

易卷一

序

程子易傳序

朱子易本義圖

增

乾

目録

易序

五贊

屯

上下篇義

卷儀

昔者聖人建陰陽天地之情立以為易之抱龜南面天子卷冕北面雖有明知之心必進斷其志焉

自伏羲至元符二年歷二千二百有年自文至二千二百有年自孔子至五百七十年餘

周易程子傳序

易字日月為易象陰陽也

易名義變易也隨時變易以從道也其為

書也廣大悉備將以順性命之理通

幽明之故盡事物之情而示開物成

務之道也聖人之憂患後世可謂至

矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失

意以傳言後學誦言而忘味自泰而

下蓋無傳矣予生千載之後悼斯文

之湮晦將俾後人沿流而求源此傳

所以作也易有聖人之道四焉以言

者尚其辭以動者尚其變以制器者

尚其象以卜筮者尚其占吉凶消長

每三換三離

○次中有火華君子以治
厲明時木上有火鼎居
子以正位凝命凡行木上
煥先生以享于帝立廟
次上有水節君子以制
教度誠德行

之理進退存亡之道備於辭推辭考

卦可以知變象與占在其中矣君子

居則觀其象而玩其辭動則觀其變

而玩其占得於辭不達其意者有矣

未有不得於辭而能通其意者也至

微者理也至著者象也體用一源顯

周易傳

日月星辰

二

天下之理一也而辭
皆異乎

美上說君子
皆用月之天

會謂理之所聚而不可違
必通謂理之可行无所礙
口會是象理聚必通以事
之所宜

近思錄无其字

微無間觀會通以行其典禮則辭無
所不備故善學者求言必自近易於
近者非知言者也予所傳者辭也由
辭以得其意則在乎人焉有宋元符
二年己卯正月庚申河南程頤正叔
序

易傳序畢

六十七歲
至宋元五年止六
百年餘

易經序

日月為易象陰陽也言陰陽昼夜相變易也

易之為書卦爻象象之義備而天地
萬物之情見聖人之憂天下來世其
至矣先天下而開其物後天下而成
其務是故極其數以定天下之象著
其象以定天下之吉凶六十四卦三

易經集注

一

三

知吉避凶 方裕事 作易以撰著本卦 陰陽老少 知吉凶 未和處 如六陽為天象六陰為地象三陰三陽為泰象三陽三陰為否象

百八十四爻皆所以順性命之理盡

變化之道也散之在理則有萬殊統

之在道則無二致所以易有太極是

生兩儀太極者道也兩儀者陰陽也

陰陽一道也太極無極也萬物之生

負陰而抱陽莫不有太極莫不有兩

進退存凶

易道

易理

繫辭

有理而後有文造化之根紐而量之根抵

西家八卦十六世三十四

各具一太極

才乃其真陽

儀網縕交感變化不窮形一受其生

神一發其智情僞出焉萬緒起焉易

所以定吉凶而生大業故易者陰陽

之道也卦者陰陽之物也爻者陰陽

之動也卦雖不同所同者奇偶爻雖

不同所同者九六是以六十四卦為

二氣

視聽言動之神

交感

氣

生生

形

專以人言

不可無易

加乾易

物相推物

變

十

一

十

易經集注

其體三百八十四爻互為其用遠在
六合之外近在一身之中暫於瞬息
微於動靜莫不有卦之象焉莫不有
爻之義焉至哉易乎其道至大而無
不包其用至神而無不存時固未始
有一而卦未始有定象事固未始有
盛衰和亂九七
九六變動之用四
卦一卦字
加泰之終凶之終吉

窮而爻亦未始有定位以一時而索
卦則拘於無變非易也以一事而明
爻則窒而不通非易也知所謂卦爻
彖象之義而不知有卦爻彖象之用
亦非易也故得之於精神之運心術
之動與天地合其德與日月合其明
是非得失
如乾之九四為后為天子為大臣
不拘時象事並体用兼備而知其妙
見万形歸六合

易經集注

與四時合其序與鬼神合其吉凶然
張弛寬極
 後可以謂之知易也雖然易之有卦
正是聖人之事
 易之已形者也卦之有爻卦之已見
且可究之
 者也已形已見者可以言知未形未
 見者不可以名求則所謂易者果何
 如哉此學者所當知也

邵康節詩云須信畫前元有易自從刪後更無詩薛大靖云羲皇未畫卦而天地自然之易已著耶子所謂畫前之易也兩儀四象八卦以至六十四卦三百八十四爻天地間自有此象所謂畫前之易也

周易經傳總目錄

程子易傳序 易序 上下篇義

朱子易本義圖 五贊

○卷之一

乾

○卷之二

周易經傳
目錄
坤 屯

○卷之三

○蒙 需 訟 師 比 小畜

○卷之四

履 泰 否 同人 大有 謙

○卷之五

豫 隨 蠱 臨 觀 噬嗑

○卷之六

賁 剝 復

○卷之七

無妄 大畜 頤 大過 坎 離

○卷之八

咸恒遯

○卷之九

大壯 晉 明夷 家人

○卷之十

睽 蹇 解

○卷之十一

損 益 夬

○卷之十二

姤 萃 升

○卷之十三

困 井 革

○卷之十四

鼎 震 艮

○卷之十五

漸 歸妹 豐 旅

○卷之十六

巽 兌 渙 節

○卷之十七

中孚 小過 既濟 未濟

○卷之十八

繫辭上傳

○卷之十九

繫辭下傳

○卷之二十

說卦傳

序卦傳

雜卦傳

周易經傳總目畢

上下篇義

乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎離陰陽
 之成質故為上篇之終成恒夫婦之道生育之本故
 為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交
 則生物陰陽之成功也故為下篇之終二篇之卦既
 分而後推其義以為之次序卦是也卦之分則以陰
 陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以
 爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也
 以爻言則陽極於上又一陽為衆陰主也如大壯以
 卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所
 不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾無與為焉
 字

易經集註
卷之六
敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生
臨陽長觀陽盛利陽極則雖有坤而居上始陰生遯
陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾
者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有無妄大畜
也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則
一陽爲之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復利
也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五
陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰說
之而已非如一陽爲衆陰主也王弼云一陰爲之上
非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦
二陽者有坤則居下篇小過雖無坤陽過之卦也亦

在下篇其餘二陽之卦皆一陽生於下而達於上又
二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生
於下謂震坎在下震生於下也坎始於中也達於上
謂一陽至一作上或得正位也生於下而上一作達
陽暢之盛也陽生於下而不達於上又陰衆而陽寡
復失正位陽之弱也震也解也上有陽而下無陽無
本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆
始變微也而震之上艮之下無陽坎則陽陷皆非盛
也惟習坎則陽上達矣故爲盛卦二陰者有乾則陽
盛可知需訟大畜無妄也無乾而爲盛者大過也離
也大過陽盛於中上下之陰弱矣陽居上下則綱紀

易經集註
卷之六
物
上

於陰頤是也陰居上下不能主制於陽而反弱也必
上下各二陰中唯兩陽然後為勝小過是也大過小
過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗焉陽之
盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰盛也皆在下篇家
人睽革鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則以義
為勝陰陽尊卑之義男女長少之序天地之大經也
陽少於陰而居上則為勝蠱少陽居長陰上賁少男
在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽為陰所陷溺也
又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇
困井渙節既濟未濟也或曰一體有坎尚為陽陷二
體皆坎反為陽盛何也曰一體有坎陽為陰所陷又

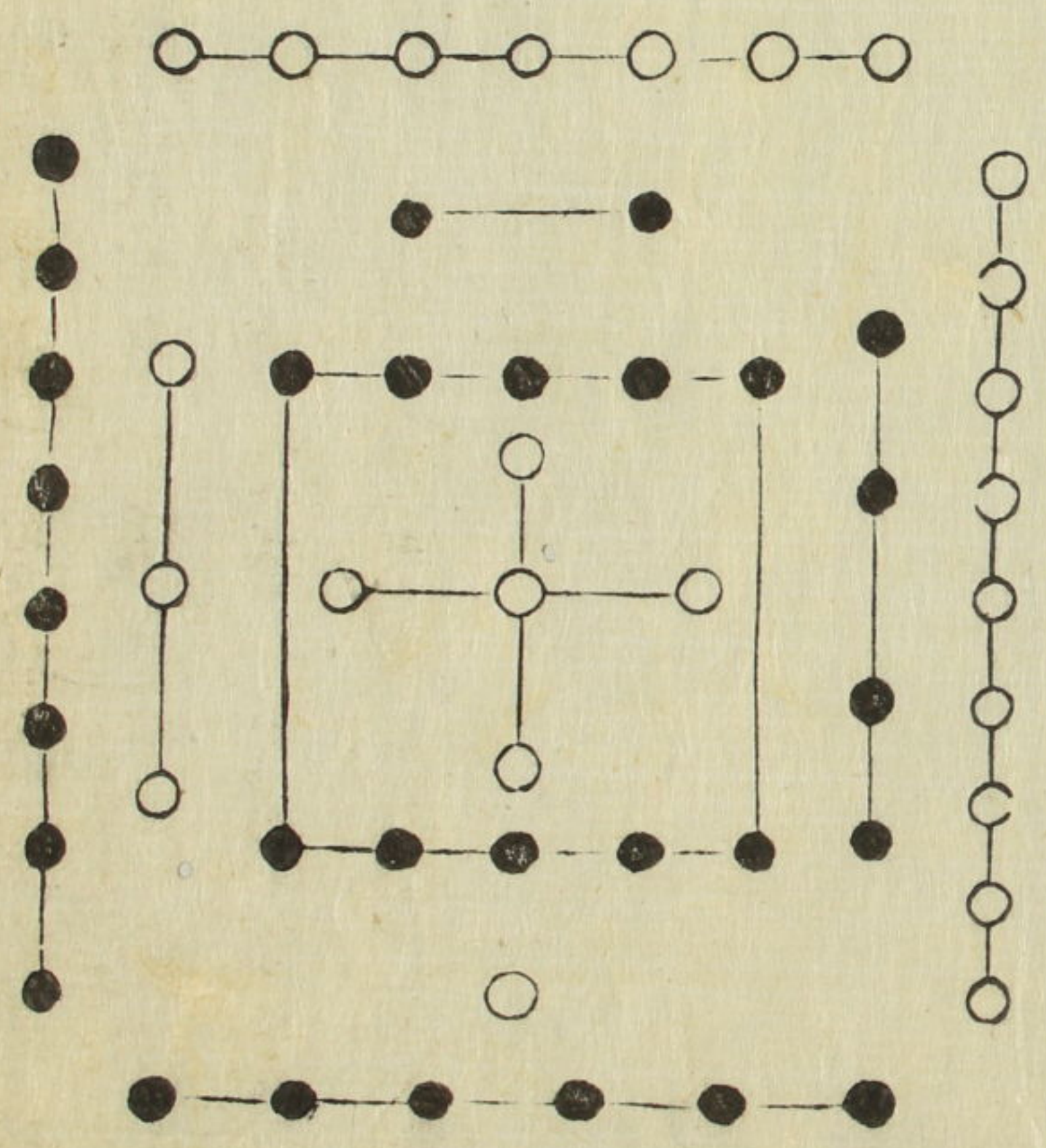
重於陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二躰皆
陽可謂盛矣男在女上乃理之常未為盛也若失正
位而陰反居尊則弱也故恒損歸妹豐皆在下篇女
在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅
困渙未濟也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故
隨之彖曰剛來而下柔噬嗑彖曰柔得中而上行長
陽非少陰可敵以長男下中少女故為下之若長少
敵勢力侔則陰在上為陵陽在下為弱咸益之類是
也咸亦有下女之象非以長下少也乃二少相感一
說以相與所以致陵也故有利貞之戒困雖女少於
男乃陽陷而為陰揜無相下之義也小過二陽居四

