

元正

元

服部文庫
117
136
1

317
136
1

周易反正序

周官太卜掌三易之法一曰連山二曰
歸藏三曰周易說者以為夏曰連山殷
曰歸藏周曰周易其實皆易也連山歸
藏後世无傳焉周易者周人所傳故繫
之周仲尼贊之為著十翼之篇自是而
後易有傳云漢儒林傳稱孔子傳易於

商瞿六傳至漢田何田氏之學分為數
家至東漢專門廢而易失其傳自馬季
長鄭康成之屬蓋皆不知孔子所傳為
何物大抵以己意解辭義耳夫易者陰
陽變化之道也斯道也无物无之而常
人不能知也故聖人作六十四卦以象
之命之曰易易者象也然象之所示微

劫非智者不能達之故後之聖人繫之
以辭以發其意易於是乎成仲尼從而
贊之易道以明然象之所包者廣辭之
所發者狹後之為易者徒就辭而求其
義何能盡其蘊乎雖然求兔者以蹄求
魚者以筌舍筌蹄而能獲魚兔者未之
有也為易而問辭義亦何不可哉若

從辭義推至象數之奧則在其人矣夫
子夏易傳則有可疑者自馬鄭以下註
易者蓋數十家要之皆未得仲尼之指
唯王輔嗣較近之而其病在好虛无朱
仲晦頗得之而其病在言理氣且其所
著啓蒙者牽合附會大亂易道純為是
嘗著易道撥亂以示後遊之士或曰既

已撥亂盍遂反諸正予答曰然予素有
志於著註義而未果為事之不易也為
居之不間也後十年稍得用心於此蓋
朱氏本義於六十四卦則頗得之於繫
辭則憤憤焉予故先註繫辭以下既而
註上下經及象象傳自甲子之秋起藁
至乙丑之冬卒業夫予弱冠讀易而願

朱氏本義之精後忽生疑而求所以釋
之有年矣及見徂來先生而問以所疑
且質以管見則大有所發明焉退而沈
思參伍考索積疑漸釋凡自早歲用心
四十餘年乃能有成庶幾无失於聖人
之指兵前已撥亂故因名之曰周易反
正云

延享三年丙寅孟春既望

日本信陽太宰純自序

則周公所繫各日本信陽太宰純自序
卦序卦雜卦者孔子所述謂之傳傳凡十篇故亦
謂之十翼此千古所傳先儒有定論无異議者也
後世或謂十翼非孔子所述或謂卦爻辭非文王
周公所繫者皆未之深考也故今弗取也

序終

一孔子以易授商瞿六傳至漢田何田氏之易分為
數家詳見漢儒林傳自京漢以後專門廢而其傳

日本訂刻大宰於自序

數年三平西寅五益春翔望

周易反正凡例

一易六十四卦包犧所作其卦辭則文王所繫爻辭則周公所繫合而稱之謂之經彖象繫辭文言說卦序卦雜卦者孔子所述謂之傳傳凡十篇故亦謂之十翼此千古所傳先儒有定論無異議者也後世或謂十翼非孔子所述或謂卦爻辭非文王周公所繫者皆未之深考也故今弗取也

一孔子以易授商瞿六傳至漢田何田氏之易分為數家詳見漢儒林傳自東漢以後專門廢而其傳派焉其書亦不存則後儒何從得知孔子所傳漢

儒所為皆為好物乎予竊以為漢儒如焦延壽張君明皆以占卦著名而其書存於今者亦大略可見則漢人所為者大抵占卦之術也可知矣夫漢人所為既已如此而漢人之學傳自仲尼則孔氏之易以占卦為其道也亦可知矣今考之大傳繫辭言占卦之義說卦言占卦之用則仲尼所傳其要在斯亦益明矣夫周官太卜占人筮人所掌今固不可知其何事然要之不過使民信時日敬鬼神決嫌疑定猶豫也可知已觀夫左氏所記當時史氏以周易筮者斷其事之吉凶皆非後世為易

者所能知則古人為易時以供占筮之用也蓋可見矣由此觀之仲尼之所授商瞿之所受以傳後人而漢儒之所稱孔氏之易者唯是物也的矣自東漢之季專門廢而其傳泯焉則後儒不得不就其辭以求其義於是易始離卜筮而以空言行於世後之學者不復知易之所以列於六藝而為經世之用此易道之一厄也

一周易漢以前經傳異編藝文志云易經十二篇蓋并傳稱之曰經顏師古以為上下經及十翼故十篇是雖曰二篇然經自經傳自傳也至漢費

直始以象象傳分附諸卦經辭之後而於象傳之
首加象曰二字於象傳之首加象曰二字分文言
附乾坤二卦象象傳之後而於其首各加文言曰
三字至鄭玄唯乾卦從費氏之舊而自坤以下則
分六爻象傳附本爻經辭之後而每加以象曰二
字後儒皆從之不敢變改晉王弼註六十四卦唐
孔穎達著正義宋程頤著傳並從鄭氏舊本也嵩
山晁說之始覺其非乃分經傳為經一篇傳七篇
象象文言繫辭說卦序卦雜卦各一篇經既不分
上下而象象繫辭亦皆不分上下是為猶未復古

東萊呂祖謙分經為二篇象象繫辭亦皆分上下
與文言說卦序卦雜卦共為傳十篇且參以下並
著傳字於是為經二篇傳十篇易始復孔子之舊
云朱熹著本義一從呂氏之本惟呂氏於象象繫
辭篇目以上下字著象象繫辭字之下朱氏則以
上下字加象象繫辭字之上為異耳夫象象傳雖
釋經然各自成篇不可分附每卦之下况象傳通
六爻協韻何可分附六爻經辭之下乎鄭玄之妄
一至於此及後杜預註左氏傳分經之年與傳之
年相附使經傳文有不屬者可謂效尤耳然則晁

呂氏於易蔚功豈不大哉朱熹從之是也故純
今一從朱氏之本云

一易漢儒所傳蓋皆占卦之術也如上云自漢李專
門廢而諸儒率以己意說之至是不得不舍象數
而求辭義此易學之一變也自晉王弼註六十四
卦韓康伯註繫辭以下而
而他諸家註盡廢然晉人以易合老子以虛無為
道王韓二子皆老者彼其說易雖頗通大義然其
言時涉虛無此其病也孔疏則主二氏無復異說
宋程頤以王說為非是而欲矯之乃作傳而專主

義理以心法為道以為但明卦爻辭義可以治天
下國家故其傳唯說六十四卦而遺繫辭以下是
何可與言易乎朱熹又知程傳之非是以為易只
是卜筮之書遂著註義名曰本義是卓見也夫朱
熹信程氏者也乃於易則不從之名已所著曰本
義而不復謙退此其意可見矣熹之註易其於六
十四卦則專以象占二者言之其說頗近是然亦
有不及王義者其於繫辭以下則謬解甚多蓋熹
不知易道以常道視易且以其所好心性理氣之
說解之是以疑易道耳比之吾人以虛無說易何

得謂彼非此是乎要之易難知也所以古今无明
解也純今著註義專以易道解辭義註疏及水義
有可取者則取之雖不失辭義而其語有病者則
不取恐叛易道而誤學者也其餘則錄純所聞於
師及千慮之一得而已

一朱氏本義於六十四卦必以象占為說予謂象固
有之未可即言占蓋易是陰陽變化之道聖人設
卦爻以象之繫辭以明其義君子順之則吉違之
則凶揲著以占所以審違順之道也卦爻之辭特
言易道而已何言占哉君子苟明象與辭則雖不

占而吉凶可知已且如乾初九潛龍勿用潛龍者
象也勿用者道也言君子為潛龍之時其道當勿
用若違其道而用有為則凶也此豈占也哉夫筮
而後有占未筮則何有占果如朱說則聖人作易
唯供占決之用不占將无所用易矣若然則是小
道也何可謂與天地準乎故方說卦爻辭未可言
占也予今於卦爻雖取本義其言占者敢犯僭竊
之罪削之改之庶幾弗叛易道耳

一筮法孔疏略備朱氏筮儀詳備加以啓蒙參之詳
悉无遺故茲不復贅如其占法朱說有謬予於易

道撥亂辯之

一朱氏本義有先天後天諸圖雖自然法象有可悅者然非學易之要雖无易而易道可明矣故不取也

一朱氏本義有卦變之說就諸卦二爻變者而言剛柔往來之義設圖於卷首以明之此尤无謂也後儒亦有說焉近時伊藤長胤疑朱氏而欲以反對言之雖亦似有理而非通論故皆不取也蓋凡有所限者非易道也予謂彖辭有言剛柔往來者不過就本卦上下二體言之如王註而已

