻嘻乃失其節也

正義曰嗃嗃嚴酷之意也嘻嘻喜笑之皃也九三以陽處陽行剛嚴之政故家人嗃嗃雖復嗃嗃傷猛悔其酷厲猶保其吉故曰悔厲吉若縱其婦子慢黷嘻嘻喜笑而无節則終有恨辱故曰終吝也

程傳曰九三在內卦之上主治乎內者也以陽居剛而不中雖得正而過乎剛者也治內過剛則傷于嚴急故家人嗃嗃然治家過嚴不能无傷故必悔于嚴厲骨肉恩勝嚴過故悔也雖悔于嚴厲未得寬猛之中然而家道齊肅人心祗畏猶爲家之吉也若婦子嬉嬉則終至羞吝矣嘻嘻笑樂无節也自恣无節則終至敗家可羞吝也蓋嚴謹之過雖于人情不能无傷然苟法度立倫理正乃恩義之所存也若嘻嘻无度乃法度之所由廢倫理之所由亂安能保其家乎未失者言雖嗃嗃于治家之道未爲甚失若婦子嘻嘻是无禮法失家之節家必亂矣

本義曰以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道也

案離爲火嗃通熇熇取三互重離之象火性猛烈故諸儒皆訓爲嚴厲之意獨馬季長以爲悅

樂非也悔厲吉本義以爲雖有悔厲而吉與象傳未失之意合正義謂悔其酷厲考易中厲字皆訓爲危無以爲酷厲者正義因嗃嗃爲嚴厲之意遂望文生義非也三應上巽體變成震又互艮虞氏逸象謂震爲笑巽爲婦艮爲子故有婦子嬉嬉之象

六四富家大吉

象傳曰富家大吉順在位也

王注曰能以其富順而處位故大吉也若但能富其家何足爲大吉體柔居巽履得其位明于家道以近至尊能富其家也

正義曰所以致大吉由順承于君而在臣位故不見黜奪也

程傳曰六以巽順之體而居四得其正位居得其正爲安處之義巽順于事而由正道能保有其富者也居家之道能保有其富則爲大吉也四高位而獨云富者于家而言高位家之尊也能有其富是能保其家也吉孰大焉

案陽實陰虛陽爲富虞氏解泰卦曰坤虛无陽故不富是也蘇蒿坪曰四變乾體實富象大乾象

案本義以陰主利釋富字與易例不合虞氏曰順在位謂順于五也

九五王假有家勿恤吉釋文假更白反至也鄭云登也徐古雅反馬云大也惠定宇曰假五經文字作叚云易王假至也周伯琦六書正譌云萃卦王假有廟傳寫誤爲假豐渙二卦同解

故曰說文假至也从彳叚聲孫愐音古雅反小徐繫傳引易王假有廟楊子方言假徐至也邠唐兗冀之間曰假或曰徐又曰徐登也梁益之間曰徐故鄭君訓爲登徐从人非昌案說文無假字當作假

象傳曰王假有家交相愛也

王注曰假至也履正而應處尊體巽王至斯道以有其家者也居乎尊位而明于家道則下莫不化矣父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦六親和睦交相愛樂而家道正正家而天下定矣故王假有家則勿恤而吉

程傳曰九五男而在外剛而處陽居尊而中正又其應順正于內治家之至正至善者也王假有家五君位故以王言假至也極乎有家之道也夫王者之道修身以齊家家正而天下治矣自古聖王未有不以恭己正家爲本故有家之道既至則不憂勞而天下治矣勿恤而吉也五恭己于外二正家于內內外同德可謂至矣夫愛其內助婦愛其刑家交相愛也

本義曰假至也如假于太廟之假有家猶言有國也九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以是至于其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之皆吉也

案交相愛王注以爲六親程傳以爲夫婦龔幼文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王注爲長蘇蒿坪曰五巽乎中正爲志行故有王假之象下互坎有恤象互離爲笑故曰勿恤案蘇氏以離爲笑與虞氏不同說見同人九五

上九有孚威如終吉

象傳曰威如之吉反身之謂也

王注曰處家人之終居家道之成刑于寡妻以著于外者也故曰有孚凡物以猛爲本者則患在寡恩以愛爲本者則患在寡威故家人之道尙威嚴也家道可終唯信與威身得威敬人亦如之反之于身則知施于人也

正義曰反身之謂者身得人敬則敬于人明知身敬于人人亦敬己反之于身則知施之于人故曰反身之謂也

程傳曰上卦之終家道之成也故極言治家之本治家之道非至誠不能也故必中有孚信則能常久而衆人自化爲善不由至誠己且不能常守也況欲使人乎故治家以有孚爲本治家者在妻孥慈愛之間慈過則无嚴恩勝則掩義故家之患常在禮法不足而瀆慢生也長失尊嚴少忘恭順而家不亂者未之有也故必有威嚴則能終吉保家之終在有孚威如二者而已故于卦終言之治家之道以正身爲本故云反身之謂爻辭謂治家當有威嚴而夫子又復戒云當先嚴其身也威嚴不先行于己則人怨而不服故云威如而吉者能自反于身也孟子所謂身不行道不行于妻子也

本義曰威如者非謂作威也反身自治則人畏服之矣

案上變成坎虞氏曰坎爲孚故有孚乾爲威如上九乾爻故有威如之象睽小事吉釋文睽苦圭反馬鄭王肅徐呂忱並音圭序卦云乖也雜卦云外也說文云目不相視也

彖傳曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉釋文同行如字王肅遵孟反

王注曰事皆相違害之道也何由得小事吉以有此三德也睽離之時非小人之所能用也故曰睽之時用大矣哉

正義曰睽者乖異之名物情乖異不可大事大事謂興役動衆必須大同之世方可爲之小事謂飲食衣服不待衆力雖乖而可故曰小事吉也水火二物共成烹飪理應相濟今火在上而炎上澤居下而潤下无相成之道所以爲乖中少二女共居一家理應同志各自出適志不同行所以爲異也說而麗乎明不爲邪僻柔進而上行所之在貴得中而應乎剛非爲全弱雖在乖違之時卦爻有此三德故可以行小事而獲吉也天高地卑其體懸隔是天地睽也而生成品物其事則同也男女睽而其志通者男外女內分位有別是男女睽也而成家理事其志則通也萬物殊形各自爲象是萬物睽也而均于生長其事卽類故曰其事類也睽離之時能建其用使合其通理非大德之人則不

可也故曰睽之時用大矣哉

程傳曰睽者睽乖離散之時非吉道也以卦才之善致處睽時而小事吉也彖先釋睽義次言卦才終言合睽之道而贊其時用之大火之性動而上澤之性動而下二物之性違異故爲睽義中少二女雖同居其志不同行亦爲睽義女之少也同處長則各適其歸其志異也言睽者本同也本不同則非睽也兌說也離麗也又爲明故爲說順而附麗于明凡離在上而彖欲見柔居尊者則曰柔進而上行晉鼎是也物雖異而理則同故天下之大羣生之衆睽散萬殊而聖人爲能同之處睽之時合睽之用其事至大故曰大矣哉

案鄭康成曰睽乖也火欲上澤欲下猶人同居而志異也故謂之睽二五相應君陰臣陽君而應臣故小事吉九家易曰乖離之卦于義不大而天地事同共生萬物故曰用矣虞仲翔曰小謂五陰稱小得中應剛故吉蘇蒿坪曰離兌皆有目象而一正一眇故有二目相睽之象

象傳曰上火下澤睽君子以同而異

王注曰同于通理異于職事

正義曰上火下澤動而相背所以爲睽也君子以同而異者佐主治民其意則同各有司存職掌則異故曰君子以同而異也

程傳曰上火下澤二物之性違異所以爲睽離之象君子觀睽異之象于大同之中而知所當異也夫聖賢之處世在人理之常莫不大同於世俗所同者則有時而獨異蓋於秉彝則同矣於世俗之失則異也不能大同者亂常拂理之人也不能獨異者隨俗習非之人也要在同而能異耳中庸曰和而不流是也

案同而異王注以職事言程傳以處世言荀慈明曰火性炎上澤性潤下故曰睽也大歸雖同小事當異百官殊職四民異業文武並用威德相反共歸于治故曰君子以同而異是同異之理本無所不該也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎（釋文喪息浪反）

象傳曰見惡人以辟咎也（釋文辟音避）

王注曰時方乖離而位乎窮下上无應可援下无權可恃顯德自異爲惡所害故見惡人乃得免咎也

正義曰惡人不應與之相見而遇接之者以辟咎也

程傳曰九居卦初睽之始也見者與相通也當睽之時雖同德者相與然小人乖異至衆若棄絕之不幾盡天下以仇君子乎如此則失含宏之義致凶咎之道也又安能化不善而使之合乎故必見

惡人則无咎也古之聖王所以能化奸凶爲善良革仇敵爲臣民者由弗絕也

案喪馬勿逐自復自注疏以下多不得其解鄭東谷曰居睽之時在卦之下當安靜以俟之寬裕以容之睽斯合矣喪馬勿逐久則自復安靜以俟之也睽而無應無非戾于己者拒絕之則愈戾故寬裕以容之也合睽之道莫善于斯項平父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見與迫斯可見之見同非往見之也若往見則遠勿逐之戒矣王秋山曰方睽之時其睽未深馬之失也未遠惡人睽間之情未甚也失馬逐之則愈逐愈遠惡人激之則愈激愈睽故勿逐而聽其自復見之而可以免咎也諸說皆得爻義蘇嵩坪曰以剛居下與九四同德相應卦取說而麗乎明變坎則成未濟故曰悔亡虞仲翔曰應在于坎坎爲馬離爲見惡人謂四吳草廬曰人而不仁疾之已甚則致亂九四剛强不正而爲敵應惡人也目不相視爲睽初四雖敵應不相與而初之待四无睽異之情故目常見之不與之絕所以免于咎也惠定宇曰喪馬勿逐自復此商法也周監二代而因之故周禮朝士職曰凡獲得貨賄人民六畜者委于朝告于士鄭注云委于朝待來識之尚書費誓云馬牛其風臣妾逋逃勿敢越逐祇復之是其事也逃傳曰陳太邱之見張讓郭汾陽之見盧杞皆合此爻之義

九二遇主于巷无咎釋文巷字書作衖解故曰說文作鼄里中道从䖵从共篆文从䖵省作菪釋宮衖門謂之閎釋文衖廣正云道也聲類以爲巷字

象傳曰遇主于巷未失道也

王注曰處睽失位將无所安然五亦失位俱求其黨出門同趣不期而遇故曰遇主于巷處睽得援雖失其位未失道也

程傳曰當睽之時君心未合賢臣在下竭力盡誠期使之信合而已至誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是宛轉以求其合也遇非枉道逢迎也巷非邪僻由徑也

本義曰未失道者本其正應非有邪也

案吳草廬曰主謂五也巷者里中之道二與五正應睽異之時難于遇合又兩皆不正二往就五與之遇于里巷之間也當睽而遇則情不睽矣虞仲翔曰二動體震爲主爲大塗艮爲徑路大道而有徑路故稱巷程傳訓巷爲委曲之途恐非惠定宇曰爻言巷象言道廣雅云巷道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終釋文曳以制反掣昌逝反鄭作拽云牛角皆踊曰拽徐市制反說文作抴之世反云角一俯仰子夏作抶傳云一角仰也荀作觭劉本从說文解依鄭天剠也馬云剠鑿其額曰天劓魚器反截鼻也王肅作鼿魚一反案說文抴一角仰也从角切聲易曰其牛抴徐鼎臣曰當从契省乃得聲段懋堂曰說文抴一角仰也一當作二釋獸曰角一俯一仰觭皆踊觓皆踊謂二角皆置也俗譌爲一則與觭无異易音義引說文以角一俯一仰系之觓當時筆誤耳睽六三其牛掣鄭作拽云牛角皆踊曰拽與爾正說文同又說文觭角一俛一仰荀易其牛觭子夏傳作契云一角仰也虞作掣云牛角一低一仰是子夏虞皆作觭也觭者奇也奇者異也一曰不耦也故其字从奇公羊傳匹馬隻輪无反者穀梁作踦輪漢五行志作觭輪此不耦之義之引伸也惠定宇曰从虞翻說當依荀氏作觭从鄭氏說當依爾正作抴抴从角抶省故子夏傳作抶觭角一低一卬故荀氏作觭諸家無作掣者王弼以爲其牛掣者滯隔不進是讀爲牽掣之

字失之解故曰馬虞俱以天爲黥輔嗣注亦謂四剠其黥釋文云天剠也正義曰黥額曰天漢唐以來俱遵此說案說文天顚也顚頂也首圓象天故乾爲天亦爲首故謂黥額爲天胡氏煖曰天當作而字古文相類後人專寫之誤也謂而者在漢法有罪髡其鬢髮曰而又周禮梓人爲筍簴作而亦謂髡其鬢髮也程傳本義俱從安定之說案漢書高帝紀注應劭曰輕罪不至于髡完其彫鬢故曰彫古耐字從彡髮膚之意也師古曰依應氏之說耐當音而說文而頰毛也象毛之形引周禮作其鱗之而耐罪不至髡也從而從彡或從寸作耐應劭許慎皆謂彫罪不至于髡安定謂髡其鬢髮不知何據說文已引天且剠虞氏亦謂黥額爲天漢易寔作天字未必誤也又說文剠刑鼻也從刀臬聲易曰天且剠或從鼻作剠王肅本作鼽卽剠剠之異文困九五剠則王肅陸績剠作鼽困上六于鼽蔽虞鼽作剠剠剠鼽三字並同

象傳曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

王注曰凡物近而不相得則凶處睽之時履非其位以陰居陽以柔乘剛志在于上而不和于四二應于五則近而不相比故見輿曳輿曳者履非其位失所載也其牛掣者滯隔所在不獲進也其人天且剠者四從上取二從下取而應在上九執志不回初雖受困終獲剛助

正義曰其人天且剠无初有終者剠額爲天截鼻爲剠既處二四之間皆不相得四從上刑之故剠其額二從下刑之又截其鼻故曰其人天且剠而應在上九執志不回遇剛者由遇上九之剛所以有終也

程傳曰以六居三非正也非正則不安又在二陽之間所以有如是艱厄由位不當也无初有終者終必與上九相遇而合乃遇剛也不正而合未有久而不離者也合以正道自无終睽之理故賢者順理而安行知者知幾而固守

案虞仲翔曰離爲見坎爲車爲曳牛角一低一仰故稱掣離上而坎下故其牛掣也黥額爲天劓鼻爲劓兌爲刑人故其人天且劓失位動得正成乾故无初有終象曰遇剛是其義也蘇蒿坪曰互離爲牛當上下之交有牛挈之象三爲人位兌乾體乾爲首兌爲毀折故有天象（虞氏謂乾爲天）三互離舊謂離爲力離上牢艮艮爲鼻離見則艮掩故有劓象亦猶噬嗑六二變離爲滅鼻　乾始物爲初无初亦兌象有終互坎之象

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎（釋文元如字）

象傳曰交孚无咎志行也

王注曰无應獨處五自應二三與己睽故曰睽孤也初亦无應特立處睽之時俱在獨立同處體下同志者也而已失位比于三五皆與己乖處无所安故求其疇類而自托焉故曰遇无夫也同志相得而无疑焉故曰交孚也雖在乖隔志故得行故雖危无咎

正義曰无夫謂初九也處于卦始故曰元也初四俱陽而言夫者蓋是丈夫之夫非夫婦之夫也

程傳曰九四當睽時居非所安无應而在二陰之間是睽離孤處者也以剛陽之德當睽離之時孤立無與必以氣類相求而合是以遇元夫也夫陽稱元善也初九當睽之初遂能與同德而亡睽之悔處睽之至善者也故目之爲元夫猶言善士也四則過中爲睽已甚不若初之善也四與初皆以

陽處一卦之下居相應之位當睽乖之時各无應援自能同德相親故會遇也同德相遇必須至誠相與交孚各有孚誠也上下二陽以至誠相合則何時之不能行何危之不能濟故雖處危厲而无咎也當睽遠之時孤居二陰之間處不當位危且有咎也以遇元夫而交孚故得无咎也

案虞仲翔曰坎動成震故志行也吳草廬曰九四初九敵應不相與者然九四居柔變爲柔而應初則如婦人失其配偶而忽遇元夫元夫謂初夫也猶元妃之元四陰位初陽位故四謂初爲夫四下遇初初上孚四故曰交孚蘇蒿坪曰初四皆剛而遠近相取卑亢不同故一爲惡人一爲元夫四離體又互坎有孚與厲象愚謂初以四爲惡人四以初爲元夫初得位而四失位也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

象傳曰厥宗噬膚往有慶也

王注曰厥宗謂二也噬膚者齧柔也

正義曰宗主也謂二也有慶者言善功被物爲物所賴也五雖居尊而不當位與二合德乃爲物所賴故曰往有慶也

本義曰厥宗指九二噬膚言而合

案王注謂噬膚爲二噬三攻二無噬三之義且與九五無與噬膚義見噬嗑虞仲翔曰動而之乾

乾爲宗故曰厥宗噬膚乾爲慶故往无咎而有慶矣李資州曰二兌爲口五爻陰柔噬膚之象也吳草廬曰六五互坎之外體而柔如豕膚之柔而易噬故曰噬膚蘇嵩坪曰五以柔中居尊位正所謂小事吉者故悔則亡也厥宗指九二噬膚言而合所謂應乎剛也如是而往何咎之有自二以上互二離有噬嗑之象噬膚坤爲膚五得坤體也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉釋文弧音胡弓也說吐活反一音始銳反後說之弧本亦作壺京馬鄭王肅翟子元作壺音訓鬼氏曰陸希聲謂作壺是說之案象數當作壺惠半農曰昏禮設尊是爲壺尊說設通楊子太元曰家无壺婦承之姑測曰家无壺无以相承也然則設壺者婦承姑之禮欤三至五互坎坎爲盜故稱寇始以爲寇故先張之弧匪寇乃婚媾也故後說之壺始則拒之如外寇終則禮之若內賓言始睽而終合也惠定宇曰諸家皆作壺今作弧者聲之誤也左傳孤鮐禮記作壺毛詩八月斷壺傳云壺瓠也昏禮設尊于宅爲內尊又尊于房中東爲外尊此之謂設壺案李氏集解本作後說之壺當从之

象傳曰遇雨吉羣疑亡也

王注曰處睽之極睽道未通故曰睽孤己居炎極三處澤盛睽之極也以文明之極而觀至穢之物睽之甚也豕而負塗穢莫過焉至睽將合至殊將通恢詭譎怪道將爲一未至于洽先見殊怪故見豕負塗甚可穢也見鬼盈車吁可怪也先張之弧將攻害也後說之弧睽怪通也四剋其應故爲寇也睽志將通匪寇婚媾往不失時睽疑亡也貴于遇雨和陰陽也陰陽既和羣疑亡也

正義曰往與三合如雨之和向之見豕見鬼張弧之疑併消釋矣故曰羣疑亡也

程傳曰上居卦之終睽之極也陽剛居上剛之極也在離之上用明之極也睽極則咈戾而難合剛極則躁暴而不詳明極則過察而多疑上九有六三之正應實不孤而其才性如此自睽孤也如人雖有親黨而多自疑猜妄生乖離雖處骨肉親黨之間而常孤獨也上之與三雖爲正應然居睽極无所不疑其見三如豕之汚穢而又背負泥塗見其可惡之甚也既惡之甚則猜成其罪惡如見載鬼滿一車也鬼本无形而見載之一車言其以无爲有妄之極也物理極則必反故上與之始疑而終必合也先張之弧始疑惡而欲射之也疑之者妄也妄安能常故終必復于正三實无惡故後說弧而弗射睽極而反故與三非復爲寇讎乃婚媾也陰陽交而和暢則爲雨上于三始疑而睽睽極則不疑而合陰陽合則益和而爲雨故云往遇雨則吉羣疑亡者其始睽也无所不疑故云羣疑睽極而合則皆亡也

案虞氏曰離爲見坎爲車四變在坎上故載鬼一車坎爲弧離爲矢張弓之象也故先張之弧說猶置也兌爲口離爲大腹大腹有口坎酒在中壺之象也之應歷險以與兌故後說之壺也匪非也坎爲寇之三歷坎故匪寇陰陽相應故婚媾三在坎下故遇雨吳草廬曰上九離明之極故能見豕鬼車弧皆坎之象六三坎豕居于兌澤如豕之背負泥塗也六三坎與之下畫上載九四于坎與之中九四坎月之魄爲鬼一車者陽實之體充滿車中也一坎數雨亦坎象惠定宇曰載鬼

一車于禮爲魂車既夕薦車鄭注今之魂車載而往返而歸如慕如疑乖違之家有是象也又往遇雨正義謂往與三合是也三在坎體坎之下盡爲雨故往遇雨上在外卦而稱往者往來互文如繫辭傳所云日往則月來月往則日來往來者彼此之稱非內外之稱如需上六不速之客三人來謂自內卦而來也三變成震震爲行故有往遇之象

蹇利西南不利東北利見大人貞吉釋文蹇紀免反王肅徐紀偃反解故曰說文蹇跛也从足寒省聲徐鼎臣曰案易王臣蹇蹇今俗作謇非案大徐以謇爲俗甚謬張表碑謇謇匪躬衡方碑謇謇王臣漢人用易皆書从言五經文字作蹇云見易案爾疋釋樂有蹇字釋文本或作謇同

彖傳曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉釋文知音智中如字鄭云和也又張仲反王肅云中適也解卦彖同

王注曰西南地也東北山也以難之平則難解以難之山則道窮利見大人往則濟也爻皆當位各履其正居難履正正邦之道也正道未否難由正濟故貞吉也遇難失正吉可得乎蹇之時義大矣哉蹇難之時非小人之所能用也

正義曰蹇者有難而不進能止而不犯故彖就二體有險有止以釋蹇名坎在其外是險在前也有險在前所以爲難若冒險而行或罹其害艮居其內止而不往相時而動非知不能故曰見險而能止知矣哉蹇利西南之于平易救難之理故云往得中也不利東北之于險阻更益其難其道彌窮

故曰其道窮也往見大人必能除難故曰往有功也二三四五爻皆當位所以得正而吉故曰當位貞吉居難守正正邦之道故曰以正邦也能于蹇難之時建立其功用以濟世者非小人之所能故曰蹇之時用大矣哉

程傳曰西南坤方坤地也體順而易東北艮方艮山也體止而險在蹇難之時利于順處平易之地不利止于危險也處順而則難可紓止于險則難益甚矣蹇難之時必有聖賢之人則能濟天下之難故利見大人也濟難者必以大正之道而堅固其守故貞則吉也凡處難者必在乎守貞正設使難不解不失正德是以吉也若遇難而不能固其守入于邪濫雖使苟免亦惡德也知義命者不爲也

本義曰蹇難也足不能進行之難也爲卦艮下坎上見險而止故爲蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守正然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴于能止而又不可終于止處險者利于進而不可失其止也

案荀慈明曰西南謂坤東北艮也艮在坎下見險而止故其道窮也虞仲翔曰坤西南卦往得中謂西南得朋艮東北之卦其過窮則東北喪朋離爲見三至五互離大人謂五二得位應五故利見大

人往有功也五當位正邦故貞吉也

象傳曰山上有水蹇君子以反身修德

王注曰山上有水蹇難之象除難莫若反身修德

正義曰山是巖險水是阻難水積山上彌益危難故曰山上有水蹇陸績曰水在山上失流通之性故曰蹇通水流下今在山上不得下流蹇之象水本應山下今在山上終應反下故曰反身處難之時不可以行只可反自省察脩己德用乃除難君子通達道暢之時並濟天下處窮之時則獨善其身也

程傳曰山之峻阻上復有水坎水爲險陷之象上下險阻故爲蹇也君子觀蹇難之象而以反身脩德君子之遇艱阻必反求諸己而益自修孟子曰行有不得者皆反求諸己故遇艱蹇必自省于身有失而致之乎是反身也有所未善則改之无歉于心則加勉乃自脩其德也君子脩德以俟時而已

案艮爲身艮乾體乾爲德虞仲翔曰陽在三進德修業故以反身修德是也項平父曰反身象艮之背修德象坎之勞

初六往蹇來譽

象傳曰往蹇來譽宜待也釋文宜待也張本作宜時也鄭本作宜待時也解故曰注疏本似皆有時字當从鄭本時字正與下尤之韻尤字古音羽其反

王注曰處難之始居止之初獨見前識覩險而止以待其時知矣哉故往則遇蹇來則得譽

正義曰宜待者既往則遇蹇宜止以待時也

程傳曰六居蹇之初往進則益入于蹇往蹇也當蹇之時以陰柔无援而進其蹇可知來者對往之辭上進則爲往不進則爲來止而不進是有見幾知時之美來則有譽也

案蘇蒿坪曰艮爲言有譽象

六二王臣蹇蹇匪躬之故

象傳曰王臣蹇蹇終无尤也

王注曰處難之時履當其位居不失中以應于五不以五在難中私身遠害執心不回志匡王室者也故曰王臣蹇蹇匪躬之故履中行義以存其上處蹇以此未見其尤也

正義曰王謂五也臣謂二也九五居于王位而在難中六二是五之臣往應于五履正居中志匡王室能涉蹇難而往濟蹇故曰王臣蹇蹇也盡忠于君匪以私身之故而不往濟君故曰匪躬之故終无尤者處難以斯豈有過尤也

本義曰柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者

但當鞠躬盡力而已至于成敗利鈍則非所論也

案程傳曰六二陰柔之才不足以濟蹇雖未能成功終无過尤侯氏果曰處艮之二上應于五五在坎中險而入險志在匡弼匪惜其躬故曰王臣蹇蹇匪躬之故輔君以此終无尤也程傳以爲未能成功恐非經義本義以鞠躬盡瘁釋之其義精矣蘇嵩坪曰艮坤體有臣道躬艮象變巽故曰匪躬按自二至四互坎蹇中有蹇故曰蹇蹇猶習坎之爲坎坎也

九三往蹇來反

象傳曰往蹇來反內喜之也（釋文喜如字徐許意反猶好也）

王注曰進則入險來則得位故曰往蹇來反爲下卦之主是內之所恃也

正義曰內喜之者內卦三爻惟九三一陽居二陰之上是內之所恃故云內喜之也

程傳曰九三以剛居正處下體之上當蹇之時在下者皆柔必依于三是爲下所附者也三與上爲正應上陰柔而无位不足以爲援故上往則蹇也來下來也反還歸也內在下之陰也方蹇之時陰柔不能自立故皆附于九三之陽而喜愛之九之處三在蹇爲得其所也處蹇而得下之心可以求安故以來爲反猶春秋之言歸也

案虞仲翔曰應正歷險故往蹇反身據二故來反也內謂二陰也蘇嵩坪曰反取艮止之象

六四往蹇來連釋文連亦善反馬云亦難也鄭如字遲久之意案馬季長讀連如蹇虞仲翔亦云連蹇難也在兩坎間進則无應故往蹇退初介三故來連也解故曰周禮鄉師羣蹇注故書蹇作連先鄭云連讀爲蹇巾車蹇車釋文蹇本又作連音蹇韓勑孔廟禮器碑胡蹇器用隸釋云胡蹇者瑚璉也璉字明堂位又作連古連璉蹇通用又漢書揚雄傳孟氏雖連蹇猶爲萬乘師張晏曰連蹇難也言值世之屯難也師古曰連音蹇蹇與連音義同故仲翔訓爲蹇蹇亦難也惠定宇曰莊子連字皆音蹇此經連字王弼亦讀爲蹇惟荀慈明讀如今音

象傳曰往蹇來連當位實也

王注曰往則无應來則乘剛往來皆難故曰往蹇來連得位履正當其本實雖遇于難非妄所招也

正義曰馬云連亦難也鄭云遲久之意

案來連馬鄭虞氏皆讀爲連蹇之連上聲唯荀慈明云來還乘五與至尊相連讀如本字程傳謂連下三爻本義謂連于九三俱讀爲平聲攷六四初入坎險下又互坎故有往蹇來連之象作上聲讀爲長四變陽互乾陽爲實故曰當位實也荀氏謂上承九五之陽亦非傳言當位則非指他爻矣

九五大蹇朋來

象傳曰大蹇朋來以中節也

王注曰處難之時獨在險中難之大者也故曰大蹇然居不失正履不失中執德之長不改其節如此則同志者集而至矣故曰朋來也

正義曰得位居中不易其節故致朋來故云以中節也

程傳曰五居君位而在蹇難之中是天下之大蹇也當蹇而又在險中亦爲大蹇大蹇之時而二在下以中正相應是其朋助之來也朋者其朋類也五有中正之德而二亦中正雖大蹇之時不失其守蹇于蹇以相應助是以其中正之節也

本義曰大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者

案程傳謂朋來无吉六二陰柔未足以濟蹇朱子語類曰處九五尊位而居蹇之中所以爲大蹇所謂遑大投艱于朕身人君當此則須屈羣策用羣力乃可濟也折中曰凡易之應莫重于二五二之稱王臣者指王也五之稱朋來者指二也蘇葛坪曰朋來變坤之象

上六往蹇來碩吉利見大人

象傳曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

王注曰往則長難來則難終難終則衆難皆濟志大得矣故曰往蹇來碩吉險夷難解大道可興故曰利見大人也有應在內往則失之來則志獲志在內也

正義曰有應在三是志在內也應既在內往則失之來則得之所以往則有蹇來則碩吉也貴謂陽也以從陽故云以從貴也

程傳曰碩大也寬裕之稱諸爻皆不言吉上獨言吉者諸爻皆得正各有所善然皆未能出于蹇故未足爲吉惟上處蹇極而得寬裕乃爲吉也上六應三而從五志在內也蹇既極而多助是以碩而吉也六以陰柔當蹇之極密近剛陽中正之君自能其志從附以求自濟故利見大人謂從九五之貴也所以云從貴恐人不知大人爲指五也

本義曰已在卦極往無所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五

案虞仲翔曰碩謂三艮爲碩退來之三故來碩得位有應故吉也離爲見三互體離大人謂五故利見大人矣吳草廬曰五爲大人上六利于見之彖辭之利見九五者六二在其下而往見也此爻辭之利見九五者上六在其外而來見也

讀易會通

卷六　下經二

解至井

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉釋文解音蟹

彖傳曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉釋文坼勅宅反說文云裂也廣正云分也馬陸作宅云根也文選注引鄭康成曰皮曰甲根曰宅宅居也惠定宇曰古文宅作𡧓與坼相似故誤作坼馬鄭皆從古文非改坼爲宅宅解故曰左思蜀都賦百果甲宅魏時古易當作宅李善音甲宅爲坼宅坼音同說文本作坼裂也從土庶聲又後漢書肅宗紀萬物孳甲章懷引前書音義曰孳葉裹白皮也故鄭謂皮曰甲周書大開武解維草其宅之孔晁注謂草居之故鄭亦以宅爲居昌案石經岳本俱作坼是也閩監毛本作拆非宋刻本義亦作坼

王注曰西南衆也解難濟險利施于衆也亦不困于東北故不言不利東北也未有善于解難而迷廣處安也解之爲義解難而濟厄者也无難可往以解來復則不失中有難而往則以速爲吉者无難則能復其中有難則能濟其厄也動于險外故謂之免免險則解故謂之解天地否結則雷雨不

作交通感散雷雨乃作也雷雨之作則險厄者亨否結者散故百果草木皆甲坼也解之時大矣哉无所而不釋也難解之時非治難時故不言用體盡于解之名无有幽隱故不曰義

正義曰解有兩音一音古買反一音胡買反解謂解說之初解謂既解之後彖稱動而免乎險明解衆難之時故先儒皆讀爲解胡買反序卦云解者緩也然則解者險難解釋物情舒緩故爲解也解利西南者西南坤位坤是衆也施解于衆則所濟者宏故曰解利西南也若无難可往則以來復爲吉若有難可往則以速赴爲善故云无所往其來復吉有攸往夙吉設此誡者褚氏云世有无事求功故誡以无難宜靜亦有待敗乃救故誡以有難須速也遇險不動无由解難動在險中亦未能免咎今動于險外即見免說于險所以爲解也此因震坎有雷雨之象以廣明解義天地解緩雷雨乃作雷雨既作百果草木皆孚甲開坼莫不解散也自天地至于草木无有不解豈非大哉

程傳曰西南坤方坤之體廣大平易當天下之難方解人始離艱苦不可復以煩苛嚴急治之當濟以寬大簡易乃其宜也如是則人心懷而安之故利于西南也湯除桀之虐而以寬治武王除紂之暴而反商政皆從寬易也无所往謂天下之難已解散无所爲也有攸往謂尚有所當解之事也夫天下國家必紀綱法度廢亂而後禍患生聖人既解其難而安平无事矣是无所往也則當修復治道正紀綱明法度進復先代明王之治是來復也謂反正理也天下之吉也其發語辭自古聖王救

難定亂其始未暇遽爲也既安定則爲可久可繼之治自漢以下亂既除則不復有爲姑隨時維持而已故不能成善治蓋不知來復之義也有攸往夙吉謂尙有當解之事則早爲之乃吉也當解而未盡者不早去則將復盛事之復生者不早爲則將漸大故夙則吉也

本義曰解難之散也居險能動則出于險之外矣解之象也難之旣解利于平易安靜不欲久爲煩擾若无所往則宜來復其所易安靜若尙有所往則宜早往早復不可久煩擾也

案荀慈明曰乾動之坤而得衆西南衆之象也解者震世也仲春之月卦氣圖解二月卦草木萌芽雷以動之雨以潤之日以烜之中互離故甲坼也虞仲翔曰夙早也離爲日爲甲日出甲上故早也案早說文作晙從日在甲上蘇蒿坪曰西南指坤言震本坤體故利西南案卦以入爲來出爲往无所往其來復吉者坎在內卦故无所往來居于下故其來復吉有攸往夙吉者震在外卦故有攸往震動在上故夙吉易中往來之義皆如此自往來之義不明漢宋諸儒俱以卦變言往來無異乎治絲而棼矣

又李鼎祚本彖傳其來復吉乃得中也上有无所往三字衍文程傳曰不言无所往省文爾是也

象傳曰雷雨作解君子以赦過宥罪釋文宥京作尤解故曰說文尤从乙又聲宥古通作又王制三又是也尤宥音近通

正義曰赦謂赦免過謂誤失宥謂寬宥罪謂故犯過輕則赦罪重則宥皆解緩之義也

程傳曰天地解散而成雷雨故雷雨作而爲解也赦釋之宥寬之過失則赦之可也罪惡而赦之則

非義也故寬之而已君子觀雷雨作解之象體其發育則施恩仁體其解散則行寬釋也

案虞氏曰坎爲罪二四失位在坎獄中趙氏汝楳曰雷者天之威雨者天之澤咸中有澤猶刑獄之有赦宥愚謂坎爲刑獄故爲罪過震爲雷動故爲赦宥

初六无咎

象傳曰剛柔之際義无咎也

王注曰解者解也屯難盤結于是乎解也義无咎者或有過咎非其理也義猶理也

程傳曰六居解初患難既解之時以柔居剛以陰應陽柔而能剛之義既無患難而自處得剛柔之宜患難既解安寧無事唯自處得宜則无咎矣方解之初宜安靜以休息之爻之辭寡所以示意

案王注云屯難盤詰于是乎解蓋本兩象易而言胡雲峯曰解上下體易爲屯動乎險中爲屯動而出乎險之外爲解屯象草穿地而未申解則雷雨作而百果草木皆甲坼案屯剛柔始交而難生上下易而爲解則爲剛柔始散之際坎六四承九五爲剛柔際此爻初六承九二亦云剛柔之際蘇葛坪曰上比于二以剛濟柔故无咎也程傳謂初四相應爲剛柔相際接亦非易中除字之義

九二田獲三狐得黃矢貞吉

象傳曰九二貞吉得中道也

王注曰狐者隱伏之物也剛中而應爲五所任處於險中知險之情以斯解物能獲隱伏也故曰田獲三狐也黃理中之稱也矢直也田而獲三狐得乎理中之道不失枉直之實能全其正者也故曰田獲三狐得黃矢貞吉也

正義曰得中道者明九二位既不當所以得貞吉者由處于中得乎理中之道故也

程傳曰九二以陽剛得中之才上應六五之君用于時者也六五以陰柔居尊位小人一近之則移其心矣況難方解而治之初其變尚易二既當用必須能去小人則可以正君心而行其剛中之道田者去害之事狐者邪媚之獸三狐指卦之三陰時之小人也獲謂能變化除去之如田之獲狐也獲之則得中直之道乃貞正而吉也黃中色矢直物黃矢謂中直也羣邪不去君心一入則中直之道无由行矣所謂貞吉者得其中道也除去邪惡使其中直之道得行乃正而吉也

案虞仲翔曰二稱田田獵也變艮爲狐（二變成坤坤爲坎爲弓坎爲弓輪故爲弓）離爲黃矢（二至四互離）矢貫狐體二三五歷三爻故田獲三狐昌案九家說卦逸象坎爲狐艮亦爲狐吳草廬曰二地之上田也坎爲狐下卦爲坎三四五又互坎坎有三陰爲三狐九二比初比三而應五故能獲三狐也三狐皆爲九二所獲則陰之難解矣其說與程傳三狐三陰之義合較虞氏爲優

六三負且乘致寇至貞吝釋文乘如字王肅繩證反

象傳曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也釋文致戎本文作致寇解故曰虞仲翔言以離兵伐之故轉寇爲戎則漢易作致戎作政寇者因爻辭而誤也

王注曰處非其位履非其正以附于四用夫柔邪以自媚者也乘二附四以容其身寇之來也自己所致雖幸而免正之所賤也

正義曰負且乘卽在車騎之上而負于物也故寇盜知其非已所有于是競欲奪之天下之醜多矣此是其一故曰亦可醜也言此寇難由己之招非是他人致此過咎故曰又誰咎也

程傳曰負荷之人而且乘載爲可醜惡也處非其據德不稱其器則寇戎之致乃己招取將誰咎乎

案雷氏思曰寇小則爲盜大則爲戎任使非人則變解爲塞天下起戎矣此可證大傳爲寇爲戎之義先儒解貞吝二字俱未得解蘇蒿坪曰貞吝者蓋當解之時非剛德不能御衆三徒貞其柔故不能有爲而難免于吝此又因變剛而勉之也震爲筐三在下負象坎爲車三在上有乘象寇坎象

九四解而拇朋至斯孚釋文解佳買反拇茂后反陸云足大指王肅云手大指荀作母惠定宇曰此繩唯九四爻象及上六象詞音諧買反餘並音蟹解故曰諸家訓拇並以爲足指惟楚辭招魂敦胲血拇王逸以爲手拇指與手雍同

九四解而拇朋至斯孚釋文解佳買反拇茂后反陸云足大指王肅云手大指荀作母惠定宇曰此繩唯九四爻象及上六象詞音諧買反餘並音蟹解故曰諸家訓拇並以爲足指惟楚辭招魂敦胲血拇王逸以爲手拇指與手雍同

象傳曰解而拇未當位也

王注曰失位不正而比于三故三得附之爲其拇也三爲之拇則失初之應故解其拇然後朋至而信矣

正義曰而汝也拇足大指也履于不正與三相比三從下來附之如指之附足四有應在初故必解其拇然後朋至而信未當位者四若當位履正即三爲邪媚之身不得附之也既三不得附四則无所解今須解拇由不當位也

案四與初爲正應程傳謂解去初六之陰柔非易例也當从注疏李氏鼎祚曰九四體震三在足下拇之象蘇嵩坪曰變坤朋象互坎孚象

六五君子維有解吉有孚于小人

象傳曰君子有解小人退也

王注曰居尊履中而應乎剛可以有解而獲吉矣以君子之道解難釋險小人雖闇猶知服之爲无怨矣故曰有孚于小人

正義曰六五有君子之德維辭也有解于難所以獲吉小人謂作難者信君子之德故退而畏服之

案程傳以孚爲驗可驗之于小人小人之黨去則君子能有解考易中孚字皆訓爲信無訓爲驗

者當从注疏蓋六五雖有君子之德而小人不孚則難猶不解不解則小人不能退矣論語子曰舉直錯諸枉能使枉者直子夏以爲舜有天下選于衆舉皐陶不仁者遠卽此爻之義枉者直所謂有孚于小人也不仁者遠所謂小人退也蘇嵩坪曰互坎與變互巽皆有君子之象有孚亦取坎巽小人取變兌與上六在外之象

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

象傳曰公用射隼以解悖也

王注曰初爲四應二爲五應三不應上失位負乘處下體之上故曰高墉墉非隼之所處高非三之所履上六居動之上爲解之極將解荒悖而除禍亂者也故用射之極爲後動成而後舉故必獲之而无不利也

正義曰隼者貪殘之鳥鷂鷹之屬墉墻也六三失位負乘不應于上卽是罪戾之人故以譬于隼此借飛鳥爲喻而居下體之上其猶隼處高墻隼之爲鳥宜在山林集于人家高墉必爲人所繳射以譬六三處于高位必當被人所誅討上六居動之上爲解之極將解其荒悖而除穢亂故用射之也公者臣之極上六以陰居上故謂之公也悖逆也上六居動之上能除解六三之荒悖故云以解悖也

程傳曰上六尊高之地而非君位故曰公但據解終而言也隼鷙害之物象爲害之小人墉墻內外之限也云高見防限之嚴而未去者上解之極也解極之時而獨有未解者乃害之堅强者也上居解極解道已至器已成也故能射而獲之既獲之則天下之患難已盡何所不利

案易例三爲三公上應三故有公象虞仲翔曰上應在三公離爲隼坎爲悖蘇蒿坪曰上變離爲鳥爲矢五互坎爲弓故有射隼之象爻居最上又震本坤體有高墉之象獲亦離象自五以下互

二坎二爲悖

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享 釋文損省減之義也簋蜀才作軌享香兩反蜀才許庚反解故曰案公食大夫禮設黍稷六簋于俎四鄭注古文簋皆爲軌周禮小史云敘昭穆之俎簋注云故書簋或爲九先鄭云九讀爲軌古文也說文云古文簋或作匭或作軌蜀才依古文作軌昌案易中享字古文皆作亨故蜀才音許庚反雖誤解亨字然足明其不作享矣

彖傳曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時 釋文應師如字舊應對之應偕音皆

損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

王注曰艮爲陽兌爲陰凡陰順于陽者也陽止于上陰說而順損下益上上行之義也損之爲道損下益上損剛益柔也損下益上非補不足也損剛益柔非長君子之道也爲損而可以獲吉其惟有孚乎損而有孚則元吉无咎而可正利有攸往矣損剛益柔不以消剛損下益上不可盈上損剛而

不爲邪益上而不爲諂則何咎而可正雖不能拯濟大難以期有往物无距也曷辭也曷之用言何以豐爲也二簋質薄之器也行損以信雖二簋而可用享二簋應有時至約之道不可常也損剛益柔有時下不敢剛貴于上行損剛益柔之謂也剛爲德長損之不可以爲常也損益盈虛與時偕行者自然之質各定其分短者不爲不足長者不爲有餘損益將何加焉非道之常故必與時偕行也

程傳曰爲卦艮上兌下山體高澤體深下深則上益高爲損下益上之義又澤在山下其氣上通潤及草木百物是損下而益上也又下爲兌說三爻皆上應是說以奉上亦損下益上之義又下兌之成兌由六三之變也上艮之成艮自上九之變也三本剛而成柔上本柔而成剛亦損下益上之義損上而益于下則爲益取下而益于上則爲損在人上者施其澤以及下則益也取其下以自厚則損也譬諸壘土損于上以培厚其基本則上下安固矣豈非益乎取于下以增上之高則危墜至矣豈非損乎故損者損下益上之義益則反是損減省也凡損抑其過以就義理皆損之道也損之道必有孚誠謂至誠順于理也損而順理則大善而吉所損无過差可貞固常行而利有所往也人之所損或過或不及或不常皆不合正理非有孚也非有孚則无吉而有咎非可貞之道不可行也損者損過以就中損浮末而就本實也聖人以寧儉爲禮之本故爲損發明其義以享祀言之享祀之禮其文最繁然以誠敬爲本多係備物所以將飾其誠敬之心飾過其誠則爲僞矣損飾所以存誠

