

通志壹經解

0712
1411
91

門 12
第
卷

胡一桂易本義附錄纂註啓蒙翼傳合序

考亭之學一再傳後惟新安尤盛父兄師友各自名家若玉齋雙湖父子其最著也雙湖名一桂字庭芳領宋景定甲子鄉薦入元隱居著書以閩爲文公講學之地過其鄉訪求緒論復從建安熊禾勿軒游與之上下講議者十餘年歸則裒集諸家之說疏朱子之言爲易本義附錄纂疏及啓蒙翼傳二書論者謂其得朱子源委之正勿軒嘗謂之曰更得詩書春秋周禮儀禮一如易書以復六經之舊豈非文公所望於吾輩者乎惜先生僅成此二書及書說詩傳附錄纂疏而他書竟未及爲也嘗觀漢人經學各有師法

此章表微有九經師授譜劉餗有授經圖李燾亦有五經傳授著其流派咸有條理近代經學至朱子而得其歸若節齋蔡氏槃澗董氏之於易九峯蔡氏之於書傳貽輔氏之於詩清江張氏之於春秋勉齋黃氏信齋楊氏之於禮皆朱子嫡嗣也再傳而後懷孟金華新安鄱陽其傳益著其派益廣苟能為之稽其授受別其源流使後之學者知淵源之有自豈不為明經者之一助乎今世通經學古之士必有繼而為之者尤予所望也

康熙丁巳陽月納蘭成德容若序

周易上經第一

朱子本義

新安後學胡桂附錄纂註

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡衷重大故分為上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳上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附錄問伏羲始畫八卦其六十四者文王後來重之復孔氏之舊云邪抑伏羲已自畫也邪看先天圖則有八卦便有六十四卦伏羲已有六畫矣如何曰周禮三易經卦皆八其別皆六十有四便見不是文王重又曰伏羲已上但有此六畫而无文字可傳到得文王周公乃繫之以辭辭問交易變易如何曰陰陽有箇流行底有箇定位底一動一靜互為其根便是流行底寒往暑來是也分陰分陽兩儀立焉便是定位底天地上下四方是也易有兩義一是變易便是流行底一是交易便是對待底義剛又曰變易如陰變而陽陽變而陰老陰變少陽老陽變少陰之類正是筮占之法交易如陽交於陰陰交於陽之類卦圖上謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯是也輝彖辭文王作爻辭周公作皆先儒從來恁地說且得依他謂爻辭為周公作者爻辭中多說文王不應是文王自說也

周易經傳十二篇東萊呂氏所定其嘗以為易經本為卜筮而作皆因吉凶以示訓戒故其言雖約而所包甚廣夫子作傳亦略舉其一端以見凡例而已然自諸儒分經合傳之後學者便文取義往往未及玩心全經遽執傳之一端以為定說於是一卦一文僅為一事而易之為用反有所局而無以通乎天下之故若是者其甚無病之是以三復伯恭之書而有發焉非特為其章句之近古而已也書漳州所刊古易後

實案註

孔氏曰卦者掛也言懸掛物象以示人也蔡氏曰卦者事物之質也原事物之始要事物之終以為質也爻者效也效事物之時而動也

時而動也

乾元亨利貞

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偶之數故畫二奇以象陽畫三偶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三以成八卦見陽之性健而其成形之大者為天故三畫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為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放此

附錄

問陽一陰一如何曰乾一而實坤二而虛乾只

是一箇物事充實徧滿天之包內皆天之氣坤便有開闔人傑天自是一地自是二凡物皆然蓋天之形雖包乎地之外而其氣實透乎地之中地雖是一塊物事在天之中實虛容得天許多氣乾靜專動直大生都是一箇意思大而無間斷故曰大生坤則靜翕動闢便是兩箇物事其翕也兩箇之聚其闢也兩箇之開這中間便容得天之氣所以說廣生又曰陰自是虧不可盈兩箇方做得一箇輝天地間无非一陰一陽之理有理則有象有象則數便在其間蓋所謂數者祇是氣之分限節度處得陽必奇得陰必偶凡物皆然故聖人以之畫卦也錄天之性情則是一箇健健故不息使天有一時息地須落下去緣他運轉周流无一時息故局得地在中間今只於地信得他是斷然不息卦辭未見取象之意其成形之火者為天及擬之於天二句恐當於大傳言之下文天之象不易之句亦然坤放此曰纔設此卦時便有此象了故於此預言之後面卦辭中亦有兼象說者不得不預言也道夫乾坤只是卦名乾只是簡健坤只是簡順純是陽所以健純是陰所以順至健為天至順為地所以後來取象乾便是天坤便是地淵問六十四卦名曰卦之未畫也因觀天地自然之法象而畫及既畫也一卦自有一卦之象象謂有箇形似也故書人即其象而命之名以爻之進退言則如剝復之類以形之肖似言則如井鼎之類問不知是伏羲名抑文王所立曰不可考錄問卦下之辭為彖辭何也曰此只是彖辭孔子曰知者觀其彖辭則思過半矣彖斷也陸氏音中語所謂彖之經也大哉乾元以下孔子釋經之辭亦謂之彖所謂彖之傳也同上正字不能盡貞之義須用連正固說其義方全正字也有固字意但不分明終是欠闕正如孟子所謂知斯二者弗去是也知斯是正意弗去是固意道夫易中多言貞如利貞貞吉利永貞之類皆是要人守貞時舉或謂又有所謂不可貞者如何曰也是這

意思只是不可以為
真而固守之道夫
算 程子曰乾天也天者天之形體乾者天之性情乾
健也健而無息之謂乾夫天專言之則道也天且
 弗違是也分而言之則以形體謂之神以性情謂之乾
初九潛龍勿用
帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾
 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一爻之吉凶所謂
 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
 九六所以為陰陽之老少者其說本於圖書定於四象其歸奇之數亦因揲而
 得之耳以圖書論之虛中為太極奇偶各二十為兩儀而為四象者圖之一合
 六二合七三合八四合九書之一合九二合八三合七四合六以畫卦言之自
 太極生兩儀一為陽二為陰陽之上生一陽謂之太陽生一陰謂之少陰陰之
 上生一陽謂之少陽生一陰謂之太陰四象既立太陽居一而合九少陰居二
 而合八少陽居三而合七太陰居四而合六以揲著論之參天兩地而得數奇
 陽體圓其法徑一圍三而用其全故少之數三偶陰體方其法徑一圍四而用
 其半故多之數二歸奇積三三為九則其過揲者四九而為三十六矣歸奇積
 三二為六則其過揲者四六而為二十四矣歸奇積兩三一二而為八則其過
 揲者四八而為三十二矣歸奇積一三兩二而為七則其過揲者四七而為二
 十八矣又曰七八九六
 辨其 或專以一二三五為九二四為六則雖合於積數之九六至
 下七八則有不可得而通者矣著卦考誤曰陽進陰退者九六為七八為少
 然陽極於九則退八而為陰陰極於六則進七而為陽凡占所以用九六而不

用七八蓋取其變也答方
答若於此而不能韜晦必須有答賀孫易如一箇鏡相似看甚物來都能照得
 如所謂潛龍只是有箇潛龍之象自天子至於庶人看甚人來都使得孔子說
 龍德而隱不易乎世以下便就事上指說了然會看底會得卦爻本意却不妨
 當此時居此位作此人也須知得他是假托說是包含說假托說不惹着那事
 包含說是說箇象在箇裏而无所不包也錄又曰初九潛龍勿用只是取象戒
 占者之辭解者遂去上面生義理以初九當潛龍勿用 程子曰理无形也
 用初九是箇甚麼如何會勿用試討箇人來看 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
 一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養晦以
 俟時蔡氏曰初位也九爻也初二三四五上為位之陰陽九六為爻
 之陰陽又曰氣消息自下而上故畫卦自下始又曰潛象初龍象九
龍在田利見大人
二謂自下而上第二爻也後放此九二剛健中正出
 占為利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以為之故值此爻
 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 附錄 見龍在田利見大人有德者亦謂之大人
 為利見九五在上之大人矣 言人若尋師若要見好人時占得此爻則
 吉義剛其他爻象占者當之唯九二見龍人 程子曰田地上也出見地
 當不得所以只得把爻做主占者做客淵 上其德已著以聖人言之
 舜之佃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
九三君子終日
 通志堂

乾乾夕惕若厲无咎

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

附錄

九三此爻才剛位危須着乾乾夕惕若厲

如是則雖處危地而无咎也

方可无咎若九二則以剛居中位易處了

故凡剛而處危疑之地皆當乾乾夕惕若厲則无咎也此爻大意只是如此祖道

厲无咎是一句它後面有此例如頻復厲无咎是也厲多是陽爻說淵无咎

是上不至於吉下不至於凶正恰好處輝易之為書廣大悉備人皆可得而用

初无聖凡之別以某觀之母問聖人與凡庶但當此時便當修德若止以舜當

之九三君德已著為危疑之地則千百年間只有箇舜禹湯得也淵問九三不

言象何也曰九三陽剛不中居下之上有強力勞苦之象不可言龍故特指言

乾乾惕若而已言有乾乾惕厲之象也德明九三不言象亦不可曉

附錄 蔡若說龍時這亦早處他所以說君子乾乾夕惕只此意淵

曰乾乾行事不息也下乾

愚謂乾爻皆言龍獨三不言龍蓋初二為地地則

終而上乾繼之故曰乾乾

龍之下位五上為天則龍之上位三四為人人

位則非龍之所據三乃人道之首故繫之君子而以德言四將離乎人位故可

以躍言矣况六爻不言乾而三獨言乾乾蓋乾乃陽之性龍特陽之象不言其

象而兩言其性

謂之非龍可乎

九四或躍在淵无咎

或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地特未飛耳淵

首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

附錄 田是平所在縱有水亦淺淵是深處不可測躍得使上天去不得

也

依舊在淵裏皆不可測不似九二安穩此時進退不得皆不由我

只聽天時了鉢或問胡安定將乾九四為儲君不知可否曰看易不可恣地易

只是古人卜筮之書如五雖主君位而言然亦有不可專主君位言者天下事

有那一箇道理自然是若有若只將九四為儲位說則古人未立太子者不成虛

却此一爻如一爻只主一事則易三百八十四爻乃止三百八十四件事邪去偽

附錄 程子曰舜之

九五飛龍在天利見大人

之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同特所利見

者在上的大人爾若有其位則為利見九二在下之大人也

曰九五飛龍在天利見大人常人何可占得此卦昭素曰何害若臣等占得則

陛下是飛龍在天臣等利見大人是利見陛下也說得最好

此兩爻當以所占之人之德觀之若已是有九二之德占得九二爻則為利見

九五大德之君若常人无九二之德占得此則只為利見九二之大人爾已為

九五之君而有九五之德占得九五爻則為利見九二大德之臣若九二之人

占得之則為利見此九五大德之人各隨所占之人以爻與占者相為主實也

銖兩簡利見大人向來人都說不通不知易本是一筮之書天子自有天子利

見大人處大臣自有大臣利見大人處羣臣自有羣臣利見大人處士庶人自

有士庶人利見大人處當時何

附錄 氏曰聖人既得天位則利見在下大

曾有甚麼人對其麼人說賀孫

德之人與共成天下之事天下同利見

大德之

上九亢龍有悔 上者最上一爻之名亢者過於上而不能下

君也

之意也陽極於上動必有悔故其象占如此

附錄 上九云亢龍有悔若占得此爻必須以亢滿為戒如這般爻最是易之

大義易之為書大抵於盛滿時致戒蓋陽氣正長必有消退之漸自是

通志堂

通志堂

理勢如此又云當盛極之時便須慮其亢如當堯之時須交付與舜否則堯之後天下事未可知又云康節所以見得透看他說話多以盛滿為戒如云三喜成微醺不喜成酩酊又云康節多於消長之交看賀孫

首吉 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六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故為羣龍元首之象而其占為如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍元首吉蓋即純坤卦辭也

附錄 用九不用七且如得純乾卦皆七數這却是不變底馬之貞先迷後得

是說變淵尺說文字須有情理用九當如歐公說方有情理蓋為是卜筮言所以須着有用九用六銖看來當以見羣龍元首為句蓋六陽已盛如羣龍然龍之剛猛尤在首故見其无首則吉大意只是要剛而能柔自人君至士庶皆須如此若說為天下先便只人主方用得以下更使不得恐不如此砥伯豐問如何便是先迷後得東北喪朋之意

纂註 蔡氏曰羣龍六龍也六爻皆老陽則曰只是无首所以言牝馬之貞砥

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得

書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貞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

主利西南得朋東北喪朋安貞吉

一者偶也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三

其柔順行健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銖君子有攸往何也曰此是虛句意在下旬伊川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銖大

體淵問西南得朋東北喪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銖問得朋喪朋

曰占得坤卦從西南方得其朋從東方失其朋西南陰方東北陽方坤比乾減半輝乾主義坤主利占得這卦便主利底事不是坤道主利萬物乃是此卦

占得時主有利淵安貞之吉他這分段只到這裏若更妄作以求全時便凶了

在人亦當如此淵陰體柔躁只為他柔所以躁躁是那欲動而不得動之意剛

則便動矣柔躁自不能守所以說安貞吉同上問牝馬之貞曰乾卦元亨利貞

便都好故云利永貞到坤只一半好故云利牝馬之貞則是亦有不利者又曰

西南得地與類行自是好

東北不得地自然喪朋

纂註 程子曰乾坤德同而貞體異乾以剛固為貞坤以柔順為貞又曰陰從陽者也待唱而和

陰而先陽則為迷錯居後乃得其常也蔡氏曰乾貞剛健專○愚謂彖辭文王固坤貞柔順承從又曰先迷陰元首也後得主利陰從陽也○所作也西南得朋東北喪朋後天八卦之位也至哉文王之作易也其當西伯之時羨望之囚邪味安貞吉之辭文王之心盡於此矣今觀自利牝馬貞而下反覆致戒无非所以謹守為臣之分使凡居坤位者一守之以貞也萬世初六履霜堅而下可以想見文王之心且可為不安貞而占者之戒矣

冰至

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無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無者既以健順仁義之屬明之而無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旨深矣不言其占者謹微之意已可見

附錄

陰陽有以動靜言者有以善惡言者如乾元資始坤元資於象中矣

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道夫履霜堅冰不著占自分曉占者目前未見有害却有未萌之禍所宜戒謹也祇通論乾初九爻如得乾卦上五爻不變而初爻變示人以勿用之理也得坤初爻變告人以履霜之漸也

六三直方大不習无不利

柔順貞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內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

附錄

方是定不變之意坤受天之氣而生

故其直止是一定輝坤是純陰一卦諸爻皆不中正五雖中亦以陰居陽唯六二居中得正為坤之最盛者故以象言之則有是三者之德而不習无不利占者得之有是則吉文蔚六二直方大坤卦中唯這一爻最精粹蓋五雖尊位却是陽位破了體四重陰而不中三又不正唯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却是教人知道這爻有這箇德不待習學而无不利人占得這爻時若能直能方能大則亦不習无不利却不是要發明坤道淵問不習无不利或以為此是成德之事或以為學者須時習然後至於不習曰不是如此聖人作易只是說此爻中有此象若占得此爻便應此事有此人作易未有此意在某說易所以與先儒不同正在於此

六三含章可貞或從王事无成有終

而无所移易非方乎

六三陰內含章美可貞以守然居下之上不終入官藏故或時出而從上

附錄

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

纂註

徐氏曰成謂專成无成謂陰承陽但當盡臣道不可有所專成也有終

象劉氏曰三五皆陰爻陽位故三曰含章五曰文在中六四括囊无咎

无譽

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

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道夫坤六四不止言大臣事在位者便當去未仕者便當隱必大

六五黃裳元吉

黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德克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強內弱也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雖善不得其極且夫易不可以占險三者有關筮雖當未也後崩果敗此可以見占法矣

附錄

易本是箇卜筮之書聖人因之以明教因其疑以示訓中間都是正吉不曾有不正而吉大率是為君子設非小人盜賊所得竊取而用如黃裳元吉須是居中存下方始會大吉不然則大凶賀孫通論乾九五爻大率乾

上六龍戰于野其血玄黃

陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如其凶可知

附錄

是坤是守乾如活龍相似氣餒猛烈故九五便言飛龍在天文言解得活發發地到坤便說得善了只說黃裳元吉文言只說黃中通理正位居體而已必大乾之九五自是剛健底道理坤之六五自是柔順底道理各隨其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淵

