

周易集解纂疏

周易集解纂疏卷四

安陸李道平著

上經噬嗑第四

序卦曰可觀而有所合故受之以噬嗑嗑者合

也

崔憬曰言可觀政于人則有所合于刑矣故曰可觀而有所合

疏

中正以觀天下下觀而化者宜无不合矣

故可觀而有所合也觀政之道不外勸懲教所以勸刑所以懲也在觀之家則教以勸之而易合者在噬嗑之家則刑以懲之而不合者亦合明于五刑以弼五教故言可觀政于人則有所合于刑矣是可觀而有所合之義也人不合者則刑以合之物不合者則噬以噬之故曰噬者合也

䷔

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繫于獄上富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謂九四也四互

坎體坎為法律又為刑獄四在

疏

虞注 卦自否來否五剛之初初柔之五是剛柔交

通故亨也互坎陽陷陰中又九家易曰坎為律又為叢棘為桎

梏故為獄互艮為手折獄從手故取艮手折獄貴明故取離明

四陽不正陷于坎中故云繫于獄敵斷也三上易位則三顯四

獄其體為豐豐象曰折獄致刑故利用獄也坤致役故為用

案 二陽四陰外實中虛頤象也九四以不正閉之是頤中有

物象也彖傳曰頤中有物曰噬嗑物謂九四也四互坎九家易

坎為律故為法律又為刑獄四在頤中閉而不合噬嗑也 彖

唯靈而合之所以通也故亨刑克以通所以利用獄也

日頤中有物曰噬嗑 虞翻曰物謂四則所噬乾肺也頤

物曰噬 九四不正閉于頤中故物謂四所噬乾肺者取九

噬也 四爻辭也頤中无物則口无所噬故先舉頤中有

物蓄而合之以明噬嗑彖辭未 噬嗑而亨 崔憬曰物在頤

有以卦象者故特釋其義也 四在頤中隔其上

醫而合乃得其亨焉以喻人于上下之 下不通之象也

閉有亂羣者當用刑去之故言利用獄 亂羣者則當用刑以去之去之則亨故利用獄也

而合之乃得其通故亨也人于上下之閉有不正而 剛柔分

動而明雷電合而章

虛氏曰此本否卦乾之九五分降坤初

雷動于下電照于上合成大

坤之初六分升乾五是剛柔分也分則

威故曰雷電合而成章也

疏 卦自否來否乾剛坤柔九五下

上升是分坤之柔以升乾五故曰剛柔分也分則下震爲雷爲動

上離爲電爲明雷動電照合成天威且噬者合也故曰雷電合而

章柔得中而上行雖不當位利用獄也

侯果曰坤之

五是柔得中而上行雖則失位文明

疏

初六柔也上升于五爲

以中斷制枉直不失情理故利用獄

中是柔得中而上行也

六雖失位然在坤爲文之離爲明居五得中以此斷制在直

象

曰雷電噬嗑

宋衷曰雷動而威電動而明二者合而其道章

明而无威不能伏物故

疏

晉語司空季子曰車有震武也章注

須雷電竝台而噬嗑備

云震威也又云居樂出威故云雷動

而威說卦爲電鄭注云久明似日哲明似電故云電動而明稽覽

圖曰雷有聲名曰雷有光名曰電是雷與電本合也故云二者合

而其道章卽象傳意也用刑之道二者相兼不明則刑必濫不威

則物不伏故必二者合而後噬嗑之道始備呂刑曰德威惟畏德

明惟明是
其義也

先王以明罰勅法

侯果曰雷所以動物電所以照物雷電震照則萬物

不能懷邪故先王則之明罰勅法以示萬物欲萬方一心也

疏

故電所以照物有雷之震

有電之照則萬物不能懷邪故先王則雷電之明威以明罰而勅法焉說文罰舉之小者從刀從訾未以刀有所賊但持刀罵

訾則應罰春秋元命包罔言爲訾刀訾爲罰呂刑五刑不劓正于五罰孔傳出金贖罪地官大司徒凡民之有哀惡者三讓而

罰之注云罰謂撻擊之也愚案罰從刀者錢刀也非持刀罵

地官所言是也呂刑蚩尤惟始作亂延及于平民苗民弗用靈制以刑惟作五虐之刑曰法秋官大司寇縣刑象之法于象魏

使萬民觀刑象月令孟秋之月有司脩法制法皆謂刑也明罰

勅法以示萬物者欲萬方一心罔干憲典卽刑期無刑之意也

又案否乾爲先爲王故曰先王刑貴平坎水平故爲罰爲法離爲明故明罰勅戒也震言爲誠故勅法上之三得正而折四獄

故明罰
勅法也
初九履校滅趾无咎
虞翻曰履貫趾足也震爲
校滅趾初位得正故无咎
干寶曰趾足也履校貫滅也初居
剛躁之家體貪狠之性以震兼巽強暴之男也行侵陵之罪以

陷屨校之刑故曰屨校滅趾得位于初顧

震知懼小懲大戒以免刑戮故曰无咎矣

也屨訓貫即拘義也趾足也釋言文震為足說卦文九家說卦

曰坎為桎梏故為校震足沒于坎水之下故屨校滅趾震體以

初為主故獨象屨校也初陽位陽爻得正故无咎伏義始作八

卦近取諸身故此卦初為趾上為耳

干注以械為屨故曰屨校漢謂之貫械後漢書李固傳云渤海王調貫械上書是也

說卦巽其究為躁卦屨謂躁則震是也九本陽剛又居震初故

云初居剛躁之家翼奉傳曰北方之情好也奸行貪狼申子主

之震初庚子子北方木位故云體貪狼之性巽宮三世卦變巽

為震故云以震掩巽震長男而性貪狼故為慝暴之男也震足

為行又為阪生阪陵也故云行侵陵之事坎為陷又為校故云

以陷屨校之刑行陷于罪故曰屨校滅趾震陽得位于初震象

曰恐懼俯首故云顧震知懼小懲大戒繫下文震知懼懼故懲

疏

虞注拘也所以向足

也所以向足

也所以向足

也所以向足

也所以向足

也所以向足

也所以向足

也所以向足

也所以向足

也所以向足

也所以向足

也所以向足

也所以向足

象曰屨校滅趾不行也

疏

虞注繫下言小懲大戒小

震爲行爲剛誅是行強也互六二噬膚滅鼻无咎

良以止之故不敢遂行強也

食也良爲膚爲鼻鼻沒坎水中隱藏不見

故噬膚滅鼻乘剛又得正多譽故无咎

肉曰乾腓曰乾肉膚爲膈革肉也少牢饋食禮曰雍人倫膚九

實于一鼎又曰膚九而俎亦橫載革順是也良爲膚爲鼻九家

說卦文良體互于坎下是鼻滅水中之象坎爲隱伏故隱藏不

見二噬良膚而良滅坎中故曰噬膚滅鼻初陽故乘剛六居二

得正二又多譽故无咎 愚案初上皆在顯外故不言噬初言

趾上言耳近取諸身皆遠于顯者也至二則在顯中故自二至

五皆言噬膚在皮外柔而易噬以喻六二柔中治獄平易之象

但初九剛盪必須嚴厲惟施以滅鼻之刑乃无咎也初體震爲

足故滅趾滅趾者刑也二互象曰噬膚滅鼻乘剛也

良爲鼻故滅鼻滅鼻者刑也

侯果曰居中履正用刑者也二互體良良爲鼻又爲黔喙噬膚

滅鼻之象也乘剛噬必深噬過其分故滅鼻也刑刻雖較得所

疾也雖則滅

鼻而无咎矣 **疏** 二居中六履正得用刑之道者也二互良鼻
本九家說卦文爲黔喙本說卦傳文互良鼻
有噬膚滅鼻之象也下乘初剛所噬必深噬過其分故至滅鼻
用刑雖較疾所當疾故云得所疾也雖至滅鼻亦无咎矣 愚

案二乘初劑施以減鼻之刑是柔能制剛者也故无咎

六三噬昔肉遇毒小吝

无咎

虞翻曰三在膚裏故稱肉離曰煇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

☵

四陽為骨二為膚三在膚裏故稱肉說文管乾故无咎也

肉也從殘肉日以喻之馬融云曬于陽而燭于火口脂肉故云離曰煇之為膾肉坎為害故為毒周語單子曰厚味實昔毒脂昔穠文昔肉久稱昔味厚者為毒又鄭語毒之酋膾者其殺也滋速故噬昔肉遇毒四曰得金矢三近四故毒謂矢毒也三不正為失位四不正而三承之故小吝上來之三是易位也折四成豐

象曰遇毒位不當也

荀爽曰昔肉謂四也三以

利用刑獄故无咎也

不正噬取異家法當遇罪故曰遇毒為良所止所欲不得故小吝也所欲不得則免于罪故无咎矣

☵

三近四故昔肉

謂四三位不正噬取異家謂噬四也取非其有法當遇罪故曰遇毒毒亦四毒也互艮以止之故為良所止所欲之昔終不可得故小吝也然所欲不得則可免于罪故无咎矣

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

馬融云有骨謂之肺故云肉有骨謂之肺離爲乾卦陽爲骨而離乾之故爲乾肉離爲戈兵故爲兵矢四夫位不正以此用刑物必不服故云若噬有骨之乾肺也秋官大司寇禁民訟入束矢禁民獄入鈞金矢取其直不直者入束矢金能見情無情者入鈞金故云金矢者取其剛直王肅又云金矢所以獲野禽故食之得金矢也義亦可通噬乾肺艱難之象也得金矢剛直之象也于艱難而得剛直可謂利艱矣然必變正然後吉也變正則離毀故未光也 愚案四有剛直之才能斷獄者也故爻言貞吉四爲上下之隔能

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

亂羣者也故象言未光 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

也以陰處陽以柔承剛以噬于物物亦不服故曰噬乾肉也然處得尊位而居于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

虞注 稱骨故陰

也已雖不正而刑戮得當故雖厲而无咎也 稱內五正離位故云位當離日中烈離爲乾卦故曰乾肉也卦自否來否乾爲金位居中其色黃故曰得黃金貞正者變而正

也屬危也。變正亦危也。然變而得正終无咎矣。王注：誠
爲乾肉兩陽在外故堅也。黃爲中色五爲中位故云黃中也。五
爲陽位陽爲剛故云全剛也。六五以陰處陽以柔乘剛以此治
人之罪人亦不服故如噬乾肉也以六處五得平尊位柔乘剛
而居于中既中而行剛是能行其戮者也。履雖不正而能行其
戮是以剛勝者也。以不正噬物物難不服然位得中而能以剛
勝是噬乾肉而得黃金也。位雖不當
而用刑得當故雖貞厲而无咎也。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

當

謂初陰來五正居于是而危厲陽位也以陰厲陽正居其處宜
有咎矣而无咎者以從下初上升于五雖不正而不失中故言
當也。案五位不
當變之正則當也。上九何校滅耳凶。荀爽曰爲五所何

上九何校滅耳凶

故曰何校據五應

三欲盡滅坎三體坎爲耳故曰滅耳凶。以不正侵欲无已奪
取異家惡積而不可弇罪大而不可解故宜凶矣。鄭立曰離

爲槁木坎爲耳木在耳

離

荀注：何與荷同上據五爲五所

上何校滅耳之象也。荷故曰何校近據五下應三而已
居其上是欲盡滅坎也。三互坎坎爲耳故曰滅耳凶。上位不正
侵下无已奪取異家謂應三據五也。定積而不可弇罪大而不可

可解繫下說此爻文也處罰之極積惡不改宜其凶也 案
下虞往此爻云陰息婦至遜子試其父故惡積而不可弇陰息
遞成否以臣弑君故罪大而不可解守此卦初爻義取小懲大
戒上爻義取惡積罪大者此木否上否終則傾宜下反于初成
益則先否後喜今上不下反坤秋遂行五降于初以救之故初
无咎而上凶也又案滅耳刑刑也惡積罪大當服大辟之刑以
三有正應故從末減而予以減耳之詞初二罪轉罰重以无正
應也 鄭注 說卦曰離其于木也為折上桑故為槁木又為
枝坎為耳說卦文以木在 象曰何校滅耳聽不明也
耳上故有何校滅耳之象 離為目主視為明坎為
九家易曰當辨離坎以為聰明坎 離為目主視為明坎為
既不正今欲滅之故曰聽不明也 耳主聽為聽己居坎離
之上當據二象以為聰明坎既不正上欲滅之坎滅
而離象亦毀故聽不明鄭氏云目不明耳不聽是也

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于刑 以天合者貴乎質父

當須以文飾之故受之以賁

䷖

于兄弟是也以人合

者貴乎文君臣夫婦是也君之求臣有三徵九聘之禮夫之取
婦有納采納吉之儀故物不可以苟合而必受以賁賁者文飾

之謂也。四言婚媾五言上固其卽不可苟合之大者乎。至于刑不可苟合必當文飾之者如虞書五刑五用呂刑五刑之屬三千周禮秋官五刑刑萬民以及八辟五禁三刺三宥三赦之法其文最繁不可苟合于刑必輕重諸罰有權然後不至注刑以逞也。賁象曰君子以明庶政无敢折獄故受之以賁。

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。

疏

三陰三陽

之卦自泰來坤上來之乾二乾二往之坤上離爲文自外曰來是上柔來文二剛而成賁也。陰陽相交故通通故亨也。愚案鄭云賁變也文飾之貌也。夫物相雜謂之文考工記畫繪之事雜五色青與赤謂之文雜火赤互震木青艮山亦青之閒色是赤與青謂之文故曰賁也。小利有攸往。虞翻曰小謂五五失正動得位體離以剛文柔故小利有攸往。

鄭玄曰賁文飾也。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。卦互體坎艮艮止于上坎險于下夾震在中故不利大行小有所之則可矣。虞注陰爲小謂五五陰失正動而得位互又成離是

疏

伏剛出而文柔也。陰動剛出故小利有攸往也。鄭注

序卦曰賁飾故云文飾離為日艮為小石說卦文曰為天文石為地文泰乾在下離亦在下故云天文在下坤在上艮亦在上故云地文在上天地二文交相飾而成賁猶人君以剛柔交濟仁義並行然後能飾成其德也剛柔雜則陰陽通仁元也義利也合者會也仁義合則嘉會之禮通于其間故亨也卦體艮互有坎艮止在上坎險又互艮以止于下三互震以夾于其中震為大塗為行艮以止之故不利

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于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

自卦

天文也

虞翻曰謂五利變之正成巽體離艮為星離日坎月巽為高五天位離為文明日月星辰高麗于上故稱

天之文也

五失位故利變之正兼有巽離故成巽體離艮成終始主四時斗建四時故艮主斗斗星也故艮為星又

億十六年左傳隕石于宋五隕星也艮爲石故爲星互離坎故
離日坎月巽爲高說卦文五位天德故爲天位下經云文明以
止故離爲文明中庸曰日月星辰繫焉故云日
月星辰高麗于天在天成象故稱天之文也

文明以止

人文也

虞翻曰人謂三乾爲人文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

同

三于三才爲人道爲人位故人謂三泰有乾人得陽以生故乾
爲人坤爲文離日爲明離之中爻坤二也故文明謂離也艮止
也故止謂艮也互體震爲動故震動離明五既變陽據四成離
上下兩離交集于三三應上艮止二五分三之文則皆止于三
故以三爲人文也 愚案堯典欽

