



口七12
774
2





蒙

全卦大意此卦二体内坎外艮九二为主爻卦象山下有險卦德險而止回名卦为蒙以卦体二五相應及九二剛中而系辞也大象则以山下出泉取呆行音德之象也彖与象取象稍異程子併而取之朱子別而說之朱子可從也

蒙亨——○胤按初筮吉程子謂占决也非卜筮之筮也本義直做卜筮比之原筮亦然○初筮告已下四句程子專为祭蒙人說只是一意朱子含二意本義中說視可否而應之者明者之告蒙也致稽一而



扣之者蒙者之賴明也故有筮者明暗之說亨在人者明者也亨在我者暗者也養蒙以正者明者也自養以正者暗者也蓋朱子以易為卜筮之昏而筮者亦不一樣而有明暗賢愚之別故設此二端以相通耳猶乾云二五爻與占者相為賓主也

彖曰○胤按時中程子分為二爻時謂得君中謂知中本義謂此之中只是一爻

胤按以剛中也程傳以剛中之道告之也本義以有剛中之德故告之有節也以他爻例推之下一句各叙上一句當從本義也

胤按蒙以養正程傳泛言蒙養之當正通二上而言本義專主九二一爻而言亦當從本義也  
扞格 礼學記彘而後禁則——而不勝時迨然後學則勤苦而難成

象曰○胤按程子彖象合說故解象曰未有所行以拋象之險而止說朱子專取行而有漸之義不復依彖說此亦可以本義也

初六○說桎梏程傳以為除去昏蒙之義只是譬喻說朱義痛懲二字貼刑人暫舍字貼說桎梏解只是寬宥之意以下徃吝觀之則朱義為優况上有刑人字

則下桎梏字直承上為言不可別取其義也  
 困知記云東北表朋乃終有慶程傳之義為精用說  
 桎梏覺得本義尤与上下文相悞年來深喜說易但  
 精神漸短決洽為觀尔大凡說傳義者於其異同之  
 際切宜致思  
 胤按祭蒙程謂下民之蒙本義謂極愚之蒙程子亦  
 取蒙之初之義

象曰○胤按象曰解程朱俱取蒙初之義不与卦同  
 九二○胤按納婦程子以為納婦人之善朱子以為納  
 婦之象朱子意以陽受陰故有納婦之占此以九二

為夫也予謂易本占筮之辭故筮遇九二者利納婦  
 猶遇六三者之不利取女也六三不中不正女之妄  
 動者故曰勿用取女然則九二之納婦吉亦以中德  
 相應自有此象若以義取之則君之擇臣夫之納婦  
 須曰包蒙之人以賴其輔助解納婦二字為納婦人  
 之善尤不周遭

清問下民 昏呂刑皇帝  
 注皇帝舜也清  
 問虛心而問也

六三○胤按程傳就九二而言本義泛指多金之人不  
 必指九二也程傳就婦人身上而言本義則謂取女

者之无所利也

象曰○荀子——荀子脩身篇云術慎墨而稽雜汙注  
 云慎墨当作慎墨本義注內當云荀子慎墨作慎墨  
 六四象曰○胤按蒙卦四陰或兼或乘皆比于陽唯六  
 四一爻於二上二陽爻而皆隔一爻故曰獨遠實也  
 上九○胤按蒙卦二陽四陰二陽治蒙四陰處蒙程傳  
 前已言之故九二之包蒙上九之繫蒙皆非已之蒙  
 治人之蒙也今程傳乃曰九居蒙之終是當蒙極之  
 時當擊伐之然則上九之蒙為人所擊也與前矛盾  
 至下文乃云治人之蒙乃禦寇也則一傳之中亦自

相牴牾當从本義為正

又曰九既陽爻則不應身蒙而當擊人之蒙唯其剛  
 極不中故戒其不利為寇

胤按程傳解上九專為討伐之義以曰為寇等字為  
 解本義則為教誨之義此曰卦之為蒙也取必攻治  
 等三句貼不利為寇外誘真純四句貼則禦寇予謂  
 卦雖蒙通考諸爻有刑人納婦取女等象則以爻而  
 不必解為訓蒙之義當从程傳