陰之中則為陰盛中孚二陰居四陽之中而不為陽
 盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不為
 虛乎曰頤二艸皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚
 二艸皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛
 故為中孚陰盛可知矣

上下篇義

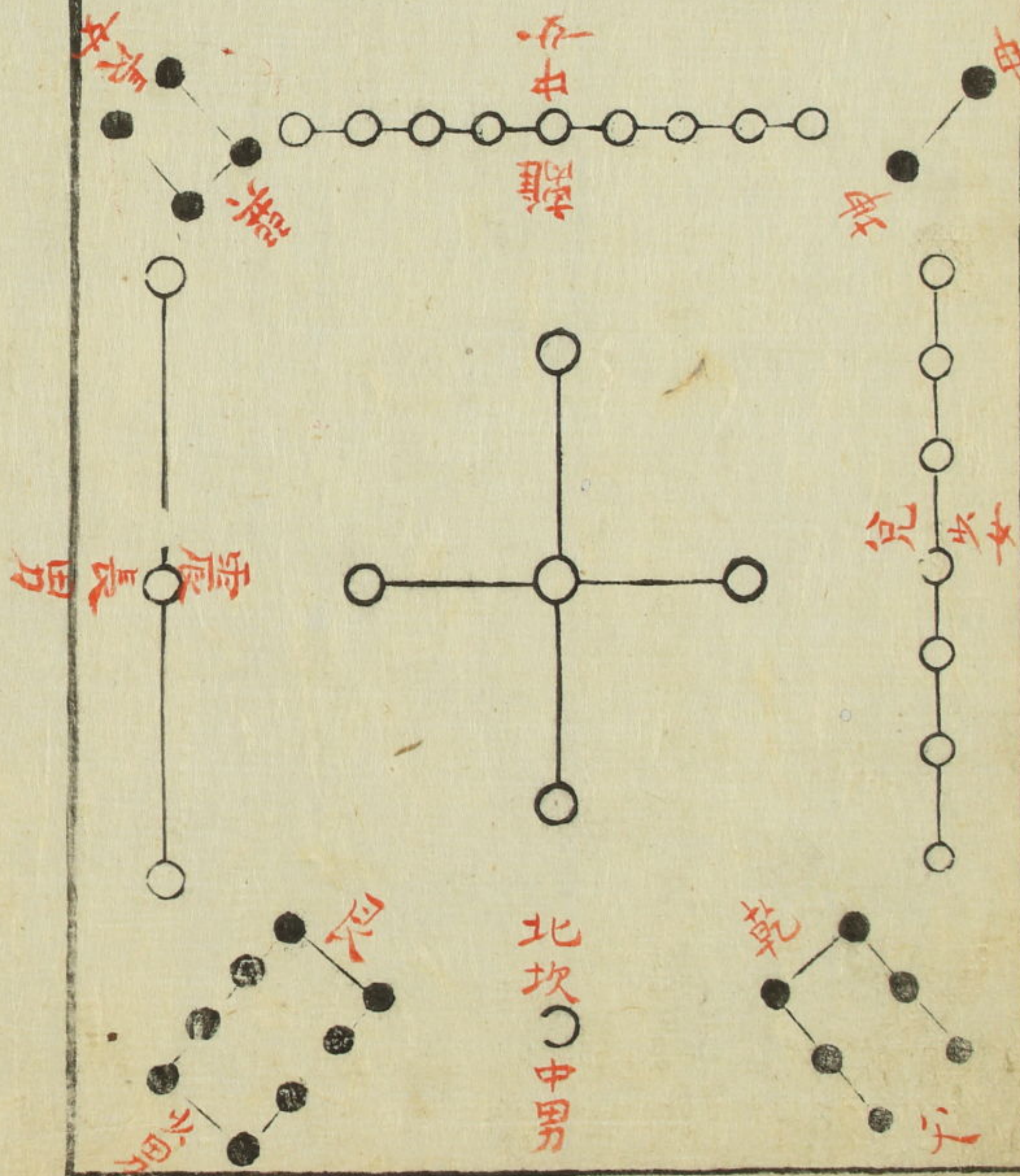
周易朱子圖說

河圖

易經

洛書

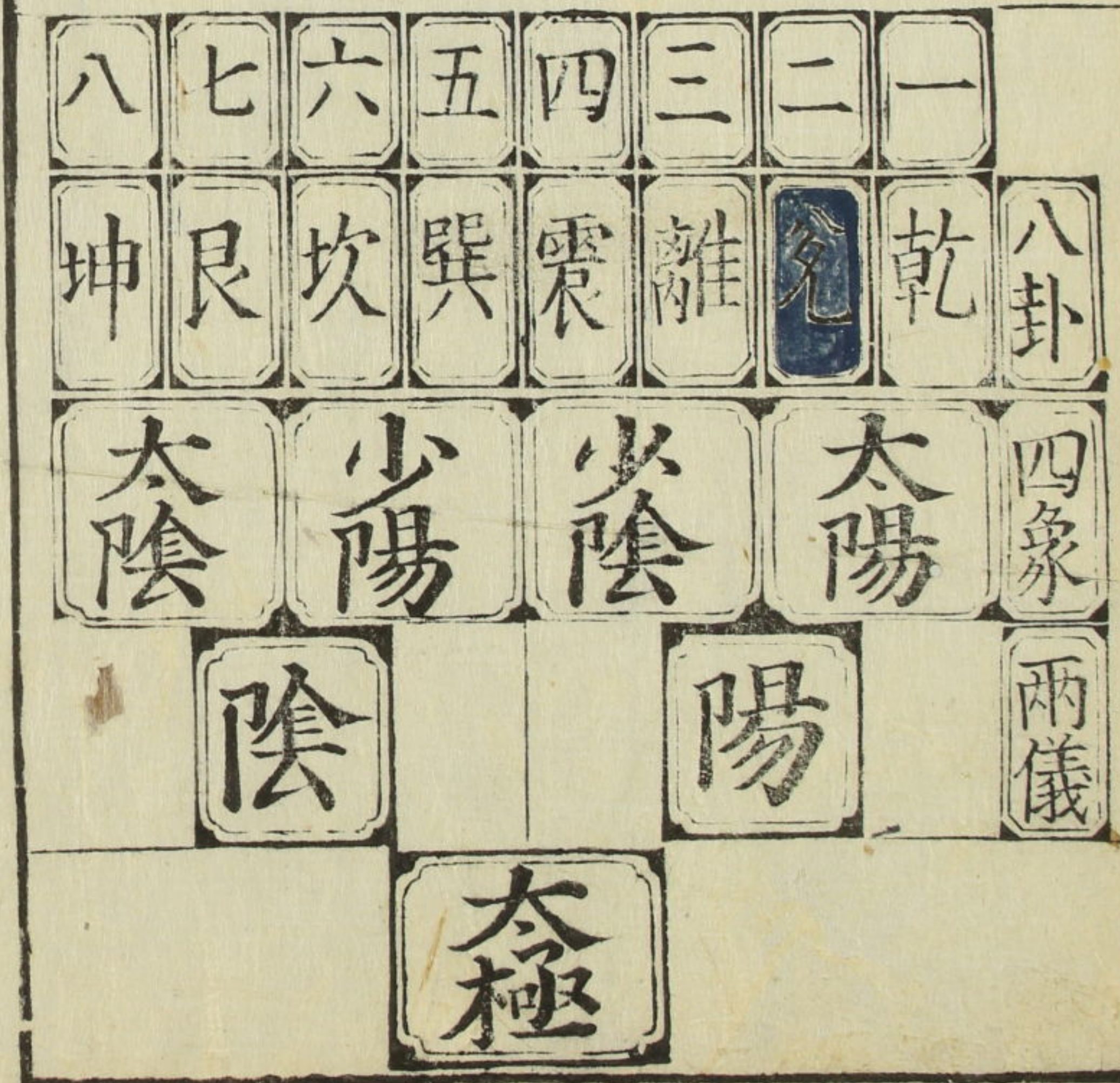

一本无右字

右繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地
 二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五
 地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三
 十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神
 也此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一
 左三右七二四為肩六八為足蔡元定曰圖書之象
 自漢孔安國劉歆魏閑朗子明有宋康節先生邵雍
 堯夫皆謂如此至劉牧始兩易其名而諸家因之故
 今復之悉從其舊

伏羲八卦

次序之圖

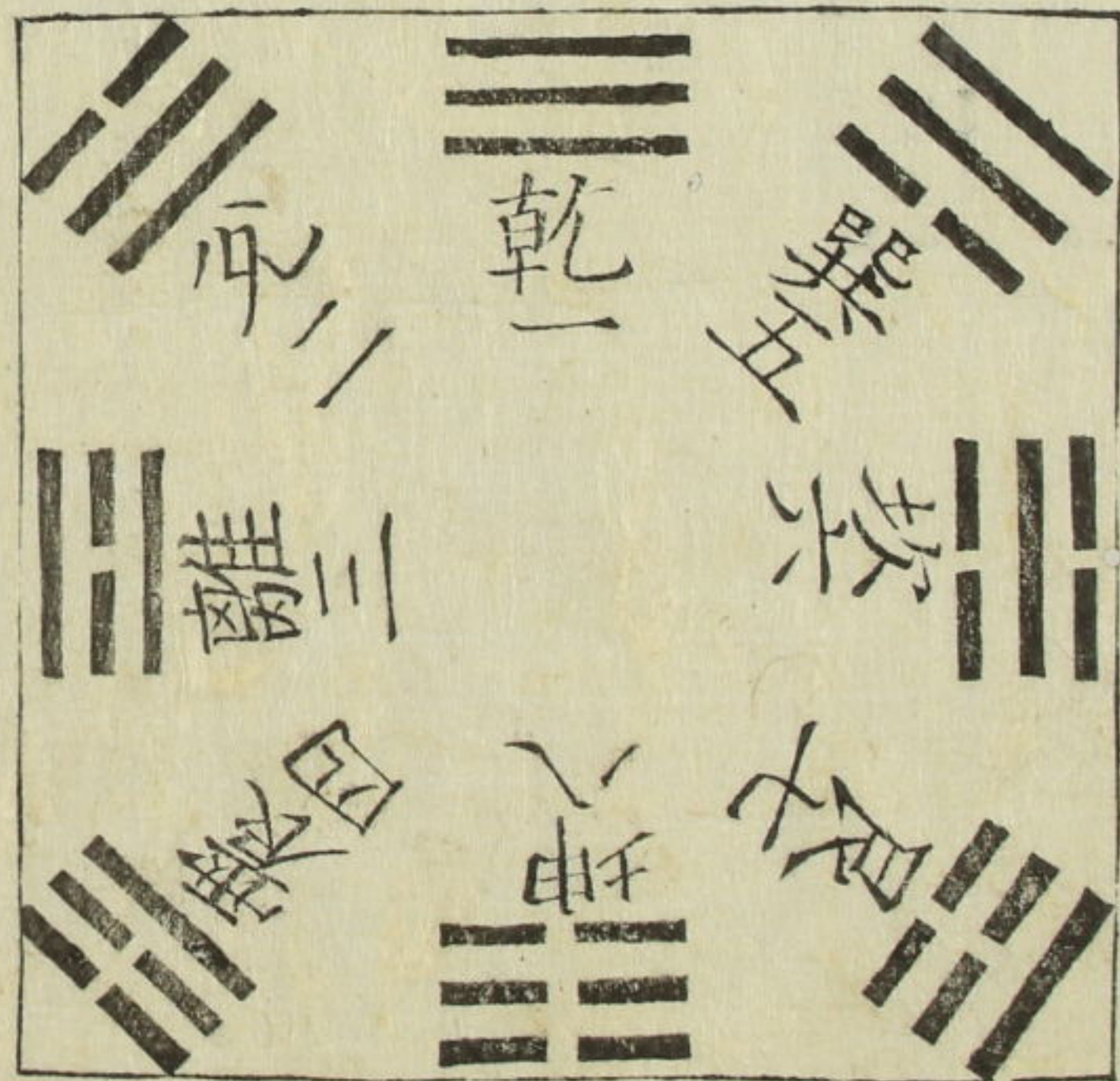

本無右字

右繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分為二二分為四四分為八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾乙兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序倣此黑白之位本非古法但今欲易曉且為此以寓之耳後六十四卦次序倣此

