李氏易傳

清乾隆雅雨堂刊本

先高伯祖理齋公世瑛臨惠棟校

孚威易傳

乾隆丙子鐫　宋本校刊

附鄭氏周易釋文

雅雨堂藏板

李氏易傳序

兩漢傳易者數十家唯費氏爲古文易今所傳之易乃費易也費長翁以彖象繫辭文言解說上下經頗得聖人遺意唐有章句四卷惜已亡佚其後荀慈明祖述費學亦以十篇之義詮釋經文故當時兖豫言易者皆傳荀氏學九家亦以荀爲主虞仲翔注易其說六爻升降之義皆荀法也二家之業爲兩漢最故唐資州李氏撰易傳集解共三十餘家荀虞獨多先是王輔嗣易專尚黃老謂卦中所取之象皆假象也韓康伯因之易之大義始乖六朝王氏之易與鄭氏並行自孔穎達奉詔爲

五經正義易用王氏而兩漢之學亡矣今幸李氏易傳
尚存前明朱氏胡氏毛氏刊本流傳然板皆迷失又多
訛字余學易數十年於唐宋元明四代之易無不博綜
元覽而求其得聖人之遺意者推漢學爲長以其去古
未遠家法猶存改也爲校正謬誤刊以行世并附宋王
伯厚所采鄭氏易於後以存古義荀虞逸象最多故李
氏序云刊輔嗣之野文補康成之逸象晁公武謂李氏
刊王存鄭此誤解序義也爲辨而正之
乾隆丙子德州盧見曾序

叙曰元氣絪縕三才成象神功浹洽八索成形在天則
日月運行潤之以風雨在地則山澤通氣鼓之以雷霆
至若近取諸身四支百體合其度遠取諸物森羅萬象
備其工陰陽不測之謂神一陰一陽之謂道範圍天地
而不過曲成萬物而不遺仁者見之以爲仁知者見之
以爲知百姓日用而不知君子之道鮮矣斯乃顯諸仁
而藏諸用神无方而易無體巍巍蕩蕩難可名焉逮乎
天尊地卑君臣位列五運相繼父子道彰震巽索而男
女分咸恒設而夫婦睦人倫之義既闡家國之教鬱興

故繫辭云古者庖犧氏王天下也始畫八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離庖犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耨之利以教天下蓋取諸益日中爲市致天下之人聚天下之貨交易而退蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使人不倦神其化使人宜之刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠蓋取諸隨古者穴居而野處後代聖人易之以宮室蓋取諸大壯弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古結繩爲政後代易之書契百官以理萬人以察蓋取諸夬故聖人見天下之賾而擬諸形容象其物宜而觀其會通以行其典禮觸類而長之六十四卦三百八十四爻天下之能事畢矣其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱若夫雜物撰德辯是與非終日乾乾夕惕若厲無有師保如臨父母自天祐之吉无不利者也至於損以遠害說以先之定其交而後求安其身而後動履和而至謙尊而光能說諸心能研諸慮是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占著之德圓而神卦之德方以智探賾索隱鉤深致遠定天下之吉凶成天下之亹亹莫善乎蓍龜神以知來智以

藏往將有爲也問之以言其受命也應之如響無有遠邇幽深遂知來物故能窮理盡性利用安身聖人以此洗心退藏於密自然虛室生白吉祥至止坐忘遺照精義入神口辟焉不能言心困焉不能知微妙玄通深不可識易有聖人之道四焉斯之謂矣原夫權輿三教鈐鍵九流實門國承家脩身之正術也自卜商入室親授微言傳注百家繇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於天人者哉致使後學之徒紛然淆亂各脩局見莫辨源流天象遠而難尋人事近而易習則折楊黃華嗑然而笑方以類聚其在茲乎臣少慕玄風遊心墳籍歷觀炎漢迄今巨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各列名義共契玄宗先儒有所未詳然後輒加添削每三章句僉例發揮俾童蒙之流一覽而悟達觀之士得意忘言當仁既不讓於師論道豈慚於前哲至如卦爻彖象理涉重玄經注文言書之不盡別撰索隱錯綜根萌音義兩存詳之明矣其王氏略例得失相參采葑采菲無以下體仍附經末式廣未聞凡成一十八卷以貽同好冀將來君子無所疑焉祕書省著作郎

臣李鼎祚序

臨惠松崖先生許閱本 丁丑春日

易傳卷第一

唐 資州 李鼎祚 集解

乾下乾上 乾元亨利貞

案說卦乾健也言天之體以健爲用運行不息應化无窮故聖人則之欲使人法天之用不法天之體故名乾不名天也○子夏傳曰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元亨利貞矣 宗本有乾字

初九潛龍勿用 易气從下生乾鑿度

復之彖曰先王以至日閉關商旅不行后不省方皆勿用之設准南子曰言時之不可以行也

崔憬曰九者老陽之數動之所占故陽稱焉潛隱也龍下隱地潛德不彰是以君子韜光待時未成其行故曰勿用○子夏傳曰龍所以象陽也○馬融曰物莫大於龍故借龍以喻天之陽氣也初九建子之月陽氣始動於黃泉既未萌芽（中孚卦辭）潛是潛伏故曰潛龍也○沈驎士曰稱龍者假象也天地之氣有升降君子之道有行藏龍之爲物能飛能潛故借龍比君子之德也初九既尚潛伏故言勿用○干寶曰位始故稱初陽重故稱九陽在初九十一月之時自復來也初九甲子天正之位而乾元所始也陽處三泉之下聖德在愚俗之中此文王在羑里之爻也雖有聖明之德未被時用故曰勿用

九二見龍在田利見大人（陽息在二兌爲見震爲龍故曰見龍大人謂五應二故利）

王弼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則乾乾四則或躍上則過亢利見大人唯二五焉○鄭元曰二於三才爲地道地上即田故稱田也○干寶曰陽在九二之時自臨來也二爲地上田在地之表而有人功者也陽氣將施聖人將顯此文王免於羑里之日也故曰利見大人

說文引云夕惕若厲云厲
敬也仲翔注易乾為敬
其取諸此乎
陽息至三乾為晝故稱
日坤為夜故稱夕淮南
子曰終日乾乾以陽動也
夕惕若厲以陰息也因
日以動因夜以息唯有
道者能行之

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

鄭元曰三於三才爲人道有乾德而在人道君子之象○虞翻曰謂陽息至三二變成離離爲日坤爲夕○荀爽曰日以喻君謂三居下體之終而爲之君承乾行乾乾故曰乾乾夕惕以喻至謂三臣於五則疾脩柔順危六惕行故曰无咎○干寶曰爻以氣表繇以龍興嫌其不關人事故著君子焉陽在九三正月之時自泰來也陽氣始出地上而接動物人爲靈故以人事成天地之功者在於此爻焉故君子以之憂深思遠朝夕匪懈仰憂嘉會之不序俯懼義和之不逮反復天道謀始反終故曰終日乾乾此蓋文王反國大蠲其政之日也凡无咎者憂中之喜善補過者也文恨早耀文明之德以蒙大難增脩柔順以懷多福故曰无咎矣

九四或躍在淵无咎

崔憬曰言君子進德脩業欲及於時猶龍自試躍天疑而處淵上下進退非邪離羣故无咎○干寶曰陽氣在四二月之時自大壯來也四虛中也躍者暫起之言既不安於地而未能飛於天也四以初爲應淵謂初九甲子龍之所由升也或之者疑之也此武王

舉兵孟津觀釁而退之爻也守柔順則逆天人之應
通權道則違經常之教故聖人不得已而爲之故其
辭疑矣
九五飛龍在天利見大人 左傳蔡墨曰乾之大有曰飛龍在天五體爲離三才爲天道離潤而飛故云飛龍在天大人謂
鄭元曰五於三才爲天道天者清明无形而龍在焉
飛之象也○虞翻曰謂四已變則五體離離爲飛五
在天故飛龍在天利見大人也謂若庖犧觀象於天
造作八卦備物致用以利天下故曰飛龍在天天下
之所利見也○干寶曰陽在九五三月之時自吏來
也五在天位故曰飛龍此武王克紂正位之爻也聖

功既就萬物既覩故曰利見大人矣
上九亢龍有悔 左傳蔡墨曰乾之爻曰亢龍有悔上九變爻之爲毀折亢極故云有悔
王肅曰窮高曰亢○知進忘退故悔也○干寶曰陽在
上九四月之時也亢過也乾體既備上位既終天之
鼓物寒暑相報聖人治世威德相濟武功既成義在
止戈盈而不及必陷於悔 著以人事明之若桀紂
於南巢湯有慚德斯類是也
用九見羣龍无首吉 蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首吉乾與坤爲飛伏見者爲飛不見者爲伏
劉瓛曰總六爻純九之義故曰用九也○王弼曰夫
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
邪之道也故乾吉在元首坤利在永貞矣

彖曰

大哉乾元

劉瓛曰彖者斷也斷一卦之才也

九家易曰陽稱大六爻純陽故曰大乾者純陽衆卦
所生天之象也觀乾之始以知天德惟天爲大惟乾
則之故曰大哉元者氣之始也

萬物資始

荀爽曰謂分爲六十四卦萬一千五百二十冊皆受
始於乾也冊取始於乾猶萬物之生本於天
乃統天

九家易曰乾之爲德乃統繼天道與天合化也

雲行雨施品物流形

虞翻曰乚成既濟上坎爲雲下坎爲雨故雲行雨施
乾以雲雨流坤之形萬物化成故曰品物流形也

大明終始

荀爽曰乾起坎而終於離坤起於離而終於坎離坎
者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始也

六位時成

十二辰分六位乾自子至戌坤自未至酉男卦從乾而順女卦從坤而逆所謂時物也

既濟有兩坎象

坎十一月卦乾始于故起于坎離五月卦坤始午故起于離：初九直夏至姤一陰生故終于離坎初六直冬至復一陽生故終于

乾變坤化乾五之坤二之乾成既濟定坎為性離為命二五成位于中故云各正當游魂為變之際各能還其本體故云保合太和乃利貞

荀爽曰六爻隨時而成乾

時乘六龍以御天

侯果曰大明日也六位天地四時也六爻效彼而作也大明以晝夜為終始六位以相揭為時成言乾乘六氣而陶冶變化運四時而統御天地故曰時乘六龍以御天也故乾鑿度曰日月終始萬物是其義也

乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

劉瓛曰陽氣為萬物之所始故曰首出庶物立君而天下皆寧故曰萬國咸寧也

象曰

案象者象也取其法象卦爻之德

天行健

何妥曰天體不健能行之德健也猶如地體不順承弱之勢順也所以乾卦獨變名為健者○宋衷曰晝夜不懈以健詳其名餘卦當名不假於詳矣

君子以自強不息

虞翻曰君子謂三乾健故強天一日一夜過周一度故自勝者強○干寶曰言君子通之於賢也凡勉強以德不必須在位也故堯舜一日

萬機文王日昃不暇食仲尼終夜不寢顏子欲罷不能自此以下莫敢淫心舍力故曰自強不息矣

潛龍勿用陽在下也

荀爽曰氣微位卑雖有陽德潛藏在下故曰勿用也

見龍在田德施普也

荀爽曰見者見居其位田謂坤也二當升坤五故曰見龍在田大人謂天子見據尊位臨長羣陰德施於下故曰德施普也

終日乾乾反復道也

虞翻曰至三體復故反復道謂否泰反其類也

或躍在淵進无咎也

荀爽曰乾者君卦四者陰位故上躍居五者欲下居坤初求陽之正地下稱淵也陽道樂進故曰進无咎也

飛龍在天大人造也

荀爽曰飛者喻无所拘天者事造制大人造法見居天位聖人作而萬物覩是其義也

亢龍有悔盈不可久也

九家易曰陽當居五今乃居上故曰盈也亢極失位當下之坤三故曰盈不可久若太上皇者也下之坤

三屈爲諸侯故曰悔者也

用九天德不可爲首也

宋衷曰用九六位皆九故曰見羣龍純陽則天德也

萬物之始莫能先之不可爲首先之者凶隨之者吉

故曰无首吉

文言曰 梁武帝云文言是文王所制 莊氏云文謂文飾以乾坤德大故特文飾以爲言

劉瓛曰依文而言其理故曰文言○姚信曰乾坤爲門户文說乾坤六十二卦皆放焉

元者善之長也

九家易曰乾者君卦也六爻皆當爲君始而大通君德會合故元爲善之長也

亨者嘉之會也

九家易曰通者謂陽合而爲乾衆善相繼故曰嘉之會也

利者義之和也

荀爽曰陰陽相和各得其宜然後利矣

貞者事之幹也 王逸曰幹體也

荀爽曰陰陽正而位當則可以幹舉萬事

君子體仁足以長人

何妥曰此明聖人則天合五常也仁爲木木主春故

以貞配信始于乾鑿度

配元爲四德之首君子體仁故有長人之義也
嘉會足以合禮
何妥曰禮是交接會通之道故以配通五禮有吉凶賓軍嘉故以嘉合於禮也
利物足以和義
何妥曰刋者裁成也君子體此利以利物足以合於五常之義
貞固足以幹事
何妥曰貞信也君子堅貞正可以委任於事故論語曰敬事而信故幹事而配信也　案此釋非也夫在

天成象者乾元亨利貞也言天運四時以生成萬物在地成形者仁義禮智信也言君法五常以教化於人元爲善長故能體仁仁主春生東方木也亨爲嘉會足以合禮禮主夏養南方火也利爲物宜足以和義義主秋成西方金也貞爲事幹以配於智智主冬藏北方水也故孔子曰仁者樂山智者樂水則智之明證矣不言信者信主土而統屬於君故中孚云信及豚魚是其義也若首出庶物而四時不忒者乾之象也厚德載物而五行相生者土之功也土居中宮分王四季亦由人君无爲皇極而奄有天下水火金

木非土不載仁義禮智非君不弘信既統屬於君故
先言乾而後不言信明矣
君子行此四德者故曰乾元亨利貞
干寶曰夫純陽天之精氣四行君之懿德是故乾冠
卦首辭表篇目明道義之門在於此矣猶春秋之備
五始也故夫子留意焉然則體仁正已所以化物觀
運知時所以順天氣用隨宜所以利民守正一業所
以定俗也逾亂則敗禮其教淫逆則拂時其功否錯
則妨用其事廢忘則失正其官敗四德者文王所由
興四愆者商紂所由亡

初九曰潛龍勿用何謂也
何妥曰夫子假設疑問也後五爻皆放此也
子曰龍德而隱者也
何妥曰此直荅言聖人有隱顯之龍德今居初九窮
下之地隱而不見故云勿用矣
不易世
崔憬曰言據當潛之時不易乎世而行者龍之德也
不成名唐以後本不易乎世不成乎名
鄭元曰當隱之時釋工向以從世俗不自殊異无所成名也
遯世无悶

崔憬曰道雖不行達理无悶也
不見是而无悶
崔憬曰世人雖不已是而已知不違道故无悶
樂則行之憂則違之
虞翻曰陽出初震爲樂爲行故樂則行之坤死稱憂
隱在坤中遯世无悶故憂則違之也
確乎其不可拔潛龍也
虞翻曰確剛貌也乾剛潛初坤亂於上君子弗用隱
在下位確乎難拔潛龍之志也
九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中

者也
虞翻曰中下之中二非陽位故明言能正中也
庸言之信
荀爽曰處和應坤故曰信
庸行之謹
九家易曰以陽居陰位故曰謹也庸常也謂言常以
信行常以謹矣
閑邪存其誠
宋衷曰閑防也防其邪而存誠焉二在非其位故以
閑邪言之能處中和故以存誠言之

荀氏說易以升降仲翔用之

善世而不伐
丸家易曰陽升居五處中居上始以美德利天下不言所利即是不伐故老子曰上德不德是以有德此之謂也
德博而化
荀爽曰處五據坤故德博羣陰順從故物化也
易曰見龍在田利見大人君德也
虞翻曰陽始觸陰在當升五爲君時舍於二宜利天下明言君德地數始二故稱易曰
直方而大德无不利
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

虞翻曰乾爲德坤爲業以乾通坤謂爲進德脩業○
宋衷曰業事也三爲三公君子處公位所以進德脩業也
忠信所以進德也
翟元曰忠於五所以脩德也○崔憬曰雖忠於人以信待物故其德日新也
脩辭立其誠所以居業也
荀爽曰脩辭謂終日乾乾立誠謂夕惕若厲居業謂居三也○翟元曰居三脩其教令立其誠信民敬而

從之

知至至之可與言幾也

翟元曰知五可至而至之故可與行幾微之事也

知終終之可與存義也

姚信曰知終者可以知始終謂三也義者宜也知存知亡君子之宜矣○崔憬曰君子喻文王也言文王進德脩業所以貽厥武王至於九五至於九五可與進脩意合故言知至至之可與言微也知天下歸周三分有二以服事殷終於臣道終於臣道可與進脩意合故言知終終之可與存義

下卦之上上卦之下故云上下變動不居故无常

是故居上位而不驕

虞翻曰天道三才一乾而以至三乾成故爲上夕惕若厲故不驕也

在下位而不憂

虞翻曰下位謂初隱於初憂則違之故不憂

故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

王弼曰惕怵惕也處事之極失時則廢懈怠則曠故乾乾因其時而惕雖危无咎

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也

荀爽曰乾者君卦四者臣位也故欲上躍居五下者當下居坤初得陽正位故曰上下无常非爲邪也

進退无恒非離羣也 說文若艸君聲讀若威侶古音威與君通然則羣當讀若威与衰時叶

荀爽曰進謂居五退謂居初故進退无恒非離羣也

君子進德脩業欲及時也故无咎

崔憬曰至公欲及時濟人故无咎也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應

虞翻曰謂震巽也庖犧觀變而放八卦雷風相薄故相應也○張璠曰天陽也君者陽也雷風者天之聲號令者君之聲明君與天地相應合德同化動靜不違也

同氣相求

虞翻曰謂艮兌山澤通氣故相求也○崔憬曰方諸與月同有陰氣相感則水生陽燧與日同有陽氣相感則火出也

水流溼

荀爽曰陽動之坤而爲坎坤者純陰故曰溼也

火就燥

荀爽曰陰動之乾而成離乾者純陽故曰燥也○虞翻曰離上而坎下水火不相射○崔憬曰決水先流

京房說乾為龍德坤為虎刑

溼火先就燥
雲從龍
荀爽曰龍喻王者謂乾二之坤五爲坎也○虞翻曰乾爲龍雲生天故從龍也
風從虎
荀爽曰虎喻國君謂坤五之乾二爲巽而從三也三者下體之君故以喻國君○虞翻曰坤爲虎風生地故從虎也
聖人作而萬物覩
虞翻曰覩見也聖人則庖犧合德乾五造作八卦以通神明之德以類萬物之情五動成離日出照物皆相見故曰聖人作而萬物覩也○陸績曰陽氣至五萬物茂盛故警以聖人在天子之位功成制作萬物咸見之矣
本乎天者親上
荀爽曰謂乾九二本出於乾故曰本乎天而居坤五故曰親上
本乎地者親下
荀爽曰謂坤六五本出於坤故曰本乎地降居乾二故曰親下也○崔憬曰謂動物親於天之動植物親

則各從其類也

虞翻曰方以類聚物以羣分乾道變化各正性命觸於地之靜

類而長故各從其類

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位

荀爽曰在上故貴失位故无位

高而无民

何妥曰既不處九五帝王之位故无民也夫率土之濱莫非王臣既非王位則民不隸屬也

賢人在下位

荀爽曰謂上應三三陽德正故曰賢人別體在下故曰在下位

而无輔

荀爽曰兩陽无應故无輔

是以動而有悔也

荀爽曰升極當降故有悔

潛龍勿用下也

何妥曰此第二章以人事明之當帝舜耕漁之日卑賤處下未爲時用故云下見龍在田時舍也

何妥曰此夫子洙泗之日開張業藝教授門徒自非通舍孰能如此○虞翻曰二非王位○時暫舍也○終日乾乾行事也

何妥曰此當文王爲西伯之時處人臣之極必須事上接下故言行事也

或躍在淵自試也

何妥曰欲進其道猶復疑惑此當武王觀兵之日欲以試觀物情也

飛龍在天上治也

何妥曰此當堯舜晏旒之日以聖德而居高位在上而治民也

亢龍有悔窮之災也

案此當桀紂失位之時亢極驕盈故致悔恨窮斃之災禍也

乾元用九天下治也

案此當三皇五帝禮讓之時垂拱无爲而天下治矣

○王弼曰此一章全以人事明之也九陽也陽剛直之物也夫能全用剛直放遠善柔非天下之至治未之能也故乾元用九則天下治也夫識物之動則其所以然之理皆可知也龍之爲德不爲妄也潛而勿

仲尼旅人見京氏易

此周禮鄭康成及國語韋昭之說

此說本鄭康成韋弘嗣又康成注易用爻辰與此同其原流見乾鑿度

用何乎必窮處於下也見而在田必以時之通舍也以爻爲人以位爲時人不妄動則時皆可知也文王明夷則主可知矣仲尼旅人則國可知矣

潛龍勿用陽氣潛藏

何妥曰此第三章以天道明之當十一月陽氣雖動猶在地中故曰潛龍也

見龍在田天下文明

案陽氣上達於地故曰見龍在田百草萌牙孚甲故曰文明○孔穎達曰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上九爲建戌之月羣陰既盛上九不得言與時偕極先儒此說於理稍乖此乾之陽氣漸生似聖人漸進宜據十一月之後建巳之月巳來此九二爻當建丑建寅之間於時地之萌牙物有生者即是陽氣發見之義也但陰陽二氣共成歲功故陰興之時仍有陽在陽生之月尚有陰氣所以六律六呂陰陽相關取象論義與此不殊也

終日乾乾與時偕行

何妥曰此當三月陽氣浸長萬物將盛與天之運俱行不息也

或躍在淵乾道乃革

何妥曰此當五月徵陰初起陽將改變故云乃革也

飛龍在天乃位乎天德

何妥曰此當七月萬物盛長天功大成故云天德也

亢龍有悔與時偕極

何妥曰此當九月陽氣大衰向將極盡故云偕極也

乾元用九乃見天則

何妥曰陽消天氣之常天象法則自然可見 案王弼曰此一章全說天氣以明之也九剛直之物唯乾體能用之用純剛以觀天天則可見矣

乾元者始而亨者也

虞翻曰乾始開通以陽通陰故始通

利貞者性情也

干寶曰以施化利萬物之性以純一正萬物之情○王弼曰不爲乾元何能通物之始不性其情何能久行其正是故始而亨者必乾元也利而正者必性情也

乾始而以美利利天下 今本而爲能古文通

虞翻曰美利謂雲行雨施品物流形故利天下也

不言所利大矣哉

虞翻曰天何言哉四時行焉百物生焉故利者大也

大哉乾乎剛健中正純粹精也

崔覲曰不雜曰純不變曰粹言乾是純粹之精故有剛健中正之四德也

六爻發揮旁通情也

陸績曰乾六爻發揮變動旁通於坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也　朱子發曰情變動也性不變者也

時乘六龍

九家易曰謂時之元氣以王而行履涉衆爻是乘六龍也

乾二居坤五坤五居乾二坤初居乾四乾四居坤初坤三居乾上乾上居坤三六爻得位故云乾坤二卦成兩既濟也

以御天也

荀爽曰御者行也陽升陰降天道行也

雲行雨施天下平也

荀爽曰乾升於坤曰雲行坤降於乾曰雨施乾坤二卦成兩既濟陰陽和均而得其正故曰天下平

君子以成德爲行

干寶曰君子之行動靜可觀進退可度動以成德无所苟行也

日可見之行也

虞翻曰謂初乾稱君子陽出成爲上德雲行雨施則

成離日新之謂上德故曰可見之行
潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也
荀爽曰隱而未見謂居初也行而未成謂行之坤四
陽居陰位未成爲君乾者君卦也不成爲君故不用
也
君子學以聚之問以辯之
虞翻曰謂二陽在二兌爲口震爲言爲講論坤爲文
故學以聚之問以辯之兌象君子以朋友講習
寬以居之仁以行之
虞翻曰震爲寬仁爲行謂居寬行仁德博而化也

易曰見龍在田利見大人君德也
虞翻曰重言君德者大人善世不伐信有君德後天
而奉天時故詳言之
九三重剛而不中
虞翻曰以乾接乾故重剛位非二五故不中也
上不在天下不在田
何妥曰上不及五故云不在天下已過二故云不在
田處此之時實爲危厄也
故乾乾因其時而惕雖危无咎矣
何妥曰處危懼之地而能乾乾懷厲至夕猶惕乃得

无咎矣

九四重剛而不中

案三居下卦之上四處上卦之下俱非得中故曰重剛而不中也

上不在天下不在田中不在人

侯果曰案下繫易有天道有地道有人道兼三才而兩之謂兩爻爲一才也初兼二地也三兼四人也五兼六天也四是兼才非正故言不在人也

故或之或之者疑之也故无咎

虞翻曰非其位故疑之也

四正十二消息復加坎大壯加震遘加巽觀加兌故云從四時來

夫大人者

乾鑿度曰聖明德備曰大人也

與天地合其德

荀爽曰聖明德謂居五也與地合德謂居二也

荀爽曰與天合德謂居五也與地合德謂居二也

案謂撫育无私同天地之覆載

與日月合其明

荀爽曰謂坤五之乾二成離離爲日乾二之坤五爲坎坎爲月

案威恩遠被若日月之照臨也

與四時合其序

翟元曰乾坤有消息從四時來也

又案賞罰嚴明

順四時之序也
與鬼神合其吉凶
虞翻曰謂乾神合吉坤鬼合凶以乾之坤故與鬼神
合其吉凶　案禍濫福善叶鬼神之吉凶矣
先天而天弗違
虞翻曰乾爲天爲先大人在乾五乾五之坤五天象
在先故先天而天弗違○崔憬曰行人事合天心也
後天而奉天時
虞翻曰奉承行乾四之坤初成震震爲後也震春兌
秋坎冬离夏四時象具故後天而奉天時謂承天時
行順也○崔憬曰奉天時布政聖政也
天且弗違況於人乎
荀爽曰人謂三
況於鬼神乎
荀爽曰神謂天鬼謂地也　案大人惟德動天无遠
不屆鬼神饗德夷狄來賓人神叶從猶風偃草豈有
違忤哉
亢之爲言也知進而不知退
荀爽曰陽位在五今乃居上故曰知進而不知退也
知存而不知亡

荀爽曰在上當陰今反爲陽故曰知存而不知亡也
知得而不知喪
荀爽曰得謂陽喪謂陰　又案此論人君驕盈過亢
必有喪亡若殷紂招牧野之災太康遘洛水之怨即
其類矣
其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎
荀爽曰進謂居五（乾升）退謂居二（坤降）存謂五爲陽位亡謂上
爲陰位也　再出聖人者上聖人謂五下聖人謂二也
案此則乾元用九天下治也言大寶聖君若能用
九天德者垂拱无爲豹狗萬物生而不有功成不居

百姓日用而不知豈荷生成之德者也此則三皇五
帝乃聖乃神保合太和而天下自治矣今夫子文言
再稱聖人者歎美用九之君能知進退存亡而不失
其正故得大明終始萬國咸寧時乘六龍以御天也
斯即有始有卒者其唯聖人乎是其義也○崔憬曰
謂失其正者若燕噲讓位於子之之類是也○案三
王五伯揖讓風頹專恃干戈遞相征伐失正忘退其

易傳卷第一

易傳卷第二

唐　資州　李鼎祚　集解

坤下坤上 坤元亨利牝馬之貞

干寶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矣○虞翻曰謂陰極陽生乾流坤形坤含光大疑乾之元終於坤亥出乾初子品物咸亨故元亨也坤爲牝震爲馬初動得正故利牝馬之貞矣

君子有攸往先迷後得主利

盧氏曰坤臣道也妻道也後而不先先則迷失道矣
故曰先迷陰以陽爲主當後而順之則利故曰後得
主利○九家易曰坤爲牝爲迷
西南得朋東北喪朋安貞吉
崔憬曰妻道也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以喻在室得朋猶迷於失
道出嫁喪朋乃順而得常安於承天之正故言安貞
吉也
彖曰至哉坤元

九家易曰謂乾氣至坤萬物資受而以生也坤者純
陰配乾生物亦善之始地之象也故又歎言至美
萬物資生
荀爽曰謂萬一千五百二十册皆受始於乾由坤而
生也册生於坤猶萬物成形出乎地也
乃順承天
劉牧曰萬物資生於地故地承天而生也
坤厚載物
蜀才曰坤以廣厚之德載含萬物無有窮竟也
德合无疆

蜀才曰天有无疆之德而坤合之故云德合无疆也
含弘光大
荀爽曰乾二居坤五爲含坤五居乾二爲弘坤初居乾四爲光乾四居坤初爲大也
品物咸亨
荀爽曰天地交萬物生故咸亨○崔憬曰含育萬物爲弘光華萬物爲大動植各遂其性故言品物咸亨也
牝馬地類行地无疆
侯果曰地之所以含弘物者以其順而承天也馬之所以行地遠者以其柔而伏人也而又牝馬順之至也誠臣子當至順故作易者取象焉
柔順利貞君子攸行
九家易曰謂坤爻本在柔順陰位則利正之乾則陽爻來據之故曰君子攸行
先迷失道後順得常
何妥曰陰道惡先故先致迷失後順於主則保其常慶也
西南得朋乃與類行
虞翻曰謂陽得其類月朔至望從震至乾與時偕行

故乃與類行
東北喪朋乃終有慶
虞翻曰陽喪滅坤坤終復生謂月三日震象出庚故乃終有慶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故兌君子以朋友講習文言曰敬義立而德不孤彖曰乃與類行二十九日消乙入坤滅藏於癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾坤爲喪故也馬君云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

午爲遘未爲遯申爲否
子爲復丑爲臨寅爲泰

始從陽失其黨類故東北喪朋失之甚矣而荀君以爲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東北喪朋就如荀說從午至申經當言南西得朋子至寅當言北東喪朋以乾變坤而言喪朋經以乾卦爲喪耶此何異於馬也
安貞之吉
虞翻曰坤道至靜故安復初得正故貞吉
應地无疆
虞翻曰震爲應陽正於初以承坤陰地道應故應地

無疆

象曰地勢坤

王弼曰地形不順矣○宋衷曰地有上下九等之差故以形勢言其性也

君子以厚德載物

虞翻曰勢力也君子謂乾陽爲德動在坤下君子之德車故厚德載物老子曰勝人者有力也

初六履霜堅冰至

干寶曰重陰故稱六剛柔相推故生變占變故有爻繫曰爻者言乎變者也故易繫辭皆稱九六也陽數奇陰數偶是以乾用一也坤用二也陰氣在初五月之時自姤來也陰氣始動乎三泉之下言陰氣動矣則必至於履霜履霜則必至於堅冰言有漸也藏器于身貴其俟時故陽在潛龍戒以勿用防禍之原欲其先幾故陰在三泉而顯以履霜也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

九家易曰霜者乾之命也堅冰者陰功成也謂坤初六之乾四履乾命令而成堅冰也此卦本乾陰始消陽起于此爻故履霜也馴猶順也言陽順陰之性成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順至也

六二直方大　九家乾為直坤為方動而應陽故直以方鄭氏易无大字熊氏曰象傳文言不解大字明大字衍

荀爽曰大者陽也二應五五下動之則應陽出直布陽于四方

不習无不利

荀爽曰物唱乃和不敢先有所習陽之所唱從而和之无不利也　干寶曰陰氣在二六月之時自遯來也陰出地上佐陽成物臣道也妻道也臣之事君妻之事夫義成者也臣貴其直義尚其方地體其大故曰直方大士該九德然後可以從王事女躬四教然後可以配君子道成於我而用之於彼不方以仕學爲政不方以嫁學爲婦故曰不習无不利也

象曰六二之動直以方也

九家易曰謂陽下動應之則直而行布陽氣於四方也

不習无不利地道光也

干寶曰女德光於夫士德光於國也

六三含章可貞

虞翻曰貞正也以陰包陽故含章三失位發得正故可貞也

或從王事无成有終

虞翻曰謂三已發成泰乾爲王坤爲事震爲從故或從王事地道无成而有終故无成有終　干寶曰陰氣在三七月之時自否來也陽降在四三公位也陰升在三三公事也上失其權位在諸侯坤體既具陰黨成羣君弱臣强戒在二國唯文德之臣然後可以遭之運而不失其柔順之正坤爲文坤象既成故曰含章可貞此蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也苟利社稷專之則可故曰或從王事遷都誅親疑於專命故亦或之失後順之節故曰无成終於濟國安民

故曰有終

象曰含章可貞以時發也

崔憬曰陽命則發非時則含也

或從王事知光大也

干寶曰位彌高德彌廣也

六四括囊无咎无譽

虞翻曰括結也謂泰反成否坤爲囊艮爲手巽爲繩故括囊在外多咎也得位承五繫于包桑故无咎陰在二多譽而遠在四故无譽　干寶曰陰氣在四八月之時自觀來也天地將閉賢人必隱懷智苟容以

觀時豐此蓋窮戚蘧瑗與時卷舒之爻也不艱其身則无咎功業不建故无譽也

象曰括囊无咎慎不害也

盧氏曰慎言則无咎也

六五黃裳元吉

干寶曰陰氣在五九月之時自剥來也剥者反常道也黃中之色裳下之飾元善之長也中美能黃上美爲元下美則裳陰登於五柔居尊位若成昭之主周霍之臣也百官總已專斷萬機雖情體信順而貌近僭疑周公其猶病諸言必忠信行必篤敬然後可以取信於神明无尤於四海也故曰黃裳元吉也

象曰黃裳元吉文在中也

王肅曰坤爲文五在中故曰文在中也○干寶曰當總已之任處疑僭之間而能終元吉之福者由文德在中也

上六龍戰于野

荀爽曰消息之位坤在於亥下有伏乾爲其兼于陽故稱龍也

其血玄黃

九家易曰實本坤體未離其類故稱血焉血以喻陰

京房云戌亥乾本位

坤位西南故云未申之維

也玄黃天地之雜言乾坤合居也○侯果曰坤十月
卦也乾位西北又當十月陰窮於亥窮陰薄陽所以
戰也故說卦云戰乎乾是也六稱龍者陰盛似龍故
稱龍也○干寶曰陰在上六十月之時也爻終於酉
而卦成於乾乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰戌亥乾
之都也故稱龍焉陰德過度以逼乾戰郭外曰郊郊
外曰野坤位未申之維而氣溢酉戌之閒故曰于野
未離陰類故曰血陰陽色雜故曰玄黃言陰陽離則
異氣合則同功君臣夫妻其義一也故文王之忠於
殷抑參二之强以事獨夫之紂蓋欲彌縫其闕而匡
救其惡以祈殷命以濟生民也紂遂長惡不悛天命
殛之是以至於武王遂有牧野之事是其義也

象曰龍戰于野其道窮也

干寶曰天道窮至於陰陽相薄也君德窮至於攻戰
受誅也柔順窮至於用權變矣

用六利永貞

干寶曰陰體其順臣守其柔所以秉義之和履貞之
幹唯有推變終歸於正是周公始於負扆南面以先
王道卒於復子明辟以終臣節故曰利永貞也矣

象曰用六永貞以大終也

陽稱大地道无成而代有終故以大終

侯果曰用六妻道也臣道也利在長正矣不長正則不能大終陽事也

文言曰

何妥曰坤文言唯一章者以一心奉順於主也

坤至柔

荀爽曰純陰至順故柔也

而動也剛

九家易曰坤一變而成震陰動生陽故動也剛

至靜而德方

荀爽曰坤性至靜得陽而動布於四方也

後得主而有常

虞翻曰坤陰先迷後順得常陽出初震爲主爲常也

含萬物而化光

干寶曰光大也謂坤含藏萬物順承天施然後化光也

坤道其順乎承天而時行

荀爽曰承天之施因四時而行之也

積善之家必有餘慶

虞翻曰謂初乾爲積善以坤牝陽滅出復震爲餘慶謂東北喪朋乃終有慶也

積不善之家必有餘殃
虞翻曰坤積不善以臣弒君以乾通坤極姤生巽爲
餘殃也　案聖人設教理貴隨宜故夫子先論人事
則不語怪力亂神絶四毋必今於易象闡揚天道故
曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃者欲
明陽生陰殺天道必然理國脩身積善爲本故於坤
爻初六陰始生時著此微言永爲深誡欲使防萌杜
漸災害不生開國承家君臣同德者也故繫辭云善
不積不足以成名惡不積不足以滅身是其義也
臣弒其君子弒其父

虞翻曰坤消至二艮子弒父至三成否坤臣弒君上
下不交天下無邦故子弒父臣弒君也
非一朝一夕之故其所由來者漸矣
虞翻曰剛爻爲朝柔爻爲夕乾爲寒坤爲暑相推而
成歲焉故非一朝一夕所由來漸矣
由辯之不早辯也
孔穎達曰臣子所以久包禍心由君父不早辯明故
也此文誡君父防臣子之惡也
易曰履霜堅冰至蓋言順也
荀爽曰霜者乾之命令坤下有伏乾履霜堅冰蓋言

順也乾氣加之性而堅象臣順君命而成之

直其正也方其義也

虞翻曰謂二陽稱直乾其靜也專其動也直故直其正方謂闢陰開爲方坤其靜也翕其動也闢故方其義也

君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤

虞翻曰陽息在二故敬以直內坤位在外故義以方外謂陽見兌丁西南得朋乃與類行故德不孤孔子曰必有鄰也

直方大不習无不利則不疑其所行也

荀爽曰直方大乾之唱也不習无不利坤之和也陽唱陰和而无所不利故不疑其所行也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也

荀爽曰六三陽位下有伏陽坤陰卦也雖有伏陽含藏不顯以從王事要待乾命不敢自成也

地道也妻道也臣道也

翟元曰坤有此三者也

地道无成而代有終也

宋衷曰臣子雖有才美含藏以從其上不敢有所成名也地得終天功臣得終君事婦得終夫業故曰而

代有終也

天地變化草木蕃

虞翻曰謂陽息坤成泰天地反以乾變坤坤化升乾

萬物出震故天地變化草木蕃矣

天地閉賢人隱

虞翻曰謂四泰反成否乾稱賢人隱藏坤中以儉德

避難不營以祿故賢人隱矣

易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

荀爽曰六四陰位迫近於五雖有成德當括而囊之

謹慎畏敬也○孔穎達曰括結也囊所以貯物以譬言

心藏智也閉其智而不用故曰括囊不與物忤故无

咎功名不顯故无譽也

君子黃中通理正位居體

虞翻曰謂五坤息體觀地色黃坤爲理以乾通坤故

稱通理五正陽位故曰正位艮爲居體謂四支也艮

爲兩肱與爲兩股故曰黃中通理正位居體

美在其中而暢於四支

虞翻曰陽稱美在五中四支謂股肱

發於事業

九家易曰天地交而萬物生也謂陽德潛藏變則發

見若五動爲比乃事業之盛
美之至也
侯果曰六五以中和通理之德居體於正位故能美充於中而旁暢於萬物形於事業无不得宜是美之至也
陰疑於陽必戰
孟喜曰陰乃上薄疑似于陽必與陽戰也爲其兼于陽也故稱龍焉
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

猶未離其類也故稱血焉
荀爽曰實本坤卦故曰未離其類也血以喻陰順陽也○崔憬曰乾坤交會乾爲大赤伏陰柔之故稱血焉
歸藏易乾為血卦崔氏以血屬乾亦非无據
夫玄黃者天地之雜也
荀爽曰消息之卦坤位在亥下有伏乾陰陽相和故天玄而地黃
言天地之雜也
王凱仲曰陰陽交戰故血玄黃○荀爽曰天者陽始於東北故色玄也地者陰始於西南故色黃也

序卦曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也崔憬曰此仲尼序文王次卦之意也不序乾坤之次者以一生二二生三三生萬物則天地之次第可知而萬物之先後宜序也萬物之始生者言剛柔始交故萬物資始於乾而資生於坤

䷂ 震下坎上 屯元亨利貞

虞翻曰坎二之初剛柔交震故元亨之初得正故利貞矣

勿用有攸往利建侯

虞翻曰之外稱往初震得正起之欲應動而失位故勿用有攸往震爲侯初剛難拔故利以建侯老子曰善建者不拔也

彖曰屯剛柔始交而難生

虞翻曰乾剛坤柔次二交初故始交確乎難拔故難生也○崔憬曰十二月陽始浸長而交於陰故曰剛柔始交萬物萌芽生於地中有寒冰之難故言難生於人事則是運季業初之際也

動乎險中大亨貞

荀爽曰物難在始生此本坎卦也案初六升二九二

降初是剛柔始交也交則成震震爲動也上有坎是動乎險中也動則物通而得正故曰動乎險中大亨貞也

雷雨之動滿形今本形訛盈

荀爽曰雷震雨潤則萬物滿形而生也○虞翻曰震雷坎雨坤爲形也謂三巳反正成既濟坎水流坤故滿形謂雷動雨施品物流形也

天造草昧

荀爽曰謂陽動在下造生萬物於冥昧之中也

宜建侯而不寧 鄭讀而爲能猶安也坎爲勞卦故不寧

荀爽曰天地初開世尚屯難震位承乾故宜建侯動而遇險故不寧也○虞翻曰造造生也草草創物也坤冥爲昧故天造草昧成既濟定故曰不寧言寧也○干寶曰水運將終木德將始殷周際也百姓盈盈匪君子不寧天下既遭屯險之難後王宜蕩之以雷雨之政故封諸侯以寧之也

象曰雲雷屯

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

君子以經論 鄭謂論撰書禮樂施政事

陽造陰匕陽爲造生陰爲匕原

荀爽曰屯難之代萬事失正經者常也論者理也君子以經論不失常道也○姚信曰經緯也時在屯難是天地經論之日故君子法之須經論艱難也

初九盤桓利居貞利建侯

虞翻曰雖盤桓志行正也

荀爽曰盤桓者動而退也謂陽從二動而退居初雖盤桓得其正也

象曰雖盤桓志行正也

荀爽曰陽貴而陰賤陽從二來是以貴下賤所以得民也 二退居初故云以貴下賤中成坤象故云大得民也

六二屯如邅如

荀爽曰陽動而止故屯如也陰乘於陽故邅如也

乘馬班如 鄭云馬牝牡曰乘

虞翻曰屯邅盤桓謂初也震爲馬作足二乘初故乘馬班如矣

匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

虞翻曰匪非也寇謂五坎爲寇盜應在坎故匪寇陰陽德正故婚媾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坤爲常

謂成既濟定也

象曰六二之難乘剛也

崔憬曰下乘初九故爲之難也

十年乃字反常也

九家易曰陰出於坤今還爲坤故曰反常也陰出於坤坤爲常

坤謂乾再索而得坎今變成震中有坤體故言陰出於坤今還於坤謂二從初即遯應五順也去逆就順陰陽道正乃能長養故曰十年乃字

六三即鹿无虞惟入于林中

虞翻曰即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兕虎震爲麋鹿又爲驚走艮爲狐狼三變禽走入于林中故曰即鹿无虞惟入林中矣

君子幾不如舍往吝

虞翻曰君子謂陽已正位幾近舍置吝疵也三應於上之應歷險不可以往動如失位故不如舍之往必

象曰即鹿无虞以從禽也

案白虎通云禽者何鳥獸之總名爲人所禽制也即
比卦九五爻辭王用三驅失前禽是其義也
君子舍之往吝窮也
崔憬曰君子見動之微逆知无虞則不如舍勿往往
則吝窮也
六四乘馬班如
虞翻曰乘三也謂三已變坎爲馬故曰乘馬馬在險
中故班如也或說乘初初爲建侯安得乘之也
求婚媾往吉无不利
崔憬曰屯難之時勿用攸往初雖作應班如不進既
比於五五來求婚男求女往吉无不利
象曰求而往明也
虞翻曰之外稱往體離故明也
九五屯其膏
虞翻曰坎雨稱膏詩云陰雨膏之是其義也
小貞吉大貞凶
崔憬曰得屯難之宜有膏澤之惠謂與四爲婚媾施
雖未光小貞之道也故吉至於遠求嘉偶以行大正
赴二之應冒難攸往固宜且凶故曰大貞凶也貞正
也 三字宋本無

象曰屯其膏施未光也

虞翻曰陽陷陰中故未光也

上六乘馬班如

虞翻曰乘五也坎爲馬震爲行艮爲止馬行而止故班如也

泣血漣如　說文引云泣涕漣如漣泣下也淮南引作連漣本波瀾字當从說文作漣

九家易曰上六乘陽故班如也下二四爻雖亦乘陽皆更得承五憂解難除今上无所復承憂難不解故泣血漣如也體坎爲血伏離爲目互艮爲手掩目流血泣之象也

象曰泣血漣如何可長也

虞翻曰謂三變時離爲目坎爲血震爲出血流出目故泣血漣如柔乘於剛故不可長也

序卦曰物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

崔憬曰萬物始生之後漸以長穉故言物生必蒙○鄭元曰蒙幼小之貌齊人謂萌爲蒙也

蒙　坎下艮上　蒙亨

虞翻曰艮三之二亨謂二震剛柔接故亨蒙亨以通行時中也○干寶曰蒙者離宮陰也世在四八月之時降陽布德薺麥並生而息來在寅故蒙於世爲八

離宮四世爲蒙諸侯立世京房曰諸侯立世元士爲應世在四應在初

蒙貞于寅見乾鑿度正月爲寅蒙正月卦見孟僖章句及叶覽圖

月於消息爲正月卦也正月之時陽氣上達故屯爲
物之始生蒙爲物之穉也施之於人則童蒙也苟得
其運雖蒙必亨故曰蒙亨此蓋以寄成王之遭周公
也
匪我求童蒙童蒙求我
虞翻曰童蒙謂五艮爲童蒙我謂二也震爲動起艮少男嫌
求之五故曰匪我求童蒙五陰求陽故童蒙求我志
應也艮爲求二體師象坎爲經謂禮有來學無往教
初筮告再三瀆瀆則不告
崔憬曰初筮謂六五求決於九二二則告之再三瀆
謂三應於上四隔於三與二爲瀆故二不告也瀆古
黷字也
利貞
虞翻曰二五失位利變之正故利貞蒙以養正聖功
也
彖曰蒙山下有險險而止蒙
侯果曰艮爲山坎爲險是山下有險險被山止止則
未通蒙昧之象也
蒙亨以亨行時中也
荀爽曰此本艮卦也案二進居三三降居二剛柔得

中故能通發蒙時令得時中矣故曰蒙亨以亨行時中也

匪我求童蒙

陸績曰六五陰爻在蒙暗蒙又體艮少男故曰童蒙

童蒙求我志應也

荀爽曰二與五志相應也

初筮告以剛中也

崔憬曰以二剛中能發於蒙也

再三瀆瀆則不告瀆蒙也

荀爽曰再三謂三與四也皆乘陽不敬故曰瀆瀆不

能尊陽蒙氣不除故曰瀆蒙也

蒙以養正聖功也

虞翻曰體頤故養五多功聖謂二二志應五變得正而亡其蒙故聖功也○干寶曰武王之崩年九十三矣而成王八歲言天後成王之年將以養公正之道

象曰山下出泉蒙 泉之始出者曰蒙

虞翻曰艮爲山震爲出坎泉流出故山下出泉

君子以果行育德

虞翻曰君子謂二艮爲果震爲行育養也二至上有

坎內戊初六戊寅未

頤養象故以果行育德也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

虞翻曰發蒙之正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木震足艮手互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

象曰利用刑人以正法也

虞翻曰坎爲法律初發之正故正法也○干寶曰初六戊寅平明之時天光始照故曰發蒙此成王始覺周公至誠之象也坎爲法律寅爲貞廉以貞用刑故利用刑人矣此成王將正四國之象也說解也正四國之罪宜釋周公之黨故曰用說桎梏既感金縢之文追恨昭德之晚故曰以往吝初二失位吝之由也

九二包蒙吉納婦吉子克家

象曰子克家剛柔接也

虞翻曰坤爲包應五據初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震長子主器者納婦成初故有子克家也

六三勿用娶女見金夫不有躬无攸利

虞翻曰謂三誡上也金夫謂二初發成兌故三稱女

漢上曰二爲家何也曰二內也大夫之位大夫有家雜卦曰家人內也

兌爲見陽稱金震爲夫三逆乘二陽所行不順爲二所淫上來之三陟陰故曰勿用娶女見金夫矣坤身稱躬三爲二所乘兌澤動下不得之應故不有躬失位多凶故无攸利也

象曰勿用娶女行不順也

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

王弼曰陽稱實也獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發故曰困蒙也困於蒙昧不能比賢以發其志亦鄙矣故曰吝

六五童蒙吉

虞翻曰艮爲童蒙處貴承上有應於二動而成巽故吉也

象曰童蒙之吉順以巽也

荀爽曰順於上巽於二有似成王任用周召也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

虞翻曰體艮爲手故擊謂五已變上動成坎稱寇而逆乘陽故不利爲寇禦止也此寇謂二坎爲寇巽爲高艮爲山登山備下順有師象坤○坎故利禦寇也

象曰利用禦寇上下順也

虞翻曰自上禦下故順也

序卦曰物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

千寶曰需坤之遊魂也雲升在天而雨未降翱翔東西須之象也王事未至飲宴之日也夫坤者地也婦人之職也百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也而在遊魂變化之家象即烹饗腥實以爲和味者也故曰需者飲食之道也

乾下坎上　需有孚光亨貞吉

虞翻曰大壯四之五爭謂五離日爲光四之五得位正中故光亨貞吉謂壯于大輿之輻也

利涉大川

何妥曰大川者大難也須之待時本欲涉難既能以信而待故可以利涉大川矣

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

侯果曰乾體剛健遇險能通險不能險義不窮也

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也

蜀才曰此本大壯卦案六五降四有孚光亨貞吉九四升五位乎天位以正中也

利涉大川往有功也

虞翻曰謂二失位變而涉坎坎爲大川得位應五故利涉大川五多功故往有功也

象曰雲上於天需

宋衷曰雲上於天須時而降也

君子以飲食宴樂

虞翻曰君子謂乾坎水兌口水流入口爲飲二失位變體噬嗑爲食故以飲食陽在內稱宴大壯震爲樂故宴樂也

初九需于郊利用恒无咎

干寶曰郊乾坎之際也既已受命進道北郊未可以進故曰需于郊處不避汙出不辭難臣之常節也得位有應故曰利用恒雖小稽留終於必達故曰无咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

王弼曰居需之時最遠於險能抑其進不犯難行雖不應機可以保常故无咎

九二需于沙小有言終吉

虞翻曰沙謂五水中之陽稱沙也二變之陰稱小大

壯震爲言兌爲口四之五震象半見故小有言二變
應之故終吉
象曰需于沙衍在中也
虞翻曰衍流也中謂五也○荀爽曰二應於五水中
之剛故曰沙知前有沙漠而不進也體乾處和美德
優衍在中而不進也
雖小有言以吉終也
荀爽曰二與四同功而三據之故小有言乾雖在下
終當升上二當居五故終吉也
九三需于泥致寇至

荀爽曰親與坎接故稱泥須止不進不取於四不致
寇害
象曰需于泥災在外也
崔憬曰泥近乎外者也三逼於坎坎爲險盜故致寇
至是災在外也
自我致寇敬慎不敗也
虞翻曰离爲戎乾爲敬陰消至五遯臣將弒君四上
壯坤故敬慎不敗
六四需于血出自穴
案六四體坎坎爲雲又爲血卦血以喻陰陰體卑弱

宜順從陽故曰需于血○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也

象曰需于血順以聽也

王弼曰穴者陰之路也四處坎始居穴者也九三剛進四不能距見侵則避順以聽命也○九家易曰雲欲升天須時當降順以聽五五爲天也

九五需于酒食貞吉

荀爽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雲須時欲降乾須時當升五有剛德處中居正故能帥羣陰舉坎以降陽能正居其所則吉故曰需于酒食也

象曰酒食貞吉以中正也

九家易曰謂乾二當升五正位者也○盧氏曰沈湎則凶中正則吉也

上六入于穴

荀爽曰需道已終雲當下入穴也雲上升極則降而爲雨故詩云朝躋于西崇朝其雨則還入地故曰入于穴雲雨入地則下三陽動而自至者也

有不速之客三人來敬之終吉

荀爽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在下當循臣
職故敬之終吉也
象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也
荀爽曰上降居三雖不當位承陽有實故終吉无大
失矣

唐 資州 李鼎祚 集解

坎下乾上訟有孚

序卦曰飲食必有訟故受之以訟也
鄭元曰訟猶諍也言飲食之會恒多諍也
干寶曰訟離之遊魂也離爲戈兵此天氣將刑殺聖
人將用師之卦也訟不親也兆民未識天命不同之
意○荀爽曰陽來居二而孚於初故曰訟有孚也
窒惕中吉
虞翻曰遯三之二也孚謂二窒塞止也惕懼二也二