象曰○胤按上下順也程傳解為寬猛之中輕重之宜  
 本義則做上下之人本義寬穩

需

全卦大意以卦坎上乾下以乾剛之体遇坎險而不得  
 進有需待之象故以名卦也以九五中正及下体有  
 乾而系卦詞也大象則就二象以雲上於天取待時  
 燕樂之義也程子專取大象序卦之說以象為別說  
 不如本義專批象說之可從也○需卦險為之阻故  
 須待者彖傳之意雲上於天有飲食之道者象傳文  
 意序卦亦出於坎其取義各自不同不可不弁別焉  
 需有孚——○程子之意九五固中正九二中而不正  
 設曰中正則專係九五而不兼九二故欲諱九二而

曰正中也予謂此亦便韻耳无異象也况曰位乎天位則專就九五而言可知矣

九三象曰需于泥○胤按本象占外之占據語類當作占外之意

六四○胤按出自宓程以為失其所安未以為脱于險中以二象校之本象為明出自宓三字此非不好字而且象解曰順以聽也蓋言虽有需于血之象而得出自宓者以其柔順聽從也且程傳中順以從時不競於險難二句是帶象傳意暗中解一出字然既失其所安則不可謂之不至於凶也意欠明當从本

象

上六○胤按四之出自宓程子以為失其居故上六之入于宓為安其地朱子以出自宓為出於傷地故入于宓為陷而入宓之象以二說校之大抵卦之上爻多不好况居于險之極尤有不安之象則入于宓為凶象可知矣程子謂在需之極久而得兵恐未必然蓋需之為言待于夏之未到夏既結果則无復有需上爻是也故今从本象

象曰不速之客——○胤按程子所謂在上者上下之上言陰爻在諸爻之上也本象所謂上者謂上六之

傳義考異一  
上今觀本文有雖字程說當从

訟

全卦大意以卦坎下乾上故有上剛而下險險而健之  
德象以坎名卦之象而以卦體卦爻二五得正上  
九過剛系之卦辭也本義專擬此為解大象則以天  
水相違之義取謀始之義也程傳專擬大象為本說  
以彖解為別說本義可從也○在全卦則二者訟者  
也五者聽訟者也在各爻則五固決訟自餘皆訟者  
也  
亂按程傳不曰坎下乾上而曰乾上坎下者非例也  
據大象之天水違行而先天後水也



訟有孚——○胤按中吉二字傳義俱就九二而言唯  
 義拋象之剛來而做卦變說故傳解象亦不做卦變  
 終凶程子泛而言之本義拋上九過剛而言利見大  
 人傳義俱就九五而言不利涉大川程傳拋內卦坎  
 險而言本義取以乾乘險之義也共可从本義也  
 為加憂說卦坎其於人也——  
 且於卦變三三遯三三訟語類云四陽二陰自遯而  
 來者十四卦訟乃初變之卦又曰訟卦本是遯卦變  
 來遯之六二上為訟之六三其之三下為九二乃為  
 訟卦

○因知記云刘保奇於卦德卦象从朱子卦變  
 从程子其義甚精蓋念曰其言之不一而求以歸于  
 至一可謂篤於尊信程子者矣  
 彖曰○胤按此一節程子二句平說无別本義分二句  
 为上制其下、伺其上之象尤是不然則健与剛既  
 無分別且二句重複其意不明  
 訟有孚○胤按上剛而下險訟之所以作卦之所名以  
 此也內險而外健訟者之情狀卦之所以系辭者自  
 訟者而言故再出卦名下句唯解卦辭而不及卦名  
 也