觀乎天文以察時變

明文思安安卽文明以止之義也

虞翻曰日月星辰爲天文也泰震春兌秋賁坎冬離夏巽爲進
退日月星辰進退盈縮謂賤側腦也膺象在天成變故以察時
變 離爲日故爲觀日月星辰爲天文釋已見前時四時也
矣 泰互震兌震左爲春兌右爲秋賁離互坎坎北爲冬離
南爲夏五變巽故爲進退日月星辰進退盈縮者漢晉天文志
陽用事則進陰用事則退蚤出爲盈晚出爲縮也謂賤側腦也
者說文曰晦而月見西方謂之賤朔而月見東方謂之縮腦尙
書大傳謂之側匿側卽腦也腦召詰傳月三日明生之名也日

月星辰有遲有疾所謂時變也曆數也象法也考
工記曰天時變故曆象在天成變所以察時變也

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曰

疏

虞注 泰乾爲人五上皆

月而要其會通觀文明而化成天下

不正動則成既濟賁三有兩離象離象傳曰重明以麗乎正乃

化成天下三互兩離爲重明體既濟爲麗正坤上來化乾二坤

化成物乾爲天坤爲下故觀乎人文以化成天下 干注 繫

下曰日月相推則明生寒暑相推則歲成故云四時之變縣乎

日月論語曰巍巍乎其有成功也煥乎其有文章故云聖人之

化成乎文章觀日月而要其會通即堯典所謂恭三百有六旬

有六日以閏月定四時成歲是也觀人文而化成天

下卽堯典所謂欽明文思光被四表格于上下是也

象曰山

下有火賁 王廙曰山下有火文相照也夫山之爲體層峯

彌見文章 **疏** 此以山之峭峻爲形飾復加火照

貞之象也 象于賁愚謂山火象賁者惡其文之著也火在

內而无物以揜之則的然日亾火在中而有山以止之則闕然

日章賁象山下有火者卽衣錦綉衣之謂也故雜卦傳曰賁无

也。色君子以明庶政，无敢折獄。虞翻曰：君子謂乾離為明，坤為庶政，故明庶政坎為

獄三在獄得正，故无敢折獄。也。離曰：故為明，坤為眾，故為

庶。又為事業，故為政。坤上來二成離，故以明庶政。坎為獄，說見

噬嗑三體坎中，故在獄九居三為得正，故无敢來折三獄也。噬

嗑四位不正，故上來居三成豐，折四利用獄也。詳具噬嗑。愚

案動无不明，雷電之象也。故噬嗑利用獄明而忽止，山火之象

也。故賁无初九賁其趾。虞翻曰：應在震震為足，故賁其趾也。

義以柔飾剛，賁初應四互震為足。四柔來文初剛，故曰賁其趾。

舍車而徒。虞翻曰：應在艮艮為舍，置也。手止故為

為車，徒步行也。位又應在艮艮為舍者，舍置也。手止故為

在下，故舍車而徒。舍坎于輿為多，皆故為車。徒步行說文

周易集解卷疏四

八

八百九十一字

行故曰賁其趾趾謂初也 王肅曰在下

疏

崔注 剛柔相

故曰趾既舍其車又飾其趾是徒步也 義今近四謂應四也初比二應四則棄于二比二坎為車故曰

舍車車士大夫所乘二坎是也四乘于陽謂三也艮止其應謂

初也乘剛故不應初初守其義而不求四故曰而徒徒步而行

者塵賤之事也既不與二比又不與四應是自飾其行而賁其

趾者也趾謂初者爻位初為趾如王注所云在下稱趾是也

王注 近取諸身故在下稱趾既舍其車又飾其趾故有徒步

之象 案禮唯大夫不徒行初為士故義弗乘尚書大傳古之

命民能敬長憐孤取舍好讓舉事力者命于其君得命然後得

乘飾車駢馬士未有命不得乘乘有罰若然則 六二賁其

命士亦得乘之今士未有命故云義弗乘也

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二无

其應三亦无應若能上承于三與之 **疏** 自三至上體有頤象

同德雖俱无應可相與而興起也 頤下其象為須須者

陰血所生而體柔六為柔爻二為陰位又居頤下故稱須上附

于剛剛柔相賁故賁其須二三俱无正應但能同德則二與三

並與五上易位皆得其應矣須不動必待頤而動故曰與上興

也 案坎乾合而為需二居互坎之下變成乾有需象焉需者

須也故曰賁其須須待也初與四相應而賁二與五无應待五之正二則賁之歸妹六三歸妹以須虞彼注云須需也彼待四此待五也上謂五互震起為與故曰與上與也

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

疏

為貴如互體坎故有坎之水

以自潤為濡如詩小雅六辨如濡亦言其光美而沃澤也九陽為體剛三陽為履正體剛故永履正故貞永貞故吉三與二皆得位故云同德而皆无正應二乘初四乘三嫌有陵之者但能長守其正五上易位終獲其應上為終故云終莫之陵也

四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

王弼曰有應在初三為寇難二

志相感不獲交逼欲靜則失初之應欲避則懼三之難故或素內懷疑懼鮮絮其馬翰如以待雖履正位未果其志匪緣寇隔乃為婚媾則終无尤也陸績曰震為馬為白故曰白馬翰如案皤亦白素之貌也

疏

與初應故

有應在初四乘三剛故闕于三為己寇四與初雖二志相感以有所闕而不獲通亨體艮為止故欲靜以待之則疑初之應已

面不欲靜也互震爲動故欲進以應之則懼三之難已而不欲
進也進退兩難故或飾而貞如或素而緝如內懷疑懼而无定
也但鮮絮其馬翰如以待所履雖正未敢果志遂進也以三剛
難犯故未與初應惟不以初爲寇而乃婚媾焉終无尤也陸
注說卦震于馬爲鼻足爲頰故爲馬釋獸左白鼻又廉上
皆白爲鼻廣注的類云的白類頰也詩云有馬白顛是也是震
爲白也白馬翰如蓋取諸震也檀弓曰殷人尙白戎事乘翰鄭
彼注云翰白色馬也是翰如亦言其白也案說文婚老人
白也故云幡亦白素之貌也變美爲白故爲幡如思案三爲
離之極四爲艮之始離主明而艮主止者也三日賁如濡如弱
于文矣四日賁如幡如反于質矣六爻之中唯初與四爲正應
四既反質初不尙文故亦白馬翰如而來也何以知乘馬爲初
也鄭箴齊自云天子以至大夫皆有雷車反馬之禮是乘馬者
陽也初白馬翰如將以陽求陰而爲婚媾也乃四乘三陽剛乎
其間互坎爲盜疑爲寇矣然乘馬而來者
匪三之寇賁初婚媾也故曰匪寇婚媾

象曰六四當位

疑也

案坎爲盜故疑當位乘三悖禮
難飾應初道陽故曰當位疑也

疏

坎爲盜說卦文又
坎心爲疑故疑以

六居四故曰當位下乘三剛悖禮之人難于文飾舍三不飾
而應初之遠陽故曰當位疑也疑者疑四爲寇不可賁也匪

寇婚媾終无尤也

崔微曰以其守正待應故終无尤也

疏

四當位而待應初陽故无

尤尤過也四本坤坤代終故曰終无尤也

六五賁于上園束帛芟芟吝終

吉

虞翻曰艮爲山五半山故稱上木果曰園故賁于上園也六五失正動之成巽巽爲帛爲繩艮手持故束帛以艮斷

巽故芟芟失位无應故吝變而得正故終吉矣

疏

艮爲山說卦文五在山半故稱上園學山而不至于山故

山半爲上也艮爲木果天官園圃種草木故云木果爲園賁于上園者言五陰賁于艮也以六居五其位失正物而成陽其體爲巽帛從巾從白巽爲白故爲帛爲繩直故爲繩艮爲手持以持之故爲束帛芟芟子夏傳作殘殘說文芟賊也廣韻傷也通作殘以艮手斷巽帛故稱芟芟即剪裁分製製爲衣服之意也五失位无正應故吝變正應二故終吉矣 愚案五下應二賁于者貞二也二互體坎坎爲隱伏隱士之象也二自坤上來坤爲土說文土之高也一曰四方高中央下爲上二以一陰居兩陽之閒亦外高中下之象九家說卦曰坎爲叢棘園有樹木上園之象也五本坤體九家說卦曰坤爲帛子夏傳曰五匹爲束三爻二德象陰陽位在五故爲五匹餘五爻三陽以象三爻二陰以象二德故曰束帛吳薛綜解此爻云古者招士必以束帛

加壁于上是也。夔以字義考之，從木為淺，從貝為賤，從金為錢，皆狹小之意。賁外三爻皆尚質，不尚文，故雜卦傳曰：賁无色也。王弼謂：夔、夔為過儉，是也。坤為吝，吝故終吉矣。象曰：六五之吉有

喜也。

荀爽曰：艮山震林，失其正位，在山林之間，賁飾。上陵以

道之君也，故曰賁于上。附束帛，夔夔君臣失正，故吝。能以中和

飾上成功，故終吉而有喜也。虞翻曰：五爻之陽，故有喜。凡音

喜慶皆陽爻，束帛，夔夔，委積之貌。案六

五離爻，離為中女，午為蠶絲，束帛之象。震為蒼筤竹，為

荏葦，故為林，失其正位，是无位之士也。士居山林之間，賁飾。上

陵以為剛，剛隱士之象也。五為天子，故為王位。以六居五，故為

體中，履和，惟能動賢，尊道，故賁于上。附束帛，夔夔，但君臣失正

所以吝也。卒能以中和之德飾上位，而成五功，所以終吉而有

喜也。虞注：陽主喜，陰主憂，五爻之陽，所以有喜。凡言喜慶

皆陽爻，否則變而成陽也。束帛，委積之貌。義本馬君薛虞云：夔

爻禮之多也。委積，蓋言多也。案六五離之中爻，故為離爻。

再索而得女，故為中女。為蠶絲者，離在午方也。夏官馬質禁原

蠶者，蓋馬于辰屬午，蠶亦屬午。蠶與馬同氣，禁再蠶為傷

馬也。故知午為蠶絲也。以中女而治蠶絲，故有束帛之象。上

九白賁无咎

虞翻曰在巽上故曰白賁乘五陰變而得位故无咎矣

䷖

五變故在巽上巽為

白故曰白賁下乘五陰文相變而得位成既濟定故无咎矣
愚案考工記曰畫給之事後素功鄭彼注云素者白采也功者
工也後工者謂後布之恐其漬汗也賁終于白即後素功之謂
也在負家而能以素終始終不渝于文者也故无咎不引論語
給事後素者論語即禮器白受采之意與考工記不同據考工
以釋論語者誤也又案禮曰三年之喪人道之至文者也又曰
伯母如母疏衰踊不絕地姑姊妹之大功踊絕于地知此者由文矣哉由文矣哉此亦白賁之義也

象曰白賁

无咎上得志也

干寶曰白素也延山林之人采素土之言以飾其政故上得志也

得位體成既濟故曰得志坎為志也

䷖

干注說文素口皴澀也故云白素也延山林之人采素土之言謂六五也上

乘五五得賢以飾其政故上得志也

得其正成既濟定其志得行故曰得志五上變體坎故坎為志

愚案家語好生孔子嘗自筮其卦得賁焉愀然有不平之狀
子張進曰師聞卜者得賁卦吉也而夫子之色有不平何也子
曰以其離邪在周易山下有火謂之賁非正色之卦也夫賁也
黑白宜焉今得賁非吾兆也吾聞丹漆不文白玉不珞何也賁

有餘不受飾故也又呂氏春秋孔子卜得賁曰不吉子貢曰夫賁亦好矣何謂不吉乎孔子曰夫白而白黑而黑夫賁又何好乎蓋賁觀人文以化成天下故子張子貢以為吉小利有攸往故孔子以為不吉然孔子雖不賁于當時而刪詩書訂禮樂則賁于萬世嘗曰文王既沒文不在

茲乎董而得賁其為賁也大矣

序卦曰致飾然後通則盡矣故受之以剝剝者

剝也

崔憬曰以文致飾則上下情通故曰致飾然後通也文者致理極而无救則盡矣盡猶剝也

疏

序卦

傳致飾而後亨此作然後通當有誤致其文飾則嘉會合禮上下情通故云致飾然後通也然儀文盛而實意衰則文滅其質而有所不通故云文者致理極而无救則盡矣物之文者久而必剝故賁受以剝剝則陽盡故云盡猶剝也

坤下

剝不利有攸往

虞翻曰陰消乾也與夫旁通以柔變剛小人道長于弑其

艮上

父臣弑其君故

疏

剝本乾也陰消乾至五成剝故云陰消乾不利有攸往也自夫剛長即伏剝消剝又伏夫故與夫

旁通以柔變剛本象傳謂陰消陽也小人道長否彖傳文謂陰長至五也子弑其父臣弑其君坤文言文陰消至遯艮子弑乾

父陰消至否坤臣弑乾君小人道長故不利有攸往剝曰象

曰剝剝也

虞氏曰此本乾卦羣陰剝陽故名爲剝也

疏此本乾消卦也羣陰剝陽自初至五陰盛至極

一陽將盡

故名爲剝柔變剛也

荀爽曰謂陰外變五五者至尊爲陰所變故曰剝也

疏

陰消外

爲剝故云陰外變五五爲天子故爲至尊喪服傳曰君至尊是也五爲陰所變乾鑿度曰剝之六五言盛殺萬物皆剝墜落故

云剝也雜卦傳曰剝爛也虞彼注云

陽得陰孰故爛卽柔變剛之義也

長也

鄭玄曰陰氣侵陽上至于五萬物雷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

疏

陰氣消陽至五成剝九月之時萬物雷落故謂之剝五陰一陽是陰氣極盛之時君子不可有所之故不利有攸往

所以然者以小人長也陰消成剝由否而極故與否同辭彼因君子故類言道此止小人故僅言長也

之觀象也

虞翻曰坤順艮止謂五消觀成剝故觀象也

疏

坤順也艮止也故曰順而止之陰消

觀五成剝剝雖消五上陽猶存猶有觀示羣陰之象故曰觀象也

君子尙消息盈虛天

行也

虞翻曰乾為君子乾息為盈坤消為虛故君子尚消息

八百八十四字

息兌盈乾虛坤

疏

乾為君子者謂乾陽也陽息陰消消息者

故于是見之耳

乾坤也先儒據易曰伏羲作十言之教曰

乾坤震巽坎離艮兌消息易緯曰聖人因消息起陰陽立乾坤

以統天地是消息與八卦並與史記曆書謂皇帝起消息義或

然也消息十二卦成于乾坤十二畫復臨泰大壯夬乾皆自乾

息而成也故云乾息為盈姤遯否觀剝坤皆自坤消而成也故

云坤消為虛陰生于陽消息皆乾道而實始于震乾為天震為

行故曰君子尚消息盈虛天行也震初體復出入乾坤而十二

卦以成故引復彖傳出入无疾反復其道以明之義詳虞氏彼

注易虧巽者姤也消艮者剝也出震者復也息兌者夬也乾盈

于甲故稱乾盈陽實陰虛故稱坤虛日

月為易剝復易之大關故于是言之耳

陸績曰艮為山坤為地山附于地謂

高附于卑貴附于賤君不能制臣也

于卑猶貴附于賤有君不能制臣之勢君不能制臣陰盛陽衰

則臣將剝君矣故曰剝

愚案地載山者也然山附于地有時

而崩如春秋僖十四年沙鹿崩殺梁傳曰高曰崩厚曰崩山崩

田地崩也京房易傳云小人剝廬厥妖山崩謂上九也崩者剝

象也故山附

上以厚下安宅

盧氏曰上君也宅居也山高也山高絕于地今附地者明

于地曰剝 被剝矣屬地時也君當厚錫于下

疏

上君也謂上九也以非君位故曰上宅居也釋

賢當卑降于愚然後得安其居

言文山高地卑故山高絕于地今附地者明被陰氣所剝故曰

屬地時也在上者觀其象知安上必由于厚下故人君當厚錫

于下賢者當卑降于愚然後得安其居 愚案坤厚載物故爲

厚地道卑故曰下地 道靜故曰安 艮爲門闕故爲宅 上觀山崩

出于地崩則當法坤以厚下然後 初六剝牀以足蔑貞

得安其宅 宅言安者以艮互坤也

凶 虞翻曰此坤卦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 卦本坤變乾也乾初動成巽說文牀從木爿聲

滅下也 巽爲木故爲牀巽下伏震震爲足故曰剝牀以

足剝窮則復故初巽則伏震二則不言伏兌也詩大雅喪亂蔑

資毛傳蔑無也故蔑訓无貞正也師彖傳文初陰失位又无正

應无貞故凶也震伏 象曰剝牀以足以滅下也 盧氏

巽下故象言滅下也 從下剝漸及于上則君政崩滅故曰以滅下也 且同物內

卦坤坤厚載物故云坤所以載物說文牀安身之坐也故云牀所以安人也初在下故稱足近取諸身也二為辨三為膚參同契曰剝爛肢體消滅其形是也坤初六文言曰其所出來者漸矣故曰先從下剝漸及于上消至五則君政崩剝然其先實從下始故曰以滅下也乾初九象曰陽