也故云易之用二簋可用享二簋之約可用享祭言在乎誠而已誠爲本也先王制其本者天理也後人流于末者人欲也損之義損人欲以復天理而已

本義曰損爲卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外剝民奉君之象所以爲損也損所當損而有孚信則當有元吉以下四者之應矣

案損剛益柔正義謂損兌之陽爻益艮之陰爻程傳謂兌六三本剛而成柔艮上九本柔而成剛皆言損自乾坤而變是也蜀才曰此本泰卦坤之上九下處乾三乾之九三上升坤六損下益上者也陽德上行故曰其道上行也荀慈明曰損而有孚謂損乾之三居上孚二陰也居上據陰故元吉利有攸往謂陽利往居上二簋謂上體二陰也上爲宗廟簋者宗廟之器故可享獻也昌案乾坤爲易之門六子之卦皆由乾坤而變故六十四卦無不本于乾坤乾剛坤柔損卦艮上兌下損乾之剛益坤之柔不必自泰卦而變也辨見首卷蘇嵩坪曰艮爲宗廟簋宗廟之器又震象也震主祭器

自初至五似重震有二簋重列之象上九一爻蓋其覆也

象傳曰山下有澤損君子以懲忿窒欲懲釋文作徵云徵直升反止也鄭云猶清也劉云懲清也蜀才作澄窒珍栗反徐得悉反鄭劉作懥懥止也孟作怪陸作疐欲如字孟作浴解故曰懲徵澄三字並通澄即澂字說文澂清也从水微省聲大徐曰今俗別作澄非是毛詩荊舒是懲史記建元年表引作荊茶是徵漢書溝洫志穿渠自徵師古曰徵音懲又地理志左馮翊徵師古曰即今之澄城縣是也漢青衣尉趙君碑盜賊徵止隸釋云以徵爲懲又廣正懥止也與鄭劉訓合說文无懥字周書叩懥日欽說文引作叩鞏窒怪疐皆从至古通用

又陸績作瞽說文愼謹也古文作瞽朱子明曰晁氏依陸績瞽作

王注曰山下有澤損之象也可損之喜莫善忿欲也

正義曰澤在山下澤卑山高似澤之自損以崇山之象也君子以法此損道以懲止忿怒窒塞情欲夫人之情也感物而動境有順逆故情有忿欲懲者思其既往窒者閉其將來忿欲皆有往來懲窒互文而始足也

程傳曰山下有澤氣通上潤與深下以增高皆損下之象君子觀損之象以損於己在修己之道所當損者唯忿與欲故以懲戒其忿怒窒塞其意欲也

案虞仲翔曰乾陽剛武爲忿坤陰吝嗇爲欲損乾之初成兌說故懲忿初上據坤艮爲止故窒欲也鄭康成曰艮爲山兌爲澤互體坤坤爲地山在地上澤在地下澤以自損增山之高也猶諸侯損其國之富以貢獻于天子故謂之損矣

初九已事遄往无咎酌損之釋文已音以本亦作以虞作祀遄市專反遽也荀作顓解故曰說文遄來往數也易曰事遄往古以字古已以杞通釋名殷曰祀祀已也陰氣升故氣已也說文已已也四月陽氣已出陰氣已藏目用也从反己祀祭無已也从示已聲古祀字讀如已故虞氏作祀

象傳曰已事遄往尙合志也

王注曰損之爲道損下益上損剛益柔以應其時者也居于下極損剛奉柔則不可以逸處損之始

則不可以盈事已則往不敢宴安乃獲无咎也剛以奉柔雖免乎咎猶未親也故既獲无咎復自酌損乃得合志也遄速也尙合于志欲速往也

正義曰已竟也遄速也損之爲道損下益上如人臣欲自損己奉上然各有所掌若廢事而往咎莫大焉若事已不往則爲傲慢竟事速往乃得无咎故曰已事遄往无咎也酌損之者剛勝則柔危以剛奉柔初未見親也故須酌而減損之乃得合志故曰酌損之

程傳曰損之義損剛益柔損上益下也初以陽剛應于四四以陰柔居上位賴初之益者也故聽于初初當酌度其宜而損己以益之過與不及皆不可也尙上也時之所崇用爲尙初之所尙者與上合志也四賴于初初益于四與上合志也

本義曰初九當損下益上之時上應六四之陰速往以益之无咎之道也然居下而益上亦當斟酌其淺深也尙上通

案已事遄往程傳謂事既已則速去之本義謂較所爲之事而速往二說不同王注云事已則往於文義爲順惠定宇曰正義曰已竟也漢書藝文志每一書已已亦訓竟本義訓已爲止是廢事也竊所未安尙合志虞仲翔尙作上易中尙字皆與上通程傳得之正義釋尙爲庶幾非也

九二利貞征凶弗損益之

象傳曰九二利貞中以爲志也

王注曰柔不可全益剛不可全削下不可以无正初九已損剛而順柔九二履中而後損已以益柔則剝道成焉故不可遄往而利貞也進之于柔則凶矣故曰征凶也故九二不損而務益以中爲志也

正義曰中以爲志者言九二所以能居而守貞不損益之良由居中以中爲志故損益得其節適也

程傳曰二以剛中當損剛之時居柔而說體上應六五陰柔之君以柔說應上則失其剛中之德故戒所利在貞正也征行也離乎中則自失其貞正而凶矣守其中乃貞也弗損益之不自損其剛貞則能益其上乃益之也若失其剛貞而用柔說適足以損之而已非損己以益上也世之愚者有雖无邪心而唯知竭力順上爲忠者蓋不知弗損益之之義也

案王注曰九二益柔則剝道成取初九之變柔以爲說是王注未嘗不用爻變也又三至上互剝亦取互卦虞仲翔曰征行也震爲征（二至四互震）蘇嵩坪曰損以中爲主九二剛而得中故利于貞而不宜悔若復有所爲則妄動而失其中故又曰征凶也

六三三人行則損一人一人行則得其友

象傳曰一人行三則疑也

正義曰三則疑者言一人則可三人益加疑惑也

本義曰下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽上而一陰下一人行則得其友也兩相與則專三則雜而亂戒占者當致一也

案三人行王注以爲上三陰程傳以爲三陽三陰本義以爲此本乾卦下三陽愚謂程傳三陽三陰之說則六人而非三人其誤固不待言王注謂六三以上三陰亦非損下益上之義惟本義本象傳損剛益柔立說最爲精確荀慈明曰一陽在上則敎令行三陽在下則民衆疑虞仲翔曰乾三爻爲三人震爲行故三人行皆以乾三爻爲三人與本義合需上六不速之客三人來亦謂下三陽可爲比例林次厓曰此爻之辭兼取六爻以三正是當損之爻乃卦之所以爲損者故于此言之蘇嵩坪曰兌變乾與互震皆行象三爲人位故以人言之自二至上互離爲麗有得象舊謂兌爲朋友之象（虞氏曰兌爲友）

六四損其疾使遄有喜无咎

象傳曰損其疾亦可喜也

王注曰履得其位以柔納剛能損其疾也疾何可久故速乃有喜損疾以離其咎有喜乃免故使速乃有喜有喜乃无咎也

正義曰疾者相思之疾也初九自損已遄往已以正道速納陰陽相會同志斯來無復企子之疾故曰損其疾疾何可久速乃有喜有喜乃无咎故曰使遄有喜无咎亦可喜者詩曰亦既見止我心則降不亦有喜乎

本義曰以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾唯速則喜戒占者如是則无咎也

案程傳謂四能自損以從初之剛陽案損之下三爻爲損下上三爻爲益上若四自損以從初則是損上而非損下矣王注謂以柔納剛本義謂損其陰柔之疾皆得此爻之義虞仲翔曰坎爲疾

蘇嵩坪曰變互坎有疾與遄象喜變離之象

六五或益之十朋之龜弗克違元吉案注疏程傳俱以或益之爲一句十朋之龜弗克違爲一句本義以或益之十朋之龜爲一句辨見後

象傳曰六五元吉自上祐也

王注曰以柔居尊而爲損道江海處下百谷歸之履尊以損則或益之矣朋黨也龜者決疑之物也陰非先唱柔非自任尊以自居損以守之故人用其力事竭其功智者慮能明者慮策弗能違也則衆才之用盡矣獲益而得十朋之龜足以盡天人之助也

正義曰六五居尊以柔能自抑損則天下莫不歸而益之故曰或益之也或者言有也言不自益之有人來益之也朋者黨也龜者決疑之物也朋至不違則羣才之用盡矣故曰十朋之龜弗克違也

羣才畢用自尊委人天人並助故曰元吉馬鄭皆案爾疋曰十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜自上祐者上謂天也與自天祐之吉无不利義同也

程傳曰六五于損時以中順居正位虛其中而應乎二之剛陽是人居能虛中自損以順從在下之賢也能如是天下孰不損己自盡以益之故或有益之之事則十朋助之矣十衆辭龜者決是非吉凶之物衆人之公論必合正理雖龜筮不能違也如此可謂大善之吉矣古人云謀從衆則合天心

案馬鄭虞氏訓十朋之龜俱本爾疋釋魚十龜之文蓋古義也虞氏曰坤數十（三至五互坤）兌爲朋侯果曰內柔外剛龜之象也（蘇嵩坪曰卦體似離離爲龜）乾數又十故曰十朋朋類也王注釋朋爲黨黨亦類也蓋益之者衆至于十類之龜皆弗克違其吉宜矣王注程傳皆以十朋之龜爲譬喻之辭郭氏雍曰益之至豈獨人事而已雖元龜之靈弗能違此其所以元吉也洪範曰汝則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同六五之元吉猶洪範之大同也案古人最重卜筮則十朋之龜仍主卜卦而言弗克違卽大誥所謂朕有大事休朕卜幷吉本義曰兩龜爲朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可知考兩龜爲朋蓋由崔氏憬兩貝爲朋之說而推之未知所出而以或益之十朋之龜爲句與先儒異讀未敢從也蘇嵩坪曰坤順有弗克違之象

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

象傳曰弗損益之大得志也

王注曰處損之終上无所奉損終反益剛德不損乃反益之而不憂于咎用正而吉不制于柔剛德遂長故曰弗損益之无咎貞吉利有攸往也居上乘柔處損之極尙夫剛德爲物所歸故曰得臣得臣則天下爲一故无家也

正義曰无家者光宅天下无適一家也大得志者剛德不損爲物所歸故大得志也

案此爻弗損益之程傳謂居上不損下而反益之本義謂不待損己然後可以益人愚謂弗損乃所以爲益此與九二爻辭義皆同特二言臣道此承九五終言君道耳漢書五行志谷永曰易稱得臣无家言王者臣天下无私家也王子雍曰處損之極損極則益故曰不損益之剛陽居上羣下共臣故曰得臣得臣則萬方一軌故无家也俱與王注說同折中曰卦以損三益上成義則上者受益之極卦之主也故无咎可貞利有攸往二辭皆與卦同是也虞氏曰坤爲臣蘇嵩坪曰臣家俱坤象得與无以艮陽在上之義言也

益利有攸往利涉大川釋文益增長之名又以宏裕爲義繫辭云益長裕而不設是也

彖傳曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而

巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行釋文施始豉反

王注曰益之爲用施未足也滿而益之害之道也故凡益之道與時偕行也

正義曰益者增足之名損上益下故謂之益下已有矣而上更益之明聖人利物之无已也損卦則損下益上益卦則損上益下得名者皆就下而不據上者向秀云明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益既上行惠下之道利益萬物動而无違何往不利故曰利有攸往以益涉難理絕險阻故曰利涉大川

程傳曰巽震二卦皆由下變而成陽變而爲陰者損也陰變而爲陽者益也上卦損而下卦益損上益下所以爲益下厚則上安故益下爲益益者益于天下之道也故利有攸往益之道可以濟險難利涉大川也卦之爲益以其損上益下也損于上而益下則民說之无疆爲无窮極也自上而降已以下下其道之大光顯也陽下居初陰上居四爲自上下下之義五以剛陽中正居尊位二復以中正應之是以中正之道益天下天下受其福慶也益之爲道于平常无事之際其益猶小當艱危險難則所益至大故利涉大川也卦才下動而上巽動而巽也爲益之道其動巽順于理則其益日進廣大无有疆限也動而不順于理豈能成大益也以天地之功言益道之大聖人體之以益天下也天道資始地道生物天施地生化育萬物各正性命其益可謂无方矣方所也有方所則有限量无

方謂廣大无窮極也天地之益萬物豈有窮際乎天地之益无窮者理而已矣聖人利益天下之道應時順理與天地合與時偕行也

本義曰益增益也爲卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下于下卦之下故爲益卦之九五六二皆得中正上震下巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也

案損上益下者損乾之上畫益坤之下畫則巽震之象合而爲益程傳本義得之蜀才曰此本否卦乾之上九下處坤初坤之初六上升乾四損上益下者也此卦變之說今不从陸宣公奏議曰損上益下曰益損下益上曰損約己而裕于人人必悅而奉上矣豈不謂之益乎上蔑人而肆諸己人必怨而畔上矣豈不謂之損乎此程傳所本程傳云益道大行益誤作木或以爲上巽下震故云木道非也案漢唐諸儒皆作木無作益者虞氏曰巽木得水故木道乃行朱子發曰利涉大川言木者三益也渙也中孚也皆巽也足明木道之非誤矣

象傳曰風雷益君子以見善則遷有過則改

王注曰遷善改過益莫大焉

正義曰子夏傳曰雷以動之風以散之萬物皆盈孟喜亦與此同言必須雷動于前風散于後然後萬物皆益遷謂遷徙慕尙改謂改更懲止遷善改過益莫大焉故君子求益以見善則遷有過則改

也

程傳曰風烈則雷迅雷激則風怒二物相益者也君子觀風雷相益之象而求益於己爲益之道无若見善則遷有過則改也見善能遷則可以盡天下之善有過能改則无過矣益於人者无大於是

案正義曰六子之中並有益物猶取雷風者何平叔曰取其最長可久之義也昌案何說蓋本雷風恆兩象易爲說恆久不已故云最長可久其實風雷自有益象鄭康成曰震爲雷巽爲風雷動風行二者相成本義曰風雷之勢交相助益皆與程傳說同虞仲翔曰乾爲善坤爲過坤三進之乾四故見善則遷乾上之坤初改坤之過故有過則改也案坤來入乾爲巽故見善則遷乾來入坤爲震故有過則改不必用卦變之說

初九利用爲大作元吉无咎

象傳曰元吉无咎下不厚事也

王注曰處益之初居動之始體夫剛德以莅其事而之乎巽以斯大作必獲大功夫居下非厚事之地在卑非任重之處大作非小功所濟時可以大作而下不可以厚事得其時而无其處故元吉乃得无咎也

正義曰大作謂興作大事也初九處益之初居動之始有興作大事之端又體剛能幹應巽不違有

堪建大功之德故曰利用爲大作也然有其才而无其位得其時而无其處雖有殊功人不與也時人不與則咎過生焉故必元吉乃得无咎厚事猶大事也

程傳曰初九震動之主剛陽之盛也居益之時其才足以益物雖居至下而上有六四之大臣應于已四巽順之主上能巽于君下能順于賢才也在下者不能有爲也得在上者應從之則宜其道輔于上作大益天下之事利用爲大作也居下而得上之用以行其志必須所爲大善而吉則无過咎不能元吉則不惟在己有咎乃累乎上爲上之咎也在至下而當大任小善不足以稱也故必元吉然後得无咎下不厚事者在下者本不當處厚事厚事重大之事也

本義曰下本不當厚事故不如是不足以塞咎也

案朱子語類曰利用大作象曰下不厚事也自此推之則凡居下者不當厚事如子之于父臣之于君僚屬之于官長皆不可以踰分越職縱可爲亦須是盡善方能无過所以有元吉无咎之戒也謹案折中曰卦以損四益初爲義則初亦受益之極卦之主也故其辭亦與卦同利用爲大作卽象所謂利有攸往利涉大川也必大爲益人之事然後可以自受其益非能則受大益者乃所以爲大損矣凡易中言吉无咎者皆謂得吉而後可以免咎而損彖辭及此爻與萃四之辭爲尤著虞仲翔曰大作謂耕播耒耨之利蓋取諸此坤爲用乾爲大震爲作故利用爲大作震三月卦

日中星鳥敬授民時故以耕播也考槃辭云永矢弗諼之利蓋取諸益特大作中之一事非謂益象盡于此也禮記緇衣引葉公之顧命曰毋以小謀敗大作鄭注曰大作大臣之所爲也足明大作不專謂耕播矣

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉釋文享香兩反王廣許庚反案易古文享作亨故王廣談許庚反當从釋文作享者後人改也說見隨卦

象傳曰或益之自外來也

王注曰以柔居中而得其位處內履中居益以沖益自外來不召自至不先不爲則朋龜獻策同于損像六五之位位不當尊故吉在永貞也帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也六二居益之中體柔當位而應于巽享帝之美在此時也

正義曰帝天也王用此時以享祭于帝明靈降福故曰王用享于帝吉也自外來者明益之者自外而來不召自至也

本義曰六二當益下之時虛中居下故其象占與損六五同然爻位皆陰故以永貞爲戒以其居下而受上之益故又爲卜郊之吉占

案虞仲翔曰震稱常說卦帝出乎震王謂五艮爲宗廟三至五互艮愚謂二與五應故五用六二柔中之德以

享于帝自外來者亦謂五自外卦而來損上益下之君也故與損卦六五損下益上之辭並同蘇蒿坪曰永貞吉謂能常守其柔中之德則吉與坤用六利永貞之義同又二上應五故言王用此享帝則德盛格天而吉也卦體似離故象與損同說卦離爲龜永取互坤之象虞氏曰坤爲永二又變兌坤順兌說皆有享象

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭釋文用圭王肅作用桓圭解故曰虞氏訓圭爲桓圭以經本明言王肅以經有公字遂據周禮上公執桓圭妄改爲用桓圭可謂妄矣昌棻王注以益之爲句用凶事爲句中行告公用圭爲句本義以益之用凶事爲句有孚中行爲句說見後

象傳曰益用凶事固有之也

王注曰以陰居陽求益者也故曰益之以陰居陽處下卦之上壯之甚也用救衰危物所恃也故用凶事乃得无咎也若能益不爲私志在救難肚不至亢不失中行以此告公國王所任也用圭之禮備此道矣故曰有孚中行告公用圭也公者臣之極也凡事足以施天下則稱王次天下之大者則稱公六三之才不足以告王足以告公而得用圭也故曰中行告公用圭也固有之者用施凶事乃得固有之也

本義曰六二陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信

案程傳曰三居下體之主乃守令也案商周无守令之官此爻无守令之義易例三爲三公虞仲翔曰三動體坎故有孚震爲中行爲告三公位乾爲圭蘇嵩坪曰震有驚懼之象故曰用凶事變離互坎皆有孚象震爲言故曰告變離體乾乾爲玉有圭象案告公用圭五告之也惠定宇曰三四之中行爲五告者五告之三者五所信也四者五所依也三爲三公故稱公四爲諸侯故稱國蔡伯靜胡慶湖謂三四居一卦之中故稱中行非也乾之三四獨非一卦之中乎文言謂之不中何也六十四卦稱中行唯二五耳惠氏之說深得經義此爻爲三公朝于天子之象九家易曰上公執桓圭九寸以朝見天子是也先儒于三四告公皆以爲告君之辭于爻位爲不合矣本義以益之用凶事爲句語類曰益之用凶事猶書言用降我凶德嘉績我朕邦義亦可通故兩存之吳草廬以凶事爲喪禮惠定宇因以用圭爲賵者執圭此凶事用圭之禮案凶事蓋軍旅之事老子曰君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器吉事尚左凶事尚右史記趙奢曰兵凶器也戰危事也是古有此語行軍命時則鑿凶門而出亂定功成則用圭朝見也

六四中行告公從利用爲依遷國

象傳曰告公從以益志也

王注曰居益之時處巽之始體柔當位在上應下卑不窮下高不處亢位雖不中用中行者也以斯

告公何有不從以斯依遷何有不納也

正義曰遷國國之大事明以中行雖有大事而无不利如周之東遷晉鄭焉依之義也以益志者既爲公所從其志得益也

程傳曰自古國邑民不安其居則遷遷國者順下而動也

本義曰古者遷國以益下必有所依然後能立此爻又爲遷國之吉占

案告公從亦如告公用圭之比四爲諸侯古者三公出爲方伯告公從五告之也遷國如左傳邾文公卜遷于繹古者遷國必卜筮之本義謂遷國之吉占是也崔氏憬曰以益志者益其勤王之志也居益之時履當其位與五近比而四上公得蕃屏之寄爲依從之國若周平王之東遷晉鄭是從也五爲天子益其忠志以勑之故言中行告公從利用爲依遷國矣案崔氏謂五依于四亦以四爲上公程傳以告公爲告于君非也虞仲翔曰中行謂正位在中震爲行爲從故曰中行坤爲邦遷徙也三動坤徙（當云四動坤徙）故利用爲依遷國也中行說見六三蘇蒿坪曰巽申命告象其德爲入故曰從曰依又爲進退故曰遷互坤爲國

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

象傳曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

王注曰得位履尊爲益之主者也爲益之大莫大于信爲惠之大莫大于心因民所利而利之焉惠而不費惠心者也信以惠心盡物之願固不待問而元吉以誠惠物物亦應之故曰有孚惠我德也正義曰天下皆以信惠歸我則可以得志于天下故曰大得志也

程傳曰五剛陽中正居尊位又得六二之中正相應以行其益何所不利以陽實在中有孚之象也以九五之德之才之位而中心至誠在惠益于物其至善大吉不問可知故云勿問元吉人君居得致之位捨可致之權苟至誠益于天下天下受其大福其元吉不假言也故云勿問之矣

本義曰上有信以惠于下則下亦有信以惠于上矣不問而元吉可知

案虞仲翔曰坎爲心爲孚坤爲我蘇嵩坪曰巽爲近利有惠象巽體牢坎上互一陽亦有心系于內上實下虛之象巽爲申命又爲伏故曰勿問互艮爲得有德象

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

象傳曰莫益之偏辭也或擊之自外來也釋文偏音徧孟作徧云周市也音訓晁氏曰當作徧案李氏集解本亦作徧虞仲翔曰徧周布也集韻偏通作徧惠定宇曰偏辭猶衆辭也繫辭言民不應則衆辭之說爲當

王注曰處益之極過盈者也求益无已心无恆者也无厭之求人弗與也獨唱莫和是偏辭也人道惡盈怨者非一故曰或擊之也

正義曰上九處益之極益之過甚者也求益无厭怨者非一故曰莫益之或擊之也勿猶无也求益无已是立心勿恆者也无恆之人必凶咎之所集故曰立心勿恆凶此有求而彼不應是偏辭也怨者非一不待召也故曰自外來也

程傳曰上居无位之地非行益于人者也以剛處益之極求益之甚者也所應者陰非取善自益者也利者衆人所同欲也專欲益己其害大矣欲之甚則昏戮而忘義理求之極則滿奪而致仇怨故夫子曰放于利而行多怨孟子謂先利則不奪不厭聖賢之深戒也九以剛而求益之極衆人所共惡故无益之者則或攻擊之矣

案虞仲翔曰艮爲手故或擊之三至五互艮　上體巽爲進退故勿恆動成坎心以陰乘陽故立心勿恆凶矣徧周卬也三體剛凶故至上應乃益之矣外謂上上來之三故曰自外來也吳草廬曰上九當下益六三而不能益之故曰莫益之擊者虐害之也三四五互艮爲手有擊之象上九之于六三非徒不能益之而或又虐害之故曰或擊之五爲心而在上九之內立心者固守其在內之心也恆常久不變也益之上下二體互易爲恆恆與益相悖者也故戒之曰立心勿恆如此而不變也案此沿程傳之說注以爲无恆是也　王六二之自外來謂九五自外而來內以益六二也此爻之自外來謂上九自外而來內以益六三也夫子之傳如此其明而舊注猶且誤以或擊之爲擊上九而不知其爲

擊六三也案自外來正義以爲不待召而來與六二自外來之解不合當從草廬之說吳氏原本仲翔確有依據自外來一卦兩見不當異解也

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往釋文夬古快反

彖傳曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尙乃窮也利有攸往剛長乃終也釋文夬古快反決徐古穴反案說文決从水夬聲古无四聲之分決亦可讀古快反

王注曰夬與剝反者也剝以柔變剛至于剛幾盡夬以剛決柔如剝之消剛剛隕則君子道消柔消則小人道隕君子道消則剛正之德不可得直道而用刑罰之威不可得坦然而行揚于王庭其道公也健而說則決而和矣剛德齊長一柔爲逆衆所同誅而无忌者也故可揚于王庭剛正明信以宣其令以剛斷制告令可也告自邑謂行令于邑也

正義曰夬決也此陰消陽息之卦也陽長至五五陽共決一陰故名爲夬也決斷其事于王者之庭示公正而无私隱也故曰揚于王庭也孚號有厲者號號令也行決之法先須號令夫以剛決柔則是用明信之法而宣其號令故曰孚號也以剛制斷行令于邑可也若用剛卽戎尙力取勝爲物所疾以此用師必有不利故曰告自邑不利卽戎雖不利卽戎然剛德不長則柔邪不消故陽爻宜有所往夫道乃成故曰利有攸往也

程傳曰小人方勝之時君子之道未勝安能顯然以正道決去之故含晦俟時漸圖消之之道今既小人衰微君子道盛當顯行之于公朝使人明知善惡故云揚于王庭孚信之在中誠意也號者命象之辭君子之道雖長盛而不敢忘戒備故至誠以命衆使知尚有危道雖以此之甚盛決彼之甚衰若易而无備則有不虞之悔是尚有危理必有戒懼之心則无患也聖人設戒之意深矣

本義曰夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭柔乘五剛以卦體言以一小人加于衆君子之上是其罪也剛長乃終謂一變卽爲純乾

案孚號王注以爲號令之號當讀去聲本義以爲呼號之號當讀平聲以九二惕號之義觀之本義爲是有厲有君子有厲程傳謂尚有危道是也王注謂柔邪者危案易爲君子謀不爲小人謀小人有危乃其常也惟君子危而愈光故彖傳曰其危乃光孟喜十二月卦氣圖夬爲三月辟卦故本義以爲三月之卦鄭康成曰夬決也陽氣浸長至于五五尊位也而陰先之是猶聖人積德悅天下以漸消去小人至于受命爲天子故謂之決揚越也五互體乾乾爲君又居尊位王庭之象也陰爻越其上小人乘君子罪惡上聞于聖人之朝故曰夬揚于王庭虞仲翔曰陽決陰息卦

也乾爲陽爲王蘇蒿坪曰兌爲附決卦名从兌取義王庭指九五之位言體乾上進故有揚象孚號告皆兌象厲乾象兌三索之卦上一陰得坤體坤爲邑自邑蓋取兌象乾爲金戎金器兌爲毀折故不利卽戎往乾象

象傳曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌釋文施始豉反

王注曰澤上于天夬之象也澤上于天必來下潤施祿及下之義

案程傳曰則忌王弼作明忌亦通案輔嗣訓則爲法訓忌爲禁故曰法明斷嚴居德明禁未嘗以則忌爲明忌也程曰則約也忌防也亦本王注之意而說頗難通本義曰居德則忌未詳是不從程傳也項平父曰居訓積書之化居易之居業皆是漢人猶言居積楊龜山曰以德厚自居則忌之所集張紫巖曰居德則必恣情恃功天下將羣起而攻之矣惠定宇曰君子觀夬象以施祿澤及萬物而已不有上德不德是以有德故君子施祿及下居之則忌矣案諸儒本老子功成而不居之義較舊說文義頗明又澤上于天陸公紀曰水氣上天決降成雨故曰夬故王注云必來下潤程傳云不云澤在天上而云澤上于天則不安而有潰決之勢本義從之案澤雖潰決无上天之理書曰洪水滔天特甚言之辭非實象也當从王注爲允虞仲翔曰乾爲施祿爲德吳草廬曰或祿爲兌象德爲乾象然兌澤祿也乾天亦祿也是兌之二陽乾之三陽皆可象祿乾健德也兌

說亦德也是乾之三陽兌之二陽皆可象德

初九壯于前趾往不勝爲咎（釋文趾荀作止案止爲趾之古文說詳大壯）

象傳曰不勝而往咎也

王注曰居健之初爲決之始宜審其策以行其事壯其前趾往而不勝宜其咎也不勝而往者不勝之理在往前也

正義曰初九居夬之初當須審其謀策然後乃往而體健處下徒欲果決壯健前進其趾以此而往必不克勝非決之謀所以爲咎

程傳曰九陽爻而乾體剛健在上之物乃在下而居決時壯于前進者也前趾謂進行人之決于行也行而宜則其決爲是往而不宜則決之過也故往而不勝則爲咎也人之行必度其事可爲然後決之則无過矣理不能勝而且往其咎可知凡行而有咎者皆決之過也

案虞仲翔曰夬變大壯頄平爻曰夬初至四大壯也加九五一爻而成夬下四爻與大壯相似初二壯趾二之以中三之用壯四之悔亡是也朱子語類曰壯于前趾與大壯初爻同此卦大率似大壯只爭一畫吳草廬曰初爲趾蘇蒿坪曰初變巽爲進退不勝之象

九二惕號莫夜有戎勿恤（釋文惕荀翟作錫云賜也號戶羔反鄭王廣音號莫晉暮鄭如字云無也無夜非一夜案說文莫从日在艸中俗作暮康成釋莫爲無非也此號與後无

號皆當讀平聲爲號呼之號程傳以惕號爲去聲亦非

象傳曰有戎勿恤得中道也

王注曰居健履中以斯決事能審已度而不疑者也故雖有惕懼號呼莫夜有戎不憂不惑故勿恤也

正義曰決事而得中道故不以有戎爲憂故云得中道也

程傳曰夬者陽決陰君子決小人之時不可忘戒備也陽長將極之時而二處中居柔不可過剛能知戒備處夬之至善也

案虞氏曰惕懼也二失位故惕變成坎故號二動成離離爲戎吳草廬曰二地上之位日至地上將入地下莫夜之時也愚謂二變成半坎坎爲憂離成則坎撡故勿恤

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

釋文頄求龜反顴也又音求又邱倫反翟云面顴頰間骨也鄭作頍頍夾面也王肅音龜江氏音犨戚反蜀才作仇慍紆運反恨也舊於問反解故曰玉篇頄面顴也廣韻頄頰間之骨集韻頄與頍同說文頍面權也从頁癸聲說文无頄字當從鄭君作頍頄俗字也又莊子大宗師云其顙頍釋文頍李音仇權也頍本與仇同音故范長生假借爲仇

象傳曰君子夬夬終无咎也

王注曰頄面權也謂上六也最處體上故曰權也剝之六三以應陽爲善夫剛長則君子道興陰盛

則小人道長然則處陰長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣夬爲剛長而三獨應上六助于小人是以凶也君子處之必能異夫情累決之不疑故曰夬夬也

本義曰在衆陽之中獨與上六爲應若能果決其決不係私愛則雖合于上六如獨行遇雨至于若濡而爲君子所慍然終必能決去小人而无所咎也

案獨行遇雨以下王注云若不與衆陽爲羣而獨行殊志應於小人則受其困焉遇雨若濡有恨而无所咎也王氏此注明與大傳終无咎之文相背正義云象云无咎自釋君子夬夬非經之无咎也曲爲迴護不顧經旨矣程傳云爻辭差錯當云壯于頄有凶獨行遇雨君子夬夬若濡有慍无咎更改經文亦屬未安唯本義順經文釋之較諸家爲優而以有慍爲君子所慍尚未得解荀慈明曰九三體乾乾爲君子三五同功二爻俱欲決上故曰君子夬夬也獨行謂一爻獨上與陰相應爲陰所施故遇雨也雖爲陰所濡能慍不悅得无咎也如荀氏之說有慍如憂心悄悄慍于羣小之慍則文義連貫不必牽就更改矣翟子元曰頄面也謂上處乾首之前（乾爲首）稱頄吳草廬曰夬五陽而九三獨與上六一陰應陰陽和爲雨故有獨行遇雨而濡之象若語辭猶言而也濡謂爲其所沾濡九三變爲柔則三四五上肖坎象坎象雨象濡獨爲上六所濡中有含怒之意而欲決之蘇蒿坪曰變兌爲決重兌夬夬之象坎爲耳心有慍象

九四。𣪊无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。釋文。𣪊徐徒歷反。次本亦作趑。或作趦。說文及鄭作趞。同。七私反。馬云。卻行不前也。說文。倉卒也。且本亦作趄。或作趄同。七餘反。馬云。語助也。王肅云。趑趄。行止之礙也。牽苦牟反。子夏作𣪊。晉訓晁氏曰。次且。古文。解故曰。鄭本作趞。說文。趞。倉卒也。从走。弔聲。讀若資。又趑趄。行不進也。繫傳引易作其行趑趄。集韻趑與趦同。趄或作趑。玉篇。趑。行不進也。太元云。四馬趑趑。古牽。𣪊通。史記鄭世家。肉袒𣪊羊以迎。左傳作牽羊。莊子徐無鬼云。𣪊好惡。釋文。司馬彪云。𣪊。牽也。漢書揚雄傳。撞象車。師古曰。撞古牽字。

象傳曰。其行次且。位不當也。聞言不信。聰不明也。

王注曰。下剛而進。非已所據。必見侈傷。失其所安。故𣪊无膚。其行次且也。羊者。柢很難移之物。謂五也。五爲夬主。非下所侵。若牽于五。則可得悔亡而已。剛亢不能納言。自任所處。聞言不信。以斯而行。凶可知矣。聰不明者。同于噬嗑滅耳之凶。

程傳曰。九處陰位不當也。以陽居柔。失其剛決。故不能强進。其行次且。剛然後能明。處柔則遷。失其正性。豈復有明也。明其言而不能信者。以其聰聽之不明也。

案牽羊王注以爲四牽五羊。說頗未安。方孟旋曰。牽羊之說。本義謂讓羊使前而隨其後。則羊乃衆君子之象。若就兌羊之象言之。則羊還是九四。羊性善觸。不至羸角不已。聖人教以自牽其羊。抑其很性。則可以悔亡矣。是亦壯頄有凶之意。李資州曰。兌爲羊。四五體兌。故也。凡卦初爲足。二爲腓。三爲股。四爲𣪊。當陰柔。今反剛陽。故曰𣪊无膚。九四震爻。震爲足。足既不正。行趑趄矣。蘇蒿坪曰。牽羊喻不敢躁承以進。乃有濟也。若悔之則亡矣。悔承牽羊。言慮其任剛。故曰聞言不信。言

卽牽羊之言也四變坎舊謂坎爲譽虞氏義取二陰相背之象坤爲膚坎坤體而一陽居中坎成坤掩故又云无膚次且亦坎險之象兌爲羊變互離爲麗有牽象言兌象坎爲耳又爲疑有聞言不信之象

九五莧陸夬夬中行无咎釋文莧閑辯反三家音胡練反一本作莞華板反陸如字馬鄭云莧陸商陸也宋衷云莧莧菜也陸商陸也虞云莧說也陸和也蜀才作睦睦親也通也路史注引孟喜曰莧陸獸名夬有兌兌爲羊也解故曰案說文莧莧菜也與宋衷合趙汝梅輯聞稱宋衷訓莧爲蕢釋草蕢赤莧郭注赤莧一名蕢今莧菜之赤莖者虞仲翔曰莧說也莧讀夫子莧爾而笑之莧案仲翔訓莧爲說當作莞論語何晏注莞爾小笑兒或作莧者字之譌孟氏以莧陸爲羊當作莧說文莧山羊細角也从兒足苜聲讀若丸寬字从此小徐繫傳曰莧羊似麋羊角有文俗作羶諸家之說訓莧爲草者从艸作莧訓羊者從艸作莧訓說者从完作莞形相似而不同又虞氏訓陸爲和睦與范長生合古陸睦通漢郭仲奇碑崇和陸唐扶頌內和陸嚴舉碑九族和陸隸釋皆云碑以陸爲睦

象傳曰中行无咎中未光也

王注曰莧陸草之柔脆者也決之至易故曰夬夬也夬之爲義以剛決柔以君子除小人者也而五處尊位最比小人躬自決者也以至尊而敵至賤雖其克勝未足多也處中而行足以免咎而已未足光也

正義曰子夏傳云莧陸木根草莖剛下柔上也馬鄭王肅皆云莧陸一名商陸皆以莧陸爲一董遇云莧人莧也陸商陸也以莧陸爲二王注云草之柔脆者亦以莧陸爲一同于子夏等也中未光者

雖復居中而行以其親決上六以尊敵卑未足以爲光大也

程傳曰五雖剛陽中正居尊位然切近于上六上六說體而卦獨一陰陽之所比也五爲決陰之主而反比之其咎大矣故必決其決如莧陸然則於其中行之德爲无咎也中行中道也莧陸今所謂馬齒莧是也曝之難乾感陰氣之多者也而脆易折五若如莧陸雖感于陰而決斷之易則于中行无過咎矣不然則失其中正也感陰多之物莧陸爲易斷故取爲象卦辭言夬夬則于中行爲无咎矣象復盡其義曰中未光也夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行于外不失中正之義可以无咎然于中道未得爲光大也蓋人心一有所欲則離道矣夫子于此示人之意深矣

案先儒多以莧陸爲一草惟宋衷董遇以爲二草以今考之二草爲是朱子語類曰莧陸是兩物莧者馬齒莧陸者草陸一名商陸皆感陰氣多之物藥中用商陸治水腫其物難乾其子紅今本義仍以莧陸爲一草蓋沿程傳之說未及修改也荀慈明曰莧謂五陸謂三兩爻決上故曰夬夬也莧者葉柔而根堅且赤以言陰在上六也陸亦取上葉柔根堅也去陰遠故曰陸言差堅于莧莧根小陸根大五體兌柔居上莧也三體乾剛在下根深故謂之陸也蘇蒿坪曰兌上一陰以困上六葛藟纏之莧蓋取兌象又案項平父曰莧音丸山羊也陸其所行之路猶鴻漸于陸之陸吳

草盧曰項說是也九五變爲柔成大壯爲復體之兌象羊之羣行五在其前猶莧之導先路故曰莧陸夬夬五變成震爲大塗陸之象項說本于孟喜喜易古文莧或爲莧之譌故存其說

上六无號終有凶

象傳曰无號之凶終不可長也

王注曰處夬之極小人在上君子道長衆所共棄故非號咷所能延也

正義曰長延也凶危若此非號咷所能延故云終不可長也

程傳曰陽長將極陰消將盡獨一陰處窮極之地是衆君子得時決去危極之小人也其勢必須消盡故云无用號咷畏懼終必有凶也陽剛君子之道進而益盛小人之道既已窮極自然消亡豈復能長久乎雖號咷无以爲也故云終不可長也

案吳草盧曰上當兌口故有號呼之象蘇蒿坪曰以變剛故曰无號案終有凶卽彖傳所謂剛長乃終

姤女壯勿用取女釋文姤古豆反薛云古文作遘鄭同娶七遇反本亦作取解故曰說文遘遇也爾正釋詁遭逢遇也以彖傳訓遇證之當作遘爲是說文無姤字新附有之曰姤偶也徐鉉所加不足憑也張參五經文字云遘遇也見易雜卦唐石經雜卦亦作遘乃古文之僅存者今本雜卦亦改爲姤甚矣俗字之易滋也昌案正義本亦作遘今作遇者後人所改

彖傳曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之

時義大矣哉

王注曰柔遇剛施之于人卽女遇男也一女而遇五男爲壯至甚故不可取也天地相遇匹乃功成也剛遇中正化乃大行也凡言義者不盡于所見中有意謂者也

正義曰以初六一柔而上遇五剛所以名遘（今作遇蓋因形近而妄改也下同）勿用取女不可與長者女之爲體婉娩貞順方可期之偕老淫壯若此不可與之長久故勿用取女莊氏云一女而遇五男既不可取天地匹配則能成品物由是言之若剛遇中正之柔男得幽貞之女則天下人倫之化乃得大行也

本義曰姤遇也決盡則爲純乾四月之卦至姤然後一陰可見而爲五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故爲遇遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此剛遇中正指九五

案諸儒皆以姤女壯爲一陰遇五陽鄭康成曰遘遇也一陰承五陽一女當五男苟相遇耳非禮之正故謂之遘女壯如此壯健似淫故不可娶婦人以婉娩爲其德也王注實本鄭義程傳謂姤雖一陰甚微然有漸壯之道案一陰始生不可謂壯惟其當五陽所以爲壯本義仍從舊說是也又翟子元曰剛謂九五遇中處正敎化大行于天下與本義合程傳謂五二皆以陽剛居中與正案九二中而不正本義謂專指九五是也孟喜卦氣圖乾爲四月辟卦姤爲五月辟卦故本義用

其說虞仲翔曰姤消卦也巽長女女壯傷也陰傷陽柔消剛故女壯也陰息剝陽以柔變剛故勿用取女不可與長也

象傳曰天下有風姤后以施命誥四方釋文誥李古報反鄭作詰起一反正也王肅同解故曰京房傳云內巽爲風乾爲天天下有風行君子以號令告四方京氏本命作令東漢魯恭引易亦作施令說文后繼體君也象人之形施令以告四方翟元亦言施令告化四方則知古文作施令告四方也玉篇命教令也命令形聲義俱近當從古作令釋詁誥告也周禮大祝注杜子春云誥當爲告書亦或爲告鄭注禮記亦云告古文誥又後漢魯恭傳上疏曰易五月姤用事經曰后以施令誥四方言君以夏至之日施命令止四方行所以勤微陰也案魯仲康言止四方李賢注訓誥爲理與鄭本作詰訓正合疑范書傳注本作詰與鄭王同後人誤改从誥也

正義曰風行天下則無物不遘故爲遘象后以施命誥四方者風行草偃天之威令故人君法此以施教命誥于四方也

程傳曰風行天下无所不周如君后者觀其周徧之象以施其命令周誥四方也諸象或稱先王或稱后或稱君子大人稱先王者先王所以立法建國作樂省方勅法閉關育物享帝皆是也稱后者后王之所爲也財成天地之道施命誥四方是也君子則上下之通稱大人者王公之通稱

案虞仲翔曰后繼體之君姤陰在下故稱后與泰稱后同義也乾爲施巽爲命爲誥

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅釋文柅徐乃履反又女紀反廣正云止也說文作檷云絡絲趺也讀若昵字林音乃米反王肅作捏从手子夏作𢵦劉才作尼止也羸劣隨反王肅同鄭力追反陸讀爲累蹢直戟反徐治益反一本作躅古文作蹢躅直錄反本亦作躅躅躅不靜也古文作蹢解故曰今本廣正作捏止也从手與子雍本同范長

生又作尼。釋詁。尼。止也。孟子止或尼之。尼即梶省文。又今本說文。欙。絡絲具。从木。爾聲。讀若梶。梶木名。實似梨。絡絲之具。當作欙。子夏傳以經文言金。故字从鑄。作梶者。假借字。古从爾之字多與从尼之字通。毛詩飲餞于禰。釋文引韓詩作梶。士虞禮鄭注又引詩飲餞于泥。是其證也。又說文踕。住足也。從足適省聲。或曰踬躓。賈侍中說。足垢也。躓。踬躓也。从足。蜀聲。禮記三年問踬躓爲。釋文踬又作躓。躓。躓不行也。五經文字云。踬經典相承作躓。躓。亦作躓。羸。累古通。詳見大壯九三爻。釋名釋言語。羸。累也。恆累于人也。亦一切證。

象傳曰。繫于金梶。柔道牽也。

王注曰。金者堅剛之物。梶者制動之主。謂九四也。初六處遇之始。以一柔而乘五剛。體夫躁質。得遇而通。散而无主。自縱者也。柔之爲物。不可以不牽。臣妾之道。不可以不貞。故必繫于正應。乃得貞吉也。若不牽于一而有攸往。行則唯凶。是見矣。羸豕。謂牝豕也。羣豕之中。最强而牝。弱謂之羸豕也。孚猶務躁也。夫陰質而躁恣者。羸豕特甚焉。言以不貞之陰。失其所牽。其爲淫醜。若羸豕之孚務蹢躅也。

