

萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

周易姚氏學

(一)

姚配中著

TRUE LIGHT MIDDLE SCHOOL
LIBRARY

真光中學白鶴洞圖書館

商務印書館發行

周易姚氏學
(一)

姚配中著

國學基本叢書

周易姚氏學

卷七

周易上經象上傳象上傳

䷁ 兌上

臨元亨利貞。至于八月有凶。〔注〕虞翻曰：剛浸而長，乾來交坤，動則成乾，故元亨利貞。陰故元亨，息至三

成泰二五易位。鄭康成曰：臨大也。陽氣自此浸而長，而有四德，齊功於乾盛之極也。人之情盛則奢淫，六爻正故利貞。

奢淫將亡，故戒以凶也。臨卦斗建丑而用事，殷之正月也。當文王之時，紂爲无道，故於是卦爲殷家著

興衰之戒，以見周改殷正之數云。臨自周二月用事，訖其七月至八月而遯卦受之，此終而復始。王命

然矣。案荀爽以兌爲八月，蓋八月消卦，受觀臨反觀。八月卦兌位，又以文王之時，殷命未改，不當言周

月也。注家推言周耳，且兌爲八月，亦夏正，非殷正。孔子周人，得云行夏之時，則文王殷人亦得言天統

之八月也。案曰：消不久，則爲臨消成遯明矣。且此八月猶十年三歲七日之類，當謂相去八月，不必定

指秋八月，自臨至遯，七月至八月而

成否，所謂有凶，消不久者，謂成否也。

象曰：臨剛浸而長，說而順。剛中而應，大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。〔注〕虞翻曰：剛謂二

也，自下浸上，故浸而長也。說兌也。順坤剛中謂二也。四陰皆應之，故曰而應。大亨以正，謂三動成乾，天

得正爲泰。天地交通。故亨以正。天之道也。案乾道變化。各正性命。謂成既濟也。消對長言。八月臨消。

象曰。澤上有地。臨。君子以教思無窮。容保民無疆。〔注〕荀爽曰。澤卑地高。高下相臨之象也。〔案〕澤上有

地。地畜澤。澤不妄行。生而不已。故教思無窮。坤含宏光大。德合無疆。澤虛以受。故容保民無疆。

初九咸臨。貞吉。〔注〕虞翻曰。咸。感也。得正應四。故貞吉也。象曰。咸臨貞吉。志行正也。〔案〕志在應四。動不

失正。故志行正。屯初同義。臨者大也。陽息故感。

九二咸臨。吉。无不利。〔注〕虞翻曰。得中多譽。兼有四陰。體復初元。吉。故无不利。〔案〕陽息之卦。二雖失位。

息而未已。終升至五。故吉无不利。象曰。咸臨。吉无不利。未順命也。〔注〕荀爽曰。陽當居五。陰當順從。今

尚在二。故曰未順命也。案陰陽各得謂之命。

六三甘臨。无攸利。既憂之。无咎。〔注〕虞翻曰。兌爲口。坤爲土。土爰稼穡。作甘。兌口銜坤。故曰甘臨。失位乘

陽。故无攸利。言三失位无應。故憂之。〔案〕臨。大也。失位而以爲甘。故无所利。憂之則不甘。化之正矣。故

无咎。管仲曰。夫厚於味者。薄於德。沈於樂者。反於憂。壯而怠。則失時。老而解。則無名。呂覽達象曰。甘臨。

位不當也。既憂之。咎不長也。〔注〕虞翻曰。動而成泰。故咎不長也。〔案〕又云。无咎。傳云。咎不長。則是始有

故咎不長。宣十五年冬。緣生。公羊傳云。緣生不書。此何以書。幸之也。幸之者何。猶曰。受之云爾。受之云

復古。行中。冬大有年。其功美過於無災。故君子深爲喜而饒俸之。此既憂之。咎不長之謂也。小畜初九。復自道。何其咎。吉。則所謂功美過於無災矣。

六四至臨无咎【案】陽息之卦陽息則陰上升下退而上故至臨至四也陰至四雖非下中亦得位故无咎象曰至臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉【注】荀爽曰五者帝位大君謂二也宜升上五位吉故大君之宜吉【案】宜者宜升

