

周易傳義補疑

周易傳義補疑卷之四

後學丹陽姜 寶箴註 門人

晉江藩維岳
梁山古之賢

同校

三三 震下
離上

傳可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也既有可觀然後有來合之者噬嗑所以次觀也噬齧也嗑合也口中有物間之齧而後合之也去天下之間在任刑罰故卦取用刑爲義在二體明照而威震乃用刑之象也噬嗑亨利用獄

傳噬嗑亨卦自有亨義也天下之事所以不得亨者以

此卦之義，非此處之義也。因之，此三卦，此三子，此三德也。即形了，乃此卦之義也。此又在花傳中，即此在月，此在月獄。正也，亦不，大不，已也。

獄之五刑俱包焉
楊氏曰中孚之五上不在外
三知陳之圖以法不爲所
刑在四方已賤已相不
不執不始自公在

有間也噬而嗑之則亨通矣利用獄噬而嗑之道宜
用刑獄也天下之間非刑獄何以去之不云利用刑而
云利用獄者卦有明照之象利於察獄也獄者所以究
治情僞得其情則知爲間之道然後可以設防與致刑
也○本義噬齧也嗑合也物有間者齧而合之也爲卦
上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中必齧
之而後合故爲噬嗑其占當得亨通者有間故不通齧
之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下
雷上電本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中
是知以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道惟威

夫隨曰物主服中曰不嗑也今
嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑
嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑
嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑

嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑
嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑
嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑
嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑嗑

與明而得其中之爲貴故筮得之者有其德則應其占
也○葉良珮曰卦變之說坤以初爻上索乾爲離而居
上卦之中是謂柔得中而上行也夫以溫良長者而所
處得其中道以是人而在高位其於折獄乎何有若暴
悍之人肆其聰察則民之不得其情者多矣

彖曰願中有物曰噬嗑

本義以卦體釋卦名義○劉氏牧云物情不合則成獄
訟窮其情狀辨其辭旨煩瀆口吻同夫咀嚼

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖
不當位利用獄也 剛柔分二句言未噬之前以噬而致亨

今句似重而以初四二而兩則之
者柔以坤而西三三之長其
西皆未出而主說于左

剛柔曰是任程注獄一何便
以是注獄一令移也也不易
之德也物之所是也

當言曰身今生注獄一何便
性與也志于定獄也志于

并是况于大易之有怨問
有不之然辨少而年通而中

柔也漢上宋氏曰西八君子
仁不以剛而極也

矣况曰中則又不也柔德之
長辨之不當任而由柔柔

或以而柔辨我判指或也
程注一辨中六也

雷電合而章言既噬之後以噬而致亨此以上解噬嗑字

柔得中以下解利用獄蓋五以柔在上才不當位不足以

致大利獨以柔得中利於用獄而已○噬則願分噬則願

命

傳願中有物故為噬嗑有物問於願中則為害噬而噬

之則其害止乃亨通也故云噬嗑而亨剛柔分動而明

以卦才言也剛爻與柔爻相間剛柔分而不相雜為明

辨之象明辨察獄之本也下震上離動而明也雷電合

而章雷震而電耀相須並見合而章也照與威並用獄

之道也能照則无所隱情有威則莫敢不畏上既以二

物是山也、洛獄吏に獄吏
其子に、所を以て獄吏に
大の罪、所を以て獄吏に
以て獄吏に、所を以て獄吏に
と云、以て獄吏に、所を以て獄吏に
今は刑罰、以て獄吏に、所を以て獄吏に

雷電、以て獄吏に、所を以て獄吏に
其子に、所を以て獄吏に
大の罪、所を以て獄吏に
以て獄吏に、所を以て獄吏に
と云、以て獄吏に、所を以て獄吏に
今は刑罰、以て獄吏に、所を以て獄吏に

象言其動而明故復言威照並用之意又六五以柔居
中爲用柔得中之義上行謂居尊位雖不當位謂以柔
居之爲不當而利於用獄者治獄之道全剛則傷於嚴
暴過柔則失於寬縱五爲用獄之主以柔處剛而得中
得用獄之宜也○本義以卦名卦體卦德二象卦變釋
卦辭○動不如雷不能斷獄明不如電不能察獄不柔
則失之暴柔而不中則失之縱甚言用獄之難也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法 明象電光勅象雷威

本義雷電當作電雷○朱氏震云明其罰之輕重使人
曉然易避效電之明正其法令以警懈惰效雷之威○

周官未嘗先信之也惟在受刑
以爲信法所以信之市之受信
不可不執也物信也非于以信
執者上之人先允台假傷也

上子夏曰或曰物若不可以不
重其此

罰者一時所用法者平日所定一時所用欲其允當蓋

取諸雷之光平日所定欲其信必蓋取諸雷之威還兩

平說方與雷電象合吳氏澄謂明罰所以勅法恐未然

初九屨校滅趾无咎 校木械而屨之於足謂着於其足如

納履然 周官掌囚下罪柱：足械也柱以柱同

本義初上无位爲受刑之象中四爻爲用刑之象初在

卦始罪薄過小又在卦下故爲屨校滅趾之象止惡於

初故得无咎占者小傷而无咎也○滅沒也言屨校於

足而遮沒其趾非傷滅其趾之謂也○誠齋屨校不懲

必至荷校滅趾不戒必至滅耳初九之小人能懲於薄

刑書年下刑之書也
其不亦於書之刑也
子臣矣

刑二其十日也
刑用刑也

刑用刑也
刑用刑也

刑用刑也
刑用刑也

刑止其惡而不行則不貽上九惡積罪大之凶禍矣
象曰履校滅趾不行也 懲之於初使不得行

本義滅趾又有不進於惡之象

六二噬膚滅鼻无咎 承腹下柔軟无骨之肉曰膚

本義祭有膚鼎盖肉之柔脆噬而易噬者六二中正故其所治如噬膚之易而其占終无咎也○朱子語錄云噬膚而沒其鼻於器中言易合而深噬之也傷滅之說非施之用獄則爲易治而亦深治之以不敢輕忽如此故无咎○誠齋六二六三六五有衆齒上下噬齧之象象曰噬膚滅鼻乘剛 初也 不得不深治之也

仲云六居二外不傷佳刑于命
人不忠之惡難信犯之加而
望臨三居一自是也者也
望臨三居一自是也者也
望臨三居一自是也者也
望臨三居一自是也者也
望臨三居一自是也者也
望臨三居一自是也者也
望臨三居一自是也者也
望臨三居一自是也者也
望臨三居一自是也者也
望臨三居一自是也者也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎 小物全乾為腊

本義腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也陰柔
不中正治人而人不服為噬腊遇毒之象占雖小吝然
時當噬嗑於義為无咎也○腊取三剛象肉取六柔象
難合肉中藏骨噬腊肉而齒為肉中之骨所傷故曰遇
毒言因此而遇毒害非如傳遇毒惡之味反傷於口之
謂也小吝即指遇毒說以位不當而然終噬而嗑之矣
故於義无咎○遇毒是施之用獄而難於服之者也○
胡氏炳文曰六二柔居柔故所噬易六三柔居剛故所
噬難然三遇毒二亦滅鼻甚言刑之不可輕用也二三

此詩者言六三之柔居上而大剛
決之任却居于中而柔居下大剛
也故不遇毒也

按此詩言六三之柔居上而大剛
決之任却居于中而柔居下大剛
也故不遇毒也

任其存剛之柔也

眼若其猶其性惟然不存
于性也夫其性死而不神也
不遇毒也此也則夫死矣
死之矣

皆无咎而三小吝中正不中正之分也

象曰遇毒位不當也

以陰居陽同其素以不遇以不信也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

利艱貞吉

膚脂肺一節難於一節

本義說未全妥今爲酌定之於後乾肺骨連肉剛中有

柔九四以剛居柔得用刑之道者故其象爲噬乾肺言

所噬愈堅亦噬而噬之也施之用獄則得聽訟之宜其

象又爲得金矢而其人則已服矣然必利於艱難正固

則吉戒占者宜如是也○肺乾肉而帶骨至堅難噬者

也三遇毒謂所治不服四得金矢服矣然必堅貞乃吉

蓋九四剛而明體陽而居柔剛明則傷於果故戒以知

艮居柔則守不固故戒以堅貞在噬嗑四最爲善○朱
子周禮入東矢以禁民訟矢百爲束訟謂以財貨相告
者入矢取其直入鈞金以禁民獄獄謂相告以罪名者
釜今銅鐵錫之類皆是鈞三十斤入金取其剛入又三
日乃治之重刑也○丘氏行可曰彖以五之柔爲主爻
以四之剛爲主蓋主柔而言以仁爲治獄之本主剛而
言以威爲治獄之用仁以寓其哀矜威以懲其奸慝剛
柔迭用畏愛兼施治獄之道得矣

象曰利艱貞吉未光也
以噬之難見其道之未光大以
不得中正故也

才臣居心九曲則嗟嗟九月下
惟之云云此以子嗟與人只不
思之也此種人乃為無道之
野則至利至快利、死社矣
第○原以多然也

才臣居心九曲則嗟嗟九月下
惟之云云此以子嗟與人只不
思之也此種人乃為無道之
野則至利至快利、死社矣
第○原以多然也
才臣居心九曲則嗟嗟九月下
惟之云云此以子嗟與人只不
思之也此種人乃為無道之
野則至利至快利、死社矣
第○原以多然也

六五噬乾肉得黃金貞厲 守正慮危 无咎

本義噬乾肉難於膚而易於腊肺者也黃中色金亦謂
鈞金六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服故
有噬乾肉之象施之用獄則為得黃金而人无有不服
者夫然六五雖處中剛而實柔體故必貞固而懷危懼
處剛而得中剛則不茹中則不偏乃得无咎以刑不可
輕用亦戒占者之辭也○胡氏炳文曰訟小而獄大四
兼得金矢盖小大兼理之五君也非大獄不敢以聞書
所謂罔攸兼者是也故獨曰得黃金盖君臣之分如此
象曰貞厲无咎得當也 處剛而得中剛則不茹中則不偏

上九何校滅耳凶校如於首而沒其耳謂校之厚掩過其耳而不見也

本義何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此○丘氏行可曰噬嗑去間之卦也初上无位爲受刑之人初過小在下而用獄之始上惡極怙終而用獄之終故滅趾滅耳其象不同如此中四爻有位爲治獄之人然卦才之剛柔不同故所噬之難易亦異六二純乎柔者六五剛柔得中者乾肉比膚難矣六三柔中有剛腊比乾肉又難矣九四剛中有柔肺則骨大於腊噬之最難者也然二滅鼻三遇毒四艱貞五貞