正義曰。梶之爲物。衆說不同。王肅之徒。皆爲織績之器。婦人所用。惟馬云梶者。在車之下。所以止輪令不動者也。王注曰。梶制動之主。蓋與馬同。柔道牽者。陰柔之道。必須有所牽繫也。

程傳曰。姤陰始生而將長之卦。一陰生則長而漸盛。陰長則陽消。小人道長也。制之當于其微而未盛之時。梶止車之物。金爲之。堅强之至也。羸豕孚蹢躅。聖人重爲之戒。言陰雖甚微。不可忽也。豕陰躁之物。故以爲況。羸弱之豕。雖未能强猛。然其中心在乎蹢躅。蹢躅跳躑也。陰微而在下。可謂羸矣。

然其中以常在乎消陽也君子小人異道小人雖微弱之時未嘗无害君子之心防于微則无能爲矣

本義曰梶所以止車以金爲之其剛可知一陰始生靜正則吉往進則凶

案虞仲翔曰梶謂二也陰道柔巽爲繩牽于二也乾爲金巽木入金梶之象也九家易曰絲繫于梶猶女繫于男故以喻初宜繫二也若能專心順二則吉故曰貞吉今既爲二所據不可往應四往則有凶故曰有攸往見凶也先儒皆謂初繫于二初失四應故九四包无魚王注謂梶爲九四二繫于四非也象傳牽字卽繫字之義荀氏謂絲繫于梶蓋從子夏傳作鑷王子雍等以爲織績之器婦人所用是也車稅駕則止無用物以止車者且與牽繫之義不合方言曰簻棧也郭注所以絡絲者也巽爲長女又爲繩長女所用絡絲之器是金梶也蘇嵩坪曰初六陰長之始上遇九二若絲之繫于金梶也以此爲貞則吉以其變剛故又戒以有攸往而更進則共見其凶也羸豕謂係累之豕孚蹢躅謂其志不靜此蓋又爲陽戒也案宋衷曰羸大索也所以係豕也古讀羸爲累王注以爲牝豕非也

九二包有魚无咎不利賓釋文包本亦作庖同白交反下同鄭百交反虞云白茅苞之荀作胞解故曰包庖胞古並通用繫辭庖犧釋文作包周禮庖人序官鄭注庖之言苞也苞亦與包通莊子庚桑楚湯以胞人籠伊尹釋文云胞本作庖漢書百官公卿表胞人又東方朔傳館陶公主胞人師古並云胞與庖同又郊祀志包犧氏顏注包讀曰庖輔嗣義亦爲廚昌案正義作

庖有魚，九四同。蓋王本作庖，後人改从包，惟正義未及改耳。

象傳曰包有魚義不及賓也

王注曰初陰而窮下故稱魚不正之陰處遇之始不能逆進者也初自樂來應己之厨非爲犯奪故无咎也擅人之物以爲己惠義所不爲故不利賓也

程傳曰姤遇也二與初密比相遇者也包者苴裹也魚陰物之美者陽之于陰其所悅美故取魚象二于初若能固畜之如包苴之有魚則于遇而无咎矣賓外來者也不利賓包苴之魚豈能及賓謂不可更及外人也遇道當專一二則雜矣

本義曰魚陰物二與初遇爲包有魚之象然制之在己故猶可以无咎若不制而使遇于衆則其爲害廣矣

案程傳以包爲包苴本虞氏義也虞仲翔曰巽爲白茅在中稱包易曰白茅包之魚謂初陰巽爲魚二雖失位陰陽相承故包有魚无咎賓謂四也乾尊稱賓二據四應故不利賓案王注以包爲庖厨亦本古義巽爲長女女主中饋故有庖厨之象賓謂九四四在外卦爲賓義不及故包无魚

九三臀无膚其行次且厲无大咎

象傳曰其行次且行未牽也

王注曰處下體之極而二據于初下爲己乘居不獲安行无其應不能牽援以固所處故曰臀无膚其行次且也行未牽者未能牽據故其行次且是行未牽也

本義曰九三過剛不中不下遇于初上无應于上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也

案虞氏曰坎爲臀（三動成坎說見夬九四）李氏鼎祚曰巽爲股三居上臀也爻非柔无膚行次且也李氏簡曰居則臀在下故困初六言臀行則臀在中故夬姤三四言臀行未牽注疏以爲未能牽據正與初六之柔道牽也相反行未牽者未能牽于初六也

九四包无魚起凶（案正義作庖无魚則王本作庖可知說見前）

象傳曰无魚之凶遠民也（釋文遠袁万反）

王注曰二有其魚故失之也无民而動失應而作是以凶也

正義曰庖无魚者二擅其應故曰庖无魚也庖之无魚則无民之義也起凶者起動也遠民者陰爲陽之民爲二所據故曰遠民也

程傳曰包者所裹畜也魚所美也四與初爲正應當相遇者也而初已遇于二矣失其所遇猶包之无魚亡其所有也四當姤遇之時居上位而失其下下之離由己之失德也四之失者不中正也以

不中正而失其民所以凶也爲上而下離必有凶變起者將生之謂民心既離難將作矣遠民者已遠之也爲上者有以使之離也

本義曰初六正應己遇于二不及于己民之去己猶己遠之

案崔氏憬曰雖與初應而失其位二有其魚而賓不及若起魚競涉遠行難終不遂心故曰无魚之凶遠民也謂初六矣案坤爲民初六坤爻四與初遠故曰遠民

九五以杞包瓜含章有隕自天釋文杞音起張云杞馬云大木也鄭云柳也薛云柳柔韌木也包白交反子夏作苞馬鄭百交反案王注讀包爲匏正義作匏瓜

象傳曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也釋文舍音捨

王注曰杞之爲物生于肥地者也包瓜爲物繫而不食者也九五履得尊位而不遇其應得地而不食含章而未發不遇其應命未流行然處得其所體剛居中志不舍命

正義曰以杞匏瓜先儒說杞亦有不同馬云杞大木也左傳曰杞梓皮革自楚往則爲杞梓之杞子夏傳作杞匏瓜薛虞注曰杞杞柳也杞性柔韌宜屈撓似匏瓜又爲杞柳之杞案王氏云生于肥地蓋以杞爲今之枸杞也

程傳曰九五下亦无應非有遇也然得遇之道故終必有遇夫上下之遇由相求也杞高木而葉大處高體大而可以包物者杞也美實之在下者瓜也美而居下者側微之賢之象也九五尊居君位

而下求賢才以至高而求至下猶以杞葉而包瓜能自降屈如此又其內蘊中正之德充實章美人君如是則无有不遇所求者也雖屈己求賢若其德不正賢者不屑也故必含蓄章美內積至誠則有隕自天矣猶云自天而降言必得之也自古人君至誠降屈以中正之道求天下之賢未有不遇者也高宗感于夢寐文王遇于漁釣皆由是道也中正者所謂含章謂其含蘊中正之德也德充實則成章而有輝光命天理也含達也至誠中正屈己求賢存志合于天理所以有隕自天必得之矣

案虞仲翔曰杞杞柳木名也巽爲杞爲包乾圓稱瓜故以杞包瓜矣干令升曰初二體巽爲草木二人爲田田中之果柔而蔓者瓜之象也程傳謂杞葉包瓜與虞氏合王注讀爲匏瓜雖本子夏傳而于文義未順當從程傳王注釋有隕自天爲不可傾隕正義曰言唯天能隕之耳案虞氏曰隕落也乾爲天故有隕自天考經文言有隕自天而王注以爲不可傾隕顯與經文相背有隕自天如嶽降崧生之比程傳以爲得賢是也蘇蒿坪曰巽爲木爲高有杞象巽爲繩瓜延之象含章乾象乾坤合體故此與坤六三皆曰含章又變離爲麗爲文亦含章之象又互兌附決有隕象五天位故自天也案乾以陽包陰坤以陰含陽凡言包含皆取乾坤之象

上九姤其角吝无咎

象傳曰姤其角上窮吝也

王注曰進之于極无所復遇遇角而已故曰姤其角也進而无遇獨恨而已不與物爭其道不害故无凶咎也

正義曰上窮吝者處于上窮所以遇角而吝也

程傳曰至剛而在上者角也九以剛居上故以角爲象人之相遇由降屈以相從和順以相接故能合也上九高亢而剛極人誰與之以此求遇固可吝也上窮吝者既處窮上剛亦極矣是上窮而致吝也以剛極居高而求遇不亦難乎

案虞仲翔曰乾爲首位在首上故稱角動而得正故无咎程傳謂无所歸咎與易中无咎之例不合非也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往釋文萃亨王肅本同馬鄭陸虞本並無此字假更白反解故曰案虞云享祀故通通釋亨義鄭云有事而和通故曰萃亨是鄭虞本均有亨字陸氏謂鄭虞无此字何其考之不審也程傳本義俱以亨字爲衍恐非王注言聚乃通也是輔嗣本亦有亨字

彖傳曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣釋文聚以正荀作取以正晁氏音訓曰取古文惠定宇曰古聚字或作取漢書五行志云取不逢茲謂不知注云取讀爲聚古文省

王注曰萃亨聚乃通也假至也王以聚至有廟也聚得大人乃得通而利正也全乎聚道用大牲乃

吉也聚道不全而用大牲神不福也但順而說則邪佞之道也剛而違于中應則强兌之德也何由得聚順說而以剛爲主主剛而履中履中以應故得聚也全聚乃得致孝之享也大人體中正者也通聚以正聚乃得全也順以說而不損剛順天命者也天德剛而不違中順天則說而以剛爲主也方以類聚物以羣分情同而後乃聚氣合而後乃羣

正義曰萃聚也聚集之義也能招民聚物使物歸而聚己故名爲萃也亨者通也壅隔不通无由得聚聚之爲事其道必通故云萃亨假至也天下崩離則民怨神怒雖復享祀與无廟同王至大聚之時孝德乃昭始可謂之有廟矣故曰王至假有廟聚而无主不散則亂惟有大德之人能宏正道乃得常通而利正故曰利見大人亨利貞也大人爲王聚道乃全以此而用大牲神明降福故曰用大牲吉也人聚神祐何往不利故曰利有攸往也天之爲德剛不違中今順以說而以剛爲主是順天命也動順天命可以享于神明无往不利所以得用大牲吉利有攸往者只爲順天命也

程傳曰王者萃聚天下之道至于有廟極也羣生至衆也而可一其歸仰人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下萃合人心總攝衆志之道非一其至大莫過于宗廟故王者萃天下之道至于有廟則萃道之至也祭祀之報本于人心聖人制禮以成其德耳故豺獺能祭其性然也天下之聚必得大人以治之人聚則亂物聚則爭事聚則奢非大人治之則萃所以

致爭亂也萃以不正則人聚爲苟合財聚爲悖入安得亨乎故利貞萃者豐厚之時也其用宜稱故用大牲吉事莫重于祭故以祭享而言夫不能有爲者由力之不足也當萃之時故利有攸往大凡興工立事貴得可爲之時萃而後用是動而有裕天理然也

本義曰萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又爲澤上于地萬物萃聚之象故爲萃王假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚己之精神則可以至於廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利于正所聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有所往

案鄭康成曰萃聚也坤爲順兌爲悅臣下以順道承事其君悅德居上待之上下相應有事而和通故曰萃亨也假至也互有艮巽巽爲木艮爲闕木在闕上宮室之象也四木震爻震爲長子五木坎爻坎爲隱伏居尊而隱伏鬼神之象長子入闕升堂祭祖禰之禮也故曰王假有廟二木離爻也離爲目居正應五故利見大人矣大牲牛也虞仲翔曰艮爲廟坤爲牛故曰大牲陸公紀曰王五廟上也王者聚百物以祭其先諸侯助祭于廟中案上爲宗廟故陸氏言廟上三說俱合爻象故並存之

象傳曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞（釋文除如字本亦作儲又作治王肅姚陸云除猶脩治師同鄭云除去也蜀才云除去戎器脩行文德也荀作

盧昌案除儲古字通下云戒不虞則除非除去之除王注義亦爲脩治鄭說非也

王注曰聚而无防則衆心生

正義曰澤上于地則水潦聚故曰澤上于地萃也除者治也人既聚會不可无防備故君子于此之時修治戎器以戒備不虞也

程傳曰澤上于地爲萃聚之象君子觀萃象以除治戎器用戒備不虞凡物之萃則有不虞度之事故衆聚則有爭物聚則有奪大率既聚則多故矣故觀萃象而戒也除謂簡治也去弊惡也除而聚之所以戒不虞也

案荀慈明曰澤者卑下流潦歸之萬物生焉故謂之萃也虞仲翔曰除脩戎兵也坤爲器爲亂故戒不虞吳草廬曰除猶治也又與儲通蓄聚也兌西方金三四五互巽巽木外有兌金戎器之象坤平地無險阻可恃不虞之象坤能儲蓄兌能戒備

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎釋文若號絕句戶報反馬鄭王肅王廣戶燕反一握烏學反傅氏作渥鄭云握當讀爲夫三爲屋之屋蜀才同惠定宇曰周禮小司徒云考夫屋鄭注云夫三爲屋又考工記匠人注云三夫爲屋屋具一井之地一屋謂坤三爻解故曰古握屋渥並通簡兮赫如渥赭漢堯廟碑作赫如屋赭爾疋釋言握具也秦風權輿正義引作屋具周禮巾車釋文渥劉昌宗晉屋故鄭讀握爲屋初失位變之震則一屋之人易號而爲笑故曰勿恤也二至四互艮艮爲門闕有屋象初變震震爲一夫位坤三爻故有夫三爲屋之象

象傳曰乃亂乃萃其志亂也

王注曰有應在四而三承之心懷嫌疑故有孚不終也不能守道以結至好迷務競爭故乃亂乃萃也

正義曰其志亂者只爲疑四與三故志意迷亂也

程傳曰初與四爲正應本有孚以相從者也然當萃時三陰聚處柔无守正之節若捨正應而從其類乃有孚而不終也乃亂惑亂其心也乃萃與其同類聚也初若守正不從號呼以求正應則一握笑之矣一握謂衆以爲笑也若能勿恤而往從剛陽之正應則无過咎不然則入小人之羣矣其志亂者其心志爲同類所惑亂乃萃于羣陰也不能固其守則爲小人所惑亂而失其正矣

本義曰初六上應九四而隔于二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若呼號正應則衆以爲笑但勿恤而往從正應則无咎矣

案若號馬鄭諸儒皆讀爲號呼之號平聲釋文音戶報反非也惠定宇曰一握鄭康成讀爲夫三爲屋之屋戰國策曰堯無三夫之分三夫爲一屋也坤爲衆三爻一屋之象人三亦爲衆本義訓握爲衆是也案王注以一握爲小兒一握古无訓小者當从鄭義虞仲翔曰初失正當變坤爲終故不終坤爲聚故乃亂乃萃巽爲號三至五互巽初動成震震爲笑蘇嵩坪曰亂亦坤象初至四互艮

有孚象愚謂初至上有坎象坎爲恤初動則坎象不見故勿恤

六二引吉无咎孚乃利用禴釋文禴羊略反殷春祭名馬王肅同鄭云夏祭名蜀才作躍劉作薀案躍薀俱禴之叚借集韻薀弋灼反本作礿同禴薀虞仲翔亦以禴爲夏祭王制春曰礿鄭注此蓋夏殷之祭名天保正義引褚氏云王制祭先王之法度宗廟之祭春曰禴周公制禮乃改夏爲禴文王繫易當用殷禮季長輔嗣俱以爲春祭是也

象傳曰引吉无咎中未變也

王注曰居萃之時體柔當位處坤之中已獨處正與衆相殊異操而聚民之多僻獨正者危未能變體以遠于害故必見引然後乃吉而无咎也禴殷春祭名也四時祭之省者也居聚之時處于中正而行以忠信故可以省薄薦于鬼神也

正義曰所以須引乃吉良由居中未變

程傳曰引吉无咎引者相牽也人之交相求則合相待則離二與五爲正應當萃者也而相遠又在羣陰之間必相牽引則得其萃矣五居尊位有中正之德二亦以中正之道往與之萃乃君臣和合也其所共致豈可量也是以吉而无咎也无咎者善補過也二與五不相引則過矣孚乃利用禴孚信之在中誠之謂也禴祭之簡薄者也菲薄而祭不尚備物直以誠意交于神明也孚乃者謂有其孚則可不用文飾專以至誠交于上也以禴言者謂薦其誠而已上下相聚而尚飾焉是未誠也蓋其中實者不假飭于外用禴之義也孚信者萃之本也不獨君臣之聚凡天下之聚在誠而已中未

變者以其有中正之德未至改變也變則不相引矣

案本義謂二應五而雜于二陰之間必牽引以萃攷虞仲翔曰應巽爲繩艮爲手故引吉得正應五故无咎孚謂五王子雍曰六二與九五相應俱履貞正引由同猶迎也爲吉所引何咎之有是先儒皆以爲五引二程傳亦同當從舊說此與兌上六引兌之引同義艮爲宗廟二至五艮兌爲巫巫在廟中祭祀之象也故利用禴

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

象傳曰往无咎上巽也

王注曰履非其位以比於四四亦失位不正相聚相聚不正患所生也干人之應害所起也故萃如嗟如无攸利也上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃于不正不若之于同志故可以往而无咎也二陰相合猶不若一陰一陽之應故有小吝也

正義曰上巽者以上體柔巽以求其朋故三可以往而无咎也

程傳曰上居柔說之極三往而无咎者上六巽順而受之也

本義曰六二陰柔不中不正上无應與欲求萃于近而不得故嗟如而无所利唯往從于上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦小可羞矣戒占者當近捨不正之强援而遠接正

應之窮交則无咎也

案程傳謂三始求萃于四與二攷萃卦之義陰萃于陽九四在上陰當求陽二陰在下三无求萃之義王注謂求萃于四是也虞仲翔曰坤爲萃故萃如巽爲號（互巽）故嗟如蘇嵩坪曰嗟兌象案嗟从口兌爲口蘇義爲長又虞仲翔曰動之四故上巽吳草廬曰三與二陰萃于下而上无應故歎不得志雖无應而比近九四之陽苟能往而上求九四則无咎上巽者上从九四以一陰入于二陽之下三四五互成巽體故曰上巽也此說與諸儒不同而與象傳上巽之義合故附存之

九四大吉无咎

象傳曰大吉无咎位不當也

王注曰履非其位而下據三陰得其所據失其所處處聚之時不正而據故必大吉立夫大功然後无咎也

正義曰位不當者謂以陽居陰也

程傳曰以其位之不當疑其所爲未能盡善故曰必得大吉然後爲无咎也非盡善安得爲大吉乎

案項平父曰无尊位而得衆心故必大吉而後可以无咎如益之初九在下位而任厚事亦必元吉而後可以无咎也胡雲峯曰比卦五陰皆比五之一陽萃四陰皆聚歸五與四之二陽五曰萃

有位以見四之萃非有位也尊无位而得衆心非大吉安能无咎案萃之二陽雖同爲三陰所聚而四最近而得民故爻辭示戒四居大臣之位而得民心危疑之道故曰位不當也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象傳曰萃有位志未光也釋文未光也一本作志未光也惠定宇曰語類所引亦无志字唯虞仲翔本有之案注疏本亦有志字

王注曰處聚之時最得盛位故曰萃有位也四專而據己德不行自守而已故曰无咎匪孚夫修仁守正久必悔消故曰元永貞悔亡

正義曰志未光者雖有盛位然德未行久乃悔亡今時志意未光大也

程傳曰九五居天下之尊萃天下之聚而君臨之當正其位脩其德以陽剛居尊位稱其位矣爲有其位矣得中正之道无過咎也如是而有不信而未歸者則當自反以脩其元永貞之德則无思不服而悔亡矣元永貞者君之德民所歸也故比天下之道與萃天下之道皆在此三者王者既有其位又有其德中正无過咎而天下尙有未信服歸附者蓋其道未光大也

本義曰未光謂匪孚

案虞仲翔曰得位居中故有位无咎匪孚謂四也元永貞與比象同義蘇嵩坪曰兌爲孚變震故曰匪孚變互坎有永象當脩其元永貞之德悔焉則亡矣蓋又以變柔戒之也

上六齎咨涕洟无咎釋文齎將迷反王肅將帝反咨音諮又將利反齎咨嗟歎之辭也鄭同馬云悲聲怨聲涕徐音體洟他麗反又音夷鄭云自目曰涕自鼻曰洟案李氏集解本作齎資虞仲翔曰齎持資贈也古資咨通

象傳曰齎咨涕洟未安上也

王注曰處聚之時居于上極五非所乘內无應援處上獨立近遠无助危莫甚焉齎咨嗟歎之辭也若能知危之至懼禍之深憂病之甚至于涕洟不敢自安亦衆所不害故得无咎也

正義曰自目出曰涕自鼻出曰洟未安上者未敢安居其上所乘也

本義曰處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如此而後可以无咎也

李程傳謂求萃而人莫之與其窮至于齎咨而涕洟由己自取又將誰咎與釋姤上九无咎同非通例也故本義仍从舊說未安上者虞仲翔曰乘剛遠應故未安上也與王注不敢自安之意同

程傳謂未便能安于上亦非蘇嵩坪曰齎咨涕洟取兌與互巽互艮之象兌口巽眼艮鼻也

升元亨用見大人勿恤南征吉釋文升鄭本作昇馬云高也用見大人本或作利見解故曰易乾鑿度作昇鄭本與緯書同又稽覽圖曰昇氣上降氣微說文無昇字新附有之云日上也從日升聲古只用升昌案虞仲翔王輔嗣俱作用見作利見者因乾塞諸卦而誤也又程傳云元亨彖文誤作大亨案元有大意彖文大亨正釋元亨之義非誤也

彖傳曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

王注曰巽順可以升陽爻不當尊位无嚴剛之正則未免于憂故用見大人乃勿恤也以柔之南則

麗乎大明也柔以時升者柔以其時乃得升也純柔則不能自升剛亢則物不從既以時升又巽而順剛中而應以此而升故得大亨巽順以升至于大明志行之謂也

正義曰升者登上之義升而得大通故曰升元亨也用見大人勿恤者升者登也陽爻不當尊位无剛嚴之正則未免于憂故用見大德之人然後乃得无憂恤故曰用見大人勿恤非直須見大德之人復宜適明陽之地若以陰之陰彌足其闇也南是明陽之方故云南征吉也柔以時升者升之爲義自下升高故就六五居尊以釋名升之義

程傳曰升者進而上也升進則有亨義而以卦才之善故元亨也用此道以見大人不假憂恤前進則吉也南征前進也凡升之道必由大人升于位則由王公升于道則由聖賢用巽順剛中之道以見大人必遂其升勿恤不憂其不遂也遂其升則己之福慶而福慶及物也

案先儒皆不言用見大人爲何爻吳草廬曰升者萃之反萃九五在上之大人三陰萃而在下者利往見之升九二在下之大人三陰升而在上者降而來見故可勿恤言其无憂也案二五皆可稱大人乾九二亦云利見大人是也蘇蒿坪曰巽與互兌皆有見象巽體剛中大人之象互坎險爲恤又互兌說故曰勿恤又虞仲翔曰離南方卦二之五成離故南征吉昌案六五本離爻故有南征之象不必以升降言也

象傳曰地中生木材君子以順德積小以高大釋文順如字王肅同本又作愼師同姚本德作得以高大本或作以成高大解故曰虞仲翔曰順德積小成高大虞本似有成字又孔疏云積其小善以成大名故繫辭云善不積不足以成名是也疑正義本亦有成字禮記中庸純亦不已鄭注引易曰君子以愼德積小以成高大甫由鄭箋亦作積小以成高大是漢易有成字矣案李氏集解史氏口訣義俱作以成高大

正義曰地中生木始于細微以至高大故爲升象也

本義曰王肅本順作愼今案他書引此亦多作愼意尤明白蓋古字通用也

案古順愼通禮記鄭注引易作愼德史澂口訣義曰何妥曰君子謹習爲先脩習道德積其微小以至高大案此義順字恐當爲愼也是先儒俱讀順爲愼故本義從之正義謂順行其德不明古字通轉之意矣虞仲翔曰巽爲高坤爲積故順德積小成高大

初六允升大吉漢上易傳引施讎曰靳進也音訓晁氏曰允古文靳篆文解故曰說文靳進也从夲从少允聲易曰靳升大吉又於部方字注曰允進也允靳音義同

象傳曰允升大吉上合志也

王注曰允當也巽卦三爻皆升者也雖无其應處升之初與九二九三合志俱升當升之時升必大得是以大吉也

正義曰巽卦三爻皆應升上而二三有應于五六升之不疑唯初无應于上恐不得升當二三升時與之俱升必大得矣故曰允升大吉也

案程傳曰允者信從也說文允信也从儿曰聲信從亦有進義王注訓允爲當非也荀慈明曰謂一體相隨允然俱升初欲與巽一體升居坤上位尊得正故大吉也案巽體三爻俱有升上之義程傳謂巽從于二本義謂巽于二陽俱與上合志也之義不合當从舊說蘇嵩坪曰巽入有允象變乾大象案初至四有坎象坎爲志故上合志

九二孚乃利用禴无咎

象傳曰九二之孚有喜也

王注曰與五爲應往必見任體夫剛德進不求寵閑邪存誠志在大業故乃利用納約于神明矣

正義曰有喜也者上升則爲君所任薦約則爲神所享斯之爲喜不亦宜乎

案干令升曰剛中而應故孚也又言乃利用禴于春時也九五坎坎爲豕然則禴祭以豕而已不奢盈于禮故曰有喜矣張氏清子曰萃六二以中虛爲孚而與九五應升九二以中實爲孚而與六五應二爻虛實雖殊其孚則一也孚則雖用禴而亦利故二爻皆曰孚乃利用禴彖言剛中而應指此爻也案易中九二應六五多吉无咎皆取其剛柔相應程傳謂以剛強之臣事柔弱之君非通例也陽爲喜九二陽爻故有喜

九三升虛邑釋文虛如字空也徐去餘反馬云丘也音訓晁氏曰案篆文无虛字四邑爲邱邱爲虛非空虛馬說得之解故曰說文虛大邱也大徐曰今俗別作墟非是昌案邱墟亦兼空虛之

義實一義也

象傳曰升虛邑无所疑也

王注曰履得其位以陽升陰以斯而舉莫之違拒故若升虛邑也无所疑者往必得邑

正義曰九三履得其位升于上六上六體是陰柔不距于已若升空虛之邑也

程傳曰三以陽剛之才正而且巽上皆順之復有援應以是而升如入无人之邑孰禦哉入无人之邑其進无疑阻也

本義曰陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨于坤故其象占如此

案蘇嵩坪曰上坤無陽虛邑之象案三變成坎坎爲疑當升之時故无所疑

六四王用亨于岐山吉无咎釋文亨許庚反通也馬鄭陸王肅許兩反馬云祭也鄭云獻也案亨當讀爲享說見隨卦荀慈明王輔嗣俱釋亨爲通非也

象傳曰王用亨于岐山順事也

本義曰義見隨卦以順而升登祭于山之象

案蘇嵩坪曰四入上體柔而得位所謂巽而順也其利于升不待言王若用此以享祀于岐山則神必福之吉而无咎也此卽禮記所謂因名山升中于天之義王指五言坤與互兌皆亨象岐山在西亦兌象吳草廬曰二三四互兌兌西方坤爲國邑西方之山在國邑之內者岐山也案坤爲

順爲事故曰順事

六五貞吉升階

象傳曰貞吉升階大得志也

王注曰升得尊位體柔而應納而不拒任而不專故得貞吉升階而尊也

正義曰六五以柔居尊位納于九二不自專權故得貞吉升階保是尊貴而踐阼矣故曰貞吉升階也居中而行其貞吉處尊而保其升階志大得矣故曰大得志也

程傳曰五以下有剛中之應故能居尊位而吉階所由而升也任剛中之賢輔之而升猶登進自階言有由而易也指言九二正應

案此爻卽彖傳所謂柔以時升升卦之主也虞仲翔曰巽爲高坤爲上震升高（三至五震）故升階也

蘇蒿坪曰五惟柔中斯能下應九二而成其爲升因其變剛故言貞吉

上六冥升利于不息之貞（釋文冥闇味之義也又云日冥也）

象傳曰冥升在上消不富也

正義曰冥猶暗也處升之上進而不已則是雖冥猶升也故曰冥升

案易中消息二字消與息對左傳正義引易曰伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息剝

豐彖傳俱言消息盈虛虛卽消也盈卽息也此爻不息之貞彖傳以消不富釋之與臨彖傳消不久也義同不息則消義尤明白荀慈明曰坤性暗昧今升在上故曰冥升也陰用事爲消陽用事爲息陰王在上陽道不息陰之所利故曰利于不息之貞陰升失實故消不富也自王輔嗣釋爲進而不息後儒因之不獨與剝豐諸彖傳相違幷大傳消不富之義亦不可解矣利于不息之貞其不利于陽長可知彖傳曰消不富也言陰而消陽亦非小人之福所以戒小人也

困亨貞大人吉无咎有言不信釋文困窮也窮悴掩蔽之義虞翻鄭玄云困悴也案王輔嗣虞仲翔俱以貞大人吉爲句與大傳合程傳以貞字爲一句大人吉爲一句非也

彖傳曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尙口乃窮也釋文揜本又作掩於檢反李於範反虞作弇音訓晁氏曰弇古文

王注曰困亨困必通也處窮而不能自通者小人也處困而得无咎吉乃免也剛揜者剛見揜于柔也處險而不改其說困而不失其所亨也處困而用剛不失其中履正而能體大者也處正而不能大博未能濟困者也故曰貞大人吉也

正義曰困者窮厄委頓之名道窮力竭不能自濟故名爲困亨者卦德也小人遭困則窮斯濫矣君子處困則不失其自通之道故曰困亨也處困而能自通必是履正體大之人能濟于困然後得吉而无咎故曰貞大人吉无咎也處困求濟在於正身修德若巧言能辭人所不信則其道彌窮故誡

之以有言不信也徒尙口說更致困窮故曰尙口乃窮也

程傳曰卦所以爲困以剛爲柔所揜蔽也陷于下而揜于上所以困也陷亦揜也剛陽君子而爲陰柔小人所揜蔽君子之道困窒之時也下險而上說爲處順而能說雖在困窮艱險之中樂天安義自得其說樂也時雖困也處不失義則其道自亨困而不失其所亨也能如是者其唯君子乎君子大人通稱困而能貞大人所以吉也蓋其以剛中之道也五與二是也非剛中則遇困而失其正矣當困而言人所不信欲以口免困乃所以致窮也以說處困故有尙口之戒

本義曰困者窮而不能自振之義坎剛爲兌柔所揜九二爲二陰所揜四五爲上六所揜所以爲困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尙口益取窮困

案虞仲翔曰貞大人吉謂五也在困无應宜靜則无咎故貞大人吉无咎案易中二五皆可稱大人虞說非也蘇蒿坪曰有言兌象坎爲疑不信之象惠定宇曰困而不失其所當爲句言困而不失其所故亨唯君子能之九三困于石失其所矣故曰非所困而困焉案惠說是也後漢郭覇傳曰困者衆小人欲共害君子也經曰困而不失其所其唯君子乎是西漢人亦以所字爲句程傳

曰處不失義其道自亨似亦以所字爲句

象傳曰澤无水困君子以致命遂志

王注曰澤无水則水在澤下水在澤下困之象也處困而屈其志者小人也君子固窮道可忘乎

正義曰水在澤下則澤上枯槁萬物皆困故曰澤无水困也君子之人守道而死雖遭困厄之世期于致命喪身必當遂其高志不屈撓而移改也故曰致命遂志也

程傳曰澤无水困乏之象也君子當困窮之時既盡其防慮之道而不得免則命也當推致其命以遂其志知命之當然也則窮塞禍患不以動其心行吾義而已苟不知命則恐懼于險難隕獲于窮厄所守亡矣安能遂其爲善之志乎

本義曰水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命言持以與人而不之有也能如是則雖困而亨矣

案虞仲翔曰君子謂三伏陽也巽爲命坎爲志馮氏當可曰體坎險以致命體兌說而遂志

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

象傳曰入于幽谷幽不明也

王注曰最處底下沈滯卑困居无所安故曰臀困于株木也欲之其應二隔其路居則困于株木進

不獲拯必隱遯者也故曰入于幽谷也困之爲道不過數歲者也以困爲藏困解乃出故曰三歲不覿也言幽者不明之辭也入于不明以自藏也

正義曰株者杭木謂之株也象辭惟釋幽字言幽者正是不明之辭

程傳曰附不明也謂益入昏暗自陷于深困也明則不至于陷矣

本義曰臀物之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此

案程傳以四爲株木无枝葉之木也攷說文株木根也陸遯叟曰坎于木爲堅多心株木之象張氏清子曰人之體行則趾爲下坐則臀爲下初六困而不行坐困之象也項平父曰初六在坎下故爲入于幽谷卽坎初爻入于坎窞也是初六俱取本爻之象四雖正應方爲陰揜无相應之義干令升曰兌爲孔穴坎爲隱伏隱伏在下而漏孔穴臀之象也蘇嵩坪曰坎有木象以初變兌毀折故曰株木幽谷猶云坎窞坎爲隱伏故有幽與不覿之象坎三畫故曰三歲

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎（士冠禮賈疏引易朱紱方來古紱鞸通）

象傳曰困于酒食中有慶也

王注曰坎北方之卦也朱紱南方之物也處困以斯能招異方者也故曰朱紱方來也

正義曰紱祭服也中有慶者言二以中德被物物之所賴故曰有慶也

程傳曰二以剛中之德困于下上有九五剛中之君道同德合必來相求故云朱紱方來方來言且來也朱紱王者之服蔽膝也諸卦二五以陰陽相應而吉惟小畜與困乃厄于陰故同道相求小畜陽爲陰所畜困陽爲陰所揜也

本義曰困于酒食厭飫苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是反爲所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困于得其所欲之多故其象如此而其占利以享祀若征行則非其時故凶而于義爲无咎也

案困于酒食王注以爲不勝豐衍程傳以爲未得施惠皆與困象不合本義得之乾鑿度引孔子曰夫困之九二有中和居亂世交于小人困于酒食者困于祿也鄭注曰困于祿者祿少薄也惠氏周易述取其說緯書雖非出于孔子而多漢人遺說故並載之朱紱正義以爲祭服是也石徂徠曰朱紱祭服謂可衣朱紱而享宗廟也征凶既在險中何可以行无咎以其居陽明之德可以无咎案象傳之中有慶卽解爻中无咎之義九二陽剛以征則凶惟其得中所以无咎而有慶王注謂以此而征凶誰咎乎程傳謂自取凶悔何所怨咎皆誤連征凶无咎爲一句與易中无咎之解兩岐故本義不從其說李氏鼎祚曰坎爲酒食朱紱宗廟之服乾爲大赤朱紱之象也虞仲翔曰乾爲朱案朱紱指九五九二利用享祀九五利用祭祀二爻義同故皆有取于祭服之紱九五

乾爻故有朱紱之象又王注云朱紱南方之物困中互離離南方乾鑿度云孔子曰紱者所以別尊卑彰有德也故朱赤者盛色也鄭注南方陽盛之時此王注所本二變互艮艮爲宗廟故利用享祀蘇蒿坪曰有慶蓋亦坎象與受福象同

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶釋文蒺藜茨草案爾雅正釋草茨蒺藜郭注布地蔓生細葉子有三角刺人說文薺疾黎也古只作疾黎疾作蒺黎作藜藜蓋俗字也石經宋本俱作藜本義作藜蓋傳刊之誤王本繫辭亦作藜誤

象傳曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

王注曰石之爲物堅而不納者也謂四也三以陰居陽志武者也四自納初不受已者二非所據剛非所乘上比困石下據蒺藜无應而入焉得匹偶在困處斯凶其宜也

正義曰蒺藜之草有刺而不可踐乘剛者明二爲蒺藜也不祥也者祥善也吉也不吉必有凶也

本義曰陰柔而不中正故有此象石指四蒺藜指二

案程傳以二陽在上爲困于石案三比于四距五尙遠故本義仍从舊說襄公廿五年左傳云崔武子筮之遇困之大過陳文子曰夫從風風隕妻不可娶也且其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也入于其宮不見其妻凶无所歸也杜注云困六三變成大過坎爲中男故曰夫變而爲巽故曰從風風能隕落物者變而隕落故曰妻不可

裏坎爲險爲水水之險者石不可以動也坎爲險兌爲澤澤之生物而險者蒺藜恃之則傷六三失位无應不見其妻无所歸也正義引劉炫曰困卦六三上承九四四非三應而上欲附之附之不入自取其困不應爲此困而爲之名必辱也六三失位而下乘九二以柔乘剛非安身之道不應據而據之身必危也九家逸象云坎爲蒺藜爲宮李氏鼎祚曰三居坎上坎爲棘棘而木多心蒺藜之象蘇嵩坪曰其宮指三木位言需上六坎體曰入于穴宮亦穴類其妻就自二至四互離取象離爲火傳謂水火之牡也又離爲見三據坎體則離象掩故有入于其宮不見其妻之象昌案九四乾爻乾剛故爲石說卦曰乾爲玉古人玉石通稱說文玉石之美者艮爲少男故爲小石困于石者困于九四也虞仲翔謂二變正時三在艮山下故困于石其說曲矣杜元凱以下坎爲石上兌爲蒺藜與傳乘剛之義不合亦非

九四來徐徐困于金車吝有終釋文徐疑懼貌馬云安行貌子夏作茶茶翟同茶音圖云內不定之意王肅作余余金車本亦作金輿解故曰釋天太歲在辰曰執徐李巡注徐舒也釋地濟東曰徐州李巡注同釋名亦曰徐舒也土氣舒緩也舒古與茶通玉藻諸侯茶鄭注茶讀爲舒遲之舒周禮弓人斲目必茶鄭司農注茶讀爲舒舒徐也古徐舒茶音義並同故子夏作茶仲翔訓徐爲舒遲

象傳曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

王注曰金車謂二也二剛以感者也故謂之金車徐徐者疑懼之辭也志在于初而隔于二履不當

位威令不行棄之則不能欲往則畏二故曰來徐徐固于金車也有應而不能濟之故曰吝也然以陽居陰履謙之道量力而處不與二爭雖不當位物終與之故曰有終也下謂初也

正義曰何氏云九二以剛德勝故曰金車也有與者位雖不當執謙之故物所與也

程傳曰唯力不足故困亨困之道必由援助當困之時上下相求理當然也四與初爲正應然四以不中正處困其才不足以濟人之困初比二二有剛中之才足以拯困則宜爲初所從矣金剛也車載物者也二以剛在下載已故謂之金車四欲從初而阻于二故其來遲疑而徐徐是困于金車也已之所應疑其少已而之它將從之則猶豫不敢遽前豈不可羞吝乎有終者事之所歸者正也初四正應終必相從也志在下者四應于初而隔于二志在下求故徐徐而來雖居不當位爲未善然其正應相與故有終也

本義曰初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方困于下又爲九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占雖爲可吝而必有終也金車爲九二坎有輪象

案惠半農曰昏禮諸侯親迎乘金車九四來迎初六而初入于幽谷故有是象兌金坎輪故曰金車蘇葛坪曰四五互巽爲進退不果故皆有徐象四剛變坎故曰金車有終亦坎象案說卦坎爲弓輪其于輿也爲多眚虞仲翔曰坤爲大車坎折坤體故爲車多眚也蘇氏以金車就本爻取坎

義亦可通。

九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。釋文劓徐急器反。刖方刮反。又音月。荀王肅本劓刖作臲卼。云不安皃。陸同。鄭云劓刖當爲倪仡。京作劓劊。說文劊斷也。祭祀本又作享祀。解故曰。說文劓刑鼻也。或作劊。暌六三天且劓。王肅本作臲卼。復上六臲卼。薛虞本臲卼作劓劊。劓臲並同。集韻倪與臲同。仡五忽切。臲仡不安。易困卦困于臲卼。古文易作倪仡。古从兒之字俱有入聲一音。南史王筠傳沈約郊居賦讀頓霣爲入聲。漢書天文志如淳讀蜺曰霓。說文涅讀若虹蜺之蜺。尤可證也。刖字說文足部本作跀。斷足也。从足月聲。或从兀。與臲音義近。跀或省作兀。莊子德充符魯有兀者王駘。釋文。李云刖足曰兀。養生主曰。泯乎介也。釋文。介一音兀。司馬云刖也。向郭云偏刖也。崔本作兀。又作跀。斷足也。兀即跀之省文。古劓刖臲卼並通。故虞注上六亦臲卼爲刑人也。說字釋文無音。觀仲翔言兌爲說。崔憬言終則必喜。則當讀爲悅。陸公紀曰。二言享祀。此言祭祀。傳互言耳。无他義也。則此文則享祀者非。

象傳曰劓刖志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀。受福也。

王注曰。二以謙得之。五以剛失之。體在中直。能不遂迷困而後能用其道者也。致物之功。不在于暴。故曰徐也。困而後乃徐徐則有說矣。故曰困于赤紱。乃徐有說也。祭祀所以受福也。履夫尊位。困而能改。不遂其迷。以斯祭祀。必得福焉。故曰利用祭祀也。

正義曰。物不附己。己德未得。故曰志未得也。居中得直。不貪不暴。終得其應。乃寬綏修其道德。則得喜說。故云乃徐有說。以中直也。若能不遂迷志。用其中正。祭則受福。故曰利用祭祀受福也。

程傳曰。二云享祀。五云祭祀。大意則宜用至誠。乃受福也。祭與祀享。泛言之則可通。分而言之。祭天神祀地示。享人鬼。五君位。言祭。二在下。言享。各以其所當用也。

案劓刖當作鼻𠕋與後上六同自王輔嗣釋劓刖爲刑後儒從之非也荀王陸俱作鼻𠕋鄭作倪仡義皆爲不安之兒易乾鑿度曰劓刖者不安也故象傳曰志未得也蘇蒿坪曰劓刖與鼻𠕋音義並通假借字耳兌爲毀折故曰劓刖乾爲大赤兌乾體故曰朱曰赤又兌上一陰下二陽有上小下大之象紱之制上狹下廣與兌象合說與祭祀亦兌象案朱紱指九五赤紱指九二坎爲赤故曰赤紱乾爲朱故曰朱紱皆祭服也康成謂天子制用朱韍又曰朱深于赤乾鑿度云天子之朝朱芾諸侯之朝赤芾鄭注曰朱赤雖異而有深淺之差斯于朱芾斯皇箋云天子純朱諸侯黃朱正義曰朱深于赤大子純朱明其深也諸侯黃朱明其淺也禮記赤芾諸侯以下至再命皆得服之詩云赤芾三百毛傳云大夫以上赤芾乘軒易例二爲大夫赤芾大夫之服九二言朱紱方來明九五方來也九五言困于赤紱明爲二所困也吳草廬曰赤紱者二也五既居高不安九二在應位而非正應故不能爲助而反爲繫累故爲困于赤紱陸公紀謂朱紱赤紱互言無佗義非也王伯厚曰困九五曰利用祭祀李公晦謂明雖困于人而幽可感于神豈不以人不能知而鬼神獨知之乎孔子曰知我者其天乎韓子曰唯乖于時九與天通不求人知而求天知處困之道也蘇蒿坪曰變互坎有受福之象

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉釋文藟力軌反似葛之草本又作藟毛詩草木疏云一名巨荒似蘡薁連蔓而生幽州人鮹謂之薅藟鮹五結反王肅研

諸反說文作劓牛列反薛同隉五骨反又音月說文作臲云臲不安也薛又作杌字同曰音越向云言其無不然觕故曰說文臲槷隉不安也从出臬聲易曰槷臲考工記匠人置槷以縣後鄭注槷古文臬假借字說文臬从木从自李陽冰曰从劓省劓亦與隉同也又攻工記輪人大而短則摯鄭司農云摯讀爲槷謂危槷也又牙得則无槷而固賈疏云先鄭讀槷爲危槷之弊槷隉音義並同臲卼隉之古文後人以此二字有危槷故改从隉隉加危旁也許君引易无于字當爲九五劓刖之異文與荀陸本正合小徐繫傳引易劓臲困于赤芾无爲明證薛處本隉作杌秦誓邦之杌隉傳云杌隉不安言危也說文隉危也班固說不安也引周書邦之杌隉或省从兀昌案槷臲古文隉杌今文劓刖假借隉隉俗體