失位故不言貞○遯將成否則子弒父臣弒君三來之二得中弒不得行故中吉也

終凶

虞翻曰二失位終止不變則入于淵故終凶也

利見大人不利涉大川

侯果曰大人謂五也斷決必中故利見也訟是陰事以險涉險故不利涉大川

彖曰訟上剛下險險而健訟

盧氏曰險而健者恒好爭訟也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

蜀才曰此本遯卦案二進居三三降居二是剛來而得中也

終凶訟不可成也

王肅曰以訟成功者終必凶也○王弼曰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以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故曰訟有孚窒惕中吉終凶也无善聽者雖有其實何由得明而令有信塞懼者乃得其中吉必有善聽之主焉其在二乎以剛而

來正夫羣小斷不失中應其任矣　案天爲訟善聽之主者其在五焉何以明之案爻辭九五訟元吉王氏注云處得尊位爲訟之主用其中正以斷枉直即彖云利見大人尚中正是其義也九二象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也九二居訟之時自救不暇訟既不克懷懼逃歸僅得免其終凶禍豈能爲善聽之主哉年代縣流師資道喪恐傳寫字誤以五爲二後賢當審詳之也

利見大人尚中正也

荀爽曰二與四訟利見於五五以中正之道解其訟

不利涉大川入于淵也

荀爽曰陽來居二坎在下爲淵

象曰天與水違行訟

荀爽曰天自西轉水自東流上下違行成訟之象也

君子以作事謀始

虞翻曰君子謂乾三來變坤爲作事坎爲謀乾知大始故以作事謀始○干寶曰省民之情以制作也武王故先觀兵孟津蓋以卜天下之心故曰作事謀始也

初六不永所事小有言終吉

虞翻曰永長也坤爲事初失位而爲訟始故不永所事也小有言謂初四易位成震言三食舊德震象半見故小有言初變得正故終吉也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

盧氏曰初欲應四而二據之蹔爭事不至永雖有小訟訟必辯明故終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚

虞翻曰謂與四訟坎爲隱伏故逋乾位剛在上坎濡失正故不克也

象曰不克訟歸逋竄也

荀爽曰三不克訟故逋而歸坤稱邑二者邑中之陽人自下訟上患至掇也

人逋逃也謂逃失邑中之陽人

荀爽曰下與上爭即取患害如拾掇小物而不失也

坤有三爻故云三百户无眚二者下體之君君不爭則百姓无害也

子夏傳云祓祥曰眚

陽人未詳所出

五經異誼云爻位三爲三公二爲卿士大夫曰食舊德食父故祿也

六三食舊德貞厲終吉

虞翻曰乾爲舊德食謂初四二已變之正三動得位體噬嗑食四變食乾故食舊德三變在坎正危貞厲得位故終吉也

或從王事无成

虞翻曰乾爲王二變否時坤爲事故或從王事道无成代有終故曰无成坤三同義也

象曰食舊德從上吉也專心應上故能保全舊恩食舊德者也處兩剛之間而皆近不相得乘二負四正之危侯果曰雖失其位

也剛不能侵故終吉

九四不克訟復即命渝安貞吉

劉牧云凡變上從下稱渝

虞翻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即命渝動而得位故安貞吉謂二已變坤安也

象曰復即命渝安貞吉不失也

侯果曰初既辯明四訟妄也訟既不克當反就前理變其詔命則安靜貞吉而不失初也

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

王肅曰以中正之德齊乖爭之俗元吉者也（）王弼

曰處得尊訟之主用其中正以斷枉直中則不過正則不邪剛則无所溺公則无所偏故訟元吉

上九或錫之鞶帶

虞翻曰錫謂王之錫命鞶帶大帶男子鞶革初四已易位三二之正巽爲要帶故鞶帶

終朝三拕之

虞翻曰位終乾上二變時坤爲終离爲日乾爲甲日出甲上故稱朝應在三三變時艮爲手故終朝三拕之使變應巳則去其鞶帶體坎乘陽故象曰不足敬也○侯果曰褫解也乾爲衣爲言故以訟受服○荀爽曰二四爭三三本下體取之有緣或者疑之辭也以三錫二於義疑矣爭競之世分理未明故或以錫二終朝者君道明三者陽成功也君明道盛則奪二與四故曰終朝三拕之也鞶帶宗廟之服三應於上上爲宗廟故曰鞶帶也○翟元曰上以六三錫下三陽聲剛交爭得不以讓故終一朝之間各一奪之爲三拕

象曰以訟受服亦不足敬也

虞翻曰服謂鞶帶終朝見拕乾象毀壞故不足敬○九家易曰初二三四皆不正以不正相訟而得其服

服虔曰坎為水坤為衆又互體為震：為雷，鼓類又為長子長子帥師鳴鼓巡水而行：師之象也

故不足咎也

序卦曰訟必有衆起故受之以師師者衆也

崔憬曰因爭必起衆相攻故受之以師也

☵坎下 ☷坤上 師貞丈人吉无咎

何晏曰師者軍旅之名故周禮云二千五百人爲師丈人嚴莊之稱有軍正者也爲師之正也○王弼曰丈人嚴莊之稱有軍正者也爲師之丈人乃吉與役動衆无功則罪故吉乃无咎○陸績曰丈人者聖人也帥師未必聖人若漢高祖光武應此義也○崔憬曰子夏傳作大人竝王者之師也案此彖云師衆貞正也能以衆正可以王矣故老子曰域中有四大而王居其一焉由是觀之則知夫爲王者必大人也豈以丈人而爲王哉故乾文言曰夫大人與天地合德與日月合明先天而天不違後天而奉天時天且不違而況於人乎況於行師乎以斯而論子夏傳作大人是也今王氏曲解大人爲丈人臆云嚴莊之稱學不師古匪說攸聞既誤違於經旨輒改正作大人明矣

彖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

虞翻曰坤爲衆謂二失位變之五爲比故能以衆正乃可以王矣○荀爽曰謂二有中和之德而據羣陰

上居五位可以王也

剛中而應行險而順

蜀才曰此本剥卦案上九降二六二升上是剛中而應行險而順也

以此毒天下而民從之　馬云毒治也

干寶曰坎爲險坤爲順兵革刑獄所以險民也毒民於險中而得順道者聖王之所難也毒荼苦也五刑之用斬刺肌體六軍之鋒殘破城邑皆所荼毒奸凶之人使服王法者也故曰以此毒天下而民從之毒以治民明不獲已而用之故於彖象六爻皆著戒懼之辭也

吉又何咎矣

崔憬曰剛能進義中能正衆既順且應行險戡暴享毒天下人皆歸往而以爲王吉又何咎矣

象曰地中有水師

陸績曰坎在坤内故曰地中有水師衆也坤中衆者莫過於水

君子以容民畜衆

虞翻曰君子謂二容寬也坤爲民衆又畜養也陽在二寬以居之五變執言時有頤養象故以容民畜衆

矣

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

案初六以陰居陽履失其位位既匪正雖令不從以斯行師失律者也凡首率師出必以律若不以律雖臧亦凶故曰師出以律失律凶也○九家易曰坎爲法律也

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也

九家易曰雖當爲王尚在師中爲天所寵事克功成故吉无咎二非其位蓋謂武王受命而未即位也受命爲王定天下以師故曰在師中吉

王三錫命懷萬邦也

荀奕曰王謂二也三者陽德成也德純道盛故能上居王位而行錫命羣陰歸之故曰王三錫命懷萬邦也　案二互體震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

六三師或輿尸凶

虞翻曰坤爲尸坎爲車多眚同人離爲戈兵爲折首失位乘剛无應尸在車上故輿尸凶矣

象曰師或輿尸大无功也

宋李舜臣易本傳云
軍事出則尚右故旋
反為左次也春秋傳
云師三宿為次

盧氏曰失位乘剛內外无應以此帥師必大敗故有輿尸之凶功業大喪也

六四師左次无咎

荀爽曰左謂二也陽稱左次舍也二與四同功四承五五无陽故呼二舍於五四得承之故无咎

象曰左次无咎未失常也

崔憬曰偏將軍居左左次常備師也師順用柔與險无應進取不可次舍无咎得位故也

六五田有禽利執言无咎

虞翻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○荀爽曰田獵也謂二帥師禽五利度二之命執行其言故无咎也　案六五居尊失位在師之時蓋由殷紂而被武主禽於鹿臺之類是也以臣伐君假言田獵六五離爻體坤離爲戈兵田獵行師之象也

長子帥師

虞翻曰長子謂二震爲長子在師中故帥師也

弟子輿尸貞凶

虞翻曰弟子謂三三體坎坎震之弟而乾之子失位乘陽逆故貞凶

象曰長子帥師以中行也

荀爽曰長子謂九二也五處中應二二受任帥師當上升五故曰長子帥師以中行也

弟子輿尸使不當也

宋衷曰弟子謂六三也失位乘陽處非所據衆不聽從師人分北或敗績死亡輿尸而還故曰弟子輿尸謂使不當其職也

上六大君有命

師與同人參通　上為宗廟用命賞于祖朱子所謂師之終論功行賞之時也

虞翻曰同人體巽巽爲有命○干寶曰大君聖人也有命天命也五常爲王位至師之家而變其例

者上爲郊也故易位以見武王親征與師人同處于野也离上九曰王用出征有嘉折首上六爲宗廟武王以文王行故正開國之辭於宗廟之文明已之受命文王之德也故書泰誓曰予克紂非予武惟朕文考无罪受克予非朕文考有罪惟予小子无良開國封諸侯也承家立都邑也小人勿用非所能矣

開國承家

虞翻曰承受也坤爲國二弹家謂變乾爲坤欲令二上居五爲比故開國承家○荀爽曰大君謂二師旅已息既上居五當封賞有功立國命家也開國封諸

侯承家立大夫也○宋衷曰陽當之五處坤之中故曰開國陰下之二在二承五故曰承家開國謂析土地以封諸侯如武王封周公七百里地也承家立大夫因采地名正其功勲行其賞禄

小人勿用

虞翻曰陰稱小人坤虛无君體迷復凶坤成乾滅以弒君故小人勿用○干寶曰陰以正功也

象曰大君有命以正功也

虞翻曰謂五多功五動正位故正功也○干寶曰湯武之事

小人勿用必亂邦也

虞翻曰坤反君道故亂邦也○干寶曰楚靈齊閔窮兵之禍也

序卦曰衆必有所比故受之以比

崔憬曰方以類聚物以羣分人衆則羣類必有所比矣上比相阿黨下比相和親也相黨則相親故言比者比也

䷇ 坤下坎上 比吉

虞翻曰師二上之五得位衆陰順從比而輔之故吉與大有旁通○子夏傳曰地得水而柔水得土而流

比之象也夫凶者生乎垂爭今既親比故云比吉也
原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
干寶曰比者坤之歸魂也亦世於七月而息來在巳
（本京房）
去陰居陽（四月乾為辟卦）承乾之命義與師同也原卜也周禮三卜
一曰原兆坤德變化反歸其所四方既同萬國既親
故曰比吉考之蓍龜以謀王業大相東土卜惟洛食
遂乃定鼎郟鄏卜世三十卜年七百德善長於兆民
戩祿永於被業故曰原筮元永貞逆取順守居安如
危故曰无咎天下歸德不唯一方故曰不寧方來後
服之夫違天夫人必災其身故曰後夫凶也
彖曰比吉也比輔也下順從也
崔憬曰下比於上是下順也
原筮元永貞无咎以剛中也
蜀才曰此本師卦案六五降二九二升五剛往得中
爲比之主故能原究筮道以求長正而无咎矣
不寧方來上下應也
虞翻曰水性流動故不寧坤陰爲方（坎為勞卦）上下應之故方
來也
後夫凶
虞翻曰後謂上夫謂五也坎爲後艮爲背上位在背

後无應乘陽故後夫凶也

其道窮也

荀爽曰後夫謂上六以逆禮乘陽不比聖王其義當誅故其道窮凶也

象曰地上有水比

何晏曰水性潤下今在地上更相浸潤比之義也

先王以建萬國親諸侯

虞翻曰先王謂五初陽已復震爲建爲諸侯坤爲萬國爲腹坎爲心腹心親比故以建萬國親諸侯詩曰公侯腹心是其義也

初六有孚比之无咎

虞翻曰孚謂五初失位變來得正故无咎也○荀爽曰初在應外以喻殊俗聖王之信光被四表絶域殊俗皆來親比故无咎也

有孚盈缶終來有它吉

虞翻曰坤器爲缶坎水流坤初動成屯屯者盈也故盈缶終變得正故終來有它吉在內稱來也

象曰比之初六有它吉也

荀爽曰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云有它吉者謂信及非應然後

吉也

六二比之自內貞吉

干寶曰二在坤中坤國之象也得位應五而體寬大君樂民人自得之象也故曰比之自內貞吉矣

象曰比之自內不自失也

崔憬曰自內而比不失已親也

六三比之匪人

虞翻曰匪非也失位无應三又多凶體剥傷象弒父弒君故曰匪人

象曰比之匪人不亦傷乎　比者坤之婦魂世在三應在上上无首故曰非人

干寶曰六三乙卯坤之鬼吏在比之家有土之君也周爲木德卯爲木辰同姓之國也爻失其位辰體陰賊管蔡之象也比建萬國唯去此人故曰比之匪人不亦傷王政也

六四外比之貞吉

虞翻曰在外體故稱外得位比賢故貞吉也　賢謂五

象曰外比於賢以從上也

干寶曰四爲三公在比之象而得其位上比聖主下御列國方伯之象也能外親九服賢德之君務宣上志綏萬邦也故曰外比於賢以從上也

九五顯比

虞翻曰五貴多功得位正中初三以變體重明故顯比謂顯諸仁也

王用三驅失前禽

虞翻曰坎五稱王三驅謂驅下三陰不及於初故失前禽謂初已變成震震爲鹿爲驚走鹿之斯奔則失前禽也

邑人不戒吉

虞翻曰坤爲邑師震爲人師時坤虛无君使師二上居五中故不戒吉也

象曰顯比之吉位正中也

虞翻曰謂離象明正上中也

舍逆取順失前禽也

虞翻曰背上六故舍逆據三陰故取順不及初故失前禽

邑人不戒上使中也

虞翻曰謂二使師二上居五中

上六比之无首凶

荀爽曰陽欲无首陰以大終陰而无首不以大終故凶也○虞翻曰首始也陰道无成而代有終无首凶

象曰比之无首无所終也
虞翻曰迷失道故无所終也
序卦曰比必有所畜故受之以小畜
崔憬曰下順從而上下應之則有所畜矣○韓康伯
曰由比而畜故曰小畜也

乾下巽上 小畜亨

侯果曰四爲畜主體又稱小唯九三被畜下剛皆通
是以小畜亨也
密雲不雨自我西郊
崔憬曰雲如不雨積我西邑之郊施澤未通以明小
畜之義　案雲雨者陰之氣也今小畜五陽而一陰
既微少纔作密雲故未能爲雨四互居兌西郊之象
也
彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜
王弼曰謂六四也成卦之義在此一爻者也體无二
陰以分其應既得其位而上下應之三不能陵小畜
之義
健而巽剛中而志行乃亨
虞翻曰需上變爲巽與豫旁通豫四之坤初爲復復
小陽潛所畜者少故曰小畜二失位五剛中正二變

應之故志行乃亨也

密雲不雨尚往也

虞翻曰密小也兌爲密需坎升天爲雲墜地稱雨上變爲陽坎象半見故密雲不雨上往也

自我西郊施未行也

虞翻曰豫坤爲自我兌爲西乾爲郊雨生於西故自我西郊九二未變故施未行矣○荀爽曰體兌位秋故曰西郊也時當收斂臣不專賞故施未行喻文王也

象曰風行天上小畜

九家易曰風者天之命令也令行天上則是令未下行畜而未下小畜之義也

君子以懿文德

虞翻曰君子謂乾懿美也豫坤爲文乾爲德離爲明初至四體夬爲書契乾離照坤故懿文德也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

虞翻曰謂從豫四之初成復卦故復自道出入无疾朋來无咎何其咎吉乾稱道也

九二牽復吉

崔憬曰四柔得位羣剛所應二以中和牽復自守不

失於行也

象曰牽復在中亦不自失也

虞翻曰變應五故不自失與比二同義也

九三車說輹　輹音復馬云車下縛也鄭云伏菟

虞翻曰豫坤爲車爲輹至三成乾坤象不見故車說輹馬君及俗儒皆以乾爲車非也

夫妻反目

虞翻曰豫震爲夫爲反巽爲妻離爲目今夫妻共在四離火動上目象不正巽多白眼夫妻反目妻當在內夫當在外今妻乘夫而出在外象曰不能正室三體離需飲食之道飲食有訟故爭而反目也

象曰夫妻反目不能正室也

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　輿

六四有孚血去惕出无咎　血馬云當作恤憂也

虞翻曰孚謂五豫坎爲血爲惕憂也震爲出變成小畜坎象不見故血去惕出得位承五故无咎也

象曰有孚惕出上合志也

荀爽曰血以喻陰四陰臣象有信順五惕疾也四當

去初疾出從五故曰上合志也

九五有孚攣如富以其鄰

虞翻曰孚五謂二也攣引也巽爲繩豫艮爲手二失位五欲其變故曰攣如以及也五貴稱富鄰謂三兌西震東稱鄰二變承三故富以其鄰象曰不獨富二變爲既濟與東西鄰同義

象曰有孚攣如不獨富也 攣子夏傳作戀古戀字皆作攣子見唐公房及景君碑

九家易曰有信下三爻也體巽故攣如如謂連接其鄰鄰謂四也五以四陰作財與下三陽共之故曰不獨富也

上九既雨既處尚得載婦貞厲 今本得作德

虞翻曰既已也應在三坎水零爲雨巽爲處謂二已變三體坎雨故既雨既處坎雲復天坎爲車積載在坎上故上得積載巽爲婦上變成坎坎成巽壞故婦貞厲

月幾望君子征凶

虞翻曰幾近也坎月離日上已正需時成坎與離相望兌西震東日月象對故月幾望上變陽消之坎爲疑故君子征有所疑矣與歸妹中孚月幾望義同也

象曰既雨既處得積載也

虞翻曰巽消承坎故得積載坎習爲積也 十上變成習坎

卦體未六四辛未土乃制文也故為財

謙坤上艮下五至三為震震為足

君子征凶有所疑也

虞翻曰變坎為盜故有所疑也

序卦曰物畜然後有禮故受之以履

崔憬曰履禮也物畜不通則君子先懿文德然後以禮導之故言物畜然後有禮也

䷉ 兌下乾上 履虎尾不咥人亨利貞 今本脫利貞二字

虞翻曰謂變訟初為兌也與謙旁通以坤履乾以柔履剛謙坤為虎艮為尾乾為人乾兌乘謙震足蹈艮故履虎尾兌悅而應虎口與上絕故不咥人剛當位故通俗儒皆以兌為虎乾履兌非也兌剛鹵非柔也彖曰履柔履剛也

虞翻曰坤柔乾剛謙坤籍乾故柔履剛○荀爽曰謂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云利貞也

說而應乎乾

虞翻曰說兌也明兌不履乾故言應也○九家易曰動來為兌而應上故曰說而應乎乾也以喻一國之君應天子命以臨下承上以巽據下以說其正應天是以履虎尾不咥人也

故虎為之不咥人亨

九家易曰虎尾謂三也三以說道履五之應上順於天故不咥人亨也能異說之道順應於五故雖踐虎不見咥噬也太平之代虎不食人亨謂於五也

剛中正履帝位而不疚光明也

虞翻曰剛中正謂五謙震爲帝五帝位坎爲疾病乾爲大明五履帝位坎象不見故履帝位而不疚光明也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

虞翻曰君子謂乾辯別也乾天爲上兌澤爲下謙坤爲民坎爲志謙時坤在乾上變而爲履故辯上下定民志也

初九素履往无咎

虞翻曰應在巽爲白故素履无咎初已得正使四獨變在外稱往象曰素履之往獨行願也

荀爽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

九二履道坦坦幽人貞吉

虞翻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之正得位震出兌說幽人

喜笑故貞吉也

象曰幽人貞吉中不自亂也

虞翻曰雖幽訟獄中終辯得正故不自亂

六三眇而視跛而履（今本而爲能）

虞翻曰離目不正兌爲小故眇而視視上應也訟坎爲曳故跛而履（而讀爲能）俗儒多以兌刑爲跛兌折震足爲刑人見刑斷足者非爲跛也

履虎尾咥人凶

虞翻曰艮爲尾在兌下故履虎尾位在虎口中故咥人凶既跛又眇視步不能爲虎所齧故咥人凶象曰

位不當也

武人爲于大君

虞翻曰乾象在上爲武人三失位變而得正成乾故曰武人爲于大君志剛也（三字宋本無）

象曰眇而視不足以有明也跛而履不足以與行也

侯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故曰眇能視不足以有明跛能履不足以與行是其義也

咥人之凶位不當也

案六三爲履卦之主體說應乾下柔上剛尊卑合道

是以履虎尾不咥人通今於當爻以陰處陽履非其位互體離兌水火相刑故獨唯三被咥凶矣

武人爲于大君志剛也

案以陰居陽武人者也三互離爻離爲嚮明爲于大君南面之象與乾上應故曰志剛

九四履虎尾愬愬終吉　愬三馬本作遡音許逆反云恐懼也說文同

虞翻曰體與下絶四多懼故愬愬變體坎得位承五應初故終吉象曰志行也

象曰愬愬終吉志行也

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

九五夬履貞厲

虞翻曰謂三上已變體夬象故夬履四變五在坎中也爲上所乘故貞厲象曰位正當也

象曰夬履貞厲位正當也

千寶曰夬決也居中履正爲履貴主萬方所履一決於前恐決失正恒懼危厲故曰夬履貞厲位正當也

上九視履考祥其旋元吉

虞翻曰應在三三先視上故上亦視三故曰視履考祥矣考稽祥善也乾爲積善故考祥三上易位故其

旋元吉。象曰大有慶也。

象曰元吉在上大有慶也

盧氏曰王者履禮於上則萬方有慶於下

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

䷊ 坤上乾下　泰小往大來吉亨

虞翻曰陽息坤。坤陰詘外爲小往。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

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
陰言消者起始終乾萬物成
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
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

九二包荒

翟元曰荒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

象曰包荒得尚于中行以光大也

虞翻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

九三无平不陂无往不復

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

虞翻曰艱險貞正恤憂字信也二之五得正在坎中故艱貞坎爲憂故勿恤陽在五字險坎爲字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（以古本）（乾鑿度云三畫以下爲地四畫以上爲天泰乾下坤上九三以乾際坤故天地際三接也）

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三陰乘陽不得之應象曰皆

虞翻曰二五變時四體離飛故翩翩坤虛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

宋衷曰四互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○虞翻曰震爲帝坤爲乙帝乙紂父歸謂嫁也震兄兌妹故嫁妹祉福也謂五變體離離爲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

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

虞翻曰否艮爲城故稱城坤爲積土隍城下溝無水稱隍有水稱池今泰反否乾壞爲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爲自邑震爲言兌爲口否巽爲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爲巽宣布君之命令也三陰自相告語俱下不服順承乾也城復于隍國政崩也坤爲亂否異爲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弒其君子弒其父故曰匪人陰來滅陽君子道消故不利君子貞陰信陽詘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

內小人而外君子小人道長君子道消也

崔憬曰陰柔謂坤陽剛謂乾也

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

坤為營乾為祿必有據今不可攷矣。愚案坤為旬古文旬營通詩江漢云來旬來宣箋云旬當為營此其證也

君子以儉德辟難不可營以祿

虞翻曰君子謂乾坤為營乾為祿難謂坤為弒君故以儉德辟難巽為入伏乾為遠艮為山體遯象謂辟難遠遯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為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為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弒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　疇鄭作壽

九家易曰巽爲命謂受五之命以據三陰故无咎无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命而據則有咎也

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者近也九五居否之時下包六二二互坤艮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
侯果曰傾爲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
☲離下 ☰乾上 同人于野亨
鄭元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
以是爲人和同者君之所爲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爲
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

蜀才曰此本卦九二升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○崔憬曰君子謂九二能舍已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

苟爽曰乾舍於離相與同居故曰同人也

君子以類族辨物

虞翻曰君子謂乾師坤爲類乾爲族辨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辨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辨物也

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爲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

虞翻曰巽爲伏震爲草莽離爲戎謂四變時三在坎中隱伏自藏故伏戎于莽也巽爲高師震爲陵以巽股升其高陵交在三乾爲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交爲一年自三至五頻遇剛敵故三歲不興安可行也

兵伏戎于莽之象也

案三互离巽巽爲草木离爲戈

九四乘其庸弗克攻吉

虞翻曰巽爲庸四在巽上故乘其庸變而承五體訟

象曰乘其庸義弗克攻也其吉則困而反則也

乾剛在上故弗克攻則吉也

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衆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

虞翻曰應在二巽爲號咷乾爲先故先號咷師震在下故後笑震爲後笑大也乾爲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○九家易曰乾爲言

上九同人于郊无悔

虞翻曰乾爲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内爭无悔咎也

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○鄭元曰六五體离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离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

虞翻曰遏絶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爲惡人故无交害初動震爲交比坤爲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

虞翻曰害謂四四離火爲惡人故无交害初動震爲交比坤爲害匪非也艱難謂陽動比初成屯屯難也變得位艱則无咎

九二大輿以載有攸往无咎

虞翻曰害謂四四離火爲惡人故无交害初動震爲交比坤爲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

虞翻曰害謂四四離火爲惡人故无交害初動震爲交比坤爲害匪非也艱難謂陽動比初成屯屯難也變得位艱則无咎

九二大輿以載有攸往无咎

虞翻曰比坤爲大輿乾來積上故大輿以載往謂之

五二失位變得正應五故有攸往无咎矣

象曰大輿以載積中不敗也

盧氏曰乾爲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

九四匪其旁无咎

虞翻曰匪非也其位旁足旁體行不正四失位折震足故旁變而得正故无咎旁或爲彭作旁聲字之誤

象曰匪其咫无咎明辯折也

虞翻曰折之離故明辯折也四在乾則咫在坤爲鼠在震噬肺得金矢在巽折鼎足在坎爲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

懷其德以信應君物交信厥孚交如也爲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爲自乾爲天兌爲右故自天右之比坤爲順乾爲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爲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

虞注繫詞云兌爲口助稱右

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爲乾所右故吉且和也

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
☷坤上
謙亨

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剥上來之三

君子有終

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

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離陽來成坎日月之象故光明也

地道卑而上行

侯果曰此本剥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

乾爲好坤爲醜乾爲晝坤爲夜太元云晝以好之夜以醜之

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○崔憬曰朱門之家鬼闚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爲道降已

升人山本地上今居地中亦降體之義故爲謙象也
君子以裒多益寡稱物平施
虞翻曰君子謂三裒取也艮爲多坤爲寡乾爲物爲
施坎爲平謙乾盈益謙故以裒多益寡稱物平施○
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
荀爽曰初最在下爲謙二陰承陽亦爲謙故曰謙謙
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

姚信曰三體震爲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○虞翻曰中正謂二坎爲心也

九三勞謙君子有終吉

荀爽曰體坎爲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衆降居下體君有下國之意也衆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爲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　案六五離爻離爲戈兵侵伐之象也

上六鳴謙利用行師征邑國　虞翻曰應在震故曰鳴謙體二至上師象震爲行坤爲邑國

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爲邑國也三應上上呼三征來居五位故曰利用行師征邑國也　案上六兌爻爲口舌鳴謙之象也

序卦曰有大而能謙必豫故受之以豫

豫　坤下震上　豫利建侯行師

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

鄭元曰坤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爲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乎

而況建侯行師

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位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
豫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

其喜佚動揺猶人至樂則手欲鼓舞之足欲舞之也崇充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

虞翻曰體剥蔑貞故志窮凶也

六二介于石

虞翻曰介纖也與四爲艮艮爲石故介于石

不終日貞吉

虞翻曰與小畜通應在五終變成離離爲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

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簪

侯果曰爲豫之主衆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衆順故大有得得羣陰也坎爲疑故勿疑小畜兌爲朋盍合也坤爲盍戴聚會也坎爲聚坤爲衆衆陰竝應故朋盍戴戴舊讀作撍作宗也

象曰由豫大有得志大行也

崔憬曰以一陽而衆陰從已合簪交歡故其志大行也

六五貞疾恒不死

虞翻曰恒常也坎爲疾應在坤坤爲死震爲反生位在震中與坤體絕故貞疾恒不死中未亡也

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爲政終亦病若恒不死者以其中也

上六冥豫成有渝无咎

虞翻曰應在三坤爲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

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

韓康伯曰順以動者衆之所隨

䷐ 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蕭曰

項安世曰震朔乞也兌
朞乞也春入于妹歲之
朞也卯入于酉日之朞
也木入金鄉則絕雷入
澤中則蟄人入晦時則
息皆隨時之明誼也

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

陽來居初謂乾之上九居坤為震也震初庚子水得坤初乙未土之位故曰官水以土為官也

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見通民易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

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良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離故有孚在道以明何咎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離爲明故明功也

九五孚于嘉吉 東坡云嘉謂二也傳曰嘉耦曰配而昏礼爲嘉故易凡言嘉者其配也

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爲例矣

上六拘係之乃從維之

虞翻曰應在艮艮手爲拘巽爲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

虞翻曰否乾爲王謂五也有觀象故亨兌爲西艮爲山故用亨于西山也

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爲天下利莫大於聖人子修聖道行父之事以臨天下无爲而治也

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爲事也案尚書大傳云乃命五史以書五帝之蠱事然爲訓者正以太古之時无爲无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

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

春秋緯曰河以通乾出天苞故曰乾天有河

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

荀爽曰蠱者事也物致用故天下治也

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○有水○坤地○有水○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离离爲日謂乾三爻在前故先甲三日賁時也變三至四體离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

何妥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
虞翻曰應在五泰坤爲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爲見變而失正故往見吝象曰往未得是其義也
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

虞翻曰泰乾爲王坤爲事應在於三震爲侯坤象不見故不事王侯

高尚其事

虞翻曰謂五已變巽爲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爲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

䷒ 兌下坤上 臨元亨利貞

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爲八月遯弒君父故至于八月有凶荀公以兌爲八月兌於周爲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朋之正月也當文王之時紂爲无道故於是卦爲朋家著興衰之戒以見周改朋正之數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

說而順剛中而應大亨以正天之道也

虞翻曰說兌順坤也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

何氏云从建子陽生至建未爲八月褚氏云自建寅至建酉爲八月孔穎達云臨爲建丑之月从建丑至于八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

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

斯之謂也

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

初九咸臨貞吉

虞翻曰咸感也得正應四故貞吉也

象曰咸臨貞吉志行正也

荀爽曰陽感至二當升居五羣陰相承故无不利也

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

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

虞翻曰兌爲口坤爲土土爰稼穡作甘（六三爲兌口）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

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

虞翻曰兌爲口坤爲土土爰稼穡作甘（六三爲兌口）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

象曰敦臨之吉志在內也

九家易曰志在升二也陰以陽爲主故志在內也

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

䷓坤下巽上觀盥而不薦有孚顒若

鄭元曰坤爲地爲衆巽爲木爲風九五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者天子宗廟之象也○王弼曰王道之可觀者莫盛乎盥也至薦簡略不足復觀故觀盥而不薦也○馬融曰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（乾四世卦）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實於王庭

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
坎冬离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
氣絶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承君
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

六二闚觀利女貞

虞翻曰臨兌爲女巽爲窺稱闚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闚觀女貞利不淫視也

象曰闚觀女貞亦可醜也

傍果曰得位居中上應於五闚觀朝美不能大觀處大觀之時而爲闚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

近門闚觀之象也

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

四為諸侯故云賓王

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王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

京房曰言大臣之證當觀賢人知其性行推而貢之。生與性古文通

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爲平易不可不慎故君子德見乃得无咎生猶動出也○虞翻曰坎爲志爲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爲獄艮爲手離爲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爲用也　案頤中有物曰噬嗑嗑也四在頤中齧而後亨故利用獄也四互坎體坎爲法律又爲刑獄

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨

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嗑也

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

盧氏曰此本否卦乾之九五分降坤初坤之初六分
疑蜀才注
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
先王以明罰勑法
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勑法以示萬物欲萬方
一心也
初九屨校滅趾无咎
虞翻曰屨貫趾足也震爲足坎爲校震没坎下故屨
校滅趾初位得正故无咎〇干寶曰趾足也屨校貫
械也初居剛躁之家體貪狼之性以震掩巽强暴之
男也行侵陵之罪以陷屨校之刑故曰屨校滅趾得
位於初顧震知懼小徵大戒以免刑戮故曰无咎矣

荀九家艮後有三為鼻為虎為狐虎疑膚字之誤釋文

象曰屨校滅趾不行也

虞翻曰否坤小人以陰消陽其亡其亡今五變滅初故坤殺不行也○干寶曰不敢遂行強也

六二噬膚滅鼻无咎

虞翻曰噬食也艮為膚為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

佞果曰居中履正用刑者也二互體艮艮為鼻又為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

六三噬昔肉遇毒小吝无咎

虞翻曰三在膚裏故稱肉離日燥之為昔坎為毒故噬昔肉遇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

荀爽曰昔肉謂四也三以不正噬取異家法當遇罪故曰遇毒為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離為乾肉又為兵矢失位用

王肅曰四體皆陰卦骨之象骨在乾肉脯之象金矢所以獲野禽以食之反得金矢君子于味

必思其毒于利必倫其難 初學記二十六

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

虞翻曰陰稱肉位當離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弁罪大而不可解故宜凶矣○鄭元曰離爲槁木坎爲耳木在耳上何校滅耳之象也

象曰何校滅耳聰不明也

九家易曰當據離坎以爲聰明坎既不正今欲滅之故曰聰不明也

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

離下艮上賁亨

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

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

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變成巽進退日月星辰進退盈縮謂朓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

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

賁之象也

君子以明庶政无敢折獄

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

初九賁其趾

虞翻曰應在震震爲足故賁其趾也

舍車而徒

虞翻曰應在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○王肅曰在下故稱趾既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（資无咎色改白）如匪寇婚媾

王弼曰有應在初三爲寇難二志相感不獲交通欲靜則失初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼鮮絜其馬翰如以待雖履正位未果其志匪緣寇隔乃爲婚媾則終无尤也○陸績曰震爲馬爲白故曰白馬翰如　案皤亦白素之貌也

象曰六四當位疑也

案坎爲盜故疑當位乘三悖禮難飾應初遠陽故曰當位疑也

匪寇婚媾終无尤也

崔憬曰以其守正待應故終无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

虞翻曰艮爲山五半山故稱丘木果曰園故賁于丘園也六五失正動之成巽巽爲帛爲繩（虞讀戔爲殘）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

子夏傳云五匹爲束三元二纁象陰陽

象曰六五之吉有喜也

荀爽曰艮山震林失其正位在山林之間賁飾丘陵以爲園圃隱士之象也五爲王位體中履和勤賢之主尊道之君也故曰賁于丘園束帛戔戔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戔戔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

復利有攸往剛長也剥不利有攸往小人長也復往成乾剥往成坤故矣

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剥剥者剥也

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剥也

䷖ 坤下艮上 剥不利有攸往

虞翻曰陰消乾也與史旁通以柔變剛小人道長子

不利有攸往碩果不食是其詮也

弒其父臣弒其君故不利有攸往也

彖曰剝剝也

盧氏曰此本乾卦（乾五世）羣陰剝陽故曰爲剝也

柔變剛也

荀爽曰謂陰外變五五者至尊爲陰所變故曰剝也

不利有攸往小人長也

鄭元曰陰氣侵陽上至於五萬物零落故謂之剝也

五陰一陽小人極盛君子不可有所之故不利有攸往也

順而止之觀象也

往也

虞翻曰坤順艮止謂五消觀成剝故觀象也

君子尚消息盈虛天行也

虞翻曰乾爲君子乾息爲盈坤消爲虛故君子尚消息盈虛天行也

陸績曰艮爲山坤爲地山附於地謂高附於卑貴附於賤君不能制臣也

象曰山附於地剝

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

剝矣屬地時也君當厚錫於下賢當卑降於愚然後得安其居

初六剝牀以足蔑貞凶

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

象曰剝牀以足以滅下也

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

六二剝牀以辨蔑貞凶

古文辨作采說文云采辨別也象獸指爪分別也讀若虞翻曰指間稱辨剝剝二成艮艮爲指二在指間故剝牀以辨无應在剝故蔑貞凶也

象曰剝牀以辨未有與也

鄭元曰足上稱辨謂近膝之下詘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第足之間是牀榻也未有與者言至三則應故二未有與也

六三剝无咎象曰剝之无咎失上下也

上謂四五下謂初二

荀爽曰衆皆剝陽三獨應上无剝害意是以无咎象曰失上下也

六四剥牀以膚凶

虞翻曰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艮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既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史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

易傳卷第六

唐　資州　李鼎祚　集解

序卦曰物不可以終盡剝窮上反下故受之以復也

崔憬曰夫易窮則有變物極則反於初故剝之爲道不可終盡而受之於復

䷗ 震下坤上 復亨

何妥曰復者歸本之名羣陰剝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

出入无疾朋來无咎

虞翻曰謂出震成乾入巽成坤坎爲疾十二消息不

見坎象故出入无疾兌爲朋在內稱來五陰從初初陽正息而成兌故朋來无咎矣

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俟來懋如積薪者也

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

虞翻曰陽息坤與姤旁通剛反交初故亨

剛反動而以順行　震爲反生一陽復于五陰之下故云剛反動

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

是以出入无疾朋來无咎

侯果曰陽上出君子道長也陰下入小人道消也動而以行故出入无疾朋來无咎矣

反復其道七日來復天行也

虞翻曰謂乾成坤反出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豳詩曰一之日觱發二之日栗烈一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

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

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省

陽長爲日陰消爲月故八月有凶七日來復

震巽互為飛伏

方　鄭云資貨而行曰商旅客也

虞翻曰先王謂乾初至日冬至之日坤闔爲閉闕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

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

虞翻曰頻蹙也三失位故頻復厲動而之正故无咎

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

虞翻曰頻蹙也三失位故頻復厲動而之正故无咎

訓頻爲蹙古訓也至後漢末始有頻蹙之語見

于廣疋先秦諸子之書獨一見于列子往來之頻明後人亂之不足信也。西漢史記淮南太元法言皆无頻之語亦未有訓頻為數者說文玉篇皆可據也

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屢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

虞翻曰坤爲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

案坤爲先迷故曰迷復坤又爲師象故曰行師坤數十十年之象也

象曰迷復之凶反君道也

虞翻曰姤乾爲君坤陰滅之以國君凶故曰反君道也

序卦曰復則不妄矣故受之以无妄

崔憬曰物復其本則爲成實故言復則无妄矣

䷘ 震下乾上 无妄　馬鄭王肅皆云妄猶望謂无所希望也

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眚變而逆乘天命不右故不利有攸往矣

彖曰无妄剛自外來而爲主於內

蜀才曰此本遯卦案剛自上降爲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爲天巽爲命故曰大亨以正天之

命也

无妄之往何之矣

虞翻曰謂四已變上動體屯坎爲泣血漣如故何之矣

天命不右行矣哉

虞翻曰天五也巽爲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爲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

先王以茂對時育萬物　馬云茂勉也對配也

虞翻曰先王謂乾乾盈爲茂艮爲對時體頤養象萬物出震故以茂對時育萬物言物皆死違此甚矣○初至四

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

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

虞翻曰有益耕象无坤田故不耨震爲禾稼艮爲手禾在手中故稱穫耕田在初一歲曰菑在二二歲曰畬

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

象曰不耕穫未富也

虞翻曰四動坤虛故未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

虞翻曰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丌未達故不嘗此之謂也

象曰无妄之藥不可試也

侯果曰位正居尊爲无妄貴主百姓有過在予一人

三四妄處五乃憂疾非乘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

窮而反妄故爲災也

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

彖曰大畜剛健篤實煇光日新

虞翻曰剛健謂乾篤實謂艮二巳之五利涉大川互體离坎离爲日故煇光日新也

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

康成曰自九三至上九有匪象居外是不家食而吉而養賢

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

虞翻曰萃坤爲車爲腹坤消乾成故車說腹腹或作輹也

象曰輿說腹中无尤也

九二輿說腹

虞翻曰謂二變正四體坎故稱災也

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離爲日二至五體師象坎爲閑輿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

盧氏曰乾爲輿案輹車之鉤心夾軸之物處失其正而進退得正故无尤也

上應於五五居畜盛止不我升故且說輹停留待時

有攸往與上合志也

六四童牛之告元吉

虞翻曰艮爲童五巳之正萃坤爲牛告謂以木楅其角大畜畜物之家惡其觸害艮爲手爲小木巽爲繩（五變爲巽）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

侯果曰坤爲輿故有牛矣牿楅也以木爲之橫施於角止其觸之威也初欲上進而四牿之角既被牿則不能觸四是四童初之角也四能牿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觸也

六五豶豕之牙吉

虞翻曰二變時坎爲豕劇豕稱豶令不害物三至上體頤象五變之剛巽爲白震爲出剛白從頤中出牙之象也動而得位豶豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

虞翻曰五變得正故有慶也○崔憬曰說文豶劇豕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

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

坎二五之離爲乾離之二五之坎爲坤二五之乾爲離乾二五之坤爲坎大過中孚皆四陽二陰小過四陰二陽然大過從訟來小過從晉來故不從臨觀之例

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

震下艮上　頤貞吉　鄭剛中曰頤卦上三爻皆吉喜其止也下三爻皆凶惡其動也

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　八卦反復不衰故六十四卦稱二十六宮此宋人說

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自艮爲求口實頤中物謂其自養○鄭元曰頤者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离爻皆得中离爲目觀象也觀頤觀其養賢與不肖也頤中有物曰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

君子以愼言語節飲食

荀爽曰雷爲號令今在山中閉藏故愼言語雷動於下止以陽食陰民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

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

虞翻曰晉離爲龜四之初故舍爾靈龜坤爲我震爲動謂四失离入坤遠應多懼故凶矣

象曰觀我朶頤亦不足貴也

倭果曰初本五也互體艮艮爲山龜自五降初則

爲頤矣是舍爾靈龜之德來觀朵頤之饌貪祿致凶故不足貴　柔朵頤垂下動之貌也

六二顛頤拂經于丘頤征凶　頤居吉征凶震爲行三征也故頤征凶艮爲居故居貞吉

王肅曰養下曰顛拂違也經常也丘小山謂六五也二宜應五反下養初豈非顛頤違常於五也故曰拂經于丘矣拂丘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

虞翻曰三失位體剥不正相應弒父弒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

虞翻曰弒父弒君故大悖也

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爻之貴斯爲盛矣

上五易故涉上成坎

象曰頤頤之吉上施光也

虞翻曰晉四之初謂三已變故頤頤與屯四乘坎馬同義坤爲虎離爲目眡眡下睨頷逐逐心煩頷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

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遇澤太過

仲翔注九二云陽在二注九五云陽在五是與乾同占故以初陽伏巽中為體復也

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

象曰藉用白茅柔在下也

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

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況藉用白茅重慎之至何咎之有矣

毛居正云作梯

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

虞翻曰稊荑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

陽在二爲臨故十二月

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

虞翻曰陽在五也夬消息爲三月卦夬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淫女故過以相與使應少夫象曰亦可醜也舊說以初爲女妻上爲老婦誤矣馬君亦然荀公以初陰失正當變數六爲女妻二陽失正數九爲老夫以五陽得正位不變數七爲士夫上陰得正數八爲老婦此何異俗說也悲夫學之難而以初本爲小反以上末爲老後之達者詳其義焉

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

虞翻曰乾爲久枯而生華故不可久也婦體姤淫故可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

虞翻曰大壯震爲足兌爲水澤震足沒水故過涉也頂首也乾爲頂頂沒兌水中故滅頂凶乘剛咎也得象曰過涉之凶不可咎也

九家易曰君子以禮義爲法小人以畏愼爲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絶之罪不可咎也大過之世君子遜遯不行禮義謂當不義則爭之若比干諫而死是也禁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坎也

䷜ 坎下坎上　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爲孚也

維心亨

虞翻曰坎爲心乾二五旁行流坤陰陽會合故亨也（坎象流戊）

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（先儒以水爲信）

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（坎爲水又爲月水之潮汐與月相應）

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

地險山川丘陵也

虞翻曰坤爲地乾二之坤故曰地險艮爲山坎爲川半山稱丘丘下稱陵故曰地險山川丘陵也

王公設險以守其邦

虞翻曰王公大人謂乾五坤爲邦乾二之坤成坎險震爲守有屯難象故王公設險以守其邦離言王用出征以正邦是也案九五王也六三公也艮爲山城坎爲水也王公設險之象也

險之時用大矣哉

王肅曰守險以德據險以時成功大矣

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

虞翻曰君子謂乾五在乾稱大人陸績曰洊再習重也水再至而溢通流不舍晝夜重重習相隨以爲常有似於習故君子象之以常習教事如水不息也○虞翻曰君子謂乾五在坎爲君子坎爲習爲常乾爲德震爲行巽爲教令坤爲事故以常德行習教事也

初六習坎入于坎窞凶

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與故勿用

象曰來之坎坎終无功也

干寶曰坎十一月卦也又失其位喻舟之執法者失中之象也來之坎者斥周人觀釁於舟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

獻古犧字謂犧尊也

六四尊酒簋貳用缶

虞翻曰震主祭器故有尊簋坎爲酒簋黍稷器二至五有頤口象震獻在中故爲簋坎爲木震爲足坎酒在上尊酒之象貳副也坤爲缶禮有副尊故貳用缶耳

內約自牖終无咎

虞翻曰坎爲內也四陰小故約艮爲牖坤爲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羑里內約卒免於難故曰自牖終无咎也

象曰尊酒簋剛柔際也

虞翻曰乾剛坤柔震爲交故曰剛柔際也

九五坎不盈祗既平无咎

虞翻曰盈溢也艮爲止謂水流而不盈坎爲平祗安也艮止坤安故祗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

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

虞翻曰徽纆黑索也觀巽爲繩艮爲手上變入坎故係用徽纆寘也坎多心故叢棘獄外稚九棘故稱叢棘二變則五體剥剥傷坤殺故寘于叢棘也不得謂不得出獄艮止坎獄乾爲歲五從乾來三非其應故曰三歲不得凶矣

象曰上六失道凶三歲也

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

序卦曰陷必有所麗故受之以離離者麗也

崔憬曰物極則反坎雖陷於地必有所麗於天而受之以離也

離下
離上　離利貞亨

虞翻曰坤二五之乾與坎旁通于爻遯初之五柔麗中正故利貞亨

畜牝牛吉

虞翻曰畜養也坤爲牝牛乾二五之坤成坎體頤養

象故畜牝牛吉俗說皆以離爲牝牛失之矣

彖曰離麗也

荀爽曰陰麗於陽相附麗也亦爲別離以陰隔陽也

離者火也託於木是其附麗也煙歊飛升炭灰降滯

是其別離也

日月麗乎天

虞翻曰乾五之坤成坎爲月離爲日日月麗天也

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

成萬物謂離日化成天下也

柔麗乎中正故亨

虞翻曰柔謂五陰中正謂五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離者陰卦牝者陰性故

曰畜牝牛吉矣

象曰明兩作離

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

大人以繼明照于四方

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

初九履錯然敬之无咎

荀爽曰火性炎上故初欲履錯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

九三日昃之離

荀爽曰初爲日出二爲日中三爲日昃以喻君道衰也

不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

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

象曰日昃之離何可久長三當據二以爲鼓缶而不鼓缶而歌也

九家易曰日昃當降何可久長三當據二以爲鼓缶而今與四同取於五故曰不鼓缶而歌也

九四烝如其來如焚如死如棄如（今本烝訛突）

荀爽曰陽升居五光炎宣揚故烝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

象曰烝如其來如无所容也

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爲坎故出涕沱嗟而下以順陰陽也

戚嗟若吉

虞翻曰坎爲心震爲聲兌爲口故戚嗟若動而得正

尊麗陽故吉也

象曰六五之吉離王公也

九家易曰咸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則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

易傳卷第七

唐　資州　李鼎祚　集解

序卦曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦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禮義有所錯

韓康伯曰言咸卦之義也咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之道莫大夫婦故夫子慇懃深述其義以崇人倫之始而不係之离也先儒以乾至离爲上經天道也咸至未濟爲下經人事也夫易六畫成卦三材必備錯綜天人以效變化豈有

天道人事偏於上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣

艮下兌上　咸亨利貞取女吉

虞翻曰咸感也坤三之上成女乾上之三成男乾坤氣交以相與止而說男下女故通利貞取女吉○鄭元曰咸感也艮爲山兌爲澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故曰咸也其於人也嘉會禮通和順於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

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與

蜀才曰此本否卦案六三升上上九降三是柔上而剛下二氣交感以相與也

止而說男下女是以亨利貞取女吉也

王肅曰山澤以氣通男女以禮感男而下女初婚之所以爲禮也通義正取女之所以爲吉也

天地感而萬物化生

荀爽曰乾下感坤故萬物化生於山澤○陸績曰天地因山澤孔竅以通其氣化生萬物也

聖人感人心而天下和平

虞翻曰乾爲聖人初四易位成既濟坎爲心爲平故

聖人感人心而天下和平此保合太和品物流形也
觀其所感而天地萬物之情可見矣
虞翻曰謂四之初以離日見天坎月見地縣象著明
萬物見離故天地萬物之情可見也
象曰山上有澤咸
崔憬曰山高而降澤下而升山澤通氣咸之象也
君子以虛受人
虞翻曰君子謂否乾乾爲人坤爲虛謂坤虛三受上
故以虛受人艮山在地下爲謙在澤下爲虛
初六咸其母象曰咸其母志在外也

虞翻曰母足大指也艮爲指坤爲母故咸其母失位
遠應之四得正故志在外謂四也
六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也
崔憬曰腓脚膊次於母上二之象也得位居中於五
有應若感應相與失艮止之禮故凶居而承比於三
順止而隨於當禮故吉也
九三咸其股執其隨往吝
崔憬曰股脞而次於腓上三之象也剛而得中雖欲
感上以居艮極止而不前二隨於已志在所隨故執
其隨下比二也而遂感上則失其正義故往吝窮也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

虞翻曰巽爲股謂二也巽爲隨艮爲手故稱執三應於上初四已變歷險故往吝巽爲處女也男已下女以艮陽入兌陰故不處也凡士與女未用皆稱處矣志在於二故所執下也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

虞翻曰失位悔也應初動得正故貞吉而悔亡矣憧憧懷思慮也之內爲來之外爲往欲感上隔五感初隔三故憧憧往來矣兌爲朋少女也艮初變之四坎心爲思故曰朋從爾思也

象曰貞吉悔亡未感害也

虞翻曰坤爲害也今未感坤初體遯弒父故曰未感害也

憧憧往來未光大也

虞翻曰未動之離故未光大也

九五咸其脢无悔

虞翻曰脢夾脊肉也謂四已變坎爲脊故咸其脢得正故无悔

象曰咸其脢志末也

案末猶上也四感於初三隨其二五比於上故咸其

脢志末者謂五志感於上也

上六咸其輔頰舌

虞翻曰耳目之間稱輔頰四變爲目坎爲耳兌爲口舌故曰咸其輔頰舌滕口說也

象曰咸其輔頰舌滕口說也

虞翻曰滕送也不得之三山澤通氣故滕口說也

序卦曰夫婦之道不可不久也故受之以恒恒者久也

鄭元曰言夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸者也

䷟ 巽下震上　恒亨无咎利貞

虞翻曰恒久也與益旁通乾初之坤四剛柔皆應故通无咎利貞矣○鄭元曰恒久也巽爲風震爲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