聖度云陽氣在內中和之盛應於盛位大之行化於萬民故言宜處王位施大化爲大君矣臣民欲

被化之辭也鄭彼注云臨之九二有中和美異之行應於五位故百姓欲其與上爲大君也義與荀同

又案乾聖度云初爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟象曰大君之宜行中之

凡此六者陰陽所以進退君臣所以升降虞升降之例多出於此今依用之【案】實未升五故曰宜曰

謂也【注】荀爽曰二者處中行升居五五亦處中故曰行中之謂【案】實未升五故曰宜曰

上六敦臨吉无咎【注】荀爽曰上應於三欲因三升二過應於陽敦厚之意【案】志在升二本得位故吉

无咎坤厚載物故敦象曰敦臨之吉志在內也【注】荀九家曰志在升二也陰以陽爲主故志在內也

觀盥而不薦有孚顒若【注】虞翻曰觀反臨也以五陽觀示坤民故稱觀盥沃盥薦羞牲也孚信謂五顒

顒君德有威儀貌【案】宗廟之祭初獻灌二獻殺牲醑脯醢醢三獻薦脯事之【案】天地之道貞觀者

也陽在五利見大人坤爲牛互艮爲手成既濟體坎水離目坤象不見故觀盥而不薦陰陽應故有孚

禮有五經莫重於祭祭莫重於灌故特言之【案】先聖禮運曰人藏其心不可測度也美惡皆在其中不見

其色也欲一以窮之舍禮何以哉是故治人者舍禮无以爲人法觀人者舍禮无以知人故禮器曰觀

巽上坤下

其禮樂而治亂可知。君子欲觀仁義之道，禮其本也。鄭云：坤爲地，爲素，巽爲木，爲風，九五天子之象，互宮闕者，天子宮廟之象，鄭蓋推明卦所以有盟薦之義，非指說宗廟爲觀。鄭又云：諸侯貢士於天子，大夫貢士於其君，必以禮賓之，唯主人盟而獻賓，賓盟而酢主人，設薦俎則弟子也。此又因祭事之盟，推及反禮，皆以盟爲重，以交有用賓于王，故以貢士說也。馬融云：盟進爵，灌地以降神也。謂盟而後灌，非謂盟爲灌也。

象曰：大觀在上，順而巽，中正以觀天下。〔注〕虞翻曰：順五也。中正謂五。〔案〕五在上，君德足以爲民觀，故大觀在上，觀盟而不薦，有孚顒若，下觀而化也。〔注〕虞翻曰：巽爲進退容止，可觀進退可度，則下觀其德而順其化，觀天之神道而四時不忒。聖人以神道設教而天下服矣。〔注〕虞翻曰：忒，差也。聖人謂乾退藏於密而齊於巽，以神明其德教，坤民順從而天下服矣。〔案〕後漢書方望說：『陽曰宜，立高廟稱以神道設教，謂祭祀義，亦通。疑亦西漢經師之說。』鄭氏棟云：『祭義曰：〔案〕陰陽消息，天之神道也。一消一息而四時行，故四時不忒，通其變，使民不倦，神而化之，使民宜之，窮變通久，亦一消一息。聖人之神道也。』

象曰：風行地上，觀。先王以省方觀民設教。〔注〕鄭衆曰：從俗所爲，順民之教，故君子治人，不求變俗。〔見史記〕〔案〕風行地上，无所不周，聖人之教，无所不被，省，視也。設，施陳也。方，方俗。民，民風。脩其教，不易其俗，齊其政，不易其宜。此巡狩之禮所由取法也。

初六：童觀，小人无咎，君子吝。〔案〕鄭康成曰：童，稚也。〔見釋文〕虞翻曰：艮爲童，陰小人，陽君子，陽伏陰下，故君

子吝矣。【案】陰消之卦初不及五，上來之三，下體成艮，初止不動，故无咎。時當陰長，伏陽不能即發，故吝。象曰：初六童觀，小人道也。【案】明言初六言其失位，得无咎者，消卦也。陰消陽初不及五。

