

通志彙經解

0112
1411
75

周易下經傳義附錄卷第八

後學天台董楷纂集

巽下
坤上

傳升序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升物之積聚而益高大聚而升也故為升所以次為萃也為卦坤上巽下木在地下為地中生木木生地中長而益高為升之象也

升元亨用見大人勿恤南征吉

傳升者進而上也升進一作進則有亨義而以卦才之善故元亨也用此道以見大人不假憂恤前進則吉也南征前進也

三原世
子原
本義 升進而上也卦自解來柔上居四內巽外
順九二剛中而五應之是以其占如此南征前
進也

朱氏附錄 巽坤二卦拱得箇南如看命人虛
拱底說話

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨

傳 以二體言柔升謂坤上行也巽既體卑而就
下坤乃順時而上升以時也謂時當升也柔既
上而成升則下巽而上順以巽順之道升可謂
時矣二以剛中之道應於五五以中順之德應
於二能巽而順其升以時是以元亨也彖文誤

作大亨解在大有卦

本義 升以卦變釋卦辭 巽而順剛中而

應是以大亨 以卦德卦體釋卦辭

用見大人勿恤有慶也

傳 凡升之道必由大人升於位則由王公升於
道則由聖賢用巽順剛中之道以見大人必遂
其升勿恤不憂其不遂也遂其升則已之一作福
慶而福慶及物也

南征吉志行也

傳 南人之所向南征謂前進也前進則遂其升
而得行其志是以吉也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

傳木生地中長而上升為升之象君子觀升之象以順脩其德積累微小以至高大也順則可進逆乃退也萬物之進長皆以順道也善不積不足以成名學業之充實道德之崇高皆由積累而至積小所以成高大升之義也

義王肅本順作慎今按它書引此亦多作慎意尤明白蓋古字通用也說見上篇蒙卦

朱氏附錄木之生也无日不長一日不長則木死矣人之學也一日不可已一日而已則心必死矣。先生作許升字序曰易象有之

曰地中生木升君子以順德積小以高大蓋因其固然之理而无容私焉者順之謂也由是而之則其進德也孰禦

按此說順字與本義不同始附于此

初六允升大吉

傳初以柔居巽體之下又巽之主上承於九二之剛巽之至者也二以剛中之德上應於君當升之任者也允者信從也初之柔巽唯信從於二信二而從之同升乃大吉也二以德言則剛中以力言則當任初之陰柔又无應援不能自升從於剛中之賢以進是由剛中之道也吉孰大焉

初以柔順居下巽之主也當升之時巽於二陽占者如之則信能升而大吉矣

象曰允升大吉上合志也

傳與在上者合志同升也上謂九二從二而升乃與二同志也能信從剛中之賢一作道所以大吉九二孚乃利用禴无咎

傳二陽剛而在下五陰柔而居上夫以剛而事柔以陽而從陰雖有時而然非順道也以暗而臨明以剛而事弱若黽勉於事勢非誠服也上下之交不以誠其可以一元以字久乎其可以有為乎五雖陰柔然居尊位二雖剛陽事上者也當內

存至誠不假文飾於外誠積於中則自不事外飾故曰利用禴謂尚誠敬也自古剛強之臣事柔弱之君未有不為矯飾者也禴祭之簡質者也云乎乃謂既孚乃宜不用文飾專以其誠感通於上也如是則得无咎以剛強之臣而事柔弱之君又當升之時非誠意相交其能免於咎乎

本義義見萃卦

象曰九二之孚有喜也

傳二能以孚誠事上則不唯為臣之道无咎而已可以行剛中之道澤及天下是有喜也凡象

言有慶者如是則有福慶及於物也言有喜者
事既善而又一无有可一无喜也如大畜童牛之牯
元吉象云有喜蓋牯於童則易又免強制之難
是有可喜也

九三升虛邑

傳三以陽剛之才正而且巽上皆順之復有援
應者一作以是而升如入无人之邑孰禦哉

義陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛
當升時而進臨於坤故其象占如此

象曰升虛邑无所疑也

傳入无人之邑其進无疑阻也

六四王用亨于岐山吉无咎

亨許庚反
一許兩反

傳四柔順之才上順君之升下順下之進已則
止其所焉以陰居柔陰而在下止其所也昔者
文王之居岐山之下上順天子而欲致之有道
下順天下之賢而使之升進已則柔順謙恭不
出其位至德如此周之王業用是而亨也四能
如是則亨而吉且无咎矣四之才固自善矣復
有无咎之辭何也曰四之才雖善而其位當戒
也居近君之位在外之時不可復升升則凶咎
可知故云如文王則吉而无咎也然處大臣之
位不得无事於外當上升其君之道下升天下

三五
之賢已則止其分焉分雖當止而德則當升也
道則當亨也盡斯道者其唯文王乎

本義 義見隨卦

象曰王用亨于岐山順事也

傳 四居近君之位而當升時得吉而无咎者以其有順德也以柔居坤順之至也文王之亨于岐山亦以順時順事而已上順於上下順乎下已順處其義故云順事也

本義 以順而升登祭于山之象

六五貞吉升階

傳 五以下有剛中之應故能居尊位而吉然質

本陰柔必守貞固乃得其吉也若不能貞固則信賢不篤任賢不終安能吉也階所由而升也任剛中之賢輔之而升猶登進自階言有由而易也指言九二正應然在下之賢皆用升之階也能用賢則彙升矣

傳 以陰居陽當升而居尊位必能正固則可以得吉而升階矣階升之易者

朱氏附錄 六五貞吉升階與萃有位匪孚元永貞悔亡皆謂有其位必當有其德若无其德則萃雖有位而人不信雖有升階之象而不足以外矣

象曰貞吉升階大得志也

傳 倚任賢才而能貞固如是而升可以致天下之大治其志可大得也君道之升一作興患无賢才之助爾有助則由自階而升也

上六冥升利于不息之貞

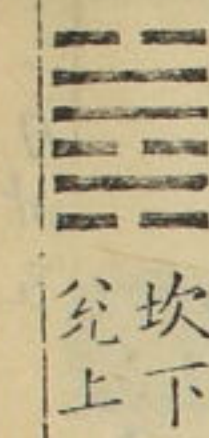
傳 六以陰居升之極昏冥於升知進而不知止者也其為不明甚矣然求升不已之心有時而用於真正而當不息之事則為宜矣君子於真正之德終日乾乾自強不息如一作以上六不足之心用之於此則利也以小人貪求无已之心移於進德則何善如之

本義 以陰居升極昏冥不已者也占者遇此无適而利但可反其不已於外之心施之於不息之正而已

象曰冥升在上消不富也

傳 昏冥於升極上而不知已唯有消亡豈復有加益也不富无復增益也升既極則有退而无進也

朱氏附錄問升萃二卦多是言祭享萃固取聚義不知升何取義曰人積其誠意以事鬼神有升而上通之義

坎下
兌上

傳 困序卦升而不已必困故受之以困升者自下而上自下升上以力進也不已必困矣故升之後受之以困也困者憊乏之義為卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象為困乏之義又兌以陰在上坎以陽居下與上六在二陽之上而九二陷於二陰之中皆陰柔揜於陽剛所以為困也君子為小人所掩蔽窮困之時也

困亨自大人吉无咎有言不信

傳 如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處困不唯其首

自吉樂天安命一作知命 一作安義乃不失其吉也況隨時

善處復有裕乎有言不信當困而言人誰信之

本義 困者窮而不能自振之義坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜所以為困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取窮困

彖曰困剛揜也揜本又作掩於檢反

傳 卦所以為困以剛為柔所掩蔽也陷於下而

掩於上所以困也陷亦掩也剛陽君子而為陰
柔小人所掩蔽君子之道困窒之時也

本義以卦體釋卦名

險以說困而不失其所亨其唯君子乎

傳以卦才言處困之道也下險而上說為處險

而能說雖在困窮艱險一作險難之中樂天安義自得

其說樂也時雖困也處不失義則其道自亨困

而不失其所亨也能如是者其唯君子乎若時

當困而反亨身雖亨乃其道之困也君子大人

通稱

貞大人吉以剛中也

傳困而能貞大人所以吉也蓋其以剛中之道

也五與二是也非剛中則遇困而失其正矣

有言不信尚口乃窮也

傳當困而言人所不信欲以口免困乃所以致

窮也以說處困故有尚口之戒

本義以卦德卦體釋卦辭

朱氏附錄不失其所亨這句自是說得好

象曰澤无水困君子以致命遂志

傳澤无水困乏之象也君子當困窮之時既盡

其防慮之道而不得免則命也當推致其命以

遂其志知命之當然也則窮塞禍患不以動其

心行吾義而已苟不知命則恐懼於險難墮獲於窮厄所守亡矣安能遂其為善之志乎

程氏附錄大凡利害禍福亦須致命須得致之為言直如人以力自致之謂也得之不得命固已定君子須知他命方得不知命無以為君子蓋命苟無所不至故君子於困窮之時須致命便遂得志其得禍得福皆以自致只要申其志而已

朱氏附錄水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命言持以與人而不之有也能如是則雖困而亨矣

朱氏附錄問澤无水困君子以致命遂志曰澤无水困君子道窮之時但當委致其命以遂吾之志而已致命猶送這命與他不復為我之有雖委致其命而志則自遂无所回屈伊川解作推致其命雖說得通然論語中致命字都是委致之致事君能致其身與士見危致命見危授命皆是此意授亦致字之意言將這命授與之也○困厄有重輕力量有小大若能一日十二辰點檢自己念慮動作都是合宜仰不愧俯不忤如此而不幸填溝壑喪身殞命有不暇恤只得成就一箇是處

如此則方寸之間全是天理雖遇大困厄有致命遂志而已亦不知有人之是非向背惟其是而已

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿臀徒 覿反

傳六以陰柔處於至卑又居坎險之下在困不能自濟者也必得在上剛明之人為援助則可以濟其困矣初與四為正應九四以陽而居陰為不正失一作夫剛而不中又方困於陰揜是惡能濟人之困猶株木之不能蔭覆於物株木无枝葉之木也四近君之位在它卦不為无助以居困而不能庇物故為株木臀所以居也臀困於

株木謂无所庇而不得安其居居安則非困也入於幽谷陰柔之人非能安其所遇既不能免於困則益迷闇妄動入於深困幽谷深暗之所也方益入於困无自出之勢故致於三歲不覿終困者也不覿不遇其所亨也

本義臀物之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此朱氏附錄問臀困于株木如何曰在困之下至困者也株木不可坐臀在株木上其不安可知又問伊川將株木作初之正應不能庇它說如何曰恐說臀字不去