利有攸往

虞翻曰初利往之四終變成益則初四二五皆得其正終則有始故利有攸往也

彖曰恒久也剛上而柔下

王弼曰剛尊柔卑得其序也

雷風相與巽而動

震三爲世卦下體成巽

蜀才曰此本泰卦案六四降初初九升四是剛上而柔下也分乾與坤雷也分坤與乾風也是雷風相與巽而動也

剛柔皆應恒

九家易曰初四二五雖不正而剛柔皆應故通无咎矣

恒亨无咎利貞久於其道也

荀爽曰恒震世也巽來乘之陰陽合會故通无咎長男在上長女在下夫婦道正故利貞久於其道也天地之道恒久而不已也

虞翻曰泰乾坤爲天地謂終則復始有親則可久也利有攸往終則有始也

荀爽曰謂乾氣下終始復升上居四也坤氣上終復降下居初者也

日月得天而能久照也

虞翻曰動初成乾爲天至二離爲日至三坎爲月故日月得天而能久照也

四時變化而能久成

虞翻曰春夏爲變秋冬爲化變至二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬至故四時變化而能久成謂乾

坤成物也

聖人久於其道而天下化成

虞翻曰聖人謂乾乾爲道初二已正四五復位成既濟定乾道變化各正性命有兩離象重明麗正故化成天下

觀其所恒而天地萬物之情可見矣

虞翻曰以離日照乾坎月照坤萬物出震故天地萬物之情可見矣

物之情可見矣與咸同義也

象曰雷風恒

宋衷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

君子以立不易方

虞翻曰君子謂乾三也乾爲易爲立坤爲方乾初之坤四三正不動故立不易方也

初六浚恒貞凶无攸利

侯果曰浚深恒久也初本六四自四居初始求深厚之位者也位既非正求乃涉邪以此爲正凶之道也

故曰浚恒貞凶无攸利矣

象曰浚恒之凶始求深也

虞翻曰浚深也初下稱浚故曰浚恒乾初爲淵故深

矣失位變之正乾爲始故曰始求深也

九二悔亡

虞翻曰失位悔也動而得正處中多譽故悔亡也

象曰九二悔亡能久中也

荀爽曰乾爲久也能久行中和以陽據陰故曰能久中也

九三不恒其德或承之羞貞吝

荀爽曰與初同象欲據初隔二與五爲兌欲說之隔四意无所定故不恒其德與上相應欲往承之爲陰所乘故或承之羞也貞吝者謂正居其所不與陰通

也无居自容故貞吝矣

象曰不恒其德无所容也

九家易曰言三取初隔二應上見乘是无所容无居自容故貞吝

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

虞翻曰田謂二也地上稱田无禽謂五也九四失位利二上之五已變承之故曰田无禽言二五皆非其位安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

虞翻曰動正成乾故恒其德婦人謂初巽爲婦終變

成益震四復初婦得歸陽從一而終故貞婦人吉也

震乾之子而爲巽夫故曰夫子終變成益震四從巽（益互坤）死於坤中故夫子凶也

象曰婦人貞吉從一而終也

虞翻曰（益初）謂初終變成益以巽應初震故從一而終也

夫子制義從婦凶也

虞翻曰震没從巽入坤故從婦凶矣

上六震恒凶象曰震恒在上大无功也

虞翻曰在震上故震恒五動乘陽故凶終在益上五遠應故无功也

序卦曰物不可以久居其所故受之以遯

韓康伯曰夫婦之道以恒爲貴而物之所居不可以恒宜與世升降有時而遯者也

艮下乾上　遯亨

虞翻曰陰消姤二也艮爲山巽爲入乾爲遠遠山入藏故遯以陰消陽子弒其父小人道長避之乃通故遯而通則當位而應與時行也

小利貞

虞翻曰小陰謂二得位浸長以柔變剛故小利貞○

鄭元曰遯逃去之名也艮爲門闕乾有健德互體有巽巽爲進退君子出門行有進退逃去之象二五得位而有應是用正道得禮見名聘始仕他國當尚謙謙小其和順之道居小官幹小事其進以漸則遠妒忌之害昔陳敬仲奔齊辭卿是也

彖曰遯亨遯而亨也

侯果曰此本乾卦陰長剛殞君子遯避遯則通也

剛當位而應與時行也

虞翻曰剛謂五而應二艮爲時故與時行矣

小利貞浸而長也

苟爽曰陰稱小浸而長則將消陽故利正居二與五相應也

遯之時義大矣哉

陸績曰謂陽氣退陰氣將害隨時遯避其義大矣哉

○宋衷曰太公遯舟四皓遯秦之時也

象曰天下有山遯

崔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

君子以遠小人不惡而嚴

虞翻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○侯果曰羣小浸盛剛德頗削故君子避之高尚林野但矜嚴於外亦不憎惡於內所謂吾家耄遜於荒也

初六遯尾厲勿用有攸往

陸績曰陰氣已至於二而初在其後故曰遯尾也避難當在前而在後故厲往則與災難會故勿用有攸往

象曰遯尾之厲不往何災也

虞翻曰艮爲尾也初失位動而得正故遯尾厲之應成坎爲災在艮宜靜若不往於四則无災矣

六二執之用黃牛之革莫之勝說

虞翻曰艮爲手稱執否坤爲黃牛艮爲皮四變之初則坎水濡皮離日乾之故執之用黃牛之革莫无也勝能說解也乾爲堅剛巽爲繩艮爲手持革縛三在坎中故莫之勝說也

象曰執用黃牛固志也

侯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脫之父師當此爻矣

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

虞翻曰厲危也巽繩爲係四變三體坎坎爲疾故有疾厲遯陰剥陽三消成坤與上易位坤爲臣兌爲妾上來之二據坤應兌故畜臣妾吉也

象曰係遯之厲有疾憊也

王肅曰三上係于二而獲遯故曰係遯病此係執而獲危懼故曰有疾憊也此於六二畜臣妾之象足以畜其臣妾不可施爲大事也

畜臣妾吉不可大事也

虞翻曰三動入坤坤爲事故不可大事也○荀爽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

九四好遯君子吉小人否

虞翻曰否乾爲好爲君子陰稱小人動之初故君子吉陰在四多懼故小人否得位承五故无凶咎矣

象曰君子好遯小人否也

侯果曰不處其位而遯於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凶矣

九五嘉遯貞吉

虞翻曰乾爲嘉剛當位應二故貞吉謂三已變上來

養臣妾不可治國之大事

之三成坎象曰以正志也

象曰嘉遯貞吉以正志也

侯果曰時否德剛雖遯中正嘉遯者也故曰貞吉遯而得正則羣小應命所謂紐約之紊之剛正羣小之志則朋之高宗當此爻矣

上九肥遯无不利

虞翻曰乾盈爲肥二不及上故肥遯无不利象曰无所疑也

所疑也

象曰肥遯无不利无所疑也

侯果曰最處外極无應於內心无疑戀超世高舉果行育德安時无悶遯之肥也故曰肥遯无不利則頹

濱巢許當此爻矣

序卦曰物不可以終遯故受之以大壯

韓康伯曰遯君子以遠小人遯而後通何可終耶陽盛陰消君子道勝也

䷡ 乾下震上 大壯利貞

大壯鄭云气力浸彊之名王肅云壯盛也馬云傷也

虞翻曰陽息泰也壯傷也大謂四失位爲陰所乘兌爲毀折傷與五易位乃得正故利貞也

彖曰大壯大者壯也

侯果曰此卦本坤陰柔消弱剛大長壯故曰大壯也

剛以動故壯

荀爽曰乾剛震動陽從下升陽氣大動故壯也

大壯利貞大者正也

虞翻曰謂四進之五乃得正故大者正也

正大而天地之情可見矣

虞翻曰謂四之五成需以离日見天坎月見地故天地之情可見也矣

象曰雷在天上大壯

崔憬曰乾下震上故曰雷在天上一曰雷陽氣也陽至於上卦能助於天威大壯之象也

君子以非禮弗履

陸績曰天尊雷卑君子見卑乘尊終必消除故象以爲戒非禮不履

初九壯于趾征凶有孚

虞翻曰趾謂四征行也震足爲趾爲征初得位四不征之五故凶坎爲孚謂四上之五成坎已得應四故有孚

象曰壯于趾其孚窮也

虞翻曰應在乾終故其孚窮也

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

虞翻曰變得位故貞吉動體離故以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲

虞翻曰應在震也三陽君子小人謂上上逆故用壯謂二已變離爲罔三乘二故君子用罔體乾夕惕故貞厲也

羝羊觸藩羸其角

荀爽曰三與五同功爲兌故曰羊終始陽位故曰羝藩謂四也三欲觸四而危之四反羸其角角謂五也象曰小人用壯君子罔也

侯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勿往用壯觸藩求應於上故角被拘羸矣案自三至五體兌爲羊四既是藩五爲羊角即羝羊觸藩羸其角之象也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之腹象曰藩決不羸尚往也

虞翻曰失位悔也之正得中故貞吉而悔亡矣體夬象故藩決震四上處五則藩毀壞故藩決不羸坤爲大輿爲腹四之五折坤故壯于大輿之腹而象曰尚往者謂上之五

六五喪羊于易无悔 易鄭音亦謂狡易也陸作場謂疆場也

虞翻曰四動成泰坤爲喪也乾爲易四上之五兌還

屬乾故喪羊于易動各得正而處中和故无悔矣

象曰喪羊于易位不當也

案謂四五陰陽失正陰陽失正故曰位不當也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

虞翻曰應在三故羝羊觸藩遂進也謂四已之五體

坎上能變之巽巽爲進退故不能退不能遂退則失

位上則乘剛故无攸利坎爲艱得位應三利上故艱

則吉

象曰不能退不能遂不詳也

虞翻曰乾善爲詳不得三應故不詳也

艱則吉咎不長也

虞翻曰巽爲長動失位爲咎不變之巽故咎不長也

序卦曰物不可以終壯故受之以晉晉者進也

崔憬曰不可以終壯於陽盛自取觸藩當宜柔進而

上行受茲錫馬

虞翻曰巽爲馬蕃庶晝日三接

坤下離上晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

虞翻曰觀四之五晉進也坤爲康康安也初動體屯

震爲侯故曰康侯震爲馬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

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明

崔憬曰渾天之義日從地出而升于天故曰明出地上坤臣道也日君德也臣以功進君以恩接是以順而麗乎大明雖一卦名晉而五爻爲主故言柔進而上行也

柔進而上行

蜀才曰此本觀卦案九五降四六四進五是柔進而上行

依校宋增

苟爽曰陰進居五處用事之位陽中之陰侯之象也陰性安靜故曰康侯馬謂四也五以下羣陰錫四也坤爲衆故曰蕃庶矣

晝日三接也

侯果曰康美也四爲諸侯五爲天子坤爲衆坎爲馬天子至明於上公侯謙順於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无與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即天子三接諸侯之禮也

晉乾遊魂也遊魂反四二爲觀故曰觀乾

象曰明出地上晉君子以自照明德

鄭元曰地雖生萬物日出於上其功乃著故君子法之而以明自照其德○虞翻曰君子謂觀乾乾爲德坤爲自離爲明乾五動以離日自照故以自照明德也 离内己 从毛本改正

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

虞翻曰晉進摧憂愁也應在四故晉如失位故摧如動得位故貞吉應離爲罔四坎稱孚坤弱爲裕欲四之五成巽初受其命故无咎也

象曰晉如摧如獨行正也

虞翻曰初一稱獨也

裕无咎未受命也

虞翻曰五未之巽故未受命也

六二晉如愁如貞吉

虞翻曰謂二應在坎上故愁如得位處中故貞吉也

受茲介福于其王母

虞翻曰乾爲介福艮爲手坤爲虛故稱受介大也謂五巳正中乾爲王坤爲母故受茲介福于其王母

象曰受茲介福以中正也

九家易曰五動得正中故二受大福矣大福謂馬與

與上易位則成小過

蕃庶之物是也

六三衆允悔亡

虞翻曰坤爲衆允信也土性信故衆允三失正與上易位則悔亡故象曰上行也此則成小過小過故有飛鳥之象焉臼杵之利見頤鼠出入坎穴蓋取諸此也

象曰衆允之志上行也

虞翻曰坎爲志三之上成震故曰上行也

九四晉如碩鼠貞厲

九家易曰碩鼠喻貪謂四也體離欲升體坎欲降游

初動爲震外震未詳。三之上亦成震外震也在外卦之下故云外震在下解甚迂曲

不度濟不出坎也飛不上屋不至上也緣不極木不出離也穴不掩身五坤薄也走不先足外震在下也五伎皆劣四爻當之故曰晉如碩鼠也

象曰碩鼠貞厲位不當也

翟元曰碩鼠晝伏夜行貪猥无已謂雖進承五然潛據下陰久居不正之地故有危厲也

六五悔亡矢得勿恤往吉无不利

荀爽曰五從坤動而來爲離離者射出故曰矢得陰居尊位故有悔也以中盛明光照四海故悔亡勿恤吉无不利也

象曰矢得勿恤往有慶也

虞翻曰動之乾乾爲慶也矢古誓字誓信也勿无卹憂也五變得正坎象不見故誓得勿卹往有慶也

上九晉其角

虞翻曰五已變之乾爲首位在首上故稱角故晉其角也

惟用伐邑厲吉无咎貞吝

虞翻曰坤爲邑動成震而體師象坎爲心故惟用伐邑得位乘五故厲吉无咎而貞吝矣

象曰惟用伐邑道未光也

荀爽曰陽雖在上動入冥豫故道未光也

序卦曰進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

九家易曰日在坤下其明傷也言進極當降復入于地故曰明夷也

離下坤上 明夷

虞翻曰夷傷也臨二之三而反晉也明入地中故傷矣

利艱貞

虞翻曰謂五也五失位變出成坎爲艱故利艱貞矣

○鄭元曰夷傷也日出地上其明乃光至其入地明

則傷矣故謂之明夷日之明傷猶聖人君子有明德而遭亂世抑在下位則宜自艱无幹事政以避小人之害也

彖曰明入地中明夷

蜀才曰此本臨卦也案夷滅也九二升三六三降二明入地中也明入地中則明滅也

內文明而外柔順以蒙大難

荀爽曰明在地下爲坤所蔽大難之象大難文王君臣相事故言大難也

文王以之

虞翻曰以用也三喻文王大難謂坤坤爲弒父迷亂荒淫若紂殺比干三幽坎中象文王之拘羑里震爲諸侯喻從文王者紂懼出之故以蒙大難得身全矣

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

虞翻曰箕子紂諸父故稱內難五乾天位今化爲坤象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

虞翻曰而如也君子謂三體師象以坎莅坤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

荀爽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食君祿也陽未居五陰暗在上初有明德恥食其祿故曰君子于行三日不食也

五則衆陰有言謂震也四五體震爲雷聲故曰有攸往主人有言也

九家易曰四者初應衆陰在上爲主人也初欲上居五

象曰君子于行義不食也

荀爽曰暗昧在上有明德者義不食祿也

六二明夷于左股用拯馬壯吉

九家易曰左股謂初爲二所夷也離爲飛鳥蓋取小過之義鳥飛舒翼而行夷者傷也今初傷垂翼在下故曰明夷于左股矣九三體坎坎爲馬也二應與於五三與五同功二以中和應天應天合衆欲升上三以壯於五故曰用拯馬壯吉案初爲足二居足上股也二互體坎坎主左方左股之象也

象曰六二之吉順以則也

九家易曰二欲上三居五爲天子坎爲法律君有法

則衆陰當順從之矣。

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

九家易曰歲終田獵名曰狩也南者九五大陽之位故稱南也暗昧道終三可升上而獵於五得據大陽首位故曰明夷于南狩得其大首自暗復明當以漸次不可卒正故曰不可疾貞也

象曰南狩之志乃大得也

案冬獵曰狩也。三互离坎。离南坎北。北主於冬故曰南狩。五居暗主三處明終履正順時拯難興衰者也以臣伐君故假言狩既獲五上之大首而三志乃大

得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

荀爽曰陽稱左。謂九三也。腹者謂五居坤。坤爲腹也。四得位比三。應於順首欲上三居五以陽爲腹心也故曰入于左腹。獲明夷之心言三當出門庭升五君位。〇干寶曰一爲室。二爲戶。三爲庭。四爲門。故曰于出門庭矣。

象曰入于左腹獲心意也

九家易曰四欲上三居五爲坎。坎爲心。四以坤爻爲腹故曰入于左腹。獲心意也。

六五箕子之明夷利貞

馬融曰箕子紂之諸父明於天道洪範之九疇德可以王故以當五知紂之惡無可奈何同姓恩深不忍棄去被髮佯狂以明爲暗故曰箕子之明夷卒以全身爲武王師名傳無窮故曰利貞矣

象曰箕子之貞明不可息也

以正爲明而不可息以爻取象箕子當之故曰箕子之貞明不可息也

上六不明晦初登于天後入于地

劉向云今易箕子作荄滋鄒湛云訓箕爲荄詁子爲滋浸衍無經不可致詰以證荀爽

虞翻曰應在三离滅坤下故不明晦晉時在上麗乾故登于天照四國今反在下故後入于地失其則也

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

侯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言晉與明夷往復不已故見暗則伐取之亂則治取之聖人因象設試也

易傳卷第八

唐 資州 李鼎祚 集解

序卦曰傷於外者必反於家故受之以家人

韓康伯曰傷於外者必反於家故受之以家人

䷤ 離下巽上 家人利女貞

虞翻曰遯初之四也女謂離巽二四得正故利女貞也○馬融曰家人以女爲奧主長女中女各得其正彖曰家人女正位乎内男正位乎外王弼曰謂二五也家人之義以内爲本者也故先說

女矣

男女正天地之大義也

虞翻曰遯乾爲天三動坤爲地男得天正於五女得地正於二故天地之大義也

家人有嚴君焉父母之謂也

荀爽曰離巽之中有乾坤故曰父母之謂也○王肅曰凡男女所以能各得其正者由家人有嚴君也家人有嚴君故父子夫婦各得其正家家咸正而天下之治大定矣　案二五相應爲卦之主五陽在外二陰在內父母之謂也

父父子子兄兄弟弟

虞翻曰遯乾爲父艮爲子三五位正故父父子子三動時震爲兄艮爲弟初位正故兄兄弟弟

夫夫婦婦

虞翻曰三動時震爲夫巽四爲婦初四位正故夫夫婦婦也

而家道正正家而天下定矣

荀爽曰父謂五子謂四兄謂三弟謂初夫謂五婦謂二也各得其正故天下定矣○陸績曰聖人教先從家始家正而天下化之脩已以安百姓者也

象曰風自火出家人
馬融曰木生火火以木爲家故曰家人火生於木得
風而盛猶夫婦之道相須而成
君子以言有物而行有恒
荀爽曰風火相與必附於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爍金火不增其烈大寒凝
冰火不損其熱故曰行有恒矣
初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也
荀爽曰初在潛位未干國政閑習家事而已未得治

嗃嗃鄭云苦嘆之意
干寶周易說卦離爲
熯九三離體故云熯
官故悔居家理治可移於官守之以正故悔亡而未
變從國之事故曰志未變也
六二无攸遂在中饋貞吉
荀爽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養中饋酒食是
議故曰中饋居中守正永貞其志則吉故曰貞吉也
象曰六二之吉順以巽也
九家易曰謂二居貞巽順於五則吉矣
九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝
王弼曰以陽居陽剛嚴者也處下體之極爲一家之

長行與其慢也寧過乎恭家與其瀆也寧過乎嚴是以家雖嗃嗃悔厲猶得吉也婦子嘻嘻失家節也○侯果曰嗃嗃嚴也嘻嘻笑也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

九家易曰別體異家陰陽相據喜樂過節也別體異家謂三五也陰陽相據三五各相據陰故言婦子也

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

虞翻曰三變體艮艮爲篤實坤爲大業得位應初順五乘三比據三陽故曰富家大吉順在位也謂順於五矣

九五王假有家勿恤吉

陸績曰假大也五得尊位據四應二以天下爲家故曰王大有家天下正之故无所憂則吉

象曰王假有家交相愛也

虞翻曰乾爲愛也二稱家三動成震五得交二初得交四故交相愛震爲交也

上九有孚威如終吉

虞翻曰謂三已變與上易位成坎坎爲孚故有孚乾爲威如自上之坤故威如易則得位故終吉也

象曰威如之吉反身之謂也

虞翻曰謂三動坤爲身上之三成既濟定故反身之謂此家道正正家而天下定矣

序卦曰家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

崔憬曰婦子嘻嘻過在失節失節則窮窮則乖故曰家道窮必乖

䷥ 兌下離上 睽小事吉

虞翻曰大壯上之三在繫蓋取无妄二之五也小謂五陰稱小得中應剛故吉○鄭元曰睽乖也火欲上澤欲下猶人同居而異志也故謂之睽二五相應君陰臣陽君而應臣故小事吉

彖曰睽火動而上澤動而下

虞翻曰離火炎上澤水潤下也

二女同居其志不同行

虞翻曰二女离兌也坎爲志离上兌下无妄震爲行巽爲同艮爲居二五易位震巽象壞故二女同居其志不同行也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛

虞翻曰說兌麗离也明謂乾當言大明以麗於晉柔謂五无妄巽爲進從二之五故上行剛謂應乾五伏陽非應二也與鼎五同義也

是以小事吉

荀爽曰小事者臣事也百官異體四民殊業故睽而不同剛者君也柔得其中而進於君故言小事吉也

天地睽而其事同也

王肅曰高卑雖異同育萬物○虞翻曰五動乾爲天四動坤爲地故天地睽坤爲事也五動體同人故事同矣

男女睽而其志通也

侯果曰出處雖殊情通志合○虞翻曰四動艮爲男兌爲女故男女睽坎爲志爲通故其志通也

萬物睽而其事類也

崔憬曰萬物雖睽於形色而生性事類言亦同也○虞翻曰四動萬物出乎震區以別矣故萬物睽坤爲事爲類故其事類也

睽之時用大矣哉

九家易曰乖离之卦於義不大而天地事同共生萬物故曰用大○盧氏曰不言義而言用者明用睽之義至大矣

象曰上火下澤睽

荀爽曰火性炎上澤性潤下故曰睽也

君子以同而異

荀爽曰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於治故曰君子以同而異也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以避咎也

虞翻曰无應悔也四動得位故悔亡應在于坎坎爲馬四而失位之正入坤坤爲喪坎象不見故喪馬震爲逐艮爲止故勿逐坤爲自二至五體復象故曰自復四動震馬來故勿逐自復也離爲見惡人謂四動入坤初四復正故見惡人以避咎矣

九二遇主于巷无咎

虞翻曰二動體震震爲主爲大塗艮爲徑路大道而有徑路故稱巷變而得正故无咎而未失道也

象曰遇主于巷未失道也

虞翻曰動得正故未失道○崔憬曰處睽之時與五不期而會主者三爲下卦之主巷者出門近遇之象言二遇三明非背五未爲失道也

六三見輿曳其牛掣

有應男女雖隔其志終通而三比馬近不相得遇者

虞翻曰離爲見坎爲車爲曳故見輿曳四動坤爲牛

爲類牛角一低一仰故稱鬙离上而坎下其牛鬙也其人天且劓无初有終

虞翻曰其人謂四惡人也黥額爲天割鼻爲劓无妄乾五以陰墨其天乾五之震二毀艮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

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

虞翻曰動正成乾故遇剛

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

虞翻曰孤顧也在兩陰間睽五顧三故曰睽孤震爲元夫謂二已變動而應震故遇元夫也震爲交坎爲孚動而得正故交孚厲无咎矣

象曰交孚无咎志行也

虞翻曰坎動成震故志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

虞翻曰往得位悔亡也動而之乾乾爲宗二體噬嗑故曰厥宗噬膚故曰厥宗噬膚也變得正成乾乾爲慶故往无咎而有慶矣

象曰厥宗噬膚往有慶也

王弼曰非位悔也有應故悔亡厥宗謂二也噬膚者

醬柔也三雖比二二之所噬非妨已應者也以斯而往何咎之有往必見合故有慶也　案二兌爲口五爻陰柔噬膚之象也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車

虞翻曰睽三顧五故曰睽孤也離爲見坎爲豕爲雨四變時坤爲土土得雨爲泥塗四動艮爲背豕背有泥故見豕負塗矣坤爲鬼坎爲車變在坎上故載鬼一車也

先張之弧後說之壺

虞翻曰謂五已變乾爲先應在三坎爲弧離爲矢張弓之象也故先張之弧四動震爲後說猶置也兌爲口離爲大腹坤爲器大腹有口坎酒在中壺之象也之應歷險以與兌故後說之壺矣

匪寇婚媾往遇雨則吉

虞翻曰匪非坎爲寇之三歷坎故匪寇陰陽相應故婚媾三在坎下故遇雨與上易位坎象不見各得其正故則吉也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

虞翻曰物三稱羣坎爲疑三變坎敗故羣疑亡矣

序卦曰乖必有難故受之以蹇蹇者難也

崔憬曰二女同居其志乖而難生故曰乖必有難也

艮下坎上蹇利西南

虞翻曰觀上反三也坤西南卦五在坤中坎爲月月生西南故利西南往得中謂西南得朋也

康丁

不利東北

虞翻曰謂三也艮東北之卦月消於艮喪乙滅癸故不利東北其道窮也則東北喪朋矣

利見大人

虞翻曰离爲見大人謂五二得位應五故利見大人

往有功也

貞吉

虞翻曰謂五當位正邦故貞吉也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

虞翻曰离爲見坎險艮爲止觀乾爲知故知矣哉

蹇利西南往得中也

荀爽曰西南謂坤升二往居坤五故得中也

不利東北其道窮也

荀爽曰東北艮也艮在坎下見險而止故其道窮也

利見大人往有功也

虞翻曰大人謂五二往應五五多功故往有功也

當位貞吉以正邦也

荀爽曰謂五當尊位正居是羣陰順從故能正邦國

蹇之時用大矣哉

虞翻曰謂坎月生西南而終東北震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅於癸終則復始以生萬物故用大矣

象曰山上有水蹇

崔憬曰山上至險加之以水蹇之象也

君子以反身脩德

虞翻曰君子謂觀乾坤爲身觀上反三故反身陽在三進德脩業故以反身脩德孔子曰德之不脩是吾憂也

初六往蹇來譽

虞翻曰譽謂二多譽也失位應陰往歷坎險故往蹇變而得位以陽承二故來而譽矣

象曰往蹇來譽宜待時也

虞翻曰艮爲時謂變之正以待四也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

虞翻曰觀乾爲王坤爲臣爲躬坎爲蹇也之應涉坤二五俱坎故王臣蹇蹇觀上之三折坤之體臣道得

正故匪躬之故象曰終无尤也
象曰王臣蹇蹇終无尤也
侯果曰處艮之二上應於五五在坎中險而又險志
在匡弼匪惜其躬故曰王臣蹇蹇匪躬之故輔臣以
此終无尤也
九三往蹇來反
虞翻曰應正歷險故往蹇反身據二故來反也
象曰往蹇來反內喜之也
虞翻曰內謂二陰喜也
六四往蹇來連

虞翻曰連輦。蹇難也。在兩坎間進則无應故往蹇退
初介三故來連也
象曰往蹇來連當位實也
荀爽曰蹇難之世不安其所欲往之三不得承陽故
曰往蹇也來還承五則與至尊相連故曰來連也處
正承陽故曰當位實也
九五大蹇朋來
虞翻曰當位正邦故大蹇睽兌爲朋故朋來也
象曰大蹇朋來以中節也
干寶曰在險之中而當王位故曰大蹇此蓋以託文

卦有內外以內為主
爻有上下以五為貴

王爲紂所囚也承上據四應二衆陰竝至此蓋以託四臣能以權智相救也故曰以中節也

上六往蹇來碩吉利見大人

虞翻曰陰在險上變失位故往蹇碩謂三艮爲碩退來之三故來碩得位有應故吉也离爲見大人謂五爲大人若志在內心附於五則利見大人也案三

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

侯果曰處蹇之極體猶在坎水无所之故曰往蹇來而復位下應於三三德碩大故曰來碩三爲內主五

互體离爲明目五爲大人利見大人之象也

序卦曰物不可以終難故受之以解解者緩也

崔憬曰蹇終則來碩吉利見大人故言物不可以終難故受之以解

䷧ 坎下震上 解利西南

虞翻曰臨初之四坤西南卦初之四得坤衆故利西南往得衆也

无所往其來復吉

虞翻曰謂四本從初之四失位於外而无所應故無所往宜來反初復得正位故其來復吉也二往之五

四來之初成屯體復象故稱來復吉矣

有攸往夙吉

虞翻曰謂二也夙早也離爲日爲甲日出甲上故早也九二失正早往之五則吉故有攸往夙吉往有功也

彖曰解險以動動而免乎險解

虞翻曰險坎動震解二月雷以動之雨以潤之物咸孚甲萬物生震震出險上故免乎險也

解利西南往得衆也

荀爽曰乾動謂四之坤而得衆西南衆之象也

无所往

荀爽曰陰處尊位陽无所往也

其來復吉乃得中也

荀爽曰來復居二處中成險故曰復吉也

有攸往夙吉往有功也

荀爽曰五位无君二陽又早往居之者則吉據五解天地解而雷雨作

荀爽曰謂乾坤交通動而成解卦坎下震上故雷雨作也

難故有功也

三出體乾自初至五成大過象

雷雨作而百果草木皆甲宅 今本宅作坼從古文宅而說

荀爽曰解者震世也 二世 仲春之月草木萌牙雷以動之雨以潤之日以煊之故甲宅也

解之時大矣哉

王弼曰无所而不釋也難解之時非治難時也故不言用也體盡於解之名无有幽隱故不曰義也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

虞翻曰君子謂三伏陽出成大過坎爲罪入則大過象壞故以赦過二四失位皆在坎獄中三出體乾兩坎不見震喜兌說罪人皆出故以宥罪謂三入則赦過出則宥罪公用射隼以解悖是其義也

初六无咎

虞翻曰與四易位體震得正故无咎也

象曰剛柔之際義无咎也

虞翻曰體屯初震剛柔始交故无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

虞翻曰二稱田田獵也變之正艮爲狐坎爲弓離爲黃矢矢貫狐體二之五歷三爻故田獲三狐得黃矢之正得中故貞吉

象曰九二貞吉得中道也

古文負倍通

虞注繫詞云否上之二成困二變入宮為萃五之二奪之成解此注五之二成坎者謂萃五之二也

虞翻曰動得正故得中道

六三負且乘

虞翻曰負倍也二變時艮為背謂三以四艮倍五也五來冦三時坤為車三在坤上故負且乘小人而乘君子之器故象曰亦可醜也

致冦至貞吝

虞翻曰五之二成坎坎為冦盜上位慢五下暴於二否之上困之上入宮萃坤者二即

慢藏悔盜故致冦至貞吝象曰自我致戎又誰咎也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

虞翻曰臨坤為醜也坤為自我以離互鳥伐三故轉冦為戎艮手招盜故誰咎也

九四解而母朋至斯孚

虞翻曰二動時艮為指四變之坤為母故解而母臨兌為朋坎為孚四陽從初故朋至斯孚矣

象曰解而母未當位也

王弼曰失位不正而比於三故三得附之為其拇也三為之拇則失初之應故解其拇然後朋至斯孚而信矣　案九四體震震為足三在足下拇之象

六五君子惟有解吉有孚于小人

虞翻曰君子謂二之五得正成坎坎為心故君子惟

有解吉小人謂五陰爲小人君子升位則小人退在
二故有孚于小人坎爲孚也
象曰君子有解小人退也
虞翻曰二陽上之五五陰小人退之二也
上六公用射隼于高庸之上獲之无不利
虞翻曰上應在三公謂三伏陽也離爲隼三失位動
出成乾貫隼入大過死象故公用射隼于高庸之上
獲之无不利也
在山半高墉之象也案二變時體艮艮爲山爲宮闕三
象曰公用射隼以解悖也

虞翻曰坎爲悖三出成乾而坎象壞故解悖也○九
家易曰隼鷙鳥也今捕食雀者其性疾害喻暴君也
陰盜陽位萬事悖亂今射去之故曰以解悖也
序卦曰緩必有所失故受之以損
崔憬曰宥罪緩死失之於僥倖有損於政刑故言緩
必有所失故受之以損者也

兌下
艮上
損

鄭元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
以貢獻於天子故謂之損矣

有孚元吉无咎可貞利有攸往

虞翻曰泰初之上損下益上以據二陰故有孚元吉无咎艮男居上兌女在下男女位正故可貞利有攸往矣

曷之用二簋可用享

崔憬曰曷何也言其道上行將何所用可用二簋而享也以喻損下益上惟在乎心何必竭於不足而補有餘者也

彖曰損損下益上其道上行

蜀才曰此本泰卦案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矣

損而有孚

荀爽曰謂損乾之三居上孚二陰也

元吉无咎

荀爽曰居上據陰故元吉无咎以未得位嫌於咎也

可貞

荀爽曰少男在上少女雖年尚幼必當相承故曰可貞

利有攸往

震兌皆方伯四正卦
震初九春分故云二
月兌初九秋分故云
八月益正月之卦也損
七月之卦也皆見孟
喜卦氣圖

荀爽曰謂陽利往居上損者損下益上故利往居上
曷之用二簋可用享
荀爽曰二簋謂上體二陰也上爲宗廟簋者宗廟之
器故可享獻也
二簋應有時
虞翻曰時謂春秋也損二之五震二月益正月春也
損七月兌八月秋也謂春秋祭祀以時思之艮爲時
震爲應故應有時也
損剛益柔有時
虞翻曰謂冬夏也二五已易成益坤爲柔謂損益上

之三成既濟坎冬離夏故損剛益柔有時
損益盈虛與時偕行
虞翻曰乾爲盈坤爲虛損剛益柔故損益盈虛謂泰
初之上損二之五益上之三變通趨時故與時偕行
象曰山下有澤損君子以徵忿窒欲
虞翻曰君子泰乾乾陽剛武爲忿坤陰吝嗇爲欲損
乾之初成兌說故徵忿初上據坤艮爲山故窒欲也
初九祀事遄往无咎酌損之
虞翻曰祀祭祀坤爲事謂二也遄速酌取也二失正
初利二速往合志於五得正无咎已得之應故遄往

无咎酌損之象曰上合志也祀舊作已也古文已祀通釋名曰祀已也

象曰祀事遄往上合志也

虞翻曰終成既濟謂二上合志於五也

九二利貞征凶弗損益之

虞翻曰失位當之正故利貞征也震爲征失正毀折故不征之五則凶二之五成益小損大益故弗損益之矣

象曰九二利貞中以爲志也

虞翻曰動體離中故爲志也

六三三人行則損一人

虞翻曰泰乾三爻爲三人震爲行故三人行損初之上故則損一人

一人行則得其友

虞翻曰一人謂泰初之上損剛益柔故一人行兌爲友初之上據坤應兌故則得其友言致一也

象曰一人行三則疑也

虞翻曰坎爲疑上益三成坎故三則疑○荀爽曰一陽在上則教令行三陽在下則民衆疑也

六四損其疾使遄有喜无咎

虞翻曰四謂二也四得位遠應初二疾上五已得承

之謂二之五三上復坎爲疾也陽在五稱喜故損其疾使遄有喜二上體艱觀得正承五故无咎矣

象曰損其疾亦可喜也

蜀才曰四當承上而有初應必上之所疑矣初四之疾也宜損去其初使上遄喜○虞翻曰二上之五體大艱象故可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

虞翻曰謂二五已變成益故或益之坤數十兌爲朋三上失位三動离爲龜十謂神靈攝寶文筮山澤水火之龜也故十朋之龜三上易位成既濟故弗克違

元吉矣

象曰六五元吉自上右也

侯果曰內柔外剛龜之象也又體兌艮互有坤震兌爲澤龜艮爲山龜坤爲地龜震爲木龜坤數又十故曰十朋朋類也六五處尊損已奉上人謀允叶龜墨不違故能延上九之右而來十朋之益所以大吉也

○崔憬曰或之者疑之也故用元龜價直二十大貝龜之最神貴者以決之不能違其益之義故獲元吉

雙貝曰朋也

上九弗損益之无咎貞吉

虞翻曰損上益三也上失正之三得位故弗損益之
无咎貞吉動成既濟故大得志
利有攸往得臣无家
虞翻曰謂三往之上故利有攸往二五已動成益坤
爲臣三變據坤成家人故曰得臣動而應三成既濟
則家人壞故曰无家○王肅曰處損之極損極則益
故曰不損益之非无咎也爲下所益故无咎據五應
三三陰上附外內相應上下交接正之吉也故利有
攸往矣剛陽居上羣下共臣故曰得臣矣得臣則萬
方一軌故无家也

象曰弗損益之大得志也
虞翻曰謂二五已變上下益三成既濟定離坎體正
故大得志
序卦曰損而不已必益故受之以益
崔憬曰損終則弗損益之故言損而不已必益也
䷩ 震下巽上 益利有攸往
虞翻曰否上之初也損上益下其道大光二利往坎
應五故利有攸往中正有慶也
利涉大川
虞翻曰謂三失正動成坎體渙坎爲大川故利涉大

川渙舟楫象木道乃行也○鄭元曰陰陽之義陽稱爲君陰稱爲臣今震一陽二陰臣多於君矣而四體巽之不應初是天子損其所有以下諸侯也人君之道以益下爲德故謂之益也震爲雷巽爲風雷動風行二者相成猶人君出教令臣奉行之故利有攸往坎爲大川故利涉大川矣

彖曰益損上益下

蜀才曰此本否卦案乾之上九下處坤初坤之初六上升乾四損上益下者也

民說无疆

虞翻曰上之初坤爲无疆震爲喜笑以貴下賤大得民故說无疆矣

自上下下其道大光

虞翻曰乾爲大明以乾照坤故其道大光或以上之三离爲大光矣

利有攸往中正有慶

虞翻曰中正謂五而二應之乾爲慶也

利涉大川木道乃行

虞翻曰謂三動成渙渙舟楫象巽木得水故木道乃行也

益動而巽日進无疆

虞翻曰震三動爲離離爲日巽爲進坤爲疆日與巽俱進故日進无疆也

天施地生其益无方

虞翻曰乾下之坤震爲出生萬物出震故天施地生陽在坤初爲无方日進无疆故其益无方也

凡益之道與時偕行

虞翻曰上來益三四時象正艮爲時震爲行與損同義故與時偕行也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

初九震初之也震東方春爲東作

虞翻曰君子謂乾也上之三離爲見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體復象復以自知故有過則改也

初九利用爲大作元吉无咎

虞翻曰大作謂耕耨未耨之利蓋取諸此也坤爲用乾爲大震爲作故利用爲大作體復初得正朋來无咎故元吉无咎震三月卦日中星鳥敬授民時故以耕播也

象曰元吉无咎下不厚事也

侯果曰大作謂耕植也處益之始居震之初震爲稼

穡又爲大作益之大者莫大耕植故初九之利利爲大作若能不厚勞於下民不奪時於農畯則大吉无咎矣

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉

虞翻曰謂上從外來益三故或益之二得正遠應利三之正已得承之坤數十損兌爲朋謂三變离爲龜故十朋之龜坤爲永上之三得正故永貞吉

王用享于帝吉

虞翻曰震稱帝王謂五否乾爲王體觀象艮爲宗廟三變折坤牛體噬嗑食故王用享于帝得位故吉○

于寶曰聖王先成其民而後致力于神故王用享于帝在巽之宮震之象是則蓍精之帝同始祖矣

象曰或益之自外來也

虞翻曰乾上稱外來益三也

六三益之用凶事无咎

虞翻曰坤爲事三多凶上來益三得正故益用凶事无咎

有孚中行告公用圭

虞翻曰公謂三伏陽也三動體坎故有孚震爲中行爲告位在中故曰中行三公位乾爲圭乾之三故告

公用圭圭桓圭也○九家易曰天子以尺二寸玄圭事天以九寸事地也上公執桓圭九寸諸侯執信圭七寸諸伯執躬圭七寸諸子執穀璧五寸諸男執蒲璧五寸五等諸侯各執之以朝見天子也

象曰益用凶事固有之矣○干寶曰固有如虞翻曰三上失正當變是固有之桓文之徒罪近篡弒功實濟世六三失位而體姦邪處震之動懷巽之權是矯命之士爭奪之臣桓文之爻也故曰益之用凶事在益之家而居坤中能保社稷愛撫人民故曰无咎既乃中行近仁故曰有孚中行然後俯列盟會仰致錫命故曰告公用圭

六四中行告公從

虞翻曰中行謂震位在中震爲行爲從故曰中行公謂三三上失位四利三之正已得以爲實故曰告公從矣

利用爲依遷邦

虞翻曰坤爲邦遷徙也三動坤徙故利用爲依遷邦也

象曰告公從以益志也三之上有兩坎象故以益志也○崔

憬曰益其勤王之志也居益之時履當其位與五近比而四上公得藩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

九五有孚惠心勿問元吉

虞翻曰謂三上也震爲問三上易位三五體坎已成既濟坎爲心故有孚惠心勿問元吉象曰勿問之矣有孚惠我德

虞翻曰坤爲我乾爲德三之上體坎爲孚故惠我德

象曰大得志

不言所利其利乃大

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

崔憬曰居中履尊當位有應而損上之時自一以損已爲念雖有孚于國惠心及下終不言以彰已功故曰有孚惠心勿問問猶言也如是則獲元吉且爲下所信而懷已德故曰有孚惠我德君雖不言人惠其德則我大得志也

上九莫益之

虞翻曰莫元也自非上无益初者唯上當无應故莫益之矣

或擊之

虞翻曰謂上不益初則以剥滅乾良爲手故或擊之
立心勿恒凶
虞翻曰上體巽爲進退故勿恒動成坎心以陰乘陽
故立心勿恒凶矣
象曰莫益之偏辭也
虞翻曰偏周也虞作徧三體剛凶故至上應乃益之矣
或擊之自外來也
虞翻曰外謂上上來之三故曰自外來也

易傳卷第八

易傳卷第九

唐　資州　李鼎祚　集解

序卦曰益而不已必決故受之以夬夬者決也
韓康伯曰益而不已則盈故必決矣
䷪乾下兌上　夬揚于王庭
虞翻曰陽決陰息卦也剛決柔與剥旁通乾爲揚爲
王剥艮爲庭故揚于王庭矣○鄭元曰夬決也陽氣
浸長至於五五尊位也而陰先之是猶聖人積德說
天下以漸消去小人至於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於聖人之朝故曰夬揚于王庭也

孚號有厲

虞翻曰陽在二五稱孚孚謂五也二失位動體巽巽爲號離爲光不變則危故孚號有厲其危乃光也

告自邑不利即戎

虞翻曰陽息動復剛長成夬震爲告坤爲自邑夬從復升坤逆在上民衆消滅二變時离爲戎故不利即戎所尚乃窮也

利有攸往

虞翻曰陽息陰消君子道長故利有攸往剛長乃終夬曰夬決也剛決柔也

虞翻曰乾決坤也

健而說決而和

虞翻曰健乾說兌也以乾陽獲陰之和故決而和也

揚于王庭柔乘五剛也

王弼曰剛德浸長一柔爲逆衆所同誅而无忌者也故可揚于王庭

孚號有厲其危乃光也

荀爽曰信其號令於下衆陽危去上六陽乃光明也

○干寶曰夬九五則飛龍在天之爻也應天順民以發號令故曰孚號以剛決柔以臣伐君君子危之故曰有厲德大即心小功高而意下故曰其危乃光也

告自邑

翟元曰坤稱邑也○干寶曰殷民告周以紂无道不利即戎所尚乃窮也

荀爽曰不利即尚兵戎而與陽爭必困窮

利有攸往剛長乃終也

虞翻曰乾體大成以決小人終乾之剛故乃以終也

象曰澤上於天夬

陸績曰水氣上天決降成雨故曰夬

君子以施禄及下居德則忌

虞翻曰君子謂乾乾爲施禄下謂剥坤坤爲衆臣以乾應坤故施禄及下乾爲德艮爲居故居德則忌陽極陰生謂陽忌陰

初九壯于前趾往不勝爲咎

虞翻曰夬變大壯震爲趾位在前故壯于前剛以應剛不能克之往如失位故往不勝爲咎

象曰不勝而往咎也

虞翻曰往失位應陽故咎矣

九二惕號莫夜有戎勿恤
虞翻曰惕懼也二失位故惕變成巽故號剥坤爲莫夜二動成离离爲戎變而得正故有戎四變成坎坎爲憂坎又得正故勿恤謂成既濟定也
象曰有戎勿恤得中道也
虞翻曰動得正應五故得中道
九三壯于頄有凶
翟元曰頄面也謂上處乾首之前稱頄頄頰間骨三往壯上故有凶也
君子夬夬獨行遇雨

荀爽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
若濡有慍无咎
荀爽曰雖爲陰所濡能慍不說得无咎也
象曰君子夬夬終无咎也
王弼曰頄面顴也謂上六矣最處體上故曰頄也剥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而三獨應上助小人是以凶也君子處之必能

棄夫情累決之不疑故曰史史也若不與陽爲羣而獨行殊志應於小人則受其困焉遇雨若濡有慍而終无所咎也

九四臀无膚其行次且

虞翻曰二四已變坎爲臀剥艮爲膚毀滅不見故臀无膚之象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

牽羊悔亡聞言不信

虞翻曰兌爲羊二變巽爲繩剥艮手持繩故牽羊謂四之正得位承五故悔亡震爲言坎爲耳震坎象不正故聞言不信也

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

虞翻曰坎耳离目折入於兌故聰不明矣 案兌爲羊四五體兌故也凡卦初爲足二爲腓三爲股四爲臀當陰柔今反剛陽故曰臀无膚九四震爻震爲足足既不正故行趑趄矣

九五莧陸夬夬

荀爽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葉柔根堅也去陰遠故言陸言差堅於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

陸古睦字見唐扶頌

中行无咎

虞翻曰蒢說也蒢讀夫子蒢爾而笑之蒢陸和睦也震爲笑言五得正位兌爲說故蒢陸史史大壯震爲行五在上中動而得正故中行无咎舊讀言蒢陸字之誤也馬君荀氏皆從俗言蒢陸非也

象曰中行无咎中未光也○王弼曰蒢草之柔脆者也史之至易故曰史史也史之爲義以剛決柔以君子除小人也而五處尊位最比小人躬自決者也夫以至尊而敵於至賤雖其克勝未足多也處中而行足以免咎而已未爲光益也

上六无號終有凶

虞翻曰應在於三三動時體巽巽爲號令四已變坎之應歷險巽象不見故无號位極乘陽故終有凶矣

象曰无號之凶終不可長也

虞翻曰陰道消滅故不可長也

序卦曰決必有遇故受之以姤姤者遇也

崔憬曰君子史史獨行遇雨故言決必有遇也

䷫ 巽下乾上　姤女壯

虞翻曰消卦也與復旁通巽長女女壯傷也陰傷陽

柔消剛故女壯也

勿用取女

虞翻曰陰息剥陽以柔變剛故勿用取女不可與長也

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女

鄭元曰姤遇也一陰承五陽一女當五男苟相遇耳非禮之正故謂之姤女壯如是壯健以淫故不可娶婦人以婉娩爲其德也

不可與長也

王肅曰女不可取以其不正不可與長久也

乾一世爲巽六變而游魂于火地晉是舍于离坤火天大有爲歸魂故出于离與乾相遇

巽位在東南四月消息在八月世在十一月

天地相遇品物咸章也

荀爽曰謂乾成於巽而舍於坤（舍止也）出於离（乾終于坤）與乾相遇南方夏位萬物章明也○九家易曰謂陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成於巽既成轉舍於离萬物皆盛大坤從离出與乾相遇故言天地剛遇中正天下大行也

翟元曰剛謂九五遇中處正教化大行於天下也

姤之時義大矣哉

陸績曰天地相遇萬物亦然故其義大也

復本震也故云復震巽于消息爲八月卦

象曰天下有風姤

瞿元曰天下有風風无不周布故君以施令告化四方之民矣

后以施命誥四方

虞翻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復震二月東方姤五月南方巽八月西方復十一月北方皆總在初故以誥四方也孔子行夏之時經用周家之月夫子傳彖象以下皆用夏家月是故復爲十一月姤爲五月矣

初六繫于金柅貞吉

正義云柅之爲物衆說不同王肅之徒皆爲織績之器婦人所用惟馬云柅者在車之下所以止輪令不動者也

虞翻曰柅謂二也巽爲繩故繫柅乾爲金巽木入金柅之象也初四失正易位乃吉故貞吉矣

有攸往見凶

九家易曰絲繫於柅猶女繫於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

羸豕孚蹢躅

虞翻曰以陰消陽往謂成坤遯子弒父否臣弒君夬而體坎坎爲豕爲孚巽繩操之故稱羸也巽爲舞爲

進退操而舞故羸豕孚蹢躅以喻妬女望於五陽如豕蹢躅也○宋衷曰羸大索所以繫豕者也巽爲股又爲進退股而進退則蹢躅也初應於四爲二所據不得從應故不安矣體巽爲風動搖之貌也

象曰繫于金柅柔道牽也

虞翻曰巽爲白茅在中稱包詩云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乾尊稱賓二據四應故不利賓或以包爲庖厨也

九二包有魚无咎不利賓

象曰包有魚義不及賓也

王弼曰初陰而窮下故稱魚也不正之陰處遇之始不能遠近者也初自樂來應已之厨非爲犯應故无咎也擅人之物以爲已惠義所不爲故不及賓

九三臀无膚其行次且厲无大咎

虞翻曰史時動之坎爲臀艮爲膚二折艮體故臀无膚復震爲行其象不正故其行次且三得正位雖則危厲故无大咎矣

案巽爲股三居上臀也爻非柔

象曰其行次且行未牽也

无膚行趑趄也

正義云先儒說杞亦有不同馬云杞大木也于夏

傳作杞匏瓜薛虞記云杞杞柳也杞性柔韌宜屈桡似匏瓜

虞翻曰在吏失位故牽羊在姤得正故未牽也

九四包无魚起凶

王弼曰二有其魚四故失之也无民而動失應而作是以凶矣

象曰无魚之凶遠民也

崔憬曰雖與初應而失其位二有其魚而賓不及若起於競涉遠必難終不遂心故曰无魚之凶遠民也

謂初六矣

九五以杞苞瓜含章

虞翻曰杞柳木名也巽爲杞爲苞乾圓稱瓜故以杞苞瓜矣含章謂五也五欲使初四易位以陰含陽已得乘之故曰含章初之四體兌口故稱含也○干寶曰初二體巽爲草木二又爲田田中之果柔而蔓者瓜之象也

有隕自天

虞翻曰隕落也乾爲天謂四隕之初初上承五故有隕自天矣

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

虞翻曰巽爲命也欲初之四承已故不舍命矣

上九姤其角吝无咎

虞翻曰乾爲首位在首上故稱角動而得正故无咎

象曰姤其角上窮吝也

王弼曰進之於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牽故曰上窮吝也

序卦曰物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

崔憬曰天地相遇品物咸章故言物相遇而後聚

䷬ 坤下兌上 萃王假有廟

虞翻曰觀上之四也觀乾爲王假至也艮爲廟體觀

亨祀上之四故假有廟致孝亨矣

利見大人亨利貞

虞翻曰大人謂五三四失位利之正變成离离爲見故利見大人亨利貞聚以正也

用大牲吉利有攸往

虞翻曰坤爲牛故曰大牲四之三折坤得正故用大牲吉三往之四故利有攸往順天命也○鄭元曰萃聚也坤爲順兌爲說臣下以順道承事其君說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本震爻震爲長子五本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

千寶謂一卦皆雜有八卦之气若初九爲震爻九二爲坎爻其說與鄭合

有廟二本離爻也離爲目居正應五故利見大人矣

大牲牛也言大人有嘉會時可幹事必殺牛而盟既盟則可以往故曰利往　案坤爲牛巽木下剋坤上殺牛之象也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

荀爽曰謂五以剛居中羣陰順說而從之故能聚衆也

王假有廟

陸績曰王五廟上也王者聚百物以祭其先諸侯助祭于廟中假大也言五親奉上矣

致孝享也

虞翻曰享享祀也五至初有觀象謂享坤牛故致孝享矣

利見大人亨聚以正也

虞翻曰坤爲聚坤三之四故聚以正也

利貞

九家易曰五以正聚陽故曰利貞

用大牲吉利有攸往順天命也

虞翻曰坤爲順巽爲命三往之四故順天命也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

虞翻曰三四易位成离坎坎月离日日以見天月以見地故天地之情可見矣與大壯咸恒同義也

象曰澤上於地萃

荀爽曰澤者卑下流潦歸之萬物生焉故謂之萃也

君子以除戎器戒不虞

虞翻曰君子謂五除脩戎兵也詩曰脩爾車馬弓矢戎兵陽在三四爲脩坤爲器三四之正離爲戎兵甲胄飛矢坎爲弓弧巽爲繩艮爲石謂斀甲胄鍛厲矛矢故除戎器也坎爲寇坤爲亂故戒不虞也

初六有孚不終乃亂乃萃

虞翻曰孚謂五也初四易位五坎中故有孚失正當變坤爲終故不終萃聚也坤爲亂爲聚故乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

失位不變則相聚爲亂故象曰其志亂也

虞翻曰巽爲號艮爲手初稱一故一握初動成震震爲笑四動成坎坎爲恤故若號一握爲笑勿恤初之四得正故往无咎矣

象曰乃亂乃萃其志亂也

虞翻曰坎爲志初不之四故其志亂也

六二引吉无咎

虞翻曰應巽爲繩艮爲手故引吉得正應五故无咎
利引四之初使避巳巳得之五也
孚乃利用禴
虞翻曰孚謂五禴夏祭也體觀象故利用禴四之三
故用大牲（四之三成离）离爲夏故禴祭詩曰禴祭蒸嘗是其義
象曰引吉无咎中未變也
虞翻曰二得正故不變也○王弼曰居萃之時體柔
當位處坤之中已獨履正與衆相殊異操而聚民之
多僻獨正者危未能變體以遠於害故必待五引然
後乃吉而无咎禴朋春祭名四時之祭省者也居聚
之時處於中正而行以忠信可以省薄於鬼神矣
六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝
虞翻曰坤爲聚故萃如巽爲號故嗟如失正故无攸
利動得位故往无咎小吝謂往之四
象曰往无咎上巽也
虞翻曰動之四故上巽
九四大吉无咎位不當也
虞翻曰以陽居陰故位不當動而得正承五應初故
大吉而无咎矣
九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

