

易傳卷第四

唐 資州 李鼎祚 集解

序卦曰履而泰然後安故受之以泰泰者通也

崔憬曰以禮導之必通通然後安所謂君子以辯上
下定民志通而安也

乾下坤上泰小往大來吉亨

虞翻曰陽息坤反否也坤陰誦外為小往乾陽信內
稱大來天地交萬物通故吉亨

彖曰泰小往大來吉亨

蜀才曰此本坤卦小謂陰也大謂陽也天氣下地氣

李氏易傳 卷四
上陰陽交萬物通故吉亨

則是天地交而萬物通也

何妥曰此明天道泰也夫泰之爲道本以通生萬物若天氣上騰地氣下降各自閉塞不能相交則萬物無由得生明萬物生由天地交也

上下交而其志同也

何妥曰此明人事泰也上之與下猶君之與臣君臣相交感乃可以濟養民也天地以氣通君臣以志同也

內陽而外陰內健而外順

何妥曰此明天道也陰陽之名就爻爲語健順之稱指卦爲言順而陰居外故曰小往健而陽在內故曰大來

內君子而外小人

崔憬曰此明人事也陽爲君子在內健於行事陰爲小人在外順以聽命

君子道長小人道消也

九家易曰謂陽息而升陰消而降也陽稱息者長也起復成巽萬物盛長也陰言消者起姤終乾萬物成熟成熟則給用給用則分散故陰用特言消也

象曰天地交泰

荀爽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后以財成天地之道

虞翻曰后君也陰升乾位坤女主故稱后坤富稱財守位以人聚人以財故曰成天地之道

輔相天地之宜以左右民

虞翻曰相贊左右助之震爲左兌爲右坤爲民謂以陰輔陽詩曰宜民宜人受祿于天○鄭元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教收斂冬敕蓋藏皆可以成物助民也

初九拔茅茹以其彙征吉

王弼曰茅之爲物拔其根而相牽引也茹相牽引之貌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違距進皆得志故以其類征吉也

象曰拔茅征吉志在外也

虞翻曰否泰反其類否巽爲茅茹茅根艮爲手彙類也初應四故拔茅茹以彙震爲征得位應四征吉外

謂四也

九二包兪

翟元曰兪虛也二五相應五虛无陽二上包之用馮河不遐遺

荀爽曰河出於乾行於地中陽性欲升陰性欲承馮河而上不用舟航自地升天道雖遼遠三體俱上不能止之故曰不遐遺

朋亡得尚于中行

荀爽曰中謂五坤爲朋朋亡而下則二上居五而行中和矣

象曰包兪得尚于中行以光大也

虞翻曰在中稱包兪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無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九三无平无陂无往不復

虞翻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至上體復終日乾乾反復道故无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

李氏易傳 卷四 四
虞翻曰艱險貞正恤憂孚信也二之五得正在坎中故艱貞坎為憂故勿恤陽在五孚險坎為孚故有孚體噬嗑食也二上之五據四則三乘二故于食有福也

象曰无平不陂天地際也

宋衷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

六四翩翩不富以其鄰

虞翻曰二五變時四體离飛故翩翩坤虚无陽故不富兌西震東故稱其鄰三陰乘陽不得之應象曰皆

失實也

不戒以孚

虞翻曰謂坤邑人不戒故使二升五信來孚邑故不戒以孚二上體坎中正象曰中心願也與比邑人不戒同義也

象曰翩翩不富皆失實也

宋衷曰四五體震翩翩之象也陰虛陽實坤今居上故言失實也

不戒以孚中心願也

九家易曰乾升坤降各得其正陰得承陽皆陰心之

所願也

六五帝乙歸妹以祉元吉

九家易曰五者帝位震象稱乙是為帝乙六五以陰處尊位帝者之姊妹五在震後明其為妹也五應於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○虞翻曰震為帝坤為乙帝乙紂父歸嫁也震為兄兌妹故嫁妹祉福也謂五變體離為大腹則妹嫁而孕得位正中故以祉元吉也

象曰以祉元吉中以行願也

初可本歸下有謂字震下無為字

九家易曰五下於二而得中正故言中以行願也

上六城復于隍

虞翻曰否艮為城故稱城坤為積土隍城下溝無水稱隍有水稱池今泰反否乾壞為土艮城不見而體復象故城復于隍也

勿用師自邑告命貞吝

虞翻曰謂二動時體師陰皆乘陽行不順故勿用師坤為自邑震為言兌為口否巽為命今逆陵陽故自邑告命命逆不順陰道先迷失實遠應故貞吝象曰城復于隍其命亂也

九家易曰乾當來上不可用師而拒之也自邑者謂從坤性而降也告命者謂下為巽宣布君之命令也三陰自相告語俱下服順承乾也城復于隍國政崩也坤為亂否巽為命交在泰上故其命亂也

序卦曰物不可以終通故受之以否
 崔憬曰物極則反故不終通而否矣所謂城復于隍者也

坤下
乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

虞翻曰陰消乾又反泰也謂三比坤滅乾以臣弑其君子弑其父故曰匪人非陰來滅陽君子道消故不利

君子貞陰信陽誦故大往小來則是天地不交而萬物不通與比三同義也

彖曰否之匪人不利君子貞

崔憬曰否不通也於不通之時小人道長故云匪人君子道消故不利君子貞也

大往小來

蜀才曰此本乾卦大往陽往而消小來陰來而息也則是天地不交而萬物不通也

何妥曰此明天道否也

上下不交而天下无邦也

何妥曰此明人事否也泰中言志同否中云无邦者言人志不同必致離散而亂邦國○崔憬曰君臣乖阻取亂之道故言无邦

內陰而外陽內柔而外剛

崔憬曰陰柔謂坤陽剛謂乾也

內小人而外君子小人道長君子道消也

崔憬曰君子在野小人在位之義也

象曰天地不交否

宋衷曰天地不交猶君臣不接天氣上升而不下降地氣沈下又不上升二氣特隔故云否也

君子以儉德辟難不可營以祿

虞翻曰君子謂乾坤爲營乾爲祿難謂坤爲弑君故

以儉德辟難異爲入伏乾爲遠艮爲山體遯象謂辟

難遠遁入山故不可營以祿營或作榮儉或作險○

孔穎達曰言君子於此否時以節儉爲德辟其危難

不可榮華其身以居祿位若據諸侯公卿而言是辟

時羣小之難不可重受官爵也若據王者言之謂節

儉爲德辟陰陽厄運之難不可自重榮貴而驕逸也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

荀爽曰拔茅茹取其相連彙者類也合體同包謂坤

三爻同類相連欲在下也貞者正也謂正居其所則吉也

象曰拔茅貞吉志在君也

九家易曰陰志在下欲承君也 案初六巽爻巽爲

草木陽爻爲木陰爻爲草初六陰爻草茅之象也

六二包承小人吉大人否亨

荀爽曰二與四同功爲四所包故曰包承也小人二也謂一爻獨居間象相承得繫於陽故吉也大人謂五乾坤分體天地否隔故曰大人否也二五相應否義得通故曰否亨矣

象曰大人否亨不亂羣也

虞翻曰否不也物三稱羣謂坤三陰亂弑君大人不從故不亂羣也

六三包羞象曰包羞位不當也

荀爽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以位不當故也

九四有命无咎疇離祉

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

象曰有命无咎志行也

荀爽曰謂志行於羣陰也

九五休否大人吉

九家易曰否者消卦陰欲消陽故五處和居正以否絕之乾坤異體升降殊隔卑不犯尊故大人吉也

其亡其亡

荀爽曰陰欲消陽由四及五故曰其亡其亡謂坤性順從不能消乾使亡

繫于包桑

荀爽曰包者乾坤相包也桑者上玄下黃以象乾坤也乾職在上坤體在下雖欲消乾繫其本體不能亡也○京房曰桑有衣食人之功聖人亦有天覆地載之德故以喻○陸績曰包本也言其堅固不亡如以巽繩繫也 案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山坤地地上即田也五互巽木田上有木莫過於桑故曰其亡其亡繫於苞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○鄭元曰猶紂囚文王於羑里之獄四臣獻珍異之物而終免

於難繫於包桑之謂

象曰大人之吉位正當也

崔憬曰得位居中也

上九傾否先否後喜

侯果曰傾為覆也否窮則傾矣傾猶否故先否也傾

畢則通故後喜也

象曰否終則傾何可長也

虞翻曰否終必傾盈不可久故先否下反於初成益

體震民說无疆故後喜以陰剥陽故不可久也

序卦曰物不可以終否故受之以同人

崔憬曰否終則傾故同於人通而利涉矣

☰☷ 乾上 同人于野亨

鄭元曰乾為天離為火卦體有巽巽為風天在上火

炎上而從之是其性同於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

以是為人和同者君之所為也故謂之同人風行无

所不徧遍則會通之德大行故曰同人于野亨

利涉大川利君子貞

崔憬曰以離文明而合乾健九五中正同人於二為

能通天下之志故能利涉大川利君子之貞

彖曰同人

九家易曰謂乾舍於離同而爲日天日同明以照于下君子則之上下同心故曰同人

柔得位得中而應乎乾曰同人

蜀才曰此本史卦九二升上上六降二則柔得位得中而應乎乾下奉上之象義同於人故曰同人
同人曰同人于野亨利涉大川乾行也

虞翻曰旁通師卦巽爲同乾爲野師震爲人二得中應乾故曰同人于野亨此孔子所以明嫌表微師震爲夫巽爲婦所謂二人同心故不稱君臣父子兄弟

朋友而故言人耳乾四上失位變而體坎故曰利涉大川乾行也○侯果曰九二升上上爲郊野是同人于野而得通者由乾爻上行耳故特曰乾行也
文明以健中正而應君子正也

何妥曰離爲文明乾爲剛健健非尚武乃以文明應不以邪乃以中正故曰利君子貞也

唯君子爲能通天下之志

虞翻曰唯獨也四變成坎坎爲通爲志故能通天下之志謂五以類族辯物聖人作而萬物覩○崔憬曰君子謂九二五能舍己同人以通天下之志若九三九

四以其人臣則不當矣故爻辭不言同人也
象曰天與火同人

荀爽曰乾舍於離相與同居故曰同人也
君子以類族辯物

虞翻曰君子謂乾師坤爲類乾爲族辯別也乾陽物
坤陰物體姤天地相遇品物咸章以乾照坤故以類
族辯物謂方以類聚物以羣分孔子曰君子和而不
同故於同人家見以類族辯物也

初九同人于門无咎
虞翻曰乾爲門謂同於四四變應初故无咎也

象曰出門同人又誰咎也

崔憬曰剛而无應比二以柔近同於人出門之象又
誰咎矣 案初九震爻帝出乎震震爲大塗又爲日
門出門之象也

六二同人于宗吝

荀爽曰宗者衆也三據二陰二與四同功五相應初
相近上下衆陽皆欲與二爲同故曰同人于宗也陰
道貞靜從一而終今宗同之故吝也

象曰同人于宗吝道也

侯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於人則為主之德吝狹矣所同雖吝亦妻臣之道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