象曰入于幽谷幽不明也

傳幽者不明也謂益入昏闇自陷於深困也明則不至於陷矣

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎紱音弗下同

傳酒食人所欲而所以施惠也二以剛中之才而處困之時君子安其所遇雖窮危險難无所動其心不恤其為困也所困者唯困於所欲耳君子之所欲者澤天下之民濟天下之困也二未得遂其欲施其惠故為困于酒食也大人君子懷其道而困於下必得有道之君求而用之然後能施其所蘊二以剛中之德困於下上有

九五剛中之君道同德合必來相求故云朱紱方來方且來也朱紱王者之服蔽膝也以行來為義故以蔽膝言之利用享祀享祀以至誠通神明也在困之時利用至誠如享祀然其德既誠一作成自能感通於上自昔賢哲困於幽遠而德卒并聞道卒為用者唯自守至誠而已征凶无咎方困之時若不至誠安處以俟命往而求之則犯難得凶乃自取也將誰咎乎不度時而征乃不安其所為困所動也失剛中之德自取凶悔何所怨咎諸卦二五以陰陽相應而吉唯小畜與困乃凡於陰故同道相求小畜陽為陰所

畜困陽為陰所揜也

本義困于酒食厭飫苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是反為所困矣朱絳方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困於得其所欲之多故其象如此而其占利以享祀若征行則非其時故凶而於義為无咎矣

朱氏附錄問困于酒食本義作厭飫於所欲是如何曰此是困於好底事在困之時有困於好事者有困於不好事者此爻是好爻當困時則為困於好事如感時花濺淚恨別鳥

驚心花鳥好娛戲底物這時卻發人不好底意思是因好物困也酒食饜飫亦是如此朱絳赤絳若如伊川說使書傳中說臣下皆是赤絳則可詩中卻有朱芾斯皇一句是說方叔於理又似不甚通熹之精力只推得到這裏○問朱絳方來利用享祀曰以之事君則君應之以之事神則神應之○祭祀享祀想只說箇祭祀无那自家活人卻享它人祭之說○問困二五皆利用祭祀是如何曰它得中正又似取无應而心專一底意思象曰困于酒食中有慶也

雖困於所欲未能施惠於人然守其剛中之德必能致亨而有福慶也雖使時未亨通守其中德亦君子之道亨乃有慶也

朱氏附錄問中有慶也是如何曰它下面有許多好事

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

蒺藜音疾黎象

六三以陰柔不中正之質處險極而用剛居陽月剛也不善處困之甚者也石堅重難勝之物蒺藜刺一無刺字不可據之物三以剛險而上進則二陽在上力不能勝堅不可犯益自困耳困于

石也以不善之德居九二剛中之上其不安猶藉刺據于蒺藜也進退既皆益困欲安其所益不能矣一作也宮其居所安也妻所安之主也知進退之不可而欲安其居則失其所安矣進退與處皆不可一有則字唯死而已其凶可知繫辭曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪二陽不可犯也而犯之以取困是非所困而困也名辱其事惡也三在二上固為據之然苟能謙柔以下之則无害矣乃用剛險以乘之則不安而取困如據蒺藜也如是死期將至所安之主可得而一元見而字

乎

本義 陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蒺藜指二宮謂三而妻則六也其義則繫辭備矣

朱氏附錄 六三陽之陰上六陰之陰故將六三言之則上六為妻

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

傳 據于蒺藜謂乘九二之剛不安猶藉刺也不祥者不善之徵失其所安者不善之效故云不見其妻不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終

傳 唯力不足故困亨困之道必由援助當困之時上下相求理當然也四與初為正應然四以不中正處困其才不足以濟人之困初六比二二有剛中之才足以極困則宜為初所從矣金剛也車載物者也二以剛在下載已故謂之金車四欲從初而阻於二故其來遲疑而徐徐是困于金車也已之所應疑其少已而之它將從之則猶豫不敢遽前豈不可羞吝乎有終者事之所歸者正也初四正應終必相從也寒士之妻弱國之臣各安其正而已苟擇勢而從則惡

之大者不容於世矣二與四皆以陽居陰而二以剛中之才所以能濟困也居陰者尚柔也得中者不失剛柔之宜也

本義初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方困於下又為九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占雖為可吝而必有終也金車為九二象未詳疑坎有輪象也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

傳四應於一無於字初而隔於二志在下求故徐徐而來雖居不當位為未善然其正應相與故有終

六四也

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓魚器反刑音月象同

傳截鼻曰劓傷於上也去足為刑傷於下也上下皆揜於陰為其傷害劓刑之象也五君位也人君之困由上下无與也赤紱臣下之服取行來之義故以紱言人君之困以天下不來也天下皆來則非困也五雖在困而有剛中之德下有九二剛中之賢道同德合徐必相應而來共濟天下之困是始困而徐有喜說也利用祭祀祭祀之事必致其誠敬而後愛福人君在困時宜念天下之困求天下之賢若祭祀然致其誠敬一作至誠則能致天下之賢濟天下之困矣五與二

同德而云上下无與何也曰陰陽相應者自然相應也如夫婦骨肉分定也五與二皆陽爻以剛中之德同而相應相求而後合者一无者字也如君臣朋友義合也方其始困安有上下之與有與則非困也故徐合而後有一无有字說也二云享祀五云祭祀大意則宜用至誠乃受福也祭與祀享泛言之則可通分而言之祭天神祀地示享人鬼五君位言祭二在下言享各以其所當用也

本義 剛則者傷於上下下既傷則赤絳无所用而反為困矣九五當困之時上為陰揜下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說

也占具象中又利祭祀又當獲福

象曰剛則志未得也為禴有說以中直也利用祭祀受福也

傳始為陰揜无上下之與方困未得志之時也徐而有說以中直之道得在下之賢共濟於困也不曰中正與二合者云直乃宜也直比正意差緩盡其誠意如祭祀然以求天下之賢則能一无能字直天下之困而享受其福慶也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉藟力軌反象同臲五結反臲五

音越 骨反曰

傳物極則反事極則變困既極矣理當變也葛

禮記卷之七

十七

通志堂

葛藟束之物艱危危動之狀六處困之極為困
 所纏束而居最高危之地困于葛藟與艱危也
 動悔動輒有悔无所不困也有悔咎前之失也
 曰自謂也若能曰如是動皆得悔當變前之所
 為有悔也能悔則往而得吉也困極而征則出
 於困矣故吉三以陰在下卦之上而凶上居一
 卦之上而无凶何也曰三居剛而處險困而用
 剛險故凶上以柔居說唯為困極耳困極則有
 變困之道也困與屯之上皆以无應居卦終屯
 則泣血連如困則有悔征吉屯險極而困說體
 故也以說順進可以離乎困也

本義以陰柔處困極故有困于葛藟于艱危曰
 動悔之象然物窮則變故其占曰若能悔則
 可以征而吉矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

為困所纏而不能變未得其道也是處之未
 當也知動則得悔遂有悔而去之可出於困是
 其行而吉也

程氏附錄蹇便是處蹇之道困便是處困之
 道道无時不可行

朱氏附錄困卦難理會不可曉易中有數卦
 如此繫辭云卦有小大辭有險易辭也者各

指其所之困是箇極不好底卦所以卦辭也
 做得如此難曉又曰蹇剥否睽皆是不好卦
 卻不好得分明故易曉困雖是極不好卦然
 是箇進退不得窮極底卦所以卦辭亦恁地
 不好難曉其大意亦可見矣

巽下
坎上

傳井序卦困乎上者必反下故受之以井承上
 升而不已必困為言謂上升不已而困則必反
 於下也物之在下者莫如井井所以次困也為
 卦坎上巽下坎水也巽之象則木也巽之義則
 入也木器之象木入於水下而上乎水汲井之

象也

朱氏附錄井象只取巽入之義不取木義○

若如汲水器之說則與後面羸其瓶之義不
 相合

井改邑不改井无喪无得往來井井喪息
浪反

傳井之為物常而不可改也邑可改而之它井
 不可遷也故曰改邑不改井汲之而不竭存之
 而不盈无喪无得也至者皆得其用往來井井
 也无喪无得其德也常往來井井其用也周常
 也周也井之道也

汽至亦未繙井羸其瓶凶汽許訖反繙音橋
羸律悲反彖同

傳 汔幾也繙綆也非以濟用為功幾至而未及用亦與未下繙於井同也君子之道貴乎有成所以五穀不熟不如萑稗掘井九仞而不及泉猶為棄井有濟物之用而未及物猶无有也羸敗其瓶而失之其用喪矣是以凶也羸毀敗也

本義 井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故為井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汔幾也繙綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶也其占為事仍舊无得喪而又當敬勉不可幾成而敗也
朱氏附錄 井是耶掇不動底物事所以改邑

不改井 汔至略作一句亦未繙井羸其瓶
是一句意幾至而止如綆未及井而瓶敗言
功不成也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也

上如字又時掌反
養如字又以上反

傳 巽入於水下而上其水者井也井之養於物不有窮已

一作无
有窮也

取之而不竭德有常也邑可改井不可遷亦其德之常也二五之爻剛中之德其常乃如是卦之才與義合也

汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

傳 雖使幾至既未為用亦與未繙井同井以濟

用為功水出乃為用未出則何功也瓶所以上水而致用也羸敗其瓶則不為用矣是以凶也

本義巽乎水而上水井井養而不窮也

釋卦名義改邑不改井乃以剛中也

汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同故不復出剛中以二五而言未有功而敗其瓶所以凶也

象曰

木上有水井君子以勞民勸相

上如字又時掌反勞力報反相息亮

反又如字

傳

木承水而上之一

一作來

乃器汲水而出井之象君

子觀井之象法井之德以勞徠其民而勸勉以相助之道也勞徠其民法井之用也勸民使相助法井之施也

象木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸相者使民相養皆取井養之義

朱氏附錄問木上有水井之義曰如草木之生津潤皆上行露水直至樹末此即木上有水之義雖至小之物亦然如石菖蒲每晨葉尾皆潮水珠雖藏之密室亦然非露水也○禾上露珠便是下面水上去大率裏面水氣上則外面底也上○問井字之義與木上有

水何預曰木上有水便如井中之水水本在井底卻能汲上來供人食用故取象如此

陳元

初六井泥不食舊井无禽

泥乃計反象同

傳井與鼎皆物也就物以為義六以陰柔居下上无應援无上水之象不能濟物乃井之不可食也井之不可食以泥汚也在井之下有泥之象井之用以其水之養人也无水則舍置不用矣井水之上人獲其用禽鳥亦就而求焉舊廢之井人既不食水不復上則禽鳥亦不復往矣蓋无以濟物也井本濟人之物六以陰居下无上水之象故為不食井之不食以泥也猶人