離卦上乾下離即日月
中常處子然之象
貴德七日一詢也二也

離卦上乾下離即日月
中常處子然之象
貴德七日一詢也二也

厲皆言治獄之道不可不謹如此至於占辭三爻无咎

四獨吉則治獄又以剛爲尚也柔豈去問之道哉

象曰何校滅耳聰不明也

因滅耳發出聰意又因卦上離

聰帶明說責離之不明如此也

本義滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之則

无凶矣

三三

離下 離卦上乾下離即日月
中常處子然之象
貴德七日一詢也二也

傳嗑者合也物不可以苟合而已故受之以責責者飾

也物之合則必有文文乃飾也如人之合聚則有威儀

上下物之合聚則有次序行列合則必有文也責所以

象之不可謂剛用柔也。在乃
得此節。不可移。乃作。此
勝于柔也。此此此此。此此此
不故此也。此此此此。此此此此
解此者甚佳。

看上面物。至一柔字。下句病。至
柔字。即柔也。此此此此。此此此此
此此此此。此此此此。此此此此
此此此此。此此此此。此此此此

八者不吉

上爻而成艮。此分剛上而文柔也。如沉潜剛克。又如文
勝之人。勉之以躬行。宜若利於往矣。然以其致文於外
又居止體。故曰小利有攸往。

彖曰賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸
往。天文也。剛上柔下。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。

本義以卦變釋卦辭。剛柔之交自然之象。故曰天文。先
儒說天文。上當有剛柔交錯四字。理或然也。○胡氏炳
文曰。柔來而文剛。是以剛為主也。剛往文柔。必曰分剛
上而文柔者。亦以剛為主也。故朱子於柔文剛。則曰陽
得陰助於剛。文柔而不自陰得陽助。蓋一陰下而為離。

卦陰陽之助而明於內一陽上而為良則陽為陰之
主而止於外是知皆以剛為主而柔傳以陰為小者此
也
文明以止人文也
剛柔相文者天之文也止於文明人之
文也
本義又以卦德言之止謂各得其分○潛齋胡氏兌曰
日月五星錯行乎二十八宿經星之次舍天之文也即
卦中剛柔交錯乎六位者也五倫之粲然有禮以相接
者文之明截然有分以相守者文之止即卦中離明而
艮止者也

則陰為陽之助而明於內一陽上而為良則陽為陰之
主而止於外是知皆以剛為主而柔傳以陰為小者此
也

文明以止人文也
剛柔相文者天之文也止於文明人之
文也

本義又以卦德言之止謂各得其分○潛齋胡氏兌曰
日月五星錯行乎二十八宿經星之次舍天之文也即
卦中剛柔交錯乎六位者也五倫之粲然有禮以相接
者文之明截然有分以相守者文之止即卦中離明而
艮止者也

二五九
 此卦之義
 初九
 九二
 九三
 九四
 九五
 上六

象曰山下有火賁君子以明庶政

本義山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之

大者內離明而外艮止故取象如此○朱氏震云文明

雖明於庶政而止則无敢折獄○葉良珮曰庶政如錢

殺出納之類此其小者可用以明也若夫獄者大事也

死者不可復生斷者不可復續苟敢於折獄則有不得

其情而妄刑者矣豈明而止之意哉

初九賁其趾舍車而徒

本義剛德明體自賁於下爲舍非道之車而安於徒步

之象占者自處當如是也○徐氏幾曰此爻內三爻離

之象

之象

之象

之象

之象

之象

之象

體以文明爲貴故賁趾賁頰濡如皆有所飾者外三爻
艮體以篤實爲貴故皤如丘園白賁皆尚質素无假外
飾矣故曰賁无色也

象曰舍車而徒義弗乘也

曰以在下爲也士當不與以

本義君子之取舍決於義而已○胡氏炳文曰壯初剛
居剛而健體故壯于趾賁初剛居剛而明體故賁其趾
壯初壯于趾不安在下之分者也賁初舍車而徒能安
在下之分者也蓋易之義所乘者在下而乘之者在上
初在下卦之下而无所乘分也然曰賁其趾非徒安分
而已舍車之榮而徒行是不以徒爲辱而自以義爲榮

也是故君子行義必於在下之時發足之初觀之

六二賁其頰 朱氏震云毛在頰曰頰在口曰鬣在頰曰鬣

三在上有頰頰二在頰下頰之象二三剛柔相賁賁其頰

也

象曰賁其頰與上 三同 興也 附上之象與頰同故云興也

傳頰隨頰而動者也動止惟繫於所附猶善惡不由於

賁也二之文明唯為賁飾善惡則繫其質也象云與上

興者蓋言以頰為象者謂其與上同興也隨上而動動

止唯繫所附猶加飾於物因其質而賁之善惡在其質

也○本義二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應

頰此曰頰不鬣以頰也此曰頰
鬣此曰鬣不鬣以鬣也此曰鬣
鬣此曰鬣不鬣以鬣也此曰鬣
鬣此曰鬣不鬣以鬣也此曰鬣
鬣此曰鬣不鬣以鬣也此曰鬣

鬣此曰鬣不鬣以鬣也此曰鬣
鬣此曰鬣不鬣以鬣也此曰鬣
鬣此曰鬣不鬣以鬣也此曰鬣
鬣此曰鬣不鬣以鬣也此曰鬣
鬣此曰鬣不鬣以鬣也此曰鬣

今三三之說以爲此處人之
身也此則尺之極矣其意
王也其理深矣此

夫今之世者天下之民也
夫今之世者天下之民也
夫今之世者天下之民也
夫今之世者天下之民也
夫今之世者天下之民也
夫今之世者天下之民也
夫今之世者天下之民也
夫今之世者天下之民也

首尾句三三之說以爲此處人之
身也此則尺之極矣其意
王也其理深矣此

與故二附三而動有貴頌之象占者宜從上之陽剛而動也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也未

氏震云三賁將變動而失正則上自外而陵之六和以六賁

本義一陽居二陰之間剛柔相賁相與潤色以成其文

得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒

○九三非不貞也能永其貞則二陰與我爲潤澤之濡

我與彼不爲陷溺之濡矣

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾皤髮白柔飾於柔陰

盛陽衰皤如之象也

月也

傳四與初爲正應相賁者也本當賁如而爲三所隔故
不獲相賁而皤如皤白也未獲賁也馬在下而動者也
未獲相賁故云白馬其從正應之志如飛故云翰如匪
爲九三之寇讎所隔則婚媾遂其相親矣已之所乘與
動於下者馬之象也初四正應終必獲親第始爲其間
隔耳○本義皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與
初相賁者乃爲九三所隔而不得遂故皤如而其往求
之心如飛翰之疾也○人與馬俱白象六四德與位皆
柔也○屯剛柔始交賁剛柔相雜故皆有婚媾之象然
屯二應五下求上也不可以急故曰乘馬班如賁四應
屯二應五下求上也不可以急故曰乘馬班如賁四應

傳四與初爲正應相賁者也本當賁如而爲三所隔故
不獲相賁而皤如皤白也未獲賁也馬在下而動者也
未獲相賁故云白馬其從正應之志如飛故云翰如匪
爲九三之寇讎所隔則婚媾遂其相親矣已之所乘與
動於下者馬之象也初四正應終必獲親第始爲其間
隔耳○本義皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與
初相賁者乃爲九三所隔而不得遂故皤如而其往求
之心如飛翰之疾也○人與馬俱白象六四德與位皆
柔也○屯剛柔始交賁剛柔相雜故皆有婚媾之象然
屯二應五下求上也不可以急故曰乘馬班如賁四應

下二章皆大吉是也

皆推所往雖不以此之九
九也初九初九是明也存
初九而乃地也亦亦亦亦
而而而而也而而而而也
尤也

初上求下也。不可以緩。故曰白馬翰如。

象曰六四當位疑也。

四與初相遠而三介於其間。

匪寇婚

媾終无尤

也

本義當位疑謂所當之位可疑也。終无尤謂若守正而不與亦无他患也。

六五賁于丘園。束帛戔戔。吝終吉。象曰六五之吉有喜也。按六五爲文明以止之主。光賁丘園高蹈之賢而束帛以招之。時將賁極。方欲尚實爲治。其所束之帛雖戔戔淺小有似於吝。然物薄而禮勤。故終吉。吉則有喜。○按傳謂五受賁於上九。又以戔戔謂剪裁分裂似涉牽強。

卦之於此為立國也也亦二
者復使一者復久好一就
以止在上也故上者以象
知象傳乃川而亦一也程
注于代位其在也

本義以責於立國為安止立國為農圃之事又與秉帛
辭語不倫孔穎達云論為國之道不尚華飾而貴儉約
則與立國意况當其以儉約待賢為非義似矣然不知
九五處貴將極於飾盛之時即彖彖束帛以招賢亦未
為不可也諸家惟誠齋之說得之因彖彖訓義未明且
以吝為吝於非其人於終吉終意又說不去今故酌定
其說如右

上九白賁无咎

注无本于無備也也一矣也

本義賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此○
六五已有反本之漸至上九則反本而復於无飾矣蓋

吾曰。曰人。推。當。知。此。也。
其。自。心。以。中。一。而。在。
其。出。也。在。六。之。以。推。也。

皆責極之象也

象曰白賁无咎

在上而得志也

謂其剛上而文柔成賁之功故也

誠齋文窮則質上九居賁飾之極文之窮也救文之窮其質乎故曰白賁白者質素而无色也上九居賁之世自下卦之二分而文上六之柔志在成賁者也成賁以白然後賁之治成矣故无咎无咎故得志○孔穎達云守志任真得其本性故象云得志言居上而自得其志也

三三坤下
三三艮上

傳實者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝夫物至

於文飾亨之極也極則必反故賁終則剝也

剝不利有攸往

再往則并一陽消之矣故云不利有攸往
履六三當與柔德也此在至福也

本義剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛
長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病
又內坤而外艮有順時而止之象故占得之者不可有
所往也

彖曰剝

剝

也柔變剛也

本義以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛爲柔也○丘
氏行可曰姤柔遇剛也相邂逅之謂也剝言柔變剛變

剛決柔而剝曰柔變剛蓋君子剛明果斷小人陰賊險
 狠君子之去小人聲其罪與天下共棄之名正言順故
 曰決小人之欲去君子辭不順理不直必萋斐浸潤以
 侵蝕之使之日消月鑠而不自知故曰變一字之間君
 子小人之情狀皦然矣
 不利有攸往小人長也順而止之觀剝之象也君子尚消
 息盈虛天行也
 本義以卦體卦德釋卦辭