亂按程傳成卦之由者以卦九二剛中為訟有孚之象以朱子所謂卦體也按程傳此卦之得名本以上剛下健及天水違行也別以九二剛中為成卦之由而系中吉之辭也故彖傳以卦變為說曰剛來而得中也六十四卦之中无不有卦變然不取成卦之由者彖不言卦變也

終山訟——○傳只泛言不可極訟彖專貼上九一爻說

象曰天与水——○亂按此目卦存戒非取法卦象也○天水違行傳彖共云天上水下有其行相違之象

也小注內龜山楊氏曰天左旋而水東注違行也作亥至於違行而後謀之則无及矣此說與傳彖畧矣然最可取也天行而西水行而東此違行也正文謂之違行則就其運行上言可知矣以天為氣上未穩龜山在朱子之先而不取者何哉○近思錄中引程傳葉采解天水違行則專取龜山說○慎交結者交者交割之義謂交收田園蓋物結者結正也平岩曰交結者朋遊親戚也誤矣與朋契券對說可見矣初六○亂按程傳以上有九四正應且於卦初爻不可長之例本彖并无此意唯取柔而居下一義耳

象曰不亢所事○胤按程傳解不可長含二意一目卦本為戒一目爻初為戒

九二○傳以為二与五應而以其九而与五為敵故不克訟柔則謂九之陽剛本欲訟者以居二之柔故不克訟今按二五位也九六象也當从程傳

象曰自下訟上○卦只言无首象云患至極者蓋反說以明主意言不如此則必遇禍患也

六三或從王復○或後一句程氏以為已不主復朱子呂為必无成功蓋食舊德貞中既含不專主之意主終吉六三之象終下起一或字蓋或之也若从程子

說与上重複且或字无下落知當从本義

九四○胤按復即命程傳依克已復禮做解故解命為正理与曰天命其意稍異

九五○胤按本義云訟而有理云、蓋非理而訟者或值此文亦異其无吉故必着坎一句也然使卜筮必信耶非理之人必不遇坎兆而未必可定故虧著坎一句程傳從義理之所以可尚也

師

全卦大意○此卦九二一陽為衆陰之主有將帥之象  
 故名卦為師又系之辭也以九二爻及卦德又系卦  
 辭也大象則地中有水之象明容衆之象各會其  
 異可兵若混說則暗兵○在全卦則二統諸陰而為  
 將在各爻則初上萃始終之象六五命將之君也自  
 餘諸爻皆將也

師貞——○亂按師貞二字易之本意固如傳義之說  
 姑據彖曰則師貞二字連讀以衆而正不正也猶乾  
 元亨之辭彖曰大哉乾元也古人解昏圓活不滯

變通自在率如此

本義蒙引既曰上下五陰順而從之則六五亦從九

二者也又而曰六五以柔居上而任之又別取一義

此見易之不可為共要矣

剛中而應○義兵王者——漢魏相傳上各諫曰臣聞

之救亂誅暴謂之義兵兵義者王

以毒天下○胤按以以下貼上文剛中而應二句

說以以德而與師也本義解自可見兵程傳做東征

西怨王者之師而以意帶上文來說

能以衆正程子謂能使衆人歸正所謂衆在彼之辭朱

子謂能以所率之衆而正人所謂衆在我之辭蓋程

子硬目卦辭師貞為師出以正必帶其意說既正已

而亦使衆正然卦爻象各取其義亦不必相襲則

在卦為衆正之義在象為正衆之義亦不相妨當从

本義孟子所云各欲正己也之意

象曰地中——○民之與衆汎言則一也在師之卦則

民則庶民也衆則士衆也

初六○師之初上就出師之終始言不若他卦之心位

為言也傳義共然程傳分出師行師二項出師言起

兵之是非行師言用兵之得失本義只就用兵上而

言本義所謂出師之道只是程傳行師也今審本文所謂律也者謂軍兵之号令節制也非以起兵之合義為律也若夫不義起兵所不論也其義兵中有律不律故有否臧之戒○否臧凶三字程子於否字下微讀本義則否臧二字相連