貞凶

虞翻曰指開稱辨剝剝二成艮為指二在指開故剝牀以辨無應在剝故蔑貞凶也

疏

辨本

說文米辨別也象獸指爪分別也讀若辨辨亦別也故云指開稱辨剝消至乾二成艮為指說卦文二體艮在指開故曰剝牀以辨二位得正以陰消至五

也

鄭玄曰足上稱辨謂近剝之下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有足之闕是

牀柱也未有與者言至

疏

鄭注 足上稱辨者近取諸身也

三則應故二未有與也
是也前為歷後為牀說則親信則遠是牀也說信有辨故謂之辨以辨訓分也 崔注 揚子方言牀陳楚之閒謂之第故云第足牀柱无攷富亦方言柱之為物殆如堂之有陛也與應也三與上雖不得位猶為不義之應五蔑貞二无正應故曰未有

庚也。案謝雅既曰尋謂之茲竿謂之籬篲謂之第卽籬之曰
革中經謂之辨革中初謂之牽辨連尋篲言之則辨亦卦具明
矣然其制不可攷也。六三剝无咎象曰剝之无咎失上下也。

苟爽曰眾皆剝陽三獨應上无剝。云眾皆剝陽三雖不正
害意是以无咎象曰失上下也。

疏

卦有五陰消乾成剝故

獨與上應陽陰相得故无剝害上九之意是以无咎也。上謂四
下謂初二眾陰皆欲剝陽已獨應上剝之所以无咎者以道
下故也。當剝之世以扶陽爲貴三舍眾陰以應上九故无咎五
不眾陰以承上九故无不利初二四皆以陰剝陽故皆曰剝牀
因三與五同功皆有扶陽之意故知上謂四下謂初二也。六四剝牀以膚凶。虞翻曰
膚長爲膚以陰變陽至四乾毀故剝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
象牀具以象人牀剝盡以及人身爲敗。虞注四在上體
被深害莫甚焉故曰剝牀以膚凶也。故云辨上稱膚坤
消乾至四體巽爲牀體長爲膚消陰在內稱肉陽在外象膚長
以陽覆二陰故爲膚也。以陰消陽至四則上體之乾毀故剝
牀以膚乾毀則臣弑君子弑父故凶矣。否至三弑父弑君剝至
四乃成弑者否治未然剝道已著乾不毀猶未爲切近忠厚之

至也 王注 在下謂內卦下承上故安人之身者為牀在上
為外卦上乘下故處牀之上者為人內為坤坤方其物故象牀
外為艮艮三柔少男故象人剝足剝辨牀盡則及人身乾長為
敗及四則為敗深坤陰為害重坤故害莫甚焉剝牀不已遂
及人膚故曰剝 象曰剝牀以膚切近災也 崔憬曰牀
牀以膚肉也 之府謂薦

席若獸之有皮毛也牀以剝盡次及 疏 玉篇席牀席也增韻
其府謂于大臣之象言近身與君也 葉枯曰薦莞蒲曰席

薦席所以覆牀故云牀之膚謂薦席薦席在牀外故云若獸之
有皮毛也牀盡及膚災及于近四為三公故云剝于大臣之象
身在席上故言近身五為天子故言近君變坎為災繫下曰四
多懼近也 韓注云四近于君故多懼也近五故曰切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利 虞翻曰剝消觀五巽為
魚為繩艮手持繩貫巽

故貫魚也艮為宮室人謂乾五以陰代陽五貫乾為寵人陰得
麗之故以宮人寵動得正成觀故无不利也 何妥曰夫剝之
為卦下比五陰駢頭相次似貫魚也魚為陰物以喻眾陰也夫
宮人者后夫人嬪妾各有次序不相瀆亂此則貴賤有章寵御
有序六五既為眾陰之主能有 疏 虞注 剝之為卦消觀五
貫魚之次第故得无不利矣 而成觀五體巽巽為魚者

震陽爲龍巽陰爲蛇爲魚郭璞洞林曰魚者震之廢氣也蓋巽
王則震廢也又說卦巽爲多白眼魚曰不瞑故巽爲魚巽爲繩
自故爲繩消巽成艮故艮手持繩貫巽爲貫魚也艮爲門闕故
爲宮室未消則五爲乾乾陽生爲人故人謂乾五不稱后者剝
統于上五不得正尊位坤虛无君以承上也艮爲門闕爲闕寺
羣陰在門闕之內闕寺守之故有宮人之象以柔變剛故云以
陰代陽陰至五位故云五貫乾爲寵人上承于陽求陰得而麗
之故以宮人寵乾乾度曰陰貫魚而欲承君子是也五失位動
得正成觀故无不利也 何注 剝以一陽下比五陰駢頭相
次貫魚之象五爻皆陰故云魚爲陰物以喻眾陰也五爲王后
之位宮人之長也四爲夫人三爲九嬪二爲世婦初爲御妻故
云后夫人嬪妾各有次序不相瀆亂也五貴而下賤故貴賤有
章由上而及下故寵御有序五統眾陰上承一陽已有中和
之德而又使羣陰貫魚以進不至有逼上之嫌故无不利也象
曰以宮人寵終无咎也 小傳曰魚與宮人皆陰類以比
嬪婦御女小大雖殊寵 小人陰也魚與宮人皆陰類故取
御則一故終无尤也 其采以况小人焉魚之大小一貫
而進若后與夫人嬪婦御女雖有小大之殊 上九碩果不
進御則一羣陰相次五不專寵故終无尤也

食君子德車小人剝廬

虞翻曰艮為碩果謂三已復位有頤象頤中无物故不食也

乾為君子為德坤為車為民乾在坤故以德為車小人謂坤艮為廬上變滅艮坤陰迷亂故小人剝廬也

疏

石同

艮為石為果故為碩果與三應上不變而三復正位有頤象焉頤中无物故不食且全體象頤而下无震故不食也白虎通曰陽道不絕陰道有絕十月純坤謂之陽月陽道不絕之義也乾為木果謂上九也艮得乾體艮之碩果亦指上也剝之上即復之初窮上反下上之碩果即下之萌芽艮為萬物所成終而成始者此也乾鑿度曰剝當九月之時陽氣衰消而陰不能盡小人不能決君子此碩果所以不食也乾夬謂旁通也上應在三乾為君子謂乾三也乾日新故為德坤為大鑿故為車禮運曰天子以德為車乾在坤上乾德坤車故云德車坤消乾小人道長故小人謂坤艮為門闕故為廬上變滅艮則成純坤坤陰為迷坤獄為亂是小人剝廬之象也坤為車重坤五陰上載一陽陽為君子故有君子德車之象艮為廬下乘重坤一陽下覆五陰陰為小人小人滅陽不滅不止故有小人剝廬之象

象曰君子德車民所載也

小人剝廬終不可用也

侯果曰艮為果為廬坤為輿處剝之上有剛直之德羣小人不

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。 **疏** 艮果，為果門。闕為廬。坤大舉，為車。陽處剝上，有剛用矣。 **疏** 直之德，羣陰不能傷害。故果至碩大，不被剝食。君子居此，則下承覆蔭，若得車輿之安。德車亦作得車。故云：得坤為民為載。故曰：民所載也。小人處之，則災及庶方，无所控告。不剝其廬舍，不已。艮為終坤，為用。故曰：終不可用也。

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，物極則反于初。故剝之為道，不可終盡而受之于復也。 **疏** 窮則變，變

則通通，則久。故云：易窮則有變。秦策曰：物至而反，冬夏是也。故云：物極則反于初。剝之碩果，仁在其中。核芽相生，微陽遞殖。故云：剝之為道，不可終盡。剝窮于上，即復反于初。益剝之陽不食，則復之陽不遠。故剝受以復也。

坤上

復亨

何安曰：復者，歸本之名。羣陰剝陽，至于幾盡。一陽來下，故稱反復。陽氣復反，而得交

通故云

復亨也

上為末，初為本。陽盡于上，復歸于初。故云：復者，歸本之名。羣陰剝陽，至于幾盡者，剝之上不食者也。

一陽來下故稱反復者復初之不遠者也

出入无疾朋來

无咎

虞翻曰謂出震成乾入巽成坤坎為疾十二消息不見坎象故出入无疾兌為朋在內稱來五陰從初初陽正

息而成兌故朋來无咎矣

疏

陽出復歷臨至泰反觀成剝入坤為乾之消息六卦故云出震成乾陰入姤歷遯至否反

大壯成夬盈乾為坤之消息六卦故云入巽成坤凡得乾坤之卦各入震巽艮兌之卦各二不見坎離蓋日月成八卦之象乾坤合東納甲乙震巽合西納庚辛艮兌合南納丙丁坎離入中宮納戊己其處空虛離為日光震巽艮兌皆可見離象坎為月精晦朔之交滅于坤乙不可見故云十二消息不見坎象說卦坎為心病故為疾不見坎象故曰出人无疾兌象曰君子以朋友講習故兌為朋卦例凡在內者稱來五陰皆從于初初陽得正息二成兌為臨息三互兌為泰息四互兌為大壯息五互兌為夬皆體兌為朋故曰朋來无咎矣 案京房本朋作崩剝上易傳曰小人剝廬厥妖山崩復曰崩來无咎艮山為崩艮之一陽來于復初故 反復其道七日來復 案易軌一歲十二无咎義亦可通 反復其道七日來復 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主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

一以通問餘者也剝卦陽氣盡于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遊
理絕希慕先儒已論雖各指于日月後學專討猶未測其端倪
今舉約文略陳梗槩以疏此主鄭氏由剝至復六日七分而
候來愆如積薪者也疏小變其說也稽覽圖曰甲子卦氣
起中孚鄭彼注云卦氣陽氣也又曰六日八十分之七注云六
以候也入十分爲一日之七者一卦六日七分也稽覽圖引是
類謀曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四
正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分八十分
日之七歲有十二月三百六十五日四分日之一六十而一周
今是類謀無此文蓋逸脫也尋易緯之義坎離震兌各主一方
爻主一氣二十四爻主二十四氣其餘六十卦卦有六爻爻主
一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一又爲二十分是四百二
日法五日分爲四百四分日之一又爲二十分是四百二
十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦六日七
分也鄭注此經云建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事
至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成
數言之而云七日來復也愚案稽覽圖所稱蓋言中孚至復
六日七分鄭注此經則言由剝至復六日七分李君之注從鄭

在初爻則不遠故云明不遠之復入坤出

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

陽在初有上出之勢故君子道長也陽上出則陰下入故小人道消也震動而以順行故出入无疾朋來无咎矣 愚案此解

未應經義出入謂入坤出震也非陽出陰入之謂

反復其道七日來復天行也

虞翻曰謂乾成坤反出于震而來復陽爲道故復其道剛爲道

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陶詩曰一之日儻發二之日栗烈一之口周之正

疏

虞注

月也二之日周之二月也則古人呼月爲日明矣

消乾成坤故謂乾成坤滅藏于坤從下反出體震成復故云反

出于震而來復乾元爲道故陽爲道陽初出復故復其道繫上

曰剛柔者晝夜之道也故剛爲晝虞君易例日數竝以爻數解

之剝消乾成坤故云消乾六爻爲六日剛從剝來反于坤初故

云剛來反初以乾六爻至復初凡七爻故曰七日來復入坤出

震皆乾之一陽乾爲天震爲行故曰天行也 侯注 五月天

行至午爲姤姤五陽而一陰故云陽復而陰升也十一月天行至子爲復復五陰而一陽故云陰復而陽升也天地運往陰陽升復循環不已陽生于子消于午天之大數也故凡歷七月月亦稱日故曰七日來復消息十一卦皆有陽爻坤无陽而乾伏其下故云此天之運行也陰稱月陽稱日詩幽風七月日一之日發發二之日栗烈又曰三之日于耜四之日舉趾毛傳云一日周正月也二之日殷正月也三之日夏正月也四之日周四月也此皆陽息之月故謂之日此古人呼月爲日之義也

利有攸往剛長也

荀爽曰利往居五剛道浸長也

疏

利往居五謂陽息至五得位得

中君子道長故云剛道浸長也

復其見天地之心乎

虞翻曰坤爲復謂三復位時離爲見

坎爲心陽息臨成泰乾天地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

疏

虞注乾坤易爲否泰交爲坎離成兩既未濟而實自剝復始故二卦實乾坤之樞紐也乾交坤始

復陽位爲復故云坤爲復將成既濟則三復陽位體離互坎相見乎離故離爲見坎爲互心故爲心陽息臨二至三體泰乾爲天坤爲地合以離見坎心故見天地之心也荀注復于消息在十一月子稽覽圖冬至日在坎坎爲心乾坤象傳曰大哉

乾元至哉坤元乾元即坤元天心即地心也冬至之時陰氣已極一陽復生天心動于地中故云陽起初九爲天地心天地之心即天地之元萬物資始于乾元故云萬物所始震爲動爻者動之復吉之先見者也故云吉凶之先益在乾坤則爲元在天地則爲心而其端倪實于復之初陽見之故曰見天地之心

象曰雷在地中復先王

以至日閉關商旅不行后不省方

虞翻曰先王謂

之日坤闔爲閉闢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詔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

疏

虞注

息于初乾爲先爲王乾已入坤故稱先王十一月陽生于子是爲冬至故至日冬至之日震爲大塗剝艮爲門有闕象闔戶謂之地故坤爲閉闢初伏姤巽爲商旅者考工記曰通四方之珍異以資之謂之商旅說卦曰巽爲近市利三倍故爲商旅震爲行巽爲商旅而伏震初故商旅不行姤象曰后以施命詔四方陰土稱后坤又爲方今姤巽隱在復下故后不省方復一陽

生故爲陽始一陰生故爲陰始一陽乾也一陰坤也乾天坤地故云天地之始陰陽之首已言先王又言后者乾爲先王坤五天子之位土象故稱后姬泰五稱后是也后君也釋文六十四卦先王后不並言並言者唯此耳宋注先王于陽復

之時下而商族不行上而后不省方蓋以微陽初生貴于靜養藏之愈深則發之愈盛故云將以輔遂陽體成致君道也法初于古故云制之者王者之事法行于今故曰奉之者爲君之業上言先王而下言后者制法者已往之王而奉法者繼體之君也

初九不遠復无祇悔元吉

此爻不遠復也復而有

應故獲

陽滅于坤復動成震震爲反生故云從坤反震剝元吉也上滅坤即坤初動震此爻早變故曰不遠復也六

爻唯初與四爲正應故復而有應中行獨復故元吉也愚案天道建初乾故言遠七日滅乾來復于震故不遠韓云祇大也繫上曰震无咎者存乎悔虞復注云震動也初動得正故无大悔乾元在始即初陽也震之一陽即乾之元也乾元得正故曰