一八卦如乾健坤順王氏謂之性程氏謂之才朱氏謂之德皆可也然予竊以為德由性所成也性本也所謂健順動止之類八卦自然之性未可言德也故不如謂之性之為當

一易本分上下二篇故繫辭云二篇之策萬有一千五百二十序卦至咸卦更端此其證也晁氏倡復古之說而不分上下朱氏從呂氏分上下而其說猶曰以其簡衷重大故分為上下兩篇可謂謬矣一凡象象傳曰當位曰位當曰不當位曰位不當者凡卦之六爻初三五為陽位二四上為陰位陽爻居陽

位陰爻居陰位曰當亦曰得位陽爻居陰位陰爻居陽位曰不當亦曰失位當位為正當如字平聲
一凡象象傳言中者必於二五兩爻言之陰居二陽居五則稱中正焉陽居二陰居五則唯稱中焉不言正也

一凡象傳言應者謂陽爻與陰爻隔二爻而相應也初與四二與五三與上陰陽相應是也如陽與陽陰與陰謂之无應王弼云應者同志之象也
一諸卦六爻上下二爻相比謂之曰比在下曰承在上曰乘王弼云承乘者逆順之象也比毗志友

一朱熹解爻辭於三四兩爻多言不中遇六三與九四則多言不中不正遇九三則多言過剛不中遇六四則多言陰柔不中夫如此則是三四兩爻无有善也王註於諸爻不當位者或言不當位或言不得位不言不正蓋不當位不得位未必不善謂之不正則是不善也朱熹多言不正是亦熹之刻也予皆弗取也
一貞者不變之義也吾聞諸先師此真卓識也王弼訓以正朱熹訓以正固以是解利貞則可至解貞吉貞凶貞厲貞吝則不可貞吉之貞猶可訓正貞

凶貞厲貞吝之貞豈可訓正乎王朱概訓正正吉則可說矣正而凶正而危正而吝不可說也非天道也夫君子何守守正而已苟守正而凶而危非君子所懼也守正而吝非君子所羞也易豈以此為戒哉是為不通矣予以為貞猶定也必也貞凶貞厲貞吝之貞並當以此解之貞凶之貞既為定必之義則貞吉亦當用此訓此予沈思所得也不識先儒已知之否

一經傳音釋一從陸德明其中反音有類隔者從玉篇廣韻改之尚有不正者諸韻會必得音和而

止陸氏釋文所載諸家文字音讀有異同者亦詳書之又別有我日本博士家所傳古本與今註疏本小異而有此善於彼者亦因附註本文下皆所以備參考也

一唐郭京周易舉正考經傳中誤而正之頗有裨益其中亦有臆見不必然者予今取其有裨益者而附註本文下

一王氏周易略例於易多所發明學易者不可不讀也

一易之所謂道者陰陽變化之道也陰陽變化者天

一 地萬物之消息盈虛往來消長皆是也故繫辭曰
一 陰一陽之謂道先王作禮樂以經天下必取則
於此若違易道則小事尚不行況天下國家之事
乎易之所以列於六藝而為經世之具是之以也
自漢魏以來儒者不知之率以為常行之道易之
所以不明也此吾先師所發明實度越古人學易
之徒不可不知也

凡例終
日本新士家所製合本與全書
凡例終

周易反正目錄

- 第一卷 上經 大序終 標
- 第二卷 下經
- 第三卷 上象傳 化之謂易包犧畫
- 第四卷 下象傳 明其義書成因名
- 第五卷 上象傳 因人傳之故錯之
- 第六卷 下象傳
- 第七卷 上繫辭
- 第八卷 下繫辭 乾五離三十卦
- 第九卷 文言傳 卦為下易以表

第十卷

說卦傳

第十一卷

序卦傳

第十二卷

雜卦傳

卷之十 說卦傳 卷之十一 序卦傳 卷之十二 雜卦傳 此三卷之說卦傳 序卦傳 雜卦傳 皆周文王所撰 其說卦傳 序卦傳 雜卦傳 皆周文王所撰 其說卦傳 序卦傳 雜卦傳 皆周文王所撰

第一卷
第二卷

上經
下經

目錄 終 五 目錄

周易反正卷第一

周易

日本 信陽 太宰純 撰

周易書名言周之易也陰陽變化之謂易包犧畫卦以象之文王周公繫辭焉以明其義書成因名之亦曰易始於上古而成於周周人傳之故謂之周易

上經

易凡六十四卦分為二篇自乾至離三十卦為上篇自咸至未濟三十四卦為下篇以其

明陰陽變化之大經故謂之經

乾下乾上○六畫者重卦之乾也純卦也本註所謂乾者八卦之乾也

乾元亨利貞

乾竭然反亨許庚反後故此

乾卦名元亨利貞者卦辭繫辭所謂彖辭者也朱熹云乾者健也陽之性也六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也元大也亨通也利宜也貞正而固也純謂元始也貞謂守正而不變也乾者天德也在人則君也父也元亨利貞者乾之道也言人居乾位當行乾道也若筮得此卦者其占亦如此云他卦放此

初九潛龍勿用

潛捷 鹽友

六畫最下為初陽爻為九潛龍勿用者爻辭也朱熹云潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用也純謂龍雖神物而潛伏在下乾道之始未可有為故其象為潛龍也勿用者戒辭也若筮遇此爻之變者其占亦如此云他爻放此

九二見龍在田利見大人

見龍賢 遍反

自下而上第二畫為二後放此王弼云出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田德施周普居中不偏雖非君位君之德也純謂見龍在田者象也利

見大人者言時所利也大人即指本爻而言文言所謂龍德而正中者也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎惕他歷反厲力世反咎其久反

後皆同

說文云惕敬也鄭玄云懼也陸德明云怵惕也厲危也孔穎達云陽而得位故稱君子若語辭朱熹云九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也純謂乾乾者剛健勉强之意言以剛健之性而又能日夕勉強且惕懼故雖危无咎也

九四或躍在淵无咎躍羊灼反

孔穎達云或疑也躍跳躍也朱熹云或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地特未飛耳淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此純按家語金人銘云人皆或之與此或字義同无咎者言上下之際進退及時則无咎也

九五飛龍在天利見大人

陽剛得尊位飛龍在天之象在人以聖人之德在天子之位也利見大人者亦言時所利也大人亦

即指本爻而言文言所謂聖人作而萬物覩者也
上九亢龍有悔亢若浪反

六畫最上為上子夏傳云亢極也廣雅云高也朱
熹云亢者過於上而不能下之意也陽極於上動
必有悔也

用九見羣龍无首吉

朱熹云用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七
蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而
居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而
六爻皆變者即此占之益六陽皆變剛而能柔吉

六之道也故為羣龍无首之象而其占為如是則吉

也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤
卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪明之意

坤下坤上○六畫者重卦之坤也亦純卦也本
註所謂坤者八卦之坤也後凡純卦皆放此

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西
南得朋東北喪朋安貞吉

坤因魂反牝頻忍反攸
音由後同喪息浪反

坤卦名元亨以下卦辭坤者順也陰之性也六畫
皆耦上下皆坤則陰之純而順之至也元亨義與
乾卦同牝馬物之柔順而強者地類也君子若有
所往乎先則迷惑後則有得地道然也坤作成物

是為主利西南陰方東北陽方以陰從陰雖得朋然不能成化育之功必喪朋而求耦可以成其功若女嫁而從夫為家士仕而入朝行義皆此道也然陰道唯安靜貞固乃得吉也

初六履霜堅冰至
陰爻為六履霜堅冰至者爻辭也後皆放此朱熹云霜陰氣所結盛則水凍而為冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也

六二直方大不習无不利

直方大三者地德也朱熹云六二柔順而中正又得坤道之純者故其德内直外方而又盛大不待學習而无不利也

六三含章可貞或從王事无成有終

孔穎達云章美也朱熹云六陰三陽内含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終也

六四括囊无咎无譽

括古活反囊乃剛反譽音預

孔穎達云括結也囊所以貯物也朱熹云括囊言結囊口而不出也純謂咎過咎也譽名譽也六四

以陰居陰在上之下柔順之至量力知時不敢有為故无過咎亦无名譽也

六五黃裳元吉

王弼云黃中之色也裳下之飾也坤為臣道美盡於下朱熹云六五以陰居尊中順之德克諸內而見於外純謂六五有黃裳之德故元吉也元大也上六龍戰于野其血玄黃

朱熹云陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此

用六利永貞

朱熹云用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八

亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云

震下坎上○六畫者屯卦也本註以八卦分上下二體而言坎震重而為屯也後諸卦放此

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯屯張倫反

屯卦名其下卦辭也後皆放此序卦云屯者盈也屯者物之始生也朱熹云其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而