伏羲八卦

方位之圖

右說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位放此

四卦次序

坤 剝 比 觀 豫 晉 否 泰 艮 復 小 旅 咸 隨 節 坎 渙 解 未 困 訟 蠱 井 巽 大 姤 過

四卦				
二卦				
之卦				
卦	坤	艮	坎	巽
象	太陰		少陽	
儀	陰			
	極			

易經卷五

初

十六

伏義十六

復 剝 比 觀 豫 晉 否 泰 艮 復 小 旅 咸 隨 節 坎 渙 解 未 困 訟 蠱 井 巽 大 姤 過

六十三				
二十				
十六				
八	震	離	兌	乾
四	少陰		太陽	
兩	陽			
	太			

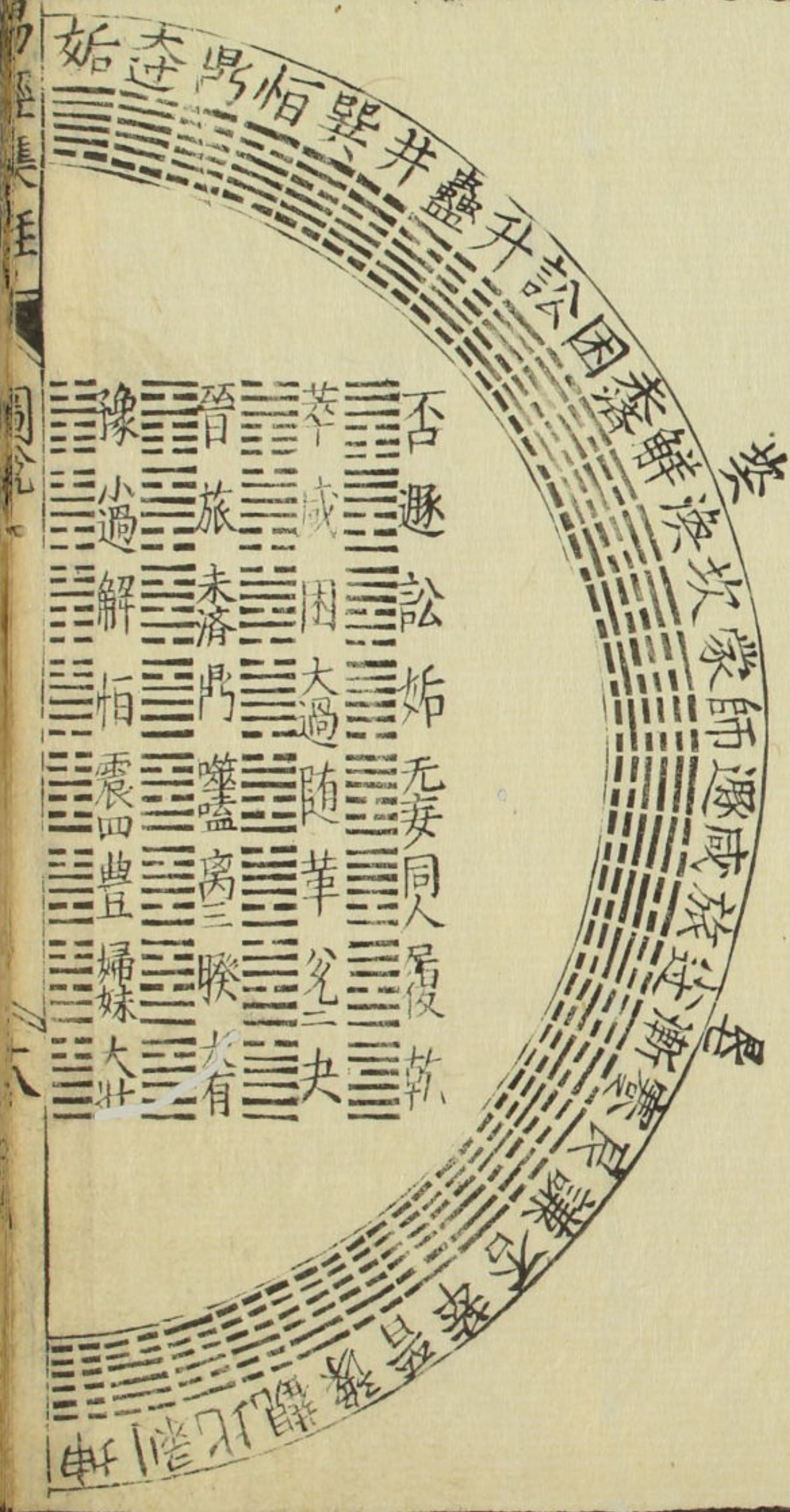
易經卷五

初

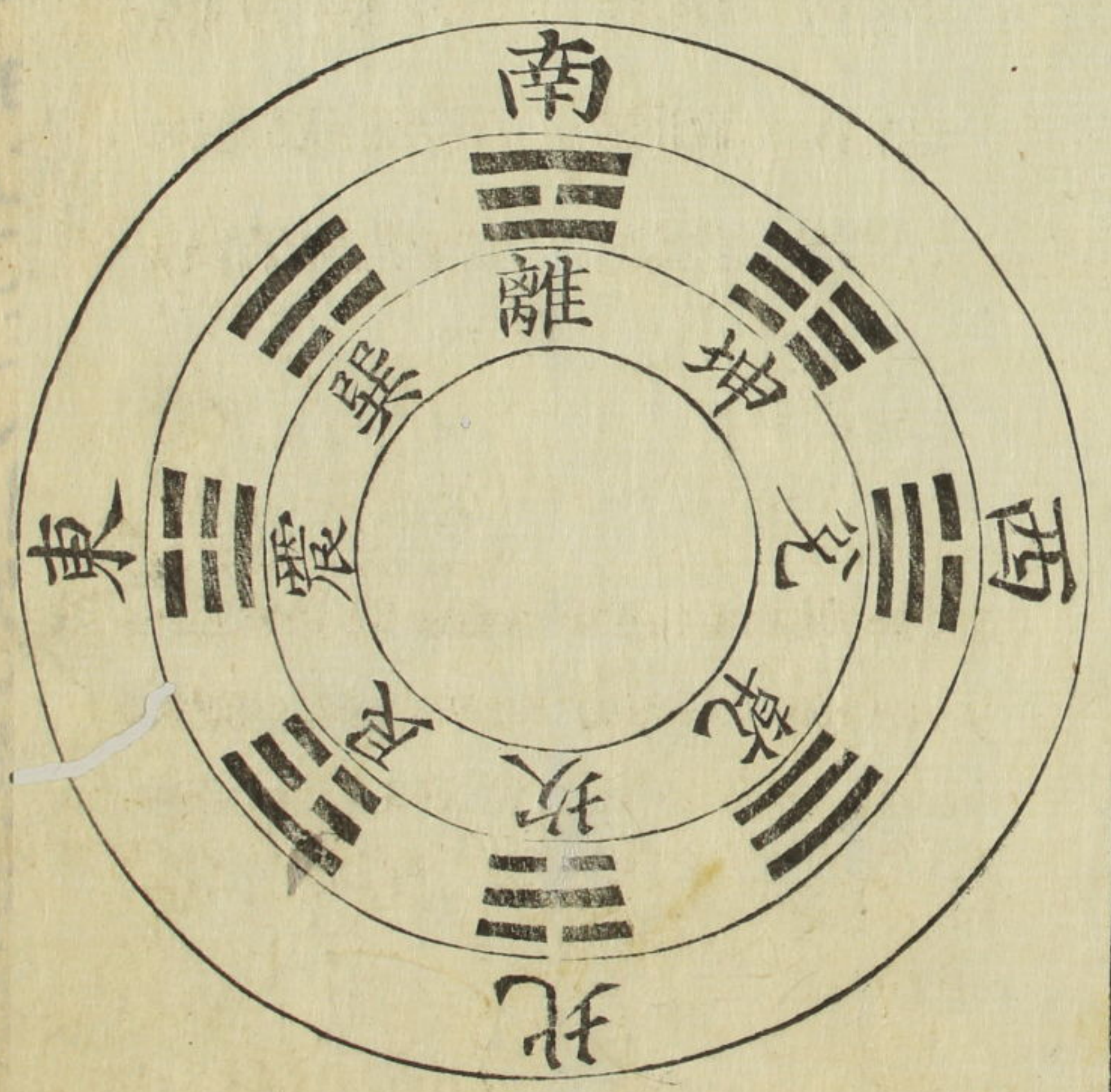
十六

右前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而為八也若逐爻漸生則邵子所謂八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四者猶見法象自然之妙也

