

周

易

說

周易上經噬嗑傳弟三

李氏集解 王氏說

䷔震下噬益序卦曰可觀而後有所合故受

觀政於人則有所合於刑矣故曰可觀而後

有所合噬當爲咥从筮非也益今皆誤加

口**高**從一陽**利用獄**虞曰否五之坤初坤初

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益謂九四也四互坎

體坎爲法律又爲刑獄四在頤中齧而後高

故利用**初九噬益之晉屨校滅趾无咎**虞曰

獄也

趾足也震爲足坎爲校震沒坎下故屢校滅
趾初位得正故无咎干曰屢校貫械也初居
剛躁之家體貪狠之性以震掩巽强暴之男
也行侵陵之罪以陷屢校之刑故曰屢校滅
趾得位於初願震知懼小懲大戒以免刑戮
故曰无咎矣趾止古今字屢履也校木囚
也周官下罪桎以木械足也六二噬盍之睽
滅盡也盡械其足趾禁其行六二噬盍之睽
噬膚馬曰柔脆滅鼻无咎虞曰噬食也艮爲
中隱藏不見故噬膚滅鼻乘剛又得正多譽
故无咎膚豕肉之專名坎爲豕謂四也特
牲上嗣長兄弟餒各一膚少牢二佐食兩賓
長各一膚皆食之濡肉齒浹當嚼斷之噬深
乃滅鼻膚六三噬盍之離噬腊肉遇毒小吝
大吝也

居中履正用刑者也二互體艮艮爲鼻又爲
黔喙噬膚滅鼻之象也乘剛噬必深噬過其
分故滅鼻也刑劾雖峻得所遇毒位不當也

疾也雖則滅鼻而无咎矣荀曰答肉謂四也三以不正噬取異家法當
遇罪故曰遇毒爲艮所止所欲不得故小吝
也所欲不得則免利艱貞吉未光也陸曰雖

於罪故无咎矣未爲光貞厲无咎得當也是而厲陽也以陰

厲陽正居其處而无咎者以從何校滅耳聰

下明上不失其中所言得當

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

離下賁賁序卦曰物不可苟合而已故受之

於荆當須以文飾之故受之以賁鄭曰賁變也文飾之兒賁班奔墳通用字而飾之字今作扮此賁相鄭曰離爲日天文也艮爲承讀若祕非也高鄭曰離爲日天文也艮爲在下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高也虞曰泰上之乾二乾二之坤上柔來文剛陰陽交故高也小利有攸往鄭曰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虞曰小謂五五失正動得位體離以剛文柔故小利有攸往小陰也互震爲往初九賁之艮賁其止舍車而徒虞曰應在震震爲足故賁其趾也應在艮艮爲舍坎爲車徒步行也位在下故舍車而徒賁奔也震爲奔成艮其將止