當濟物之時而才弱无援不能及物為時所舍也

本義井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故為此象蓋井不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

舍音捨

傳以陰而居井之下泥之象也无水而泥人所不食也不食則水不上无以及禽鳥禽鳥亦不至矣見其不能濟物為時所舍置不用也若能及禽鳥是亦有所濟也舍上聲與乾之時舍音不同

本義言為時所棄

九二井谷射鮒甕敝漏

射食亦反鮒音附象同

傳二雖剛陽之才而居下上无應而比於初不上而下之象也井之道上行者也澗谷之水則旁出而就下二居井而就下失井之道乃井而如谷也井上出則養人而濟物一作上出而養人濟物今乃下就污泥注於鮒而已鮒或以為蝦或以為墓井泥中微物耳射注也如谷之下流注於鮒也甕敝漏如甕之破漏也陽剛之才本可以養人濟物而上无應援故不能上而就下是以无濟用之功如水之在甕本可為用乃破敝而漏之不

為用也井之初二无功而不言悔咎何也曰則有悔過則為咎无應援而不能成用非悔咎也居二比初豈非過乎曰處中非過也不能上由无援非以比初也

本義九二剛中有泉之象然下比初六功不上行故其象如此

朱氏附錄鮒程沙隨以為蝸牛如今廢井中多有之

象曰井谷射鮒无與也

傳井以上出為功二陽剛之才本可濟用以在下而上无應援是以下比而射鮒若上有與之

者則當汲引而上成井之功矣

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福渫息列反

同象

傳三以陽剛居得其正是有濟用之才者也在井下之上水之清潔可食者也井以上為用居下未得其用也陽之性上又志應上六處剛而過中汲汲於上進乃有才用而切於施為未得其用則如井之渫治清潔而不見食為其心之惻怛也三居井之時剛而不中故切於施為異乎用之則行捨之則藏者也然明王用人豈求備也故王明則受福矣三之才足以濟用如井

之清潔可用汲而食也若上有明王則當用之而得其效賢才見用則已得行其道君得享其功下得被其澤上下並受其福也

法義渫不停污也井渫不食而使人心惻可用汲矣王明則汲井以及物而並受其福也九三以陽居陽在下之上而未為時用故其象占如此

朱氏附錄九三可用汲以上三句是象下兩句是占大槩是說理決不是說汲井○若非王明則无以收拾人才

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

傳井潔治而不見食乃人有才知而不見用以不得行為憂惻也既以不得行為惻則豈免有求也故求王明而受福志切於行也

本義行惻者行道入皆以為惻

六四井甃无咎甃側舊反象同

傳四雖陰柔而處正上承九五之君才不足以廣施利物亦可自守者也故能脩治則得无咎甃砌累也謂脩治也四雖才弱不能廣濟物之功脩治其事不至於廢可也若不能脩治廢其養人之功則失井之道其咎大矣居高位而得剛陽中正之君但能處正承上不廢其事亦可

以免咎也

本義以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能脩治而无及物之功故其象為井甃而占則无咎占者能自脩治則雖无及物之功而亦可以无咎矣

象曰井甃无咎脩井也

傳甃者脩治於井也雖不能大其濟物之功亦一作亦字能脩治不廢也故无咎僅能免咎而已若一作亦字在剛陽自不至如是如是則可咎矣

九五井冽寒泉食冽音烈

傳五以陽剛中正居尊位其才其德盡善盡美

井冽寒泉食也冽謂甘潔也井泉以寒為美甘潔之寒泉可為人食也於井道為至善也然而不言吉者井以上出為成功未至於上未及用也故至上而後言元吉

本義 冽潔也陽剛中正功及於物故為此象占者有其德則契其象也

象曰寒泉之食中正也

傳 泉寒而可食井道之至善者也九五中正之德為至善之義

上六井收勿幕有孚元吉 收詩救反又如字

傳 井以上出為用居井之上井道之成也收汲

取也幕蔽覆也取而不蔽其利无窮井之施廣矣大矣有孚有常而不變也博施而有常大善之吉也夫一作人體井之用博施而有常非大人孰能它卦之終為極為變唯井與鼎終乃為成功是以吉也

傳 收汲取也晁氏曰收鹿盧收繙者也亦通幕蔽覆也有孚謂其出有原而不窮也井以上出為功而充口不掄故上六雖非陽剛而其象如此占者應之然必有孚乃元吉也

朱氏附錄 收雖作去聲讀義只是收也

象曰元吉在上大成也

傳以大善之吉在卦之上井道之大成也井以
上為成功

傳革序卦井道不可不革故受之以革井之為
物存之則穢敗易之則清潔不可不革者也故
井之後受之以革也為卦兌上離下澤中有火
也革變革也水火相息之物水滅火火涸水相
變革者也火之性上水之性下若相違行則睽
而已乃火在下水在上相就而相克相滅息者
也所以為革也又二女同居而其歸各異其志
不同為不相得也故為革也

革已日乃孚元亨利貞悔亡

傳革者變其故也變其故則人未能遽信故必
已日然後人心信從元亨利貞悔亡弊壞而後
革之革之所以致其通也故革之而可以大亨
革之而利於正道則可久而得去故之義元變
動之悔乃悔亡也革而无甚益猶一有可悔也况
反害乎古人所以重改作也

傳革變革也兌澤在上離火在下火然則水
乾水決則火滅中少二女合為一卦而少上中
下志不相得故其卦為革也變革之初人未之
信故必已日而後信又以其内有文明之德而

外有和說之氣故其占為有所更革皆大亨而得其正所革皆當而悔亡也一有不正則所革不信不通而反有悔矣

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

傳澤火相滅息又二女志不相得故為革息為止息又為生息物止而後有生故為生義革之相息謂止息也

程氏附錄息訓為生者蓋息則生矣一事息則一事生中无間斷碩果不食則便為復也寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉

本義以卦象釋卦名義大略與睽相似然以相違而為睽相息而為革也息滅息也又為生息之義滅息而後生息也

朱氏附錄問革二女志不相得與睽不同行有異否曰意則一但變韻而叶之耳

己日乃孚革而信之

傳事之變革人心豈能便信必終日而後孚在上者於改為之際當詳告申令至於己日使人信之人心不信雖強之行不能成也先王政令人心始以為疑者有矣然其久也必信終不孚而成善治者未之有也

文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

傳以卦才言革之道也離為文明兌為說文明則理无不盡事无不察說則人心和順革而能照察事理和順人心可致大亨而得貞正如是變革得其至當故悔亡也天下之事革之不得其道則反致弊害故革有悔之道唯革之至當則新舊之悔皆亡也

以卦德釋卦辭

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

推革之道極乎天地變易時運終始也天地

陰陽推遷改易而成四時萬物於是生長成終各得其宜革而後四時成也時運既終必有革而新之者王者之興受命於天故易世謂之革命湯武之王上順天命下應人心順乎天而應乎人也天道變改世故一作事遷易革之至大也故贊之曰革之時大矣哉

本義極言而贊其大也

朱氏附錄革是更革之謂到這裏須盡番轉更變一番所謂上下與天地同流豈曰小補之哉小補之者謂扶衰救弊逐些補緝如錮銘家事相似若是更革則須徹底重新鑄造

一番非止補苴罅漏而已湯武順天應人便如此。○易言順乎天而應乎人後來人盡說應天順人非也。

象曰澤中有火革君子以治歷明時

傳水火相息為革革變也君子觀變革之象推日月星辰之遷易以治歷數明四時之序也。○變易之道事之至大理之至明跡之至著莫如四時觀四時而順變革則與天地合其序矣。

朱氏附錄問革之象不曰澤在火上而曰澤中有火蓋水在火上則水滅了火不見得水

決則火滅火炎則水涸之義曰澤中有火則二物並在有相息之象否曰亦是恁地。○火盛則克水水盛則克火此是澤中有火之象便有那四時改革底意思君子觀這象便去治歷明時。○治歷明時非謂歷當改革蓋四時變革中便有箇治歷明時底道理。○澤中有火自與治歷明時不甚相干聖人取象處只是依稀地說不曾確定指殺只是見得這些意思便說

初九鞏用黃牛之革 鞏九勇反象同

傳變革事之大也必有其時有其位有其才審

慮而慎動而後可以无悔九以時則初也動於
 事初則无審慎之意而有躁易之象以位則下
 也无時无援而動於下則有僭妄之咎而无體
 勢之重以才則離體而陽也離性上而剛體健
 皆速於動也其才如此有為則凶咎至矣蓋剛
 不中而體躁所不足者中與順也當以中順自
 固而无妄動則可也鞏局束也革所以包束黃
 中色牛順物鞏用黃牛之革謂以中順之道自
 固不妄動也不云吉凶何也曰妄動則有凶咎
 以中順自固則不革而已安得便有吉凶乎

本義

雖當革時居初无應未可有為故為此象

鞏固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名
 而義不同也其占為當堅確固守而不可以有
 為聖人之於變革其謹如此
 象曰鞏用黃牛不可以有為也

傳以初九時位才皆不可以有為故當以中順
 自固也

六二巳日乃革之征吉无咎

傳以六居二柔順而得中正又文明之主上有
 剛陽之君同德相應中正則无偏蔽文明則盡
 事理應上則得權勢體順則无違悖時可矣位
 得矣才足矣處革之至善者也然臣道不當為

革之先又必待上下之信故巳日乃革之也如
二之才德所居之地所逢之時足以革天下之
弊新天下之治當進而上輔於君以行其道則
吉而无咎也不進則失可爲之時爲有咎也以
二體柔而處當位體柔則其進緩當位則其處
固變革者事之大故有此戒二得中而應剛未
至失於柔也聖人因其有可戒之疑而明其義
耳使賢才不失可爲之時也

彖六二柔順中正而爲文明之主有應於上
於是可革矣然必巳日然後革之則征吉而
无咎戒占者猶未可遽變也

象曰巳日革之行有嘉也 行如字又下孟反

傳巳日而革之征則吉而无咎者行則有嘉慶
也謂可以革天下之弊新天下之事處而不行
是无救弊濟世之心失時而有咎也

九二征凶貞厲革言三就有孚

傳九三以剛陽爲下之上又居離之上而不得
中躁動於革者也在下而躁於變革以是而行
則有凶也然居下之上事苟當革豈可不爲也
在乎守貞正而懷危懼順從公論則可行之不
疑革言謂當革之論就成也合也審察當革之
言至於三而皆合則可信也言重慎之至能如