附錄

蔡氏曰黃裳五裳象六程子曰黃中色裳下服守中而居下則元吉謂守其分也五尊位也陰者臣道也婦道也臣居尊位非是也猶可言也婦居尊位女媧武氏是也非常之變不可言也故有黃裳之戒而不盡言也

坤六爻雖有重輕大槩皆是持守收斂畏謹底意思

用利永貞

六而不用八亦通剛也以

坤六爻雖有重輕大槩皆是持守收斂畏謹底意思

附錄

通論乾坤二用九用六當從公為擇者變卦之凡例蓋陽足於元

八也特以乾坤二卦純陽純陰而居篇首故就此發之又嘗因其說而推之竊以為凡得乾而六爻純九得坤而六爻純六者皆當首就此爻占其所繫之辭不必更看所變之卦左傳蔡墨說可以見其一隅也

利在永貞這只說二用變卦乾吉在元首言卦之本體元是六龍今變為陰頭面雖變渾身却只是龍只是一元頭底龍相似坤利在永貞這坤却不得見他元身只得永貞坤本卦固有元身變卦却无淵後漢魏伯陽象同契曰二用元爻位周流行六虛二用者用九用六也六虛者即初二三四五上六爻位也言二用雖无爻位而常周流乎乾坤六爻之間也

依而行之乾父坤母意亦可見如云先迷後得先迷无首也後得後則有獲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自二始偶數也或云乾无十者有坤以成之坤无一者有乾以首之曰然備又曰乾從知處說坤從守處說淵

震下 屯元亨利貞勿用有攸往利建侯 震坎皆三畫卦

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草穿地始出而未甲也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守貞而未可遽進故筮得之者其占為大亨而利於貞但未可遽有所往爾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

附錄 彖辭一句蓋取初九一爻之義為成卦之主一陽居二陰之下有以賢人為民歸往之象故宜立君故象曰以貴下賤大得民也易只三處言利建侯也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也則可見矣但他又說名元是有元之象或問元者善之長曰公子元夢康叔謂己曰元康叔名之可謂長矣錄凡易中利字多為占者設蓋是活人方有利不利若是卦畫何利不利之有如屯利建侯乃是占得此卦者之利晉文公曾占得此卦屯豫皆有此辭果能得國若常人見之亦隨高下自有箇主宰底道理但古者一立君卜大遷卜大封是事體重者故又辭以其重者言之必大

筮註 程子曰萬物始生鬱結未通故為盈塞 愚謂屯卦自二至四有互體於天地之間至通暢茂盛則塞意亡矣 之坤故取建侯象國語司空

季子為晉公子重耳占得 初九磐桓利居貞利建侯 磐桓難進

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貞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 附錄 卦辭通論一卦所謂侯者乃屬他人即爻之初九利建以為侯也 也爻辭專言一爻所謂侯者乃其自己也道夫 筮註

徐氏曰或問利建侯彖曰不寧宜急爻言磐桓宜緩何也曰彖主建侯者而言將賴以濟也不可不急爻主為侯者而言既建已為侯自當審固根本相時而動乃能濟也不容不緩 愚謂屯卦惟初九一爻最重故卦辭 六二屯如道蓋並行而不相悖也 所謂利貞利建侯惟初九爻當之 六二屯如

道如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字 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道回不進然初非為寇也乃求與己為婚媾爾但已守貞故不之許至於十年數窮理極則妄求者去正 筮註 徐氏曰愚聞之師曰易之應者合而可許矣爻有此象故因以戒占者 道有己正而他爻取之以為邪者有己凶而他爻得之以獲吉者屯之初非不正也 六三即鹿无

虞惟入于林中君子幾不如舍往吝 陰柔居下不中不正上

若往逐而不舍必致羞吝戒占者宜如是也 筮註 虞只是虞人六三陰柔在

故貪求陽欲乘陰則妄行故為即鹿元虞陷入林中之象銖若不舍而往是致吝之道這道理若人做事如求官爵者求之不已便是取吝之道求財利者求之不已亦是取吝之道賀孫

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利
陰柔居上進故為乘馬班如之象然初九守正居下以應於己故其占為下求婚媾則吉也

九五屯其膏小貞吉大貞
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也

九二貞吉
九二居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

血運如
陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此

附錄
通論諸卦屯是陰陽未通之時蹇是流行之中有蹇滯困則窮

上六乘馬班如泣
上六居上以應於下為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

初九
初九居下以應於上為吉无不利者乎

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞
艮亦三畫卦之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內險外止蒙之意也故其名為蒙身以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者不與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼穉而蒙昧謂五也蒙者即則人當求我而我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貞也

附錄
問蒙之地蒙之意如何曰山下已窮極險處又遇險前後不得故於此蒙昧也蒙之意是指心下體安輝問分人我說筮與乾九二九五利見大人由同否曰某作如此說初勝近世人硬裝一往事說得來室礙費力鉢視其可否而應之者蓋現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致精一而叩之者蓋我求人以發蒙則當盡誠初筮之誠而不可有再三之責也鉢

筮註
徐氏曰初筮主九二言再三主上九言卦有內外內初六發蒙利

用刑人用說桎梏以往吝
以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之道常痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致

附錄
卦辭有平易底有難曉底利用刑人用說桎梏差在否矣戒占者當如是也

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

方可一向物他便是以往吝這只是說治蒙者當見慢蓋土雷如此

纂註

蔡氏曰刑極枯皆坎象

九二包蒙吉納

婦吉子克家

九二以剛陽為內卦之主統治君羊陰當發蒙之任者然所治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

附錄

卦中說剛

剛故能包蒙不剛則方且為物所蒙剛而不中亦不能包蒙如上九過剛而不中所以為擊蒙此卦緊要九二一爻為主所以治蒙者只在兩箇陽爻而

上九過剛故只以九二為主而二與五應亦助得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惟九二爻為治蒙之主時舉

纂註

蔡氏曰婦五也以剛柔相

六三勿用取女見金夫不有

躬无攸利

六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者

批之若魯秋

附錄

問不有躬曰在乎以立己為先應事為後而今人平日講

胡之為者

纂註

蔡氏曰金夫二也程子曰

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賀祥

女之見金夫也女之從人當由正禮乃見人之多

愚謂勿用取无攸利實戒

金說而從之不能有其身者也无所往而利矣

占得此則知其見弃於人者

六四困蒙吝

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

纂註

蔡氏曰困讀如困而不學之困徐氏曰陷二

六五童

蒙吉

柔中居尊下應九二純一未發以聽於人

○愚謂童蒙良少男象卦辭

五應剛中之二太甲成

上九擊蒙不利為寇利禦寇

王之於伊尹周公是也

附錄

要恰好不要太過太過則於彼有傷而我亦失其所以擊蒙之道如人

合契十五棒若只决心十五棒則彼亦无辭而足以禦寇若再加五棒則太過

而反害人矣為寇者為人之害也禦寇者止人之害也如人疾病醫者用藥對

病則彼足以驅病而我亦得為醫者之道若藥不對病則反害他人而我亦失

纂註

徐氏曰上過剛不中又居過高之位在下者既昏蒙而在上

者又高亢情意不接彼此打格乃以為瀆而至於擊蒙也

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也以乾遇坎乾健

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

附錄

問乾陽上

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

通志堂

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
至需于泥已甚很當矣然能敬慎亦不致敗至於九五需得好只是又難得這
般時節當此時只當安以待之爾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銖劉壽翁曰五
剛實在中有

字也柔不能陷光亨貞吉愚謂卦辭取涉川象凡八需訟同人蠱夫畜益渙
也利涉大川剛健不陷也○中孚需乾方遇坎健足以行故云利涉訟三乾已
過坎健无所施故云不利涉二卦取乾坎象又訟與同人三互巽及有離象蠱

三與大畜三互震皆取木象益三兼取震巽木象中孚三取巽木行兌澤象渙
三取巽木行坎水象而二卦又皆互震木象又自蠱而下卦體或四爻或五爻
皆有虛舟之象焉以是知文王取涉川象大槩有見於乾坎震巽中孚之兌同
人之離至若大畜之艮非所取義

也文取涉川象凡四已見卦圖中初九需于郊利用恒无咎郊曠
地未近於險之象也而初九陽剛又有能恒
於其所之象故戒占者能如是則无咎也

若將終身焉乃能用恒也雖不
進而志動者不能安其恒也九二需于沙小有言終吉
於險矣

象剛中能需故得終吉戒占者當如是也纂註
程子曰坎為水
水近則有沙
九三需
於險矣

于泥致寇至泥將陷於險矣寇則害之大者九三
去險愈近而過剛不中故其象如此

六四需于血出自穴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附錄
問程傳謂穴物之所安如何曰穴是陷處
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淵

五需于酒食貞吉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貞固則吉也

附錄需只是待當此之時別无作為只有
箇待底道理然爻須是貞方吉淵而吉也不然宴酬无度非
正也山愚謂酒
可知矣○食坎象上六入于穴有不速之客三人來敬之

終吉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
險中然於非意之來敬
以待之則得終吉也附錄通論需訟諸卦
福州劉昭信易說云見險而止
其變為蠱近解多引之爾又曰能安其分則
為需不能安其分則為訟此是說對卦淵

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大
川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
外健又為己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室能懼而得中之象上
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

通志堂

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
之於身亦若此備九二正應在
五五亦陽故為室塞之象淵

六不永所事小有言終吉

分與人訟那人也无十分傷犯底事但只略
去訟之才辨得明便止所以曰終吉也輝
謂柔小
亦柔也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

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

六三食舊德自厲

據防請後 愚謂位柔故不克訟處二陰之間故
豈理也哉 有歸逋小邑之象不訟而逋故无眚

終言或從王事无成

事則亦必无成功占者
守常而不出則善也

附錄 問必无成功似與象辭從上吉也之意不協又
此否曰易中經傳不同如此處多且兼存之然經意是
本傳辭是第二節話淵食舊德句貞句厲句終吉句淵

九四不克訟復即命渝安貞吉

愚謂三坎
體有食象

故有訟象以其居柔故又為不克而復就正理
渝變其心安處於貞之象占者如是則吉也

九五訟元吉

訟向復即命渝安貞句安貞句吉易辭只是元排幾句在此
伊川作變其不安貞者為安貞作一句讀恐不甚自然

九或錫之鞶帶終朝三褫之

之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象其占為終
訟无理而或取勝然其所得終必失之聖人為戒之意深矣

附錄 蓋文便是象訟元吉便是占淵
上

師貞丈人吉无咎

師兵眾也下坎上坤坎險坤順坎水坤
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
為眾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

通志堂

易附錄卷一

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
 來好方得无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更有甚咎淵
 元咎初六師出以律否臧凶
 律法也否臧謂不善也晁氏曰否字先
 斷辭初六師出以律否臧凶
 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
 九二在師中吉无咎王三錫

命九二在下為衆陰所歸而有剛中之德上
 愚謂九二為成卦之主卦辭
 應於五而為所寵任故其象占如此淵
 丈人吉无咎惟二當之王指

五六三師或輿尸凶
 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

附錄問伊川訓輿尸為衆主如何曰從來有輿尸
 血刃之說看來只是兵敗輿尸而歸之義
 歸趙括長平之戰

是也坎為輪輿
 也坤為衆尸也
 六四師左次无咎
 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
 纂註程子曰見可而進知難而退師之常也度不能勝而完師
 以退愈於覆敗遠矣可進而退乃為咎也易發此義以示
 後世其○愚案春秋傳曰凡師一宿為舍再宿為信過信為次左次退舍而宿
 仁深矣也與次于郎之次同兵法前為右後為左故上將軍居右偏將軍居

左則知師以右為重左蓋不用之地也
 四左次與明夷四左腹同坤體之下也
 六五田有禽利執言无咎
 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輿尸而歸故雖貞
 而亦不免
 附錄問易又取義如師之六五長子帥師乃是本爻有此象又却
 於凶也
 說弟子輿尸何也曰此假設之辭也言若弟子輿尸則凶矣
 問此例恐與家人嗃嗃而
 繼以婦子嘻嘻同曰然淵
 程子曰五與師之主故言輿師任將之道變
 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
 言奉辭也明其罪以討之也若秦皇漢武皆窮山林以索禽獸者也非田有禽
 也任將之道當以長子帥師弟子非長也自古任將不專而
 致覆敗者如晉荀林父邲之戰唐郭子儀相州之敗是也
 上六大君有

命開國承家小人勿用
 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爻也
 附錄先生說舊時只作
 可及小人今思量理去不得他既一例有功如何不及他看來開國承家一句
 是公共得底未分別君子小人小人勿用則是更勿用他與之謀議計畫耳漢
 光武能用此道自定天下後一例論功行封其所以用之在左右者則鄧禹耿
 弇賈復數人不與焉因問云古人論功行封真箇裂土與之守非如後世虛

長子帥師弟子輿尸貞凶
 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輿尸而歸故雖貞
 而亦不免
 附錄問易又取義如師之六五長子帥師乃是本爻有此象又却
 於凶也
 說弟子輿尸何也曰此假設之辭也言若弟子輿尸則凶矣
 問此例恐與家人嗃嗃而
 繼以婦子嘻嘻同曰然淵
 程子曰五與師之主故言輿師任將之道變
 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
 言奉辭也明其罪以討之也若秦皇漢武皆窮山林以索禽獸者也非田有禽
 也任將之道當以長子帥師弟子非長也自古任將不專而
 致覆敗者如晉荀林父邲之戰唐郭子儀相州之敗是也
 上六大君有

命開國承家小人勿用
 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爻也
 附錄先生說舊時只作
 可及小人今思量理去不得他既一例有功如何不及他看來開國承家一句
 是公共得底未分別君子小人小人勿用則是更勿用他與之謀議計畫耳漢
 光武能用此道自定天下後一例論功行封其所以用之在左右者則鄧禹耿
 弇賈復數人不與焉因問云古人論功行封真箇裂土與之守非如後世虛

命開國承家小人勿用
 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爻也
 附錄先生說舊時只作
 可及小人今思量理去不得他既一例有功如何不及他看來開國承家一句
 是公共得底未分別君子小人小人勿用則是更勿用他與之謀議計畫耳漢
 光武能用此道自定天下後一例論功行封其所以用之在左右者則鄧禹耿
 弇賈復數人不與焉因問云古人論功行封真箇裂土與之守非如後世虛

命開國承家小人勿用
 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爻也
 附錄先生說舊時只作
 可及小人今思量理去不得他既一例有功如何不及他看來開國承家一句
 是公共得底未分別君子小人小人勿用則是更勿用他與之謀議計畫耳漢
 光武能用此道自定天下後一例論功行封其所以用之在左右者則鄧禹耿
 弇賈復數人不與焉因問云古人論功行封真箇裂土與之守非如後世虛

命開國承家小人勿用
 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爻也
 附錄先生說舊時只作
 可及小人今思量理去不得他既一例有功如何不及他看來開國承家一句
 是公共得底未分別君子小人小人勿用則是更勿用他與之謀議計畫耳漢
 光武能用此道自定天下後一例論功行封其所以用之在左右者則鄧禹耿
 弇賈復數人不與焉因問云古人論功行封真箇裂土與之守非如後世虛

命開國承家小人勿用
 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爻也
 附錄先生說舊時只作
 可及小人今思量理去不得他既一例有功如何不及他看來開國承家一句
 是公共得底未分別君子小人小人勿用則是更勿用他與之謀議計畫耳漢
 光武能用此道自定天下後一例論功行封其所以用之在左右者則鄧禹耿
 弇賈復數人不與焉因問云古人論功行封真箇裂土與之守非如後世虛

命開國承家小人勿用
 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爻也
 附錄先生說舊時只作
 可及小人今思量理去不得他既一例有功如何不及他看來開國承家一句
 是公共得底未分別君子小人小人勿用則是更勿用他與之謀議計畫耳漢
 光武能用此道自定天下後一例論功行封其所以用之在左右者則鄧禹耿
 弇賈復數人不與焉因問云古人論功行封真箇裂土與之守非如後世虛

命開國承家小人勿用
 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爻也
 附錄先生說舊時只作
 可及小人今思量理去不得他既一例有功如何不及他看來開國承家一句
 是公共得底未分別君子小人小人勿用則是更勿用他與之謀議計畫耳漢
 光武能用此道自定天下後一例論功行封其所以用之在左右者則鄧禹耿
 弇賈復數人不與焉因問云古人論功行封真箇裂土與之守非如後世虛

