

通志堂經解

仁記
1.411
69

阿仁12
翰
卷

周易上經傳義附錄卷第二

後學天台董楷纂集

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

為貞坤則一作柔順而一作為貞牝馬柔順而健行故

取其象曰牝馬之貞

程氏附錄利字不聯牝馬為義如云利牝馬

之貞則坤便只有三德

君子有攸往

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錯居後乃得其常也主利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

程氏附錄先迷後得是一句主利是一句蓋坤道惟是主利

西南得朋東北喪朋安貞吉

喪息浪反下同

傳西南陰方東北陽方陰必從陽離喪其朋類乃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順也陰之性也

注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者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

朱氏附錄乾主義坤便主利占得這卦便主利這事不是坤道主利萬物乃是此卦占得

時主有利。○乾卦元亨利貞，便都好到坤只一半好。全好故利永貞，一半好故云利牝馬之貞。即是亦有不利者。又曰利牝馬之正言，利於柔順之正，而不利於剛健之正。利是箇虛字，西南得朋，固是好了。東北喪朋，亦自不妨。為有慶坤比乾，都是折一半用底。○問牝馬取其柔順健行之象，坤順而言健何也？曰：守得這柔順亦堅確，故有健象。柔順而不堅確，則不足以配乾矣。○利牝馬之貞不可將利字自作一句。後云主利卻當如此絕句。伊川只為泥那四德，所以如此說不通。○問坤

彖辭君子有攸往，何也？曰：此是虛句，意在下句。伊川只見彖傳辭押韻有柔順利貞，君子攸行之語，遂解云：君子所行柔順而利，且貞恐非也。蓋言君子有所往，先迷後得主，利也。○問東北喪朋，西南得朋，何也？曰：陰不比陽，陰只理會得一半，不似陽兼得陰，故无所不利。陰半用，故得於西南喪於東北。先迷後得，亦然。自王輔嗣以下，皆不知此錯解了。○先迷後得，東北西南大槩是陰為陽一半，就前後言，沒了前一截，就四方言，沒了東北一截。陽卻是全體安貞之吉，他這分段，只到這裏。

若更妄作以求全時便凶了在人亦當如此
 伊川說東北喪勿處但不知這處添得許多
 否○先生荅袁機仲書曰來諭謂冬春為陽
 夏秋為陰以文王八卦論之則自西北之乾
 以至東方之震皆父與三男之位也自東南
 之巽以至西方之兌皆母與三女之位也故
 坤蹇解卦之彖辭皆以東北為陽方西南為
 陰方然則謂冬春為陽夏秋為陰亦是一說
 但說卦又以乾為西北則陰有不盡乎西以
 巽為東南則陽有不盡乎東又與三卦彖辭
 小不同

此以來書之說推之而說卦之文適與彖辭相為表裏亦可以見此圖之出於文王也

陰體柔

躁只為他柔所以躁剛便不躁躁是那欲動
 而不得動之意剛則便動矣柔躁不能自守
 所以說安貞吉

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德
 合无疆

傳資生之道可謂大矣乾既稱大故坤稱至至
 義差緩不若大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

程氏附錄天地之中理必相直則四邊當有

空缺處空缺處如何地之下豈无天今所謂地者特於一作天中一物爾如雲氣之聚以其久而不散也故為對凡地動者只是氣動凡所指地者一作缺處只是土土亦一物爾不可言地更須要知坤元承天是地之道也

含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

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

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

傳乾之用陽之為也坤之用陰之為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豈有三无疆蓋不同也德合无疆天之不已也應地无疆地之无窮也行地无疆馬之健行也

程氏附錄陰必從陽然後乃有終慶也

本義至哉坤元萬物資生乃順承天此以地道

明坤之義而首言元也至極也比大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道也**坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨**言亨也德合无疆謂配乾也**牝馬地類行地无疆柔順**

利貞君子攸行言利貞也馬乾之象而以為地

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

東北喪朋乃終有慶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有慶矣

安而且貞地之德也

宋氏附錄資乾以始便資坤以生不爭得震

時間乾底亨時坤底亦亨生是生物即乾之

所始者○利牝馬之貞本无四德底意彖中
 方有之彖中說四德自不分曉前數句說元
 亨處卻說得分明後面幾句无理會牝馬地
 類行地无疆便是耶柔順利貞君子攸行本
 連下面緣他趁押韻後故說在此這般底難
 十分理會○問柔順利貞君子攸行如何曰
 柔順利貞坤之德也君子而能柔順堅正則
 其所行雖先迷而後得雖東北喪朋反之西
 南則得朋而有慶○東北喪朋乃終有慶既
 言終有慶則有慶不在今矣為他是箇柔順
 底物東北陽方非他所安之地如慢水中魚

去急水中不得自是喪朋喪朋於東北則必
 反於西南是終有慶也正如先迷後得為他
 柔順故先迷柔順而不失乎健故後得所以
 卦下言利牝馬之貞喪朋先迷便是牝有慶
 後得便是馬將牝馬字分開卻形容得意思
 又曰牝馬柔順故先迷而喪朋然馬健行卻
 後得而有慶牝馬不可分為二今姑分以見
 其義○未有乾行而坤止此說是且如乾施
 物坤不應則不能生物既會生物便是動若
 不是他健後如何配乾只是健得來順
 象曰地勢坤君子以厚德載物

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無窮至順極厚而無所不載也

朱氏附錄地之勢常有頓底道理且如這箇平地前面便有坡陁處突然起底也自順。問地勢猶言高下相因之勢以其順且厚否曰高下相因只是順若厚又是一箇道理然惟其厚所以上下只管相因去只見得地順

若是薄底物高下只管相因則傾陷了不能如此之無窮矣惟其高下相因無窮所以為至順也君子體之惟至厚為能載物天行甚健故君子法之以自強不息地勢至順故君子體之以厚德載物。問坤言地勢猶乾言天行天行健猶言地勢順然大象乾不言乾而言健坤不言順而言坤說者雖多究竟如何曰此不必論只是當時下字時偶不同必欲求說則鑿卻反晦了當理會底

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

三百八十一
王相臣
陰始生於下至微也聖人於陰之始生以其將
長則為之戒陰之始凝而為霜履霜則當知陰
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夫陰陽者造化之本不
能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽
主生陰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
天地者其言深矣不言其占者謹微之意已可
見於象中矣

朱氏附錄 陰陽有以動靜言者有以善惡言
者如乾元資始坤元資生則獨陽不生獨陰
不成造化周流須是並用如履霜堅冰至則
一陰之生便如一賊這道理在人如何看直
看是一般道理橫看是一般道理所以謂之
易○問履霜堅冰至曰陰陽者造化之本所
不能无但有淑慝之分蓋陽淑而陰慝陽好

而陰不好也猶有晝必有夜有暑必有寒有春夏必有秋冬人有少必有老其消長有常人亦不能損益也但聖人參天地贊化育於此必有道故觀履霜堅冰至之象必有謹微之意所以扶陽而抑陰也。○盈天地之間所以為造化者陰陽二氣之始終盛衰而已陽生於北長於東而盛於南陰始於南中於西而終於北故陽常居左而以生育長養為功其類則為剛為明為公為義而凡君子之道屬焉陰常居右而以夷傷慘殺為事其類則為柔為暗為私為利而凡小人之道屬焉聖

人作易畫卦係辭於其進退消長之際所以示人者深矣又曰易中說到陽處便扶助推移他說到陰處便抑遏壅絕他。○又曰聖人作易常以陽為君子而羽翼扶持惟恐其不盛陰為小人而排擯抑黜唯恐其不衰。○問履霜堅冰何以不著占象曰此自分曉占者目前未見有害卻有未萌之禍所宜戒謹象曰履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一有也字小人雖微長則漸至於盛故戒於初馴謂習習而至於盛習因循也

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孟子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直方大足以盡地道在人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

也乾則二五相應

程氏附錄至大至剛以直此三者不可缺一缺一便不是浩然之氣如坤所謂直方大是也但坤卦不可言剛言剛則害坤體然孔子於文言又曰坤至柔而動也剛方即剛也又曰浩然之氣難識須要認得當行不慊於心之時自然有此氣象然亦未盡須是見至大至剛以直之三德方始見浩然之氣若要見時且看取地道坤六二直方大不習无不利方便是剛大便是大直便是直於坤不言剛而言方者言剛則害于地道故下一作復云至

柔而動也剛以其先言柔而後云剛无害大只是對小而言是大也剛只是對柔而言是剛也直只是對曲而言是直也如此自然不習无不利坤之六二只為已是地道又是二又是六地道之精純者至如六五便不同欲得學者且只看取地道坤雖是學者之事然亦有聖人之道乾九二是聖人之事坤六二是學者之事聖賢之道其發无二但至一作只有深淺大小○介甫解直方大云因物之性而生之直也成物之形而不可易方也人見似好只是不識理如此是物先有箇性坤因而生之是甚義理全不識也

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

朱氏附錄坤卦中唯這一爻最純粹蓋五雖尊位卻是陽爻破了體了四重陰而不中三又不正惟此爻得中正所以就這說箇直方大此是說坤卦之本體然而本意卻是教人知道這爻有這箇德不待習學而无不利人占得這箇時若能直能方能大則亦不習无不利卻不是要發明坤道伊川有這箇病從