虞翻曰巽為伏震為草莽離為戎謂四變時三在坎中隱伏自藏故伏戎于莽也巽為高師震為陵以巽股升其高陵爻在三乾為歲興起也動不失位故三歲不興也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

崔憬曰與二相比欲同人焉盜憎其主而忌於五所以隱兵于野將以襲之故曰伏戎于莽五既居上故

曰升其高陵一爻為一年自三至五頻遇剛敵故三

歲不興安可行也 案三五互離巽巽為草木離為戈

兵伏戎于莽之象也

九四乘其庸弗克攻吉

虞翻曰巽為庸四在巽上故乘其庸變而承五體訟

乾剛在上故弗克攻則吉也

象曰乘其庸義弗克也其吉則困而反則也

王弼曰處上攻下力能乘庸者也履非其位與三爭

二二自應五三非犯已攻三求二尤而效之違義傷

禮眾所不與勢雖乘墉義終弗克而得吉者以困而

反正則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

虞翻曰應在二巽為號咷乾為先故先號咷師震在下故後笑震為後笑也乾為大同人反師故大師二至五體姤遇也故相遇

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

侯果曰乾德中直不私於物欲天下大同方始同二矣三四失義而近據之未獲同心故先號咷也時須同好寇阻其途以言相克然後始相遇故笑也○九家易曰乾為言

上九同人于郊无悔

虞翻曰乾為郊失位无應與乾上九同義當有悔同心之家故无悔

象曰同人于郊志未得也

侯果曰獨處于外同人于郊也不與內爭无悔吝也同人之時唯同于郊志未得也

序卦曰與人同者物必歸焉故受之以大有

崔憬曰以欲從人物必歸已所以成大有

乾下離上大有元亨

虞翻曰與比旁通柔得尊位大中應天而時行故元

亨也○姚規曰互體有兌兌爲澤位在秋也乾則施生澤則流潤離則長茂秋則成收大富有也大有則元亨矣○鄭元曰六五體離處乾之上猶大臣有聖明之德代君爲政處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於明堂是也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

王弼曰處尊以柔居中以大體無二陰以分其應上下應之靡所不納大有之義也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

虞翻曰謂五以日應乾而行於天也時謂四時也大有亨比初動成震爲春至二兌爲秋至三離爲夏坎爲冬故曰時行以乾亨坤是以元亨

象曰火在天上大有

荀爽曰謂夏火王在天萬物並生故曰大有也

君子以遏惡揚善順天休命

虞翻曰遏絕揚舉也乾爲揚善坤爲遏惡爲順以乾滅坤體史揚于王庭故遏惡揚善乾爲天休二變時巽爲命故順天休命

初九无交害匪咎艱則无咎

虞翻曰害謂四四離火為惡人故无交害初動震為交比坤為害匪非也艱難謂陽動比初成屯屯難也變得位艱則无咎

象曰大有初九无交害也

虞翻曰害謂四

九二大輦以載有攸往无咎

虞翻曰比坤為大輦乾來積上故大輦以載往謂之五二失位變得正應五故有攸往无咎矣

象曰大輦以載積中不敗也

盧氏曰乾為大車故曰大車以載體剛履中可以任

重有應於五故所積皆中而不敗也

九三公用亨于天子小人弗克

虞翻曰天子謂五三公位也小人謂四二變得位體鼎象故公用亨于天子四折鼎足覆公餗故小人不

克也

象曰公用亨于天子小人害也

虞翻曰小人謂四也

九四匪其虺无咎

虞翻曰匪非也其位虺足虺體行不正四失位折震足故虺變而得正故无咎虺或為彭作旁聲字之誤

孫堂云位字疑衍

象曰匪其虺无咎明辯折也

虞翻曰折之離故明辯折也四在乾則虺在坤為鼠

在震噬肺得金矢在巽折鼎足在坎為鬼方在離焚

死在艮旅于處言无所容在兌睽孤孚厲三百八十

四爻獨无所容也

六五厥孚交如威如吉

虞翻曰孚信也發而孚二故交如乾稱威發得位故

威如吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

侯果曰其體文明其德中順信發乎志以覃於物物

懷其德以信應君君物交信厥孚交如也為卦之主

有威不用唯行簡易无所防備物感其德翻更畏威

威如之吉也

上九自天右之吉无不利

虞翻曰謂乾也右助也大有通比坤為自乾為天兌

為右故自天右之比坤為順乾為信天之所助者順

人之所助者信履信思順又以尚賢故自天右之吉

无不利○王弼曰餘爻皆乘剛已獨乘柔順也五為

信德而已履焉履信者也居豐富之代物不累心高

尚其志尚賢者也爻有三德盡夫助道故繫辭具焉

也

象曰大有上吉自天右也

九家易曰上九說五以柔處尊而自謙損尚賢奉已上下應之為乾所右故吉且和也

序卦曰有大者不可以盈故受之以謙

崔憬曰富貴而自遺其咎故有大者不可盈當須謙

天之道也

艮下謙亨
坤上

虞翻曰乾上九來之坤與履旁通天道下濟故亨彭城蔡景君說剝上來之三

君子有終

虞翻曰君子謂三艮終萬物故君子有終○鄭元曰艮為山坤為地山體高今在地下其於人道高能下下謙之象亨者嘉會之禮以謙而為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

彖曰謙亨

九家易曰艮山坤地山至高地至卑以至高下至卑故曰謙也謙者兌世艮與兌合故亨

天道下濟而光明

荀爽曰乾來之坤故下濟陰去爲高陽來成坎日月之象故光明也

地道卑而上行

侯果曰此本剝卦乾之上九來居坤三是天道下濟而光明也坤之六三上升乾位是地道卑而上行者也

天道虧盈而益謙

虞翻曰謂乾盈履上虧之坤三故虧盈貴處賤位故益謙○崔憬曰若日中則昃月滿則虧損有餘以補不足天之道也

地道變盈而流謙

虞翻曰謙二以坤變乾盈坎動而潤下水流溼故流謙也○崔憬曰高岸爲谷深谷爲陵是爲變盈而流謙地之道也

鬼神害盈而福謙

虞翻曰鬼謂四神謂三坤爲鬼害乾爲神福故鬼神害盈而福謙也○崔憬曰朱門之家鬼闕其室黍稷非馨明德惟馨是其義矣

人道惡盈而好謙

虞翻曰乾爲好爲人坤爲惡也故人道惡盈從上之

三故好謙矣○崔憬曰滿招損謙受益人之道也
謙尊而光卑而不可踰

虞翻曰天道遠故尊光三位賤故卑坎水就下險弱
難勝故不可踰

君子之終也

孔穎達曰尊者有謙而更光明盛大卑者有謙而不
踰越是君子之終也言君子能終其謙之善而又獲
謙之福故曰君子有終也

象曰地中有山謙

劉表曰地中有山以高下下故曰謙謙之為道降已

升人山本地上今居地中亦降體之義故為謙象也
君子以撝多益寡稱物平施

虞翻曰君子謂三撝取也艮為多坤為寡乾為物為
施坎為平謙乾盈益謙故以撝多益寡稱物平施○
侯果曰裒聚也彖云天道益謙則謙之大者天益之
以大福謙之小者天益之以小福故君子則之以大
益施大德以小益施小德是稱物平施也

初六謙謙君子用涉大川吉

荀爽曰初最在下為謙二陰承陽亦為謙故曰謙謙
也二陰一陽相與成體故曰君子也九三體坎故用

涉大川吉也

象曰謙謙君子卑以自牧也

九家易曰承陽卑謙以陽自牧養也

六二鳴謙貞吉

姚信曰三體震為善鳴二親承之故曰鳴謙得正處

中故貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

崔憬曰言中正心與謙相得○虞翻曰中正謂二坎

為心也

九三勞謙君子有終吉

荀爽曰體坎為勞終下二陰君子有終故吉也

象曰勞謙君子萬民服也

荀爽曰陽當居五自卑下眾降居下體君有下國之

意也眾陰皆欲撝陽上居五位羣陰順陽故萬民服

也

六四无不利撝謙

荀爽曰四得位處正家性為謙故无不利陰欲撝三

使上居五故曰撝謙撝猶舉也

象曰无不利撝謙不違則也

九家易曰陰撝上陽不違法則

六五不富以其鄰

荀爽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

利用侵伐无不利

荀爽曰謂陽利侵伐來上无敢不利之者

象曰利用侵伐征不服也

荀爽曰不服謂五也 案六五离爻离為戈兵侵伐之象也

上六鳴謙利用行師征邑國

虞翻曰應在震故曰鳴謙體師象震為行坤為邑國

利五之正已得從征故利用行師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

九家易曰陰陽相應故鳴謙也雖應不承故志未得謂下九三可行師來上坤為邑國也三應上上呼三征來居五位故曰利用行師征邑國也 案上六兌爻兌為口舌鳴謙之象也

序卦曰有大而能謙必豫故受之以豫

鄭元曰言國既大而能謙則於政事恬豫雷出地奮豫行出而喜樂之意

䷆ 坤下 豫利建侯行師

鄭元曰坤順也震動也順其性而動者莫不得其
所故謂之豫豫喜豫說樂之貌也震又謂雷諸侯之
象坤又爲衆師役之象故利建侯行師矣○虞翻曰
復初之四與小畜旁通坤爲邦國震爲諸侯初至五
體比象四利復初故利建侯三至上體師象故行師
彖曰豫剛應而志行