未可遽進也純謂屯道必大亨而利於貞特未可有所往耳屯之時人民未寧宜有以統御之故曰利建侯

初九磐桓利居貞利建侯

盤一本作盤又作槃蒲官反

孔穎達云盤桓不進之貌王弼云處屯之初動則難生不可以進故盤桓也朱熹云以陽在下又居動體而上應陰柔險陷之四故有盤桓之象然居得其正故利於居貞又本成卦之全以陽下陰為民所歸侯之象也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

年乃字

遭張連反乘繩證反下並同子夏傳音繩班鄭本作般媾古台反

孔穎達云屯屯難遭遭廻如語辭也馬融云班班旋不進也鄭玄云媾猶會也朱熹云禮女子許嫁九筭而字純謂匪不也言六二陰柔中正上應九五陽剛中正可以往適而屯難之時正道未行且初陽在下而逼之二乃不迨從初而遠從五所以屯遭也二之從五涉遠而行故乘馬班如也二畏初如寇而初實匪寇則二將遂與五婚媾此乃女子之貞不妄許嫁也十數之極也故十年則害除利至可以反常得其所求也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝惟古

本作唯幾音機舍音捨吝力
刀反又力慎反後皆放此

孔穎達云即就也虞謂虞官也王弼云二既近五而无寇難四雖比五其志在初不妨已路可以進而无屯遭也見路之易不揆其志五應在二往必不納何異无虞以從禽乎雖見其禽而无其虞徒入于林中其可獲乎朱熹云君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝也純謂五方在位三欲從之猶獵者見鹿欲獲之故曰即鹿

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

六四應初宜往從之以二比初為疑故欲往未果是乘馬班如也二既不從初四明知其可於是遂初求與初婚媾以往必見納矣故吉无不利也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

屯難也膏膏澤也小謂私家大謂國貞猶定也必也九五當屯之時得位居中宜統領羣下光大其施乃獨應六二而屯其膏澤若於私家則是不溺私愛也故貞吉也若於國則所謂出納之吝謂之九有同非君上之道也故貞凶也

上六乘馬班如泣血漣如

漣音連

說文云漣泣下也朱熹云陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此

坎下
艮上

蒙亨匪我求童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利

貞告古毒反三息暫
反又如字瀆音獨

朱熹云蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎
遇艮山下有險蒙之地也内險外止蒙之意也故
其名為蒙亨以下象辭也九二内卦之主以剛居
中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故有亨道
也我二也童蒙幼稚而蒙昧謂五也純謂筮所以

決疑也初筮則告告者九二也再三則瀆瀆蒙也

瀆亂也藝也告於蒙者宜守正故曰利貞也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

說吐活反桎
音質梏古毒

六孔穎達云在足曰桎在手曰梏純謂初六居蒙之
下陰邪用剛所行險危蒙之不善者也用此爻者
當發其蒙无赦故曰利用刑人也刑人所以正法
也若反說其桎梏以往吝之道也此則戒辭也

九二包蒙吉納婦吉子克家

包鄭本陸德
明並作苞

王弼云以剛居中童蒙所歸包而不距則遠近咸

至故曰包蒙吉也婦者配己而成德者也體陽而
能包蒙以剛而能居中以此納配物莫不應故曰
納婦吉也處于卦內以剛接柔親而得中能幹其
任施之於子克家之義也孔穎達云包謂包含克
家者克荷家事也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

取七佳反又作要

王弼云六三在下卦之上九在上卦之上男女之
義也上不求三而三求上女先求男者也女之為
體正行以待命者也見剛夫而求之故曰不有躬
也施之於女行在不順故曰勿用取女而无攸利

孔穎達云金夫謂上九以其剛陽故稱金夫朱
熹云金夫蓋以金賂己而挑之若魯秋胡之為者
純謂勿用取女者戒辭也次二句乃當爻之象无
攸利者斷辭也

六四困蒙吝

王弼云獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發故曰困
蒙也困於蒙昧不能比賢以發其志亦已鄙矣故
曰吝也朱熹云既遠於陽又无正應為困於蒙之

象

六五童蒙吉

朱熹云柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象為童蒙純謂六五童蒙之善者也居上如是所以吉也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

擊經歷反馬本鄭本並作繫禦魚呂反

王肅云擊治也朱熹云以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象純謂擊蒙雖過剛然非有惡意特為之扞禦不為寇害上下莫敢不順故曰不利為寇利

禦寇也

乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需音須

朱熹云需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷於險待之義也純謂孚信也貞猶定也必也凡有待者尚信此卦九五陽剛中正以居尊位是待而有信其道光明而亨所以貞吉也是道而往必有功故曰利涉大川也

初九需于郊利用恒无咎

孔穎達云郊者境上之地亦去水遠也恒常也朱熹云郊曠遠之地未迫於險而初九陽剛又能恒於其所故无咎也純謂有待如是所以无咎也

九二需于沙小有言終吉

汝鄭本作止

王弼云轉近於難故曰需于沙也不至致寇故曰小有言也朱熹云沙則近於險矣言詔之傷亦災害之小者漸進近坎剛中能需故得終吉也

九三需于泥致寇至

寇鄭本王肅並作戎

孔穎達云泥者水傍之地泥溺之處朱熹云泥將陷於險寇則害之大者九三去險愈近而過剛不中故其象如此純謂三既逼險然險尚在外三自以過剛犯之殆將招寇致敵故戒之云爾

六四需于血出自穴

王弼云凡稱血者陰陽相傷者也陰陽相近而不

相得陽欲進而陰塞之則相害也穴者陰之路也處坎之始居穴者也九三剛進四不能距見侵則辟順以聽命者也故曰需于血出自穴也孔穎達云待時于血猶待時於難中也純謂六四陰柔得正靜而待時所以出自穴也

九五需于酒食貞吉

朱熹云酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需于尊位故有此象純謂貞猶定也必也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

王弼云六四所以出自穴者以不與三相得而塞

其路也不辟則害故不得不出自穴而辟之也至於上六處卦之終非塞路者也與三為應三來之已乃為已援故无畏害之辟而乃有入穴之固也三陽所以不敢進者須難之終也難終則至不待君也已居難終故自來也處无位之地以一陰而為三陽之主故必敬之而後終吉也孔穎達云速召也三人謂初九九二九三也

坎下
乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

窒張
栗反
馬本作啞云讀為躓
惕他歷及中如字

鄭玄云辯財曰訟陸德明云訟爭也言之於公也朱熹云上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又為內險而外健又為己險而彼健皆訟之道也說文云窒塞也純謂有孚信而窒塞所以訟也懼而得中訟之吉也九二剛中上无應與又坎為加憂是為孚信而窒塞懼而得中也訟不可終者也故曰終凶也訟必待大人而得伸其理九五中正大人之象也剛健在上坎險在下有臨淵之危故不利涉大川也
初六不永所事小有言終言

王弼云處訟之始訟不可終故不永所事然後乃吉也凡陽唱而陰和陰非先唱者也四召而應見犯乃訟處訟之始不為訟先雖不能不訟而了訟必辯明矣純謂所事者訟也初六當訟之時陰柔居下故其辭云爾

九二不克訟歸而逋其邑人三百无青連補吳反青生領反克猶敢也成也不克訟猶言不克葬也逋逃也九二險之主本欲訟者也以其得中而居不當位上又无應故不克訟歸而逋逃也馬融云青災也鄭玄云過也朱熹云邑人三百戶邑之小者言自處

卑約以免災患也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

食猶食邑之食德謂上之恩惠也六三當訟之時以陰柔居下之上而上九應之故得保全己之所

有也貞猶定也必也厲危也三以陰柔居兩剛健訟之間得无危乎故曰貞厲也以其能守位以待應援衆莫能傾故終吉也三處陽位居下之上且有應於上如可以有為者然陰柔之才不若守常不出故曰或從王事无成也