漢書高紀蕭何為主吏主進：與賚同

虞翻曰得位居中故有位无咎匪孚謂四也四變之正則五體皆正故元永貞與比彖同義四動之初故悔亡

象曰萃有位志未光也

虞翻曰陽在坎中故志未光與屯五同義

上六齎資涕洟无咎

虞翻曰齎持資賻也貨財喪稱賻自目曰涕自鼻稱洟坤爲財巽爲進故齎資也三之四體離坎艮爲鼻象故有齎資涕洟之哀

象曰齎資涕洟未安上也

虞翻曰乘剛遠應故未安上也○荀爽曰此本否卦上九陽爻見滅遷移以喻夏桀殷紂以上六陰爻代之若夏之後封東婁公於杞殷之後封微子於宋去其骨肉臣服異姓受人封土未安居位故曰齎資涕洟未安上也

此說與卦變不合

序卦曰聚而上者謂之升故受之以升也

崔憬曰用大牲而致孝享故順天子而升爲王矣故言聚而上者謂之升也

巽下坤上　升

鄭元曰升上也坤地巽木木生地中日長而上猶聖人在諸侯之中明德日益高大也故謂之升升進益之象矣

元亨

虞翻曰臨初之三又有臨象剛中而應故元亨也

用見大人勿恤

虞翻曰謂二當之五爲大人離爲見坎爲恤二之五得正故用見大人勿恤有慶也

南征吉

虞翻曰离南方卦二之五成离故南征吉志行也

彖曰柔以時升

虞翻曰柔謂坤五也升謂二坤邑无君二當升五虛震兌爲春秋二升坎离爲冬夏四時象正故柔以時升也

巽而順剛中而應是以大亨

荀爽曰謂二以剛居中而來應五故能大亨上居尊位也

用見大人勿恤有慶也

荀爽曰大人天子謂升居五見爲大人羣陰有主无所復憂而有慶也

南征吉志行也

虞翻曰二之五坎爲志震爲行

象曰地中生木升　升十二月之卦陽在下當升地中生木之象

荀爽曰地謂坤木謂巽地中生木以微至著升之象也

君子以愼德積小以成高大

虞翻曰君子謂三小謂陽息復時復小爲德之本二成臨臨者大也臨初之三巽爲高二之五艮爲愼坤爲積故愼德積小成高大

初六允升大吉

荀爽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

象曰允升大吉上合志也

九家易曰謂初失正乃與二陽允然合志俱升五位上合志也

九二孚乃利用禴无咎

虞翻曰禴夏祭也孚謂二之五成坎爲孚離爲夏故乃利用禴无咎矣

象曰九二之孚有喜也

虞翻曰升五得位故有喜○干寶曰剛中而應故孚

也又言乃利用禴於春時也非時而祭曰禴然則文王儉以恤民四時之祭皆以禴禮神享德與信不求備也故既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福九五坎坎爲豕然則禴祭以豕而已不奢盈於禮故曰有喜矣

九三升虛邑

荀爽曰坤稱邑也五虛无君利二上居之故曰升虛邑无所疑也

象曰升虛邑无所疑也

虞翻曰坎爲疑上得中故无所疑也

六四王用享于岐山吉无咎

荀爽曰此本升卦也巽升坤上據三成艮巽爲岐艮爲山王謂五也通有兩體位正衆服故吉也四能與衆陰退避當升者故无咎也

象曰王用享于岐山順事也

崔憬曰爲順之初在升當位近比於五乘剛於三宜以進德不可脩守此象太王爲狄所逼徙居岐山之下一年成邑二年成都三年五倍其初通而王矣故曰王用享于岐山以其用通避於狄難順於時事故

六五貞吉升階

虞翻曰二之五故貞吉巽爲高坤爲土震升高故升階也

象曰貞吉升階大得志也

荀爽曰陰正居中爲陽作階使升居五已下降二與陽相應故吉而得志也

上六冥升利于不息之貞

荀爽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正在上陽道不息陰之所利故曰利于不息之貞

象曰冥升在上消不富也

荀爽曰陰升失實故消不富也

序卦曰升而不已必困故受之以困

崔憬曰冥升在上以消不富則窮故言升而不已必困也

困

坎下兌上　困亨

鄭元曰坎爲月互體離離爲日兌爲暗昧日所入也今上弇日月之明猶君子處亂代爲小人所不容故謂之困也君子雖困居險能說是以通而无咎也○虞翻曰否二之上乾坤交故通也

貞大人吉无咎

虞翻曰貞大人吉謂五也在困无應宜靜則无咎故貞大人吉以剛中也

荀爽曰謂五貶於陰近无所據遠无所應體剛得中正居五位則吉无咎也

有言不信尚口乃窮

虞翻曰兌爲口上變口滅故尚口乃窮○荀爽曰陰從二升上六成兌爲有言失中爲不信動而乘陽故有言不信尚口乃窮也

象曰澤无水困

荀爽曰謂二五貶陰陷險猶不失中與正陰合故通也喻君子雖陷險中不失中和之行也

險以說

荀爽曰此本否卦陽降爲險陰升爲說也

困而不失其所亨其唯君子乎

三戊午火故云伏陽

王弼曰澤无水則水在澤下也水在澤下困之象也

處困而屈其志者小人也君子固窮道可忘乎

君子以致命遂志

虞翻曰君子謂三伏陽也否坤爲致巽爲命坎爲志

初六臀困于株木

三入陰中故致命遂志也

九家易曰臀謂四株木三也三體爲木（體巽）澤中无水兌

金傷木故枯爲株也初者四應欲進之四四困于三

故曰臀困于株木○干寶曰兌爲孔穴坎爲隱伏隱

伏在下而漏孔穴臀之象也

入于幽谷三歲不覿

九家易曰幽谷二也此本否卦謂陽來入坎與初同

體故曰入幽谷三者陽數謂陽陷險中爲陰所弇終

不得見故曰三歲不覿也

象曰入于幽谷幽不明也

荀爽曰爲陰所弇故不明

九二困于酒食朱紱方來

案二本陰位中饋之職坎爲酒食上爲宗廟今二陰

升上則酒食入廟故困于酒食也上九降二故朱紱

方來朱紱宗廟之服乾爲大赤朱紱之象也

利用享祀征凶无咎

荀爽曰二升在廟五親奉之故利用享祀陰動而上失中乘陽陽下而陷爲陰所弁故曰征凶陽降來二雖位不正得中有實陰雖去中上得居正而皆免咎象曰困于酒食中有慶也

翟元曰陽從上來居中得位富有二陰故中有慶也

六三困于石據于蒺藜

虞翻曰二變正時三在艮山下故困于石蒺藜木名坎爲蒺藜二變艮手據坎故據蒺藜者也

入于其宮不見其妻凶

虞翻曰巽爲入二動艮爲宮兌爲妻謂上无應也三在陰下离象毀壞隱在坤中死其將至故不見其妻凶也

象曰據于蒺藜乘剛也

案三居坎上坎爲蕀棘而木多心蒺藜之象入于其宮不見其妻不詳也

九家易曰此本否卦二四同功爲艮艮爲門闕宮之象也六三居困而位不正上困於民內无仁恩親戚叛逆誅將加身入宮无妻非常之困故曰不詳也

九四來荼荼困于金罍吝有終
虞翻曰來欲之初荼荼舒遲也見險故來荼荼否乾
爲金坤爲罍之應歷險故困于金罍易位得正故吝
有終矣
象曰來荼荼志在下也
王弼曰下謂初
雖不當位有與也
崔憬曰位雖不當故吝也有與於援故有終也
九五劓刖困于赤紱
虞翻曰割鼻曰劓斷足曰刖四動時震爲足艮爲鼻

離爲兵兌爲刑故劓刖也赤紱謂二否乾爲朱故赤
坤爲紱二未變應五故困于赤紱也
乃徐有說
虞翻曰兌爲說坤爲徐二動應巳故乃徐有說也
利用祭祀
崔憬曰劓刖刑之小者也於困之時不崇柔德以剛
遇剛雖行其小刑而失其大柄故言劓刖也赤紱天
子祭服之飾所以稱困者被奪其政唯得祭祀若春
秋傳曰政由竇氏祭則寡人故曰困于赤紱居中以
直在困思通初雖蹇窮終則必喜故曰乃徐有說所

以險而能說窮而能通者在困于赤紱乎故曰利用
祭祀也　案五應在二二互體离离爲文明赤紱之
象也
象曰劓刖志未得也
陸績曰无據无應故志未得也　二言朱紱此言赤紱
二言享祀此言祭祀傳互言耳无他義也　謂二困五
三困四五初困上斯乃迭困之義也
乃徐有說以中直也　中謂二
崔憬曰以其居中當位故有說
利用祭祀受福也

荀爽曰謂五爻合同據國當位而主祭祀故受福也
上六困于葛藟于臲卼
虞翻曰巽爲草莽稱葛藟謂三也兌爲刑人故困于
葛藟于臲卼也
曰動悔有悔征吉
象曰困于葛藟未當也
虞翻曰謂三未變當位應上故也
動悔有悔吉行也
虞翻曰謂三未變正故有悔三已變正已
得應之故征吉也

虞翻曰行謂三變乃得當位之應故吉行者也

易傳卷第十

唐 資州 李鼎祚 集解

序卦曰困乎上必反下故受之以井

崔憬曰困極于剝則反下以求安故言困乎上必反下也

䷯ 巽下坎上 井

鄭元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无空竭猶人君以政教養天下惠澤无窮也

改邑不改井

虞翻曰泰初之五也坤爲邑乾初之五折坤故改邑初爲舊井四應巽之故不改井

无喪无得往來井井

虞翻曰无喪泰初之五坤象毀壞故无喪五來之初失位无應故无得坎爲通故往來井井往謂之五來謂之初也

汔至亦未繘井 方言云閩西謂綆爲繘

虞翻曰巽繩爲繘汔幾也謂二也幾至初改未繘井未有功也

羸其瓶凶

虞翻曰羸鈎羅也艮爲手巽爲繘離爲瓶手繘折其中故羸其瓶體兌毀缺瓶缺漏故凶矣○干寶曰水所以養民性命而殷德也木周德也夫井德之地也所以養民性命而當殷之末井道之窮故曰汔至周清絜之主者也自震化行至於五世改殷紂比屋之亂俗而不易成湯略假之法度也故曰改邑不改井二代之制各因時宜損益雖異括囊則同故曰无喪无得往來井井也當殷之末井道之窮故曰汔至周德雖興未及革正故曰亦未繘井井泥爲穢百姓無聊比者之間交受塗炭故曰羸其瓶凶矣

彖曰巽乎水而上水井

荀爽曰巽乎水謂陰下爲巽也而上水謂陽上爲坎也木入水出井之象也

井養而不窮也

虞翻曰兌口飲水坎爲通往來井井故養不窮也

改邑不改井乃以剛中也

荀爽曰剛得中故爲改邑柔不得中故爲不改井也

无喪无得

荀爽曰陰來居初有實爲无喪失中爲无得也

往來井井

荀爽曰此本泰卦陽往居五得坎爲井陰來在下亦爲井故曰往來井井也

汔至亦未繘

荀爽曰汔至者陰來居初下至汔竟也繘者所以出水通井道也今乃在初未得應五故未繘也繘者綆汲之具也未有功也

虞翻曰謂二未變應五故未有功也

井贏其瓶是以凶也

荀爽曰井謂二瓶謂初初欲應五今爲二所拘羸故

凶也○孔穎達曰計覆一瓶之水何足言凶但此喻
人德行不恒不能善始令終故就人言之凶也

象曰木上有水井

王弼曰木上有水之象也水以養而不窮也

君子以勞民勸相

虞翻曰君子謂泰乾也坤爲民初上成坎爲勸故勞
民勸相相助也謂以陽助坤矣

初六井泥不食舊井无禽

干寶曰在井之下體本土爻故曰泥也井而爲泥則
不可食故曰不食此託紂之穢政不可以養民也舊
井謂殷之未喪師也亦皆清絜无水禽之穢又泥泥
土乎故舊井无禽時舍也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

虞翻曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下
而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽時
舍也謂時舍於初非其位也與乾二同義○崔憬曰
處井之下无應於上則是所用之井不汲以其多塗
久廢之井不獲以其時舍故曰井泥不食舊井无禽
禽古擒字禽猶獲也

九二井谷射鮒甕敝漏

子夏傳云井中蝦蟇呼爲鮒魚也

虞翻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

象曰井谷射鮒无與也

崔憬曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非應與初比則是若谷水不注唯及於魚故曰井谷射鮒也甕敝漏者取其水下注不汲之義也

案魚陰蟲也初處井下體又陰爻魚之象也

九三井渫不食爲我心惻

荀爽曰渫去穢濁清絜之意也三者得正故曰井渫不得據陰喻不得用故曰不食道既不行故我心惻

可用汲王明並受其福

荀爽曰謂五可用汲三則王道明而天下並受其福

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

干寶曰此託殷之公侯時有賢者獨守成湯之法度而不見任謂微箕之倫也故曰井渫不食爲我心惻惻傷悼也民乃外附故曰可用汲周德來被故曰王明王得其民民得其王故曰求王明受福也

六四井甃无咎

荀爽曰坎性下降嫌於從三能自脩正以甃輔五故无咎也

象曰井甃无咎脩井也

虞翻曰脩治也以瓦甓壘井稱甃坤爲土初之五成離離火燒土爲瓦治象故曰井甃无咎脩井也

九五井洌寒泉食

虞翻曰泉自下出稱井周七月夏之五月陰氣在下二已變坎十一月爲寒泉初二已變體噬嗑食故洌寒泉食矣

象曰寒泉之食中正也

崔憬曰洌清絜也居中得正而比於上則是井渫水清既寒且絜汲上可食於人者也

上六井收勿幕有孚元吉

虞翻曰幕蓋也收謂以轆轤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

象曰元吉在上大成也

虞翻曰謂初二已變成既濟定故大成也○干寶曰處井上位在瓶之水也故曰井收幕覆也井以養生政以養德无覆水泉而不惠民无溫典禮而不興教故曰井收勿幕有孚則教信於民民服教則大化成也

序卦曰井道不可不革也故受之以革

韓康伯曰井久則濁穢宜革易其故也

離下
兌上　革

鄭元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

巳日乃孚元亨利貞悔亡

虞翻曰遯上之初與蒙旁通悔亡謂四也四失正動得位故悔亡離爲日乃孚謂坎四動體離五在坎中故巳日乃孚巳成既濟乾道變化各正性命保合太和乃利貞故元亨利貞悔亡矣與乾彖同義也

虞翻曰息長也離爲火兌爲水繫曰潤之以風雨風巽雨兌也四革之正坎見故獨於此稱水也

二女同居其志不相得曰革

虞翻曰二女離兌體同人象蒙艮爲居故二女同居志不相得坎爲志也

巳日乃孚革而信之

干寶曰天命巳至之日也乃孚大信著也武王陳兵孟津之上諸侯不期而會者八百國皆曰紂可伐矣武王曰爾未知天命未可也還歸二年紂殺比干囚

箕子爾乃伐之所謂已日乃孚革而信也
文明以說大亨以正革而當其悔乃亡
虞翻曰文明謂離說兌也大亨謂乾四動成既濟定
故大亨以正革而當位故悔乃亡也
天地革而四時成
虞翻曰謂五位成乾爲天蒙坤爲地震春兌秋四之
正坎冬離夏則四時具坤革而成乾故天地革而四
時成也
湯武革命順乎天而應乎人
虞翻曰湯武謂乾乾爲聖人天謂五人謂三四動順

五應三故順天應人巽爲命也
革之時大矣哉
干寶曰革天地成四時誅二叔除民害天下定武功
成故大矣哉也
象曰澤中有火革
崔憬曰火就燥澤資溼二物不相得終宜易之故曰
澤中有火革也
君子以治歷明時
虞翻曰君子遯乾也歷象謂日月星辰也離爲明坎
爲月離爲日蒙艮爲星四動成坎離日月得正天地

革而四時成故君子以治歷明時也

初九鞏用黃牛之革

干寶曰鞏固也離爲牝牛離爻本坤黃牛之象也在革之初而无應據未可以動故曰鞏用黃牛之革此喻文王雖有聖德天下歸周三分有二而服事殷其義也

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

虞翻曰得位无應動而必凶故不可以有爲也

六二巳日乃革之征吉无咎

荀爽曰以喻君也謂五巳居位爲君二乃革意去三應五故曰巳日乃革之上行應五去卑事尊故曰征吉无咎也

象曰巳日革之行有嘉也

崔憬曰得位以正居中有應則是湯武行善桀紂行惡各終其日然後革之故曰巳日乃革之行此有嘉也

○虞翻曰嘉謂五乾爲嘉四動承五故行有嘉矣

九三征凶貞厲

荀爽曰三應於上欲往應之爲陰所乘故曰征凶若正居三而據二陰則五來危之故曰貞厲也

革言三就有孚

翟元曰言三就上二陽乾得共有信據於二陰故曰革言三就有孚於二矣

象曰革言三就又何之矣

崔憬曰雖得位以正而未可頓革故以言就之夫安者有其危也故受命之君雖誅元惡未改其命者以即行改命習俗不安故曰征凶猶以正自危故曰貞厲是以武王克紂不即行周命乃反商政一就也釋箕子囚封比干墓式商容閭二就也散鹿臺之財發鉅橋之粟大賚於四海三就也故曰革言三就○虞翻曰四動成既濟定故又何之矣

九四悔亡有孚改命吉

虞翻曰革而當其悔乃亡孚謂五也巽爲命四動五坎改巽故改命吉四乾爲君進退无恒在离焚棄體大過死傳以比桀紂湯武革命順天應人故改命吉也

象曰改命之吉信志也

虞翻曰四動成坎故信志也○干寶曰爻入上象喻紂之郊也以逆取而四海順之動凶器而前歌後舞故曰悔亡也中流而白魚入舟天命信矣故曰有孚改命之吉甲子夜陳雨甚至水德賓服之祥也故曰改命之吉

信志也

九五大人虎變未占有孚

虞翻曰乾爲大人謂五也蒙坤爲虎變傳論湯武以坤臣爲君占視也離爲占四未之正五未在坎故未占有孚也○馬融曰大人虎變威德折衝萬里望風而信以喻舜舞干羽而有苗自服周公脩文德越裳獻雉故曰未占有孚矣

象曰大人虎變其文炳也

宋衷曰陽稱大五以陽居中故曰大人幺爲白虎九者變爻故曰大人虎變其文炳也○虞翻曰乾爲大明四動成离故其文炳也

上六君子豹變

虞翻曰蒙艮爲君子爲豹從乾而更故君子豹變也小人革面征凶居貞吉

虞翻曰陰稱小人也面謂四革爲离以順承五故小人革面乘陽失正故征凶得位故居貞吉蒙艮爲居也

象曰君子豹變其文蔚也

陸績曰兌之陽爻稱虎陰爻稱豹豹虎類而小者也君子小於大人故曰豹變其文蔚也○虞翻曰蔚既

也兌小故其文蔚也

小人革面順以從君也○干寶曰君子大賢次聖之人謂若大公周召之徒也豹虞翻曰乾君謂五也四變順五故順以從君也

虎之屬蔚炳之次也君聖臣賢躬之頑民皆改志從

化故曰小人革面天下既定必倒載干戈包之以虎皮將卒之士使爲諸侯故曰征凶居貞吉得正有應

君子之象也　案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

序卦曰革物者莫若鼎故受之以鼎

韓康伯曰革去故鼎取新以去故則宜制器立法以

治新也鼎所和齊生物成新之器也故取象焉

巽下離上　鼎

鄭元曰鼎象也卦有水火之用互體乾兌乾爲金兌

爲澤澤鍾金而含水爨以木火鼎亨孰物之象鼎烹

孰以養人猶聖君興仁義之道以教天下也故謂之

鼎矣

元吉亨

虞翻曰大壯上之初與屯旁通天地交柔進上行得

中應乾五剛故元吉亨也

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也

荀爽曰巽入離下中有乾象木火在外金在其內鼎鑊亨飪之象也○虞翻曰六十四卦皆觀繫辭而獨於鼎言象何也象事知器故獨言象也○九家易曰鼎言象者卦也木火互有乾兌乾金兌澤澤者水也鬻以木火是鼎鑊亨飪之象亦象三公之位上則調和陰陽下而撫鰥百姓鼎能孰物養人故云象也牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白金三足以象三台足上皆作鼻目爲飾也羊鼎五斗天子飾以黃金諸侯白金大夫以銅彖鼎三斗天子飾以黃金諸侯白金大夫銅士鐵三鼎形同亨飪煮肉上離陰爻爲肉也

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

虞翻曰聖人謂乾初四易位體大畜震爲帝在乾天上故曰上帝體頤象三動噬嗑食故以享上帝也大亨謂天地養萬物聖人養賢以及萬民賢之能者稱聖人矣

巽而耳目聰明

虞翻曰謂三也三在巽上動成坎離有兩坎兩離象乃稱聰明日月相推而明生焉故巽而耳目聰明耽

而視不足以有明（能）聞言不信聰不明皆有一离一坎
象故也
柔進而上行得中而應乎剛是以元亨
虞翻曰柔謂五得上中應乾五剛巽爲進震爲行非
謂應二剛與睽五同義也
象曰木上有火鼎
荀爽曰木火相因金在其間調和五味所以養人鼎
之象也
君子以正位凝命
虞翻曰君子謂三也鼎五爻失正獨三得位故以正
位凝成也體姤謂陰始凝初巽爲命故君子以正位
凝命也
初六鼎顛趾
虞翻曰趾足也應在四大壯震爲足折入大過大過
顛也故鼎顛趾也
利出否得妾以其子无咎
虞翻曰初陰在下故否利出之四故曰利出兌爲妾
四變得正成震震爲長子繼世守宗廟而爲祭主故
得妾以其子无咎矣
象曰鼎顛趾未悖也

荀爽曰以陰承陽故未悖也

利出否以從貴也

虞翻曰出初之四承乾五故以從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

虞翻曰二爲實故鼎有實也坤爲我謂四也二據四婦故相與爲仇謂三變時四體坎坎爲疾故我仇有疾四之二歷險二動得正故不我能即吉

象曰鼎有實愼所之也

虞翻曰二變之正艮爲愼我仇有疾終无尤也

虞翻曰不我能即吉故終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食

虞翻曰動成兩坎坎爲耳而革在乾故鼎耳革初四變時震爲行鼎以耳行伏坎震折而入乾故其行塞離爲雉坎爲膏初四已變三動體頤頤中无物離象不見故雉膏不食

方雨虧悔終吉

虞翻曰謂四已變三動成坤坤爲方坎爲雨故曰方雨三動乾而失位悔也終復之正故方雨虧悔終吉也

渥鄭作剭音屋漢書敘傳云底剭鼎臣胙虔云周禮有屋誅：大臣于屋下不露也

象曰鼎耳革失其義也

虞翻曰鼎以耳行耳革行塞故失其義也

九四鼎折足覆公餗其刑渥凶（今本刑作形）

虞翻曰謂四變時震爲足折入兌故鼎折足兌爲刑渥大刑也鼎足折則公餗覆言不勝任象入大過死凶故鼎足折覆公餗其刑渥凶○九家易曰鼎者（五至初體大過）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　案餗者雜膏之屬公者四爲諸侯上公之位故曰公餗

象曰覆公餗信如何也

九家易曰渥者厚大言辠重也既覆公餗信有大辠刑罰當加无可如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

虞翻曰离爲黃三變坎爲耳故鼎黃耳鉉謂三貫鼎兩耳乾爲金故金鉉動而得正故利貞○干寶曰凡舉鼎者鉉也尚三公者王也金喻可貴中之美也故曰金鉉鉉鼎得其物施令得其道故曰利貞也

象曰鼎黃耳中以爲實也

陸績曰得中承陽故曰中以爲實○宋衷曰五當耳

中色黃故曰鼎黃耳兌爲金又正秋故曰金鉉公侯
謂五也上尊故玉下卑故金金和良可柔屈喻諸侯
順天子
上九鼎玉鉉大吉无不利
虞翻曰鉉謂三乾爲玉玉鉉體大有上九自天右之位
貴據五三動承上故大吉无不利謂三虧悔應上成
未濟雖不當位六位相應故剛柔節豕曰巽耳目聰
明爲此九三發也○干寶曰玉又貴於金者凡亨飪
之事自鑊升於鼎載於俎自俎入於口馨香上達動
而彌貴故鼎之義上交愈吉也鼎主亨飪不失其和

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也
象曰玉鉉在上剛柔節也
宋衷曰以金承玉君臣之節上體乾爲玉故曰玉鉉
雖非其位陰陽相承剛柔之節也
序卦曰主器者莫若長子故受之以震震者動也
崔憬曰鼎所以亨飪享於上帝主此器者莫若冢適
以爲其祭主也故言主器者莫若長子也
震下
震上　震亨
鄭元曰震爲雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出

政教以動中國之人也故謂之震人君有善聲教則
嘉會之禮通矣
震來虩虩
虞翻曰臨二之四天地交故通虩虩謂四也來應初
初命四變而來應已四失位多懼故虩虩之內曰來
也
笑言啞啞
虞翻曰啞啞笑且言謂初也得正有則故笑言啞啞
後有則也
震驚百里不喪匕鬯

虞翻曰謂陽從臨二陰爲百二十舉其大數故當震
百里也坎爲棘匕上震爲鬯坤爲喪二上之坤成震
體坎得其匕鬯故不喪匕鬯也○鄭元曰雷發聲聞
於百里古者諸侯之象諸侯出教令能警戒其國內
則守其宗廟社稷後爲之祭主不亡匕與鬯也人君於
祭之禮匕牲體薦熟而已其餘不親也升牢於俎君
匕之臣載之鬯秬酒芬芳脩鬯因名焉
象曰震亨震來虩虩恐致福也
虞翻曰懼變承五應初故恐致福也
笑言啞啞後有則也

虞翻曰則法也坎爲則也
震驚百里驚遠而懼邇也
虞翻曰遠謂四近謂初震爲百謂四出驚遠初應懼
近也
出可以守宗廟社稷以爲祭主也
虞翻曰爲五出之正震爲守艮爲宗廟社稷長子主
祭器故以爲祭主也○干寶曰周木德震之正象也
爲胙諸侯胙諸侯之制其地百里是以文王小心翼
翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國故以百
里而臣諸侯也爲諸侯故主社稷爲長子而爲祭主
也祭禮薦陳甚多而經獨言不喪匕鬯者匕牲體薦
鬯酒人君所自親也
象曰洊雷震君子以恐懼脩省
虞翻曰君子謂臨二之四出之坤四體以脩身坤爲身
二之四以陽照坤故以恐懼脩省老子曰脩之身德
乃眞也
初九震來虩虩後笑言啞啞吉
虞翻曰虩虩謂四也初位在下故後笑言啞啞得位
故吉也○干寶曰得震之正首震之象者震來虩虩
羙里之厄也笑言啞啞後受方國也

古噫億抑懿皆通

象曰震來虩虩恐致福也

虞翻曰陽稱福

笑言啞啞後有則也

虞翻曰得正故有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

虞翻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离爲日震數七故七日得者也

象曰震來厲乘剛也

干寶曰六二木爻震之身也得位无應而以乘剛爲危此託文王積德累功以被囚爲禍也故曰震來厲億歎辭也貝寶貨也産乎東方行乎大塗也此以喻紂拘文王閎夭之徒乃於江淮之浦求盈箱之貝而以賂紂也故曰勿逐七日得七日得者七年之喪之猶外府也故曰億喪貝水物而方升于九陵今雖日也故書曰誕保文武受命惟七年是也

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

虞翻曰死而復生稱蘇三死坤中動出得正震爲生故蘇蘇坎爲眚三出得正坎象不見故无眚春秋傳

曰晉獲秦諒六日而蘇也

九四震遂泥

虞翻曰坤土得雨爲泥位在坎中故遂泥也

象曰震遂泥未光也

虞翻曰在坎陰中與屯五同義故未光也

六五震往來厲

虞翻曰往謂乘陽來謂應陰失位乘剛故往來厲也

億无喪有事

虞翻曰坤爲喪也事謂祭祀之事出而體隨王享于西山則可以守宗廟社稷爲祭主故无喪有事也

象曰震往來厲危行也

虞翻曰乘剛山頂故危行也

其事在中大无喪也

虞翻曰動出得正故无喪

上六震索索視矍矍

虞翻曰上謂四也欲之三隔坎故震索索三已動應在離故矍矍者也

征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

虞翻曰上得位震爲征故征凶四變時坤爲躬鄰謂五也四上之五震東兌西故稱鄰之五得正故不于

其躬于其鄰无咎謂三已變上應三震爲言故婚媾有言

象曰震索索中未得也

虞翻曰四未之五故中未得也

雖凶无咎畏鄰戒也

虞翻曰謂五正位已乘之逆畏鄰戒也

序卦曰物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

崔憬曰震極則征凶婚媾有言當須止之故言物不可以終動止之矣

艮下艮上 艮其背

鄭元曰艮爲山山立峙各於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

不獲其身行其庭不見其人无咎

虞翻曰觀五之三也艮爲多節故稱背觀坤爲身觀五之三折坤爲背故艮其背坤象不見故不獲其身震爲行人艮爲庭坎爲隱伏故行其庭不見其人三得正故无咎

案艮爲門闕今純艮重其門闕兩門之間庭中之象也

彖曰艮止也

虞翻曰位窮於上故止也

時止則止時行則行
虞翻曰時止謂上陽窮止故止時行謂三體震爲
行也
動靜不失其時其道光明
虞翻曰動謂三靜謂上艮止則止震行則行故不失
時五動成離故其道光明
艮其止止其所也　項安世曰卦詞為艮其背象為艮其止晁說之曰象亦當止之理艮其背玉弼以前无艮其止之說案古文背作北有誤為
虞翻曰謂兩象各止其所
上下敵應不相與也
虞翻曰艮其背背也兩象相背故不相與也

姚小彭氏曰言輔不言口言身不言面言賓不言心言限不言腹皆不言腓不言股言趾不言足皆不獲其身也敵應而不相與不見其人也賓字從囧不從多字書作臏

是以不獲其身行其庭不見其人无咎也
案其義已見蹇辭也
象曰兼山艮君子以思不出其位
虞翻曰君子謂三也三君子位震爲出坎爲隱伏爲思故以思不出其位也
初六艮其趾无咎利永貞
虞翻曰震爲趾故艮其趾矣失位變得正故无咎永貞
象曰艮其趾未失正也
虞翻曰動而得正故未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

虞翻曰巽長爲股艮小爲腓拯取也隨謂下二陰艮爲止震爲動故不拯其隨坎爲心故其心不快

象曰不拯其隨未違聽也　違今本作退

虞翻曰坎爲耳故未違聽也

九三艮其限裂其夤厲薰心

虞翻曰限要帶處也坎爲要五來之三故艮其限夤脊肉艮爲背坎爲脊艮爲手震起艮止故裂其夤坎爲心厲危也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勳讀作動皆非也

象曰艮其限危閽心也

虞翻曰坎爲盜動門故危閽心也

六四艮其身无咎

虞翻曰身腹也觀坤爲身故艮其身得位承五故无咎或謂妊身也五動則四體离婦离爲大腹孕之象也故艮其身得正承五而受陽施故无咎詩曰大任有身生此文王也

象曰艮其身止諸躬也

虞翻曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也

六五艮其輔言有孚悔亡　孚今本作序

虞翻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五失位悔也動得正故言有孚悔亡也

象曰艮其輔以中正也　姚小彭氏曰凡六尺五當云以正中也亦于韻爲協

虞翻曰五動之中故以正中也

上九敦艮吉

虞翻曰无應靜止下據二陰故敦艮吉也

象曰敦艮之吉以厚終也

虞翻曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也

易傳卷第十

易傳卷第十一

唐　資州　李鼎祚　集解

序卦曰物不可以終止故受之以漸漸者進也

崔憬曰終止雖獲敦艮時行須漸進行故曰物不可終止故受之以漸漸者進也

䷴ 艮下巽上　漸女歸吉利貞

虞翻曰否三之四女謂四歸嫁也坤三之四承五進得位往有功反成歸妹兌女歸吉初上失位故利貞可以正邦也

彖曰漸之進也女歸吉也

初巳變故三變成震

虞翻曰三進四得位陰陽體正故吉也

進得位往有功也

虞翻曰功謂五四進承五故往有功巽爲進也

進以正可以正邦也其位剛得中也

虞翻曰謂初巳變爲家人四進巳正而上不正三動成坤爲邦上來反三故進以正可以正邦其位剛得中與家人道正同義三在外體之中故稱得中乾文言曰中不在人謂三也此可謂上變既濟定者也

止而巽動不窮也

虞翻曰止艮也三變震爲動上之三據坤動震成坎坎爲通故動不窮往來不窮謂之通

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

虞翻曰君子謂否乾乾爲賢德坤陰小人柔弱爲俗乾四之坤爲艮爲居以陽善陰故以居賢德善俗也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

陸云水畔稱干荀王肅云山間澗水也翟云涯也

虞翻曰鴻大鴈也离五鴻漸進也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初失位故厲變得正三動受上成震震爲言故象曰小子之厲義无咎也

小子厲有言无咎也

初變得正至五有噬嗑象

虞翻曰動而得正故義元咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

虞翻曰艮爲山坎爲聚聚石稱磐初已之正體噬嗑象曰飲食衎衎不素飽也

噬食坎水陽物並在噸中故飲食衎衎得正應五故吉

虞翻曰素空也承三應五故不素飽

九三鴻漸于陸

虞翻曰高平稱陸謂初已變坎水爲平三動之坤故鴻漸于陸

夫征不復

虞翻曰謂初已之正三動成震震爲征爲夫而體復象坎陽死坤中坎象不見故夫征不復也

婦孕不育凶

虞翻曰孕妊娠也育生也巽爲婦離爲孕三動成坤離毀失位故婦孕不育凶

利用禦寇

虞翻曰禦當也坤爲用巽爲高艮爲山離爲戈兵甲胄坎爲寇自上禦下三動坤順坎象不見故利用禦寇也

象曰夫征不復離羣醜也

虞翻曰坤三爻爲醜物三稱羣也

婦孕不育失其道也

虞翻曰三動離毀陽隕坤中故失其道也

利用禦寇順相保也

虞翻曰三動坤順坎象不見故以順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

虞翻曰巽爲木桷椽也方者謂之桷巽爲交爲長木

艮爲小木坎爲脊離爲麗小木麗長木巽繩束之象

脊之形椽桷象也故或得其桷得位順五故无咎四

已承五又顧得三故或得其桷也矣

象曰或得其桷順以巽也

虞翻曰坤爲順以巽順五　案四居巽木爻陰位正

直桷之象也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女從夫卦明漸義爻皆稱

焉

九五鴻漸于陵婦三歲不孕

虞翻曰陵正婦謂四也三動受上時而四體半艮山

故稱陵巽爲婦離爲孕坎爲歲三動離壞故婦三歲

不孕

終莫之勝吉

虞翻曰莫无勝陵也得正居中故莫之勝吉上終變之三成既濟定坎爲心故象曰得所願也

象曰終莫之勝吉得所願也

虞翻曰上之三既濟定故得所願也

上九鴻漸于陸

虞翻曰陸謂三也三坎爲平變而成坤故稱陸也

其羽可用爲儀吉

虞翻曰謂三變受成既濟與家人彖同義上之三得正离爲鳥故其羽可用爲儀吉三動失位坤爲亂乾四止坤象曰不可亂彖曰進以正邦爲此爻發也三已得位又變受上權也孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

虞翻曰坤爲亂上來正坤六爻得位成既濟定故不可亂也○干寶曰處漸高位斷漸之進順艮之言謹巽之全履坎之通據离之耀婦德既終母教又明有德而可受有儀而可象故曰其羽可以爲儀不可亂也

序卦曰進必有所歸故受之以歸妹

崔憬曰鴻漸于磐飲食衎衎言六比三女漸歸夫之象也故云進必有所歸也

䷵ 兌下震上 歸妹

虞翻曰歸嫁也兌爲妹泰三之四坎月離日俱歸妹象陰陽之義配日月則天地交而萬物通故以嫁娶也

征凶

虞翻曰謂四也震爲征三之四不當位故征凶也

无攸利

虞翻曰謂三也四之三失正无應以柔乘剛故无攸利也

彖曰歸妹天地之大義也

虞翻曰乾三之四天地交以離日坎月戰陰陽陽陰陽之義配日月則萬物興故天地之大義乾主離南坎北六十四卦此象最備四時正卦故天地之大義也

壬坤主癸日月會北震爲玄黃天地之雜震東兌西

天地不交而萬物不興

虞翻曰乾三之坤四震爲興天地以離坎交陰陽故天地不交則萬物不興矣○王肅曰男女交而後人

民蕃天地交然後萬物興故歸妹以及天地交之義也

歸妹人之終始也

虞翻曰人始生乾而終於坤故人之終始雜卦曰歸妹女之終謂陰終坤癸則乾始震庚也○干寶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

說以動所歸妹也

虞翻曰說兌動震嫁兌所歸必妹也謂震嫁兌所歸必妹也

征凶位不當也

崔憬曰中四爻皆失位以象歸妹非正嫡故征凶也

无攸利柔乘剛也

王肅曰以征則有不正之凶以處則有乘剛之逆進也

故无所利矣

象曰澤上有雷歸妹

干寶曰雷薄於澤八月九月將藏之時也君子象之故不敢恃當今之虞而慮將來禍也

君子以永終知敝

虞翻曰君子謂乾也坤爲永終爲敝乾爲知三之四爲永終四之三兌爲毀折故以永終知敝○崔憬曰

消息外卦主八月內卦主九月故云八月九月雷以二月出以八月入

歸妹人之始終也始則征凶終則无攸利故君子以永終知敝爲戒者也

初九歸妹以娣跛而履征吉

虞翻曰震爲兄故嫁妹謂三也初在三下動而應四故稱娣履禮也初九應變成坎坎爲曳故跛而履應在震爲征初爲娣變爲陰故征吉也

象曰歸妹以娣以恒也跛而履吉相承也

虞翻曰陽得正故以恒恒動初承二故吉相承也

九二眇而視利幽人之貞

虞翻曰視應五也震上兌下离目不正故眇而視幽人謂二初動二在坎中故稱幽人變得正震喜兌說故利幽人之貞與履二同義也

象曰利幽人之貞未變常也

虞翻曰常恒也乘初未之五故未變常矣

六三歸妹以須反歸以娣　須鄭云有才智之稱荀陸作嬃陸云妄也

虞翻曰須需也初至五體需象故歸妹以須娣謂初也震爲反反馬歸也三失位四反得正兌進在四見初進之初在兌後故反歸以娣

象曰歸妹以須位未當也

虞翻曰三未變之陽故位未當

九四歸妹愆期遲歸有時

虞翻曰愆過也謂二變三動之正體大過象坎月離日爲期三變日月不見故愆期坎爲曳震爲行曳故遲也歸謂反三震春兌秋坎冬離夏四時體正故歸有時也

象曰愆期之志有待而行也

虞翻曰待男行矣

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良

虞翻曰三四已正震爲帝坤爲乙坤內乙故曰帝乙泰乾爲良乾在下爲小君則妹也袂口袂之飾也兌爲口乾爲衣故稱袂謂三失位无應娣袂謂二得中應五三動成乾爲良故其君之袂不如其娣之袂良故

象曰以貴行也

月幾望吉

虞翻曰幾其也坎月離日兌西震東日月象對故曰幾望二之五四復三得正故吉也與小畜中孚月幾望同義也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也

虞翻曰三四復正乾爲良其位在中以貴行也

虞翻曰三四復二之五成既濟五貴故以貴行也

上六女承筐无實

虞翻曰女謂應三兌也自下受上稱承震爲筐以陰應陰三四復位坤爲虛故无實象曰承虛筐也

士刲羊无血无攸利

虞翻曰刲刺也震爲士兌爲羊離爲刀故士刲羊三四復位成泰坎象不見故无血三柔承剛故无攸利也

象曰上六无實承虛筐也

虞翻曰泰坤爲虛故承虛筐也

序卦曰得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

崔憬曰歸妹者姪娣媵國三人凡九女爲大援故言得其所歸者必大也

豐亨

離下震上

虞翻曰此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐三折四於坎獄中而成豐故君子以折獄致刑陰陽交故通噬嗑所謂利用獄者此卦之謂也

王假之

虞翻曰乾爲王假至也謂四宜上至五動之正成乾

故王假之尚大也
勿憂宜日中
虞翻曰五動之正則四變成離離日中當五在坎中坎爲憂故勿憂宜日中體兩離象照天下也日中則昊月盈則食天地盈虛與時消息○干寶曰豐坎宮陰世在五以其宜中而憂其側也坎爲夜離爲晝以離變坎至於天位日中之象也朕水德坎象晝敗而離居之周伐朕居王位之象也聖人德大而心小既居天位而戒懼不怠勿憂者勸勉之言也猶詩曰上帝臨爾无貳爾心言周德當天人之心宜居王位故宜日中
彖曰豐大也明以動故豐
崔憬曰離下震上明以動之象明則見微動則成務故能大矣
大
王假之尚大也
姚信曰四體震王假大也四上之五得其盛位謂之
勿憂宜日中
九家易曰震動而上故勿憂也日者君中者五君宜
居五也謂陰處五日中之位當傾昊矣

宜照天下也

虞翻曰五動成乾乾爲天四動成兩離重明麗正故宜照天下謂化成天下也

日中則昃 昊孟作稷古文通中侯握河紀曰昧明礼備至于日稷鄭康成注曰稷側

荀爽曰豐者至盛故日中下居四日昊之象也

月盈則食

虞翻曰月之行生震見兌盈於乾甲五動成乾故月盈四變體噬嗑食故則食此豐其屋蔀其家也

天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

虞翻曰五息成乾爲盈四消入坤爲虛故天地盈虛

也豐之既濟四時象具乾爲神人坤爲鬼鬼神與人亦隨時消息謂人謀鬼謀百姓與能與時消息

象曰雷電皆至豐

荀爽曰豐者陰據不正奪陽之位而行以豐故折獄致刑以討除之也

君子以折獄致刑

虞翻曰君子謂三噬嗑四失正繫在坎獄中故上之三折四入大過死象故以折獄致刑兌折爲刑得正故无敢折獄也

初九遇其配主

虞翻曰妃嬪謂四也四失位在震爲主五動體姤遇故遇其配主也

雖旬无咎往有尚

虞翻曰謂四失位變成坤應初坤數十四上之五成離離爲日

象曰雖旬无咎過旬災也

虞翻曰體大過故過旬災四上之五坎爲災也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾

虞翻曰日蔽雲中稱蔀蔀小謂四也二利四之五故豐其蔀噬嗑離爲見象在上爲日中艮爲斗斗七星也噬嗑艮爲星爲止坎爲北中巽爲高舞星止於中而舞者北斗之象也離上之三隱坎雲下故曰中見斗四往之五得正成坎坎爲疑疾故往得疑疾也

有孚發若吉

虞翻曰坎爲孚四發之五成坎孚動而得位故有孚發若吉也

象曰有孚發若信以發志也

虞翻曰四發之五爲志也○九家易曰信著於五然後乃可發其順志

九三豐其沛日中見沫

虞翻曰日在雲下稱沛沛不明也沫小星也噬嗑離爲日艮爲沫故日中見沫上之三日入坎雲下故見沫也○九家易曰大暗謂之沛沫斗杓後小星也

折其右肱无咎

虞翻曰兌爲折爲右噬嗑艮爲肱上來之三折艮入兌故折其右肱之三得正故无咎也

象曰豐其沛不可大事也

虞翻曰利四之陰故不可大事

折其右肱終不可用也

虞翻曰四死大過故終不可用

九四豐其蔀

虞翻曰蔀蔽也噬嗑離日之坎雲中故豐其蔀象曰

一位不當也

日中見斗

虞翻曰噬嗑臨日在上爲中上之三爲巽巽爲入日入坎雲下幽伏不明故日中見斗象曰幽不明是其義也

遇其夷主吉

虞翻曰震爲主四行之正成明夷則三體震爲夷主故遇其夷主吉也

案四處上卦之下以陽居陰履

非其位而比於五故曰遇也夷者傷也主者五也謂四不期相遇而能上行傷五則吉故曰遇其夷主吉行也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也

虞翻曰离上變入坎雲下故幽不明坎幽也遇其夷主吉行也

虞翻曰動體明夷震爲行故曰吉行

六五來章有慶譽吉

虞翻曰在內稱來章顯也慶謂五陽出稱慶也譽謂二多譽五發得正則來應二故來章有慶譽吉也

象曰六五之吉有慶也

虞翻曰動而成乾乾爲慶

上六豐其屋蔀其家

虞翻曰豐大蔀小也三至上體大壯屋象故豐其屋謂四五已變上動成家人大屋見則家人壞故蔀其家與泰二同義故象曰天降祥明以大壯爲屋象故也

闚其戶闃其无人三歲不覿凶

虞翻曰謂從外闚三應闃空也四動時坤爲闇戶闇故闚其戶坤爲空虛三隱伏坎中故闃其無人象曰

自藏也四五易位噬嗑離目爲闚闚人者言皆不見
坎爲三歲坤宾在上離象不見故三歲不覿凶○干
寶曰在豐之家居乾之位乾爲屋宇故曰豐其屋此
蓋記紂之侈造爲璿室玉臺也蔀其家者以記紂多
傾國之女也社稷既亡宮室虛曠故曰闚其戶闃其
无人闃無人貌也三者天地人之數也凡國於天地
有興亡焉故王者之亡其家也必天示其祥地出其
妖人反其常非斯三者亦弗之亡也故曰三歲不覿
凶然則璿室之成三年而後亡國矣　案上應於三
三互离巽爲戶离爲目目而近戶闚之象也既屋豐

家蔀若闚地戶闃寂无人震木數三故三歲致凶於
災

象曰豐其屋天際祥也

孟喜曰天降下惡祥也

闚其戶闃其无人自藏也

虞翻曰謂三隱伏坎中故自藏也

序卦曰窮大者必失其居故受之以旅

崔憬曰諺云作者不居況窮大甚而能久處乎故必
獲罪去邦羈旅於外矣

䷷ 艮下 離上 旅小亨旅貞吉

虞翻曰賁初之四
之豐同義小謂柔得
亨旅貞吉再言旅者
故再言旅惡而愍之
彖曰旅小亨
姚信曰此本否卦三五交易去其本體故曰客旅○
荀爽曰謂陰升居五與陽通者也
柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉
也
蜀才曰否三升五柔得中於外上順於剛九五降三

降不失正止而麗乎明所以小亨旅貞吉也
旅之時義大矣哉
虞翻曰以離日麗天縣象著明莫大日月故義大也
○王弼曰旅者物失其所居之時也物失所居則咸
願有附豈非智者有爲之時故曰旅之時義大矣哉
象曰山上有火旅
侯果曰火在山上勢非長久旅之象也
君子以明愼用刑而不留獄
虞翻曰君子謂三離爲明艮爲愼兌爲刑坎爲獄賁
初之四獄象不見故以明愼用刑而不留獄與豐折

獄同義者也
初六旅瑣瑣斯其所取災
陸績曰瑣瑣小也艮爲小石故曰旅瑣瑣也履非其正應離之始離爲火艮爲山以應火災焚自取也故曰斯其所取災也
象曰旅瑣瑣志窮災也
虞翻曰瑣瑣最微之貌也失位遠應之正介坎坎爲災眚艮手爲取謂三動應坎坎爲志坤稱窮故曰志窮災也
六二旅即次懷其資得僮僕貞

九家易曰即就次舍資財也以陰居二即就其舍故旅即次承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得僮僕處和得位正（故）居是故曰得僮僕貞矣（也）
象曰得僮僕貞終无尤也
虞翻曰艮爲僮得正承三故得僮僕貞而終无尤也
案六二履正體艮艮爲閽寺僮僕貞之象也
九三旅焚其次喪其僮僕貞厲
虞翻曰离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僮僕動而失正故貞厲矣
象曰旅焚其次亦以傷矣

虞翻曰三動體剝故傷也

以旅與下其義喪也

虞翻曰三變成坤坤爲下爲喪故其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

虞翻曰巽爲處四焚棄惡人失位遠應故旅于處言无所從也離爲資斧故得其資斧三動四坎爲心其位未至故我心不快也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

王弼曰斧所以斫除荆棘以安其舍者也雖處上體之下不先於物然而不得其位不獲平坦之地者也

客子所處不得其次而得其資斧之地故其心不快

案九四失位而居艮上艮爲山非平坦之地也四體兌巽巽爲木兌爲金木貫於金即資斧斫除荆棘之象者也

六五射雉一矢亡

虞翻曰三變坎爲弓離爲矢故射雉五變乾體矢雉飛象不見故一矢亡矣

終以譽命

虞翻曰譽謂二巽爲命五終變成乾則二來應已故

終以譽命

象曰終以譽命上逮也

虞翻曰逮及也謂二上及也○干寶曰离爲雉爲矢巽爲木爲進退艮爲手兌爲決有木在手進退其體矢決於外射之象也一陰升乾故曰一矢履非其位下又无應雖復射雉終亦失之故曰一矢亡也一矢亡者喻有損而小也此記祿父爲王者後雖小叛擾終逮安周室故曰終以譽命矣

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷

虞翻曰离爲鳥爲火巽爲木爲高四失位變震爲筐巢之象也今巢象不見故鳥焚其巢震爲笑震在前故先笑應在巽巽爲號咷巽象在後故後號咷

喪牛于易凶

虞翻曰謂三動時坤爲牛五動成乾乾爲易上失三五動應二故喪牛于易失位无應故凶也五動成遯六二執之用黃牛之革則旅家所喪牛也

象曰以旅在上其義焚也

虞翻曰離火焚巢故其義焚也

喪牛之凶終莫之聞也

虞翻曰坎耳入兌故終莫之聞○侯果曰离爲鳥爲火巽爲木爲風鳥居木上巢之象也旅而贍資物之

所惡也喪牛甚易求之也難雖有智者莫之吉也

序卦曰旅无所容故受之以巽巽者入也

崔憬曰旅寄於外而无所容則必入矣故曰旅无所容受之以巽

☴巽下 ☴巽上 巽小亨利有攸往利見大人

虞翻曰遯二之四柔得位而順五剛故小亨也大人謂五離目爲見二失位利正往應五故利有攸往利見大人矣

彖曰重巽以申命

陸績曰巽爲命令重命令者欲丁寧也

剛巽乎中正而志行

陸績曰二得中五得正體兩巽故曰剛巽乎中正也皆據陰故志行也○虞翻曰剛中正謂五也二失位動成坎坎爲志終變成震震爲行也

柔皆順乎剛是以小亨

陸績曰陰爲卦主故小亨

利有攸往利見大人

案其義已見繇辭

象曰隨風巽君子以申命行事

虞翻曰君子謂遯乾也巽爲命重象故申命變至三

坤爲事、震爲行、故行事也。○荀爽曰巽爲號令、兩巽相隨、故申命也。法教百端、令行爲上、貴其必從、故曰行事也、

初六進退利武人之貞

虞翻曰巽爲進退、乾爲武人、初失位、利之正爲乾、故利武人之貞矣。

象曰進退志疑也

荀爽曰風性動、進退欲承五爲二所據、故志以疑也

利武人之貞志治也

虞翻曰動而成乾、乾爲大明、故志治。乾元用九、天下治是其義也。

九二巽在牀下

宋衷曰巽爲木、二陽在上、初陰在下、牀之象也。二无應於上、退而據初心在於下、故曰巽在牀下也。○荀爽曰爽曰牀下以喻近也。二者軍帥、三者號令、故言牀下以明將之所專、不過軍中事也、

用史巫紛若吉无咎

荀爽曰史以書勳、巫以告廟、紛變若順也、謂二以陽應陽、君所不臣、軍帥之象、征伐既畢、書勳告廟、當變而順五則吉、故曰用史巫紛若吉无咎矣、

象曰紛若之吉得中也

荀爽曰謂二以處中和故能變

九三頻巽吝

虞翻曰頻頻也謂二已變三體坎艮坎爲憂艮爲鼻故頻巽无應在險故吝也

象曰頻巽之吝志窮也

荀爽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

虞翻曰田謂二也地中稱田失位无應悔也欲二之初已得應之故悔亡二動得正處中應五五多功故

郭璞洞林以巽爲大雞酉爲小雞

巽九三內辛酉

象曰有功也

巳二之初离爲雉艮爲手故稱獲謂艮爲狼坎爲豕

下三爻也謂初弭巽爲雞兌爲羊三离雉也　案穀梁傳曰春獵曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩田獲三品一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖注云上殺中心