左宣十二年知莊子曰云杜預曰律法否不也疑子逆命不順成故應不臧之凶○杜氏亦作不者

九二○語類在師中吉言以剛中之德在師中所以吉胤按在師中吉程子為在師而得中之義本義无明解按語類蓋為軍中之義

闕外之事——沃馮唐傳臣聞上古王者遣將也跪而推轂曰闕已內寡人制之闕已外將軍制之軍功爵賞皆決於外歸而奏之以非空言也

六三○胤按喪尸二字程子為將多權分之象朱子以為師敗載尸之義覺朱義為長程子所以必如此解者以六五長子帥師弟子喪尸參用他人而別將權之義以喪尸為主爻然於本文字面既不穩帖且如此說則是六五之象而非六三之象也古注雖無明訓而曰有喪尸之凶則与本義同  
師徒撓敗左傳成二年畏君之震——注震動

也撓曲也

六四傳見可而進○左傳宣十二年晉師救鄭隨武子曰見可而進知難而退軍之善改也兼弱攻昧武之善往也

六五○周易萃正云師六五曰有禽利執之无咎之字誤作言

利執言程子於言下句絕執言者言奉辭以致伐也朱子於執字下句絕言字只是助字屬下句利執者言利執縛禽獸也長子程朱共指九二弟子程子謂九非長者也朱子專指三四大畧相同喪尸傳彖之

異如六三

象曰長子○語類問程傳云、夫以九之居二中則是兵豈得為正曰此只是錯了一字耳莫泥他

上六○胤按小人勿用程傳云勿用小人朱彖云小人勿用此占當从程傳

比

全卦大意此卦体九五一陽為主爻五陰比之故名爲比也其系卦辭亦然大象以地中有水取封建之象也朱子各從其解程子則以大象為主說而以象爲旁說也

比吉○凡易中筮字程子則作推原占決解如蒙之初筮及原筮皆然朱子則直做卜筮說今審易本旨固如朱子之說然以易爲義理各則程子之言亦不可非也○原字本義作再解如原蠶原厝之義古注互原窮其情筮決其意則原字在彼筮字屬己蓋在傳



義二說之間

不寧——○後夫凶程子則曰後則虽大夫凶矣朱  
 子則曰左氏有前夫之言謂後夫只是後來者九五  
 既為象陰所滯若後面更添一箇陽未則必凶後夫  
 從言後人也既則以夫為諸辭一說以夫為大夫謂  
 後來之人也蓋如朱子之說傳義二說不知其孰多  
 大全中雲峯一說後夫指上一陰而言以其道窮也  
 為證亦非無理然以陰為夫覺朱穩在  
 程子之說比上下互而言之然上一節重在上之比  
 下一節重在下之比上朱子則合二節做下之比

上者九五有顯比之象則上之比下亦非無理  
 從本義說則後夫凶之凶為九五本爻之凶反而觀  
 之則後夫之凶耳

彖曰比吉也○胤按比吉也本義以為衍文蓋曰下有  
 比輔也句疑其重複予謂卦辭明五比言故彖解之  
 曰比吉也而比輔也二句叙其所以吉之義謂相親  
 輔而下順從也不當作義文程子傳自可見矣  
 本義則從彖以九五之剛中解卦辭永貞程傳解卦  
 辭不由元永貞之義泛言比道也以此亦可從本義也  
 上下應程子則上下与五互相應也朱子則上下五