矣坎三爲車多眚舍

六二賁之大畜賁其須

而徒步以將止也

侯曰自三至上有頤之象二在頤下須之

九

象也 須待也奔而有待以初欲止也

三賁之頤賁如濡如永貞吉

賁如也有坎之水以自潤故曰濡如也體剛履正故永貞吉 賁斑也記曰狸首之斑然

詩羔裘如濡皆光澤兒

六四賁之離賁如皤如皤如

白

馬翰如匪寇婚媾

馬曰翰高也鄭曰六四巽爻也有應於初九欲自飾

以適初旣未定故皤如也九三位在辰得巽氣爲白馬翰猶幹也六四適初未定欲幹而有之董曰馬作足橫行曰皤翰馬舉頭高印也陸曰震爲馬巽爲白故曰白馬翰如案皤

亦白之兒也 斑然皤然老人白髮須眉頽
白頽而乘白馬象離大耋也離爲寇長女少

男中女長男 重昏之象 六五 賁之家人 賁于北園束帛

艮山震林失其正位在山林之間賁飾北陵
象子夏傳曰五匹爲束三玄二纁

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北園束帛

終吉而有喜也虞曰艮爲山五半山故稱北
木果曰園故賁于北園也六五失正動之成

巽巽爲帛爲繩艮手持故束帛以艮斷巽故
賁失位无應故吝變而得中故終吉矣

賁頌通用字北空也園蓋大夫以下山居別
宅之稱人君曰園也賁賁粲粲通用字光潔

宅之稱人君曰園也賁賁粲粲通用字光潔

之兒束帛頒賜
空陳其物故吝

上九賁之明夷白賁无咎

虞

在巽上故曰白賁

乘五陰變而得位故无咎

矣青州厥土白墳成坤乘五巽當東南故

象白墳土也或者

白受采故賁飾之

連舉言者

柔來而文剛故亨

二

五俱柔在噬益則欲

分剛上而文柔故小利

有攸往天文也

荀曰此本泰卦謂陰從上來居乾之中文飾剛道交於中

和故言也分乾之二居坤之上上飾柔道兼

據二陰故小利有攸往矣虞曰謂五利變之

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

六

文也 三上皆剛在上以分卦故曰分剛相

襍曰文三襍二四是文之也三剛象乾三柔

見文是文明以止人文也 虞曰人謂三乾爲

天文也 也震動离明五變據四二五分則止文三故

以三爲人文也 離在艮下四動又成離重

離文明也今止而 觀乎天文以察時變觀乎

飾之是人文也 人文以化成天下 虞曰日月星辰爲天文也

異爲進退日月星辰進退盈縮謂朧側朧也

麻象在天成變故以察時變矣泰乾爲人五

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

通觀人文而化成天下

象曰山下有火賁

王曰山下有火文相照也

嶮參差直置其形

已如彫飾復加火照彌見文章賁之象也此讀賁爲焚也山火勢盛

君子以明庶政无敢折獄

鄭曰折斷也虞曰君子謂乾離爲明

坤爲庶政故明庶政坎爲獄三在獄得正故无敢折獄四不正故利用獄也山火延及

幽隱象之以明庶政庶从广下光广卽厂石厓也政正也獄戒憂引故无敢折書曰文王

罔敢知

舍車而徒義弗乘也

崔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賁其趾趾謂初也以車賁而舍之宜也賁其

須與上興也

侯曰上无其應三亦无應若能上承於三與之同德雖俱无應

可相與而興起也从昇昇共舉也與上成乾

與興皆

永貞之吉終莫

之陵也

盧氏曰與二同德故終莫之陵也三以剛陵二永貞則飾二動成頤爲

弗六四當位疑也

案坎爲盜故疑當位乘三悖禮難飾應初遠陽故曰

當位疑也

當位

匪寇婚媾終无尤也

崔曰

當離位也離爲疑

六五之吉有喜也

虞曰五變之陽故有喜凡

守正待應故

言喜慶皆陽爻東帛綈綈委積之兒案六五

喜樂

離爻離爲中女午爲蠶絲束帛之象

白賁无咎上得志也

虞曰上之正得

也家人互離爲喜束帛納徵

位體成既濟故曰得志坎爲志也干曰白素也延山林之人采素土之言以飾其政故上

得志

也

坤下

剝

序卦曰致飾然後言則盡矣故受

曰以文致飾則上下情通故曰致飾然後通

也文者致理極而無救則盡矣盡猶剝也

剝或作川从刀彖裂也彖不利有攸往虞曰

刻木彖彖文飾彫鏤之狀不利有攸往小人道長子弑其

父臣弑其君故不利有攸往也一陽在上

五陰皆不敢進上陽亦

窮无所之俱不利也

初六剝之頤剝牀以

足蔑貞凶輕慢虞曰此卦坤變乾也動初成

足蔑貞凶

輕慢

虞曰

此卦

坤變

乾也

動初

成

足蔑

貞凶

輕慢

虞曰

此卦

坤變

乾也

易三

八

剝

異巽木爲牀復震在下爲足故剝牀以足簾
无貞正也失位无應故簾貞凶震在陰下象
日以減下也牀安身之坐也病者所倚著
於所臥地兩頭施柱扶以臥起因刻飾之艮
木堅多節象牀柱足謂牀柱下跌也刻之則
不堅牢是減貞也貞卽兩當之名務飾不求
安故六二剝之蒙剝牀以辨蔑貞凶馬曰辨
凶矣足下稱辨謂近鄰之下訕則相近信則
鄭曰足下稱辨謂近鄰之下訕則相近信則
相遠故謂之辨辨分也崔曰今以牀言之則
辨當在第足之間是牀檉也虞曰指間稱辨
剝剝三成艮艮爲指二在指間故剝牀以辨
无應在剝故貞凶也鄭讀辨爲蹠虞以爲
采牀皆無之崔以漢時牀說之古者牀坐不
連牀無第檉也辨卽斑辨字駁文六三剝之
也牀柱盡辨與初同象蔑貞也

艮剝无咎

荀曰眾皆剝陽意是以无咎

三獨應上无剝害應上爲剝主受陽

彫飾故

六四剝之晉剝牀

以膚凶

京房作

无咎

曰簠謂祭器虞曰辨上稱膚艮爲膚以陰變陽至四乾毀故剝牀以膚臣弑君子弑父故

凶矣

膚櫨也櫨柱上附也

六五剝之觀貫

魚以宮人寵无不利

虞曰剝消觀五巽爲魚爲繩艮手持繩貫巽故

貫魚也艮爲宮室人謂乾五以陰代陽五貫

乾爲寵人陰得麗之故以宮人寵動得正成

觀故无不利也何曰夫剝之爲卦下比五陰

駢頭相次似貫魚也魚爲陰物以喻眾陰也

夫宮人者后夫人嬪妾各有次序不相瀆亂

主能有貫魚之次第故得无不利矣崔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與上俱主剝陰故不言剝而言貫貫穿物持之也教成之祭祀用魚宮人公宮之人謂將嫁女也寵尊居也尊嫁女使居公宮是謂寵之言上爲宗子以五居尊連眾陰上九剝之坤碩果不食虞曰艮爲進之也上九剝之坤碩果不食碩果謂三已復位有頤象頤中无物故不食也乾爲木果碩頭大也坤爲食上未變坤故不食

君子得輿小人剝廬

鄭曰小人傲很當剝徹廬舍而去虞曰乾爲車

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有廬是剝是菹言天子藉田樹果菹剝取以

薦是小人之職果在木象陽廬在田
象陰也得與言當恤下不可自高

帑曰剝剝也

盧氏曰此本乾卦羣陰剝陽故名爲剝也剝本刻衆又爲剝

擊柔變剛也

荀曰謂陰外變五五者至尊爲

柔反欲

不利有攸往小人長也

鄭曰陰氣侵

滅剛

萬物需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

小人

小人

下民竝進

順而止之觀象也

虞曰坤順艮止

故觀象也

五唯

君子尙消息

虞曰乾爲君

連上乃不至剝也

君子尙消息

子乾息爲盈

盈

坤消爲虛故君子尙消息

尙猶貴也君

盈

子所貴審於消息之道能消陰生陽也

消陰生陽也

盈

盈

虛天行也

虞曰出入无疾反復其道易虧巽

見之耳 虛者盈之

亦天之運可驗也

象曰山附於地剝

陸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

附附婁小土山也迫近

於地易受擊剝有山之名無山之形者也

上以厚下安宅

虞曰上君也宅居也山高絕於地今附地者明被剝矣屬

是時也君當厚

錫於下賢當卑降於愚然後

得安其居

厚山陵之厚也宅所託也禮曰

宅者在邦謂他國來居者不言君子以五無

君道功在上也因勢而厚之聚民而安之處

剝之道也民不

剝牀以足以蔑下也

盧氏曰

安居故象流徙

安居故象流徙

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

則蔑勞目無精也睡不安剝牀以辨未有與

也崔曰未有與者言民不安剝牀以辨未有與有與也與初俱滅不能與初俱進剝之

无咎失上下也嫌有咎也剝牀以膚切近災

也鄭曰切急也崔曰牀之膚謂薦席若獸之有皮毛也牀已剝盡次及其膚剝以大臣

之象言近身與君也切剝以宮人寵終无

尤也崔曰小大雖殊寵御則一故終无尤也尤訖古今字罪也歸女之終能教乃

也无過君子得輿民所載也民所載載乘也小

人剝廬終不可用也

侯曰艮爲果爲廬坤爲

德小人不能傷害也故果至碩大不被剝食
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剝其廬舍故曰剝廬
終不可用矣廬不藏種不刈果之可用
震下復序卦曰物不可以終盡剝窮上反
坤上復下故受之以復也崔曰夫易窮則
有變物極則反於初故剝之爲道不可終盡
而受之於復也復夏古今字夏从久畝行
故道鄭曰復反也還也陰氣侵陽陽失其
也君象君失國而還反起于初故謂之復陽
歸本之名羣陰剝陽反道德更興也何曰復者
稱反復陽氣復反而得交通故
云復高也陰盛不得言元