象傳曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

王注曰居困之極而乘于剛下无其應行則愈繞者也行則纏繞居不獲安故曰困于葛藟于臲卼也下句无困因于上也正義曰應亦言困于臲卼困因于上省文也處困之極行无通路居无所安困之至也凡物窮則思變困則謀通處至困之地用謀之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎曰動悔令生有悔以征則濟矣故曰動悔有悔征吉也未當者所處未當故致此困也

正義曰葛藟引蔓纏繞之草臲卼動疑不安之兒必須發動其有悔之事令其有悔可知然後處困求通可以行而獲吉故曰動悔有悔征吉未當也者處于困極而又乘剛所處不當故致此困也吉行者知悔而征行必獲吉也

程傳曰物格則反事極則變困既極矣理當變矣葛藟纏束之物臲卼危動之狀亦處困之極爲困所纏束而居最高危之地困于葛藟于臲卼也動悔動輒有悔无所不困也有悔咎前之失也曰自

謂也若能曰如是動皆得悔當變前之所爲有悔也能悔則往而得吉也困極而征則出于困矣故吉爲困所纏而不能變未得其道也是處之未當也知動則得悔遂有悔而去之可出于困是其行而吉也

本義曰以陰柔處困極故有困于葛藟于臲卼曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能有悔則可以征而吉矣

案虞仲翔曰巽爲草莽稱爲葛藟謂三也三至五互巽吳草廬曰曰者兌口之言也蘇嵩坪曰兌爲口舌爲附決有曰動悔之象征變乾之象案二悔字義不同上爲悔吝之悔下爲改悔之悔然改悔亦由悔吝而生實一義也

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶釋文井精領反周書云黃帝穿井世本云化益作井宋衷云化益伯益也虞臣化益伯益也虞臣廣正云井深也鄭云井法也字林作井于挺反周云井以不變更爲義師說井以清絜爲義喪息浪反徐音息浪反王肅音其乞反繘音橘徐又居密反鄭云綆也方言曰陳西謂綆爲繘郭璞曰汲水索也又其律反又音述羸力悲反徐力追反下同蜀才作累鄭讀曰虆解故曰井說文本作井八家一井象構轅形口甕之象也古者伯益初作井小徐繫傳曰轅井垣也周禮謂之井樹古者以瓶甕汲故易曰繘井羸其瓶詩民勞汔可小康鄭箋汔幾也爾正釋詁汔也郭注謂相摩近詩疏引孫炎曰汔近也又說文繘綆也从糸矞聲士喪禮管人汲不說繘屈之方言繘自關而東周洛韓魏之間謂之綆或謂之絡關西謂之繘綆急就篇纂繘繩索絞紡讀顏注繘汲水索也一名綆又說文餅罄也或作瓶莊子天地篇漢陰丈人抱甕而出灌是古汲用瓶甕之證

彖傳曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶

是以凶也。釋文上時掌反。惠定宇曰。巽乎水。范諤昌改巽乎木。見證墜簡。案巽乎水而上水。當如本義之說。改巽乎木爲不辭矣。昌案孔疏云。以木入于水而上水。入于水卽巽乎水也。改爲木者。范氏之妄。

王注曰。井以不變爲德者也。无喪无得。德有常也。往來井井。不渝變也。汔至亦未繘井。已來至而未出井也。井道以已出爲功者也。幾至而覆。與未汲同也。上音擧上之上。以剛處中。故能定居其所而不變也。未有功者。井以已成爲功。

正義曰。古者穿地取水。以瓶引汲。謂之爲井。此卦明君子脩德養民。有常不變。終始无改。養物不窮。莫過乎井。邑雖遷移。而井體无改。故云改邑不改井也。終日引汲。未嘗言損。終日泉注。未嘗言益。故曰无喪无得也。井井絜靜之兒也。往者來者。皆使絜靜。不以人有往來。改其洗濯之性。故曰往來井井也。汔幾也。幾近也。繘綆也。雖汲水以至井上。然綆出猶未離井口。而鉤羸其瓶而覆之也。棄其方成之功。雖有出井之勞。而與未汲不異。喻今人行常德。須善始令終。若有初无終。則必至凶咎。故曰汔至亦未繘井。羸其瓶凶。巽乎水而上水。此卦坎爲水在上。巽爲木在下。又巽爲入。以木入于水而又上水。井之象也。井養而不窮者。歎美井德。愈汲愈生。給養于人无有窮已也。改邑不改井。乃以剛中者。此釋井體有常。由于二五也。二五以剛居中。故能定居其所而不改變也。水未及用。則井功未成。其猶人德未被物。亦是功德未就也。汲水未出而覆。喻修德未成而止。所以致凶也。

程傳曰井之爲物常而不可改也邑可改而之他井不可遷也故曰改邑不改井汲之而不竭存之而不盈无喪无得也至者皆得其用往來井井也无喪无得其德也常往來井井其用也周常也周也井之道也汔幾也繘綆也井以濟用爲功幾至而未及用亦與未下繘于井同也君子之道貴乎有成所以五穀不熟不如荑稗掘井九仞而不及泉猶爲棄井有濟物之用而未及物猶无有也羸敗其瓶而失之其用喪矣是以凶也羸毀敗也巽入于水下而上其水者井也井之養于物不有窮已取之而不竭德有常也邑可改井不可遷亦其德之常也二五之爻剛中之德其常乃如是卦之才與義合也

本義曰井者穴地出水之處以巽木入于坎水之下而上出其水故爲井

案鄭康成曰坎水也巽木桔槔也互體離兌離外堅中虛瓶也兌爲暗澤泉口也言桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也井以汲人水無空竭猶君子以政教養天下惠澤无窮也荀慈明曰巽乎水謂陰下爲巽也而上謂陽上謂坎也木入水出井之象也虞仲翔曰羸鉤繩也巽繩爲繘離爲瓶繘折其中故羸其瓶體兌毀折瓶缺漏凶矣孔疏亦云鉤羸其瓶蜀才作累鄭讀爲藥皆拘檠之義蓋瓶將出水爲物所檠則水覆而瓶敗楊子雲酒箴曰觀瓶之居居井之眉不得左右牽于繘徼一旦重礙爲甕所轠身提黃泉骨肉爲泥師古曰徼纏井索也重縣也甕井以塼爲甃

者也。轆轤也。言瓶忽縣礙不得下。而爲井甃所擊。則破碎也。諸家之說。或以搏爲甃。案作甃是也。甃礙卽拘攣之義。此卽易所謂羸其瓶。程傳訓羸爲敗。亦其義也。王伯申曰。王注出字正釋繘字。廣疋云。脩出也。脩與繘通。脩訓爲出。故出井謂之脩井。作繘者字之假借耳。愚謂繘字從脩。亦有出義。不必改字。井井正義訓爲絜靜之兒。釋名井清也。泉之清潔者也。故有絜靜之義。本義謂往來皆井。其井于文爲不辭矣。又上坎爲水。互兌爲澤。水澤皆有井象。故言井井。蘇蒿坪曰。坤爲邑。九五以乾爻居坤體。故曰改邑。井本屬邑。坎卽井也。故曰不改井。坎德爲通。故曰无喪无得。往來井井。

象傳曰。木上有水。井。君子以勞民勸相。（釋文上如字。師又時掌反。勞力報反。相息亮反。王肅如字。）

王注曰。木上有水。井之象也。上水以養養而不窮者也。相猶助也。可以勞民勸助。莫若養而不窮也。

正義曰。木上有水。則是上水之象。所以爲井。君子以勞民勸相者。勞謂勞賚。相猶助也。井之爲義。汲養而不窮。君子以勞來之恩。勸恤民隱。勸助百姓。使有成功。則此養而不窮也。

本義曰。木上有水。澤潤上行。井之象也。勞民者。以君養民。勸相者。使民相養。皆取井養之義。

案程傳云。木承水而上之。乃器汲水而出井之象。朱子語類云。木上有水。井說者以爲木是汲器。則後面卻有瓶。瓶自是瓦器。只是水之澤潤上行至彤木之杪。這便是井水上行之象。案象傳云。

木上有水。不言水上行至木杪。說頗難通。黃東發曰。古以瓶汲。程傳出近世。見近世以木桶汲泉。而云木耳。往歲有程計議雄飛說井底須置木板以隔泥汚。而木板終不朽。今作井者皆然。自謂此可明木上有水爲井之說。愚恐亦據目今所見言之。未必古人皆然。案鄭氏桔槔之說。則爲水上有木。程傳木器之說。亦與古人不合。沈氏以木爲井底之說。頗得自然之象。故附存之。蘇嵩坪曰。坎爲勞卦。故曰勞民。巽爲施命。故曰勸相。述傳曰。勞民勸相。實兼井田之義。三代雖有貢助徹之名。而田畝溝洫。皆無所改。故曰改邑不改井。

初六。井泥不食。舊井无禽。釋文。泥乃計反。下同。案正義以井下爲井泥。則讀爲本音亦通。

象傳曰。井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。

王注曰。窮在井底。上又无應。沈滯滓穢。故曰井泥不食也。井泥而不可食。則是久井不見渫治者也。久井不見渫治。禽所不嚮。而況人乎。一時所共棄舍也。

正義曰。下也者。以其窮在井下。故爲井泥也。時舍也者。人既不食。禽又不嚮。卽是一時共棄舍也。

程傳曰。六以陰柔居下。上无應援。无上水之象。不能濟物。乃井之不可食也。井之不可食。以泥汙也。在井之下。有泥之象。井之用。以其水之養人也。无水則舍置不用矣。井水之上人。其用禽鳥亦就而求焉。舊廢之井。人既不食。水不復上。則禽鳥亦不復往矣。蓋无以濟物也。井本濟人之物。六以陰居

下无上水之象故爲不食井之不食以泥也猶人當濟物之時而才弱无援不能及物爲時所舍也舍上聲

本義曰時舍者言爲時所棄

案虞仲翔曰食用也初下稱泥巽爲不果下而多泥故不食也崔憬曰舊井无禽禽古擒字擒猶獲也解故曰舊井无禽注家多不得其解崔憬謂禽古擒字義近是而未安井之无禽猶姤云无魚也國語取名魚登川禽周禮凡用禽獸夏行腒鱐冬行鱐羽鄭司農曰鱐乾魚杜子春曰鮮魚也魚通稱禽明矣井中有魚故九二曰井谷射鮒鮒亦小魚也初窮在井下胥井泥墐有无魚之象至二則射鮒有魚至三則井渫去泥爻之序正如此且焦氏易林咸之井遯之井並云老河空虛舊井无魚井之无禽爲无魚漢初人已有此解矣昌案坎之下畫稱泥需九三需于泥荀慈明曰親與坎接故稱泥巽下半坎故有泥象初變成乾乾爲舊故稱舊井巽爲魚初六變剛巽象不見故无禽也

九二井谷射鮒甕敝漏釋文谷古木反又音浴射食亦反徐食夜反鄭王肅皆音亦云厥也荀作耶鮒音付魚名也子夏傳謂蝦蟆甕屋送反字於鍾反鄭作甕云停水器也說文作瓮汲瓶也敝婢世反王肅徐扶滅反焦里堂曰釋文謂鄭作甕則王氏不作甕盧學士刻本改爲雍雍與甕同詩無將大車維塵雍兮箋云雍猶敝也荀子致仕篇隱忌雍敝之人君子不近王氏讀甕敝爲雍敝即是甕敝井上甕敝故水不上出漏反下注也李軌音於鍾反正是雍字白虎通言辟雍之言壅也則壅敝與雍雝同聲案焦氏謂王氏讀甕爲雍是也然九二之甕敝漏即彖辭之瀸其

瓶。康成之訓確矣。蓋易古文有作甕字者。故王氏訓爲壅蔽。甕當作罋。說文罋汲瓶也。从缶雝聲。說文無甕字。俗从瓦非。

象傳曰井谷射鮒无與也。

王注曰谿谷出水。從上注下。水常射焉。井之爲道。以下給上者也。而无應于上。反下與初。故曰井谷射鮒。鮒謂初也。

正義曰子夏傳云。井中蝦蟆呼爲鮒魚也。井旣處下。宜應汲上。今反養下。則不與上交。物莫之與。故曰无與也。

程傳曰甕敝漏。如甕之破漏也。陽剛之才本可以養人濟物而上无應援。故不能上而就下。是以无濟用之功。如水之在甕。木可爲用。乃破敝而漏之。不爲用也。

本義曰九二剛中有泉之象。然上无正應。下比初六。功不上行。故其象如此。

案鄭康成曰九二坎爻也。坎爲水。上直巽。九三艮爻也。艮爲山。山下有井。必因谷水所生。魚无大魚。但多鮒魚耳。言微小也。虞仲翔曰巽爲谷。爲鮒。鮒小鮮也。離爲甕。甕瓶毀缺。羸其瓶凶。故甕敝漏也。李氏鼎祚曰魚陰蟲也。初處井下。體又陰爻。魚之象也。王伯申曰說文罅字从谷。谷猶罅也。莊子秋水篇說埳井之黿。日擅一壑之水。而跨跱埳井之樂。壑卽谷也。井中容水之處也。呂氏春秋諭大篇曰井中之無大魚也。鄭注云井谷水所生魚无大魚。射謂以弓矢射之也。易凡言射隼

射雉皆然射鮒不應獨異呂氏春秋知度篇曰非其人而欲有功若射魚指天而欲發之當也淮南時則篇曰命漁師始漁天子親往射魚說苑正諫篇曰魚固人之所射也是古有射魚之法也射而取之有所得矣然得于下而无應于上故象傳謂之无與也左思吳都賦曰雖復臨河而釣鯉無異射鮒于井谷射鮒與釣鯉並言其爲射而取之明矣蓋晉以前治易者本有是說故太冲用之也諸家或訓爲注射或訓爲厭皆不得其解而强爲之辭又案子夏傳曰井中蝦蟆呼爲鮒魚井中蝦蟇莊子所謂埳井之鼃也不同名爲鮒魚子夏傳非也解故曰鮒有二一卽今之鯽魚廣疋鮒鱨也莊子車轍有鮒魚焉釋文云鱨是也一爲小魚說文鮒魚名徐鍇曰小魚也戰國策所謂无雉兔鮒魚者也高誘注鮒魚之小者莊子外物篇夫揭竿累趨灌瀆守鯢鮒其于得大魚難矣釋文李云鯢鮒皆小魚也春秋樂王鮒羊舌鮒皆以魚爲字當以小魚之訓爲確昌案孔疏引子夏傳作蝦蟆釋文引作蝦蟇皆一物也程傳云或以爲蝦或以爲蟇蓋從子夏傳而誤以爲二物耳先儒以井中不常有魚而多鼃鼃亦魚之類故訓爲蝦蟇以今驗之平地之井多无魚唯近山通泉者有之說文泉出通川曰谷康成謂山下有井必因谷水取生魚无大魚其訓確矣二當應四而反射初如射鮒于井谷必无大魚中互坎離坎爲弓離爲矢故有射鮒之象如此解則文義甚順不必紛紛穿鑿矣

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明竝受其福釋文渫息列反徐又食列反黃云治也惻初力反說文云痛也

象傳曰井渫不食行惻也求王明受福也

王注曰渫不停汙之謂也處下卦之上履得其位而應于上得井之義也當井之義而不見食修己全潔而不見用故爲我心惻也爲猶使也不下注而應上故爲用汲也王明則見昭明既嘉其行又欽其用故曰王明竝受其福也行惻者行感于誠故曰惻也

正義曰渫治去穢汚之名也井被渫治則清潔可食九三處下卦之上異初六井泥之時得位而有應于上非射鮒之象但井以上出爲用猶在下體未有成功功既未成井雖渫治未食也故曰井渫不食也爲猶使也井渫而不見食猶人修已全潔而不見用使我心中惻愴故曰爲我心惻也可用汲者有應于上是可汲也井之可汲猶人可用若不遇明主則滯其才用若遭遇明主則申其行能故曰王明竝受其福也

程傳曰三以陽剛居得其正是有濟用之才者也在井下之上水之清潔可食者也井以上爲用居下未得其用也三之才足以濟用如井之清潔可用汲而食也若上有明王則當用之而得其效賢才見用則已得行其道君得享其功下得被其澤上下竝受其福也

本義曰行惻者行道之人皆以爲惻

案程傳謂九三處剛而過中汲汲于上進以不得行爲惻案象傳言行惻卽爻之爲我心惻我者行道之人自謂我也本義爲允古爲徐氏曰求王明者豈九三自求哉惻之者爲之求矣蔡氏清曰爲我心惻我指旁人所謂行惻也非謂九三自惻也可用汲王明竝受其福皆惻之之辭也蘇嵩坪曰巽爲潔齊有潔象坎爲加憂心惻之象巽爲繩故可用汲王指五言之至五互離故曰明坎有受福之象三變上下成二坎故曰竝受其福也

六四井甃无咎（釋文甃側救反馬云爲瓦甓下達上也子夏傳云修治也干云以甎壅井曰甃字林云井壁也解故曰說文甃井壁也莊子秋水篇跳梁乎井幹之上入休乎缺甃之崖釋文引李云如閘以甎爲之着井底閘也）

象傳曰井甃无咎脩井也

王注曰得位而无應自守而不能給上可以脩井之壞補過而已

正義曰案子夏傳曰甃亦治也以塼壘井脩井之壞謂之爲甃脩井者但可脩井之壞未可上給養人也

程傳曰四雖陰柔而處正上承九五之君才不足以廣施利物亦可自守者也故能修治則得无咎甃砌累也

案虞仲翔曰脩治也以瓦甓纍井稱甃坤爲土離火燒土爲瓦治象故曰井甃无咎修井也蘇嵩

坪曰毚土質而成于火坎坤體四又互離也

九五井洌寒泉食釋文洌音列潔也說文云水清也王肅音例

象傳曰寒泉之食中正也

王注曰洌絜也居中得正體剛不橈不食不義中正高潔故井洌寒泉然後乃食也

正義曰餘爻不當貴位但修德以待用九五爲卦之主擇人而用之以言剛正之主不納非賢必須行絜才高而後乃用故曰井洌寒泉食也必言寒泉者清而冷者水之本性遇物然後濁而濕故言寒泉以表絜也

程傳曰寒泉而可食井道之至善者也九五中正之德爲至善之義

案惠半農曰初六井泥九二井谷九三渫井六四修井至九五而後可食則九五爲泉明矣必渫之修之而後潔也蘇嵩坪曰井成則水靜而清故五有洌象寒者坎之氣也坎正北方之卦有寒象昌案卦氣圖坎九二小寒

上六井收勿幕有孚元吉釋文收徐詩救反又如字馬云汲也陸云井幹也荀作毚幕音莫覆也干本勿作罔解故曰說文作罔與罔同釋言罔無也詩東山篋勿無也勿與罔同義

象傳曰元吉在上大成也

王注曰處井上極水已出井井功大成在此爻矣故曰井收也羣下仰之以濟淵泉由之以通者也幕猶覆也不擅其有不私其利則物歸之往无窮矣故曰勿幕有孚元吉也

正義曰收式胄反凡物可收成者則謂之收如五穀之有收也上六處井之極水已出井井功大成者也故曰井收也井功已成不自掩覆與衆共之則爲物所歸信能致其大功而獲元吉上六所以能獲元吉者只爲居井之上井功大成者也

程傳曰井以上出爲用居井之上井道之成也收汲取也幕蔽覆也取而不蔽其利无窮井之施廣矣大矣它卦之終爲極爲變唯井與鼎終乃爲成功是以吉也

本義曰收汲取也晁氏云收鹿盧收繘者也亦通幕蔽覆也井以上出爲功而坎口不揜故其象如此

案晁說本虞氏虞仲翔曰幕蓋也收謂以鹿盧收繘也坎爲車應巽繩爲繘故井收勿幕有孚謂五坎坎爲孚故元吉也程傳以收爲汲取義本季長朱子語類云收雖作去聲讀義只是收臨川王氏專主收作去聲云古者以收名冠以收髮爲義井收者井口之曰亦一井之體收于此也掘井及泉漦之使清鬄之使固自下而上至于井收則井之功畢矣收以禦惡而非杜人之汲也故禁之使勿幕王氏之說卽本陸公紀井幹之說于上六之象頗合莊子秋水釋文司馬彪曰井幹

井圈也說文作韓云韓井垣也從韋取其帀也圈有收象訓亦可通易中孚字皆釋而信程傳謂有孚有常而不變本義謂出有源而不窮皆非孚字之義正義謂物所歸信是也蘇蒿坪曰坎爲聚有收象爲通勿幕之象

讀易會通

卷七　下經三

革至旅

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

彖傳曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉釋文息如字馬云滅也李裴注說文作熄解故曰白虎通三正篇湯武革命順乎天而應乎民也輔嗣注亦言順天應民後漢班固傳贊行天罰順天應民斯乃湯武之所以昭王業也章懷注引易作應人知易本作民人字爲唐人避諱改無疑說文熄滅火也亦曰滅火革而信千令升王輔嗣注皆無之字

王注曰夫民可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革之爲道卽日不孚巳日乃孚也孚然後得元亨利貞悔亡也巳日而不孚革不當也悔吝之所生生乎變動者也革而當其悔乃亡也凡不合然後乃變生變之所生生于不合者也故取不合之象以爲革也息者生變之謂也火欲上而澤欲下水火相戰而後生變者也二女同居而有水火之性近而不相得也夫所以得革而信者文明

以說也文明以說履正而行以斯爲革應天順民大亨以正者也革而大亨以正非當而何正義曰革者改變之名也此卦明改制革命故曰革也革命之初人未信服所以卽日不孚已日乃孚也爲革而民信之然後乃得大通而利正也革之爲義變動者也革若不當則悔吝交及如能大通利正則革道當矣爲革而當然後亡其悔吝故曰元亨利貞悔亡

本義曰革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火滅中少二女合爲一卦而少上中下志不相得故其卦爲革也息滅息也又爲生息之義滅息而後生息也

案易中息字皆爲生長之義此卦當同鄭康成曰革改也水火相息而更用事猶王者受命改正朔易服色故謂之革也虞仲翔曰息長也離爲火兌爲水繫曰潤之以風雨風巽雨兌也朱子發曰兌澤離火而象曰水火何也曰坎兌一也澤者水所鍾无水則无澤矣坎上爲雲下爲雨上爲雲者澤之氣也下爲雨則澤萬物也故屯需之坎爲雲小畜之兌亦爲雲坎爲川大畜之兌亦爲川坎爲水革兌亦爲水坎陽兌陰陰陽二端其理則一知此始可言象矣昌案兌上半坎故有坎象已日先儒皆以爲已然之已與損初九已事遄往之已同宋仲子曰人心習常不說改易及變之後樂其所成故卽日不孚已日乃孚矣與王注合容齋隨筆云已日朱子發改爲已日釋墨瑩曰作辰巳之巳亦可十二辰自子至巳亦陽極變午巳日乃孚也吳草廬曰天有十日甲至戊爲

前五日已至癸爲後五日變革天下之事不當輕遽乃能孚信于人故以十日爲率革于未及中半之前不若革于已過中半之後則無輕遽之失而能孚于人也離納已在卦中爲中半之義故曰已日乃革之也顧亭林曰革已日乃孚六二已日乃革之朱子發讀爲戊己之己天地之化過中則變日中則昃月盈則食故易之所貴者中十干則戊己爲中至于己則過中而將變之時矣故受之以庚庚者更也天下之事當過中而將變之時然後革而人信之矣古人有以已爲變改之義者儀禮少牢饋食禮日用丁巳注內事用柔日必丁巳者取其令名自丁寧自變改皆爲謹敬而漢書律志亦謂理紀于已斂更于庚是也納甲之法革下卦離納已昌案納甲之法本道家參同契之說吳氏顧氏取以釋經非易之本恉也解故曰案巳日當讀爲辰巳之巳古巳字亦音以後人讀爲似也史記律書曰巳者言陽氣之以盡也是已有改革之義革三月卦白虎通五行篇云三月謂之姑洗何姑者故也洗者鮮也言萬物皆去故就其新莫不鮮明也革去故也故于卦三月爲革說文已已也四月陽氣已出陰氣已藏萬物見成文章故已爲蛇象形革三月建辰是將革未革之際必至四月建巳純陽入乾陽德有孚故曰巳日乃孚漢律志所謂振美于辰巳盛于已也革三至五體乾乾九二文言亦曰乾道乃革乾爲天漢書曰乾道貴信中孚彖曰中孚以利貞乃應乎天革五乾象是以孚也又六二亦言已日者二體離離四正卦主夏至是已日既

革之後故曰已日乃革之二至四互巽劉熙釋名云已已也陽氣革布已也于易爲巽巽散也物皆生布散也六二體巽有已日之象離爲日也傳云有其信者必行之故六二爻曰征吉象曰行有嘉也案豪中悔亡諸儒皆不得其解當與爻中九四悔亡義同蘇蒿坪曰九四在上得用革之宜故其德元亨而利以爲貞若有悔焉則亡也爻言悔亡以其變也六爻不變則不言悔此獨言者以革非常事故戒之也其悔乃亡言如其悔焉乃亡也案革而當其悔乃亡如貞吉悔亡之比言革之本當悔則不當而亡之矣明法之不可屢改也

象傳曰澤中有火革君子以治歷明時案說文無厤下从日之字當作歷說文云歷過也書歷象日月星辰傳云歷象其分節

王注曰歷數時會存乎變也

正義曰火在澤中二性相違必相改變故爲革象也天時變改故須歷數所以君子觀茲革象修治歷數以明天時也

程傳曰水火相息爲革之變也君子觀變革之象推日月星辰之遷而以治歷數明四時之序也夫變易之道事之至大理之至明跡之至著莫如四時觀四時而順變革則與天地合其序矣

本義曰四時之變革之大者

案虞仲翔曰歷象謂日月星辰也天地革而四時成故君子以治歷明時也崔氏憬曰火就燥澤

資濕二物不相得終宜易之故曰澤中有火革也蘇嵩坪曰四時之革莫著于金火之交此卦離南兌西故傳發明時之義又歷法順天求合久則必差差則必革此數理之自然聖人作易早知之矣昌案互乾爲天離爲目爲明君子仰以觀于天文所以治歷明時也

初九鞏用黃牛之革釋文鞏九勇反固也馬同

象傳曰鞏用黃牛不可以有爲也

王注曰在革之始革道未成固夫常中未能應變者也此可以守成不可以有爲也牛之革堅韌不可變也固之所用常中堅韌不可變也

正義曰鞏固也黃中也牛革牛皮也革之爲義變改之名皮雖从革之物然牛皮堅韌難變初九在革之始革道未成守夫常中未能應變施之于事有似用牛皮以自固本肯造次以从變者也故曰鞏用黃牛之革也既堅韌自固可以守常不可以有爲也

程傳曰鞏局束也革所以包束黃中色牛順色鞏用黃牛之革謂以中順之道自固不妄動也以初九時位才皆不可以有爲故當以中順自固也

本義曰雖當革時居初无應未可有爲故爲此象革所以固物亦取卦名而義不同也其占爲當堅確固守而不可以有爲聖人之于變革其謹如此

案說文革獸皮治去其毛革更之象古文革之形是革本从皮革得名故初九云黃牛之革又說文鞏以韋束也易曰鞏用黃牛之革鞏義爲束引伸爲固故程傳以爲局束干令升曰鞏固也離爲牝牛離爻本坤黃牛之象也在革之初而無應據未可以動故曰鞏用黃牛之革謹案折中曰更改之義有取于革者革鳥獸之皮也鳥獸更四時則皮毛改換堯典希革毛毨之類是也六爻取象于牛虎豹者以此牛之皮至堅韌難以更革者也以之繫物則固故遯二之執用者似之以之裹物則密故革初之鞏用者似之

六二巳日乃革之征吉无咎

象傳曰巳日革之行有嘉也

王注曰陰之爲物不能先唱順從者也不能自革革已乃能從之故曰巳日乃革之也二與五雖有水火殊體之異同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也是以征吉而无咎

正義曰行有嘉者往應見納故行有嘉慶也

程傳曰以六居二柔順而得中正又文明之主上有剛陽之君同德相應中正則无偏蔽文明則盡事理體上則得權勢體順則无違悖時可矣位得矣才足矣處革之至善者也然臣道不當爲革之先又必待上下之信故已日乃革之也

案已日乃革之卽象之已日乃孚也說見前蘇蒿坪曰變乾有征象虞仲翔曰嘉謂五乾爲嘉

九三征凶貞厲革言三就有孚

象傳曰革言三就又何之矣

王注曰已處火極上卦三爻雖體水性皆从革者也自四至上從命而變不敢自違故曰革言三就其言實誠故曰有孚

程傳曰九三以剛陽爲下之主又居離之上而不得中躁動于革者也在下而躁于變革以是而行則有凶也然居下之上事苟當革豈可不爲也在乎守貞正而懷危懼順從公論則可行之不疑革言猶當革之論就成也合也審察當革之言至于三而皆合則可信也言愼重之至能如是則必得至當乃有孚也已可信而衆所信也如此則可以革矣在革之時居下之上事之當革若畏懼而不爲則失時爲害唯當愼重之至不自任其剛明審稽公論至于三就而後革之則无過矣稽之衆論至于三就事至當也又何之矣乃俗語更何往也如是而行乃順理時行非已之私意所欲爲也必得其宜矣

案龔幼文曰九三以過剛之才躁動以往則凶處當革之時貞固自守則厲惟于改革之言詳審三就則旣无躁動之凶又无固守之厲得其時宜所以可革也三就王注以爲上三爻呂與叔以

爲下三爻案正義曰從革之言三爻並成就不虛故曰革言三就程傳亦訓就爲成革道至外卦乃成王注以爲上三爻是也征凶注疏以爲征伐之征攷易中征吉征凶之類俱訓爲行說文延行也从彳正聲通作征象傳又何之矣卽釋征凶之義之亦行也言不可妄行蘇嵩坪曰變震有厲與言象昌案兌正秋也秋成有就象兌三爻故曰三就

九四悔亡有孚改命吉

象傳曰改命之吉信志也

王注曰九四處上卦之下故能變也无應悔也與水火相比能變者也是以悔亡處水火之際居會變之始能不固吝不疑于下信志改命不失時願是以吉也有孚則見信矣見信以改命則物安而无違故曰悔亡有孚改命吉也處上體之下始宣命也信志者信志而行

正義曰信志者信下之志而行其命也

程傳曰九四革之盛也陽剛革之才也離下體而進上體革之時也居水火之際革之勢也得近君之位革之任也下无係應革之志也以九居四剛柔相際革之用也四既具此可謂當革之時也事之可悔而後革之革之而當其悔乃亡也革之既當惟在處之以誠故有孚則改命吉改命改爲也謂革之也既事當而弊革行之以誠上信而下順其吉可知改命而吉以上下信其志也誠既至則

上下信矣革之道以上下之信爲本不孚則不信

案虞仲翔曰巽爲命四動五坎改巽故改命吉四動成坎故信志也案四本互巽九變成坎巽象不見故曰改命四爲諸侯湯武皆以諸侯革命大傳所謂應天順民正指此爻九五爲王道之成非至五而始改命也悔亡說見彖下

九五大人虎變未占有孚

象傳曰大人虎變其文炳也

王注曰未占而孚合時心也

正義曰九五居中處尊以大人之德爲革之主損益前王創制立法有文章之美煥然可觀有似虎變其文彪炳不勞占決信德自著故曰大人虎變未占有孚也其文炳者義取文章炳著也

程傳曰九五以陽剛之才中正之德居尊位大人也以大人之道革天下之事无不當也无不時也所過變化事理炳著如虎之文采故曰虎變龍虎大人之象也其文炳者事理明著若虎文之炳煥明盛也天下有不孚乎

本義曰虎大人之象變謂希革而毛毨也在大人則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正爲革之主故有此象

案宋仲子曰陽稱大五以陽居中故曰大人兌爲白虎九者變爻故曰大人虎變蘇嵩坪曰兌口有占象五當兌體之半故曰未占有孚文炳取應離之象

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象傳曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

王注曰居變之極變道已成君子處之能成其文小人樂成則變面以順上也改命創制變道已成功成則事損事損則无爲故居則得正而吉征則躁擾而凶也

正義曰上六居革之終變道已成君子處之雖不能同九五革命創制如虎文之彪炳然亦潤色鴻業如豹文之蔚縟故曰君子豹變也其文蔚者明其不能大變故文細而相炳蔚也

案陸公紀曰兌之陽爻稱虎陰爻稱豹豹虎類而小者也君子小于大人故曰豹變虞仲翔曰蔚蔯也兌小故其文蔚也解故曰說文斐分別文也从文非聲易曰君子豹變其文斐也以左傳襄二十三年斐豹命名之義觀之說文之義爲長錢竹汀曰斐卽蔚之異文斐與分聲相近故可與君協韻小人革面正義曰小人處之但能變其顏面容色順上而已先儒多從其說俞石澗曰小人居革之終幡然嚮道以順從君無不心悅而誠服或者乃謂面革而心不革非也王伯申曰廣疋曰面鄉也鄉與向同革面者改其所鄉而鄉君也象傳曰小人革面順以從君也則鄉九五之

謂矣夏官撢人使萬民和說而正王面鄭注曰面猶鄉也使民之心曉然而正鄉王正所謂小人革面順以從君也不然小人但改其顏面容色而心猶未改豈得遂謂之順從乎案說文面鄉也从人面聲少儀曰尊壺者面其鼻今少儀作面古面面通俞氏王氏之說皆是也李資州曰兌爲口乾爲首今口在首上面之象也乾爲大人虎變也兌爲小人革面也蘇嵩坪曰君子小人以位言面猶向也君子變乾之象小人兌象兌爲附決故曰革面征乾象兌澤止水有居象

鼎元吉亨

彖傳曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨釋文以木巽火亨本又作亨同普庚反煮也下聖人亨大亨並同飪入甚反熟也徐而鴆反享香兩反上時掌反解故曰說文亨獻也从高省曰象進孰物形孝經曰祭則鬼享之篆文作亯孫愐音許兩切又普庚切又許庚切玉篇亨古文亨字集韻亨古文烹字又說文飪食飪也从飥壬聲易曰鼒飪卽亨飪之異文昌案元亨之亨烹煮之烹享祀之享皆當作亨義隨音變實一字也易中亨字皆當作亨說見益卦及本卦

王注曰革去故而鼎取新取新而當其人易故而法制齊明吉然後乃亨故先元吉而後亨也鼎者成變之卦也革既變矣則制器立法以成之焉變而无制亂可待也法制應時然後乃吉賢愚有別尊卑有序然後乃亨故先元吉而後乃亨象也者法象也烹飪鼎之用也亨者鼎之所爲也革去故而鼎成新故爲亨飪調和之器也去故取新聖賢不可失也飪孰也天下莫不用之而聖人用之乃

上以享上帝而下以大享養聖賢也聖賢獲養則已不爲而成矣故巽而耳目聰明也元亨謂五也有斯二德故能成新而獲大亨也

正義曰鼎者器之名也自火化之後鑄金而爲此器以供烹飪之用謂之爲鼎亨飪成新能成新法然則鼎之爲器且有二義一有亨飪之用二有物象之法故彖曰鼎象也明其有法象也雜卦曰革去故而鼎取新明其烹飪有成新之用此卦明聖人革命示物法象惟新其制有鼎之義以木巽火有鼎之象故名爲鼎焉變故成新必須當理故先元吉而後乃亨亨飪所須不出二種一供祭祀二當賓客若祭祀則天神爲大賓客則聖賢爲重故舉其重大則輕小可知享帝直言享養人則言大享者享帝尚質特牲而已故直言亨聖賢既多養須飽飫故亨上加大字也

程傳曰卦之爲鼎取鼎之象也鼎之爲器法卦之象也有象而後有器卦復用器而爲義也鼎大器也重寶也故其制作形模法象尤嚴卦之爲鼎以其象也以木巽火以二體言鼎之用也以木從火所以烹飪也鼎之爲器生人所賴至切者極其用之大則聖人亨以享上帝大亨以養聖賢聖人古之聖王大言其廣下體巽爲巽順于理離明而中虛于上爲耳目聰明之象凡離在上者皆云柔進而上行柔在下之物乃居尊位進而上行也以明居尊而得中道應乎剛能用剛陽之道也五居中而又以柔而應剛爲得中道其才如是所以能元亨也

本義曰鼎亨飪之器爲卦下陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳上陽爲鉉有鼎之象又以巽木入離火而致亨飪鼎之用也故其卦爲鼎

案程傳曰止當云元亨文羨吉字象復止云元亨其羨明矣本義亦云吉衍文攷虞仲翔曰五剛故元吉是亨也何棲鳳曰變故成新尤須當理故先元吉而後亨通注疏皆言先元吉而後乃亨則舊本周易元下皆有吉字非衍文也易中彖文有而傳文略者多矣不得盡以爲衍文惠定宇曰依釋文上帝二字衍案釋文出以享二字曰享香兩反注享上帝同三享字皆當作享若本作享字不必云香兩反蓋享上帝易本作享與上文諸享字同故釋文特爲此音以明經文注文享上帝之字皆讀香兩反非謂經文無上帝二字也惠氏之說誤矣鄭康成曰鼎象也卦有木火之用互體乾兌乾爲金兌爲澤澤鍾金而含水爨以木火鼎烹熟物之象鼎烹熟以養人猶聖君興仁義之道以敎天下也故謂之鼎矣虞仲翔曰六十四卦皆觀繫辭而獨于鼎言象何也象事知器故獨言象也巽而耳目聰明虞氏謂三在巽上動成坎離有兩坎兩離象乃稱聰明王伯申曰仲翔必欲爲此說者蓋以外卦離爲目爲明而無耳聰之象故云三動成坎以遷就之不知古人之文多有連類而及者離固爲目爲明若但云巽而目明則文單而義不顯故必以耳聰並稱而明目達聰之義始著非謂卦中有耳聰象也樂記曰樂行而倫清耳目聰明血氣和平樂以聽爲

主當云耳聰而記並稱目明亦是連類而及也案本義曰下巽二也上離爲目而五爲耳有內巽順而外聰明之象蓋以六五爲鼎耳而取之義雖可通然巽而耳目聰明以下皆言鼎卦之才而不取其象耳目連類及之不必其果有取象也

象傳曰木上有火鼎君子以正位凝命（釋文凝魚承反嚴兒鄭云成也翟作擬云度也解故曰古擬疑凝三字並通射義爲疑也正義曰疑擬也乾文言陰疑于陽荀虞姚信蜀才並作凝）

王注曰凝者嚴整之皃也鼎者取新成變者也革去故而鼎成新正位者明尊卑之序也凝命者以成敎命之嚴也

正義曰木上有火卽是以木巽火有享飪之象所以爲鼎也

程傳曰君子觀鼎之象以正位凝命鼎者法象之器其形端正其體安重取其端正之象則以正其位謂正其所居之位取其安重之象則凝其命令安重其命令也凝聚止之義謂安重也

案凝字王注以爲嚴整程傳以爲安重實一義也康成仲翔皆訓爲成書庶績其凝禮至道不凝焉鄭注皆曰凝成也王注云以成敎命是亦以凝爲成也本義云凝猶至道不凝之凝傳所謂協于上下以承天休者也是以命爲天命案離南方之卦君子恭己南面故象之以正位巽爲命令君子發號施令故象之以凝命虞仲翔曰初巽爲命王注程傳皆以爲命令易中命字皆爲命令

之命志不合命之命虞氏亦曰巽爲命

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎釋文顛丁田反倒也出徐尺遂反或如字否悲已反惡也

象傳曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

王注曰凡陽爲實而陰爲虛鼎之爲物下實而上虛而今陰在下則是爲覆鼎也鼎覆則趾倒矣否謂不善之物也取妾以爲室主亦顛趾之義也處鼎之初將在納新施顛以出穢得妾以爲子故无咎也倒以寫否故未悖也從貴者弃穢以納新也

正義曰利出否者鼎之倒趾失其所利鼎覆而不失其利在于寫出否穢之物也得妾以其子无咎者妾者側媵非正室也施之于人正室雖亡妾猶不得爲室主妾爲室主亦猶鼎之顛趾而有咎過若有賢子則母以子貴以之繼室則得无咎未悖者倒趾以出否未爲悖逆也從貴者去妾之賤名而爲室主亦從子貴也

程傳曰六在鼎下趾之象也上應于四趾而向上顛之象也鼎覆而趾顛悖道也然非必爲悖者蓋有傾出否惡之時也去故而納新瀉惡而受美從貴之義也應于四上從于貴者也

本義曰居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則爲利矣得妾而因得其子亦由是也此爻之象如此而其占无咎蓋因敗以爲功因賤以

致貴也從貴謂應四亦爲取新之意

案鄭康成曰顚踣也趾足也无事曰趾陳設曰足爻體巽爲股初爻在股之下足象也足所以承正鼎也案公羊隱元年傳曰子以母貴母以子貴何邵公注曰禮妾子立則母得爲夫人夫人成風是也大傳從貴卽連得妾以其子釋之經文不能偏舉也程傳釋子爲主以其子致其主于无咎攷子无訓主之文程傳未知何據蘇蒿坪曰卦互大過故初有顚象虞氏義巽爲潔齊故曰出否又本乾體乾爲老夫而畜在下之陰有得妾之象初變乾乾道成男有以其子之象

九三鼎有實我仇有疾不我能卽吉釋文仇音求匹也鄭云怨耦曰仇

象傳曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也虞氏愼作順云二變之正艮爲順古愼順通

王注曰以陽之質處鼎之中有變者也有實之物不可復加益之則溢反傷其實我仇謂五也困于乘剛之疾不能就我則我不溢得全其吉也有實之鼎不可復有所取才任已極不可復有所加正義曰實謂陽也仇是匹也卽就也愼所之者之往也自此以往所宜愼之也終无尤者五既有乘剛之疾不能加我則我終无尤也

案仇古通逑詩君子好逑毛傳逑匹也鄭讀爲仇二與五爲正應故爲仇五方乘剛不能相應故有我逑有疾不能我卽之象程傳以我仇爲初初无與二仇之義本義以爲相陷于惡而爲仇則

尤非古人仇字之義矣蘇嵩坪曰變艮爲止故曰不我能卽也二變柔互坎有疾象此四畫互

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉釋文塞悉則反膏如字鄭云雉膏食之美者

象傳曰鼎耳革失其義也

王注曰鼎之爲義虛中以待物者也而三處下體之上以陽居陽守實无應无所納受耳宜空以待鉉而反全其實塞故曰鼎耳革其行塞雖有雉膏而終不能食也雨者陰陽交和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢務在和通方雨則悔虧終則吉也

正義曰九三處下鼎之上當此鼎之耳宜居空之地而以陽居陽是以實處實者也旣實而不虛則變革鼎耳之常義也常所納物受鉉之處今則實矣故曰鼎耳革其行塞也又上九不應于已亦无所納雖有其器而无所用雖有雉膏而終不能食也故曰雉膏不食失其義者失其虛中納受之義也

本義曰以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又居下之極爲變革之時故爲鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以爲人之食然以陽居陽爲得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也

案程傳以鼎耳爲六五放三五俱可稱鼎耳說見後虞仲翔曰動成兩坎坎爲耳而革在乾故鼎

耳革離爲雉坎爲膏鼎以耳行耳革行塞失其義也坎爲雨故曰方雨吳草廬曰三四五互兌爲口三居兌口之下故爲不食蘇嵩坪曰中爻互革亦有耳革之象巽爲不果故曰行塞

九四鼎折足覆公餗其形渥凶釋文折之舌反餗速鹿反虞云八珍之具也馬云鼏也鼏音冪然反鄭云榮也渥於角反沾也鄭作剭音渥案渥當作剭說見後

象傳曰覆公餗信如何也

王注曰處上體之下而反應初既承且施非己所堪故曰鼎折足也信如何者不量其力果致凶災信如之何也

正義曰餗糁也八珍之膳鼎之實也信如何者言信有此不可如何之事也

程傳曰四大臣之位任天下之事者也天下之事豈一人所能獨任必當求天下之賢智與之協力得其人則天下之治可不勞而致也用非其人則敗國家之事貽天下之患四下應于初初陰柔小人不可用者也而四用之其不勝任而敗事猶鼎之折足也餗鼎實也