頭到尾皆然。占者有直方大之德則不習而無不利。占者無此德即雖習而不利也。如奢侈之人而得共儉則吉之占明不共儉者是占為不吉也。他皆放此如此看自然意思。活。○孟子浩然之氣要處只在集義是浩然之氣生處大剛與直。伊川須要說是三箇何也。或言欲配直方大三德曰坤直方自是要敬以直內義以方外大自是敬義立而德不孤也。又一說或三或五豈有定例。○問坤六二爻傳曰由直方而大竊意六是坤之本體安得由直方而後大邪。曰直方大是坤有此

三德若就人事上說則是敬義立而德不孤豈非由直方而後大邪

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

傳承天而動直以方耳直方則大矣直方之義其大无窮地道光顯其功順成豈習而後利哉

朱氏附錄問坤之六二之動直方曰方是一定不變之意坤受天之氣而生物故其直止是一定

六三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含晦其章美有善則歸之於君乃可常而得正上无忌

惡之心下得柔一作恭順之道也可貞謂可貞固守

之又可以常久而无悔咎一作吝也或從上之事不

敢當其成功唯奉事以守其終耳守職以終其

事一有者字臣之道也

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

成而後必有終爻有此象故戒占者有此德則

如此占也

朱氏附錄六三之爻有陽所以言含章若无

陽何由有章含章為是有陽半動半靜之爻

若六四則渾是柔子所以括囊

象曰含章可貞以時發也

傳夫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

其功耳不失其宜乃以時也非含藏終不為也

含而不為不盡忠者也

或從王事知光大也知音

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

之不知豈能含章也

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

程氏附錄問括囊事還做得在位使否先生曰六四位是在上然坤之六四卻是重陰故云賢人隱便做不得在位

本義括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹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遁也

朱氏附錄問重陰不中何以見其有括囊之象曰陰而又陰其結塞不開則為括囊矣○坤六四爻不止言大臣事在位者便當去未仕者便當隱

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爻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辯也五
 尊位也在他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
 臣居尊位昇莽是也猶可言也婦居尊位女媧
 氏武氏是也非常之變一作不可言也故有黃裳
 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
 尊位非常之變也

朱義黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德
 充諸內而見於外故其象如此而其占為大善
 之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋

傳南蒯將叛筮得此文以為大吉子服惠伯曰
 忠信之事則可不然必敗外疆內溫忠也和以
 率貞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
 三者有闕筮雖當未也後蒯果敗此可以見占
 法矣

朱氏附錄六五黃裳元吉這是那居中處下
 之道乾之九五自是剛健底道理坤之六五
 自是柔順底道理各隨他陰陽自有一箇道
 理其為九六不同所以在那五處亦不同這

箇五之柔順從那六裏來。○問黃裳元吉伊川解作聖人示戒並舉女媧氏武后之事今考本文无此象這又是象外立教之意否曰不曉這意看來伊川要立議論教人可向別處說不可硬配在易上說此文何曾有這義都是硬入這意所以說得絮了

象曰黃裳元吉文在中也

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

上六龍戰于野其血玄黃

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其凶可知

朱氏附錄問乾上九只言亢坤上六卻言戰何也曰乾无對待只有乾而已故不言坤則不可无乾陰體不足常虧欠若无乾便沒上截大抵陰陽二物本别无陰只陽盡處便是陰

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

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

朱氏附錄坤利在永貞不知有何關捩子這坤卻不得見他元亨只得他永貞坤之本卦

固自有元亨變卦卻元

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

本義初陰後陽故曰大終也

朱氏附錄陽為大陰為小大過小過之類皆是以陰陽而言坤六爻皆陰其始本小到此陰皆變為陽矣所謂以大終也言始小而終大

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

傳坤道至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替坤道之順也

本義坤至柔而動也剛至靜而德方剛方釋牝

馬之貞也方謂生物有常後有出而利也程傳

曰主下當有利字含萬物而化之復明亨義

道坤順乎承天而時行復明順承天之義。此

以上申彖傳之意

朱氏附錄坤至柔而動也剛坤只是承天如

一氣之施坤則盡能發生承載非剛安能如

此。問坤至柔而動也剛至靜而德方程傳

云坤道至柔而動則剛坤體至靜而德則方

柔與剛相反靜與方疑相似何也曰靜无形

方有體方謂生物有常言其德方正一定確

然不易而生物有常也靜言其體則不可得

見方言其德則是其著也

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑

其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸

矣由辯之不早辯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逆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辯之於早不使順長故天下之惡无由而成乃知霜冰之戒也霜而至於一元冰小惡而至於一元大皆事勢之順長也

本義古字順慎通用按此當作慎言當辯之於微也

朱氏附錄陰陽皆自微至著不是陰便積着陽便合下具足此處亦不說這箇意履霜堅

冰只是說那微時便須着慎來所以說蓋言慎也由辯之不早辯李光祖云不早辯他直到得即當了卻方辯剗地激成事來此說最好

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直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一作內直義形而一作外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不孤也无所用而不周无所施

而不利孰為疑乎

程氏附錄敬以直內有主於內則虛自然无
非僻之心如是則安得不虛必有事焉須把
鏡來做件事著此道最是簡最是易又省工
夫為此語雖近似常人所論然持之一本有必
久字別又曰切要之道无如敬以直內○心敬則
內自直○須是直內乃是主一之義至於不
敢欺不敢慢尚不愧于屋漏皆是敬之事也
但存此涵養久之自然天理明○中心斯須
不和不樂則鄙詐之心入之矣此予敬以直
內同理謂敬為和樂則不可然敬須和樂只

是中心沒事也○彦明嘗言先生教人只是
專令用敬以直內若用此理則百事不敢輕
為不敢妄作不愧屋漏矣習之既久自然有
所得也因說往年先生歸自涪陵日日見之
一日因讀易至敬以直內處因問先生不習
无不利時則更无睹當更无計校也邪先生
深以為然且曰不易見得如此且更涵養不
要輕說○敬以直內義以方外合內外之道
也釋氏內外之
道不備者也又曰君子敬以直內義以方外為
學本○坤六二文言云云坤道也誠為統體
敬為用敬則內自直誠合內外之道則萬物

流形故義以方外。○孟子曰仁也者人也合而言之道也中庸所謂率性之謂道是也仁者人此者也敬以直內義以方外仁也若以敬直內則便不直矣行仁義豈有直乎必有事焉而勿正則直也夫能敬以直內義以方外則予物同矣故曰敬義立而德不孤是以仁者无對放之東海而準放之西海而準放之南海而準放之北海而準。○敬義夾持直上達天德自此。○問敬義何別敬只是持己之道義便知有是非順理而行是為義也若只守一箇敬不是集義卻是都无事也且如

欲為孝不成只守着一箇孝字須是知所以為孝之道所以侍奉當如何温清當如何然後能盡孝道也又問義只在事上如何曰內外一理豈特事上求合義也。○問人有專務敬以直內不務方外何如曰有諸中者必形諸外唯恐不直內內直則外必方。○敬以直內義以方外予德不孤一也為善者以類應有朋自遠方來克之至於塞乎天地皆不孤也。○德不孤予物同故不孤也學者不必遠求近取諸身只明人理敬而已矣便是約處易之乾卦言聖人之學坤卦言賢人之學惟

言敬以直內義以方外敬義立而德不孤至
于聖人亦止如是更无別途

本義此以學言之也正謂本體義謂裁制敬則
本體之守也直內方外程傳備矣不孤言大也
疑故習而後利不疑則何假於習

朱氏附錄坤六二直方大不習无不利文言
將敬字解直字將義字解方字敬義立而德
不孤即解大字也敬而无義則做事出來必
錯了只義而无敬则无本何以爲義皆是孤
也須是敬義立方不孤以之事君則忠於君
以之事親則悅於親以之交朋友則信於朋

友自然不習无不利也方外之方謂有義以
處之事皆合宜移易不得如物之方截然不
可動若圓物則可運而轉也。直是直上直
下胷中无纖毫委曲方是割截方整之意又
曰義以方外是見得是處決定是恁地不是
處決定不恁地截然方方正正。敬以直內
是持守工夫義以方外是講學工夫。未有
事時只說敬以直內若事物之來當辨別一
箇是非敬譬如鏡義便是能照底又曰有人
專要就寂然不動上理會及其應事卻顛倒
又牽動他寂然底又有人專要理會事卻於

根本上全无工夫須是徹上徹下表裏洞徹如敬以直内便義以方外義以方外便敬以直内又曰敬義工夫不可便廢彼專務集義而不知主敬者固有虛驕急迫之病而所謂義者或非其義矣然專言主敬而不知就日用間念慮起處分別其公私義利之所在而決取舍之幾焉則亦未免於昏憤雜擾而所謂敬者有非其敬矣。敬義只是一事如兩脚立定是敬纔行是義合目是敬開眼見物便是義。敬以養其心无一毫私念可以言直矣由此而發所施各得其當是之謂義又

曰須是將敬來做本領涵養得貫通時纔敬以直内義以方外又曰若无敬也不知義之所在又曰敬以直内便能義以方外能義以方外便是敬以直内。或問君子敬以直内義以方外伊川謂主一之謂敬无適之謂一而不涵義之意莫須當明敬中有義義自敬出之意方好曰亦不必如此說主一之謂敬只是心專一不以他念亂之每遇事予至誠專一做去即是主一之義但既有敬之名則須着還他敬字既有義之名則須是還他義字二者相濟则无失此乃理也若欲并合謂