侯果曰四爲卦主五陰應之剛志大行故曰剛應而
志行

順以動豫

崔憬曰坤下震上順以動也

豫順以動故天地如之

虞翻曰小畜乾爲天坤爲地如之者謂天地亦動以
成四時而況建侯行師言其皆應而豫也

而況建侯行師乎

九家易曰震爲建侯坤爲行師建侯所以興利行師
所以除害利興害除民所豫樂也天地有生殺萬物
有始終王者盛衰亦有迭更猶武王承亂而應天地
建侯行師奉辭除害民得豫說君得安樂也

天地以順動

虞翻曰豫變通小畜坤爲地動初至三成乾故天地

以順動也

故日月不過而四時不忒

虞翻曰過謂失度忒差迭也謂變初至需離爲日坎爲月皆得其正故日月不過動初時震爲春至四兌爲秋至五坎爲冬離爲夏四時爲正故四時不忒通變之謂事蓋此之類

聖人以順動則刑罰清而民服

虞翻曰清猶明也動初至四兌爲刑至坎爲罰坎兌體正故刑罰清坤爲民乾爲清以乾乘坤故民服案帝出震聖人也坎爲法律刑罰也坤爲衆順而民

服也

豫之時義大矣哉

虞翻曰順動天地使日月四時皆不過差刑罰清而民服故義大也

象曰雷出地奮豫

崔憬曰震在坤上故言雷出地雷陽氣亦謂龍也夏至後陽氣極而一陰生陰陽相擊而成雷聲雷聲之疾有龍奮迅豫躍之象故曰奮豫

先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

鄭元曰奮動也雷動於地上而萬物乃豫也以者取

其喜佚動搖猶人至樂則手欲鼓之足欲舞之也崇
克也殷盛也薦進也上帝天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而為
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於明堂以配上帝是
也

初六鳴豫凶

虞翻曰應震善鳴失位故鳴豫凶也

象曰初六鳴豫志窮凶也

虞翻曰體剝蔑貞故志窮凶也

六二介于石

虞翻曰介纖也與四為艮艮為石故介于石

不終日貞吉

虞翻曰與小畜通應在五終變成離離為日得位欲
四急復初已得休之故不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

侯果曰得位居中柔順正一明豫動之可否辯趣舍
之權宜假如堅石不可移變應時則改不待終日故
曰豫之正吉

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

王弼曰履非其位承動豫之主若其睢盱而豫悔亦至焉遲而不從豫之所疾進退離悔位不當也○向秀曰睢盱小人喜悅佞媚之貌也

九四由豫大有得勿疑朋盍哉

說卦作簪京作苟作宗

侯果曰為豫之主眾陰所宗莫不由之以得其豫體剛心直志不懷疑故得羣物依歸朋從大合若以簪簪之固括也○虞翻曰由自從也據有五陰坤以眾順故大有得得羣陰也坎為疑故勿疑小畜兌為朋盍合也坤為盍哉聚會也坎為聚坤為眾眾陰竝應故朋盍哉舊讀作措作宗也

象曰由豫大有得志大行也

崔憬曰以一陽而眾陰從已合簪交歡故其志大行也

六五貞疾恒不死

虞翻曰恒常也坎為疾應在坤坤為死震為反生位在震中與坤體絕故貞疾恒不死也

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

侯果曰六五居尊而乘於四四以剛動非已所乘乘剛為政終亦病若恒不死者以其中也

上六冥豫成有渝无咎

虞翻曰應在三坤為冥渝變也三失位无應多凶變
乃得正體艮成故成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

荀爽曰陰性冥昧居尊在上而猶豫說故不可長

甲戌二月初五日校

易傳卷第四

易傳卷第五

唐 資州 李鼎祚 集解

序卦曰豫必有隨也故受之以隨

韓康伯曰順以動者眾之所隨

震下兌上 隨元亨利貞无咎

虞翻曰否上之初剛來下柔初上得正故元亨利貞
无咎○鄭元曰震動也兌說也內動之以德外說之
以言則天下之人咸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
正則功成而有福若无此四德則有凶咎焉焦贛曰

漢高帝與項籍其明徵也

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

虞翻曰否乾上來之坤初故剛來而下柔動震說兌也

大亨貞无咎

荀爽曰隨者震之歸魂震歸從巽故大通動爻得正故利貞陽降陰升嫌於有咎動而得正故无咎

而天下隨時

虞翻曰乾爲天坤爲下震春兌秋三四之正坎冬離夏四時位正時行則行故天下隨時矣

隨時之義大矣哉

蜀才曰此本否卦剛自上來居初柔自初而升上則內動而外說是動而說隨也相隨而大亨无咎得於時也得時則天下隨之矣故曰隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨

九家易曰兌澤震雷八月之時雷藏於澤則天下隨時之象也

君子以嚮晦入宴息

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。○侯果曰：坤為晦，乾之上九來入坤，初嚮晦者也。坤初升兌，兌為休息，入宴者也。欲君民者，晦德息物，動說黎庶，則萬方歸隨也。

初九官有渝，貞吉。出門交有功。

九家易曰：渝，變也。謂陽來居初，得正為震，震為子，得土之位，故曰官也。陰陽出門相與交通，陰往之上亦不失正，故曰貞吉。而交有功。

象曰：官有渝，從正吉也。出門交有功，不失也。

鄭元曰：震為大塗，又為日門。當春分陰陽之所交也。是臣出君門與四方賢方交，有成功之象也。昔舜慎

徽五典，五典克從，納于百揆，百揆時序，賓于四門，四

門穆穆，是其義也。

六二係小子，失丈夫。

虞翻曰：應在巽，巽為繩，故稱係小子。謂五兌為少，故曰小子。丈夫謂四體，大過老夫，故稱丈夫。承四隔三，故失丈夫。三至上有大過象，故與老婦士夫同義體。咸象夫死大過，故每有欲嫁之義也。

象曰：係小子，弗兼與也。

虞翻曰：已係於五，不兼與四也。

六三係丈夫，失小子，隨有求，得利，居貞。

據世之初字與四字
疑皆當作五

虞翻曰隨家陰隨陽三之上无應上係於四失初小子故係丈夫失小子艮爲居爲求謂求之正得位遠應利上承四故利居貞矣

象曰係丈夫志舍下也

王弼曰雖體下卦二已據初將何所附故舍初係四志在丈夫也四俱无應亦欲於已隨之則得其求矣故曰隨有求得也應非其正以係於人何可以妄故利居貞也初處已下四處已上故曰係丈夫失小子也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

虞翻曰謂獲三也失位相據在大過死象故貞凶象曰其義凶矣孚謂五初震爲道三已之正四變應初得位在离故有孚在道以明何咎象曰明功也

象曰隨有獲其義凶也

虞翻曰死在大過故凶也

有孚在道明功也

虞翻曰功謂五也三四之正离爲明故明功也

九五孚于嘉吉

虞翻曰坎爲孚陽稱嘉位五正故吉也

象曰孚于嘉吉位正中也

虞翻曰凡五言中正中正皆陽得其正以此為例矣上六拘係之乃從維之

虞翻曰應在艮艮手為拘巽為繩兩係稱維故拘係之乃從維之在隨之上而無所隨故維之象曰上窮是其義也

王用亨于西山

虞翻曰否乾為王謂五也有觀象故亨兌為西艮為山故用亨于西山也

象曰拘係之上窮也

虞翻曰乘剛无應故上窮也

序卦曰以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

九家易曰子行父事備物致用而天下治也備物致用立成器以為天下利莫大於聖人子修聖道行父之事以臨天下无為而治也

巽下
艮上 蠱元亨

虞翻曰泰初之上與隨旁通剛上柔下乾坤交故元亨也○伏曼容曰蠱惑亂也萬事從惑而起故以蠱為事也案尚書大傳云乃命五史以書五帝之蠱事然為訓者正以太古之时无為无事也今言蠱者是卦之惑亂也時既漸澆物情感亂故事業因之而起

惑矣故左傳云女惑男風落山謂之蠱是其義也
利涉大川

虞翻曰謂二失位動而之坎故利涉大川也

先甲三日後甲三日

子夏傳云先甲三日者辛壬癸也後甲三日者乙丙
丁也○馬融曰甲在東方艮在東北故云先甲巽在
東南故云後甲所以十日之中唯稱甲者甲爲十日
之首蠱爲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
徧習行而不犯也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

虞翻曰泰初之上故剛上坤上之初故柔下上艮下
巽故巽而止蠱也

蠱元亨而天下治也

荀爽曰蠱者巽也巽歸合震故元亨也蠱者事也備
物致用故天下治也

利涉大川往有事也

九家易曰陽往據陰陰來承陽故有事也此卦泰乾
天有河坤地有水二爻升降出入乾坤利涉大川也
陽往求五陰來求二未得正位戎事不息故有事

先甲三日後甲三日終則有始天行也

虞翻曰謂初變成乾乾爲甲至二成離離爲日謂乾三爻在前故先甲三日賁時也變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日无妄時也易出震消息歷乾坤象乾爲始坤爲終故終則有始乾爲天震爲行故天行也

象曰山下有風蠱

何安曰山者高而靜風者宣而疾有似君處上而安靜臣在下而行令也

君子以振民育德

虞翻曰君子謂泰乾也坤爲民初上撫坤故振民乾稱德體大畜須養故以育德也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