六二闕觀，利女貞。【注】虞翻曰：竊觀稱闕，艮爲宮室，坤爲闔戶，小人而應五，故利女貞，利不淫視也。【案】

二在坤中，初三未正，離象伏，故闕。利初三之正，成離中女，故利女貞。【案】知謂初三之正，不謂二得正爲利。

謂不正者，化之正，爻亦然。如明夷六五利貞，艮初六利貞，鼎六五損九二利貞，是也。升上六利貞，不

息之貞，則謂利五之正，不息之上，上六本得正也。故知此利女貞，亦非謂本爻合一卦而言初三之正。

離女正位乎內，則不闕觀。所謂家人利女貞者，重戒之。象曰：闕觀女貞，亦可醜也。【案】二爲五應，不能大

有所爲，故亦可醜。孟子曰：以順爲正者，妾婦之道也。如女是以可醜，侯果云：得位居中上，應於五，闕觀

爲闕觀，女正則利。君子則醜也。朝美不能大觀，處大觀之時而

六三觀我生，進退。【案】我，我三也。生，伏陽也。陽伏於三，動而欲出，故觀我生。時陰消未極，伏陽不能發動

而還止，故進退。象曰：觀我生進退，未失道也。【案】三有伏陽，故未失道。

六四觀國之光，利用賓于王。【注】虞翻曰：坤爲國王，謂五陽。案初三之正，離爲光國之光，謂賢也。詩曰：彼

其之子，邦家之光。四爲諸侯，得正應初，乘三，故觀之，使伏陽發而成既濟，以奉五，利用賓于王。此諸侯

貢士於天子之象也。儀禮鄉飲酒禮疏引鄭易注云：諸侯貢士於天子，卿大夫貢士於其君。云云。貢士

知其性行，推而貢之。京於觀其生云：然義實本此。又易傳云：諸侯臨世，反應元士，而奉九五，是京謂四

鄭於鄉飲酒禮注引鄉大夫職以例則與天子亦三歲射義云古者天子之制諸侯貢士於天子試之於射宮注云三歲而貢士魯說云大國三
亦三歲射義云古者天子之制諸侯貢士於天子試之於射宮注云三歲而貢士魯說云大國三
人亦三歲射義云古者天子之制諸侯貢士於天子試之於射宮注云三歲而貢士魯說云大國三
國舉一人是諸侯貢士亦三歲諸侯貢士其實賢之禮雖不可考以鄉飲酒禮推當略如燕羣臣之禮
亦試之象曰觀國之光尚賓也〔注〕崔憬曰得位比尊承於王者職在搜揚國俊賓薦王庭故以進賢
以射爲尚賓也案尚上也謂賓于五

九五觀我生君子无咎【案】我五也生謂陰已消至四氣伏五下其幾將萌五能正其位不使陰長故

君子无咎謂既自正其位使三初亦發之正任四所貢賢能也象曰觀我生觀民也〔注〕虞翻曰坤爲
民案民爲邦本觀我生所以觀民也古之欲
明明德於天下者先正其心先誠其意

上九觀其生君子无咎【案】其生謂三伏陽上本欲之三三伏陽自發之正上不得之三故觀之三發則

上亦自化之正故君子无咎象曰觀其生志未平也〔注〕虞翻曰坎爲志案志成既濟
故志未平

三三離上

噬嗑亨利用獄〔注〕虞翻曰坎爲獄艮爲手離爲明四以不正而係於獄上當之三蔽四成豐折獄致刑

故利用獄案亨謂三上易位象曰噬嗑而亨亨則成豐故利用獄象曰雷電噬嗑謂成豐也

象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分〔注〕虞翻曰物謂四頤中无物則口不噬故先舉頤中有物曰

噬嗑也【案】上三易位故噬嗑而亨三升上降故剛柔分噬嗑合禮迭用柔剛知剛柔而曲直可得矣

動而明。雷電合而章。【案】震動離明。動而明。則雷電交。震上離下。成豐。故雷電合而章。章。明也。說文云。澤動也。雷。陰陽激耀也。淮南子墜形云。陰陽相薄。爲雷。激揚爲電。案陰陽必動而激揚相薄。乃成雷電。故動而明。雷電並起。故合明。无。不照。聲有遠近。故先電而後雷。其實並起者也。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。【案】柔謂二上三易位。下卦一體俱升。但據三上言其實雷電之合。一體升也。二上行至五。失位。故雖不當位。利用獄。柔中勝剛。愾也。

象曰。雷電噬嗑。先王以明罰敕法。【注】宋衷曰。雷動而威。電動而明。二者合而其道章也。用刑之道。威明相兼。若威而不明。恐致淫濫。明而无威。不能伏物。故須雷電合而噬嗑備。鄭康成曰。敕。猶理也。見釋文。而上。電明而下。故曰。雷電互坎。爲罰爲法。