義自敬出則聖人何不只言敬字便了既又言義字則須予尋義字意始得。敬以直內義以方外八箇字一生受用不窮。敬立而內自直義形而外自方若欲以敬要去直內以義要去方外則非矣。問義形而外方曰義是心頭斷事底心斷於內而外便方正萬物各得其宜。問程子曰敬以直內義以方外仁也如何這處便謂之仁曰會到私欲淨盡天理流行處皆可謂之仁如博學篤志切問近思能如是則便可為仁如克己復禮亦是仁出門如見大賓使民如承大祭亦是仁

居處恭執事敬與人忠亦是仁看從那路入做到極處皆是仁。德不孤易中所說與論語不同德盛逢原者易之說也善以類應者論語之說也各指所之不可偏用。不疑所行不疑方可入乾知處

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

為下之道不居其功含晦其章美以從王事

代上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令譽可得
无咎言當謹自守也

程氏附錄維天之命於穆不已不其忠乎天
地變化草木蕃不其怒乎○或問明道先生
如何斯可謂之怒先生曰充擴得去則為怒
心如何是充擴得去底氣象曰天地變化草
木蕃充擴不去時如何曰天地閉賢人隱

朱氏附錄草木蕃如說草木暢茂

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支
發於事業美之至也

傳黃中文居中也君子文中而達於理居正位
而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

本義君子黃中通理黃中言中德在內釋黃字

之義也正位居體雖在尊位而居下體釋裳字
之義也美在其中而暢於四支發於事業美之

至也美在其中復釋黃中暢於四支復釋居體

朱氏附錄二在下方是就工夫處說文言云不疑其所行是也五得尊位則是就他成就處說所以云美在其中而暢於四支發於事業美之至也

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

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虽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

朱氏附錄坤六爻雖有重輕大槩皆是持守收斂畏謹底意

程氏附錄乾坤古无此二字作易者特立此二字以明難明之道乾坤毀則无以見易須以意明之以此形容天

地間事。○忠信所以進德，修辭立其誠，所以居業者，乾道也。敬以直內，義以方外，者坤道也。○乾是聖人道理，坤是賢人道理。○乾是聖人之分，也可欲之善屬焉；坤學者之分也，有諸己之信屬焉。

〔朱氏附錄〕乾坤只是卦名，乾只是箇健，坤只是箇順。純是陽，所以健；純是陰，所以順。至健者，惟天至順者，惟地。所以後來取象，乾便為天，坤便為地。○乾九二是聖人之學，可欲之善屬焉；可欲之善是自然道理，未曾犯手處。故曰：聖人之學，坤六二是賢人之學，有諸己

之信屬焉。便須執持保守，依文按本，做故曰：賢人之學，忠信進德，修辭立誠，乾道也。是流行發用，朴實頭便做，將去是健之義，敬以直內，義以方外，坤道也。便只簡靜循守，是順之義。大率乾是做，坤是守。乾如活龍，相似氣焰猛烈，故九五便言飛龍在天。文言解得活撥撥地到坤，便說得善了。只說黃裳元吉，文言亦只說黃中通理，正位居體而已。凡看易，牢記陰陽兩字，看乾坤，牢記健順二字，便永不失錯。○乾卦連致知格物誠意正心都說了，坤卦只說箇持守柔順貞固而已。坤卦是箇

无頭物事事都不能爲首只是循規蹈矩依而行之乾父坤母意亦可見乾卦如創業之君坤卦如守成之君乾如蕭何坤如曹參如云先迷後得先迷者无首也後獲迷於先而獲於後也乾則不言所利坤則利牝馬之貞每每不同所以康節云乾无十坤无一乾至九止奇數也坤耦數也或云乾无十者有坤以承之坤无一者有乾以首之曰然乾便帶了箇知底意思帶了箇健底意思所謂進德又是他心中已得這箇道理了到坤便有箇順底意思便只蒙乾之知更不說箇知字

只說敬義夾持做去底已後事。乾道更多得上面半截坤只是後面半截忠信進德前面更有一段工夫。乾卦分明是先見得這箇透徹便一直做將去如忠信所以進德至可與存義也都是徑前做去有勇猛嚴厲斬截剛果之意須是見得方能恁地又如樂則行之憂則違之確乎其不可拔亦是這般剛決意思所以生知者分明是合下便見得透故其健自然如此更着力不得坤卦則未到這地位敬以直內義以方外未免緊帖把捉有持守底意不似乾卦見得來透徹。乾從

知處說坤從守處說。○乾道奮發而有為坤道靜重而有守。○問乾一畫坤兩畫如何曰觀乾一而實與坤二而虛之說可見乾只是一箇物事充實徧滿坤便有開闔乾氣上來時坤便開從兩邊去如兩扇門相似正如扇之運風甑之蒸飯扇甑坤風與蒸乾之氣也。○物物有乾坤之象雖至微至隱纖毫之物亦无有无者子細推之皆可見。○乾坤陰陽以位相對言固只一般然以分而言乾尊而坤卑陽尊而陰卑不可並也。以一家言之父母固皆尊然母終不可以並乎父所謂尊无

二上也。○論乾坤必先乾而後坤然又常以靜者為主故復卦一陽來復乃自靜來。○問如乾初九潛龍是象勿用是占辭坤六五黃裳是象元吉是占辭甚分明至若坤初六履霜堅冰至六二直方大不習无不利六三含章可貞或從王事无成有終上六龍戰于野其血玄黃皆是舉象而占意已見於象中此又別是一例如何曰象占例不一有占意只見於象中者亦自可見如乾初九坤六四此至分明易見者如直方大惟直方故能大所謂敬義立而德不孤六二有直方大之象占

者有此德而得此文則不習而无不利矣言不待學習而无不利也故謂直方大為象不習无不利為占辭亦可然直方故能大故不習无不利象既如此占者亦不離此意矣六三陰居陽位本是陰帶些陽故為含章之象又貞以守則為陰象矣或從王事者以居下卦之上不終含藏故有或時出從王事之象无成有終者不居其成而能有終也在人臣用之則為始雖无成而能有終之象在占者已見於象中者六四重陰不中故有括囊之

象无咎无譽亦是象中已見占意又曰易有象辭有占辭有象占相渾之辭○伊川云卦爻有相應看來不相應者多且如乾卦如其說時除了二與五之外初何嘗應四三何嘗應上坤卦更都不見相應此似不通○先就乾坤上看得本意了則後面皆有通路○問乾坤大過頤坎離中孚小過八卦番覆不成別卦是如何曰八卦便只是六卦乾坤坎離是四正卦兌便是番轉底巽震便是番轉底艮六十四卦只八卦是正卦餘便只二十八卦番轉為五十六卦中孚便是箇大底離小

過是箇大底坎又曰中孚是箇雙夾底離小
 過是箇雙夾底坎大過是箇厚畫底坎頤是
 箇厚畫底離三畫之卦只是六卦即六畫之卦以正卦八加
 反卦二十有八為三十有六六三三十六也邵
 子謂之暗卦小成之卦八即大成之卦六
 十四八八六十四也三十六與六十四同○卦有反有對乾
 坤坎離是反艮兌震巽是對乾坤坎離倒轉
 也只是四卦艮兌震巽倒轉則為中孚頤小
 過大過其餘皆是對卦

震上
坎下

傳屯序卦曰一元有天地然後萬物生焉盈天地
 之間者唯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

地之間至通暢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

傳屯有大亨之道而處之利在貞一作正固非貞一作正
 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

本義震坎皆三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也難也物始生而未通之意故其為字象中穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故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故筮得之者其占為大亨而利於正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也

朱氏附錄問程傳只言宜建侯輔助如何曰易只有三處言利建侯屯兩言之豫一言之皆言立君左氏分明有立君之說衛公子元遇屯則可見矣。有一例成卦之主皆說於彖辭下如屯之初九利建侯大有之五同人之二皆如此

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中 難乃正反 卦內同

傳以雲雷二象言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
大亨貞雷雨之動滿盈

傳所謂大亨而貞一作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生物乃遂屯有大亨之道也所以能大亨由夫夫一元貞也非貞固安能出屯人之處屯有致大亨之道亦在夫夫一元貞固也天造草昧宜建侯而不寧

傳上文一有言夫字天地生物之義一有是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遑寧處聖人之深戒也

本義剛柔始交而難生以一體釋卦名義始

交謂震難生謂坎動坤以二體之

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天

造草昧宜建侯而不寧以二體之象釋卦詞雷

震象兩坎象天造猶言天運草雜亂昧冥晦也陰陽交而雷雨作雜亂冥晦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始舉其一也

朱氏附錄問屯彖辭曰剛柔始交而難生本義云始交謂震難生謂坎程傳以雲雷之象

為始交謂震始交於下坎始交於中如何曰
 剛柔始交只指震言所謂震一索而得男也
 此三句各有所指剛柔始交而難生是以二
 體釋卦名義動乎險中大亨貞是以二體之
 德釋卦辭雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯
 而不寧是以二體之象釋卦辭只如此看甚
 明緣後來說者交雜混了故覺語意重複○
 剛柔始交是震此是龜山說○易中說卦爻
 多只是說剛柔這是半就人事上說去連那
 陰陽上面不全就陰陽上說卦爻是有形質
 了陰陽全是氣柔辭所說剛柔半在人事上