虞翻曰幹正蠱事也泰乾爲父坤爲事故幹父之蠱初上易位艮爲子父死大過稱考故有子考變而得正故无咎厲終吉也 案位陽令首父之事也爻陰柔順子之質也

象曰幹父之蠱意承考也

王弼曰幹事之首時有損益不可盡承故意承而已也

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

虞翻曰應在五泰坤為母故幹母之蠱失位故不可

貞變而得正故貞而得中道也 案位陰居內母之

象也

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

王弼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矣 案爻位俱陽父之

事

六四裕父之蠱往見吝

虞翻曰裕不能爭也孔子曰父有爭子則身不陷於

不義四陰體大過本末弱故裕父之蠱兌為見變而

失正故往見吝象曰往未得是其義也

象曰裕父之蠱往未得也

虞翻曰往失位折鼎足故未得

六五幹父之蠱用譽

荀爽曰體和應中承陽有實用斯幹事榮譽之道也

象曰幹父用譽承以德也

虞翻曰譽謂二也二五失位變而得正故用譽變二

使承五故承以德二乾爻故稱德矣

上九不事王侯

虞翻曰泰乾為王坤為事應在於三震為侯坤象不見故不事王侯

高尚其事

虞翻曰謂五已變巽為高艮陽升在坤上故高尚其事

象曰不事王侯志可則也

荀爽曰年老事終不當其位體艮為止故不事王侯據上臨下重陰累實故志可則

序卦曰有事而後可大故受之以臨臨者大也

崔憬曰有蠱元亨則可大之業成故曰有事然後可大也

兌下臨元亨利貞
坤上

虞翻曰陽息至二與遯旁通剛浸而長乾來交坤動則成乾故元亨利貞

至于八月有凶

虞翻曰與遯旁通臨消於遯六月卦也於周為八月遯弒君父故至于八月有凶荀公以兌為八月兌於周為十月言八月失之甚矣○鄭元曰臨大也陽氣自此浸而長大陽浸長矣而有四德齊功於乾盛之

極也人之情盛則奢淫奢淫則將亡故戒以凶臨卦斗建丑而用事殷之正月也當文王之時紂爲无道故於是卦爲殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之此終而復始王命然矣

彖曰臨剛浸而長

虞翻曰剛謂二也兌爲水澤自下浸上故浸而長也說而順剛中而應大亨以正天之道也

虞翻曰說兌也順坤剛中謂二也四陰皆應之故曰而應大亨以正謂三動成乾天得正爲泰天地交通

故亨以正天之道也

至于八月有凶消不久也

蜀才曰此本坤卦剛長而柔消故大亨利正也案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斯之謂也

象曰澤上有地臨

荀爽曰澤卑地高高下相臨之象也

君子以教思无窮容保民无疆

虞翻曰君子謂二也震爲言兌口講習學以聚之問

以辯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

初九成臨貞吉

虞翻曰咸感也得正應四故貞吉也

象曰咸臨貞吉志行正也

荀爽曰陽始咸升以剛臨柔得其正位而居是吉故

曰志行正

九二咸臨吉无不利

虞翻曰得中多譽兼有四陰體復初元吉故无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

荀爽曰陽感至二當升居五羣陰相承故无不利也

陽當居五陰當順從今尚在二故曰未順命也

六三甘臨无攸利旣憂之无咎象曰甘臨位不當也旣憂之咎不長也

虞翻曰兌爲口坤爲土土爰稼穡作甘兌口銜坤故

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

六四至臨无咎

虞翻曰至下也謂下至初應當位有實故无咎

象曰至臨无咎位當也

荀爽曰四與二同功欲升二至五已得承順之故曰

至臨也陽雖未乘處位居正故得无咎是位當也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

荀爽曰五者帝位大君謂二也宜升上居五位吉故

曰知臨大君之宜也二者處中行升居五亦處中

故行中之謂也

上六敦臨吉无咎

荀爽曰上應於三欲因三升二過應於陽敦厚之意

故曰敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在内也

九家易曰志在升二也陰以陽為主故志在内也

序卦曰物大然後可觀也故受之以觀

崔憬曰言德業大者可以觀政於人故受之以觀也

 坤下 巽上 觀 盟而不薦有孚顒若

鄭元曰坤為地為眾巽為木為風九五天子之爻互

體有艮艮為鬼門又為宮闕地上有木而為鬼門宮

闕者天子宗廟之象也○王弼曰王道之可觀者莫

盛乎宗廟宗廟之可觀者莫盛乎盟也至薦簡略不

足復觀故觀盟而不薦也○馬融曰盟者進爵灌地

以降神也此是祭祀盛時及神降薦牲其禮簡略不

從馬王
本增

足觀也國之大事唯祀與戎王道可觀在於祭祀祭
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 案鬼神害盈禍淫福善若人君脩德至誠感
神則黍稷非馨明德惟馨故觀盥而不觀薦饗其誠
信者也斯即東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
是其義也

彖曰大觀在上

蜀才曰此本乾卦案柔小浸長剛大在上其德可觀

故曰大觀在上也

順而巽中正以觀天下

虞翻曰謂陽息臨二直方大臨者大也在觀上故稱
大觀順坤也中正謂五五以天神道觀示天下咸服
其化賓於王庭

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

虞翻曰觀反臨也以五陽觀示坤民故稱觀盥沃盥
薦羞牲也孚信謂五顒顒君德有威容貌若順也坎
爲水坤爲器艮手臨坤坎水沃之盥之象也故觀盥
而不薦孔子曰禘自既灌吾不欲觀之矣巽爲進退

容止可觀進退可度則下觀其德而順其化上之三
五在坎中故有孚顒若下觀而化詩曰顒顒卬卬如
珪如璋君德之義也

觀天之神道而四時不忒

虞翻曰忒差也神道謂五臨震兌爲春秋三上易位
坎冬離夏日月象正故四時不忒

聖人神道設教而天下服矣

今本聖人
下有以字

虞翻曰聖人謂乾退藏於密而齊於巽以神明其德
教故聖人設教坤民順從而天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

九家易曰先王謂五應天順民受命之王也風行地
上草木必偃枯槁朽腐獨不從風謂應外之爻天地
氣絕陰陽所去象不化之民五刑所加故以省察四
方觀視民俗而設其教也言先王德化光被四表有
不賓之民不從法令以五刑加之以齊德教也

初六童觀小人无咎君子吝

虞翻曰艮爲童陰小人陽君子初位賤以小人乘君
子故无咎陽伏陰下故君子吝矣

象曰初六童觀小人道也

王弼曰失位處下最遠朝美无所鑒見故曰童觀處

大觀之時而童觀趣順而已小人爲之无可咎責君子爲之鄙吝之道

六二闕觀利女貞

虞翻曰臨兌爲女竊觀稱闕兌女反成巽巽四五得正故利女貞艮爲宮室坤爲闔戶小人而應五故闕觀女貞利不淫視也

象曰闕觀女貞亦可醜也

侯果曰得位居中上應於五闕觀朝美不能大觀處大觀之時而爲闕觀女正則利君子則醜也 案六二離爻離爲目又爲中女外互體艮艮爲門闕女目

近門闕觀之象也

六三觀我生進退

虞翻曰坤爲我臨震爲生生謂坤生民也巽爲進退故觀我生進退臨震進之五得正居中故象曰未失道

象曰觀我生進退未失道也

荀爽曰我謂五也生者教化生也三欲進觀於五四既在前而三故退未失道也

六四觀國之光利用賓于王

虞翻曰坤爲國臨陽至二天下文明反上成觀進顯

天位故觀國之光王謂五陽陽尊賓坤坤爲用爲臣
四在王庭賓事於五故利用賓于王矣詩曰莫敢不
來賓莫敢不來王是其義也

象曰觀國之光尚賓也

崔憬曰得位比尊承於王者職在搜揚國俊賓薦王
庭故以進賢爲尚賓也

九五觀我生君子无咎

虞翻曰我身也謂我生生謂生民震生象反坤爲死
喪嫌非生民故不言民陽爲君子在臨二失位之五
得道處中故君子无咎矣

象曰觀我生觀民也

王弼曰觀我生自觀其道也爲衆觀之主當宣文化
光于四表上之化下猶風之靡草百姓有過在予一
人君子風著已乃无咎欲察已道當觀民也○虞翻
曰坤爲民謂三也坤體成故觀民也

上九觀其生君子无咎

虞翻曰應在三三體臨震故觀其生君子謂三之三
得正故无咎矣

象曰觀其生志未平也

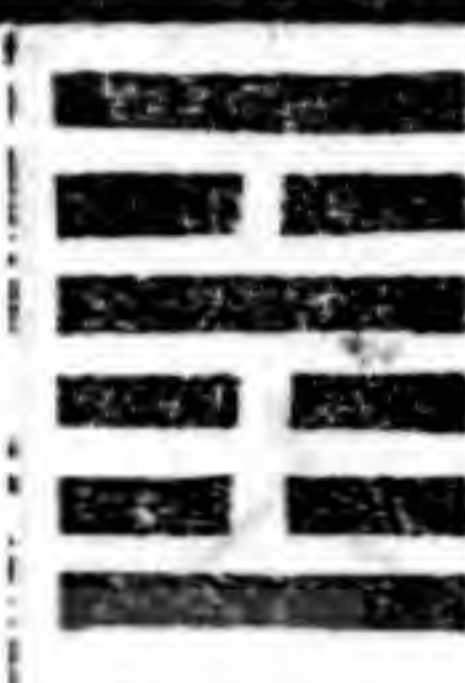
王弼曰觀其生爲人所觀也最處上極天下所觀者

也處天下所觀之地其志未為平易不可不慎故君子德見乃得无咎生猶動出也○虞翻曰坎為志為平上來之三故志未平矣

序卦曰可觀而有所合故受之以噬嗑嗑者合也

崔憬曰言可觀政於人則有所合於刑矣故曰可觀而有所合

震下 離上 噬嗑亨利用獄

虞翻曰否五之坤初坤初之五剛柔交故亨也坎為獄艮為手離為明四以不正而係於獄上當之三蔽四成豐折獄致刑故利用獄坤為用也 案頤中有

物曰噬嗑謂九四也四互坎體坎為法律又為刑獄四在頤中齧而後亨故利用獄也

彖曰頤中有物曰噬嗑

虞翻曰物謂四則所噬乾脯也頤中无物則口不噬故先舉頤中有物曰噬嗑也

噬嗑而亨

崔憬曰物在頤中隔其上下因齧而合乃得其亨焉以喻人於上下之間有亂羣者當用刑去之故言利用獄

剛柔分動而明雷電合而章

李氏易傳 卷五
盧氏曰此本否卦乾之九五分降坤初坤之初六分升乾五是剛柔分也分則雷動於下電照於上合成天威故曰雷電合而成章也

柔得中而上行雖不當位利用獄也

侯果曰坤之初六上升乾五是柔得中而上行雖則失位文明以中斷制枉直不失情理故利用獄

象曰雷電噬嗑

宋衷曰雷動而威電動而明二者合而其道章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竝合而噬嗑備

先王以明罰勅法

侯果曰雷所以動物電所以照物雷電震照則萬物不能懷邪故先王則之明罰勅法以示萬物欲萬方一心也

初九履校滅趾无咎

虞翻曰履貫趾足也震爲足坎爲校震沒坎下故履校滅趾初位得正故无咎○干寶曰趾足也履校貫械也初居剛躁之家體貪狼之性以震掩巽强暴之男也行侵陵之罪以陷履校之刑故曰履校滅趾得位於初顧震知懼小微大戒以免刑戮故曰无咎矣