是則必得至當乃有孚也已可信而眾所信也
 如此則可以革矣在革之時居下之上事之一作有
 當革若畏懼而不為則失時為害唯當慎重之
 至不自任其剛明審稽公論至於三就一作復而後
 革之則无過矣

本義 過剛不中居離之極躁動於革者也故其
 占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革
 言三就則亦有孚而可革也

朱氏附錄革言三就言三番結果成就如第
 一番商量這箇是當革不當革說成一番又
 更如此商量一番至於三番然後說成了卻

不是三人來說

象曰革言三就又何之矣

傳 稽之眾論至於三就事至當也又何之矣
 俗語更何往也如是而行乃順理時行非已之
 私意所欲為也必得其宜矣

本義 言已審

九四悔亡有孚改命吉

傳 九四革之盛也陽剛革之才也離下體而進
 上體革之時也居水火之際革之勢也得近君
 之位革之任也下无係一有應革之志也以九居
 四剛柔相際革之用也四既具此可謂當革之

時也事之可悔而後革之革之而當其悔乃亡也革之既當唯在處之以至誠故有孚則改命吉改命改爲也謂革之也既事當而弊革行之以誠上信而下順其吉可知四非中正而至善何也曰唯其處柔也故剛而不過近而不逼順承中正之君乃中正之人也易之取義无常也隨時而已

本義以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可獲吉明占者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也

象曰改命之吉信志也

傳改命而吉以上下信其志也誠既至則上下信矣一作也革之道以上下之信爲本不當不孚則不信當而不信猶不可行也況不當乎

九五大人虎變未占有孚

傳九五以陽剛之才中正之德居尊位大人也以大人之道革天下之事无不當也无不時也所過變化事理炳著如虎之文采故云虎變龍虎大人之象也變者事物之變曰虎何也曰大人變之乃大人之變也以大人中正之道一作德變革之炳然昭著不待占決知其至當而天下必

三百七十
信也天下蒙大人之革不待占決知其至當而信之也

本義 虎大人之象變謂希革而毛毳也在大人則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正為革之主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之耳

朱氏附錄問大人虎變是就事上變君子豹變是就身上變曰豈止是事上也從裏面做出來這箇事卻不只是空殼子做得文王其命維新也是它自新後如此堯克明俊德然

後黎民於變大人虎變正如孟子所謂所過者化所存者神上下與天地同流豈曰小補之哉○革未占有孚伊川於爻中占字皆不把做卜筮尚其占說○伊川言所過變化事理炳著所過謂身所經歷處也

象曰大人虎變其文炳也

傳 事理明著若虎文之炳煥明盛也天下有不孚乎

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

傳 革之終革道之成也君子謂善人良善則已從革而變其著見若豹之彬彬也小人昏愚難

遷者雖未能心化亦革其面以從上之教令也
 龍虎大人之象故大人云虎君子云豹也人性
 本善皆可以變化然有下愚雖聖人不能移者
 以堯舜為君以聖繼聖百有餘年天下被化可
 謂深且久矣而有苗有象其來格烝乂蓋亦革
 面而已小人既革其外革道可以為成也苟更
 從而深治之則為已甚已甚非道也故至革之
 終而又征則凶也當貞固以自守革至於極而
 不守以貞則所革隨復變矣天下之事始則患
 乎難革已革則患乎不能守也故革之終戒以
 居貞則吉也居貞非為六戒乎曰為革終言也

莫不在其中矣人性本善有不可革者何也曰
 語其性則皆善也語其才則有下愚之不移所
 謂下愚有二焉自暴也一元也字自棄也人苟以善自
 治則无不可移者雖昏愚之至皆可漸磨而進
 也唯自暴者拒之以不信自棄者絕之以不為
 雖聖人與居不能化而入也仲尼之所謂下愚
 也然天下自棄自暴者非必皆昏愚也往往強
 戾而才力有過人者商辛是也聖人以其自絕
 於善謂之下愚然考其歸則誠愚也既曰下愚
 其能革面何也曰心雖絕於善道其畏威而寡
 罪則與人同也唯其有與人同所以知其非性

之罪也

本義革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而居正則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如之

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

蔚紆弗反

傳君子從化遷善成文彬蔚章見於外也中人以上莫不變革雖一作唯不移之小人則亦不敢肆其惡革易其外以順從君上之教令是革面也至此革道成矣小人勉而假善君子所容也更

往而治之則凶矣

朱氏附錄問革下三爻有謹重難改之意上三爻則革而善蓋事有新故革者變故而為新也下三爻則故事也未變之時必當謹審於其先上三爻則變而為新事矣故漸漸好曰然又云乾卦到九四爻謂乾道乃革也是到這處方變了○鄭少梅解革卦以為風爐亦解得好初爻為爐底二爻為爐眼三四五爻是爐腰處上爻是爐口

巽下離上

傳鼎序卦革物者莫若鼎故受之以鼎鼎之為

用所以革物也變腥而為熟易堅而為柔水火不可同處也能使相合為用而不相害是能革物也鼎所以次革也為卦上離下巽所以為鼎則取其象焉取其義焉取其象者有二以全體言之則下植為足中實為腹中實受物在中之象對峙於上者耳也橫亘乎上者鉉也鼎之象也以上下二體言之則中虛在上下有足以承之亦一元鼎之象也取其義則木從火也巽入也順從之義以木從火為燃之象火之用唯燔與烹燔不假器故取烹象而為鼎以木巽火烹飪之象也制器取其一作象也乃象器以為卦乎曰

制器取於象也象存乎卦而卦不必先器聖人制器不待見卦而後知象以眾人之不能知象也故設卦一元以示之卦器之先後不害於義也或疑鼎非自然之象乃人為也曰固人為也然烹飪可以成物形制如是則可用此非人為自然也在井亦然器雖在卦先而所取者乃卦之象卦復用器以為義也

鼎元吉亨

傳以卦才言也如卦之才可以致元亨也止當云元亨文羨吉字卦才可以致元亨未便有元吉也彖復止云元亨其羨明矣

鼎亨飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之象又以巽木入離火而致亨飪鼎之用也故其卦為鼎下巽巽也上離為目而五為耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也

彖曰鼎象也

傳 卦之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦之象也一作法象之器也有象而後有器卦復用器而為義也鼎大器也重寶也故其制作形模法象尤嚴鼎之名正也古人訓方方實正也以形言則耳對

植於上足分峙於下周圓內外高卑厚薄莫不有法而至正至正然後成安重之象故鼎者法象之器卦之為鼎以其象也

以木巽火亨飪也聖人亨以亨上帝而大亨以養聖賢亨普庚反飪入甚反

傳 以二體言鼎之用也以木巽火以木從火所以亨飪也鼎之為器生人所賴至切者也極其用之大則聖人亨以亨上帝大亨以養聖賢聖人古之聖王大言其廣

本義 以卦體二象釋卦名義因極其大而言之亨帝貴誠用饋而已養賢則饗殮牢禮當極其

三十五十一
盛故曰大亨

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以
元亨上時掌反

傳上既言鼎之用矣復以卦才言人能如卦之才可以致元亨也下體巽為巽順於理離明而中虛於上為耳目聰明之象凡離在上者皆云柔進而上行柔在下之物乃居尊位進而上行也以明居尊而得中道應乎剛能用剛陽之道也五居中而又以柔而應剛為得中道其才如是所以能元亨也

本義以卦象卦變卦體釋卦辭

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

傳木上有火以木巽火也亨飪之象故為鼎君子觀鼎之象以正位凝命鼎者法象之器其形端正其體安重取其端正之象則以正其位謂正其所居之位君子所處必正其小至於席不正不坐毋跛毋倚取其安重之象則以凝其命令安重其命令也凝聚止之義謂安重也今世俗有凝然之語以命令而言耳凡動為皆當安重也

本義鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不凝焉之凝傳所謂協于上下以承天休者也

朱氏附錄正位凝命恐伊川說得未然此言人君臨朝也須端莊安重一似那鼎相似安在這裏不動然後可以凝住那天之命如所謂協于上下以承天休

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

出尺遂反又如字否悲已反象同

傳六在鼎下趾之象也上應於四趾而向上顛之象也鼎覆則趾顛趾顛則覆其實矣非順道也然有當顛之時謂傾出敗惡以致潔取新則可也故顛趾利在於出否否惡也四近君大臣之位初在下之人而相應乃上求於下下從其上上也上能用下之善下能輔上之為可以成事

功乃善道如鼎之顛趾有當顛之時未為悖理也得妾以其子无咎六陰而卑故為妾得妾謂得其人也若得良妾則能輔助其主使无過咎也子主也以其子致其主於无咎也六陰居下而卑巽從陽妾之象也以六上應四為顛趾而發此義初六本无才德可取故云得妾言得其人則如是也

本義居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則為利矣得妾而因得其子亦由是也此文之象如此而其占无咎蓋因敗以為功

因賤以致貴也

朱氏附錄或曰據此文是凡事須用與它轉了卻能致利曰不然只是偶然如此此本是不好底文卻因禍致福所謂不幸中之幸蓋鼎顛趾本是不好卻因顛傾出鼎中惡穢之物所以反得利而无咎非是故意欲翻轉鼎趾而求利也○得妾以其子得妾是无緊要其重卻在以其子處顛趾利出否伊川說是得妾以其子无咎彼謂子為王公在喪之稱者恐不然

象曰鼎顛趾未悖也悖必內反

傳鼎覆而趾顛悖道也然非必為悖者蓋有傾出否惡之時也

利出否以從貴也

傳去故而納新寫惡而受美從貴之義也應於

四上從於貴者也

本義鼎而顛趾悖道也而因可出否以從貴則

未為悖也從貴謂應四亦為取新之意

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

傳二以剛實居中鼎中有實之象鼎之有實上出則為用二陽剛有濟用之才與五相應上從六五之君則得正而其道可亨然與初密比陰

從陽者也九二居中而應中不至失正已雖自
 守彼必相求故戒能遠之使不來即我則吉也
 仇對也陰陽相對之物謂初也相從則非正而
 害義是有疾也二當以正自守使之不能來就
 己人能自守以正則不正不能來就以字所以
 吉也

傳鼎之有實乃人之有才業也當慎所趨向
 慎所往則亦陷於非義二能不暱於初而上從
 六五之正應乃是慎所之也
 我仇有疾終无尤也
 象曰鼎有實慎所之也

傳我仇有疾舉上文也我仇對己者謂初也初
 比已而非正是有疾也既自守以正則彼不能
 即我所以終无過尤也
 矣

本義有實而不慎所往則為仇所即而陷於惡
 矣

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉
 反則

傳鼎耳六五也為鼎之主三以陽居巽之上剛而能巽其才足以濟務然與五非應而不同五中而非正三正而非中不同也未得於君者也不得於君則其道何由而行革變革為一作異也三與五異而不合也其行塞不能亨也不合於君則不得其任无以施其用膏甘美之物象祿位雉指五也有文明之德故謂之雉三有才用而不得六五之祿位是不得雉膏食之也君子蘊其德久而必彰守其道其終必亨五有聰明之象而三終上進之物陰陽交暢則雨方雨且將雨也言五與三方將和合虧悔終吉一元此二字