出入无疾朋

來无咎

虞曰謂出震成乾入巽成坤坎爲疾

爲朋在內爲來陰從初初陽正息而成兌故

朋來无咎矣

三陰相朋自剝下來居上

反復其道七日來復

京曰剝復相去三十日

盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始

生隔此純陰一卦主六日七分主其成數言

之而云七日來復陸曰七日陽之稱也七九

陽數也謂坤上六陰極陽戰之地陰雖不能

勝陽然正當盛陰不可輕犯六陽涉六陰反

下七爻在初故稱七日日亦陽也案易軌一

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六卦將盡則復
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
其義也以七日計者月望也地之游行
不可見以月盈虧驗之自朔月七日上
弭七日望望七日下午弭七日晦終而復
不易利有攸往虞曰陽息臨成乾小人道消
常軌利有攸往君子道長故利有攸往矣
初九復之坤不遠復无祇悔元吉京曰祇安
辭也鄭曰祇病也崔曰從坤反震而變此爻
不遠復復而有應故獲元吉也侯曰祇大也
祇禔通用字安也震爲遠在地中故不遠
乾上爲悔自剝上來是不安於悔也震爲乾
元

六二復之臨休復吉

震爲興

休興也

六三復之

明夷頻復厲无咎

馬曰頻憂輦也虞曰頻蹙也

之正故无咎

夷互坎爲瀕阻水故厲

頻水厓明六四復之震中行

獨復

鄭曰爻處五陰之中度中而行初一陽爻故稱

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

初不得言中行凡中謂五也五自上行四自

下應故曰獨復不六五復之屯

敦復无悔

坤爲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

敦自也互艮爲自阻上六復之頤迷復凶有

災眚

子夏傳曰傷害曰災妖祥曰眚鄭曰異

坤冥爲迷高而无應故凶

五變正時坎

用行

爲災眚故有災眚也迷昧通用字

師終有大敗以其國君凶至于十年不克征
荀曰坤爲眾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虞曰三復位時而體
師象故用行師陰逆不順坤爲死喪坎流血
故終有大敗垢乾爲君滅藏於坤坤爲異邦
故國君凶矣坤爲至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年
之象也用謂上用三也上不自反而惡初
應四使三伐之三爲諸侯與初同一卦故曰
其國君動成明夷故有大敗十年三考爵地
畢絀故不克征本以三專征伐今言不得更
用矣

彖曰復高剛反

虞曰陽息臨成乾與姤旁通剛反交初故高

動而

以順行是以出入无疾朋來无咎

虞曰剛從艮入坤從

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侯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

動謂震也非反動

反復其道七日來復天行

也

虞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麻七月故
曰七日來復此天之運行也幽詩曰一之日
鬻發一之日周之正月也二之日栗烈二之
日周之二月也則古人呼月爲日明矣地
之軌道爲天以月行利有攸往剛長也荀曰
七日一改驗地行也利有攸往剛長也荀曰
居五剛道復其見天地之心乎荀曰復者冬
浸長也復其見天地之心乎荀曰復者冬
初九爲天地心萬物所始吉凶之先故曰見
天地之心矣虞曰坤爲復謂三復位時離爲

見坎爲心陽息成泰乾天地故見天地之心也坎爲心病離爲心也天心南北地心東西於月行皆可見

象曰雷在地中復

不能奮

先王以至日閉關

商旅不行后不省方

鄭曰資貨而行曰商旅客也虞曰先王謂乾初

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

復五亦不當尊故本之先王先王爲后立法
明后卽謂初也至日二至之日閉闔門也闔
界上門月令孟冬謹關梁修鍵閉書五月南
巡守十一月朔巡守彼建子之正辰戌之月
此先王用夏不遠之復以脩身也侯曰往被
正也省視也有悔覺非遠復故无大咎休復之吉以下仁
以此脩身顏子之分矣元體仁也頻復之厲義无咎也侯曰處震
也居陽懼其將危頻蹙而復中行獨復以從道
履危反道義亦无咎也也
也從初不敦復无悔中以自考也鄭曰考
遠之道也曰考察也言五以中迷復之凶反君道也
自成其復亦獨復也

虞曰姤乾爲君坤陰滅之以國君凶故曰反君道也不自咎而用師是反道也

䷆

震下

无妄

序卦曰復則不妄矣故受之以

也崔曰物復其本則爲誠實故言復則无妄矣无从通元王育說爲天屈西北亡即无也入而亡之妄亂也望出亡望其還也復則不妄以此爲義无妄之往字當从之土艸木妄生也不元亨利貞虞曰遯上之初此所謂取妄亂義无妄利貞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无妄與屯相對屯爲初生无妄復生故俱備其匪正有眚虞曰非正謂上也四已乾象

非正

初生氣純復生氣襍其

不利有攸往

虞曰變而

逆乘天命不右故不利有攸往矣與初九无

屯同宜養生氣以待陰陽之所定

妄之否

无妄往

而往聽其自生也

吉

謂應

四也四失位故命變之正四變得六二无妄

位承五應初故往吉在外稱往也

之履不耕獲不菑畬

則利有攸往

馬

菑田一歲也畬田三歲也鄭曰田一歲曰菑

二歲曰新田三歲曰畬董曰菑反艸也悉耨

曰畬虞曰有益耕象无坤田故不耨震爲禾

稼艮爲手禾在手中故稱獲田在初一歲曰

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

之利故利有攸往往應五也耕犁也獲刈

穀也菑不耕田也从艸畬畬三歲治田也此

下當有凶字故下**六三**无妄之同人**无妄之**

災虞曰上動體坎故稱災也災籀文裁水

从火离爲害故从**𠄎**火古文作**𠄎**篆作**𠄎**灾皆

无妄猶言不意**或繫之牛行人之得邑人之**

災虞曰坤爲牛艮爲鼻爲止巽爲桑爲繩繫

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或謂四也

初自坤成震震爲行坤隱故得牛四動成益

互坤爲邑**九四**无妄之益**可貞无咎**虞曰動

离爲災**可貞承五應初故无咎也**可冒也**九五**无

妄之噬益无妄之疾勿藥有喜

虞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北未達故不嘗此之謂也妄望也望爲月滿无爲元氣通離爲大腹氣通腹滿孕妊之象若有疾也藥治病草也震爲上九无草互坎疾故象藥妊藥多忌故戒之