象曰履校滅趾不行也

虞翻曰否坤小人以陰消陽其亡其亡故五變滅初
否坤殺不行也○干寶曰不敢遂行強也

六二噬膚滅鼻无咎

虞翻曰噬食也艮爲膚爲鼻鼻没水坎中隱藏不見
故噬膚滅鼻乘剛又得正多譽故无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

侯果曰居中履正用刑者也二互體艮艮爲鼻又爲
黔喙噬膚滅鼻之象也乘剛噬必深噬過其分故滅
鼻也刑刻雖峻得所疾也雖則滅鼻而无咎矣

六三噬脊肉遇毒小吝无咎

虞翻曰三在膚裏故稱肉离日爻之爲脊坎爲毒故
噬脊肉遇毒毒謂矢毒也失位承四故小吝與上易
位利用獄成豐故无咎也

象曰遇毒位不當也

荀爽曰脊肉謂四也三以不正噬取異家法當遇罪
故曰遇毒爲艮所止所欲不得故小吝也所欲不得
則免於罪故无咎矣

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也
陸績曰肉有骨謂之肺离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信其剛直雖獲正吉未爲光大也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

虞翻曰陰稱肉位當离日中烈故乾肉也乾金黃故得黃金貞正厲危也變而得正故无咎○王弼曰乾肉堅也黃中也金剛也以陰處陽以柔承剛以噬於物物亦不服故曰噬乾肉也然處得尊位而居於中能行其戮者也履不正而能行其戮剛勝者也噬雖不服得中而勝故曰噬乾肉得黃金也已雖不正而刑戮得當故雖厲而无咎也

象曰貞厲无咎得當也

荀爽曰謂陰來正居是而厲陽也以陰厲陽正居其處而无咎者以從下明升上不失其中所言得當上九何校滅耳凶

荀爽曰爲五所何故曰何校據五應三欲盡滅坎三體坎爲耳故曰滅耳凶上以不正侵欲无已奪取異家惡積而不可弇罪大而不可解故宜凶矣○鄭元曰离爲槁木坎爲耳木在耳上何校滅耳之象也象曰何校滅耳聰不明也

九家易曰當據離坎以爲聰明坎既不正今欲滅之故曰聰不明也

序卦曰物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

崔憬曰言物不可苟合於刑當須以文飾之故受之以賁

離下 賁亨
艮上

虞翻曰泰上之乾二乾二之坤上柔來文剛陰陽交故亨也

小利有攸往

虞翻曰小謂五五失正動得位體離以剛文柔故小

利有攸往○鄭元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六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於上坎險於下夾震在中故不利大行小有所之則可矣

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

荀爽曰此本泰卦謂陰從上來居乾之中文飾剛道交於中和故亨也分乾之二居坤之上上飾柔道兼

李氏易傳 卷五
據二陰故小利有攸往矣

天文也

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

文明以止人文也

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

觀乎天文以察時變

虞翻曰日月星辰爲天文也泰震春兌秋賁坎冬離
夏巽爲進退日月星辰進退盈縮謂朏側朏也歷象
在天成變故以察時變矣

觀乎人文以化成天下

虞翻曰泰乾爲人五上動體既濟賁離象重明麗正
故以化成天下也○干寶曰四時之變縣乎日月聖
人之化成乎文章觀日月而要其會通觀文明而化
成天下

象曰山下有火賁

王虞曰山下有火文相照也夫山之爲體層峰峻嶺
峭嶮參差直置其形已如彫飾復加火照彌見文章

李氏易傳 卷五
賁之象也

君子以明庶政无敢折獄

虞翻曰君子謂乾离爲明坤爲庶政故明庶政坎爲獄三在獄得正故无敢折獄噬嗑四不正故利用獄也

初九賁其趾

虞翻曰應在震震爲足故賁其趾也

舍車而徒

虞翻曰應在艮艮爲舍坎爲車徒步行也位在下故舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

崔憬曰剛柔相交以成飾義者也今近四棄於二比故曰舍車車士大夫所乘謂二也四乘於剛艮止其應初全其義故曰而徒徒塵賤之事也自飾其行故曰賁其趾趾謂初也○王肅曰在下故稱趾旣舍其車又飾其趾是徒步也

六二賁其須象曰賁其須與上興也

侯果曰自三至上有頤之象也二在頤下須之象也上无其應三亦无應若能上承於三與之同德雖俱无應可相與而興起也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

盧氏曰有離之文以自飾故曰賁如也有坎之水以

自潤故曰濡如也體剛履正故永貞吉與二同德故

終莫之陵也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

王弼曰有應在初三為寇難二志相感不獲交通欲

靜則失初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷

疑懼鮮絜其馬翰如以待雖履正位未果其志匪緣

寇隔乃為婚媾則終无尤也○陸績曰震為馬為白

故曰白馬翰如 案皤亦白素之貌也

象曰六四當位疑也

案坎為盜故疑當位乘三悖禮難飾應初遠陽故曰

當位疑也

匪寇婚媾終无尤也

崔憬曰以其守正待應故終无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

虞翻曰艮為山五半山故稱丘木果曰園故賁于丘

園也六五失正動之成巽巽為帛為繩艮手持故束

帛以艮斷巽故戔戔失位无應故吝變而得正故終

吉矣

象曰六五之吉有喜也

荀爽曰艮山震林失其正位在山林之間賁飾上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上園東帛彣彣君臣失正故吝能以中和飾上成功故終吉而有喜也○虞翻曰五變之陽故有喜凡言喜慶皆陽爻東帛彣彣委積之貌 案六五離爻離爲中女午爲蠶絲束帛之象

上九白賁无咎

虞翻曰在巽上故曰白賁乘五陰變而得位故无咎矣

象曰白賁无咎上得志也

干寶曰白素也延山林之人采素士之言以飾其政故上得志也○虞翻曰上之正得位體成既濟故曰得志坎爲志也

序卦曰致飾然後通則盡矣故受之以剝剝者剝也

崔憬曰以文致飾則上下情通故曰致飾然後通也文者致理極而无救則盡矣盡猶剝也

坤下剝不利有攸往

虞翻曰陰消乾也與史旁通以柔變剛小人道長子

李氏易傳 卷五
弑其父臣弑其君故不利有攸往也

彖曰剥剥也

盧氏曰此本乾卦羣陰剥陽故曰為剥也

柔變剛也

荀爽曰謂陰外變五五者至尊為陰所變故曰剥也
不利有攸往小人長也

鄭元曰陰氣侵陽上至於五萬物霜落故謂之剥也
五陰一陽小人極盛君子不可有所之故不利有攸
往也
順而止之觀象也

虞翻曰坤順艮止謂五消觀成剥故觀象也

君子尚消息盈虛天行也

虞翻曰乾為君子乾息為盈坤消為虛故君子尚消
息盈虛天行也則出入無疾反復其道易虧巽消艮
出震息兌盈乾虛坤故於是見之耳

象曰山附於地剥

陸績曰艮為山坤為地山附於地謂高附於卑貴附
於賤君不能制臣也

上以厚下安宅

盧氏曰上君也宅居也山高絕於地今附地者明波

李氏易傳 卷五
剥矣屬地時也君當厚錫於下賢當卑降於愚然後得安其居

初六剥牀以足蔑貞凶

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

象曰剥牀以足以滅下也

盧氏曰蔑滅也坤所以載物牀所以安人在下故稱足先從下剥漸及於上則君政崩滅故曰以滅下也六二剥牀以辨蔑貞凶

孫堂云下剥字疑作動

虞翻曰指間稱辨剥剥二成艮艮爲指二在指間故剥牀以辨无應在剥故蔑貞凶也

象曰剥牀以辨未有與也

鄭元曰足上稱辨謂近膝之下趾則相近信則相遠故謂之辨辨分也○崔憬曰今以牀言之則辨當在足足之間是牀柱也未有與者言至三則應故二未有與也

六三剥无咎象曰剥之无咎失上下也

荀爽曰衆皆剥陽三獨應上无剥害意是以无咎象曰失上下也

六四剥牀以膚凶

虞翻曰辨上稱膚艮爲膚以陰變陽至四乾毀故剥牀以膚臣弑君子弑父故凶矣○王肅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剥盡以及人身爲敗滋深害莫甚焉故曰剥牀以膚凶也

象曰剥牀以膚切近災也

崔憬曰牀之膚謂薦席若獸之有皮毛也牀以剥盡次及其膚剥以大臣之象言近身與君也

六五貫魚以宮人寵无不利

虞翻曰剥消觀五巽爲魚爲繩艮手持繩貫巽故貫魚也艮爲宮室人謂乾五以陰代陽五貫乾爲寵人陰得麗之故以宮人寵動得正成觀故无不利也○何妥曰夫剥之爲卦下比五陰駢頭相次似貫魚也魚爲陰物以喻衆陰也夫宮人者后夫人嬪妾各有次序不相瀆亂此則貴賤有章寵御有序六五旣爲衆陰之主能有貫魚之次第故得无不利矣
象曰以宮人寵終无尤也