謂不足之悔一再有不足之悔字終當獲吉也三懷才而不偶故有不足之悔然其有陽剛之德上聰明而下巽正終必相得故吉也三雖不中以巽體故无過剛之失若過剛則豈能終吉

本義以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又居下之極為變革之時故為鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以為人之食然以陽居陽為得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也

朱氏附錄問鼎九三鼎耳革是如何曰它與

五不相應五是鼎耳鼎无耳動不得革是換
變之義它在上下之間與五不相當是鼎耳
變革了不可舉移雖有雉膏而不食此是陽
爻陰陽終必和故有方雨之吉

象曰鼎耳革失其義也

傳始與鼎耳革異者失其相求之義也與五非
應失求合之道也不中非同志之象也是以其
行塞而不通然上明而下才終必和合故方雨
而吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶折之舌反餗送鹿反象同
形一作刑渥一作劉音屋

傳四大臣之位任天下之事者也天下之事豈

一人所能獨任必當求天下之賢智與之協力
得其人則天下之治可不勞而致也用非其人
則敗國家之事貽天下之患四下應於初初陰
柔小人不可用者也而四用之其不勝任而敗
事猶鼎之折足也鼎折足則傾覆公上之餗餗
鼎實也居大臣之位當天下之任而所用非人
至於覆敗乃不勝其任可羞愧之甚也其形渥
謂赧汗也其凶可知繫辭曰德薄而位尊知小
而謀大力少而任重鮮不及矣言不勝其任也
蔽於所私德薄知小也

本義是氏曰形渥諸本作刑剷謂重刑也今從

之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也

朱氏附錄刑劓班固使來若作形渥命只是澆濕渾身

象曰覆公餗信如何也

傳大臣當天下之任必能成天下之治安則不誤君上之所倚下民之所望與已致身任道之志不失所期乃所謂信也不然則失其職誤上之委任得為信乎故曰信如何也

本義言失信也

六五鼎黃耳金鉉利貞

鉉玄典反下同

傳五在鼎上耳之象也鼎之舉措在耳為鼎之主也五有中德故云黃耳鉉加耳者也二應於

五來從於耳一作五者鉉也二有剛中之德陽體剛

中色黃故為金鉉五文明得中而應剛二剛中

巽體而上應才无不足也相應至善矣所利在貞固而已六五居中應中不至於失正而質本

陰柔故戒以貞固於中也

本義五於象為耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之

堅剛故其象如此而其占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之

朱氏附錄六五金鉉只為上已當玉鉉了卻下取九二之應來當金鉉蓋推排到這裏五去處了

象曰鼎黃耳中以為實也

六五以得中為善是以中為實德也五之所聰明應剛為鼎之主得鼎之道皆由得中也上九鼎玉鉉大吉无不利

傳井與鼎以上出為用處終鼎功之成也在上鉉之象剛而溫者玉也九雖剛陽而居陰履柔不極剛而能溫者也居成功之道唯善處而已剛柔適宜動靜不過則為大吉无所不利矣在

上為鉉雖居无位之地實當用也與它卦異矣井亦然

本義上於象為鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之象而其占為大吉无不利蓋有是德則如其占也

象曰玉鉉在上剛柔節也

傳剛而溫乃有節也上居功成致用之地而剛柔中節所以大吉无不利也井鼎皆以終為成功而鼎不云元吉何也曰井之功用皆在上出又有博施有常之德是以元吉鼎以亨飪為功居上為成德與井異以剛柔節故得大吉也

三百四十八
震下
震上

傳震序卦主器者莫若長子故受之以震鼎者器也震為長男故取主器之義而繼鼎之後長子傳國家繼位號者也故為主器之主序卦取其一義之大者為相繼之義震之為卦一陽生於二陰之下動而上者也故為震震動也不曰動者震有動而奮發震驚之義乾坤之交一索而成震生物之長也故為長男其象則為雷其義則為動雷有震奮之象動為驚懼之義

震亨

傳陽生於下而上進有亨之義又震為動為恐

懼為有主震而奮發動而進懼而修有主而保大皆可以致亨故震則有亨

震來虩虩笑言啞啞

虩許逆反啞烏客反

傳當震動之來則恐懼不敢自寧旋顧周慮

周旋顧慮虩虩然也虩虩顧慮不安之見蠅虎謂之虩

者以其周環顧慮不自寧也處震如是則能保其安裕故笑言啞啞啞啞言笑和適之見

震驚百里不喪匕鬯

喪息浪反卦內並同

傳言震動之大而處之道動之大者莫若雷震為雷故以雷言雷之震動驚及百里之遠人无不懼而自失雷聲所及百里也唯宗廟祭祀

執匕鬯者則不至於喪失人之致其誠敬莫如
 祭祀匕以載鼎實升之於俎鬯以灌地而一無降
 神方其酌裸以求神薦牲而祈饗盡其誠敬之
 心則雖雷震一作之威不能使之懼而失守故臨
 大震懼能安而不自失者唯誠敬而已此處震
 之道也卦才无取故但言處震之道

不義震動也一陽始生於二陰之下震而動也
 其象為雷其屬為長子震有亨道震來當震之
 來時也兢兢恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言
 匕所以舉鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地
 降神者也不喪匕鬯以長子言也此卦之占為

能恐懼則致福而不失其所主之重

朱氏附錄震來虩虩是震之初震得來如此
 言人常似那震來時兢兢地便能笑言啞
 啞到得震驚百里也不喪匕鬯這箇相連做
 一串說下來。震未便說到誠敬處只是說
 臨大震懼而不失其常主器之事未必彖辭
 便有此意看來只是傳中方說。問伊川言
 臨大震懼能安而不自失惟誠敬而已處震
 之道固當如此若出於不測驚動其不害事
 否曰若誠敬至自是不驚驚則自是有間斷
 彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則

也

傳震自有亨之一元義非由卦才震來而能恐懼

自修自慎則可反致福吉也笑言啞啞言自若

也一作啞啞笑由能恐懼而後自處有法則也有則

則安而不懼矣處震之道也

本義震亨道不待言也震來虩虩致

福也笑言啞啞後有則也恐致福恐懼以致福

也則法也

震驚百里驚遠而懼邇也

傳雷之震及於百里遠者驚邇者懼言其威遠

大也

出可以守宗廟社稷以為祭主也

傳彖文脫不喪匕鬯一句卦辭云不喪匕鬯本

謂誠敬之至威懼不能使之自失彖以長子宜

如是因一有以字承上文用長子之義通解之謂其誠

敬能不喪匕鬯則君出而可以守宗廟社稷為

祭主也長子如是而後可以守世祀承國家也

本義程子以為邇也下脫不喪匕鬯四字今從

朱氏附錄震亨止不喪匕鬯作一項看後面

出可以為宗廟社稷又做一項看震便自是

亨震來虩虩是恐懼顧慮而後便笑言啞啞

通志堂

震驚百里便也不喪匕鬯文王語以是解震
亨了孔子又自說長子事文王之語簡重精
切孔子之言方始條暢須拆開看方得

象曰洊雷震君子以恐懼脩省洊在薦反

傳洊重襲也上下皆震故為洊雷雷重仍則威
益盛君子觀洊雷威震之象以恐懼自脩飭循
省也君子畏天之威則修正其身思省其過咎
而改之不唯雷震凡遇驚懼之事皆當如是

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

傳初九成震之主致震者在卦之下處震之
初也知震之來當震之始若能以為恐懼而周

旋顧慮虩虩然不敢寧止則終必保其安吉故
一作然後笑言啞啞也

本義成震之主處震之初故其占如此

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

傳震來而能恐懼周顧則无患矣是能因恐懼
而反致福也因恐懼而自脩省不敢違於法度
是由震而後有法則故能保其安吉而笑言啞
啞也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

傳六二居中得正善處震者也而乘初九之剛
九震之主震剛動而上奮孰能禦之厲猛也危

也彼來既猛則已處危矣億度也貝所有之資也躋升也九陵陵之高也逐往追也以震來之厲度不能當而必喪其所有則升至高以避之也九言其重崗陵之重高之至也九重之多也如九天九地也勿逐七日得二之所貴者中正也遇震懼之來雖量勢巽避當守其中正无自失也億知必喪也故遠避以自守過則復其常矣是勿逐而自得也逐即物也以已即物失其守矣故戒勿逐避遠自守處震之大方也如二者當危懼而善處者也卦位有六七乃更始事既終時既易也不失其守雖一時不能禦其來

然時過事已則復其常故云七日得

本義 六二乘初九之剛故當震之來而危厲也

億字未詳又當喪其貨貝而升於九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳

朱氏附錄 六二不甚可曉大槩是喪了貨貝又被人趕上高處去只當固守便好。有以

億作噫字解底

象曰震來厲乘剛也

傳 當震而乘剛是以彼厲而已危震剛之來其可禦乎

三百廿五
六三震蘇蘇震行无眚

傳蘇蘇神氣緩散自失之狀三以陰居陽不正處不正於平時且不能安況處震乎故其震懼而蘇蘇然若因震懼而能行去不正而就正則可以无過眚過也三行則至四正也動以就正為善故二勿逐則自得三能行则无眚以不一有中正而處震懼有眚可知

本義蘇蘇緩散自失之象以陰居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼而能行以去其不正則可以无眚矣
象曰震蘇蘇位不當也

傳其恐懼自失蘇蘇然由其所處不 故也不中不正其能安乎

九四震遂泥泥乃計反象同

傳九四居震動之時不中不正處柔失剛健之道居四无中正之德陷溺於重陰之間不能自震奮者也故云遂泥泥滯溺也以不正之陽而上下重陰安能免於泥乎遂无反之意處震懼則莫能守也欲震動則莫能奮也震道亡矣豈復能光亨也

本義以剛處柔不中不正陷於二陰之間不能自震也遂者无反之意泥滯溺也

象曰震遂泥未光也

傳陽者剛物震者動義以剛處動本有光亨之道乃失其剛正而陷於重陰以致遂泥豈能光也云未光見陽剛本能震也以失德故泥耳六五震往來厲億无喪有事

傳六五雖以陰居陽不當位為不正然以柔居剛又得中乃有中德者也不失中則不違於正矣所以中為貴也諸卦二五雖不當位多以中為美三四雖當位或以不中為過中常重於正也蓋中則不違於正正不必中也天下之理莫善於中於六二六五可見五之動上往則柔不