初九。履校滅趾。无咎。【注】虞翻曰。履。貫趾足也。震爲足。坎爲校。初位得正。故无咎。【案】初應在四。化而應四。則失位。震象不見。故履校滅趾。履校者。已蹈之愆。震應坎也。滅趾者。未至之災。初未化也。懲於法則不化。故无咎。知滅趾。非已蹈之利者。初本得位。化則滅趾。此法也。誠於法而不化。則不滅趾。繫辭傳所答。履校。非滅趾之刑。何校。非滅耳之罪。皆所謂小也。可說之經。猶也。則乃滅趾。象曰。履校滅趾。不行也。則乃滅耳。皆所謂大。一虧而不復全者也。一誠一不誠。故有凶无咎之殊耳。【案】震起艮止。故不行。謂不化。故咎无也。

六二。噬膚滅鼻。无咎。【注】馬融曰。柔脆肥美曰膚。五陰爲膚。虞翻曰。噬。食也。艮爲鼻。案鄭乾鑿度注云。艮人體則鼻也。魏志管輅傳。輅云。艮爲鼻。此天中之山。【注】二應在五。故噬膚。謂貪其祿位也。欲動應五。化而失位。艮象不見。故滅

鼻不化故无咎。太玄圖云五醫骨折齒痛俗謂曰醫骨折齒大食利也義本此漢書董廣傳哀帝冊免不忍誅也是也顏師古以孟爲非謂自醫其肌象曰噬膚滅鼻乘剛也案乘初初至五體屯象初止膚非是厥宗噬膚往有履豛亦自醫之謂乎

不行二牽於初亦不化故得无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎。注馬融曰晞於陽而煬於火曰腊肉見釋虞翻曰離日煬之爲腊坎爲毒

與上易位利用獄成豐故无咎也。案上來之三遇坎易位得正故小吝无咎周語曰位高實疾債厚

味實腊毒。韓詩外傳云齊崔杼弑莊公荆刺蒍使晉而反其僕曰君之無道也以夫子而死之不亦難其事此其噬肉遇毒者與象曰遇毒位不當也案上三俱失位遇非其正故三爲上之毒

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉。注馬融曰有骨謂之肺見釋陸績曰離爲矢金矢取其剛直也案四

噬初也四應初承五五之正離成乾故得金矢利之正與二互坎故利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

【案】未成既濟故未光

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎。注虞翻曰陰稱肉位當離中日烈故乾肉也乾黃金故得黃金貞正厲

危也變而得正故无咎。案噬二也五應在二自動之正成乾故噬乾肉得黃金象曰貞厲无咎得當

也。案化之正成乾故得當

上九何校滅耳凶。注鄭康成曰坎爲耳王肅曰何捨也見釋案謂三三在坎故何校三失位不化之

上九何校滅耳凶。注鄭康成曰坎爲耳王肅曰何捨也見釋案謂三三在坎故何校三失位不化之

正則上之三以正之上之三滅坎耳。故何校滅耳。始何於校。終於滅耳。故凶。初二本得位。化乃有滅趾。俱得无咎。三上失位。勢在必化。故一則遇毒。一則滅耳。與初二殊。也。大畜何天之衢。鄭云。艮爲手。手上用也。此何校亦取象。艮何坎。象曰。何校滅耳。聰不明也。案坎爲聰。離爲明。坎與離連體。故聰明。上之三滅坎耳。離象在下。坎聰不見。故聰不明。

三三離上

賁亨。小利有攸往。〔注〕鄭康成曰。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。剛柔離。仁義合。然後嘉會禮通。虞翻曰。泰上之乾二。乾二之坤上。柔來文剛。陰陽交。故亨也。小謂五。五失正。動得位體。離以剛文柔。故小利有攸往。象曰。賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。〔案〕純陰純陽。无文可見。物相雜。則文著。來謂息內。泰上无陽。五伏陽不能發。二之上。剛上文柔氣以類感。五亦發而之正。故曰分剛上而文柔。故小利有攸往。物得氣而生。外必有以養之。而生乃天文也。〔注〕虞翻曰。艮爲星。離日坎月。爲星。春秋說日。日分爲星。〔案〕天道陰陽。地道柔剛。以剛柔言地文也。以陰陽言天文也。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。文明以止。人文也。〔注〕虞翻曰。文明。離止艮也。〔案〕人道仁義。自初至上。尊卑各異。各有其文也。君子思不出其位。爲人君止於仁。爲人臣止於敬。爲人子止於孝。爲人父止於慈。與國人交止於信。觀乎天文。以察時變。〔注〕虞翻曰。日月星辰爲天文也。〔案〕六爻相雜。唯其時物。六畫時也。六