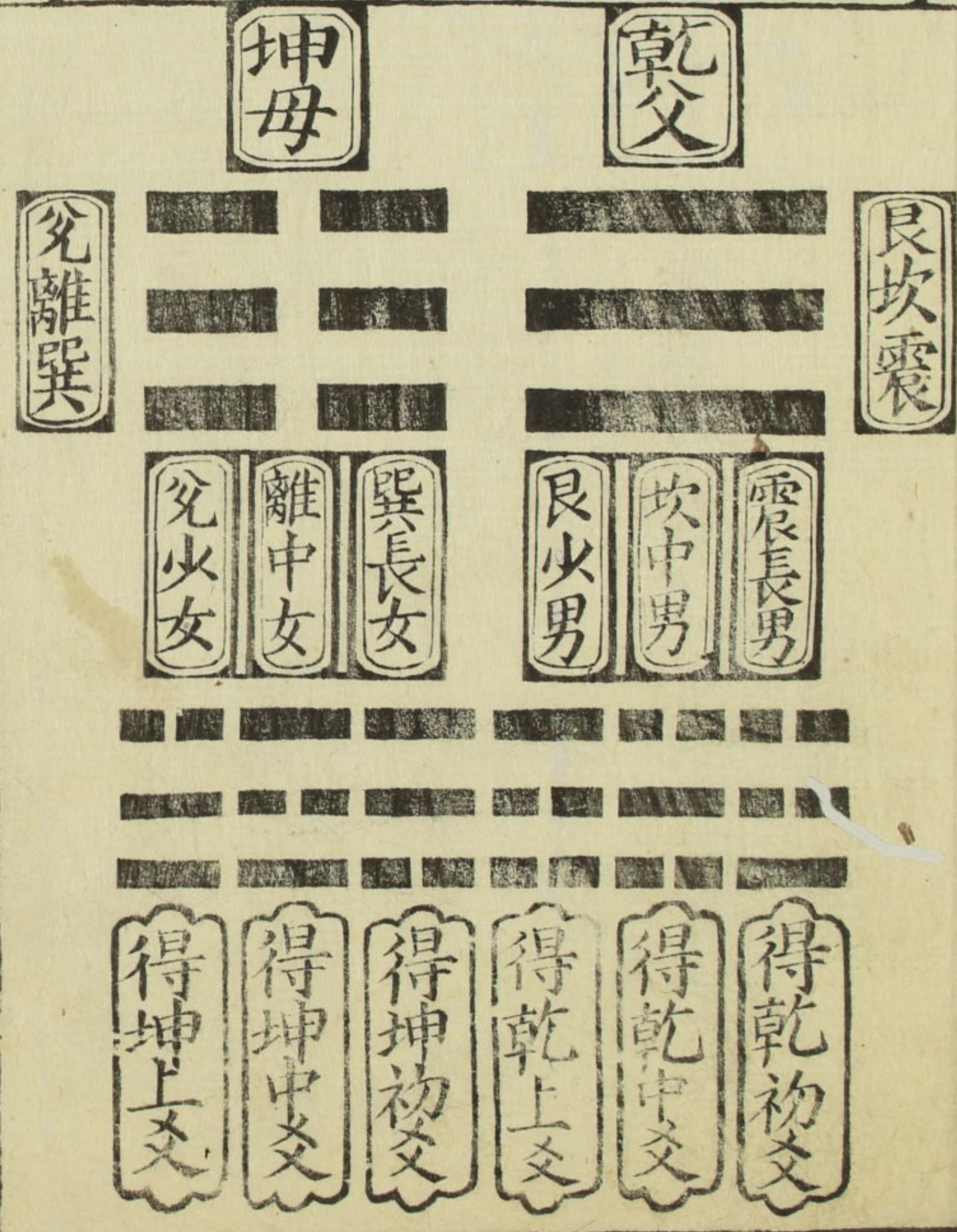
伏義六十

文王八卦方位

文王八卦次序

易經集言

初

十九

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

易經集註

初

卦變圖彖傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來 五陰五陽

凡一陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來 姤四陰四陽卦同圖異

凡一陰三陽之卦各十有五皆自臨遯而來

觀	晉	艮	蒙	頤	夬	剝
萃	蹇	坎	屯	震	畜	比
小過	解	巽	震	翼	履	謙
	升	臨	翼	臨	復	復

易經

圖說

卷一

圖說

遁 訟 巽 鼎 離 睽 需 大畜

革 兌 家人 无妄

需 睽 中孚

大畜

泰

凡三陰三陽之卦各三十皆自泰否而來

損 節 蠱 泰

賁 隨 豐

噬 隨

无 盃

蠱 井 恒

泰 濟 困

渙 咸

旅 咸

漸

否

咸 旅 漸 否

困 濟 渙

井 蠱

恒

隨 噬 益

賁 賁

勿平 卷之五

易經卷之九

豐

節

歸妹

泰

凡四陰四陽之卦各有十五皆自大壯觀而來二

陰一陽圖已見前

畜

睽

寧

離

家

无妄

鼎

巽

訟

遯

萃

蹇

過

坎

解

升

晉

艮

蒙

易經卷之九

屯 ䷂ 願 ䷖

震 ䷲

明夷 ䷣

臨 ䷒

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝來一陰一陽圖

已見前

夬 ䷪ 夫 ䷋

需 ䷄

履 ䷉

夬 ䷪

若 ䷏

比 ䷇ 剝 ䷖

豫 ䷏

謙 ䷎

師 ䷆

復 ䷗

夬 ䷪ 夬 ䷪

需 ䷄

履 ䷉

夬 ䷪

始 ䷏

此六卦重複可刪

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文
王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆無文字
只有圖畫最宜深玩可見作易本原精微之意文
王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就
本文消息不可便以孔子之說為文王之說也

周易五贊

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承惟皇昊羲
仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既榦乃支一各生兩
陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加偶
陽陰以章偶而加奇陰內陽外偶復加偶陰與陰會
兩一既分一復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇
初一日乾奇奇而偶兌次二焉奇偶而奇次三曰離
奇偶而偶四震以隨偶奇而奇巽居次五偶奇而偶
坎六斯觀偶偶而奇艮居次七偶偶而偶坤八以畢
初畫為儀中畫為象上畫卦成人文斯朗因而重之

梅五贊本附啓
蒙下屬序例

一貞八悔六十四卦由內達外交易為體往此來彼
變易為用時靜時動降帝而王傳夏歷商有占無文
民用弗章文王繫彖周公繫爻視此八卦二純六交
乃乾斯父乃坤斯母震坎艮巽離兌女離南坎北
震東兌西乾坤巽位以四維建官立師命曰周易
孔聖傳之是為十翼遭秦弗燼及宋而明邵傳義畫
程演周經象陳數列言盡理得弥億萬年永著常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既開
乃生聖人聰明睿知出類超群仰觀俯察始畫奇偶
教之卜筮以斷可否作為君師開鑿戶牖民用不迷

以有常守降及中古世變風移淳澆質喪民偽日滋
穆穆文王身蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義
繫此彖辭爻及周公六爻是資因事設教丁寧詳密
必中必正乃亨乃吉語子惟孝語臣則忠鈞深闡微
如日之中爻暨末流滯於術數僕句成欺黃裳亦誤
大哉孔子晚好是書韋編既絕八索以祛乃作彖象
十翼之篇專用義理發揮經言居省象辭動察變占
存亡進退陟降飛潛曰毫曰釐匪差匪繆假我數年
庶無大咎恭惟三古四聖一心垂象炳明千載是臨
惟是學者不本其初文辭象數或肆或拘嗟予小子
既微且陋鑽仰沒身奚測奚究匪警滋荒匪識滋漏

維用存疑敢曰垂後

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是曰大衍
虛一無為其為用者四十九著信手平分置右於几
取右一著掛左小指乃以右手揲左之策四四之餘
歸之于扚初扚左手無名指間右策左揲將指是安
再扚之奇通掛之算不五則九是謂一變置此掛扚
再周存策分掛揲歸復準前式三亦如之奇皆四八
三變既備數斯可察數之可察其辨伊何四五為少
八九為多三少為九是曰老陽三多為六老陰是當
一少兩多少陽之七孰八少陰少兩多一既得初爻

復合前著四十有九如前之為三變一爻通十八變
六爻發揮卦體可見老極而變少守其常六爻皆守
彖辭是當變視其爻兩兼首尾變及三爻占兩卦體
或四或五視彼所存四二五一二分一專皆變而他
新成舊毀消息盈虛舍此視彼乾占用九坤占用六
泰愕匪人姤喜來復

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專彖以情言
象以象告唯是之求斯得其要乾健天行坤順地從
震動為雷巽入木風坎險水泉亦雲亦雨離麗文明
電日而火艮止為山兌說為澤以是舉之其要斯得

凡卦六虛奇偶殊位奇陽偶陰各以其類得位為正
二五為中二臣五君初始上終貞悔體分爻以位應
陰陽相求乃得其正凡陽斯淑君子居之凡陰斯慝
小人是為常可類求變非例測非常曷變謹此為則

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨于卦于爻
如筮斯得假彼象辭為我儀則字從其訓句逆其情
事因其理意適其平曰否曰臧如目斯見曰止曰行
如足斯踐毋寬以畧毋密以窮毋固而可毋必而通
平易從容自表而裏及其貫之萬事一理理定既實
事來尚虛用應始有體該本無稽實待虛存體應用

執古御今由靜制動潔靜精微是之謂易體之在我
動有常吉在昔程氏繼周紹孔與指宏綱星陳極拱
唯斯未啓以俟後人小子在簡敢述而申

梅筵儀本別為
一席或云附本義

筵儀

擇地潔處為著室南戶置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

著五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置于牀北
櫝以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸如著之
長半為底半為蓋下別為臺函之使不偃仆

設木格于櫝南居牀二分之北

格以橫木板為之高一尺長竟牀當中為兩大刻
相距一尺大刻之西為三小刻相距各五寸許下
施橫足側立案上

置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筵

則洒掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于
爐東東上筮者齋潔衣冠北面盥手焚香致敬

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退
北面立筮者進立於牀前少西南向受命主人直
述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右
還北向立

兩手奉橫蓋置于格南爐北出著于橫去囊解韜置
于橫東合五十策兩手執之熏於爐上

此後所用著策之數其說並見稽蒙
命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常其官姓名今
以其事云云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得

失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一
策反於橫中而以左右手中分四十九策置格之左
右兩大刻

此第一營所謂分而為二以象兩者也
次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻
之一策掛于左手之小指間

此第二營所謂掛一以象三者也
次以右手四揲左手之策
此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也

次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之左手
無名指間

此第四營之半所謂歸奇於扚以象閏者也

次以右手反過揲之策於左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之

此第二營之半

次歸其所餘之策如前而扚之左手中指之間

此第四營之半所謂再扚以象再閏者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而為奇九以兩其四而為偶奇者三而偶者一也

次以右手反過揲之策於右大刻而合左手一掛二

扚之策置於格上第一小刻

以東為上後放此

是為一變再以兩手取左右大刻之著合之

或四十四策或四十策

復四營如第一變之儀而置其掛扚之策於格上第

二小刻是為二變

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左

三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則

八四以一其四而為奇八以兩其四而為偶奇偶

各得四之二焉

又再取左右大刻之著合之

或四十策或三十六策或三十二策

復四營如第二變之儀而置其掛扐之策於格上第
三小刻是為三變

三變餘策與二變同

三變既畢乃視其三變所得掛扐過揲之策而畫其
交於版

掛扐之數五四為奇九八為偶掛扐三奇合十三
策則過揲三十六策而為老陽其畫為口所謂重
也掛扐兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而
為少陰其畫為一所謂拆也掛扐兩偶一奇合二
十一策則過揲二十八策而為少陽其畫為一

謂單也掛扐三偶合二十五策則過揲二十四策
而為老陰其畫為X所謂交也
如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同
但第三變以下不命而但用四十九著耳第二第
五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三
第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同
凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉
凶