○問屯柔本義下有云自此以下釋元亨利
 貞皆用文王本意何也曰文王本意說乾元
 亨利貞只是說乾道大通而至正故筮得者
 其占當得大通而利於正固至孔子方作四
 德言後人不知將謂文王作易便作四德說
 即非也如屯卦所謂元亨利貞者以其能動
 即可以亨而在險則宜守正故筮得之者其
 占為大亨而利於正初非謂德也故孔子釋
 此柔辭只曰動乎險中大亨貞是用文王本
 意釋之也○雷雨之動滿盈亦是那鬱塞底
 意思○天造草昧宜建侯而不寧孔子又是

別發出一道理論說當此擾攘之時不可无君故須立君。○問宜建侯而不寧豈以有動而遇險之象邪曰聖人見有此象故又因以為戒曰宜立君而又不可遽謂安寧也

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屯字難經緯綸緝謂營為也

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

朱氏附錄問屯需二象皆陰陽未和洽成雨之象也然屯言君子以經綸而需乃言飲食宴樂何也曰需是緩意在他无所致力只得飲食宴樂屯是物之始生象草木初出地之狀其初出時欲破地面而出不无齟齬艱難故當為經綸其義所以不同也

初九磐桓利居貞利建侯

傳初以陽爻在下乃剛明之才當屯難之世居下位者也未能便往濟屯故磐桓也方屯之初不磐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

失義安能濟時之屯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

〔朱氏附錄〕問屯彖云利建侯而本義取初九陽居陰下為成卦之主何也曰此彖辭一句蓋取初九一爻之義初九一爻蓋成卦之主

也一陽居二陰之下有以賢下人之象有為

民歸往之象陰從陽也故宜立君故象曰以貴下賤

大得民也此意甚好。問初九利建侯注云

占者如是則利建以為侯此爻之占與卦辭

異未知其指曰卦辭通論一卦所謂侯者乃

屬他人即爻之初九也爻辭專言一爻所謂

侯者乃其自己故不同也。問屯利建侯此

占恐與乾卦利見大人同例亦是占者與爻

相為主賓也曰然但此亦大槩如此到占得

時又看如何若是自卜為若者得之則所謂

建侯者乃已也若是大臣卜立君者得之則

所謂建侯者乃君也緣易本不是箇綁定底文字所以曰不可為典要問占者固如此恐作易者須有定論曰也只是看一時間見得箇意思如何耳

象曰雖磐桓志行正也

傳賢人在下時苟未利雖磐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

以貴下賤大得民也下遐嫁反

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況陽之於陰自為貴乎

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字遭張連反媾古后反六四同

傳二以陰柔居屯之世雖正一作五應在上而逼於初剛故屯難遭迴如辭一有也乘馬欲行也欲從正應而復班加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守中正
 不苟合於初所以不字苟貞一作正固不易至于十
 年屯極必通乃獲正應而字育矣以女子陰柔
 苟能守其志節久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
 曰此自據二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
 此象故因以戒占者

朱氏附錄問初九以陽在下而居動體上應
 六四陰柔險陷之爻固為磐桓之象然六二
 屯如遭如乘馬班如亦有磐桓意曰磐桓
 只是欲進而難進貌若六二則有險難矣蓋
 乘初九之剛下為陽逼故為所難而遭回不
 進。問匪寇婚媾程傳謂設匪逼於寇難則
 往求於婚媾此說如何曰某舊二十許歲時

讀至此便疑此語有病只是別无他說可據
 只得且隨他說然每不滿後來方見得不然
 蓋此四字文義不應必如此費力解也六二
 乘初九之剛下為陽所逼然非為寇也乃來
 求已為婚媾耳此婚媾與已皆正指六二也
 ○耿氏解女子貞不字作許嫁筭而字貞不
 字者謂未許嫁也卻與婚媾之義相通亦說
 得有理伊川說作字育之字○問十年乃字
 曰易中此等取象不可曉如說十年三年七
 日八月等處皆必有所指但今不可穿鑿姑
 闕之可也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也難乃旦反

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反其常
 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幾音捨象同

機舍音捨象同

傳六三以陰一無陰字柔居剛柔既不能安屯居剛而
 不中正則妄動雖貪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
 者必有虞人以導之无導之者則惟陷入于林
 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之象君子見幾不如舍去若往逐不舍必致羞吝戒占者宜如是也

朱氏附錄 問即鹿无虞曰虞只是虞人六三陰柔在下而居陽位陰不安於陰則貪求陽欲乘陰即妄行故不中不正又上无正應妄行取困所以為即鹿无虞陷入林中之象

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

傳 事不可而妄動以從欲也无虞而即鹿以貪禽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一作窮困也

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以濟時之屯若能求賢以自輔則可濟矣初陽剛一作剛陽之賢乃是正應已之婚媾也若求此陽剛一作剛陽之婚媾往與共輔陽一無陽字剛中正之君濟時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

朱氏附錄問六四求婚媾此婚媾疑指初九之陽婚媾是陰何得陽亦可言曰婚媾通指陰陽但程傳謂六四往求初九之婚媾恐未然也

象曰求而往明也

傳知己不足求賢自輔而後往可謂明矣居得致之地一作位已不能而遂已至暗者也

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人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人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宣脩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必正則猶獲吉以處大事則雖正而不免於凶

朱氏附錄伊川易解也失契勘說屯其膏云又非恬然不為若唐之僖昭也這兩人全不同一人是要做事一人是不要做與小黃門啗果食度日呼田令孜為阿父

象曰屯其膏施未光也

施式 鼓反

傳膏澤不下及是其德施未能光大也人君之

屯也

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厄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

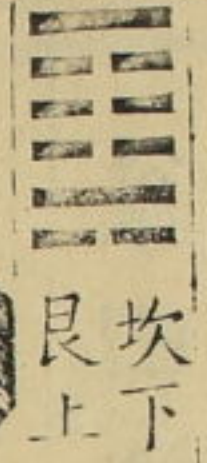
本義陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此

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長久乎夫卦者事也爻者事之時也分三而又兩之足以包括眾理引而伸之觸類而長之

天下之能事畢矣

朱氏附錄屯是陰陽未通之時蹇是流行至中有蹇滯困則窮矣

傳蒙序卦屯者盈也屯者物之始生也物生必

蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也屯者物之始生物始生穉小蒙昧未發蒙所以次屯也為卦艮上坎下艮為山為止坎為水為險山下有險遇險而止莫知所之蒙之象也水必行之物始出未有所之故為蒙及其進則為亨義

不亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不

告利貞

告古毒反柔同三息暫反又如字

傳蒙有開發之理亨之義也卦才時中乃致亨

之道六五為蒙之主而九二發蒙者也我謂二也二非蒙主五既順巽於二二乃發蒙者也故主二而言匪我求童蒙童蒙求我五居尊位有柔順之德而方在童蒙與二為正應而中德又同能用二之道以發其蒙也二以剛中之德在下為君所信嚮當以道自守待君至誠求已而後應之則能用其道匪我求於童蒙乃童蒙來求於我也筮占決也初筮告謂至誠一意以求已則告之再三則瀆慢矣故不告也發蒙之道

利以貞正又二雖剛中然居陰故宜有戒

本義艮亦三畫卦名一陽止於二陰之上故其德為止其象為山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艮又為止在險而止蒙之意也故其名為蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼稚而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一而扣之而明者之養蒙與蒙者之自

養又皆利於以正也

朱氏附錄伊川說蒙亨髮髯是指九二一爻說所以云剛中。山下有險蒙之地也山下已是窮極險處又遇險前後去不得故於此蒙昧也蒙之意也此是心下鶻突。問匪我求童蒙童蒙求我我指二童蒙指五五柔暗而二剛明五來求二二不求五也但占者若是九二之明則為人求我而亨在人占者若是九五之暗則為我求人而亨在我與乾九二九五利見大人之占同例否先生曰某作如此說卻僅勝近世人硬裝一件事說得來

室礙費氣力但亦恐是如此耳因問初筮告

再三瀆瀆則不告若作占者說則如何先生

曰人來求我我則當視其可否而告之蓋視其來求我

之發蒙者有初筮之誠則告之再三瀆瀆則不告之也我求人則當致其精一以

叩之蓋我而求人以發蒙則當盡初筮之誠而不可有再三之瀆也或問發此一例即

所謂稽實待虛先生曰然

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也

匪我求童蒙童蒙求我志應也

傳山下有險內險不可處外止莫能進未知所

為故為昏蒙之義蒙亨以亨行時中也蒙之能

亨以亨道行也所謂亨道時中也時謂得君之

應中謂處得其中得中則得字時也匪我求童蒙

童蒙求我志應也二以一元剛明之賢處於下五

以童蒙居上非是二求於五蓋五之志應於二

也賢者在下豈可自進以求於君苟自求之必

无能信用之理古之人所以必待人君致敬盡

禮而後往者非欲自為尊大蓋其尊德樂道不

如是不足與有為也

初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也

傳初筮謂誠一而來求決其蒙則當以剛中之

道告而開發之再三煩數也來筮之意煩數不

能誠一則瀆慢矣不當告也告之必不能信受

徒為煩瀆故曰瀆蒙也求者告者皆煩瀆矣
蒙以養正聖功也

傳卦辭曰利貞彖復伸其義以明不止為戒於
二實養蒙之道也未發之謂蒙以純一未發之
蒙而養其正乃作聖之功也發而後禁則扞格
而難勝養正於蒙學之至善也蒙之六爻二陽
為治蒙者四陰皆處蒙者也