妄之隨无妄行有眚无攸利

虞曰動而成坎故行有眚乘剛

逆命故无攸利天命不右行矣哉无妄行即无妄往也初言往有所往之詞上言行不言往則无所往而妄

欲行故有眚无利

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畜
乃天道恆命也動而健剛中而應大畜以
自大畜上來初也
正天之命也虞曰動震也健大畜謂乾剛中
謂五而應二大畜以正變四承
五乾爲天巽爲命故曰大畜以其匪正有眚
正天之命也雷象天號令
不利有攸往无妄之往何之矣鄭曰妄之言
望人所望宜
正行必有所望行而无所望是失其正何可
往也虞曰謂四已變上動體屯坎爲泣血漣
如故何之矣之亦生也何之即无往也出
地爲之蔓生爲生言无妄而往並不能出
天命不右行矣哉右鄭作佑馬曰謂天不
右行也鄭曰右助也虞曰

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佑行矣哉言不
可行也馬君云天不右行非也地軌右行
月隨地轉震當順動而月望无望是不右行
也矣語已詞也哉言之
間也猶言已矣乎也

象曰天下雷行物與无妄

九家易曰天下雷

不與故曰物與也受之以生无有灾妄故曰
物與无妄也虞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
苦物皆死將何畜聚以此疑也物與言物
氣亦與雷氣俱行也雷妄行則傷物故必无

妄言大旱物死而更生也
虞氏不知畜不宜生耳

先王以茂對時育

萬物

馬曰茂勉也對配也虞曰先王謂乾乾

故以茂對時育萬物言物皆死違此甚矣侯
曰雷震天下物不敢妄威震驚治无物不與
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
化育也何曰乾上震下天威下行物皆絜齊
不敢虛妄也稱先王者復後再生物猶中
興也茂艸豐盛也對當為萃叢生艸也時育
蒔藹古今字蒔別種之藹榮也萬蔓通用字
經傳通以十千為萬萬即蠅也未生
者時育之已生者茂萃之不令望也

往得志也

虞曰四變應初夫妻體正故往得
志矣志从心之故无往而可往

不耕穫未富也

虞曰四動坤虛故未富也貪而妄獲非求富之道也初

動成坤爲富

行人得牛邑人災也

言无妄之事理固然可

貞无咎固有之也

虞曰動陰承陽故固有之也

无妄之藥

不可試也

侯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

疾非乖攝節藥不可試若下皆不妄則不治自愈故曰勿藥有喜也

試用也妄用反成

疾无妄之行窮之災也

崔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

䷘ 乾下大畜

序卦曰有无妄然後可畜故受之以大畜崔曰有誠實則可以

中心臧之故言有无妄然後可畜也

利貞虞

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貞固也大謂

上也畜止二陰以申三陽有乾和義幹事之

德不家食吉虞曰二稱家謂二五易位成家

家居也不居于食謂上體噬益食食采邑也

引三陽俱進爲王臣利涉大川坤爲大川

初九大畜之蠱有厲利已厲癘蠱也

大畜之賁輿說輹虞曰萃坤爲車爲腹坤消

也與小畜三同象成賁俱九三大畜之損

互離輹車軸縛字一作輹

易三

二十

良馬逐逐利艱貞

逐從鄭作逐逐鄭曰逐逐兩馬走也姚曰逐逐疾

並驅之兒虞曰乾爲良馬震爲驚走故稱曰逐也謂二已變三在坎中故利艱貞吉

閑輿衛

日從鄭諸本作日李本曰上有吉釋文本無馬曰閑輿也鄭曰日習車

徒劉曰日猶言也虞曰離爲日二至五體師

象坎爲閑習坤爲車輿乾人在上震爲警衛

講武閑兵故曰日閑輿衛也閑闌也衛宿

衛也天子十二閑馬六種五種皆良馬以其

逐逐故利有攸往畜之所六四大畜之大

日閑之利有攸往以利往

有童牛之告元吉

告一作牯牯鄭曰木在手日牯牛無手以前足當

之巽爲木互體震震爲牛之足足在艮體之

中艮爲手持木以就足是爲牯劉曰童妾也

牯之言角也。虞曰：艮爲童，五已之正萃坤爲牛。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，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。陸曰：牯當作角，侯曰：坤爲輿，故有牛矣。牯楅，也以木爲之，橫施於角，止其觚之威也。初欲上進而四牯之角，旣被牯則不能觸。四是四童初之角也。四能牯物與无角同，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，止其觚觸也。說文引童作僮，云牛觸人角著橫木童而楅之，防之豫也。大有離爲子牛，故以喻四象爲上所。六五大畜之小畜，積豕之互。牯初元得吉也。

吉

互虞作牙

鄭曰

牙讀爲互

劉曰

豕去勢

日積虞曰二變時坎爲豕劇豕稱積令不

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猶豕
之牙吉崔曰說文豨豨豕今俗猶呼劇豬是
也然以豕本剛突劇乃性和雖有其牙不足
害物是制於人也以喻九五之剛健失位若
豕之劇不足畏也而六五應止之故吉有慶
也案九二坎爻坎爲豕也以陽居陰而失其
位若豕被劇之象也牙互隸書相亂互筮
極通用字極行馬也所以禁遏突入者
上禁五既豨之而又設互周防之甚
大畜之泰何天之衢
馬曰四達謂之衢鄭
乾爲首首肩之間荷物處乾爲天艮爲徑路
天衢象也人君在上位負荷天之大道虞曰
何當也衢四交道乾爲天震艮爲道以震交
艮故何天之衢
高上變坎爲高也何擔也