卦變別有圖說見啓蒙

禮畢韜著龍衣之以囊入櫝加蓋斂筆硯墨版再焚香

致敬而退

如使人筮則生人焚香揖筮者而退

周易筮儀畢

乾為天

天地否

火地晉

坎為水

水火既濟

地火明夷

艮為山

山澤損

風澤中孚

震為雷

雷風恒

天風姤

風地觀

火天大有

水澤節

澤火革

地水師

山水蹇

火澤睽

風山漸

雷地豫

地風升

天山遯

山地剝

水雷屯

雷火豐

山天大畜

天澤履

雷水解

水風井

易經

勿

三三

澤風大過

巽為風

風雷益

山雷頤

離為火

火水未濟

天水訟

坤為地

地天泰

水天需

兌為澤

澤雷隨

風天小畜

天雷无妄

山風蠱

火山旅

山水蒙

天火同人

地雷復

雷天大壯

水地比

澤水困

風火家人

火雷噬嗑

火風鼎

風水渙

地澤臨

澤天夬

澤地萃

澤山咸

雷山小過

右卦象

訟自遯變泰歸妹

首困噬嗑未濟兼

噬嗑六五本益生

无妄訟來大畜需

震從觀更睽有三

蹇利西南小過來

鼎由巽變漸渙旅

右卦變

水山蹇

雷澤歸妹

地山謙

否從漸來隨三位

蠱三變賁井既濟

賁原於損既濟會

咸旅恒豐皆疑似

離與中孚家人係

解升二卦相為贅

渙自漸來終於是

乾坤屯蒙需訟師
同人大有謙豫隨
剝復无妄大畜頤
咸恒遯兮及大壯
蹇解損益夬姤萃
艮漸歸妹豐旅巽
小過既濟兼未濟

右卦歌

^{向上}
☰ 乾三連
☳ 震仰盂
☲ 離中虛

比小畜兮履泰否
蠱臨觀兮噬嗑賁
大過坎離三十備
晉與明夷家人睽
升困井革鼎震繼
兌渙節兮中孚至
是為下經三十四

☷ 坤六斷
☱ 艮覆碗
☵ 坎中滿

☳ 兌上缺
右八卦取象

☵ 巽下斷

新編集註

寬文三癸卯年正月吉辰

烏丸通下立賣下町

野田庄右衛門板行

古易今易之異程傳朱義之辨以天道明人事以道義配祀福之說陰陽家京房郭璞之亂常皆當辨之

易經集註卷之一

周易上經

本義周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有
陰陽畫夜流行是也
 交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所
天地半四方對峙是也
 繫故繫之周以其簡袞重大故分為上下兩篇
竹板書本也
 經則伏羲之畫文主周公之辭也并孔子所作
 之傳十篇凡十二篇中間頗為諸儒所亂近世
 晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定
 著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

蓋至於武王革命乃
稱文王之易為周易
以別夏之連山商之坤
麻也

簡袞 古書皆書一
竹簡以韋編之以布
緝裹之也

孔氏者不專指孔子
也兼傳孔子之學者在
其中氏字指其家而言

易經集註

卷一

卦下本註費直所加
或云漢經生所傳或王
弼解經皆有

乾下
乾上

疆不息之徒

連者

乾元亨利貞

程子傳上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故亦畫而成卦重乾為乾乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而无息之謂乾夫天專言是則道也夫且弗違是也分而言之則以形體謂之天以至宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用用字无謂之神以性情謂之乾乾者萬物之始故為天為陽為父為君元亨利貞謂之

四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成唯乾坤有此四德在他卦則隨事而變焉故元專為善大利主於正固亨貞之體各稱其事四德之義廣矣大矣

朱子本義六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇以象陽畫二耦以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而二以成八卦見陽

之性健而其成形之火者為天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以為乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦效此

知

初九潛龍勿用

傳 下爻為初九陽數之盛故以名陽爻理无形也故假象以顯義乾以龍為象龍之為物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退初九在卦之下為始物之端陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當晦養以俟時

本義 初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷

爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻放此

九二見龍在田利見大人

傳田上也出見於地上其德已著以聖人言也舜之田漁時也利見大德之君以行其道君亦利見大德之臣以共成其功天下利見大德之人以被其澤大德之君九五也乾坤純體不分剛柔而以同德相應

本義二謂自下而上第二爻也後放此九二剛健

中止出潛離隱澤及於物物所利見故其象為見龍在田其占為利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變者但為利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相為主實自為一例若有見龍之德則為利見九五在上之大人矣

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

傳三雖入位已在下體之上未離於下而尊顯者也舜之玄德升聞時也日夕不懈而兢惕則雖處危地而无咎在下之人而君德已著天下將歸之

其危懼可知雖言聖人事苟不設戒則何以爲教
作易之義也

本義九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地
也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此
君子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而
无咎也

九四或躍在淵无咎

傳淵龍之所安也或疑辭謂非必也躍不躍唯及
時以就安耳聖人之動无不時也舜之歷試時也
本義或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地

特未飛爾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
其占能隨時進退則无咎也

九五飛龍在天利見大人

傳進位乎天位也聖人既得天位則利見在下大
德之人與其成天下之事天下固利見夫大德之
君也

本義剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人
之位故其象如此而占法與九二同特所利見者

在上之大人爾若有其位則為利見九一在下之
大人也

上九亢龍有悔

傳九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣
上九至於亢極故有悔也有過則有悔唯聖人知
進退存亡而无過則不至於悔也

本義上者最上一爻之名亢者過於上而不能下
之意也陽極於上動必有悔故其象占如此

用九見群龍无首吉

傳用九者處乾剛之道以陽居乾體純乎剛者也
剛柔相濟為中而乃以純剛是過乎剛也見群龍
謂觀諸陽之義无為首則吉也以剛為天下先凶
之道也

本義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亦
爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之
道也故為群龍无首之象而其占為如是則吉也
春秋傳曰乾之坤曰見群龍无首吉蓋即純坤卦
辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

本義彖即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者倣此○此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明之而此一節首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始始故曰統天

雲行雨施品物流形

本義此釋乾之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

本義始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以為元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

本義變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命大和陰陽會合冲和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化

无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也

首出庶物萬國咸寧

傳卦下之之字无辭為彖夫子從而釋之通謂之彖彖者言一卦之義故知者觀其彖辭則思過半矣大哉乾元贊乾元始萬物之道大也四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者萬物資始乃統天言元也乾元統言天之道也天道始萬物一更有萬字物資始於天也雲行雨施品物流形言亨也天道運行生育萬物也大明天道之終始則見

卦之六位各以時成卦之初終乃天道終始乘此六爻之時乃天運也以御天謂以當天運乾道變化生育萬物洪纖高下各以其類各正性命也天所賦為命物所受為性保合太和乃利貞保謂常存合謂常和保合太和是以利且貞也天地之道常久而不已者保合太和也天為萬物之祖王為萬邦之宗乾道首出庶物而萬彙亨君道尊臨天位而四海從王者體天之道則萬國咸寧也

本義聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合太和也此言聖人之利貞也蓋尊統而論之元者物

之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脱落可復種而生矣此四德之所以循環而无端也然而四者之間生氣流行初无間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之舊者然讀者各以其意求之則並行而不悖也坤卦放此

象曰天行健君子以自疆不息

傳卦下象解二卦之象爻下象解二爻之象者卦

皆取象以為法乾道覆育之象至大非聖人莫能體欲人皆可取法也故取其行健而已至健固足以見天道也君子以自疆不息法天行之健也本義象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也○天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見其一曰一周而明日又一曰一周若重複之象非至健不能也君子法之不以不欲害其天德之剛則自疆而不息矣

潛龍勿用陽在下也

傳陽氣在下君子處微未可用也本義陽講九下

謂潛

見龍在田德施普也

傳見於地上德化及物其施已普也

終日乾乾反復道也

傳進退動息必以道也 本義反復重複踐行之意

或躍在淵進无咎也

傳量可而進也 有適其時則无咎也 也一字 本義可
以進而不必進也

飛龍在天大人造也

傳大人之為聖人字无之事也
本義造猶作也

亢龍有悔盈不可久也

傳盈則變有悔也

用九天德不可為首也

傳用九天德也天德陽剛復用剛而好先則過矣
本義言陽剛不可為物先故六陽皆變而言○天

行以下先儒謂之太象潛龍以下先儒謂之小象
後放此

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利
者義之和也貞者事之幹也

傳它卦彖象而已獨乾坤更設文言以發明其
文義推乾之道施於人事元亨利貞乾之四德在
久則元者衆善之首也亨者嘉美之會也利者和
合於義也貞者幹事之用也

本義此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊

一編與

而餘卦之說因可以例推云○元者生物之始天
地之德莫先於此故於時為春於人則為仁而衆
善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故
於時為夏於人則為禮而衆美之會也利者生物
之遂物各得宜不相妨害故於時為秋於人則為
義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在
各足故於時為冬於人則為智而為衆事之幹幹
木之身而枝葉所依以立者也

元
君子體仁足以長久

傳體法於乾之仁乃為君長之道足以長久也體

仁體元也此而效之謂之體

亨
嘉會足以合禮

傳得會通之嘉乃合於禮也不合禮則非理豈得為嘉非理安有亨乎

利物足以和義

傳和於義乃能利物豈有不得其宜而能利物者乎

貞固足以幹事

傳貞正作固所以能幹事也
本義以仁為體則無一物不在所愛之中故足以長入嘉其所會則無不合禮使物各得其所利則義無不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以為事之幹

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

傳行此四德乃合於乾也
本義非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞○此第十節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰

表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之為古語也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也
不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶
樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

傳自此以下言乾之用九之道也初九陽之微龍德之潛隱乃聖賢之在側陋也守其道不隨世

而變晦其行不求知於時自信自樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之德也

本義龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦亦文文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見

龍在田利見大人君德也

傳以龍德而處正中者在卦之正中為得正中
之義庸信庸謹造次必於是也既處無過之地則
唯在閑邪邪既閑則誠存矣善世而不伐不有其
善也德博而化正已而物正也皆太人之事雖非
君位君之德也

本義正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦
謹盛德之至也閑邪存其誠无斁亦保之意言君
德也者釋太人
之為九二也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何
謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德
也脩辭立其誠所以居業也知至至之可
與幾也知終終之可與存義也是故居上
位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時
而惕雖危无咎矣

傳三居下之上而君德已著將何為哉唯進德脩業而已內積忠信所以進德也擇言篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而後就至之知在先故可與幾所謂始條理者知之事也知終終之力行也既知所終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之始終也君子之學如是故知處上下之道而无驕憂不憚而知懼雖在危地而无咎也

本義 忠信主於心者无一念之不誠也脩辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非脩辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離群也君子進德脩業欲及時也故无咎

傳 或躍或處上下无常或進或退去就從宜非為邪也非離群類進德脩業欲及時耳時行時止不可恒也故云或深淵者龍之所安也在淵謂躍就

所安淵在深而言躍但取進就所安之義或疑辭隨時而未可必也君子之順時猶影之隨形可離非道也本義內卦以德學言外卦以時位言進德脩業九三備矣此則欲其及時而進也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰

同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從

龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親

上本乎地者親下則各從其類也

傳人之與聖人類也五以龍德升尊位人之類莫不歸仰况同德乎上應於下下從於上同聲相應同氣相求也流濕就燥從龍從虎皆以氣類故聖人作而萬物皆覩上既見下下亦見上物人也古語云人物物論謂人也易中利見大人其言則同義則有異如訟之利見大人謂宜見太德中正之人則其辨明言在見前乾之二五則聖人既出上下相見共成其事所利者見大人也言在見後本乎天者如日月星辰本乎地者如蟲獸草木陰陽