可居動之極下來則犯剛是往來皆危也當君位為動之主隨宜應變在中而已故當億度无喪失其所有之事而已所有之事謂中德苟不失中雖有危一有終字不至於凶也億度謂圖慮求不失中也五所以危由非剛陽而无助若以剛陽有助為動之主則能亨矣往來皆危時則甚難一作但期於不失中則可自守以柔主動固不能致亨濟也

本義以六居五而處震时无時而不危也以其得中故无所喪而能有事也占者不失其中則雖危无喪矣

朱氏附錄六五是生於憂患而死於安樂

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

傳往來皆厲行則有危也動皆有危唯在无喪其事而已其事謂中也能不失其中則可自守也大无喪以无喪為大也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎

婚媾有言

索桑洛反象同矍俱縛反

傳索索消索不存之狀謂其志氣如是六以陰柔居震動之極其驚懼之甚志氣殫索也矍矍不安定兒志氣索索則視瞻徬徨以陰柔不中正之質而處震動之極故征則凶也震之及身

乃于其躬也不于其躬謂未及身也鄰者近於身者也能震懼於未及身之前則不至於極矣故得无咎苟未至於極尚有可改之道震終當變柔不固守故有畏一作見鄰戒而能變之義聖人於震終示人知懼能改之義為勸深矣婚媾所親也謂同動者有言有怨咎之言也六居震之上始為眾一作震動之首今乃畏鄰戒而不敢進與諸處震者異矣故婚媾有言也

本義以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及身之時恐懼脩省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言

三百七十四
戒占者當如是

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

傳所以恐懼自失如此以未得於中道也謂過中也使之得中則不至於索索矣極而復征則凶也若能見鄰戒而知懼變於未極之前則无咎也上六動之極震極則一作終有變義也

義中謂中心

艮下
艮上

傳艮序卦震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也動靜相因動則有靜靜則有動物无常動之理艮所以次震也艮者止也不

曰止者艮山之象有安重堅實之意非止義可盡也乾坤之交三索而成艮一陽居二陰之陽動而上進之物既至於上則止矣陰者靜也上止而下靜故為艮也然則與畜止之義何異曰畜止者制畜之義力止之也艮止者安止之義止其所也

程氏附錄看一部華嚴經不如看一艮卦經只言一止觀。一本云周茂叔謂一部法華經只消一箇艮卦可了

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

傳人之所以不能安其止者動於欲也欲牽於

前而求其止不可得也故艮之道當艮其背所見者在前而背乃背之是所不見也止於所不見則无欲以亂其心而止乃安不獲其身不見其身也謂忘我也无我則止矣不能无我无可止之道行其庭不見其人庭除之間至近也在背則雖至近不見謂不交於物也外物不接内欲不萌如是而止乃得止之道於止為无咎也

一无也字

艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極

上而止也其象為山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也其占則必能止于背而

不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋動物也唯背為止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也

朱氏附錄人之四體皆能動惟背不動取止之義各止其所則廓然而大公。艮其背便不獲其身不獲其身便不見其人行其庭對艮其背只是對得輕身是動物不道動都是

妄然而動斯妄矣不動自无妄。○艮其背一
 句是腦故彖中言是以不獲其身行其庭不
 見其人四句只略對。○艮其背渾只見得道
 理合當如此入自家一分不得着一些私意
 不得不獲其身不干自家事這四句須是說
 艮其背了靜時不獲其身動時不見其所
 以彖辭傳中說是以不獲其身至无咎也周
 先生所以說定之以中正仁義而主靜這依
 舊只是就艮其背邊說下來。○此段分作兩
 截卻是艮其背不獲其身為靜之止行其庭
 不見其人為動之止總說則艮其背是止之

時當其所止了所以止時自不獲其身行時
 自不見其人此三句乃艮其背之效驗。○艮
 其背不獲其身是只見箇道理不見自家行
 其庭不見其人是只見箇道理不見箇人也
 ○因說不獲其身曰如君止於仁臣止於忠
 但見得事之當止不見此身之為利害纔
 將此身預其間則道理便壞了古人所以殺
 身成仁舍生取義者只為不見此身方能如
 此。○不獲其身不得其身也猶言討自家身
 已不得。○欲出於身人才要一件物事便須
 以身已去對副它若无所欲則只恁地平平

過便似无此身一般。○行其庭不見其人一似不曾見人一般。○問不獲其身不見其人莫是舜有天下而不與之意否曰不相似如所謂百官萬民金革百萬之眾飲水曲肱樂在其中萬變皆在人其實无一事。○伊川謂良其背為止於所不見竊恐未然據彖辭自解得分曉曰良其止止其所也上句止字便是背字故下文便繼之云是以不獲其身更不再言良其背也止是當止之處下句止字是解良字所字是解背字蓋云止於所當止也所即至善之地如君之仁臣之忠之類大

樂看易須謹守彖象之言聖人自解得精密平易。○伊川說良其背是止於所不見其意如說閑邪如所謂制之於外以安其內如所謂姦聲亂色不留於聰明淫樂慝禮不接於心術此意亦自好但易之本意未必是如此。○問伊川良其背傳云止於所不見又云不交於物則是无所見无所交方得其所止而安若有所見有所交時全无可止之處矣曰這處无不見底意思周先生也恁地說是它偶看這一處錯了相傳如此。語錄中有云周茂叔謂一良卦注云各止其所又看得止字好。○明道曰與其非外而是內不

若內外之兩忘也說得最好便是不獲其身
行其庭不見其人不見有物不見有我只見
所當止也如為人君止於仁不知下面道如
何只是我當止於仁為人臣止於敬不知上
面道如何只是我當止於敬只認我所當止
也以至父子兄弟夫婦朋友大事小事莫不
皆然從伊川之說到不獲其身處便說不來
至行其庭不見其人越難說只是止其所止
更不費力○問伊川云內欲不萌外物不接
如是而止乃得止之道似只說得靜中之止
否曰然○問外物不接內欲不萌切恐外物

尤有絕而不接之理若拘拘然務絕乎物
求以不亂其心是在我都无所守而外為物
所動則奈何曰此一段亦有可疑外物豈能
不接但當於非禮勿視勿聽勿言勿動四者
用力

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時
其道光明

傳 艮為止止之道唯其時行止動靜不以時則
妄也不失其時則順理而合義在物為理處物
為義動靜合理義不失其時也乃其道之光明
也君子所貴乎時仲尼行止久速是也艮體篤

實有光明之義

本義 此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而止也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義大畜於艮亦以輝光言之
宋氏附錄時止則止時行則行行固非止然行而不失其理乃止也○問止有兩義得所止之止是止義理之極行止之止則就人所為而言曰然時止之止止字小得其所止之止止字大○問艮之象何以為光明曰定則明凡人冒次煩擾則愈見昏昧中有定止則自然光明莊子所謂泰宇定而天光發是也

艮其止止其所也

傳 艮其止謂止之而止也止之而能止者由止得其所也止而不得其所則无可止之理夫子曰於止知其所止謂當止之所也夫有物必有則又止於慈子止於孝君止於仁臣止於敬萬物庶事莫不各有其所得其所則安失其所則悖聖人所以能使天下順治非能為物作則也唯止之各於其所而已

程氏附錄艮思不出其位乃止其所也動靜不失其時皆止其所也艮其背乃止也背无欲无思也故可止○艮其止止其所也各止

王相臣

其所父子止於恩君臣止於義之謂良其背
 止於所不見也。○艮卦只明使萬物各有止
 分便定良其背不獲其身不見其人。○良其
 背止欲於无見若欲見於彼而止之所施各
 異若良其止止其所也止各當其所也聖人
 所以應萬變而不窮一作勞者事各止當其所也
 若鑒在此而牧之妍媸自見於彼也聖人不
 與焉時止則止時行則行時行對時止而言
 亦止其所也。○良其止止其所也八元有善
 而舉之四凶有罪而誅之各止其所也釋氏
 只曰止安知止乎大本罪作惡誅作去○釋氏多言定聖人

便言止且如物之好須道是好物之惡須道
 是惡物自好惡關我這裏甚事若說道我只
 是定更无所為然物之好惡亦自在裏故聖
 人只言止所謂止如人君止於仁人臣止於
 敬之類是也易之良言止之義曰良其止止
 其所也言隨其所止而止之人多不能止蓋
 人萬物皆備過事時各因其心之所重者更
 互而出纔見得這事重便有這事出若能物
 各付物便自不出來也

上下敵應不相與也

傳以卦才言也上下二體以敵相應无相與之

通志堂

義陰陽相應則情通而相與乃以其敵故不相與也不相與則相背為一作與艮其背止之義一有也同字也

是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

傳相背故不獲其身不見其人是以能止能止則无咎也

本義此釋卦辭易背為止以明背即止也背者止之所也以卦體言内外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則内不見已外不見人而无咎矣晁氏云艮其止當依卦辭作背

朱氏附錄程傳云能使天下順治非能為物作則也惟止之各於其所而已此意卻最解

得分明艮其背恐只當如此說艮其止便是艮其背經文或背字誤作止字或止字誤作背字或以止字解背字不可知○艮背之用固在止其所然能止其所乃知至物格以後事○上下敵應不相與猶言各不相管只是各止其所○這兩卦各是一箇物不相秋採○八純卦都不相與只是艮卦是止尤不相與内不見已内卦外不見人是外卦兩卦各自去

象曰兼山艮君子以思不出其位

傳上下皆山故為兼山此而并彼為兼謂重復

復一作也重艮之象也君子觀艮止之象而思安所
止不出其位也位者所處之分也萬事各有其
所得其所則止而安若當行而止當速而久或
過或不及皆出其位也況踰分非據乎

初六艮其趾无咎利永貞

傳六在最下趾之象趾動之先也艮其趾止於
動之初也事止於初未至失正故无咎也以柔
處下當止之時也行則失其正矣故止乃无咎
陰柔患其不能常也不能固也故方止之初戒
以利在常永貞固則不失止一作正之道也

本義以陰柔居艮初為艮趾之象占者如之則

无咎而又以其陰柔故又戒其利永貞也

象曰艮其趾未失正也

傳當止而行非正也止之於初故未至失正事
止於始則易而未至於失也

六二艮其腓不拯其隨其心不快腓符非反

傳六二居中得正得止之道者也上无應援不
獲其君矣三居下之上成止之主主乎止者也
乃剛而失中不得止之宜剛止於上非能降而
下求二雖有中正之德不能從也二之行止繫
乎所主非得自由故為腓之象股動則腓隨動
止在股而不在腓也二既不得以中正之道拯