朱氏蒙山下有險險而止蒙以卦象卦德釋卦

名有兩義蒙其以事行時中也匪我求童蒙童

蒙之我其應也初筮告以中中也再三瀆瀆則

不告瀆蒙也蒙以養正聖功也以卦體釋卦辭

也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之
中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也
志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二
其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而
有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆
矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也
朱氏附錄山下有險是卦象險而止是卦德
蒙有二義險而止險在內止在外自家這裏
先自不安穩了外面更去不得便是蒙昧之
象若見險而能止則為蹇卻是險在外自家
這裏見得去不得所以不去故曰知矣哉嘗

說八卦着這幾箇字形容最好看如險止健
 順麗入說動都包括得盡喚做卦之情問
 本義言九二以可亨之道發人之蒙而又得
 其時之中如下文所指之事皆以亨行而當
 其可何以見其當其可曰下文所謂二五以
 志相應而初筮則告之再三瀆則不告皆時
 中也初筮告以剛中者亦指九二有剛中之
 德故能告而有節夫能告而有節即所謂以
 剛而中也蒙以養正聖功也蓋言蒙昧之
 時先自養教正當了到那開發時便有作聖
 之功若蒙昧之中已自不正他日何由得會

有聖功

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

行下孟反
六三象同

傳山下出泉出而遇險未有所之蒙之象也若
 人蒙穉未知所適也君子觀蒙之象以果行育
 德觀其出而未能通行則以果決其所行觀其
 始出未有所向則以養育其明德也

本義泉水之始出者必行而有漸也

朱氏附錄問山下出泉曰古人取象也只看
 大意略如此彷彿不能端的若要解到親切
 便都沒去處了如天在中山中豈有天如
 地中有山便已是平地了果行育德又是

別說一箇道理山下出泉卻是箇流行底物
 事暫時被他礙住在這裏觀這意思卻是說
 自家當恁地做工夫卦中如此者多以象
 言之果者泉之必通育者靜之時也季通云
 育德是艮止也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

說吐活反一音稅
 桎音質梏古毒反

傳初以陰闇居下下民之蒙也爻言發之
 道發下民之蒙當明刑禁以示之使之知畏然
 後從而教導之自古聖王為治設刑罰以齊其
 眾明教化以善其俗刑罰立而後教化行雖聖
 人尚德而不尚刑未嘗偏廢也故為政之始立

法居先治蒙之初威之以刑者所以說去其昏
 蒙之桎梏桎梏謂拘束也不去其昏蒙之桎梏
 則善教无由而入既以刑禁率之雖使心未能
 喻亦當畏威以從不敢肆其昏蒙之欲然後漸
 能知善道而革其一元非心則可以移風易俗矣
 苟專用刑以為治則蒙雖畏而終不能發苟免
 而无恥治化不可得而成也故以往則可吝
本義以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙
 然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂
 往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也

朱氏附錄或自家是蒙得他人發或他人是

蒙得自家發。卦辭有平易底有難曉底。利用刑人。用說桎梏粗說時。如今人打棒也。須與他脫了那枷方可。一向枷他不得。若一枷他便是。以往吝這只是說治蒙者當寬慢。蓋法當如此。

象曰：利用刑人以正法也。

傳 治蒙之始立其防限。明其罪罰。正其法也。使之由之。漸至於化也。或疑發蒙之初遽用刑人。无乃不教而誅乎。不知立法制刑。乃所以教也。蓋後之論刑者。不復知教化在其中矣。

本義 發蒙之初法不可不正。懲戒所以正法也。

九二包蒙吉。納婦吉。子克家。

傳 包含容也。二居蒙之世。有剛明之才。而與六五之君相應。中德又同。當時之任者也。必廣其含容。哀矜昏愚。則能發天下之蒙。成治蒙之功。其道廣其施博。如是則吉也。卦唯二陽。爻上九剛而過。唯九二有剛中之德。而應於五。用於時。而獨明者也。苟恃其明。專於自任。則其德不弘。故雖婦人之柔闇。尚當納其所善。則其明廣矣。又以諸爻皆陰。故云婦。堯舜之聖。天下所莫及也。尚曰清問下民。取人爲善也。二能包納。則克濟其君之事。猶子能治其家也。五既陰柔。故發

蒙之功皆在於二以家言之五父也二子也二能主蒙之功乃人子克治其家也

本義九二以剛陽為內卦之主統治羣陰當發蒙之任也然所治既廣物性不齊不可一槩取必而爻之德剛而不過為能有所包容之象又以陽受陰為納婦之象又居下位而能任上事為子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也

朱氏附錄卦中說剛中處最好看剛故能包蒙不剛則方且為物所蒙安能包蒙剛而不中亦不能包蒙如上九過剛而不中所以為

擊蒙○此一卦緊要是九二一爻為主所以治蒙者只在兩箇陽爻而上九過剛故只在此九二為主而二與五應亦助得那五去治蒙大抵蒙卦除了初爻統說治蒙底道理其餘三四五皆是蒙者所以唯九二一爻為治蒙之主

象曰子克家剛柔接也

傳子而克治其家者父之信任專也二能主蒙之功者五之信任專也二與五剛柔之情相接故得行其剛中之道成發蒙之功苟非上下之情相接則二雖剛中安能尸其事乎

朱義 指二五之應

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

取七住
反象同

傳 三以陰柔處蒙闇不中不正女之妄動者也

正應在上不能遠從近見九二為羣蒙所歸得

時之盛故捨其正應而從之是女之見金夫也

女之從人當由正禮乃見人之多金說而從之

不能保有其身者也无所往而利矣

程氏附錄 不有躬无攸利不立已後雖向好

事猶為化物不得以天下萬物撓己已立後

自能了當得天下萬物

本義 六三陰柔不中不正女之見金夫而不能

有其身之象也占者遇之則其取女必得如是

之人无所利矣金夫蓋以金賂己而挑之若魯

秋胡之為者

朱氏附錄 六三說勿用取女者大率陰爻又

不中不正合是一般无主宰底女人金夫不

必解做剛夫。問不有躬无攸利不立已後

雖向好事猶為化物不得以天下萬物撓己

已立後自能了當得天下萬物曰下面是伊

川解易上句後二句又是覆解此意在乎以

立己為先應事為後而今人平日講究所以

治國平天下之道而自家身己全未曾理會

得若能理會自家身已雖與外事若茫然不相接然明德在這裏了新民只現成推將去。○問不立已後雖向好事猶為化物何也曰已不立則在我无主宰矣雖向好事亦只是見那事物好隨那事物去此便是為物所化象曰勿用取女行不順也

傳女之如此其行邪僻不順不可取也

本義順當作慎蓋順慎古字通同荀子順墨作慎墨且行不謹於經意尤親切實協韻去聲

六四困蒙吝

傳四以陰柔而蒙闇无剛明之親援无由自發

其蒙困於昏蒙者也其可吝甚矣吝不足也謂可少也

本義既遠於陽又无正應為困於蒙之象占者如是可羞吝也能求剛明之德而親近之則可免矣

象曰困蒙之吝獨遠實也遠于萬反

傳蒙之時陽剛為發蒙者四陰柔而最遠於剛乃愚蒙之人而不比近賢者无由得明矣故困於蒙可羞吝者以其獨遠於賢明之人也不能親賢以致困可吝之甚也實謂陽剛也

六五童蒙吉

傳五以柔順居君位下應於二以柔中之德任剛明之才足以治天下之蒙故吉也童取未發而資於人也為人君者苟能至誠任賢以成其功何異乎出於己也

本義柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象為童蒙而其占為如是則吉也

象曰童蒙之吉順以巽也

傳舍己從人順從也降志下求卑巽也能如是優於天下矣

上九擊蒙不利為寇利禦寇

傳九居蒙之終是當蒙極之時人之愚蒙既極

如苗民之不率為寇為亂者當擊伐之然九居上剛極而不中故戒不利為寇治人之蒙乃禦寇也肆為剛暴乃為寇也若舜之征有苗周公之誅三監禦寇也秦皇漢武窮兵誅伐為寇也

本義以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反為之害惟擇其外誘以全其真純則雖過於嚴密乃為得宜故戒占者如此凡事皆然不止為誨人也

朱氏附錄不利為寇只是要去害他故戒之如此○問擊蒙不利為寇如本義只是就自身克治上說是如何曰事之大小都然治

身也恁地若治人做得太甚亦反成爲寇占得此文凡事不可過當如伊川用兵之說亦是但只做得一事用不如且就淺處說去卻事事上有用若使說深了則一事用得別事用不得

象曰利用禦寇上下順也

傳 利用禦寇上下皆得其順也上不爲過暴下得擊去其蒙禦寇之義也

本義 禦寇以剛上下皆得其道

朱氏附錄上九一陽而衆陰隨之如人皆順從於我故能禦寇便如孔子告陳恒之事須

是得自家屋裏人從我方去理會外頭人若自家屋裏人不從時如何去禦得寇便做不得所以象曰上下順也

乾下
坎上

傳 需序卦蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也夫物之幼穉必待養而成養物之所需者飲食也故曰需者飲食之道也雲上於天有蒸潤之象飲食所以潤益於物故需爲飲食之道所以次蒙也卦之大意須待之義序卦取所須之大者耳乾健之性必進者也乃處坎險之下險爲之阻故須待

而後進也

需有孚光亨貞吉利涉大川

傳需者須待也以二體言之乾之剛健上進而遇險未能進也故為需待之義以卦才言之五居君位為需之主有剛健中正之德而誠信充實於中中實有孚也有孚則光明而能亨通得貞正一元正字而吉也以此而需何所不濟雖險无難矣故利涉大川也凡貞吉有既正且吉者有得正則吉者當辯也