陰之應九五也觀其曰方來則未義不可違也

有孚盈缶○胤按盈缶程子取質素不如文飾之義未

子只取充實之義

六二○本義不兼由已之義

六四○外比謂九五非謂六四自外比之也若做六四

自外比則其辭當如六二比之自內小注王氏說六

四自外卦比之非矣

九五○顯比程子意上之比下朱子意下之比上蓋程

子九五比五陰五陰比九五故其解卦辭互而用之

朱子則比之一卦皆做自下比上故解顯比亦曰群

陰來比然卦事也爻位也三四自三之比九五則

有九五之比不可牢拘皆下之比上也九五之顯比

蓋比道之在九五者也况大象所說建万国親諸侯

固有上之比下象乎以爻當从程子所說也

邑人不誡程子意以為期約之到情之所厚也聖人

至公之心遠近如一不偏詳於其近而忽於其遠蓋

人情之私欲其子身僕隸之勝於人者必致禁戒期

約之繁此其私心之所致也非顯比之道也朱子意

上之情通於下雖邑人私屬為自喻九五之意不相

警備欲盡物也大全進奇一說則為與異為不留

人而人自歸之意

象曰頸比——○胤按彖云中正或云正中便韻耳非

有異義也隨彖亦然

舍逆取——○舉正云比九五象曰失前禽舍逆取順

也今誤倒其句

上六 程子所謂首謂凡事之始而不指卦之初六也

朱子所謂首即終也專就上六爻上取義也子夏曰

有始有終者其唯聖人乎詩曰靡不有初鮮克有終

上六之无終由始之无首也故於此致戒云程傳之

意盖如此或引乾之用九无首為証与次不相涉

小畜

全卦大意此卦六四為主爻以一陰畜止眾陽故名為

小畜以卦德健而巽及二五剛中而系之辭也彖文

自可見矣程子以巽順畜乾剛為名卦之正說以彖

之所不言而以一陰畜眾陽為旁說本彖亦然凡解

卦者只當从彖意也

畜之次比有二義一人之相畜二志之相畜○小畜

之成卦程傳合二義一陰畜五陽是彖之所說以巽

之柔順畜乾之剛健以彖之所不言大象中取夙行

天上之象則舉二作為說然不見以柔畜剛之意○

畜之為小程傳具二意以小畜大是彖所畜之小是  
一彖觀彖曰則可主前說本彖曰此

小畜亨○密雲二句程子取成卦之義故以自我為

四而言本彖直就卦之材而言故以我為文王之稱

以二說較之本彖為優何者小畜亨若取成卦為說

則說不通彖中明言志行乃亨可見雖密雲不雨終

必亨也

程傳不解亨字彖傳中見之曰才如是故畜雖小而

能亨也

本彖內健外巽數句批彖傳為解非以巽畜乾之彖

也蓋內有剛健之性而外有巽順之和所謂直而溫

寬而栗者與內並外厲之小人正相反此小畜之才

也非成卦之由不可混看

本彖巽也己下解巽之始見也小陰己下叙小畜之

名彖也內健己下專叙卦辭也解卦辭專取卦之才

為說而不取成卦之彖以陰系陽之說不可混來密

雲不雨只為剛中之人其志不施行之象而必言陰

物陰方者雖剛中之人其施未行則屬陰也

彖曰——○本彖柔得位者只以四言而不帶但上位  
意以與程子異

亂按程傳重卦名當作重名卦誤倒也重名卦如大  
 壯家人明夷是也下曰單名卦可見  
 健而巽——○剛中程含二義二五居中有剛而得中  
 之義又有中剛之義朱則取剛中一義觀上注可  
 見

象曰前節以卦位解卦之名義此節以卦德卦位  
 卦辭亨一字也健而巽卦德也剛中已下卦位也  
 義可見矣程傳言畜陽則以柔巽以上節事言能亨  
 則由剛中以節事健而巽一句程子說无落着○本  
 義如此也每言卦辭而今云者皆類之凡言亨

皆是說陽剝得說陰也便分曉說道小人吉故如此  
 云

象曰夙行——○凡謂之象者就上下二象取其義不  
 必拘於卦之名義所以謂之象故或曰山下出泉  
 或曰雲雷或曰夙行天上其立辭各異盖有意於取  
 義也先儒不并其旨槩以卦名或象之道理解說所  
 以不得注之本旨盖夙行天上者周遍被及之象故  
 聖人所譬言四方夙勤君子之德夙皆然君子懿文  
 德似之故云