三乾爻互震故爲天衢二陰故象何
擔擔牛豕行於天衢則成泰吉吉也

帑曰大畜剛健篤實

虞曰剛健謂乾篤實謂
艮篤从竹馬馬行遲

鈍以竹策之謂乾不進良
馬逐逐也乾爲實富也

輝光曰新

虞曰二
已之五

利涉大川互體坎離爲日故輝光曰新也
輝暉暈一字也日月氣爲輝火爲光新薪

亦一字也取木爲新因爲日日新而畜之矣
日輝火光畜之盛也如日取薪而畜之矣

其德剛上

言大畜以
上九爲主

而尙賢

蜀才曰此本
大壯卦案剛

自初升爲主於外剛陽居上能止健
尊尙賢也乾爲賢上引之

能止健

虞曰健
乾止艮

也舊讀言能止健誤也
亦而也止陰使不遏乾也

大正也

虞曰二
五易位

故大不家食吉養賢也鄭曰自九三至上九有頤象居外是不家

正食吉而養賢虞曰二五易位成家人今體頤象故不家食吉養賢也案乾爲賢人艮爲宮

闕令賢人居於闕利涉大川應乎天也京曰謂二

變五體坎故利涉大川

象曰天在山中大畜向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環地皆山內畜萬物隨山運行俱在山中

也君子以多識前言往行以畜其德識虞作志

日君子謂乾乾爲言震爲行坎爲志乾知大始震在乾前故志前言往行有頤養象故以

畜其德矣

德虛以言行

有厲利已不犯災

實之猶天虛以山實之

也

虞曰謂二變正四體坎

犯侵也

輿說輶中无尤也

馬曰說解也盧氏曰謂乾爲輿案輶車之鉤

心夾軸之物處失其正上應於五五居畜盛

止不我升故且說輶停畱待

時而進進退得正故无尤也

利有攸往上合

志也

虞曰謂上應也五已變正上動成坎

坎爲志故利有攸往與上合志也

六

四元吉有喜也

遠有凱歸之喜也

六五之吉

有慶也

虞曰五變得正故有慶也

何天之衢

道大行也

虞曰謂上據二陰乾爲天

道震爲行故道大行矣

震下

頤

序卦曰

物畜然後

可養故受之以

大畜剛健輝光

以

日新可以觀頤其所養故言物畜

貞吉觀頤鄭

頤口中輔車之名也震動於下艮止於上

頤篆文臣頤也

貞吉觀頤

鄭

然後可養

頤者養也崔曰大畜剛健輝光

日新可以觀頤其所養故言物畜

貞吉觀頤鄭

車動而上因輔嚼物以養人故謂之頤養也

能行養則其幹事故吉矣二五離爻皆得中

離爲日觀象也觀頤觀其養賢與不肖也虞

曰晉四之初與大通養正則吉謂三爻

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

自求口實

虞曰或以大過兌爲口或以臨

兌爲口坤爲日艮爲求也口實

頤中物謂

初九頤之剝舍爾靈龜觀我朵頤

其自養

頤中物謂

初九頤之剝舍爾靈龜觀我朵頤

其自養

頤中物謂

初九頤之剝舍爾靈龜觀我朵頤

其自養

頤中物謂

初九頤之剝舍爾靈龜觀我朵頤

其自養

頤中物謂

頤中物謂

初九頤之剝舍爾靈龜觀我朵頤

其自養

頤中物謂

初九頤之剝舍爾靈龜觀我朵頤

其自養

頤中物謂

初九頤之剝舍爾靈龜觀我朵頤

頤中物謂

初九頤之剝舍爾靈龜觀我朵頤

其自養

頤中物謂

初九頤之剝舍爾靈龜觀我朵頤

其自養

頤中物謂

初九頤之剝舍爾靈龜觀我朵頤

頤中物謂

初九頤之剝舍爾靈龜觀我朵頤

其自養

頤中物謂

初九頤之剝舍爾靈龜觀我朵頤

其自養

頤中物謂

初九頤之剝舍爾靈龜觀我朵頤

朵京房作揣動也鄭曰朵動也虞曰晉离爲
龜四之初故舍个靈龜坤爲我震爲動謂四
失离入坤朵耑通用字朵樹木垂朵朵朵也
卽今譚字動頤無可觀耑華也剗也頤卽配
也古文作𠩺廣臣階砌石也龜俯者靈龜人
藏六龜天龜曰靈屬以爲首華氏供燹契以
灼之舍龜室也𠩺階間吹華之處也舍龜當
占體圻而今乃觀吹華於𠩺是不知所觀賁
離爲龜艮爲舍震凶虞曰遠應多六二頤之
爲竹葦耑之類凶懼故凶矣六二頤之
損顙頤拂經此子夏傳曰弗輔弼也顙頂也
之象也經從絲也拂過擊也織者必于北頤
先拂經乃後加緯坤爲布艮手拂之于北頤
征凶艮爲北頤隱征行則凶也六三頤之賁