乾之爲豆實次殺中髀骼以供賓客下殺中腹充君之庖尊神敬客之義也

象曰田獲三品有功也

王弼曰得位承五而依尊履正以斯行命必能獲强暴遠不仁者也獲而有益莫若三品故曰有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終
虞翻曰得位處中故貞吉悔亡无不利也震巽相薄雷風无形當變之震矣巽究爲躁卦故无初有終也
先庚三日後庚三日吉
虞翻曰震庚也謂變初至二成離至三成震震主庚
離爲日震三爻在前故先庚三日謂益時也動四至
五成離終上成震震三爻在後故後庚三日也巽初失
正終變成震得位故无初有終占震究爲蕃鮮白甲
巽白巽究爲躁卦躁卦謂震也與蠱先甲三日後甲
三日同義五動成蠱乾成于甲震成于庚陰陽天地
之始終故經舉甲庚于蠱彖巽五也
象曰九五之吉位正中也
虞翻曰居中得正故吉也
上九巽在牀下
虞翻曰牀下謂初也窮上反下成震故巽在牀下象
曰上窮也明當變窮上而復初者也○九家易曰上
爲宗廟禮封賞出軍皆先告廟然後受行三軍之命
將之所專故曰巽在牀下也
喪其齊斧貞凶
虞翻曰變至三時離毀入坤坤爲喪巽爲齊離爲斧

故喪其齊斧三變失位故貞凶○荀爽曰軍罷師旋亦告於廟還斧於君故喪齊斧正如其故不執臣節則凶故曰喪其齊斧貞凶

象曰巽在牀下上窮也

虞翻曰陽窮上反下故曰上窮也

喪其齊斧正乎凶也

虞翻曰上應於三三動失正故曰正乎凶也

序卦曰入而後說之故受之以兌兌者說也

崔憬曰巽以申命行事入於刑者也入刑而後說之所謂人忘其勞死也

☱兌下
☱兌上

兌亨利貞

虞翻曰大壯五之三也剛中而柔外二失正動應五承三故亨利貞也

彖曰兌說也

虞翻曰兌口故說也

剛中而柔外說以利貞

虞翻曰剛中謂二五柔外謂三上也二三四利之正故說以利貞也

是以順乎天而應乎人

虞翻曰大壯乾爲天謂五也人謂三矣二變順五承

三故順乎天應乎人坤爲順也

說以先民民忘其勞

虞翻曰謂二四已變成屯坎爲勞震喜兌說坤爲民坎爲心民心喜說有順比象故忘其勞也

說以犯難民忘其死

虞翻曰體屯故難也三至上體大過死變成屯民說無疆故民忘其死坎心爲忘或以坤爲死也

說之大民勸矣哉

虞翻曰體比順象故勞而不怨震爲喜笑故人勸也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

虞翻曰君子大壯乾也陽息見兌學以聚之問以辯之兌二陽同類爲朋伏艮爲友坎爲習震爲講兌爲口對故朋友講習也

初九和兌吉

虞翻曰得位四變應巳故和兌吉矣

象曰和兌之吉行未疑也

虞翻曰四變應初震爲行坎爲疑故行未疑

九二孚兌吉悔亡

虞翻曰孚謂五也四巳變五在坎中稱孚二動得位應之故孚兌吉悔亡矣

象曰孚兌之吉信志也

虞翻曰二變應五謂四已變坎爲志故信志也

六三來兌凶

虞翻曰從大壯來失位故來兌凶矣

象曰來兌之凶位不當也

案以陰居陽故位不當諂邪求悅所以必凶

九四商兌未寧介疾有喜

虞翻曰巽爲近利市三倍故稱商兌變之坎水性流

震爲行謂二已變體比象故未寧與比不寧方來同

義也坎爲疾故介疾得位承五故有喜

象曰九四之喜有慶也

虞翻曰陽爲慶謂五也

九五孚于剝有厲

虞翻曰孚謂五也二四變體剝象故孚于剝在坎未

光有厲也

象曰孚于剝位正當也

案以陽居尊位應二比四孚剝有厲位正當也

上六引兌

虞翻曰无應乘陽動而之巽爲繩艮爲手應在三三

未之正故引兌也

象曰上六引兌未光也

虞翻曰二四已變而體屯上三未爲离故未光也

唐　資州　李鼎祚　集解

序卦曰說而後散之故受之以渙渙者離也

崔憬曰人說忘其勞死而後可散之以征役離之以家邦故曰說而後散之故受之渙渙者離也

坎下巽上　渙亨

虞翻曰否四之二成坎巽天地交故亨也

王假有廟

虞翻曰乾爲王假至也否體觀艮爲宗廟乾四之坤二故王假有廟王乃在中也

利涉大川利貞

虞翻曰坎爲大川渙舟楫象故涉大川乘木有功二失正變應五故利貞也

荀爽曰謂陽來居二在坤之中爲立廟假大也言受命之王居五大位上體之中上享天帝下立宗廟也

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王與上同也

王假有廟王乃在中也

荀爽曰謂陽來居二在坤之中爲立廟假大也言受命之王居五大位上體之中上享天帝下立宗廟也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

荀爽曰謂受命之王收集散民上享天帝下立宗廟也陰上至四承五爲享帝陽下至二爲立廟也離日上爲宗廟而謂天帝宗廟之神所配食者王者所奉故繼於上至於宗廟其實在地地者陰中之陽有似廟中之神○虞翻曰否乾爲先王享祭也震爲帝爲祭艮爲廟四之二殺坤大牲故以享帝立廟謂成既濟有噬嗑食象故也

初六用拯馬壯吉悔亡

虞翻曰坎爲馬初失正動體大壯得位故拯馬壯吉悔亡之矣

象曰初六之吉順也

虞翻曰承二故順也

九二渙奔其机悔亡

虞翻曰震爲奔坎爲棘爲矯輮爲震爲足輮棘有足艮肱據之憑机之象也渙宗廟中故設机二失位變得正故渙奔其机悔亡也

象曰渙奔其机得願也

虞翻曰動而得位故得願也

六三渙其躬无悔

荀爽曰體中曰躬謂渙三使承上爲志在外故无悔

象曰渙其躬志在外也

王弼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咎

六四渙其羣元吉

虞翻曰謂二已變成坤坤三爻稱羣得位順五故元吉也

渙有丘匪夷所思

虞翻曰位半艮山故稱丷匪非也夷謂震四應在初三變坎爲思故匪夷所思也○盧氏曰自二居四離其羣侶渙其羣也得位承尊故元吉也互體有艮艮爲山丷渙羣雖則光大有丷則非平易故有匪夷之思也

象曰渙其羣元吉光大也

虞翻曰謂三已變成离故四光大也

九五渙汗其大號

九家易曰謂五建二爲諸侯使下君國故宣布號令百姓被澤若汗之出身不還反也此本否卦體乾爲首來下處二成坎水汗之象也陽稱大故曰渙汗其大號也

渙王居无咎

荀爽曰布其德教王居其所故无咎矣

象曰王居无咎正位也

虞翻曰五爲王艮爲居正位居五四陰順命故王居无咎正位也

上九渙其血去逖出无咎

虞翻曰應在三坎爲血爲逖逖憂也二變爲觀坎象不見故其血去逖出无咎

象曰渙其血遠害也

虞翻曰乾爲遠坤爲害體遯上故遠害也

序卦曰物不可以終離故受之以節

崔憬曰離散之道不可終行當宜節止之故言物不可以終離受之以節

☵兌下 ☵坎上 節亨

虞翻曰泰三之五天地交也五當位以節中正以通故節亨也

苦節不可貞

虞翻曰謂上也應在三三變成离火炎上作苦位在坎上故苦節雖得位乘陽故不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中

盧氏曰此本泰卦分乾九三升坤五分坤六五下處乾三是剛柔分而剛得中也

苦節不可貞其道窮也

虞翻曰位極於上乘陽故窮也

說以行險

虞翻曰兌說坎險震爲行故說以行險也

當位以節中正以通

虞翻曰中正謂五坎爲通也

天地節而四時成

虞翻曰泰乾天坤地震春兌秋坎冬三動離爲夏故天地節而四時成也

節以制度不傷財不害民

虞翻曰艮手稱制坤數十爲度坤又爲害爲民爲財二動體剝剝爲傷三出復位成既濟定坤剝不見故節以制度不傷財不害民

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

侯果曰澤上有水以隄防爲節

初九不出戶庭无咎

虞翻曰泰坤爲戶艮爲庭震爲出初得位應四故不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也

虞翻曰坎爲通二變坤土壅初爲塞○崔憬曰爲節之始有應於四四爲坎險不通之象以節崇塞雖不通可謂知通塞矣戶庭室庭也愼密守節故不出焉

九二不出門庭凶

虞翻曰乾爲門坤爲庭乾爲德故以制數度議德行乾三之五爲制數度坤五之乾爲議德行也

象曰不出門庭凶失時極也

虞翻曰艮止爲制坤爲度震爲議爲行

而无咎也　案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

九二不出門庭凶

虞翻曰變而之坤艮爲門庭二失位不變出門應五則凶故言不出門庭凶矣

象曰不出門庭凶失時極也

虞翻曰極中也未變之正失時極矣

六三不節若則嗟若无咎

虞翻曰三節家君子也失位故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

象曰不節之嗟又誰咎也

王弼曰若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之道以至哀嗟自已所致无所怨咎故曰又誰咎矣

六四安節亨

虞翻曰二已變艮止坤安得正承五有應於初故安節亨

象曰安節之亨承上道也

九家易曰言四得正奉五上通於君故曰承上道也

九五甘節吉往有尚

虞翻曰得正居中坎爲美故甘節吉往謂二二失正變往應五故往有尚也

象曰甘節之吉居位中也

虞翻曰艮爲居五爲中故居位中也

上六苦節貞凶悔亡

虞翻曰二三變在兩離火炎上作苦故苦節乘陽故貞凶得位故悔亡○干寶曰豪稱苦節不可貞在此爻也悽險伏之教懷貪狼之志以苦節之性而遇甘節之主必受其誅華士少正卯之交也故曰貞凶苦節既凶甘節志得故曰悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

荀爽曰乘陽於上无應於下故其道窮也

序卦曰節而信之故受之以中孚

崔憬曰節以制度不傷財不害民則人信之故言節而信之故受之中孚也

中孚　兌下巽上

虞翻曰訟四之初也坎孚象在中謂二也故稱中孚此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯已至四故從訟來二在訟時體離爲鶴在坎陰中有鳴鶴在陰之義也象

豚魚吉

案坎爲豕○訟四降初折坎稱豚○初陰升四體巽爲魚○中二孚信也○謂二變應五化坤成邦○故信及豚魚吉矣○虞氏以三至上體遯○便以豚魚爲遯魚○雖生曲象之異見○乃失化邦之中信也

利涉大川

虞翻曰坎爲大川○謂二已化邦○三利出涉坎得正體漁○漁舟楫象○故利涉大川○乘木舟虛也

利貞

虞翻曰謂二利之正而應五也○中孚以利貞乃應於天也

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚

王肅曰三四在內○二五得中○兌說而巽順○故孚也

乃化邦也

虞翻曰二化應五成坤○坤爲邦○故化邦也

豚魚吉信及豚魚也

荀爽曰豚魚○謂四三也○艮爲山○陸○豚所處○三爲兌澤○魚所在○豚者卑賤○魚者幽隱○中信之道○皆及之矣

利涉大川乘木舟虛也

王肅曰中孚之象○外實內虛○有似可乘虛木之舟也

中孚以利貞乃應乎天也

虞翻曰訟乾爲天二動應乾故乃應乎天也

象曰澤上有風中孚

崔憬曰流風令於上布澤惠於下中孚之象也

君子以議獄緩死

虞翻曰君子謂乾也訟坎爲獄震爲議緩坤爲死

乾四之初則二出坎獄兌說震喜坎獄不見故議獄緩死也

初九虞吉有它不燕

荀爽曰虞安也初應於四宜自安虞无意於四則吉故曰虞吉也四者乘五有它意於四則不安故曰有它不燕也

象曰初九虞吉志未變也

荀爽曰初位潛藏未得變而應四也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

虞翻曰靡共也震爲鳴訟離爲鶴坎爲陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰二動成坤體益五艮爲子震巽同聲者相應故其子和之坤爲身故稱我吾謂五也離爲爵爵位也坤爲邦國五在艮闇寺庭闕之象故稱好爵五利二變之正應以故吾與爾靡之矣

象曰其子和之中心願也

虞翻曰坎爲心動得正應五故中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

荀爽曰三四俱陰故稱得敵（虞本作故稱得敵）也四得位有位故鼓而歌三失位無實故罷而泣之也

象曰或鼓或罷位不當也

王弼曰三四俱陰金水異性敵之謂也以陰居陽自彊而進進而閡敵故或鼓也四履正位非已敵所克故或罷也不勝而退懼見侵陵故或泣也四履謙巽不報讐敵故或歌也歌泣无恒位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎

虞翻曰訟坎爲月離爲日兌西震東月在兌二離在震三日月象對故月幾望乾坎兩馬匹初四易位震爲奔走體遯山中乾坎不見故馬匹亡初四易位故无咎矣

象曰馬匹亡絕類上也

虞翻曰訟初之四體與上絕故絕類上也

九五有孚攣如无咎

虞翻曰孚信也謂二在坎爲孚巽繩艮手故攣二使化爲邦得正應已故无咎也

象曰有孚攣如位正當也

案以陽居五有信攣二使變已是位正當也

上九翰音登于天貞凶

虞翻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失位故貞凶禮薦牲雞稱翰音也

象曰翰音登于天何可長也

侯果曰窮上失位信不由中以此申命有聲無實中實內喪虛華外揚是翰音登天也巽爲雞雞曰翰音虛音登天何可久也

序卦曰有其信者必行之故受之以小過

韓康伯曰守其信者則失貞而不諒之道而以信爲過也故曰小過

䷽ 艮下震上　小過亨利貞

虞翻曰晉上之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至三而觀四已消也又有飛鳥之象故知從晉來杵臼之利蓋取諸此柔得中而應乾剛故亨五失正故利貞過以利貞與時行也

可小事

虞翻曰小謂五晉坤爲事柔得中故可小事也

不可大事

虞翻曰謂五也陰稱小故小事吉也

剛失位而不中是以不可大事也

虞翻曰謂四也陽稱大故不可大事也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音

宋衷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　不及虞說

不宜上宜下大吉上逆而下順也

王肅曰四五失位故曰上逆二三得正　一本正作位故曰下順也

象曰山上有雷小過

虞翻曰離爲飛鳥震爲音艮爲止晉上之三離去震在鳥飛而音止故飛鳥遺之音上陰乘陽故不宜上下陰順陽故宜下大吉俗說或以卦象二陽在內四陰在外有似飛鳥之象妄矣

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也

荀爽曰陰稱小謂四應初過二而去三應上過五而去五處中見過不見應故曰小者過而亨也

柔得中是以小事吉也

侯果曰山大而雷小山上有雷小過於大故曰小過
君子以行過乎恭
虞翻曰君子謂三也上貴三賤晉上之三震爲行故
行過乎恭謂三致恭以存其位與謙三同義
喪過乎哀
虞翻曰晉坤爲喪離爲目艮爲鼻坎爲涕洟震爲出
涕洟出鼻目體大過遭死喪過乎哀也
用過乎儉
虞翻曰坤爲吝嗇艮爲止兌爲小小用止密
雲不雨故用過乎儉也

初六飛鳥以凶
虞翻曰應四離爲飛鳥上之三則四折入大過死故
飛鳥以凶
象曰飛鳥以凶不可如何也
虞翻曰四死大過故不可如何也
六二過其祖遇其妣
虞翻曰祖謂祖母初也母死稱妣謂三坤爲喪爲母
折入大過死故稱祖也妣二過初故過其祖五變三
體姤遇故遇妣也
不及其君遇其臣无咎

乾九四或躍在淵故仲翔謂或指四

虞翻曰五動爲君坤爲臣二之五隔三艮爲止故不及其君止如承三得正體姤遇象故遇其臣无咎也

象曰不及其君臣不可過也

虞翻曰體大過下止舍巽下故不可過與隨三同義

九三弗過防之從或戕之凶

虞翻曰防防四也失位從或而欲折之初戕殺也离爲戈兵三從离上入坤折四死大過中故從或戕之凶也

象曰從或戕之凶如何也

虞翻曰三來戕四故凶如何也

九四无咎弗過遇之

九家易曰以陽居陰行過乎恭今雖失位進則遇五故无咎也四體震動位既不正當動上居五不復過五故曰弗過遇之矣

往厲必戒勿用永貞

荀爽曰四往危五戒備於三故曰往厲必戒也勿長居四當動上五故用永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

虞翻曰體否上傾故終不可長矣

六五密雲不雨自我西郊

虞翻曰密小也晉坎在天爲雲墜地成雨上來之三折坎入兌小爲密坤爲自我兌爲西五動乾爲郊故密雲不雨自我西郊也

公弋取彼在穴

虞翻曰公謂三也弋繒繳射也坎爲弓彈離爲鳥矢弋無矢也巽繩連鳥弋人鳥之象艮爲手二爲穴手入穴中故公弋取彼在穴也

象曰密雲不雨已上也

虞翻曰謂三坎水已之上六故已上也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

虞翻曰謂四已變之坤上得之三故弗遇過之離爲飛鳥公弋得之鳥下入艮手而死故飛鳥離之凶晉坎爲災眚故是謂災眚矣

象曰弗遇過之已亢也

虞翻曰飛下稱亢晉上之三已故亢也

序卦曰有過物者必濟故受之以既濟

韓康伯曰行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也

☲離下 ☵坎上 既濟亨小利貞

虞翻曰泰五之二小謂二也柔得中故亨小六爻得位各正性命保合大和故利貞矣

初吉

虞翻曰初始也謂泰乾乾知大始故稱初坤五之乾二得正處中故初吉柔得中也

終亂

虞翻曰泰坤稱亂二上之五終止於泰則反成否子弒其父臣弒其君天下无邦終窮成坤故亂其道窮象曰既濟亨小者亨也

荀爽曰天地既交陽升陰降故小者亨也

利貞剛柔正而位當也

侯果曰此本泰卦六五降二九二升五是剛柔正當位也

初吉柔得中也

虞翻曰中謂二

終止則亂其道窮也

虞翻曰反否終坤故其道窮也○侯果曰剛得正柔得中故初吉也正有終極濟有息止止則窮亂故曰終止則亂其道窮也一曰殷亡周興之卦也成湯應天初吉也商辛毒痛終止也由止故物亂而窮也物

不可窮窮則復始周受其未濟而興焉乾鑿度曰既濟未濟者所以明戒慎全王道也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

荀爽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

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

宋衷曰离者兩陽一陰陰方陽圓輿輪之象也其一在坎中以火入水必敗故曰曳其輪也初在後稱尾尾濡曳咎也得正有應於義可以危而无咎矣

六二婦喪其髴勿逐七日得

虞翻曰离爲婦巽坤爲喪髴髮謂髲髮也一名婦人之首飾坎爲玄雲故稱髴詩曰鬒髮如雲乾爲首坎爲美五取乾二之坤爲坎坎爲盜故婦喪其髴巽泰震爲七故勿逐七日得與睽喪馬勿逐同義髴或作茀

俗說以髴爲婦人蔽膝之茀非也

象曰七日得以中道也

王肅曰體柔應五履順承剛婦人之義也髴首飾坎爲盜离爲婦喪其茀鄰於盜也勿逐自得履中道也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

虞翻曰高宗殷王武丁鬼方國名乾爲高宗坤爲鬼
方乾二之坤五故高宗伐鬼方坤爲年位在三故三
年坤爲小人二上克五故三年克之小人勿用象曰
憊也○干寶曰高宗殷中興之君鬼北方國也高宗
嘗伐鬼方三年而後克之離爲戈兵故稱伐坎當北
方故稱鬼在既濟之家而述先代之功以明周因於
殷有所弗革也
象曰三年克之憊也
侯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○虞翻曰坎爲勞故
憊也
六四繻有衣袽終日戒
虞翻曰乾爲衣故稱繻袽敗衣也乾二之五衣象裂
壞故繻有衣袽離爲日坎爲盜在兩坎間故終日戒
謂伐鬼方三年乃克旅人勩勞衣服皆敗鬼方之民
猶或寇竊故終日戒也
象曰終日戒有所疑也
盧氏曰繻者布帛端末之識也袽者殘幣帛可拂拭
器物也繻有爲衣袽之道也四處明闇之際貴賤无

禴漢書引作瀹謂
瀹煮新菜以祭

恒猶或爲衣或爲袘也履多懼之地上承帝主故終日戒愼有所疑懼也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

虞翻曰泰震爲東兌爲西坤爲牛震動五殺坤故東鄰殺牛在坎多眚爲陰所乘故不如西鄰之禴祭禴夏祭也离爲夏兌動二體离明得正承五順三故實受其福吉大來也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也

崔憬曰居中當位於既濟之時則當是周受命之日也五坎爲月月出西方西鄰之謂也二應在离离爲日日出東方東鄰之謂也离又爲牛坎水克离火東鄰殺牛之象禴殷春祭之名案尚書克殷之歲厥四月哉生明王來自商至于豐丁未祀于周廟四月殷之三月春也則明西鄰之禴祭得其時而受祉福也實受其福吉大來也

盧氏曰明鬼享德不享味也故德厚者吉大來也

上六濡其首厲

虞翻曰乾爲首五從二上在坎中故濡其首厲位極

象曰濡其首厲何可久也

乘陽故何可久

荀爽曰居上濡五處高居盛必當復危故何久也

序卦曰物不可窮也故受之以未濟終焉

崔憬曰夫易之爲道窮則變變則通而以未濟終者亦物不可窮也

䷿ 坎下離上 未濟亨

虞翻曰否二之五也柔得中天地交故亨濟成也六爻皆錯故稱未濟也

小狐汔濟

虞翻曰否艮爲小狐汔幾也濟濟渡狐濟幾度而濡其尾未出中也

濡其尾无攸利

虞翻曰艮爲尾狐獸之長尾者也尾謂二在坎水中故濡其尾失位故无攸利不續終也〇干寶曰坎爲狐說文曰汔涸也案剛柔失正故未濟也五居中應剛故亨也小狐力弱汔乃可濟水既未涸而乃濟之故尾濡而无所利也

彖曰未濟亨柔得中也

荀爽曰柔上居五與陽合同故亨也

小狐汔濟未出中也

虞翻曰謂二未變在坎中也〇干寶曰狐野獸之妖

者以喻祿父中謂二也困而猶處中故也此以記紂
雖亡國祿父猶得封矣
濡其尾无攸利不續終也
虞翻曰否陰消陽至剝終坤終止則亂其道窮也乾
五之二坤殺不行故不續終也○干寶曰言祿父不
能敬奉天命以續既終之禮謂叛而被誅也
雖不當位剛柔應也
荀爽曰雖剛柔相應而不以正由未能濟也○干寶
曰六爻皆相應故微子更得爲客也
象曰火在水上未濟

侯果曰火性炎上水性潤下雖復同體功不相成所
以未濟也故君子慎辨物宜居之以道令其功用相
得則物咸濟矣
君子以慎辨物居方
虞翻曰君子否乾也坤陰也艮爲居坤爲方乾別五以居坤二故以慎
辨物居方也
初六濡其尾吝
虞翻曰應在四故濡其尾失位故吝
象曰濡其尾亦不知極也

案四在五後故稱尾極中也謂四居坎中以濡其尾是不知極也

九二曳其輪貞吉

姚信曰坎爲曳爲輪兩陰夾陽輪之象也二應於五而隔於四止而據初故曳其輪處中而行故曰貞吉

○干寶曰坎爲輪離爲牛牛曳輪上以承五命猶東蕃之諸侯共攻三監以康周道故曰貞吉也

象曰九二貞吉中以行正也

虞翻曰謂初已正二動成震故行正

六三未濟征凶利涉大川

荀爽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

象曰未濟征凶位不當也

干寶曰吉凶者言乎其失得也祿父反叛管蔡與亂兵連三年誅及骨肉故曰未濟征凶平克四國以濟大難故曰利涉大川坎也以六居三不當其位猶周公以臣而君故流言作矣

九四貞吉悔亡

虞翻曰動正得位故吉而悔亡矣

震用伐鬼方三年有賞于大邦

虞翻曰變之震體師坤爲鬼方故震用伐鬼方坤爲年爲大邦陽稱賞四在坤中體既濟离三故三年有賞于大邦

象曰貞吉悔亡志行也

案坎爲志震爲行四坎變震故志行也

六五貞吉无悔

虞翻曰之正則吉故貞吉无悔

君子之光有孚吉

虞翻曰動之乾离爲光故君子之光也孚謂二二變坎稱孚也○干寶曰以六居五周公攝政之象也故曰貞吉无悔制禮作樂復子明辟天下乃明其道乃信其誠故君子之光有孚吉矣

象曰君子之光其暉吉也

虞翻曰動之正乾爲大明故其暉吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

虞翻曰坎爲孚謂四也上之三介四故有孚飲酒流頤中故有孚於飲酒終變之正故无咎乾爲首五動首在酒中失位故濡其首矣孚信是正也六位失正故有孚失是謂若酌沈湎於酒以失天下也

象曰飲酒濡首亦不知節也

虞翻曰節止也艮爲節飲酒濡首故不知節矣

唐　資州　李鼎祚　集解

天尊地卑乾坤定矣

虞翻曰天貴故尊地賤故卑定謂成列○荀爽曰謂否卦也否七月萬物已成乾坤各得其位定矣

卑高以陳貴賤位矣

虞翻曰乾高貴五坤卑賤二列貴賤者存乎位也○荀爽曰謂泰卦也○侯果曰天地卑高義既陳矣萬物貴賤位宜差矣

動靜有常剛柔斷矣

虞翻曰斷分也乾剛常動坤柔常靜分陰分陽迭用柔剛
方以類聚
九家易曰謂姤卦陽爻聚於午也方道也謂陽道施生萬物各聚其所也
物以羣分
九家易曰謂復卦陰爻羣於子也陰主成物故曰物也至於萬物一成分散天下也以周人用故曰物以羣分也
吉凶生矣

虞翻曰物三稱羣坤方道靜故以類聚乾物動行故以羣分乾生故吉坤殺故凶則吉凶生矣
在天成象在地成形變化見矣
虞翻曰謂日月在天成八卦震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就巳故在天成象也在地成形謂震竹巽木坎水離火艮山兌澤乾金坤土在天爲變在地爲化剛柔相推而生變化矣
是故剛柔相摩八卦相蕩
虞翻曰旋轉稱摩薄也乾以二五摩坤成震坎艮坤

以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則八卦相蕩也
鼓之以雷霆潤之以風雨
虞翻曰鼓動潤澤也雷震霆艮風巽雨兌也
日月運行一寒一暑
虞翻曰日離月坎寒乾暑坤也運行往來日月相推而明生焉寒暑相推而歲成焉故一寒一暑也
乾道成男坤道成女
荀爽曰男謂乾初適坤爲震二適坤爲坎三適坤爲艮以成三男也女謂坤初適乾爲巽二適乾爲離三適乾爲兌以成三女也

乾知大始
九家易曰始謂乾稟元氣萬物資始也
坤化成物（今本化作爲）
荀爽曰物謂坤任育體萬物資生
乾以易知坤以簡能
虞翻曰陽見稱易陰藏爲簡簡閱也乾息昭物天下文明故以易知坤闔閟藏物故以簡能矣
易則易知簡則易從
虞翻曰乾縣象著明故易知坤陰陽動闢故易從不習无不利地道光也

易知則有親易從則有功
虞翻曰陽道成乾爲父震坎艮爲子本乎天者親上
故易知則有親以陽從陰至五多功故易從則有功
矣○蜀才曰以其易知故物親而附之以其易從故
物法而有功也
有親則可久有功則可大
苟爽曰陰陽相親雜而不厭故可久也萬物生息種
類繁滋故可大也
可久則賢人之德可大則賢人之業
姚信曰賢人乾坤也言乾以日新爲德坤以富有爲
業也
易簡而天下之理得矣
虞翻曰易爲乾息簡爲坤消乾坤變通窮理以盡性
故天下之理得矣
天下之理得而易成位乎其中矣今本脫易字
荀爽曰陽位成於五五爲上中陰位成於二二爲下
中故易成位乎其中也
聖人設卦
案聖人謂伏羲也始作八卦重爲六十四卦矣
觀象繫辭焉

案文王觀六十四卦三百八十四爻之象系屬其辭而明吉凶

荀爽曰因得明吉因失明凶也

剛柔相推而生變化

虞翻曰剛推柔生變柔推剛生化也

是故吉凶者失得之象也

虞翻曰吉則象得凶則象失也

悔吝者憂虞之象也

荀爽曰憂虞小疵故悔吝也○虞翻曰悔則象憂吝則象亡則虞有小吝則憂憂虞未至於失得悔吝不入於吉凶事有小大故辭有急緩各象其意也

變化者進退之象也

荀爽曰春夏爲變秋冬爲化息卦爲進消卦爲退也

剛柔者晝夜之象也

荀爽曰剛爲乾柔爲坤乾爲晝坤爲夜晝以喻君夜以喻臣也

六爻之動

陸績曰天有陰陽二氣地有剛柔二性人有仁義二行六爻之動法乎此也

三極之道也
陸績曰此三才極至之道也初四下極二五中極三上上極也
是故君子所居而安者易之象也 象今本作序
虞翻曰君子謂文王象謂乾二之坤成坎月离日日月爲象君子黃中通理正位體故居而安者易之象也舊讀象誤作厚或作序非也
所變而翫者爻之辭也
虞翻曰爻者言乎變者也謂乾五之坤坤五動則觀其變舊作樂字之誤
是故君子居則觀其象而翫其辭
虞翻曰翫弄也謂乾五動成大有以离之目觀天之象兌口翫習所繫之辭故翫其辭
動則觀其變而翫其占
虞翻曰謂觀爻動也以動者尚其變占事知來故翫其占
是以自天右之吉无不利
虞翻曰謂乾五變之坤成大有有天地日月之象文王則庖犧亦與天地合德日月合明天道助順人道助信履信思順故自天右之吉无不利也

彖者言乎象者也
虞翻曰在天成象八卦以象告彖說三才故言乎象
也
爻者言乎變者也
虞翻曰爻有六畫所變而玩者爻之辭也謂九六變
化故言乎變者也
吉凶者言乎其失得也
虞翻曰得正言吉失位言凶也
悔吝者言乎其小疵也
崔憬曰繫辭著悔吝之言則異凶咎有其小病比於
凶咎若疾病之與小疵
无咎者善補過也
虞翻曰失位爲咎悔變而之正故善補過孔子曰退
思補過者也
是故列貴賤者存乎位
侯果曰二五爲功譽位三四爲凶懼位凡爻得位則
貴失位則賤故曰列貴賤者存乎位矣
齊大小者存乎卦
王肅曰齊猶正也陽卦大陰卦小卦列則小大分故
曰齊小大者存乎卦也

辯吉凶者存乎辭

韓康伯曰辭爻辭也即爻者言乎變也言象所以明小大言變所以明吉凶故大小之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至於悔吝小疵无咎皆生乎變事有小大故下歷言五者之差也憂悔吝者存乎介

虞翻曰介纖也介如石焉斷可識也故存乎介謂識小疵

震无咎者存乎悔

虞翻曰震動也有不善未嘗不知之知之未嘗復行无咎者善補過故存乎悔也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

虞翻曰陽易指天陰險指地聖人之情見乎辭故指所之

易與天地準故能彌綸天下之道（今本天下爲天地）

虞翻曰準同也彌大綸絡謂易在天下包絡萬物以言乎天地之間則備矣故與天地準也

仰以觀於天文俯以察於地理

荀爽曰謂陰升之陽則成天之文也陽降之陰則成地之理也

雅雨堂

是故知幽明之故

荀爽曰幽謂天上地下不可得覩者也謂否卦變成未濟也明謂天地之間萬物陳列著於耳目者謂泰卦變成既濟也

原始及終故知死生之説今本及作反

九家易曰陰陽交合物之始也陰陽分離物之終也合則生離則死故原始及終故知死生之説矣交泰時春也分離否時秋也

精氣爲物遊魂爲變

虞翻曰魂陽物謂乾神也變謂坤鬼乾純粹精故主爲物乾流坤體變成萬物故遊魂爲變也

是故知鬼神之情狀與天地相似故不違

虞翻曰乾神似天坤鬼似地聖人與天地合德鬼神合吉凶故不違○鄭元曰精氣謂七八也遊魂謂九六也七八木火之數也九六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰遊魂爲變精氣謂之神遊魂謂之鬼木火生物金水終物二物變化其情與天地相似故無所差違之也

知周乎萬物

荀爽曰二篇之册萬有一千五百二十當萬物之數

故曰知周乎萬物也
而道濟天下故不過
九家易曰言乾坤道濟
曰知周道濟洪纖不遺亦不過差也
旁行而不流
九家易曰旁行周合六十四卦月主五卦爻主一日
歲既周而復始也○侯果曰應變旁行周被萬物而
不流淫也
樂天知命故不憂
荀爽曰坤建於亥乾立於巳陰陽孤絕其法宜憂坤
下有伏乾爲樂天乾下有伏巽爲知命陰陽合居故
不憂
安土敦乎仁故能愛
荀爽曰安土謂否卦乾坤相據故安土敦仁謂泰卦
天氣下降以生萬物故敦仁生息萬物故謂之愛也
範圍天地之化而不過
九家易曰範者法也圍者周也言乾坤消息法周天
地而不過於十二辰日月所會之宿謂諏訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木星紀玄枵之屬是也

曲成萬物而不遺

荀爽曰謂二篇之冊曲成萬物无遺失也○侯果曰言陰陽二氣委曲成物不遺微細也

通乎晝夜之道而知

荀爽曰晝者謂乾夜者坤也通於乾坤之道無所不知矣

故神无方而易无體

干寶曰否泰盈虛者神也變而周流者易也言神之鼓萬物無常方易之應變化無定體也

一陰一陽之謂道

韓康伯曰道者何无之稱也无不通也无不由也況之曰道寂然无體不可爲象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮以盡神因神以明道陰陽雖殊無一以待之在陰爲無陰陽以之生在陽爲無陽陽以之成故曰一陰一陽也

繼之者善也成之者性也

虞翻曰繼統也謂乾能統天生物坤合乾性養化成之故繼之者善成之者性也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知

侯果曰仁者見道謂道有仁知者見道謂道有知也

百姓日用而不知

侯果曰用道以濟然不知其力

故君子之道鮮矣

韓康伯曰君子體道以爲用仁知則滯於所見百姓日用而不知體斯道者不亦鮮矣乎故常無欲以觀妙可以語至而言極矣

顯諸仁藏諸用

王凱沖曰萬物皆成仁功著也不見所爲藏諸用也鼓萬物而不與聖人同憂

侯果曰聖人成務不能無心故有憂神道鼓物寂然無情故無憂也

盛德大業至矣哉

荀爽曰盛德者天大業者地也

富有之謂大業日新之謂盛德

王凱沖曰物無不備故曰富有變化不息故曰日新生生之謂易

荀爽曰陰陽相易轉相生也

成象之謂乾

案道生一一生二二生三三才既備以成乾象也

效法之謂坤

案爻猶效也效乾三天之法而兩地成坤之象卦也極數知來之謂占

孔穎達曰謂窮極著策之數逆知將來之事占其吉凶也

通變之謂事

虞翻曰事謂變通趨時以盡利天下之民謂之事業也

陰陽不測之謂神

韓康伯曰神也者變化之極妙萬物而爲言不可以形詰者也故陰陽不測嘗試論之曰原夫兩儀之運

萬物之動豈有使之然哉莫不獨化於太虛欻爾而自造矣造之非我理自玄應化之無主數自冥運故不知所以然而況之神矣是以明兩儀以太極爲始言變化而稱乎神也夫唯天之所爲者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以道爲稱不思玄覽則以神爲名蓋資道而同乎道由神而冥於神者也

夫易廣矣大矣

虞翻曰乾象動直故大坤形動闢故廣也

以言乎遠則不禦

虞翻曰禦止也遠謂乾天高不禦也

以言乎遠則靜而正
虞翻曰遠謂坤坤至靜而德方故正也
以言乎天地之間則備矣
虞翻曰謂易廣大悉備有天地人道焉故稱備也
夫乾其靜也專其動也直是以大生焉
宋衷曰乾靜不用事則清靜專一含養萬物矣動而用事則直道而行導出萬物矣一專一直動靜有時而物無夭瘁是以大生也
夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉
宋衷曰翕坤靜不用事閉藏微伏應育萬物也坤

矣動而用事則開闢羣黎敬導沈滯矣一翕一闢動靜不失時而物無災害是以廣生也
廣大配天地
荀爽曰陰廣陽大配天地
變通配四時 指卦气圖
虞翻曰變通趨時謂十二月消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變通而周於四時也
陰陽之義配日月
荀爽曰謂乾舍於離配日而居坤舍於坎配月而居

之義是也

易簡之善配至德

荀爽曰乾德至健坤德至順乾坤簡易相配於天地故易簡之善配至德

子曰易其至矣乎

崔憬曰夫言子曰皆是語之別端此更美易之至極也

夫易聖人之所以崇德而廣業也

虞翻曰崇德效乾廣業法坤也

知崇體卑崇效天卑法地（今本體爲禮）

虞翻曰知謂乾效天崇體謂坤法地卑也

天地設位而易行乎其中矣

虞翻曰位謂六畫之位乾坤各三爻故天地設位易出乾入坤上下無常周流六虛故易行乎其中也

成性存存道義之門

虞翻曰知終終之可與存義也乾爲道門坤爲義門

成性謂成之者性也陽在道門陰在義門其易之門邪

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容

虞翻曰乾稱聖人謂庖犧也賾謂初自上議下稱擬

形容謂陰在地成形者也

象其物宜是故謂之象

虞翻曰物宜謂陽遠取諸物在天成象故象其物宜

象謂三才八卦在天也庖犧重爲六畫也

聖人有以見天下之動

虞翻曰重言聖人謂文王也動謂六爻矣

而觀其會通

荀爽曰謂三百八十四爻陰陽動移各有所會各有所通○張璠曰會者陰陽合會若蒙九二也通者乾坤交通既濟是也

以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶

孔穎達曰既觀其會通而行其典禮以定一爻之通變而有三百八十四於此爻下繫屬文辭以斷其吉凶若會通典禮得則爲吉也若會通典禮失則爲凶矣

是故謂之爻

孔穎達曰謂此會通之事而爲爻也爻者效也效諸物之變通故上章云爻者言乎變也

言天下之至賾而不可惡也

虞翻曰至賾无情陰陽會通品物流宕以乾簡坤易

之至也元善之長故不可惡也
言天下之至動而不可亂也
虞翻曰以陽動陰萬物以生故不可亂六二之動直
以方動舊誤作啻也
擬之而後言議之而後動
虞翻曰以陽擬坤而成震震爲言議爲後動故擬之
而後言議之而後動安其身而後動謂當時也矣
擬議以成其變化
虞翻曰議天成變擬地成化天施地生其益無方也
鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

孔穎達曰上略明擬議而動故引鶴鳴在陰取同類
相應以證之此中乎九二爻辭也
子曰君子居其室出其言善
虞翻曰君子謂初也二變五來應之艮爲居初在艮
內故居其室震爲出言訟乾爲善故出言善此亦成
二變成益卦也
則千里之外應之況其邇者乎
虞翻曰謂二變則五來應之體益卦坤數十震爲百
里十之千里也外謂震巽同聲同聲者相應故千里
之外應之邇謂坤坤爲順二變順初故況其邇者乎

此信及邇魚者也
居其室出其言不善
虞翻曰謂初陽動入陰成坤坤爲不善也
則千里之外違之況其邇者乎
虞翻曰謂初陽肥遯則坤違之
而承於五故千里之外違之況其邇者乎
言出乎身加乎民
虞翻曰震爲出爲言坤爲身爲民也
行發乎邇見乎遠
虞翻曰震爲行坤爲邇乾爲遠兌爲見謂二發應五
則千里之外故行發邇見遠也
言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也
荀爽曰艮爲門故曰樞震爲動故曰機也○翟元曰
樞主開閉機主發動開閉有明暗發動有中否主於
榮辱也
言行君子之所以動天地也可不愼乎
虞翻曰二巳變成益巽四以風動天震初以雷動地
中孚十一月雷動地中艮爲愼故可不愼乎
同人先號咷而後笑
侯果曰同人九五爻辭也言九五與六二初未好合

故先號咷而後得同心故笑也引者喻擬議於事未有不應也

子曰君子之道或出或處或默或語

虞翻曰乾爲道故稱君子也同人反師震爲出爲語坤爲默巽爲處故或出或處或默或語也

二人同心其利斷金

虞翻曰二人謂夫婦師震爲夫巽爲婦坎爲心巽爲同六二震巽俱體師坎故二人同心巽爲利乾爲金以離斷金故其利斷金謂夫出婦處婦默夫語故同心也

同心之言其臭如蘭

虞翻曰臭氣也蘭香草震爲言巽爲蘭離日燥之故其臭如蘭也　案六三互巽巽爲臭也斷金之言良藥苦口故香若蘭矣

初六藉用白茅无咎

孔穎達曰欲求外物來應必須擬議謹愼則物來應之故引大過初六藉用白茅无咎之事以證謹愼之理也○虞翻曰其初難知陰又失正故獨舉初六子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也

虞翻曰苟或錯置也頤坤爲地故苟錯諸地今藉以

茅故无咎也
夫茅之爲物薄
虞翻曰陰道柔賤故薄也
而用可重也
虞翻曰香絜可貴故可重也
愼斯術也以往其無所失矣
侯果曰言初六柔而在下苟能恭愼誠絜雖置羞於
地神亦享矣此章明但能重愼卑退則悔吝無從而
生術道者也
勞謙君子有終吉

乾上九來之坤

孔穎達曰欲求外物之應非唯謹愼又須謙以下人
故引謙卦九三爻辭以證之矣
子曰勞而不伐有功而不德厚之至也
虞翻曰坎爲勞五多功乾爲德德言至以上之貴下
居三賤故勞而不伐有功而不德艮爲厚坤爲至故
厚之至也
語以其功下人者也
虞翻曰震爲語五多功下居三故以其功下人者也
德言盛禮言恭
虞翻曰謙旁通履乾爲盛德坤爲禮天道虧盈而益

謙三從上來同之盛德故恭震爲言故德言盛禮言
恭
謙也者致恭以存其位者也
虞翻曰坎爲勞故能恭三得位故以存其位者也
亢龍有悔
孔穎達曰上既以謙得保安此明無謙則有悔故引
乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙之義也
子曰貴而无位
虞翻曰天尊故貴以陽居陰故无位
高而无民

虞翻曰在上故高无陰故无民也
賢人在下位
虞翻曰乾稱賢人下位謂初也遯世無悶故賢人在
下位而不憂也
而無輔是以動而有悔也
虞翻曰謂上无民故无輔乾盈動傾故有悔文王居
三紂亢極上故以爲誡也
不出戶庭无咎
孔穎達曰又明擬議之道非但謙而不驕又當謹愼
周密故引節初周密之事以明之也

子曰亂之所生也則言語以爲階

虞翻曰節本泰卦坤爲亂震爲生爲言語坤稱階故亂之所生則言語以爲階也

君不密則失臣臣不密則失身

虞翻曰泰乾爲君坤爲臣爲閉故稱密乾三之坤五君臣毀賊故君不密則失臣坤五之乾三坤體毀壞故臣不密則失身坤爲身也

幾事不密則害成

虞翻曰幾初也謂二已變成坤坤爲事故幾事不密初利居貞不密初動則體剝子弒其父臣弒其君故害成

是以君子愼密而不出也

虞翻曰君子謂初二動坤爲密故君子愼密體屯盤桓利居貞故不出也

子曰爲易者其知盜乎

虞翻曰爲易者謂文王否上之二成困三暴慢以陰乘陽二變入宮爲萃五之二奪之成解坎爲盜故爲易者其知盜乎

易曰負且乘致寇至

孔穎達曰此又明擬議之道當量身而行不可以小

處大以賤貪貴故引解六三爻辭以明之矣

負也者小人之事也

虞翻曰陰稱小人坤爲事以賤倍貴違禮悖義故小人之事也

乘也者君子之器也

虞翻曰君子謂五器坤也坤爲大車故乘君子之器也

小人而乘君子之器盜思奪之矣

虞翻曰小人謂三既違禮倍五復乘其車五來之二成坎坎爲盜思奪之矣爲易者知盜乎此之謂也

上慢下暴盜思伐之矣

虞翻曰三倍五上慢乾君而乘其器下暴於二二藏於坤五來寇二以離戈兵故稱伐之坎爲暴也

慢藏悔盜野容悔淫今本野爲冶　古悔誨通見魯論語

虞翻曰坎心爲悔坤爲藏兌爲見藏不見故慢藏三動成乾爲野坎水爲淫二變藏坤則五來奪之故慢藏悔盜野容悔淫

易曰負且乘致寇至盜之招也

虞翻曰五來奪三以離兵伐之故變寇言戎以成三惡二藏坤時艮手招盜故盜之招

易傳卷第十三

京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生气將欲以虛来實故其用不四十九焉

馬季長云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四气北辰居位不動其餘四十九轉運而用也

荀爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有

李氏易傳卷第十四

唐 資州 李鼎祚 集解

大衍之數五十其用四十有九

干寶曰衍合也○崔憬曰案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數既言蓍數則是說大衍之數也明倚數之法當參天兩地參天者謂從三始順數而至五七九不取於一也兩地者謂從二起逆數而至十八六不取於四也此因天地致上以配八卦而取其數也艮爲少陽其數三坎爲中陽其數五震爲長陽其數七乾爲老陽其數九

五十乾初九潛龍勿用故用四十九也
姚信董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九

兌爲少陰其數二離爲中陰其數
八坤爲老陰其數六八卦之數總有五十故云大衍
之數五十也不取天數一地數四者此數八卦之外
大衍所不管也其用四十有九者法長陽七七之數
也六十四卦既法長陰八八之數故四十九著則法
長陽七七之數焉著圓而神象天卦方而智象地陰
陽之別也舍一不用者以象太極虛而不用也且天
地各得其數以守其位故太一亦爲一數而守其位
也王輔嗣云演天地之數所賴者五十其用四十有
九其一不用也不用而用以之通非數而數以之成

即易之太極也四十有九數之極者但言所賴五十
不釋其所從來則是億度而言非有實據其一不用
將爲法象太極理縱可通以爲非數而成義則未允
何則不可以有對無五稱五十也孔疏釋賴五十以
爲萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策大推
演天地之數唯用五十冊也又釋其用四十九則有
其一不用以爲冊中其所揲著者唯四十有九其一
不用以其虛无非所用也故不數矣又引顧歡同王
弼所說而顧歡云立此五十數以數神神雖非數而
著故虛其一數以明不可言之義也○案崔氏探玄

病諸先達及乎自料未免小疵既將八卦陰陽以配
五十之數餘其天一地四無所稟承而云八卦之外
在衍之所不管者斯乃談何容易哉且聖人之言連
環可解約文申義須窮指歸即此章云天數五地數
五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡
天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神是結
大衍之前義也既云五位相得而各有合即將五合
之數配屬五行也故云大衍之數五十也其用四十
有九者更減一以并五備設六爻之位著卦兩兼終
極天地五十五之數也自然窮理盡性神妙無方藏
往知來以前民用斯之謂矣

分而爲二以象兩

崔憬曰四十九數合而未分是象太極也今分而爲
二以象兩儀矣

掛一以象三

孔穎達曰就兩儀之中分掛其一於最小指間而配
兩儀以象三才

揲之以四以象四時

崔憬曰分揲其著皆以四爲數一冊一時故四冊以
象四時也

歸奇於扐以象閏

虞翻曰奇所掛一冊扐扐并合掛左手之小指爲一扐則四也取奇以歸扐以閏月定四時成歲故歸奇於扐以象閏者也

五歲再閏故再扐而後掛

虞翻曰謂巳一扐復分掛如初揲之歸奇於初扐并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掛之一爻謂巳二扐又加一爲三并重合前二扐爲五歲故五歲再閏再扐而後掛此參五以變據此爲三扐不言三閏者閏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者也

天數五地數五

虞翻曰天數五謂一三五七九地數五謂二四六八十也

五位相得而各有合

虞翻曰五位謂五行之位甲乾乙坤相得合木謂天地定位也兌艮丁巳相得合火山澤通氣也戊坎己離相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也天壬地癸相得合水言陰陽相薄而戰於乾

故五位相得而各有合或以一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土也

天數二十有五

虞翻曰一三五七九故二十五也

地數三十

虞翻曰二四六八十故三十也

凡天地之數五十有五

虞翻曰天二十五地三十故五十有五天地數見於此故大衍之數略其奇五而言五十也

此所以成變化而行鬼神也

荀爽曰在天爲變在地爲化在地爲鬼在天爲神○姚信曰此天地之數五十有五分爲爻者故能成就乾坤之變化能知鬼神之所爲也○侯果曰夫通變化行鬼神莫近於數故老聃謂子曰汝何求道對曰吾求諸數明數之妙通於鬼神矣

乾之册二百一十有六

荀爽曰陽爻之册三十有六乾六爻皆陽三六一百八十○六六三十六合二百一十有六也陽爻九○合四時四九三十六是其義也

坤之册百四十有四

荀爽曰陰爻之冊二十有四坤六爻皆陰二六一百二十四六二十四合一百四十有四也陰爻六合二十四氣四六二百四十也凡三百有六十當期之日陸績曰日月十二交會積三百五十四日有奇爲一會今云三百六十當期則入(實)二月六日也十二月爲一期故云當期之日也二篇之冊萬有一千五百二十當萬物之數也侯果曰二篇謂上下經也共六十四卦合三百八十四爻陰陽各半則陽爻一百九十二每爻三十六冊合六千九百一十二冊陰爻亦一百九十二每爻二十四冊合四千六百八冊則二篇之冊合萬一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易

荀爽曰營者謂七八九六也○陸績曰分而爲二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四以象四時三營也歸奇於扐以象閏四營也謂四度營爲方成易之一爻者也

十有八變而成卦

荀爽曰二揲冊掛左手一指間三指間滿而成一爻

又六爻三六十八故十有八變而成卦也

八卦而小成

侯果曰謂三畫成天地雷風日月山澤之象此八卦未盡萬物情理故曰小成也

引而信之觸類而長之

虞翻曰引信三才兼而兩之以六畫觸動也謂六畫以成六十四卦故引而信之觸類而長之其取類也大則發揮剛柔而生爻也

天下之能事畢矣

虞翻曰謂乾以簡能能說諸心能研諸侯之慮故能

事畢

顯道神德行

虞翻曰顯道神德行乾二五之坤成離曰坎月曰月在天運行照物故顯道神德行默而成之不言而信存於德行者也

是故可與酬酢可與佑神矣

九家易曰陽往爲酬陰來爲酢陰陽相配謂之佑神也孔子言大衍以下至於能事畢矣此足以顯明易道又神易德行可與經義相斟酌也故喻以賓主酬酢之禮所以助前聖發見於其神秘矣禮飲酒主人酌

賓爲獻賓酌主人爲酢主人飲之又酌賓爲酬也先
舉爲酢荅報爲酬酬取其報以象陽唱陰和變化相
配是助天地明其鬼神者也
子曰知變化之道者其知神之所爲乎
虞翻曰在陽稱變乾二五之坤在陰稱化坤五二之乾陰
陽不測之謂神知變化之道者故知神之所爲諸儒
皆上子曰爲章首而荀馬又從之甚非者矣
易有聖人之道四焉
崔憬曰聖人德合天地智周萬物故能用此易道大
略有四謂尚辭尚變尚象尚占也

以言者尚其辭
虞翻曰聖人之情見於辭繫辭焉以盡言也
以動者尚其變
陸績曰變謂爻之變化當議之而後動矣
以制器者尚其象
荀爽曰結繩爲罔罟蓋取諸離此類是也
以卜筮者尚其占
虞翻曰乾著稱筮動離爲龜龜稱卜動則亹亹其占故
尚其占者也
是故君子將有爲也將有行也問焉而以言

虞翻曰有爲謂建侯有行謂行師也乾二五之坤成震有師象震爲行爲言問故有爲有行凡應九筮之法則筮之謂問於蓍龜以言其吉凶爻象動內吉凶見外著德圓神卦德方智故史擬神智以斷吉凶也其受命也如嚮