程子乘順畜止之說既不相闕又變畜止之義為蓋

畜之義云文章才藝畜之小者也然古文昏曰修其  
 文德子曰遠人不來則修文德以來之則所謂道能  
 淫論之事可謂之畜之小者哉若从本義之說則曰  
 風有氣而无質能畜而不能久然以此說則凡拜之  
 巽休者皆可謂也小畜蓋不得其說從而為之解者  
 乎此所引于家庭僭越漫錄蓋風行天上有聖人道  
 化之盛鼓動天下之象故君子以懿文德  
 初九○胤按若程傳則凡乾休者之初九孰无復自道  
 之象必不可无本義許多說話  
 九二胤按牽復程子以為二与五牽連朱子以為二

与初牽連竟本義為長凡言復者失其本位而欲及  
 之謂陽固以上為德九五剛中正固得其所不待言  
 復也為四所畜凡五陽皆然不特九五也况是成卦  
 之義而不与爻相涉若初九有復自道之象而二与  
 之辭接則其相牽連而復亦宜  
 九三○易畧例輻音福本亦作輹音服為云車下縛也  
 鄭云伏兔○字彙易小畜九三——大畜九二——  
 一輹輻二字本相通○大全平庵項氏曰輻車轆也  
 輹車軸轉也輻以利輪之轉輹以利軸之轉然輻無  
 說理必輪破鼓裂而後可說若輹則有說時車不行

則說之矣夫畜大壯皆作輶字○大畜——畧例云  
輶音服又音福弓才本同或作輻一云車旁作復音  
服車下溥也作畜者音福老子所云三十輻共一轂  
是也叙名云輶侶人履又曰伏兔在軸上侶之又曰  
輶伏於軸上○蔡虛齋云輻與輶不同輻車輪之輳  
也輶車上伏兔也輻重於輶說輻者為陰所繫畜久  
住之謂也說輶者自止而不進暫住之意也○胤按  
輻字有二義一車輪之輳周禮所謂輪一三十以象  
日月者是也一與輶通用或為伏兔之義或為車下  
溥今云輶——者與輶字通用與大畜大壯所言本

本无異義與車輳之義不以相關傳義之意本亦如  
此小畜諸類既有作輶者平庵所說固是但利車之  
轉者未穩似是認溥為轉蔡氏以輻輶分暫久之義  
可謂甚謬矣

九丑○章如程傳做牽連之義本義做牽固之義其鄰  
程傳指初二三上四陽爻本義指承乘二陽爻不如  
孰優○程傳君子已下說經之餘意言群邪則侶指  
衆陰在小畜則指六四一爻此非經之正意故不相  
妨

上九○胤按尚德載傳溥四用柔德積滿而成也陰自

尚甚德也本義抑九而言九尚陰德而積滿而然也  
陽尚陰德也自九而言當从本義也

履

全卦大意以卦之名義彖曰柔履剛也程子據此以謂  
以兌柔為乾剛所履朱子以謂以兌柔進蹊乾剛之  
後予則謂柔言剛柔者多就一爻而言雖乾或稱剛  
而未有以兌稱柔者也且諸卦多陰陽只一爻者為  
主此卦六三以一陰蹊三剛之後故得名也而卦辭  
則以兌遇乾而系之也大象則別兌二象各履禮之  
義也程子以大象為正說而以柔為旁說者何哉不  
知朱子之可從也○在全卦則取柔履剛之義在各  
爻則各就所履而取義也○履之名卦大象取其上



天下沃之義說亦上下定民志之象則固有禮之意然只就上下二象言耳若直以履以禮則自序卦意象象序卦所指不同各同其同各異其異可矣先儒以十翼為盡孔子之昏混合无別不可不察履虎尾——○胤按程子說履含三義既有履藉之意又有履行之意又有踏著之意其意不明且履虎尾二句只取譬于履危而無害之義而不預內兌外乾之象然彖曰說而應乎乾分明以應乾字貼履虎尾以說字貼不咥人且履虎尾明解卦之為履程子只做履危地則与柔藉于中之義不相干又以大象天