各從其類，个物莫不然也。

〔本義〕作起也。物猶人也。觀釋利見之意也。本乎天者，謂動物本乎地者，謂植物。物各從其類，聖人，人類之首也。故興起於上，則人皆見之。

上九曰亢龍有悔，何謂也？子曰：貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，是以動而有悔也。

〔傳〕九居上而不當尊位，是以无民无輔，動則有悔。

也。〔本義〕賢人在下位，謂九五以下无輔。以上九過高志滿，不來輔助之也。○此第二節申象傳之意。

潛龍勿用，下也。

〔傳〕此以下言乾之時，勿用以在下，未可用也。

見龍在田，時舍也。

〔傳〕隨時而止也。〔本義〕言未為時用也。

終日乾乾，行事也。

〔傳〕進德脩業也。

或躍在淵自試也

傳隨時自用也 本義未邊有為姑試其可

飛龍在天上下治也

傳得位而行上之治也 本義居上以治下

亢龍有悔窮之災也

傳窮極而災至也

乾元用九天下治也

傳用九之道天與聖人同得其用則天下治也

本義言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下无不治矣○此第二節再申前意

潛龍勿用陽氣潛藏

傳此以下言乾之義方陽微潛藏之時君子亦當晦隱未可用也

見龍在田天下文明

傳龍德見於地上則天下見其文明之化也 一作而化
本義雖不在上位然天下已被其化

終日乾乾與時偕行

傳隨時而進也 本義時當然也

或躍在淵乾道乃革

傳離下位而升上位上下革矣 本義離下而上變革之時

飛龍在天乃位乎天德

傳正位乎上位當天德 德一作矣 本義天德即天位也 蓋離也是德乃宜居是位故以名之

亢龍有悔與時偕極

傳時既極則處時者亦極矣

乾元用九乃見天則

傳用九之道天之則也 天之法則謂天道也 或問乾之六爻皆聖人之事乎曰盡其道者聖人也 得失則吉凶存焉豈特乾哉 諸卦皆然也 本義剛而能柔天之法也 此第四節又申前意

乾元者始而亨者也

傳又反覆詳說以盡其義既始則必亨不亨則息矣本義始則必亨理勢然也

利貞者性情也

傳乾之性情也既始而亨非利貞其能不息乎
本義收斂歸藏乃見性情之實

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

傳乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不
言所利者蓋无所不利非可指名也故贊其利之
大曰大矣哉本義始者元而亨也利天下者利也

不言所利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣

大哉乾乎剛健中正純粹精也

本義剛以體言健兼用言中者其行无過不及正
者其立不偏四者乾之德也純者不雜於陰陽粹
者不雜於和惡蓋剛健中正之至極而精者又純
粹之至極也或疑乾剛无柔不得言中正者不然
也天地之間本一氣之流行而有動靜爾以其流
行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其
動靜分之然後有
陰陽剛柔之別也

六爻發揮旁通情也

本義旁通猶言曲盡

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

傳大哉贊乾道之大也以剛健中正純粹六者形容乾道精謂六者之精極以六爻發揮旁通盡其情義乘六爻之時以當天運則天之功用著矣故見一作雲行雨施陰陽傳暢天下和平之道也
本義言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也○此第五節復申首章之意

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

傳德之成其事可見者行也德成而後可施於用初方潛隱未見其行未成未成未著也是以君子弗用也
本義成德已成之德也初九固成德但其行未可見爾

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以

行之易曰見龍在田利見大人君德也

傳聖人在下雖已顯而未得位則進德脩業而已
學聚問辨進德也寬居仁行脩業也君德已著利
見大人而進以行之耳進居其位者舜禹也進行
其道者伊傳也本義蓋由四者以成大人之德再
言君德以深明九二之為大人也

九二重剛而不中上不在天下不在田故

乾乾因其時而惕雖危无咎矣

傳三重剛剛之盛也過中而居下之上上未至於
天而下已離於田危懼之地也因時順處乾乾兢
惕以防危故雖危而不至於咎君子順時兢惕所
以能泰也本義重剛謂陽爻陽位

九四重剛而不中上不在天下不在田中

不在人故或之或之者疑之也故无咎

傳四不在天不在田而出人之上矣危地也疑者

未決之辭處非可必也或進或退唯所安耳所以
无咎也本義九四非重剛重字疑衍在人謂二或
者隨時而未定也

夫大人者與天地合其德與日月合其明
與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而
天弗違後天而奉天時天且弗違而况於
人乎况於鬼神乎

傳 大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天
地者道也鬼神者造化之迹也聖人先於天而天
同之後於天而能順天者合於道而已合於道則
人與鬼神豈能違也

本義 大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而
當其位乃可以當之人與天地鬼神本无一理特
蔽於有我之私是以稽於形體而不能相通大人
无私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天不
違謂意之所為默與道契後天奉天謂知理如是
奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一
大人而還其占盖與此合若子儀者雖未及乎未

子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣

亢之為言也知進而不知退知存而不知

亡知得而不知喪

本義所以動而有悔也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者

其唯聖人乎

傳極之其為亢至於亢者不知進退存亡得喪之

理也聖人則知而處之皆不失其正故不至於亢也本義知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也○此第六節復申第二節三第四節之意

易經集註卷之一終

易經集註卷之二

坤下

坤上

坤元亨利牝馬之貞

傳坤乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固為
貞坤則以柔順而為貞牝馬柔順而健行故
取其象曰牝馬之貞

君子有攸往

元亨亦擲順之分量
 得為者言人惟至順
 則為慈惠溫良而
 不拂人之性自然在
 彼無惡在此無射於
 得无亨也○陰性多
 躁以順始未必以順
 終故要利牝馬之
 貞○不利剛健之貞也

開示其例以明牝馬
 之貞之意

易經集言 卷二

先者為之先倡事首
謀後者隨人因人成
事耳

傳 君子所行柔順而利且貞合坤德也
先迷後得主利

傳 陰從陽者也待唱而和陰而先陽則為迷
後乃得其常也主利萬物則主於坤生成皆地
之功也臣道亦然君令臣行勞於事者臣之職也

西南得朋東北喪朋安貞吉

喪息 喪息 浪反 喪息

傳 西南陰方東北陽方陰必從陽離喪其朋類
能成化育之功而有安貞之吉得其常則安安於
常則貞是以吉也本義 一者偶也陰之數也坤者

坤之利在得朋以陰性
不可独行獨立也
中凡陰得陽助者皆
利要之西南東北不
必太拘泥但往得其
地即是西南往非其
地即是東北柔蹻
不能自守所以說安
貞吉

蒙引西南東北不拘定假如自令西南之方無親無故其地有兵荒之度有嫌隙之人是不宜往也故象曰西南
然亦不可往即此亦東北之道理若東北地果平易俗果仁厚又有親旧可依即西南道理而吾所宜往也聖
人只要人所往得地不可往非其地耳凡讀易者要領得意志言

所謂主利者非貪欲也
家人所謂富家云耳所
謂不主義者非謂不可
為也也主於斷制陰
之才所不足也婦人主張
家政則便為牝雞之
晨可見主利不主義
也地道也妻之道也
臣之道也

造化原无兩元氣從
其方施曰乾元而受
其所施便是坤元
乃順天句正見其
至乃字要玩

柔曰至哉坤元萬物資生乃順承天

本義 此以地道明坤之義而首言元也至極也比

易經集注

卷三

如伯之者尹之任是皆各至其極
也大成

利也

從則不
失其
是合

順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六

畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆偶

故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之

至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先

陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之

為也貞健之守也遇此卦者其占為大亨而利以

順健為正如有所往則先迷後得而主於利往西

南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉也

乾之四德就其所施者
坤之四德就其所受者
言所施者氣所受
者形二而一者也

句之要在坤亨時候
說亨與順非二亨子即
順之疑也指德言勿
着形体上說

含弘光大坤之亨品
物成亨物隨坤而亨
亨物之本藏畜亨中
則曰含自其含之无
所不有則曰弘以所積
言亨物之用登露于
外則曰光自其光之
无所不被則曰大

此節釋牝馬之貞以
明坤之利貞牝馬奇
就馬言輕重柔順
利貞於收斂時見之

大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地
之道也

坤厚載物德合無疆

相合無角 西復傳 坤德無疆
傳 資生之道可謂大矣乾既稱大故坤稱至至義
差緩不若天之盛也聖人於尊卑之辨謹嚴如此
萬物資乾以始資坤以生父母之道也順承天施
以成其功坤之厚德持載
萬物合於乾之无疆也

含弘光大品物咸亨

本義 言亨也德合无疆謂配乾也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

牝馬而行地是地柔 不自主而柔天有終其順
傳 以含弘光大四者形容坤道猶乾之剛健中正
純粹也含包容也弘寬裕也光昭明也大博厚也
有此四者故能成承順一作天之功品物一作咸得
亨遂取牝馬為象者以其柔順而健行地之類也
行地无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何
以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其為
柔也柔順而利貞乃坤德也君子之所行也君子
之道合坤德也

此下二節根攸行來
發明君子之柔順利
貞以見利牝馬之貞
順即主利之字居
後主利者便是明
委應得明之慶

本義言利貞也馬乾之象而以爲地類者牝陰物
而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順
利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也
所行如是則其占
如下文所云也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行

東北喪朋乃終有慶

本義陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德
常減於乾之半也東北雖喪朋然反之西南則終

君子知居後住西南之
爲貞而安之則有得
常得明之吉
坤至柔而動也剛至
靜而德也方无成而
代有終此皆安而且
貞者也

有慶矣

安貞之吉應地无疆

傳乾之用陽之爲也坤之用陰之爲也形而上曰
天地之道形而下曰陰陽之功先迷後得以下言
陰道也先唱則迷失陰道後和則順而得其常理
西南陰方從其類得朋也東北陽方離其類喪朋
也離其類而從陽則能成生物之功終有吉慶也
與類行者本也從於陽者用也陰體柔躁故從於
陽則能安貞而吉應地道之无疆也陰而不安貞
豈能應地之道哉有二三无疆蓋不同也德合无疆

荷担之重谷載之廣
仁以行之美以處之使
天下蒼生各得其願
天下事物各得其理

傾猶傾蓋之傾也親

天之不已也應地无疆地之无窮也行地无疆馬
之健行也本義安而且貞地之德也

象曰地勢坤君子以厚德載物

容万物忘物我

傳坤道之大猶乾也非聖人孰能體之地厚而其
勢順傾故取其順厚之象而云地勢坤也君子觀
坤厚之象以深厚

之德容載庶物

本義地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之

順則見其高下相因之无窮至順極厚而无所不

載也

言地之勢相文

地上加地之勢

履初象霜二陰象
堅冰六陰象至厄
之辭○初霜漸殺
是生害有漸也層冰
堅厚成禍將深也不
可以不慎微早圖也

初六履霜堅冰至

傳陰爻稱六陰之盛也八則陽生矣非純盛也陰

始生於下至微也聖人於陰之始生以其將長則

為之戒陰之始疑而為霜復霜則當知陰漸盛而

至堅冰矣猶小人始雖甚微不可使長長則至於

盛也本義六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰

爻為六也霜陰氣所結盛則水凍而為冰此文陰

始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜

則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相

對峙而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰

六七九之數配水火木金則八者木數故云阳少欬

物類集注

卷二

五

卷二

微指陰謹之者陽也
此是扶陽抑陰以贊
化育也
陰柔最易溺人始凝
全要消淑不然則養
成者之過全是主貞居
子

易經集注

主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不
能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主
至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑
陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其占深矣
不立其占者謹微之意已可見於象中矣