帶爵邑也若使小人參其間則誠有病弊曰勢不容不封他但聖人別有以處之如舜封象則使吏治其國若是小人亦自有以處之也此義方思思得未曾改入

本義
坤下
比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮得之者則當為人所親輔然必再筮以自審有元善長永貞固之德然後可以當眾之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此文已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以此而反觀

附錄 問比卦是人君為人所比之象曰不必拘若三家村中推一原筮元永貞也有開後夫不必如伊川說左襄二十五年齊崔武子卜娶妻卦云入于其宮不見其妻凶人為凶他云先夫已當之矣此云先夫則彼云後夫正是一樣語陽便是夫陰便是婦後夫凶言九五既為眾陰所歸若後面更添一箇陽來則必凶古人如袁紹劉繇劉繇劉備之事可見兩雄不並棲

之義
纂註 徐氏曰夫五剛也後夫謂後乎夫上也上居卦終比
淵 五獨後也比道貴先比而獨後則失所當比而凶矣
○愚謂六十比以筮言蒙貴初而比貴原者蓋發蒙之道當視其初筮之專誠顯比之道當致其原筮而謹審又二為蒙主而當下卦故曰初五為比主而當上卦故曰原所以不

同也
初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有吉

初貴乎有信則可以无咎矣
若其充實則又有他吉也
附錄 終來有吉說將來似顯比
○愚謂有他指應故言有他蓋初與四皆陰无應而五顯比
六二比之自內貞吉
柔順中正上應九五自內比外而得其貞
六三比之匪人
陰柔不中正承乘吉之道也占者如是則貞而吉矣
六三比之匪人
陰柔不中正承乘其人之象其占大
附錄 問比之匪人曰初應四四是外比於賢為比得其人凶不言可知矣
二應五五為顯比之君亦為比得其人惟六三應上上為比之无首為
六四外比之貞吉
以柔居柔外比九五為得其貞吉比之匪人也時舉

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉
皆來比已顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故為用三驅失前禽而邑人不誡之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道
附錄 田獵之禮置旃以為門刈草以為長圍田獵者自門占者如是則吉也
驅而入禽獸向我出者皆免惟驅而入者皆獲故以前禽比去者不追獲者比來則取之大意如此治聖人於人來者不拒去者不追如何一要私意周旋才德地便滯於一偏况天理自不如此賀孫如有聞无聲言其自不相告誠又如歸
纂註 蔡氏曰前禽謂上也上獨後比
○愚謂市者不止芸者不變相似淵
五即舍之三驅失前禽之象
○愚謂爻皆稱比之比乎五也九五獨稱顯比為眾陰所比也
用上三驅而不順喻下四陰失前禽而舍逆喻上一陰也
上六比之无首

易附錄金纂言卷一
通志堂

凶陰柔居上无以比下凶之道也
故為无首之象而其占則凶也
纂註 徐氏曰首先也无首不先也象皆比

之象柔既言後夫凶此又言无首凶則凡比所
當比而懷私顧戀不能早從而至於凶者必矣
○愚謂徐說與本義微異然以

比外餘五爻皆稱比之辭初比之无咎二四比之貞吉皆以其比五也獨三
比之匪人而傷上比之无首而凶是上自相為比而不比五也如是則上六

无首凶正與柔辭後夫凶應亦足以發本義未發之旨或謂前禽指三與上三
居內卦之前而比之匪人上居外卦之前而比之无首皆為失前禽之象亦通

故并備之

巽上 小畜亨 密雲不雨自我西郊
巽亦三畫卦之名一陰

為巽為入其象為風為木小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦惟
六四一陰上下五陽皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能繫而不能固亦為所

畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得
行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象

蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於美里
視岐周為西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云
附錄 問此卦是

順畜君子如何曰易不可專就人上說且就陰陽上看分明巽畜乾陰畜陽故
謂之小若配之人事則為小人畜君子也得為臣畜君也得為因小畜事畜止
也得不可泥定事說時舉小畜但能畜得九三一爻而已九三近他底那兩
爻自牽連上來淵小畜亨是說陽緣畜他不住故陽得自亨橫渠言易為君子

謀不為小人謀凡言亨者是說陽到得說陰處便分曉說道小人吉亨字便是
下而剛中而志行乃亨淵問密雲不雨自我西郊曰此是以巽畜乾巽順乾

畜也不得故不能雨凡雨者陰氣凝結得密故溫潤下降為雨且如飯飯
得密了氣鬱不通四面方有濕汗今乾上進一陰止他不得所以柔中云上往

也是指乾欲上進之象到上九畜
極則散遂為既雨既處矣時舉
附錄 蔡氏曰密雲四也我亦謂四西郊陰

而不雨程子曰陽倡而陰和順也故和若陰先陽倡不順也故不和則不
能成雨雲雖密而不雨者自我西郊故也據四而言故云自我畜陽者四畜之

主 愚謂陰陽和洽則散而為雨陰少則陽氣泄而不收小畜一陰畜五陽是
也 也陰多則陽氣鬱而不達小過四陰包二陽是也故皆不能成雨自二至

四互兌故
稱西郊
初九復自道何其咎吉
下卦乾體本皆在上之物志欲

居下得正前遠於陰雖與四為正應而能自守以正不
為所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也
附錄 問此文與四相

者乃云復自道何邪曰易有不必泥爻義看者如此爻只平看自好復與復卦
之復不同復卦言已前不見了這陽如今復在此復自道是復他本位從道路

上去如无往
不復之復淵
九二牽復吉
三陽志同而九二漸進於陰以其剛中故能與

九三輿說輻夫妻反目
九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而
能自進故有輿說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭
故為夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也
附錄 先生說此

通志堂

他畜止不得進必與有爭自家必要進時如何須是正室方得輝

九三一爻可謂不好然能以剛自守則雖得此爻而凶不應矣

三也妻四也三睨四而非 六四有孚血去惕出无咎

正反為柔制故至反目 憂懼以其柔順得正虛中巽體二陽助之是有孚而血去

惕出之象也无咎宜矣故戒言者亦有其德則无咎也

故象如此占者有孚誠得陽 九五有孚孳如富以其鄰

剛之助可免傷懼而无咎矣 鄰之象也而九五居中處尊勢能有為以兼乎上下故為有孚孳固用富厚之

力而以其鄰之象以猶春秋以某師之以言能左右之也占者有孚則能如是

也 附錄 問本義云巽體三爻同力畜乾鄰之象也據程傳則曰以一陰畜五

上與上連為鄰之象謂巽三爻同力畜乾却見得自上畜下之意分明謂問小

畜以一陰而畜五陽而九五乃云富以其鄰是與六四之陰并力而畜下三陽

不知九五何故反助陰邪曰九五上九同巽之體故助之也歟總論泰謙交富

以其鄰言有富厚之力而能用其鄰不富以其鄰言不待富厚之力而能用其

鄰 上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

畜極而戒陰陽和矣故為既雨既處之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也陰加

於陽故雖貞亦厲然陰既盛而亢陽則君子亦不可以有行矣其占如此為戒

附錄 小畜雖是陰畜陽到極處和而為雨畢竟陰制陽不順所以雖貞亦

厲既既雨既處言便做畜得住了做得雨後這氣畢竟便透出了

德積是說陰德婦人雖貞亦危月幾滿便虧君 實義註 晁氏曰昔不雨者今既

子到此亦行不得這是那陰陽皆不利底象淵 兩矣昔尚往者今既處

矣尚德載不至於脫輻也婦貞厲不至於反目也畜道之大成也程子曰婦貞

厲謂以陰畜陽以柔制剛婦若貞固守此危厲之道也安有婦制其夫臣制其

君而能安者乎立行可曰妻者齊也三反目則稱妻言相敵也婦者順也上既

兩則稱婦言相順也總論六爻蔡氏曰小畜下三爻受畜者也上三爻為畜者

也四柔下畜三剛木難也而得五與合志故畜得往五又得 愚謂既雨畜極

四為畜主四五相與而後能畜至上九則小畜之道成矣 而通象既處上

象婦巽象婦之所尚在於德之能載今乃居上而以畜制為事當小畜之時雖

履虎尾不噬人亨

兌下 乾上

之意也以兌遇乾和說以躡剛強 附錄 履卦以陰躡陽是隨後躡他如踏他

之後有履虎尾而不見傷之象 蔡氏曰兌有虎象三為兌 愚謂三言

他尾故於卦之三爻發虎尾 終故曰尾此又一說也 履虎尾是

義便是陰去躡他陽背脊後處 又兌位西乾位西北由西而北兌正履乾後以柔履剛是亦為履虎尾之象然

則柔辭乃文王所作 初九素履往无咎 以陽在下居履之初未為物遷

其發後天卦旨 率其素履者也占者如是則往

通志堂

易附錄卷一

而無

程子曰初處至下素在下者也陽剛之才可以上進若安其卑下

答也

之素而往則无咎矣夫人不能自安於貧賤之素則其進也乃貪

躁而求動

去乎貧賤非欲有為也既得其進驕溢必矣故往則有咎賢者則

安履其素

也樂其進也將有為也故得其進則有為而无不善乃守其素

履者也

安履其素而往者非苟利也獨行其願耳若

欲貴之心

與行道之心交戰于中豈能安履其素也

九二履道坦坦幽

人貞吉

剛中在下

无應於上故為履道平坦幽獨守

好

貞之象幽人履道而遇其占則貞而吉矣

纂註

程子曰九三居柔寬裕得中其所履坦坦然平易之道也雖所

履得坦易

之道亦必幽靜安恬之人處之則能貞固而吉也

六

三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

不中不正

柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者

凶又為剛武

之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也

柔也能視

能履位剛也徐古為曰卦有兌互體有巽離離為目巽多白眼故有

眇能視象

巽為股兌為毀折故有跛能履象兌終有虎尾象兌為口有咥人象

互體巽為躁

卦武人之故

○愚謂武人

陰象以一柔為成卦之主而統五剛

巽之初亦曰

利武人之貞

○有武人為大君

之象或曰六三陰柔非武人之

象不知陽類

多是寬和仁厚底人陰類多是勇敢強

暴底人

陽主陰主殺陽之氣溫厚陰之氣嚴凝也

九四履虎尾愬愬

終吉

九四亦以

不中不正履九五之剛

○愚謂卦爻

之辭取履虎尾象凡三

卦辭不咥人

亨九四愬愬終吉獨

六三咥人

凶者蓋卦辭統論一卦之體爻則逐爻取義以卦言則究以和說而

履乾剛之後

非決行不顧者故不咥人亨以爻言三正當究口以柔爻而蹈剛

位和說之體

不具所以咥人凶四位雖不正然以剛

履柔剛不至

於強暴所以能戒懼而終吉故不同也

九五夬履貞厲

夬決其履雖使得貞亦危道也故其占為雖貞而危為戒深矣

附錄

夬決

是謂九五

而言然爻則云夬履貞厲與象相反何也曰九五是以剛居上下臨

柔說之人

故決然自為而无所

疑不自知其過

於剛耳時

纂註

程子曰五以陽剛乾體居至尊之位任

厲也古之聖人

居天下之尊明足以照剛足以決勢足以專然而未嘗不盡天

下之議雖

苟莠之微必取乃其所以為聖也履帝位而光明者若自任剛明

決行不顧

雖使得正亦危道也可固守乎有剛

明之才苟專

自任猶為危道况剛明不足者乎

元吉

視履之終以考其祥周旋无虧則得

附錄

視履考祥居履之終視其

底則大吉

若是半截時无由考得其祥後面半截

却不好未可知

旋是那團旋來却到那起頭處

泰小往大來吉亨

泰通也為卦天地交而二氣通故為泰

外乾來居內

又自歸妹來則六往居四九

初九拔茅茹以其彙征

正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居

來居三也

占者有陽剛之德則吉而亨矣

通志堂

易付錄纂註卷一

吉三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者
陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至景字絕句下卦放此
道夫九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行化之

以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包
容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不眠朋比則合乎此文中行之道矣
包荒便用馮河不遐遺附錄蔡氏曰荒遠也無舟渡河曰馮謂勇者也荒所
便朋亡意只如此念成算包者遠也用馮河勇亦用也不遐遺謂自近
至遠也朋亡謂不獨用其朋類也包荒與不遐遺似而不遐遺實也用馮河與
朋亡似而朋亡廣也其於地則无所不周於人則无所不用所以為泰也尚與
尚公主之尚同中行五也泰之六
交惟此以剛居中故備泰之道

九三无平不陂无往不復艱

貞无咎勿恤其孚于食有福

艱難守貞則附錄問泰卦无平不陂无往不復與城復于隍因言否泰相乘
无咎而有福附錄如此聖人因以垂戒曰此亦事勢之必然治久必亂亂久
必治天下无久而不變之理子善遂言天下治亂皆生於人心治久則人心放
肆故亂因以生亂極則人心恐懼故治由此起曰固是生於人心然履其運者
必有變化持守之道可也如明皇開元之治自是好了若但能把握不至如天
寶之放肆則後來亦不應如此狼狽因言觀聖人立象係辭當好時便須有
戒懼收斂底意當不好時便須有艱難守貞底意徹首徹尾不過敬而已卦中
无全好者亦无全不好者大率敬則好不敬則不好先生領之錄勿恤其孚只

作一句讀字只是信此言勿恤後來信與

不信義剛于食有福如食舊德之食纂註蔡氏曰字信然之謂良其也
時之將陂而怠其心乃可无咎勿恤其孚又不可以陰之必復而動其心丘行
可曰字指六四不誠以孚之字言不可以三陰之將復而動其慮惟嚴於自守
以防之則庶幾長享所有之福矣徐古為曰小人之所以勝君子者非乘其怠
則攻其隙艱則无怠之可乘貞則无隙之可攻如此則可以无咎可以勿憂其
孚矣或曰陰陽交運否泰相仍時勢然也雖艱貞勿恤如之何曰平陂往復者
天運之不能无艱貞勿恤者人事之所當盡天人有交勝之理處其交履其會
者必有變化持守之道若一談之天運以

為无預於人事則聖人之易可无作矣

六四翩翩不富以其鄰

不戒以孚附錄已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之
也陰虛陽實故凡言附錄不富以其鄰言不待富厚
不富者皆陰爻也附錄之力而能用其鄰也淵纂註徐氏曰先儒有
惡如崩言為善之難而從惡之易也善陽也惡陰也陽性固升亦必引翼
扶持而後進陰性本下不待招麾呼號而相與就下已有不可禦之勢矣

五帝乙歸妹以祉元吉

文占者如是則有祉而元吉矣凡經以附錄以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二
古人為言如萬宗箕子之類者皆放此附錄○愚案泰六五與歸妹六五爻同有帝
為歸妹泰之五即歸妹之五也故其辭同如无妄大畜說牛損益說龜夫始說
譬无膚既濟未濟說鬼方此皆是反對卦爻取義无妄之三即大畜之四損之

易附錄纂註卷一

通志堂

五即益之二夫之四即姤之三既濟之三
即未濟之四是或一例也亦通故併記之
上六城復于隍勿用師 化之

自邑告命貞吝

泰極而否城復于隍之象戒占者不可力
爭但可自守雖得其貞亦不免於吝吝也
附錄 邑皆

土地坤

筮祭註

程子曰掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將
象淵 反于否如城上頽圯復反于隍也徐氏曰古之人君有處泰之
道既泰忽安逸而不戒卒至於喪師敗國窮守一邑而播告之修
不能及遠雖貞固自保卒貽千古之羞者蓋不知此文之義也

否之匪人不利君子貞大往小來

否閉塞也七月
之卦也正與泰

反故曰匪人謂非人道也其占不利於君子之貞道蓋乾往居外坤來居內又
自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由此六三而誤
也傳不特解

筮祭註

劉氏曰否塞之時雖不利君子之貞而君子之貞不可無
其義亦可見也守此不變時之否道之亨也故曰國有道不變塞焉國
无道至死不變

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰在下當否之
然後足為君子 時小人連類而進
之象而初之惡則未形也故戒其貞則
吉而亨蓋能如是則變而為君子矣