拂頤貞凶

虞曰三失位體剝不正相應弑父

階凡賁飾之

十年勿用无攸利

虞曰坤爲十

道貞則凶

用謂用

六四頤之

養賢也致飾而不養賢坤性吝

故十年勿用无攸利也

噬盜顛頤吉致飽也

咎

逐子夏傳作攸亦作悠悠

馬曰兌爲虎

虎眈眈虎下視兒劉曰悠悠遠也虞曰艮爲

悠思也虎以食柔喻養民之功

益拂經居貞吉

虞曰失位故拂經无應順上

爲四陰之經故同象也

不可涉大川

虞曰涉

衣食人所急故兼言織

上成坎

乘陽无應故不可涉大川矣

陰居尊無濟世之用也

上九頤之復由

頤厲吉

馬曰厲危也虞曰由自從也體剝居上眾陰順承故由頤失位故厲以坤

艮自輔故吉也

由頤升階也天子三階乃

有阨尔正曰樞闢北方謂之落時落時謂之

阨在門堂兩旁上連中階故爲廣阨升降當

由左右階今由阨者當中階進納陞以登驕

亢自尊故厲也居陰之利涉大川

虞曰之五

上高危而能養民故吉

利涉大川

坎爲大川故利涉大川

坤爲

大川言求賢濟難也震爲涉

姚曰以陽養陰動於下止於上各得

其正則吉也宋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

觀頤觀其所養也

侯曰王者

所養養賢

自求口

實觀其自養也

荀曰飲食失宜患之

則吉也

所起侯曰此本觀

卦初六升九五降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

天地養萬物

翟曰天上

萬物眾陰也天地

以元氣養萬物聖人以正道養賢及萬民此其盛也

聖人養

賢以及萬民

虞曰養下

故聖人養賢坤陰爲民皆

在震上以貴下賤

大得民故以

頤之時大矣

及萬民上爲聖人

初爲賢也太

哉人非頤不生故大矣

哉

平乃可言養故其時大矣

太

象曰山下有雷頤

劉曰山止於上雷動於下

頤之象也

字雷山下雷聲也詩雷其雷

君子以慎言語節飲食

荀曰雷爲

號令今在山中閉藏故慎言語雷動於上以

陽食陰艮以止之故節飲食也言出乎身加

乎民故慎言語所以養人也飲食

不節殘賊羣生故節飲食以養物

觀我朵頤

亦不足貴也

侯曰初本五也五互體艮爲

尔靈龜之德來觀朵頤之饌貪祿致凶故

不足貴

二征凶行失類也

侯曰征則失養之類

十年勿用道大悖也

虞曰弑父弑君故大悖

作顛頤之吉上施光也

虞曰晉四之初謂三已變故顛頤與屯四

乘坎馬同義坤爲虎離爲視耽耽下視兒逐逐心煩兒坤爲吝畜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

居貞之吉順以從上也

坤不變故順以從由頤厲吉

大有慶也

鄭曰君以得人爲慶也虞曰變陽得位故大有慶也

䷛ 巽下大過 序卦曰不養則不可動故受之以大過鄭曰陽爻過也崔曰養

則可動則過厚故受之以大過也 過度也

从彖剛行不相值也澤滅木葬中野之象若鳥獸之大巢也故序卦曰棟橈

棟橈

虞曰大壯五不養不動爻別取義耳

初或兌三

之初棟橈謂三巽爲長木稱棟初上陰柔本

未弱故棟橈也棟極也橈曲木古者直棟

棟今梁也無本末利有攸往亨剛過而中失

位无應利變應五之外稱往故利有攸往初

乃昌也利謂互二乾也純乾往坤皆昌初

六大過之支藉用白茅无咎馬曰在下曰藉

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藉祭藉也亦作

藉封諸侯以土藉以白茅縮酒亦用茅傳言

措地而可則此以藉壙下棺所謂茵苞著以

茶者積木之下承九二大過之咸枯楊生稊

之以柔巽爲白

老夫得其女妻无不利

鄭曰枯謂无姑山榆

黃木更生謂山榆之

實以丈夫年過娶二十之女虞曰稊稭也楊
葉未舒稱稊異爲楊乾爲老老楊故枯陽在
二也十二月之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 枯槁也鄭以爲
无姑就夷言之榆不 九三大過之困 棟橈凶
名楊榆楊又非一類 九三大過之困 棟橈凶
以三 九四大過之井 棟隆吉有它吝 虞曰
主卦也 九四大過之井 棟隆吉有它吝 隆上
也應在於初已與五意在干上故棟隆吉失
位動入險而陷于井故有它吝 隆豐大也
成坎互巽木盛故隆它蛇 九五大過之恆 枯
也巽爲蛇蛇好在棟上 九五大過之恆 枯

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姤女故過以相與使
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
雩艸木雩也凡枯樹更稊者花則死矣二
五成咸恆故有夫婦之象得者變之所得也
五成恆巽爲老婦咸艮爲士夫二成咸乾爲
老夫恆兌爲女妻士女初昏
之稱也正配故老婦无咎

上六大過之姤

過涉滅頂凶

虞曰大壯震爲足兌爲水澤震

頂頂沒兌水中故滅頂凶涉從頂首也乾爲

兩水夾步故澤亦云涉沒乾故凶

无咎

虞曰乘剛

咎也得位故无咎與滅耳同義也

彖曰大過大者過也

虞曰陽稱大謂二也二失位故大者過也陸曰

大者相過

棟橈本末弱也

侯曰本君也末臣也君臣俱弱

陽積不行也

棟橈者也向曰棟橈則屋壞主弱則國荒所以橈由於初上兩爻陰也初爲善始末爲令終始終皆弱所以棟橈木下剛過而中

日本木上曰末弱橈也不相勝

剛過而中

虞曰說行

剛過而中謂二言二

巽而說

虞曰說

五皆過而皆得中位

言二

巽而說

虞曰說

故利有攸往

利有攸往乃高

虞曰大壯震五之初故高與遯二同義

大過之時大矣哉

虞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

本末

大

象曰澤滅木大過

案兌澤巽木滅漫也凡木生近水者楊也遇澤太過

木則漫滅焉二五枯楊是其義

澤非水也

大澤之中時有巨木薶偃死而不腐今謂之

陰沈木因法之以

君子以獨立不懼遯世无

悶

虞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

藉用白茅柔在下也

侯曰以柔處下履非其正

无悶也

易三

三九

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

柔以藉重故宜在老夫女妻過以相與也

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

棟橈之凶不可以有輔也

以有輔陽以棟隆之吉不橈乎下也

遠初近上故不橈乎下

也老婦士夫亦可醜也

媼姪故可醜也言老婦無夫則不可久也

夫雖非匹亦可儔也醜匹也夫備禮娶之非

醜事

過涉之凶不可咎也

九家易曰君子以

畏慎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絕之罪不可咎

也將託於趨避

☵坎下習坎

坎一作陷飲序卦曰物不可

京曰飲險也孟曰自冬至初中孚用事一月

之策九六七八是爲三十而卦以地六候以

天五五六相成消息一變十有二變而歲復

初坎離震兌二十四氣次主一爻其初則二

至二分也坎以陰包陽故自北正微陽動于

下升而未達極于二月凝澍之氣消坎運終

焉春分出于震始據萬物之元爲主于內則

羣陰化而從之極于南正而豐大之變窮震

功究焉離以陽包陰故自南正微陰生于地
下積而未章至于八月文明之質衰離運終
焉仲秋陰形于兌始循萬物之末爲主于內
羣陽降而承之極于北正而天澤之施窮兌
功究焉故陽七之靜始于坎陽九之動始于
震陰八之靜始于離陰六之動始于兌故四
象之變皆兼六爻而中節之應備矣劉曰水
流行不休故曰習崔曰大過不可以極極則
過涉滅頂故曰物不可以終過故受之以坎
也陸曰坎水能深陷于物處坎之險不可不
習故曰習坎便習之後可履於險而不陷沒
者不以剛履柔不能成坎之道也坎欠一
字也欠从人氣地氣欠者水流補之以其自
人故訓爲陷坎又爲雲雲亦補空氣欠不能
自人也亦非險矣此於卦名加習字乾坤震
巽離艮兌皆不加字明二坎乃險重卦與三