本義曰屭氏曰形渥諸本作刑剭謂重刑今从之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也

案屭氏音訓謂九家京荀虞一行陸希聲皆作刑剭案李氏集解作刑渥引九家易曰渥爲厚大言罪重也既覆公餗信有大罪刑罰當加無可如何也虞仲翔曰兌爲刑渥大刑也解故曰漢易

皆讀如刑劓古刑與形通渥與劓屋亦通也漢高彪碑彤不妄濫隸釋云以形爲刑楚相孫叔敖碑因埋掩其刑馮緄碑遺令墳塋取藏刑而已李翊碑悵松柏而憔荆隸釋云以刑爲形急就篇獷膾炙胾各有形小顏本刑作形周禮秋官司烜氏邦若屋誅則爲明竈焉後鄭云屋讀如其刑劓之劓劓誅謂所殺不于市而以適甸師氏者也賈疏曰屋誅謂甸師氏屋舍中誅則王之同族及有爵也又天官醢人疏亦引易覆公餗其刑渥凶曲禮疏引許慎異義謹案易曰鼎折足覆公餗其刑渥凶元刑不上大夫之象鄭駁曰凡有爵者大夫以上適甸師氏令人不見是以云刑不上大夫漢書敘傳述哀紀云底劓鼎臣服虔云周禮有屋誅大臣于屋下不露也易曰鼎折足其形渥凶晉灼曰劓刑也師古曰劓者厚刑謂重誅也音握服言屋下失其義矣廣疋劓刑也廣韵劓誅也本義从刑劓得之昌案本義以劓爲重刑與九家言厚大罪重同視鄭服屋誅之說爲長劓與渥通有厚重之義詩邶風赫如渥赭毛傳渥厚漬也王注以形渥爲沾濡之皃程傳以形渥爲赧汙皆誤以形爲形容失其義矣鄭康成曰糝謂之餗震爲竹之萌曰筍者餗之爲菜也（四變互震）餗美饌具八珍之食鼎三足三公象若三公傾覆王之美道屋中刑之九家易曰鼎者三足一體猶三公承天子也三公謂調陰陽鼎謂調五味足折餗覆猶三公不勝其任傾敗天子之美故曰覆餗也李資州曰餗者雉膏之屬公者四爲諸侯上公之位故曰公餗諸家皆以公爲三公漢

書彭宣傳上書言三公鼎足承君。一足不任。則覆亂美實。蓋相承之古義。說文鬻鼎實。維葦及蒲。或作餗。維葦及蒲。即維筍及蒲之異文。大雅其蔌維何。維筍及蒲。毛傳蔌菜肴也。孔疏引易覆公蔌。鄭注以蔌爲八珍爲用。釋器菜謂之蔌。古蔌餗通。故鄭注以爲美饌。馬季長以餗爲鍵。鍵與饘同。又繫辭釋文云。馬本餗作粥。饘粥常食之物。不得以喩盛美。馬說非也。解故曰博古圖有宋公𦀚之餗鼎。宋君夫人之餗釪鼎。董廣川曰。糝有菜之鼎也。蘇蒿坪曰。四變互兌。兌象爲跛有折足之象。三陽皆鼎實。四在上而盈。又互兌毀折。有覆象。兌爲口爲說。珍物說口。有餗象。兌爲刑。又變艮爲屋。有刑剭之象。昌案四應初。初顚趾。故四折足也。吳草廬曰。足謂初。以初之上應九四而言。則爲鼎顚趾而向上。以四之下應初六而言。則爲鼎足折于下。鼎仆而橫臥。故四腹下與初趾齊著于地也。初未實鼎之時。則顚趾而以出否爲利。四已實鼎之後。故折足而以覆餗爲凶。

六五。鼎黃耳。金鉉。利貞。釋文鉉玄典反。徐又古玄反。又古冥反。一音古螢反。馬云鉉扛鼎而舉之也。案說文鉉所以舉鼎也。易謂之鉉。禮謂之鼏。又鼏以木橫貫鼎耳舉之。从鼎冂聲。周禮廟門容大鼏七箇。即易玉鉉大吉也。段懋堂曰。鼏从冂爲聲。古熒切。大小徐義皆作鼏。解作冖聲。莫狄切。以鼎蓋字之音。加諸橫毌鼎耳之義。誤矣。禮經十七篇。多言扃鼏。注多言今文扃爲鉉。古文鼏爲密。按扃者叚借字。鼏者正字。鉉者音義同字也。鼏鼎覆也。从鼎冖。冖亦聲。解故曰。士喪禮抽扃。鄭云。今文扃爲鉉。士虞禮皆記扃鼏。鄭注同。易釋文鉉音古冥反。是鉉古亦音扃矣。又儀禮士冠禮釋文鉉范古顏反。劉音關。士虞禮釋文鉉劉古顏反。又音關。玉篇關扃也。鉉與扃同物同聲。馬君謂鉉扛鼎而舉之。即扃明矣。

象傳曰。鼎黃耳。中以爲實也。

王注曰居中以柔能以通理納乎剛正故曰黃耳金鉉利貞也耳黃則能納剛正以自舉也以中爲實所受不妄也

正義曰黃中也金剛也鉉所以貫鼎而舉之也五爲中位故曰黃耳應在九二以柔納剛故曰金鉉所納剛正故曰利貞也

程傳曰五在鼎上耳之象也鼎之舉措在耳爲鼎之主也五有中德故曰黃耳鉉加耳者也二應于五來從于耳者鉉也二有剛中之德陽體剛中色黃故爲金鉉五文明得中而應剛二剛中巽體而上應才无不足也六五以得中爲善是以中爲實德也五之所以聰明應剛爲鼎之主得鼎之道皆由得中也

本義曰五于象爲耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳而舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如此而其占則利在貞固而已

案鄭康成曰金鉉喻明道能舉君之官職也宋仲子曰五當耳中色黃故曰鼎黃耳虞仲翔曰乾爲金故金鉉本義又引或曰金鉉以上九而言後儒多从之案六五與九二爲正應先儒皆以九二爲金鉉上九自爲玉鉉取義不同攷鼎卦五爲耳三亦爲耳正義以九三爲下鼎之耳卦有二鼎亦有二鉉六五鼎黃耳故能受九二之金鉉九三鼎耳革故不受上九之玉鉉然上九爲鼎道

之成體剛履柔自能大吉无不利不繫乎九三也故本義前說仍从注疏蘇嵩坪曰五至初互坎有耳象此五畫互

上九鼎玉鉉大吉无不利

象傳曰玉鉉在上剛柔節也

王注曰處鼎之終鼎道之成也居鼎之成體剛履柔用動施鉉以斯處上高不誡亢得夫剛柔之節能舉其任者也應不在一則靡所不舉故曰大吉无不利也

正義曰玉者堅剛而有潤者也以剛履柔雖復在上不爲乾之亢龍故曰剛柔節也

程傳曰井與鼎以上出爲用處終鼎功之成也在上鉉之象剛而溫者玉也九雖剛陽而居陰履柔不極剛而能溫者也居成功之道唯善處而已剛柔適宜動靜不過則爲大吉无所不利矣在上爲鉉雖居无位之地實當用也與它卦異矣井亦然

案宋仲子曰上體乾爲玉故曰玉鉉離本乾體干令升曰玉又貴於金者凡享飪之事自鑊升于鼎載于俎入于口馨香上達動而彌貴故鼎之義上爻愈吉也鼎主烹飪不失其和金玉鉉之不失其所公卿仁賢天王聖明之象也君臣相臨剛柔得節故曰吉无不利

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯釋文虩許逆反馬云恐懼貌鄭同荀作愬愬笑言言亦作語下同啞烏客反馬云笑聲鄭云樂也案說文虩易履虎

尾藏號恐懼一曰蠅虎也从虎京聲陸氏希聲曰藏蠅虎始在穴中跳躍而出象人心之恐動也今易履卦作愬古虩愬通故荀氏亦作愬又說文啞笑也从口亞聲易曰笑言啞啞許氏所引易古文作言或作語者非釋文喪息浪反卦內並同解故曰喪釋文音訓俱作亡卦內並同音訓云今本作喪

象傳曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也范譯昌王昭素程傳本義俱謂象傳出上脫不喪匕鬯四字案出可以守宗廟社稷二句即釋不喪匕鬯之文象傳釋彖而不舉彖文者多矣如鼎卦釋元吉亨而不舉吉字未見其爲脫文也正義曰震亨或本无此二字

王注曰懼以威則是以亨震之爲義威至而後乃懼也故曰震來虩虩恐懼之皃也震者驚駭怠惰以肅解慢者也故曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也威震驚乎百里則是可以不喪匕鬯矣匕所以載鼎實鬯香酒奉宗廟之盛也震驚百里驚遠而懼邇者威靈震乎百里則惰者懼于近也出可以守宗廟以爲祭主者明所以堪長子之義也不喪匕鬯則已出可以守宗廟

正義曰陸績云匕者棘匕撓鼎之器先儒皆云匕形似畢但不兩岐耳以棘木爲之長三尺刊柄與末詩云有捄棘匕是也用棘者取其赤心之義祭祀之禮先烹牢于鑊既納諸鼎而加冪焉將薦乃舉冪而以匕出之升于俎上故曰匕所以載鼎實也鬯者鄭元之義則爲秬黍之酒其氣調鬯故謂之鬯詩傳則謂鬯是香草案王度記云天子鬯諸侯薰大夫蘭以例而言之則鬯是草明矣今特言匕鬯者鄭元曰人君于祭祀之禮尚牲薦鬯而已其餘不足觀也彖曰震亨者卦之明德但舉經而

不釋名德所由者明由懼得通故曰震亨更无他義恐致福者威震之來初雖恐懼能因懼自修所以致福也後有則者因前恐懼自修未敢寬逸致福之後方有笑言以曾經戒懼不敢失則必時然後言樂然後笑故曰後有則也出可以守宗廟社稷以爲祭主者釋不喪匕鬯之義也出謂君出巡狩等事也君出則長子留守宗廟社稷攝祭主之禮事也

程傳曰陽生于下而上進有亨之義又震爲動爲恐懼爲有主震而奮發動而進懼而修有主而保大皆可致亨故震則有亨當震動之來則恐懼不敢自寧旋顧周慮虩虩然也虩虩顧慮不安之皃蠶虎謂之虩者以其周環顧慮不自寧也處震如是則能保其安裕故笑言啞啞啞啞言笑和適之皃震驚百里不喪匕鬯言震動之大而處之之道動之大者莫若雷震爲雷故以雷言雷之震動驚及百里之遠人无不懼而自失雷聲所及百里也唯宗廟祭祀執匕鬯者則不致于喪失人之致其誠敬莫如祭祀匕所以載鼎實升之于俎鬯以灌地而降神方其酌祼以求神薦牲而祈享盡其誠敬之心則雖雷震之威不能使之懼而失守故臨大震懼能安而不自失者唯誠敬而已此處震之道也

本義曰震動也一陽始生于二陰之下震而動也其象爲雷其屬爲長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚顧之皃震驚百里以雷言匕所以舉鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者

也不喪匕鬯以長子言

案鄭康成曰震爲雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出政敎以動國中之人也故謂之震人君有善聲敎則嘉會之禮通矣（釋亨）震雷發聲聞于百里古者諸侯之象諸侯之敎令能警戒其國內則守其宗廟社稷爲之祭主不亡匕與鬯也人君于祭之禮匕牲體薦鬯而已其餘不親爲也（正義作不足觀也）升牢于俎君匕之臣載之鬯秬酒芬芳條鬯因名焉案白虎通封公侯篇云禮王度記曰諸侯封不過百里象雷震百里後漢書光武記博士丁恭議曰古帝王封諸侯不過百里故利以建侯取法于雷是雷震百里乃相傳之古義正義謂天之震雷不應止聞百里非也說文鬯以秬釀鬱草芬芳攸服以降神也从口口器也中象米匕所以扱也易曰不喪匕鬯是鬯之爲酒兼用秬黍香草正義謂鬯專是草亦非出謂君出當如注疏之說故序卦云主器者莫若長子本義云出謂繼世而主祭則國君而非長子矣程傳云不喪匕鬯則君出而可以守宗廟社稷以爲祭主也長子如是而後可以守祭祀承國家也是仍从注疏之說虞仲翔曰坎爲棘棘匕（互體坎爲堅多心有棘象詩大東有捄棘匕毛傳云匕取以載鼎實棘赤心也）震爲鬯爲守艮爲宗廟社稷（互艮長主祭器故以爲祭主也

象傳曰洊雷震君子以恐懼脩省（釋文洊在薦反徐又在賤反）

正義曰洊者重也因仍也雷相因仍乃爲威震也此是重震之卦故曰洊雷震也君子恆自戰戰兢

兢不敢懈惰今見天之怒畏雷之威彌自修身省察已過故曰君子以恐懼脩省也

程傳曰洊重襲也上下皆震故爲洊雷雷重仍則威益盛君子觀洊雷威震之象以恐懼自脩飭循省也

案恐懼修省卽論語所謂迅雷風烈必變洊雷震天之變也恐懼修省人之變也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

象傳曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

王注曰體夫剛德爲卦之先能以恐懼修其德也

正義曰此爻辭兩句既與卦同象辭釋之又與彖不異者蓋卦主威震之功令物恐懼致福爻論遇震而懼修省致福之人卦則自震言人爻則據人威震所說雖殊其事一也

本義曰成震之主處震之初故其占如此

案虞仲翔曰虩虩謂四也初位在下故言後笑言啞啞得位吉故也陽稱福得正故有則也胡雲峯曰初九在內卦之內震之主也故辭與卦同蓋震之用在下而重震之初又窮下者所以爲震之主也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得（釋文億本又作噫同於其反辭也六五同鄭於力反云十萬曰億喪息浪反荀如字貝如字荀音敗躋本又作隮子西反）

升也。解故曰。仲翔以億爲惜辭。令升以億爲歎辭。皆讀如噫。釋名。噫憶也。憶念之故發此聲。噫之也。憶意也。恆在意中也。周頌噫嘻。嘻定本作意。淮南繆稱曰。意而不戴。高誘注。意。恚聲。漢殿訢碑。何億掩忽摧藏。譙敏碑。口億遷羅。隸釋云。漢碑多借意作億。此卻借億作意也。楚辭天問。何所億焉。洪興祖補注。億與意音義同。古億噫意並通。貝荀音敗。說文敗。毀也。从支貝。敗賊皆从貝會意。小徐曰。多賊必厚亡貝貨也。集韻貝古作敗。又說文躋登也。从足齊聲。周書曰予顚躋。今尚書作隮。說文無隮字。當作躋爲正。廣韻隮本作躋。

象傳曰震來厲乘剛也

王注曰震之爲義。初幹其任。而二乘之。震來則危。喪其資貨。亡其所處矣。故曰震來厲。億喪貝。億辭也。

程傳曰六二居中得正。善處震者也。而乘初九之剛。九震之主。震剛動而上奮。孰能禦之。厲猛也。危也。彼來既猛。則已處危矣。貝所有之資也。躋升也。九陵陵高也。逐往追也。以震來之厲。度不能當。而必喪其所有。則升至高以避之也。九言其重。岡陵之重高之至也。九重之多也。如九天九地也。勿逐七日得。二之所貴者中正也。遇震懼之來。雖量勢巽避。當守其中正。无自失也。遠避以自守。過則復其常矣。是勿逐而自得也。逐卽物也。以己卽物。失其守矣。故戒勿逐。避遠自守。處震之大方也。如二者當危懼而善處者也。卦位有六。七乃更始。事既終。時既易也。不失其守。雖一時不能禦其來。然時過事已。則復其常。故云七日得。

案虞仲翔曰厲危也。乘剛故厲。億惜辭也。坤爲喪。三動離爲蠃蚌。故稱貝。在艮山下。故稱陵。震爲

足足乘初九故躋于九陵震爲逐謂四已體復象故喪貝勿逐三動時離爲日震數七故七日得者也虞氏于卦象雖多牽合而其訓釋經文至爲明顯王注謂六二犯逆受戮无應而行雖復超越陵險必困于窮匱不過七日故曰勿逐七日得正義云不過七日爲有司所獲攷六二居中乘剛故有厲義未至犯逆受戮若是之凶也勿逐自指喪貝而言故虞氏云喪貝勿逐惠半農曰書曰勿敢越逐祇復之越逐者在國越鄉在軍越伍越伍有常刑越鄉入圜土故喪馬喪茀皆曰勿逐時王之制也凡遺物占此爻不必追逐句內自得其義則二五皆乘剛五无喪而二不能无喪喪而復得者二五皆在中也案惠氏之說以經證經確然可信二變兌爲口有噫象億叚借字程傳釋爲億度似非二動互離爲貝變兌爲毀折故曰喪貝勿逐者艮止之象離爲日七日就爻位一周計之虞氏云三動離稱貝四體復象故勿逐震數七皆非也爻有本卦變卦互卦皆可取象虞氏往往舍本爻而取它爻之變卦則求深而反晦矣

六三震蘇蘇震行无眚釋文蘇蘇疑懼皃王肅云躁動皃鄭云不安也馬云尸祿素餐皃惠定宇曰蘇蘇猶索索淮南子摸索作摸蘇蘇與索聲之轉耳案蘇蘇卽上六之索索惠說是也虞仲翔謂死而復生稱蘇者非

象傳曰震蘇蘇位不當也

王注曰不當其位位非所處故懼蘇蘇也而无乘剛之逆故可以懼行而无眚也

正義曰蘇蘇畏懼不安之皃六三居不當位故震懼而蘇蘇然也位不當者其猶竊位者遇威嚴之世不能自安也

案正義以蘇蘇爲不安之皃從鄭注也傳義以蘇蘇爲緩散自失之狀蓋就蘇字取義然凡重言之字不必取本義也

九四震遂泥（釋文泥乃計反下同荀本遂本作隧泥音乃低反）

象傳曰震遂泥未光也

王注曰處四陰之中居恐懼之時爲衆陰之主宜勇其身以安其衆若其震也遂困難矣履夫不正不能除恐使物安已德未光也

程傳曰九四居震動之時不中不正處柔失剛健之道居四无中正之德陷溺于重陰之間不能自震奮者也故云遂泥泥滯溺也以不正之陽而上下重陰安能免于泥乎遂無反之意處震懼則莫能守也欲震動則莫能奮震道亡矣豈復能光亨也未光者陽者剛物震者動義以剛處動本有光亨之道乃失其剛正而陷于重陰以致遂泥豈能光也云未光見陽剛本能震也以失德故泥耳本義曰以剛處柔不中不正陷于二陰之間不能自震也

案虞仲翔曰坤土得雨爲泥位在坎中故遂泥也（動坤互坎）案漢書五行志京房傳震遂泥厥咎國多

蘿李奇曰從三至五有坎象坎爲水四爲泥故曰震遂泥泥者溺于水不能自拔道未光也師古曰泥音乃計反案泥字古无平去之分故荀氏亦音乃低反泥水之泥引伸爲滯泥之泥實一義也

六五震往來厲億无喪有事

象傳曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

王注曰往則无應來則乘剛恐而往來不免于危夫處震之時而得尊位斯乃有事之機也而懼往來將喪其事故曰億无喪有事也

程傳曰往來皆厲行則有危也動皆有危唯在无喪其事而已其事謂中也能不失其中則可自守也大无喪以无喪爲大也

本義曰以六居五而處震時无時而不危也以其得中故無所喪而能有事也占者不失其中則雖危无喪矣

案虞仲翔曰事謂祭祀之事出而體隨（五動爻震之隨）王享于西山則可以守宗廟社稷爲祭主故无喪有事也蘇嵩坪曰春秋凡書祭祀皆曰有事无喪有事蓋卽不喪匕鬯之意震坤體坤爲事也惠定宇曰大无喪也者大其得中能无喪也春秋傳曰君子大其弗克納也詞法與之同昌案王注

云大則无喪正義云守中建大于文義不順當从程傳

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言釋文索索懼也馬云內不安皃鄭云猶縮縮足不正也視如字徐市至反矍俱縛反徐許縛反馬云中未得之皃鄭云目不正解故曰說文矍隹欲逸走也从又持之矍矍也一曰視遽皃鄭謂目不正是文選東都賦西都賓矍然失容李善引說文曰矍驚視皃也

象傳曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

王注曰處震之極極震者也居震之極求中未得故懼而索索視而矍矍无所安親也已處動極而復征焉凶其宜也懼鄰而戒合于備預故无咎也極懼相疑故雖婚媾而有言也

正義曰索索心不安之皃矍矍宜不專之容中未得者猶言未得中也畏鄰戒者畏鄰之動懼而自戒乃得无咎

程傳曰以陰柔不中正之質而居震動之極故征則凶也震之及身乃于其躬也不于其躬謂未及身也鄰者近于身者也能震懼于未及身之前則不至于極矣故得无咎苟未至于極尚有可改之道震終當變柔不固守故有畏鄰戒而能變之義聖人于震終示人知懼能改之義爲勸深矣所以恐懼自失如此以未得于中道也謂過中也使之得中則不至于索索矣極而復征則凶也若能見鄰戒而知懼變于未極之前則无咎也上六動之極震極則有變義也

案索索卽蘇蘇也故正義皆以爲不安之皃上應四故曰震索索程傳以索索爲消索不存之狀

與震象不合。虞仲翔曰。震爲征。故征凶。鄰謂五也。震爲言。故婚媾有言。蘇嵩坪曰。巽巽變離之象。坤爲躬。震以陽居坤體。震成坤揜。故曰不于其躬。鄰虞氏謂指五言。五互坎。坎爲震鄰。既濟所謂東鄰也。婚媾坎象。

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。釋文艮根恨反。鄭云艮之言限也。解故曰。說文艮很也。从七目。七猶目相匕不下也。易曰艮其限。七目爲艮。七目爲眞也。又很。不聽從也。一曰行難也。一曰齧也。从匕艮聲。釋名艮限也。時未可聽物生限止之也。又釋文背必內反。徐甫載反。

彖傳曰艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭。不見其人。无咎也。釋文敵應。應對之應。又音膺。本義云晁氏曰艮其止。當依卦辭作背。案晁說之曰傳亦當依卦辭作艮其背。自王弼妄爲之說。虞翻輩何无一言。項平父曰。古文背字爲北。有譌爲止字之理。案王輔嗣曰。易背曰止。以明背卽止。李氏集解本亦作止。引虞仲翔曰。兩象各止其所。是王虞二本俱作止。朱子語類曰。艮其止。止其所也。上句止字。便是背字。故下文便繼之云是以不獲其身。更不再言艮其背也。是從舊說。纂文北字。與止絕不相近。項說非也。

王注曰。凡物對面而不相通。否之道也。艮者。止而不相交通之卦也。各止而不相與。何得无咎。唯不相見乃可也。施止于背。不隔物欲。得其所止也。背者无見之物也。无見則自然靜止。靜止則无見。則不獲其身矣。相背者雖近而不相見。故行其庭不見其人也。夫施止不于无見。令物自然而止。而强止之。則奸邪並興。近而不相得。則凶。其得无咎。艮其背。不獲其身。行其庭不見其人。故也。止道不可常用。必施于不可以行。適于其時。道乃光明也。易背曰止。以明背卽止也。施止不可於面。施背乃可

也施止于止不施止于行得其所矣故曰艮其止止其所也

正義曰艮止也者訓其名也止之法不可爲常必須應時行止然後其道乃得光明也艮其止者疊經文艮其背也易背曰止以明背者无見之物卽是可止之所也凡應者一陰一陽二體不敵今上下之位雖復相當而爻皆峙敵不相交與故曰上下敵應不相與也然八純之卦皆六爻不應何獨于此言之者謂此卦既止而不交爻又峙而不應與止義相協故兼此以明之也

程傳曰人之所以不能安其止者動于欲也欲牽于前而求其止不可得也故艮之道當艮其背所見者在前而背乃背之是所不見也止于所不見則无欲以亂其心而止乃安不獲其身不見其身也謂忘我也无我則止矣不能无我无可止之道行其庭不見其人庭除之間至近也在背則雖至近不見謂不交于物也外物不接內欲不萌如是而止乃得止之道于止爲无咎也艮爲止止之道唯其時行止動靜不以時則妄也不失其時則順理而合義在物爲理處物爲義動靜合理義不失其時也乃其道之光明也君子所貴乎時仲尼行止久速是也艮體篤實有光明之義艮其止謂止之而止也止之而能止者由止得其所也止而不得其所則无可止之理夫子曰於止知其所止謂當止之所也夫有物必有則父止于慈子止于孝君止于仁臣止于敬萬物庶事莫不各有其所得其所則安失其所則悖聖人所以能使天下順治非能爲物作則也唯止之各于其所而已上下敵

應以卦才言也上下二體以敵相應无相與之義陰陽相應則情通而相與乃以其敵故不相與也不相與則相背爲艮其背止之義也相背故不獲其身不見其人是以能止能止則无咎也

本義曰艮止也一陽止于二陰之上陽自下升極上而止也其象爲山取坤地而隆其上之狀亦止于極而不進之義也其占則必能止于背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也唯背爲止艮其背則止于所當止也止于所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行于庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也

案鄭康成曰艮爲山山各峙立于其所无相順之時猶君在上臣在下恩敬不相與通故謂之艮也虞仲翔曰艮爲多節故稱背坤爲身坤象不見故不獲其身震爲行人（互震）艮爲庭坎爲隱伏（互坎）故行其庭不見其人李資州曰艮爲門闕今純艮重其門闕兩門之間庭中之象蘇蒿坪曰艮在人爲背艮本坤體坤爲身背象成而身象揜故曰不獲其身九三互震爲行艮爲庭三爲人位行其庭而人象揜故曰不見其人互坎爲隱伏有不獲不見之象蘇氏之說可以發明虞義朱子謂動靜各止其所而皆主夫靜蓋本周子宣之仁義中正而主靜然象傳言動靜不失其時實對待之義程傳曰動靜合理義不失其時立言爲无弊矣

象傳曰艮山艮君子以思不出其位

王注曰各正其所不侵害也

正義曰艮山艮者兩山義重謂之艮山也君子以思不出其位者止之爲義各止其所君子于此之時思慮所及不出己位也

程傳曰上下皆山故爲艮山此而并彼爲艮謂重復也重艮之象也君子觀艮止之象而思安所止不出其位也位者所處之分也

案虞仲翔曰震爲出坎爲隱伏爲思故以思不出其位也考震坎皆中爻互象

初六艮其趾无咎利永貞釋文趾如字荀作止

象傳曰艮其趾未失正也

王注曰處止之初行无所之故止其趾乃得无咎至靜而定故利永貞

正義曰未失正者行則有咎止則不失其正釋所以利永貞

程傳曰六在窮下趾之象趾動之先也艮其止止于動之初也事止于初未至失正故无咎也以柔處下當趾之時也行則失其正矣故止乃无咎陰柔患其不能常也不能固也故方止之初戒以利在常永貞固則不失止之道也止之于初故未至失正事止于始則易而未至於失也

案虞仲翔曰震爲趾故艮其趾矣應三互震吳草廬曰初當下體之下象趾趾能行者也六陰晝能靜止于下而不行故曰艮其趾案易例初爲趾吳說爲長坤用六利永貞艮本坤體初六變剛故亦有利永貞之象

六二艮其腓不拯其隨其心不快釋文腓符非反本又作肥義與咸卦同承音拯救之拯馬云舉也惠定宇曰拯釋文音訓作承音訓曰今本作拯吳氏曰案孟京荀王陸績皆作承一行作抍明夷渙同解故曰列子黃帝篇使弟子竝流而承之殷敬順釋文曰承音拯方言出溺爲承今方言作出尿爲抍抍卽拯之本字俗作拯詳見明夷卦

象傳曰不拯其隨未退聽也李資州集解作其心不快不拯其隨未爲聽也引虞注曰坎爲耳故未爲聽也與注疏本不同案象傳无連引二句經文而以一句釋之者李本蓋衍其心不快四字

王注曰隨謂趾也止其腓故其趾不拯也腓體躁而處止而不得拯其隨又不能退聽安靜故其心不快也

正義曰腓腓腸也在足之上腓體或屈或伸躁動之物腓動則足隨之故謂足爲隨拯舉也今既施止于腓不得動則足无拯舉故曰艮其腓不拯其隨也其心不快者腓是躁動之物而强止之貪進而不得動則情與質乖也故曰其心不快此爻明施止不在其所也未退聽者聽從也既不能拯動又不能靜退聽從其見止之命所以其心不快矣

案程傳云二既不得以中正之道拯救三之不中則必勉而隨之不能拯而唯隨也案象傳云未

退聽也若不拯而隨之則是退聽明與象傳不合當从注疏虞仲翔曰巽長爲股艮小爲腓艮爲止震爲動故不拯其隨坎爲心故其心不快坎爲耳故未爲聽也案二互坎變剛則坎象不見動成巽巽爲進退故未退聽也

九三艮其限列其夤厲薰心釋文馬云限要也鄭荀虞同夤引眞反馬云夾脊肉也鄭本作腞徐本又肯荀作腎云互體有坎坎爲腎薰許云反荀作勳云互體有震震爲動案說文夤敬惕也肿夾脊肉也易蓋假夤爲肿故馬季長云夾脊肉康成作腞則肿之或體李資州作厲關心引虞注曰艮爲閽閽守門人坎盜動門故厲閽心古閽作熏字馬因言熏灼其心未聞易道以坎水熏灼人也荀氏以熏爲誤或作勳皆非也史繩祖學齋佔畢曰艮爲閽守乃易係辭說虞翻援引非出學也解故曰古薰勳閽通用漢夏承碑策薰著于王室隸釋云以薰爲勳漢書百官公卿表光祿勳如淳曰勳之言閽也閽者古主門官也續漢書百官志光祿勳胡廣曰勳猶閽也引易艮爲閽守仲翔謂古閽作熏字是矣案列虞注作裂古列裂通注內並同

象傳曰艮其限危薰心也李氏集解作危閽心引虞注曰坎爲心坎盜動門故危閽心說見前

王注曰限身之中也三當兩象之中故曰艮其限夤當中脊之肉也止加其身中體而分故列其夤而憂危薰心也艮之爲義各止于其所上下不相與至中則列矣列加其夤危莫甚焉危亡之憂乃薰灼其心也施止體中其體分焉體分兩主大器喪矣

正義曰限身之中人繫帶之處言三當兩象之中故謂之限施止于限故曰艮其限也夤當中脊之肉也薰燒灼也既止加于身之中則上下不通之義也然則君臣共治大體若身大體不通則君臣不接君臣不接則上下離心列夤則身亡離心則國喪故曰列其夤厲薰心

程傳曰限分隔也謂上下之際三以剛居剛而不中爲成艮之主決止之極也已在下體之上而隔上下之限皆爲止義故爲艮其限是確乎止而不能復進退者也在人身如列其夤夤脅也上下之際也列絕其夤則上下不相從屬言止于下之堅也止道貴乎得宜行止不能以時而定于一其堅强如此則處世乖戾與物睽絕其危甚矣人之固止一隅而舉世莫與宜者則鬱塞忿畏焚撓其中豈有安裕之理厲薰心謂不安之勢薰爍其中也

本義曰限身上下之際即腰胯也夤脅也止于脢則不進而已九三以過剛不中當限之處而艮其限則不屈伸而上下判隔如列其夤矣危厲薰心不安之甚也

案虞仲翔曰限腰帶處也坎爲腰夤脇肉艮爲背坎爲脊艮爲手震起艮止故裂其夤坎爲心厲危也昌案三至上有離象此四畫互坎在離下故離火薰心薰當作熏說文熏火烟上出也从屮从黑屮黑熏黑也虞氏引馬注正作熏作薰者叚借字

六四艮其身无咎

象傳曰艮其身止諸躬也

王注曰中上稱身履得其位止求諸身得其所處故不陷于咎也止諸躬者自止其躬不分全體

正義曰躬猶身也明能靜止其身不爲躁動六四已入上體則非上下不接故能總止其身不分全

體

本義曰以陰居陰時止而止故爲艮其身之象

案虞仲翔曰坤爲身故艮其身（艮本坤體）艮爲止王伯厚曰艮六四曰艮其身象以躬解之傴背爲躬見背而不見面案艮象人身六四在下卦之上艮其身卽不獲其身止其身則不獲矣彖爻一義程傳謂四當大臣之位不能爲天下之止能止于其身而已蓋引伸之說非爻中之本義也

六五艮其輔言有序悔亡（李氏集解作言有孚引虞注曰動得正故言有孚悔亡蓋虞本作孚也）

象傳曰艮其輔以中正也（本義曰正字淡文叶韻可見姚氏小彭曰小象上下文叶韻當作正中案姚說是也上下皆四字句則正字不當爲羨文）

王注曰施止于輔以處于中故口无擇言能亡其悔也能用中正故言有序也

正義曰輔頰車也能止于輔頰也言有倫序能亡其悔位雖不正以居得其中不失其正故言有序也

程傳曰人之所當止者惟言行也五在上故以輔言輔言之所由出也艮于輔則不妄出而有序也言輕發而无序則有悔止之于輔則悔亡也有序中節有次序也輔與頰舌皆言所由出而輔在中艮其輔謂止于中也五之所善者中也言以得中爲正止之于輔使不失中乃得正也

本義曰六五當輔之處故其象如此

案虞仲翔曰輔面頰骨上頰車者也三至上體頤象艮爲止在坎車上故艮其輔謂輔車相依震爲言蘇嵩坪曰以其變剛故又戒以悔亡也解故曰說文輔人頰車也廣正輔頰也皆以輔頰爲一左傳正義曰易咸卦輔頰舌三者並言則各爲一物所謂對文則別散文則通也淮南子曰醫輔在頰前則好楚辭大招醫輔奇牙章句云頰有醫輔文選洛神賦云醫輔承權衞風毛傳曰好口輔也則輔當近口在頰前程傳云輔在中似以輔爲頰車

上九敦艮吉

象傳曰敦艮之吉以厚終也

王注曰居止之極極止者也敦重于上不陷非妄宜其吉也

正義曰以厚終者言上九能以敦厚自終所以獲吉也

程傳曰九以剛實居上而又成艮之主在艮之終止之至堅篤者也敦篤實也居止之極故不過而爲敦人之止難于久終故節或移于晚守或失于終事或廢于久人之所同患也上九能敦厚于終止道之至善所以吉也六爻之德唯此爲吉

案虞仲翔曰无應靜止下據二陰故敦艮吉也坤爲厚陽上據坤故以厚終也胡雲峯曰敦臨敦復皆取坤土象艮山乃坤土而隆其上者也其厚也彌固故其象爲敦其占曰吉艮之在上體者

凡八而皆吉

漸女歸吉利貞

彖傳曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

釋文女歸吉也王肅本還作女歸吉利貞漸之進程傳云如漸之義乃進本義曰之字疑衍或是漸字案王注云之于進也釋文云漸以之前爲義則之訓爲往既非助辭亦非衍文又進得位以下乃釋利貞之義進以正卽利貞也王肅本上有利貞亦非

王注曰漸者漸進之卦也止而巽以斯適進漸進者也以止巽爲進故女歸吉也進而用正故利貞也之進者之于進也其位剛得中者以漸進得位也

正義曰漸者不速之名也凡物有變移徐而不速謂之漸也女歸吉者歸嫁也女人生有外成之義以夫爲家故謂嫁曰歸也婦人之嫁備禮乃動故漸之所施吉在女嫁故曰女歸吉也利貞者女歸有漸得禮之正故曰利貞也進得位至以正邦者此就九五得位剛中釋利貞也言進而得于貴位是往而有功也以六二適九五是進而以正身既得正可以正邦也其位剛得中者此卦爻皆得位故特言剛得中以明得位之言唯是九五也止不爲暴巽能用謙以斯適進物无違拒故能漸而動進不有困窮也

程傳曰天下之事進必以漸者莫如女歸臣之進于朝人之進于事固當有序不以其序則陵節犯

義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女之從人窮爲大也故以女歸爲義

案胡安定曰天下萬事莫不有漸然于女子尤須有漸何則女子處于閨門之內必須男子之家問名納采請期以至于親迎其禮畢備然後乃成其禮而正夫婦之道君子之人處窮賤不可以干時邀君急于求進處于下位者不可諂諛佞媚以希高位皆由漸而致之乃獲其吉也程傳說本安定蘇嵩坪曰巽爲女艮爲門庭女出門而外適有婦象

象傳曰山上有木漸君子以居賢德善俗釋文善俗王肅作善風俗案虞氏注亦作居賢德善俗大象中如先王以享于帝立廟亦上三字下二字古人文義不一

王肅因居賢德三字遂于善俗內添入風字非也本義云疑賢字衍或善下有脫字亦因肅說而誤也

王注曰賢德以止巽則居風俗以止巽則善

程傳曰山上有木其高有因漸之義也君子觀漸之象以居賢善之德化美于風俗人之進于賢德必有其漸習而後能安非可陵節而遽至也在己且然敎化之于人不以漸其能入乎移風易俗非一朝一夕所能成故善俗必以漸也

案吳草廬曰山上有木木長一尺則山亦高一尺其進以漸不能遽也楊氏曰地中生木以時而升山上有木其進以漸案木生于山者也不見其長有時而大此漸之義正義謂木生于山因山而高非是從下忽高故是漸義其說曲矣居如居德則忌之居焉時行當可曰居積也德以漸而

積俗以漸而善內卦艮止居德者止諸內也外卦巽入善俗者入于外也體艮以居德體巽以善俗此與程傳義合正義謂求賢德使居位于文義不順非也蘇嵩坪曰居賢德取艮象善俗取巽爲號令之象

初六鴻漸于干小子厲有言无咎釋文干如字鄭云干水傍故停水處陸云水畔稱干毛傳詩云涯也又云澗也荀王肅云山間澗水也翟云涯也案虞氏曰小水從山流下稱干蓋讀干爲澗故諸家訓爲澗水詩斯干毛傳曰干澗也

象傳曰小子之厲義无咎也

王注曰鴻水鳥也適進之義始于下而升者也故以鴻爲喻六爻皆以進而履之爲義焉始進而位乎窮下又无其應若履于干危不可以安也

程傳曰漸諸爻皆取鴻象鴻之爲物至有時而羣有序不失其時序乃爲漸也干水湄

本義曰鴻之行有序而進有漸干水涯也始進于下未得所安而上復无應故其象如此而其占則爲小子厲雖有言而于義則无咎也

案虞仲翔曰鴻大雁也離五鴻漸進也中互離離爲飛鳥小水從山流下稱干艮爲山爲小徑坎水流下山故鴻漸于干也艮爲小子李資州曰自二至五體有離坎離爲飛鳥而居坎水鴻之象也鴻隨陽鳥喻四從夫卦明漸義爻皆稱焉何元子曰六爻皆取鴻象往來有時先後有序于漸之義爲

切也昏禮用雁取不再偶又于女歸之義爲切蘇嵩坪曰小子卽謂初六微賤初進惟厲以處之則人雖有言而无咎也厲有言皆離象案艮爲小子自指本爻初六而言有言與主人有言婚媾有言同謂謗言也王注謂困于小子程傳謂危懼有言皆未得其解

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉釋文磐步干反山石之安也馬云山中磐紆衎衎苦旦反馬云饒衎案說文無磐字當作般晁氏音訓曰般古文王伯申曰偏考西漢以前之書言磐石者皆連石字爲文無單稱磐者今案史記孝武紀封禪書漢書郊祀志並載武帝詔曰鴻漸于般孟康注曰般水涯堆也其義爲長初爻漸于干干水涯也二爻漸于般般爲水涯堆則高于水涯矣三爻漸于陸則又高于水涯堆矣此其次也案說文衎喜皃从行干聲王肅易注衎衎寬饒之皃與馬義同

象傳曰飲食衎衎不素飽也

王注曰磐山石之安者少進而得位居中而應本無祿養進而得之其爲歡樂願莫先焉

正義曰馬季長云山中石磐紆故稱磐也鴻是水鳥非是集于山石之禽漸高之義不復係水鳥也觀此疏則亦以訓磐爲石爲疑特作疏之體未能駁正耳衎衎樂也

程傳曰二居中得正上應于五進之安裕者也但居漸故進不速磐石之安平者江河之濱所有象進之安自干之磐又漸進也二與九五之君以中正之道相應其進之安固平易莫加焉故其飲食和樂衎然吉可知也中正君子遇中正之主漸進于上將行其道以及天下所謂飲食衎衎謂其得志和樂不謂空飽飲食而已素空也

本義曰磐大石也漸遠于水進于干而益安矣衎衎和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而其占則吉也素飽如詩言素餐得之以道則不爲徒飽而處之安矣

案詩伐檀不素餐兮毛傳曰素空也箋云伐檀之人仕有功乃肯受祿本義以證素飽之義甚確

正義釋素爲故非也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇釋文陸高之頂也馬云山上平曰陸孕以證反鄭云猶娠也荀作乘利禦寇史徵口訣義作利用禦寇虞注云坤爲用亦有用字

象傳曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也釋文離力智反鄭云猶去也

王注曰陸高之頂也進而之陸與四相得不能復反者也夫征不復樂于邪配則婦亦不能執貞矣非夫而孕故不育也三本艮體而弃乎羣醜與四相得遂乃不反至使婦孕不育見利忘義貪進忘舊凶之道也異體合好順而相保物莫能間故利禦寇也

正義曰醜類也言三與初二雖有陰陽之殊同體艮卦故謂之羣醜也

程傳曰四陰在上而密比陽所說也三陽在下而相親陰所從也二爻相比而无應相比則相親而易合无應則无適而相求故爲之戒夫陽也夫謂三三若不守正而與四合是知征而不知復征行也復反也婦謂四若以不正而合則雖孕而不育蓋非其道也如是則凶也

本義曰鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇

案鄭康成曰九三上與九五互體爲離離爲大腹孕之象也又互體爲坎坎爲丈夫坎爲水水流而吉是夫征不復也夫既不復則婦人之道顛覆故孕而不育孕猶妊娠也虞仲翔曰高平稱陸坎水爲平三動之坤故漸于陸坎陽死坤中坎象不見故夫征不復育生也巽爲婦離爲孕三動失坤離毀失位故婦孕不育案三變成坤坤爲土故稱陸虞氏以巽爲婦程傳以四爲婦四爲離之中爻離爲中女故有婦象離羣醜諸家皆釋爲離忘羣醜非也說卦曰離麗也離羣醜如離六五離王公之離皆有麗著之義漸九三上下三陰皆非正應三爲羣陰所困故征而不復離羣醜者麗于羣醜也虞氏曰坤三爻爲醜物三稱羣得其恠矣失其道者失其孕之道也育本訓生廣正育生也禮中庸萬物育焉可以贊天地之化育洋洋乎發育萬物鄭注皆訓育爲生虞氏又曰離爲戈兵甲冑坎爲震寇三動坤順坎象不見故利禦寇吳草廬曰坎爲寇艮止之故利禦寇案虞氏得順以相保之義凡孕而生者其常孕而不生者其變失其道猶失其常王氏謂非夫而孕程子謂不正而孕亦推測之辭非爻中實有此義也

六四鴻漸于木或得其桷无咎（釋文桷音角翟云方曰桷桷椽也馬陸云桷椽也說文云秦曰椽周謂之椽齊魯謂之桷）

象傳曰或得其桷順以巽也

王注曰鳥而之木得其宜也或得其桷遇安棲也雖乘于剛志相得也

正義曰六四進而得位故曰鴻漸于木也桷榱也之木而遇者爲桷之枝取其易直可安也六四與三相得順而相保故曰或得其桷既與相得无乘剛之咎故曰无咎四雖乘三體巽而下附三雖被乘上順而相保所以六四得其安栖由順以巽也