象曰復霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅

冰也

傳陰始凝而為霜漸盛則至於堅冰也字有小人雖
微長則漸至於盛故戒於初馴謂習習而至於盛

以本文言不以坤道言
以德言不以口言意在
言外

習因循也本義按魏志作初六復霜今當從之
順習也魏文帝紀註

六二直方大不習无不利

傳二陰位在下故為坤之主統言坤道中正在下
地之道也以直方大三者形容其德用盡地之道
矣由直方大故不習而无所不利不習謂其自然
在坤道則莫之為而為也在聖人則從容中道也
直方大直所謂至大至剛以直也在坤體故以
方易剛猶貞加牝馬也言氣則先大大氣之體也
於坤則先直方由直方而大也有方大足以盡地

易經集注

卷二

直則心無私方則事當理正是不習而利正是坤道之純處

道光也

傳承天而動直以方耳直方則大矣直方之義其

象曰六二之動直以方也不習无不利地

道在久識之耳乾坤純體以位相應二坤之主故不取五應不以君道處五地乾則九五相應本義柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也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占者有其德則其占如是也

作用 直受天施而不強曲方万物有其種而生其種方古不易

大无窮地道光顯其功順成豈君而後利哉

六二含章可貞或從王事无成有終

傳三居下之上得位者也為臣之道當卑隨其章美有善則歸之於君乃可常而得正上无忌惡之心下得柔恭作順之道也可貞謂可貞固守之又其成功唯奉事以守其終耳守職以終其事者字臣之道也

本義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

此又通指在位者言含章即是一可貞无成者不改其含章之素而宜明帝治於不窮六陰三陽亦有順而健之意本文皆占辭本象以戒占者也

句解云六陰爻也三陽位也以阴居阳位相雜而或文章之美也臣道柔順宜含晦其美乃可貞固而常守之或者不可自决之辭從者不敢造始之意王事居事也

後必有終代又有此象故戒古者有此德則如此占也
三陰故先迷後得之意

象曰含章可貞以時發也

傳末子懼人之守文而不達義也又從而明之言為臣處下之道不當有其功善必含晦其美乃正而可常然義所當為者則以時而發不有其功取不失其宜乃以時也非含藏終不為也含而不為不盡忠者也

或從王事知光大也

無喜事要名之心則無妄動之咎而卷又何起耶性體重陰能括囊時位不中當括囊也死外無卷乃與辭非惜辭二句皆象而在其中

傳象只舉上句解義則并及下文他卦皆然或從王事而能无成有終者是其知之光大也唯其知之光大故能含晦淺暗之人有善唯恐人之不知宜能含章也

六四括囊无咎无譽

傳四居近五之位而无相得之義乃上下閉隔之時其自處以正危疑之地也若晦藏其知如括結囊口而不露則可得无咎不然則有害也既晦藏則无譽矣

本義括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹

張湯傳始為小吏乾
沒服虔曰財成
敗也如淳曰豫居物以
待之得利為乾失利
為沒
林玉蕭冠注出

黃中無偏之象裳
順無抗之象黃裳
皆見諸外根諸心

化言吉者只是事吉
而已元吉則於道理為
盡善而元吉也

羸有窮后逐夏
后大康立仲康仲
康崩遂子相自立
為臣東迫所祿
恭漢王重之子東
帝崩于帝立秋
之攝位三年廢孺
子嬰篡位國字
新

充傳昭十二年南
齊李平于之費邑
宰也以為平于所
札怨之謀逐平于
而改立公子樛
子服惠伯曾大夫
名孟叔氏子服

密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其
象占如此蓋或事當謹密或時當隱遜也

象曰括囊无咎慎不害也

傳能慎如此則无害也

六五黃裳元吉

傳坤雖臣道五實君位故為之戒云黃裳元吉黃
中色裳下服守中而居下則元吉謂守其分也元
大而善也又象唯言守中居下則元吉不盡發其
義也黃裳既元吉則居尊為天下大凶可知後之

人未達則此義晦矣不得不辨也
卦六居五或為柔順或為文明或為暗弱在坤則
為居尊位陰者臣道也婦道也臣居尊位非本是
也猶可言也婦居尊位女媧氏武氏是也非本之
變大不可言也故有黃裳之戒而不盡言也或
疑在革湯武之事猶盡言之獨於此不言何也曰
廢興理之常也以陰居尊非常之變也
本義黃中色裳下飾六五以陰居尊中貞之德克
諸內而見於外故其象如此而其占為太善之吉
也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯
將叛筮得此爻以為大吉子服惠伯曰忠信之事

文即中德

則可不然必敗也強內溫忠也和以率真信也故
曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長
也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不
得其極且夫易不可以占險二者有闕筮雖當未
也後削果敗此可以見占法矣

象曰黃裳元吉又在中也

傳黃中之文在中不過也內積至美而居下故為

元吉

本義文在中

而見於外也

陰盛似陽故構龍
戰於卦外故曰野

張本非陽敵也然陰
盛之極而陽已衰則
夕陰敵陽已敵陽夕
豈不能制陰亦未嘗
為之下如此則兩敗
俱傷

窮極盛也是初六
馴致非一日也

上六龍戰于野其血玄黃

玄者天之色黃者地之色陰陽之血也

傳陰從陽者也然盛極則抗而爭六既極矣復進
不已則必戰故云戰于野野謂進至於外也既敵
矣必皆傷故其血玄黃本義陰盛之極至與陽爭
兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知

象曰龍戰于野其道窮也

傳陰盛至於窮極則必爭而傷也

用六利永貞

功經集注

凡字下恐脫筮字
陰柔不能固守今
六用皆變而陽剛則
足以濟柔能永貞
也故占者利永貞此
戒辭也

傳坤之用六猶乾之用九用陰之道也陰道柔而

難常故用六之道利在常永貞固

本義用六言凡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

象曰用六永貞以大終也

傳陰既貞固不足則不能永終故用六之道利在

盛大於終能大於終乃永貞也

文言曰三字亦鄭去
手所加者文意猶
釋文也文者款也
言指舊文也

无專成曰柔无往為
曰靜動乃隨陽剛是
代成不可御柔靜
本体也剛方兌用也

本義初陰後陽故曰大終

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

本義剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常

後得主而有常

本義程傳曰主下當有利字

含萬物而化光

本義復

明亨義

蒙引云如人臣之事其君賢人之遇惡人皆履虎尾者也君子無他亦盡其礼耳○履虎尾大凡
臣事剛君及同僚長上朋友之交際有利害難處者是虎尾也或仕進及一切事為有危杖所伏
處○不唾人就是得遂其進處蓋履字之內有進了故曰○參參云虎噬人者也然以知悅
履之則不見唾而反致亨以是觀之人之踐履卑遜何往而不言○子行於強暴剛暴服行壘箱則壘
箱化行患難則患難強皆知悅之效也然一知非阿容悅非佞媚也恭順而不失其正也○本義上右如
是者批見成古辭言下云人能如是丁定寧占者必是能知悅以跟剛強之後乃能當此占也

坤道其順乎承天而時行

傳坤道柔而其動則剛坤體至靜而其德則方動剛故應乾不違德方故生物有常陰之道不唱而和故居後為得而主利成萬物坤之常也含容萬類其功化光大也主字下脫利字坤道其順乎承天而時行承天之施行不違時贊坤道之順也

本義復明順承天之義

○此以上申象傳之意

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃

殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

傳天下之事未有不由積而成家之所積者善則福慶及於子孫所積不善則災殃流於後世其大至於弑之禍皆因積累而至非朝夕所能成也明者則知漸不可長小積成大辨之於早不使順長故天下之惡元由而成乃知霜冰之戒也霜而

今日為一善明日為一善久之則為積善矣余慶者非但一身之慶子孫亦有其慶也若今日為不善明日為不善久之則為積不善矣余殃者不但一身之殃子孫亦有其殃也善之積則慶有余惡之積則殃有餘皆自微而至著也

易經集注

卷二

十一

上二句言君子已成之德，叔直方之義，次三句言君子之學，推直方之由。敬義是工夫，直方是成効字。程子曰：敬立而內自直，義形而外方方。

至於於一無冰小惡而至於於一無大皆事勢之順長也。本義古字順慎通用。按此當作慎言當辯之於微也。

直其正也。方，立義也。君子敬以直內，義以

方外，敬義立而德不孤。有方大，不習，无不

利，則不疑其所行也。

傳直言其正也。方，言其義也。君子主敬以直其內，守義以方其外。敬立而則一作內直義形而則一作利。

方義形於外，非在外也。敬義既立，其德盛矣，不期天而大矣。德不孤也，无所用而不周，无所施而不利，孰為疑乎？

本義此以學而言之也。正謂本體義謂裁判，敬則本體之守也。直內方外，程傳備矣。不孤言大地疑故曰而後利不疑，則何假於習。

陰雖有美，含之以從王事，弗敢成也。地道

也，妻道也。臣道也，地道无成而代有終也。

傳為下之道，不居其功，含晦其章，美以從王事，代

六二爻辭純以德言，此則重在敬義上說，來非全說學不說德也。正是無少邪曲，義是無少差謬，引。

為臣之道，有大義而不能含蘊者，矜也。含而不從王事者，吝也。從而自有其成，功者驕也。蓋三致意焉。

正是管少邪曲華是寺女
差謬張

以世道之否泰言之
變化通泰乃自元
會合之時也草木且
蕃况於人乎謹言當
隨時而隱也

正以終其事而不敢有其成功也猶地道代天終
物而成功則主於天也妻道亦然

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括

囊无咎无譽蓋言謹也

傳四居上近君而无相得之義故為隔絕之象天
地交感則變化萬物草木蕃盛君臣相際而道亨
天地閉隔則萬物不遂君臣道絕賢者隱遯四於
閉隔之時括囊晦藏則雖无咎譽可得无咎言當
謹自守也

黃中之如自通理知天性之極一真渾々
仁足以有容義足以有執禮足以有敬
智足以有別所謂黃中通理也故本
義只提中德在內說

黃謂中德中者內也
通是渾然理是燦然

正當尊也居安如也
象當尊不驕尤也

正位居體謂能温恭下
不以尊貴自居用上敬
下也

四支比頭面則為下體
暢於者通理之符也
末句發文在中之妙

君子黃中通理

通理即是黃中處通而理也蓋黃中非通則無以居
外通而非理則所以忘乎外者不能皆得其當此所以
言黃中而必併以通理言之通理亦在內也

本義黃中言中德在內釋黃字之義也

正位居體

黃中二字分而言之則黃為中蒙為順合而之則惟中故順存於
中為中形於外為順理而已象小異不害其為同也天下無有形
於外而不本乎中者惟有黃中之德故能以下體自居

本義雖在尊位而居下體釋蒙字之義也

美在其中而暢於四支發於事業美之至

也

傳黃中言中德也君子文中而達於理居正位而

易經集注

卷九

十四

稱竜以存陽而扶其衰委未離陰故稱血以彰陰而抑其盛

偕俱也強力也強壯兒

不失為下之體五尊位在坤則惟一作取中正之義美積於中而通暢於四體發見於事業德美之至盛也十義美在其中復釋黃中暢於四支復釋居體

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍

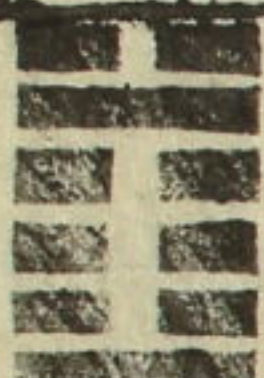
馬猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天