元象曰不遠之復以修身也

侯果曰祇大也往被陰剝所以有悔覺非遠復

故无大咎以此修身

所以有悔覺知也繫下曰復以自知又

說此文云有不善未嘗不知知之未嘗復行也故云覺非遠復善復故无大咎又曰顏氏之子其殆庶幾乎故云以此修身顏子之分矣 愚案坤形爲身震象修省乾剛反通坤初故以修身知行並進修身之事也中庸曰脩身以道脩道以仁復初乾元爲仁仁修身之要也論語曰克己復禮爲仁修身之謂也 六二一休復吉象曰休復

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

疏

六爲得位二爲處中與初相比專一不疑乾文言曰元者善之長也又曰君子體仁足以長人乾元爲仁即初陽也

己在初上下而順附于陽下仁之謂也親仁善鄰隱六年左傳文處中得位而能親陽之仁善初之鄰復之休者也休美也乾以美利利天下二近于初故曰休復 愚案說文休在木部人依木則休爾雅庶蔭曰休會止木底息意震一陽初生東方木象二爲人位得依于初故曰休復吉初陽乾元爲仁 六二一頻震春木德亦爲仁二所以休復吉者以其下爲仁也 六二一頻復厲无咎 虞翻曰頻蹙也三失位故頻 頻蹙也師王貌是也義本說文類古作類說文曰類木厓人所賓附類蹙不前而止從頁從涉三變正爲坎故類字中從三爲水厓也三爲

內卦之外有厓象焉三木失位无應于上臨厓

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危而復履危反道義亦无咎也

疏

三處震終震為恐懼以陰居陽故懼其將危也頻蹙而復是履于危塗然後反于正道故義无咎也

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

疏

中謂初者董子春秋繁露曰陽之行始于南方之中而止于北方之中而止于南方之中陰之行始于南方之中而止于北方之中而止

陽之道不同至于盛而皆止于中其所始必皆于中中者天地之太極極中也是以二至為天地之中冬至在復初一陽復象

曰見天地之心心即中也故知中謂初也初體震足為行震初一陽故稱獨初以中行獨應于四四得正位下應于初故曰中

行獨復初乾元為道震大塗亦為道初已復四從之故曰以從

也俗說謂鄭注也鄭謂爻處五陰之中度中而行四獨應初尋內亦稱中四外體非內象不得稱中且二五稱中易有定例位非二五安得稱中同議天心遂迷中象故駁而廢之也耳當

作六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

日坤為厚載故曰敦復體柔居剛無應失位

所以有悔能自考省動不失中故曰无悔矣

連文是敦即厚也五體坤坤象曰厚德載物故曰敦復六以柔

體居五剛位下无正應己又失正宜有悔矣然所履得中為復

之主復以自知故曰考坤身為自故曰自考五位在

中故日中以自考動而得正又不失中故无咎矣

復凶有災眚

虞翻曰坤冥為迷高而无應故凶

為迷坤夜為冥故為迷剝消入坤故為先迷上遠于初迷乎復

道襄廿八年左傳復歸無所是為迷復即此義也居上為高三

果

中庸曰敦厚

以崇虛敦厚

上六迷

九家說

卦曰坤

用行師終有大敗以其

體坎坎為多災眚故有災眚

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斯乾為君滅藏于坤坤

復道當從下升今上六行師

師

上與三應三復陽位

王誅必加故以其國君凶也

順也互坎險故險逆不順月喪于坤乙為死魄故坤為死喪坎為血卦故流血坎為多眚眚敗也上為終故終有大敗姤乾為君者伏姤乾五也坤以藏之又為滅姤君伏藏不見故云滅藏于坤坤土為邦不同于乾故為異邦乾滅于坤邦故國君凶矣

荀注

坤為眾說卦文師者眾也坤為用震為行故用行師

上降于初其體為師初陽得正距而不應初乾息坤其勢上行陽長則羣陰必消終至于上故終有大敗震為諸侯國君之象故國君謂初也震受乾命而復自道易氣從下生自下升上故云受命復道當從下升今上六居高履危迷乎復道逆命行師王誅之所必加者也僖廿六年左傳凡師能左右之曰以臣擅君命故以其至于十年不克征虞翻曰坤為至為十年

國君凶也

至于十年不克征陰逆坎臨故不克征謂

五變設險故師師敗喪君而无征也何安曰理國之道須進

善納諫迷而不復安可牧民以此行師必敗績矣敗乃思復失

道已遠雖復十年乃征无所克矣案坤為先迷故虞注

日迷復坤又為師象故日行師坤數十年之象也疏

從高下至地從一一地也坤彖傳曰至哉坤元故坤為至繫上

日天九地十坤癸數十故為十年陰逆坎臨之臨當作險謂上

負坎險人不能征故曰不克征五變體坎為設險故師師敗喪

君而无征也復陽之微尤惡陰逆故上六之象如此何注

坤爲國又黃中通理故云理國之道初陽爲善震言爲諫故云
須進善納諫坤爲民上六迷而不復安可牧民古者寓兵于農
牧民无道故以此行師必敗積矣復初元吉以其不遠至于終
有大敗乃思陽復其失復道已遠矣雖十年之久弗克征也蓋
行師當奉君命上反君道故不克征不克者義弗克也 案
坤彖傳曰先迷失道故曰迷復初至五有師象故曰行師坤癸
數十故云十年之象 愚穿道心之惟微也慎獨則能知幾故
來復在于七日人心之惟危也徇欲則忘反故迷復至于十年
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

疏

伏姤乾君爲坤陰所滅迷而不反
宜其凶矣國君之凶由反君道也

序卦曰復則不妄矣故受之以无妄

崔憬曰物復
其本則爲誠

質故言復

疏

人之始生心本无妄所謂誠者天之道也自人
則无妄矣 欲熾而天理亡則无妄者妄矣君能復其本然

之善歸于誠實所謂誠之者人之道也由是道心之微者著人
心之危者安則妄者復于无妄矣復則无妄故受之以无妄
震下无妄 何安曰位上震下天威下
行物皆絜齊不敢虛妄也

疏

上體乾乾
爲天爲威

左傳曰天威不遠顔咫尺是也下體震震足爲行故云天威下
行互體巽說卦曰齊于巽言萬物之絜齊也故云物皆絜齊陽
爲實乾陽在上至誠動物物以誠應故不敢虛矣也元亨利貞
壯則遯來也剛來交初體乾四陽二陰之例非大壯則遯
故元亨三四失位故利貞也無妄從遯來也依例當三之
初此云上之初者消卦之始特正乾元與否上成益同義也上
剛來交于初其體爲乾乾元得正而又交通故元亨三四上皆
失位獨言三四失位故利貞者爻位三上相易三正則上亦正
因卦辭別出匪正故獨言三四不及上也卦雖利貞其正者四
耳三繫于四不肯與上易位故上有匪正之象三上易位正也
曰非正謂上也四已之正上動成坎故有三不變而上變
管變而逆乘天命不右故不利有攸往矣三不變而上變
是爲匪正故非正謂上也四已變正上動成坎其體爲屯坎爲
多眚故爲有眚上不變則成益益利用爲大作變而成坎逆乘
陽位則天命不右故不利有攸往且體屯屯難也屯元亨利貞
而曰勿用有攸往无妄元亨利貞而利有攸往屯之難在初无
妄之眚此本遷象曰无妄剛自外來而爲主於內蜀才曰

在上也

象曰无妄剛自外來而爲主於內

蜀才曰

卦案剛自上升爲主于初故動而健剛中而應也于是
平邪矣之道消大通以正矣无妄大亨乃天道恆命也 **疏**
遯來遯上之初故云剛自上升震爲長子主器故云爲主于初
震動也乾健也故動而健五爲剛中二爲正應故剛中而應也
剛中則邪妄自消得應則大通以正乾爲天互巽爲命
天命謂性至誠无妄故云无妄大亨乃天道恆命也 **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 **疏** 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 **疏** 動謂震健謂乾大亨初也初體乾故謂乾以陽
天之命也 **疏** 居中故剛中謂五得位得中而應之者二也故

而應二大亨初乾也使四變正上承乎五以之者乾也故曰大
亨以正變四承乾乾爲天說卦文巽申命爲命乾彖曰乾道變
化各正性命乾天在初動于一陽初動四應變正爲巽命故曰
大亨以正天之命也詩曰維天之命於穆不已中庸曰天命之
謂性皆此大亨
以正者爲之也 **无妄之往何之矣** **疏** 虞翻曰謂四已變上
如故何 **疏** 四已變正上動體屯屯上爻辭曰泣血漣如坎爲
之矣 **疏** 血卦故有是象且屯卦辭曰勿用有攸往故无所

之天命不右行矣哉

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

疏

五爲天位故云天五也互巽爲命右助也本繫上文

行也馬君云天命不右行非矣

四已變正互坤坤順也故云天道助順即繫傳說此爻天之所

助者順是也上動成坎逆乘巽命上變巽毀故天命不右應震

爲行行矣哉猶論語雖州里行乎哉之意言不可行也馬君象

謂融彼意謂天左旋故天命不右行度以不應經義故駁之象

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

虞翻曰與謂舉妄也也謂

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

疏

九家注乾爲天震爲雷又爲行震狂乾

聚以此疑也

疏

下故曰天下雷行說卦曰動萬物者莫疾

平雷又曰萬物出乎震漢書五行志雷于天地爲長子以其首

萬物與之出入也二月出地百八十日雷出則萬物出故云陽

氣普徧无物不與是物與之義也豫象曰雷出地奮豫先王以

作樂崇德樂記曰天地訢合陰陽相得煦燠覆育萬物然後草

木茂句萌達有翼奮角胎生螿蟲昭蘇羽者姬伏毛者孕鷩胎生者不潰而卵生者不殪則樂之道歸焉耳樂道本震聲故云物受之以生无有災矣是物與无矣之義也 虞注 與謂舉者以舉從與也舉皆也如月令舉書其數之舉矣也者以安從也也也失也如家語楚人亡弓之亡雷以動之震爲反生萬物出震皆說卦文謂陽氣振動物皆反生所以出乎震而无矣也萬物皆生无所亡失故曰物與无矣也引序卦復則不矣矣故受之以无矣者陽氣既復則物无虛矣也馬鄭皆以安爲望

京氏易傳以爲大旱之卦百穀草木成就枯槁萬物皆死无所復望漢晉谷永傳遭无矣之卦運應劭云天必先雲而後雷雷而後雨今无雲而雷无矣者无所望也以安爲望大乘經旨故云失之速矣引序卦有无矣然後可畜者以明萬物皆死之非言既死何以有畜故疑之也愚案京以雜卦言无矣災也遂以爲大旱之卦其實无矣之災指六三一爻而言未可據釋全卦即如賁无色也謂上九也不得以上九 先王以茂對時育白賁无咎遂謂无色可以蔽全卦也

萬物 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 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矣時否則利之以嘉遯是

對時而疏虞注先王謂乾者以乾初故遷乾也乾盈為茂化育也者陽息為盈息盛故茂艮動靜不失其時故為時

對之者初乾也初至四體象顯故言有萬物出乎震故言萬物以乾對艮以頤育震故以茂對時育萬物言物皆死京氏說也

侯注雷震則天威下行故物不敢妄威震則螫者皆驚故

无物不與育物對時以時泰也泰象震行故威以无妄否象艮止故利以嘉遷今遷上之初成无

矣陽氣方亨故對時而育物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疏初為卦主物所由无妄者承五應初故往吉在外稱往也也故直曰无妄謂應四也

者釋往義也初正應四四陽失位為敵應四互巽為命故命變

之正柔傳所謂大亨以正也變正故得位上承五下應初故往

吉四在外故云象曰无妄之往得志也虞翻曰四變應

在外稱往也初夫妻體正故

往得志矣疏四變正應初震長男巽長女震巽為夫妻故云夫妻

也六二不耕穫不菑畲則利有攸往虞翻曰有益耕象无坤田

故不耕震為禾稼艮為手禾在手故稱穫田在初一歲曰菑

在二二歲曰畲初爻非坤故不菑而畲也得位應五利四變之

益則坤體成有耒耨之利
故利有攸往往往應五也

疏

卦體似益繫下曰耒耨之利以
敬天下蓋取諸益故有益耕象

益互坤无妄四木變无坤田故不耨耨猶耕也震于稼為反生
故為禾稼互艮為手震禾在艮手有穫象故稱穫初二于三才

為地道故田在初耨地一歲曰蓄二歲曰新田三歲曰舍
坊記引此爻云田一歲曰蓄二歲曰舍三歲曰新田此云各二

二歲曰舍從鄭注也又云初爻非坤故不蓄而舍亦沿二歲曰
舍故云然也當以爾雅釋地為正蓋初九震足動田之始為一

歲有蓄象五應二歷三爻為三歲有舍象耕穫蓄舍望利者也
六二得位上應于五二與四同功四變成益則坤體為田益有

耒耨之利不耨而穫謂不干耕而期穫也不蓄舍謂不干蓄而
期舍也无妄馬鄭皆謂无所希望史記直作无望謂无所期望

而有得即董子所謂不謀利不計功之心也故利有攸
往二與五為正應故云往應五也謂天之所助者順也 **象曰**

不耕穫未富也

虞翻曰四動坤
虛故未富也

疏

陽實陰虛四動成坤
陰虛之象二在坤下

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
稱災四動之正坤為

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繫于四故邑人之災或說以四變則牛應初震坤

䷆

三應上上動體屯爲坎多音故稱災四變正體

爲死喪故曰行人得牛邑人災也坤故爲牛山澤通氣山虛受澤故艮爲鼻艮以止之故爲止巽爲木故爲桑爲繩直故爲繩又艮爲手以繩繫牛鼻而止于桑下四爲巽而繫三爲坤故曰或繫之牛也乾健爲行人四也坤聚爲邑人三也乾四據三是四繫三爲有所得故曰行人之得三繫于四不變上獨變成屯故曰邑人之災也行人得牛邑人受災故曰无妄之災或說以四變坤爲牛應初震爲行人坤爲死喪故三爲災此言初得四三受災故曰九四可貞无咎行人得牛邑人之災義亦略同但不備耳

䷆

四失位動則得正故曰可貞變正成陰上承五陽下應初陽陰陽相

得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

則本陰位動而爲陰以陰居九五无妄之疾勿藥有喜

陰上承五陽故曰固有之也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管藥不可試故勿藥有喜康于饋藥丘

未達故不省

疏

四已達正上動則體坎坎為心病故為疾外

此之謂也

三皆坎疾歸于五故曰无妄之疾也巽為木

艮為石木說卦天官疾醫以五藥養其病鄭注五藥草木蟲石

殺也故巽木艮石稱藥坎為多眚眚敗也故藥不可以嘗試五

陽為喜故勿藥有喜康子饋藥上未達不敢嘗論語文引之以

明藥不可試之意 愚案五得中得正宜无疾五之疾四之疾

四之疾遯之疾也遯三日係遯有疾屬遯上之初成无妄則遯

三之疾四受之矣五乘四疾故為无妄之疾震陽為喜故勿藥

有喜 象曰无妄之藥不可試也 侯果曰位正居尊為

也 在予一人三四爻處五乃憂疾非乖攝則藥不可 九為位

試若下皆不妄則不治自愈故曰勿藥有喜也 **疏** 九五為

居尊五為天子故為无妄貴主百姓有過在予一人書秦誓文

言五為三四任過也三四夫位故為妄處五之憂疾乃憂三四

之妄非已乖于調攝故藥不可試若三四反正下 上九无妄

皆不妄則五之疾不治自愈矣故曰勿藥有喜也 **疏** 四

行有眚无攸利 虞翻曰動而成坎故行有眚乘剛 **疏** 四

變正上動成坎坎為多眚下應震為行故行有眚據五為乘剛

五至三體巽象為命變坎乘巽為逆命位不得正故无攸利卦

辭曰其匪正有眚不利有攸往指上九也又引象曰无妄

之行窮之災也崔憬曰居无妄之中有妄者也矣而
疏

中當作終上居无妄之終位不得正有妄者也上應三體震爲
行上與三皆不得正雖陰陽相配是不義之應也應所不當應
是窮于上而反妄矣
行而窮故爲災也

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**疏**无妄則誠誠則實實則可畜故
言有无妄然後可畜也曰有无妄然後可畜也中心藏