程傳曰當漸之時四以陰柔進據剛陽之上陽剛而上進豈能安處陰柔之下故四之處非安地如鴻之進于木也木漸高矣而有不安之象鴻趾連不能握枝故不木棲桷橫平之柯唯平柯之上乃能安處謂四之處木危或能自得安寧之道則无咎也如鴻之于木本不安或得平柯而處之則安也四居正而巽順宜无咎者也桷者平安之處求安之道唯順與巽若其義順正其處卑巽何處而不安如四之順正而巽乃得桷也

本義曰鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此

案虞仲翔曰巽爲木桷椽也方者謂之桷李資州曰四居巽木爻陰位正直桷之象也史證口訣義曰桷榱桷也以柔得位如鴻棲于平直之枝堪榱桷之用是可棲息之處傳義以桷爲平柯蓋本舊說錢融堂時曰先儒謂鴻不木棲鄉間歲暮則至棲于高木之上先儒殆失考案今鴻雁多

棲息水濱葦叢不常棲木錢氏所見正所謂或得其桷者偶棲于平柯之上先儒未嘗失考也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

象傳曰終莫之勝吉得所願也

王注曰陵次陸者也進得中位而隔乎三四不得與其應合故婦三歲不孕也各履正而居中三四不能久塞其塗者也不過三歲必得所願矣進以正邦三年有成成有道濟故不過三歲也

正義曰得所願者所願在于與二合好既各履中正无能勝之故終得其所願也

程傳曰陵高阜也鴻之所止最高處也象君之位雖得尊位然漸之時其道之行固亦非遽與二爲正應而中正之德同乃隔于三四三比二四比五皆隔其交者也未能卽合故三歲不孕然中正之道有必亨之理不正豈能隔害之故終莫之能勝但其合有漸耳終得其吉也以不正而敵中正一時之爲耳久其能勝乎

案虞仲翔曰陵邱也艮山故稱陵巽爲婦離爲孕莫无勝陵也得正居中故莫之勝吉爾疋釋地陵莫大于加陵李巡注阜最大爲陵說文陵大阜也釋名大阜曰陵陵隆也體隆高也又釋地高平曰陸馬季長謂山上高平曰陸史徵謂陸是山頂之高處故王注謂陵次于陸陸公紀曰陵陸俱是高處然陵卑于陸蘇嵩坪曰巽爲高陵象又爲婦互離爲孕據巽言故爲婦三歲不孕之象

巽三畫故曰三歲也又離爲終變艮爲止有終莫之勝之象

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉程傳曰安定胡公以陸爲逵逵雲路也本義曰今以韻讀之耳是顧亭林曰胡氏之說出于罡陵從事范謂昌朱子謂合韻非也儀古皆音俄不與逵爲叶謹案折中曰陸字與九三重故先儒改作逵字以叶韻然逵儀古韻實非叶也意者陸乃阿字之誤阿大陵也進于陵則阿矣儀古讀俄正與阿叶詩曰菁菁者莪在彼中阿既見君子樂且有儀

象傳曰其羽可用爲儀吉不可亂也

王注曰進處黃絜不累于位无物可以屈其心而亂其志巍巍清遠儀可貴也故曰其羽可用爲儀吉

正義曰上九與三皆處卦上故並稱陸上九最居上極是進處高潔故曰鴻漸于陸也居无位之地是不累于位者也處高而能不以位自累則其羽可用爲物之儀表可貴可法也故曰其羽可用爲儀吉也必言羽者既以鴻明漸故用羽表儀也不可亂者无物可以亂其志也

本義曰儀羽旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以爲儀飾蓋雖極高而不爲无用之象

案蘇嵩坪曰巽爲白爲長鴻羽亦白而長也說卦齊乎巽有爲儀之象案公羊隱五年傳初獻六羽何邵公曰羽者鴻羽也所以象文德之風化疾也周禮樂師有羽舞鄭司農曰羽舞者析羽又

舞師鄭注羽析白羽爲之形如帗也孟子見羽旄之美本義以爲羽旄旌纛之屬是也上六爲鴻漸之終故以羽可爲飾言之後世鹵簿謂之羽儀仿此

歸妹征凶无攸利

彖傳曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也（釋文所歸妹也本或作所以歸妹）

王注曰妹者少女之稱也兌爲少陰震爲長陽少陰而承長陽說以動嫁妹之象也陰陽既合長少又交天地之大義人倫之終始少女而與長男交少女所不樂也而今說以動所歸必妹也嫁而係姊是以說也履于不正說動以進妖邪之道也以征則有不正之凶以處則有乘剛之逆

正義曰婦人謂嫁曰歸歸妹猶言嫁妹也然易論歸妹得名不同泰卦六五云帝乙歸妹彼據兄嫁妹謂之歸妹此卦名歸妹以妹從姊而嫁謂之歸妹故初九爻辭曰歸妹以姊是也上咸卦明二少相感恆卦明二長相承今此卦以少承長非是匹敵明是妹從姊嫁故謂歸妹焉古者諸侯一取九女嫡夫人及左右媵皆以姪姊從故以此卦當之矣征謂進有所往也妹從姊嫁本非正匹唯須自守卑退以事元妃若妄進求寵則有並后凶咎之敗夫陽貴而陰賤以妾媵之賤進求殊寵卽是以賤陵貴故无施而利也

程傳曰歸妹者女之歸也妹少女之稱爲卦震上兌下以少女從長男也男動而女說又以說而動皆男說女女從男之象以說而動動而不當故凶不當位不當也征凶動則凶也如卦之義不獨女歸无所往而利也一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合天地之常理也歸妹女歸于男也故云天地之大義也男在女上陰從陽動故爲女歸之象天地不交則萬物何從而生女之歸男乃生生相續之道男女交而後有生息有生息而後其終不窮前者有終而後者有始相續不窮是人之終始也男女相感說以動者少女之事故以說而動所歸者妹也所以征則凶者以諸爻皆不當位也所處皆不正何動而不凶大率以說而動安有不失正者不唯位不當也又有乘剛之過三五皆乘剛男女有尊卑之序夫婦有唱隨之禮此常理也如恆是也苟不由常正之道徇情肆欲唯說是動則夫婦瀆亂男牽欲而失其剛婦狃說而忘其順如歸妹之乘剛是也所以凶无所往而利也夫陰陽之配合男女之交媾理之常也然從欲而流放不由義理則淫邪無所不至傷身敗德豈人理哉歸妹之所以凶也

案王注云妹者少女之稱正義以爲妹從姊嫁虞仲翔曰歸嫁也兌爲妹震爲兄故嫁妹干令升曰歸妹者衰落之女也父既沒矣兄主其禮子續父業人道所以相終始也案象傳曰說以動所歸妹也明爲少女从長男无兄嫁妹之義當从注疏蘇葵坪曰卦體互坎坎爲萬物所歸故取歸

象征震象坎爲多眚兌爲毀折凶无攸利之象

象傳曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

王注曰歸妹相終始之道也故以永終知敝

正義曰澤上有雷說以動也故曰歸妹歸妹終始之道君子象此以永長其終知有不終之敝故也

程傳曰雷震于上澤隨而動陽動于上陰說而從女從男之象也故爲歸妹君子觀男女配合生息相續之象而以永其終知有敝也永終謂生息嗣續永久其傳也知敝謂知物有敝壞而爲相繼之道也女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常永有終必知其有敝壞之理而戒愼之敝壞謂離隙歸妹說以動者也異乎恆之巽而動漸之止而巽也少女之說情之感動動則失正非夫婦正而可常之道久必敝壞知其必敝則當思永其終也天下之反目者皆不能永終者也不獨夫婦之道天下之事莫不有終有敝莫不有可繼可久之道觀歸妹則當思永終之戒也

本義曰雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然

案虞仲翔曰坤爲永終兌爲毀折故永終知敝考震本坤體故有永終之象

初九歸妹以娣跛能履征吉

象傳曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

王注曰少女而與長男爲耦非敵之謂是娣從之義也妹少女之稱也少女之行善莫如娣少女以姊雖跛能履斯乃恆久之義吉而相承之道也以斯而進吉其宜也

正義曰少女謂之妹從姊而行謂之歸初九以兌適震非夫婦匹敵是從姊之義也故曰歸妹以娣也跛能履者妹而繼姊爲娣雖非正配不失常道譬猶跛人之足然雖不正不廢能履故曰跛能履也征吉少長非偶爲妻而行則凶焉爲娣而行則吉故曰征吉也妹而爲娣恆久之道也行得其宜是相承之道也

程傳曰女之歸居下而无正應娣之象也剛陽在婦人爲賢貞之德而處卑順娣之賢正者也處說居下爲順義

案虞仲翔曰妹謂三也初在三下動而應四故稱娣初无應變成二坎爲曳故跛而履應在震爲征初爲娣變爲陰故征吉也蘇嵩坪曰兌爲妾故曰娣案說文姊女兄也从女弟聲妹女弟也从女未聲娣女弟也从女从弟弟亦聲注疏三字多相亂惟宋本不誤相承卽恆久之義注疏已明程傳謂承助其君亦言外之意也

九二眇能視利幽人之貞

象傳曰利幽人之貞未變常也

王注曰雖失其位而居內處中眇猶能視足以保常也在內履中而能守其常故利幽人之貞也

正義曰九二不云歸妹者既在歸妹之卦歸妹可知故略不言也然九二雖失其位不廢居內處中以言歸妹雖非正配不失交合之道如眇目之人視雖不正不廢能視耳故曰眇能視也居內處中能守其常施之于人是處幽而不失其貞正也故曰利幽人之貞也貞正者人之常也九二失位嫌其變常不貞也能以履中不偏故云未變常也

程傳曰守其幽貞未失夫婦常正之道也世人以媟狎爲常故以貞靜爲變常不知乃常久之道也

案九二與六五雖剛柔相應而所歸者妹本非正配故取象與初九同程傳謂上有正應而陰柔乃女賢而配不良考六五居尊得中不可謂之不良仍从舊說爲允虞仲翔曰視應五也震上兌下離目不正故眇能視胡慶湖曰初二跛眇兌毀折象履卦六三亦兌體故取象同又虞氏謂初動二在坎中故稱幽人辨見履九二程傳以幽人爲幽閒貞靜之女亦合本卦之義也

六三歸妹以須反歸以娣釋文須如字待也鄭云有才智之稱荀陸作嬃陸云姜也案詩桑扈君子樂胥鄭箋胥有才智之名孔疏云胥須古今字康成易注云須有才智之稱天文有須女屈原之姊名女須荅冷剛云須才智之稱故屈原之姊以爲名說文嬛女字也楚辭曰女嬛之蟬嬛賈侍中說楚人謂姊爲嬛从女須聲楚辭王逸注亦云女嬛屈原姊漢書高后紀呂祿過其姑呂嬛顏注云嬛呂后妹須古亦作嬛通用胥蓋妾之有才智者故屈原姊呂后妹皆取以爲名說卦兌爲羊鄭康成作養云養賤于妾虞氏作羔云羔女使皆須之象王注謂有須不可以進攷須字古無待義當通作需故虞氏曰須需也六三无需待之義下九四乃云愆期王注非也

象傳曰歸妹以須未當也

本義曰須女之賤者

案陸遜叟曰在天文織女爲貴須女爲賤伏讀折中曰須當从本義賤女之解爲是三不中正而无應故取象于女之賤者人不之取但反歸而爲娣也蘇蒿坪曰反如反復道之反取變乾之象變又爲兌有歸以娣之象

九四歸妹愆期遲歸有時釋文愆馬云過也遲作遲云晚也緩也陸云待也一音直冀反案說文籀文遲从犀

象傳曰愆期之志有待而行也釋文一本待作時王伯申曰遲歸有時時當讀爲待經言遲歸有待故傳申之曰有待而行也釋文一本待作時愈知經之有時爲待之叚借也待時俱以寺爲聲故二字通用豫象傳宜待也張璠本待作時隱七年穀梁傳注引此正作遲歸有待案程傳亦釋時爲待

正義曰嫁宜及時今歸過期而遲歸者此嫁者之志正欲有所待而乃行也

程傳曰九以陽居四四上體陽剛在女子爲正德賢明者也无正應未得其歸也過時未歸故云愆期女子居貴高之地有賢明之資人情所願取故其愆期乃爲有時蓋自有待非不售也待時佳配而後行也九居四雖不當位而處柔乃婦人之道以无應故爲愆期之義而聖人推理以女賢而愆期蓋有待也

本義曰九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象

案王注謂以不正无應而適人惠氏謂愆期者期而不至引詩昏以爲期明星煌煌爲證案九四剛而過中有愆期之象象傳云有待而行則非不正之女程朱皆以有待爲賢女曹子建美女篇云媒氏何所營玉帛不時安佳人慕高義求賢意獨難正合此爻之義王注非也蘇嵩坪曰互離日有期象四過中故曰愆期變坤爲吝嗇又坤道无成故爲遲歸有待之象

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉（釋文幾音機又音祈荀作既案幾當作既弊見小畜中孚）

象傳曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

王注曰歸妹之中獨處貴位故謂之帝乙歸妹也袂衣袖所以爲禮容者也其君之袂爲帝乙所寵也卽五也爲帝乙所崇飾故謂之其君之袂也配在九二兌少震長以長從少不若以少從長之爲美也故曰不若其娣之袂良也位在乎中以貴而行極陰之盛以斯適配雖不若少往亦必合故曰月幾望吉也

正義曰六五居歸妹之中獨處貴位是帝王之所嫁妹也故曰帝乙歸妹既居長卦乃是長女之象其君卽五也袂衣袖也所舉歛以爲禮容帝王嫁妹爲之崇飾故曰其君之袂也配在九二以長從少雖有其君崇飾之袂猶不若以少從長之爲美故曰不如其娣之袂良也

程傳曰六五居尊位妹之貴高者也下應于二爲下嫁之象王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚

姻之禮明男女之分雖至貴之女不得失柔巽之道有貴驕之志故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰六五是也貴女之歸惟謙降以從禮乃尊高之德也不事容飾以說于人也娣媵者以容飾爲事者也衣袂所以爲容飾也六五尊貴之女尙禮而不尙飾故其袂不及其娣之袂良也良美好也五以柔中在尊高之位以尊貴而行中道也柔順降屈尙禮而不尙飾乃中道也

案虞仲翔曰震爲帝故曰帝乙乾爲良爲君乾在下爲小君則妹也袂口袂之飾也兌爲口乾爲衣故稱袂弦震爲乾之長男故有爲君爲衣之象其君虞氏釋爲小君最合卦象蓋王姬下嫁于諸侯故稱小君六五君位以陰居尊有小君之象吳草廬曰君謂女君乾爲衣一衣而二袂乾三畫皆奇變其外一奇爲偶者袂之象蘇蒿坪曰幾荀氏作既五二相應五互坎爲月二互離爲日日月相照故爲既望

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利釋文筐曲亡反鄭作匡刲苦圭反馬云刺也一云工惠反音訓作也从刀圭聲易曰士刲羊

象傳曰上六无實承虛筐也

王注曰羊謂三也處卦之窮仰无所承下又无應爲女而承命則筐虛而莫之與爲士而下命則刲羊而无血不應所命也進退莫與故曰无攸利也

正義曰女之行以上有承順爲美士之爲功以下有應命爲貴上六處卦之窮仰則无所承受故爲女承筐則虛而无實又下无其應下命則无應之者故爲士刲羊則乾而无血筐本盛幣以幣爲實今之无實正是承捧虛筐空无所有也

程傳曰上六女歸之終而无應女歸之无終者也婦者所以承先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可以爲婦矣筐篚之實婦職所共也古者房中之俎葅豷之類后夫人職之諸侯之祭親割牲卿士大夫皆然割取血以祭禮云血祭盛氣也女當承事筐篚而无實无實則无以祭謂不能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能承祭祀也故刲羊而无血亦无以祭也謂不可以承祭祀也婦不能奉祭祀則當離絕矣是夫婦之无終者也何所往而利哉

案鄭康成曰士昏禮云婦入三月而後祭行宗廟之禮主婦奉筐米與程傳合實古義也正義謂筐虛而无幣本義謂約婚而不終蓋主婚禮納幣言之然納幣无刲羊之禮當主廟見而言古者女未廟見而死則歸葬于女氏之黨未廟見仍稱女也虞仲翔曰女謂應三兌也自下受上稱承震爲筐以陰應陰故无實象曰承虛筐也刲刺也震爲士兌爲羊離爲刀故士刲羊坎象不見故无血案坎爲血卦兌上半坎而下一陽坎象不成故无血上爲宗廟震爲長子主器故有祭祀之象僖十五年左傳初晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦無

盇也女承筐亦無貺也杜注周易歸妹上六爻辭也盇血也貺賜也封羊士之功承筐女之職上六无應所求不獲故下封无血上承无實不吉之象也胡雲峯曰上與三皆陰虛而无應故有承筐无實封羊无血之象

豐亨王假之勿憂宜日中釋文鄭云豐之言㺜充滿意也案說文豐豆之豐滿者也从豆象形戴侗曰唐本曰从豆从山丰聲蜀本曰半聲山取其高大案生部曰丰艸盛丰丰也與豐音義皆同大射儀鄭注曰豐其爲字從豆丰聲攷丰不成字當是丰聲之譌又釋文假庚白反至也下同馬古雅反大也案虞仲翔亦云假至也與王注同此與家人王假有家萃王假有廟俱當訓爲至

彖傳曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎釋文昃如字孟作稷食如字或作蝕非晁氏曰稷古文惠定宇曰尚書中候握河紀云昧明禮備至于日稷鄭康成注云稷讀爲側穀梁春秋經云戊午日下稷公羊左傳皆作昃范寧曰稷昃也下昃謂晡時靈台碑云日稷不夏今尚書稷作昊夏作暇是稷與昃通依說文昊當作厎又見離九三日昊之離

王注曰大而亨者王之所至豐之爲義蘭宏微細通夫隱滯者也爲天下之主而令微隱者不亨憂未已也故至豐亨乃得勿憂也用夫豐亨不憂之德宜處天中以徧照者也故曰宜日中也大音闡大之大大者王之所尚故至之也以勿憂之德故宜照天下也豐之爲用困于昊食者也施于未足則尚豐施于已盈則方溢不可以爲常故具陳消息之道者也

程傳曰豐者盛大之義離明而震動明動相資而成豐大也王者有四海之廣兆民之衆極天下之大也故豐大之道唯王者能致之所有既大其保之治之之道亦當大也故王者之所尚至大也所

有既廣所治既衆當憂慮其不能周及宜如日中之盛明普照天下无所不至則可勿憂矣如是然後能保其豐大保有豐大豈小才小智之所能也既言豐盛之至復言其難常以爲戒也日中盛極則當昃昳月既盈滿則有虧缺天地之盈虛當與時消息況人與鬼神乎盈虛謂盛衰消息謂進退天地之運亦隨時進退也鬼神謂造化之迹于萬物盛衰可見其消息也于豐盛之時而爲此誡欲其守中不至過盛處豐之道豈易也哉

本義曰豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以爲徒憂无益但能守常不至于過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也

案蘇嵩坪曰王假之指六五言中爻似坎此四畫互有憂象五互兌故曰勿憂日中離象案勿憂注疏以爲无憂程傳以爲如日中乃可勿憂本義謂徒憂無益宜如日中本義于文義爲順且得象傳宜照天下之義

象傳曰雷電皆至豐君子以折獄致刑釋文折折舌反斷也

王注曰文明以動不失情理也

正義曰雷者天之威動電者天之光耀雷電俱至則威明備足以爲豐也君子法象天威而用刑罰亦當文明以動折獄斷決也斷決獄訟須得虛實之情致用刑罰必得輕重之中若動而不明則淫

濫斯及故君子象于此卦而折獄致刑

程傳曰雷電皆至明震並行也二體相合故云皆至明動相資成豐之象離明也照察之象震動也威斷之象折獄者必照其情實唯明克允致刑者以威于奸惡唯斷乃成君子觀雷電明動之象以折獄致刑也噬嗑言先王飭法豐言君子折獄以明在上而麗於威震王者之事故爲制刑立法以明在下而麗于威震君子之用故爲折獄致刑旅明在上而云君子者旅取愼用刑與不留獄君子皆當然也

案蘇子瞻曰易至于雷電相遇必及刑獄取其明以動也至于離與艮相遇曰无折獄（山火旅）无留獄取其明以止也朱子發曰電明照也所以折獄雷威怒也所以致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尙

（釋文配如字鄭作妃云嘉耦曰妃旬如字均也王肅尙純反或音臂荀作均劉昫作鈞案古妃配通詩皇矣天立厥配釋文配本作妃左傳文十四年子叔姬妃齊昭公釋文妃本作配又襄二十五年庸以元女太姬妃胡公釋文妃本作配說文妃匹也从女己聲配酒色也從酉己聲二字皆从己得聲故隸借通用又古旬均通禮內則旬而見鄭注旬當爲均聲之誤也易說卦坤爲均今亦或作旬也周禮均人豐年則公旬用三日焉鄭注旬均也詩桑柔其下侯旬毛傳旬言陰均也）

象傳曰雖旬无咎過旬災也

王注曰處豐之初其配在四以陽適陽以明之動能相光大者也旬均也雖均无咎往有尙也初四俱陽爻故曰均也過均則爭爻斯叛也

正義曰旬均也俱是陽爻謂之爲均非是陰陽相應嫌其有咎以其能相光大故雖均可以无咎而往有嘉尙也過旬災者言勢若不均則相傾奪爭競乃興而相違背災咎至焉故曰過旬災也程傳曰致豐之道非明无以照非動无以行相須猶形影相資猶表裏初九明之初九四動之初宜相須以成有用故雖旬而相應位則相應用則相資故初謂四爲配主已所配也配雖匹稱然就之者也如配天以配君子故初于四曰配四于初云夷也雖旬无咎旬均也天下之相應者常非均敵如陰之應陽柔之從剛下之附上敵則安肯相從唯豐之初四其用則相資其應則相成故雖均是陽剛相從而无過咎也蓋非明則動无所之非動則明无所用相資而成用同舟則胡越一心共難則仇怨協力事勢使然也往而相從則能成其豐故云有尙有可嘉尙也在它卦則不相下而離隙矣

案王注釋旬爲均義本慈明程傳從之亦古義也而先儒多以爲旬日之旬鄭康成曰初修禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十日不爲咎正以十日者朝聘之禮止于主國以爲限聘禮畢歸大禮曰旬而稍旬之外爲稍久留非常虞仲翔曰坤數十離爲日亦以旬爲十日胡安定曰旬者十日也謂數之盈滿也言初與四其禮相符雖居盈滿盛大之時可以无咎以此而往則行有所尙也若過于盈滿則必有傾覆之災也俞石澗曰爻辭云雖旬无咎爻傳曰過旬災也則戒其不

可過也蓋與彖傳天地日月說同案聘禮記曰既致饔旬而稍賈公彥疏曰旬而稍者賓客之道十日爲正行聘禮既訖合歸一旬之後或逢凶變或主人留之不得時反則有稍禮惠牛農曰逢凶變則有過旬之稍焉凶變謂之災故曰過旬災也案惠氏引申鄭義確有依據折中曰過旬災卽日中則昃月盈則食之意也稍過于中便將有災矣亦以旬爲十日蘇蒿坪曰震爲長子故四有主象旬取離日之義日主十也卦變小過有過旬之象

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉釋文蔀音部王廙同蒲戶反王肅普苟反略例云大暗之謂蔀馬云蔀小也鄭薛作菩云小席案說文无蔀字艸部菩艸也从艸音聲稽天子傳爰有萑葦莞蒲茅貢棗菱郭注貢今菩字蓋菩草亦莞蒲之類可以爲席故鄭薛皆訓爲小席也廣韻蔀小席蔀當作菩又釋文見斗孟作見主晁氏曰案主古文斗字惠定宇曰古讀斗如主字隨讀變故斗或作主主非古文斗也晁失之

象傳曰有孚發若信以發志也

王注曰蔀覆曖鄣光明之物也處明動之時不能自豐以光大之德既處乎內又以陰居陰所豐在蔀幽而无覩者也故曰豐其蔀日中見斗也日中者明之盛也斗見者闇之極也處盛明而豐其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也若辭也有孚可以發其志不困于闇故獲吉也

程傳曰二至明之才以所應不足與而不能成其豐喪其明功无明功則爲昏暗故云見斗斗昏見

者也蔀周匝之義用障蔽之物掩晦于明者也斗屬陰而主運平象五以陰柔而當君位日中盛明之時乃見斗猶豐大之時乃遇柔弱之主斗以昏見言見斗則是明喪而暗矣二雖至明中正之才所遇乃柔暗不正之君既不能下求于己若往求之則反得疑猜忌疾暗主如是也然則如之何而可夫君子之事上也不得其心則盡其至誠以感發其志意而已苟誠意能動則雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也古之人事庸君常主而克行其道者己之誠意上達而君見信之篤耳管仲之相桓公孔明之輔後主是也若能以誠信發其志意則得行其道乃爲吉也有孚發若謂以己之孚信感發上之心志也苟能發則其吉可知雖柔暗有可發之道也

本義曰六二居豐之時爲離之主至明者也而上應六五之柔暗故爲豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑唯在積其誠意以感發之則吉虛中有孚之象

案虞仲翔曰日在雲中稱蔀陸遜叟曰蔀茂盛周匝之義與王注義同蔀本訓席而引伸爲障蔽之義蘇嵩坪曰二互巽舊謂巽爲白茅爲草莽又說卦震爲萑爲竹爲葦與敷同古席以蒲竹之類爲之詩上莞下簟書敷重底席敷重筍席是也二四兩爻體兼巽震故皆有蔀象震爲筐斗魁四星似筐又斗爲帝車亦帝出乎震之象二上應五故曰見斗離爲見爲得巽爲進退有疑

象二至五似坎有疾象此四畫互有孚發若俱離象

九三豐其沛日中見昧折其右肱无咎釋文沛本作旆謂幡幔也又普貝反姚云滂沛也王廙豐蓋反又補賴反徐普蓋反子夏作芾傳云芾小也鄭干作芾云祭祀之蔽朦昧式蓋反又亡對反微昧之光也字林作昧亡太反云斗杓後星王肅云音妹鄭作昧服虔云日中而昏也子夏傳云昧星之小者馬同薛云輔星也肱姚作股案說文市韍也上古衣蔽前而已市以象之从巾象連帶之形或作紱鄭作芾卽市字市以蔽前引伸爲障蔽之義詩蔽芾甘棠漢張遷碑作蔽棠樹沛施俱叚借字昧昧古通于夏季長俱以爲小星蓋以日中見斗推之服子愼釋爲昏昧非也

象傳曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

王注曰沛幡幔所以禦盛光也昧微昧之明也應在上六志在乎陰雖愈乎以陰處陰亦未足以免于闇也所豐在沛日中則見昧之謂施明則見昧而已施用則折其右肱故可以自守而已未足用也

正義曰當光大之時可爲大事明不足故不可爲大事也凡用事在右肱右肱既折雖有左在終不可用也

程傳曰沛字古有作旆字者王弼以爲幡幔則是旆也幡幔圍蔽于內者豐其沛其暗更甚于蔀也三明體而反暗于四者所應陰暗故也三无上之應則不能成豐沛星之微小无名數者見沛暗之甚也豐之時而遇上六日中而見沛者也右肱人之所用乃折矣其无能爲可知三應于上上應而无位陰柔无勢力而處既終其可共濟大事乎既无所賴如右肱之折終不可用矣

本義曰沛一作旆謂幡幔也其蔽甚于蔀矣沫小星也二處明極而應上六雖不可用而非咎也

案虞仲翔曰日在雲中稱沛沛不明也沫小星也離爲日艮爲沫（三變互艮）故日中見沫兌爲折爲右艮爲肱九家易曰沫斗杓後小星也陸遜叟曰沫者斗槩謂斗之輔星斗以象大臣槩以象家臣謹案折中曰日中見斗甚而至于見沫以實象求之則如太陽食時是也食限多則大星見食限甚則小星亦見矣所以然者陰氣蔽障之故所謂豐其蔀豐其沛者乃蔽日之物非蔽人之物也且此義亦與象傳日中則昃月盈則食相發又折其右肱鄭注曰三艮爻艮爲手互體爲巽巽又爲進退手而便于進退右肱也猶大臣用事于君君能誅之故无咎考益稷臣作朕股肱耳目三爲三公大臣之位折其右肱如鼎折足之比大臣之不稱職者也故象傳云終不可用鄭云誅之猶鼎之其刑剭也惠定宇曰漢世水旱日食策免三公蓋取則于此又无咎程傳以爲无所歸咎非也辨見前

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象傳曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

王注曰以陽居陰豐其蔀也得初以發夷主吉也

正義曰九四以陽居陰闇同于六二故曰豐其蔀日中見斗也遇其夷主吉者夷平也四應在初而

同是陽爻能相顯發而得其吉故曰遇其夷主吉也言四之與初爻相爲主者若賓主之義也若據初適四則以四爲主故曰遇其配主自四之初則以初爲主故曰遇其夷主二陽體敵兩主均平故初謂四爲旬而四謂初爲夷也位不當者謂以陽居陰而位不當所以豐蔀而闇者也幽不明者日中盛明而反見斗譬當光大而居陰是應明而幽闇不明也吉行者處于陰位爲闇已甚更應于陰无由獲吉猶與陽相遇故得吉行也

程傳曰四雖陽剛爲動之主又得大臣之位然以不中正遇陰暗柔弱之主豈能致豐大也故爲豐其蔀蔀周圍掩蔽之物周圍則不大掩蔽則不明日中見斗當盛明之時反昏暗也夷主其等夷也相應故謂之主初四皆陽而居初是其德同又居相應之地故爲夷主居大臣之位而得在下之賢同德相輔其助豈小也哉是以吉也陽剛相遇吉之行也下就于初故曰行下求則爲吉也

本義曰象與六二同夷等夷也謂初九也其占爲當豐而遇闇主下就同德則吉也

案虞仲翔曰離上變入坎雲下故幽不明坎幽也昌案四變互坎不必取離上變蘇嵩坪曰日中取離體在下之象互兌亦有見象雷電合以爲用故有配夷之象南部新書載盧文進出獵忽天暗星見土人謂之爲笪蓋陰氣障蔽非日食也愚謂此亦由日食使然若晝晦則幷星亦不能見矣

六五來章有慶譽吉案章與慶協韻皆二字句譽吉自爲一句象傳云有慶也亦以慶字絕句

象傳曰六五之吉有慶也

正義曰有慶也者言六五以柔處尊履得其中故致慶譽也

程傳曰五以陰柔之才爲豐之主固不能成其豐大若能來致在下章美之才而用之則有福慶復得美譽所謂吉也六二文明中正章美之才也爲五者誠能致之在位而委任之可以致豐大之慶名譽之美故吉也章美之才主二而言其所謂吉者可以有慶福及于天下也人君雖柔暗若能用賢才則可以爲天下之福唯患不能耳

案虞仲翔曰在內稱來章顯也慶謂五陽出稱慶也譽謂二二多譽五發得正則來應二故來章有慶吉也動而成乾乾爲慶馮時行當可曰六二言往六五言來往來交合章明之象攷易中往來皆如虞氏馮氏之說程傳亦同王注謂以陰之質來適尊陽之位專言爻位非也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶釋文豐說文作豐云大屋闚苦規反李登云小視闃苦鵙反徐苦鶪反一音苦狊反馬鄭云无人皃字林云靜也姚作闚孟作窺並同案說文引易豐其屋蓋古文作豐又說文闚閃也說文无闃字大徐新附有之引易窺其戶闃其无人闚小視也臭大張目也言始小視之雖大張目亦不見人也義只當用臭字案闃字字林訓靜當讀如恤詩閟宮有恤毛傳云恤清靜也說文亦云恤靜也引詩閟宮有恤惠定宇曰閟坊本作閟譌唐石經五經文字皆從門臭聲孟康注漢書曰古閟字作閟字从門中臭

象傳曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也釋文際如字鄭云當爲瘵瘵病也翔鄭王肅作祥藏如字衆家作戕慈羊反馬王肅云殘也鄭云傷

也。案李氏集解亦作祥。引孟喜曰天降下惡祥也。蓋釋際爲降。翔鄭王俱作祥。當从之說文无藏字。當作戕。衆家作戕。與闚其无人之象合。唯輔嗣本作藏非也。

王注曰屋藏蔭之物以陰處極而最在外不履於位深自幽隱絕跡深藏者也既豐其屋又蔀其家屋厚家覆闇之甚也闚其戶闃其无人棄其所處而自深藏也天際翔者翳光最甚者也自藏者可以出而不出自藏之謂也非有爲而藏不出戶庭失時致凶況自藏乎凶其宜也

程傳曰六以陰柔之質而居豐之極處動之終其滿假躁動甚矣處豐大之時宜乎謙屈而處極高致豐大之功在乎剛健而體陰柔當豐大之任在乎得時而不當位如上六者處无一當其凶可知豐其屋處太高也蔀其家居不明也以陰柔居豐大而在无位之地乃高亢昏暗自絕于人人誰與之故闚其戶闃其无人也至于三歲之久而不知變凶其宜矣

本義曰以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故爲豐大其屋而反以自蔽之象无人不覿亦言其障蔽之深其凶甚矣藏謂障蔽

案虞仲翔曰三至上體大壯屋象故豐其屋李資州曰上應于三互離巽爲戶離爲目目而近戶闚之象也既屋豐家蔀若闚地戶闃寂无人朱子語類曰豐其屋天際翔也似說如暈斯飛樣言其屋高大到于天際却只是自蔽障得闊案王注云翳光最甚亦以天際翔指屋而言石守道曰始顯大終自藏皆聖人戒其過甚揚子雲曰炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀火爲盈爲實天收其聲

地藏其熱高明之家鬼瞰其室正合此義案雷火豐象子雲之說正釋此爻之義王注謂處于明動尙大之時深自幽隱以高其行大道旣濟而猶不見隱不爲賢更爲反道凶其宜矣考上六處豐之極明極反闇其象與明夷上六同不得爲高隱之人于令升曰豐其屋蓋記紂之侈璿宮玉臺也蔀其家者以記紂多傾國之女也社稷旣亡宮室虛曠故曰闚其戶闃其无人闃无人皃也惠定宇曰何邵公注公羊曰有而无益于治曰無猶易曰闃其無人王仲任論衡曰闚其戶闃其无人非无人也无賢人也左傳師慧過宋朝將私焉其相曰朝也慧曰無人焉與此義同愚謂文王目擊紂之將亡舉朝無人宮室將空于豐之上六垂戒之意深矣蘇嵩坪曰豐其屋蓋取變離之象離爲飛鳥詩如易斯革以易喻屋故屋宇垂者謂之棨亦謂之屋翼天際翔言屋高若翬翔于天際卽翬飛鳥革之象也坤爲家震以陽居坤體蔀家之象五互兌爲見有闚象又兌一陰在外爲戶三四皆人位戶象成則人象掩故曰闚其戶闃其无人兌爲密有闃象三歲謂震三畫覿亦取互兌之象有震則无兌故曰三歲不覿也

旅小亨旅貞吉釋文旅王肅等以爲軍旅案序卦曰旅而无所容新卦親寡旅明爲羈旅之旅肅說非也

彖傳曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

王注曰不足全夫貞吉之道唯足以爲旅之貞吉故特重曰旅貞吉也夫物失其主則散柔乘于剛

則乖既乖且散物皆羈旅何由得小亨而貞吉乎夫陽爲物長而陰皆順陽唯六五乘剛而復得中乎外以承于上陰各順陽不爲乖逆止而麗明動不履妄雖不及剛得尊位恢宏大通是以小亨今附旅者不失其正得其所安也旅者大散物皆失其所居之時也咸失其居物願所附豈非知者有爲之時

正義曰旅者客寄之名羈旅之稱失其本居而寄他方謂之爲旅既爲羈旅苟求僅存雖得自通非甚光大故旅之爲義小亨而已故曰旅小亨羈旅而獲小亨是旅之正吉故曰旅貞吉也

程傳曰六上居五柔得中乎外也麗乎上下之剛順乎剛也下艮止上離麗止而麗于明也柔順而得在外之中所止能麗于明是以小亨得旅之貞正而吉也旅困之時非陽剛中正有助于下不能致大亨也所謂得在外之中中非一揆旅有旅之中也止麗于明則不失時宜然後得處旅之道天下之事當隨時各適其宜而旅爲難處故稱其時義之大

本義曰六五得中于外而順乎上下之二陽艮止而離麗于明故其占可以小亨而能守其旅之正則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有其正不可須臾離也

案虞仲翔曰小謂柔謂貴位而順剛麗乎大明故旅小亨旅貞吉蘇蒿坪曰小謂柔也小亨謂旅之道以小而亨也旅貞吉謂以旅之道爲貞則吉旅卽指卦言與師貞頤貞一例也

象傳曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

王注曰止而明之刑戮詳也

正義曰火在山上逐草而行勢不久留故爲旅象又上下二體艮止離明故君子象此以靜止明察審愼用刑而不稽留獄訟

程傳曰明不可恃故戒于愼明而止亦愼象觀火行不處之象則不留獄獄者不得已而設民有罪而入豈可留滯淹久也

本義曰愼刑如山不留如火

案虞仲翔曰離爲明艮爲愼兌爲刑（中互兌）坎爲獄案二至五互坎（此四畫互）坎水流行故不留獄也趙氏汝楳曰火在山則野燒之暫猶旅寓耳故爲旅之象離麗爲明艮止爲謹君子體之明謹于用刑而不留獄蓋獄者人之所旅也不留獄不使久處其中也此說與注疏合程傳謂火之在高明无不照非寄旅之象也

初六旅瑣瑣斯其所取災（釋文瑣或作瑣字者非也鄭云瑣瑣小也馬云疲弊皃王肅云細小皃案瑣當作貨說文貨从小貝故鄭王俱訓爲小作瑣者叚借字）

象傳曰旅瑣瑣志窮災也

王注曰最處下極寄旅不得所安而爲斯賤之役所取致災志窮且困

正義曰瑣瑣者細小卑賤之皃也志窮災者志意窮困自取此災也

案鄭康成曰瑣瑣猶小小也爻互體艮艮小石小小之象王伯厚曰輔嗣注云爲斯賤之役唐郭京謂斯合作斶案後漢左雄傳職斯祿薄注曰斯賤也不必改斶字焦里堂曰王氏讀斯爲斶斶賤也故云斯賤之役左氏哀公二年傳云人臣隸圉免杜預注云去斯役釋文云斯如字又作斶音同何休注公羊傳云艾草爲防者曰斶汲水漿者曰役蘇林注漢書云斶取薪者韋昭云折薪曰斶斯之訓爲析緣析薪名斯故斶卽與斯通孔穎達不知王氏讀斯爲斶而以爲斯此常解故云爲斯卑賤之役于注斯賤二字中間一卑字成何句法于王氏之恉全失之也昌案程傳云乃其所以致侮辱取災咎也蓋亦以斯爲此承孔疏之誤折中曰易中初爻多取童稚小子之象在旅則童僕之象王氏之說是也蘇嵩坪曰艮手有取象離火有災象

六二旅卽次懷其資得童僕貞（釋文懷其資本或作懷其賚斧非案童李氏巢解本作僮說文童男有辠曰奴奴曰童从辛重省聲僮未冠也从人童聲童僕字當作童作僮非也）

象傳曰得童僕貞終无尤也

王注曰次者可以安行旅之地也懷來也得位居中體柔奉上以此寄旅必獲次舍懷來資貨得童僕之所正也旅不可以處盛故其美盡于童僕之正也過斯以往則見害矣童僕之正義足而已

正義曰終无尤者旅不可以處盛盛則爲物所害今惟正于童僕則終保无咎也

程傳曰二有柔順中正之德柔順則衆與之中正則處不失當故能保其所有童僕亦盡其忠信次舍旅所安也財貨旅所資也童僕旅所賴也得就次舍懷齎其資財又得童僕之貞良女之善也在旅所親比者童僕也不云吉者旅寓之際得免于災厲則已善矣

案九家易曰卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資故曰旅卽次懷其資也初者卑賤二得履之故得僮僕處和得位故正居是故曰得僮僕貞虞仲翔曰艮爲童僕李資州曰六二履正體艮艮爲閽守僮僕貞之象也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲釋文喪息浪反卦內并下卦同案孔疏程傳俱以貞字屬上句非也辨見後童李氏集解本亦作僮辨見前

象傳曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

王注曰居下體之上與二相得以寄旅之身而爲施下之道與萌侵權主之所疑也故次焚僕喪而身危也

正義曰亦已傷矣者言失其所安亦可悲傷也其義喪者言以旅與下理是喪亡也

本義曰過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止于失其心矣故貞字連下句爲義

案孔疏云喪其童僕之正而身危程傳云喪其童僕之貞信謂失其心也本義不從故云不止失其心案王注身危二字卽釋貞厲之義孔疏云喪其童僕之正亦非王義也易中貞厲皆以二字

連文當从本義虞仲翔曰離爲火艮爲僮僕三動艮壞故焚其次坤爲喪三動艮滅入坤故喪其童僕動而失正故貞厲矣是虞氏亦以貞厲爲句也蘇蒿坪曰以其剛而不中不能知止而失乎在旅之道故有焚與喪之象以此爲貞不免于厲矣此以其變柔欲其知所改也

九四旅于處得其資斧我心不快釋文資如字子夏傳及衆家並作齊斧張軌云齊斧蓋黃鉞斧也張晏云整齊也應劭云齊利也虞喜志林云齊當作齋齋戒入廟而受斧下卦同案資當作齊巽上九同漢書王莽傳下司徒尋亡其黃鉞房揚曰此經所謂喪其齊斧者也應劭曰齊利也亡其利斧言无以復斷斬也資齊古通讀如齊衰之齊王注亦以資斧爲一物程傳釋此爻云資財之資器用之利巽上九云資所有斧以斷皆非也

象傳曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

本義曰以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其正位又上无剛陽之與下唯陰柔之應故其心有所不快也

案孔疏云唯得用斧之地蓋訓資爲用然資斧古作齊斧非資用之義晉書音義引張晏漢書注曰齊斧黃鉞也所以整齊天下也斧所以威斷旅人而有威斷之柄末得其位上承六五事涉危疑故其心不快王注于喪其資斧云喪所以斷則此爲得其所斷明矣乃于此注云斧所以斫除荊棘已與彼注相違又云得其資斧之地經云得其齊斧王注加之地二字其望文生義不辨而自明矣虞仲翔曰巽爲處中互巽離爲資斧故得其資斧離爲戈兵有資斧之象蘇蒿坪曰我心不快取變互

坎加憂之象。坎爲心。

六五。射雉一矢亡。終以譽命。釋文射食亦反。

象傳曰。終以譽命。上逮也。釋文逮音代一音大計反。

王注曰。射雉以一矢而復亡之。明雖有雉。終不可得矣。寄旅而進。雖處于文明之中。居于貴位。此位終不可有也。以其能知禍福之萌。不安其處。以乘其下。而上承于上。故終以譽而見命也。

正義曰。羈旅不可以處盛位。六五以羈旅之身。進居貴位。其位終不可保。譬之射雉。唯有一矢。射之而復亡。失其矢。其雉終不可得。故曰射雉亡也。然處文明之內。能照禍福之幾。不乘下以侵權。而承上以自保。故得終以美譽而見爵命。故曰終以譽命也。上逮者。逮及也。以能承及于上。故得終以譽命也。

本義曰。雉文明之物。離之象也。六五柔順文明。又得中道。爲離之主。故得此爻者。爲射雉之象。雖不無亡矢之費。而所喪不多。終有譽命也。上逮。言其譽命聞于上也。

案程傳云。射雉一矢而亡之。發无不中。則終能致譽命也。朱子語類云。亡字正如秦无亡矢遺鏃之費之亡。不是如伊川之說。易中凡言終吉者。皆是初不甚好也。故本義仍从注疏。虞仲翔曰。離爲矢。故射雉。五變乾體。矢動雉飛。雉象不見。故一矢亡矣。譽謂二巽爲命。五終變成乾。則二來應

已故終以譽命也。逮及也。謂二上及也。案虞注以上遇爲二是也。注疏謂承及于上。上九爲焚巢之旅人。安得有譽命哉。謹案折中曰。六五有位。而上九無位。不必以六五爲上九所尊顯也。蓋居高位便是上逮耳。是不從注疏之說。