九四不克訟復即命渝安貞吉

復音服渝以朱反

不克訟與九二同孔穎達云復反也即就也渝變也純謂九四陽剛本與初六訟者也然初六陰柔不長訟且其辯明四又居柔故不克訟也既不克訟反就天命變其本計安居貞正不復犯初故得吉也

九五訟元吉

朱熹云陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也純謂有是德而在是位訟者遇之聽者居之皆得元吉也

上九或錫之鞶革帶終朝三褫之

錫星歷及鞶革蒲官反王肅作鞶三息暫反

又如字褫敕紙反鄭本作拖徒何反

陸德明云錫賜也說文云鞶大帶也鄭玄註內則云鞶小囊盛帨巾者馬融云且至食時為終朝說文云褫奪衣也王弼云處訟之極以剛居上訟而得勝者也以訟受錫榮何可保故終朝之間褫帶者三也

坎下坤上

師貞丈人吉无咎

王弼云丈人嚴莊之稱也朱熹云師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵於農伏至險

於大順藏不測於至靜之中又卦唯九二一陽居下卦之中為將之象上下五陰順而從之為衆之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之為人君命將出師之象故其卦名師丈人長老之稱用師之道不可不正而任老成之人乃得吉而无咎也

初六師出以律否臧凶

否方有反臧作即反

孔穎達云律法也朱熹云否臧謂不善也晁說之云否字先儒多作不是也純謂初六為師之始出師之道當立之法若立法不善則凶也一說律謂

六律也周禮大師職云大師執同律以聽軍聲而詔吉凶是也春秋左氏傳師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必无功乃其事也大公六韜有五音篇言以律管之聲知三軍之消息勝負之決亦其說也

九二在師中吉无咎王三錫命

在師中者在師而得中也朱熹云九二在下為衆陰所歸而有剛中之德上應於五而為所寵任故吉无咎也純按鄭玄註曲禮云凡仕者一命而受爵再命而受衣服三命而受車馬三錫命蓋賜車

馬也

六三師或與尸凶與音餘

朱熹云與尸謂師徒撓敗與尸而歸也以陰居陽才弱志剛而犯非其分故凶也

六四師左次无咎

王弼云得位而无應无應不可以行得位則可以處故左次之而无咎也行師之法欲右背高故左次之孔穎達云此兵法也故韓信云兵法欲右背山陵前左水澤朱熹云左次謂退舍也純謂左次王朱二說皆通六四在師陰當其位无應於下不

可以戰知難而退賢於六三與尸故无咎也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶

長竹丈反舉正云利執之謹按定本之字行書向下引脚稍類行書言字轉寫相仍遂成謬誤

朱熹云六五用師之主柔順而中不為兵端者也敵加於己不得已而應之故為田有禽利以搏執而无咎也言語辭也長子九二也弟子三四也純謂言蓋草書之字之誤也長子帥師以下戒辭也貞猶定也必也書曰任賢勿貳堯舜之所以治天下也兵者國之大事也將帥不可不專也若長者帥師而少者參之必有與尸之禍故曰貞凶也

上六大君有命開國承家小人勿用

王弼云處師之極師之終也大君之命不失功也
開國承家以寧邦也小人勿用非其道也孔穎達
云大君謂天子也言天子爵命此上六若其功大
使之開國為諸侯若其功小使之承家為卿大夫
小人勿用者言開國承家須用君子勿用小人也
朱熹云師之終順之極論功行賞之時也坤為上
故有開國承家之象

坤下
坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

此毗
志反

朱熹云比親輔也九五以陽剛居上之中而得其
正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海
而仰一人之象也孔穎達云原謂原窮筮謂筮決
純謂比道本吉然必原筮而元永貞如九五乃得
无咎也比時上下皆安其有不安者且自四方來
若遲而後至者獲罪而凶也夫謂男子也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

缶方有
及它湯

何反一
本作他

王弼云處比之始為比之首者也必有孚盈缶然
後乃得免比之咎也處比之首應不在一心无私

吝則莫不比之著信立誠盈溢乎質素之器則物
終來无衰竭也親乎天下著信盈缶應者豈一道
而來故必有他吉也孔穎達云初六无應是應不
在一故心无私吝也純謂缶瓦器所以盛酒漿也
六二比之自内貞吉

王弼云處比之時居中得位而繫應在五不能來
它故得其自内貞吉而已孔穎達云親比之道自
在其内獨與五應但貞吉而已不如初六有它吉
也純謂貞猶定也必也柔順中正上應九五自内
比外故貞吉也

六三比之匪人

匪非鬼及王肅本
匪人下有凶字

王弼云四自外比二為五應近不相得遠則无應
所與比者皆非已親故曰比之匪人朱熹云所比
皆非其人其凶可知

六四外比之貞吉

王弼云外比於五履得其位比不失賢處不失位
故貞吉也純謂貞吉義與六二同

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

驅匡愚反
鄭本作啟

朱熹云一陽居尊剛得中正卦之羣陰皆來比已
顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者

不拒去者不追故為用三驅失前禽而邑人不誡之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道也

上六比之无首凶

王弼云无首後也處卦之終是後夫也親道已成无所與終為時所棄宜其凶也朱熹云陰柔居上无以比下凶之道也純謂王朱二說不同而其義皆通王說較勝

乾下
巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

畜一本作
蓄救六反

朱熹云小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦唯六四一陰上下五陽皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能係而不能固亦為所畜者小內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事剛而能中其志得行故得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於姜里視岐周為西方正小畜之時也

初九復自道何其咎吉

復音服
下同

朱熹云下卦乾體本皆在上之物志欲上進而為

陰所畜然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四
為正應而能自守以正不為所畜故進復自道无
咎而吉也

九二牽復吉

朱熹云三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故
能與初九牽連而復亦吉道也

九三輿說輻夫妻反目

輿音餘說輿脫通吐
活及輻讀為輶音服

輿車輿也說解也輻本作輶是也馬融云車下縛
也鄭玄云伏兔也蓋車而說輶不可以行也純謂
九三重剛處健之極本欲上進而迫六四小畜之

主巽以止之三與之陰陽相說而為之係畜不能
遂進故輿說輶也然三志剛又不能平而與之爭
故又為夫妻反目也

六四有孚血去惕出无咎

去起呂反
惕他歷反

馬融云血當作恤憂也未知是否王弼云凡言血
者陽犯陰也朱熹云以一陰畜象陽本有傷害憂
懼以其柔順得正虛中巽體二陽助之是有孚而
血去惕出也无咎宜矣純謂去除去也

九五有孚攣如富以其鄰

攣手力專反子
夏傳作戀

馬融云攣連也朱熹云巽體三爻同力畜乾鄰之

象也而九五居中處尊勢能有為以兼乎上下故
為有孚繫固用富厚之力而以其鄰也以猶春秋
以某師之以言能左右之也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶處

呂反幾音祈又音
機子夏傳作近

王弼云處小畜之極能畜者也陽不獲亨故既雨
六也剛不能侵故既處也體巽處上剛不敢犯尚德
者也為陰之長能畜剛健德積載者也純謂貞猶
定也必也婦者從人者也婦而制夫必危之道也
陰既畜陽將遂敵之月幾望之象是小人得志將

耦君子之時也故君子當安處无為若征行則凶
矣

兌下
乾上

履虎尾不咥人亨咥大
結反

馬融云咥齧也朱熹云履有所躡而進之義也以
兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷
之象故其卦為履純謂履至危而无傷故得亨也
初九系履往无咎

王弼云處卦之初為履之始履道惡華故素乃无
咎處履以素何往不從純按序卦以履為禮禮與

其奢也寧儉乃禮之本也以儉而往无咎宜也

九二履道坦坦幽人貞吉

坦吐但反

孔穎達云坦坦平易之貌九二以陽處陰履於謙退故履道坦坦平易无險難也朱熹云剛中在下无應於上故為履道平坦之象純謂道塗也幽人謂隱逸之士也貞猶定也必也居易以俟命故貞吉也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

眇小反跛布火反

說文云眇一目小也增韻云跛足偏廢也孔穎達

云居履之時當須謙退六三以陰居陽以此視物猶如眇目自為能視不足為明也以此履踐猶如跛足自為能履不足與行也以此履虎尾咥人於人所凶也行此威武加陵於人欲自為於大君以六三之微欲行九五之志頑愚之甚也朱熹云六三柔而志剛以此履乾必見傷害故凶也
九四履虎尾愬愬終吉
愬山革反馬本作號
子夏傳云愬愬恐懼貌王弼云逼近至尊以陽承陽處多懼之地故曰履虎尾愬愬也然以陽居陰以謙為本雖處危懼終獲其志故終吉也