畫異義餘七則同也習襲通有孚維心亨行

有尚

虞曰乾二五之坤與離旁通于爻觀上

宗于海不失其時如月行天故習坎爲孚也

坎爲心

乾二五旁行流坤陰陽會合故亨也

行謂二

尚謂五也二體震爲行動得正應五

故行有

尚往有功也二陰在陽中似中孚

故心亨

也互震艮初六坎之節習坎下故見

重入于

坎窞凶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

則枉濫無辜是法失其道也故曰

入于坎

窞凶矣窞坎中小坎也自从人在

曰上凶象地穿交陷其九二坎之比坎有險

中窞又加穴爲穴中穴險阻難也此當爲山

求小得求小得也險阻難也此當爲山

石之厓人可居者故六三坎之井來之坎坎

檢且枕檢虞作險枕九家作拈干作按鄭

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

陸曰枕閑礙險害之兌干曰按安也檢書

署也枕臥所薦首者此以檢爲檢桺桺檻也

之往也不言來往非往來乃一人來之耳坎

坎鼓聲以徵役事防其逃逸故檢之且枕之

入于坎窞勿用與初同詞俱以坎陰在坎下

也避險六四坎之困尊酒簋鄭曰六四上承

故勿用震上爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋虞曰震主祭器故有尊簋坎爲酒簋黍稷器三至五有頤口象震獻在中故爲簋坎爲水震爲足坎酒在上尊酒之象簋酒不得連言此簋當爲几古文簋作机几或作机故誤讀耳四爲三公承上坎坎而有出使之象成困于金車故象諸侯饗禮尚玄酒尊用獻尊謂之獻象主人授几以尊鄭曰貳副也建星上有弁星弁致敬貳用缶星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊于簋副設玄酒而用缶也虞曰貳副也坤爲缶禮有副尊故貳用缶耳貳尊門外之尊土介之所酌也記曰門外缶門內壺君尊瓦甒則饗有三尊三尊三

貳也貳皆謂樞此言用缶內約自牖終无咎
者門外尊猶有貳重其禮內約自牖終无咎
內今本作納京曰內自約束崔曰於重險
之時居多懼之地近三而得位比五而承陽
脩其絜誠進其忠信則雖祭祀省薄明德惟
馨故曰尊酒簋貳用缶內約文王於紂時行
此道從美里內約卒免於難故曰自牖終无
咎也虞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
牖得位承五故无咎牖穿壁爲交窗也亦
坎之象在戶東當宣室東南隅度縣之地也
約繩也以約縣度大夫之禮也三公出則以
上公禮入則從大夫禮豕魚腊備度閣
是其儉也坎爲豕巽爲魚離爲雉腊
坎之師坎不盈禋既平无咎
禋鄭作祗
日祗當爲坻小

九五

北也虞曰盈溢也艮爲止謂水流而不盈坎
爲平視安也艮止坤安故視既平得位正中
故无咎上六坎之渙繫用徽纆寘于叢棘三歲
不得凶寘子夏傳作湜劉作示姚作寔鄭
日繫拘也爻辰在巳巳爲蛇蛇之蟠
屈似微纆也三五互體艮又與震同體艮爲
門闕于木爲多節震之所爲有叢拘之類門
闕之內有叢木多節之木是天子外朝左右
九棘之象也外朝者所以詢事之處也左嘉
石平罷民焉右肺石達窮民焉罷民邪惡之
民也上六乘陽有邪惡之罪故縛以徽纆置
于叢棘而使公卿以下議之其害人者置之
園土而施職事焉以明刑恥之能復者上罪
三年而赦中罪二年而赦下罪一年而赦不
得者不可思而得正道終不自改而出園土

者殺故曰凶劉曰三股曰徽兩股曰經皆索
名所以禁囚示言眾議于九棘之下也虞曰
徽經黑索也觀巽爲繩艮爲手上變入坎故
係用經寘置也坎多心故叢棘獄外種九
棘故棘也叢棘二變則五體剝剝傷坤殺故寘
于叢棘也叢棘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
姚曰寘置也盧氏曰以置九棘取改過自新
故曰係用徽經寘于叢棘也若置之九棘之
中而不能改過自新必致罪咎故曰三歲不
得凶也係用者上係三也園土役民故用
徽繫之叢棘獄牆寘棘以防囚越逸卽檢枕
之意也不得者捕之不得也三歲當赦
之時而出園土言上失道而民不知法
帝曰習坎重險也