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。釋文。易以豉反。王肅音亦。案肅讀如彊易之易。與喪羊于易同。王弼曰。喪牛于易。不在于難。誤讀爲難易之易。辨見大壯六五。

象傳曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。釋文。馬云。義。宜也。一本作宜。其焚也。喪牛之凶。本亦作喪。牛于易。案唐石經。李氏集解俱作喪牛于易。釋文出喪牛之凶。必輔嗣別本也。惠定宇曰。音訓李心傳本皆云喪牛之凶。李氏所據當是本義。

王注曰。居高危而以爲宅巢之謂也。客旅得上位。故先笑也。以旅而處于上極。衆之所嫉也。以不親之身。而當被害之地。必凶之道也。故曰後號咷。物莫之與。危而不扶。喪牛于易。終莫之聞。莫之聞則傷之者至矣。

正義曰。終莫之聞者。衆所同嫉。至于喪牛于易。終无以一言告之。使聞而悟也。

程傳曰。鳥飛騰處高者也。上九剛不中而處最高。又離體。其亢可知。故取鳥象。在旅之時。謙降柔和。乃可自保。而過剛自高。失其所安。宜矣。巢鳥所安。止焚其巢。失其所安。无所止也。在離上爲焚象。陽剛自處于至高。始快其意。故先笑。既而失安莫與。故號咷。以旅在上而以尊高自處。豈能保其居。其

義當有焚巢之事。

本義曰。上九過剛。處旅之上。離之極驕而不順。凶之道也。故其象占如此。

案虞仲翔曰。離爲鳥爲火。巽爲木爲高。離火焚巢。故其義焚也。蘇蒿坪曰。漢五行志有戲焚其巢。以後證前。知易辭皆實象也。笑離象。號咷變震之象。先取本爻。次卽變爻。故曰先笑後號咷。牛離象。喪牛于易。取變震之象。案漢書外戚傳。成帝報許皇后詔曰。五月庚子。鳥焚其巢。太山之域。易曰。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。言王者處民上。如鳥之處巢也。不顧郵百姓。百姓畔而去之。若鳥之自焚也。雖先快意說笑。其後必號而無及也。百姓喪其君。若牛亡其毛也。故稱凶。此西漢人易說。采之劉向谷永者。（見本傳。）

讀易會通

卷八　下經四

巽至未濟

巽小亨利有攸往利見大人說文作㢲云巽也从丌从頭此易㢲卦爲長女爲風者又巽具也从丌巳聲巽古文巽篆文今易作巽巽之篆文古㢲巽通音訓巽氏以㢲爲篆文非也

彖傳曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

王注曰全以巽爲德是以小亨也上下皆巽不違其令命乃行也故申命行事之時上下不可以不巽也利有攸往巽俾以行物无距也利見大人大人用之道愈隆重巽以申命道乃行也未有不巽而命行也剛巽乎中正而志行以剛而能用巽處乎中正物所與也柔皆順乎剛明无違逆故得志行

程傳曰巽與兌皆剛中正巽說義亦相類而兌則亨巽乃小亨者兌陽之爲也巽陰之爲也兌柔在外用柔也巽柔在內性柔也巽之亨所以小也重爲重複之義君子體重巽之義以申復其命令申

重復也丁甯之義也陽剛居巽而得中正巽順于中正之道也陽性上其志在以中正之道上行也又上下之柔皆巽順于剛其才如是雖內柔可以小亨也巽順之道无往不能入故利有攸往巽順雖善道必知所從能巽順于陽剛中正之大人則爲利故利見大人也如五二之陽剛中正大人也巽順不于大人未必不爲過也

本義曰巽入也一陰伏于二陽之下其性能巽以入也其象爲風亦取入象陰爲主故其占爲小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也

案虞仲翔曰大人謂五離目爲見（中互離）案乾之九二亦稱大人程傳以五二爲大人是也陸公紀曰巽爲命令重命令者欲丁甯也二得中五得正體兩巽故曰剛巽乎中正也皆據陰故志行也陰爲卦主故小亨朱子發曰巽爲風風者天之號令也故巽爲命內巽者命之始外巽者申前之命也朱子語類問申字是兩番降命令否曰非也只是丁甯反復說便是申命皆可與程傳相發明

象傳曰隨風巽君子以申命行事

正義曰雨風相隨故曰隨風風既相隨物无不順故君子則之以申命行事也

程傳曰雨風相重隨風也隨相繼之義君子觀重巽相繼以順之象而以申命令行政事隨與重上

下皆順也上順下而出之下順上而從之上下皆順重巽之象也命令政事順理則合民心而民順從矣

案荀慈明曰巽爲號令兩巽相隨故申命也法敎百端令行爲上貴必從故曰行事也

初六進退利武人之貞

象傳曰進退志疑也利武人之貞志治也

王注曰處令之初未能服令者也故進退也成命齊邪莫善武人故利武人之貞以整之志疑者巽順之志進退疑懼

正義曰志疑者欲從之則未明其令欲不從則懼罪及己志意懷疑所以進退也武非行令所宜而言利武人者志在使人從治故曰利武人其猶蒙卦初六象曰利用刑人以正法也

程傳曰六以陰柔居卑巽而不中處窮下而乘剛過于卑巽者也陰柔之人卑巽太過則志意恐畏而不安或進或退不知所從其所利在武人之貞若能用武人剛中之志則爲宜也勉爲剛貞則无過卑恐畏之失矣進退不知所安者其志疑懼也利用武人之剛貞以立其志則其志治也治謂脩立也

本義曰初以陰居下爲巽之主卑巽之過故爲進退不果之象若以武人之貞處之則有以濟其所

不及而得其宜矣

案虞仲翔曰巽爲進退乾爲武人初動成乾故利武人之貞乾爲大明故志治乾元用九天下治是其義也案虞注孔疏俱謂志在乎治程傳以爲其志脩治義亦可通故兩存之

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎（釋文紛廣正云衆也喜也一云盛也案注疏以紛若吉爲句傳義以吉无咎爲句以師卦吉无咎例之傳義爲長）

象傳曰紛若之吉得中也

王注曰處巽之中既在下位而復以陽居陰卑巽之甚故曰巽在牀下也卑甚失正則入于咎過矣能以居中而施至卑于神祇而不用之于威勢則乃至于紛若之吉而亡其過矣故曰用史巫紛若吉无咎也

正義曰史謂祝史巫謂巫覡並是接事鬼神之人也紛若者盛多之兒得中者用卑巽于神祇是行得其中故能致紛若之吉也

程傳曰二居巽時以陽處陰而在下過于巽者也牀人之所安巽在牀下是過于巽過所安矣人之過于卑巽非恐怯則諂說皆非正也二實剛中以巽體而居柔爲過于巽非有邪心也恭巽之過雖非正禮可以遠恥辱絕怨咨亦吉道也史巫者通誠意于神明者也紛若多也苟至誠安于謙巽能使通其誠意者多則吉而无咎

本義曰二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占爲能遇于巽而丁甯煩重其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也

案史巫紛若程傳謂至誠足以動人攷史巫所以事神非以動人本義以爲祭祀之吉占是也宋仲子曰巽爲木二陽在上初陰在下故曰巽在牀下蘇蒿坪曰互兌爲口舌有史巫之象案巽爲潔齋兌爲巫故有祭祀用史巫之象

九三頻巽吝釋文注頻顰千寂反又子六反此同鄭義案頻訓顰與頻復同傳義謂屢爲屢失非也辨見復卦

象傳曰頻巽之吝志窮也

王注云頻頻蹙不樂而窮不得已之謂也以其剛正而爲四所乘志窮而巽是以吝也

正義曰頻者頻蹙憂戚之容也頻蹙而巽鄙吝之道故曰頻巽吝志意窮屈所以爲吝也

案虞仲翔曰頻頗也三體坎巽變坎爲憂故頻巽爲无應在險故吝也荀慈明曰乘陽无據爲陰所乘號令不行故志窮也

六四悔亡田獲三品

象傳曰田獲三品有功也

王注曰得位承五卑得所奉雖以柔乘剛而依貞履正以斯行命必然獲強暴遠不仁者也獲而有

益莫善三品故曰悔亡田獲三品一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖

正義曰有功者田獵有獲以喻行命有功也

本義曰以陰居陰處上之下故得悔亡而又爲卜田之吉占也三品者一爲乾豆一爲賓客一以充庖

案三品之說諸家不同虞仲翔以艮爲狼坎爲豕離爲雉爲三品翟子元以巽爲雞兌爲羊離爲雉爲三品程傳以一爲乾豆一供賓客與充庖一頒徒御爲三品案虞翟二家說近牽合程傳合賓客充庖爲一事亦與禮經不合惟王注原本王制確有依據故本義从之王制天子無事則歲三田一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖鄭注曰三田者夏不田蓋夏時也周禮春曰蒐夏曰苗秋曰獮冬曰狩乾豆謂獵之以爲祭祀豆實也庖今之廚也春秋桓四年春正月公狩于郎公羊傳曰諸侯曷爲必田狩一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖何邵公注一者第一之殺也自左膘射之達于右髀中心死疾鮮絜故乾而豆之中脅于宗廟二者第二之殺也自左膘射之達于右髀遠心死難故以爲賓客三者第三之殺也自左膘射之達于右脅中腸胃汚泡死遲故以充君之庖穀梁傳曰四時之田用三焉唯其所先得一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖范甯注云上殺中心乾之爲豆實次殺中髀骼以供賓客下殺中腹充君之庖廚尊神敬客之義也此三品相

傳之古義王制多言夏殷之禮故文王遵用之四互離爲麗繫辭作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離佃本亦作田故爲田獵有獲之象蘇嘉坪曰四柔而得位上承九五以申命于下巽所當巽不厭其卑故悔則亡也此以變剛言之三品取巽爲市三倍與巽三畫之象

九五貞吉悔亡无不利初庚有終先庚三日後庚三日吉釋文先面荐反後胡豆反

象傳曰九五之吉位正中也

王注曰申命令謂之庚夫以正齊物不可卒也民迷固久直不可肆也故先申三日令著之後復申三日然後誅而无咎怨矣甲庚皆申命之謂也

程傳曰五居尊位爲巽之主命令之所出也處得中正盡巽之善命令之出有所變更也无初始未善也有終更之始善也若已善則何用命也何用更也先庚三日後庚三日吉者出命更改之道當如是也甲者事之端也庚者變更之始也十干戊已爲中過中則變故謂之庚事之改更當原始要終如先甲後甲之義如是則吉也

本義曰庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁甯于其變之前癸所以揆度于其變之後有所變更而得此占者如是則吉也

案先庚後庚以鄭注先甲後甲推之當如本義之說蘇嘉坪曰九五居尊巽之所自出正所謂剛

巽乎中正者變而爲柔則失中正之理故貞則吉悔則亡也无不利承貞吉言所謂志行也无初有終者巽以小爲道不敢爲天下先而必終其事以要其成此巽乎中正而志行之實也蠱元亨取始事故言甲巽申命取更事故言庚乾始爲初巽得坤體故曰无初有終二至四互兌西方之卦庚屬西與兌相配先庚三日後庚三日蓋取兌象此與先甲後甲取震象正同昌案中互離爲日重巽申命上下各三爻故先後三日也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶（案資斧當作齊斧說見旅卦）

象傳曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

王注曰處巽之極極巽過甚故曰巽在牀下也斧所以斷者也過巽失正喪所以斷故曰喪其資斧貞凶也

正義曰斧能斬決以喻威斷也巽過則不能以威命命之不行是喪其所用之斧故曰喪其資斧也

程傳曰上窮者處卦之上巽至于窮極也

本義曰巽在牀下過于巽者也喪其資斧失其所以斷也

案程傳云資所有也斧以斷也本義曰資斧所以斷仍从注疏折中曰資斧古本作齊斧爲是說卦齊乎巽齊斧者所以齊物之斧也惠定宇曰古齊資同音故齊斧亦作資斧音隨讀變也案貞

凶程傳云在正道爲凶本義云雖正亦凶正乎凶程傳云得如正乎乃凶也說皆未安正乎凶卽釋貞凶之義言正當乎凶也虞仲翔曰離爲斧案上九變坎則離象撤故曰喪其資斧蘇嵩坪曰上九以剛居巽之極務爲卑下因循姑息而不能斷故爲巽在牀下喪其資斧之象以此爲貞執一不變其凶必矣變坎爲隱伏有在牀下之象

兌亨利貞釋文兌徒外反案說文兌說也從儿台聲大徐曰台古兌字非聲當从口从八象气之分散易曰兌爲巫爲口

彖傳曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉釋文說音悅卦內並同先西荐反又如字難乃旦反

王注曰說而違剛則諂剛而違說則暴剛中而柔外所以說以利貞也剛中故利貞柔外故說亨順乎天天剛而不失說者也

正義曰說萬物者莫說乎澤以兌是象澤之卦故以兌爲名澤以潤生萬物所以萬物皆說施于人事猶人君以恩惠養民民无不說也惠施民說所以爲亨以說說物恐陷諂邪其利在于貞正故曰兌亨利貞

程傳曰兌說也說致亨之道也能說于物物莫不說而與之足以致亨然爲說之道利于貞正非道求說則爲邪諂而有悔吝故戒利貞也兌之義說也一陰居二陽之上陰況于陽而爲陽所說也

本義曰兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象爲澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象

案虞仲翔曰兌口故說也張雨若曰此釋名義類咸兌者無言之說以說解兌兌本爲說特以其說不在言而稱兌耳

象傳曰麗澤兌君子以朋友講習釋文麗如字連也鄭作離云猶併也案離彖曰離麗也古離麗通

王注曰麗猶連也施說之盛莫盛于此

正義曰兩澤相連潤說之盛故曰麗澤兌也同門曰朋同志曰友朋友聚居講習道義相說之盛莫過于此也故君子象之以朋友講習也

程傳曰麗澤二澤相附麗也兩澤相麗交相浸潤互有滋益之象故君子觀其象而以朋友講習朋友講習互相益也先儒謂天下之可說莫如朋友講習然當明相益之象

案先鄭司農曰樂耽于酒則有沈酗之凶志累于樂則有傷性之患所以君子樂之美者莫過于尚詩書敦習道義敎之盛矣樂在斯焉虞仲翔曰學以聚之問以辨之二陽同類爲朋友兩口對故朋友講習也蔡節齋曰講兌象習重兌象俞石澗曰講者講其所未明講多則義理明矣習者習其所未熟習久則踐履熟矣此朋友講習所以爲有滋益而如兩澤之相麗也若獨學無友則

孤陋而寡聞故論語以學之不講爲憂以學而時習爲說以有朋自遠方來爲樂

初九和兌吉

象傳曰和兌之吉行未疑也

王注曰居兌之初應不在一无所黨係和兌之謂也說不在諂履斯而行未見有疑之者吉其宜矣

程傳曰初雖陽爻居說體而在窮下无所係應是能卑下和順以爲說而无所偏私者也以和爲說而无所偏私說之正也陽剛則不卑居下則能巽處說則能和无應則不偏處說如是所以吉也

案虞仲翔曰坎爲疑愚謂初變成坎有疑象初本震爻震爲行故行未疑也蘇嵩坪曰和者發而中節之謂初九以陽在下變柔而不倚于剛故爲和兌而吉也

九二孚兌吉悔亡

象傳曰孚兌之吉信志也

王注曰說不失中有孚者也失位而說孚吉乃悔亡也信志者其志信也

正義曰九二說不失中有信者也說而有信則吉从之故曰孚兌吉也

程傳曰二承比陰柔陰柔小人也說之則當有悔二剛中之德孚信內充雖比小人自守不失君子和而不同說而不失剛中故吉而悔亡非二之剛中則有悔矣以自守而亡也

案王注程傳皆謂二孚于三是也而其解悔亡則非蘇嵩坪曰二以剛中居內體誠于中而信于人故爲孚兌而得吉以其變柔而比于六三故又戒以悔亡是也

六三來兌凶

象傳曰來兌之凶位不當也

王注曰以陰柔之質履非其位來求說者也非正而求說邪佞者也

程傳曰六三陰柔不中正之人說不以道者也來兌就之以求說也比于在下之陽柱已非道就以求說所以凶也之內爲來上下俱陽而獨之內者以同體而陰性下也失道下行也位不當者自處不中正无與而妄求說所以凶也

案惠半農曰六三來兌上六引兌卦以三上而成剛中柔外柔說牽引與牽同義柔道不能獨立必附于剛或進或退或往或來皆剛牽而引之故上曰引三曰來明上之引孚于五三之來孚于二也故二五皆稱孚亦皆孚于三上可知矣八卦相盪故有往來春秋書佞人來三之來其佞人之象乎案惠說可以發明程傳之義孔疏謂三爲陽位陰來居之爲凶非也

九四商兌未寧介疾有喜（釋文商如字商量也鄭云隱度也介音界隔也馬云大也）

象傳曰九四之喜有慶也

王注曰商商量裁制之謂也介隔也三爲佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之匡內制外是以未甯也處于幾近閉邪介疾宜其有喜也

正義曰夫佞邪之人國之疾也四能匡內制外介疾除邪此之爲喜乃爲至尊所善天上蒙賴故言有慶也

程傳曰四上承中正之五而下比柔邪之三雖剛陽而處非正三陰柔陽所說也故不能決而商度未甯謂擬議所從而未決未能有定也所謂喜者若守正而君說之則得行其陽剛之道而福慶及物也

案程傳曰介然守正疾遠邪惡本義從之折中曰易中疾字皆與喜對故曰无妄之疾勿藥有喜又曰損其疾使遄有喜以此爻例之則疾者謂疾病也喜者謂病去也虞仲翔曰巽爲近利市三倍故稱商（中互巽有商賈之義）亦兌變之坎水性流震爲行（變互震）故未甯與比不甯方來同義也坎爲疾故介疾得位承五故有喜陽爲慶謂五也惠半農曰凡陰稱疾陽稱慶易之例也四介三五之間下比三故稱疾上承五故稱慶說文從內知外曰商四當外內之介故稱商蘇蒿坪曰商與喜俱（商喜俱從口）兌象變互震故未甯互離爲麗故曰介

九五孚于剝有厲

象傳曰孚于剝位正當也

王注曰比于上六而與相得處尊正之位不說信乎陽而說信乎陰孚于剝之義也剝之爲義小人道長之謂

正義曰九五處尊正之位下无其應比于上六與之相得是說信于小人故曰孚于剝信而成剝危之道也故曰有厲

程傳曰九五得尊位而處中正盡說道之善矣而聖人復設有厲之戒蓋堯舜之盛未嘗无戒也戒所當戒而已剝者消陽之名陰消陽者也蓋指上六故孚于剝則危也以五在說之時而密比于上六故爲之戒雖舜之聖尚畏巧言令色安得不戒也說之感人易入而可懼也如此戒孚于剝者以五所處之位正當戒也密比陰柔有相說之道故戒在信之也

本義曰剝謂陰能剝陽也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近上六上六陰柔爲說之主處說之極能安說以剝陽者也故其占但戒以信于上六則有危也位正當與履九五同

案王注曰以正當之位信于小人而疏君子故曰位正當也孔疏云以當位責之攷此與履九五俱云位正當無責備之義折中云易中凡言厲者皆兼內外而言蓋事可危而吾危之也履五爻及此爻皆以剛中正居尊位而有厲辭夫子又皆以位正當釋之是其危也以剛中正故能危也

履卦有危懼之意而九五居尊所謂履帝位而不疚者故能因夬履而常危兌有說象九五居尊又比上六故亦因孚于剝而心有危此有厲與履有厲正同皆以九五比近上六所謂其危乃光也胡雲峯曰兌秋之中九月爲剝他爻皆稱兌五獨稱剝者深爲君子戒也蘇蒿坪曰兌毀折有剝象變震有厲象昌案位正當兼孚于剝有厲釋之不言有厲者省文也

上六引兌

象傳曰上六引兌未光也

本義曰上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與爲說而不能必其從也故九五當戒而此爻不言其吉凶

案王注曰以夫陰質最處說後靜退者也故必見引然後乃說案上六爲說之主無靜退之義繫辭傳曰引而信之釋詁引長也引爲牽引之義說見六三劉長民曰執德不固見誘則從故稱引兌蘇蒿坪曰引如萃六二引吉之引上六以陰柔處說之極又當外與物交之地其情易肆故有相引爲兌之象昌案上六下互巽巽爲繩直爲長故有引象六三互離无應故曰未光

渙亨王假有廟利涉大川利貞釋文假更白反下同梁武帝音賈案此與家人豐王假之假音同梁武音賈非也

彖傳曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也惠定宇曰項氏

安世云石經彖文利涉大川之下亦有利貞二字當據蜀石經也案利貞統結上文不當專在利涉大川之下蜀石經衍文

王注曰二以剛來居內而不窮于險四以柔得位乎外而與上同內剛而无險困之難外順而无違逆之乖是以亨利涉大川利貞也

正義曰序卦曰說而後散之故受之以渙然則渙者散釋之名雜卦曰渙離也此又渙是離散之號也蓋渙之爲義小人遭難離散奔迸而逃避也大德之人能于此時建功立德散難釋險故謂之爲渙能釋險難所以爲亨故曰渙亨王假有廟者王能渙難而亨可以至于建立宗廟故曰王假有廟也利涉大川者德洽神人可濟大難故曰利涉大川利貞者大難既散宜以正道而柔集之故曰利貞先儒皆以此卦坎下巽上以爲乘木水上涉川之象故言乘木有功

程傳曰渙之成渙由九來居二六上居四也剛陽之來則不窮極于下而處得其中柔之往則得正位于外而上同于五之中巽順于五乃上同也四五君臣之位當渙而比其義相通同五乃從中也當渙之時而守其中則不至于離散故能亨也王假有廟之義在萃卦詳矣天下離散之時王者收合人心至于有廟乃是在其中也

本義曰渙散也爲卦下坎上巽風行水上離披解散之象故爲渙祖考之精神既散故王者當至于廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川

案王氏此注亦用卦變之說虞仲翔曰否四之二成坎震天地交故享也盧氏曰此本否卦乾之九四來居坤中剛來成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四柔得位乎外上承貴主與上同也案程傳云九來居二六上居四說本無弊六十二卦皆自乾坤而變非渙自否而變也荀慈明曰王居五位上體之中上享天帝下立宗廟深得王乃在中之義王注謂王在渙然之中程傳云中者心之象本義云中謂廟中皆不及荀說之明確虞仲翔曰假至也艮爲宗廟（中互艮）故王假有廟

象傳曰風行水上渙先王以享于帝立廟

正義曰風行水上激動波濤散釋之象故曰風行水上渙先王以渙然无難之時享于上帝以告太平建立宗廟以祭祖考故曰先王以享于帝立廟也

程傳曰風行水上有渙散之象先王觀是象救天下之渙散至于享帝立廟也收合人心无如宗廟祭祀之報出于其心故享帝立廟人心之所歸也係人心合離散之道无大于此

案九家易曰享祭也震（中互震）爲帝爲祭艮爲廟孔疏謂渙時可以享帝立廟程傳謂享帝立廟所以救渙二義實互相發明

初六用拯馬壯吉（釋文拯救之拯馬云舉也伏曼容曰濟也王肅云拔也子夏作拼拼取也案拯當作拼詳見明夷艮六二注疏以壯吉爲句說見明夷）

象傳曰初二之吉順也

王注曰渙散也處散之初乖散未極故可以逝行得其志而違于難也故曰用拯馬壯吉觀難而行不與險爭故曰順也

正義曰初六處散之初乖散未甚可用馬以自拯拔而得壯吉也故曰用拯馬壯吉

程傳曰六居卦之初渙之始也始渙而拯之又得馬壯所以吉也六爻獨初不云渙者離散之勢辨之宜早方始而拯之則不至于渙也爲教深矣馬人之所託也託于壯馬故能拯渙馬謂二也二有剛中之才初陰柔順兩皆无應无應則親比相求初之柔順而託于剛中之才以拯其渙如得壯馬以致遠必有濟矣故吉也渙拯于始爲力則易時之順也初之所以吉者以其能順從剛中之才也本義曰初六非有濟渙之才但能順于九二故其象占如此

案虞仲翔曰坎爲馬承二故順也程傳義同案說卦坎其于馬也爲美脊馬之壯在于脊故九二有馬壯之象互艮爲手有拯象坎本坤體故曰順也程傳謂馬壯所以拯渙王注謂時可以逝以明夷六二推之王說爲長

九二渙奔其機悔亡釋文机音几說文几踞几也象形机木也从木几聲孜山海經有机木蓋假机爲几惠定宇曰渙之九二曰渙奔其机机古文簋渙宗廟中故設簋案簋乃祭器不可言奔虞仲翔注亦作机惠說非也左傳襄十年投之以几昭元年圖布几筵釋文皆云几本又作机古几机通用

象傳曰渙奔其机得願也

王注曰机承物者也謂初也二俱无應與初相得離散而奔得其所安故悔亡也

正義曰初承于二謂初爲机得願者遠難奔散願得所安奔初獲安是得其願也

程傳曰諸爻皆云渙謂渙之時也去渙離之時而處險中其有悔可知若能奔就所安則得悔亡也

机者俯憑以爲安者也俯就下也奔急往也二與初雖非正應而當渙離之時兩皆无與以陰陽親比相求則相賴者也故二目初爲机初謂二爲馬二急就于初以爲安則能亡其悔矣初雖坎體而不在險中也

案虞仲翔曰震爲奔坎爲棘爲矯輮震爲足輮棘有足艮肱據之憑机之象也渙宗廟中故設机

王注程傳俱謂二奔初机是也本義謂九奔二机蓋以卦變言不若舊說之善程傳又云先儒皆以五爲机非也方渙離之時二陽豈能同也先儒不知何人俟考蘇嵩坪曰二有剛中之德故能如此以其變柔而陷于二陰之間故又戒以悔亡也坎爲馬有奔象

六三渙其躬无悔

象傳曰渙其躬志在外也

王注曰渙之爲義內險而外安者也散躬志外不固所守與剛合志故得无悔也

正義曰六三內不比二而外應上九是不固所守能散其躬故得无悔故曰渙其躬无悔六三所以

能渙其躬者正爲身在于內而應在上九是志意在外也

本義曰陰柔而不中正有私于己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔

案程傳謂在渙之時躬无渙之悔則當以渙爲一句其躬无悔爲一句與下渙其羣渙其血之文法皆不合矣故本義不從蘇蒿坪曰互艮有躬象

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思（釋文有丘姚作有近匪夷荀作匪弟）

象傳曰渙其羣元吉光大也

王注曰踰乎險難得位體巽與五合志內掌機密外宣化命者也故能散羣之險以光其道

正義曰六四出在坎上已踰于險能爲羣物散其險害故曰渙其羣也能散羣險則有大功故曰元吉

程傳曰渙有丘匪夷所思贊美之辭也丘聚之大也方渙散而能致其大聚其功甚大其事甚難其用至妙夷平常也非平常之見所能思及也非大賢智孰能如是

本義曰居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與爲能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小羣以成大羣使所散者聚而若丘則非常人思慮之所能及也

案程傳曰天下渙散而能使之羣聚可謂大善之吉也朱子語類云老蘇云渙之六四曰渙其羣

元吉夫羣者聖人之所欲渙以混一天下者也此說雖程傳有所不及如程傳之說是羣其渙非渙其羣也蓋當人心渙散之時各相朋黨不能混一惟六四能渙小人之私羣成天下之公道此所以元吉也虞仲翔曰位半艮山故稱邱（言在艮山之半）邱卑于山也蘇蒿坪曰四比應皆陰有羣象夷謂下二陰（陰與陰等夷也豐以陽應陽亦曰遇其夷主）坎爲魚（此虞氏義）以在坎上故有匪夷所思之象光大變乾之象案王注云猶有邱虛匪夷之慮雖得元吉所思不可忘也正義云有邱虛未平之慮則當以渙有邱匪夷爲一句所思爲一句文既難通說亦未安虞仲翔曰匪非也夷謂震（中互震）四應在初故匪夷所思亦以匪夷所思爲句王注非也

九五渙汗其大號渙王居无咎

象傳曰王居无咎正位也

王注曰居尊履正居巽之中散汗大號以盪險阨者也爲渙之主唯王居之乃得无咎也正位也者正位不可以假人

程傳曰五與四君臣合德以剛中正巽順之道治渙得其道矣惟在涣洛于人心則順從也當使號令洽于民心如人身之汗涣于四體則信服而從矣如是則可以濟天下之渙居王位爲稱而无咎大號大政令也

本義曰陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令則可以濟渙而无咎矣九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而不反也

案九家易曰宣布號令百姓被澤若汗之出身不還反也王子雍曰王者出令不可復追喻如人中出汗不可反也漢書劉更生封事曰易曰渙汗其大號言號令如汗之出而不反者也今出善令未能踰時而反是反汗也此漢以來相傳之古義故本義承用之虞仲翔曰五爲王艮爲居正位居五四陰順命故王居无咎正位也本義以居爲居積失之蘇嵩坪曰巽下半坎坎水也坎陽外達而成巽故有汗象又汗出而邪散亦巽象也大取比應皆陽之象號巽象

上九渙其血去逖出无咎

象傳曰渙其血遠害也

王注曰逖遠也最遠于害不近侵害散其憂傷遠出者也散患于遠害之地誰將咎之哉

正義曰血傷也逖遠也上九處于卦上窮遠于險不近侵害是能散其憂傷去而逖出者也故曰渙其血去逖出也

案王注以渙其血爲一句去逖出爲一句傳義以渙其血去爲句程傳曰若能使其血去其惕出則无咎也又云小象渙其血血字下脫去字本義曰逖當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙

其惕則出也朱子發曰逖遠也去逖出一本作去惕出然象曰遠害當从逖矣項平父曰上九爻辭血與出韻叶皆三字成句不以血連出字也小畜之血去惕出與此不同此血已散不假更去又惕與逖文義自殊據小象言遠害也則逖義甚明不容作惕矣卦中唯上九一爻去險最遠故其辭如此王巽卿曰以諸爻文法律之渙其血句也俞石澗曰當依爻傳作渙其血諸儒皆以渙其血爲句仍以注疏爲是又案虞仲翔曰坎爲血爲逖逖憂也與小畜注同又曰故其血去逖出無咎是讀逖爲惕以血去逖出爲連文始自仲翔而傳義承用之程朱之稽古如此今之讀傳義者亦嘗就心于此否邪蘇蒿坪曰應坎與變坎皆有血象坎多眚有害象就巽體言故曰遠害

節亨苦節不可貞

彖傳曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

王注曰坎陽而兌陰也陽上而陰下剛柔分也剛柔分而不亂剛得中而爲制主節之象也節之大者莫若剛柔分男女別也爲節過苦則物所不能堪也物不能堪則不可復正也說以行險當位以節中正以通然後乃亨也无說而行險過中而爲節則道窮也

正義曰彖曰節以制度雜卦曰節止也然則節者制度之名節止之義制事有節其道乃亨故曰節、

亨節須得中爲節過苦傷于刻簿物所不堪不可復正故曰苦節不可貞坎剛居上兌柔處下是剛柔分也二五以剛居中爲制之主所以得節節不違中所以得亨故曰節亨剛柔分而剛得中也苦節不可貞其道窮者正由爲節不中則物所不說不可復正其道困窮故更就二體及四五當位重釋行節得亨之義以明苦節之窮也行險以說則爲節得中當位以節則可以爲正良由中而能正所以得通故曰中正以通此其所以爲亨也天地節而四時成者此下就天地與人廣明節義天地以氣序爲節使寒暑往來各以其序則四時之功成也王者以制度爲節使用之有道役之有時則不傷財不害民也

程傳曰事既有節則能致亨通故節有亨義節貴適中過則苦矣節至于苦豈能常也不可固守以爲常不可貞也

本義曰節有限而止也爲卦下兌上坎澤中有水所容有限故爲節節固自有亨道矣又其體陰陽各半而二五當陽故其占得亨然至于太甚則苦矣故又戒以不可守以爲貞也

案虞仲翔曰苦節不可貞謂上也中正謂五坎爲通說卦案卦惟四五當位二五得中孔疏得之鄭康成曰空府藏則傷財力役繁則害民二者奢泰之所致蓋訓節以制度爲節儉節中固有儉義也

象傳曰澤上有水節君子以制數度議德行釋文上或作中今不用案正義云水在澤中乃得其節疑正義本作中也

正義曰水在澤中乃得其節故曰澤上有水節君子以制數度議德行者數度謂尊卑禮命之多少德行謂人才堪任之優劣君子象節以制其禮數等差皆使有度議人之德行任用皆使得宜

程傳曰澤之容水有限過則盈溢是有節故爲節也

案侯氏果曰澤上有水以隄防爲節程傳曰人之德行當議則中節議謂商度求中節也折中曰議德行諸儒皆謂一身之德行獨孔氏謂在人之德行于議字尤切且得愛爵祿愼名器之意蘇蒿坪曰坎爲法律有數度之象德行亦坎象兌爲決爲商制之議之之象

初九不出戶庭无咎

象傳曰不出戶庭知通塞也

王注曰爲節之初將整離散而立制度者也故明于通塞慮于險僞不出戶庭愼密不失然後事濟而无咎也

正義曰知通塞者識時通塞所以不出也

程傳曰初能固守終或渝之不謹于初安能有卒故于節之初爲戒甚嚴也

本義曰戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也故其象占如此

案崔氏憬曰爲節之初有應于四四爲坎險不通之象戶庭室庭也愼密守節故不出焉而无咎也李資州曰初九應四四互坎艮艮爲門闕四居艮中是爲內戶戶庭之象也蘇嵩坪曰戶在室庭在堂下門內自內出者必由庭過戶庭門庭蓋因戶門而連言之兌一陰在上有戶象變坎隱伏不出之象坎亦通象據兌言爲塞也惠定宇曰坎爲通兌爲塞老子云塞其兌

九二不出門庭凶

象傳曰不出門庭凶失時極也

王注曰初已造之至二宜宣其制矣而故匿之失時之極則遂廢矣故不出門庭則凶也

正義曰極中也應出不出失時之中所以爲凶

程傳曰二雖剛中之質然處陰居說而乘柔處陰不正也居說失剛也承柔近邪也節之道當以剛中正二失其剛中之道與九五剛中正異矣不出門庭不之于外也謂不從于五也二五非陰陽正應故不相從

本義曰門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知通故其象占如此

案說卦坎爲亟心荀云極云極中也毛詩四方之極箋訓爲中尙書皇極傳同廣疋釋言極中也虞仲翔此注亦云極中也正義以極爲中蓋本古注時極卽時中中庸所謂君子而時中九二有

中德而自失之程傳謂失時之至極非也蘇嵩坪曰三上互艮艮爲門庭虞氏義愚謂艮卦象辭云行其庭不見其人九二艮止在上故不出門庭也

六三不節若則嗟若无咎

象傳曰不節之嗟又誰咎也

王注曰若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之道以至哀嗟

本義曰陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此

案王注曰自己所致无所怨咎故曰無咎程傳曰節則可以免過而不能自節以致可嗟將誰咎乎本義曰此无咎與諸爻異言无所歸咎也皆誤會象傳又誰咎之義以致與易中无咎之訓兩歧張橫渠曰王弼于此无咎又別立一例只舊例亦可推行但能嗟其不節有補過之心則亦无咎也鄭東谷曰知其不節而能傷嗟以自悔其誰咎之哉洗蛟門曰王介甫程沙隨謂能嗟怨自治亦无咎嗟與咸嗟若之嗟同又誰咎與出門同人之象同何元子曰諸卦爻辭言无咎者九十有九多補過之辭解三爻傳又誰咎語雖與此同然爻辭未嘗有无咎字案虞仲翔曰三失位故不節若嗟哀號聲震爲音聲爲出三動得正而體離坎涕流出目故則嗟若得位乘二故无咎也是虞氏釋无咎與它卦同望文生義實自輔嗣始也

六四安節亨

象傳曰安節之亨承上道也

王注曰得位而順不改其節而能亨者也承上以斯得其道也

正義曰六四得位而上順于五是得節之道也但能安行此節而不改變則何往不通故曰安節亨承上道者以能承于上故不失其道也

程傳曰四順承九五剛中正之道是以中正爲節也以陰居陰安于正也當位爲有節之象節以安爲善强守而不安則不能常豈能亨也

本義曰柔順得正上承九五自然有節者也故其象占如此

謹案折中曰六四居坎之下水之下流也柔正爲水流平地安瀾之象蘇嵩坪曰互艮有安象艮爲手有承象荀慈明曰四得正奉五上通于君故曰承上道也

九五甘節吉往有尙

象傳曰甘節之吉居位中也

王注曰當位居中爲節之主不失其中不傷財不害民之謂也爲節之不苦非甘而何術斯以往往有尙也

正義曰甘者不苦之名也爲節而无傷害則是不苦而甘所以得吉故曰甘節吉以此而行所往皆有嘉尙故曰往有尙也居位中者以居尊位而得中故致甘節之吉也

程傳曰九五剛中正爲節之主所謂當位以節中正以通者也在己則安行天行則悅從節之甘美者也其吉可知以此而行其功大矣故往則有可嘉尙也既居尊位又得中道所以吉而有功節以中爲貴得中則正矣正不能盡中也

案虞仲翔曰得正居中坎爲美故甘節吉艮爲居五爲中故居位中也折中曰水之止者苦積澤爲鹵是也其流者甘山下出泉是也五爲坎主水之源也在井爲列取其不泥也在節爲甘取其不苦也

上六苦節貞凶悔亡

象傳曰苦節貞凶其道窮也

王注曰過節之中以致亢極苦節者也

正義曰節不能甘以至于苦故曰苦節也

程傳曰上六居節之極節之苦者也居險之極亦爲苦象固守則凶悔則凶亡悔損過從中之謂也節既苦而貞固守之則凶蓋節之道至于窮極矣

案程傳于此爻悔亡最得其義而不能推之于它卦故曰節之悔亡與它卦之悔亡辭同而義異其實貞凶悔亡與貞吉悔亡及單言悔亡皆同義也王注曰行在无妄終得悔亡本義曰禮奢甯儉雖有悔而終得亡之則與貞凶二字不相連屬矣荀慈明曰乘陽於上无應于下其道窮也蘇蒿坪曰以陰柔當節之終處險以極故曰苦節以此爲貞則凶若能悔焉則凶可亡矣此亦以其變剛而開示之也經中惟此爻曰貞凶悔亡悔亡本虛位故義得通用上爲坎水所止之處故有苦象折中曰下卦爲澤爲止故初二皆曰不出三則澤之止而溢也上卦爲水爲流故四曰安而五曰甘上則水之流而竭也通塞甘苦皆從澤水取義

中孚豚魚吉利涉大川利貞（釋文豚黃作遯案集解云虞氏以三至上體遁以豚魚爲遁魚遯遁同說文遯逃也从辵从豚古豚遯通用）

象傳曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也（案注疏以說而巽句孚句乃化邦也句程傳以孚乃化邦也爲一句案傳文剛得中釋中孚說而巽釋孚字則孚字當自爲句）

王注曰柔在內而剛得中說而巽有上四德然後乃孚乃化邦者信立而後邦乃化也柔在內而剛得中各當其所也剛得中則直而正柔在內則靜而順說而以巽則乖爭不作如此則物无巧競敦實之行著而篤信發乎其中矣魚者蟲之隱者也豚者獸之微賤者也爭競之道不興中信之道積著則雖微隱之物信皆及之乘木于川舟之虛則終已无溺也用中孚以涉難若乘木舟虛也乃應

乎天盛之至也

正義曰三四陰柔併在兩體之內二五剛德各處一卦之中及上下二體說而以巽釋此卦名爲中孚之義也誠信發于內則邦國化于外故曰乃化邦也

程傳曰內外皆實而中虛爲中孚之象又二五皆陽中實亦爲孚義在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之實豚躁魚冥物之難感者也孚信能感于豚魚則无不至矣所以吉也忠信可以蹈水火況涉川乎守信之道在乎堅正故利于貞也卦虛中爲虛舟之象（朱子發曰中虛之說與郭璞同以此見伊川之于象蓋講之矣）

本義曰孚信也爲卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之爲中虛以二體言之爲中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦爲孚象豚魚無知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至誠可感豚魚涉險難而不可以失其貞

案鄭康成曰豚魚以喻小民也而爲明君賢臣恩意所供養故吉荀慈明曰豚魚謂四三也艮爲山陸（中互艮）豚所處二爲兌澤魚所在豚者卑賤魚者幽隱中信之道皆及之矣吳敬齋曰豚魚吉蓋信及豚魚者之吉非豚魚吉也故在卦辭不可以豚魚吉三字爲句當以中孚豚魚爲讀蒙傳信及豚魚卽中孚豚魚也蘇嵩坪曰卦象鳥子鳥伏子爲孚巽爲雞故取孚象又巽爲魚兌上半

坎有豚象至誠可以格天故曰應乎天兌巽皆乾體有天象案說文孚卵孚也从爪从子一曰信也小徐曰鳥之孚卵皆如其期不失信也鳥褒恆以爪反覆其卵也程子曰孚者覆乳之象也夫覆乳者必剛外而柔內雖柔內非陽則不生故剛得中而爲孚也朱子語類問中孚字與信字恐亦有別曰伊川云存于中爲孚見于事爲信說得極好因舉字說孚字从爪从子如鳥抱子之象（用說文）今之乳字一邊从孚蓋中所抱者實有物也中間實有物所以人自信之案說文豕小豕也篆文作豚坎爲豕兌上半坎豕之小者故稱豚黃氏虞氏讀豚爲遯既失之穿鑿近世說經者又以爲魚之似豚者江豚也江豚欲風則踊以此爲豚魚之信夫傳言信及豚魚不云豚魚之信說之愈鑿失之愈遠康成曰豚魚以喻小民是也三應上四應初皆乾爻乾爲天故曰中孚以利貞乃應乎天也

象傳曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

正義曰風行澤上无所不周其猶信之被物无所不至故曰澤上有風中孚君子以議獄緩死者中信之世必非故犯過失爲辜情在可恕故君子以議其過失之獄緩捨當死之刑也

程傳曰澤上有風感于澤中水體虛故風能入之人心虛故物能感之風之動乎澤猶物之感于中故爲中孚之象君子觀其象以議獄與緩死君子之于議獄盡其忠而已于決死極于惻而已故誠

意常求于緩緩寬也于天下之事无所不盡其忠而議獄緩死最其大者也

本義曰風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意

案崔氏憬曰流風令于上布澤惠于下中孚之象也徐進齋曰象言刑獄五卦噬嗑豐以其有離之明震之威也賁次噬嗑旅次豐離明不易震皆反爲艮矣蓋明貴无時不然威則有時當止至于中孚則全體似離互體有震艮而又兌以議之巽以緩之聖人卽象垂敎其忠厚惻怛之意見于謹刑如此愚謂坎爲獄坤爲死虞氏義兌上半坎獄象不見故議獄中含半坤死象不成故緩死

初九虞吉有它不燕釋文它音他案坊刻作他非

象傳曰初九虞吉志未變也

王注曰虞猶專也爲信之始而應在四得乎專吉者也志未能變繫心于一故有它不燕也

程傳曰九當中孚之初故戒在審其所信虞度也度其可信而後從也雖有至信若不得其所則有悔咎故虞度而後信則吉也既得所信則當誠一若有他則不得其燕安矣燕安裕也有它志不定也人志不定則感而不安初與四爲正應四巽體而居正无不善也爻以謀始之義大故不取相應之義若用應則非虞也

案荀慈明曰虞安也初應于四宜自安虞无意于四則吉故曰虞吉也四者承五有他意于四則

不安故曰有他不燕也惠定宇曰初正宜應四不得言有它卦爻相應情同夫婦故非應者曰它柏舟詩曰之死矢靡它是也當云四絕類上初宜安處于下則吉若妄求它應則志變而失所安矣本義謂戒占者之辭是也比初六有它吉大過初四有它吝凡言它者皆以過應言之子夏比初六傳曰非應稱它也案惠氏之說是也古虞娛通莊子讓王許由虞于潁濱釋文虞本作娛漢書禮樂志虞泰一王褒傳虞說耳目顏注皆云虞與娛同說文娛樂也兌爲說故有虞家變坎爲加憂故云有它不燕王注釋虞爲專傳義訓虞爲度皆與古訓不合