附錄

拔茅茹貞吉亨這是吉凶未判
時若能於此改變時小人便做
君子君子小人只

六三包承小人吉大人否亨

陰柔而中正小
是箇貞不貞淵 人而能包容承
順乎君子之象小人之吉道也故占者小人如是則吉大人則

附錄

包承也
是包得

當安守其否而後道亨蓋不可以彼包承於我而自失其守也

許多承順底意思學蒙橫渠說易為君子謀不為小人謀蓋自太極一判而來
便已如此了曰論其極是如此然小人亦具此理只是他自反悖了君子治之
不過即其固有者以正之而已易中亦有時為小人謀如包承小人吉大人否
亨言小人當否之時能包承君子則吉但此雖為小人謀乃所以為君子謀也
筮祭註 蔡氏曰包者爻之柔承者 愚謂指大人為五正與五爻大人相合蓋
不失則身雖否 而道自亨也 二與五應而包承之五不惑其包承自守
附錄 包羞是有意傷善而未能之意他六二尚自包承到六三已是受害君
子然做事不得所以包許多羞恥淵六三所以不能害君子亦是被他
陽壓了但包羞而已包羞是他做得
不好事只得慚惶更不敢對人說
九四有命无咎疇離祉 否過中
之時也九四以陽居陰不極其剛故其占為有
命无咎而疇頽三陽皆獲其福也命謂天命
无咎淵這裏是吉凶未判須是有命方得无
咎如須得一箇幸會方能轉禍為福文辭
麗也否九四有命即泰九三无平不陂无往不
復之義言陰陽往來泰否反復天運固如此也
九五休否大人吉其
亡其亡繫于苞桑 陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故
此爻之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫解傳
所云 問看否泰二卦見得泰无不否否无不泰當泰將否之時若是有
附錄 手段底則稍遲得曰自古由治而入亂者易由亂而入治者難治
也

世稍不支悟便入亂去亂時須是大人休否方得學蒙錄問其亡其亡繫于苞
桑曰有戒懼危亡之心則便有苞桑係固之象蓋能戒懼危亡則如係苞桑堅
固不拔矣如此說則象占乃有收殺

非是其亡其亡之戒不可便為安肆當深慮遠戒常虞否之復來曰其亡其亡
矣其繫于苞桑謂為安固之道如維繫于苞桑也漢王允唐李德裕不知此戒
所以致禍敗

大抵易為君子謀且如否內三爻是小人得志時然不大段會做得專初則如
此二又如此三雖做得些箇也不濟事到四便說君子得時否漸次反泰底道
理五之苞桑上之傾否到這裏便傾了否做泰淵陰之與陽自是不可相无者
今以四時寒暑而論若無陰陽亦做事不成但善惡及君子小人而論聖
人直是要消盡了惡去盡了小人蓋亦抑陰進陽之義某於坤卦亦曾略發此
意今有一樣人議論謂君子小人相對小人不可大故去他則反激其禍且如
舜舉皋陶湯舉伊尹不仁者遠所謂去小人非必盡滅其類只是君子

道盛小人自化雖有些少无狀處亦不敢發出來豈必勦滅之乎文蔚
淫子曰物理極而必反故否極則泰上九否既極矣否道傾而變也先極否也
後傾喜也否傾則泰矣後喜也又曰反危為安易亂為治必有陽剛之才而後
能故否之上九則能傾否
屯之上六則不能變也

否 上九 傾 否 先 否 後 喜
附錄 六爻 論
否者也其占為先否後喜

同人于野 亨 利 涉 大 川 利 君 子 貞
離下 乾上
名一陰麗於二

陽之間故其德為麗為文明其象為火為日為電同人與人同也以離遇乾火
上同于天六二得位得中而上應九五又卦惟一陰而五陽同與之故為同人
于野謂曠遠而無私也有亨道矣以健而行故能涉川為卦內文明而外剛健
六二中正而有應則君子之道也占者能如是則直而可涉險然必其所同
合於君子之道乃為利也

同人之初未有私主以剛在下上
无係應可以无咎故其象占如此
須是自出門去與人同則无
咎若以人從欲則凶必大

象丘行可曰兩戶為門陰畫偶有門之象同人隨之初九亦前遇奇故謂之戶戶一而
故謂之門一扇為戶陽畫奇有戶之象節之初九亦前遇奇故謂之戶戶一而
也

六二 同人于宗 吝
宗黨也六二離中且正然有應於上不能
也

易雖抑陰然有時把陰為主如同人是也然此一陰雖是一卦之主又却柔弱
做主不得祇錄問六二與九五柔剛中主上下相應可謂盡善却有同人于宗
吝與先號咷之象曰以其大好兩者時位相應意極相合只知款密却无至公
大同之心未免係於私故有吝觀二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭固
是他好處猶有失以其係於私雖而不能同也

三伏戎于莽 升其高陵 三歲不興
剛而不中上无正應欲同
於二而非其正懼九五之

通志堂

見攻故附錄九三只是伏于高陵之草莽中三歲不敢出與九四乘其墉皆

有此象附錄為剛盛而高三欲同二懼五見攻故升高伏戎欲敵之五剛不

可奪故三歲不興而象曰不能行也附錄三與四皆有爭奪之義何也曰只是爭

六二一爻凡易之情近而不相得則凶六二與九五相應三以剛居剛則便迷

而不反四以剛居柔便有反側底道理初纂註程子曰卦惟一陰諸陽皆欲

上則在事外不相干涉所以無爭必大纂註同之二以中正與五應三以

剛強欲奪而同之然理不自義不勝故不敢顯發伏藏兵戎于林莽中懷惡而

內負不直故又畏懼時升高陵以顧望如此至於三歲之久終不敢與此文深

見小人之情狀然不曰凶者纂註愚謂戎兵戎離象三居上卦之下有伏象九

以不敢發故未至於凶也附錄居下卦之上有升高陵象位三有三歲象九

四乘其墉弗克攻吉附錄剛不中正又無應與亦欲同於六二而為三所

而不克攻之象占者如是纂註蔡氏曰墉高處即四近五之地乘其

則是能改過而得吉也附錄墉才剛欲侵五也弗克攻志弱也九五

同人先號咷而後笑大師克相遇附錄五剛中正二以柔中正相

四所隔不得其同然義理所同物不得而間之故有此象然附錄銖問二五

六二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇也附錄同心為三

四所隔故先號咷師附錄克相遇則後笑曰然上九同人于郊无悔

郊在野之內未至於曠附錄居外無應物莫與同然亦

遠近荒僻無與同爾附錄同人于野是廣大無我之意同人于郊是

大有元亨附錄大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照

健離明居尊應天有事之道附錄又六五一陰居尊得中而五陽應之故為大有乾

占者有其德則大善而亨也附錄愚謂易以陽為大凡卦解大皆以陽得名大有

過盛於中大壯四陽壯附錄以一陰統五陽大畜以一陽畜三陽大過四陽

長於下皆名之曰大也附錄初九无交害匪咎艱則无咎附錄雖當大有

陽居下上无係應而在事初未涉乎害者也何咎附錄易之書大抵教人戒

之有然亦必難以處之則无咎戒古者宜如是也附錄謹恐懼无有以為易

而處之者雖至易之事亦必附錄蔡氏曰交即應之謂五之交如是也大有

以艱難處之然後无咎附錄之初去五遠而非應无交也故有害之者

害非已致故曰匪咎艱難處之其咎可无徐氏曰先師從橫渠之說蓋六五柔

得尊位為大有之主或應或近未見其有害者故六五曰厥孚交如二應於五

三亨於五四與上近五遠而无交者惟初而已獨无得乎五是以无交而有害

也世之君子固有當時之盛乃獨窮而在下不獲乎上患難之來有所不免亦

蔡氏曰國外曰郊郊外曰野雖附錄愚嘗疑此文之旨而以諸爻例觀之初二五

在卦上猶未出乎卦也故曰郊附錄上皆稱同人獨三四不言同而曰伏戎不興

乘墉弗克攻此則无與之同者也二之同宗而吝五之師克而同一不免於吝

一不免於用師則於至公自然之道尚有可議者若初之同人于門上之同人

于郊對門而言卦之首末可見曰无咎則同人之初已无疵之可咎曰无悔

則同人之終又无過之可悔此皆同人之善者也今本義以為无可與同以其

无應而言耳然上雖无應之可同而文辭實有同人

之義况初九一爻亦无應此例可推姑記其說于此

大有元亨附錄大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照

健離明居尊應天有事之道附錄又六五一陰居尊得中而五陽應之故為大有乾

占者有其德則大善而亨也附錄愚謂易以陽為大凡卦解大皆以陽得名大有

過盛於中大壯四陽壯附錄以一陰統五陽大畜以一陽畜三陽大過四陽

長於下皆名之曰大也附錄初九无交害匪咎艱則无咎附錄雖當大有

陽居下上无係應而在事初未涉乎害者也何咎附錄易之書大抵教人戒

之有然亦必難以處之則无咎戒古者宜如是也附錄謹恐懼无有以為易

而處之者雖至易之事亦必附錄蔡氏曰交即應之謂五之交如是也大有

以艱難處之然後无咎附錄之初去五遠而非應无交也故有害之者

害非已致故曰匪咎艱難處之其咎可无徐氏曰先師從橫渠之說蓋六五柔

得尊位為大有之主或應或近未見其有害者故六五曰厥孚交如二應於五

三亨於五四與上近五遠而无交者惟初而已獨无得乎五是以无交而有害

惟修身補過以袂之耳 **九二大車以載有攸往无咎** 剛中在下

是不失此爻之義也 剛健居中也應五故有大車以

為大車以載之象有所往而如是也 剛健居中也應五故有大車以

无咎矣占者必有此德乃應其吉也 剛健居中也應五故有大車以

載之 **九三公用亨于天子小人弗克** 亨春秋傳作亨謂朝獻也

象 亨註之亨皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中

下賢故為亨于天子之象占者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得

此爻不 附錄 是學蒙此亨字已有左氏所引可證如隨之王用亨于西山亦

能當也 是學蒙此亨字已有左氏所引可證如隨之王用亨于西山亦

是祭享之 愚案春秋傳曰晉文公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰吉遇

亨无疑 公用亨于天子之卦戰克而王亨吉孰大焉則是卜偃筮時已讀為

矣 **九四匪其彭无咎** 彭字音義未詳程傳曰盛貌或當然六五柔

柔也故有不極其盛之象而 程子曰九四以剛近之有僭富之嫌然以其處

得无咎戒占者宜如是也 有之盛者也過盛則凶咎所由生故處之

之道匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太盛也彭盛多貌詩載 **六五厥**

驅行人彭彭行人盛多之狀大明駟駟彭彭言武王戎馬之盛也 **六五厥**

孚交如威如吉 大有之世柔順而中以處尊位虛己以應九二之賢而

以威濟之則吉故其 上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛大柔則廢當

象占如此亦戒辭也 若專尚柔順則陵慢生矣故必威如則吉既以柔

和孚信接下眾志說從又以威嚴 故有威如之象 **上九自天祐之吉**

使之畏善處有者也吉可知矣 故有威如之象 **上九自天祐之吉**

无不利 大有之世以剛居上而能下從六五是能履 五之交孚信

之謙退不居思順也志從於五尚賢也天之所助者順人之所助者信所以有

自天祐之吉无不利之象皆文繫辭此數句此文遂无收殺以此見聖人讀易

見爻辭有不分明處則於 擊辭傳說破如此類是也

謙亨君子有終 謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙

下謙之象也占者如是則亨通而 謙便能亨又為君 徐氏曰君

有終矣有終謂先屈而後伸也 子有終之象淵 子有終主

九三而言九三一卦之上而又居下卦 謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙

之終故曰有終又諸卦三爻多言終 初六謙謙君子用涉大川

吉 難何往不濟故占者如是則利以涉川也 柔順中正以謙有

害况居平易乎 坎故以大川言 **六二鳴謙貞吉** 柔順中正以謙有

易付錄彙注卷一

三

通志堂

吉 卦唯一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙九人所難故有終而吉占者如是則如其應矣 **纂註** 程子曰古之

周公是也身當天下之大任上奉幼弱之主○愚謂三居互體坎中故稱勞謙恭自牧愛愛如畏然可謂有勞而能謙矣○卦亦曰坎勞卦也九二以一陽

爻為成卦之主 **六四无不利撝謙** 矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙以示不 **纂註** 程子曰撝施布之象如人手之撝也動息進退

敢自安之意也 **不富以其鄰利用侵伐无不利** 為柔居尊在上而能謙者也故

之者眾矣猶有未服者則利以征之而於 **附錄** 問謙是不與人爭如何五上

他事亦无不利人有是德則如其占也 **附錄** 言侵伐行師曰老子言大國

以下小國則取小國小國以下大國則取大國言執兵相加哀者勝矣孫子曰

始如處女敵人開戶後如脫兔敵不及拒大抵謙自是用兵之道只退處一步

耳所以利用侵伐也蓋自初六積到六五上六謙亦極矣自宜人人服之尚更

不服則非人矣故利用侵伐也又曰坤為地為眾凡說國邑征伐處多是因坤

文辭 **上六鳴謙利用行師征邑國** 謙極有聞人之所與故可用行

征已之邑 **附錄** 上六取象行師有坤處多言師如泰上六戒復于 **愚謂謙**

國而已 **附錄** 惶勿用師之類坤為土土為國故云征邑國也 **一卦六**

爻下三爻皆吉而无凶上三爻皆利而无害易中吉利罕有若是純全

者謙之效固如此然艮體稱吉而坤體稱利者靜則多吉順則多利也

豫利建侯行師 豫和樂也人心和樂以應其上上九四一

以動故其卦為豫而其 **纂註** 蔡氏曰侯震也震為長子有君道故屯利建侯

占利以立君用師也 **纂註** 亦取震象師坤也易言用師皆取坤象丘行可

曰屯有震无坤則言建侯而不言行師謙有坤无 **初六鳴豫凶** 陰柔小

震則言行師而不言建侯此合震坤成卦故兼之 **初六鳴豫凶** 陰柔小

強援得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也故其占如此卦之得名本為

和樂然卦辭為眾樂之義又辭除九四與卦同外皆為自樂所以有吉凶之異

纂註 程子曰鳴 **六二介于石不終日貞吉** 豫雖主樂然易以弱

獨此文而得正是上下皆漸於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安

靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而後能慮

慮而後能得意正如此 **纂註** 蔡氏曰坤體居中靜之至者又與四无係介然

占者如是則貞而吉矣 **纂註** 自守不流於豫石者安靜之象故取以為象程

四而下溺於豫未曉曰趨時附勢九四由豫大有得勿疑朋盍

簪九四卦之所由以為豫者也故其象如此而其占為大有得然又

不死當豫之時以柔居尊沈溺於豫又乘九四之剛眾不附而大勢危故為

簪九四卦之所由以為豫者也故其象如此而其占為大有得然又

簪九四卦之所由以為豫者也故其象如此而其占為大有得然又

簪九四卦之所由以為豫者也故其象如此而其占為大有得然又

簪九四卦之所由以為豫者也故其象如此而其占為大有得然又

簪九四卦之所由以為豫者也故其象如此而其占為大有得然又

簪九四卦之所由以為豫者也故其象如此而其占為大有得然又

簪九四卦之所由以為豫者也故其象如此而其占為大有得然又

隨元亨利貞无咎隨從也以卦變言之本自困卦九來居

兼此二變皆剛來隨柔之義以二體言之為此動而彼說亦隨之義故為隨已

能隨物來隨已彼此相從其通易矣故其占為元亨利貞无咎

若所隨不貞則雖大車而不免於有咎矣春秋傳穆姜曰有是四德隨而无

咎我皆元之豈隨也哉今案四德雖非本義然其下云云深得占法之意

管蔡註程子曰隨之道可以致大亨也君子之道為眾所隨與已隨於人及臨

奉命學者之徒義臨事而從長皆隨也隨之道利在於貞正初九官有渝

貞吉出門交有功卦以物隨為義初九以陽居下為

貞吉出門交有功卦以物隨為義初九以陽居下為

貞吉出門交有功卦以物隨為義初九以陽居下為

貞吉出門交有功卦以物隨為義初九以陽居下為

貞吉出門交有功卦以物隨為義初九以陽居下為

貞吉出門交有功卦以物隨為義初九以陽居下為

貞吉出門交有功卦以物隨為義初九以陽居下為

貞吉出門交有功卦以物隨為義初九以陽居下為

貞吉出門交有功卦以物隨為義初九以陽居下為

以得富貴而自以為樂者也道夫

當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又速也

轉天下之危為安上无為而下佚樂故曰豫學蒙

得居位非正故有疑朋謂眾柔丘行可曰盍合也簪聚也簪

并屬所以聚髮也卦五柔爻皆斷一剛爻獨連故以簪為象

六五貞疾恒

貞疾之象然以其得中故又為恒不死之象即象而觀占在其中矣

程子曰權之所主眾之所歸皆在於四四陽剛得眾非耽惑柔弱之君

所能制乃柔弱不能自立之君受制於專權之臣也居得君位貞也受

制於下疾也六居尊位權雖失而位未亡

故云貞疾恒不死如漢魏末世之君也

上六冥豫成有渝无咎

以陰柔居豫極為昏冥於豫之象以其動體故又為其事雖成而

能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也

丘行可曰豫以九四一爻為主其位上逼六五有權臣處君側之象故本文謂

之由豫以眾陰由已而豫也在他爻皆以不從四為善初應則鳴豫凶三比則

財豫悔五乘則貞疾恒不死上同震體亦不免於冥豫而後有渝焉惟六二一

爻陰柔中正與四无係獨能介于石不終日而貞吉豫之不可溺也如此徐氏

曰豫有三義曰和豫曰逸豫曰備豫象象所言和豫也六爻所言逸豫也

豫備不虞卦爻无此義傳曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫此備豫也

管蔡註

程子曰隨之道可以致大亨也君子之道為眾所隨與已隨於人及臨

奉命學者之徒義臨事而從長皆隨也隨之道利在於貞正初九官有渝

貞吉出門交有功卦以物隨為義初九以陽居下為

貞吉出門交有功卦以物隨為義初九以陽居下為

貞吉出門交有功卦以物隨為義初九以陽居下為

貞吉出門交有功卦以物隨為義初九以陽居下為

易附錄卷一

易附錄卷一

易附錄卷一

易附錄卷一

易附錄卷一

易附錄卷一

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

夫也二若志係於初則失九五之正應是失丈夫也
夫也二若志係於初則失九五之正應是失丈夫也
夫也二若志係於初則失九五之正應是失丈夫也

小子隨有求得利居貞
夫夫謂九四小子亦謂初也三近係四而
失於初其象與六二正相反四陽當任而

已隨之有求必得然非正應故有不正而為
邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞也
善故三之隨四有求必得也雖然固不可非理枉道以隨於上苟取愛悅以遂