則盡反其所爲君子悉爲小人天下之事有不忍言者

故遇可爲也變不可爲也○隆山陳氏友文曰夫彖曰

剛決柔而剝曰柔變剛蓋君子剛明果斷小人陰賊險

狠君子之去小人聲其罪與天下共棄之名正言順故

曰決小人之欲去君子辭不順理不直必萋斐浸潤以

侵蝕之使之日消月鑠而不自知故曰變一字之間君

子小人之情狀皦然矣

不利有攸往小人長也順而止之觀剝之象也君子尚消

息盈虛天行也

本義以卦體卦德釋卦辭

象曰山附於地剥上以厚下安宅

前卦地剝之象也山附於地中不崩其剝之義加於上安於下也

名如伊者托居於上

傳山高起於地而反附著於地地剝之象也上謂人君

與居人上者觀剝之象而厚固其下以安其居也下者

上之本未有基本固而能剝者也故上之剝必自下下

剝則上危矣為人上者知理之如是則安養人民以厚

其本乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧○節

齋蔡氏淵曰卦以下剝上取義乃小人剝君子以此成

剝之義象以止厚下取義乃人君厚生民又以為治剝

之道也

初六剥牀以足

剝而元及牀之足

蔑貞凶

此卦之凶也

生於地中者多初也與卦以不
始於上以元也故象也
知上之有德不至於下也
厚也心乎不中一也矣
凡不始於上者皆曰元也
義三三也

名如伊者
托居於上
義為伊者
人上居也
名如伊者
剝元自居
其義也
剝元自居
其義也

君子小人上下大分則此卦
之義利牀也身如滅也
正已 則正源不因陰日死
也滅也消也斯也

傳陰之剝陽自下而上牀者身之所處剝牀以足剝牀
之足也剝始自下故爲剝足陰自下進漸消蔑貞正凶
之道也蔑无也謂消亡正道也陰剝陽柔變剛是邪侵
正小人消君子其凶可知○本義剝自下起滅正則凶
故其占如此蔑滅也○李氏舜臣曰剝卦陰爻凡五六
三舍群陰以應上故无咎六五率群陰以受制於陽故
无不利若初六二六四則居剝之世專以陰剝陽者
故三爻皆因剝牀而凶聖人雖於陰類當長之時猶不
許小人之害君子其戒昭然也

象曰剝牀以足以滅

陰侵沒陽於

下也

楊傳書中林、幹也。孔傳其
圖之者解大運回、第七六運
之在七十二家運之者三則於大
運而大運而運、已子、大運也
可當運九強於故首、白、心

六二剥牀以辨蔑貞凶 辨謂牀之下足之上分辨處也

本義辨牀幹也進而上矣

象曰剥牀以辨未有與也

干意、中、乾有本、夫是也、夫不中、故也、故也

本義言未大盛 二陰猶未至於五陰之盛

六三 在剝之時 无咎

俾衆陰剝陽之時而三獨居剛應剛與上下之陰異矣
志從於正在剝之時爲无咎者也三之爲可謂善矣不
言吉何也曰方群陰剝陽衆小人害君子三雖從正其
勢孤弱所應在无位之地於斯時也難乎免矣安得吉
也其義爲无咎耳言无咎所以勸也三居剝而无咎者

其所處與上下諸陰不同是與共同類相失於處剝之道爲无咎如東漢之呂強是也○本義衆陰方剝陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是則得无咎○袁氏樞曰剝雖小人之事以近陽爲善以有應於陽次之近陽者六五是也故可以治剝有應者此爻是也故不爲剝

象曰剝之无咎失上下

四陰也 失乃所以爲得

本義上下謂四陰

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

本義陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也

六五貫魚以宮人寵庶乎群小不爲害矣无不利此文有
后妃以宮人備數進御於君之象

傳剝及君位剝之極也其凶可知故更不言剝而別設
義以開小人遷善之門五群陰之主也魚陰物故以爲
象五能使群陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽
如宮人則无不利也○本義魚陰物宮人陰之美而受
制於陽者也五爲衆陰之長當率其類受制於陽故有
此象而占者如是則无不利也○蘇東坡曰寵均則勢
分勢分則害淺豈以自安亦以安人故无不利○胡氏
炳文曰剝五不取君位剝而至於五是爲剝之極故五

不取剥義別設爲貫魚宮寵之象所以開小人改過遷善之門也五爲群陰之尊能率其類受制於陽无不利矣剥牀自足而辨而膚陰以次而剥陽也后以宮人備數進御於君望前先卑望後先尊亦以次而承陽聖人至是則戒之曰與其以次剥陽而至於凶孰若以次承陽之爲利哉彖曰不利有攸往爲君子戒也此曰无不利爲小人勉也

象曰以宮人寵終无尤也

終无尤也、宮人、以次承陽也

上九碩果不食君子得與小人剥廬

本義一陽在上剥未盡而能復生君子在上則爲衆陰

不取剥義別設爲貫魚宮寵之象所以開小人改過遷善之門也五爲群陰之尊能率其類受制於陽无不利矣

之象也

此象者曰於他物也

此象亦不為不於人心是

此象亦不為不於人心是

此象亦不為不於人心是

此象亦不為不於人心是

念之口夫

所載小人居之則剥極於上自失所覆而无復碩果得
與之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情
益可見矣終不可用也○丘氏行可曰果核中有仁仁
也仁則生矣此自剥而復也陽无可盡之理故剥即為
復不必云自坤而復也○吳氏澄曰下五陽皆已剥獨
存一陽在上如碩果不為人所食而猶在木末君子謂
一陽坤為輿五陰承載上九一陽如人在車上君子筮
得此則其象為得輿而占亦如之小人謂上九變為柔
也一陽上覆五陰有廬之象奇變為偶則如廬之破壞
穿漏其上為无以蓋覆其下故小人得此則其象為剥

廬而占亦如之。○胡氏炳文曰：牀上之藉，下以安者也。廬下之藉，上以安者也。始而剥牀，欲上失所安；今而剥廬，自失所安矣。自古小人欲害君子，亦豈小人之利哉？○丘氏行可曰：剥者言一陽在五陰之上而爲陰所剥也。故卦以上九爲主，其曰碩果不食，幸一陽之存也。在下五陰爻，則有與乎陽者，吉；無與乎陽者，凶。六三應陽，則无咎；六五承陽，則无不利，以其有與乎陽也。餘三陰尤陽可與，則皆謂之凶。然初六六二去陽遠而剥未盡，故初蔑貞凶，二亦蔑貞凶也。至六四則已迫乎陽而剥極矣，故不言蔑貞而直言凶。

象曰君子得與民所載也小人剝廬小人處剝之極終不

可用也

惟不與也。於外元心之愛。身不與也。處於小人。有修飾。乃使上天。亦不與也。不與也。上及心。心即王。亦也。小人性。自與。亦也。四時。則

誠齋群小剝正道以覆邦家如剝牀焉自足及幹自幹
及膚猶不已必剝其室廬此大厦將顛之時小人剝廬
終不可用之效也曰終不可用其傲之也至矣 本義謂
小人自剝其廬誠齋則謂小人剝人之廬說皆通故並
取之

三三震下
三三坤上

傳物不可以終盡剝窮上反下故受之以復物无剝盡
之理故剝極則復來陰極則陽生陽剝極於上而復生

此上四句。剝之。理。亦。休。日。
全。元。六。日。一。旦。便。送。了。大。恐。剝。
乃。知。此。生。外。引。此。此。此。此。此。
已。王。代。家。時。明。矣。此。此。此。此。
此。此。此。此。此。此。此。此。此。
不。元。之。道。不。元。之。野。金。不。
加。沒。情。沒。長。人。一。日。日。

此卦之象，震下坤上，其象為雷。其卦辭曰：「始吉，終吝。」其彖曰：「復，其見天地之心乎！」其象曰：「復，其見天地之心乎！」其象曰：「復，其見天地之心乎！」

又內震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又為已之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月始卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又為反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又為利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也○蔡氏淵曰陽自建午之月漸消漸剝至建子之月而為復在卦經七爻於時經七月不言月而言日猶詩所謂一之日二之日也○陸山李氏曰於臨曰八月有凶於復則曰七日來復陽消而數月者幸其消之遲陽長而數日者幸其

英之隱也。○胡氏胡文曰：「反復其道，悅吉。陰陽往來，其理如此。七日來復，專言一陽方來，其數如此。」○雙峰饒氏仲元曰：「復卦辭專以氣數言，爻辭專以人事言。以氣數言，則復有必亨之理。如出入无疾，朋來无咎，皆是復之有處。其所以然者，以反復其道，七日來復故也。此是氣數之常，自然如此。若以人事言，則須不遠復，與休復方吉。敦復方无悔，獨復亦可以免凶咎。若頻復，則雖厲而亦可以无咎。迷復則必至於凶，而有災眚矣。此皆人事所致。君子不可不慎也。」○熊氏過曰：「復出入古註入則陽反出則剛長。蓋剝一陽在外，剝極而復，則反於復。」

復卦剛復亨剛反
柔曰復亨剛反
柔曰復亨剛反
柔曰復亨剛反
柔曰復亨剛反

柔曰復亨剛反
柔曰復亨剛反
柔曰復亨剛反
柔曰復亨剛反
柔曰復亨剛反

矣无疾謂陽生有漸而不遽也五陰之朋來順一陽善
補剝時之過无咎之象也此亦一說存以備

柔曰復亨剛反

本義剛反則亨○丘氏行可曰此云剛反言剝之一剛

窮上反下而爲復也下文云剛長言復之一剛自下進

上爲臨爲泰以至於乾也以其既去而來反也故亨以

其既反而漸長也故利有攸往剛反言方復之初剛長

言已復之後

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

本義以卦德而言

長一初二二三不凶也

反復其道七旬來復天行也

體義陰陽消息天運然也

利有攸往剛長也

本義以卦體而言既生則漸長矣

復動之端其見天地之心乎天地之心動後方見聖人之

心應事接物方見王陽明曰心之無時不在也乃至於

傳一陽復於下乃天地生物之心先儒皆以靜爲見天

地之心蓋不知動之端乃天地之心也○本義積陰之

下一陽復生天地生物之心幾於滅而至此乃復可見

在人則爲靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端

復之動也其見天地之心乎
天地之心動後方見聖人之
心應事接物方見
王陽明曰心之無時不在也
乃至於
傳一陽復於下乃天地生物之心
先儒皆以靜爲見天
地之心蓋不知動之端
乃天地之心也
○本義積陰之
下一陽復生天地生物之心
幾於滅而至此乃復可見
在人則爲靜極而動惡極而善
本心幾息而復見之端

也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半天心
无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味初淡太音聲
正希此言如不信更請問庖犧至哉言也學者宜盡心
焉○邵子詩周程只說體用動靜互換无極康節却說
循環便湏指消息動靜之間而言一陽初動之時未有
氣味聲臭可見可聞故曰玄酒太音○胡氏炳文曰天
地生物之心卽人之本心也皆於幾熄而復萌之時見
之○朱子云靜極而動聖人之復惡極而善常人之復
但常人亦有靜極而動時聖人則无有惡極而善之復
矣故復一也有善惡之復有動靜之復終日營營與萬

物並馳忽然有惻隱是非羞惡之心發見此善惡爲陰陽也若寂然至靜之中有一念之動此動靜爲陰陽也二者又各不同如此

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方關宜開而閉商旅出諸途而不行舜十一月朔巡狩而此言不省方則知巡狩者是月也不省方者是月之至日也

本義安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定 大象從事上說引月令從身上說

初九不遠復无祇悔元吉 復善貴果若遠而後復則不克有悔矣

復者。一陽生于地中。下即坤也。但於南方。則陽氣已動。不可不省。如卦之出。元氣自地而生。不可不省。言不省方。則知巡狩者是月也。不省方者是月之至日也。言不省方則知巡狩者是月也。不省方者是月之至日也。