救三之不中則必勉而隨之不能拯而唯隨也
雖咎不在已然豈其所欲哉言不聽道不行也
故其心不怏不得行其志也士之處高位則有
拯而无隨在下位則有當拯有當隨有拯之不
得而後隨

本義六二居中得正既止其腓矣三為限則腓
所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體
柔弱不能往而拯之是以其心不怏也此爻占
在象中下爻放此

朱氏附錄問艮六二不拯其隨程子謂二不
得以拯三之不中則勉而隨之不拯而惟隨

也恐惟字未的當若不拯而惟隨則如樂正
子之於子敖冉求之於季氏也當只言不拯
其所隨故其心不怏如孔孟之於時君諫不
行言不聽則去而已勉而隨之恐非時止之
義曰得之

象曰不拯其隨未退聽也

傳所以不拯之而唯隨者在上者未能下從也
退聽下從也

本義三止乎上亦不肯退而聽乎二也

九三艮其限列其夤厲薰心夤引真反

傳限分隔也謂上下之際三以剛居剛而不中

為成艮之主決止之極也已在下體之上而隔
 上下之限皆為止義故為艮其限是確乎止而
 不復能進退者也在人身如列其夤夤脊也上
 下之際也列絕其夤則上下不相從屬言止於
 下之堅也止道貴乎得宜行止不能以時而定
 於一其堅強如此則處世乖戾與物睽絕其危
 甚矣人之固止一隅而舉世莫與宜者則艱蹇
 忿畏焚撓其中豈有安裕之理屬薰心謂不安
 之一作勢薰爍其中一有也
 心字也
 限身上下之際即腰膝也夤脊也止于非
 則不進而已九三以過剛不中當限之處而艮

其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣危
 厲薰心不安之甚也

朱氏附錄艮其限是截做兩段去

象曰艮其限危薰心也

傳謂其固止不能進退危懼之處常薰爍其中
 心也

六四艮其身无咎

傳四大臣之位止天下之當止者也以陰柔而
 不過剛陽之君故不能止物唯自止其身則可
 无咎所以能无咎者以止於正也言止其身无
 咎則見其不能止物施於政則有咎矣在上位

而僅能善其身无取之甚也

本義以陰居陰時止而止故為艮其身之象而占得无咎矣

象曰艮其身止諸躬也

傳不能為天下之止能止於其身而已豈足稱大臣之位也

六五艮其輔言有序悔亡

傳五君位艮之主也主天下之止者也而陰柔之才不足以當此義故止以在上取輔一有義言之字人之所當慎而止者唯言行也五在上故以輔言輔言之所由出也艮於一作其輔則不妄出

而有序也言輕發而无序則有悔止之於輔則一作悔亡也有序中節有一作序也輔與頰舌皆言所由出而輔在中艮其輔謂止於中也

本義六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽

象曰艮其輔以中正也

傳五之所善者中也艮其輔謂止於中也言以得中為正止之於輔使不失中乃得正也

本義正字羨文協韻可見

上九敦艮吉

傳九以剛實居上而又成艮之主在艮之終止

之至堅篤者也敦篤實也居止之極故不過而為敦人之止難於久終故節或移於晚守或失於終事或廢於久人之所同患也上一无字九能敦厚於終止道之至善所以吉也六爻之德唯此為吉

本義以陽剛居止之極敦厚於止者也

象曰敦艮之吉以厚終也

傳天下之事唯終守之為難能敦於止有終者也上之吉以其能厚於終也

朱氏附錄艮卦是箇最好底卦動靜不失其時其道光明又剛健篤實輝光日新其德皆

艮之彖也艮居外卦者八而皆吉惟蒙卦半吉半凶如賁之上九白賁无咎上得志也大畜上九何天之衢道大行也蠱上九不事王侯志可則也頤上九由頤厲吉大有慶也損上九弗損益之大得志也艮卦敦艮之吉以厚終也蒙卦上九擊蒙不利為寇利禦寇雖小不利然卦爻亦自好○蒙學者之事始之之事也艮成德之事終之之事也○復卦靜中有動艮卦又是動中要靜復卦便是一箇大翻轉底艮卦艮卦便是兩箇翻轉底復卦復是五陰下一陽艮是二陰上一陽陽是動

底物事陰是靜底物事凡陽在下便是震動
意思在中便是陷在二陰之中如人陷在窟
裏相似在上則沒去處了只得止故曰艮其
止陰是柔媚底物事在下則巽順陰柔不能
自立須附於陽在中則是附麗之象在上則
悅蓋柔媚之物在上則歡悅○餘見咸卦

艮下巽上

傳漸序卦艮者止也物不可以終止故受之以
漸漸者進也止必有進屈伸消息之理也止之
所生亦進也所反亦進也漸所以次艮也進以
序為漸今人以緩進為漸進以序不越次所以

緩也為卦上巽下艮山上有木木之高而因山
其高一有而字有因也其高有因乃其進有序也所以
為漸也

漸女歸吉利貞

傳以卦才兼漸義而言也乾坤之變為巽艮巽
艮重而為漸在漸體而言中二爻交也由二爻
之交然後男女各得正位初終二爻雖不當位
亦陽上陰下得尊卑之正男女各得其正亦得
位也與歸妹正相對女之歸能如是之正則吉
也天下之事進必一作有漸者莫如女歸臣之進
於朝人之進於事固當有序不以其序一作漸則陵

節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女
 之從人最為大也故以女歸為義且男女萬事
 之先也一有利貞字諸卦多有利貞而所施或不同有
 涉不正之疑而為之戒者有其事必正乃得宜
 者有言所以利者以其有貞也所謂涉不正之
 疑而為之戒者損之九二是也處陰居說故戒
 以宜貞也有其事必貞乃得宜者大畜是也言
 所畜利於貞也有言所以利者以其有貞者漸
 是也言女歸之所以吉利於如此貞正也蓋其
 固有非設戒也漸之義宜能亨而不云亨者蓋
 亨者通達之義非漸進之義也

漸 漸漸進也為卦止於下而巽於上為不遠
 進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正
 故其占為女歸吉而又戒以利貞也

彖曰漸之進也女歸吉也

傳 如漸之義而進乃女歸之吉也謂正而有漸

漸女歸為大耳它進亦然

漸 之字疑衍或是漸字

進得位往有功也

傳 漸進之時而陰陽各得正位進而有功也四
 復由上進而得正位三離下而為上遂得正位
 亦為進得位之義一有是往而有功也六字

進以正可以正邦也

傳以正道而進可以正邦國至於天下也凡進於事進於德進於位莫不皆當以正也

本義以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆為得位之正

其位剛得中也

傳上云進得位往有功也統言陰陽得位是以進而有功復云其位剛得中也所謂位者五以剛陽中正得尊位也諸爻之得正亦可謂之得位矣然未若五之得尊位故特言之

止而巽動不窮也

本義以卦體言謂九五也
傳內艮止外巽順止為安靜之象巽為和順之義人之進也若以欲心之動則躁而不得其漸故有困窮在漸之義內止靜而外巽順故其進動不有一作有不困窮也

本義以卦德言漸進之義

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木其高有因漸之義也君子觀漸之象以居賢善之德化美於風俗人之進於賢德必有其漸習而後能安非可陵節而遽至也在

三百廿九
子能

已且然教化之於人不以漸其能入乎移風易俗非一朝一夕所能成故善俗必以漸也

本義二者皆當以漸而進疑賢字衍或善下有

脫字

朱氏附錄山上有木木漸長則山漸高所以為漸

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

傳漸諸爻皆取鴻象鴻之為物至有時而羣有序不失其時序乃為漸也干水湄水鳥止於水之湄水至近也其進可為漸矣行而以時乃所謂漸一元進不失漸得其宜矣六居初至下也陰

之才至弱也而上无應援以此而進常情之所憂也君子則深識遠照知義理之所安時事之所宜處之不疑小人幼子唯能見已然之事從眾人之一有知非能燭理也故危懼而有言蓋不知在下所以有進也用柔所以不躁也无應所以能漸也於義自无咎也若漸之初而用剛急進則失漸之義不能進而有咎必矣

本義鴻之行有序而進有漸于水涯也始進於下未得所安而上復无應故其象如此而其占則為小子厲雖有言而於義则无咎也

象曰小子之厲義无咎也

傳雖小子以為危厲在義理實无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

衎苦旦反象同

傳二居中得正上應於五進之安裕者也但居漸故進不速磐石之安平者江河之濱所有象進之安自于之磐又漸進也二與九五之君以中正之道相應其進之安固平易莫加焉故其飲食和樂衎衎然吉可知也

本義磐大石也漸遠於水進於干而益安矣衎

衎和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也

象曰飲食衎衎不素飽也

傳爻辭以其進之安平故取飲食和樂為言夫

子恐後人之未喻又釋之云中正君子遇中止

之主漸進于上將行其道以及天下所謂飲食

衎衎謂其得志和樂不謂空飽飲一元食而已素

空也

本義素飽如詩言素飧得之以道則不為徒飽

而處之安矣

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇孕以證反

傳平高曰陸平原也三在下卦之上進至於陸

也陽上進者也居漸之時志將漸進而上无應

援當守正以俟時安處平地則一元得漸之道若

或不能自守欲有所牽志有所就則失漸之道
 四陰在上而密比陽所說也三陽在下而相親
 陰所從也二爻相比而无應相比則相親而易
 合无應则无適而相求故為之戒夫陽也謂三
 三若不守正而與四合是知征而不知復征行
 也復反也不復謂不反顧義理婦謂四若以不
 正而合則雖孕而不育蓋非其道也如是則凶
 也三之所利在於禦寇非理一作禮而至者寇也守
 正以閑邪所謂禦寇也不能禦寇則自失而凶
 矣

本義

鴻水鳥陸非所安也三過剛不中而无

應故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不
 育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇

朱氏附錄漸之九三夫征不復婦孕不育卻
 利禦寇今術家言宜婚姻日不利出師征伐
 宜征伐日不利婚姻蓋其日有宜和合爭鬪
 之不同兵家多遵用之○卦中有兩箇孕婦
 字不知如何取象不可曉