九五夬履貞厲夬古怪反

九孔穎達云夬者決也厲危也朱熹云九五以剛中正履帝位而下以兌說承之凡事必行无所疑礙故為夬決其履純謂貞猶定也必也九五陽剛當位居尊无應於下而獨斷夬履得意之為不慎必危故曰貞厲也

上九視履考祥其旋元吉祥亦作詳

王弼云禍福之祥生乎所履處履之極履道成矣故可視履而考祥也居極應說高而不危是其旋也履道大成故元吉也孔穎達云旋反也

泰小往大來吉亨乾下坤上

朱熹云泰通也為卦天地交而二氣通故為泰小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內也純謂吉亨者言如是則吉而得亨通也

初九拔茅茹以其彙征吉拔蒲八反茅卯交反茹汝據反彙音胃

王弼云茅茹之為物拔其根而相牽引者也茹相牽引之貌也三陽同志俱志在外初為類首已舉則從若茅茹也上順而應不為違距進皆得志故以其類征吉孔穎達云彙類也朱熹云郭璞洞林讀

至彙字絕句下卦故此

九二包荒用馮河不遐遺朋也得尚于中行

包必交
反陸本

作苞荒亦
作荒馮音憑

王弼云體健居中而用乎泰能包含荒穢受納馮河者也用心弘大无所遐棄故曰不遐遺也无私无偏存乎光大故曰明亡也如此乃可以得尚于中行尚猶配也中行謂五孔穎達云遐遠也遺棄也純案毛萇詩傳云馮凌也徒涉曰馮河

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食

有福

陂彼偽反
又破何反

王弼云乾本上也坤本下也而得泰者降與升也而三處天地之際將復其所處復其所處則上守其尊下守其卑是故无往而不復也无平而不陂也處天地之將困平路之將陂時將大變世將大革而居不失其正動不失其應艱而能貞不失其義故无咎也信義誠著故不恤其孚而自明也故曰勿恤其孚于食有福也陸德明云陂傾也孔穎達云恤憂也孚信也信義自明故於食祿之道自有福慶也朱熹云將過於中泰將極而否欲來之時也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩陸本作篇
篇古文作偏偏

向秀云翩翩輕舉貌朱熹云已過乎中泰已極矣

故三陰翩翩然而下復不待富而其類從之不待戒

令而信也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也

六五帝乙歸妹以祉元吉

祉音耻
又音止

王弼云婦人謂嫁曰歸泰者陰陽交通之時也女

處尊位履中居順降身應二感以相與用中行願

不失其禮帝乙歸妹誠合斯義履順居中行願以

祉盡夫陰陽交配之宜故元吉也朱熹云陰居

尊為泰之主柔中虛已下應九二吉之道也

上六城復于隍勿用師自邑告命負吝

隍音皇子夏
傳作埵姚本

隍作

說文云隍城池也有水曰池无水曰隍王弼云居

泰上極各反所應泰道將滅上下不交卑不上承

尊不下施是故城復于隍卑道崩也勿用師不煩

攻也自邑告命負吝否道已成命不行也純謂貞

猶定也必也

坤下
乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

否備
鄙反

朱熹云否閉塞也王與泰反故曰匪人謂非人道

也不利於君子之正道蓋乾往居外坤來居內也
或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特
解其義亦可見

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

王弼云居否之初處順之始為類之首者也純謂
當否之時初在下位能以其類進而順從上是志
在君者也貞猶定也必也言如是則必吉而可得
通也

六二包承小人吉大人不克亨

朱熹云陰柔而中正小人而能包容承順乎君子

小人之吉道也大人則當安守其否而後道亨蓋
不可以彼包承於我而自失其守也

六三包羞

王弼云俱用小道以承其上而位不當所以包羞
也純謂包羞者包含可羞之道也

九四有命无咎疇離祉

疇直留反
祉音耻

王弼云夫處否而不可以有命者以所應者小人
也有命於小人則消君子之道者也今初志在君
處乎窮下故可以有命无咎而疇麗福也疇謂初
也孔穎達云疇謂匹也離麗也麗謂附著也言

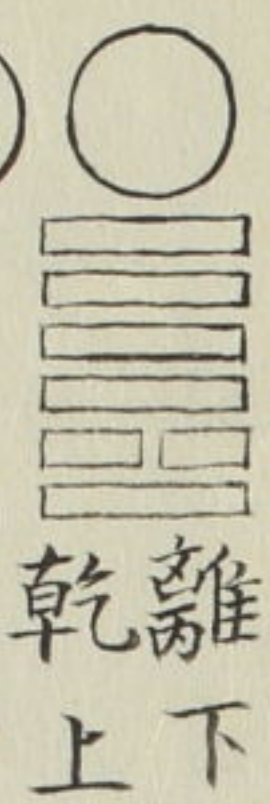
九四命初身既无咎初既被命附依祉福言初六得福也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

王弼云居尊當位能休否道者也施否於小人否之休也唯大人而後能然故曰大人吉也處君子道消之時已居尊位何可以安故心存將危乃得固也孔穎達云休美也謂能行休美之事於否塞之時能施此否閉之道遏絕小人則是否之休美者也故云休否苞本也凡物繫于桑之苞本則牢固也

上九傾否先否後喜

朱熹云以陽剛居否極能傾時之否者也

○同人于野亨利涉大川利君子貞

孔穎達云同人謂和同於人也野是廣遠之處言和同於人必須寬廣无所不同用心无私乃得亨通與人同心足以涉難故曰利涉大川也與人和同義涉邪僻故利君子貞也朱熹云同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應九五又卦唯一陰而五陽同與之故為同人于野

謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川
為卦内文明而外剛健六二中正而有應則君子
之道也

初九同人于門无咎

朱熹云同人之初未有私主以剛有下上无係應
可以无咎也

六二同人于宗吝

王弼云應在乎五唯同於主過主則否用心偏狹
鄙吝之道也純謂此爻不取中正易之道也所謂
不可為典要也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

莽莫蕩反

王弼云伏戎于莽不敢顯亢也純謂莽草莽也春
秋傳云暴骨於莽九三雖陽得其位然上无其應
欲下同於二而非其義懼九五之見攻故升其高
陵以望之知其不可故三歲不興也

九四乘其墉弗克攻吉

墉音容鄭本作庸

陽不得位又无應與亦欲同於六二而為三所隔
故乘其墉將攻之也然以剛居柔故能自反而不
克攻也克字義與訟九二同將攻而弗克攻知勢
不可而止故吉也

先

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

號戶羔反
咷道刀反

陸德明云號咷啼呼也純謂五剛中正二以柔中正相應於下同之得宜者也雖三四皆欲同於二而害之然不能勝正終害之故先號咷而後笑也克勝也二五雖皆正然六二柔弱而三四剛強故九五必用大師以勝之然後得相遇也

上九同人于郊无悔

朱熹云居外无應物莫與同然亦可以无悔也郊在野之内未至於曠遠但荒僻无與同耳

乾下
離上

○大有元亨

陸德明云大有包容豐富之象朱熹云大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故為大有絕謂乾剛健離文明柔中居尊應天時行故元亨也王弼以為大有則必元亨矣得之

初九无交害匪咎艱則无咎

朱熹云雖當大有之時然以陽居下上无係應而在事初未涉乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎

九二大車以載有攸往无咎

王弼云健不違中為五所任任重不危致遠不泥故可以往而无咎也孔穎達云以居失其位嫌有凶咎故云无咎也

九三公用亨于天子小人弗克

亨許兩反

朱熹云亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之享享獻之享烹飪之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故為亨于天子之象小人无剛正之德則不能當也

九四匪其彭无咎

彭步郎反子夏傳作旁虞本作尪

王肅云彭壯也程頤云盛貌朱熹云六五柔中之君九四以剛道之有僭偏之嫌然以其處柔也故不極其盛而得无咎純案詩有行人彭彭出車彭彭之語皆有壯盛之意王弼依子夏讀為旁恐失其義

六五厥孚交如威如吉

孔穎達云厥其也孚信也交謂交接也如語辭也威畏也朱熹云大有之世柔順而中以處尊位虛已以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛大柔則廢當以威濟之則吉比戒辭

也

上九自天祐之吉无不利祐音又

朱熹云大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也滿而不溢故其辭云爾

○艮下坤上

○謙亨君子有終

孔穎達云謙者屈躬下物先人後己也朱熹云謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也有終謂先屈而後伸也