地之雜也天玄而地黄

傳陽大陰小陰必從陽陰既盛極與陽偕矣是疑

於陽也不相從則必戰卦雖純陰恐疑无陽故稱龍見其與陽戰也于野進不已而至於外也盛極而進不已則戰矣雖盛極不離陰類也而與陽爭其傷可知故稱血陰既盛極至與陽爭雖陽不能无傷故其血玄黃玄黃天地之色謂皆傷也本義疑謂鈞敵而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黃天地之正色言陰陽皆傷也○此以上申象傳之意

以先天易見之伏羲重八卦為六十四卦以後天易見之文王依八卦分為六十四餘卦効之

震レツ

屯元乘カクモクノ地イテカ子テカニルノカタ也

傳屯序卦曰有天地然後萬物生焉盈天地

力經集註

天地否 乾坤 水雷屯 坎震 雷木解 震坎

之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之
 始生也萬物始生鬱結未通故為盈塞於天地之
 間至通則茂盛則塞意亡矣天地生萬物屯物之
 始生故繼乾坤之後以二象言之雲雷之興陰陽
 始交也以二體言之震始交於下坎始交於中陰
 陽相交乃成雲雷陰陽始交雲雷相應而未成澤
 故為屯若已成澤則為解也又動於險中亦屯之
 義陰陽不交則為否始交而未暢則為屯在時則
 天下屯難未亨泰之時也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

陷與險不同陷物之麗
 險也險即所陷之地也
 坎為水者取其內朋外
 對現便見又水天下之
 至險然水本於雨出
 於雲故先雲次雨而後
 水也

但字兼上利貞言蓋
 利貞之字意包得廣
 其在化則但末云

程子傳屯有大亨之道而處之利在貞正作固非貞作
 正固何以濟屯方屯之時未可有所往也天下之
 屯豈獨力所能濟必廣資輔助故利建侯也
 本義震坎皆二畫卦之名震一陽動於二陰之下
 故其德為動其象為雷坎一陽陷於二陰之間故
 其德為陷為險其象為雲為雨為水屯六畫卦之
 名屯難也物始生而未通之意故其為字象必穿
 地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇
 險陷故六名為屯震動在下坎險在上是能動乎
 險中而能動雖可亨而在險則宜守正而未可遽
 進故筮得之者其占為大亨而利於正但不可遽

動而亨者未可遽進也
 利貞之字意包得廣
 其在化則但末云

震 三三 雷 坎 三三 水 乾 三三 天地
坎 三三 解 震 三三 坤 三三 否

卦主震而震主初

此即世道之厄

動其才奮發有為也
險是時之多難也

有所往乎又初九陽居陰下而為成卦之主是能
以賢下入得民而可君之象故筮立君者遇之則
吉也

柔曰屯剛柔始交而難生

本義以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎

動乎險中

傳以雲雷二象言震之則剛柔始交也以坎震二體
言之動乎險中也剛柔始交未能通暢則艱屯故
云難生又動於險中為艱屯之義

險中未可輕動

德只是性情云耳

上句就本象說天造
而後象說到世道上
滿心皆是窮塞意化
而不達之象

大亨貞

本義以二體之德釋卦辭動震之為也險坎之地
也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意

雷雨之動滿盈

傳所謂大亨而貞正者雷雨之動滿盈也陰陽
始交則艱屯未能通暢及其和洽則成雷雨滿盈
於天地之間佳物乃遂屯有大亨之道也所以能
大亨由夫夫字无貞也非貞固安能出屯人之處屯
有致大亨之道亦在夫夫字无貞固也

易經集註

卷三

十五

造始也天運始闢故
不曰天運而曰天造
雜亂則不定矣晦
宜則不明矣
名分不特謂君臣上下
如父子夫婦昆弟之
類皆是也

天造草昧宜建侯而不寧

傳上文有言夫一有天地生物之義以字此言
時事天造謂時運也草草亂无倫序昧冥昧不明
當此時運所宜建立輔助則可以濟屯雖建侯自
輔又當憂勤兢畏不違寧處聖人之深戒也
本義以二體之象釋卦辭雷震象兩坎象天造猶
言天運草雜亂昧冥冥也陰陽交而雷雨作雜亂
晦冥塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統
治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取
義多端姑舉其一也

經綸即定天下正名
分裏面事化之時以
亨化為貞

象曰雲雷屯君子以經綸

傳坎不云雨而云雲者雲為雨而未成者也未能
成雨所以為屯君子觀屯之象經綸天下之事以
濟於屯也字无難經綸緝謂營為也**本義**坎不言
水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之綸
理之也屯難之世君子有為之時也

初九盤桓利居貞利建侯

傳初以陽爻在初乃剛明之才當屯難之世居下
位者也未能便得濟屯故盤桓也方屯之初不盤

以陽居下有其才無其
時動休應陰有其志
無其助故遲回却顧居
貞者因其時而守處
為正也非是安義命
不事事之謂

上應或以地言亦以
所遇之時言亦以人言
俱通

似無志于天下者不
知居貞以觀時志欲
行其正于天下也

貴以德言下賤是
如惠窮民非下人之
下大得民全從貞
來所謂今時則易
然也

桓而遽進則犯難矣故宜居正而固其志凡人處
屯難則鮮能守正苟无貞固之守則將失義安能
濟時之志乎居屯之世方屯於下所宜有助乃居
屯濟屯之道也故取建侯之義謂求輔助也
本義 磐桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動
體而上應陰柔險陷之爻故有磐桓之象然居得
其正故其占利於居貞又本成卦之主以陽下陰
為民所歸侯之象也故其象又如此而占者如是
則利建以為侯也

象曰 雖盤桓志行正也

震卦
之情

傳 賢人在下時苟未利雖盤桓未能遂往濟時之
屯然有濟屯之志與濟屯之用志在行其正也

以貴下賤大得民也

傳 九當屯難之時以陽而來居陰下為以貴下賤
之象方屯之時陰柔不能自存有一剛陽之才眾
所歸從也更能自處卑下所以大得民也或疑方
屯于下何有貴乎夫以剛明之才而下於陰柔以
能濟屯之才而下於不能乃以貴下賤也况陽之
於陰自
為貴乎

易經集注

遭遲回不進見乘
馬正申遭化之意
六二之化乃事之化
婦猶會也婚媾只
剛柔親和之意不
字者不字于初乃
字者字于五

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子

貞不字十年乃字

團二以陰柔居屯之世雖正五作應在上而逼於
初剛故屯難遭回如辭助字也乘馬欲行也欲從
正應而復班如不能進也班分布之義下馬為班
與馬異處也二當屯世雖不能自濟而居中得正
有應在上不失義者也然逼近於初陰乃陽所求
柔者剛所陵柔當屯時固難自濟又為剛陽所逼
故為難也設匪逼於寇難則往求於婚媾矣婚媾

正應也寇非理而至者二字中正不苟合於初所
以不字苟貞正作固不易至于十年屯極必通乃
獲正應而字育矣以女子陰柔苟能守其志節不
必獲通况君子守道不回乎初為賢明剛正之人
而為寇以侵逼於人何也曰此自據一以柔近剛
而為義更不計初之德如何也易之取義如此
本義班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁
笄而字六二陰柔中正有應於上而乘初剛故為
所難而遭回不進然初非為寇也乃求與已為婚
媾耳但已守正故不之許至于十年數窮理極則
妄求者去正應者合而可許矣爻有此象故因以

易經集註

卷二

七

二五五應本是常
理曰及常幸之也本
德來

才弱勢卑不
正而躁進無援故
不自量而妄行徒
勞而取困鹿陽物
指也既履无應也
君子以下是戒辭
六三固不能然也
杏即陷林之困也

戒占者

象曰六二之難乘剛也十年乃字及常也

傳六二居屯之時而又乘剛為剛陽所逼是其患
難也至於十年則難久必通矣乃得及其常與正
應合也十數之終也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如

舍往吝

傳六二以陰柔居剛柔既不能安化居剛而

將以弓矢射之類逐而不已
猶居焉得利錄之象
非唯不得利祿却
招悔吝之象
才弱不中在
者不如舍富
貴利達

從以身徇人禽富
貴功名之喻

窮也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝

不中正則妄動雖真於所求既不足以自濟又无
應援將安之乎如即鹿而无虞人也入山林者必
有虞人以道之无道之者則惟陷入于林莽中君
子見事之幾微不若舍而勿逐往則徒取窮吝而
已本義陰柔居下不中不正上无正應妄行取困
為逐鹿无虞陷入林中象君子見幾不如舍去
若往逐而不舍必致羞吝戒占者宜如是也

易經集注

卷二

七

求是西求初往以濟此見功業不必出于身也能濟事曰吉七之中又无不宜曰无不利

傳事不可而妄動以從欲也元虞而即鹿以合其德也當屯之時不可動而動猶无虞而即鹿以有從禽之心也君子則見幾而舍之不從若往則可吝而困窮窮困作也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

傳六四以柔順居近君之位得於上者也而其才不足以濟屯故欲進而復止乘馬班如也已既不足足以濟時之屯若能求賢以自輔則可濟矣初陽剛一作陽之賢乃是正應已之婚媾也若求此陽剛剛陽之婚媾往與其輔陽陽字剛中正之君濟時

陰性必下柔者必退故不能上進以有為

明知不足在己有余在人

之屯則吉而无所不利也居公卿之位已之才雖不足以濟時之屯若能求在下之賢親而用之何所不濟哉

本義陰柔居屯不能上進故為乘馬班如之象然初九守正居下以應於已故其占為下求婚媾則吉也

象曰求而往明也

傳知已不足求賢自輔而後往可謂明矣居得致之地已不能而遂已至滿者也

猶云得為

求賢

有才德位而失勢
功為膏澤壅而不
施阻于時也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

傳五居尊得正而當屯時若有剛明之賢為之輔則能濟屯矣以其无臣也故屯其膏入君之尊雖屯難之世於其名位非有損也唯其施為有所不行德澤有所不下是屯其膏入君之屯也既膏澤有所不下是威權不在已也威權去已而欲驟正之求凶之道魯昭公高貴鄉公之事是也故小貞則吉也小貞則漸正之也若盤庚周軍循德用賢復先王之政諸侯復朝謂以道馴致為之不暴也又非恬然不為若唐之僖昭也不為則常屯以至

昭公名稠襄公之子
高貴鄉公髦文帝孫
明帝弟東海王濞子
司馬師廢其主若而
迎
盤庚商第十九代
主而禪于子陽甲
分
軍主名靖周第十一代主而禪于王子
僖宗名假第十九代主
昭宗名晔第廿代主

於亡矣

本義九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於下眾皆歸之九五坎體有膏潤而不得施為屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免於凶

象曰屯其膏施未光也

傳膏澤不下及是以德施未能光大也人君之屯也

心无不可濟之理
才之溺忘之失又處
于時之不可為未有
能濟徒自傷悼
而已

上六乘馬班如泣血漣如

傳六以陰柔居屯之終在險之極而无應援居則不安動无所之乘馬欲往復班如不進窮也之甚至於泣血漣如屯之極也若陽剛而有助則屯既極可濟矣

本義陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此

象曰泣血漣如何可長也

傳屯難窮極莫知所為故至泣血顛沛如此其能

乾剛健坤柔順化屯難是事也

天人也

長久乎夫卦者事也爻者事之時也分三而又兩之足以包括衆理引而伸之觸類而長之天下之道能事畢矣

易經集註卷之二終

易經集註

卷之二

終

[Faint, mostly illegible handwritten text and bleed-through from the reverse side of the page.]