澤之說合解故尤見紛紜不若朱義之簡摺履亦為追蹠之義近于踐迹形之意胤按履是卦名連接履虎尾兼於上下非以履虎尾之履畧卦名也彖曰弁傳彖之說亦如此也胤按履之所以得名以柔履剛而固無履虎尾之義卦辭之所呂曰亨者以其說而應乾也虽皆就二象言而所主稍異彖曰分解二節本彖分卦体卦德為此故也

彖曰——○胤按柔履剛程子則謂兌為乾所履朱子則謂以兌履乾又以止下而象之分言則程傳侶穩

然彖言履虎尾則分明有履剛之意是非為虎尾所  
履之義詔類云以陰蹏陽是隨後蹏他如踏他脚跡  
相以程子蓋拘上下之分只當以本義  
剛中正——○胤按柔得位而上下應之曰小畜則  
六四一爻此卦之所以得名彖傳則言健而巽則分  
取二卦之義柔履剛名之曰履則由内外卦体而彖  
傳言剛中正之光明則指九五二卦之例不同  
胤按剛中正一句彖曰外卦爻之辭別矣一義贊九  
五之中正耳且履字只作踐阼之義不預卦名雲峯  
故氏曰彖彖已畢又於此專指九五以推廣其義猶

乾坤文言也得之彖引諸說紛紜尤見贅疣  
初九○傳——雜卦傳小畜寡也履不知也○本義不  
處行進之義

象曰素履——○胤按独行願之獨當如獨善其身之  
独程子解做專一之義覺甚費力○交戰本彖詔子  
貢之言

六三○胤按彖引六三不中不正九四又不中不正然  
六三柔而志剛九四剛而能柔以吉凶之所以異小  
注胡氏說既有以意今觀爻辭六三既曰眇射視跛  
能履而後曰履虎尾九四上曰履虎尾而下曰愬六

以措辭之先後亦可見吉凶之所召分矣○象占既畢而又曰武人為于大君者蓋六三取象于眇跛則恐人之見之者為委靡衰頹之人蓋不然也武暴之人犯上作亂肆其狂悖可謂剛矣然不學无術无遠大之識則虽得國家而不能保之是亦眇跛自耳故曰云、象故曰志剛也

程傳曰不善履云、蓋不善履者能履者也解本文能履二字作不善履蓋能與善意異不言能視者省文也

又按履虎尾程子无取象唯曰履危地朱子以履乾

而言

九四○胤按履虎尾卦爻中九三見程傳皆解為履危地而不取象九四之履虎尾虽在九五剛決之下亦不指九五為虎尾也

傳○系辭四多惧近也又曰凡易之情近而不相得則凶

胤按四虽近云不知此句允雉解蓋言虽近君多懼之地而志有於行而不知其才自為之人也蓋虽剛而志柔善中之惡難近而不知凶中之吉是非相干者故田想、之惧而得終吉也○又曰虽近而不知

蓋居可慎之地而有欲为之志者不知二字着下象  
曰注可着

九五○胤按九五之不疚光明彖傳中就成卦質其剛  
中正之得位耳卦爻不可一樣着就爻而言則有夫  
履貞厉之象不可言光明也語類中嘗有問之者朱  
子唯答夫履之義而不明所以相通之意

象曰元吉——○胤按象曰不言其施元吉而曰元吉  
在上者蓋卦之上爻多无極之俱而合有其旋之吉  
者乃慶之大者程子之意亦如此本義云：恐非象  
之本旨大祗彖象二家皆就實明其得失而不一

及卜筮也本義帶卜筮未解象曰者非矣若據此說  
則只解元吉之为大慶互尤無意味○又曰六十四  
卦上爻曰元吉者履与升耳升之上六象曰元吉在  
上大成也可合着大有慶与大成无異便韻耳