虞翻曰言神不疾而速不行而至不言善應乾二五之坤成震巽巽爲命震爲嚮故受命同聲相應故如嚮也

无有遠近幽深遂知來物

虞翻曰遠謂天近謂地陰謂幽深謂陽來物謂乾神

神以知來感而遂通謂幽贊神明而生蓍也

非天下之至精孰能與於此

虞翻曰至精謂乾純粹精也

參五以變錯綜其數

虞翻曰逆上稱錯綜理也謂五歲再閏再扐而後掛以成一爻之變而倚六畫之數卦從下升故錯綜其數則三天兩地而倚數者也

通其變遂成天地之文

虞翻曰變而通之觀變陰陽始立卦乾坤相親故成天地之文物相雜故曰文

極其數遂定天下之象

虞翻曰數六畫之數六爻之動三極之道故定天下吉凶之象也

非天下之至變其孰能與於此

虞翻曰謂參五以變故能成六爻之義六爻之義易以工也

易无思也无爲也

虞翻曰天下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮故无所爲謂其靜也專

寂然不動

虞翻曰謂隱藏坤初機息矣專故不動者也

感而遂通天下之故

虞翻曰感動也以陽變陰通天下之故謂發揮剛柔而生爻者也

非天下之至神其孰能與於此

虞翻曰至神謂易隱初入微知幾其神乎○韓康伯曰非忘象者則无以制象非遺數者則无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由立故曰非至精至變至神則不能與於此也

夫易聖人之所以極深而研幾也

荀爽曰謂伏羲畫卦窮極易幽深文王繫辭研盡易幾微者也

唯深也故能通天下之志

虞翻曰深謂幽贊神明无有遠近幽深遂知來物故通天下之志謂著也

唯幾也故能成天下之務

虞翻曰務事也謂易研幾開物故成天下之務謂卦者也

唯神也故不疾而速不行而至

虞翻曰神謂易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

侯果曰言易唯深唯神蘊此四道因聖人以章故曰聖人之道矣

天一

水甲

地二

火乙

天三
木丙
地四
金丁
天五
土戊
地六
水己
天七
火庚

地八
木辛
天九
金壬
地十
土癸○此則大衍之數五十有五著龜所從生聖人以通神明之德以類萬物之情此上虞翻義也
子曰夫易何爲而作也
虞翻曰問易何爲取天地之數也
夫易開物成務

陸績曰開物謂庖犧引信八卦重以爲六十四觸長
爻冊至於萬一千五百二十以當萬物之數故曰開
物聖人觀象而制网罟耒耜之屬以成天下之務故
曰成務也
冒天下之道如斯而已者也
虞翻曰以陽闢坤謂之開物以陰翕乾謂之成務冒
觸也觸類而長之如此也
是故聖人以通天下之志
九家易曰凡言是故者承上之辭也謂以動者尚其
變變而通之以通天下之志也

以定天下之業
九家易曰謂以制器者尚其象也凡事業之未立以
易道決之故言以定天下之業
以斷天下之疑
九家易曰謂卜筮者尚其占也占事知來故定天下
之疑
是故著之德圓而神卦之德方以知
崔憬曰著之數七七四十九象陽圓其爲用也變通
不定因之以知來物是著之德圓而神也卦之數八
八六十四象陰方其爲用也爻位有分因之以藏往

知事是卦之德方以知也

六爻之義易以貢

韓康伯曰貢告也六爻之變易以告吉凶也

聖人以此先心（先韓康伯讀爲洗）

韓康伯曰洗濯萬物之心者也

退藏於密

陸績曰受著龜之報應決而藏之於心也

吉凶與民同患

虞翻曰聖人謂庖犧以著神知來故以先心陽動入巽巽爲退伏坤爲閉戶故藏密謂齊於巽以神明其德陽吉陰凶坤爲民故吉凶與民同患謂作易者其有憂患也

神以知來知以藏往

虞翻曰乾神知來坤知藏往來謂先心往謂藏密也

其孰能與於此哉

虞翻曰誰乎能爲此哉謂古之聰明睿知之君也不殺者夫

古之聰明睿知神武而不殺者夫

虞翻曰謂大人也庖犧在乾五動而之坤與天地合聰明在坎則聰在離則明神武謂乾睿知謂坤乾坤坎离反復不衰故而不殺者夫

是以明於天之道而察於民之故

虞翻曰乾五之坤以離日照天故明天之道以坎月照坤故察民之故坤爲民

是興神物以前民用

陸績曰神物著也聖人興著以別吉凶先民而用之民皆從焉故曰以前民用也

聖人以此齊戒

韓康伯曰洗心曰齋防患曰戒

以神明其德夫

陸績曰聖人以著能逆知吉凶除害就利清絜其身故曰以此齊戒也吉而後行舉不違失其德富盛見稱神明故曰神明其德也

是故闔戶謂之坤

虞翻曰闔閉翕也謂從異之坤坤柔象夜故以閉戶者也

闢戶謂之乾

虞翻曰闢開也謂從震之乾乾剛象晝故以開戶也

一闔一闢謂之變

虞翻曰陽變闔陰陰變闢陽剛柔相推而生變化也

往來不窮謂之通

荀爽曰謂一冬一夏陰陽相變易也十二消息陰陽往來无窮巳故通也

見乃謂之象形乃謂之器

荀爽曰謂日月星辰光見在天而成象也萬物生長在地成形可以爲器用者也

制而用之謂之法

荀爽曰謂觀象於天觀形於地制而用之可以爲法

利用出入民咸用之謂之神

陸績曰聖人制器以周民用用之不遺故曰利用出入也民皆用之而不知所由來故謂之神也

是故易有太極是生兩儀

干寶曰發初言是故總衆篇之義也○虞翻曰太極太一也分爲天地故生兩儀也

兩儀生四象

虞翻曰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歸妹卦備故彖獨稱天地之大義也

四象生八卦

虞翻曰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乾坤生春艮兌生夏震巽生

秋坎离生冬者也
八卦定吉凶
虞翻曰陽生則吉陰生則凶謂方以類聚物以羣分
吉凶生矣已言於上故不言生而獨言定吉凶也
吉凶生大業
荀爽曰一消一息萬物豐殖富有之謂大業
是故法象莫大乎天地
翟元曰見象立法莫過天地也
變通莫大乎四時
荀爽曰四時相變終而復始也

縣象著明莫大乎日月
虞翻曰謂日月縣天成八卦象三日莫震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日旦巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦坎象流戊日中則離象就己戊己土位象見於中日月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月者也
崇高莫大乎富貴
虞翻曰謂乾正位於五五貴坤富以乾通坤故高大富貴也
備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人

虞翻曰神農黃帝堯舜也民多否閉取乾之坤謂之備物以坤之乾謂之致用乾爲物坤爲器用否四之初耕稼之利否五之初市井之利否四之二舟楫之利否上之初牛馬之利謂十二蓋取以利天下通其變使民不倦神而化之使民宜之聖人作而萬物覩者莫善乎蓍龜娓娓今作亹亹

虞翻曰探取也賾初也初隱未見故探賾索隱則幽贊神明而生蓍初深故曰鉤深致遠謂乾乾爲蓍乾五之坤大有離爲龜乾生知吉坤殺知凶故定天下之吉凶莫善於蓍龜也○侯果曰亹勉也夫幽隱深遠之情吉凶未兆之事物皆勉勉然願知之然不能也及蓍成卦龜成兆也雖神道之幽密未然之吉凶坐可觀也是蓍龜成天下勉勉之聖也

是故天生神物聖人則之

孔穎達曰謂生蓍龜聖人法則之以爲卜筮者也

天地變化聖人效之

陸績曰天有晝夜四時變化之道聖人設三百八十四爻以效之矣

天垂象見吉凶聖人象之

荀爽曰謂在旋機玉衡以齊七政也○宋衷曰天垂陰陽之象以見吉凶謂日月薄蝕五星亂行聖人象之亦著九六爻位得失示人所以有吉凶之占也

河出圖洛出書聖人則之

鄭元曰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也○孔安國曰河圖則八卦也洛書則九疇也○侯果曰聖人法河圖洛書制歷象以示天下也

易有四象所以示也

侯果曰四象謂上神物也變化也垂象也圖書也四者治人之洪範易有此象所以示人也

繫辭焉所以告也

虞翻曰謂繫彖象之辭八卦以象告也

定之以吉凶所以斷也

虞翻曰繫辭焉以斷其吉凶八卦定吉凶以斷天下之疑也

易曰自天右之吉无不利

侯果曰此引大有上九辭以證之義也大有上九履信思順自天右之言人能依四象所示繫辭所告又

能思順則天及人皆共右之吉无不利者也

子曰右者助也

虞翻曰大有兌爲口助稱右

天之所助者順也

虞翻曰大有五以陰順上故爲天所助者順也

人所助者信也

虞翻曰信謂二也乾爲人爲信庸言之信也

履信思乎順有以尚賢也

虞翻曰大有五應二而順上故履信思順比坤爲順

坎爲思乾爲賢人坤伏乾下故有以尚賢者也

是以自天右之吉无不利也

崔憬曰言上九履五厥孚履人事以信也比五而不

應三思天道之順也崇四匪彭明辯於五又以尚賢

也以自天右之吉无不利重引易文以證成其義

子曰書不盡言言不盡意

虞翻曰謂書易之動九六之變不足以盡易之所言

言之則不足以盡庖犧之意也

然則聖人之意其不可見乎

侯果曰設疑而問也欲明立象可以盡聖人言意也

子曰聖人立象以盡意

崔憬曰言伏羲仰觀俯察而立八卦之象以盡其意
設卦以盡情僞
崔憬曰設卦謂因而重之爲六十四卦之情僞盡在
其中矣
繫辭焉以盡其言
崔憬曰文王作卦爻之辭以繫伏羲立卦之象象既
盡意故辭亦盡言也
變而通之以盡利
陸績曰變三百八十四爻使相交通以盡天下之利
鼓之舞之以盡神

虞翻曰神易也陽息震爲鼓陰消巽爲舞故鼓之舞
之以盡神○荀爽曰鼓者動也舞者行也謂三百八
十四爻動行相反其卦所以盡易之神也
乾坤其易之縕邪
虞翻曰縕藏也易麗乾藏坤故爲易之縕也
乾坤成列而易立乎其中矣
侯果曰縕淵隩也六子因之而生故云立乎其中矣
乾坤毀則无以見易
荀爽曰毀乾坤之體則无以見陰陽之交易也
易不可見則乾坤或幾乎息矣

易謂次焉：麗乾坎藏坤故爲易之縕

侯果曰乾坤者動用之物也物既動用則不能无毀息矣天動極復靜靜極復動雖天地至此不違變化也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器

崔憬曰此結上文兼明易之形器變通之事業也凡天地萬物皆有形質就形質之中有體有用體者即形質也用者即形質上之妙用也言有妙理之用以扶其體則是道也其體比用若器之於物則是體爲形之下謂之爲器也假令天地圓蓋方軫爲體爲器以萬物資始爲用爲道動物以形軀爲體爲器以靈識爲用爲道植物以枝幹爲器爲體以生性爲道爲用

化而財之謂之變

翟元曰化變剛柔而財之故謂之變也

推而行之謂之通

翟元曰推行陰陽故謂之通也

舉而措之天下之民謂之事業

陸績曰變通盡利觀象制器舉而措之於天下民咸用之以爲事業○九家易曰謂聖人畫卦爲萬民事業之象故天下之民尊之得爲事業矣

是故夫象聖人有以見天下之賾

崔憬曰此重明易之緼更引易象及辭以釋之言伏羲見天下之深賾即易之緼者也而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

陸績曰此明說立象盡意設卦盡情僞之意也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮

侯果曰典禮有時而用有時而去故曰觀其會通也

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

崔憬曰言文王見天下之動所以繫象而爲其辭謂之爲爻

極天下之賾者存乎卦

陸績曰言卦象極盡天下之深情也

鼓天下之動者存乎辭

宋衷曰欲知天下之動者在於六爻之辭也

化而裁之存乎變推而行之存乎通

崔憬曰言易道陳陰陽變化之事而裁成之存乎其變推理達本而行之在乎其通

神而明之存乎其人

荀爽曰苟非其人道不虛行也○崔憬曰言易神无不通明无不照能達此理者存乎其人謂文王述易

之聖人

默而成不言而信存乎德行（今本默而成之）

九家易曰默而成謂陰陽相處也不言而信謂陰陽相應也德者有實行者相應也○崔憬曰言伏羲成六十四卦不有言述而以卦象明之而人信之在乎合天地之德聖人之行也

易傳卷第十四

三畫稱象六畫稱爻

易傳卷第十五

唐　資州　李鼎祚　集解

八卦成列象在其中矣

虞翻曰象謂三才成八卦之象乾坤列東艮兌列南震巽列西坎离在中故八卦成列則象在其中天垂象見吉凶聖人象之是也

因而重之爻在其中矣

虞翻曰謂參重三才爲六爻發揮剛柔則爻在其中六畫稱爻六爻之動三極之道也

剛柔相推變在其中矣

雅雨堂

虞翻曰謂十二消息九六相變剛柔相推而生變化
故變在其中矣
繫辭焉而命之動在其中矣
虞翻曰謂繫象象九六之辭故動在其中鼓天下之
動者存乎辭者也
吉凶悔吝者生乎動者也
虞翻曰動謂爻也爻者效天下之動者也爻象動內
吉凶見外吉凶生而悔吝著故生乎動也
剛柔者立本者也
虞翻曰乾剛坤柔爲六子父母乾天稱父坤地稱母
本天親上本地親下故立本者也
變通者趣時者也
虞翻曰變通配四時故趣時者也
吉凶者貞勝者也
虞翻曰貞正也勝滅也陽生則吉陰消則凶者也
天地之道貞觀者也
陸績曰言天地正可以觀瞻爲道也
日月之道貞明者也
荀爽曰離爲日日中之時正當離位然後明也月者
坎也坎正位衝離衝爲謂
十五日月當日衝正值坎位

亦大圓明故曰日月之道貞明者也言日月正當其
位乃大明也○陸績曰言日月正以明照爲道矣
天下之動貞夫一者也
虞翻曰一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生故
天下之動貞夫一者也
虞翻曰陽在初弗用確然无爲潛龍時也不易世不
成名故示人易者也
夫坤隤然示人簡矣
虞翻曰隤安簡閱也坤以簡能閱內萬物故示人簡
者也
爻也者效此者也
虞翻曰效法之謂坤謂效三才以爲六畫
象也者象此者也
虞翻曰成象之謂乾謂聖人則天之象分爲三才也
爻象動乎內吉凶見乎外
虞翻曰內初外上也陽象動內則吉見外陰爻動內
則凶見外也
功業見乎變
荀爽曰陰陽相變功業乃成者也

聖人之情見乎辭

崔憬曰言文王作卦爻之辭所以明聖人之情陳於

易象

天地之大德曰生

孔穎達曰自此以下欲明聖人同天地之德廣生萬

物之意也言天地之盛德常生萬物而不有生是其

大德也

聖人之大寶曰位

崔憬曰言聖人行易之道當須法天地之大德寶萬

乘之天位謂以道濟天下爲寶而不有位是其大寶

也

何以守位曰仁

宋衷曰守位當得士大夫公侯有其仁賢兼濟天下

何以聚人曰財

陸績曰人非財不聚故聖人觀象制器備物盡利以

理財正辭禁民爲非曰義

業萬民而聚之也蓋取聚人之本矣

苟爽曰尊卑貴賤衣食有差謂之理財名實相應萬

事得正爲之正辭咸得其宜故謂之義也○崔憬曰

夫財貨人所貪愛不以義理之則必有敗也言辭人

之樞要不以義正之則必有辱也百姓有非不以義禁之則必不改也此三者皆資於義以此行之得其宜也故知仁義與財聖人寶位之所要也

古者庖犧氏之王天下也

虞翻曰庖犧太昊氏以木德王天下位乎乾五五動見離離生于木故知火化炮啖犧牲號庖犧氏也

仰則觀象於天

荀爽曰震巽爲雷風離坎爲日月也

俯則觀法於地

九家易曰艮兌爲山澤也地有水火五行八卦之形

者也

觀鳥獸之文

荀爽曰乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞之屬是也○

陸績曰謂朱鳥白虎蒼龍玄武四方二十八宿經緯之文

與地之宜

九家易曰謂四方四維八卦之位山澤高卑五土之宜也

近取諸身

荀爽曰乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股也

遠取諸物

荀爽曰乾爲金玉坤爲布釜之類是也

於是始作八卦

虞翻曰謂庖犧觀鳥獸之文則天八卦效之易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦乃四象所生非庖犧之所造也故曰象者象此者也則大人造爻象以象天卦可知也而讀易者咸以爲庖犧之時天未有八卦恐失之矣天垂象示吉凶聖人象之則天已有八卦之象

以通神明之德

荀爽曰乾坤爲天地離坎爲日月巽震爲雷風艮兌爲山澤此皆神明之德也

以類萬物之情

九家易曰六十四卦凡有萬一千五百二十冊冊類一物故曰類萬物之情以此庖犧重爲六十四卦明矣

作結繩而爲罟以田以漁蓋取諸離

虞翻曰離爲目巽爲繩目之重者唯罟故結繩爲罟坤二五之乾成離巽爲魚坤二稱田以罟取獸曰田故取諸離也

為罟馬姚云猶网黃本作為网罟云取獸曰网取魚曰罟馬云取獸曰田取魚曰漁

庖犧氏沒神農氏作

虞翻曰沒終作起也神農以火德繼庖犧王火生土故知土則利民播種號神農氏也

斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

虞翻曰否四之初也巽爲木爲入艮爲手乾爲金手持金以入木故斲木爲耜耜止所踰因名曰耜艮爲小木手以橈之故揉木爲耒耒耜耜器也巽爲號令乾爲天故以教天下坤爲田巽爲股進退震足動耜艮手持耒進退田中耕之象也益萬物者莫若雷風故法風雷而作耒耜

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

世本云祝融爲市宋衷云顓頊臣也

虞翻曰否五之初也離象正上故稱日中也震爲足艮爲徑路震又爲大塗否乾爲天坤爲民故致天下之民象也坎水艮山羣珍所出聚天下貨之象也震升坎降交易而退各得其所噬嗑食也市井交易飲食之道故取諸此也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦

虞翻曰變而通之以盡利謂作舟楫服牛乘馬之類故使民不倦也

神而化之使民宜之

虞翻曰神謂乾動之坤化成萬物以利天下坤爲民也象其物宜故使民宜之也

易窮則變變則通通則久是以自天右之吉无不利也

陸績曰陰窮則變爲陽陽窮則變爲陰天之道也庖犧作罔罟教民取禽獸以充民食民衆獸少其道窮則神農教播殖以變之此窮變之大要也窮則變變則通與天終始故可久民得其用故无所不利也

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

九家易曰黃帝以上羽皮革木以禦寒暑至乎黃帝

始制衣裳垂示天下衣取象乾居上覆物裳取象坤在下含物也○虞翻曰乾爲治在上爲衣坤下爲裳乾坤萬物之縕故以象衣裳乾爲明君坤爲順臣百官以治萬民以察故天下治蓋取諸此也

捲木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

九家易曰木在水上流行若風舟楫之象也此本否卦九四之二捲除也巽爲長爲木艮爲手乾爲金艮手持金故捲木爲舟剡木爲楫也乾爲遠天故濟不通致遠以利天下矣法渙而作舟楫蓋取斯義也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

虞翻曰否上之初也否乾爲馬爲遠坤爲牛爲重坤初之上爲引重乾上之初爲致遠艮爲背巽爲股在馬上故乘馬巽爲繩繩束縛物在牛背上故服牛出否之隨引重致遠以利天下故取諸隨

重門擊柝以待暴客

干寶曰卒暴之客爲姦寇也

蓋取諸豫

九家易曰下有艮象從外示之震復爲艮兩艮對合重門之象也柝者兩木相擊以行夜也艮爲手爲小木又爲上持震爲足又爲木爲行坤爲夜即手持二木夜行擊柝之象也坎爲盜暴水暴長无常故以待暴客既有不虞之備故取諸豫矣

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

虞翻曰晉上之三也艮爲小木上來之三斷艮故斷木爲杵坤爲地艮手持木以關坤三故關地爲臼艮止於下臼之象也震動而上杵之象也震出巽入艮手持杵出入臼中春之象也故取諸小過本无乾象故不言以利天下也

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

虞翻曰无妄五之二也巽爲繩爲木坎爲弧離爲矢
故弦木爲弧乾爲金艮爲小木五之二以金剡艮故
剡木爲矢乾爲威五之二故以威天下弓發矢應而
坎雨集故取諸睽也
上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以
待風雨蓋取諸大壯
虞翻曰无妄兩象易也无妄乾在上故稱上古艮爲
穴居乾爲野巽爲處无妄乾人在路故穴居野處震
爲後世乾爲聖人後世聖人謂黃帝也艮爲宮室變
成大壯乾人入宮故易以宮室艮爲待巽爲風兌爲

雨乾爲高巽爲長木反在上爲棟震陽動起故上棟
宇謂屋邊也兌澤動下爲下宇无妄之大壯巽風不
見兌雨隔震與乾絕體故上棟下宇以待風雨蓋取
諸大壯者也
古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數
後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過
虞翻曰中孚上下易象也本无乾象故不言上古大
過乾在中故但言古者巽爲薪艮爲厚乾爲衣爲野
乾象在中故厚衣之以薪葬之中野穿土稱封封古
窆字也聚土爲樹中孚无坤坎象故不封不樹坤爲

喪期謂從斬衰至緦麻日月之期數无坎離日月坤象故喪期无數巽爲木爲入處兌爲口乾爲人木而有口乾人入處棺斂之象中孚艮爲山工巽木在裏棺藏山陵樽之象也故取諸大過

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

九家易曰古者无文字其有約誓之事事大大其繩事小小其繩結之多少隨物衆寡各執以相考亦足以相治也史本坤世五坤世下有伏坤書之象也上又見乾契之象也以乾照坤察之象也史者決也取百官以

書治職萬民以契明其事契刻也大壯進而成夬金決竹木爲書契象故法史而作書契矣○虞翻曰履上下象易也乾象在上故復言上古巽爲繩離爲罟乾爲治故結繩以治後世聖人謂黃帝堯舜也史旁通剝剝坤爲書兌爲契故易之以書契乾爲百剝艮爲官坤爲衆臣爲萬民爲迷暗乾爲治史反剝以乾照坤故百官以治萬民以察故取諸夬大壯大過史此三蓋取直兩象上下相易故俱言易之大壯本无妄史本履卦乾象俱在上故言上古中孚本无乾象大過乾不在上故但言古者大過亦言後世聖人易

大壯坤四世陽進成夬

之明上古時也
是故易者象也
干寶曰言是故又總結上義也○虞翻曰易謂日月
在天成八卦象縣象著明莫大日月是也
象也者象也
崔憬曰上明取象以制器之義故以此重釋於象言
易者象於萬物象者形象之象也
彖者材也
虞翻曰彖說三才則三分天象以爲三才謂天地人
道也

爻也者效天下之動者也
虞翻曰動發也謂兩三才爲六畫則發揮剛柔而生
爻也
是故吉凶生而悔吝著也
虞翻曰爻象動內則吉凶見外吉凶悔吝者生乎動
者也故曰著
陽卦多陰陰卦多陽其故何也
崔憬曰此明卦象陰陽與德行也陽卦多陽謂巽離兌一陰而二陽也
艮一陽而二陰陰卦多陽謂震坎艮一陽而二陰陰卦奇陰卦耦其德行何也

虞翻曰陽卦二陽故耦。謂德行何可者也

陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

韓康伯曰陽君道也陰臣道也君以无爲統衆。无爲則一也。臣以有事代終。有事則二也。故陽爻畫一以明君道。必一陰爻畫兩以明臣體。必二斯陰陽之數。君臣之辯也。以一爲君之德也。二居君位。非其道也。故陽卦曰君子之道也陰卦曰小人之道也

易曰憧憧往來朋從爾思

翟元曰此咸之九四辭也咸之爲卦三君三民四獨遠陰。思慮之爻也。○韓康伯曰天下之動必歸於一思以求朋未能寂寂以感物不思而至也

子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮

韓康伯曰夫少則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟識其要不在博求一以貫之不慮而盡矣

虞翻曰易无思也。既濟定。六位得正。故何思何慮。

日往則月來

虞翻曰謂咸初往之四與五成離故曰往與二成坎故月來之外曰往在內月來此就爻之正者也

月往則日來

虞翻曰初變之四與上成坎故月往四變之初與二成離故日來者也

日月相推而明生焉

虞翻曰既濟體兩離坎象故明生焉

寒往則暑來

虞翻曰乾爲寒坤爲暑謂陰息陽消從姤至否故寒往暑來也

暑往則寒來

虞翻曰陰詘陽信從復至泰故暑往寒來也

寒暑相推而歲成焉

崔憬曰言日月寒暑往來雖多而明生歲成相推則一何思何慮於其間哉

往者詘也

荀爽曰陰氣往則萬物詘者也

來者信也

荀爽曰陽氣來則萬物信者也

詘信相感而利生焉

復與遘為飛伏故復生而遘在下

虞翻曰感咸象故相感天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平故利生害利生害謂陽出震陰伏藏

尺蠖之詘以求信也

荀爽曰以喻陰陽氣屈以求信也

龍蛇之蟄以存身也

虞翻曰蟄潛藏也龍潛而蛇藏陰息初巽為蛇陽息初震為龍十月坤成十一月復生姤巽在下龍蛇俱蟄初坤為身故龍蛇之蟄以存身也○侯果曰不詘則不信不蟄則无存則詘蟄相感而後利生矣以況

无思得一則萬物歸思矣莊子曰古之畜天下者其治一也記曰通於一萬事畢无心得鬼神服此之謂矣蠖詘行蟲郭璞云蚇蠖也

精義入神以致用也

姚信曰陽稱精陰為義入在初也陰陽在初深不可測故謂之神變為姤復故曰致用也○韓康伯曰精義物理之微者也神寂然不動感而遂通者也理入寂一則精義斯得乃用无極也○干寶曰能精義理之微以得未然之事是以涉於神道而逆禍福也

利用安身以崇德也

九家易曰利用陰道用也謂姤時也陰升上究則乾伏坤中詘以求信陽當復升安身嘿處也時既潛藏故利用安身以崇其德崇德體卑而德高也○韓康伯曰利用之道皆安其身而後動也精義由於入神以致其用利用由於安以崇其德理必由乎其宗事各本乎其根歸根則寧天下之理得也若役其思慮以求動用忘其安身以殉功美則僞彌多而理愈失名彌美而累愈彰矣過此以往未之或知也荀爽曰出乾之外无有知之

窮神知化德之盛也

虞翻曰以坤變乾謂之窮神以乾通坤謂之知化乾爲盛德故德之盛○侯果曰夫精義入神利用崇德亦一致之道極矣過斯以往則未之能知也若窮於神理通於變化則德之盛者能矣

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

孔穎達曰上章先言利用安身可以崇德若身危辱何崇之有此章引困之六三履非其位欲上於四四自應初不納於已是困于九四之石也三又乘二二是剛物非已所乘是據于九二之蒺藜也又有入于

其宮不見其妻凶之象也

子曰非所困而困焉名必辱

虞翻曰困本咸咸三入二宮以陽之陰二制坤故以次咸爲四所困四失位惡人故非所困而困焉陽稱名陰爲辱以陽之陰下故名必辱也

虞翻曰謂據二二失位故非所據而據焉二變時坤爲身坤爲身必危

既辱且危死其將至妻其可得見邪

陸績曰六三從困辱之家變之大過爲棺槨死喪之象故曰其將至妻不可得見

易曰公用射隼于高庸之上獲之无不利

孔穎達曰前章先須安身可以崇德故此明藏器於身待時而動是有利也故引解之上六以證之矣

子曰隼者禽也弓矢者器也

虞翻曰離爲隼故稱禽言其行野容如禽獸焉

虞翻曰離爲矢坎爲弓坤爲器

射之者人也

虞翻曰人賢人也謂乾三伏陽出而成乾故曰射之

者人人則公三應上故上令三出而射隼也
君子藏器於身待時而動何不利之有
虞翻曰三伏陽爲君子二變時坤爲身爲藏器爲藏
弓矢以待射隼艮爲待爲時三待五來之二弓張矢
發動出成乾貫隼入大過死兩坎象壞故何不利之
有象曰以解悖三陰小人乘君子器故上觀三出射
去隼也
動而不括是以出而有獲語成器而動者也
虞翻曰括作也震爲語乾五之坤二成坎弓離矢動
以貫隼故語成器而動者也

子曰小人不恥不仁不畏不義
虞翻曰謂否也以坤滅乾爲不仁不義坤爲恥爲義
乾爲仁爲畏者也
不見利不動不威不懲
虞翻曰否乾爲威爲利巽爲近利謂否五之初成噬
嗑市離日見乾爲見利震爲動故不見利不動五之
初以乾威坤故不威不懲震爲懲也
小懲而大戒此小人之福也
虞翻曰艮爲小乾爲大五下威初坤殺不行震懼虩
虩故小懲大戒坤爲小人乾爲福以陽下陰民說無

噩故小人之福也

易曰屨校滅趾无咎此之謂也

九家易曰噬嗑六五本先在初處非其位小人者也故歷說小人所以爲罪終以致害雖欲爲惡能止不行則无咎①侯果曰噬嗑初九爻辭也校者以木夾足止行也此明小人因小刑而大戒乃福也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身

虞翻曰乾爲積善陽稱名坤爲積惡爲身以乾滅坤故滅身者也

小人以小善爲無益而弗爲也

虞翻曰小善謂復初以小惡爲无傷而弗去也

虞翻曰小惡謂姤初故惡積而不可弭

虞翻曰謂陰息姤至遯子弑其父故惡積而不可弭罪大而不可解

虞翻曰陰息遯成否以臣弑君故罪大而不可解也

易曰何校滅耳凶

九家易曰噬嗑上九爻辭也陰自初升五所在失正積惡而罪大故爲上所滅善不積斥五陰爻也聰不

明者聞善不聽聞戒不改故凶也

子曰危者安其位者也

崔憬曰言有危之慮則能安其位不失也

亡者保其存者也

崔憬曰言有亡之慮則能保其存者也

亂者有其治者也

崔憬曰言有防亂之慮則能有其治者也

是故君子安而不忘危

虞翻曰君子大人謂否五也否坤爲安危謂上也○

翟元曰在安慮危

存而不忘亡

荀爽曰謂除戎器戒不虞也○翟元曰在存而慮亡

治而不忘亂

荀爽曰謂思患而逆防之○翟元曰在治而慮亂

是以身安而國家可保也

虞翻曰坤爲身謂否反成泰君位定於內而臣忠於外故身安而國家可保也

易曰其亡其亡

荀爽曰存不忘亡也

繫于包桑

荀爽曰桑者上玄下黃乾坤相包以正故不可忘也

○陸績曰自此以上皆謂否陰滅陽之卦五在否家

雖得中正常自懼以危亡之事者也

子曰德薄而位尊

虞翻曰鼎四也則離九四凶惡小人故德薄四在乾

位故位尊

知小而謀大（今本少作小）

虞翻曰兌（五）爲少知乾爲大謀四在乾體故謀大矣

力少而任重

虞翻曰五至初體大過本末弱故力少也乾爲仁故任重以爲己任不亦重乎

鮮不及矣

虞翻曰鮮少也及及於刑矣

易曰鼎折足覆公餗其刑渥凶言不勝其任也

孔穎達曰言不能安身智小謀大而遇禍也故引鼎

九四以證之矣

子曰知幾其神乎

虞翻曰幾謂陽也陽在復初稱幾此謂豫四也惡鼎

四折足故以此次言豫四知幾而反復初也

君子上交不諂下交不瀆

虞翻曰豫二謂四也四失位謚瀆上謂交五五貴震爲笑言笑言且謚也故上交不謚下謂交三坎爲瀆故下交不瀆欲其復初得正元吉故其知幾乎

侯果曰上謂王侯下謂凡庶君子上交不至謚媚下交不至瀆慢悔吝无從而生豈非知微者乎幾者動之微吉之先見者也

虞翻曰陽見初成震故動之微復初元吉吉之先見者也○韓康伯曰幾者去无入有理而未形者不可以名尋不可以形覩也唯神也不疾而速感而遂通故能玄照鑒於未形也合抱之木起於毫末吉凶之章始乎微兆故言吉之先見

君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣

孔穎達曰前章言精義入神此明知幾入神之事故引豫之六二以證之○崔憬曰此爻得位居中於豫之時能順以動而防於豫如石之耿介守志不移雖暫豫樂以其見微而不終日則能貞吉斷可知矣

君子知微知章知柔知剛

姚信曰此謂豫卦也二下交初故曰知微上交於三

故曰知章體坤處和故曰知柔與四同功故曰知剛萬夫之望

荀爽曰聖人作而萬物覩○干寶曰言君子苟達於此則萬夫之望矣周公聞齊魯之政知後世彊弱之勢辛有見被髮而祭則知爲戎狄之居凡若此類可謂知幾也皆稱君子君子則以得幾不必聖者也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎

虞翻曰幾者神妙也顏子知微故殆庶幾孔子曰回也其庶幾乎也有不善未嘗不知

虞翻曰復以自知老子曰自知者明知之未嘗復行也

虞翻曰謂顏回不遷怒不貳過克已復禮天下歸仁易曰不遠復无祗悔元吉

侯果曰復初九爻辭殆近也庶冀也此明知微之難則知微者唯聖人耳顏子亞聖但冀近於知微而未得也在微則昧理章而悟失在未形故有不善知則速改故无大過

易傳卷第十五

易傳卷第十六

唐　資州　李鼎祚　集解

天地壹壹萬物化醇

虞翻曰謂泰上也。先説否。否反成泰。故不説泰。天地交萬物通故化醇。○孔穎達曰以前章利用安身以崇德也安身之道在於得一若已能得一則可以安身故此章明得一之事也絪縕氣附著之義言天地无心自然得一唯二氣絪縕共相和會感應變化而有精醇之生萬物自化若天地有心爲一則不能使萬物化醇者也

男女搆精萬物化生

虞翻曰謂泰初之上成損艮爲男兌爲女故男女搆精乾爲精損反成益萬物出震故萬物化生也○干寶曰男女猶陰陽也故萬物化生不言陰陽而言男女者以指釋損卦六三之辭主於人事也

易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也侯果曰損六三爻辭也象云一人行三則疑是衆不如寡三不及一此明物情相感當上法絪縕化醇致一之道則无患累者也

子曰君子安其身而後動

虞翻曰謂反損成益君子益初也坤爲安身震爲後動○崔憬曰君子將動有所爲必自揣安危之理在於已身然後動也

易其心而後語

虞翻曰乾爲易益初體復心震爲後語○崔憬曰君子恕已及物若於事心難不可出語必和易其心而後言

定其交而後求

虞翻曰震（震爲專）專爲定爲後交謂剛柔始交艮爲求也○崔憬曰先定其交知其才行若好施與吝然後可以

復見天心故云復心

事求之

君子脩此三者故全也

虞翻曰謂否上之初損上益下其道大光自上下下民說无疆故全也

危以動則民不與也

虞翻曰謂否上九高而无位故危坤民否閉故弗與也

懼以語則民不應也

虞翻曰否上窮災故懼不下之初成益故民不應坤爲民震爲應也

无交而求則民不與也

虞翻曰上來之初故交坤民否閉故不與震爲交莫之與則傷之者至矣

虞翻曰上不之初否消滅乾則體剝傷臣弒君子弒父故傷之者至矣

易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

侯果曰益上九爻辭也此明先安身易心則羣善自應若危動懼語則物所不與故凶也

子曰乾坤其易之門邪

荀爽曰陰陽相易出於乾坤故曰門

乾陽物也坤陰物也

荀爽曰陽物天陰物地也

陰陽合德而剛柔有體

虞翻曰合德謂天地雜保大和日月戰乾剛以體天坤柔以體地也

以體天地之撰

九家易曰撰數也萬物形體皆受天地之數也謂九天數六地數也剛柔得以爲體矣

以通神明之德

九家易曰隱藏謂之神著見謂之明陰陽交通乃謂之德

其稱名也雜而不越

九家易曰陰陽雜也名謂卦名陰陽雖錯而卦象各有次序不相踰越

於稽其類其衰世之意邪

虞翻曰稽考也三稱盛德上稱末世乾終上九動則入坤坤弒其君父故爲亂世陽出復震入坤出坤故衰世之意邪○侯果曰於嗟也稽考也易象考其事類但以吉凶得失爲主則非淳古之時也故云衰世之意耳言邪示疑不欲切指也

夫易章往而察來而微顯闡幽開而當名

虞翻曰神以知來知以藏往微者顯之謂從復成乾是察來也闡者幽之謂從姤之坤是章往也陽息出初故開而當名

辯物正言斷辭則備矣

干寶曰辯物類也正言正義也斷辭斷吉凶也如此則備於經矣

其稱名也小

虞翻曰謂乾坤與六子俱名八卦而小成故小復小其取類也大

虞翻曰謂乾陽也爲天爲父觸類而長之故大也

其旨遠其辭文

虞翻曰遠謂乾文謂坤也

其言曲而中其事肆而隱

虞翻曰曲謂肆直也陽曲初震爲言故其言曲而中坤爲事隱未見故肆而隱也

因貳以濟民行以明失得之報

虞翻曰二謂乾與坤也坤爲民乾爲行行得則乾報以吉行失則坤報以凶也

易之興也其於中古乎

虞翻曰興易者謂庖犧也文王書經繫庖犧於乾五乾爲古五在乾中故興於中古繫以黃帝堯舜爲後世聖人庖犧爲中古則庖犧以前爲上古

作易者其有憂患乎

虞翻曰謂憂患百姓未知利興遠害不行禮義茹毛飲血衣食不足庖犧則天八卦通爲六十四以德化之吉凶與民同患故有憂患

是故履德之基也

虞翻曰乾爲德履與謙旁通坤柔履剛故德之基坤爲基○侯果曰履禮蹈禮不倦德之基也自下九卦是復道之最故特言矣

謙德之柄也

虞翻曰坤爲柄柄本也凡言德皆陽爻也○干寶曰柄所以持物謙所以持禮者也

復德之本也

虞翻曰復初乾之元故德之本也

恒德之固也

虞翻曰立不易方守德之堅固

損德之脩也

頴達曰此上九卦各以德爲用也

履和而至

虞翻曰謙與履通謙坤柔和故履和而至禮之用和爲貴者也

謙尊而光

荀爽曰自上下下其道大光也

復小而辨於物

虞翻曰陽始見故小乾陽物坤陰物以乾居坤故稱別物

恒雜而不厭

荀爽曰徵忿窒欲所以脩德

益德之裕也

荀爽曰見善則遷有過則改德之優裕也

困德之辨也

鄭元曰辨別也遭困之時君子固窮小人窮則濫德於是別也

井德之地也

姚信曰井養而不窮德居地也

巽德之制也

虞翻曰巽風爲號令所以制下故曰德之制也○孔

荀爽曰夫婦雖錯居不厭之道也

損先難而後易

虞翻曰損初之上失正故先難終反成益得位於初故後易易其心而後語

益長裕而不設

虞翻曰謂天施地生其益无方凡益之道與時偕行故不設也

困窮而通

虞翻曰陽窮否上變之坤二成坎坎爲通故困窮而通也

井居其所而遷

韓康伯曰改邑不改井井所居不移而能遷其施也

巽稱而隱

崔憬曰言巽申命行事是稱揚也陰助德化是微隱也自此以下明九卦德之體者也

履以和行

虞翻曰禮之用和爲貴謙震爲行故以和行也

謙以制禮

虞翻曰陰稱禮謙三以一陽制五陰萬民服故以制禮也

復以自知

虞翻曰有不善未嘗不知故自知也

恒以一德

虞翻曰恒德之固立不易方從一而終故一德者也

損以遠害

虞翻曰坤爲害泰以初止坤上故遠害乾爲遠

益以興利

荀爽曰天施地生其益无方故興利也

困以寡怨

虞翻曰坤爲怨否弒父與君乾來上折坤二故寡怨

坎水性通故不怨也

井以辨義

虞翻曰坤爲義以乾別坤故辨義也

巽以行權

九家易曰巽象號令又爲近利人君政教進退釋利而爲權也春秋傳曰權者反於經然後有善者也此所以說九卦者聖人履憂濟民之所急行也故先陳其德中言其性後叙其用以詳之也西伯勞謙躬紂驕暴臣子之禮有常故創易道以輔濟君父者也然其意義廣遠幽微孔子指撮解此九卦之德合三復

之道明西伯之於紂不失上下
易之爲書也不可遠
侯果曰居則觀象動則玩占故不可遠也
爲道也屢遷
虞翻曰遷徙也日月周流上下無常故屢遷也
變動不居周流六虛
虞翻曰變易動行六虛六位也日月周流終則復始
故周流六虛謂甲子之旬辰巳虛坎戊爲月離巳爲
日入在中宮其處空虛故稱六虛五甲如次者也
上下无常剛柔相易

律歷志云天數五地數六六爲虛五爲聲周流于六虛三者文律其說與虞氏合蓋六虛即六律也五聲即宮商也聲生日律生辰日辰不全故六甲有孤虛樂有十二律天有十二辰易有十二消息其誼一也

虞翻曰剛柔者晝夜之象也在天稱上入地爲下故
上下无常也
不可爲典要唯變所適
虞翻曰典常要道也上下无常故不可爲典要適乾爲
晝適坤爲夜○侯果曰謂六爻剛柔相易遠近恒唯
變所適非有典要
其出入以度外內使知懼
虞翻曰出乾爲外入坤爲內日行一度故出入以度
出陽知生入陰懼死使知懼也○韓康伯曰明出入
之度使物知外內之戒也出入猶行藏外內猶隱顯

遯以遠時爲吉豐以幽隱致凶漸以高顯爲美明夷以處昧利貞此外内之戒也

又明於憂患與故

虞翻曰神以知來故明憂患知以藏往故知事故作

易者其有憂患乎

无有師保如臨父母

虞翻曰臨見也言陰陽施行以生萬物无有師保生成之者萬物出生皆如父母孔子曰父母之道天地

乾爲父坤爲母○干寶曰言易道以戒懼爲本所謂外爲丈夫之從王事則夕惕若

厲内謂婦人之居室則无攸遂也雖无師保切磋之訓其心敬戒常如父母之臨已者也

初帥其辭而揆其方

虞翻曰初始下也帥正也謂脩辭立誠方謂坤也以乾通坤故初帥其辭而揆其方○侯果曰率脩方道也言脩易初首之辭而度其終末之道盡有典常非既有典常苟非其人道不虛行

虛設也

虞翻曰其出入以度故有典常苟誠也其人謂乾爲賢人神而明之存乎其人不言而信謂之德行故不

虛行也○崔憬曰言易道深遠若非其聖人則不能明其道故知易道不虛而自行必文王然後能弘也

易之爲書也

干寶曰重發易者別殊旨也

原始要終以爲質也

虞翻曰質本也以乾原始以坤要終謂原始及終以知死生之說○崔憬曰質體也言易之書原窮其事之初若初九潛龍勿用是原始也又要會其事之末若上九亢龍有悔是要終也易原始潛龍之勿用要終亢龍之有悔復相明以爲體也諸卦亦然若大畜而後通之類是也

六爻相雜唯其時物也

虞翻曰陰陽錯居稱雜時陽則陽時陰則陰故唯其時物乾陽物坤陰物○干寶曰一卦六爻則皆雜有八卦之氣若初九爲震爻九二爲坎爻也或若見辰（丙辰）成言艮（丁巳）已亥言兌（丁未）也或若以甲壬名乾以乙癸名坤也或若以午位名離以子位名坎或若德來爲好物刑來爲惡物王相爲興休廢爲衰

其初難知其上易知本末也

侯果曰本末初上也初則事微故難知上則事彰故

易知

初辭擬之卒成之終

干寶曰初擬議之故難知卒終成之故易知本末勢然也○侯果曰失在初微猶可擬議而之福過在卒成事之終極非擬議所及故曰卒成之終假如乾之九三噬嗑初九猶可擬議而之善至上九則凶災不移是事之卒成之終極凶不變也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

虞翻曰撰德謂乾辨別也是謂陽非謂陰也中正乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正故雜物因而重之爻在其中故非其中則爻辭不備道有變動故曰爻也○崔憬曰上既具論初上二爻次又以明其四爻也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

噫亦要存亡吉凶則居可知矣

虞翻曰謂知存知亡要終者也居乾吉則存居坤凶則亡故曰居可知矣○崔憬曰噫歎聲也言中四爻亦能要定卦中存亡吉凶之事居然可知矣孔疏扶王弼義以此中爻爲二五之爻居中无偏能統一卦之義事必不然矣何則上文云六爻相雜唯其時物

言雖錯雜而各獨會於時獨主於物豈可以二五之
爻而兼其雜物撰德是非存亡吉凶之事乎且二五
之撰德與是要存與吉則可矣若主物與非要亡與
凶則非其所象故知其不可也且上論初上二爻則
此中總言四爻矣下論二四三五則是重述其功位
者也

智者觀其彖辭則思過半矣 馬云彖辭卦辭也鄭云爻辭也王肅云彖舉象之要也師說通謂爻卦之辭

韓康伯曰夫彖舉立象之統論中爻之義約以存博
簡以兼衆雜物撰德而一以貫之者也形之所宗者
道衆之所歸者一其事彌繁則愈滯乎有其理彌約
則轉近乎道彖之爲義存乎一也一之爲用同乎道
矣形而上者可以觀道過乎半之益不亦宜乎

二與四同功

韓康伯曰同陰功也○崔憬曰此重釋中四爻功位
所宜也二主士大夫位佐於一國四主三孤三公牧
伯之位佐於天子皆同有助理之功也

而異位

韓康伯曰有外內也○崔憬曰二士大夫位卑四孤
公牧伯位尊故有異也

其善不同二多譽四多懼近也

韓康伯曰二處中和故多譽也四近於君故多懼也
柔之爲道不利遠者
崔憬曰此言二四皆陰位陰之爲道近比承陽故不
利遠矣
其要无咎其用柔中也
崔憬曰言二是陰遠陽雖則不利其要或有无咎者
以二柔居中異於四也
三與五同功而異位
韓康伯曰有貴賤也○崔憬曰三諸侯之位五天子
之位同有理人之功而君臣之位異者也

三多凶五多功貴賤之等也
崔憬曰三處下卦之極居上卦之下爲一國之君有
威權之重而上承天子若无含章之美則必致凶五
既居中不偏貴乘天位以道濟物廣被寰中故多功
也
其柔危其剛勝邪
侯果曰三五陽位陰柔處之則多凶危剛正居之則
勝其任言邪者不定之辭也或有柔居而吉者居其
時也剛居而凶者失其應也

唐石經及宋本皆作三材流俗本作才

荀爽曰以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大易與天地準固悉備也

有天道焉有人道焉有地道焉

崔憬曰言易之爲書明三才廣无不被大无不包悉備有萬物之象者也

兼三才材而兩之故六六者非它也三才之道也

崔憬曰言重卦六爻亦兼天地人道兩爻爲一才六爻爲三才則是兼三才而兩之故六六者即三才之道也

道有變動故曰爻

陸績曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥濕之變人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效三者之變動故謂之爻者也

爻有等故曰物

干寶曰等羣也爻中之義羣物交集五星四氣六親九族福德刑殺衆形萬類皆來發於爻故總謂之物也象顯中有物曰噬嗑是其義也

物相雜故曰文

虞翻曰乾陽物坤陰物純乾純坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四卦爻乃有文章故

曰文
文不當故吉凶生焉動作云爲必考其事令與爻義
干寶曰其辭爲文也事不稱義雖有吉凶則非今日之吉凶也故
相稱也事不稱義雖有吉凶則非今日之吉凶也故
元亨利貞而穆姜以死黃裳元吉南蒯以敗是所謂
文不當也故於經則有君子吉小人否於占則王相
之氣君子以遷官小人以遇罪也
易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之
事邪
虞翻曰謂文王書易六爻之辭也末世乾上盛德乾

三也文王三分天下而有其二以服事殷周德其可
謂至德矣故周之盛德紂窮否上知存而不知亡知
得而不知喪終以焚死故殷之末世也而馬荀鄭君
從俗以文王爲中古失之遠矣
是故其辭危
虞翻曰危謂乾三夕惕若厲故辭危也
危者使平
陸績曰文王在紂世有危亡之患故於易辭多趨危
亡本自免濟建成王業故易爻辭危者使平以象其
事否卦九五其亡繫於包桑之屬是也

易者使傾

陸績曰易平易也紂安其位自謂平易而反傾覆故易交辭易者使傾以象其事明夷上六初登于天後入于地之屬是也

其道甚大百物不廢

虞翻曰大謂乾道乾三爻三十六物故有百物略其奇八與大衍之五十同義

懼以終始其要无咎此之謂易之道也

虞翻曰乾稱易道終日乾乾故无咎危者使平易者使傾惡盈福謙故易之道者也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險

虞翻曰險謂坎也謂乾二五之坤成坎離日月麗天天險不可升故知險者也

夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

虞翻曰阻險阻也謂坤二五之乾艮爲山陵坎爲水巽高兌下地險山川丘陵故以知阻也

能說諸心

虞翻曰乾五之坤坎爲心兌爲說故能說諸心

能研諸侯之慮

虞翻曰坎心爲慮乾初之坤爲震震爲諸侯故能研

諸侯之慮
定天下之吉凶成天下之娓娓者
虞翻曰謂乾二五之坤成離日坎月則八卦象具八卦定天下之吉凶故能定天下之吉凶娓娓進也離爲龜乾爲著月生震初故成天下之娓娓者謂莫善著龜也（俗本作莫大）
○荀爽曰娓娓者陰陽之微可成可敗也順時者成逆時者敗也
是故變化云爲吉事有祥
虞翻曰詳幾詳也吉之先見者也陽出變化云爲吉事爲詳謂復初乾元者也

象事知器占事知來
虞翻曰象事謂坤坤爲器乾五之坤成象故象事知器也占事謂乾以知來○侯果曰易之云爲唯變所適爲善則吉事必應來乾五動成離則覩其占故知觀象則用器可爲求吉則未形可覩者也
天地設位聖人成能
虞翻曰天尊五地卑二故設位乾爲聖人成能謂能說諸心能研諸侯之慮故成能也○崔憬曰言易擬天地設乾坤二位以明重卦之義所以成聖人伏羲文王之能事者也

人謀鬼謀百姓與能

虞翻曰乾爲人坤爲鬼乾二五之坤坎爲謀乾爲百坤爲姓故人謀鬼謀百姓與能○朱伸之曰人謀及卿士鬼謀謀及卜筮也又謀及庶民故曰百姓與能也

八卦以象告

虞翻曰在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口震言故以象告也

爻彖以情言

崔憬曰伏羲始畫八卦因而重之以備萬物而告於人也爻謂爻下辭彖謂卦下辭皆是聖人之情見乎辭繫辭而假爻彖以言故曰爻彖以情言

剛柔雜居而吉凶可見矣

虞翻曰乾二之坤成坎坤五之乾成離故剛柔雜居長爲居離有巽兌坎有震艮八卦體備故吉凶可見也○崔憬曰言文王以六爻剛柔相推而物雜居得理則吉失理則凶故吉凶可見也

變動以利言

虞翻曰乾變之坤成震震爲言故變動以利言也

吉凶以情遷

坎有震艮蹕重卦言之離卦亦然

虞翻曰乾吉坤凶六爻發揮旁通情也故以情遷是以愛惡相攻而吉凶生

虞翻曰攻摩也乾爲愛坤爲惡謂剛柔相摩以愛攻惡生吉以惡攻愛生凶故吉凶生也

遠近相取而悔吝生

虞翻曰遠陽謂乾近陰謂坤陽取陰生悔陰取陽生吝悔吝言小疵○崔憬曰遠謂應與不應近謂比與不比或取遠應而舍近比或取近比而舍遠應由此遠近相取所以生悔吝於繫辭矣

情僞相感而利害生

虞翻曰情陽僞陰也情感僞生利僞感情生害乾爲利坤爲害

凡易之情近而不相得則凶

韓康伯曰近況比交也易之情剛柔相摩變動相逼者也近而不相得必有乖違之患也或有相違而无患者得其應也相須而偕凶乖於時也隨事以考之義可見矣

或害之悔且吝

虞翻曰坤爲害以陰居陽以陽居陰爲悔且吝也將叛者其辭慙

荀爽曰謂屯六三往吝之屬也○虞翻曰坎人之辭也近而不相得故叛坎爲隱伏將叛坎爲心故慚也○侯果曰凡心不相得將懷叛逆者辭必慚恧中心疑者其辭枝

荀爽曰或從王事无成之屬也○虞翻曰离人之辭也火性枝分故枝疑也○侯果曰中心疑貳則失得无從故枝分不一也

吉人之辭寡

虞翻曰艮人之辭也

躁人之辭多

荀爽曰謂睽上九之屬也○虞翻曰震人之辭也震爲決躁恐懼號號笑言啞啞故多辭○侯果曰躁人煩急故辭多

誣善之人其辭游

荀爽曰游豫之屬也○虞翻曰兌人之辭也兌爲口舌誣乾乾爲善人也○崔憬曰妄稱有善故自叙其美而辭必浮游不實

失其守者其辭詘

荀爽曰謂泰上六城復于隍之屬也○侯果曰失守則沮辱而不信故其辭詘也爻有此象故占辭亦從

矣○虞翻曰巽人之辭也巽詰詘陽在初守巽初陽入伏陰下故其辭詘此六子也離上坎下震起艮止兌見巽伏上經終坎離則下經終既濟未濟上繫終乾坤則下繫終六子此易之大義者也

易傳卷第十六

易傳卷第十七

唐　資州　李鼎祚　集解

昔者聖人之作易也

孔穎達曰據今而稱上代謂之昔者聰明睿智謂之聖人即伏羲也案下繫云古者庖犧氏之王天下始作八卦今言作易明是伏羲非謂文王也

幽贊於神明而生蓍

荀爽曰幽隱也贊見也神者在天明者在地神以夜光明以晝照著者冊也謂陽爻之冊三十有六陰爻之冊二十有四二篇之冊萬有一千五百二十上配

張衡靈憲曰散星之數凡萬一千五百二十故云上配列宿

正義云先儒馬融王肅等解此皆依繫辭云天數五地數五位相得而各有合以為五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也