象曰：不遠之復，以修身也。

世平心平。心平則行也。心不平則行也。心不平則行也。心不平則行也。

象曰：不遠之復，以修身也。象曰：不遠之復，以修身也。象曰：不遠之復，以修身也。

傳初剛陽未復處卦之初復之最先者也是不遠而復也不遠而復則不至於悔大善而吉也祇宜音抵无祇悔不至於悔也○本義一陽復生於下復之主也祇抵也又居事初失之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也故其象占如此

象曰不遠之復以修身也

人欲去而天理還心自若故曰脩身也

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

傳二雖陰爻處中正而切比於初志從於陽能下仁也

復之休美者也復者復於禮也復禮則為仁初陽復復

於仁也初復於仁二能親而下之是以吉也○本義柔

無咎者以行也 亦在復也 亦在頤也 亦在漸也 亦在歸也 亦在旅也 亦在謙也 亦在否也 亦在泰也 亦在睽也 亦在蹇也 亦在解也 亦在損也 亦在益也 亦在夬也 亦在姤也 亦在臨也 亦在師也 亦在比也 亦在革也 亦在鼎也 亦在震也 亦在巽也 亦在坎也 亦在離也 亦在坤也 亦在乾也

順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

傳三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也頻失則爲危屢復何咎過在失而不在復也○本義以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此○誠齋頻復非危頻過爲危復故无咎聖人危其頻過故曰厲以警之開其頻復故曰无咎以勸之

六四中行獨復

處上下四陰之中故口中行不從其類而

下應初故曰獨復

即復爲中行復之過中
聖人已居復初中不難也
獨復不從其類一陰大德也
和也卷之六

曰此復不從其類也

道在人於物於事不可不也
連臣表本信守云

于四國也初九復其德
復初九之美道也初九之
復

能道也初九之德也
初九之美道也初九之
復

本義四處群陰之中而獨與初應爲與衆俱行而獨能

從善之象當此之時陽氣甚微未足以有爲故不言吉

然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其誼不

謀其利明其道不計其功於剝之六三及此爻見之

象曰中行獨復以從道

初也

初九之美道也初九之復

六五敦復无悔

本義以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也

○胡氏炳文曰不遠復者善心之萌敦復者善行之固

故初九无祇悔敦復則其復也无轉移可无悔矣○又

曰不遠復入德之事也敦復其成德之事歟

坤體而居上體之上先迷者也故爲迷復迷復之凶有天災有人青用以行師則終有大敗用以左右其國君則凶於而國此不但一時爲然卽至於十年之久以其終迷也於用衆輔主一切當行之事終不能行凶可知矣蓋甚言迷復之不可如此○迷復與不遠復相反初不遠而復迷則遠而不復也敦復與頻復相反敦无轉易頻則屢易也獨復與休復相似休比初獨應初也○丘氏衍可曰復卦以初九爲主其言不遠復无祇悔者喜一陽之來也其上五陰爻則有得乎陽者吉无得乎陽者凶二比初則曰下仁四應初則曰從道此皆有得

丹陽者餘三陰无得乎陽者五去初雖遠以居得中位
自厚於復无悔且處位不中以去初未遠頻失而頻復
者也故雖屬而不復者也无咎獨上六一爻最遠乎初又居
一卦之窮迷而不復者也故凶○劉氏彌邵曰動靜天
道之復也善惡人道之復也故彖象言動靜之復六爻
言善惡之復復者剛之反也自五及初皆以從剛爲復
五之自考不如四之從道四之從道不如二之下仁二
之下仁又不如初之修身三頻復雖危猶知復者也上
迷復反道則不知復矣

象曰迷復之凶反君道也

五中以自考上六不中

世元亨之德也六陽也
三三乾上五于无妄者也
復則合正理而无妄故復之
復則合正理而无妄故復之
復則合正理而无妄故復之
復則合正理而无妄故復之
復則合正理而无妄故復之
復則合正理而无妄故復之
復則合正理而无妄故復之

三三震下王假曰也
乾上五于无妄者也
復則合正理而无妄故復之

傳復則不妄矣故受之以无妄復者反於道也既復於道則合正理而无妄故復之後受之以无妄也

无妄元亨利貞其匪正有青不利有攸往

本義无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉其義亦通爲卦自訟而變九自二來而居於初又爲震主動而不妄者也故爲无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有青而不利有所往也○誠齋程子曰動以天故无妄動以人欲則妄此得聖人本意矣誠者天之道也

復則合正理而无妄故復之
復則合正理而无妄故復之
復則合正理而无妄故復之

卷之七 爻象 亨者利
不妄所以元亨者利
在貞而已正則誠邪則妄若匪正而動則動必有背而
不利有彼往矣非无妄之不利於往也不正而妄則不
利於往也
元亨者利不妄所以元亨者利
在貞而已正則誠邪則妄若匪正而動則動必有背而
不利有彼往矣非无妄之不利於往也不正而妄則不
利於往也
元亨者利不妄所以元亨者利
在貞而已正則誠邪則妄若匪正而動則動必有背而
不利有彼往矣非无妄之不利於往也不正而妄則不
利於往也

者人之欲无一毫之妄誠之至也无妄所以元亨者利
在貞而已正則誠邪則妄若匪正而動則動必有背而
不利有彼往矣非无妄之不利於往也不正而妄則不
利於往也

象曰无妄剛自外来而為主 初 於內動而健剛中而應大

亨以正天之命也其匪正有背不利有攸往 匪正 无妄之

往何之矣天命不祐行矣哉

本義以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大

亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所

往欲往何哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有

震之動也。初九居下。而居坤之上。而來居坤之
下。爲震故曰剛自外来。卦之成以震爲主。震之卦以陽
爲主。下卦爲內。故曰爲主於內。震動乾健動以天也。故
曰動而健。九五之君以剛健中正倡於上。六二之臣以
柔順中正應於下。其動豈有妄乎。故曰剛中而應。此其
所以動而大亨也。何爲動而亨也。動以正也。何爲而能
動以正也。動以天也。

震下雷曰。時上。而居坤之上。而來居坤之下。爲震故曰剛自外来。卦之成以震爲主。震之卦以陽爲主。下卦爲內。故曰爲主於內。震動乾健動以天也。故曰動而健。九五之君以剛健中正倡於上。六二之臣以柔順中正應於下。其動豈有妄乎。故曰剛中而應。此其所以動而大亨也。何爲動而亨也。動以正也。何爲而能動以正也。動以天也。

震之動也。初九居下。而居坤之上。而來居坤之下。爲震故曰剛自外来。卦之成以震爲主。震之卦以陽爲主。下卦爲內。故曰爲主於內。震動乾健動以天也。故曰動而健。九五之君以剛健中正倡於上。六二之臣以柔順中正應於下。其動豈有妄乎。故曰剛中而應。此其所以動而大亨也。何爲動而亨也。動以正也。何爲而能動以正也。動以天也。

行也。○誠齋下震本坤體初九自坤之上而來居坤之
下爲震故曰剛自外来卦之成以震爲主震之卦以陽
爲主下卦爲內故曰爲主於內震動乾健動以天也故
曰動而健九五之君以剛健中正倡於上六二之臣以
柔順中正應於下其動豈有妄乎故曰剛中而應此其
所以動而大亨也何爲動而亨也動以正也何爲而能
動以正也動以天也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對天時育養萬物一
震之頃物皆震動邪念頓消是物物與之以无妄也

傳雷行於天下陰陽交和相薄而成聲於是驚蟄藏振

萬物之生也各得其時而遂其性也
此言萬物之生也各得其時而遂其性也
此言萬物之生也各得其時而遂其性也
此言萬物之生也各得其時而遂其性也
此言萬物之生也各得其時而遂其性也
此言萬物之生也各得其時而遂其性也
此言萬物之生也各得其時而遂其性也
此言萬物之生也各得其時而遂其性也

此言萬物之生也各得其時而遂其性也
此言萬物之生也各得其時而遂其性也
此言萬物之生也各得其時而遂其性也
此言萬物之生也各得其時而遂其性也
此言萬物之生也各得其時而遂其性也
此言萬物之生也各得其時而遂其性也
此言萬物之生也各得其時而遂其性也
此言萬物之生也各得其時而遂其性也

萌芽發生萬物其所賦與洪纖高下各正其性命无有
差妄物與无妄也先王觀天下雷行發生賦與之象而
以茂對天時養育萬物使各得其宜如矢與之无妄也
茂盛也茂對之爲言猶盛行永言之比對時謂順合天
時天道生萬物各正其性命而不妄王者體天之道養
育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道
也○本義天下雷行震動發生萬物各正其性命是物
物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其所性
而不爲私焉

初九无妄往吉

震陽初動誠一未加剋實无私以此而往
吉至下王地萬物未震通也

至而此一卦也即上之三行也
動與天合又與必有應而往耶此初九之往所以得无心
之吉也

西不問言動皆其利也如天
而二兩天價折出二利也此
西正之行作一括也又二也

誠齋誠一也此也下一行
誠也

他云誠一于物天不誠以信
力則有以信之則子信

子信以信人與人誠也此
誠也

誠也

誠也

誠也

誠也

誠也

誠也

誠也

誠也

動與天合又與必有應而往耶此初九之往所以得无心
之吉也

本義以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象

占如此

象曰无妄之往得志也

大凡有德者必往无妄者存心正也此心正也
神也此初九之志也此以正心而往也

誠齋九本體之乾初居震之始所謂動以天者也動以

天而无妄焉往而不吉不得志哉

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

此无妄之福○耕獲者

播而致之也菑畲者望而熟之也

本義柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不

明倫彙編 家範典 卷之四 耕種不蓄會之象占者如是則利有所往矣○愚謂耕而望穫留而望成會雖是農家常事然有期望之心亦私心也有此卽是妄念故此文都无此心所謂明其道不討其功也此卽是无妄傳不耕而穫不蓄而會謂不首造其事似以耕蓄爲私意耕則必有穫留則必有會非心造意作似以耕穫留蓄爲非私意既耕則必有穫既留則必成會非必以穫會之富而爲又似以穫會爲私意朱子謂其說自相牴牾是矣然自以爲无所爲於前與陳氏所謂不爲穫而耕不爲會而蓄若皆非也蓋只是爲而實无所爲如云无所希冀无耕穫留蓄之心

明倫彙編 家範典 卷之四 耕種不蓄會之象占者如是則利有所往矣○愚謂耕而望穫留而望成會雖是農家常事然有期望之心亦私心也有此卽是妄念故此文都无此心所謂明其道不討其功也此卽是无妄傳不耕而穫不蓄而會謂不首造其事似以耕蓄爲私意耕則必有穫留則必有會非心造意作似以耕穫留蓄爲非私意既耕則必有穫既留則必成會非必以穫會之富而爲又似以穫會爲私意朱子謂其說自相牴牾是矣然自以爲无所爲於前與陳氏所謂不爲穫而耕不爲會而蓄若皆非也蓋只是爲而實无所爲如云无所希冀无耕穫留蓄之心