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

也

上九碩果不食君子德車小人剥廬

虞翻曰艮爲碩果謂三已復位有頤象頤中无物故不食也夬乾爲君子爲德坤爲車爲民乾在坤故以德爲車小人謂坤艮爲廬上變滅艮坤陰迷亂故小人剥廬也

象曰君子德車民所載也小人剥廬終不可用也

侯果曰艮爲果爲廬坤爲輿處剥之上有剛直之德羣小人不能傷害也故果至碩大不被剥食矣君子居此萬姓賴安若得乘其車輿也小人處之則庶方无控被剥其廬舍故曰剥廬終不可用矣

易傳卷第五

易傳卷第六

唐 資州 李鼎祚 集解

序卦曰物不可以終盡剥窮上反下故受之以復也

崔憬曰夫易窮則有變物極則反於初故剥之為道不可終盡而受之於復也

震下 坤上 復亨

何妥曰復者歸本之名羣陰剥陽至於幾盡一陽來下故稱反復陽氣復反而得交通故云復亨也
出入无疾朋来无咎

虞翻曰謂出震成乾入巽成坤坎為疾十二消息不

見坎象故出入无疾兌爲朋在內稱來五陰從初初陽正息而成兌故朋來无咎矣

反復其道七日來復

案易軌一歲十二月三百六十五日四分日之一以坎震離兌四方正卦卦別六爻爻生一氣其餘六十四卦三百六十爻爻主一日當周天之數餘五日四分日之一以通閏餘者也剝卦陽氣盡於九月之終至十月末純坤用事坤卦將盡則復陽來隔坤之一卦六爻爲六日復來成震一陽爻生爲七日故言反復其道七日來復是其義也天道玄邈理絕希慕先儒

已論雖各指於日月後學尋討猶未側其端倪今舉約文略陳梗概以候來愬如積薪者也

利有攸往

虞翻曰陽息臨成乾小人道消君子道長故利有攸往矣

彖曰復亨

虞翻曰陽息坤與垢旁通剛反交初故亨

剛反動而以順行

虞翻曰剛從艮入坤從反震故曰反動坤順震行故而以順行陽不從上來反初故不言剛自外來是以

明不遠之復入坤出震義也

是以出入无疾朋来无咎

侯果曰陽上出君子道長也陰下入小人道消也動而以行故出入无疾朋来无咎矣

反復其道七日來復天行也

虞翻曰謂乾成坤反出於震而來復陽爲道故復其道剛爲晝日消乾六爻爲六日剛來反初故七日來復天行也○侯果曰五月天行至午陽復而陰升也十一月天行至子陰復而陽升也天地運往陰陽升復凡歷七月故曰七日來復此天之運行也函詩曰

一之日感發二之日栗烈一之日周之正月也二之

日周之二月也則古人呼月爲日明矣

利有攸往剛長也

荀爽曰利往居五剛道浸長也

復其見天地之心乎

虞翻曰坤爲復謂三復位時离爲見坎爲心陽息臨成泰乾天坤地故見天地之心也○荀爽曰復者冬至之卦陽起初九爲天地心萬物所始吉凶之先故曰見天地之心矣

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省

方

虞翻曰先王謂乾初至日冬至之日坤闔爲閉關巽爲商旅爲近利市三倍姤巽伏初故商旅不行姤象曰后以施命誥四方今隱復下故后不省方復爲陽始姤則陰始天地之始陰陽之首已言先王又更言后后君也六十四卦唯此重耳○宋衷曰商旅不行自天子至公侯不省四方之事將以輔遂陽體成致君道也制之者王者之事奉之者爲君之業也故上言先王而下言后也

初九不遠復无祇悔元吉

崔憬曰從坤反震而變此爻不遠復也復而有應故獲元吉也

象曰不遠之復以脩身也

侯果曰祇大也往被陰剥所以有悔覺非遠復故无大咎以此脩身顏子之分矣

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

王弼曰得位居中比初之上而附順之下仁之謂也既處中位親仁善鄰復之休也

六三頻復厲无咎

虞翻曰頻感也三失位故頻復厲動而之正故无咎

也

象曰頻復之厲義无咎也

侯果曰處震之極以陰居陽懼其將危頻蹙而復履危反道義亦无咎也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

虞翻曰中謂初震為行初一陽爻故稱獨四得正應初故曰中行獨復以從道也俗說以四位在五陰之中而獨應復非也四在外體又非內象不在二五何得稱中行耳

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

侯果曰坤為厚載故曰敦復體柔居剛无應失位所以有悔能自考省動不失中故曰无悔矣

上六迷復凶有災眚

虞翻曰坤冥為迷高而无應故凶五變正時坎為災眚故有災眚也

用行師終有大敗以其國君凶

虞翻曰三復位時而體師象故用行師陰逆不順坤為死喪坎流血故終有大敗姤乾為君滅藏於坤坤為異邦故國君凶矣○荀爽曰坤為衆故用行師也謂上行師而距於初陽息上升必消羣陰故終有大

敗國君謂初也受命復道當從下升今上六行師王誅必加故以其國君凶也

至于十年不克征

虞翻曰坤為至為十年陰逆坎臨故不克征謂五變設險故帥師敗喪君而无征也○何妥曰理國之道須進善納諫迷而不復安可牧民以此行師必敗績矣敗乃思復失道已遠雖復十年乃征无所克矣案坤為先迷故曰迷復坤又為師象故曰行師坤數十年之象也

象曰迷復之凶反君道也

虞翻曰姤乾為君坤陰滅之以國君凶故曰反君道也

序卦曰復則不妄矣故受之以无妄

崔憬曰物復其本則為成實故言復則无妄矣

☰☳ 震下 乾上 无妄

何妥曰乾上震下天威下行物皆絜齊不敢虛妄也

元亨利貞

虞翻曰遯上之初此所謂四陽二陰非大壯則遯來也剛來交初體乾故元亨三四失位故利貞也其匪正有眚不利有攸往

虞翻曰非正謂上也四已之正上動成坎故有首變而逆乘天命不右故不利有攸往矣

彖曰无妄剛自外來而為主於內

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

動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往

虞翻曰動震也健大亨謂乾剛中謂五而應二大亨以正變四承五乾為天巽為命故曰大亨以正天之

孫堂云大亨二字疑衍文而應及四已下疑皆有謂字

命也

无妄之往何之矣

虞翻曰謂四已變上動體屯坎為泣血漣如故何之矣

天命不右行矣哉

虞翻曰天五也巽為命右助也四已變成坤天道助順上動逆乘巽命故天命不右行矣哉言不可行也馬君云天命不右行非矣

象曰天下雷行物與无妄

九家易曰天下雷行陽氣普徧無物不與故曰物與

也物受之以生无有災妄故曰物與无妄也○虞翻曰與謂舉妄亡也謂雷以動之震為反生萬物出震无妄者也故曰物與无妄序卦曰復則不妄矣故受之以无妄而京氏及俗儒以為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

先王以茂對時育萬物

虞翻曰先王謂乾乾盈為茂艮為對時體頤養象萬物出震故以茂對時育萬物言物皆死違此甚矣○侯果曰雷震天下物不敢妄威震驚洽无物不與故先王以茂養萬物乃對時而育矣時泰則威之以无妄時否則利之以嘉遯是對時而化育也

初九无妄往吉

虞翻曰謂應四也四失位故命變之正四變得位承五應初故往吉在外稱往也

象曰无妄之往得志也

虞翻曰四變應初夫妻體正故往得志矣

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

增凶字從爻則本

虞翻曰有益耕象无坤田故不耨震為禾稼艮為手禾在手中故稱獲田在初一歲曰菑在二二歲曰畲

初爻非坤故不菑而畬也得位應五利四變之益則坤體成有耒耨之利故利有攸往往應五也象曰不耕獲未富也

虞翻曰四動坤虛故未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

虞翻曰上動體坎故稱災四動之正坤爲牛艮爲鼻爲止巽爲桑爲繩繫牛鼻而止桑下故或繫之牛也乾爲行人坤爲邑人乾四據三故行人之得三係於四故邑人之災或說以四變則牛應初震坤爲死喪

故曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

虞翻曰動得正故可貞承五應初故无咎也

象曰可貞无咎固有之也

虞翻曰動陰承陽故固有之也

六五无妄之疾勿藥有喜

虞翻曰四已之正上動體坎坎爲疾故曰无妄之疾也巽爲木艮爲石故稱藥坎爲多眚藥不可試故勿藥有喜康子饋藥止未達故不嘗此之謂也

象曰无妄之藥不可試也

侯果曰位正居尊為无妄貴主百姓有過在子一人三四妄處五乃憂疾非乖攝則藥不可試若下皆不妄則不治自愈故曰勿藥有喜也

上九无妄行有眚无攸利

虞翻曰動而成坎故行有眚乘剛逆命故无攸利天命不右行矣哉

象曰无妄之行窮之災也

崔憬曰居无妄之中有妄者也妄而應三上下非正窮而反妄故為災也

序卦曰有无妄然後可畜故受之以大畜

崔憬曰有誠實則可以中心藏之故言有无妄然後可畜也

乾下 艮上大畜利貞

虞翻曰大壯初之上其德剛上也與萃旁通二五失位故利貞此萃五之復二成臨臨者大也至上有頤養之象故名大畜也

不家食吉利涉大川

虞翻曰二稱家謂二五易位成家人家人體噬嗑食故利涉大川應乎天也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新