所求乃小子邪諂趨利之為也故云利居貞自處於正則所謂有求而必得者
乃正事君
子之隨也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎
剛居上
之下與五同德故其占隨而有獲然勢凌於五故雖貞而凶唯有利

在道而明則上安而下從之可以无咎也占者當時之任宜審此戒
九五孚
于嘉吉
善也占者如是其吉宜矣

上六拘係之乃從維之
而不可解者也誠意之極可通神
而言岐山在西凡卜祭山川
明故其占為王用亨于西山亦當作祭享之享自周

王用亨于西山
者得之其誠意如是則吉也
○愚謂當隨之世陰柔不能自立必附陽
象如是則一卦中
陰隨陽之義為多

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
蠱壞極
而有事

也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故其卦為蠱或曰剛
上柔下謂卦變自貴來者初上二下自井來者五上上下自既濟來者兼之亦

剛上而柔下皆所以為蠱也蠱壞之極亂當復治故其占為元亨而利涉大川
甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自

新以為後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新然更當致
其丁寧之意以監其前事之失而不使至於速壞聖人之戒深矣

管剛下頭底只管要柔又只巽順事事不向前下卑巽而上苟止安得不蠱舊
聞趙德莊如此說必大血蟲為蠱言器中盛那蟲教心自相併便是積畜到那

壞爛底意思一似漢唐之衰弄得來到那極弊大
程子曰既蠱則有復
壞時所以言元亨蓋極弊則將復治故言元亨淵
程子曰治之理自古治必因

亂亂則開治理自然也則能致元亨也甲數之首事之始也治蠱之道當思慮
其先後三日推原先後為救弊可久之道先甲謂先於此究其所以然也後甲

謂後於此慮其將然也一日二日至於三日言慮之深推之遠也究其所以然
則知救之道慮其將然則知備之之方善救則前弊可革善備則後利可久

此古之聖王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不明聖人先
後甲之誠慮淺而事近故勞於救亂而亂不革功未成而弊已生矣

初六幹
父之蠱有子考无咎厲終吉
幹如木之幹枝葉之所附而立者
也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆

有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占為有
子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也

附錄
問有子考无咎與意承考之考皆是指父在父在而得
云考何也曰古人多通言如康誥大傷厥考心可見銖

程子曰
子幹父
通志堂

子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也

問有子考无咎與意承考之考皆是指父在父在而得

云考何也曰古人多通言如康誥大傷厥考心可見銖

程子曰
子幹父
通志堂

蠱之道能堪其事則為有子而考得无咎不然則為父之累故九二幹母必惕厲則得終吉也處卑而尸尊事自當兢兢畏則可以終吉

之蠱不可貞 九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛乘柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也

幹母之蠱 程子曰子之於母當以柔巽輔導之使得其義不順而致敗

程傳是植 蠱則子之罪也從容將順豈无道乎若伸已陽剛之道遽然矯拂則傷恩所害大矣安能入乎在平屈已下意巽順將承使之身正

事治而已故曰不可貞謂不可貞固盡其剛直之道如是乃得中道也

幹父之蠱小有悔无大咎 過剛不中故小有悔 質察註 程子曰三

而不中剛之過也然而在巽體雖剛過而不為无順順事親之本也又居得正

故无大過以剛陽之才克幹其事雖以剛過而有小小之悔終无大過咎也然

有小悔已非善事親也 六四裕父之蠱往見吝 以陰居陰不能為寬裕以治

往則見吝戒占 附錄 三四兩爻說得悔吝最分明九三有悔而无咎由凶而

者不可如是也 趨吉也六四雖目下无事然却終各由吉而趨凶也元

祐間劉革老劉器之之徒必欲盡去小人却是未免有悔至其他諸公欲且寬

裕无事莫大段整頓不知目前雖遮掩掩延得過後面憂吝却多可以見聖人

之深 質察註 劉壽翁曰強以立事為幹息而委事為裕事弊而裕之弊益甚矣

戒銖 蓋六四體艮之止而父位俱柔夫貞固足以幹事今止者息柔者

懦息且懦皆增益其蠱者也持 六五幹父之蠱用譽 柔中居尊而九

是以往吝道也安能治蠱邪 六五幹父之蠱用譽 二承之以德以

此幹蠱可致聞譽 程子曰五居尊位以陰柔之質下應九二陽剛之臣

故其象占如此 而倚任之然已實陰柔故不能為創始開基之事承

其舊業則可矣故為幹父之蠱夫創業垂統之事非剛明之才則不能繼世之

君雖柔弱之資苟能任剛賢則可以為善繼而成令譽也太甲成王皆以臣而

用譽 附錄 象而占與成皆在其中矣

上九不事王侯高尚其事 剛陽居上在事之外故為此

者也 不事王侯无位之地如何出得來便幹箇甚麼柄問占與成皆在其中曰有此

事則其占如此又戒其必如此乃可也若得此象而不能從則有凶矣當此時

節若能斷然不事王侯高尚其事不半上落下或出 質察註 徐氏曰陽剛居上

或入則其志貞可法則矣只為人不能如此也 體在事之外故為不事王侯高尚其事之象程子曰賢人君子不偶於時而高

潔自守不累於世務則自善其身尊高敦尚其事守其志節而已士之自高尚

亦非一道有懷抱道德不偶於時而高潔自守者有知止足之道退而自保者

有量能度分安於不求知者有清介自守不屑天下之事獨潔其身者所處雖

有得失小大之殊皆自高尚其事者也 總論六爻蔡氏曰蠱者壞極而有事也

前事既壞後事必飭猶父沒則子當繼之故取家事為象然為家之道貴剛柔

得中過於剛則悔過於柔則吝故九三有悔六四見吝也初六九二 愚謂蠱

六五上九或位剛爻柔或位柔爻剛剛柔相濟皆得治蠱之道者也 以父母

取象者家之蠱乃前人已壞之事卦之蠱由巽艮而成則巽艮有父母致蠱之

象矣爻則逐爻取義故皆以子幹蠱為言上獨不取子象者以幹至五而用譽

无復蠱之可幹故又取不事王侯之象諸爻中幹父者凡四幹母者

惟一又見母道巽順猶為未害父乃止而不為其弊有不可勝言者

臨十二月之卦也又其為卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者

大亨而利於貞然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至于漸卦二

陰之月陰長陽遜之時也或曰八月謂夏正八

月於卦為觀亦臨之反對也又因占而戒之

謂之臨曰然學蒙問八月有兩說孰長曰前說是周正八月後

說是夏正八月恐文王繫卦時只用周正紀之不可知也

反臨為建丑之月則遜為建未之月也自臨之初爻至漸之二爻在卦經八爻

於月經八月剛柔皆變臨盡消矣故曰至于八月有凶程子曰二陽方長於下

陽道嚮盛之時聖人豫為之戒四陽雖方盛至於八月則其道消矣是有凶也

大率聖人為戒必於方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而圖永久若既

衰而後戒亦无及矣自古天下安治未有久而不亂者蓋不能戒於盛也方其

盛而不知戒故狃安富則驕侈生樂舒肆則綱紀壞忘禍亂則豐饒盡是以浸

淫不知亂

之至也

初九咸臨貞吉

卦唯二陽偏臨四陰故二爻皆有咸臨

之象初九剛而得正故其占為貞吉

九

二咸臨吉无不利

剛得中而勢上進故

六三甘臨无攸利

其占吉而无不利也

既憂之无咎

陰柔不中正而居下之上為以甘說臨人之象其占固

无所利然能憂而改之則无咎也

附錄

三近二陽也去臨他如小人在上位

却把甘言好語臨在下之君子祇

體而迫於剛故以甘說邪

使而臨乎二也然剛長以正又豈甘說邪佞之所利也能

順剛長之正理憂懼知變不為甘說之態雖咎亦不長也

六四至臨无

君宣

臨進而凌逼於物也二

陽浸長以逼於陰故為

臨

問臨字不特是上臨下

之謂凡進而逼於物者皆

臨與遜

蔡氏曰

臨與遜

臨與遜

臨與遜

臨與遜

臨與遜

臨與遜

臨與遜

臨與遜

臨與遜

臨與遜

臨與遜

臨與遜

臨與遜

臨與遜

臨與遜

臨與遜

臨與遜

臨與遜

臨與遜

臨與遜

臨與遜

臨與遜

臨與遜

得這誠敬如盟之意常在若薦則是用出則纔畢便過了元復有初意矣
 詩云心乎愛矣遐不謂矣中心藏之何日忘之楚詞云愛君子兮不敢言正是
 此意說出這愛了則都無事可把持矣惟其不說但藏在中心所以常見其不
 忘也學業問本義以為致其潔清而不輕自用則是聖人在上視聽言動皆當
 為天下法而不敢輕亦猶祭祀之時致其潔清而不敢輕用否曰然備伊川云
 人君正其表儀以為下民之觀當莊嚴如始盟之初勿使誠意少散如雙薦之
 後某看觀卦意思不是如此觀義我自說聖人至德出治天下自然而化更不待
 用力而下莫不觀感而化故取義於盟意謂積誠信之至但是盟際而不待乎
 薦享有字已自顯若故柔曰下觀而化也賀孫問四陰長而二陽消正八月之
 卦而名卦繫辭不取此義何也曰以爲九五中正以觀示天下事都別了以此
 見易不可執一看所謂不可為典要唯變所適也銖問觀陰盛而不言凶咎何
 也曰此卦取義不同蓋陰雖盛而於九五之君乃當正位故只取為觀於下之
 義而不取陰盛之象也時舉問觀觀之義曰自上示下曰觀去聲謂此卦四
 聲自下觀上曰觀平聲故卦名之觀去聲六爻之觀音平聲備長一陽消
 名卦繫辭雖取他義而初則稱小人且致戒於君初六童觀小人无
 咎君子吝皆稱君子无咎崇陽抑陰之意爻尤可見初六童觀小人无
 咎君子吝初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故
 其占在小人則无咎君子得之則可羞矣

六二闕觀利女貞
 陰柔居內而觀乎外闕觀之象女子之貞也故其占
 如此丈夫得之則非所利矣

筮註
 徐氏曰闕門中視也陰柔居內而觀外雖與六三觀
 五為應前為三四所蔽所見不明闕觀之象

六三觀

我生進退

我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九

六四

觀國之光利用賓于王

其占為利於朝觀仕進也

程子曰

於近五以陽剛中正居尊位聖賢之君也四切近之觀見其道故云觀國之光
 觀見國之盛德光輝也不指君之身而云國者在人君而言豈止觀其行一身
 乎當觀天下之政化則人君之道德可見矣利用賓于王聖明在上則懷抱才
 德之人皆願進於朝輔戴之以康濟天下四既觀見人君之德國家之治光華
 盛美所宜賓于王朝古者有賢德之人則九五觀我生君子无咎
 人君賓禮之故士之仕進於朝則謂之賓九五觀我生君子无咎
 九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也政戒居
 此位得此占者當觀其所行必其陽剛中正亦如是焉則得元咎也上九觀
 其生君子无咎上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦為下所觀
 故其戒辭略與五同但以其為其小有主賓之異耳

附錄
 我者彼我對待之言是以彼觀此觀其生是以此自觀六三之觀我生
 進退者事君則觀其言聽計從治民則觀其政教可行膏澤可下可以見自家
 所施之當否而為進退九五之觀我生如觀風俗之嫩惡臣民之從違可以觀
 自家所施之善惡上九之觀其生則自就自家視聽言動應事接物處自觀備
 觀我生自觀如視履考祥底語勢觀其亦是自觀却從別人說易中其字不說
 別人只是自家如乘其墉之類備九五上九君子无咎蓋於君子有陽剛之德
 故无咎小人无此德自不當得此爻銖總論六爻問觀六爻一爻勝似一爻豈

所據之位愈高則所見愈大邪曰上二爻意思自別下

四爻是以所據之位愈近則所見愈親切意思學蒙

則其通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四一柔上

之道唯威與明而得其中是知以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄

曰聖人以卦象而比於天下之事在口則為有物隔而不得合在天下則為有

強梗或護邪間隔其間故不得合也當用刑法小則懲誠大則誅戮以除去之

然後天下之治得成矣至於一國一家至於愚謂易六十四卦象辭惟噬嗑

萬事所以不合者皆由有間也無間則合矣取象於獄者以上下兩陽而中

照而威震動必察情噬之使噬有用獄之象也初九履校滅趾无

咎初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象初在卦始罪薄過小又在

卦下故為履校滅趾之象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也

纂註 蔡氏曰履履也校械也滅沒也趾在下人所用以行者初象滅趾謂受

刑於初所傷者小也止惡於初則小懲大戒罪過止息而不行故无咎

亦不免於傷滅其鼻占 纂註 蔡氏曰以六居二故曰噬膚鼻體之中止

者雖傷而終无咎也 纂註 者也乘剛非六二所安故又取滅鼻為象六

六三噬膚滅鼻无咎 故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易

三噬腊肉遇毒小吝无咎 腊肉謂獸腊全體骨而食之者堅韌之

物也陰柔不中正治人而人不為服為噬

時當噬嗑於義為无咎也 附錄 腊肉遇毒則是所噬者堅韌難合六二以陰

是合當治者但難治耳 附錄 柔不中正而遇此所以遇毒而小吝然此亦

治之雖小吝終无咎也 九四噬乾肺得金矢利艱貞吉 肺肉之

與哉通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此

象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利於艱難貞固則吉戒占者宜如是也

附錄 得金矢荆公已嘗引周禮鈞金之說問不知古人獄要鈞金束矢之

來又問如此則不問曲直一例出此則實有冤枉者亦懼而 纂註 程子曰在

不敢訴矣曰這却須是大切要底事如平常事又別有所在 噬嗑四最

為 愚案周禮秋官大司寇以兩造禁民訟入束矢於朝然後聽之兩劑禁

訟者兩至既兩至使入束矢乃治之不至不入束矢則不自服不直者必入

束矢者取其直也占者一弓百矢束矢其百矢與獄謂相告以罪名者劑今券

書使獄者各齋券書既兩券書使入鈞金又三日乃治之重刑也不券

書不入金則是亦自服不直者也必入金者取其堅也三十斤曰鈞 六五

噬乾肉得黃金貞厲无咎 噬乾肉難於膚而易於腊腊者也黃中

位用刑於人人无不服故有此象然

必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭 附錄 五貞厲皆有艱難貞固危懼之意

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

故皆為戒占者之辭曰亦是爻中元有此道理大抵纔是治人彼必為敵不是易事故雖時位卦德得用刑之宜亦須以艱難貞固處之

蔡氏曰貞位正也 履乘剛也 无咎 得當者以柔治剛不至乎過也

上九何校滅耳凶 何貞也 過極之陽在卦之二惡

極罪大凶之道也 **纂註** 總論六爻蔡氏曰噬之用在中故中四爻為噬也初噬解耳行可曰初過小而在下故履校滅趾為用獄之始上惡極而怙終故何校滅耳為用獄之終中四爻治獄之人然卦才剛柔不同噬之難易亦異二以柔居柔於象為噬膚易噬者也五以柔居剛剛柔得中於象為噬乾肉比噬膚則難矣三柔中有剛肉藏骨之象故曰噬腊肉比乾肉又難也四剛中有柔骨聯肉之象故曰噬乾肺肺則骨大於腊肉之最難者也此中四爻之別也