解曰：无妄，天无妄，言天不妄也。初九，有言，言不妄也。初九，言不妄也。初九，言不妄也。

象曰：无妄，天无妄，言天不妄也。初九，有言，言不妄也。初九，言不妄也。初九，言不妄也。

初九，有言，言不妄也。初九，言不妄也。初九，言不妄也。初九，言不妄也。

是也其謂農家治田都无計利之私心亦非也
象曰不耕穫未富也 言非有富之心也

本義富如非富天下之富言非計其利而爲之也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災 此无妄之禍

本義卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而災如此○按詰捕之擾似是添出來的話頭今不用○吳草廬說是吳氏澄曰此假設其象以明之如或繫一牛於此乃邑人之牛也偶脫所繫而爲行人所得邑人有失牛之災亦適然不幸爾非已有以致

此字書里也。法以唱
第。一。也。

不亂作。例。丁。世。非。及。也。
第。五。也。和。林。亦。不。在。任。也。
亦。不。可。只。一。也。只。中。也。
之。失。也。五。也。不。不。也。也。
第。福。元。二。也。也。也。也。
第。五。也。也。也。也。

之是謂无妄之災○劉氏彌邵云六三才乘而位不當
所謂匪正者也故有災然出於意料之外故曰无妄之
災

象曰行人得牛邑人災也

吳氏澄曰其得者无妄之福其失者无妄之災以无妄
之人居无妄之時災福皆非以妄而致

九四可貞无咎

傳四剛陽而居乾體復无應與无妄者也剛而无私豈
有妄乎可貞固守此自无咎也可貞與利貞不同可貞
謂其所處可貞固守之利貞謂利於貞也○本義陽剛

剛柔之固守
剛柔之固守
剛柔之固守
剛柔之固守

變向之凶
變向之凶
變向之凶
變向之凶

乾體下无應與可固守而无咎不可以有爲之占也

象曰可貞无咎固有守之也

誠齋九四以剛居柔此豈妄動者哉故許之曰可以貞
固而守此道则无咎矣又堅之曰能貞固而守之則可
以有之而不失矣

九五无妄之疾勿藥有喜

傳五以中正當尊位下復以中正順應之可謂无妄之
至者其道无以加矣以九五之无妄如其有疾勿以藥
治則有喜有喜謂疾自亡也无妄之疾不足患若遂自
攻治乃是渝其无妄而遷於妄也五既处无妄之極故

西元安之房之正位也
夫正之氣也
夫正之氣也
夫正之氣也
夫正之氣也

夫正之氣也
夫正之氣也
夫正之氣也
夫正之氣也

夫正之氣也
夫正之氣也
夫正之氣也
夫正之氣也

夫正之氣也
夫正之氣也
夫正之氣也
夫正之氣也

夫正之氣也
夫正之氣也
夫正之氣也
夫正之氣也

夫正之氣也
夫正之氣也
夫正之氣也
夫正之氣也

夫正之氣也
夫正之氣也
夫正之氣也
夫正之氣也

夫正之氣也
夫正之氣也
夫正之氣也
夫正之氣也

夫正之氣也
夫正之氣也
夫正之氣也
夫正之氣也

夫正之氣也
夫正之氣也
夫正之氣也
夫正之氣也

唯戒在動動則妄矣○本義乾剛中正以居尊位而下
應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故
其象占如此

象曰无妄之藥不可試也

凡上居下不以試一而為功下居上不以試一而為功

本義既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試謂少
嘗之也

上九无妄行有青无攸利

傳上九居卦之終无妄之極者也極而復行過於理也
過於理則妄也故上九而行則有過青而无所利矣○
本義上九非有妄也但以其窮極而不可行耳故其象

齊子曰下三爻初則皆
與上三爻皆初則皆
與中三爻皆初則皆
與下三爻皆初則皆

蘇氏曰下三爻初則皆
與上三爻皆初則皆
與中三爻皆初則皆
與下三爻皆初則皆

蘇氏曰下三爻初則皆
與上三爻皆初則皆
與中三爻皆初則皆
與下三爻皆初則皆

占如此○胡氏炳文曰善學易者在識時初曰吉二曰
利時也三曰災五曰疾上曰青非有妄以致之也亦時
也初與二皆可往時當動而動也四可貞五勿藥上行
有青時當靜而靜也

象曰无妄之行窮之災也

即非初之六

傳无妄既極而復加進乃爲妄矣是窮極而爲災害也
○葉良珮曰上九无妄之至其曰有青蓋與乾之亢龍
同義故曰窮之災也於无妄何病焉

三

三

三

乾下

艮上

傳有无妄然後可畜故受之以大畜无妄則爲有實故

按此書在存書二以在解

於此能上說

按此書在存書二以在解

按此書在存書二以在解

按此書在存書二以在解

按此書在存書二以在解

按此書在存書二以在解

按此書在存書二以在解

按此書在存書二以在解

按此書在存書二以在解

按此書在存書二以在解

按此書在存書二以在解

按此書在存書二以在解

按此書在存書二以在解

按此書在存書二以在解

圖書集成

三十一

野畜聚太畜所以次无妄也畜爲畜止又爲畜聚止則

聚矣取天在山中之象則爲蘊畜取艮之止乾則爲畜

止止而後有積故止爲畜義

大畜利貞不家食吉利涉大川

此卦之占不但宜食祿於

朝又利於濟天下之艱難險阻以究大畜之才蓋乾健足

以勝之也吳曰曰卦卦初九以五至存名大畜上屯出六未集

本義大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健

外艮篤實輝光是以能日新其德而爲畜之大也以卦

變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而

尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占爲利

陽爲大故曰大畜大小畜所畜皆乾所別者艮陽卦也
故以大畜大謂之大畜○李氏舜臣曰以陰畜陽所畜
之力小故謂之小畜以陽畜陽所畜之力大故謂之大
畜剛健以畜剛健以爲之則爲在子物非也也畜與好充以時健宜畜也
手保日言也也手生萬物上此揮而止也石乘內又明他物之明畜也
象曰大畜剛健 乾 篤實輝光 艮 日新其德 內外兼蓄也中於日也
本義以卦德釋卦名義
剛上 上爻 而尚賢 四五二柔尊尚之 能止健 剛之 大正地

此二柔之小者所能爲不以止健之功歸之於陰小此
而非二柔之小者所能爲不以止健之功歸之於陰小此
聖人之微意也
本義以卦爻卦體卦德釋卦辭
不家食吉養賢也使女之子富而用之也女者之財也
本義亦取尚賢之象
利涉大川應乎天也卦有乾體者多曰利涉大川健故
也按此時指在商二層上之生者而言
也
四好交之象
此二柔之小者所能爲不以止健之功歸之於陰小此

本義亦以卦體而言
象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
傳天爲至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以

而非二柔之小者所能爲不以止健之功歸之於陰小此
聖人之微意也
本義以卦爻卦體卦德釋卦辭
不家食吉養賢也使女之子富而用之也女者之財也
本義亦取尚賢之象
利涉大川應乎天也卦有乾體者多曰利涉大川健故
也按此時指在商二層上之生者而言
也
本義亦以卦體而言
象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
傳天爲至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以

乎以則征也夫之元
以而之元乃可之元以
有源而有之元之元以
以通之元乃元

子書卷之六
初九有厲利已

大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言
與行考跡以觀其用察言以求其志識而得之以畜成
其德乃大畜之義也○本義天在山中不必實有是事
但以其象言之耳○愚按天積氣也今虛空中無性而
非積氣亦無性而非天山有空洞處積氣未嘗不在焉
謂天在山中實有之亦未爲不可也○丘氏行可曰風
以氣畜氣息則散故風行天上爲小畜山以形畜形畜
則固故天在山中爲大畜大畜言畜德小畜言懿文德
畜德雖同而文德則德之小者也

初九有厲利已

卷之六初九有厲利已
初九有厲利已

本義乾之三陽爲良所止故內外之卦各取其義初九
爲六四所止故其占往則有危而利於止也○胡氏炳
文曰他卦取陰陽相應此取相畜內卦受畜以自止爲
宜外卦能畜以止之爲義獨三與上居內外卦之極畜
極而通不取止義
象曰有厲利已不犯災也 不犯災也言不犯其害也
張清子曰厲災也惟已故不犯
九二與 自說其輒 九二剛中自能止而不行可謂知時者
矣 其義修保不犯而內行修德止則說之者也
故九二以九二之義觀九二之義也
故九二以九二之義觀九二之義也

本義乾之三陽爲良所止故內外之卦各取其義初九
爲六四所止故其占往則有危而利於止也○胡氏炳
文曰他卦取陰陽相應此取相畜內卦受畜以自止爲
宜外卦能畜以止之爲義獨三與上居內外卦之極畜
極而通不取止義
象曰有厲利已不犯災也 不犯災也言不犯其害也
張清子曰厲災也惟已故不犯
九二與 自說其輒 九二剛中自能止而不行可謂知時者
矣 其義修保不犯而內行修德止則說之者也
故九二以九二之義觀九二之義也
故九二以九二之義觀九二之義也

本義九二亦爲六五所畜以其處中故能自止而不進

九三良馬馳逐可進矣
 利艱貞必也艱難貞固乃利日閑
 與衛乃利有攸往懼其可進而銳於進也○日閑與衛言
 不輕於進
 本義三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又
 皆陽爻故不相畜而俱進有良馬馳逐之象焉然過剛
 銳進故其占必戒以堅貞閑習乃利於有往也日當爲
 日月之日○考工記周人上輿車有六等之數戈也人
 也爻也戟也矛也軫也皆衛名

有此象也

象曰輿說輶中无尤也

九二剛得中故无尤
或信中心中二多

九三良馬馳逐

可進矣

利艱貞

必也艱難貞固乃利

日閑

與衛乃利有攸往

懼其可進而銳於進也○日閑與衛言
不輕於進

不輕於進

也爻也戟也矛也軫也皆衛名
 輿車有六等之數戈也人

象曰利有攸往 九合志也

九合志也 上吉也

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也

天下之福若此也 六四元吉有喜也

本義童者未角之稱牯施橫木於牛角以防其觸詩所

謂犓衡者也止之於未角之時爲力則易大善之吉也

故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也

六五犢豕之牙吉象曰六五之吉有

天下之福慶也 犢豕

其勢則牙雖存而剛端自止

元吉也 六五之吉有天下之福慶也

本義陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當

尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不

言元也○徐氏幾曰杜豕曰豶攻其特而去之曰犢所

此言也 九合志也 上吉也 六四元吉有喜也 天下之福若此也 六四元吉有喜也 本義童者未角之稱牯施橫木於牛角以防其觸詩所謂犓衡者也止之於未角之時爲力則易大善之吉也 故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也 六五犢豕之牙吉象曰六五之吉有天下之福慶也 犢豕其勢則牙雖存而剛端自止元吉也 六五之吉有天下之福慶也 本義陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也○徐氏幾曰杜豕曰豶攻其特而去之曰犢所