爻時之變也。物相雜。故曰文。文不當。而吉凶生焉。故觀天文以察時變。觀乎人文以化成天下。〔注〕虞翻曰。五上動成既濟。案文有不當。則化而財之。

象曰。山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折獄。〔注〕虞翻曰。離爲明。坤爲庶政。故明庶政。坎爲獄。三在獄得

正。故无敢折獄。噬嗑四不正。故利用獄。鄭康成曰。折斷也。見釋文。案康誥曰。克明慎罰。曾子曰。如

初九。賁其趾。舍車而徒。〔注〕虞翻曰。應在震。震爲足。坎爲車。徒步行也。位在下。故舍車而徒。〔案〕初欲進

之四。故賁其趾。賁趾者。足容在下之禮也。初之四。乘坎車。則失位。故舍車而徒。謂不之四。火動而上。故

始欲之四。象曰。舍車而徒。義弗乘也。〔案〕坎車非初所宜乘。大傳曰。古之命民。能敬長。隣。孤。取舍好讓。

舉事力者。命於其君。得命然後得乘飾。車駟馬。未有命者。不得乘。乘者有罰。

六二。賁其須。〔案〕須。須五五正。乃應。故象曰。與上興。春秋傳曰。寡君須矣。張氏惠言云。須。待也。五待之正。

盛服將朝。禮曰。揖私朝。輝如也。登車則有光矣。此人臣之賁。其須至於賓容會盟。祭祀。苦澤飭而須焉。

象曰。賁其須。與上興也。〔案〕上謂五興起也。五之正。二乃應之。故與上興。應稱與也。

九三。賁如濡如。永貞吉。〔案〕三自賁也。在坎中。故濡如。濡如賁貌。三得位。德潤身也。化則失位。上來陵之。

故永貞吉。不可化也。惠氏棟云。坎水自潤。故濡如。案詩六。稱如。象曰。永貞之吉。終莫之陵也。〔案〕上失

位。艮爲陵。上陵下也。三得位。下始不得陵。三終不化上。終莫不陵。進禮退禮。誰得而陵之。

六四賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。【案】四自賁也。皤如賁貌。李鼎祚云。皤謂自飾以應初也。震爲馬。五動成巽。爲白。故白馬翰如。白貌。以賁。查禮家說也。其注易則輪爲駟者。用易家說也。坎爲寇。初疑四也。四得位。初疑爲寇。故舍車而徒。不應四。陰陽德正。終相應。故匪寇婚媾。象曰。六四當位疑也。匪寇婚媾。終无尤也。【案】六四雖當位。而體坎。勢在可疑。故當位疑。皤如飾外。所以動初之疑也。太玄視大六視之。害亦謂視之可疑。太玄準賁以疑。即此意。初四終相應。故終无尤。

六五賁于丘園。束帛戔戔。吝。終吉。【注】虞翻曰。艮爲山。五半山。故稱丘。木果曰園。【案】山下有火。賁于丘園之象。子夏傳

曰。五匹爲束。三玄二繡。象陰陽。二之上上之二。成賁。故賁于丘園。束帛戔戔也。馬融曰。戔戔。委積貌。

見釋文案。案失位故。吝。化之正。故終吉。象曰。六五之吉。有喜也。【注】虞翻曰。五變之陽。故有喜。【案】觀乎人文。以化成天下。

上九白賁。无咎。【注】虞翻曰。五動成巽。在巽上。故曰白賁。變而得位。故无咎矣。【案】白。素也。在賁之終。故

曰白賁。論語曰。禮後乎。鄭攷工注云。素。白采也。後布之爲其易汚也。惠氏棟云。上

志也。【注】虞翻曰。上之正。得位。體既濟。故曰得志。

坤下
艮上

剝不利有攸往。【注】虞翻曰。陰消乾也。【案】不利有攸往。謂上上失位而動。則陰從而成坤。

象曰。剝剝也。柔變剛也。不利有攸往。小人長也。【案】陽道不絕。故陰消陽。每一爻皆有剝義。剝落於此。復

生於彼也。柔變剛。謂陰長消陽。陽極於上。此乾陽之九也。上剝盡爲坤。是爲化。七日來復。復生於下。是曰生。剝上者。乾上之極。變之終也。故特曰柔變剛。柔來則使剛變。變則化上。順而止之。觀象也。君子尙消息盈虛。天行也。〔注〕虞翻曰。坤順艮止。謂五消觀成剝。故觀象也。消則息是觀。乾息爲盈。坤消爲虛。故君子尙消息盈虛。天行也。案一消一息。十二卦。則出入无疾。反復其道。易虧巽消艮。出震息兌。盈乾虛坤。案此參同契納甲之義。張氏惠言云。易謂乾元。