然二滅鼻三遇毒四艱貞五貞厲者言治獄之道當致謹而不可輕也

以全體言九四為一卦之間則受噬者在四柔辭利用獄是刑也也以六爻言則受噬者在初上故初上皆受刑四反為噬之主與三陰爻同噬之柔爻取象有不同如此爻中稱腊稱乾皆離象故說卦曰離為乾卦

賁亨小利有攸往 賁飾也卦自損來者柔自三來而文二上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故為賁占者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故為亨以其剛上文柔而艮止於外故小

纂註 徐氏曰有實必有文質者本也文者所以貴飾之也貴以剛利有所往 柔往來交錯為文而成卦而剛大柔小乾剛為質於內而柔皆離象故說卦曰離為乾卦

來文之本剛得柔大者通矣又六二中正得位无往不通 故亨申柔為質於外而剛往文之本柔得剛小者利矣

初九賁其趾 程子曰趾取在下而所以行也

君子修飾之道正其所行守節處義其行不苟義或不當則舍車輿而寧徒行眾人之所羞而君子以為貴也

居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三 **纂註** 程子曰須隨頤而動者而動有貴須之象占者宜從上之陽剛而動也

九三賁如濡如永貞吉 一陽居二陰之間得其貴而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒 **纂註** 蔡氏曰三陷二柔之中有坎象故曰濡如坎剛中心亨故永貞吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾 皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃為九三所非為寇者也乃求婚媾爾故其象如此 **附錄** 愚謂馬震坎象皆取如言九三求六四之心如飛翰之疾也然九三剛正

心如飛翰之疾也 **六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉** 六五柔象束帛薄物戔戔淺小之意人而如此雖可羞然禮奢靈故得終吉

問數本尚實其是反朴還淳之美曰賁取賁飾之義他今却來賁田園為農圃之事當賁之時若是鄙吝然却得終吉吉則有喜故象云有喜也祇六五是止

附錄 通志堂

易附錄卷一

三

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

體上比於九漸漸到極處若一向貴飾去亦自不好須是收斂方得破問或以
爻多為盛多類曰非也爻多者淺小義凡淺字箋字皆從爻字人繁爻爻是狹
小不足之意六居尊位却如此數本尚儉便似普吝如衛文公漢文帝雖
是吝却終吉此在貴卦有反本之義到上九便白貴和束帛之類都沒了
子夏傳云束帛五疋為
東三玄二纏象陰陽也
貴飾之事太盛則有咎所以處太
盛之終則歸於白貴勢當然也備

上九白貴无咎

貴極反本復於无色善
補過矣故其象占如此

附錄

坤下 剝不利有攸往

剝落也五陰在下而方生一陽在上而將
盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽

衰小人壯而君子病又內坤外艮有順時
而止之象故占得之者不可有所往也

初六利牀以足蔑貞凶

剝自下起滅貞則凶

蔡氏曰牀者人之所安其體則上實下虛故取以
象初蔑无也貞正也謂上剛

初去上最遠剝滅于下而自失其正故
曰蔑貞陽不可无也蔑貞凶矣故戒

六三利牀以辨蔑貞凶

附錄

問利之初與二蔑貞凶是以陰蔑陽以小人蔑君子之貞道凶
而上矣

凶曰自古小人蔑害君子終亦有凶

六三利

之无咎

衆陰方剝陽而已獨應之失其黨而從
程子曰三處剝之道
為无咎如東漢呂強

六四剝牀以膚凶

陰禍切身故不復言
蔑貞而直言凶也

六五貫魚以宮人

寵无不利

魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五為衆陰之長當
率其類受制於陽故有此象而占者如是則无不利也

程子曰剝及君位剝之極也其凶可知故更不言剝而別設義以開小人遷善
之門五羣陰之主也魚陰物故以為象五能使羣陰順序如貫魚然反獲寵愛
於在上之陽如宮人則无不利也一陽在上衆陰有順從之道故發此義張舜
元曰柔得尊位衆陰以次相傳有后以宮人備數進御於君之象南軒張子曰
五雖君位而卦有陰為主不取君義者坤
剝避明夷歸妹旅也非人君所處故无君義

得輿小人剝廬

一陽在上剝未盡而能復生君子在上則為衆陰所載
象矣取象既明而君子小人其
占不同聖人之情益可見矣

獨留於上如君子在上而小人皆載於下則是君子之得輿也然小人雖載君
子乃欲自下而剝之則是自剝其廬耳蓋唯君子乃能覆善小人小人必賴君
子以保其身今小人欲剝君子則君子亡而小人亦无所容其身如自剝其廬
也且看自古小人欲害君子害得盡後國破家亡其小人曾有存活得者否故
聖人象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也若人占得此爻則為君
子之所為者必吉而為小人之所為者必凶矣其象如此而理在其中却不是
因欲說道理而後說象也時舉陰到這裏時把他這些陽都剝了此是自剝其
廬舍无安身處眾小人托一君子為庇覆若更剝了是自剝其廬舍便不成剝

附錄

謂一陽在上如碩大之果人不及食而
只不食便有復生之意士繇上九之象

了淵總論剝復二卦自觀至剝三十日剝方盡自剝至坤三十日復方成坤三十日陽漸長至冬至方是一陽第二陽方從此生去陰剝每日剝三十分之一一月方剝得盡陽長每日長三十分之一一月方長得成一陽陰剝時一日十二時亦每時中漸漸剝全一日方剝得三十分之一一陽長之漸亦如此長黃昏之云恰似月弦望便見得陰陽生逐漸如此陰不會一上剝陽不會一上長寓
纂註 蔡氏曰君子謂剛也輿者在下載上之物謂眾柔也主剛而言則一剛謂剛也主柔而言則眾柔下進而剝剛故有小人剝廬之象程子曰諸陽消剝已盡獨有上九一爻尚存如碩大之果不見食將有復生之理上九亦變則純陰矣然陽無可盡之理變於上則生於下無間可容息也聖人發明此理以見陽與君子之道不可亡也或曰剝盡則為純坤豈復有陽乎曰以對配月則坤當十月以氣消息言則陽剝為坤陽來為復陽未嘗盡也剝盡於上則復生於下故十月謂之陽月恐疑其無陽也陰亦然聖人不言耳○案朱子云陽無可盡之理說得其精且以卦配月剝九月坤十月復十一月剝一陽尚存復一陽已生又坤純陰陽氣闕了三十日安得謂之無盡嘗細考之這一陽不是忽地生出纔交立冬便萌芽下面有些氣象了上面剝一分下面便萌芽一分上面剝二分下面便萌芽二分積累到那復處方成一陽坤初六便是陽已萌芽或問陽無可盡之理變於上則生於下無間可容息竊意變於上則生於下乃剝復相因之理單竟須經由坤坤純陰無陽如此陽有斷絕也何以能生於復曰凡陰陽之生一爻當一月須是滿三十日方滿得那腔子做得一畫成今坤卦非是元陽始生甚微未滿那腔子做一畫未成非是坤卦純陰便無陽也然此

亦不是深奧事但伊川欠幾句說漸漸消漸長之意故今人做一箇大事言道大問陰亦然聖人不言耳今以坎乾始推之可見但所謂聖人不言者何如曰聖人所以不言者這便是一箇參贊贊成之道蓋抑陰而進陽長善而消惡用君子而退小人這便可見此理自是德地雖堯舜之世豈無小人但有聖人壓在上面不容他出而有為耳豈能使之無耶

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來

復利有攸往 復陽復生於下也剝盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦為復以其陽既往而復反故有亨道又內震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又為己之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月始卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又為反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又為利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日

附錄 陽元驟生之理如冬至前十月月中氣是小雪陽者所占來復之期也到二十七八分到至日方成一畫不是昨日全無今日一旦便都復了大抵剝盡處便生如列子所謂運轉无已天地密移疇覺之哉凡一氣不頓進一形不頓虧亦是不覺其成不覺其虧蓋陰陽浸消浸長人之一身自少及老亦莫不然賀孫如人胞胎十月具方成箇兒子植從十月積起至冬至成一爻不成一陽是陟頓生亦須以分毫積起且天運流行本无一息間斷豈解一月无陽且如木之黃落時萌芽已生了不特如此木之冬青者必先萌芽而後舊葉方落

易付錄卷之二
通志堂

若論變時天地無時不變如楞嚴經第二卷首段所載非惟一歲有變月亦有之非惟月有變日亦有之非惟日有變時亦有之但人不知耳此說亦是義剛問復一陽動於下而云朋來无咎何也曰方一陽生未有朋類必竟長陽將次漸進以其為君子之道故亨通而无咎也祇七日只取七義猶八月有凶只取八義

纂註 蔡氏曰出謂由剝上出而為坤入謂由坤下入而為復又曰陽自義淵建午之月漸消漸剝至建子之月而為復在封經七爻於時經七月故曰七日來復不言月而言日愚謂出入朋來復義无疾无咎亨義七日者猶詩所謂一之日二之日也

來復論陽之長也猶八月有凶論陽之消也七八皆取文義論其消日月者幸其消之遲論其長曰日者幸其長之速也

初九不遠復无祇悔元吉 一陽復生於下復之主也祇抵也又居事初失之未遠

附錄 出入无時是此能復於善不抵於悔向善而吉之道也故其象占如此

附錄 心豈知難大易追尋請看屏上初爻旨便識名齋用意深復齋偶題復雖一陽生然而與眾陰不相亂如人之善端萌處否曰以善言之是善端方萌處以惡言之昏迷中有悔悟向善意便是復如睡到忽然醒覺時亦是復氣象又如人之沉滯道不待行到極處忽少亨通雖未大行已有可行之兆亦

纂註 程子曰復為反善之義失是復這道理千變萬化隨所在无不渾淪淳淳

纂註 而後有復不失則何復之有唯失之不遠而復則

六二休復吉 柔順中正近於初九而能

附錄 初爻為仁之體六二爻能下之謂下附於仁者學莫便於近乎仁既得仁者而親之資其善以自益則力不勞而學美矣故曰休復吉

六三頻

復厲无咎 以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢危之道也聖人開遷善之道與其復而危其屢失故云厲无咎不

六四 屢失危之道也聖人開遷善之道與其復而危其屢失故云厲无咎不

中行獨復 四處羣陰之中而獨與初應為與眾俱行而獨能從善之象當

附錄 所謂也董子曰仁人者正其義不謀其利明其道不計其功於剝之六三及此爻而見之

六五敦復无悔 以中順居

附錄 之時敦復之象

纂註 蔡氏曰敦厚也坤象與初无繫而

上六迷復凶 無悔之道也

纂註 處位得中能自厚於復者故无悔

有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不

克征 以陰柔居復終終迷不復之象凶

附錄 過而能改則亦有可以進善之道也故其占如此以猶及也

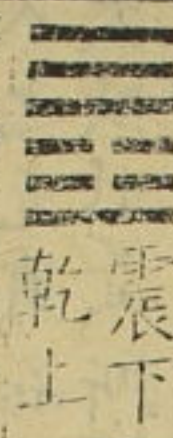
附錄 迷而不復自是无說所以无往而不凶若三歲猶是有箇期限到十年便是无說了

附錄 總論一卦萬物職職其生不窮孰其尸之造化為工陰陽開一動一靜於穆无疆全體妙用奚獨於斯潛陽壯陰而曰昭哉此天地心蓋翕无餘斯闢之始生意蒼然具此全美其在于人曰性之仁斂藏方寸包括无垠有茁其萌有惻其隱于以充之四海

附錄 其準曰惟茲今眇綿之間是用齋戒掩身閉關仰止義圖稽經協傳敢贊一辭以詔无倦復卦贊昔者聖人作易以擬陰陽之變於陽之消於上而息於下也為卦曰復復反也言陽之既往而來反也夫大德敷化而不窮豈假夫既消之氣以為方息之資也哉亦見其絕於彼而生於此而因以著其往來之象爾唯

人亦然大和保合善端無窮所謂復者非曰追夫已放之心而還之錄夫已棄之善而屬之也亦曰不肆焉以騁於外則本心全體即此而存固然之善自有不能已爾嗚呼聖人於復之卦所以贊其可以見天地之心而又以為德之本者其不以此歟復齋記通論復始二卦朱光熹論炎字微陰眇重淵寒感閉九野陽德昭窮泉文明味謹獨昏迷有聞先幾微諒難忽善端本綿綿掩身事齋戒及此防未然閉關息商旅絕彼柔道牽感興詩問陰何以比小人曰有時如此平看之則都好以類言之則有不好然亦只是皮不好骨子却好大抵發生都則是一箇陽氣只是有消長陽消一分下面陰生一分又不足討箇陰來即是陽消處便是陰故陽來謂之復復者是本來物事陰來謂之始始是偶然相遇夔孫先生云看來天地中間此氣升降上下當分爲六層十一月冬至自下面第一層生起直到第六層上至天爲四月陽氣纔生足便消下面陰氣便生只是這一氣升降循環不已往來乎六層之中也或問月令中天氣下降地氣上騰此又似天地之氣相交合否曰只是這一氣陽極則陽消而陰生陰極則陰消而陽生天氣下降便是冬至復卦之時陽氣在下面生起故云下降或曰如此則陰是消於上而陽生於下都不見得天氣下降曰也須一轉則陽氣在下故從下生也今以天運言之則一月日自運一匝然又有那大轉底時候蓋天本是箇大底物須大着心曾看不可拘一不通也通論復長二卦復卦便是陽陽是動底物事陰是靜底物事凡陽在下便是震動實案註程子曰災天災底意思在上則沒去處了只得止故曰艮其止賀孫實案註自外來皆已過由內作蔡氏曰迷迷失也位亢而獨遠乎剛不能自復者也南軒張子曰易之爻辭鮮有如是之詳其凶鮮有如是之極者而獨於復之上六言之蓋自亡家

覆國反道敗德无所不在其源蓋起於一念之微不能制遏之爾夫以陰柔之才去本之遠所謂人欲肆而天理滅者故有大敗終凶之戒總論六爻立行可曰復六爻有動而即復者初之不遠復是也有屢失屢復者六三之頻復是也有終身不復者上六之迷復是也有資人而復者三之休復下仁四之獨復從道是也有不資人而復者六五之敦復自考是也初爲明睿之君子知過則改上也二四爲樂善之賢者舍己從人也六五爲不踐跡之善人自厚其身又其次也六三爲改過不勇之人復而失失而復抑又其次也上六則物慾沉滯本心喪失下愚不移者也尚何復之可言哉民斯爲下矣

無妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

無妄

實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得也其義亦通爲卦曰訟而變九自二來而居於初又爲震主動而不妄者也故爲无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利附錄无望字出春申君傳正合无於正若其不正則有眚而不利有所往也附錄无妄之災无妄之疾亦見得古人相傳尚識得當時此意也無妄是箇不指望偶然成卦忽然而有福忽然而有禍如人方病忽勿藥而愈是所謂无妄也據諸爻多義合作无望不知孔子何故說歸无妄備直卿云說實理字又說自然字便有精處在且如天命流行祇有箇自然底道理不期然而不能不然者也天下雷行物與无妄是一目然之理无妄一卦雖云禍福之來也无常然自家所守者不可以不利於貞不可以彼之无常而吾之所守亦爲之无常也若所守匪正則有眚矣眚即災也看來微有不同爾災是偶然生於彼者眚是過誤致然善言皆災肆赦春秋曰肆大眚皆以其過誤而赦之也備生自是過誤災便直是自外來砥

程子曰動以天為无妄動以人欲則妄矣无妄言至誠也至誠天之道也天之化育生生不窮各正其性命乃无妄也人能合无妄之道則所謂與天地合其德也无妄有大順之理利貞法无妄之道利在貞正失初九无妄往吉

正則妄也雖无邪心苟不合正理則妄也乃邪心也初九无妄往吉以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此