此言也 九合志也 上吉也 六四元吉有喜也 天下之福若此也 六四元吉有喜也 本義童者未角之稱牯施橫木於牛角以防其觸詩所謂犓衡者也止之於未角之時爲力則易大善之吉也 故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也 六五犢豕之牙吉象曰六五之吉有天下之福慶也 犢豕其勢則牙雖存而剛端自止元吉也 六五之吉有天下之福慶也 本義陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也○徐氏幾曰杜豕曰豶攻其特而去之曰犢所

此卦之象也。豕牙二也。積之者五也。此用柔畜剛之道也。○呂與叔曰。四五皆以柔畜剛。止健者也。牛之剛健在角。豕之剛健在牙。○厚齋馮氏奇之曰。大畜之畜陽者。六四六五九居上為之助者也。外無陽爻則坤順而不能畜內無陰爻則同類而不相畜。然則成大畜之義者在艮之上九而能畜乾之陽者在艮之六四六五也。

上九何天之衢亨。

此言上九不任其位也。且大畜此用剛久已。故也。

本義何天之衢言何其通達之甚也。畜極而通。豁達无礙。始天衢然。故其象占如此。○郭氏雍曰。觀童牛之牯。則知有厲利已矣。觀積豕之牙。則知輿說輻矣。觀良馬。

者也。九二處得中道。能脫輟而不行。時止而止者也。九三與上合志。其進也。如良馬之馳逐。此畜極而通之象。然猶以艱貞閑習爲戒者。慮其可進而銳於進也。六四當大畜之任。能止惡於初。若童牛始角而加以牯。則大善之吉也。六五制惡有道。得其機會。故其象爲豮豕之牙。其占雖吉。然比之於四。則有間矣。或問六四元吉。傳曰有喜。六五之吉。乃曰有慶。何也。曰論爲力之難。易則四爲易。故曰元吉。論其功之廣狹。則五爲廣。故曰有慶。上九之亨。畜極而大通也。故以天之衢爲象。雲行雨施。天下平也。其斯以爲道大行乎。

下上及九應于至心
則此亦以區界而為息
之於故亦得身而于天
重之健既情于未就
不與民不致而明路者不
所存之使令安而不足
道致此者以他心然
又

三三震下
艮上

傳物畜然後可養故受之以頤夫物既畜聚則必育以
養之无養則不能存息頤所以次大畜也頤頤之象頤
養也人口所以飲食養人之身故名為頤聖人設卦推
養之義大至於天地養育萬物聖人養賢以及萬民與
人之養生養形養德養人皆頤養之道也動息節宣以
養生也飲食衣服以養形也威儀行義以養德也推已
及物以養人也○丘氏行可曰頤頤也養也輔上九之
象車初九之象中四陰衆齒之象上覆下承衆齒森然
全頤之象見矣

頤貞吉觀頤 觀養德是正不正
自求口實 又御養身是正
不正如飲食起居是也
本義頤口旁也口食物以自養故爲養義爲卦上下二
陽內含四陰外實內虛上止下動爲頤之象養之義也
貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口
實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也○頤中之虛
元未有物故當於未受外物之時擇其所養若有物則
爲噬嗑非頤也○丘氏行可曰此卦陽實陰虛實者養
人虛者求人之養故四陰皆求養於陽者然養人之權
在上是二陽爻又以上爲主而初陽亦求養者也故直

頤貞吉觀頤 觀養德是正不正
自求口實 又御養身是正
不正如飲食起居是也
本義頤口旁也口食物以自養故爲養義爲卦上下二
陽內含四陰外實內虛上止下動爲頤之象養之義也
貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口
實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也○頤中之虛
元未有物故當於未受外物之時擇其所養若有物則
爲噬嗑非頤也○丘氏行可曰此卦陽實陰虛實者養
人虛者求人之養故四陰皆求養於陽者然養人之權
在上是二陽爻又以上爲主而初陽亦求養者也故直

養人

其此堂可與古賢待以死勝而
其此堂可與古賢待以死勝而
其此堂可與古賢待以死勝而
其此堂可與古賢待以死勝而
其此堂可與古賢待以死勝而
其此堂可與古賢待以死勝而
其此堂可與古賢待以死勝而
其此堂可與古賢待以死勝而

其此堂可與古賢待以死勝而
其此堂可與古賢待以死勝而
其此堂可與古賢待以死勝而
其此堂可與古賢待以死勝而
其此堂可與古賢待以死勝而
其此堂可與古賢待以死勝而
其此堂可與古賢待以死勝而
其此堂可與古賢待以死勝而

周易傳義精義

卷

於上九一爻曰由頤馬

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀

其自養也

其此堂可與古賢待以死勝而

本義釋卦辭

其此堂可與古賢待以死勝而

不但自養

天地養萬物聖人養賢以養及萬民頤之時大

矣哉

其此堂可與古賢待以死勝而

本義極言養道而贊之

象曰山下有雷頤君子以慎言語

其此堂可與古賢待以死勝而

節飲食

其此堂可與古賢待以死勝而

口

其此堂可與古賢待以死勝而

傳以二體言之山下有雷頤雷震於山下山之生物皆

其此堂可與古賢待以死勝而

至人百節孔曰此也
居位也三善之德也如此
身也一善之德也如此
無出此口節也為三也也
曰無節也此也此也此也
子曰此節也此也此也此也
子曰此節也此也此也此也
子曰此節也此也此也此也
子曰此節也此也此也此也

至人百節孔曰此也
居位也三善之德也如此
身也一善之德也如此
無出此口節也為三也也
曰無節也此也此也此也
子曰此節也此也此也此也
子曰此節也此也此也此也
子曰此節也此也此也此也
子曰此節也此也此也此也

動其根發其萌芽為養之象以上下之義言之艮止
而震動上止下動頤頤之象以卦形言之上下二陽中
含四陰外實中虛頤口之象口所以養身也故君子觀
其象以養其身慎言語以養其德節飲食以養其體不
唯就口取養義事之至近而所繫至大者莫過於言語
飲食也在身為言語於天下則凡命令政教出於身者
皆是慎之則必當而无失在身為飲食於天下則凡貨
資財用養於人者皆是節之則適宜而无傷推養之道
養德養天下莫不然也○本義二者養德養身之切務

初九

目六四外爻而言

舍爾靈龜觀我朵頤凶

此文若四

三番破曰。安乃。其。六。不。既。修。也。
其。六。不。任。付。也。其。補。也。既。修。
其。六。不。任。付。也。其。補。也。既。修。
其。六。不。任。付。也。其。補。也。既。修。
其。六。不。任。付。也。其。補。也。既。修。
其。六。不。任。付。也。其。補。也。既。修。
其。六。不。任。付。也。其。補。也。既。修。
其。六。不。任。付。也。其。補。也。既。修。
其。六。不。任。付。也。其。補。也。既。修。
其。六。不。任。付。也。其。補。也。既。修。

何人。其。長。亦。剛。也。故。不。能。主。
其。六。不。任。付。也。其。補。也。既。修。
其。六。不。任。付。也。其。補。也。既。修。
其。六。不。任。付。也。其。補。也。既。修。
其。六。不。任。付。也。其。補。也。既。修。
其。六。不。任。付。也。其。補。也。既。修。
其。六。不。任。付。也。其。補。也。既。修。
其。六。不。任。付。也。其。補。也。既。修。
其。六。不。任。付。也。其。補。也。既。修。
其。六。不。任。付。也。其。補。也。既。修。

無初之辭

傳朵頤爲朵動其頤領人見食而欲之則動頤垂涎故

以爲象○本義靈龜不食之物朵垂也朵頤欲食之貌

初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲

凶之道也故其象占如此

象曰觀我朵頤初九本可貴者今應四乃如此亦不足貴

也飲食之人則人賤之矣亦不足貴

六二頤頤拂經于上九丘頤征凶艮爲山上九在外而高

故有丘象

本義求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往而

字字皆於此于上五尺
也
此與名者先示同指福中

猶信信其本進上漢云科
賦之也

此與名者先示同指福中
也
此與名者先示同指福中
也

得凶丘土之高者上之象也○胡氏炳文曰養道以安

靜爲无失二動體故顛拂而凶四五靜體故雖顛拂亦

吉震三爻凶艮三爻吉可見矣震動故凶艮止靜故吉

象曰六二征凶行往失類也

本義初上皆非其類也非其應

六三拂願人皆求願於上三獨拂之而隨下體之動貞凶

十年勿用无攸利十數之終言終不可用又无所往而利

本義陰柔不中正以處動極拂於願矣既拂於願雖正

亦凶故其象占如此象曰十年勿用道大悖也

象曰十年勿用道大悖也道即道也

此與名者先示同指福中

其欲逐逐

求益之心

不已

无咎

虎視常垂首

其欲逐逐

求益之心

不已

无咎

虎視常垂首

其欲逐逐

求益之心

不已

无咎

虎視常垂首

其欲逐逐

求益之心

六四 頤頤吉 虎視眈眈 下賢之心 專其欲逐逐 求益之心

不已 无咎 虎視常垂首 其欲逐逐 求益之心

本義 柔居上而得正所應 又正而頤其養以施於下 故

雖頤而吉 虎視眈眈 下而專也 求九之專 其欲逐逐 求

而繼求九之頤數也 又能如是 則无咎矣 朱子云 求

養於下 以養人 必當繼繼求之 不厭乎數 然後可以養

人而不窮

象曰 頤頤之吉 上施光也

六五 拂經 不能養人 反頤上九之養 以養其下 是拂其常

居貞吉 用靜吉 不可涉大川 用作凶

居貞吉 用靜吉 不可涉大川 用作凶

居貞吉 用靜吉 不可涉大川 用作凶

居貞吉 用靜吉 不可涉大川 用作凶

居貞吉 用靜吉 不可涉大川 用作凶

居貞吉 用靜吉 不可涉大川 用作凶

居貞吉 用靜吉 不可涉大川 用作凶

如子餅花大六子竹
常河川西臨古也中為

以服士裝以奉士元以任
又左右不百七也

由願二六子早二言也
德古通高願地上二言六
五言任也元信之居也
下下任物付依使居已
已隨之善如必有力也
其福一天天性給予善也
家阿在子由願中大體上
後不任大養言也

本義六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之
養以養其下是已拂其常矣故其象占如此○二拂五
而求養於初故為顛為拂動故凶五拂二而求養於上
故亦為拂靜故吉

象曰居貞之吉順靜以從上也

上九由願厲吉利涉大川

伯云此以好之善處任以終之重也下不之德
也故王下之德也此以好之善處任以終之重也

本義六五賴上九之養以養人是物由上九以養也

人之權在五而已居其上為眾所歸位高任重

易失之
專故必以危厲處之而吉陽剛在上故利涉大川○胡

氏納文曰五不可涉大川而上則利涉大川五柔而上

守位俸。及相室于焉
二五。

大不畜。能俸。而十九說。
守位俸。及相室。

剛也。朱子云。頤卦下三爻是資人。以爲養上三爻是養人。四五雖資初上之養。實是藉人以養。而又推以養人者。故此三爻似都是養人之事。○按六爻之中。動而求人。以養者。皆凶。靜而受人之養。與推以養人者。皆吉。口容止。故也。