之詩罔桑文臧者畜之謂也愚案乾爲天命震以動之爲无

妄中庸曰天命之謂性是也乾爲天德艮以止之爲大畜大學
謂明德止于至善是也率性而行

則至善可止大畜所以繼无妄也
三三 乾下 大畜利貞虞翻曰大壯初之上其德剛上也

五之復二成臨臨者大也至**疏**自大壯來初九之上故傳謂
上有顧養之象故名大畜也與萃旁通二五失位故利貞此萃
其德剛上也反萃故與萃旁

通二五夫陰陽正位故利貞消息卦萃五之復二成臨而息二陰反艮是爲大畜臨者大也序卦文三至上有頤象頤者養也故名大畜亦兼取頤名畜小畜无養象故知此名不正取頤蓋陰稱小陽稱大小畜謂四四陰故小大畜謂上上陽故大上體艮良爲止以艮畜乾謂之大畜

不家食吉利涉大川

虞翻曰二稱家謂

家人體噬嗑食故利

疏

二位大夫稱家詳見蒙二又二五易

涉大川應乎天也

疏

位變成家人家人初至五體噬嗑又

互體兌兌爲口皆有食象故曰家食五爲天德五應而變二五

既正上變既濟不成家人故曰不家食吉既濟重坎相承故曰

利涉大川二五相應故應乎天也 案三至上體頤有食象頤

在外故不家食互兌爲澤澤決爲川互震爲足足行爲涉故利

涉大

彖曰大畜剛健篤實輝光日新

虞翻曰剛健謂乾篤實謂艮二已之五利

涉大川互體離坎離

疏

乾剛而健故剛健謂乾艮成終始故

爲日故輝光日新也

疏

篤實謂艮二五易位互坎故利涉大

川體離爲日管轄日朝日爲輝日中爲光故曰

疏

其德剛上而

輝光日新輝虞皆以日新斷句俗讀屬下失之

尚賢 蜀才曰此本大壯卦案剛自初升

疏

卦自大壯來陽

爲主于外剛陽居上尊尚賢也

周易集解卷四

三七

尚賢

爲主于外剛陽居上尊尚賢也

疏

卦自大壯來陽

上艮反震震為主故為主于外艮爲賢人而在上是尊尚賢人之意也

能健止大正也

虞翻曰健

乾止艮也二五易位故大

疏

乾在內爲健艮在外爲止二五失正易則得位故曰大正易氣

從下生彖傳之例先下後上故曰能健止舊讀

言能止健不合彖例且畜陽非止乾故云誤也 **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于闕

下不家

疏

虞注 二五易位體成家人大畜三至上體頤頤者養也二爲家二之五是不家食得正故吉也得

正爲賢體頤爲養故養賢也 案

乾文言曰賢人在下位故

乾爲賢人艮爲門闕故爲宮闕乾居艮下是賢人居于闕下不

家食之

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

象也

疏

二五變正五體乘坎故利涉大川五于三才爲

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

疏

艮者止也山厚重不遷故止莫若山大哉乾元天造情無窮故大莫若天艮在乾外故曰天在山中大畜

之象也以天爲大器而山能止之此名大畜之象也 愚案說苑曰五嶽能大布雲雨焉能大斂雲雨焉胸石而出膚寸而合不崇朝而雨天下夫雲雨者天之氣也而實布斂于五嶽焉然其胸石而雨天下非斂無以爲布斂者畜之謂也以山畜天故曰大畜

君子以多志前言往行以畜其德

虞翻曰君子謂乾乾

爲言震爲行坎爲志乾知大始震在乾前故志前言往行有願養象故以畜其德次 疏 乾鑿度曰乾三謂乾乾爲言九家說卦文又震爲言震足爲行坎心爲志乾知大始繫上文大始謂乾初震初即乾初故震在乾前爲前言往行良爲多節故多志前言往行乾初爲積善自一乾以至三乾成積善成德故爲德三至上有願象願者養也故以畜其德矣天在山中而取養于畜德者德者積累而成中庸論積曰今天天斯昭昭之多及其無窮也日月星辰繫焉萬物覆焉又曰今夫山一卷石之多及其廣大草木生之禽獸居之寶藏興焉鄭彼注云天之高明本生昭昭山之廣大本起卷石皆合少成多自小至大爲至誠亦如此 初九有厲利己 王弼曰四乃乎是即天山畜德之義也 初與四應故四乃畜己二變四成坎坎也進則災危有厲 疏 險爲危故未可犯也初四皆正變則失則止故能利己

位故進則災危因有厲而止則能利己此言止則有利于我也
又已止也四居艮而止初初正應四不可矣進故利于止也

象曰有厲利己不犯災也

虞翻曰謂二變正四體坎故稱災也

與

四同功二變正則四體坎坎為多眚故
為災利己則初不犯四故曰不犯災也

九二一輿說腹

虞翻曰萃

坤為車為腹坤消乾成

輿萃旁通坤坤為輿又為腹皆說故車說腹腹或作輿也

輿說腹輿小畜同義且兌為毀折故有說
腹之象腹古文輿今文故腹或作輿也

象曰輿說腹中

无尤也

虞氏曰乾為輿案輿車之鉤心夾軸之物處夫其正上應于五五居畜盛止不我升故且說輿停留待時

而進退得正
故无尤也

說卦乾為輿考工記益之圍也以象天也故乾為輿說文輿車下縛也釋名輿伏也曰伏

免者伏于軸上似之也故云車之鉤心夾軸之物以九居二為
處失其正二正應五故上應于五五居尊位故為畜盛外艮為

止五正畜二故止不我升應五而升故且說輿居中故
能停留待時變柔則為進退得正居中得正故无尤也

九二

良馬逐利艱貞吉日閑輿衛

虞翻曰乾為良馬震為驚走故稱逐也謂二已

變三在坎中故利艱貞吉離爲日二至五體師象坎爲閉習
坤爲車與乾人在上震爲驚衛講武閉兵故曰日閑與衛也
乾爲良馬說卦文震驚百里又爲足故爲驚走馬而驚也故稱
逐也二已變正三在坎中坎險爲艱得正爲貞故利艱貞吉利
二變也乾成則二變天道也二變體離爲日二至五體師象故
言與衛凡武備皆謂之衛考工記周人上與有六等之數皆以
衛名是與亦可稱衛也閑馬鄭皆云習也坎稱習坎故爲閑習
尚書大傳戰獸不可不習故于蒐狩以閑之是也坤爲大輿故
爲車輿乾陽生爲人畜乾伏萃坤輿故乾人在上震驚百里爲
驚衛言衛以防驚也晉語曰車有震武震言爲講論故講武閑
兵日閑與衛鄭氏謂日習車徒是也九三剛健當位與上同德
然馳逐不已必有奔蹶之患故戒以艱貞則吉閑習與衛則利
有攸往案馬牛豕皆畜大畜畜之也故于馬言閑于牛
言狝于豕言牙皆艮止之象四五在艮三亦應艮上也

攸往象曰利有攸往上合志也

虞翻曰謂上應也五已變正上動成坎坎

爲志故利有攸往與上合志也

疏

三應上故謂上應也五失位變之正上動成坎坎心爲志三往應之剛上而向賢故

與上合志也

六四童牛之告元吉

虞翻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良為手為小木巽為繩繩縛小木

師

良為少男故為童與蒙六五童蒙同義五變之正與萃旁

橫著牛角故曰童牛之告得位承五故元吉而喜喜謂五也

告故云告謂以木福其角也告俗作特說文及九家易作告是

也大畜之家取象牛羊義取畜養不交獸畜亦有畜義故云畜

物之家牛性羸人故惡其觸害良為手說卦文艮小石又于木

堅多節故為小木巽為繩直故為繩繩縛小木橫著牛角以萃

艮巽在坤上也福以防其觸害故曰童牛之告柔得正位上承

五陰畜陽有朋故元吉而喜初利已故不言喜四承五故言喜

五也 愚案萃坤為牛四在兌初陽剛方長為角始生之象在

畜則伏而不見故為童牛之告至上九則角成矣如晉其角是

也惟于陽剛方伏即柔以制之在旁通為柔止剛在大畜為艮止乾皆元吉之道也

象曰六四元吉

有喜也 侯果曰坤為輿故有牛矣特福也以木為之橫施于

不能觸四角止其觚之威也初欲上進而四特之角既被特則

有喜矣童牛无角之牛也封人職曰設其福衡注云福設于角

師

坤大輿為輿又為牛大車以牛駕之故有牛

其觚觸也

而福衡毛傳福衡設牛角以福之說文福木有所過束也故云
以木爲之橫施于角坤牛爲觚良以止之故止其觚之威也四
與初應初本陽剛欲上進于四而四以陰柔牝之初角被牝不
能害四是四所牝者童初之角也四能牝初初不爲害故與无
角同所以元吉四互兌爲說故有喜也釋山山無草木日童若
童子未冠然无角之牛日童牛者亦取童子未冠之義也復引
地官封人及鄭注者益福設于牛角所以防觸故但言福也六
鼻所以繫繩注但言福不言衡以牝爲防觸故但言福也

五豮豕之牙吉

虞翻曰二變時坎爲豕刺豕稱豮令不害
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

疏

二變正應五成坎坎爲豕說卦
也動而得位積豕之牙吉

積又云劇從虛從刀又云司馬相如說虛封豕之屬劇者以刀
去豕勢也積豕剛蹠去勢令不害物也三至上體頤象五變爲
剛成巽巽爲白說卦文帝出平震故震爲出剛白之物出乎頤
中其象爲牙五失正變得位故積豕之牙吉案釋獸曰豕子
豬獠積也幼郭注云俗呼小積豬爲孺子最後生爲么豕積豕
猶童牛也牙者畜豕之杙東齊海岱之閒以杙繫豕防其唐突
與童牛之象曰六五之吉有慶也
皮翻曰五變得正故
告同義也
有慶也
崔憬曰說

文積劇豕今俗猶呼劇豬是也然以豕本剛突劇乃性和雖有
其牙不足害物是制于人也以險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

疏

注

父坎為豕也以陽居陰而失其位若豕被劇之象也

五失位變得正且得中故有慶也案五互震震左屬春月令

孟春行慶施惠故有慶 崔注 說文積劇豕俗呼劇豬豕去

勢者也豕本剛突之物而牙為猛利劇則性和牙雖存而剛躁

自止不能害物而受制于人也九二剛健失位豫為制之則如

豕已劇不足害人而六五體艮下應于二應止之易故吉而有

慶也 案 坎為豕說卦文九在二坎之中爻也故為豕以陽

居陰為失位若豕本 上九何天之衢亨 虞翻曰何當

陽劇去其勢而象陰也 乾為天震艮為道以震交艮故何天之衢亨上變坎為亨也

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 **疏** 虞注 何與荷通梁武帝讀音賀是也訓當者猶擔

也 天之龍同義釋宮四達謂之衢故云衢四交道乾為天說卦文

震為大塗艮為徑路故為道震塗艮路交于乾天故曰何天之

衢亨者通也交于天道變坎為既濟坎為通故亨也案鄭注艮

為手手上肩也乾為首首肩之閒荷物處乾為天艮為徑路天

混象也又云人君在上位負荷天之大道義亦可通 王注
上處畜極畜極必通孔疏何謂語辭猶云何畜也處畜極之時
更何所畜乃天之衢乎无所不通也 愚案上變成泰則是天
地交而萬物通應天之象也上下交而其志同養賢之象也泰
者通也卦辭言元亨利貞上利
變正則元亨故曰何天之衢亨 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 道變化故爲天道震足爲
行故道大行道大行
謂變既濟定時也

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

孟子曰其爲氣也至大至剛以直養而無害則

觀其所養故言物畜然後可養

塞乎天地之閒矣剛健篤實即至大至剛可以觀其所養即直
養無害輝光日新即塞乎天地故曰物畜然後可養序卦虞注
天地養萬物聖人養賢以及萬民懼立云天地以元氣養
萬物聖人以正道養賢及萬民即物畜然後可養之義也

震下 頤貞吉

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

臨

消息之卦

四陰二陽之例或以臨二之上兌爲口故有口實也

頤從晉來故云晉四之初反大過大過坎象也頤離象也皆從

乾坤來大過體坎乾初所伏頤體離坤初所伏大過通頤故云

與大過通養正則吉彖傳文六爻三五上皆失正三變之正

五上易位成既濟定則六爻皆正故曰頤貞吉也反復不衰謂

上下如一頤與乾坤坎離大過小過中孚同義皆終則復始反

復不殺者也乾坤坎離爲四純卦頤大過小過中孚皆震巽艮

兌四宮游魂卦也晉乾宮游魂卦故頤從晉來而不從臨觀四

陰二陽之例也或以臨二之上臨兌爲口故有自求口實之象

義亦可通故存

觀頤

虞翻曰離爲目故

臨

爲目頤全體似

之以廣異解

離亦爲目離目故觀頤頤養也故觀其養侯氏以

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 鄭玄曰頤口車輔之名也震動于下艮止

于上口車動而上因輔嚼物以養人故謂之頤頤養也能行養

則其幹事故吉矣二五離爻皆得中離爲目觀象也觀頤觀其

養賢與不肖也頤中有物曰口實自二至五有二坤坤載養物

而人所食之物皆存焉觀其求可食之物則貪廉之情可別也

頤

虞注 旁通大過故以大過兌爲口卦自臨來故以臨兌

爲口互坤身爲自艮兌同氣相求故艮爲求說卦艮爲果

頤中物也求口實所以自養也 鄭注 說文頤頤也倍五年

左傳輔車相依注云輔頰輔車牙車疏云輔爲外表車爲內骨

故云口車輔之名也震動也其象在下艮止也其象在上上止

下動口之象也牙車動而上行輔頰因嚼物以養人故名爲頤

頤養也本序卦文人能行養則其幹事貞固故吉矣二五皆離

之中爻故離爲目離目故爲觀象也觀頤者觀其所養之賢不

肖也艮爲果故頤中有物曰口實自二至五互有二坤京氏

謂地之氣萃在其中是也坤象曰厚德載物說卦曰坤也者地

也萬物皆致養焉故云坤載養物而人所食之物皆存焉震動

象貪艮止象廉又震象貪狼木體似離象廉貞

火故覆其求可食之物則貪廉之情可別也

吉養正則吉也

姚信曰以陽養陰動于下止于上各得其

正則吉也 宋衷曰頤者所由飲食自養

也君子動不正不食况非其食乎是故所養

必得賢明自求口實必得體宜是謂養正也

頤

姚注 二陽

內故云以陽養陰震動于下艮止于上上下各得其正則吉也

宋注 頤動則食故云所由飲食以自養也動不正不食論

語文不正且不食況非其所當食者乎繫上曰可久則賢人之
 德樂記曰述者之謂明疏云明者辨別是非是賢為有德明為
 有才也故所養必得賢明則養人得其正禮器禮時為大順次
 之體次之宜次之口實必得體宜則自養得其正故養正則吉
 也 案爻不正則養之以正雜卦曰頤養正也虞彼注云謂養
 三五五之正為功三出坎為聖與蒙以養正聖功也同義故養
 正則 觀頤觀其所養也 侯果曰王者所 以養賢則
 吉也 吉又艮為賢人坤為致 養以坤養艮為養賢 自求口實觀其自養也 侯果曰
 卦初六升五九五降初則成頤也是自求口實觀其自養 此本觀
 案口實謂頤口中也實事可言震聲也實物可食艮其成也 頤
 侯注 此本觀卦從四陰二陽之例也初五易位則成頤雜卦
 曰臨觀之義或與或求求謂觀也故曰自求口實自求者自養
 也 案 口實謂實于頤口中也實事可言則言之以震雷聲
 為无妄也實物可食則食之以艮成終為果赫也象曰慎言語
 節飲食即此義也又三五正則 天地養萬物 翟立曰天上
 坤實故自求口實觀其自養也 地初也萬物
 眾陰也天地以元氣養萬物聖人 三才之道上為天位初
 以正道養賢及萬民此其聖也 為地位萬物則四爻眾