列宿下副物數生著者謂著從爻中生也○干寶曰幽昧人所未見也贊求也言伏羲用明於昧冥之中以求萬物之性爾乃得自然之神物能通天地之精而管御百靈者始爲天下生用著之法者也

參天兩地而倚數

虞翻曰倚立參三也謂分天象爲三才以地兩之立六畫之數故倚數也○崔憬曰參三也謂於天數五地數五中以八卦配天地之數起天三配艮而立三數天五配坎而立五數天七配震而立七數天九配乾而立九數此從三順配陽四卦也地從二起以地兩配兌而立二數以地十配離而立十數以地八配巽而立八數以地六配坤而立六數從此兩逆配陰四卦也其天一地四之數無卦可配故虛而不用此聖人取八卦配天地之數總五十而爲大衍　案此說不盡已釋在大衍章中詳之明矣

觀變於陰陽而立卦

虞翻曰謂立天之道曰陰與陽乾坤剛柔立本者卦謂六爻陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦六爻三變三六十八則有十八變而成卦八卦而小成是也繫曰陽一君二民陰二君一民不道乾坤者也

昔者聖人之作易也
虞翻曰重言昔者明謂庖犧也
將以順性命之理
虞翻曰謂乾道變化各正性命以陽順性坟為性以陰順命萬為命
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
崔憬曰此明一卦立爻有三才二體之義故先明天
道既立陰陽地道又立剛柔人道亦立仁義以明之
也何則在天雖剛亦有柔德在地雖柔亦有剛德故
書曰沈潛剛克高明柔克人稟天地豈可不兼仁義

發揮於剛柔而生爻
虞翻曰謂立地之道曰柔與剛發動揮變變剛生柔
爻變柔生剛爻以三為六也因而重之爻在其中故
生爻
和順於道德而理於義
虞翻曰謂立人之道曰仁與義和順謂坤道德謂乾
以乾通坤謂之理義也
窮理盡性以至於命
虞翻曰以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性性
盡理窮故至於命巽為命也

乎所以易道兼之矣

兼三才而兩之故易六畫而成卦

虞翻曰謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數也

分陰分陽迭用柔剛

虞翻曰迭遞也分陰爲柔以象夜分陽爲剛以象晝剛柔者晝夜之象晝夜更用故迭用柔剛矣

故易六畫而成章

虞翻曰章謂文理乾三畫成天文坤三畫成地理

天地定位

虞翻曰謂乾坤五貴二賤故定位也

山澤通氣

謂艮兌同氣相求故通氣

雷風相薄

謂震巽同聲相應故相薄

水火不相射

謂坎離射厭也水火相通坎戊離巳月三十日一會

於壬故不相射也

八卦相錯

錯摩則剛柔相摩八卦相蕩也

數往者順

謂坤消從午至亥上下故順也

知來者逆

謂乾息從子至巳下上故逆也（乾左行從子至巳故逆坤右行從午至亥故順）

是故易逆數也

易謂乾故逆數此上虞義

雷以動之

荀爽曰謂建卯之月震卦用事天地和合萬物萌動也

風以散之

謂建巳之月萬物上達布散田野

雨以潤之

謂建子之月含育萌芽也

日以烜之（休遠反）

謂建午之月太陽欲長者也

艮以止之

謂建丑之月消息畢止也

兌以說之

謂建酉之月萬物成孰也

乾以君之

謂建亥之月乾坤合居君臣位得也此上荀義

坤以藏之

九家易曰謂建申之月坤在乾下包藏萬物也乾坤交索既生六子各任其才往生物也又雷與風雨變化不常而日月相推迭有來往是以四卦以義言之天地山澤恒在者也故直說名矣○孔穎達曰此又重明八物八卦之功用也上四舉象下四舉卦者王肅以爲互相備也則明雷風與震巽同用乾坤與天地同功也

帝出乎震

崔憬曰帝者天之王氣也至春分則震王而萬物出生

齊乎巽

立夏則巽王而萬物絜齊

相見乎離

夏至則離王而萬物皆相見也

致役乎坤

立秋則坤王而萬物致養也

說言乎兌

秋分則兌王而萬物所說

戰乎乾

震初出庚在西方

巽亦在西

立冬則乾王而陰陽相薄

勞乎坎

冬至則坎王而萬物之所歸也

成言乎艮

立春則艮王而萬物之所成終成始也以其周王天下故謂之帝此崔新義也

萬物出乎震震東方也

虞翻曰出生也震初不見東故不稱東方卦也

齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也

巽陽隱初又不見東南亦不稱東南卦與震同義巽陽藏室故絜齊

離也者明也萬物皆相見南方之卦也

離爲日爲火故明日出照物以日相見離象三爻皆正日中正南方之卦也

聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也

離南方故南面乾爲治乾五之坤坎爲耳離爲明故以聽天下向明而治也

坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤

坤陰無陽故道廣布不主一方含弘光大養成萬物兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌

兌三失位不正故言正秋兌象不見西故不言西方之卦與坤同義兌爲雨澤故説萬物震爲言震二動成兌言從口出故説言也

戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也

乾剛正五月十五日晨象西北故西北之卦薄入也

坤十月卦乾消剥入坤故陰陽相薄也

坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎

歸藏也坎二失位不正故言正北方之卦與兌正秋同義坎月夜中故正北方此上虞義○崔憬曰以坎是正北方之卦立冬已後萬物歸藏於坎又陽氣伏於子潛藏地中未能浸長勞局衆陰之中也

艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

虞翻曰艮三得正故復稱卦萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之間故萬物之所成終而成始者也

神也者妙萬物而爲言者也

韓康伯曰於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神則无物妙萬物而爲言也明則雷疾風

行火炎水潤莫不自然相與而爲變化故能萬物既成

動萬物者莫疾乎雷

崔憬曰謂春分之時雷動則草木滋生蟄蟲發起所動萬物莫急於此也

橈萬物者莫疾乎風

言風能鼓橈萬物春則發散草木枝葉秋則摧殘草木枝條莫急於風者也

燥萬物者莫熯乎火

言火能乾燥萬物不至潤濕於陽物之中莫過乎火熯亦燥也

說萬物者莫說乎澤

言光說萬物莫過以澤而成說之也

潤萬物者莫潤乎水

言滋潤萬物莫過以水而潤之

終萬物始萬物者莫盛乎艮

言大寒立春之際艮之方位萬物以之始而爲今歲終萬物首以之終而爲去歲末此則叶夏正之義莫盛於艮也此言六卦之神用而不言乾坤者以乾坤而發天地无爲而无不爲能成雷風等有爲之神妙也艮不

言山獨舉卦名者以動橈燥潤功是雷風水火至於終始萬物於山義則不然故言卦而餘皆稱物各取便而論也此崔新義也

故水火相逮

孔穎達曰上章言水火不相入此言水火相逮者既不相入又不相及則无成物之功明性雖不相入而氣相逮及

雷風不相悖

孔穎達曰上言雷風相薄此言不相悖者二象俱動若相薄而相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖相

乾變坤化而坎離不動故各正性命坎性離命也

薄而不相逆者也

山澤通氣

崔憬曰言山澤雖相縣遠而氣交通然後能變化既成萬物也

虞翻曰謂乾變而坤化乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣

乾健也

虞翻曰精剛自勝動行不休故健也

坤順也

純柔承天時行故順

震動也
陽出動行
巽入也
乾初入陰
坎陷也
陽陷陰中
離麗也
日麗乾剛
艮止也
陽位在上故止

兌說也
震爲大笑陽息震成兌震言出口故說此上虞義也
乾爲馬
孔穎達曰乾象天行健故爲馬
坤爲牛
坤象地任重而順故爲牛
震爲龍
震象龍動故爲龍此上孔正義
巽爲雞
九家易曰應八風也風應節而變變不失時雞時至

斗始指寅歷十二時為一角至十三時日出為非

而鳴與風相應也二九十八主風精為雞故雞十八
日剖而成雛二九順陽歷故雞知時而鳴也
坎為豕
九家易曰汚辱卑下也六九五十四主時精為豕坎
豕懷胎四月而生宣時理節是其義也
离為雉
孔穎達曰离為文明雉有文章故离為雉
艮為狗
九家易曰艮止主守禦也艮數三七九六十三三主
斗斗為犬故犬懷胎三月而生斗運行十三時日出

故犬十三日而開目斗詘故犬卧詘也斗運行四帀
犬亦夜繞室也火之精畏水不敢飲但舌舐水耳犬
鬬以水灌之則解也犬近奎星故犬淫當路不避人
者也
兌為羊
孔穎達曰兌為說羊者順從之畜故為羊
乾為首
乾尊而在上故為首
坤為腹
坤能包藏含容故為腹也

震爲足
震動用故爲足
巽爲股
巽爲順股順隨於足故巽爲股
坎爲耳
坎北方主聽故爲耳
離爲目
離南方主視故爲目
艮爲手
艮爲止手亦止持於物使不動故艮爲手

兌爲口
兌爲說口所以說言故兌爲口此上孔正義
乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母
崔憬曰欲明六子故先說乾稱天父坤稱地母
震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長
女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之
中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂
之少女
孔穎達曰索求也以求乾坤爲父母而求其子也得
父氣者爲男得母氣者爲女坤初求得乾氣爲震故

曰長男坤二得乾氣爲坎故曰中男坤三得乾氣爲艮故曰少男乾初得坤氣爲巽故曰長女乾二得坤氣爲离故曰中女乾三得坤氣爲兌故曰少女此言所以生六子者也

乾爲天

宋衷曰動作轉運非圜不能故爲圜

爲圜

宋衷曰乾動作不解天亦轉運

爲君

虞翻曰貴而嚴也

爲父

虞翻曰成三男其取類大故爲父也

爲玉爲金

崔憬曰天體清明而剛故爲玉爲金

爲寒爲冰

孔穎達曰取其西北冰寒之地○崔憬曰乾主立冬已後冬至已前故爲寒爲冰也

爲大赤

虞翻曰太陽爲赤月望出入時也○崔憬曰乾四月純陽之卦故取盛陽色爲大赤

爲良馬
虞翻曰乾善故良也
爲老馬
九家易曰言氣衰也息至已必當復消故爲老馬也
爲瘠馬 王廙云瘠健之甚者爲多骨也京荀作柴云多筋幹
崔憬曰骨爲陽肉爲陰乾純陽爻骨多故爲瘠馬也
爲駁馬
宋衷曰天有五行之色故爲駁馬也
爲木果
宋衷曰羣星著天似果實著木故爲木果

坤爲地
虞翻曰柔道靜
爲母
虞翻曰成三女能致養故爲母
爲布
崔憬曰徧布萬物於致養故坤爲布
爲釜
孔穎達曰取其化生成孰故爲釜也
爲吝嗇
孔穎達曰取地生物而不轉移故爲吝嗇也

雅雨堂

爲均　康成云均令書亦有作旬者又注內則云坤爲均令亦或爲旬坤數十三日爲旬

崔憬曰取地生萬物不擇善惡故爲均也

爲子母牛

九家易曰土能生育牛亦含養故爲子母牛也

爲大輿

孔穎達曰取其能載故爲大輿也

爲文　楚語左史倚相曰地事文章昭云地質柔順故曰文

九家易曰萬物相雜故爲文也

爲衆

虞翻曰物三稱羣陰爲民三陰相隨故爲衆也

爲柄

崔憬曰萬物依之爲本故爲柄

其於地也爲黑

崔憬曰坤十月卦極陰之色故其於色也爲黑矣

震爲雷

虞翻曰太陽火得水有聲故爲雷也

爲駹

駹蒼色震東方故爲駹舊讀作龍上已爲龍非也

爲玄黃

天玄地黃震天地之雜物故爲玄黃

延篤說易本傳未詳

爲專

陽在初隱靜未出觸坤故專則乾靜也專延叔堅說以專爲勇大布非也此上虞義也

爲大塗

崔憬曰萬物所出在春故爲大塗取其通生性也

爲長子

虞翻曰乾一索故爲長子

爲決躁

崔憬曰取其剛在下動故爲決躁也

爲蒼筤竹

九家易曰蒼筤青也震陽在下根長堅剛陰爻在中使外蒼筤也

爲萑葦

九家易曰萑葦蒹葭也根莖叢生蔓衍相連有似雷行也

其於馬也爲善鳴

虞翻曰爲雷故善鳴也

爲馵足爲作足

馬白後左足爲馵震爲左爲足爲作初陽白故爲作足

爲的顙

的白顙顙也震體頭在口上白故的顙詩云有馬白顛是也此上虞義也

其於稼也爲反生

宋衷曰陰在上陽在下故爲反生謂菓豆之類戴甲而生

其究爲健爲蕃鮮

虞翻曰震巽相薄變而至三則下象究與四成乾故其究爲健爲蕃鮮巽究爲躁卦躁卦則震震雷巽風無形故卦特變耳

巽爲木

宋衷曰陽動陰靜二陽動於上一陰安靜於下有似於木也

爲風

陸績曰風土氣也巽坤之所生故爲風亦取靜於本而動於末也

爲長女

荀爽曰柔在初

爲繩直

翟元曰上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直○

孔穎達曰取其號令齊物如繩直也

爲工

荀爽曰以繩木故爲工。虞翻曰爲近利市三倍故爲工。子夏曰工居肆

爲白

虞翻曰乾陽在上故白。孔穎達曰取其風吹去塵故絜白也

爲長

崔憬曰取風行之遠故爲長

爲高

虞翻曰乾陽在上長故高。孔穎達曰取木生而高上

爲進退

虞翻曰陽初退故進退。荀爽曰風行无常故進退

爲不果

荀爽曰風行或東或西故不果

爲臭

虞翻曰臭氣也風至知氣異二入艮鼻故爲臭繫曰其於人也爲宣髮其臭如蘭

文字恐改近日李尚之銳曰八卦諸爲即指乾爲天之類是也具說良是

虞翻曰爲白故宣髮馬君以宣爲寡髮非也

爲廣顙

變至三坤爲廣四動成乾爲顙在頭口上故爲廣顙與震的顙同義震一陽故的顙巽變乾二陽故廣顙

爲多白眼

爲白离目上向則白眼見故多白眼

爲近利市三倍

變至三成坤坤爲近四動乾乾爲利至五成噬嗑故稱市乾三爻爲三倍故爲近利市三倍動上成震故其究爲躁卦八卦諸爻唯震巽變耳

其究爲躁卦

變至五成噬嗑爲市動上成震故其究爲躁卦明震內體爲專外體爲躁此上虞義

坎爲水

宋衷曰坎陽在中內光明有似於水

爲溝瀆

虞翻曰以陽闢坤水性流通故爲溝瀆也

爲隱伏

虞翻曰陽藏坤中故爲隱伏也

爲矯揉

宋衷曰曲者更直爲矯直者更曲爲揉水流有曲直故爲矯揉

爲弓輪

虞翻曰可矯揉故爲弓輪坎爲月月在於庚爲弓在甲象輪故弓輪也

其於人也爲加憂

兩陰失心爲多眚故加憂

爲心病

爲勞而加憂故心病亦以坎爲心坎二折坤爲心病

坤虞注易坤爲思

此上虞義也

爲耳痛

孔穎達曰坎勞卦也又主聽聽勞則耳痛

爲血卦爲赤

孔穎達曰人之有血猶地有水赤血色也　案十一月一陽爻生在坎陽氣初生於黃泉其色赤也

其於馬也爲美脊

宋衷曰陽在中央馬脊之象也

爲亟心

崔憬曰取其內陽剛動故爲亟心也

爲下首

荀爽曰水之流首卑下也

爲薄蹄

九家易曰薄蹄者在下水又趨下趨下則流散流散則薄故爲薄蹄也

爲曳

宋衷曰水摩地而行故曳

其於輿也爲多眚

虞翻曰眚敗也坤爲大車坎折坤體故爲車多眚也

爲通

水流瀆故通也

爲月

坤爲夜以坎陽光坤故爲月也

爲盜

水行潛竊故爲盜也

其於木也爲堅多心

陽剛在中故堅多心棘棗屬也此上虞義也○孔穎達曰乾震坎皆以馬喻乾至健震至動坎至行故皆可以馬爲喻坤則順艮則止巽亦順離文明而柔順兌柔說皆无健故不以馬爲喻也唯坤卦利牝馬取其行不取其健故曰牝也坎亦取其行不取其健皆

外柔故爲下首薄蹄曳也

離爲火

崔憬曰取卦陽在外象火之外照也

爲日

荀奕曰陽外光也

爲電

鄭元曰取火明也久明似日暫明似電也

爲中女

荀奕曰柔在中也

爲甲胄

虞翻曰外剛故爲甲乾爲首巽繩貫甲而在首上故爲胄胄兜鍪也

爲戈兵

乾爲金離火斷乾燥而鍊之故爲戈兵也

其於人也爲大腹

象曰常滿如妊身婦故爲大腹乾爲大也

爲乾卦 鄭云乾當爲幹陽在外能幹正也董作幹。石經作乾

火曰燥燥物故爲乾卦也

爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜

此五者皆取外剛內柔也

其於木也爲折上槁今本折爲科
巽木在離中體大過死巽蟲食心則折也蠱蟲食口木故上槁或以離火燒巽故折上槁此上虞義○宋衷曰陰在內則空中木中空則上科槁也
艮爲山
宋衷曰二陰在下一陽在上陰爲土陽爲木土積於下木生其上山之象也
爲徑路
虞翻曰艮爲山中徑路震陽在初則爲大塗艮陽小故爲徑路也
爲小石
陸績曰艮剛卦之小故爲小石者也
爲門闕
虞翻曰乾爲門艮陽在門外故爲門闕兩小山闕之象也
爲果蓏
宋衷曰木實謂之果草實謂之蓏桃李瓜瓠之屬皆出山谷也
爲閽寺
宋衷曰閽人主門寺人主巷艮爲止此職皆掌禁止

晉九四五良坎

者也
爲指
虞翻曰艮手多節故爲指
爲拘
虞翻曰指詘信制物故爲拘拘舊作狗上已爲狗字之誤
爲鼠
虞翻曰似狗而小在坎穴中故爲鼠晉九四是也
爲黔喙之屬
馬融曰黔喙肉食之獸謂豺狼之屬黔黑也陽玄在前也
其於木也爲多節今本爲堅多節
虞翻曰陽剛在外故多節松栢之屬
兌爲澤
虞翻曰坎水半見故爲澤○宋衷曰陰在上令下濕
爲少女
虞翻曰坤三索位在末故少也
爲巫
乾爲神兌爲通與神通氣女故爲巫

爲口舌

兌爲震聲故爲口舌（得）

爲毀折

二折震足故爲毀折

爲附決

乾體末圜故附決也

其於地也爲剛鹵

乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹此上虞義○朱仰之曰取金之剛不生也剛鹵之地不生物故爲剛鹵者也

爲妾

虞翻曰三少女位賤故爲妾

爲羔

羔女使皆取位賤故爲羔舊讀以震駹爲龍艮拘爲狗兌羔爲羊皆巳見上此爲再出非孔子意也震巳爲長男又言長子謂以當繼世守宗廟主祭祀故詳舉之三女皆言長中少明女子各當外成故別見之此其大例者也此上虞義

周易序卦

有天地然後萬物生焉

干寶曰物有先天地而生者矣今正取始於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曰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今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纔說殄行大舜之所疾者乎

盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也

荀爽曰謂陽動在下造生萬物於冥昧之中也屯者萬物之始生也

韓康伯曰屯剛柔始交故爲萬物之始生也○崔憬曰此仲尼序文王次卦之意不序乾坤之次者以一生二二生三三生萬物則天地次第可知而萬物之先後宜序也萬物之始生者言剛柔始交故萬物資始於乾而資生於坤也

物生必蒙故受之以蒙蒙者物之穉也

崔憬曰萬物始生之後漸以長穉故言物生必蒙○鄭元曰蒙幼小之貌○齊人謂萌爲蒙也

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

荀爽曰坎在乾上○中有離象○水火交和故爲飲食之

道○鄭元曰言孩穉不養則不長也○飲食必有訟故受之以訟

韓康伯曰夫有生則有資有資則爭興也○鄭元曰訟猶爭也言飲食之會恒多爭也

訟必有衆起故受之以師師者衆也

九家易曰坤爲衆物○坎爲衆水○上下皆衆○故曰師也○凡制軍萬有二千五百人爲軍天子六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍有將皆命卿也二千五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫也○崔憬曰因爭必起相攻故受之以師也

衆必有所比故受之以比

韓康伯曰衆起而不比則爭无息必相親比而後得寧也

比者比也比必有所畜故受之以小畜

韓康伯曰比非大通之道則各有所畜以相濟也由比而畜故曰小畜而不能大也

物畜然後有禮故受之以履履者禮也（今本履者禮也四字入注）

韓康伯曰禮所以適時用也故既畜則須用有用須履然後安故受之以泰泰者通也（今本履而泰衍而泰二字）

荀爽曰謂乾來下降以陽通陰也○姚信曰安上治民莫過於禮有禮然後泰泰然後安也

物不可以終通故受之以否

崔憬曰物極則反故不終泰通而否矣所謂城復於隍

而合

與人同者物必歸焉故受之以大有

崔憬曰以欲從人人必歸已所以成大有

有大有不可以盈故受之以謙今本有大者

崔憬曰富貴而自遺其咎故有大者不可盈當須謙退天之道也

有大而能謙必豫故受之以豫

鄭元曰言同既大而有謙德則於政事恬豫雷出地奮豫豫行出而喜樂之意

豫必有隨故受之以隨

韓康伯曰順以動者衆之所隨也

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

用立成器以爲天下利莫大於聖人子脩聖道行父之事以臨天下無爲而治

有事然後可大故受之以臨臨者大也

荀爽曰陽稱大謂二陽動升故曰大也○宋衷曰事立功成可推而大也

物大然後可觀故受之以觀

虞翻曰臨反成觀二陽在上故可觀也○崔憬曰言德業大者可以觀政於人也

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑合也

虞翻曰頤中有物食故曰合也○韓康伯曰可觀則異方合會也

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

虞翻曰分剛上文柔故飾○韓康伯曰物相合則須飾以脩外也

致飾而後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

荀爽曰極飾反素文章敗故爲剝也

物不可以終盡剝窮上反下

虞翻曰陽四月窮上消遘至坤者也

故受之以復

崔憬曰夫易窮則有變物極則反於初故剝之爲道

不可終盡而使之於復也
復則不妄矣故受之以无妄
崔憬曰物復其本則爲誠實故言復則无妄矣
有无妄物然後可畜故受之以大畜今本有无妄下脱物字
荀爽曰物不妄者畜之大也畜積不敗故大畜也
物畜然後可養故受之以頤頤者養也
虞翻曰天地養萬物聖人養賢以及萬民○崔憬曰
大畜剛健煇光日新則可觀其所養故言物畜然後
可養也
不養則不可動故受之以大過王肅云過莫大于不養

虞翻曰人頤不動則死故受之以大過大過否卦棺
椁之象也
物不可以終過故受之以坎坎者陷也
韓康伯曰過而不已則陷没也
陷必有所麗故受之以離離者麗也
韓康伯曰物極則變極陷則反所麗
有天地
虞翻曰謂天地否也
然後有萬物
謂否反成泰天地壹壹萬物化醇故有萬物也

有萬物然後有男女
謂泰已有否否三之上反正成咸艮爲男兌爲女故
有男女
有男女然後有夫婦
咸反成恒震爲夫巽爲婦故有夫婦也
有夫婦然後有父子
謂咸上復乾成遯乾爲父艮爲子故有父子
有父子然後有君臣
謂遯三復坤成否乾爲君坤爲臣故有君臣也
有君臣然後有上下

否乾君尊上坤臣卑下天尊地卑故有上下也
有上下然後禮義有所錯
錯置也謂天君父夫象尊錯上地婦臣子禮卑錯下
坤地道妻道臣道故禮義有所錯者也此上虞義○
干寶曰錯施也此詳言人道三綱六紀有自來也人
有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道有夫婦
配合之道則自然有剛柔尊卑之義陰陽化生血體
相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣則必
有君臣之位故有君臣之位有上下之序有上下之
序則必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取

之於情者也上經始於乾坤有生之本也下經始於咸恒人道之首也易之興也當殷之末世有妲己之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎爲國風之始而易於咸恒備論禮義所由生也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

鄭元曰言夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸恒也

物不可以終久於其所故受之以遯遯者退也今本久居其所

韓康伯曰夫婦之道以恒爲貴而物之所居不可以不恒宜與時升降有時而遯者也

物不可以終遯故受之以大壯

韓康伯曰遯君子以遠小人遯而後通何可終邪陽盛陰消君子道勝也

物不可以終壯故受之以晉晉者進也

崔憬曰不可以終壯於陽盛自取觸藩宜柔進而上行受茲錫馬

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

九家易曰日在坤下其明傷也言晉極當降復入于地故曰明夷也

傷於外者必反於家故受之以家人

虞翻曰晉時在外（離外卦）家人在內（離內卦）故反家人○韓康伯曰傷於外者必反諸內矣

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

韓康伯曰室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其弊必乖者也

乖必有難故受之以蹇蹇者難也

崔憬曰二女同居其志乖而難生故曰乖必有難也

物不可以終難故受之以解解者緩也

崔憬曰蹇終則來碩吉利見大人故言不可終難故受之以解者也

緩必有所失故受之以損

崔憬曰宥罪緩死失之則僥倖有損於政刑故言緩必有所失受之以損

損而不已必益故受之以益

崔憬曰損終則弗損益之故言損而不已必益

益而不已必決故受之以夬夬者決也

韓康伯曰益而不已則盈故必決也

決必有遇故受之以姤姤者遇也（夬到成姤）

韓康伯曰以正決邪必有嘉遇

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

崔憬曰天地相遇品物咸章故言物相遇而後聚也

聚而上者謂之升故受之以升　萃到成升

崔憬曰用大牲而致孝享故順天命而升爲王矣故言聚而上者謂之升

升而不已必困故受之以困

崔憬曰冥升在上以消不富則窮故言升而不已必困也　困到成升

困乎上者必反下故受之以井

崔憬曰困及于鼈卼則反下以求安故言困乎上必反下

井道不可不革故受之以革　到革成鼎

韓康伯曰井久則濁穢宜革易其故

革物者莫若鼎故受之以鼎　到革成鼎

韓康伯曰革去故鼎取新既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉

主器者莫若長子故受之以艮艮者止也　到震成艮

崔憬曰鼎所亨飪亨於上帝主此器者莫若冢嫡以爲其祭主也故言主器者莫若長子

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

崔憬曰震極則征凶婚媾有言當須止之故言物不

可以終動故止之也

物不可以終止故受之以漸漸者進也　艮六五變成漸

虞翻曰否三進之四巽爲進也

進必有所歸故受之以歸妹

虞翻曰震嫁兌兌爲妹嫁歸也

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

崔憬曰歸妹者姪娣媵國三人九女爲大援故言得其所歸者必大也

窮大者必失其居故受之以旅　到豐成旅

崔憬曰諺云作者不居況窮大甚而能處乎故必獲

罪去邦羈旅於外也故受之以巽巽者入也

旅而无所容故受之以巽則得所入也

韓康伯曰旅而无所容以巽巽者入也

入而後說之故受之以兌兌者說也　到巽成兌

虞翻曰兌爲講習故學而時習之不亦說乎

說而後散之故受之以渙渙者離也

虞翻曰風以散物故離也

物不可以終離故受之以節　到渙成節

韓康伯曰夫事有其節則物之所同守而不散越也

節而信之故受之以中孚　節上六變成中孚

韓康伯曰孚信也既已有節宜信以守之矣
有其信者必行之故受之以小過　中孚反成小過
韓康伯曰守其信者則失貞而不諒之道而以信爲
過也故曰小過
有過物者必濟故受之以既濟
韓康伯曰行過乎恭禮過乎儉可以矯世勵俗有所
濟也
物不可窮也故受之以未濟終焉
韓康伯曰有爲而能濟者以已窮物物窮則乖功極
則亂其可濟乎故受之以未濟

周易雜卦
韓康伯曰雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類
或以異相明矣
乾剛坤柔
虞翻曰乾剛金堅故剛坤陰和順故柔也
比樂師憂
虞翻曰比五得位建萬國故樂師三失位輿尸故憂
臨觀之意或與或求
荀爽曰臨者教思无窮故爲與觀者觀民設教故爲
求也

屯見而不失其居蒙雜而著

虞翻曰陰出初震故見盤桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故雜初雜爲交故著

震起也艮止也

震陽動行故起艮陽終止故止

損益盛衰之始也

損泰初益上衰之始益否上益初盛之始

大畜時也无妄災也

大畜五之復二成臨時舍坤二故時也无妄上之遯初子弒父故災者也

萃聚而升不來也

坤衆在內故聚升五不來之二故不來之內曰來也

謙輕而豫怡也

謙位三賤故輕豫薦樂祖考故怡怡或言怠也

噬嗑食也賁无色也

頤中有物故食賁離曰在下五動巽白故无色也

兌見而巽伏也

兌陽息二故見龍在田巽乾初入陰故伏也

隨无故也蠱則飭也

否上之初君子弗用故无故也蠱泰初上飾坤故則

飾也

剝爛也復反也

剝生於遘陽得陰孰故爛復剛反初

晉晝也明夷誅也

誅傷也離日在上故晝也明入地中故誅也此上並

虞義○干寶曰日上中君道明也明君在上罪惡必

刑也

井通而困相遇也

虞翻曰泰初之五爲坎故通也困三遇四故相遇也

咸速也恒久也

相感者不行而至故速也日月久照四時久成故久也

渙離也節止也

渙散故離節制數度故止

解緩也蹇難也

雷動出物故緩蹇險在前故難

睽外也家人内也

離女在上故外也家人女正位乎内故内者也

否泰反其類也

否反成泰泰反成否故反其類終日乾乾反復之道

大壯則止遯則退也
大壯止陽陽故止遯陰消陽陽故退巽爲退者也
大有衆也同人親也
五陽並應故衆也夫婦同心故親也
師震爲夫巽爲婦
革去故也鼎取新也
革更故去鼎亨飪故取新也
小過過也中孚信也
五以陰過陽故過信及遯魚故信也
豐多故親寡旅也
豐大故多旅无容故親寡六十四象皆先言卦及道

其指至旅體離四焚棄之行又在旅家故獨先言親寡而後言旅此上虞義
離上而坎下也
韓康伯曰火炎上水潤下也
小畜寡也履不處也
虞翻曰乾四之坤初成震一陽在下故寡也乾三之坤上成剝剝窮上失位故不處
需不進也訟不親也
險在前也故不進天水違行故不親也
大過顛也

欲三五之正則頤貞
吉故云養三五

頤須也頂載澤中故頤也

遘遇也柔遇剛也

坤遇乾也

漸女歸待男行也 到漸成歸妹

兌爲女艮爲男反成歸妹巽成兌故女歸待艮成震
乃行故待男行也

頤養正也

謂養三五五之正爲功 五易位 三出爲坎
蒙以養正聖功同義也 三出爲坎

既濟定也

日上月下爲晦月上
日下爲望故未濟月
晦既濟月望

濟成六爻得位定也

歸妹女之終也

歸妹人之終始女終於嫁從一而終故女之終也

未濟男之窮也

否艮爲男位否五之二六爻失正而來下陰未濟主
月晦乾道消滅故男之窮也

夬決也剛決柔也君子道長小人道消也 今本消作憂

以乾決坤故剛決柔也乾爲君子坤爲小人乾息故
君子道長坤體消滅故小人道消喻武王伐紂自大
過至此八卦不復兩卦對說大過死象兩體遘決故

次以遘而終於史。言君子之決小人故君子道長小人道消、此上虞義○干寶曰凡易既分爲六十四卦以爲上下經天人之事各有始終夫子又爲序卦以明其相承受之義然則文王周公所遭遇之運武王成王所先後之政蒼精受命短長之期備於此矣而夫子又重爲雜卦以易其次第雜卦之末又改其例不以兩卦反覆相酬者以示來聖後王明道非常道事非常事也化而裁之存乎變是以終之以決言能決斷其中唯陽德之主也故曰易窮則變通則久總而觀之伏羲黃帝皆繫世象賢欲使天下世有常君

也而堯舜禪代非黃農之化朱均頑也湯武逆取非唐虞之迹桀紂之不君也伊尹廢立非從順之節使太甲思愆也周公攝政非湯武之典成王幼年也凡此皆聖賢所遭遇異時者也夏政尚忠忠之弊野故殷自野以敎敬敬之弊鬼故周自鬼以敎文文弊薄故春秋閱諸三代而損益之顏回問爲邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕弟子問政者數矣而夫子不與言三代損益以非其任也回則備言王者之佐伊尹之人也故夫子及之焉是以聖人之於天下也同不是異不非百世以俟聖人而不感一以貫之矣

姤卦之姤鄭氏及古文作遘此卷姤字皆從古文

易傳卷第十七

乾隆丙子鐫

易釋文

雅雨堂藏板

唐國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男陸德明撰

周代名也周至也遍也備也今名也虞翻注普易盈隻反此經名也參同契云字從日下月

上經上者對下立名經者也由也乾卦傳直戀反以傳述爲義謂夫子十翼也

解見發題　弟一　亦作第　王弼注　本亦作王輔嗣注音張具反今本或无注字師說无者非

乾　娟然反依字作倝音偃說卦云乾健也此八純卦象天　元亨　許庚反卦

德也訓通也餘放此　潛　捷鹽反　龍　喻陽氣　見龍　賢遍反示也注及聖人　見龍　賢遍反下見龍皆同　利　如字下皆同　大人　王肅云聖人在位之目　離隱　力智反　處於　昌呂反衆經不

音者放此　德施　始豉反與也　不偏　音篇　則過　古卧反諸經內皆同　夕惕　他歷反怵惕也鄭元云懼也廣雅同　若厲　力世反危也　无　音無易內皆作此字說文云奇字無也通於元

者虛无道也王述其久反說天闕西北為无咎易内同重剛直龍反下同蝎知智音或躍羊灼反廣雅云上也上音時掌反所處一本作近乎附近可處之近猶以救反與音預不謬靡幼反本或作繆音同夫位音符下皆同亢苦浪反子夏傳云極也廣雅云高也則佞乃定反邪字又作耶似嗟反資始鄭云資取也乃統鄭云統本也雲行如字雨施始豉反卦内皆同之累劣偽反者邪或作耶同餘嗟反後協句辭皆放此象翔丈反精象擬象也自強其良反反復芳服反注同大人造鄭祖早反為也王肅七到反就也至也劉云父子作聚文本亦作覆言文飾卦下之言也夫子之十翼古反言是文王所制之長張丈反之幹古旦反體仁如字京房荀爽陸董遇本作體信利物孟喜京荀陸績作利之不成名一本作不成乎名遯世徒頓反无悶門遜樂則音洛雖乎苦學反鄭云堅高之貌說文云高至可拔蒲八反鄭云移下孟似嗟反也廣雅云出也庸行下孟反閑邪似嗟反下同幾既依反注同理初始微名幾能全一本作能令遯克本亦作鮮同仙善反少也忤敕律反解怠佳賣反上下並如字王肅上音時掌反非離力智反相應應對之應易内不出者並同流濕申入反就燥蘇早先皁二反聖人作如字鄭云起也馬融作起而當都浪反易内同有異者別出故盡津忍反當其如字上治直吏反下及注同放遠于萬反見而賢遍反粹雖遂揮音輝廣雅云動也王肅云散也本亦作輝義取光輝為行下孟反下之行行而皆同曰可人實反未見賢遍反以辭如字徐扶兔反重剛直龍反下同夫大人音符發端之字皆放此先天悉薦反後天胡豆反知喪息浪反其唯聖人乎王肅本作愚人後結始作聖人

䷄ 从本又作坤坤今字也同困魂反說卦云順也八純卦象地利牝頻忍反徐邈允反扶忍反又扶有攸音由所也賓朋息浪反馬云失朋也下及注並同必離力智反壇同居良反下及注同必爭爭鬬音者皆同始凝魚冰反馴似遵反向秀云從也徐音訓此依鄭義履霜如字鄭讀履爲禮積著張慮反衆經不同知光音智注同不擅善戰反專也括古活反結也方言云閉也廣雅云塞也囊乃剛反音餘又音預无咎音餘又結反云闔也施慎並如字慎謹也象詞同本或作順非之飾申職反本或作飭俗字坤至柔本或有文言曰者爲邪似嗟反餘殃於良反鄭云禍惡也說文云凶也臣弒式志反本或作殺音同下同由辯如字馬云別也荀作變言順如字直方大不習无不利則不疑其所行張璠本此上有易曰衆家皆无本蕃袁

反而暢勅亮反陰疑如字荀虞姚信蜀才本作凝爲其于僞反注爲其同嫌戶謙反注同鄭作謙荀虞陸董作兼未離力智反

䷂ 屯也張倫反難也盈坎宮二世卦則否備鄙反得主則定本亦作則寧而難乃旦反卦內除六二注難可餘並同賈逵注周語云畏憚也天造祖早反注同草昧音妹廣雅云草造也董云草昧微物而不寧而辭也鄭讀而曰能能猶安也經論音倫字謂論撰書禮樂施政事黃穎云經論匡濟也本亦作綸磐本亦作盤又作槃步干反桓槃桓旋也晏安本又作宴各依字晏一諫反宴一見反下賤遐嫁反屯如子夏傳云如邅也邅如張連反馬云難行不進之貌乘馬繩證反四馬曰乘下及注並同鄭云馬牝牡曰乘子夏傳云相牽傳音繩班如字不進貌鄭本作般媾古后反馬云重婚本作冓鄭云猶會本或作構者非相近附近王同又如字即鹿王肅作麓云山足君子

幾徐音祈辭也注同又音機近也速也鄭作機云弩牙也 如舍式夜反止也注下同徐音捨

往吝力刃反又力愼反馬云恨也 雖比毘志反下皆同 之易以豉反 不揆葵反

以從如字于用反 合好呼報反下同 恢弘苦回反大也 博施式豉反及下文皆同 拯拯救之拯亨于許庚反 他間間厠之間 連如音連說文云泣下也

應援于眷反又音袁 闉音因塞也春秋傳云當闉隧者井堙木刊是也 阨於革反又於賣反

委仰如字又魚亮反 長也直良反

䷇蒙莫公反蒙蒙也稚也稺覽圖云無以教天下曰蒙方言云蒙萌也離宮四世卦 童如字作僮鄭云未冠之稱廣雅云癡也 筮市制反決也鄭云問也 告古毒反示也語也 再三息暫反

闕山五代反 時中張仲反注時中同又如字和也 童蒙求我一本作來求我

不諮本亦作咨又作資並通 果行下孟反注及六三注象同 用說吐活反注同徐又音稅 桎音質 梏古毒反在足曰桎在手曰梏小爾雅云梏械謂之桎杻謂之梏音丑 所惡烏路反

苞蒙如字鄭云苞當作庖虙虙文也 用取七住反本又作娶下及注同 獨遠于萬反下文同 能比毘志反 以巽音遜鄭云當作遜 擊蒙經歷反王肅云治也馬鄭作繫

䷂需音須字從兩重而者非飲食之道也訓養鄭讀爲秀解云陽氣秀而不直前者畏上坎也坤宮遊魂卦 有孚徐音敷信又作勇也 光師讀絕句亨貞吉一句馬鄭總爲一句 不陷陷沒之陷音胡旦反又如字 扞乎旦反下同 禦魚呂反本又作禦 雲上時掌反下寶云升也 於天王肅本作雲在天上 宴烏練反徐烏殄反安也下同鄭云享宴也李軌烏衍反 樂音洛注同 最遠袁萬反下遠險同 於難乃旦反下及文皆同 利用恒未失常也本亦有无咎者 于沙如字鄭作

泣轉近附近之近後時胡豆反衍在以善反徐作戍則辟音避下同已得音紀又音已所復扶又反不速如字馬云云疾也釋言云徵也召也

訟才用反爭也言之於公也鄭作咥云辯財曰訟離宮遊魂卦窒張栗反徐得息反又得失反馬也鄭云咥覺悔貌惕止湯歷反王注或在惕字上或下皆通在中吉下者非中如字馬丁仲反吉有孚一句惕中吉一句涉難乃旦反猶復扶又反下同不

枉紆往反而令力呈反正夫音扶下汙同繻不丁亂反下注並同契之苦計反下同其分符問反相濫力暫反爭何爭鬬之爭陰和胡卧反逋補吳反徐方吳反眚生領反子夏傳云妖祥曰眚馬云災也鄭云過也下物遐嫁反窴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忤也五故

反復即音服後同者更不音渝以朱反變也馬同鄭云然也不邪似嗟反鍚星歷反又星自反馬云二千五百人爲師坎宮歸魂卦貞丈人絕句丈人嚴莊之稱鄭云能以法度長於人之稱尺證反以王如字物歸往也毒徒篤反役也馬云治也畜衆敕六反聚也王肅許六反養也否音鄙惡也注同馬鄭王肅方有反藏作郎反善也三錫星歷反徐音賜鄭本作賜天寵如字鄭云光耀也王肅作龍云寵也背高佩有禽徐本作擒長子之丈反注及下同軍帥色類反比毗志反卦內並同象云輔也序卦云比也子夏傳云地得水而柔水得地而流故曰比徐又

補履反坤宮歸魂卦 凶邪似嗟反 求有本亦作求得 其炎于廉反 缶方有反瓦器也鄭云汲器也爾雅云盎謂之缶 有它敕多反本亦作他 匪人非鬼反馬云匪非也王肅本作匪人凶 三驅匡愚反徐云鄭作敺馬云三驅者一曰乾豆二曰賓客三曰君庖 狹矣戶夾反 則舍音赦又音捨 背已音佩 則射食亦反 惡而烏路反 舍逆音捨

小畜本又作蓄同敕六反積也聚也卦內皆同鄭許六反養也異宮一世卦 施未始豉反注皆同 陽上時掌反 蒸職膺反 車說吐活反下文并注並同說文解也 輻也音福 雖復扶又反上九注同 輿音餘 輻音福本亦作輹音服馬云車下縛也鄭云伏菟 陰長丁丈反下同 血如字馬云當作恤憂也 去起呂反注同 亦惡烏路反履卦同 攣力專反馬云連也徐又力轉反子夏傳作戀云思也 幾徐音祈又音機注同子夏傳作近 唯泰

也則然一本作然則讀即以也字絕句 有難乃旦反 可盡津忍反

履利耻反禮也 民宮五世卦 咥直結反齧也馬云齧 說而音悅注及後同 行夫音符下同 佞邪似嗟反 疚久又反也陸本作疾 坦坦吐但反說文云安也廣雅云平也 不憂虛備反又音喜 險厄於革反又作戹 眇妙小反字書云盲也 跛波我反足跛也依字作𨂿 不脩本又作循 行未下孟反 愬愬山革反子夏傳云恐懼貌何休注公羊傳云驚愕也馬本作𢜔𢜔音許逆反云恐懼也說文同廣雅云懼也 逼近附近之近 史古快反 考祥本亦作詳

泰如字大通也鄭云通也馬云大也坤宮三世卦 道長丁丈反 財成音才徐才載反 輔相息亮反注同 以左音佐注同 右民音佑注同左右助也 拔蒲八反荀作裁

茅卯交反鄭音苗茹汝據反牽引也鄒肅音如蒙音冒類也李于鬼反傅氏注云蒙古偉字美也古文作蕘作夤出也鄭云勤也董音同鄭注禮云穢也說文水廣也又大也鄭讀爲康康云虛也用馮音憑注同荒穢於廢反不陂彼僞反徐甫寄反傾也注同又破河反偏也象曰元平不陂一本作无往不復篇篇如字子夏傳作翩翩向本同云輕舉貌古文作偏偏以社音耻子反又音止女處本亦作處尻音符此以意求之盡夫音皇城郭也乾宮三世卦入邪似嗟反不諂勑檢反否亨許庚反鄭直留反虛虫反美也又許求反息也注同

同人和同也離宮歸魂卦以邪似嗟反繫吝繫或作係本作黨係則否方有反又備鄙反炎上時掌反辯物如字王肅卜免反繫吝繫或作係本作黨係則否方有反又備鄙反褊必淺反狹戶夾反于莽莫蕩反王肅宾黨反鄭云叢木也物黨物或作朋所比毗志反斯音良又音亮其墉徐音容鄭作庸而效下教反不克則反反則得吉也一本作反則得得則吉也號戶羔反咷道刀反號咷啼呼也而遠袁萬反內爭爭鬬之爭異災一本作之爭異災它災

大有包容豐富之象遏於葛反止也乾宮歸魂卦徐又音謁休命虛虬反美也徐又許庚反通也求反大車王肅剛涂反鄭才作輿不泥乃計反用亨許庚反下同衆家並香雨反京云獻也干云享宴也姚云亨祀也也虞作庇姚云彭旁徐音同上近如字亦附近之近其彭步郎反子夏作旁干云彭亨騐滿貌王肅云壯下比毗志反至知音智可

舍音捨斯數色主反助哲章舌反王廙作晰同音徐李之世反又作哲字鄭本作遯云讀如明星晢晢陸本作逝虞作折何難依象宜如字一音乃旦反易而以豉反祐之音又不累劣僞反下同盡夫津忍反繫辭音係

䷎謙卑退爲義屈已下物也兌宮五世卦子夏作嗛云嗛謙也下濟節細反而上時掌反注上行同虧盈馬本作毀盈而福京本作而富惡盈烏路反卦末注同而好呼報反衰蒲侯反鄭荀董蜀本作捋云捋取也字書作掊廣雅云掊減稱物尺證反平施始豉反注同大難乃旦反自牧牧養之牧徐音目一音茂鳴者聲名聞之謂也一讀鳴絕句聞音問匪解佳賣反撝毀皮反指撝也右秉白旄以麾是也馬云撝猶離也鄭讀爲宣下下上遐嫁反下如字下句同用侵王廙作寢征國本或作征邑國者非不與音預爲爭爭鬬之爭

䷏豫餘慮反悅豫也備豫也馬云豫樂也鄭震宮一世卦不忒他得反鄭云差也京作貸地奮方問反殷於勤反馬云殷盛也說文云作樂之盛稱殷京作隱薦將電反本又作薦蒙同本或作廌獸名耳非介于音界纖介古文作砎鄭古八反云礪砎也馬作扮云觸小石聲荀說音悅謂磨砎也向云睢盱小人喜悅之貌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睢香雖反說文云仰目也字林火佳反由豫由從也鄭云用也馬作猶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資京作攢馬作臧荀作宗虞作哉哉叢合也蜀才本依京義從鄭冥覓經反馬云冥昧眩於樂也王廙云深也又亡定反鄭讀爲鳴有渝羊朱反盡津忍反

䷐隨從也震宮歸魂卦不下遐嫁反注下柔同而說音悅注下皆同大亨貞

本又作大亨利貞 而天下隨時 王肅本作隨之 隨時之義 王肅本作隨之時義 而令 力呈反 否之 備鄙反 以嚮 本又作向許亮反王肅本作鄉音同 入宴 徐烏顯反 練反王肅本作館音捨下文同 故舍 音捨下 以擅 市戰反 盡隨 卷末同 津忍反盡 位正中也 一本作中正 拘 句于反 用亨 許庚反通也陸許兩反 蠱 音古事也惑也亂也左傳云於文皿蟲爲蠱又云女惑男風落山謂之蠱徐又姬祖反一音故 巽宮歸魂卦 先甲 息薦反象同 後甲 胡豆反象并注同 以斷 丁亂反 施 反云祭也 之濱 音賓 令 力政反下同 競爭 爭鬬之爭 治也 直吏反注同 說隨 音悅 創制 初亮反此 字也依字作物 復始 扶又反 以振 舊之愼反濟也師讀音眞振仁厚也 育德 王肅作毓古育字 有子考无咎 絕句周易王肅以考絕句 當事 丁堂反 盡

承 津忍反下皆同 裕父 羊樹反馬云寬也 不累 劣僞反 臨 如字序卦云大也坤宮二世卦剛浸子鴆反 而長 丁丈反徐六注末及象咎不長皆同一音此治良反 說而 音悅下同 教思 息吏反注同 无疆 居良反注同 勝 升證反下同 佞邪 似嗟反 媚 密備反 位當也 本或作當位實非也 知 音智注同又如字 臨 觀 官喚反示也乾宮四世卦 盥 音管 而不薦 本又作薽同戕練反王肅本作而不觀薦 顒 魚恭反 足復 扶又反 既灌 官喚反 不忒 吐得反 神道設教 一本作以神道設教 省方 悉井反 童觀 馬云童猶獨也鄭云稚也 最遠 袁萬反 朝美 直遙反 所鑒 古暫反下同 趣 促裕反 闚 苦規反本亦作窺 者狹 戶夾反 象曰闚觀女貞 一本有利字 不比 毗志反 觀國之光 如字或音官喚反

最近附近之近居近如字德見賢遍反平易以豉反盡夫觀盛故觀至大觀在上王肅音官以觀天下徐唯此一字作官音觀盥而不薦觀之爲道而以觀感風行地上觀處於觀時君子處大觀之時大觀之主觀之盛也從盡夫觀以下並官喚反餘不出者並音官爲觀之主觀之盛也從盡夫觀以下並官喚反餘不出者並音官大觀之時大觀廣鑒亦音官居觀之時周易上經噬嗑傳第三

噬市制反齧也嗑胡臘反合也嗑異字下同嗑研節反有閒如字又音間厠之閒與過一本作頤以之反不合本又作而合不涸胡困反濁也雜也亂也有過也韋昭曰上行時掌反注同汙辱也勅法耻力反此俗字也字林作勅鄭云勅猶理也一云整屨紀具反校交教反注及下同馬音教滅止本亦作趾趾足也桎章實反

足懲直冰反械口戒反不行也本或作止不行也噬膚方于反馬云柔脆肥美曰膚未盡津忍反下同其分符問反胏七歲反腊肉音昔馬云晞于陽而煬於火曰腊肉鄭注周禮小物全乾曰腊乾干肺編美反馬云有骨謂之肺肺亦元大字

賁彼僞反徐甫寄反李軌府窋反傅氏云賁古斑字文章貌鄭云變也文飾之貌王肅符文反云有文飾黃白色艮宮一世卦剛上時掌反注剛上皆同解大音蟹下同以明蜀才本作命折之舌反注同鄭云斷也斷音丁亂反其趾一本作止音捨下及注同車音居鄭張本作輿安夫音符其須如字字從彡而毗志從漢時始有居音

反下上附時掌徇似遵濡如吏皤白波反說文云老
同反反人貌董音槃云馬
作足橫行曰皤鄭陸翰尸旦反董黃云馬舉頭高卬
作墦音煩荀作波也馬荀云高也鄭云幹也亦
作寒案反媾古豆反而闕五載冠難乃旦反貴于丌園黃本
下同作
世束帛子夏傳云五匹爲束戔戔在干反馬云委積
三玄二纁象陰陽戔戔貌薛虞云禮之多
也又音殘黃云猥積貌一云顯見貌子夏傳作殘殘有喜如字徐許意反无
妄大畜卦放此
剝邦角反彖云剝剝也馬云落也乾宮五世卦人長丁丈反下
經歷拂附弗反觸忤五故反以殞于敏反失處昌呂反又昌預反蔑
莫結反猶削也楚俗有削蔑之或作消言馬云无也鄭云輕慢苟作滅猶削相略反此從苟本也下
皆徐音辨具之辨然辨也薛虞云膝下也鄭符勉反王肅否勉反道浸
子鴆反下同稍近附近之近六三剝无咎一本作剝之无咎非以膚方于反京