象曰。由頤厲大有慶也。

葉良珮曰。六爻自三以下。皆自求口實者也。以震之動而凶。初陽剛足以自養矣。乃以應四而動於欲。故象曰。舍爾靈龜。觀我朵頤。從外誘則失德。凶可知矣。二顛頤。則拂經于丘。頤則非其類。下陵而上。援征凶可必也。三

拂願之貞於上爲盜臣於下爲剝民之吏於隣爲侵牟
之夫於自養則爲縱欲傷生之人凶則甚矣十年勿用
者何卦二奇四偶其數十言在願之時終不可用也无
攸利言在願之位无所往而利也自四以上皆觀願者
也以艮之篤實輝光而皆吉四與五居君相之位四應
於初五比於上自知不足而能資求於上下之賢才以
養其德由是天下必得其所養矣故曰順以從上上施
光也上九由願厲吉者何知天下由已以養也格君以
成其德則納約自牖而无一時之或安求賢以及萬民
則握髮吐哺而无一事之或寧夫如是則天下咸得其

信六十四卦之在大過者乎大
 過之有過字也此大過之大
 者名之曰大過也此大過之大
 者名之曰大過也此大過之大
 者名之曰大過也此大過之大

大過者大過也此大過之大
 者名之曰大過也此大過之大
 者名之曰大過也此大過之大
 者名之曰大過也此大過之大

大過者大過也此大過之大
 者名之曰大過也此大過之大
 者名之曰大過也此大過之大
 者名之曰大過也此大過之大

幾非背而何即天下有艱險亦必有以濟之而不失其
 養此所謂坎有慶也

三三 巽下
 兌上

傳頤者養也不養則不可動故受道以大過凡物養而
 後能成成則能動動則有過大過所以次頤也

大過棟撓利有攸往亨

本義大陽也四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝
 其重故有棟撓之象又以四陽雖過而二五得中內巽
 外兌有可行之道故利有攸往而得亨也○胡氏炳文
 曰棟撓以卦象言利往而後亨是不可无大有為之才

而天下亦无不可爲之事以占言也

彖曰大過大者過也

本義以卦體釋卦名義

棟撓本末弱也

本義復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔○丘

氏行可曰棟撓本末弱此以成卦之義言大過也剛過

而中巽而說行此以卦才言所以救過之道蓋剛而得

中則不過巽而說行則能往所以亨也

剛過而中則不過巽而說行則能往所以亨利有攸往乃

六二

此言大過之不可爲也
任言此言棟撓之不可爲也
其不可爲也
其不可爲也
其不可爲也
其不可爲也
其不可爲也
其不可爲也
其不可爲也
其不可爲也

其不可爲也
其不可爲也
其不可爲也
其不可爲也
其不可爲也
其不可爲也
其不可爲也
其不可爲也
其不可爲也
其不可爲也

其不可爲也
其不可爲也
其不可爲也
其不可爲也
其不可爲也
其不可爲也
其不可爲也
其不可爲也
其不可爲也
其不可爲也

知者精 善其成 臣之天也

大矣 吾自內合二去時 時不出

亦為之 大過人之才也 故

用中其德也 二不為也

亦曰 以不為也 故也 百

可也 此者 一用此者 入之

也 不為也 身

度地之大 正之時 在車 故于

唯之 善名 九折之子 故也 善

唯九折之子 故也 善名 九折

本義 大過之時 非有大過人之材 不能濟也 故歎其大

可過本義 因論大過之時 而有取於大過人之才者 此

也

象曰 澤滅木 大過君子以

用之則獨立不懼 舍之則避世

周易卷之六十四卦

四十一

本義又以卦體卦德釋卦辭

大過之時大矣哉

時自是時當如此如堯舜之禪讓而

歌詠獄之皆歸湯武之放伐而後迎師之恐後所以成

大功而濟於時也時不可違故聖賢不能違時極是不得

已處只着如此故雖過乎事而不過乎理也

為時時之過今時之古是下第一意然以大區之是慮故乎提

本義大過之時非有大過人之材不能濟也故歎其大

○大過之事甚大无其時不可過有其時无其才愈不

可過本義因論大過之時而有取於大過人之才者此

也

象曰澤滅木大過君子以

用之則

獨立不懼

舍之則避世

明之象の正は不出也。此様也。
一説は何の下に子なるあり。
故に田又子と別基て又地
以水取上則も其行も正に
務之の死傷且死に接して
又其後之に又死の事如
故に其之主を以て其行
其の死を以て其行不有
沈滞者一は是は其行の正也
明正に其行の正を以て其行
此初陽の正の神物也。
其行の正を以て其行
其の正を以て其行

无悶

本義澤滅於木大過之象也不懼无悶大過之行也

初六藉用白茅无咎

茅柔物也巽爲白
身踐之用以爲藉則用此

柔物也巽爲白
身踐之用以爲藉則用此

身

傳不錯諸地而藉以茅過於慎也是以无咎○本義當
大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也故其
象占如此白茅物之潔者

象曰藉用白茅柔在下也

上承四剛故當敬慎如此

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

女妻女未嫁皆

本義陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮於
下者也榮於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成

棟梁之材也。剛也。居於上。天之象也。居於下。地之象也。居於中。人之象也。居於左。木之象也。居於右。火之象也。居於上。天之象也。居於下。地之象也。居於中。人之象也。居於左。木之象也。居於右。火之象也。

棟梁之材也。剛也。居於上。天之象也。居於下。地之象也。居於中。人之象也。居於左。木之象也。居於右。火之象也。居於上。天之象也。居於下。地之象也。居於中。人之象也。居於左。木之象也。居於右。火之象也。

生育之功。○楊龜山曰。聞之蜀僧云。四爻之剛。雖同為木。然或為楊。或為棟。棟負眾椽。則木之強者也。楊為早凋。則木之弱者也。此卦本末皆弱。二近於本。五近於末。故均為木之弱者。

象曰。老夫女妻。過以相與也。

重五剛區。二陰居也。

傳其相與過於常。分謂九二初六陰陽相與之和。過於

常也。

九三棟桡凶。

九三以三剛而不為任。三上為危。例。主爻而在上也。二安。老于。段一。故不致。進九三。必為。則。子。財。訟。以。未。信。而。棟。久。棟。也。也。也。也。也。

本義三四二爻居卦之中。棟之象也。九三以剛居剛。不勝其重。故象桡而占凶。

棟。木之剛者也。居於上。天之象也。居於下。地之象也。居於中。人之象也。居於左。木之象也。居於右。火之象也。

陰云剛法之凶不亦凶乎
今云不助也此棟撓折
不助也此棟撓折
不助也此棟撓折

象曰棟撓之凶不可以有輔助也。

西溪李氏季辨曰下卦上實而下弱下弱則上傾故三居下卦之上而曰棟撓言下弱而无助也上卦上弱而下實下實則可載故四居上卦之下而曰棟隆言言下實而不撓也

九四棟隆吉有他

初吝 牽於柔故吝

本義以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則吝也

象曰棟隆之吉不撓乎下也
不下繫於初故不因下之弱而撓

其卦者忠以履險之象也
此言不唯于正則也者如
其陽以陰正之夫望之正

物以類聚不以類散也
不與于故于必中必重人曰之
如不往又曰不往也入匡以
象其子之往一物也而之也
山也又曰之也其心志矣

陽二陰陽過乎陰論全卦則三四兩爻重剛不中過者
也論爻位則二四以剛居柔不過者也故一言而一利
三五以剛居剛過者也故一凶一可醜至初上二柔亦
以不過者爲美然初陰伏於四陽之下承剛也故无咎
上陰躐乎四陽之上乘剛也故凶是知處大過之世不
惟不欲剛之過而柔亦不容過於剛也

象曰過涉之凶不可咎也

二二 坎下
三三 坎上

坎者陷也理无過而不已過極則必陷坎所以次大過
也習謂重習他卦雖重不加其名獨坎加習者見其重

維心亨之象也
剛德自若此維心亨之象也
○丘氏行可曰坎六爻
四陰陷二陽四陰坎也二陽坎中之水也君子觀二陽
中實之象故體水之德為有孚維心亨所以處陷也觀
四陰險陷之象故因坎之形設險守國所以用險也彖
易聖人於往有功以上專以水言明處險之道自天險
不可升以下專以險言明用險之方。

易聖人於往有功以上專以水言明處險之道自天險
不可升以下專以險言明用險之方。

而剛德自若此維心亨之象也

○丘氏行可曰坎六爻

四陰陷二陽四陰坎也二陽坎中之水也君子觀二陽

中實之象故體水之德為有孚維心亨所以處陷也觀

四陰險陷之象故因坎之形設險守國所以用險也彖

易聖人於往有功以上專以水言明處險之道自天險

不可升以下專以險言明用險之方。

彖曰習坎重險也

習者入也。坎者水也。習者入也。坎者水也。習者入也。

木義釋卦名義

坎者水也。水之於木。如木之於水。水之於木。如木之於水。

水流而不盈行險而不失其信

坎洑水也故流而不盈若

兌澤之水則須盈而後源也丘氏之說甚矣。坎水之於木。如木之於水。水之於木。如木之於水。水之於木。如木之於水。

易聖人於往有功以上專以水言明處險之道自天險

習坎初六爻，其象曰：習坎入坎，先其出險之道，故凶也。

九二剛也，居下中，以陽居陰，柔得剛，故曰：有孚，終久，不改。言其剛也。初六柔居陰，柔得柔，故曰：入于坎窞，凶。言其柔也。

初六習坎入于坎窞凶

習坎中陷處

象曰：習坎入坎，先

其

出險之道，故凶也。

傳初以陰柔居坎險之下，柔弱无援，而處不得當，非能出乎險者也。唯益陷入于深險，身窞坎中之陷處，已在習坎中，更入坎窞，其凶可知。○本義以陰柔居重險之下，其陷益深，故其象占如此。○胡氏炳文曰：初六六三皆以陰居坎下水性本下，而又居下坎體本陷而又居陷中之陷，故皆入于坎窞。初又下卦之下也，其占之凶固宜。

九二坎有險求小得

其求出險也，以剛中，往可以小濟，不

至如初之陷入于深險而凶

本義處重險之中未能自出故爲有險之象然剛而得中故其象占如此

象曰求小得未遂能出險中之險也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

本義以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深其道不可用也故其象占如此枕倚着

未安之意○來險也往亦險也前險也後所枕者亦險

也无所往而非險則惟入于坎窞而已處險而陰柔又不中正其道豈可用乎以此知其欲濟險而終无功也

釋義原曰坎宮居小於坎險之
不中者不履險亦出險之自保
多如于險則不可名於坎穴
坎者乃用之者 此坎字則與
坎卦之坎字而二曰則小比也
坎字入于坎天

陽而否也者以否而否故曰
否否在否也物以類聚人臣
不與焉之時曰之否也
也

陽而否也者以否而否故曰
否否在否也物以類聚人臣
不與焉之時曰之否也
也

象曰來之坎坎終无功也

六四 外水洊至艱阻之時也

樽酒簋贰用缶納約自牖終

无咎

本義九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但
用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室
之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此○樽
酒一樽之酒也簋貳副也一簋之食而有副焉是貳
簋也缶樂器離卦鼓缶漢書擊缶而歌烏鳥然則缶瓦
器而可擊以歌者也酒以一樽簋以二樂用瓦缶其禮
可謂薄矣艱難之時用此薄禮由問道以通其誠於君