初六謙謙君子用涉大川吉

謙謙者謙而又謙也朱熹云以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟

六二鳴謙貞吉

王弼云鳴者聲名聞之謂也純謂貞猶定也必也言謙而有聲聞必吉无疑也

九三勞謙君子有終吉

朱熹云卦唯一陽居下之上剛而得正上下所歸有功劳而能謙尤人所難故有終而吉

六四无不利撝謙撝呼為反

陸德明云撫義與魔同王弼云處三之上而用謙
焉則是自上下下之義也承五而用謙順則是上
行之道也盡乎奉上下下之道故无不利指撫皆
謙不違則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

朱熹云以柔居尊在上而能謙者也故為不富而
能以其鄰蓋從之者眾矣猶有朱服者則利以征
之而於他事亦无不利也

上六鳴謙利用行師征邑國

朱熹云謙極有聞人之所與故可用行師然以其

質柔而无位故可以征已之邑國而已

坤下
震上

○ ○ 豫利建侯行師

陸德明云豫說豫也朱熹云豫和樂也人心和樂
以應其上也九四一陽上下應之其志得行又以
坤遇震為順以動故其卦為豫純謂豫之時利立
君用師也

初六鳴豫凶

朱熹云陰柔小人上有強援得時主事故不勝其
豫而以自鳴凶之道也卦之得名本為和樂然卦

辭為衆樂之義爻辭除九四與卦同外皆為自樂
所以有吉凶之異

六二介子石不終日貞吉

介音界古文作斫馬本作拑子白虎通作如

朱熹云豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也純謂介耿介之介也于與如聲相近而誤春秋傳云暴骨如芥則于誤作如貞猶定也必也言如是則必吉也

六三盱豫悔遲有悔

盱音于反子夏傳作紆京本作汙姚本作盱

陸德明云盱睢盱也說文云張目也朱熹云盱上視也陰不中正而近於四四為卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也純謂盱豫者象也下句戒辭也言事之宜悔者當速悔若悔之遲必更有悔也

九四由豫大有得勿疑明盍簪

由馬本作猶盍胡臘反簪側林反吉文作

貨京本作拑馬本作臧荀本作宗虞本作哉

王弼云處豫之時居動之始獨體陽爻衆陰所從莫不由之以得其豫故曰由豫大有得也夫不信於物物亦疑焉故勿疑則合疾也盍合也簪疾也

朱熹云簪聚也又速也

六五貞疾恒不死

朱熹云當豫之時以柔居尊沈溺於豫又乘九四之剛眾不附而處勢危故為貞疾然以其得中故又為恒不死

上六冥豫成有渝无咎

冥覓經反渝羊朱反

馬融云冥豫冥昧耽於樂也王弼云處動豫之極極豫盡樂故至于冥豫成也過豫不已何可長乎故必渝變然後无咎

○震下兌上

○隨元亨利貞无咎

陸德明云隨從也純謂兌少女柔也震長男剛也剛來下柔隨也朱熹云以二體言之為此動而彼說亦隨之義故為隨已能隨物物來隨已彼此相從其通易矣故其道元亨也然必利於貞乃得无咎若所隨不貞則雖大亨而不免於有咎矣純謂利貞无咎者戒辭也此四德不與他卦同初九官有渝貞吉出門交有切官蜀才本作館渝羊朱反王弼云居隨之始上无其應无所偏係動能隨時意无所主者也隨不以欲以欲隨宜者也故官有

渝變隨不失正也出門无違何所失哉孔穎達云
官謂執掌之職人心執掌與官同稱故人心所主
謂之官渝變也朱熹云卦以物隨為義爻以隨物
為義初九以陽居下為震之主卦之所以為隨者
也純謂貞猶定也必也

六二係小子失丈夫

孔穎達云小子謂初九也丈夫謂九五也初九處
卑故稱小子五居尊位故稱丈夫朱熹云初陽在
下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須正
應故其象如此凶咎可知不假言矣

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

朱熹云丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而
失於初其象與六二正相反四陽當任而已隨之
有求必得然非正應故有不正而為邪媚之嫌故
又戒以居貞也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

王弼云處說之初下據二陰三求係已不距則獲
故曰隨有獲也純謂隨有獲者私利也貞猶定也
必也四位近君九居之不當而下有係已者已有
獲焉是失臣道故其凶必矣然剛陽說體有幹事

服民之才若有信於其道以顯明其功則可以无咎也此二句教誠之辭也

九五孚于嘉吉

孔穎達云嘉善也朱熹云陽剛中正下應中正是信於善也其吉宜矣

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

拘句子反 亨許兩反

在隨之終獨陰无應隨道已極行將解散故拘係之又從維之乃成隨矣亨讀為亨祭亨之道幽明之際必盡其禮以維係之乃克誠矣故王者用是道以亨于西山也兌西方之卦故言西山也

○

巽下 艮上

○ 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱音古先息 薦反後胡豆

孔穎達云蠱者事也朱熹云蠱壞極而有事也艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故其卦為蠱蠱壞之極亂當復治故其道元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以為後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至於速

壞也純素春秋傳云於文四蟲為蠱穀之飛亦為蠱是蠱有壞意也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹即幹事之幹朱熹云蠱者前人已壞之緒故諸爻皆言父母也子能幹之則筋治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其辭言有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣知危而能戒則終吉也

九二幹母之蠱不可貞

朱熹云九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛承柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當

巽以入之也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

重剛无應而幹父之蠱故小有悔然巽體得正故无大咎

六四裕父之蠱往見吝

裕羊樹反

裕寬也六四雖居當位而體柔又无應與故不能幹蠱而裕之耳往者將有為之意若將有為則見吝也

六五幹父之蠱用譽

朱熹云柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可

致聞譽也純謂用譽者用有聲譽也

上九不事王侯高尚其事

朱熹云剛陽居上在事之外故為此象

○

坤上

○臨元亨利貞至于八月有凶

孔穎達云案序卦云臨大也以陽之浸長其德壯大可以監臨於下故曰臨也剛既浸長說而且順又以剛居中有應於外大得亨通而利正也至于八月有凶者臨為建丑之月從建丑至于建申三陰既盛三陽方退小人道長君子道消故八月有

凶也

初九咸臨貞吉

王弼云咸感也感應也有應於四感以臨有也四履正位而已應焉志行正者也純謂貞猶定也必六也言剛柔相感正以臨之必得吉也

九二咸臨吉无不利

九二以剛中感臨於六五柔中故吉无不利也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

王弼云甘者佞邪說媚不正之名也履非其位居剛長之世而以邪說臨物宜其无攸利也若能盡

憂其危改脩其道剛不害正故咎不長孔穎達云
既盡也純謂既憂之者每事憂之也

六四至臨无咎

朱熹云處得其位下應初九相臨之至宜无咎者

也

六五知臨大君之宣吉

知音智
又如字

朱熹云以柔居中下應九二不自用而任人乃知
之事而大君之宣吉之道也

上六敦臨吉无咎

王弼云處坤之極以敦而臨者也志在助賢以敦

為德雖在剛長剛不害厚故无咎也

坤下
巽上

○

觀盥而不薦有孚顒若

觀官喚反盥音管薦機練反
王肅本作而觀薦顒魚恭反

陸德明云觀示也孔穎達云顒嚴正之貌若語辭

朱熹云觀者有以中正示人而為人所仰也九五
居上四陰仰之又內順外巽而九五以中正示天
下所以為觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也
顒然尊敬之貌言致其潔清而不輕自用則在下
之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消而名卦
繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意

初六童觀小人无咎君子吝

觀如字下並同

鄭玄云童推也朱熹云卦以觀示為義據九五為主也爻以觀瞻為義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也

六二闚觀利女貞

闚若規反一本作窺

朱熹云陰柔居內而觀乎外闚觀之象女子之正也

六三觀我生進退

孔穎達云我生我身所動出也朱熹云我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而

獨觀已所行之通塞以為進退也

六四觀國之光利用賓于王

王弼云居觀之時最近至尊觀國之光者也居近得位明習國儀者也故曰利用賓于王也

九五觀我生君子无咎

王弼云居於尊位為觀之主宣弘大化光于四表觀之極者也上之化下猶風之靡草故觀民之俗以察已道百姓有罪在予一人君子風著已乃无咎也朱熹云九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也