養賢則吉也

頤

以養賢則

自求口實觀其自養也

此本觀

頤

頤

三才之道上為天位初

陰也天地以元氣頤養萬物聖人法天地以正道養賢及萬民
聖人與天地同體也 愚案頤互坤爲地通大過乾爲天震出

萬物坤皆致養故

曰天地養萬物

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

☶

乾陽爲聖人在初艮
三即乾三故艮爲賢

人初陽在下艮陽在上以下養上故曰聖人養賢坤陰爲眾爲
民皆在震上謂震初也以貴下賤大得民屯初象傳文習四降

初爲下賤故大得民周禮鄉大夫使民興賢出使長之使民興
能入使治之是養成賢能使治萬民故以及萬民又乾五爲聖

人侯氏謂觀

五降初是也 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

承上文天地聖人養物養賢以明人非頤不生故其時大也
愚案帝出乎震終平艮四時皆備又艮動靜不失其時故曰頤

之時大矣哉

象曰山下有雷頤

動于下頤之象也

☶

止

下動其象爲頤又雷伏山

下天地以陽養物故曰頤 君子以慎言語節飲食

荀爽曰雷

爲號令今在山下閉藏故慎言語雷動于上以陽食陰艮以止
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

頤

震雷為聲故為號令今閉藏山下故宜慎言語雷在下動而上以陽食陰之象

艮止于外故宜節飲食言出乎身加乎民繫上文言不苟出出

必當理左傳曰仁人之言其利溥哉故慎言語所以養人也天

官庖人掌其六畜六獸六禽辨其名物凡令禽獸以法授之其

出入亦如之以法授之者皆有常數不使過也蓋飲食不節則

殘賊羣生故節飲食所以養物也愚案君子謂初乾震也直

言曰言謂震聲也答難曰語伏巽應也艮陽小為慎故慎言語

食以養陰互兩坤也飲以養陽伏兩乾也艮多節故節飲食初

孔疏引先儒云禍從口出患從口入故于頤養而慎節之也初

九舍爾靈龜觀我朵頤凶 虞翻曰晉離為龜四之初

動謂四失離入坤 故舍爾靈龜坤為我震為

遠應多懼故凶矣 **頤** 卦自晉來故云晉離為龜初與四應晉

龜之屬天龜曰靈注云天龜立俯者靈也坤為身故為我朵下

垂而動之貌震為動故觀我朵頤四舍離入坤遠應于初四本

多懼而又動于欲故凶又說卦離為龜離外剛內柔之卦考工

記外骨龜屬是也頤上下兩陽中含四陰本末皆剛全體似離

故取象于龜損之六五 象曰觀我朵頤亦不足貴也 益之六二皆是養也

侯果曰初木五也五互能良良爲山龜自五降初則爲頤矣是
舍爾靈龜之德來觀朱頤之假食祿致凶故不足貴 案朱頤
垂下動 **頤** 侯注 卦自觀來故初本五也五在觀互體良釋
之貌也 **頤** 龜七山龜寰宇記蔡山出大龜故云良爲山龜自
五降初變而成頤靈龜不食之物朱頤貪食之象是舍靈龜之
德觀朱頤之饑益貪祿而致凶者也故不足貴又易例陽爲貴
陰爲賤以九居初陽爻得位宜足貴矣然徒知養小而失大孟
子所謂飲食之人則人賤之矣故不足貴也 案 說文朱樹
木垂朱朵也故云朱頤垂 **六二頤頤拂經于丘頤征凶**
下震爲動故云動之貌也 **六二頤頤拂經于丘頤征凶**
王肅曰養下曰顛拂道也經常也丘小山謂六五也二宜應五
反下養初豈非顛顛道常于五也故曰拂經于丘矣拂丘雖阻
常理養下故謂養賢上既 **頤** 釋名顛倒也書微子若于顛墮
無應征必凶矣故曰征凶 **頤** 疏謂從上而隕初從上隕而二
養之故養下曰顛拂與佛通說文佛違也書酒誥經德秉哲孔
傳能常德持智故經調常也五體良良爲山五在丘半稱丘良
少爲小故云丘小山謂六五也二當上應于五反乘初養下是
顛倒其頤而違應五之常經故曰拂經于丘矣拂五雖違常理
養初亦爲養賢五既失 **象曰六二征凶行失類也** 侯
位往必無應故征凶

日征則失
養之類

䷛

震足爲行二與五應爲類二待五
正則得所養征則失養之類也

六三拂頤

貞凶十年勿用无攸利

虞翻曰三失位體剝不正相應弑
父弑君故貞凶坤爲十年動无所

應故十年勿
用无攸利也

䷛

以六居三爲失位二至上體剝違于養道故
拂頤三與上皆不正雖相應亦不義之應也

陰消至二成遯艮子弑父至三成否坤臣弑君貞凶者謂失正
不變而凶也月十二會爲年象坤陰爻坤癸數十故爲十年動

與上爲敵應故動无所應坤器爲用云勿用故知謂
動也三道大悖雖變猶凶故十年勿用无攸利也

象曰十

年勿用道大悖也

虞翻曰弑父弑
君故大悖也

䷛

弑父弑君悖亦
極矣伏乾爲道

坤反乾道故
曰道大悖也

六四顛頤吉虎眈眈其欲逐逐无

咎

王弼曰履得其位而應于初以上養下得頤之義故曰頤
頤吉下交近漬則咎矣故虎眈眈威而不猛故其欲逐

逐而尚救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

䷛

居正
得位

下應于初四在上體初在下體以上養下爲顛頤得頤之正故
吉也以上養下不可聚漬故必虎眈眈則威而不猛也既養

于下不可有求故必其欲逐逐而向于敦實也脩此二者雖顯
顯養下亦得全其吉而无咎矣孔疏觀其自養則能履正道也察其所養則養
處陰四自處其身是觀其自養則能履正道也察其所養則養
陽者六四下養于初是觀其所養初是陽爻則能養陽也養賢
注疏本作養陽陽在艮稱賢初陽不稱賢故從養陽爲是養正
養陽故顯爻之貴斯爲盛矣 愚案內動于欲故三爻皆凶外
止于理故三爻皆吉初爲動之始雖虎眈眈其欲逐逐而不至
朱顯欲方興也四爲止之始雖虎眈眈其欲逐逐而不至
人理已

象曰顯顯之吉上施光也

虞翻曰晉四之初
謂三已變故顯顯

與屯四乘坎馬同義坤爲虎離爲目眈眈下眈貌逐逐心煩貌
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 卦自晉來四本互坎之初爲顯三變又爲坎坎
上施光也 陷爲顯故曰顯顯屯四亦三變而乘坎馬故云
同義也坤爲虎見風從虎注離爲目謂晉離也初在下故眈眈
爲下親貌晉坎爲心故逐逐爲心煩貌坤爲吝嗇說卦文坎爲
心又爲水故爲欲是以其欲逐逐應初之專也四得正位下應
于初剛柔相應故无咎二无應故顯顯而凶四有應故顯顯而
吉謂上已反者與五易位也三成離者三變則四在
離中也四變則與上成離離日爲光故上施光也

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

䷆

五失正位故拂經謂拂常也二无正應宜順平上故必變而居正則吉矣艮爲門闕

故爲居五若涉上易位成坎爲川則已乘五陽而三无正應故不可涉大川矣

象曰居貞之吉順

以從上也

王弼曰以陰居陽拂順之義也无應于下而比于上故宜居貞順而從上則吉

䷆

陰

居陽拂順之經下无正應而上比于九故變而居貞則成益矣益五元吉故居貞吉互坤爲順故順而從上則吉若往而易位成坎是涉大川則不可也

上九由頤厲吉

虞翻曰由自從也體利居上眾陰順承故由頤失位故厲

以坤艮自輔故吉也

䷚

釋詁曰由自也故訓由爲自從也自二至上體刺九居于上爲卦之主四陰互兩坤象順承于

下眾陰皆致養而主之者上也是由頤與諫九四由豫同義上失位故厲坤居西南艮居東北兩相對照以土輔土爲自輔故吉也

愚案成卦雖在兩陽而頤實由上以上爲養

利涉大

主也初動于欲雖得正亦凶上止乎理雖失位亦吉

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

利涉大川變陽得成坎坎水爲大川故利涉大川五易上
位故大有慶也九失正位故有危厲五上易位則得正
位則有逼上之嫌故不可涉大川上易五位則有屈己之道故
利涉大川五上易位上五皆正故云變陽得位陽稱大稱慶故
大有慶也

序卦曰不養則不可動故受之以大過惟儆曰養則可動動

則過厚故受頤始于動終于靜靜養已極動則過厚蓋直
之以大過也養無害則氣足以配道與義矣凡大過人之
德與大過人之業孰不從直養來乎故頤受之以大過

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

柔本末弱故棟橈也卦自大壯來六五之初從四陽二陰之例也或
成巽坤之終始也與頤旁通陽大陰小鄭云陽爻過也二取初
五取上三棟橈四有它吝四陽爻皆失之過故名大過九三爻
辭曰棟橈故知棟橈謂三巽爲長木故爲長木棟屋橈以長
木爲之故巽爲長木稱棟初上陰柔初爲本上爲末故本末弱

橈曲折也說卦曰兌為毀折又曰橈萬物者莫疾乎風以毀折而遇巽風故棟橈也

利有攸往亨

翻

曰謂二也剛過而中夫位无應利變應五之外稱往故利有攸往乃亨也

剛

彖曰大者過也謂二失位故知往謂二也

剛過而中象傳文二既失位上无正應利變之正上應平五之外稱往謂應五也變正故利有攸往乃亨也

象曰

大過大者過也

虞翻曰陽稱大謂二也二失位故大者過也

剛

陽大陰小故陽稱大大過

體坎二為主故謂二也二陽失位是陽過也故曰大者過也

棟橈本末弱也

向秀曰棟橈則屋壞

主弱則國荒所以棟橈始終皆弱所以棟橈

王弼曰初為本而上為末也侯果曰棟為屋主棟橈則屋壞猶主為

本君也末臣也君臣俱弱棟橈者也

剛

向注棟為屋主棟橈則屋壞猶主為國棟主弱則國荒其所以橈者由初上

兩爻皆陰陰柔故弱也初貴善始末貴令終初陰失正始固不善上陰得位終非不令然始弱而終亦弱是以弱濟弱所以棟

橈也王注繫下曰其初難知其上易知本末也故初為木而上為末也說文曰木下曰日本從木一在其下木上曰末從木

一在其上是其義也侯注初非君位不可言君上非臣位不可言臣此釋非也 **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

運二

說

說故云說兌也以其得中又巽而說行利于變正應

同義

說

五故利有攸往也說行者大壯震爲行也大壯四失位爲二陰

所傷五之初陽得位陰不能傷二變應之故亨也運二消陽子

獄其父三來之二成訟弑逆不行

失位終凶復變應五故同義也

日國之大事在祀與戎藉用白茅

女妻有子繼世承祀故大矣哉

酒所以承祭也女妻有子所以承先也引初二爻辭所以明繼

世承祀爲國大事之義伏震爲春體兌爲秋伏頤體離爲夏大

過體坎爲冬禍祠蒸嘗四時

體備故大過之時大矣哉

象曰澤滅木大過

也巽木

滅沒也凡木生近水者楊也遇澤太

過木則沒滅焉二五枯楊是其義

物也詩秦風隰有楊釋地下溼曰隰故凡木生近水者楊

也澤水大過木則沒滅二五爻辭竝言枯楊是其義也

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

君

故稱獨立不懼爻則違之

疏

君子謂乾初者初本巽也巽其

乾初同義故遜世无悶也

九即復也入坤出震故云龍復一爻乾初九潛龍勿用故云潛

龍之德確乎不拔故獨立不懼隱藏坤中坤亂于上憂則違之

遜世无悶皆乾初文言傳文故云乾初同義也愚案澤雖減木

木得水而益榮君子法此則有大過乎人之學問焉獨立則如

巽木伏震為懼巽成震毀故不懼无悶則如兌以說之問與說

反說故无悶本末雖弱中互兩乾陽剛不撓故能獨立不懼遜

世无悶與乾初同義也 **初六藉用白茅无咎** 虞翻曰位在下稱藉

白茅失位咎也承二過 **疏** 周禮鄉師曰大祭祀其茅藉席與

四應五士夫故无咎矣 彼注云祭前藉藉在下故云位在

下稱藉以象初也巽為草木剛爻為木柔爻為草又為白故云

巽柔白為茅在下故藉用白茅初陰失位宜有咎矣上承二陽

二正應五初正應四今承二過四而應五士夫所稱藉也 **象**

剛柔相應故无咎也又初失位與四易位得正故无咎 俟果日以柔處下履非其正咎

曰藉用白茅柔在下也 也苟能絮誠肅恭不怠雖置羞

于地可以薦奉况藉用白 **疏** 下謂初下也初為陽位以柔處

茅重慎之至何咎之有矣 之履非其正宜有咎矣巽繫齊

有繫誠之象。巽羊順有肅恭之象。故云苟能繫誠肅恭不怠。初于三才爲地道繫上。說此爻曰苟錯諸地而可矣。故云置羞于地。卦有鼻象。鼻豕曰亨以亨上帝。故云可以薦奉繫。又曰藉之用茅。何咎之有。慎之至也。故云藉用白茅。重慎之至。何咎之有矣。

九二一枯楊生稊老夫得其女妻无不利

虞翻曰稊穉也

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

疏

稊訓穉者說文稊幼禾也。是稊草木

家過以相與。老夫得其女妻。故无不利。初生貌也。夏小正曰。柝稊。又曰。時有見稊。故云楊葉未舒稱稊也。巽爲楊。九家說卦文。乾盈將退。故稱老。方言。乾老也。從易義也。老楊故枯者。乾至大過。嬾陰故枯。姤陰故又生。稊生華也。陽在二十二。二月。臨時于周爲二月。二五爻獨以爻當月者。大過時重陰始。故陽義全二體臨五體夬也。兌爲澤。故爲雨。澤枯楊得澤復生。稊者二无正應。今過應上生。稊之象。楊少則稊而老。則華故二爲稊。五爲華也。又震爲反生。巽體伏震。故象枯楊生稊。二體互乾爲老。故稱老夫。上體兌三索得女爲少女。故曰女妻也。大過之家。初過四應五。上過三應二。是過以象曰老夫相與也。老夫得其女妻。過得其應。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