不耕獲不菑畲則利有攸往 徐氏曰初剛當位而動為无妄之望順中正因時順理而无私意期

言其无所為於前无所冀於後也占者如是則利有所往矣

有一般時節都不須作為感嘗謂此爻乃自始至終都不營為而偶然有得之意耕獲菑畲率事之始終而言也當无妄之世事蓋有如此者若以義言則聖人之无為而治學者之不要人爵而人爵從之皆是也

大抵此爻所謂无妄之福而六三所謂无妄之禍也帶

六三无妄之災 不得正故遇其亡者无故而有

或繫之牛行人之得邑人之災 附錄 邑人事而邑人之災如諺曰閉門屋裏坐禍從

災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也

天上來是也此是占辭然吉凶以貞勝有雖得凶而不可避者從貧賤窮困死却无悔咎故橫渠云不可避者趨吉一以貞勝者是也

劉壽翁曰六三才柔而位不當所謂匪正者愚謂牛離象初至四似離繫象也故有災然出於意料之外故曰无妄之災止義二至四互艮行人震動象

邑人艮 九四可貞无咎 陽剛乾體下无應與可固守

止象 疾勿藥有喜 乾剛中正以居尊而下應亦中正无妄之至也

五陽剛中正以居尊位无妄之至何為而有疾曰此是不期而有此但聽其自爾久則自定所以勿藥有喜而无疾也大抵无妄一卦固是无妄但亦有无故非意之事故聖

人因象示戒錄 上九无妄行有眚无攸利 上九非有妄也但其窮極而不可行爾故其象占如此

大畜利貞不家食吉利涉大川 大陽也以艮畜乾

以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而為畜之大也以卦變言此卦

自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大

正不能故其占為利貞而不家食吉也又六五下應於乾為應乎

天故其占又為利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也

畜卦因言某作本義欲將文王卦辭以大綱依文王本義略說至其所以然之

故却於孔子素齋中發之且如大畜利貞不家食吉利涉大川只是占得大畜

者為利貞不家食而吉利於涉大川至於剛上尚賢等處乃孔子發

明各有所主爻象亦然如此則不失文王本意又可見孔子之意錄

三言也故爻惟九三有利貞之辭不家食吉利涉大川即利有攸往之義卦辭

惟九三爻當之大畜以艮上乾得各而自利貞以下則皆取乾上進行健之義

通志堂

大抵易窮則變畜極則通名卦所主雖在於初九有厲利已為良所止

畜而卦辭則不專取畜義斯其所以為易也九二與說輟其處中故能自止而不

所止故其占往則有危而利於止也九二與說輟其處中故能自止而不

進有此象也九二良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往居健極

上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相害而俱進有良馬逐之象

焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有往也曰當為日月之日

附錄時舉問九六為正應皆陰皆陽則為無應獨畜卦不爾何也曰陽為陰

達無礙只是滔滔去九三過剛銳進故戒以艱貞閑習蓋初二兩爻皆為所畜

獨九二一爻自進爾餘良馬逐可謂通快矣然必艱難貞正又且日閑輿衛然

後利有攸往設若恃馬之壯蔡氏曰凡剛進而上遇柔則利遇剛則不

而忘艱貞之戒則必不利矣纂註利如大壯之四曰藩決不羸大畜之三曰

良馬逐皆前遇平柔也大壯之初曰征凶三曰羝羊○愚謂良馬乾象說卦稱

觸藩羸其角大畜之初曰有厲利已皆前遇夫剛也○乾為馬蓋括此爻之例

也六四童牛之牯元吉童者未角之稱牯施橫木於牛角以防其觸

易大善之吉也故其象占如此學纂註後禁則扞格而難勝故上之惡既甚

記曰禁於未發之謂豫正此意也纂註後禁則扞格而難勝故上之惡既甚

則雖聖人救之不能免刑戮莫若止於初童牛而加牯則元吉也○愚案詩傳云觸施

之不能免刑戮莫若止於初童牛而加牯則元吉也○愚案詩傳云觸施

周禮封人云凡祭飾其牛牲設其楅衡是也牛離象三至上以離童良象牯良

止義大畜之六四在無妄則為六三故無妄稱或繫之牛而大畜稱童牛之牯

皆於離良取象與義也六五積豕之牙吉居陽已進而止之不若初之易矣然以柔

象與義也故其象如此占雖纂註力勞而不能止其躁猛雖繫之維之不能使之變也

吉而不言元也若積去其勢則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也君子法積豕之義知

天下之惡不可以力制也則察其機持其要塞絕其本原故不假刑法嚴峻而

惡自止也王氏曰豕去勢曰積豕蓋上九何天之衢亨其通達之甚也

壯豕曰殺攻其特而去之曰積豕上九何天之衢亨其通達之甚也

畜極而通語達無礙故其象占如此附錄請書須是先看一件了然後再看一件若果畜積處

是也人傑通論大畜之直小畜以巽之柔順而畜三陽畜他不在大畜則以艮

爻取畜彼而不使進然四能止六於初故為力易五陽已進而止之

則難但以柔居尊得其機會可制故亦吉但不能如四之元吉爾錄

頤貞吉觀頤自求口實頤口旁也口食物以自養故為

外實內虛上止下動為頤之象養之義也貞吉者占者得貞則吉觀頤

謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得貞則吉也附錄

問本義所養之道與養身之術曰所養之道如學聖賢之道則為正黃老申商

則為非凡見於修身行義皆是也所養之術則飲食起居者是也學蒙頤須是

易附錄纂言卷一 三十一

通志堂

貞則吉何以觀其貞不貞蓋觀頤是觀其養德是

我朵頤凶

靈龜不食之物朵頤欲食之貌初九陽剛在下足以

纂註

徐氏曰頤卦全體內柔外剛有龜象朵頤也頤領也朵頤下動震象又

丘頤征凶

求養於初則顛倒而違於常理求養於

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰柔不中正以處動極

六四顛頤吉虎視

拂於頤矣既拂於頤雖

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

象占如此

棟橈是以卦體本末弱而言卦體自不好了却因剛
過而中巽而說行如此所以利有攸往乃其也初六藉用白茅无

咎 當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而附錄 藉用白茅亦有過慎之
无咎者也故其象占如此白茅物之潔者附錄 意此是大過之初所以

其過尚 馮氏曰藉以初言茅以 九二枯楊生稊老夫得其
小在淵 六言取以柔乘剛之象

女妻无不利 陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也稊下者上榮
於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成生言也

愚謂楊木多傍水而生巽木近兌澤 九三棟橈凶 三四二爻居剛之
故有楊象當大過之時又有枯楊象 中棟之象也九三

以剛居剛不勝其 愚謂九三以剛居剛本无橈象而云不勝其重故橈者非
重故象橈而占凶 謂九三自不勝其重指初言其又以全體觀之三四為棟

三在四下亦有傾橈之象柔稱棟橈 九四棟隆吉有他吝 過而不過
獨九三當之三其致橈之由者歟

故其象隆而占吉然下應初六以柔濟 纂註 蔡氏曰他謂初也四位高初柔
之則過於柔矣故又戒以有他則吝也 在下不能致橈故曰棟隆吉然

四與初應或牽於柔亦 愚謂三四為棟四在 九五枯楊生華老婦
吝道也故曰有他吝 三上有棟隆之象 夫五也華英也生

得其士夫无咎无譽 九五陽過之極又比過極 愚謂老婦上七下
之陰故其象占皆與二反 夫五也華英也生

華榮於上也取上得柔象非五求上乃上求五故无咎然婦 上六過涉滅
老知此无足稱矣故无譽五乃二之反故二五象占皆相反

頂凶无咎 處過極之地才弱不足以濟然於義為无 附錄 象曰不可咎
諸人不量淺深至於殺身亡家此是凶然而其心何罪故下可咎也賜總論一

卦問大過卦曰大過陽剛過盛不相對值之義故六爻中无全吉者除了初六
是過於畏慎无咎外九二雖无不利然老夫得女妻畢竟是不相當所以象言

過以相與也九四雖吉而又有他吝九五以士夫為老婦所得但能无咎亦不
為全吉至於上六過涉滅頂凶无咎則是事雖凶而義則无咎也銖通論大小

過程先生說此為大過即是常事之大者耳使如說權即經之意都是多說了
蓋大過是事之大過小過是事之小過大過便如堯舜之揖遜湯武之征伐這

都是常人做不得底事唯聖人做得到故謂之大過是大過人底事小過便如行
過乎恭喪過乎哀用過乎儉事之小過得些子底常人皆能之若當大過之時

做大過底事當小過之時做小過底事當過而過理也豈可謂大過不是事之
過只是事之平常乎大過之事聖人極是不得已處且如堯舜之有朱均豈不

欲多立賢輔以立其子然理到這裏做不得只得如此湯武之於桀紂豈不欲
多方恐懼之使之憐過自省然理到這裏做不得只得放伐而後已皆是事之

不得已處只着如此做故雖過乎事而不過乎理也輝又曰易傳道无不中无
不常聖人有小過无大過看來亦不消如此說聖人既說有大過直是有此事

須云大過亦是常理始得又曰四陽在中如何是大過二陽在中又如何是
過這兩卦 蔡氏曰涉以兌言頂以上言柔過乎上故有滅頂之象凶亦

曉不得祇 纂註 多矣總論六爻馮氏曰易大抵上下畫停者從中分反對為
象非內外相應之例也頤中孚小過皆然而此卦尤明三與四對皆為棟象上

隆下橈也二與五對為枯楊之象上華下稊也初與上對初為藉用白茅而

上

為過步 ○愚謂過有過多之意大小則以陰陽言大過陽多於陰而稱六小過
減頂也 ○陰多於陽而稱小然大過以四陽在中言小過以四陰在外言者以
陽自內而過者為主陰自外而過者為客亦內陽外陰之微意又嘗細觀之六
過兌巽之合陰卦多陽者也小過震艮之合陽卦多陰者也不以三畫卦論陰
陽者蓋主全體為言爾

習坎有孚維心亨行有尚

習重習也坎險陷也其象
為水陽陷陰中而中
為水陽陷陰中而中

習重習也坎險陷也其象
為水陽陷陰中而中
為水陽陷陰中而中

實也此卦上下皆坎是為重險中實為有孚
心亨之象是以是而行必有功矣故其占如此
附錄 問橫渠云博學之要
得習坎心亨也

這事理透了處斷便無疑行之又果決便是習坎心亨凡事皆如此且其看文
字一節論之如到那一處見這說又好見那說又是如此有得如彼又不通便
是險阻處到這裏須討一路去方透便是習坎心亨又云不特看文字且如
學這一件物事未學時心裏不曉既學得了心裏便通曉得這一事若這一事
曉不得於這事

曉不得於這事
上心便黑暗
能亨通至誠可以通金石蹈水火何險難之不可其也

行有尚謂以誠一而行則能出險有可
嘉尚謂有功也不然則常在險中矣
初六習坎入于坎窞凶
重險之下其陷益
深故其象占如此
象辭註 程子曰窞坎
中之陷處

能自出故為有險之象然剛而
向中故其占可以求小得也
○愚謂小指陰言一剛居中兩
陰附比故有求小得之象
六三來之

六三來之
六三來之

六三來之
六三來之

險且枕入于坎窞勿用

以陰柔不中正而履重險之間來
往皆險前險而後枕其窞益深不

可用也故其象占如
此枕倚着未安之意
附錄 來之自是兩字各有所指謂下來亦坎上往亦坎
之往也進退皆有險也銖險且枕只是前後皆是
枕便如枕 ○愚謂險下險也且枕又枕乎上險也

頭之枕砥 ○下坎將終而上坎繼之故有此象
六四樽酒簋二用

告納約自牖終无咎
今從之貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執
虛豆右執挾七周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有
但用樽禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖
艱阻終得无咎
故其占如此
附錄 樽酒簋做一句自是說文如此砥又曰今人硬作貳簋
謂貳乃是周禮大祭三貳之貳是副貳之義此不是某穿鑿却有古本若自強
為一說无來歷不是聖賢言語矣蓋物不由戶而自牖以言艱險之時不可直
致也季札納約自牖雖有向明之意然非是路之正淵或問其次致曲與易中
納約自牖之意亦略相似納約自牖是因人之明而導之致曲是因己之明而
推之是如此否曰是時舉終无咎者始雖不甚好然
於義理无害故終亦无咎无咎者善補過之謂也
九五坎不盈祗既

平无咎
九五雖在坎中然以陽剛中正居尊
位而其時亦將出矣故其象占如此
附錄 祗字他无說處看來
只得作抵字解後卦
亦然不盈是未平但將來必會平二與五雖是陷于險中畢竟
是陽會動陷他不得如有孚如維心亨如行有尚皆是也砥

平无咎
九五雖在坎中然以陽剛中正居尊
位而其時亦將出矣故其象占如此
附錄 祗字他无說處看來
只得作抵字解後卦
亦然不盈是未平但將來必會平二與五雖是陷于險中畢竟
是陽會動陷他不得如有孚如維心亨如行有尚皆是也砥

平无咎
九五雖在坎中然以陽剛中正居尊
位而其時亦將出矣故其象占如此
附錄 祗字他无說處看來
只得作抵字解後卦
亦然不盈是未平但將來必會平二與五雖是陷于險中畢竟
是陽會動陷他不得如有孚如維心亨如行有尚皆是也砥

平无咎
九五雖在坎中然以陽剛中正居尊
位而其時亦將出矣故其象占如此
附錄 祗字他无說處看來
只得作抵字解後卦
亦然不盈是未平但將來必會平二與五雖是陷于險中畢竟
是陽會動陷他不得如有孚如維心亨如行有尚皆是也砥

平无咎
九五雖在坎中然以陽剛中正居尊
位而其時亦將出矣故其象占如此
附錄 祗字他无說處看來
只得作抵字解後卦
亦然不盈是未平但將來必會平二與五雖是陷于險中畢竟
是陽會動陷他不得如有孚如維心亨如行有尚皆是也砥

平无咎
九五雖在坎中然以陽剛中正居尊
位而其時亦將出矣故其象占如此
附錄 祗字他无說處看來
只得作抵字解後卦
亦然不盈是未平但將來必會平二與五雖是陷于險中畢竟
是陽會動陷他不得如有孚如維心亨如行有尚皆是也砥

平无咎
九五雖在坎中然以陽剛中正居尊
位而其時亦將出矣故其象占如此
附錄 祗字他无說處看來
只得作抵字解後卦
亦然不盈是未平但將來必會平二與五雖是陷于險中畢竟
是陽會動陷他不得如有孚如維心亨如行有尚皆是也砥

平无咎
九五雖在坎中然以陽剛中正居尊
位而其時亦將出矣故其象占如此
附錄 祗字他无說處看來
只得作抵字解後卦
亦然不盈是未平但將來必會平二與五雖是陷于險中畢竟
是陽會動陷他不得如有孚如維心亨如行有尚皆是也砥

平无咎
九五雖在坎中然以陽剛中正居尊
位而其時亦將出矣故其象占如此
附錄 祗字他无說處看來
只得作抵字解後卦
亦然不盈是未平但將來必會平二與五雖是陷于險中畢竟
是陽會動陷他不得如有孚如維心亨如行有尚皆是也砥

平无咎
九五雖在坎中然以陽剛中正居尊
位而其時亦將出矣故其象占如此
附錄 祗字他无說處看來
只得作抵字解後卦
亦然不盈是未平但將來必會平二與五雖是陷于險中畢竟
是陽會動陷他不得如有孚如維心亨如行有尚皆是也砥

平无咎
九五雖在坎中然以陽剛中正居尊
位而其時亦將出矣故其象占如此
附錄 祗字他无說處看來
只得作抵字解後卦
亦然不盈是未平但將來必會平二與五雖是陷于險中畢竟
是陽會動陷他不得如有孚如維心亨如行有尚皆是也砥

平无咎
九五雖在坎中然以陽剛中正居尊
位而其時亦將出矣故其象占如此
附錄 祗字他无說處看來
只得作抵字解後卦
亦然不盈是未平但將來必會平二與五雖是陷于險中畢竟
是陽會動陷他不得如有孚如維心亨如行有尚皆是也砥

平无咎
九五雖在坎中然以陽剛中正居尊
位而其時亦將出矣故其象占如此
附錄 祗字他无說處看來
只得作抵字解後卦
亦然不盈是未平但將來必會平二與五雖是陷于險中畢竟
是陽會動陷他不得如有孚如維心亨如行有尚皆是也砥