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之釋文和胡臥反好如字王肅呼報反孟喜云好小也靡本又作縻同亡池反散也干同徐又武寄反又亡彼反譚詩云共也孟同坤蒼作縻云散也陸作磨京作劘惠定宇曰靡古音磨言相磨礪也案漢書賈鄒枚路傳贊曰自下劘上孟康曰劘謂剉切之也蘇林曰劘厲也爵祿者所以厲世磨鈍之具故京房作劘本義曰靡與縻同義本陸績

象傳曰其子和之中心願也

王注曰居內而居重陰之下而履不失中不徇于外任其眞者也立誠篇志雖在闇昧物亦應焉故曰鳴鶴在陰其子和之不私權利唯德是與誠之至也故曰我有好爵與物散之

正義曰九二體剛處于卦內又在三四重陰之下而履不失中是不徇于外自任其眞者也處于幽昧而行不失信則聲聞宇外爲同類之所應焉如鶴之鳴于幽遠則爲其子所和故曰鳴鶴在陰其

子和之也靡散也又无偏應是不私權利惟德是與若我有好爵吾願與爾實者分散而共之故曰我有好爵吾與爾靡之誠信之人願與同類相應待誠信而應之是中心願也

程傳曰二剛實于中孚之至者也孚至則能感通鶴鳴于幽隱之處不同也而其子相應和中心之願相通也中心願謂誠意所願也故通而相應

案本義曰九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與縻同懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦繫戀之也張紫岩曰二處二陰下爲在陰其子和之謂耶折中曰易例凡言子言童者皆初之象張氏以其子和之爲初者近是案張氏謂二處二陰下爲在陰與王注同九五陽剛尊位不當稱子也王注訓靡爲散義本埤蒼古靡縻麋同漢書多假靡爲縻說文靡披靡也縻糜也俱有散義故干令升亦訓爲散本義云靡與縻同義本陸公紀梁周興嗣千字文亦云好爵自縻虞仲翔訓靡爲共義本孟喜雖皆古義而王注依本字爲訓其說較長仲翔又云離爲爵爵位也案中孚卦象似離故有好爵本義以爲好德失之王伯申曰互體震震爲鳴亦爲鶴九家易曰震爲鵠鵠即鶴之叚借莊子天運鵠不日浴而白庚桑楚越雞不得伏鵠卵釋文並曰鵠本亦作鶴震爲善鳴鶴善鳴之鳥也小雅云鶴鳴九皐聲聞于野是其善鳴也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌釋文罷如字王肅音皮徐扶彼反

象傳曰或鼓或罷位不當也

王注曰三居四陰之上四居長陰之下對而不相比敵之謂也以陰居陽欲進者也欲進而閔敵故或鼓也四履正而承五非已所克故或罷也不勝而退懼見侵陵故或泣也四履乎順不與物校退而不見害故或歌也不量其力進退无恆德可知也

正義曰欲進礙四恐其害也故或鼓而攻之而四履正承尊非已所勝故或罷而退敗也不勝而退懼見侵陵故或泣而憂悲也四履于順不與物校退不見害故或歌而歡樂也所以或鼓或罷進退无恆者止爲不當其位妄進故也

案程傳本義俱以敵爲上九攻三爲上應不可謂之敵荀慈明曰三四居陰故敵得也中孚惟有二陰相敵故稱得敵鼓如孟子闐然鼓之之鼓故正義云鼓而攻之程傳以爲鼓張亦非其義蘇蒿坪曰三四同德故謂之敵猶四之以三爲匹也互艮爲得互震爲鼓又艮爲罷泣歌皆兌象昌案艮爲止故稱罷兌上牢坎坎爲水三變離爲目坎水流出于離目故稱泣離九三荀注歌者口仰向上兌爲口

六四月幾望馬匹亡无咎釋文幾音機又音祈京作近荀作既音訓鳧氏曰孟荀一行作既孟云十六日也說之案古文讀近爲既詩往近王舅是也此實當作既詳見小畜上九

象傳曰馬匹亡絕類上也

王注曰居中孚之時處巽之始應說之初居正履順以承于五內毗元首外宣德化者也充乎陰德之盛故曰月幾望馬匹亡者棄羣類也若夫居盛德之位而與物校其競爭則失其所盛矣故曰絕類而上履正承尊不與三爭乃得无咎也類謂三俱陰爻故曰類也

正義曰絕類上者絕三之類不與三爭而上承于五也

案程傳曰馬匹亡四與初爲正應匹也上從五而不繫于初是亡其匹也本義從之攷三以四爲敵以三爲匹中孚一卦皆以同德相比應詳見六三九五蘇嵩坪曰幾望荀氏作既望說見小畜馬取互震三四相匹而四在上體故亡也又變互離中虛有亡象案小畜歸妹月幾望皆取日月相望之義此爻當同下卦兌上半坎坎爲月兌主西方亦有月象禮云月生于西是也四變離爲日在兌之上陰受陽光故有既望之象易之取象非一端乾爲龍震亦爲龍坤爲牛離亦爲牛坎爲狐艮亦爲狐兌爲虎艮亦爲虎其故何也易之取象雖有八卦實出于乾坤二卦乾坤二卦不外乎剛柔二爻故凡九皆乾爻六皆坤爻乾坤二爻包括萬象引而伸之觸類而長之不獨說卦一篇舉隅三反卽荀虞逸象亦由此類推無不可通若株守成說則王輔嗣所云案文責卦有馬

無乾僞說滋漫難可紀極矣

九五有孚攣如无咎（釋文攣力圓反廣雅云拳也詳見小畜）

象傳曰中孚攣如位正當也

王注曰攣如者繫其信之辭也處中誠以相交之時居尊位以爲羣物之主信何可舍故有孚攣如乃得无咎也

正義曰攣如者相牽繫不絕之名也以其正當尊位故戒以繫信乃得无咎

程傳曰五居君位人君之道當以至誠感通天下使天下之心信之固結如拘攣然則爲无咎也人君之孚不能使天下固結如是則億兆之心安能保其不離乎

案虞翔仲曰巽繩艮手（三至五艮）故攣二使化爲邦案王注小畜九五亦云二牽已攣此爻當同二與五皆陽爻而同德相應猶六三六四之匹敵也折中曰此爻是彖所謂孚乃化邦者也義與小畜之九五同但彼主于君臣相畜而此主于君臣相孚爾富以其鄰者卽孚乃化邦之說

上九翰音登于天貞凶

象傳曰翰音登于天何可長也

王注曰居卦之上處信之終信終則衰忠篤內喪華美外揚故曰翰音登于天也

正義曰虛聲无實何可久長

本義曰雞曰翰音乃巽之象否巽之極爲登于天雞非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也

案虞仲翔曰巽爲雞應在震震爲音翰高也巽爲高乾爲天故翰音登于天禮薦牲雞稱翰音也本義蓋用虞氏之說與曲禮合王注云翰音者音飛而實不從非確詁也又王注曰翰音登天雖正亦滅本義曰雖得其貞亦凶道也皆沿舊解貞凶二字之義蘇蒿坪曰翰音登天必無能久之理故以貞凶戒之其宜變柔以求得乎中可知矣

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉釋文小過義與大過同王肅云音戈上時掌反鄭如字謂君也

彖傳曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下上逆而下順也惠定宇曰項平甫云石經云是以可小事也衆辭脫可字義吉字案此當據蜀石經又程傳曰有飛鳥之象焉此一句不類象體蓋解者之辭誤入彖中案王注不宜上宜下即飛鳥之象是輔嗣本有此句正義云釋不取餘物爲況惟取飛鳥者以不宜上宜下有飛鳥之象故也則此句非衍文矣

王注曰飛鳥遺其音聲哀以求處上愈无所適下則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也小者謂諸凡小事也過于小事而通者也過而得以利貞應時宜也施過于恭儉利貞者也剛失位而不中是以不

可大事者成大事者必在剛也柔而浸大剝之道也不宜上宜下卽飛鳥之象上則乘剛逆也下則承陽順也施過于不順凶莫大焉施過于順過更變而爲吉也

正義曰王弼于大過卦下注云音相過之過恐人作罪過之義故以音之然則小過之義亦與彼同也過于小事謂之小過卽行過乎恭喪過乎哀之謂是也彖曰小過小者過而亨言因過得亨明非罪過而周氏等不悟此理兼以罪過釋卦名失之遠矣過爲小事道乃可通故曰小過亨也矯世厲俗利在歸正故曰利貞也六二六五以柔居中九四失位不中九三得位不中柔順之人惟能行小事柔而得中故曰小事吉也剛健之人乃能行大事失位不中故曰不可大事也六五乘九四之剛六二承九三之陽上則乘剛而逆下則乘陽而順故曰不宜上宜下大吉以上逆而下順也

程傳曰陽大陰小陰得位剛失位而不中是小者過也故爲小事過過之小小者與小事有時而當過過之亦小故爲小過事固有待過而後能亨者過之所以能亨也過而利于貞謂與時行也時當過而過乃非過也時之宜也乃所謂正也柔得中二五居中也陰柔得位能致小事吉耳不能濟大事也剛失位而不中是以不可大事大事非剛陽之才不能濟三不中四失位是以不可大事小過之時自不可大事而卦才又不堪大事與時合也中剛外柔飛鳥之象卦有此象故就飛鳥爲義

本義曰小謂陰也爲卦四陰在外二陽在內陰多于陽小者過也既過于陽可以亨矣然必利于守

貞則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故宜下而大吉亦不可大事之類也

案宋仲子曰二陽在內上下各陰有似飛鳥舒翮之象故曰飛鳥震爲聲音飛而且鳴鳥去而音止故曰遺之音也此傳義所本虞仲翔曰晉上之三離爲飛鳥反譏仲子爲妄案卦無離象虞氏取卦變爲說非也小過四陰二陽陰過乎陽也大過四陽二陰陽過乎陰也過有過盛之義亦有過越之義大過彖傳曰大者過也小過彖傳曰小者過而亨至爲明顯小過象傳云行過乎恭喪過乎哀用過乎儉及諸爻所謂弗過遇之弗遇過之皆以過越爲義而讀者不察遂謂本爻過越其爻而應某爻不知初與四應二與五應三與上應六十四卦皆同不應于大小過二卦自亂其例卦有過義非爻與爻過也王伯申經義述聞云過者差也失也兩爻相失也大過陽爻與陽爻相失小過陰爻與陰爻相失皆二五得中而不相應之謂攷易中二五皆陽皆陰不相應者多矣何獨于大過小過取以名卦王氏之說知其一不知其二不可通于諸卦而釋小過諸爻以弗過爲陰陽相應過爲不應較之前人過越某爻之說頗爲簡易象云弗遇過之是釋過爲弗遇不當舍本經而求別解矣蘇蒿坪曰震爲鵠故有飛鳥之象震又善鳴故曰遺之音不宜上宜下有動而求止之意蓋取上震下艮之象

象傳曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

正義曰雷之所出本出于地今出山上過其本所故曰小過差失在慢易奢侈故君子矯之以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉也

程傳曰雷震于山上其聲過常故爲小過天下之常有時當過而不可過甚故爲小過君子觀小過之象事之宜過者則勉之行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也當過而過乃其宜也不當過而過則過矣

本義曰山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過于小而不可過于大可以小過而不可甚過象所謂可小事而宜下者也

案侯氏果曰山大而雷小山上有雷小過于大故曰小過于小過之象較切蘇嵩坪曰行取震象喪取艮兌之象兌爲毀折也震懼有恭義兌口有哀義艮止有儉義昌案虞氏曰坤爲財用爲吝嗇大過有四坤爻陰多于陽故用過乎儉也

初六飛鳥以凶

象傳曰飛鳥以凶不可如何也

王注曰小過上逆下順而應在上卦進而之逆无所錯足飛鳥之凶也

正義曰進而之逆自取凶咎欲如何乎

程傳曰初六陰柔在下小人之象又上應于四四復動體小人躁易而上有應助其過如飛鳥之迅疾所以凶也躁疾如是所以過之速且遠救止莫及也不可如何无所用其力也

本義曰初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此朝璞

洞林占得此者或致羽蟲之孽

案項平父曰初上二爻陰過而不得中是以凶也以卦象觀之二爻適當鳥翅之末初六在艮之下當正而反飛以飛致凶故曰飛鳥以凶上六居震之極其飛已高則離于网罟故曰飛鳥離之凶案漢書五行志劉歆視傳曰有羽蟲之孽雞鶡此洞林所本卦有飛鳥之象而初上動成離離爲飛鳥故特于初上二爻明飛鳥之義

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

象傳曰不及其君臣不可過也

程傳曰陽之在上者父之象尊於父者祖之象四在三上故爲祖二與五居相應之地同有柔中之德志不從于三四故過四而遇五是過其祖也五陰而尊祖妣之象與二同德相應在它卦則陰陽相求過之時必過其常故異也无所不過故二從五亦戒其過不及其君遇其臣謂上進而不陵及

于君適當臣道則无咎也遇當也過臣之分則其咎可知所以不及君而還遇臣者以臣不可過故也

本義曰六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇陰也如此則不及六五而自得其分是不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此

案王注曰祖始也謂初也妣者居內履中而正者也過初而履二位故曰過其祖而遇其妣攷初六陰柔居下不得謂之祖虞仲翔曰祖謂祖母初也母死稱妣案祖爲大父非謂大母也不得以爲祖母上言祖下言妣則妣爲祖母可知正義亦云妣者母之稱蓋沿虞說之誤程傳謂五陰而尊祖妣之象得之而以四爲祖尙未得解王伯申曰過其祖遇其妣不及其君遇其臣過不遇也不及亦不遇也皆彼此相失之謂也二與五相應五爻若爲陽爻則爲祖爲君今六五是陰爻則爲妣爲臣六二失九五之應而應六五故曰過其祖遇其妣不及其君遇其臣謂不遇其祖而遇其妣不遇其君而遇其臣也象傳曰不及其君臣不可過也謂己不遇其君不可又不遇其臣也臣不可過乃釋經文遇其臣三字不及也過也皆不遇之謂也案王氏之說與經文脗合上下兩遇字皆遇六五不當解下遇其臣爲本爻也五本君位以在小過之時故爲妣爲臣此易之變例也

九三弗過防之從或戕之凶

象傳曰從或戕之凶如何也

正義曰上六小人最居高顯應而從焉則有殘害之凶至矣

春秋傳曰在內曰弒在外曰戕戕者殺害之謂也凶何如者從于小人果致凶禍將如何乎

案王注以弗過防之爲句云不能先過防之程傳本義皆從其說胡雙湖曰朱子謂弗過遇之是兩字爲絕句愚謂弗過防之亦當兩字爲絕句案胡氏之說是也九三與上六剛柔相應故曰弗過然小過之時陰或害陽故當思患而豫防之若因應而相從則或有戕害之矣此與四上兩爻一律若以弗過防之爲句則與下文弗過遇之弗遇過之句法不合王注非也三變互坎坎爲險故有防象互兌毀折有戕象

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

象傳曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

程傳曰四當小過之時以剛處柔剛不過也是以无咎既弗過則合其宜矣故云遇之謂得其道也若往則有危必當戒懼也勿用永貞故戒以隨宜不可固守也方陰過之時陽剛失位則君子當隨時順處不可固守其常也四居高位而无上下之交雖比五應初方陰過之時彼豈肯後陽也故往

則有厲以九居四位不當也當陰過之時陽退縮自保足矣終豈能長而盛也長上聲作平聲則大失易意以夫與剝觀之可見與夫之象文同而音異也

案本義曰弗過遇之若依九三爻例則過遇當如過防之義語類曰過遇猶言加意待之也與弗過防之文義正同案弗過防之亦當以兩字絕句則此與九三之弗遇無可疑矣王伯申曰弗過遇之謂遇初六也不與相失而與相逢故曰弗過遇之也剛柔異類而失正相逢者未必相得故又曰往厲必戒也終不可長當依程傳作上聲讀終不可長猶言終不可用正釋勿用永貞之義蘇嵩坪曰遇取互兌之象往厲必戒取震象變坤互坎皆永象

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

象傳曰密雲不雨已上也（釋文云上鄭作尚云庶幾也）

王注曰小過小者過于大也六得五位陰之盛也故密雲不雨至于西郊也夫雨者陰在于上而陽薄之不得通則蒸而爲雨今艮止于下而不交焉故不雨也是故小畜尚往而亨則不雨也小過陽不上交亦不雨也雖陰盛于上未能行其施也公者臣之極也五極陰盛故稱公也弋初也在穴者隱伏之物也小過者過小而難未大作猶在隱伏者也以陰質治小過能獲小過者也故曰公弋取彼在穴也

正義曰陰盛于上而艮止之九三陽止于下是陰陽不交雖復至盛密雲至于西郊而不能爲雨也程傳曰五以陰柔居尊位雖欲過爲豈能成功如密雲而不能成雨所以不能成雨自西郊故也陰不能成雨小畜卦中已解公弋取彼在穴弋射取之也弋有取義穴山中之空中虛乃空也在穴指六二也五與二本非相應乃弋而取之五當位故云公謂公上也同類相取雖得之雨陰豈能濟大事乎猶密雲之不能成雨也陽降陰升合則和而成雨陰已在上雲雖密豈能成雨乎陰過不能成大之義也

本義曰在穴陰陽也兩陰相得其不能濟大事可知已上太高也

案王注釋象傳曰陽已上故止正義謂艮之陽爻上于一卦之上而成止蓋主荀氏升降之說王氏廙用升降之說而不欲明言其實本爻自有取象不必旁求也小過陰在陽上程傳謂陰已在上最爲明晰龔幼文曰密雲不雨小畜謂其尚往者陰不足以畜陽而陽尚往也小過謂其已上者陰過乎陽而陰已上也一爲陽之過一爲陰之過皆陰陽不和之象所以不能爲雨也案坎上爲雲下爲雨兌上半坎而下一陽故密雲不雨六五互兌自我西郊亦取兌位在西之象小畜義同張子曰小過有飛鳥之象故因曰取彼在穴案鳥有穴居者禹貢之鳥鼠同穴是也虞仲翔曰弋繒繳射也坎爲弓（掛有坎象）巽繩連爲弋（中互巽）艮爲手二爲穴手入穴中故公弋取彼在穴案五本

君位在小過之時故公上居五位六二所謂遇其臣者卽六五之公也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

象傳曰弗遇過之已亢也

王注曰小人之過遂至上極過而不知限至于亢也過至于亢將何所遇飛而不已將何所託災自己致復何言哉

正義曰上六處小過之極是小人之過遂至上極而不知限至于亢者也過至于亢無所復遇故曰弗遇過之也以小人之身過而弗遇必遭羅网其猶飛鳥飛而无託必離矰繳故曰飛鳥離之凶也過亢離凶是謂自災而致眚復何言哉故曰是謂災眚也已亢者釋所以弗遇過之以其已在亢極之地故也

程傳曰六陰而動體處過之極不與理遇動皆過之過已亢極其凶宜也

案本義曰或曰遇過恐亦只當作過遇義同九四未知是否程傳曰離過之遠也案離麗也上六動成離離爲飛鳥爲网罟故有飛鳥離之之象離猶羈也謂羅于网詩曰魚网之設鴻則離之離古音羅與過韻王肅過音戈釋文上六弗過已付反本多誤故詳之是誤本有作過遇者陸氏已正其失離與過叶韻並非誤倒或說作過遇者非程傳以離爲遠亦非其義也蘇嵩坪曰變離有

災象又坎震俱有眚象王伯申曰上六弗遇逗過之處過之極一无所遇雖以可與相應者亦必相失故上六與九三若可剛柔相應而驕亢之勢已成終于不相遇而相失也故傳曰弗遇過之已亢也過與遇相反而云弗過遇之弗遇過之者猶明與晦相反而明夷之上六云不明晦損與益相反而損之九二上九云弗損逗益之也王氏之說于小過諸爻皆涵泳經文確有心得實能發先儒所未發故備載之

既濟亨小利貞初吉終亂釋文鄭云既已也盡也濟度也亨小絕句以小連利貞者非本義云亨小當爲小亨案注疏程傳俱作亨小非誤倒也

彖傳曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也本義曰濟下疑脫小字案正義曰既濟亨爲文當更一有小字但既疊經文略足以見故從省也則此文本无脫字矣

王注曰既濟者以皆濟爲義者也小者不遺乃爲皆濟故舉小者以明既濟也剛柔正而位當則邪不可以行矣故唯正乃利貞也柔得中則小者亨也柔不得中則小以未亨雖剛得正則爲未既濟也故既濟之要在柔得中也以既濟爲象者道極无進終唯有亂故曰初吉終亂終亂不爲自亂由止故亂故曰終止則亂

正義曰濟者濟度之名既者皆盡之稱萬事皆濟故以既濟爲名既萬事皆濟若小者不通則有所未濟故曰既濟亨小也小者尙亨何況于大則大小剛柔各當其位皆得其所當此之時非正不利

故曰利貞也但人皆不能居安思危慎終如始故戒以今日既濟之初雖皆獲吉若不進德脩業至于終極則危亂及之故曰初吉終亂也若能進脩不止則既濟无終既濟終亂由止故亂終止而亂則既濟之道窮矣故曰終止則亂其道窮也

程傳曰既濟之時大者既已亨矣小者尙有未亨也雖既濟之時不能无小未亨也小字在下語當然也若言小亨則爲亨之小也利負處既濟之時利在貞固以守之也初吉方濟之時也終亂濟極則反也

案虞仲翔曰小謂二也柔得中故亨小六爻得位各正性命保合太和乃利貞乾知大始故稱初坤稱亂俞石澗曰三剛三柔皆正而位皆當六十四卦之中獨此一卦而已故特贊之也梁石門曰既濟柔得中在下卦則初吉而終亂以文明已過而坎險繼之也未濟柔得中在上卦則始未濟而終亨以出乎坎險而正當文明也蘇蒿坪曰濟取坎象離乾體有初象坎坤體有終象亂亦坤象愚謂既濟中互未濟故初吉終亂未濟中互既濟故初吝終无咎二卦義取相成乾鑿度曰既濟未濟所以明戒愼全王道是也

象傳曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

王注曰存不忘亡既濟不忘未濟也

正義曰水在火上炊爨之象飲食以之而成性命以之而濟故曰水在火上既濟也但既濟之道初吉終亂故君子思其後患而豫防之

程傳曰水火既交各得其用爲既濟時當既濟唯慮患害之生故思而豫防使不至于患也自古天下既濟而致禍亂者蓋不能思患而豫防也

案荀慈明曰六爻既正必當復亂故君子象之思患而豫防之治不忘亂也案坎爲心爲加憂又爲險離明合德故有思患豫防之象

初九曳其輪濡其尾无咎

象傳曰曳其輪義无咎也

王注曰最處既濟之初始濟者也始濟未涉于燥故輪曳而尾濡也雖未造易心无顧戀志弃難者也其爲義也无所咎也

案曳其輪與未濟九二文同未濟象傳曰中以行正則非不行之謂處既濟之初志在拯難而不輕進曳其輪者行之難也得位居初故雖輪曳尾濡而无咎程傳曰輪所以行倒曳之使不進濡其尾則不能濟本義曰曳輪則車不前濡尾則狐不濟則非既濟之象且與未濟九二中以行正之文不合矣詳見後卦蘇蒿坪曰互坎有輪與狐象初在坎下又變艮爲止故有曳輪濡尾之象

愚謂艮爲手故稱曳坎爲水故稱濡

六二婦喪其茀勿逐七日得釋文喪息浪反茀方拂反首飾也馬同干云馬鬃也鄭云車蔽也子夏作鞹荀作紼董作髮案程傳曰荀婦人出門以自蔽者也本義云茀婦車之蔽義本康成然王注義本季長亦古義也今從王注

象傳曰七日得以中道也

王注曰稱婦者以明自有婦而他人侵之也茀首飾也夫以中道執乎貞正而見侵者衆之所助也處既濟之時不容邪道者也時既明峻衆又助之竊之者逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須己逐而自得也

正義曰不須追逐而自得者以執守中道故也

程傳曰逐者從物也從物則失其素守故戒勿逐自守不失則七日當復得也卦有六位七則變矣七日得謂時變也

案虞仲翔曰髦髮謂鬒髮也一名婦人之首飾坎爲元雲故稱髮詩云鬒髮如雲坎爲盜故婦喪其髦髦或作茀俗說以茀爲婦人蔽膝之茀非也王子雍曰體柔應五履順乘剛婦人之義也髦首飾坎爲盜離爲婦喪其茀鄰于盜也勿逐自得履中道也二五相應故七日得也案古髦茀通故子夏干氏虞氏皆作髦髦卽髮也故董遇又作髮詩鄘風不屑髮也毛傳云髮髮也采縩被之

僮僮毛傳云被首飾也鄭箋云禮記主婦髽髻正義曰按少牢注云古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒爲飾因名髽焉周禮所謂次也是髽者婦人之首飾故云婦喪其髽若車蔽則不惟婦人有之矣七日得與震六二文同程傳以爲卦有六位七則變是也婦喪其髽本就互體坎盜取象王注曰以光盛之陰處于二陽之間近而不相得能无見侵乎故曰喪其茀案二以一陰麗于二陽之間象傳所謂柔得中无二陽見侵之義程傳曰五得尊位時已既濟无復進而有爲則于在下賢才豈有求用之意故二子得遂其行案二五剛柔相應所以爲既濟亦无不能下賢之義不若仲翔子雍就卦象釋之于象傳得中之意亦相符合也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用釋文蒼頡篇云鬼遠也

象傳曰三年克之憊也釋文憊蒲拜反鄭云劣弱也陸作備云當作憊憊困劣也案古憊備通憊卦有疾憊也荀作備說文作懓云憊也从心葡聲或作痛

王注曰處既濟之時居文明之終履得其位是居衰末而能濟者高宗伐鬼方三年乃克也君子處之故能興也小人居之遂喪邦也

正義曰高宗者殷王武丁之號也高宗伐鬼方以中興殷道事同此爻故取譬焉高宗德實文明而勢甚衰憊不能卽勝三年乃克故曰高宗伐鬼方三年克之也小人勿用者勢既衰弱君子處之能建功立德故興而復之小人居之日就危亂必喪邦也故曰小人勿用

案程傳曰九三當既濟之時以剛居剛用剛如是乃高宗伐鬼方之事案未濟九四亦言伐鬼方則非以剛居剛之義折中曰既未濟皆以高宗言者高宗商中興之君振衰撥亂自未濟而既濟者也既濟于三言之者卦爲既濟至于內卦之終則已濟矣故曰克之者已能之辭也未濟于四言之者卦爲未濟則至外卦之初方圖濟也故曰震用者方然之辭也既濟之後則當思患而豫防之故小人勿用與師之戒同與王注合案干令升曰高宗殷中興之君鬼北方國也高宗常伐鬼方三年而後克之離爲戈兵故稱伐坎爲北方故稱鬼侯氏果曰伐鬼方者興衰除闇之征也上六闇極九三征之三舉方及故曰三年克之興役動衆聖猶疲憊則非小人能爲故曰小人勿用虞仲翔曰坎爲勞故憊也案令升以鬼爲北方之國必有所本惠定宇曰汲郡古文云武丁三十二年伐鬼方次于荊三十四年王師克鬼方氐羌來賓故商頌殷武云撻彼殷武奮發荊楚深入其阻裒荊之旅竊疑周之荊楚商時謂之鬼方古文所謂次于荊者鬼方之地也案汲郡古文即竹書紀年魏晉間僞書此段事蹟蓋合易與詩附會而成一事惠氏不察而誤信之詩大雅蕩覃及鬼方毛傳曰鬼方遠方也孔疏云未知何方然則國之所在不可攷矣後儒見易言高宗伐鬼方商頌亦言高宗伐荊楚疑爲一事遂謂鬼方即荊楚自黃東發始爲此說（見黃氏日抄）而惠氏附成之然高宗在位五十九年所伐豈必一國乎陳啓源毛詩稽古編云世本謂黃帝娶于鬼方氏

大戴禮帝繫篇謂陸終娶于鬼方氏。要不知在何地。匡衡言成湯化異俗而懷鬼方。則殷時鬼方本服從于中國。武丁時復畔故伐之耳。孔疏以爲鬼方殷之諸侯。故施于紂世良然。干寶易注曰。鬼方北方國。文選注引世本注云。鬼方于漢則先零戎先零西羌也。皆不言是南裔。則以爲荊楚者非是。蘇嵩坪曰。三實互坤。虞氏謂坤爲鬼方。互坎陽居坤體。有伐克之象。小人變坤之象。

六四。繻有衣袽。終日戒。釋文。繻而朱反。鄭王肅云音須。子夏作繻。王廙同。薛云古文作繻。袽女居反。絲袽也。王肅音如。說文作絮。云緼也。廣疋云絮塞也。子夏作茹。京作絮。案說文絮。絮緼也。一曰敝絮也。从糸奴聲。易曰需有衣絮。又繻篆下云。讀若繻有衣。古需繻濡通。故王注又讀爲濡袽。絮茹俱音近通用。呂氏春秋功名篇以茹去蠅。蠅愈至。高誘注茹讀茹舟漏之茹。王注曰。衣如所以塞舟漏。亦讀袽爲茹。說文無袽字。當作絮。

象傳曰。終日戒。有所疑也。

王注曰。繻宜曰濡。衣袽所以塞舟漏也。履得其正。而近不與三五相得。夫有隙之舟而得濟者。有衣袽也。鄰于不親。而得全者。終日戒也。

正義曰。舟漏則濡溼。所以得濟者。有衣袽也。所以終日戒。以不與三五相得。懼其侵克。有所疑故也。

程傳曰。四在濟卦。而水體。故取舟爲義。四近君之位。當其任者也。當既濟之時。以防患慮變爲急。繻當作濡。謂滲漏也。舟有罅漏。則塞以衣袽。有衣袽以備濡漏。又終日戒懼不怠。慮患當如是也。不言

吉方免于患也既濟之時免患則足矣豈復有加也有所疑者終日戒懼常疑患之將至也處既濟之時當畏愼如是也

案虞仲翔曰袽敗衣也盧氏曰袽者殘幣帛可拂拭器物者也案說文云絮敝絮與敗衣殘帛皆可塞舟漏之物蘇蒿坪曰四坎體有濡象變互巽爲木舟之象也乾爲衣坎得乾體衣袽之象終日互離之象案四變互乾木坎體乾爲衣坎爲多眚故象袽爲敗衣也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象傳曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福吉大來也

王注曰牛祭之盛者也禴祭之薄者也居既濟之時而處尊位物皆濟矣將何爲焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛脩德故沼沚之毛蘋藻之菜可羞于鬼神故黍稷非馨明德惟馨是以東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也在于合時不在于豐也

正義曰禴殷春祭之名祭之薄者也不如西鄰之時者神明饗德能脩德致敬合于祭祀之時雖薄降福故曰時也吉大來者非復當身福流後世

本義曰當文王與紂之事故其象占如此

案程傳曰東鄰陽也謂五西鄰陰也謂二折中曰實受其福與泰三于食有福同皆就本爻設戒

爾若以西鄰爲六二則受福爲六二受福易无此例案先儒皆以西鄰爲九五東鄰爲六二坊記引易作寔受其福古實寔通用鄭禮注云東鄰謂紂國中也西鄰謂文王國中也既濟離上坎下離爲牛坎爲豕西鄰禴祭則用豕言殺牛而凶不如殺豕受福喻奢而慢不如儉而敬也春秋傳曰黍稷非馨明德惟馨信矣正義曰寔實也引鄭易注云互體爲坎又互體爲離離爲日坎爲月日出東方東鄰象也月出西方西鄰象也崔氏憬曰居中當位于既濟之時則當是周受命之日五坎爲月月出西方西鄰之謂二應在離離爲日日出東方東鄰之謂也離又爲牛坎水克離火東鄰殺牛之象禴殷之祭名解故曰漢書郊祀志杜鄴曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭言奉天之道貴以誠質大得民心也行穢祀豐猶不蒙祐德脩薦薄吉必大來顏注東鄰謂商紂也西鄰周文王也淪祭謂淪煮新菜以祭言祭祀之道莫盛脩德故紂之牛牲不如文王之薠藻也漢書叙傳東厶虐而殲仁應劭曰東厶紂也師古曰厶古鄰字也文選幽通賦曹大家注東鄰謂紂也引易爲證隸釋安平相孫根碑至于東[illegible]大虐戕仁聖武定周封干之墓漢儒謂東鄰爲紂蓋相傳之古義又案衡立碑彭祖爲[illegible]尚書臣哉鄰哉古文鄰作厶隸書从口之字或書作厶其實一也五經文字僉字注云厶音鄰昌案說文[illegible]驚嘑也从二口讀若讙古眞元同部鄰作[illegible]蓋古文以音近叚借師古謂厶古鄰字非也本義云當文王與紂之事蓋用康成禮注之說以東鄰爲紂西

鄰爲文王也六二體離離爲刀故殺牛乾爲福九五乾爻故有受福之象

上六濡其首厲

象傳曰濡其首厲何可久也

王注曰處既濟之極既濟道窮則之於未濟之於未濟則首先犯焉過而不已則遇于難故濡其首也將沒不久危莫先焉

正義曰首先被濡身將陷沒何可久長者也

程傳曰既濟之極固不安而危也又陰柔處之而在險體之上坎爲水濟亦取水象故言其窮至于濡首危可知也既濟之終而小人處之其敗壞可立而待也

案濡其首與未濟上九文同荀慈明曰居上濡五處高居盛必當復危故何可久也本義以爲狐涉水而濡其首之象案未濟上九亦言濡首不必定指爲狐朱子發曰以畫卦言之初爲始爲本上爲終爲末以成卦言之上爲首爲前初爲尾爲後案首者上六之象在坎之上故濡其首虞仲翔曰乾爲首在坎中故濡其首厲位極乘陽故何可久蘇嵩坪曰九五體乾上坎體有濡首之象

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利釋文汔許訖反說文云水涸也鄭云幾也案此與井卦汔至義同康成訓爲幾是也幾濟者未濟之義王注云須汔然後能濟則訓汔爲涸而能濟則既濟而非未濟矣

彖傳曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

王注曰以柔處中不違剛也能納剛健故得亨也位不當故未濟剛柔應故可濟

正義曰未濟者未能濟渡之名也未濟之時小才居位不能建功立德拔難濟險若能執柔居中委任賢哲則未濟有可濟之理所以得通故曰未濟亨剛柔應者重釋未濟之義凡言未者今日雖未濟復有可濟之理以其不當其位故卽時未濟剛柔皆應是得相拯是有可濟之理故稱未濟不言不濟也

程傳曰卦之諸爻皆不得位故爲未濟雜卦曰未濟男之窮也謂三陽皆失位也斯義也聞之成都隱者

本義曰未濟事未成之時也水火不交不相爲用卦之六爻皆失其位故爲未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉

案程傳曰小狐未能畏愼故勇于濟汔當爲仡壯勇之狀書曰仡仡勇夫朱子語類曰小狐汔濟汔字訓幾與井卦同旣曰幾便是未出坎中又曰見張欽夫說伊川之在涪也方讀易有箍桶人以此問伊川不能答其人曰三陽失位伊川謂是不知此語火珠林上巳有蓋伊川未嘗看襍書所以被它說動了案朱子訓汔爲幾義本康成是也程傳言得之成都隱者朱子以爲涪人蓋傳

開不同也虞仲翔曰汽幾也濟濟渡狐濟幾度而濡其尾未出中也干令升曰坎爲狐吳氏曰既濟曰終止則亂此曰无攸利不續終也蓋事之既濟而生亂與未濟而無終者皆一念之怠爲之君子所以貴自强不息

象傳曰火在水上未濟君子以愼辨物居方（漢博陵太守孔彪碑辨物居方古辨辨通）

王注曰辨物居方令物各當其所也

正義曰火在水上不成烹飪未能濟物故曰火在水上未濟君子見未濟之時剛柔失正故用愼爲德辨別衆物各居其方使皆得安其所是以濟也

程傳曰水火不交不相濟爲用故爲未濟火在水上非其處也君子觀其變不當之象以愼處于事物辨其所當各居其方謂止於其所也

案侯氏果曰火性炎上水性潤下難復同體功不相成所以未濟也故君子愼辨物宜居之以道今其功用相得則物載濟矣何仲子曰愼辨物者物以羣分也愼居方者方以類聚也案火上水下各辨其物離南坎北各居其方皆就二體取象

初六濡其尾吝

象傳曰濡其尾亦不知極也

王注曰處未濟之初最居險下不可以濟者也而欲之其應進則溺身未濟之始始于既濟之上六也濡其首猶不反至于濡其尾不知紀極者也然以陰處下非爲進亢遂其志者也困而能反故不曰凶事在已量而必困乃反頑亦甚矣故曰吝也

程傳曰六以陰柔在下處險而應四處險則不安其居有應則志行于上然已既陰柔而四非中正之才不能援之以濟也獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾言不能濟也不度其才力而進終不能濟可羞吝也

案程傳釋不知極爲不知之極是讀知爲智本義曰極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之案坎爲亟心荀氏作極云中也初六在坎之初其位不中故不知極知字當讀平聲極者坎象不必改爲敬字錢竹汀曰極从亟亟敬聲相近廣韻亟敬也方言自關而西凡相敬愛謂之亟朱子以亟爲敬甚合古音但不必破字耳案坎爲狐初爲尾尾在坎水之下故濡其尾皆初六本爻之象李資州謂四在五後稱尾非也

九二曳其輪貞吉

象傳曰九二貞吉中以行正也

王注曰體剛履中而應于五五體陰柔應與而不自任者也居未濟之時處險難之中體剛中之質

而見任與拯救危難經綸屯蹇是也用健拯難靖難在正而不違中故曳其輪貞吉也位雖不正中以行正也

正義曰曳其輪者言其勞也靖難在正然後得吉故曰曳其輪貞吉也

案傳云中以行正則非不行之謂程傳云倒曳其輪緩其進本義緩曳其輪爲能自止而不進似與傳文不合折中曰既濟之初初二兩爻猶未敢輕濟況未濟乎故此爻曳輪之戒與既濟同而差一位者時不同也觀此初二兩爻濡其尾則吝而曳其輪則吉可知既濟之初所謂濡其尾者非自止不進之謂也姚氏信曰坎爲曳爲輪兩陰夾陽輪之象也

六三未濟征凶利涉大川案本義曰或疑利字上當有不字劉氏瑗邵从或說攷荀慈明注亦作利涉大川在王輔嗣以前則經文本无脫字矣

象傳曰未濟征凶位不當也

王注曰以陰之質失位居險不能自濟者也以不正之身力不能自濟而求進焉喪其身也故曰征凶也二能拯難而已比之弃己委二載二以行溺可得乎何憂未濟故曰利涉大川

正義曰位不當者以不當其位故有征則凶

本義曰陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也

案荀慈明曰未濟者未成也女在外男在內婚姻未成征上從四則凶利下從坎故利涉大川矣案三變成巽坎爲水巽爲木以木入水故利涉大川程傳謂上有剛陽之應若能涉險而往從之則濟攷經云征凶則不利于應上荀氏謂往下从坎是也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

象傳曰貞吉悔亡志行也

王注曰處未濟之時而出險難之上居文明之初體乎剛質以近至尊雖履非其位志在乎正其志得行靡禁其威故曰震用伐鬼方也伐鬼方者興衰之征也故每至興衰而取義焉處文明之初始出于難其德未盛故曰三年也五居尊以柔體乎文明之盛不奪物功者也故以大國賞之也

正義曰正志既行靡禁其威故震發威怒用伐鬼方也然處文明之初始出于險其險未盛不然卽勝故曰三年也五以柔順文明而居尊位不奪物功九四既克而還必得百里大國之賞故曰有賞于大國也

程傳曰九四陽剛居大臣之位上有虛中明順之主又已出于險未濟已過中矣有可濟之道也濟天下之艱難非剛健之才不能也震動之極也古之人用力之甚者伐鬼方也故以爲義力勤而遠伐至於三年然後成功而行大國之賞必如是乃能濟也

案俞石澗曰震用伐鬼方震動而使之驚畏也詩時邁云薄言震之莫不震叠與此震同惠定宇曰音訓晁氏曰震字漢名臣傳作祇孟京虞曰震敬也一行同棟案古文祇與震通而震又作振石經盤庚今爾惠朕曷祇動萬民以遷今書作震動史記皋陶曰日嚴振敬六德魯世家毋逸云治民震懼今書皆作祇祇與振又皆訓敬史記肹誓云勿敢越逐敬復之徐廣曰敬一作振今書作祇內則祇見孺子康成云祇敬也或作振乃知振敬祇三字義並得通振亦作震又訓爲震動意詩傳攷補謂震爲摯伯名誕妄殊甚故備論之蘇蒿坪曰四入明體可濟之時而以剛居上位蓋有能濟之才任濟時之責故貞則吉而悔則亡也變互震故取震象虞氏義伐鬼方取互坎之象于氏義案四變互坤坤爲年爲大邦坤三爻故三年有賞於大國也李資州曰坎爲志震爲行坎變震故志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

象傳曰君子之光其暉吉也釋文暉字又作輝案說文暉光也煇光也輝字俗

王注曰以柔居尊處文明之盛爲未濟之主故必正然後得吉吉乃得无悔也夫以柔順文明之質居于尊位付與于能而不自役使武以文御剛以柔斯誠君子之光也付物以能而不疑也物則竭力功斯克矣故曰有孚吉

正義曰其暉吉者言君子之德光暉著見乃得吉也

程傳曰五文明之主居剛而應剛其處得中虛其心而陽爲之輔雖以柔居尊處之至正至善无不足也既得貞正故吉而无悔貞其固有非戒也以此而濟无不濟也五文明之主故稱其光君之德輝之盛而功實稱之有孚也上云吉以貞也柔而能貞德之吉也下云吉以功也既光而有孚時可濟也光盛則有暉暉光之蔽也君子積充而光盛至于有暉善之至也故重云吉

案虞仲翔曰動之乾離爲光故君子之光也孚謂二坎稱孚楊誠齋曰六五逢未濟之世而光暉何也日之在夏曀之益熱火之在夜宿之彌熾六五變未濟爲既濟文明之盛又何疑焉案五變乾乾爲君子離爲日爲火故有光而其暉吉離中虛似中孚故有孚上離下坎俱有孚象

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

象傳曰飲酒濡首亦不知節也

王注曰未濟之極則反于既濟既濟之道所任者當也所任者當則可信之无疑而已逸焉故曰有孚于飲酒无咎也以其能信于物故得逸豫而不憂于事之廢苟不憂于事之廢而耽于樂之甚則至于失節矣由是有孚失于是矣故曰有孚失是

正義曰上九居未濟之極則反于既濟所任者當信之无疑故得自逸飲酒而已故曰有孚于飲酒

无咎既得自逸飲酒而不知其節則濡首之難還復及之故曰濡其首也所以濡首之難及之者良由信任得人不憂事廢故失于是矣故曰有孚失是

程傳曰飲酒至于濡首不知節之甚也

本義曰以剛明居未濟之極時將可以有爲而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反則過于自信而失其義矣

案虞仲翔曰坎爲孚謂四也孚信是正也六位失正故有孚失是謂若殷紂沈湎于酒失天下也節止也艮爲節飲酒濡首故不知節矣案程傳曰未濟无極而自濟之理故止爲未極之極至誠安于義命而自樂則可无咎飲酒自樂也案既濟爲初吉終亂則未濟爲初亂終吉若如程傳之說則否極不能成泰矣故本義不从其說劉長民曰既濟以柔居上止則亂也故濡其首厲未濟以剛居上窮則通矣故有孚于飲酒无咎李蒙齋曰未濟之終甫及既濟而復以濡首戒之懼以終始其要无咎此之謂易之道也蘇嵩坪曰五互坎故上有飲酒濡首之象案本義謂濡首如狐之涉水而濡其首攷象傳云飲酒濡首則濡首指飲酒而言非取象于狐之涉水也古人飲酒取象于水故周禮有萍氏以幾酒酒誥以沈湎爲酗酒若商紂之牛飲阮籍之豕飲可謂之濡首矣酒器名爵取其鳴曰節節足足此傳所以致戒于不知節也