虞翻曰剛健謂乾篤實謂艮二已之五利涉大川互體離坎離爲日故輝光日新也

其德剛上而尚賢

蜀才曰此本大壯卦案剛自初升爲主於外剛陽居上尊尚賢也

能健止大正也

虞翻曰健乾止艮也二五易位故大正舊讀言能止健誤也

不家食吉養賢也

虞翻曰二五易位成家人今體頤養象故不家食吉

養賢也 案乾爲賢人艮爲宮闕也令賢人居於闕

下不家食之象

利涉大川應乎天也

京房曰謂二變五體坎故利涉大川五天位故曰應乎天

象曰天在山中大畜

向秀曰止莫若山大莫若天天在山中大畜之象天爲大器山則極止能止大器故名大畜也

君子以多志前言往行以畜其德

虞翻曰君子謂乾乾爲言震爲行坎爲志乾知大始

震在乾前故志前言往行有頤養象故以畜其德矣
初九有厲利已

王弼曰四乃畜已未可犯也進則災危有厲則止故
能利已

象曰有厲利已不犯災也

虞翻曰謂二變正四體坎故稱災也

九二輿說腹

虞翻曰萃坤爲車爲腹坤消乾成故車說腹腹或作
輶也

象曰輿說腹中无尤也

盧氏曰乾爲輿案輶車之鉤心夾軸之物處失其正
上應於五五居畜盛止不我升故且說輶停留待時
而進退得正故无尤也

九三良馬逐利艱貞吉日閑輿衛

虞翻曰乾爲良馬震爲驚走故稱逐也謂二已變三
在坎中故利艱貞吉離爲日二至五體師象坎爲閑
習坤爲車輿乾人在上震爲驚衛講武閑兵故曰日
閑輿衛也

利有攸往象曰利有攸往上合志也

虞翻曰謂上應也五已變正上動成坎坎爲志故利

有攸往與上合志也

六四童牛之告元吉

虞翻曰艮為童五已之正萃坤為牛告謂以木楅其角大畜畜物之家惡其觸害艮為手為小木巽為繩繩縛小木橫著牛角故曰童牛之告得位承五故元吉而喜喜謂五也

象曰六四元吉有喜也

侯果曰坤為輿故有牛矣牯楅也以木為之橫施於角止其觝之威也初欲上進而四牯之角既被牯則不能觸四是四童初之角也四能牯初與无角同所

以元吉而有喜矣童牛无角之牛也封人職曰設其楅衡注云楅設於角衡設於鼻止其觝觸也

六五豮豕之牙吉

虞翻曰二變時坎為豕劇豕稱豮令不害物三至上體頤象五變之剛巽為白震為出剛白從頤中出牙之象也動而得位豮豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

虞翻曰五變得正故有慶也○崔憬曰說文豮劇豕今俗猶呼劇豬是也然以豕本剛突劇乃性和雖有其牙不足害物是制於人也以喻九二之剛健失位

孫堂云位下疑有故字

若豕之劇不足畏也而六五應止之易故吉有慶矣
案九二坎爻坎爲豕也以陽居陰而失其位若豕被
劇之象也

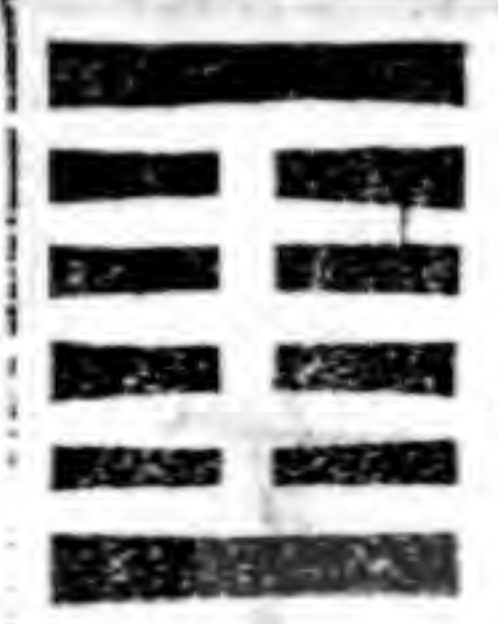
上九何天之衢亨

虞翻曰何當也衢四交道乾爲天震艮爲道以震交
艮故何天之衢亨上變坎爲亨也○王弼曰處畜之
極畜極則亨何辭也猶云何畜乃天之衢亨道大行
也

象曰何天之衢道大行也

虞翻曰謂上據二陰乾爲天道震爲行故道大行矣
序卦曰物畜然後可養故受之以頤頤者養也

崔憬曰大畜剛健輝光日新可以觀其所養故言物
畜然後可養

震下 頤貞吉
艮上

虞翻曰晉四之初與大過旁通養正則吉謂三之正
五上易位故頤貞吉反復不衰與乾坤坎離大過小
過中孚同義故不從臨觀四陰二陽之例或以臨二
之上兌爲口故有口實也

觀頤

虞翻曰離爲目故觀頤觀其所養也

自求口實

虞翻曰或以大過兌爲口或以臨兌爲口坤爲目艮爲求口實頤中物謂其自養○鄭元曰頤中口車輔之名也震動於下艮止於上口車動而上因輔嚼物以養人故謂之頤頤養也能行養則其幹事故吉矣二五離爻皆得中離爲目觀象也觀頤觀其養賢與不肖也頤中有物曰口實自二至五有二坤坤載養物而人所食之物皆存焉觀其求可食之物則貪廉之情可別也

彖曰頤貞吉養正則吉也

姚信曰以陽養陰動於下止於上各得其正則吉也○宋衷曰頤者所由飲食自養也君子割不正不食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

觀頤觀其所養也

侯果曰王者所養養賢則吉也

自求口實觀其自養也

侯果曰此本觀卦初六升五九五降初則成頤也是自求口實觀其自養案口實謂頤口中也實事可言震聲也實物可食艮其成也

天地養萬物

翟元曰天上地初也萬物衆陰也天地以元氣養萬物聖人以正道養賢及萬民此其聖也

聖人養賢以及萬民

虞翻曰乾爲聖人艮爲賢人頤下養上故聖人養賢坤陰爲民皆在震上以貴下賤大得民故以及萬民頤之時大矣哉

天地養物聖人養賢以及萬民人非頤不生故大矣象曰山下有雷頤

劉表曰山止於上雷動於下頤之象也

君子以慎言語節飲食

荀爽曰雷爲號令今在山中閉藏故慎言語雷動於上以陽食陰艮以止之故節飲食也言出乎身加乎民故慎言語所以養人也飲食不節殘賊羣生故節飲食以養物

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

虞翻曰晉離爲龜四之初故舍爾靈龜坤爲我震爲動謂四失離入坤遠應多懼故凶矣

象曰觀我朵頤亦不足貴也

侯果曰初本五也五互體艮艮爲山龜自五降初則

李氏易傳 卷六
爲頤矣是舍爾靈龜之德來觀朵頤之饌貪祿致凶
故不足貴 案朵頤垂下動之貌也

六二顛頤拂經于正頤征凶

王肅曰養下曰顛拂違也經常也正小山謂六五也
二宜應五反下養初豈非顛頤違常於五也故曰拂
經于正矣拂正雖阻常理養下故謂養賢上既无應
征必凶矣故曰征凶

象曰六二征凶行失類也

侯果曰征正則失養之類

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

虞翻曰三失位體剝不正相應弑父弑君故貞凶坤
爲十年動无所應故十年勿用无攸利也

象曰十年勿用道大悖也

虞翻曰弑父弑君故大悖也

六四顛頤吉虎眈眈其欲逐逐无咎

王弼曰履得其位而應於初以上養下得頤之義故
曰顛頤吉下交近瀆則咎矣故虎眈眈威而不猛
故其欲逐逐而尚敦實脩此二者乃得全其吉而无
咎矣觀其自養則養正察其所養則養賢頤父之貴
斯爲盛矣

象曰顛頤之吉上施光也

虞翻曰晉四之初謂三已變故顛頤與屯四乘坎馬同義坤爲虎離爲目眈眈下眈頤逐逐心煩頤坤爲吝嗇坎水爲欲故其欲逐逐得位應初故无咎謂上已反三成離故上施光也

六五拂經居貞吉不可涉大川

虞翻曰失位故拂經无應順上故居貞吉艮爲居也涉上成坎乘陽无應故不可涉大川矣

象曰居貞之吉順以從上也

王弼曰以陰居陽拂頤之義也无應於下而此於上

故宜居貞順而從上則吉

上九由頤厲吉

虞翻曰由自從也體剥居上衆陰順承故由頤失位故厲以坤艮自輔故吉也

利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

虞翻曰失位故厲之五得正成坎坎爲大川故利涉大川變陽得位故大有慶也

序卦曰不養則不可動故受之以大過

崔憬曰養則可動動則過厚故受之以大過也

巽下兌上大過棟橈

李氏易傳 卷六
虞翻曰大壯五之初或兌三之初棟橈謂三巽爲長木稱棟初上陰柔本末弱故棟橈也
利有攸往亨

虞翻曰謂二也剛過而中失位无應利變應五之外稱往故利有攸往乃亨也

彖曰大過大者過也

虞翻曰陽稱大謂二也二失位故大者過也

棟橈本末弱也

向秀曰棟橈則屋壞主弱則國荒所以橈由於初上兩陰爻也初爲善始末是令終始終皆弱所以棟橈

○王弼曰初爲本而上爲末也○侯果曰本君也末臣也君臣俱弱棟橈者也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

虞翻曰剛過而中謂二說兌也故利有攸往大壯震五之初故亨與遯二同義

大過之時大矣哉

虞翻曰國之大事在祀與戎藉用白茅女妻有子繼世承祀故大矣哉

象曰澤滅木大過

案兌澤也巽木漫也凡木生近水者楊也過澤太過

木則漫滅焉二五枯楊是其義

君子以獨立不懼遯世无悶

虞翻曰君子謂乾初陽伏巽中體復一爻潛龍之德故稱獨立不懼憂則違之乾初同義故遯世无悶也初六藉用白茅无咎

虞翻曰位在下稱藉巽柔白爲茅故藉用白茅失位咎也承二過四應五士夫故无咎矣

象曰藉用白茅柔在下也

侯果曰以柔處下履非其正咎也苟能絜誠肅恭不怠雖置羞於地可以薦奉况藉用白茅重慎之至何

咎之有矣

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

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

象曰老夫女妻過以相與也

虞翻曰謂二過初與五五過上與二獨大過之爻得過其應故過以相與也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