象曰。山附於地。剝。〔注〕陸績曰。艮爲山。坤爲地。〔案〕附說文曰。附。婁小山也。陰長剝陽。上餘傾果。一陽僅存。坤地至五。艮不足。稱山也。故附於地。剝使之然。六十四卦。唯此稱附。山不成山。所謂剝也。消息之消。而未盡。謂之附。此是也。消息從上反下。謂之入。明入地中。是也。明夷上六云。初登于天。後入于地。則其入在上下之交。所謂天地際也。上體盡入。則下體畢升。而三在上矣。其入者。伏焉。六爻實即三。又也。入而未散。謂之有。尙有也。地中有山。澤中有雷。澤中有火。是也。散則謂之滅。謂之元。澤滅水。澤元水。是也。散而復聚。謂之在。雷在地中。天在山中。是也。此皆據其氣之聚者而言。非已成體。故曰在中。下體卦者。上卦有於中也。又其最中者。是也。故全卦之氣。聚於一。又氣聚而復息。謂之生地。中生水是也。生而成體。謂之有。有於中也。而有其義。則對入之稱。非一出而家人。即全卦俱出者也。其出則當其未出。伏於下。卦上可知。其出必由下卦亦可。知其義。則對入之稱。非一出而家人。即全卦俱出者也。其出則當其未出。伏於下。卦上入於地。澤上於天。雷上於天。是也。上於者。方上之稱。非上之謂。故需四曰。需于血。出自穴。次出也。上對於穴。則極而反矣。上於天。是也。上於者。方上之稱。非上之謂。故需四曰。需于血。出自穴。次出也。上對在中。之稱也。在上。則氣動者。行風行天。上風行地。下風行水上。是也。天上雷行。則行而退者也。未入之氣也。亦謂之有。山上有木。是也。動者。助而靜。亦曰有。澤上有雷。澤上有風。此天上雷行。則行而退者也。未入之氣也。是故陰陽消息。一出。一入。天地交。則泰不交。則否。三。四者。天地之際。出入所由也。至若雲雷屯。雷電噬。雷風恆。風雷益。雷雨作。解。雷電皆至。豐則舉。兼。兼之氣。而貫天。與水。遠行訟。天與火。同人。上火下澤。

機則以其氣之同異言。上天下澤履則以其分之尊卑言。不以中外異。不以上下殊也。若山下出泉則下卦乃由上卦而出。下卦成象而上卦升坎水就下也。水流則似上爲中而下爲外矣。要知山下出泉山之體非在泉上。泉之出實由山中。則仍下爲中也。若八卦則自取其本義。不以消息言。其餘稱在上者。二上有者。九下有者。四其義不出此數端。數有始壯究卦有出入上下始中終或本或末或歸或全據辭明義。大略可知。爲消爲息。未能細爲區別也。天下有山。天下有風。皆消卦。不言中言下。有者在天中者。例不言中以地中乃天之極中也。且天下无非天中。言下以見天氣之上升。上以厚下安宅。【案】陽極於上。故詩言上六十四卦唯此耳。坤爲厚爲安。艮爲宅。坤體在下。故厚下上九剝廬其宅不安。窮上反下。艮宅居坤位。故安宅。魏文侯曰。下不安者。上不可居也。新序雜事篇文。呂覽務大必待小。細大貴賤。交相爲贊。然後皆得其所樂。云剝之安必待大。大之安必待小。細大貴賤。交相爲贊。然後皆得其所樂。云剝之安必待大。大之安必待小。細大貴賤。交相爲贊。然後皆得其所樂。

初六剝牀以足。蔑貞凶。【注】虞翻曰。此卦坤變乾也。動初成巽。巽木爲牀。復震在下爲足。案婦復逐。故剝牀以足。蔑无貞正也。失位无應。故蔑貞凶。震在陰下。象曰。以滅下也。案陰消之卦。不得之正。故无貞凶。所謂反復生象曰。剝牀以足。以滅下也。【案】滅初陽。故以滅下。履霜。堅冰至也。陰消陽。陽上窮於剝。乃於下。