本義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孚信之在中者也

其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位為有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者為有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也

朱氏附錄需主事孚主心需其事而心能信實則光亨以位乎尊位而中正故所為如此利涉大川而能需則往必有功利涉大川亦承上文有孚光亨貞吉。問需卦大指曰需者寧耐之意以剛遇險時節如此只當寧耐以待之且如涉川者多以不能寧耐致覆溺

之禍故需卦首言利涉大川。○後世策士之言只說出竒應變聖人不恁地合當需時便需

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

傳需之義須也以險在於前未可遽進故需待而行也以乾之剛健而能需待不輕動故不陷於險其義不至於困窮也剛健之人其動必躁乃能需待而動處之至善者也故夫子贊之云其義不困窮矣

本義此以卦德釋卦名義

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也

傳五以剛實居中為孚之象而得其所需亦為有孚之義以乾剛而至誠故其德光明而能亨通得貞正而吉也所以能然者以居天位而得正中也居天位指五以正中兼二言故云正中利涉大川往有功也

傳既有孚而貞正雖涉險阻往則有功也需道之至善也以乾剛而能需何所不利

本義以卦體及兩象釋卦辭

朱氏附錄利涉大川利涉是乾也大川是坎也往有功是乾有功也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂上時掌反宴烏練反又烏於反樂音

傳雲氣蒸而上升於天必待陰陽和洽然後成雨雲方上於天未成雨也故為需待之義陰陽之氣交感而未成雨澤猶君子畜其才德而未施於用也君子觀雲上於天需而為雨之象懷其道德安以待時飲食以養其氣體宴樂以和一作其心志所謂居易以俟命也

本義雲上於天无所復為待其陰陽之和而自雨耳事之當需者亦不容更有所為但飲食宴樂俟其自至而已一有所為則非需也

采氏附錄以飲食宴樂謂更无所為待之而已待之須有至時學道者亦猶是也

初九需于郊利用恒无咎

傳需者以遇險故需而後進初最遠於險故為需于郊郊曠遠之地也處於曠遠利在安守其常則无咎也不能安常則躁動犯難豈能需於遠而无過也

本義郊曠遠之地未近於險之象也而初九陽剛又有能常於其所之象故戒占者能如是則无咎也

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

難乃
且反

傳處曠遠者不犯冒險難而行也陽之為物剛健上進者也初能需待於曠遠之地不犯險難而進復宜安處不失其常則可以无咎矣雖不進而志動者不能安其常也君子之需時也安靜自守志雖有須而恬然若將終身焉乃能用常也

九二需于沙小有言終吉

傳坎為水水近則有沙二去險漸近故為需于沙漸近於險難雖未至於患害已小有言矣凡患難之辭大小有殊小者至於有言言語之傷

至小者也二以剛陽之才而居柔守中寬裕自處需之善也雖去險漸近而未至於險故小有言語之傷而无大害終得其吉也

本義沙則近於險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故有此象剛中能需故得終吉戒占者當如是也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍以善反

傳衍寬綽也二雖近險而以寬裕居中故雖小有言語及之終得其吉善處者也

本義衍寬意以寬居中不急進也

九三需于泥致寇至

傳泥逼於水也既進逼於險當致寇難之至也三剛而不中又居健體之上有進動之象故致寇也苟非敬慎則致喪敗矣

本義泥將陷於險矣寇則害之大者九二去險愈近而過剛不中故其象如此

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

傳三切逼上體之險難故云災在外也災患難之通稱對吉而言則分也三之致寇由己進而逼之故云自我寇自己致若能敬慎量宜而進則无喪敗也需之時須而後進也其義在相時而動非戒其不得進也直使敬慎毋失其宜耳

本義外謂外卦敬慎不敗發明占外之占聖人示人之意切矣

朱氏附錄問敬慎曰敬字大慎字細小如人行路一直恁地去便是敬前面險處防有喫跌便是慎慎是惟恐有失之意。問敬慎不敗本義以為發明占外之占何也曰言象中本无此意占者不可无此意所謂占外意也

六四需于血出自穴

傳四以陰柔之質處於險而下當三陽之進傷於險難者也故云需于血既傷於險難則不能安處必失其居故云出自穴穴物之所安也順

以從時不競於險難所以不至於凶也以柔居陰非能競者也若陽居之則必凶矣蓋元中正之德徒以剛競於險適足以致凶耳

本義血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故為需于血之象然柔得其正需而不進故又為出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也

朱氏附錄問程傳謂穴物之所安也本義謂穴者險陷之所二說不同曰穴是陷處喚做所安處不得分明有箇坎陷也一句柔得正了需而不進故能出於坎陷四又是坎體之

初有出底道理到那上六則索性陷了象曰需于血順以聽也

傳四以陰柔居於險難之中不能固處故退出自穴蓋陰柔一作柔弱不能與時競不能處則退是順從以聽於時所以不至於凶也

九五需于酒食貞吉

傳五以陽剛居中得正位乎天位克盡其道矣以此而需何需不獲故宴安酒食以俟之所須必得也既得真正而所需必遂可謂吉矣

本義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占者如是而正固則得

吉也

朱氏附錄問需于酒食貞吉曰需只是待當此之時別无作為只有箇待底道理然又須是正方吉○坎體中多說酒食想須有此象但今不可考

象曰酒食貞吉以中正也

傳需于酒食而貞且吉者以五得中正而盡其道也

朱氏附錄以正中以中正也只一般只是要協韻

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

傳需以險在前需時而後進上六居險之終終則變矣在需之極久而得矣陰止於六乃安其處故為入于穴穴所安也安而既止後者必至不速之客三人謂下之三陽乾之三陽非在下之物需時而進者也需既極矣故皆上進不速不促之而自來也上六既需得其安處羣剛之來苟不起忌疾忿競之心至誠盡敬以待之雖甚剛暴豈有侵陵之理故終吉也或疑以陰居三陽之上得為安乎曰三陽乾體志在上進六陰位非所止之正故无爭奪之意敬之則吉也

本義

陰居險極无復有需有陷而入穴之象下

應九三九三與下二陽需極並進為不速客三
人之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者
當陷險中然於非意之來敬以待之則得終吉
也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

傳不當位謂以陰而在上也爻以六居陰為所
安象復盡其義明陰宜在下而居上為不當位
也然能敬順以自處則陽不能陵終得其吉雖
不當位而未至於大失也

本義以陰居上是為當位言不當位未詳

朱氏附錄易中當字皆當音去聲音見乾卦

注都浪反。王弼說初上无位如言乾之上九貴

而无位需之不當位然乾之上九不是如此

需之不當卻有可疑二四上是陰位不得言

不當。問王弼說初上无陰陽定位如何曰

伊川說陰陽奇耦豈容无也乾上九貴而无

位需上六不當位乃爵位之位非陰陽之位

此說極好。問不當位如何曰凡初上二爻

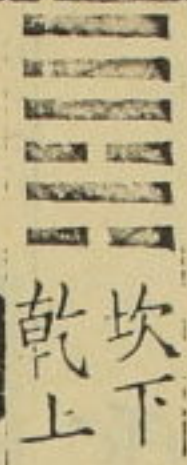
皆无位二士三卿大夫
四大臣五君位上六之不當位如父老不

任家事而退閑僧家之有西堂之類按二說不
同前說即

本義之說後說則伊川所謂乃爵位之位非陰陽
之位者姑兩存之文公舉伊川語又見乾卦文言問乾陽上

進之物前遇坎險不可遽進以陷於險故為

需曰遇此時節當隨遠隨近寧耐以待之直
 至需于泥已甚狼當矣然能敬慎亦不至敗
 至於九五需得好只是又難得這般時節當
 此時只要安以待之耳至上六居險之極又
 有三陽並進六不當位又處陰柔亦只得敬
 以待之則吉。福州劉昭信說易亦有好處
 如云見險而止為需見險而不止為訟需訟下
卦皆坎能通其變為隨不能通其變為蠱之類

坎下
乾上

傳訟序卦飲食必有訟故受之以訟人之所需
 者飲食既有所須爭訟所由起也訟所以次需

也為卦乾上坎下以二象言之天陽上行水性
 就下其行相違所以成訟也以二體言之上剛
 下險剛險相接能无訟乎又人內險阻而外剛
 強所以訟也

訟有孚窒惕中吉終凶

傳訟之道必有其孚實中无其實乃是誣妄凶
 之道也卦之中實為有孚之象訟者與人爭辯
 而待決於人雖有孚亦須窒塞未通不窒則已
 明无訟矣事既未辯吉凶未可必也故有畏惕
 中吉得中則吉也終凶終極其事則凶也
 利見大人不利涉大川

傳訟者求辯其曲直也故利見於大人大人則能以其剛明中正決所訟也訟非和平之事當擇安地而處不可陷於危險故不利涉大川也

本義訟爭辯也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已險而彼健皆訟之道也九二中實上无應與又為加憂且於卦變自遯而來為剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辯之

事而隨其所處為吉凶也

朱氏附錄訟攻責也而今訟人攻責其短而訟之自訟則反之於身亦如此。九二正應在五五亦陽故為窒塞之象。不利涉大川是上面四畫陽載不起壓了這船重。卦辭如此辭極齊整蓋所取諸爻義皆與爻中本辭協亦有雖取爻義而與爻本辭不同者此為不齊整處也。問訟柔剛來而得中也大抵上體是剛下體是柔一剛下而變柔則為剛來今訟之上體是純剛安得謂之剛來邪曰此等要須畫箇圖子看便好以某觀之訟