二過初與五者初比二而二使之過與五也五過上與二

應者乾鑿度初與四二與五三與上謂之應今四不撓乎下而過與五三不可有輔而過與二故曰過以相與也

九

三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

虞翻

末弱故橈輔之益橈故不可以有輔陽以陰爲輔也

疏

三應在上上柔爻故末弱將過上應初初亦柔爻故本弱傳曰

本末正指三所應之爻皆弱故橈而凶也輔之謂初二爻皆弱故輔之益橈而不可以有輔也比彖傳曰比輔也下順從也是陰比陽而謂之輔故云陽以陰爲輔也愚案卦辭言棟橈而三獨當之者三處下體之上而初弱不勝其任又上應兌爲毀折故三獨當棟橈之凶也上陰可以輔陽以初弱不能承三則三亦不能爲主以弱濟弱故不可以有輔也又案釋宮棟謂之存郭注卽屋脊也說文棟橈也逸雅棟中也居屋之中也卦辭言棟唯三四兩爻居卦之中故皆言棟

九四棟

隆吉有它吝

虞翻曰隆上也應在于初己與五意在干上故棟隆吉失位動入陰而陷于井故有它吝

疏

陸上也謂上六也四正應初乃不應初而與五相比意在承上以二陽承一陰故棟隆吉四失位變則成坎為非是

入坎險而陷于井故有它吝戒其不可變也 愚案初為內卦之始以一陰承二陽而三處其上故棟橈凶四為外卦之始比二陽以承一陰而上處其極故棟隆吉四與上故吉若下應于初則有它吝矣傳曰不橈乎下不應下故不橈也 象

曰棟橈之吉不橈乎下也

虞翻曰乾為動直遠初近上故不橈下也

疏

繫下曰夫乾其動也直故乾為動直自二至四乾象始成故能不橈四與初異體故遠初與上同體故近上與在上

不在下故曰不橈乎下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎

无譽

虞翻曰陽在五也夫三月時周之五月枯陽得澤故生華矣老婦謂初巽為婦乾為老故稱老婦也士夫謂五

大壯震為夫兌為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五多譽今退伏初故无譽體婦淫女故過以相與使應少夫象曰亦可醜也舊說以初為女妻上為老婦誤矣馬君亦然荀公以初陰失正當變數六為女妻二陽失正數九為老夫以五陽得正位不變數七為士夫上陰得正數八為老婦此何異俗說也悲夫學之難而以初本為小反以上未

為老後之達

疏

陽在五時為夫于夏為三月于周為五月夫

者詳其義焉

時枯陽得澤故生華矣五為楊猶四為棟皆

兌上反下為異也異長女象已嫁為婦故老婦謂初異為婦也

巽入乾體初亦稱老故乾為老稱老婦也士大謂五者旁通大

壯震長男為夫大過兌少女為少故稱士夫五本應二今過二

使應上二本應五今過五使取初五得正位故无咎陰在二得

位故多譽今異為退伏居初故无譽初體姤象淫女過四相與

使應五少夫故象曰亦可醜也馬與舊說取一卦之義以初為

女妻上為老婦荀氏之義六為老陰而稱女妻入為少陰而稱

老婦但以數多少為老少于理有乖故虞君同之俗說而不用

也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜

也

虞翻曰乾為久枯而生華故不可久也婦體姤淫故可醜也

謂乾也故乾為久楊

已枯而復生華故不可久也初為老婦初體姤姤

女壯鄭氏謂壯健以淫故云婦體姤淫亦可醜也

上六過涉

滅頂凶无咎

虞翻曰大壯震為足兌為水澤震足沒水故

凶乘剛咎也得位故

疏

旁通大壯故大壯震為足體兌為澤

无咎與滅耳同義也

疏

坎水半見故為水澤風俗通曰涉始

于足足率長十寸十寸則尺一躍三尺法天地人再躍則涉後漢書趙典傳所謂一爲過再爲躍三而弗改滅其頂凶謂至上也尋涉從水從步步長六尺以長爲深則涉深六尺震足沒水故過涉者涉者之過也釋言顛頂也故云頂首也乾爲首故爲頂五互乾首上則頂也頂沒兌澤中是乾沒于陰故滅頂凶上乘四剛當有咎以六居上陰得其位故无咎與滅耳同義者噬嗑上九坎水自下沒上故曰滅耳與滅頂相似噬嗑由否之泰消息卦否上不反坤弑父弑君故曰何校滅耳凶此本大壯陰傷陽五已之初而上陰滅乾故凶與滅耳同義然大過之時坤生乾沒上妻二生子得位續陰非其咎也 愚案自初至五全體象巽巽爲草木柔爻象草故初言茅剛爻象木故二三四象五言楊言棟至上兌澤始成故言滅滅木滅頂皆謂上也

曰過涉之凶不可咎也

九家易曰君子以禮義爲法小

不復違常故君子犯義小人犯刑而家家有誅絕之罪不可究也大過之世君子遜遜不行禮義謂當不義則爭之若比干諫而死是也桀紂之民可比屋而誅上化致然亦不可咎曾子曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜是其義也

經義王弼注云志在救時故不可咎益喻仗節死義之臣行雖

過而理无害若所云比干諫而死之類得其解矣

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

過涉滅頂大過極矣故物不可以終

過而受之以坎也大過者以陽過也中互兩乾陽過乎剛故本末愈形其弱惟受之以坎則三四兩陽變而之陰以柔濟剛而

兩陽陷而得中以中節過庶无過中之憂乎

坎下

習坎有孚

虞翻曰乾二五之坤與離通于爻觀上之二習常也孚信謂二五

水行往來朝宗于海不失其時如月行天故習坎為孚也

虞翻妹注云乾主壬坤主癸日月會北天地以離坎戰陰

陽所謂易出乾入坤離坎之神也故乾二五之坤成坎蓋乾歸大有坤二五乃交乾而為離離息成坎故與離通若從四陰

二陽之例則觀上之二也八純卦唯坎加習者嫌陽陷險非正故明之言陽息陰中是其常也重亦常義故云習常也彖曰重

險是也孚信釋詁文二五剛中故孚謂二五坎在天為月在地為水水之往來朝宗潮汐不失其時如月之行天盈虧不失其

常故以明習坎之有孚
也朝宗于海禹貢文
維心亨
虞翻曰坎爲心乾二五旁通
行流坤陰陽會合故亨也

說卦坎爲巫心故爲心陽在中也乾二五旁通也陰陽會合者即

之坤也旁行者四周行于六十四卦即旁通也陰陽會合者即

天地以離坎戰陰陽日月會
行有尙
虞翻曰行謂二尙謂五

北是也以乾通坤通故亨也
也二體震爲行動得正

應五故行有
謂五也二互體震爲行動而得正上應五陽

尚往有功也
故行有尙往有

功也彖傳文
彖曰習坎重險也
虞翻曰兩象也天險

兩象上下兩象也五天位坎在上爲天
地險故曰重險也

險二地位坎在下爲地險故曰重險也
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
陸注 水性趨下流而不息故不盈溢崖岸淮南子曰水氣之

精者爲月故云月者水精豐彖傳日月盈則食故云月在天滿

則虧即水不
盈溢之義也

行險而不失其信
荀爽曰謂陽來爲險而

不失中中稱信也
虞

翻曰信謂二也震爲行水性有常

疏

荀注

謂乾二五之坤

消息與月相應故不失其信矣

疏

也陽來陷于陰中爲險

居二五故不失中也在中故稱信也

疏

虞注二中實故信謂

二也互震爲行故曰行險水之潮汐本有常性消長與月相應

疏

侯果曰二五剛而

故曰不維心亨乃以剛中也

疏

侯果曰二五剛而

失其信

居中則心亨也

疏

五

居中心剛自乾來

以陽通陰故心亨也

疏

虞翻曰功謂五

有功

疏

繫下曰五多功故功謂五

天險不可升也

疏

五在天位五從乾來體

疏

乾五位乎天德故五爲天位乾五

屯難故天險不可升也

疏

之坤故五從乾來二至上體屯序

卦曰屯者難也故體屯難爲天險震爲足

地險山川丘陵

艮爲止震尼動而艮止之故不可升也

地險山川丘陵

也

虞翻曰坤爲地乾二之坤故曰地險山川丘陵也

疏

于

三才爲地位又坤爲地乾二之坤坎險以成故曰地險互艮爲

疏

于

山體坎水爲川上高半于山故山半稱丘爾雅大阜曰陵又淇

梁河墳備入陵之數知陵下于丘故丘下稱陵皆地之險故曰

地險山川丘陵也

愚案釋地大阜曰陵博雅小陵曰丘是陵

高而巨也成謂山半稱
巨丘下稱陵恐不然也

王公設險以守其邦

虞翻曰王公大

人謂乾五坤為邦乾二之坤成坎險震為守有屯難象故王公

設險以守其邦離言王用出征以正邦是也案九五王也六

三三公也艮為山城坎為

水池王公設險之象也

為邦乾二之坤成坎為險震長子繼世為世守故為守二至上

有屯難之象故設險以守其邦旁通離離上九象傳曰王用

出征以正邦也即設險守邦之義也愚案經文邦字諸本皆

作國李從虞注作邦觀注引離象正邦為證知虞所見本實作

邦也案爻例五為天子三為三公故云九五王也六三三

公也艮為山城象也坎為水池象也設城池以守邦王公設險

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

吳起曰在

德不在險故云守險以德孟子曰天時不如地利故云據險以

時以德以時故成功矣案體坎伏離兌秋震春坎冬離夏隨

時設險坤為用故曰時用象曰水洊至習坎君子以常德行習

敬事

陸績曰洊再習重也水再至而益流通不舍晝夜重習

相隨以為常有似于習故君子象之以常習敬事如水

望

不息也。虞翻曰：君子謂乾五在乾，稱大人在坎，為君子坎為習，為常乾為德，震為行，巽為教，令坤為事故，以常德行，習教事也。

疏

陸注：沛再釋言文書大禹謨，卜不習吉，哀十年左傳也。卜不襲吉，襲古文作戩，習襲重衣也。習與習通，故云習。

重也。兩坎相因，故水再至，以水益水，故益通流，不舍晝夜論，諸文相隨，為常有，似于習。君子法其象，以常習教育之事，如水之流而不息也。虞注：九五得中，得正，故君子謂乾五在乾，稱

大人在坎，為君子者，五坎不盈，德盛而業未大也。坎重，故為習，不息，故為常。五乾為德，互震為行，觀巽申命行事，為教，令觀坤發于事業，為事。君子進德脩業，如水之重習，有常，故以常德行。

習教。初六，習坎，入于坎窞，凶。

干寶曰：官坎之深者也。江河淮濟百川之流行乎地，

中水之正也。及其為災，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：初在坎底，故云窞。坎之渙者也。江河淮濟

疏

初在坎底，故云窞。坎之渙者也。江河淮濟入于坎窞，凶矣。為四積釋名，積獨也。各獨出其水，以入海。

是也。百川之流，行乎地中，即孟子所謂水由地中行，故云水之正也。及其泛溢平地，入于坎窞，是水失其道矣。坎為法律，上言微纒，故初以刑獄言之。刑獄當理為刑之正，若用刑不平，則枉濫无辜，法失其道。賢水之泛溢而失其常也。故曰：入于坎窞。

凶 愚案說卦曰巽入也坎初巽象半見陰
開象穴故曰入于坎窞失位无應故凶也 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

疏 自陽德言習爲常自險勢言習爲積故云習積也坎自初
積故位下稱習說卦言坎萬物之所歸也故曰入于坎窞

坎中小穴也兩坎之下是坎中之窞初在下是入于坎窞之象
蓋習坎其位也入坎其失道也陽爲道初失位故曰失道凶无

正應初與二皆失位故曰失道凶也言 九二坎有險求
初而及二者以二求小得亦失道也

小得 虞翻曰陽陷陰中故有險 說卦坎陷也乾來之坤
據陰有實故求小得也 是陽陷陰中位在坎不

能自出險中是坎而又有險謂上更遇坎也下據初陰陽位
爲實故云據陰有實陰爻爲小故曰求小得謂得初也 象

曰求小得未出中也 荀爽曰處中而比初三未足
爲據雖求小得未出于險中

在二爲處中承三爲比三三不得位未足爲援比三故求小得
失位故未出于險中此以得爲得三與處異也二變正應五則

往有功爲出險今據初而求小得是以未出于險中 六三來
也處在既濟承傳未出中謂二未變而在坎中是也

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

入百六十一字

坎枕止也艮爲止三失位乘二則險承五隔

䷛

在外曰往在內曰來言內

四故險且枕入于坎窞體師三輿尸故勿用則有外之辭往來皆坎故來之坎坎人卧以枕薦首則止故云枕止也以三互艮爲止也三失正位二在坎中故乘二則險三上承五隔于六四故險且枕以坎接坎三居上坎之下故入于坎窞初至四體師師六三曰師或與尸象曰无功三應上上六曰小人勿用謂三也故坎三亦曰勿用所以戒上也又三居內坎外坎相交之地當思出險乃陰柔之資不中不正在險之中且以爲安枕焉則終入于坎窞而凶矣險且枕即安其菑利其危者也

象曰來之坎坎終

无功也

干寶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警于殷也枕安也

險且枕者忍以暴政加民而无哀矜之心注刑蓋

䷛

坎主冬

同百姓无所措手足故曰來之坎坎終无功也

十一月卦三不中不正爲失位十一月天氣閉塞又失位且失

中坎象執法故以喻殷之執法者失中之象也殷法失中爲坎坎周來觀之爲來之坎坎斥指也斥周人觀警于殷也者如秦誓觀政于商是也枕所以安首故云枕安也居險之中且安枕

高故言安忍以暴政加民而无哀矜之心木失位則乞淫故言淫刑濫罰百姓无所措手足此所以來坎坎而終无功也 案三與五同功三夫位不能承五故无功三應上爲終上條徵釋故終无功又體師師三象曰大无功也 六四尊

酒盞貳用缶

虞翻曰震主祭器故有尊盞坎爲酒盞黍稷器三至五有顯口象震巽在中故爲盞坎爲

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

疏

序卦曰主器者莫若長子震卦辭曰不喪

匕鬯故震主祭器尊盞缶皆祭器也考工記旅人爲盞以瓦爲之亦缶類坤象也震爲稼故云盞黍稷器三至五有顯口之象天官膳夫王燕飲酒則爲盞主震主器故爲盞巽在顯中故爲盞坎于木爲堅多心故爲木謂下坎也二互震爲足君尊有豐以木爲之若豆而卑言震爲足者以其在下坎酒在豐上尊酒之象貳副也者坤爲缶說見比卦注酒于尊中曰副天官酒正曰大祭三貳中祭再貳小祭一貳鄭彼注云貳副益之也內弟子職曰周旋而貳故曰禮有副尊貳用缶者副尊用缶也內約自牖終无咎 虞翻曰坎爲內也四陰小故約艮爲牖坤自顯得位承五故无咎 崔憬曰于重險之時居多懼之地近三面得位比五而承陽脩其絮誠進其忠信則雖祭祀有薄明