上九觀其生君子无咎

王弼云觀我生自觀其道也觀其生為民所觀者也不在於位最處上極高尚其志為天下所觀者也處天下所觀之地可不慎乎故君子德見乃得无咎生猶動出也

震下
離上

○

噬嗑亨

利用

獄

噬

嗑

胡

臘

反

反

反

反

反

反

反

反

王弼云噬齧也嗑合也孔穎達云物在於口則隔其上下若齧去其物上下乃合而得亨也凡上下之間有物間隔當須用刑法去之乃得亨通改云

噬嗑亨也以刑除間隔之物故利用獄也朱熹云為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為噬嗑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柔上行至於五而得其中雖不當位而利用獄蓋治獄之道唯威與明而得其中之為貴也

初九履校滅趾无咎

履紀具反校爻教反馬
音教趾陸德明作止

孔穎達云履謂著而履踐也王弼云校者以木絞校者也即械也校者取其通名也朱熹云初上无

位為受刑者中四爻為用刑者初在卦始罪薄過小又在卦下故為屨校滅趾也止惡於初故得无咎也

六二噬膚滅鼻无咎膚方干反

馬融云柔脆肥美曰膚王弼云齧者刑克之謂也膚者柔脆之物也處中得位所刑者當故曰噬膚也乘剛而刑未盡順道噬過其分故滅鼻也刑得所疾故雖滅鼻而无咎也朱熹云祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易噬者也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎腊音昔

馬融云晞於陽而煬於日曰腊肉鄭玄云小物全乾曰腊王弼云噬以喻刑人腊以喻不服毒以喻怨生朱熹云腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也純謂六三居不當位柔而用剛治人而人不服如噬腊肉過毒是小吝也然居下之上而承九四時又當噬嗑故无咎也

九四噬乾肺得金天利艱貞吉乾音干肺側里反子夏傳作脯

馬融云有骨謂之肺孔穎達云乾肺是鬻肉之乾者朱熹云肺肉之帶骨者與截通王弼云金剛也矢直也朱熹云周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之

九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈
堅而得聽訟之實也然必利於艱難正固則吉也
純案周禮秋官大司寇職

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

王弼云乾肉堅也黃中也金剛也朱熹云噬乾肉
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
此象純謂貞猶定也必也厲危也用刑者而剛五
柔故必危然居尊得中故无咎也

上九何校滅耳凶

何何可反一
本作荷音同

王肅云何荷擔也王弼云處罰之極惡積不改者
也罪非所懲故刑及其首至于滅耳及首非誠滅
耳非懲凶莫甚焉

○
離下
艮上

○賁亨小利有攸往賁彼
偽反

序卦云賁者飾也賁謂剛柔相飾以成文也下體
離柔六二來而文初三故亨也上體艮剛上九上
而文四五故小利有攸往也朱熹云內離而外艮
有文明而各得其分之象故為賁以其柔來文剛
陽得陰助而離明於內故為亨以其剛上文柔而

艮止於外故小利有往

初九賁其趾舍車而徒

趾一本作止舍音捨車鄭長本作輿

朱熹云剛德明體自賁於下為舍非義之車而安

於徒步之象也

六二賁其須

說文云須面毛也顏師古云在頤曰須朱熹云二

以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二

附三而動有賁須之象

九二賁如濡如永貞吉

濡如史反

王弼云處下體之極居得其位與二相比俱履其

正和合相潤以成其文者也既得其飾又得其潤

故曰賁如濡如也永保其貞物莫之陵故曰永貞

吉也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白波反鄭玄作皤音煩翰戶

且反媾古豆反

朱熹云皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與

初相賁者乃為九三所隔而不得遂故皤如而其

往求之心如飛翰之疾也然九三剛正非為寇者

也乃求婚媾耳故其象如此

六五賁于丘園束帛戔之吝終吉

戔在于反又音踐子夏傳作殘殘

六孔穎達云丘謂丘墟園謂園圃子夏傳云五匹爲束三玄二纁象陰陽馬融云萋萋委積貌孔穎達云萋萋衆多也純謂六五柔中以居尊位受天下之責者也其德柔中受責於无位之上九故不責于朝廷而責于丘園其禮物則束帛萋萋雖吝而不失其德故終吉也

上九白賁无咎
王弼云處飾之終飾終反素故任其質素不帶文飾而无咎也以白爲飾而无患憂得志者也亦貞

○
坤下
艮上

○剝不利有攸往剝邦

馬融云剝落也純謂剝者陰剝陽也五陰方長一陽將落也朱熹云陰盛長而陽消落小人壯而君子病又內坤而外艮有順時而止之象純謂小長故君子不可有所往也

初六剝牀以足蔑貞凶蔑莫結反
荀本作滅

王弼云牀者人之所以安也剝牀以足猶云剝牀之足也蔑猶削也剝牀之足滅下之道也下道始滅剛隕柔長則正削而凶來也朱熹云蔑滅也

六二剝牀以辨蔑貞凶

王弼云辯者足之上也剝道浸長故剝其辯也孔穎達云辯謂牀身之下牀足之上足與牀身分辯之處也朱熹云辯牀幹也進而上矣

六三剝之无咎

陸本无之字云一本作剝之无咎非

朱熹云衆陰方剝陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也

六四剝牀以膚凶

唐方干反京本作蓋

朱熹云陰禍切身故

六五貫魚以宮人寵无不利

貫古亂反

王弼云貫魚謂此衆陰也駢頭相次似貫魚也朱

熹云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純謂无不利者言本爻自有是理也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

輿音餘京本作德輿董本作德

車廬力居反

王弼云處卦之終獨全不落故果至于碩而不見食也朱熹云一陽在上剝未盡而能復生君子在上則爲衆陰所載小人居之則剝極於上自失所覆而无復碩果得輿之象矣純謂得輿剝廬及象一而君子小人得喪不同也

○ 震下
坤上

○ 復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往復音服下來復同朋京本作崩反復芳福反一本作覆

復還也復者陽復也陽復必亨通故曰復亨王弼云入則為反出則剛長故无疾疾猶病也朋謂陽也朱熹云復陽復生於下也以其陽既往而復反故有亨道又内震外坤有陽動於下而以順上行之象純謂陽復者賢者復也既復則其出入皆得无疾朋類之來亦得无咎反復其道者反復於其道也蓋自陽剝盡於上至來復於下皆其常道反

復從之其道不遠七日來復也七日諸家有說皆未詳耳意者七是少陽之數陽往而復故用少陽之數與剛德方長故利有所往也

初九不遠復无祗悔无吉祗音支馬融之是反韓康伯祁支反王肅陸績作禔

時支反九家本作鼓音支

朱熹云一陽復生於下復之主也祗抵也又居事初失之朱遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也純案祗字音義未詳姑從朱說

六二體復吉

朱熹云柔順中正近於初九而能下之復之體美

吉之道也

六三頻復厲无咎

頻一本作嘖
鄭本作早

頻數也六三居不當位又處動極復而不固屢失屢復屢失故危復則无咎

六四中行獨復

王弼云四上下各有二陰而處厥中履得其位而應於初獨得所復順道而反物莫之犯故曰中行獨復也朱熹云當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉純謂中行猶言中道也

六五敦復无悔

王弼云居厚而履中居厚則无怨履中則可以自考雖不足以及体復之吉守厚以復悔可免也孔穎達云處坤之中是敦厚於復故云敦復純謂王注所謂考者成也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶

至于十年不克征

災鄭本作裁
眚生領反

子夏傳云傷害曰災妖祥曰眚鄭玄云異自内生曰眚自外曰祥害物曰災孔穎達云最處復後是迷闇於復以迷求復所以凶也闇於復道必无福慶唯有災眚也所為既凶故用之行師必无克勝

唯終有大敗也以用也用此迷復於其國內則反
違君道所以凶也師敗國凶量斯形勢雖至十年
猶不能征伐也朱熹云以陰柔居復終終迷不復
凶之道也以猶及也純謂克猶敢也

○ ○

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往乾上 震下
妄戰國策 作望眚生

領反上 九同
无妄謂動而有禮也震剛來而為主於內初陽又
為震主動而不妄者也故為无妄朱熹云二體震
動而乾健九五剛中而應六二故其道大亨而利

於正若其不正則有眚而不利有所往也

初九无妄往吉

陽剛之性居下守正動而不妄往而得志故吉也

六二不耕獲不菑畲則利有攸往獲菑郭反菑例 其反畲音餘

爾雅云田一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畲純謂
二當臣位得中而上應於五當君位得中固當有
為以己陰柔而五陽剛且當无妄之時故不敢有
為以俟時焉如有田而不耕獲无田而不菑畲也
言未以位為富也能守是道則利有所往也
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