卦本是遯卦變來遯之六二為訟之六三其
 九三卻下而為九二乃為訟卦此類如柔來
 而文剛分剛上而文柔與夫剛自外來而為
 主於內皆是如此等處若畫圖子起便極好
 看更不待說若如先儒說則多牽強矣又曰
 此是卦變中二爻變者蓋四陽二陰自遯來
 者十四卦訟即初變之卦剛來居二柔進居
 三故曰剛來而得中

彖曰訟上剛下險險而健訟

傳訟之為卦上剛下險險而又健也又為險健
 相接內險外健皆所以為訟也若健而不險不

生訟也險而不健不能訟也險而又健是以訟
 也

本義以卦德釋卦名義

朱氏附錄訟上剛下險是屬上句險而健訟
 是屬下句

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

傳訟之道固如是又據卦才而言九二以剛自
 外來而成訟則二乃訟之主也以剛處中中實
 之象故為有孚處訟之時雖有孚信亦必艱阻
 窒塞而有惕懼不窒則不成訟矣又居險陷之
 中亦為窒塞惕懼之義二以陽剛自外來而得

中為以剛來訟而不過之義是以吉也卦有更
 取成卦之由為義者此是也卦義不取成卦之
 由則更不言所變之爻也據卦辭二乃善也而
 爻中不見其善蓋卦辭取其有孚得中而言乃
 善也爻則以自下訟上為義所取不同也
 終凶訟不可成也

傳訟非善事不得已也安可終極其事極意於
 其事則凶矣故曰不可成也成謂窮盡其事也
 利見大人尚中正也

傳訟者求辯其是非也辯之當乃中正也故利
 見大人以所尚者中正也聽者一有或字非其人則

或不得其中正也中正大人九五也是也

不利涉大川入于淵也

傳與人訟者必處其身於安平之地若蹈危險
 則陷其身矣乃入于深淵也卦中有中正險陷
 之象

大義以卦變卦體卦象釋卦辭

朱氏附錄問觀訟一卦之體只是訟不可成
 初只不永所事九二不克訟六三守舊居正
 非能訟者九四不克訟而能復就正理渝變
 心志安處於正九五聽訟元吉上九雖有鞶
 帶之錫而不免終朝之褫首尾皆是不可訟

之意故彖曰終凶訟不可成此句豈即本義所指卦體邪曰然

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

傳天上水下相違而行二體違戾訟之由也若

上下相順訟何由興君子觀象知人情有爭訟之道故凡所作事必謀其始絕訟端於事之始

則訟无由生矣謀始之義廣矣若慎交結明契券之類是也

朱氏附錄王弼言有德司契是借這箇說言

自家執這箇契在此人來合得我便與他自

家先定了這是謀始司契底意思

初六不永所事小有言終吉

傳六以柔弱居下不能終極其訟者也故於訟之初因六之才為之戒曰若不長永其事則雖

小有言終得吉也蓋訟非可長之事以陰柔之才而訟於下難以吉矣

以上有應援而能不永其事故雖小有言終得吉也有言災之小者也不永其事而不至於凶乃訟之吉也

本義陰柔居下不能終訟故其象占如此

朱氏附錄此文是陰柔之人也不會十分與人訟那人也无十分傷犯底事但只略去訟

之才辯得明便止所以曰終吉也

象曰不永所事訟不可長也

傳六以柔弱而訟於下其義固不可長永也永其訟則不勝而禍難及矣又於訟之初即戒訟非可長之事也

雖小有言其辯明也

傳柔弱居下才不能訟雖不永所事既訟矣必有小災故小有言也既不永其事又上有剛陽之正應辯理之明故終得其吉也不然其能免乎在訟之義同位而相應相與者也故初於四為獲其辯明同位而不相得相訟者也故二與

五為對敵也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

逋補吳反

傳二五相應之地而兩剛不相與相訟者也九二自外來以剛處險為訟之主乃與五為敵五以中正處君位其可敵乎是為訟而義不克也若能知其義之不可退歸而逋避以寡約自處則得无過眚也必逋者避為敵之地也三百戶邑之至小者若處強大是猶競也能无眚乎眚過也處不當也與知惡而為有分也

本義九二陽剛為險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可

敵故其象占如此邑人三百戶邑之小者言自處卑約以免災患占者如是則无眚矣

朱氏附錄問三百戶解者牽強曰如此解時只得說小邑常以為易有象數者以此何故不言二百戶以其有定數也聖人之象便依樣子又不似數之類只曰不克訟歸逋竄也○三百戶必須有此象今不可考王輔嗣說得意忘象是要忘了這象伊川又說假象是只要假借此象今看得不解得恁地全无那象只是不可知只得且從理上說

象曰不克訟歸逋竄也

竄七亂反

傳義既不敵故不能訟歸而逋竄避去其所也自下訟上患至掇也

傳自下而訟其上義乖勢屈禍患之至猶拾掇而取之言易得也

本義掇自取也

六三食舊德貞厲終吉

傳三雖居剛而應上然質本陰柔處險而介二剛之間危懼非為訟者也祿者稱德而受食舊德謂處其素分貞謂堅固自守厲終吉謂雖處危地能知危懼則終必獲吉也守素分而无求則不訟矣處危謂在險而承乘皆剛與居訟之

時也

或從王事无成

傳柔從剛者也下從上者也三不為訟而從上九所為故曰或從王事无成謂從上而成不在已也訟者剛健之事故初則不永三則從上皆非能訟者也二爻皆以陰一作處柔不終而得吉四亦以不克而渝得吉訟以能止為善也

本義食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成功占者守常而不出則善也

象曰食舊德從上吉也

傳守其素分雖一无從上之一无所為非由已也故无成而終得其吉也

本義從上古謂隨人則吉明自主事則无成功也

朱氏附錄或問訟六三或從王事无成本義謂必无成功似與象辭從上吉也之意不協又與坤六三文言亦不協竊意本義是直作占辭解如此未知是否曰易中經傳不同如此處多且兼存之然經意是本傳辭是第二節話也

九四不克訟復即命渝安貞吉

傳四以陽剛而居健體不得中正本為訟者也
 承五履三而應一有於字初五君也義不克訟三居下
 而柔不與之訟初正應而順從非與訟者也四
 雖剛健欲訟无與對敵其訟无由而興故不克
 訟也又居柔而應柔亦為能止之義既義不克
 訟若能克其剛忿欲訟之心復即就於命革其
 心平其氣變而為安貞則吉矣命謂正理失正
 理為方命故以即命為復也方不順也書云方
 命圯族孟子云方命虐民夫剛健而不中則躁
 動故不安處非中正故不貞不安貞所以好訟

也若義不克訟而不訟反就正理變其不安貞
 為安貞則吉矣

本義即就也命正理也渝變也九四剛而不中
 故有訟象以其居柔故又為不克而復就正理
 渝變其心安處於正之象占者如是則吉也

朱氏附錄復即命渝言復就命而變其不順
 之命。問易最難點如訟九四不克訟句復
 即命句渝句安貞句吉六三食舊德句貞句

厲終吉句曰厲自是一句終吉又是一句易
 辭只是元排此幾句在此伊川作變其不安
 貞為安貞作一句讀恐不甚自然

象曰復即命渝安貞不失也

傳能如是則為无失矣所以吉也

九五訟元吉

傳以中正居尊位治訟者也治訟得其中正所以元吉也元吉大吉而盡善也吉大而不盡善者有矣

本義陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理必獲申矣

朱氏附錄訟元吉便似乾之利見大人有占无象者爻便是象訟元吉九五便是

象曰訟元吉以中正也

傳中正之道何施而不元吉

本義中則聽不偏正則斷合理

上九或錫之鞶帶終朝三褫之三息暫反或如字褫救紙反

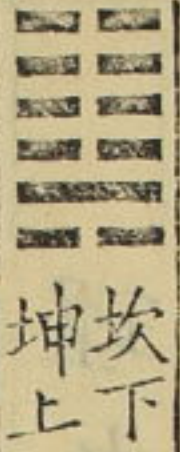
傳九以陽居上剛健之極又處訟之終極其訟者也人之肆其剛強窮極於訟取禍喪身固其理也設或使之善訟能勝窮極不已至於受服命之賞是亦與人仇爭所獲其能安保之乎故終一朝而三見褫奪也

本義鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象其占為終訟元

理而或取勝然其所得終必失之聖人為戒之意深矣

象曰以訟受服亦不足敬也

傳窮極訟事設使受服命之寵亦且不足敬而可賤惡況又禍患隨至乎

坎下坤上

傳師序卦訟必有眾起故受之以師師之興由有爭也所以次訟也為卦坤上坎下以二體言之地中有水為眾聚之象以二卦之義言之內險外順險道而以順行師之義也以爻言之一陽而為眾陰之主統眾之象也比以一陽為眾

陰主而在上君之象也師以一陽為眾陰主而在下將帥之象也

師貞丈人吉无咎

傳師之道以正為本與師動眾以毒天下而不以正民弗從也強驅之耳故師以貞為主其動雖正也帥之者必丈人則吉而无咎也蓋有吉而有咎者有无咎而不吉者吉且无咎乃盡善也丈人者尊嚴之稱帥師總眾非眾所尊信畏服則安能得人心之從故司馬穰苴擢自微賤授之以眾乃以眾心未服請莊賈為將也所謂丈人不必素居崇貴但其才謀德業眾所畏服