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利
 用禦寇順相保也離力 智反

傳夫征不復則失漸之正從欲而失正離叛其
 羣類為可醜也卦之諸爻皆无不善若獨失正

是離其羣類婦孕不由其道所以不育也所利在禦寇謂以順道相保君子之與小人比也自守以正豈唯君子自完其已而已乎亦使小人得不陷於非義是以順道相保禦止其惡故曰禦寇

朱氏附錄順相保也言須是上下同心協力相保聚方足以禦寇

六四鴻漸于木或得其桷无咎

傳當漸之時四以陰柔進據剛陽之上陽剛而上進豈能安處陰柔之下故四之處非安地如鴻之進一作漸于木也木漸高矣一无矣字而有不安之象

鴻趾連不能握枝故不木棲桷橫平之柯唯平柯之上乃能安處謂四之處本危或能自得安寧之道則无咎也如鴻之於木本不安或得平柯而處之則安也四居正而巽順宜无咎者也必以得失言者因得失以明其義也

本義鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎也

象曰或得其桷順以巽也

傳桷者平安之處求安之道唯順與巽若其義順正其處卑巽何處而不安如四之順正而巽

乃得楨也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

傳陵高阜也鴻之所止最高處也象君之位雖得尊位然漸之時其道之行固亦非遽與二為正應而中正之德同乃隔於三四三比二四比五皆隔其交者也未合故三歲不孕然中正之道有必亨之理不正豈能隔害之故終莫之能勝但其合有漸耳終得其吉也以不正而敵中正一時之為耳久其能勝乎

本義陵高阜也九五居尊六二正應在下而為三四所隔然終不能奪其正也故其象如此而

占者如是則吉也

象曰終莫之勝吉得所願也

傳君臣以中正相交其道當行雖有間其間者終豈能勝哉徐必得其所願乃漸之吉也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

傳安定胡公以陸為達達雲路也謂虛空之中爾雅九達謂之達達通達无阻蔽之義上九在至高之位又益上進是出乎位之外在它時則為過矣於漸之時居巽之極必有其序如鴻之離所止而飛于雲空在人則超逸乎常事之外者也進至於是而不失其漸賢達之高致也故

三百六十
可用為儀法而吉也羽鴻之所用進也以其進
之用況上九進之道也

本義 胡氏程氏皆云陸當作遠謂雲路也今以
韻讀之良是儀羽旄旌纛之飾也上九至高
出乎人位之外而其羽毛可用以為儀飾位雖極
高而不為无用之象故其占為如是則吉也
象曰其羽可用為儀吉不可亂也

傳 君子之進自下而上由微而著跬步造次莫
不有序不失其序則无所不時而吉故九雖窮
高而不失其吉可用為儀法者以其有序而不
可亂也

本義 漸進愈高而下為无用其志卓然豈可得
而亂哉

兌下
震上

傳 歸妹序卦漸者進也進必有所歸故受之以
歸妹進則必有所至故漸有歸義歸妹所以繼
漸也歸妹者女之歸也妹少女之稱為卦震上
兌下以少女從長男也男動而女說又以說而
動皆男說女女從男之義卦有男女配合之義
者四咸恒漸歸妹也咸男女之相感也男下女
二氣感應止而說男女之情相感之象恒常也
男上女下巽順而動陰陽皆相應是男女居室

夫婦唱隨之常道漸女歸之得其正也男下女而各得正位止靜而巽順其進有漸男女配合得其道也歸妹女之嫁歸也男上女下一元女字從男也而有說少之義以說而動動以說則不得其正矣故位皆不當初與上雖當陰陽之位而陽在下陰在上亦不當位也與漸正相對咸恒夫婦之道漸歸妹女歸之義咸與歸妹男女之情也咸止而說歸妹動於說皆以說也恒與漸夫婦之義也恒巽而動漸止而巽皆以巽順也男女之道夫婦之義備於是矣歸妹為卦澤上有雷雷震而澤動從之象也物之隨動莫如水

男動於上而女從之嫁歸從男之象震長男兌少女少女從長男以說而動動而相說也人之所說者少女故云妹為女歸之象又有長男說少女之義故為歸妹也

歸妹 征凶 元攸利

彖以說而動動而不當故凶不當位不當也征凶動則凶也如卦之義不獨女歸无所往而利也

象婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三

五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也

彖曰歸妹天地之大義也

傳一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合天地之常理也歸妹女歸於男也故云天地之大義也男在女上陰從陽動故為女歸之象

大地不交而萬物不興歸妹人之終始也

傳天地不交則萬物何從而生女之歸男乃生相續之道男女交而後有生息有生息而後其終不窮前者有終而後者有始相續不窮是人之終始也

釋卦名義也歸者女之終生育考人之始

朱氏附錄兩終字伊川說未安

說以動所歸妹也征凶位不當也

傳以二體釋歸妹之義男女相感說而動者少女之事故以說而動所歸者妹也所以征則凶者以諸爻皆不當位也所處皆不正何動而不凶大率以說而動安有不失正者

无攸利柔乘剛也

傳不唯位不當也又有乘剛之過三五皆乘剛男女有尊卑之序夫婦有唱隨之禮此此字常理也如恒是也苟不由常正之道徇情肆欲唯說

是動則夫婦瀆亂男牽欲而失其剛婦狂說而

忘其順如歸妹之乘剛是也所以凶无所住而利也夫陰陽之配合男女之交媾理之常也然從欲而流放不由義理則淫邪无所不至傷身敗德豈人理哉歸妹之所以征字有凶也

本義說以動所歸妹也又以卦德言之征凶位不當也无攸利柔乘剛也又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理惟若此卦則不得其正也

朱氏附錄歸妹未有不好只是說以動帶累它

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

傳雷震於上澤隨而動陽動於上陰說而從女

從男之象也故為歸妹君子觀男女配合生生相續之象而以永其終知有敝也永終謂生嗣續永久其傳也知敝謂知物有敝壞而為相繼之道也女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常永有終必知其有敝壞之理而戒慎之敝壞謂離隙歸妹說以動者也異乎恒之巽而動漸之止而巽也少女之說情之感動動則失正非夫婦正而可常之道久必敝壞知其必敝則當思永其終也天下之反目者皆不能永終者也不獨夫婦之道天下之事莫不有終有敝莫不有可繼可久之道觀歸妹則當思永

終之戒也

本義 雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然

初九歸妹以娣跛能履征吉

娣大計反跛波我反象同

傳 女之歸居下而无正應娣之象也剛陽在婦人為賢一作堅貞之德而處卑順娣之賢正者也處

說居下為順義娣之卑下雖賢何所能為不過自善其身以承助其君而已如跛之能履言不能及遠也然在其分為善故以是而行則吉也

本義 初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君

而已故又為跛能履之象而其占則征吉也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

傳 歸妹之義以說而動非夫婦能常之道九乃剛陽有賢一作堅貞之德雖娣之微乃能以常者也雖在下不能有所為如跛者之能履然征而吉者以其能相承助也能助其君娣之吉也

本義 恒謂有常久之德

九二眇能視利幽人之貞

傳 九二陽剛而得中女之賢正一作貞者也上有正應而反陰柔之質動於說者也乃女賢而配不良故二雖一作賢不能自遂以成其內助之功適

可以善其身而小施之如眇者之能視而已言
 不能及遠也男女之際當以正禮五雖不正二
 自守其幽靜貞正乃所利也二有剛正之德幽
 靜之人也二之才如是而言利貞者一元此利言
 宜於如是之貞貞字非不足而為之戒也

本義眇能視承上交而言九二陽剛得中女之
 賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不
 良不能大成內助之功故為眇能視之象而其
 占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶
 者也

象曰利幽人之貞未變常也

傳守其幽貞未失夫婦常正之道也世人以
 狎為常故以貞靜為變常不知乃常久之道也
 六三歸妹以須反歸以娣

傳三居下之上本非賤者以失德而无正應故
 為欲有歸而未得其歸須待也待者未有所適
 也六居三不當位德不正也柔而尚一作剛行不
 順也為說之主以說求歸動非禮也上无應无
 受之者也无所適故須也女子之處如是人誰
 取之不可以為人配矣當反歸而求為娣媵則
 可也以不正而失其所也

本義六三陰柔而不中正又為說之主女之不

正人莫之取者也故為未得所適而反歸為娣
之象或曰須女之賤者

象曰歸妹以須未當也

傳未當者其處其德其求歸之道皆不當故无
取之者所以須也

九四歸妹愆期遲歸有時遲維夷反
一直莫反

傳九以陽居四四上體地之高也陽剛在女子
為正德賢明者也无正應未得其歸也過時未
歸故云愆期女子居貴高之地有賢明之資人
情所願娶故其愆期乃為有時蓋自有待非不
售也待得佳配而後行也九居四雖不當位

處柔乃婦人之道一有也字以无應故為愆期之美

聖人推理以女賢而愆期蓋有待也

本義九四以陽居上體而无正應賢女不輕從
人而愆期以待所歸之象正與六三相反

象曰愆期之志有待而行也

傳所以愆期者由已而不由彼賢女人所願娶
所以愆期乃其志欲有所待待得佳配而後行
也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望

吉幾音機

傳六五居尊位妹之貴高者也下應於二為下

嫁之象王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚
 姻之禮明男女之分雖至貴之女不得失柔巽
 之道有貴驕之志故易中陰尊而謙降者則曰
 帝乙歸妹泰六五是也貴女之歸唯謙降以從
 禮乃尊高之德也不事容飾以說於人也娣媵
 者以容飾為事者也衣袂所以為容飾也六五
 尊貴之女尚禮而不尚飾故其袂不及其娣之
 袂良也良美好也月望陰之盈也盈則敵陽矣
 幾望未至於盈也五之貴高常不至於盈極則
 不亢其夫乃為吉也女之處尊貴之道也

本義

六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾

故為帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无
 以加此故又為月幾望之象而占者如之則吉
 象曰帝乙歸妹不知其娣之袂良也其位在中以
 貴行也

傳以帝乙歸妹之道言其袂不如其娣之袂良
 尚禮而不尚飾也五以柔中在尊高之位以尊
 貴而行中道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃中
 道也

本義

以其有中德之貴而行故不尚飾

上六

女承筐无實士刲羊无血无攸利

卦苦 圭反

傳

上六女歸之終而无應女歸之无終者也婦

者所以承先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可以為婦矣筐篚之實婦職所供也古者房中之俎菹醢之類后夫人職之諸侯之祭親割牲卿士大夫皆然割取血以祭禮云血祭盛氣也女當承事筐篚而无實无實則无以祭謂不能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能承祭祀也故割羊而无血亦无以祭也謂不可以承祭祀也婦不能奉祭祀則當離絕矣一无矣字是夫婦之无終者也何所往而利哉

象上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也故其象如此而於占為无所利也

象曰上六无實承虛筐也

傳筐无實是空筐也空筐可以祭乎言不可以奉祭祀也女不可以承祭祀則離絕而已是女歸之无終者也

周易下經傳義附錄卷第八

後學 成德 校訂