德惟馨故曰尊酒蓋貳用缶內約文王于紂時行

疏 虞注 坎歸為

此道從羨里內約卒免于難故曰自屬終无咎也

入入內同物故坎為內也四陰為小小故約又坎信亦為約也

艮門闕故為屬坤闕戶為戶艮小石為小光照戶皆屬之象詩

采蘋曰予以奠之宗室屬下毛傳云奠于屬下是內約自屬之

義也四得位上承九五故有是象而无咎也 崔注 四在兩

坎故云于重險之時四位多懼故云居多懼之地下近三而已

得位雖重險而不險比五而上承陽雖多懼而不懼坎為心四

居心位伏巽繫齊故云脩其祭誠中虛謙中孚中忠也孚信也

故云進其忠信祭品雖云省薄明德可薦馨香故尊酒蓋貳用

缶也史記周本紀帝紂乃囚西伯于羨里漢書景十三王傳文

王拘于羈里是屬羨古字通也文王處羨里坎險之時內其繫

誠忠信之道卒免于難故曰內約自屬終无咎也隱二年左傳

苟有明信湖谿沼池之毛蘋藻蘆菹之菜筐筥錡釜之器潢汙

行潦之水可薦于鬼神可羞 象曰尊酒簋剛柔際也 翻

于王公即尊酒內約之義也 乾剛坤柔雜卦文屯彖傳曰剛柔始交

曰乾剛坤柔震為 疏 而難生謂乾剛坤柔始交而成坎也際

交故曰剛柔際也 接也乾交坤自震始故震為交四互二三為震而上與五接故

曰剛柔際也 蓋古音杖與缶隔為讀別本有貳字者衍文也

九五坎不盈禴既平无咎

成翻曰盈溢也艮爲止謂水流而不盈坎爲平禴安

也艮止坤安故禴既

疏

說文盈滿器也故云溢也祭義祭主其盈鄭注亦云猶溢也體坎互艮坎

平得位正中故无咎
流長止故流而不盈尙書大傳曰非水無以準萬里之平釋名水準也準平物也故坎爲平京房許慎皆云禴安也坤卦辭云安貞吉故曰艮止坤安既安且平水
象曰坎不盈中未

光大也

成翻曰體屯五

疏

屯九五象曰屯其膏施未光也以在坎中也二至上體屯五居

屯中難伏不見故中未光大也成既濟離出則光大矣

上六係用徽纆寘于叢

棘二歲不得凶

成翻曰微纆黑索也觀巽爲繩艮爲手上變入坎故係用徽纆寘罰也坎多心故叢

棘獄外種九棘故稱叢棘二變則五體剝剝傷坤殺故寘于叢棘也不得謂不得出獄艮止坎獄乾爲歲五從乾來三非其應

故曰三歲

疏

卦自觀來觀巽爲繩坤于地爲黑故云微纆黑索也互艮爲手觀艮上變入坎故係用徽纆也不得凶矣

眞置也說文文九家說卦坎爲叢棘坎于木爲多心故稱叢棘哀公八年左傳曰吳藩衛侯之舍以將執衛侯囚邾子益于樓

蓋則梅之以棘此以棘禁人之始今云獄外種九棘于經无攷
不審虞何據也觀上來二故取二變爲象益二變則五體制刑
減爲傷坤陰爲殺傷而且殺故必實于叢棘也口訣義引虞注
云以置九棘取改過自新秋官司園日其不能改而出園土者
殺故不得謂不能改而不得出獄也艮止坎獄謂止于獄也乾
爲天天數十二歲有十二月故乾爲歲五從乾入坤三爲敵應
故三歲不得
出獄爲凶矣
象曰上六失道凶三歲也
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而舍中罪二年而
舍下罪一年而舍也 案坎于木堅而多心叢棘之象也坎下
巽爻巽爲繩直係用微纆也馬融云微纆索也劉表云三股爲
微兩股爲繩皆索名
以繫縛其罪人矣
家說卦文周禮秋官司朝士掌外朝之
法左九棘孤卿大夫位焉右九棘公侯伯子男位焉面三槐三
公位焉又曰左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉鄭氏謂罷民
邪惡之民也外朝爲詢事之處故使司寇公卿議獄于下善人
者以下皆司園文也鄭彼注云明刑書其罪惡于大方版著其
背任之以事若今時罰作舍釋之也 愚案論語曰上失其道
民散久矣如得其情則哀矜而勿喜爻言三歲不得謂不得其

情也蓋上六陰柔失道久繫不得其情故凶三歲也 案 疏
棘微釋釋已見前馬氏亦槩言索爾穀梁傳疏陸德明云三糾
繩日微二糾繩日纒與劉注合字林又以糾爲兩合繩纒爲三
合繩是二股三股亦无定詰不如馬氏槩言索也論語縲紲注
云縲黑索疏云古者以黑索拘繫
罪人不如縲云黑索爲可據也

序卦曰陷必有所麗故受之以離離者麗也

崔

曰物極則反坎雖陷于地必

疏

物極則反故坎極則反離也
乾二五之坤成坎是陽陷于

地也坤二五之乾成離是陰麗于天也故陷必有所麗而坎受
以離也蓋坎離能用乾坤之中既未濟則又得坎離之合而實
乾坤之變故六十四卦乾坤居其首坎離居其
中既未濟居其終而坎離實乾坤之樞紐與

三三

離上離下離利貞亨

虞翻曰坤二五之乾與坎旁通于
爻遷初之五柔麗中正故利貞亨

疏

坤二五之乾成離與坎旁通義詳坎卦辭下若從爻變四
陽二陰之例則遷初之五也坎離二卦既從乾坤又云觀

遷來者天地之交出入无形其成爻象必假十二消息凡乾坤
誠信之卦皆同此五柔麗伏陽中正故利貞亨通乾故亨也

畜牝牛吉

虞翻曰畜養也坤為牝牛乾二五之坤成坎體頤養象故畜牝牛吉俗說皆以離為牝牛失之

矣

䷛

鄭注周禮始養曰畜故云畜養也說卦坤為子母牛又九家說卦坤為牝故為牝牛乾二五之坤成坎而離之

二五則坤也坎二至四體頤坤牛頤養故畜牝牛吉九家說卦有離為牝牛之文虞以為俗說者以離非純陰不象牝牛至順

也彖曰離麗也

荀爽曰陰麗于陽相附麗也亦為別離以陰隔陽也離者火也託于木是其附麗也

煙燄飛升炭灰降

䷛

麗附麗也陰必麗于陽也坤二五之乾是陰入于陽相附麗也又有別離之義

者以一陰別兩陽也說卦曰離為火故云離者火也木生火故託于木以火附木是相附麗也煙燄飛升陽升而上也炭灰降

滯陰降而下也

日月麗乎天

虞翻曰乾五之坤成坎為月離為日月麗天也

坎為月離為日說卦文乾五伏陽上出于坤先百穀草木成坎月下仍本離為日乾為天故日月麗天也

麗乎地

虞翻曰震為百穀巽為草木坤為地乾二五之坤成坎震體屯屯者盈也盈天地之閒者唯萬物萬物出

震故百穀草木麗乎地

䷛

伏坎互震震驚百里故為百又于稼為反生故為百穀離互巽剛爻為木柔爻為草故為

草木卦自坤來故坤爲地與坎易通乾二五之坤成坎互震則
體屯屯者盈也蓋天地之間者唯萬物序卦文萬物出震說卦
文雷雨之動滿形則在地者
皆生故百穀草木麗乎地
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

兩象者
上下兩

象也體離伏坎離曰坎月故曰重明正謂乾五陽也陽變之坤
謂坤二五之乾以麗乾五繫下曰坤化成物故云化乾坤化乾
故以成萬物化坎由離
故謂離日化成天下也
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

六五陰不正故柔謂五陰坎伏離下
故中正謂五伏陽六五出坤中出離

爲坎故出在坤中乾坤交又得
中正故亨畜牝牛疑是衍文

是以畜牝牛吉也

荀爽
曰牛

者土也生土于大離者陰卦
牝者陰性故曰畜牝牛吉矣

管子曰凡聽宮聲如牛鳴
中史記樂書曰宮土音牛含

宮聲故云牛者土也坤寓離中故云生土于大離中女
故爲陰卦牝母畜故爲陰性以陰養陰故畜牝牛吉矣

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

疏

孟子曰天無二日故兩謂日與月也乾五之坤五成坎坤

二之乾二成離離日坎月故云日月之象離以麗乾為義故明兩作謂日月而名離也繫上曰坤化成物姚信云化當為作故云作成也乾彖傳曰大明終始六位時成荀以乾坤坎離為言詳見彼注六位時成則資始在是即資生在是故日月在天動成萬物為作矣或以日與火為明兩作者亦知天無二日也然不如日月為兩明之義確也蓋于文日月合而為明月无光以日之光為光是明者皆離故明兩作而為離也

大人以繼明照于四方

虞翻曰

大人則乾五大人也乾二五之光繼日之明坤為

疏

陽氣稱

方二五之坤震東兌西離南坎北故曰照于四方
謂五伏陽故云乾五大人也乾二五之坤為坎坎月為光中庸曰如日月之代明代明即繼明也以月繼日故云繼日之明坤為方九家親卦文乾二五之坤成坎互震坤二五之乾成離互兌故震東兌西離南坎北周書諡法曰照臨四方曰明故曰照于四

初九履錯然敬之无咎

荀爽曰火性炎上故初欲履錯于二二為三所據故

敬之則无咎矣

疏

洪範曰火曰炎上故云火性炎上初在下為足故言履初欲上則履錯于二乃二為三所據據則爭

初本乾為敬說見乾卦故敬之則无咎矣 案卦自進來外體
本乾三至五互兌兌下乾上其象為履序卦曰履者禮也又曰
有上下然後禮義有所錯錯者置也離為火火行禮初得正履
有所錯故履錯然初乾為敬初四皆陽為敬應四恣如其來如
與禮相犯故敬之无 象曰履錯之敬以辟咎也 王弼
咎禮以敬為主也 日錯

然敬慎之貌也處離之始將進其盛 錯然者敬慎之貌心
故宜慎所履以敬為務辟其咎也 敬慎則足盤辟也初

處離之始欲進于盛四應剛將成既濟也已得位本无咎四
陽敵應來犯為咎故宜慎所履以敬為務所以辟四咎也 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 坤二之乾為離故云此本坤爻九家說卦
道所以元吉也 坤為黃故云黃離二來居中故來得中道

上應五五雖非正然得中位二五皆自坤 九二日吳之離
來坤五曰黃裳元吉二應五所以元吉也

苟爽曰初為日出二為日中 離為日初象日出二象日中
三為日吳以喻君道衰也 三象日吳說文曰日君象也

故以日吳喻君道衰也又說文曰昃日在西方側時也互兌為
西巽為入口入西方故為日吳吳說文引作風注云今俗別作

吳非是是吳當
從說文作𠄎也

不鼓缶而歌則大嗇之差凶

九家易
日鼓缶

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吳者向下也今不取二而上取五

則上九嗇之陽稱大也嗇者謂上被三奪
五憂嗇窮凶也火性炎上故三欲取五也

疏

鼓缶者以離目
下視謂下視二

也離腹爲大腹缶腹大虛中象離故瓦缶之象不鼓缶謂不取

二也三至五互兌口在上歌者兌口仰而向上故爲取五也日
吳向下之時今不下取二而上取五則上九嗇之據文義當從

蜀才本作啞謂兌口向上上九受其嚙啞也九爲陽故稱大也
三上敵應上被三奪五故上憂嗇窮凶也火性炎上常欲進取

三與上爲敵應勢不可取與五同功陰陽相承故三欲取五也
愚案伏艮爲手離大腹爲缶艮象不見故不鼓缶互兌口伏

震聲故歌三在乾終乾盈將退爲老故日大嗇又兌口舌巽呼
號爲嗟二至五體大過棺槨之象故大嗇之差三雖得位嫌于

過剛又上无正應故不鼓缶而徒歌歌者哀歌也哀歌者則以
大嗇之差

而有凶也

象曰日吳之離何可久也

九家易曰日吳
當降何可久長

三當據二以爲鼓缶而今與四
同取于五故日不鼓缶而歌也

疏

日吳當降于地乾爲久三
處乾終乾盈將退故有不

可久長之象
餘釋見上

九四吝如其來如焚如死如棄如

前

日陽升居五光炎宣揚故吝如也陰退居四爻炭降墜故其來如也陰以不正居尊乘陽曆盡數終天命所誅位喪民畔下離所害故焚如也以離入坎故 **疏** 四五相比陽升陰降陽升則死如也火息灰損故棄如也 **疏** 光燄宣揚故曰吝如陰退則灰炭降墜故曰其來如陰以不正居五之尊乘四之陽上則曆盡數終為天命所誅下則位喪民畔為下離所焚四在下離之上故焚如四五易位是以離入坎火為水滅故死如火息灰損眾无所容故棄如 **案** 說文曰去不順忽出也從倒子或從炎即古文易突字突猶衝也揚子太玄曰衝衝兒遇不肖子也旁通坎四當震為長男坎為中男艮為少男四未能變乘乾三男皆逆棄父故吝如上下之交故來如四互二火開故焚如體大過死象故死如二已正體乾乾為野大過棺椁象毀四在野上不葬故棄如焚如死如棄如謂不孝子也不畜于父母不容于朋友故焚殺棄之秋官掌戮曰凡弑其親者焚之故鄭氏謂焚如殺其親之刑刑人之喪不居兆域不序昭穆故焚殺棄之不入于兆也說文曰棄捐也從畀畀逆子也四所以取義于子者火有養母之法白虎通曰子養父母何法法夏養長木是以苟爽

對策曰離在地為火在天為日在天者用其精在地者用其形
夏則火王其精在天溫煖之氣養生百木是其孝也冬時則廢
其形在地酷烈之氣焚燒山林是其不孝也即此義也
象曰吝如其來如无所

容也

九家易曰在五見尊在

☲

陽在五為陰爻所奪陽在

又四為惡人來則焚死
且棄故曰无所容也

六五出涕沱若

荀爽曰六五陰柔
退居于四出離為

坎故出涕沱若而

☵

六五陰柔失位故退居于四是出于離
而下以順陰陽也

為出涕沱若而下之象陽當

戚嗟若吉

虞翻曰坎為心震
為聲兌為口故戚

差若動而得正

☲

通坎為心坎震為聲離兌為口故有戚嗟
若之象五失位動得正居尊麗陽故吉也

戚象兌口舌為嗟象然已處乎中五上相麗五王上公用上

以服四

象曰六五之吉離王公也

九家易曰戚嗟順
陽附麗于五故曰

離王公也陽當居五陰退還四五當為
王三則三公也四處其中附上下矣

☲

戚嗟順四體陰位
陽是附麗于五為

離王公也陽升當居五陰降當退四五天子爲王位三則三公之位也四處其中上離五王下離三公矣 照案離王公離上也王肅注云離王者之後爲公是也

上九王用出征有嘉折首獲匪

其醜无咎

虞翻曰王謂乾乾二五之坤成坎體師象震爲出故王用出征首謂坤二五來折乾故有嘉折

首醜類也乾征得坤陰類乾

疏

乾爲君故王謂乾乾二五之坤成坎初至四體有師象互

陽物故獲非其醜无咎矣 震爲出故王用出征乾爲首坤二五來折乾者離之二五也伏陽出先折二五故曰折首二五會折乾者故謂之首也陽爲嘉故有嘉折首學記曰比物醜類醜類連文故醜訓類周語曰況爾小醜韋注亦云醜類也乾征得坤陰類者謂五陽旣出初三四上皆變而爲坤故曰得坤陰類乾陽物而獲陰類故獲匪其醜无咎矣 案離爲甲冑爲戈兵有出征之象居一卦之上近取諸身有首象互兌爲毀折有折首之象五當王位用上九王者之後爲公者以出征有嘉美之意故有嘉折首又相應者爲類上與四不應爲非類獲匪其醜獲四也上失位宜有咎以獲四則五吉而上亦无咎矣

象曰王用出

征以正邦也

虞翻曰乾五出征坤故正邦也

疏

離自坤來坤土爲邦出離爲坎乾五出征坤邦

得正征之爲言正也故曰以正邦也

周易集解纂疏卷四終

陳培庚校字

錢桂笙覆校

李心地續校

丁兆松續校

史開甲續校