巖一作則是也如穰苴既誅莊賈則衆心畏服乃丈人矣又如淮陰侯起於微賤遂為大將蓋其謀為有以使人尊畏也

本義 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惟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之名曰師丈人長老之稱用師之道利於得正而任老成之人乃得吉而无咎戒占者亦必如是也

朱氏附錄 師彖辭亦是說得齊整處。吉无咎謂如一件事自家做出來好方得无罪咎若做得不好雖是好事也則有咎无咎吉謂如一件事元是合做底自家做出來又好如所謂戰則克祭則受福戰而臨事懼好謀成祭而恭敬齊肅便是无咎克與受福便是吉如行師之道既已正了又用丈人率之如此則是都做得是便是吉了還有甚咎

彖曰師衆也真正也能以衆正可以王矣王如字，佳况反
傳 能使衆人皆正可以王天下矣得衆心服從而歸正王道止於是也

本義此以卦體釋師貞之義以謂能左右之一陽在下之中而五陰皆為所以也能以眾正則王者之師矣

剛中而應行險而順

傳言二也以剛處中剛而得中道也六五之君為正應信任之專也雖行險道而以順動所謂義兵王之師也上順下險行險而順也

以此毒天下而民從之吉又何咎矣

傳師旅之興不无傷財害人毒害天下然而民心從之者以其義動也古者東征西怨民心從也如是故吉而无咎吉謂必克无咎謂合義又

何咎矣其義故一作固无咎也

本義又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不无害於天下然以其有是才德是以民悅而從之也

象曰地中有水師君子以容民畜眾畜穀六反聚也又許六反養也

傳地中有水水聚於地中為眾聚之象故為師也君子觀地中有水之象以容保其民畜聚其眾也

本義水不外於地兵不外於民故能養民則可

以得眾矣

朱氏附錄問麻衣易是偽書其論師卦地中有水師容民畜眾之象此一義也若水行地中隨勢曲折如師行而隨地之利亦一義也曰易有精有蘊如師貞丈人吉此聖人之精畫前之易不可易之妙理至於容民畜眾等處因卦以發皆其蘊也既謂之蘊則包含眾義有甚窮盡儘推去儘有也

初六師出以律否臧凶

否方有反

傳初師之始也故言出師之義及行師之道在邦國興師一作動眾而言合義理則是以律法也謂以

禁亂誅暴而動苟動不以義則雖善亦凶道也善謂克勝凶謂殃民害義也在行師而言律謂號令節制行師之道以號令節制為本所以統制於眾不以律則雖善亦凶雖使勝捷猶凶道也制師无法幸而不敗且勝者時有之矣聖人之所以戒也

程氏附錄律有二義有出師不以義者有行師而无號令節制者皆失律也師出當以律不然雖臧亦凶今人用師雖務勝而已

本義律法也否臧謂不善也晁氏曰否字先儒多作不是也在卦之初為師之始出師之道當

謹其始以律則吉不臧則凶戒占者當謹始而守法也

象曰師出以律失律凶也

傳師出當以律失律則凶矣雖幸而勝亦凶道也

九二在師中吉无咎王三錫命

傳師卦唯九二一陽為眾陰所歸五居君位是其正應二乃師之主專制其事者也居下而專制其事唯在師則可自古命將闔外之事得專制之在師專制而得中道故吉而无咎蓋恃專則失為下之道不專則无成功之理故得中為

吉凡師之道威和並至則吉也既處之盡其善則能成功而安天下故王錫寵命至于三也凡事至于三者極也六五在上既專倚任復厚其寵數蓋禮不稱則威不重而下不信也他卦九二為六五所任者有矣唯師專主其事而為眾陰所歸故其義最大人臣之道於事无所敢專唯闔外之事則專制之雖制之在已然因師之力而能致者皆君所與而職當為也世儒有論魯祀周公以天子禮樂以為周公能為人臣不能為之功則用人臣不得用之禮樂是知人臣之道也夫居周公之位則一有能字為周公之事

由其位而能為者皆所當為也周公乃盡其職耳子道亦然唯孟子為知此義故曰事親若曾子者可也未嘗以曾子之孝為有餘也蓋子之身所能為者皆所當為也

本義九二在下為眾陰所歸而有剛中之德上應於五而為所寵任故其象占如此

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

傳在師中吉者以其承天之寵任也天謂王也人臣非君寵任之則安得專征之權而有成功之吉象以二專主其事故發此義與前所云世儒之見異矣王三錫以恩命褒其成功所以一有威字

懷萬邦也

朱氏附錄問潘謙之說師九二欲互說在師中吉懷萬邦也王三錫命承天寵也何如曰聖人作易象只是大槩恁地不是恁地子細

解釋

六三師或輿尸凶

傳三居下卦之上居位當任者也不唯其才陰柔不中正師旅之事任當專一二既以剛中之才為上信倚必專其事乃有成功若或更使眾人主之凶之道也輿尸眾主也蓋指三也以三居下之上故發此義軍旅之事任不專一覆敗

必矣

本義 輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分故其象占如此

[朱氏附錄] 問師或輿尸伊川說訓為眾主如何曰從來有輿尸血刃之說何必又牽引說熹自小時未曾識訓話只讀白本時便疑如此說後來從鄉先生學皆從眾主說不以為然今看來只是兵敗輿尸而歸之義

象曰師或輿尸大无功也

傳 倚付二三安能成功 唯无功所以致凶也

六四師左次无咎

傳 師之進以強勇也四以柔居陰非能進而克捷者也知不能進而退故左次左次退舍也量宜進退乃所當也故无咎見可而進知難而退師之常也唯取其退之得宜不論其才之能否也度不能勝一作進而完師以退愈於覆敗遠矣可進而退乃為咎也易之發此義以示後世其仁深矣

本義 左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師以退賢於六三遠矣故其占如此

象曰左次无咎未失常也

傳行師之道因時施宜乃其常也故左次未必

一元必字為失也如四退次乃得其宜是以无咎

本義知難而退師之常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

長丁丈反象同

傳五君位興師之主也故言興師任將之道師

之興必以蠻一作戎夷猾夏寇賊姦宄為生民之害

不可懷來然後奉辭以誅之若禽獸入于田中

侵害稼穡於義宜獵取之如此而動乃得无咎

若輕動以毒天下其咎大矣執言奉辭也明其

罪而討之也若秦皇漢武皆窮山林以索禽獸

者也非田有禽也任將授師之道當以長子帥

師二在下而為師之主長子也若以弟子眾主

之則所為雖正亦凶也弟子一有千字凡非長者也自

古任將不專而致覆敗者如晉荀林父邲之戰

唐郭子儀相州之敗是也

程氏附錄帥師以長子今以弟子眾主之亦

是失律故雖貞亦凶也

本義六五用師之主柔順而中不為兵端者也

敵加於已不得已而應之故為田有禽之象而

其占利以搏執而无咎也言語辭也長子九二

也弟子三四也又戒占者專於委任若使君子
任事而又使小人參之則是使之與尸而歸故
雖正而亦不免於凶也

朱氏附錄田有禽須是此文有此象但今不
可考。問易文取義如師之五長子帥師乃
是本爻有此象又卻說弟子與尸何也曰此
假設之辭也言若弟子與尸則凶矣問此例
恐與家人嗃嗃而繼以婦子嘻嘻同曰然
象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

傳長子謂二以中正之德合於上而受任以行
若復使其餘者衆尸其事是任使之不當也其

凶宜矣

朱氏附錄問師六五象曰長子帥師以中行
也傳云長子謂九二以中正之德合於上而
受任以行夫以九居二中則是矣豈得為正
曰此是錯了一字耳莫要泥也

上六大君有命開國承家小人勿用

傳上師之終也功之成也大君以爵命賞有功
也開國封之為諸侯也承家以為卿大夫也承
受也小人者雖有功不可用也故戒使勿用師
旅之興成功非一道不必皆君子也故戒以小
人有功不可用也賞之以金帛祿位可也不可

使有國家而為政也小人平時易致驕盈況挾其功乎漢之英彭所以亡也聖人之深慮遠戒也此專言師終之義不取文義蓋以其大者若以文言則六以柔居順之極師既終而在无位之地善處而无咎者也

本義 師之終順之極論功行賞之時也坤為土故有開國承家之象然小人則雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛可也戒行賞之人於小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此文也

朱氏附錄開國承家小人勿用舊時說只作

論功行賞之時不可及小人今思量看理去不得他既一例有功如何不及他得看來開國承家一句是公共得底未分別君子小人在小人勿用則是勿更用他與之謀議訂畫爾漢光武能用此義自定天下之後一例論功行封其所以用之在左右者則鄧禹耿弇賈復數人他不與焉因問云古人論功行封真箇是裂土與之守非如後世虛帶爵邑也若使小人參其間則誠有弊病曰勢不容不封他得但聖人別有以處之未見得如何舜封象則使吏治其國則若小人亦自有以處

之也因云此義方思量得如此未曾改入本義且記得○開國承家為是坤有

土之象然屯之利建侯卻都无坤止有震此又不可曉

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

傳大君持恩賞之柄以正軍旅之功師之終也

雖賞其功小人則不可以有功而任用之用之必亂邦小人恃功而亂邦者古有之矣

本義聖人之戒深矣

周易上經傳義附錄卷第二

後學 成德 校訂