虞曰

兩象也

水流而

地險故曰重險也

不盈行險而不失其信

荀曰陽動陰中故不盈也

陽來爲險而不失中中稱信也虞曰信謂二也震爲行水性有常消息與月相應故不失其信矣陸曰水性趨下不盈溢厓岸也月者水精月在天滿則虧不盈溢之義也

維

心亨乃以剛中也

陸曰內外居坎陽處中而爲坎主純陰得陽爲明臣

得君而安其居也君得一而顯其道侯曰二五剛而居中則心亨也中孚亦剛中也

行有尚往有功也

虞曰功謂二動應五故往有功也

天險不

可升也地險山川北陵也

虞曰謂五在天位五從乾來體屯難

故天險不可升也坤爲地乾二之坤故曰地險艮爲山坎爲半川半山稱北北下稱陵故

日地險山

川北陵也王公設險以守其邦

虞曰王公大

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

是也案九五王也六三三公也艮爲山城坎

爲水也王公設險之象也謂法水而作陷

險之時用大矣哉

險雖無義

象曰水臻至習坎

劉從京干作薦

君子以常

德行習教事

虞曰君子謂乾五在乾稱大人

德震爲行巽爲教

令坤爲事故以常德行習

教事也陸曰洵再習重也水再至而溢通流

不舍晝夜重習相隨以爲常君子象之以常

習教事如水不息也

重宥非常法故象仍

習教事如水不息也

取重

習坎入坎失道凶也

虞曰習積也位下故習坎爲入坎坎

水中小穴稱窖上无其應初二失正故曰失道凶矣

求小得未出中也

荀曰處中而比初三未足爲援雖求小得未出於險中也

來之坎坎終无

功也

干曰坎十一月卦也又失其位喻殷之執法者失中之象也來之坎坎者斥周

人觀釁於殷也按安也險且按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

尊酒簋

亦作

剛柔際也

虞曰乾剛坤柔震爲交故曰剛柔際也

宜剛受禮則

坎不盈中未光大也

虞曰體屯五中故未

廉儉以柔之

光大也

爲坎之

上六失道凶三歲也

九家

主雖中不廣大也

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

人者加明荆任之以事上罪三年而舍中罪

二年而舍下罪一年而舍也

上失道而民

無恥

也

離下離序卦曰陷必有所麗故受之以離

於地必有所麗於利貞高與坎旁通於爻遞

天而受之以離也利貞高與坎旁通於爻遞

初之五柔麗中畜牝牛吉虞曰畜養也坤爲

正故利貞高畜牝牛吉牝牛乾二五之坤

成坎體頤養象故畜牝牛吉俗說皆以離爲

牝牛失之矣坤爲牛在內爲牝二閑之爲

畜農家畜

初九

離之旅

履錯然

敬之无咎

荀

牝牛也

火性炎上故初欲履錯於二二爲三所據故

敬之則无咎矣

動成旅故象旅酬不說履

升堂故見履也邪行爲錯酬

則有錯然者

交錯故當敬

六二

離之大有

則有錯然者

黃離元吉

而黃此黃離黃螭也成乾爲震龍

居

中故黃陽變陰象

九三

離之噬嗑

龍無角有乾元故吉

九三

離之噬

益

日

昃之

離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

鄭曰艮爻也

位近丑丑上

值弁星弁星似缶詩曰坎其擊缶則樂器亦

有缶大耋年踰七十也荀曰初爲日出二爲

日中三爲日昃以喻君道衰也九家易曰鼓

缶者以目下視離爲大腹瓦缶之象謂不取

目下視離爲大腹瓦

缶之象

謂不取

目下視離爲大腹瓦

缶之象謂不取

目下視離爲大腹瓦

缶之象

謂不取

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吳者向下也今不取二而上取五則上九耄之陽稱大也嗟者謂上被三奪五憂嗟窮凶也火性炎上故三欲取五也離別也日暮送別傷離之情不能歌也擊缶蜡祭土鼓休役閉關之時如八十耄老不當遠行也

九四 離之賁 吝如其來如焚如死如棄如

鄭

震爲長子爻失正又互體兌兌爲附洩子居明法之家而無正何以自斷其君父不志也吝如震之失正不知其所以又爲巽巽爲進退不知所從不孝之罪五刑莫大焉得用議貴之辟乎刑之各如所犯之罪焚如殺其親之刑死如殺人之刑棄如流宥之刑荀曰陽升居五光炎宣揚故吝如也陰退居四灰炭降墜故其來如也陰以不正居尊乘陽厯盡

也以離入坎故死如也火息灰捐故棄如也
燒也成賁故焚从斷也棄捐也从升艸推去
不孝子相傳以六五離之同人出涕沱若戚
爲古有此刑
嗟若吉
子夏傳曰嗟咨慙也鄭曰自目出曰
坎故出涕沱若而下以順陰陽也虞曰坎爲
心震爲聲兌爲口故戚嗟若動而得正尊麗
陽故吉也沱洩通用字垂涕洟除喪受弔
之容戚嗟臨下發命之容六五繼明故象嗣
君繼立悲傷故君言其有孝思以上九離之
治四不孝同人象宗子不在王位

豐王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

虞曰王謂

乾乾二五之坤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
離六五爲諸侯故上當王也互兌爲折匪分
古今字周官分頒作匪頒醜衆也豐震爲征
軍凱歌爲嘉大夫以下生得曰獲獲其衆而
分其俘以警衆也詩曰獲醜

彖曰離麗也

荀曰陰麗於陽相附麗也亦爲

於木是其附麗也煙燄飛升炭灰降滯是其
別離也 不用神獸本義也三象罔苦因爲
羅字而 日月麗乎天百穀草木麗乎土
訓鹿麗 說文引麗
於地 重明以麗乎正乃化成天下
虞曰乾五之
坤成坎爲月

爲土乾二五之坤成坎震體屯屯者盈也盈
爲土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
麗乎土兩象故重明正謂五陽陽變之坤來
化乾以成萬物謂離曰化成天下也土也
之吐生萬物者重明謂二象天地也化
天下人文也日月天文穀艸木地文君子
象之以成人文不重不成文也麗猶美也柔
麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也
於火離者陰卦牝者陰性故曰畜牝牛吉矣
虞曰柔謂五陰中正謂五伏陽出在坤中畜
牝牛故中正而亨也麗旅行也二
柔一中一正互爲巽兌象中孚故畜

象曰明兩作離

鄭曰作起也明兩者取君臣
上下以明德相承其於天下

之事無不見也荀曰作用也虞曰兩謂日與
月也乾五之坤成坎坤二之乾成離離坎日
月之象故明兩作離成也日月在天動成
萬物故稱作矣或以日與火爲明兩作也
明卽日也地因日行衆所不悟日上有日聖
所不言故易通以日象爲明其小用則曰火
不謂日也日兩作有二義日不能自轉必更
有日以作之乃得運行日夜相代猶生死相
嬗父子相繼故今**大人以繼明**虛始于乾象
日息明日又作**大人以繼明**虛始于乾象
純剛健不能文明故以北方陰氣貫中柔**照**
剛而文明也大人君之世子繼續也
于四方虞曰陽氣稱大人則乾五大人也乾
坤震東兌西離南坎**履錯之敬以辟咎也**辟
北故曰照于四方

問也黃離元吉得中道也鄭曰離南方之卦

除也土色黃火之子喻子有明德能附麗於其父

之道文王之子發旦是也慎成其業則吉矣

日昃之離何可久也九家易曰日昃當降何

鼓缶而今與四同取於五故曰不鼓缶而歌也索如其來如无所容

也九家易曰在五見奪在四見棄故无所容

六五之吉離王公也九家易曰戚嗟順陽附

陽當居五陰退還四五當爲王三則三公也

四處其中附上下矣二王之後稱公離王

而公奉先聖之祀亦王用出征以正邦也虞

以賢舉猶繼明也

乾五出征坤
故正邦也

周易上經噬嗑傳第三