為始雖艱，終則无咎之道也。君謂五以四柔近比五，剛所謂剛柔際以此。

象曰：樽酒簋二，剛五柔四，際也。

觀孔子小象以樽酒簋二為句，則本義所引晁氏之說，以貳用五為句者，其非明矣。

九五坎不盈，祇既平无咎。

本義九五雖在坎中，然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣，故其象占如此。○熊氏過云：祇，依鄭作坻。詩宛在水中坻，說文坻，小渚。坎之象也。按水流而不盈為險，盈則平為不險。今九五承上六之險為坎之流而不盈，猶

剛柔之際

剛柔之際

剛柔之際

剛柔之際

剛柔之際

剛柔之際

剛柔之際

剛柔之際

剛柔之際

剛柔之際

剛柔之際

剛柔之際

剛柔之際

有險者也至於坻既平則將盈將出險矣蓋九五陽剛

中正將出險之時其象如此而占得之者為无咎也

象曰坎不盈中未大也

中位不小大者中未盈中未大也

本義有中德而未大

位雖得中然剛猶陷於柔其濟險

之剛猶未為光大也

王者其志之如公生
如何莫大于不獄矣

上六繫用徽纆寘

囚

于叢棘

之中

三歲不得

出

凶

徽三股

索纆兩股索

索纆兩股索也

傳上六以陰柔而居險之極其陷之深者也以其陷之

深取牢獄為喻如繫縛之以徽纆囚寘于叢棘之中陰

柔而陷之深其不能出矣故云至於三歲之久不得免

也其凶可知○三歲之久而不免焉終凶之辭也陷于
獄至于三歲久之極也○本義以陰柔居險極故其象
占如此○周官司圜上罪三年而舍今云三歲不得其
罪大而不能改者歟○丘氏行可曰坎以一陽陷於二
陰上下皆坎而二五皆陷然坎之性下下坎爲陷太甚
故上坎爲安以五得位而二不得位故五之坎既平異
乎二之求小得其四陰爻則處陽外而陷者最凶是以
初言入于坎窞上言寘于叢棘以在二五兩陽之外也
若中一陰三則失位乘陽而无功四則得位承陽而无
咎也

象曰上六失道凶三歲也

失道凶之大略也。三歲者，言其凶之久而不可救也。

葉良珮白習坎卦辭以有孚爲心亨之義故六爻惟以剛中爲善六四剛柔相濟亦得无咎自餘陰柔不中正者皆凶而无功

三三

離上

離下 傳 離者麗也。麗者附也。離者上下相親而相愛也。不中安知而以此

傳坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也離所以次坎也火中虛暗離中之陰也水中虛明坎中之陽也

離利貞亨畜牝牛吉

離者麗也。利者和也。畜牝牛者，言其柔順也。

傳離麗也萬物莫不皆有所麗有形則有麗矣在人則

此言人亦物也而皆有所麗也

此言人亦物也而皆有所麗也

鄭氏曰：離之利貞亨，
蓋由柔居陰也。此言
柔居下，故有亨。此言
柔居下，故有亨。此言
柔居下，故有亨。此言
柔居下，故有亨。此言
柔居下，故有亨。此言
柔居下，故有亨。此言

爲所親附之人所由之道所主之事皆其所麗也。人之
所麗利於貞正得其正則可以亨通故曰離利貞亨牛
之性順而又牝馬順之至也既附麗於正必如畜牝牛
則吉畜牝牛謂養其順德人之順德由養以成既麗於
正當養習以成其順德也。○本義離麗也陰麗於陽其
象爲火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順
之物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉。○誠齋明蔽
必察明而養之以正乃亨故曰利貞亨明過必剛明而
養之以柔乃吉故曰畜牝牛吉。○胡氏炳文曰麗則易
至於不正麗而正則亨矣以畜牝牛乃吉何也坎之明

重九宜忌 揚天位試白字
居位以之八區之正未可
言不亦知也則七也况其家
二居容于於身頭即義正
于正之化也化也成也化也
于竹之化也成也化也
也也成也化也化也化也
也也成也化也化也化也

在內以剛健而行之於外離之明在外常柔順以養之
於中也坎水潤下愈下則陷矣故以行為尚離火炎上
愈上則焚矣故以正為吉○按養其順德於中即所以
消其炎上之躁性也故吉

彖曰離麗也

火无常形麗物而有形

日月麗乎天

成明百

穀草木麗乎土

成文

重明以麗乎正

二五皆中正

乃化成

天下

由文明之化

玉著火曰離也此人之上與下以是居耳目心思一寄之
于正人君子之心乃化被于下以成日乃化被于下

本義釋卦名義○丘氏行可曰五為天位故離上有日
月麗天之象此以氣麗氣者也二居地位故離下有百
穀草木麗土之象此以形麗形者也○齊氏覺翁曰人

之生也得水為精得火為神其合也氣聚而形成立於有
其分也氣散而神泯於无蓋精所以為形而神麗於形
者也天地形之大者也日月麗天百穀草木麗土其神
之發見而可見者也

柔麗乎中止

柔中六五柔正六二

故亨是以畜牝牛吉也

牝牛謂二陰皆坤坤為母牛畜養也

本義以卦體釋卦辭

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

繼明如云聖繼聖

傳若云兩明則是二明不見繼明之義故云明兩謂相

繼也作離明兩而為離繼明之義也大人以德言則聖

此字宜曰按六二柔居陰
中九今位以坤世爻居
柔之柔也
得亨天下中曰說也其
德曰也
得亨也
六二曰
大人曰

人以位言則王者大人觀離明相繼之象以世繼其明德照臨于四方大九以明相繼皆繼明也舉其大者故以世襲繼照言之○本義作起也○耿南仲云重明者上下明也繼明者前後明也彖言二五君臣故以重明言之象言明兩作皆君也故以繼明言之

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也明北也于化也

本義以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也○離性炎上初九志在上麗而躁動其狀爲交錯其義爲紛錯而未知適從爲乖錯而未得其當所謂履錯然也雖未進而已有妄

五和也而作于初九履
時或也象初九履錯然
以交錯也初九志欲上
進故有履錯然之象
爲乖錯而未得其當

此言黃離元吉之義也

此言黃離元吉之義也
此言黃離元吉之義也
此言黃離元吉之義也
此言黃離元吉之義也
此言黃離元吉之義也
此言黃離元吉之義也
此言黃離元吉之義也
此言黃離元吉之義也
此言黃離元吉之義也
此言黃離元吉之義也

此言黃離元吉之義也
此言黃離元吉之義也
此言黃離元吉之義也
此言黃離元吉之義也
此言黃離元吉之義也
此言黃離元吉之義也
此言黃離元吉之義也
此言黃離元吉之義也
此言黃離元吉之義也
此言黃離元吉之義也

艱者揣此宜有祭惟敬之則可免矣

六二黃離元吉 離之二自坤來故言黃 象曰黃離元吉 二

得中道也

傳以文明中正之德上同於文明中順之君其明如是
所麗如是大吉之占也○本義黃中色柔麗乎中而得
其正故其象占如此

九三日 下 昃之離 處此當安常自樂若不鼓缶而歌則不

免有 大耋之嗟 而凶 矣 此言三陽之不足也

本義重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自
樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也○趙氏汝騰

信旺中知其在而人作健其

事正起以休其多老若也所足

以爲也

是即其心於大剛而湯以未

之道也其以五之在斯川用

以爲于不中

應高成之在性而路之飲

如古之於石銘之也

以爲其有矣也

曰離爲日三過中前明將盡有日昃之象於是時也鼓
壺而歌是以樂消日也王羲之所謂年在桑榆賴絲竹
陶寫是也大耄之嗟是以憂度日也趙孟所謂焉能恤
遠朝不謀夕是也

象曰日昃之離何可久也

言明將盡

九四突如其來如焚如死如棄如

本義後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此○
九四離下體而升上體剛躁而不中正又席內外重火
之氣燄其來突然若有縱焚之勢而不可撲滅其究也
必至燼而死灰而棄焉爾何也其性炎上既不可下向

平三上則六五又中正而不可犯進是皆无所容故也
剛之不宜於繼離如此焚死棄俱就火說而正意歸在
人身上爲是若實說人之焚棄則滯矣誠齋之說僅似
故爲酌定其義云

象曰突如其來如无所容也

突如其來如者言其來之勢如人即不堪也

突如其來如者言其來之勢如人即不堪也

胡氏炳文曰坎三離四皆上下之交故兩卦於此深致
意焉坎性下三在下卦之上故曰來來而下也離性上
四在上卦之下故曰突如其來來而上也水本下又來
而之下入于坎窞而後已火本上又來而之上焚如死
如棄如而後已

六五出涕沱若戚嗟若吉

傳六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣然以柔居上在下无助獨附麗於剛強之間危懼之勢也惟其明也故能畏懼之深至於出涕憂慮之深至於戚嗟所以能保其吉也出涕戚嗟極言其憂懼之深身時當然也居尊位而文明知畏懼如此故得吉若自恃其文明之德與所麗中正泰然不懼則安能保其吉耶○本義以陰居尊柔麗乎中然不得其正前以為柔麗乎中正借中字包正字爾而迫於上下之陽故憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也○胡氏炳文曰九三之嗟以死

生為憂者也不當憂而憂故凶六五之嗟居君位而能
憂者也憂所當憂故吉○東谷鄭氏曰二五皆以柔麗
剛二之辭安五之辭危者二得位五失位也失位則危
知危則吉

象曰六五之吉離王公也

傳六五之吉者所麗得王公之正位也據在上之勢而
明察事理畏懼憂虞以持之所以吉也不然豈能安乎
上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

傳九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛
則能斷能照足以察邪惡能斷足以行威刑故王者宜

世世神功加百者無不
則家司易之類列于後字
係以之
五則寺言立而上出也

水為坎 考陰山為坎
王居以初和易為坎者原以
甲和易之說故易以三本為
多故曰坎和也坤和初也三
和若兵丁和上中也坎北
少陽為子中陽為中若若否

用如是剛明以辨天下之邪惡而行其征伐則有嘉美之功也去天下之惡若盡究其漸染誑誤則何可勝誅故但折取其魁首所執獲者非及其醜類則无殘暴之咎也○本義剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也故其象占如此○張南軒曰離有甲冑兵戈之象而司馬列於夏官蓋有以也○朱子以有嘉折首為句還從傳為是

象曰王用出征以正邦也

丘氏行可曰離麗也以一陰而麗二陽也上下皆離則二五皆麗然離之性上上離則炎上之太過故下離為