虞翻曰本末弱故橈輔之益橈故不可以有輔陽以陰爲輔也

九四棟隆吉有它吝

虞翻曰隆上也應在於初已與五意在於上故棟隆吉失位動入險而陷於井故有它吝

象曰棟隆之吉不橈乎下也

虞翻曰乾爲動直遠初近上故不橈下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

虞翻曰陽在五也史三月時周之五月枯楊得澤故

生華矣老婦謂初巽爲婦乾爲老故稱老婦也士夫

謂五大壯震爲夫兌爲少故稱士夫五過二使應上

二過五使取初五得位故无咎陰在二多譽今退伏

初故无譽體姤浮女故過以相與使應少夫象曰亦

可醜也舊說以初爲女妻上爲老婦誤矣馬君亦然

荀公以初陰失正當變數六爲女妻二陽失正數九

爲老夫以五陽得正位不變數七爲士夫上陰得正

數八爲老婦此何異俗說也悲夫學之難而以初本

爲小反以上末爲老後之達者詳其義焉

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

虞翻曰乾為久枯而生華故不可久也婦體姤淫故可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

虞翻曰大壯震為足兌為水澤震足没水故過涉也頂首也乾為頂頂没兌水中故滅頂凶乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義也

象曰過涉之凶不可咎也

九家易曰君子以禮義為法小人以畏慎為宜至於大過之世不復遵常故君子犯義小人犯刑而家家有誅絕之罪不可咎也大過之世君子遜遜不行禮

義謂當不義則爭之若比干諫而死是也桀紂之民可比屋而誅上化致然亦不可咎曾子曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜是其義也序卦曰物不可以終過故受之以坎坎者陷也

崔憬曰大過不可以極極則過涉滅頂故曰物不可以終過故受之以坎也

坎下習坎有孚

虞翻曰乾二五之坤與離旁通于爻觀上之二習常也孚信謂二五水行往來朝宗于海不失其時如月行天故習坎為孚也

孫堂云為疑作有

維心亨

虞翻曰坎爲心乾二五旁行流坤陰陽會合故亨也
行有尚

虞翻曰行謂二尚謂五也二體震爲行動得正應五
故行有尚往有功也

彖曰習坎重險也

虞翻曰兩象也天險地險故曰重險也

水流而不盈

荀爽曰陽動陰中故流陽陷陰中故不盈也○陸績
曰水性趨下不盈溢崖岸也月者水精月在天滿則

虧不盈溢之義也

行險而不失其信

荀爽曰謂陽來爲險而不失中中稱信也○虞翻曰
信謂二也震爲行水性有常消息與月相應故不失
其信矣

維心亨乃以剛中也

侯果曰二五剛而居中則心亨也

行有尚往有功也

虞翻曰功謂五二動應五故往有功也

天險不可升也

虞翻曰謂五在天位五從乾來體屯難故天險不可升也

地險山川正陵也

虞翻曰坤為地乾二之坤故曰地險艮為山坎為川半山稱正正下稱陵故曰地險山川正陵也

王公設險以守其邦

虞翻曰王公大人謂乾五坤為邦乾二之坤成坎險震為守有屯難象故王公設險以守其邦
案九五王也六三三公也艮為山城坎為水也王公設險之象也

險之時用大矣哉

王肅曰守險以德據險以時成功大矣
象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

陸績曰洊再習重也水再至而溢通流不舍晝夜重習相隨以為常有似於習故君子象之以常習教事如水不息也
○虞翻曰君子謂乾五在乾稱大人在坎為君子坎為習為常乾為德震為行巽為教令坤為事故以常德行習教事也

初六習坎入于坎窞凶

干寶曰窞坎之深者也江河淮濟百川之流行乎地

中水之正也及其爲災則泛溢平地而入于坎窞是水失其道也刑獄之用必當于理刑之正也及其不平則枉濫无辜是法失其道也故曰入于坎窞凶矣象曰習坎入坎失道凶也

虞翻曰習積也位下故習坎爲入坎中小穴稱窞上无其應初二失正故曰失道凶矣

九二坎有險求小得

虞翻曰陽陷陰中故有險據陰有實故求小得也象曰求小得未出中也

荀爽曰處中而比初三未足爲援雖求小得未出於

險中

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

虞翻曰坎在內稱來在坎終坎故來之坎坎枕止也艮爲止三失位乘二則險承五隔四故險且枕入于坎窞體師三輿故勿用

象曰來之坎坎終无功也

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

六四尊酒簋貳用缶

虞翻曰震主祭器故有尊簋坎為酒簋黍稷器三至五有頤口象震獻在中故為簋坎為木震為足坎酒在上尊酒之象貳副也坤為缶禮有副尊故貳用缶耳

內約自牖終无咎

虞翻曰坎為內也四陰小故約艮為牖坤為戶艮小光照戶牖之象貳用缶故內約自牖得位承五故无咎○崔憬曰於重險之時居多懼之地近三而得位比五而承陽脩其絜誠進其忠信則雖祭祀省薄明德惟馨故曰尊酒簋貳用缶內約文王於紂時行此道從美里內約卒免於難故曰自牖終无咎也

象曰尊酒簋剛柔際也

虞翻曰乾剛坤柔震為交故曰剛柔際也

九五坎不盈禋既平无咎

虞翻曰盈溢也艮為止謂水流而不盈坎為平禋安也艮止坤安故禋既平得位正中故无咎

象曰坎不盈中未光大也

虞翻曰體屯五中故未光大也

上六係用徽纏寘于叢棘三歲不得凶

孫堂云貳用缶三字疑衍

虞翻曰徽纆黑索也觀巽為繩艮為手上變入坎故係用徽纆寘置也坎多心故叢棘獄外種九棘故稱叢棘二變則五體剝剝傷坤殺故寘于叢棘也不得謂不得出獄艮止坎獄乾為歲五從乾來三非其應故曰三歲不得凶矣
象曰上六失道凶三歲也

九家易曰坎為叢棘又為法律案周禮王之外朝左九棘右九棘面三槐司寇公卿議獄于其下害人者如明刑任之以事上罪三年舍中罪二年而舍下罪一年而舍也 案坎於木堅而多心叢棘之象也坎

下巽爻巽為繩直係用徽纆也馬融云徽纆索也劉表云三股為徽兩股為纆皆索名以繫縛其罪人矣
序卦曰陷必有所麗故受之以離離者麗也

崔憬曰物極則反坎雖陷於地必有所麗於天而受之以離也

☲☲ 離上 離下 離利貞亨

虞翻曰坤二五之乾與坎旁通於爻遯初之五柔麗中正故利貞亨

畜牝牛吉

虞翻曰畜養也坤為牝牛乾二五之坤成坎體頤養

李氏易傳 卷六
象故畜牝牛吉俗說皆以离爲牝牛失之矣
彖曰离麗也

荀爽曰陰麗於陽相附麗也亦爲別離以陰隔陽也
离者火也託於木是其附麗也煙燄飛升炭灰降滯
是其別離也

日月麗乎天

虞翻曰乾五之坤成坎爲月离爲日日月麗天也
百穀草木麗乎地

虞翻曰震爲百穀巽爲草木坤爲地乾二五之坤成
坎震體屯屯者盈也盈天地之間者唯萬物萬物出
震故百穀草木麗乎地

重明以麗乎正乃化成天下

虞翻曰兩象故重明正謂五陽陽變之坤來化乾以
成萬物謂离日化成天下也

柔麗乎中正故亨

虞翻曰柔謂五陰中正謂五伏陽出在坤中畜牝牛
故中正而亨也

是以畜牝牛吉也

荀爽曰牛者土也生土於火离者陰卦牝者陰性故
曰畜牝牛吉矣

象曰明兩作離

虞翻曰兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成
離離坎日月之象故明兩作離作成也日月在天動
成萬物故稱作矣或以日與火爲明兩作也

大人以繼明照于四方

虞翻曰陽氣稱大人則乾五大人也乾二五之光繼
日之明坤爲方二五之坤震東兌西離南坎北故曰
照于四方

初九履錯然敬之无咎

荀爽曰火性炎上故初欲履錯於二二爲三所據故
敬之則无咎矣

象曰履錯之敬以辟咎也

王弼曰錯然敬慎之貌也處離之始將進其盛故宜
慎所履以敬爲務辟其咎也

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

侯果曰此本坤爻故云黃離來得中道所以元吉也
九三日昊之離

荀爽曰初爲日出二爲日中三爲日昊以喻君道衰
也

不鼓缶而歌則大耋之差凶

九家易曰鼓缶者以目下視離為大腹瓦缶之象謂不取二也歌者口仰向上謂兌為口而向上取五也日吳者向下也今不取二而上取五則上九耄之陽稱大也嗟者謂上被三奪五憂嗟窮凶也火性炎上故三欲取五也

象曰日吳之離何可久也

九家易曰日吳當降何可久長三當據二以為鼓缶而今與四同取於五故曰不鼓缶而歌也

九四煎如其來如焚如死如棄如今本煎訛突

荀爽曰陽升居五光炎宣揚故煎如也陰退居四灰

炭降墜故其來如也陰以不正居尊乘陽歷盡數終天命所誅位喪民畔下離所害故焚如也以離入坎故死如也火息灰損故棄如也

象曰煎如其來如无所容也

九家易曰在五見奪在四見棄故无所容也

六五出涕沱若

荀爽曰六五陰柔退居於四出離為坎故出涕沱若而下以順陰陽也

戚嗟若吉

虞翻曰坎為心震為聲兌為口故戚嗟若動而得正

尊麗陽故吉也

象曰六五之吉離王公也

九家易曰戚嗟順陽附麗於五故曰離王公也陽當居五陰退還四五當爲王三公也四處其中附上下矣

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

虞翻曰王謂乾乾二五之坤成坎體師象震爲出故王用出征首謂坤二五來折乾故有嘉折首醜類也乾征得坤陰類乾陽物故獲非其醜无咎矣象曰王用出征以正邦也

虞翻曰乾五出征坤故正邦也

易傳卷第六

甲戌年正月二十日校