洊蓋謂如字徐巨蘄反祭器切近如字鄭云切急也貫魚古亂反徐音官穿也駢頭薄田反又得輿音餘京作德車廬力居反覆餗於鳩反所詘本又作庇必利反又悲反備反

復音服反也還也朋來如字京作崩反復芳福反劉本坤宮一世卦同本又作覆象并注反復皆同剛反絕句剛長丁丈反下文注皆同心見賢遍反具存本作其鄭云資貨而行存商旅鄭曰商旅客也無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豉字音支幾悔音機下同又音祈患難乃旦反遠矣袁萬反錯之七故反休復虛虬最比毗志反仁行下孟反下仁反遠嫁以下仁也如字王肅云下附於仁徐户嫁反頻復如字本又作頻煩音同馬云憂頻也鄭作蘋千寂反下同憂也又子六反自考

音揮光絕句曰新其德鄭以曰新絕句其德連下句厭而於豔反夫能音符發句皆然下非夫同令賢力呈反下同險難乃旦反下遇難同多識如字又音試劉作志往行下孟反利已夷止反下及注已則已同或音紀姚同輿音餘下同本或作舉說吐活反注及下同同馬云解也輹音服又音福蜀才同或作輻云車旁作復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屐又曰伏菟在軸上似之又曰輹伏於軸上馮河皮冰反良馬逐如字鄭本作逐云兩馬走也逐逐疾並驅之貌一音胄曰音越劉云曰猶言也鄭姚云逐逐疾並驅之貌一音胄人實反云日習車徒閑如字馬鄭云習也險阨於革反本亦作厄童牛無角牛也廣荅作牿古毒反劉云牿之言角犢劉云童妾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抑鋭於力反下同本又作挫災卧反强其良爭之爭鬻符云反劉云之去勢曰豶豕之牙徐五加反鄭讀爲互剛豪一本作剛突禁

也鄭云考成也向云察也有災本又作災鄭作戕按說文戕正字也災或字也災籀文也眚生領反下卦同子夏傳云傷害曰災妖祥曰眚鄭云異自內生曰眚自外曰祥害物曰災量斯音良雖復扶又反

无妄亡亮反无妄无虛妄也說文云妄亂也馬鄭王肅皆云妄猶望謂无所希望也異宮四世卦柔邪似嗟反不佑音祐馬作右謂天不右行茂對時茂盛也馬云茂勉也下賤遐嫁反不耕穫黃郭反或依注作不耕而穫非下句亦然不菑側其反馬云田一歲也董云反草也畬音餘馬曰田三歲也董云惡耨曰畬說文云二歲治田也字林弋恕反不擅市戰反行違下孟反下之行同稼音嫁穡音色爲獲如字或作穫非比毗志反近附近之近可試試驗一云用也

大畜本又作蓄勑六反義與小畜同艮宮二世卦大畜剛健絕句篤實輝

暴音金何天帝音賀衢四達謂之衢亨許庚反

頤以之反養也此篆文字也異宮遊魂卦舍爾音捨注同朵多果反動也鄭同京作揣

嚼詳略反令物力呈反離其力智反而闕苦規反顛頤丁田反拂符弗反違也薛同注下皆同一音敷弗反子夏傳作弗云輔弼也此行下孟反下立行同悖大南反逐逐如字林云攸當爲逐蘇林音迪荀作悠悠劉作悠云遠也說文作遾音式六反施賢始豉反下文同又如字而比毗志反得頤一本作得順乃旦反難未乃旦反厲吉厲嚴厲也王肅云危也大過徐古臥反罪過也超過也王肅音戈震宮遊魂卦相過之過並古臥反棟徐丁貢反橈乃教反曲折也下同拯拯救也弱本亦作溺並依字讀之救弱下救其二拯弱皆同而

說音悅注同救難乃並乃旦反又作遁上六注同遯本又作逋同徒遜反藉在夜反下曰藉唯慎辰震反枯楊如字鄭音姑謂無也鄭作薧音夷謂山榆之實姑山榆羊朱反稊徒禮反楊之秀得少詩照反下同則稺直吏反老夫如字下同特吝特或作忒能令力呈反者長丁丈反淹溺乃歷反生華如字徐音无咎音預又音餘滅頂徐都冷反

卦象險陷之陷沒謂便婢面反下同重險直龍反注下並同陟七妙反德行下孟反注同險難乃旦反下險難同則夫音符窞徒坎反說文云坎中更有坎王肅又作徒感反云窞旁入處欲坎亦作埳字而復扶又反下雖復同險且如字

古文及鄭向本作檢鄭云木在手曰檢 枕徐針鴆反王肅針甚反鄭玄云木在首曰枕陸云閡礙險
害之貌九家作玷古文作沈沈直林反 出則之坎一本作出則亦坎誤 樽酒音尊絕句
簋貳音軌絕句 用缶方有反絕句舊讀樽酒簋絕句貳用缶一句 自牖音酉陸作誘
承比毗志反下同 之食音嗣飯也 象曰樽酒簋一本更有貳字 祇音支又祁
支反鄭云當為坻小止也京作禔說文同音支又上支反安也 盡平津忍反 徽許韋反 纆
音墨劉云三股曰徽兩股曰纆皆索名 寘之豉反置也注同劉作示言衆議於九棘之下也子夏傳
作湜姚作寘寘置也張作置 叢才公反 法峻荀潤反

䷝離列池反麗也麗著也八純卦象日象火 畜許六反注同 牝頻忍反徐又扶死反 外
强其良反 猶著直略反卦內同 草木麗如字說文作䕻 乎土王肅本作地 重
明直龍反 明兩作鄭云作起也荀云用也 明照相繼一本无明照二字 履

錯鄭徐七各反馬七路反 警京領反 辟其音避象同 日昃王嗣宗本作仄音同 鼓
鄭本作擊 大耋田節反馬云七十曰耋王肅又他結反云八十曰耋京作經蜀才作咥 之嗟
如字王肅又遭哥反荀作差下嗟若亦爾 凶古文及鄭无凶字 突徒忽反王肅唐屑反舊又湯骨
反字林同云暫出 逼近附近之近 出如字徐尺遂反王嗣宗勑類反 涕徐他李反又音弟
沱徒河反荀作池一本作沲 嗟古文若皆如此 戚子寂反子夏傳作嘁嘁子六反咨慙也 不
勝音升 逆首本又作逆道兩得 離王公也音麗鄭作麗王肅云麗王者之後為公梁
武力智反王嗣宗同 折首徐之舌反注同 以去羌呂反 王用出征以正邦
也王肅本此下更有獲匪其醜大有功也

周易下經咸傳第四

䷞咸如字彖云感也兊宮三世卦 取七具反本亦作娶音同 相與如字鄭云與猶親也

而說音悅男下注必下同見於賢遍反下同各亢口浪反本或作有拇茂后反馬鄭薛云足大指也子夏作跗荀作母云陰位之尊腓房非反鄭云脾腸也脾音市夷反王廙云腓腓腸也荀作肥肥離拇力智反動躁早報反股音古憧昌容反馬云行貌王肅云往來不絕貌廣雅云往也徐又音童又音鍾京作慟字林云慟遲也丈冢反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雅云肉謂之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雅云肉謂之脢肉以人反輔如字馬云上頷也虞翻作酺云耳目之間頰兼叶反孟作俠滕徒登反達也九家作乘虞作媵鄭云送也口說如字注同徐音脫又始銳反

䷯恒如字久也震宮三世卦長陽長陰並丁丈反大象注同婦普計反配也始扶又反見於賢遍反浚荀潤反深也鄭作濬令物力呈反餘緼紆粉反廣雅云有也一云常也鄭本作咸承或承德行下孟反詰去吉反而分扶運反振恒之忍反馬云動也鄭云搖落也張作震

䷠遯徒巽反字又作遁同隱退也匿迹避時也鄭云逃去之名序卦云遯者退也乾宮二世卦夫靜音扶非不否備鄙反下同亢苦浪反浸子鴆反注同而長丁丈反卦內以遠袁萬反注並同辟內音避難可乃旦反何災音河褚河可反今不用勝升證反注同說王肅如字解說也師同徐吐活反又始銳反遯已音以或音紀係遯古詣反本或作繫近二附近之近憊蒲拜反鄭云困也廣雅云極也王肅作斃荀作備好遯呼報反下同小人否音鄙注下同也徐方有反鄭王肅備鄙反云塞也能舍音捨肥遯如字子夏傳云肥饒裕反繳章略反

䷡大壯莊亮反威盛強猛之名鄭云氣力浸強之名王肅云壯盛也廣雅云健也馬云傷也郭璞

云今淮南人呼壯而慎禮也慎或作順爲傷坤宮四世卦互義亦通用罔罹也罔馬王肅云无羝羊音低張云敖羊也廣雅云羖羊曰羝觸徐處方袁反徐甫言反六反下同馬云籬落也羸律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纍雖復扶又反藩決音下同注同大輿音餘之輹音福本又作輻行不孟反能說吐活反喪羊息浪反注下同于易以豉反注下同鄭音亦謂狡易也陸作場謂壇也險難如字亦乃旦反則難乃旦反剛長丁丈反下剛長同猶與音預一本作預其分扶分反不詳詳審也鄭王肅作祥善也

䷢晉彖云進也孟作齊齊子西反義同乾宮遊魂卦康美之名也馬云安也安也樂也蕃音煩多也鄭發袁反庶如字衆也鄭止奢反謂蕃遮禽也晝日竹又反三接如字捷勝也鄭云上行時掌反凡上行並同以著直略反下著明

同三褫勅紙反又直紙反摧如罪雷反退也鄭讀如南山崔崔之崔未著張慮反自喪息浪反愁狀由反鄭子小反云變色貌介音戒大也馬同聞乎間亦作文又作交義並通和之胡卧反鼫如字孟馬鄭虞王肅本作矢馬王云離爲矢虞云矢古誓字失夫音符

䷝明夷夷傷也坎宮遊魂卦以蒙大難乃旦反卦內同鄭云蒙猶遭也一云蒙冒也文王以之王肅云唯文王能用之鄭荀向作似之下亦然莅履二反又律悉反蔽僞本或作弊僞所辟音避下同最遠袁萬反下遠難同遠遁徒遜反匿形女力反不遑音皇夷于如字子夏作睇鄭陸同云旁視曰睇京作眱左股音古馬王肅作示行示或作亦近難附近之近下最近同疑懌但旦反

反然後而免也一作然後乃獲免也南狩手又反本亦作守同去闇羌呂反逆忤五故反箕子之明夷蜀才箕作其劉向云今易箕子作荄滋鄒湛云訓箕爲荄詰子爲滋衍無經不可致詰以譏荀奕爲比毗志反

☲家人說文家居室內謂之家是也巽宮二世卦熾也尺志反而行下孟反皆同閑也防中饋巨愧反食也嗃嗃呼落反又呼學反馬云悅樂自得貌鄭云笑不節也嗃嗃熱之意荀作確確劉作熇熇嘻嘻喜悲反馬云笑聲鄭云驕佚喜笑之意張作嬉嬉陸作喜喜之丈丁丈反云登也徐古雅反馬云大也愛樂音洛以著張慮反

☲睽苦圭反馬鄭王肅呂忱並音圭序卦云乘也雜卦云外也說文云乖不相視也艮宮四世卦而丄時掌反下上行同同行如字王肅說而悅音悅喪馬息浪反遐孟反

自復音服注同必顯一本作必類下相顯亦然可援于眷反下得援同又音袁以辟音戶絳反說文云里中道也字書作衖曳以制反鄭作栔昌逝反避于巷廣雅云居也

云牛角皆踊曰栔徐市制反說文作觭之世反云角一俯一仰子夏作栔傳云一角仰也荀作觭劉本從說文解依鄭其人天天剭也馬云剭鼻也王肅作鼽魚器反截鼻也王額曰天相比毗志反下同元夫如字噬市制反之弧音胡弓也後說吐活反注同一音始本亦作壺京馬鄭鋭反之弧王肅翟子玄作壺媾古豆反姤反恢苦回反大也詭委危反異也譎古穴反本亦作吁可況于反四剭其京反說文或作黥

☳蹇紀免反彖及序卦皆云難也王肅徐紀偃反又紀免反宮四世卦以難乃旦反卦內難解音蟹上六注同未否備鄙反知矣音智初六注同得中如字鄭云和也又張

仲反王肅云中適也解卦彖同正邦荀陸本作正國爲漢朝諱宜待也張本作宜時也鄭本宜時也遠害袁萬反內喜如字徐許意反猶好也來連力善反馬云亦難也鄭如字遲久之意直良反長難丁丈反

䷧解音蟹序卦云緩也震宮二世卦解之爲義音蟹下以解來復同濟厄作危彖曰解音蟹初六注皆同坼勅宅反說文云裂也廣雅云分也馬陸作宅云根也否備鄙反結者亭許庚反宥罪音又作尤京磐結步丹反或有過咎非其理也一本無此八字過或作遇所任而鴆反斯解佳買反之稱尺證反失枉紆往反且乘如字王肅繩證反柔邪似嗟反自我致戎本又作致解而佳買反注同拇茂后反陸云足大指王肅云手大指荀作母而比毗志反維有解音蟹下注為解之極同用射食亦反

注同隼荀尹反毛詩草木鳥獸云鶉高墉音容馬云城也將解佳買反荒悖布內反象以解佳買反同

䷩損孫本反省減之義也又訓失序卦曷何葛反二簋應才用亨香兩反下同蜀才許庚反作軌用亨蜀才許庚反下同上行時掌反凡上行皆同陰說音悅非長丁丈反下德長遂長同爲邪似嗟反能拯拯救之拯大難乃旦反二簋應師如字舊應對之應偕行音皆其分扶問反徵直升反止也鄭云猶清也劉作徵云清也懲珍栗反徐得悉反鄭劉作豦如字孟作愜愜止也孟作怪陸作咎欲作浴已事音以本亦作巳遄市專反速也荀作顓復自扶又反九二注同以上時掌反尚春以離力智反知者音智以盡津忍反上祐音又本亦作佑不制一本作制下制遂長丁丈反尚夫音符

䷩益〔增長之名又以弘裕爲義繫辭云益長裕而不設是也巽宮三世卦〕民說〔音悅〕无疆

〔居良反下同〕下下〔上遐嫁反下如字注同〕涉難〔乃旦反下同〕天施〔始豉反〕之

處〔昌預反下其處同〕用亨〔香兩反注同王廙許庚反〕用圭〔王肅作用桓圭〕不爲〔于僞〕

反不處〔本或作不屆〕用費〔芳貴反〕盡物〔津忍反〕無厭〔於鹽反〕莫和

〔胡臥反〕惡盈〔烏路反〕偏辭〔音篇孟作徧云周匝也〕

周易下經夬傳第五

䷪夬〔古快反決也坤宮五世卦〕剛幾〔音祈〕坦然〔他但反〕夬夬〔徐古穴反〕而說

〔音悅注皆同〕齊長〔丁丈反除上六象並同〕則邪〔似嗟反下同〕斷制〔丁亂反注同〕

澤上〔時掌反注同〕以施〔始豉反注同〕壯于〔側亮反〕前趾〔荀作止〕惕〔勑歷〕

〔反荀翟作錫云賜也〕號〔戶羔反注及下同鄭王廙音号〕莫夜〔音暮注同鄭如字云無也無夜非号〕

〔夜〕號呼〔火故反〕頄〔求龜反顴也又音求又丘倫反翟云面顴頰閒骨也鄭作頯頯夾面也王〕

〔肅音龜江氏音琴威反蜀才作仇〕若濡〔而朱反〕有慍〔紆運反恨也舊於問反〕面權

〔如字字書作顴〕棄夫〔本亦作去羌呂反〕情累〔劣僞反〕臀〔徐徒敦反〕次〔本亦作趑或作〕

〔跌說文及鄭作趑同七私反注下同馬云郤行不前也說文倉卒也下卦放此〕且〔本亦作趄或作跙同〕

〔七餘反注及下同馬云語助也王肅趑趄行止之礙也下卦放此〕牽羊〔苦年反子夏作掔〕牴

〔丁禮反本又作抵音同或作羝丁啼反〕狠〔胡懇反〕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〕

柔脆〔七歲反〕至易〔以豉反〕最比〔毗志反〕號咷〔徒刀反〕

䷫姤〔古豆反薛云古文作遘鄭同序卦及彖皆云遇也乾宮一世卦〕用娶〔七喻反本亦作取音〕

〔同注及下同〕正乃〔如字正亦作匹〕誥四方〔古報反鄭作詰起一反止也王肅同〕柅

徐乃履反又女紀反廣雅云止也說文作柅云絡絲趺也讀若昵字林音乃米反王肅作抳從手子夏作鑈蜀才作尼止也 羸豕 劣隨反王肅同鄭力追反陸讀為累 蹢 直戟反徐治益反一本作蹢古文作蹢 躅 直錄反本亦作蹢蹢躅不靜也古文作蹢躅 牝 頻忍反 豭 音家 包有 本亦作庖同白交反下同鄭百交反虞云白茅苞之荀作胞 利賓 如字 擅人 市戰反 遠民 袁萬反 以杞 音起張云苟杞馬云大本也鄭云柳也薛云杞柳柔韌木也並同 包瓜 白交反子夏作苞馬鄭百交反瓜音工花反 不舍 音捨下同 所復 扶又反 物爭 爭鬭之爭下卦同

䷬ 萃 在季反彖及序卦皆云聚也兌宮二世卦 亨 王肅本同馬鄭陸虞等並無此字 王假 更白反 以說 音悅下注皆同 則邪 似嗟反 孝享 香兩反 聚以正 荀作取以正 澤上 時掌反 除戎器 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慮 若號 絕句戶報反馬鄭王肅王廙戶羔反 一握 烏學反傅氏作渥鄭云握當讀為夫三為屋之屋蜀才同 至好 呼報反 愞 乃亂反 正 本亦作匹 妃 音配 禴 羊略反殷春祭名馬王肅同鄭云夏祭名蜀才作躍劉作爚 多僻 匹亦反 以遠 袁萬反 之眚 生領反下同 以比 毗志反 未光也 一本作志未光也 齎 徐將池反王肅將啼反 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

䷭ 升 式陵反序卦云上也上音時掌反鄭本作昇馬云高也震宮四世卦 用見大人 本或作利見 以順德 如字王肅同本又作慎師同姚本德作得 以高大 本或作以成高大 允當 如字下同 閑邪 似嗟反 升虛 如字空也徐去餘反馬云丘也 用亨 許庚反通也馬鄭陸王肅許兩反馬云祭也鄭云獻也 岐山 其宜反或祁支反 攘來 如羊反 冥 覓經反闇昧之義也注同又云日冥也 則喪 息浪反

䷮困 窮也窮悴掩蔽之義故彖云剛掩也廣雅云困悴也兌宮一世卦 剛揜 本又作掩於檢
反李於範反虞作弇 以說 音悅卦內同 固窮 如字或作困窮非 臀 徒敦反 株木
張愚反 幽谷 徐古木反 不覿 大歷反見也注同 獲拯 拯救之拯 隱遯 徒困反
數歲 色柱反本亦作三歲 困解 音蟹 朱紱 音弗下同 享祀 許兩反注同 難之
乃旦反 不勝 音升 豐衍 延善反 蒺 音疾 蔾 音棃蒺蔾茨草 上比 毗志反 焉
得 於虔反 來徐徐 徐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
作余余 金車 本亦作金輿 劓 徐魚器反 刖 徐五刮反又音月荀王肅本劓刖作臲卼云不
安貌陸同鄭云劓刖當為倪伉京作劓劊案說文劊斷也 祭祀 本亦作享祀 遐遠 本或作遐
邇 藟 力軌反似葛之草本又作虆毛詩草木疏云一名巨荒似蘡薁連蔓而生幽州人謂之蓷虆
臲 五結反王肅妍喆反說文作劓牛列反薛同 卼 五骨反又音月說文作鼿云鼿不安也薛又作

杌字同 曰動悔 音越向云言其无不然 令生 力呈反
䷯井 精領反雜卦云通也彖云養而不窮周書云黃帝穿井世本云化益作井宋衷云化益伯益也
堯臣廣雅云井深也鄭云井法也字林作井子挺反周云井以不變更為義師說井以清絜為義震宮五
世卦 無喪 息浪反 汔 徐許訖反注同幾也王肅音其乞反 繘 音橘徐又居密反鄭云綆也方
言云關西謂綆為繘郭璞云汲水索也又其律反又音述 羸 律悲反徐力追反下同蜀才作累鄭讀曰
虆 瓶 白經反 幾至 音祈或音機 而覆 芳福反 而上水 時掌反注及下注上
水皆同 井養 如字徐以上反 木上 如字師又時掌反 以勞 力報反下同 勸相
息亮反注同王肅如字 井泥 乃計反注及下同 滓穢 側里反 不嚮 許亮反 棄
舍 音捨下文同 井谷 古木反又音浴 射 食亦反注同徐食夜反鄭王肅皆音亦云厭也荀作
耶 鮒 音付魚名也子夏傳謂蝦蟇 雍 屋送反李於鍾反鄭作甕云停水器也說文作罋汲缾也

敝 婢世反王肅徐扶滅反 谿谷 口啼反 注下 章喻反下同 而復 扶又反 无輿之也 一本作莫之輿也 則渫 息列反徐又食列反黄云治也 心惻 初力反說文云痛也 汲 音急 停汙 音烏 其行 下孟反并注皆同 象甃 側舊反馬云爲瓦裏下達上也子夏傳云脩治也本云以甎壘井曰甃字林云井壁也 冽 音列絜也說文云水清也王肅音例 不橈 乃孝反 不食 如字又音嗣 井收 徐詩救反又如字馬云汲也陸云井幹也荀作甃 勿幕 音莫覆也干本勿作网

䷰ 革 馬鄭云改也坎宮四世卦 樂成 音洛上六注同 相息 如字馬云滅也李斐注漢書同說文作熄 欲上 時掌反 革而信之 一本无之字 以說 音悅注同 鞏 九勇反固也馬同 堅韌 仁震反 行有 如字又下孟反 相比 毗志反 文炳 兵領反 文蔚 音尉又紆弗反廣雅云茂也敷也說文作斐

䷱ 鼎 丁冷反法象也即鼎器也離宮二世卦 革去 羌呂反下皆同 賢愚別 彼列反 尊卑序 本亦作有別有序 以木巽火亨 本又作亯同普庚反煑也下及注聖人亨大亨亨者並同 飪 入甚反熟也徐而鴆反 以亨 香兩反注亨上帝同 上行 時掌反 凝 魚承反嚴貌鄭云成也翟作擬云度也 顛 丁田反倒也 趾 音止 利出 徐尺遂反或如字注及下同 否 悲已反惡也注及下同 是覆 芳目反下皆同 趾倒 丁老反下同 以爲 于僞反下體爲同 未悖 必內反逆也 我仇 音求匹也鄭云怨耦曰仇 可復 扶又反下同 其行 下孟反注同 塞 悉則反 雉膏 如字鄭云雉膏食之美也 折足 之舌反注同 餗 送鹿反虞云八珍之具也馬云餰也餰音之然反鄭云菜也 形渥 於角反沾也鄭作剭音屋 且施 始豉反 所盛 音成 知小 音智 金鉉 玄典反徐又古玄反又古宴反一音古螢反馬云鉉扛鼎而舉之也 用勁 古政反

☳震 止愼反動也八純卦象雷以成亦作威虩虩許逆反馬云恐懼貌鄭同荀作懇懇笑言言亦作語下同啞啞烏客反馬云笑聲鄭云樂也億本又作殹下同解懈佳買反下同恐致曲勇反下文注皆同不寧息浪反卦七必以反內並同鬯敕亮反香酒堪長丁文反巳出音紀存在薦反徐又在悶反億本又作噫同於其反辭也六五同鄭於力反云十萬曰億荀如字貝音敗蹏本又作蹄子西反升也雖復扶又反上六注同蘇蘇疑懼貌王肅云躁動貌鄭云不安也馬云尸祿素餐元眚生領反遂泥乃計反下同懼也馬云內視如字徐作隊泥音乃低反遂困難乃旦反

☶艮 根恨反止也鄭云艮之卦象山索索桑洛反注及下同鄭云猶縮縮足不正也視如字徐市至反矍矍俱縛反徐許縛反馬云中目不正婚媾古豆反彼動故懼故或作而未得之貌鄭云艮之其背必內反徐相背音佩甫載反

下相背同否之鄙反令物力呈反而强其兩反妄邪似嗟反敵應應對之應又音膺其趾如字荀作止腓符非反本又作肥義與咸卦同不承音拯拯馬云舉也不快苦夬反其限馬云限要也鄭荀虞同夤引眞反馬云夾脊肉也鄭本作腜徐本又音乩荀作薰許云反荀作動云腎云互體有坎坎爲腎薰互體有震震爲動器息浪反

☴漸 捷儉反以之前爲義即階漸之道艮宮歸魂卦女歸吉也王肅本還作女歸吉利貞善俗王肅本作善風俗于干如字鄭云干水傍故停水處陸云澗也荀王肅云山間澗水也翟云涯也則困於小子本又作則困讒於小子於謗博浪反讒諛音臾磐畔也馬云山中磐紆衍衍云饒衍馬養羊尚反歡樂音洛于陸陸高山頂也馬云高平曰陸孕以證反說文云懷子

曰孕弋職反鄭云娠也荀作乘

間間厠之間離羣力智反鄭云猶去也楠音角翟云方曰楠楠椽也馬陸云楠榱也說文云秦曰榱周謂之桷魯謂之楠安棲音西字亦作栖不累劣僞反哉哉五何反

☳歸妹婦人謂嫁曰歸妹女之稱兌宮歸魂卦少女詩照反下皆同之稱尺證反下同爲長丈反下皆同說以音悅後同所歸妹也本或作以歸妹

不樂洛音妖邪似嗟反知弊婢世反以娣大計反跛波我反娣從才用反又如字眇小彌反又如字待也鄭云有才智之稱荀陸作嫵陸云妾也愆期起虔反馬云過也遲雉夷反晚也緩也陸云待也一音直冀反不正不應本亦作无應

有待而行也一本作時待之祋彌世反月幾音機又音祈荀作既承筐曲亡反鄭作筐封苦圭反一音工惠反

☳豐芳忠反字林匹忠反依字作豐今並三直畫猶是變體若曲下作豆禮字耳非也世人亂之久矣彖及序卦皆云大也案豐是腆厚光大之義鄭云豐之言偶充滿意也坎宮五世卦王假白反至也下同馬鬳昌善反古雅反大也而令力呈反以徧音遍則昊如字孟作昃如字鄭作妃配云嘉耦曰妃雖旬音荀作均劉昞作鈞則爭爭鬬之爭下皆同蔀音部王廙同蒲戶反王肅普苟反略例云小暗之謂蔀馬云蔀小也鄭薛作菩席云小見斗孟作見主曖音愛蔀音章又止尚反斗見者賢遍反下見主曖音愛蔀音章又作障同不見不邪似嗟反同不邪似嗟反沛本或作旆謂幡幔也又普貝反姚信云滂沛也王廙豐蓋反又補賴反徐普蓋反子夏作芾傳云小也鄭干作韋云祭祀之蔽膝沫徐武蓋反又亡對反微昧之光也字林作昧

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 肱古弘反姚作股 幡芳袁反 幔末半反 以禦魚呂反 從昧音妹 豐其屋說文作寷云大屋也 闚苦規反李登云小視 闃苦鵙反徐苦鵙反一音苦馘反馬鄭云无人貌字林云靜也姚作闃孟作窒並通 覿徒歷反 藏如字 廕於鴆反 其行下孟反 治道直吏反下同 天際如字鄭云當為瘵瘵病也 翔鄭王肅作祥 翳光烏細反 自藏如字眾家作戕慈羊反馬王肅云殘也鄭云傷也 有為于偽反 不出戶庭此引節卦九二爻辭應云門庭作戶誤也或云門戶通語

䷷旅力舉反羇旅也序卦云旅而无所容雜卦云親寡旅是也離宮一世卦王肅等以為軍旅 特重直用反 物長丁丈反 而復扶又反六五注同 令附力呈反 非知音智 瑣瑣悉果反或作璅字者非也鄭云瑣瑣小也馬云疲弊貌王肅云細小貌 懷其資本或作懷其資斧非 喪息浪反卦內并下卦同 為施始豉反 與萌如字又音預 得其資斧如字子夏傳及眾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 不快苦夬反 斫諸若反 平坦吐但反 射雉食亦反注同 而上時掌反 上逮音代一音大計反 號戶羔反 咷道羔反 于易以豉反注同王肅音亦 所嫉音疾字林音自本亦作疾下同 其義焚也馬云義宜也一本作宜其焚也 喪牛之凶本亦作喪牛于易

䷸巽孫問反入也廣雅云順也八純卦象風象木 巽弟大計反本亦作悌 重巽直龍反 齊邪似嗟反下并下卦同 志治直吏反 紛芳云反廣雅云眾也喜也一云盛也 而復扶又反下同 神祇祁支反 頻顣千寂反又子六反此同鄭意 不樂音洛 遠不袁萬反 之庖步交反 先庚西薦反注同 後庚胡豆反 卒以寸忽反下

同不說字又作悅同先申音身或作甲字非以斷丁亂反下同

☱兌徒外反悅也八純卦象澤也兌說音悅卦內並同以先西薦反又如字犯難乃旦反麗澤如字麗連也鄭本亦作離云猶併也黨繫本亦作係商兌如字商商量也鄭云隱度也介疾音界隔也馬云大也將近附近之近比於毗志反道長丁丈反

☲渙呼亂反離也離宮五世卦王假梁武帝音賈而上如字之時掌反又之累劣僞反亨于香兩反用拯拯救之馬云乘也伏曼容云濟也王肅以逝逝又作遊厄劇本又作危處又作厄處七亂反險爭爭鬬之爭机音几有孚孚作姚有近匪夷苟作匪弟孚虛去魚反渙汗下旦反以濫徒黨反險阨於隔反以假古雅反逖湯歷反血去羌呂反最遠袁萬反下於遠象遠害並同不近附近之近

☳節薦絜反止也明禮有制度之名一云分段支節之義坎宮一世卦男女別彼列反復正扶又反說以音悅注同澤上有水上或作中今不用德行下孟反下同

☲中孚芳夫反信也艮宮遊魂卦豚徒尊反豚魚黃作遯說而音悅下注皆同乖爭之爭下孟反或作獸涉難乃旦反有它音他燕鷰戶各反和之胡臥反及下同好爵如字王肅呼報反孟云好小也爾靡本又作縻同亡池反散也干同徐又武寄反又亡彼反韓詩云共也孟同埤蒼作縻云散也陸作縻京作劇或罷如字王肅音皮徐扶波反少陰詩照反長丁丈反用比毗志反而閱五代反憊備拜反幾望音機又音祈京作近可舍音捨翰胡旦反高飛雅雨堂

喪息浪反

䷽小過古臥反義與大過同王肅云音戈兊宮遊魂卦 遺之如字 不宜上時掌反注同下及文不宜上上六注上亦同鄭如字謂君也 而浸子鴆反 以行下孟反 所錯本又作措又作厝同七路反 其妣必履反 于僭子念反 盡於津忍反 或戕徐在良反注同 故令力呈反注同 先過西薦反 而復扶又反卦末同 晏安於諫反又音宴 鴆除蔭反本亦作酖 沒怯去業反 公弋餘職反 則蒸章勝反字又作烝或作勝字非 小畜本又作蓄同敕六反 其施始豉反 而難乃旦反 已上也並如字上又時掌反注同鄭作尚云庶幾也 陽已上故止也本又作陽已上故少陰止 少音多少之少 上六 弗遇玉付反本多誤故詳之 災眚生領反

䷾既濟節計反下卦同鄭云既已也盡也濟度也坎宮三世卦 亨小絕句以上連利貞者

非 則邪似嗟反下同 曳以制反 濡其音儒注同 於燥西早反 未造七報反 易以豉反 棄難乃旦反卦末并下卦同 婦喪息浪反注皆同 其茀方拂反首飾也馬同干云馬髴也鄭云車蔽也子夏作髴荀作紱董作髢 不比毗志反 鬼方蒼頡篇云鬼遠也 憊備拜反鄭云劣弱也陸作備云當為憊憊困劣也 繻有而朱反鄭王肅云音須子夏作襦王廙同薛云古文作繻 衣袽女居反絲袽也王肅音如說文作絮云緼也廣雅云絮塞也子夏作茹京作絮 有卻去逆反 禴羊略反祭之薄者 沼之紹反 沚音止 蘋音頻 蘩音煩 非馨呼庭反

䷿未濟離宮三世卦 小狐徐音胡 汔許訖反說文云水涸也鄭云幾也 令物力呈反 各得其所一本得作當 經綸本又作論同音倫又魯門反 屯張倫反 蹇紀勉反 循難似遵反猶履也 喪其息浪反 已比上音紀下毗志反 以近

附近之近 暉許歸反又作輝 而耽丁南反 於樂音洛

周易繫鄭徐胡詣反本系也又音係續也字從殸若直作殸下系者音口奚反非辭作嗣依字應作詞說也外也辭不受也說文云詞者意內而言外繫辭上傳說文辛者辭辠籀文辭字也上第七本亦作繫辭上王肅本皆作繫辭上傳說於雜卦皆有傳字本亦有无上字者韓伯注本亦作注案王輔嗣止注六經講者相承用韓注繫辭以下續之

地里如字又音媲本又作埤同其易之門本又作其門戶斷矣丁亂反易之門戶也

分符問反章末注同著矣張慮反見矣賢遍反注同縣象音玄雨施始豉反相摩本又作磨末何反京云相磕也磕音古代反馬云摩切也鄭注禮記云迫也迫音百相盪衆家作蕩王肅音唐黨反馬云動也唯韓云相推盪鼓之虞陸董皆云鼓鼓動也

雳王肅呂忱音庭徐又徒鼎反又音定京云霆者雷之餘氣挺生萬物也說文同蜀才云疑爲電

運行姚作違行大始音泰王肅作泰坤作虞姚作坤化姚云化當爲作易知以豉反訖章末同鄭音簡能如字姚云能當爲從而成位乎其中馬王肅作反剛柔者晝夜之象虞作晝夜者三極陸云極至也馬云三統也能見賢遍反易之序也陸云序象也京云次也虞本作象所樂音岳適會也本作所變而玩五亂反研玩也馬云貪也鄭作翫

鄭韓云三才也王肅云三極爲三陰陽剛柔仁義爲三

祐之音又後同

爻者户交反說文云交也小疵徐才斯反馬云瑕也辯吉凶如字京云明也虞董姚顧蜀才並云別也音彼列反見乎賢遍反乎介音界注同王肅干韓云纖介也纖息廉反

震无咎馬云震驚也鄭云懼也王肅韓云震動也周云威也險易以豉反注同京云險惡也

易善也 備鄙反 之否天地準 如字京作準等也鄭云中也平也 弥如字本又作彌 綸音倫京云彌遍綸知也王肅云綸纏裹也荀云彌終也綸迹也 天下之道一本作天地 俯以甫音 察於一本作觀於 反終鄭虞作及終 之說如字宋衷始銳反云舍也 烟音因 煴紆云反 盡衆津忍反注同 知周音智注同 道濟如字鄭云道當作導 不流如字京作留 樂天音洛注同虞作變天 玏贍涉艷反 範圍鄭云範法也馬云犯違也 而知如字荀爽荀柔之明僧紹音智 以上時掌反 之稱尺證反下章及注同 知者音智下之知注知者其知仁知並同 其分符問反 鮮矣悉淺反注同師說云盡也鄭作尠王肅云少也 藏諸才剛反鄭作臧云善也 衣於既反 被皮寄反 則有經營之功也本亦无功字一本功作迹 成象蜀才作盛象 爻法胡孝反馬韓如字云放也蜀才作效 形詰去吉反 大虛音泰下大極同 炊爾

況勿反 自造在早反下同 稱極尺征反 爲稱尺證反 不禦魚呂反禁止也 乎邇本又作邇音尔 也專如字陸作摶音同 易簡以豉反 知崇音智注同 禮蜀才作體 卑必彌反本亦作埤徐音婢下同 賾仕責反下同九家作嘖云情也 册京作嘖云情也 典禮京作等禮姚作典禮 以斷丁亂反下注同 惡烏路反 也於嫁反荀作跃馬鄭烏洛反並通 言天下之至動而不可亂也衆家本並然鄭本作至賾九家亦作册 可遠袁萬之惡烏路反 錯之七各反 議之鄭姚栢玄荀柔之作儀之 則盡津忍反 子和胡卧反注同 靡之本又作縻又亡波反京作劘 行發下孟反下注同 見乎賢遍反 樞尺朱反王廙云户樞也一云門臼 機王廙云弩牙也 先號户羔反 咷道羔反 或默亡北反字或作嘿 利斷丁亂反王肅丁管反 其臭昌又反

初六藉在夜反下同用白茅卯交反无咎或以此爲別章今不用苟錯
七故反本亦作措可重直勇反愼斯術也時震反鄭干同一本作順師用義鄭云術
道不德鄭陸蜀才作置鄭云置當爲德下人遐嫁反後同爲階姚作機爲易
者本又云作易者乘釁許覲反致寇至徐或作戎宋衷云戎誤乘也者如字
一讀繩證反慢藏才浪反誨如字教也虞作悔謂悔恨冶容音也鄭陸虞姚王肅作野
言妖野容儀教誨淫泆也王肅云作野音也乚大衍延善反又注演同鄭云衍演也干云合也王廙云
蜀才云廣也大極音泰掛一卦買反別也王肅音卦揲時設反案揲猶數也說文云閱
持也一音思頰反徐音息列反鄭云取也歸奇紀宜反注下同於扐郎得反下同馬云指間也
荀柔之云別也後掛京作卦云再扐而後布卦之策初革反字亦作筴當如字下同期
本又作朞音基同而伸本又作信音身而長丁丈反德行下孟反酬市繇反徐

又音疇酢在洛反京作醋與祐音又助也馬云配也荀作侑
聖人之道明僧紹作君子之道以言者下三句无以字一本四句皆有如嚮許兩
反又作響能與音預下及注同參伍七南反錯七各反綜宗統反天地之
文一本作天下虞陸本作之爻无籌直周反研蜀才作揅幾也如字本或作機鄭云
機當作幾幾微也夫易開王肅作闓音同物成務一本无夫易二字冐天莫報
反注同覆也以斷丁亂反下二章同著音尸圓而本又作員音同方以知音智
注同下知以藏知注神知皆同有分符問反易以以豉反韓音亦謂變易貢如字告也
京陸虞作工荀作功洗心劉瓛悉殄反盡也王肅韓悉禮反京荀虞董張蜀才作先石經同洗
濯直角反藏往如字劉作臧善也能與音預不殺王鄭王肅干所戒反師同徐所
例反陸韓如字者夫音符下同齊戒側皆反注同以神明其德夫荀虞顏絕

句衆皆以夫字爲下句一本无夫字闔戶胡臘反闢戶婢亦反王肅甫亦反施生皆反見乃賢遍反見是故易有大極大音泰注同太極无也章首獨言是故者總衆章之意无稱之稱並尺證反縣象音玄探吐南反賾九作册索隱色白反亹亹亡偉反莫善乎蓍龜本亦作莫大見吉賢遍反河出如字又尺遂反下同洛出王肅作雒漢家以火德王故從各佳又以尚賢也鄭本作以子曰書不盡如字又津忍反下同之縕紆粉反徐於憤反王肅又於問反之與烏報反而上時掌反而錯七故反注同之賾本又作措之賾本亦作賾而成本或作默而成之德行下孟反而重直龍反注同明治直吏反繫辭音係卷內皆同而命孟作明或否

周易繫辭下第八

備鄙反而斷丁亂反則見賢遍反下及注皆同趣時七樹反貞勝姚本作貞稱乎累劣僞反殉古辭後反後同未離力智反盡會津忍反下同貞觀官換反又音官貞夫音符確然苦角反馬韓云剛貌說文云高至人易以豉反下注同賾然大回反馬韓云柔貌也孟作退陸董姚作妥像此音象施生始豉反大寶孟作保曰人王肅卜伯王桓玄明僧紹作仁禁民音金又作金鴆反包本又作庖白交反孟京作伏犧許宜反字又作羲鄭云鳥獸全具曰犧孟京作戲云伏服也戲化也氏包犧氏大皞三皇之最先之王于況反不究九又反爲罟音古馬姚云猶网也黃本作网取魚曰罟以佃音田本亦作田以漁音魚本亦作魚又言庶反馬云作爲网罟云取獸曰佃取魚曰漁斲木陟角反爲耜音似京云耒下耜也陸云廣五寸耜音勅丁反爲耒力對反京云耜上句木也說文云耜曲木垂所作徐力猥反垂造作也本或揉木爲

之耒耨非耒耨之利奴豆反馬云鉏也孟云耘除草爲市世本云祝融爲臣也說文云市利市時止反噬市利反噬胡臘反不解佳賣反易窮則變變則通通則久一本作易又作剗則變通則久祐之音又本亦作佑下治直吏反章末同以別彼列反一本作辯拷本又作剗口孤反一徐又口溝反挾以冉反一揖本亦作剗又作楫將輒反下同徐音集又子入反方言云楫謂之櫂或謂之橈或謂之櫂說文云楫舟櫂也致遠以利天下一本无此句諸渙音喚以利天下蓋取諸隨一本无以利天下一句重門直龍反柝他洛反馬云兩木相擊以行夜說文作櫜字林他各反同暴客白報反鄭丁緩反又作虩斷絕爲杵昌呂反掘地其月反又爲臼求酉反爲弧音胡說文云木弓反剡木以冉反字林云銳也因冉反諸睽苦圭反又音圭則爭爭鬬之爭下同厚衣於既反喪期並如字无數色具反棺

椁上音官下音郭而治直吏反下同書契苦計反決斷都亂反象也者像也象衆本並云像擬也孟京虞董姚還作象卦奇紀宜反注同德行下孟反下同音獲下同惷惷本又作惛昌容反以貫古亂反屈也江勿反下同信也本又作伸同音申下同韋昭漢書音義云古伸字尺蠖紆縛反蠖名也徐又烏郭反龍蛇本又作虵同之蟄直立反全身本亦作存身思慮息吏反而累劣僞反葉音疾藥音梁死其亦作期射食亦反下注同隼恤允反高墉音容不括古活反結也結閭五代反不懲直升反屨俱遇反校胡孝反下同滅趾本亦作止弗去羌呂反何校河可反又音河其治直吏反下同知小音智渥於角反不勝升音升而上時掌反未離力智反先見賢遍反介于

徐音戒衆家作矻音丁亂反注同徐云廣古點反斷可住同復行復行扶又反注造形七報反之分符問反元祇韓音祁支反注同王廣輔嗣音支舍凶音捨細又作氳同音因緼本又作氲紆云反化醇淳易其以豉反不迂五路反字亦作忤其易之門邪本又作户邪之撰雅云定也王肅士眷反數也色主反繁辭直救反下同服虔云抽也吉凶所由而出也於稽古兮反考也闡幽昌善反辭物如字徐扶勉反別也斷辭丁亂反注同辨文如字一音問而中丁仲反注同因貳音二鄭云當爲弍民行下孟反同辭文如字一音問而中丁仲反注同因貳音二鄭云當爲弍民行下孟反同所蹈徒報反之柄兵病反之脩如字鄭云治也馬作循之辭如字王肅卜不厭於豔反注同後易以豉反注同長裕丁丈反注同其施始豉反下同巽稱尺證反又下孟反和行下孟反以遠于萬反注同不濫力暫反可遠馬王肅韓袁萬反注皆同師讀如字上下時掌反章末同趣舍音捨處昧音妹而揆葵癸反度也其方馬云方道能循似倫反以度待洛反以要一遥反下文要終同其要於妙反易知以豉反撰德鄭作算云數也噫於其反王肅於力反辭也馬同亦要一遥反絶句又一妙反絶句至吉凶則居馬如字處也師音同鄭王肅音基辭知者音智豕辭吐貫反馬云豕辭卦辭也鄭云爻辭也周同王肅云豕舉象之要也師說通謂爻卦之辭也一云即夫子豕辭則思息吏反貫之古亂反轉近附近之近下章以近同而上時掌反陶邪似嗟反其當如字下當王同紕直又反蒙難乃旦反能亨許庚反易者以豉反注同其治直吏反德行下孟反下德行同易以以豉反下注險易同知阻莊呂反能說音悅注同蘴蘴亡偉反鄭云沒沒也王肅云勉也役

思息吏反 探吐南反 射食亦反 不厭於艷反 以盡津忍反下同 愛惡烏路反注同 涊然亡忍反 比支毗志反 辭枝音支 誣善音無

周易說卦第九

幽贊本或作讚子旦反幽深也贊明也 著音尸說文云蒿屬生千歲三百莖易以爲數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺毛詩草木疏云似藾蕭青色科生鴻範五行傳云著百年一本生百莖論衡云七十歲生一莖七百歲生十莖神靈之物故生遲也史記云生滿百莖者其下必有神龜守之其上常有雲氣覆之淮南子云上有叢蓍下有伏龜 參如字音三又作驂 天或作夫者非 而倚於綺反馬云依也王肅其綺反云立也虞同蜀才作奇通數色具反 參奇紀宜反 觀變一本作觀變化 發揮音揮鄭云揚也王虞韓云散也 盡性津忍反 要其一遙反 迭用田節反 六位而成章本又作六畫 相薄旁各反陸云相附薄也 相射王肅音亦云厭也 數往色具反又色主反下文同 炟況晚反京云乾也本又作烜徐古鄧反又音香元反 以說直吏反 妙萬物如字王肅作眇音妙董云眇成也 而治音悅後皆同 鼓明許亮反 而燥徐乃飽反王肅乃奧反又火氣也徐教反又呼勞反 燥王肅云呼旦反火氣也本作暵音漢云熱燥也說文同 莫盛是政反鄭音成云裹也 水火不相逮音代一音大計反鄭宋陸王肅王廙无不必內反字 悖蒲內反逆也 爲亦京作兗 狗音苟一索色白反下同馬云數也王肅云長男之文反下求也 長男丁仲反下同 中男女長子皆同 少男詩照反下少女皆同 爲圜音圓 瘠在亦反下同王廙云健之甚者荀作柴云多筋幹 駁邦角反 爲釜房甫反 爲吝京作遴 爲柄彼病反 爲龍如字虞干作雜色王肅音孚干云花之通名鋪爲花貌謂之虞同姚云專一也鄭本又作專如字虞云專一也鄭市

戀反蒼筤音郎或作琅通萑音丸廣雅云藡也藡音狄葦韋鬼反蘆馵主樹反京作末荀同
陽在下旳丁歷反說文作馰顙桑黨反旳顙曰顛反生麻豆之屬反生戴莩甲而出也
虞作阪云陸阪也陸云反當爲坂蕃音煩鮮息連反爲臭昌又反王肅作爲香臭寡
髮如字本又作宣黑白雜爲宣髮爲廣如字鄭作黃爲近附近之近三倍步罪反
其究九又反矯紀表反一本作撟同輮如九反王肅奴又反又女九反又如又反馬鄭陸王
肅本作此宋衷王廙作揉宋云使曲者直直者曲爲揉京作柔荀作橈弓輪姚作倫美脊
精亦反爲亟紀力反王肅去記反荀作極云中也爲薄旁博反蹢徒低反爲曳
以制反眚生領反王廙云病也甲冑直又反乾卦古丹反鄭云乾當爲幹陽在外能幹
正也董作幹鼈卑列反本又作鱉同蟹戶買反蠃力禾反京作螺姚作蠡蚌步項反本
又作蜯同科苦禾反空也虞作折槁苦老反鄭作槀干作熇爲徑古定反果蓏力火

反馬云果桃李之屬蓏瓜瓠之屬應劭云木實曰果草實曰蓏說文云在木曰果在地曰蓏張晏云有核
曰果无核曰蓏京本作果墮之字閽音昏寺如字徐音侍亦作閽字黔其廉反徐音禽王肅
其嚴反鄭作黚謂虎豹之屬貪冒之類喙況廢反徐丁遘反爲堅多節一本无堅字爲
巫亡符反附決如字徐音穴剛鹵力杜反鹹土也爲羊虞作羔此六子依求索而
爲次第也本亦有以三男居前三女後從乾健也章至此韓无注或有注者非也荀爽九家集解本乾後
更有四爲龍爲直爲衣爲言巛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河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於此

周易序卦第十

之穉直吏反本或作稚爭興爭鬭之爭下同所比毗志反下注同所畜敕六反本

亦作蓄下及雜卦同 以否備鄙反下同 以觀官喚反 亨則許庚反鄭許兩反徐音向 同 實悉息浪反 所錯七各反注同徐七路反 之縕紆粉反本又作蘊 遠小人袁萬反 有難乃旦反下同 以解音蟹下同 決邪似嗟反 而上時掌反 去故起呂反下同 以和胡卧反又如字 齊才細反又如字 若長丁丈反 說音悅下及注同 行過下孟反 周易雜卦韓云雜糅衆卦也孟云雜亂也第十一 雜糅如又反 比毗志反下同 樂音洛注同 臨觀古亂反 屯見賢遍反注及下同 皆同鄭如字 經綸本又作論音倫又力門反 上升時掌反下及下并注同 豫怠如字 姚同京作吕虞作怡 則飭音敕鄭本王肅作節 剝爛老旦反 晝也竹又反 誅也荀云誅滅也陸韓云傷也 解音蟹難也乃旦反 衆荀作終 去故起呂

反 豐多故衆家以此絕句親寡旅也荀本豐多故親絕句寡旅也別爲句 道長丁丈反 周易略例此是輔嗣所以既釋經文故相承講之今隨世音焉或有題爲第十者後人輒加之耳 明彖 動不能制動一本作天地不能制動 貞夫音符後皆同 璇悉全反又作旋 璣音機本又作機或作幾 輻音福 湊千豆反 則思息吏反 可遠于萬反 能渝羊朱反 至賾仕責反 能與音預 觀彖以斯一本作以彖觀之 明爻通變 好靜呼報反 度量音亮 朝直遥反 廷音定 必比毗志反 隆墀本又作坻直其反坻螳家 遠壑火各反 而濟一本作而載 能說音悅 善適善又作繕 愛惡烏路反次章同 語成而後有格舊本如此一本格作括

能與音豫

明卦適變通爻本又作明卦通變適爻又一本直云適變通爻否泰備鄙險反

易以豉反章內同於斷丁亂反要其一遙反辟險音避本亦作比後章同

復毗志反好先呼報反侮妻亡甫反故當如字其介音界本又作分符問反

明象觀意本亦作見意猶蹄音啼在兔他故反字又作蒐筌者七全反筌蹄事見莊子重畫直龍反下胡麥反下同應健音鷹滋漫末半縱復扶又反

辯位繫辭戶計反下同位分扶問反下同去初羌呂反無六爻無亦作損

略例下舊本如此本或無下字

卦略凡十一卦屯難乃旦反邅明夷卦同所馮皮氷反本亦作憑蒙陰昧音妹不諳本亦作資四遠袁萬反觀明夷卦同初比毗志反履不處謂陽爻不處其位爲美履者禮也今雜卦無此句韓注有或傳寫者誤臨剛長丁丈反遯卦同觀古亂反以所見一本作知所以近附近之近明夷卦同大過棟橈乃孝反拯弱拯救之拯同好呼報反所瞻常艷反褊狹必淺反遯浸子鳩反長張丈反難在乃旦反亨在許庚反大壯觸昌緑反蕃扶袁反能溺寧歷反睽最遠于萬反明夷最遠附近之近而難乃旦反能溺寧歷反睽最

見賢遍反本豐卦同洽乃咸夾反作合豐惡闇烏路反之沛步貝反又普貝反之蔀步口反昧音妹本亦作妹又作沫皆末貝反下文同無與如字又音預

折其之舌反

李氏易傳後序

易之爲書無所不通大爲天地之變細之鱗介之動數宜象索惟神之測聖師歿七十弟子喪後出之師各專其習故異同派焉晉魏之際傳者尤衆獨王氏爲異摘去拘滯特論人事蓋得聖人所以爲易之意是以歷代貴之列諸學宮學者誦焉諸儒章句遂廢不著非好古博雅人間鮮有傳者慶歷壬午相府策賢良六題一出此書素未嘗見賢良多下者是冬予放謫北歸復官漢東至淮安太守平陽公館焉公先德學士蜀之儒宗名爲博古因間以請遂出先學士所藏李氏易本俾予與

與其子彥孚習焉其書會數十章句取其合者著之其解卦異者家世變正時來旁通互采頗爲煩悉若何范之爲春秋者其所取荀慈明虞仲翔爲多而斥王氏李氏之志也彥孚既授卒業且欲中都官文與先學士之意因緘別本屬所親弟陽孫景初募工刋刻以廣傳布噫此書意例雖異其精者連環錯綜者有理證似非一人之學所能舉意仲尼之後師師相承以及翻奕豈易之道天地人鬼神萬化巨細無不貫後之學者不能兼明直順所聞言之邪古之能事亡佚者多矣後或有惜之者況此書聖賢之遺旨所存乎他日有沉深志古得之怡然以自廣斯亦平陽氏之世德也慶歷甲申七月

計用章撰

借用章程
凡中華民國公私機關學校
凡自撰講義
凡非營利