六三陰柔居非其位且處動極故无妄而罹災牛
順物而或繫之行人得之而邑人罹災是无妄之
災也言无妄亦有時而不足恃也

九四可貞无咎

朱熹云陽剛乾體下无應與可固守而无咎也純
謂九四未可以有為也

九五无妄之疾勿藥有喜

朱熹云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

上九无妄行有眚无攸利

朱熹云上九非有妄也但以其窮極而不可行耳

乾下
艮上

○

大畜利貞不家食吉利涉大川

畜救六反
一本作蓄

畜止也孔穎達云乾健上進艮止在上止而畜之
能畜止剛健故曰大畜純謂內乾剛健外艮篤實
輝光以能日新其德亦為大畜也艮剛在上上九
是艮之主而六五尚之為尚賢又能止健皆大正
之事也故曰利貞朱熹云不家食謂食祿於朝不
食於家也純謂以大畜之資養賢使賢者不家食
乃吉也止健養賢行應乎天不憂險難故利涉大

川也

初九有厲利已以音

已止也朱熹云乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其義初九為六四所止故往則有危而利於止也

九二輿說輶

輿音餘一本作輦說吐活反輶音服已見小畜九

朱熹云九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也

九三良馬逐利艱負曰閑輿衛利有攸往

逐鄭本作逐逐日音

越鄭本作日人實反

王弼云閑闕也衛護也朱熹云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逐之象焉然過剛銳進故必戒以艱負閑習乃利於有往也曰當為日月之日

六四童牛之牯无吉

牯古毒反陸績云牯當作角九家易作告說文同

朱熹云童者未角之稱牯施橫木於牛角以防其觸詩所謂楅衡者也止之於未角之時為力則易大善之吉也純謂童牛謂初也

六五豮豕之牙吉

豮符云反

劉表云豕去勢曰豮朱熹云陽已進而止之不若

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純謂六五之吉不及六四之元吉者時異也

上九何天之衢亨

衢其俱反

王弼云何辭也猶云何畜乃天之衢亨也朱熹云何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象如此

○

震下艮上

○頤貞吉觀頤自求口實

頤以之反

孔穎達云頤養也朱熹云頤口旁也口食物以自

養故為養義為卦上下二陽内含四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義也純按彖傳云頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也經旨甚明言養物自養皆得正則吉也此貞吉義與他卦爻異

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

舍音捨朵多果反京本作瑞

陸德明云朵動也王弼云朵頤者嚼也朱熹云靈龜不食之物朵亟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純謂此辭如自四言之爾謂初爻者四也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

顛丁田反拂符弗反下同又敷弗反子夏傳作

孔穎達云顛倒也王弼云拂違也經猶義也朱熹云求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往而得凶丘土之高者上之象也純謂朱注當云常義

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

履失其正且處動極以養於上九違於養正之道故曰拂頤也貞猶定也必也十年勿用无攸利言所以貞凶也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

眈丁南反又大南反逐逐

子夏傳作攸攸志林云攸當為逐蘇林音迪荀本作悠悠劉本作攸說文音式六反

馬融云眈眈虎下視貌朱熹云柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五陰柔居尊位而不能養人反賴上九之養故曰拂經也居貞吉者戒辭也不可涉大川言不足濟患難也

上九由頤厲吉利涉大川

朱熹云六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川

○巽下兌上

○大過棟橈利有攸往亨過古卦反橈乃教反

孔穎達云棟屋棟也陸德明云橈曲折也朱熹云

大陽也四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝

其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中

內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也

初六藉用白茅无咎籍在夜反

朱熹云當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而

无咎者也白茅物之潔者

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利稊徒稽反鄭本作莢

王弼云稊者楊之秀也孔穎達云稊者

也朱熹云陽過之始而比初陰故其象如此稊根

也榮於下者也榮於下則生於上矣夫雖老而得

女妻猶能成生育之功也純謂稊字王朱二義不

同未詳孰是竊以經文云生稊觀之朱說近之

九三棟橈凶

朱熹云三四二爻居卦之中棟之象也純謂九三

上重剛在大過之時而无濟物之功從應於上而係心焉故曰棟撓凶

九四棟隆吉有它吝何反

王弼云體屬上體以陽處陰能極其弱不為下所

撓者也故棟隆吉也而應在初用心不弘故有它

吝也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽華音花譽音預又音

六餘

朱熹云九五陽過之極又比過極之陰故其象與

二反純謂枯楊生華不若生穉之榮也老婦得其

士夫不能成生育之功也

上六過涉滅頂凶无咎頂都

朱熹云處過極之地才弱不足以濟然於義為无

咎矣純謂滅猶沒也

○

○

習坎有孚維心亨行有尚坎苦感反一本作皆京本劉本皆作欲舉正云卦首

陸德明云習重也朱熹云習重習也坎險陷也其

象為水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎

是為重險中實為有孚心亨之象以是而行必有

功矣純謂維猶唯也

初六習坎入于坎窞凶

窞徒坎反上
肅又陵感反

說文云窞坎中小坎也朱熹云以陰柔居重險之下其陷益深故其象如此

九二坎有險求小得

朱熹云處重險之中未能自出故為有險之象然剛而得中故可以求小得也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

枕之鳩反九
家作玷古文

之往也鄭玄云木在首日枕王弼云枕者枕杖而

作沈直
林反

不安之謂也朱熹云枕倚著未安之意純謂六三

柔體履非其正而處重險之間來則固險往則亦

險故曰來之坎坎前險後枕其陷益深故曰入于

坎窞如此則无所用也

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

簋音軌缶方
育反牖音酉

陸績
作誘

樽酒絕句簋贰絕句用缶絕句簋贰與損卦云二

簋同缶瓦器朱熹云牖非所由之正而室之所以

受明也純謂五以剛中正居尊位四柔得位而近

之在至險之時剛柔相際故以薄禮質樸進結自

牖始雖艱阻終得无咎也

九五坎不盈祗既平无咎

祗音支又邪支反京本作禘說文同音支又上支反

坎不盈者水也祗程頤朱熹皆以為宜音抵抵也

已見復初九今姑從之既盡也盡平者亦水也九

五以陽剛為坎之主宜盈溢者也以其中正且下

无應與故能不盈而祗盡平可以免罪戾矣是中

未大所以无咎也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得出

徽許韋反纆音墨寘之豉

反劉本作示子夏傳作湜姚本作定張本作置叢才公反

微纆皆索名三股曰微兩股曰纆係用徽纆係之

固也寘置也寘于叢棘不得出也三歲其限也朱

熹云以陰柔居險極故其象如此

離下離上

○ ○ 離利貞亨畜牝牛吉

畜許六反牝類忍反

孔穎達云離麗也麗謂附著也朱熹云離麗也陰

麗於陽其象為火物之所麗責乎得正牝牛柔順

之物也純謂有所麗而得正則亨而畜牝牛則吉

也畜牝牛謂養柔順之德也言凡有所麗當尚柔

順則吉也

初九履錯然敬之无咎

錯鄭七各反馬七洽反

王弼云錯然者警慎之貌也朱熹云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

六二黃離元吉

朱熹云黃中色柔麗乎中而得其正故元吉也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

昃王嗣宗本作

反音同鼓鄭本作擊耄田節反王肅又他結反京本作經蜀才竹啞嗟如字王肅又遭哥反荀本作差下嗟若同古文

馬融云七十曰耄王肅云八十曰耄王弼云嗟憂歎之辭也朱熹云重離之間前明將盡故有日昃

周之象不安常以自樂則不能自處而凶矣

九四突如其來如焚如死如棄如

突徒思反舊又湯骨反焚扶云反

朱熹云後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此純謂如皆語辭猶焉也六五為後明之至九四以陽剛不正逼之故曰突如其來如突來无所容故焚焉死焉棄焉棄猶棄尸之棄

六五出涕沱若戚嗟若吉

出如字徐邈尺遂反涕他未反又音弟沱後河反荀

本作池一本作沱戚千寂反守夏傳作喊子六反

若亦語辭猶如也沱潦沱也王弼云履非其位不勝所履以柔乘剛不能制下下剛而進將來害已

憂傷之深至乎沓嗟也然所麗在尊四為逆首憂傷至深衆之所助故乃沓嗟而獲吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎折之吉反

六朱熹云剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也純

謂有嘉者有嘉美之功也折首謂斬首也醜執訊

獲醜之醜

周易反正卷第一終