六二牀剝以辨。蔑貞凶。【注】鄭康成曰。足上稱辨。謂近膝之下。屈則相近。申則相遠。故謂之辨。辨分也。案文。案辨別也。象獸指爪分別也。辨疑案之假借。案陰在二得正。陰消之卦。陰上長消陽不正居二。故无貞凶。剝牀謂始消未成陽耳。以足以辨以膚。則當爻之陽既剝。陰變成爻。氣上消不已矣。凡言剝牀。皆无象曰。剝牀以辨。未有德不能厚下者也。下不安則上危。故以足以辨以膚。終至剝廬。君子則厚下安宅。象曰。剝牀以辨。未有與也。【案】應稱與陰消五。五陽未得之正。故未有與。艮傳云。上下敵應。不相與也。則相應爲與矣。復傳云。雷風相與。謂陰陽應也。

六三剝之无咎。【案】三應上。剝上也。上剝反三得位。由三之初息而成復。故无咎。象曰。剝之无咎。失上下

也。【案】剝上反三，故失上下也。張氏惠言云：剝窮於上，乾魂

六四剝牀以膚凶。〔注〕虞翻曰：辨上稱膚，以陰變陽，至四乾毀，故剝牀以膚。【案】三四交際之間，四由內

達外，終必至上，故凶。傳曰：剝爛也。潰爛者，自內達外。象曰：剝牀以膚，切近災也。〔注〕鄭康成曰：切近，切

急也。見釋文案上反三，故爲災。

六五貫魚，以宮人寵，无不利。【案】魚陰類，貫魚，象陰之以次升也。淮南子曰：天之且風也，草木未動，而鳥

已翔矣。其且雨也，陰暄未集，而魚已噉矣。以陰陽之氣相動也。秦族剝，陽剝而下，陰進而上，象魚感雨

澤之氣而升也。以者，法貫魯之象，以爲宮人承事君子之道。則寵无不利也。鄭乾鑿度注云：陽衰之時，

若魚之序，然後能寵无不利也。象曰：以宮人寵，終无尤也。案陰陽之道，亦男女戰乾乾出震，故无尤。消息之道然也。

上九碩果不食，君子得輿，小人剝廬。【案】碩，大也。艮爲果，乾陽聚於上，故碩果不食。讀爲日有食之之食，陰

食陽也。艮以之止，故不食。下五陽爲陰所消，唯上碩果，陰不能食，是以剝而復生。君子謂陽得當作德。釋文云：京董作德，案虞坤

爲輿，上以厚下安宅，故德輿，謂反之三。坤民載之也。上之三，則上體純陰，艮宅不見，故小人剝廬。太玄

六，夷于廬，其宅丘墟，測曰：夷于廬，厥德亡也。小人无德，故剝廬也。象曰：君子得輿，民所載也。小人剝廬，終不可用也。【案】坤爲民，厚載

物，故民所載，謂上之三。坤載之也。上降則陰長而終，陽剝而伏，故終不可用。此乾上之所以不可動也。

復亨〔注〕鄭康成曰復反也還也陰氣侵陽陽失其位至此始還反起於初故謂之復見左傳虞翻曰剛反

交初故亨出入无疾朋來无咎〔注〕虞翻曰謂出震成乾震復入巽成坤巽坎坎爲疾十二消息不見

坎象故出入无疾案十二消息无坎離坎離者乾坤之中氣伏藏於中者也〔案〕朋謂陽陽息故朋來无咎息爲來也反復其道七

日來復〔注〕鄭康成曰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見正義序案孔疏云易緯稽覽圖云卦氣起中孚

爻別主一日凡主三百六十日餘有五十四分日之一者每日分爲八十分六十卦卦別各得七分是

每卦得六日七分也疏蓋用鄭義易通以一爻當一日皆舉成數言也陽自剝反復起於初其道謂陽

然於卦爻配合究屬難明茲故闕焉以俟知者利有攸往〔注〕虞翻曰陽息臨成乾小人道消君子道

長故利有攸往矣

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也

【案】陽反於初故剛反所謂反復其道也動震順坤陽息推陰而上故動而以順行一消一息天道周

陽復息初故天行也陽息成乾初動之九故剛長復其見天地之心乎〔注〕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案元伏初下天地之極中也故見天地

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方〔注〕宋衷曰自天子至公侯不省四方之事將