平无咎
九五雖在坎中然以陽剛中正居尊
位而其時亦將出矣故其象占如此
附錄 祗字他无說處看來
只得作抵字解後卦
亦然不盈是未平但將來必會平二與五雖是陷于險中畢竟
是陽會動陷他不得如有孚如維心亨如行有尚皆是也砥

平无咎
九五雖在坎中然以陽剛中正居尊
位而其時亦將出矣故其象占如此
附錄 祗字他无說處看來
只得作抵字解後卦
亦然不盈是未平但將來必會平二與五雖是陷于險中畢竟
是陽會動陷他不得如有孚如維心亨如行有尚皆是也砥

微繆實于叢棘三歲不得凶

以陰柔居險極

附錄

微繆釋文

微兩股曰繆

皆索名錄

徐氏曰微繆叢棘皆坎象程子曰上六以陰柔居險之極中陰柔而陷之深其不能出矣故云至於三歲之久不得免也其凶可知叢棘如今之棘寺云

離利貞畜牝牛吉

離麗也陰麗於陽其象為火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能貞則亨而畜牝牛則吉也

附錄

離便是麗附着之意易中多說微麗也有兼着底意思離字古人多用微麗着說然而物相離去也只是這字富貴不離其身東坡說道刺箇不字便是這意古來自有這般兩用底字且如亂字又喚做治淵問離卦是陽包陰占利畜牝牛便也是宜畜柔順之物否曰然砥

附錄

程子曰離麗也明也取其陰麗於虛則為明義其愚謂文王於坤取牝馬象於離取牝牛象固自不同也後之象為火為日

附錄

言象者但見說卦乾為馬坤為牛於是坤之馬反欲求之乾離之牛反欲求之坤未免膠泥而有不通者豈知夫子於說卦取象又自有其見本不必盡同於先聖豈可以夫子之象為文王周公之象哉

附錄

初九履錯然敬之无咎

附錄

然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也

附錄

六二黃

徐氏曰履在下之象錯然交雜之貌居離之始才剛而妄動識淺而未明所履乖錯未得其當烏能无咎惟能敬慎則其咎可免也

離元吉

黃中色柔麗乎中而得其正特借中

附錄

惟六二一爻柔麗乎中而得其正故元吉六五雖是柔麗乎中而不

而包正耳時舉

九三日吳之離不鼓

附錄

重離之間前明將盡故有日吳之象不安如是

附錄

叔重問曰吳之離曰死生常理也若不能安常以自樂不免有嗟戚又問生之有死猶晝之必夜故君子當觀日吳之象以自處

附錄

蔡氏曰日離象吳昧也下體之極明將衰也

附錄

鼓缶而歌當衰而樂也大耋之嗟當衰而哀

附錄

也夫有盛必有衰有始必有終有生必有死理之常也明知君子亦惟

附錄

順其常而已不樂則哀皆為生死動其心而不能順其常者也故凶

附錄

九四突如其來如焚如死如棄如

附錄

九四有侵凌六五之象故曰突如其來如焚如死如棄如繼之時

附錄

自焚之義故曰焚如死如棄如言其焚死而棄也砥焚

附錄

如其來失善繼之道又承六五陰柔之君有剛盛陵燂之勢

附錄

如非戢自焚之意淵

附錄

程子曰九四離下體而升上體繼明之初剛躁而不中正突

附錄

氣焰如焚故曰焚如四之所行不善如此

附錄

必被禍害故曰死如棄如所棄絕故曰棄如

附錄

六五出涕沱若戚嗟若

附錄

以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫於上下

通志堂

下无助獨附麗於剛強之間危懼之勢也惟其明也故能畏懼之深至於出涕
憂慮之深至於戚嗟所以能保其吉也總論二五文鄭東谷曰二五皆以柔麗
剛二之辭安五之辭危者二得位五失位也失位則危知危則吉總論坎離
氏曰坎之時用在中二五皆卦之中也五當位而二不當位故五為勝離之時
用在中二五皆卦之中也二當位而五不當位故二為勝
上九王用出征有嘉折首獲匪其
醜无咎 剛明及遠威振而刑不濫无
咎之道也故其象占如此
附錄 總論坎離坎象為陰水體陽
陰者也離象為火火體陰而用陽蓋三畫卦中陰而外陽者也時艮水質陰而
性本陽火質陽而性本陰水外暗而內明以其根於陽也火外明而內暗以其
根於陰也周子太極圖陽動之中有黑底陰靜之中有白底是也橫渠曰陰陽之精互藏其宅正此意也
之上處離之極剛明可以及遠五惟用之出征則有嘉美之功折取也首也
也醜類也然出征之道不可恃剛太過惟折取其魁首執獲其非類而已所謂
藏厥渠魁脅從罔治也故无咎又
曰離為甲冑戈兵故有征伐之象

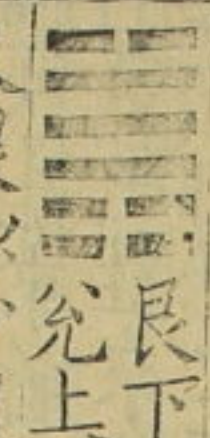
周易上經第一

後學 成德 校訂

周易下經第二

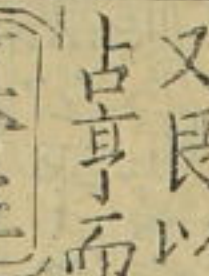
朱子本義

新安後學胡一桂附錄纂註

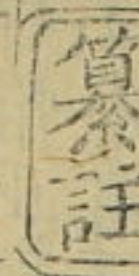

兌上 剛下 **咸亨利貞取女吉**

咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相
感應又艮止則感之專兌說則感之至

巽上 柔下 **咸亨利貞取女吉**
又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其
占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣

坤上 柔下 **咸亨利貞取女吉**
又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其
占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣

亨通之理君臣能相感則君臣之道通上下能相感則上下之志通以至父子
夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而亨通事物皆然故咸有亨之理也利貞
相感之道利於正也不以正則入於邪惡矣如夫婦之淫姦君臣之媚說上下
之以邪僻皆相感之不以正也取女吉以卦才言也柔上剛下二氣感應以相
與止而說男下女以此 **初六咸其拇** 拇足大指也咸以人身取象感於
義取女則得正而吉也 **附錄** 咸皆是感動之義問內卦艮止也何以
未能故不言吉凶此卦雖主於 **附錄** 咸皆是感動之義問內卦艮止也何以
感然六爻皆宜靜而不宜動也 **附錄** 咸皆是感動之義問內卦艮止也何以
都是要動所以都說動卦體雖說動然變動便 **六二咸其腓凶居吉**
不吉動之所以不吉者以其內卦屬艮故也

腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當其處又以陰柔

不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶而靜吉也

徐氏曰感體宜靜二柔不知順理而躁妄失正故凶

九三感其股執其隨往吝 股隨足而動不

者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此

九四貞吉悔亡憧憧往來勿從爾思 九四居股之上腓之下又當三陽之中心之象感之主也心

而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其勿類從之不復能及遠矣

理惟正靜為主則吉而悔亡至於憧憧則私意為主而思慮之所及者勿從所不及者不從矣是以事未至則迎之事已過則將之全掉脫不下今人皆患於

無公平之心所以事物之來少有私意雜焉則陷於所偏重矣木之往來是感應合當底憧憧是私感應自是當有只是不當私感應爾淵問往來是心中憧

憧然往來猶言往來于懷否曰非也曰這只是對那日往則月來月底說那箇是自然之往來此憧憧者是加私意不好底往來憧憧只是加一箇忙迫底心不

能順自然之理猶言助長正心與計獲相似方往時又便要來方來時又便要往只是一箇忙又曰憧憧是一心方欲感它一心又欲它來應如正其誼便欲

謀其利明其道便欲計其功又如赤子入井之時此心方怵惕要去救它又欲它父母道是好這便是憧憧底病爾聖人未嘗不教人思只是不可憧憧這便

是私了感應自有箇自

然底道理何必思它淵

纂註 蔡氏曰四當心位不曰感其心者感通之道如天地聖人无不感通者亦惟此理之公無係於

物云爾有心則拘矣故不言心程子曰聖人感天下之心如寒暑雨暘无不通

无不應者亦貞而已矣貞者虛中無我之謂也貞一則所感无不通若往來憧

憧然用其私心以感物則思之所及者能感而動所不及者不能感也是其朋

類則從其思也以有係之私心既主於一隅一事豈能廓然無所不通乎定性

書曰天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以其情順萬物而無情故君

子之學莫若廓然而大公物來而順應○朱子曰廓然大公便不是憧憧物來

順應便不是勿從爾思此只是比而不周周而不比之意

九五感其脢无悔 脢背肉在心上而相背

五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以無悔也

纂註 蔡氏曰脢無所感者無所感故無悔

上六感其輔頰言 輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處感之

附錄

往也。恒非一定之謂。故晝則必夜夜而復晝。寒則必暑暑而復寒。若一定也。則不常也。其在人冬日則飲湯。夏日則飲水。可以任則任。可以止則止。今日道合便從。明日不合則去。又如孟子辭齊王之金。而受薛宋之饋。皆隨時變易。故可以為常也。道夫如君尊臣卑。分固不易。然上下不交。也不得父子固是親親。然所謂命士以上父子皆異宮。則又有變焉。惟其如此。所以為恒論。其體終是常然。體之常所以為用之變。所以為體之常。祇能常而後能變。及其變也常。程子曰。恒而能亨。乃无咎也。恒而不能亨。非可常之亦只在其中。備。道也。為有咎矣。夫所謂恒。謂可恒久之道。非守一隅而不知變也。故利於有往。惟其有往。故能恒也。一定則不能常矣。徐氏曰。聞之師曰。恒有二義。有不易之恒。有不已之恒。利貞者不易之恒也。利有攸往者不已之恒也。合而言之。乃常道。初六浚恒貞凶无攸利。初與四為正應也。倚於一偏。則非道矣。初六浚恒貞凶无攸利。初與四為正應也。居下而在初。未可以深有所求。四震體而陽性上。而不下。又為二三所隔。應初之意。異乎常矣。初之柔暗不能度勢。又以陰居巽下。為巽之主。其性務入。故深以常理求之。浚恒之象也。占者如此。則雖貞亦凶。而无所利矣。程子曰。世之貴望。故素而致悔。咎者皆浚恒者也。九三不恒其德或承之羞貞吝。位雖得正。以其久中故得亡也。九三不恒其德。或承之羞。象或者不知其何人。中志從於上。不能久於其所。故為不恒其德。或承之羞。象或者不知其何人之辭。承奉也。言人皆得奉而進之。不知其所自來也。貞吝者。正而不恒。為可羞吝者之辭。附錄。承如承奉之承。如人送羞辱與之也。九四田无禽。以陽居陰。久非其位。故為此象。占者田无

所得而凡事亦不得其求也。纂註。蔡氏曰。四為動主。處位不中。好變者也。以好變之心。應也。故其象占如此。附錄。問婦人從一而終。以順為正。夫子則制義者也。若從有恒其德貞之象。占者若婦人。則吉。夫子則凶。所謂吉凶者。非爻之能吉凶。爻有此象。而占者視其德。而有吉凶耳。且如此爻。不是既為婦人。又為夫子。只是有恒其德貞之象。而以占者之德為吉凶耳。錄。上六振恒凶。振者動之速也。上六居恒之極。處震柔不能固守。居上非其所安。故有振恒之象。而其占則凶也。纂註。義善而將自其不易者而觀之。則窮天地。亘古今。而不可變也。自其不已者而觀之。則寒暑晝夜。而其變未嘗已也。故知不易者。則拘常。知不已者。則厭常。皆不得恒之正也。初柔拘常。而過求乎常。故凶。上柔居終三四位。不正皆偏。乎不已者也。或厭常。或亂常。故凶。且吝。惟二五居中。幾於得恒之正者。然五位雖剛。而爻柔。故不能制義。而凶。二爻雖剛。而位柔。僅能久中。无悔。而皆非有得乎恒之正也。居恒之正。其惟柔乎。總論。咸恒二卦。程子曰。天地萬物之木。夫婦人倫。始所以經首乾坤。下經首咸。繼以恒也。蔡氏曰。上篇首乾坤。言天地氣化之道。下篇首咸恒。言男女形化之道。氣形之分。雖有兩端。究其所自。則一原耳。形化即氣化也。使形化或息。則氣化復作矣。積土之草木。聚水之蟲魚。皆自然而生者也。曰咸。少男在少女之下。以男下女。是男女交感之義。恒。長男在長女之上。男尊女卑。夫婦居室之常道也。論

為象。六五恒其德貞婦人吉夫子凶。以柔中而應剛。中常久。故取以

人之道。非夫子之且。附錄。問婦人從一而終。以順為正。夫子則制義者也。若從也。故其象占如此。

有恒其德貞之象。占者若婦人。則吉。夫子則凶。所謂吉凶者。非爻之能吉凶。爻有此象。而占者視其德。而有吉凶耳。且如此爻。不是既為婦人。又為夫子。只是有恒其德貞之象。而以占者之德為吉凶耳。錄。上六振恒凶。振者動之速也。上六居恒之極。處震

柔不能固守。居上非其所安。故有振恒之象。而其占則凶也。纂註。義善而將自其不易者而觀之。則窮天地。亘古今。而不可變也。自其不已者而觀之。則寒暑晝夜。而其變未嘗已也。故知

不易者。則拘常。知不已者。則厭常。皆不得恒之正也。初柔拘常。而過求乎常。故

凶。上柔居終三四位。不正皆偏。乎不已者也。或厭常。或亂常。故凶。且吝。惟二五

居中。幾於得恒之正者。然五位雖剛。而爻柔。故不能制義。而凶。二爻雖剛。而位

柔。僅能久中。无悔。而皆非有得乎恒之正也。居恒之正。其惟柔乎。總論。咸恒二

卦。程子曰。天地萬物之木。夫婦人倫。始所以經首乾坤。下經首咸。繼以恒也。蔡氏曰。上篇首乾坤。言天地氣化之道。下篇首咸恒。言男女形化之道。氣形

之分。雖有兩端。究其所自。則一原耳。形化即氣化也。使形化或息。則氣化復作矣。積土之草木。聚水之蟲魚。皆自然而生者也。曰咸。少男在少女之下。以男下女。是男女交感之義。恒。長男在長女之上。男尊女卑。夫婦居室之常道也。論

通志堂

交感之情則少為深切論尊卑之敘則長當謹正故允良為威而震巽為和也

遯亨小利貞

遯退避也為卦二陰浸長陽當退避故為遯六二之卦也陽雖當遯然九五當位而下有六二

之應若猶可以有為但二陰浸長於下則其勢不可以不遯故其占為君子能遯則身雖退而道亨小人則利於守正不可以不遯故其占為君子能

謂陰柔小人也此卦之占

附錄

遯字雖是逃隱大抵亦取遠去之意所以六爻與否之初二兩爻相類

長故戒令其貞正且以寬君子之患然亦是

附錄

初六遯尾厲勿用有攸

往遯而在後尾之象危之道也占者不

附錄

遯尾厲這時節去不逮了所以危厲不可有所往只得看它如

何纂註

蔡氏曰遯剛退也以柔居下見剛者遯亦從而遯凡從物者必居後淵故曰尾不當遯而遯故厲勿用有攸往以其質居其時不可遯也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

以中順自守人莫能解必遯之志也占者固守亦當如是

附錄

此言象而占在其中六二亦有此德也說吐活反

纂註

蔡氏曰執固結之義程子曰黃牛色牛順物革堅固之物如執係之以牛革也

愚謂遯以四陽之遯得名初遯則厲二不言遯三四五上比言遯是陰爻无取於遯之義也二以近三陰陽相得固結而不可解所以六二言執而九三

言係未見其有遯之義也今本義謂二有必遯之志愚非敢求異也姑記其說如此九三係遯有疾厲畜臣妾

吉

下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜爾故其占如此

附錄

曰係戀也三比乎二宜遯而係故曰係遯遯之為義宜遠小人以陽附陰有所係不能遠害故有疾柔將剛故有危臣妾謂三係戀之私恩懷小人女子之道也故以畜臣妾則吉

施於大事則不可也

九四好遯君子吉小人否

下應初六而乾體剛健有好而能絕

之以遯之象也唯自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也

附錄

否方九

纂註

徐氏曰好猶情好契好也四爻

九五嘉遯貞吉

剛陽中正下應六二亦柔順而中正嘉美者也占者如是而貞則吉矣

問九五以剛陽中正漸向遯極故為嘉美未是極處故戒以貞正則吉曰如是如此便是剛當位而應處是去得恰好時節小人亦未嫌自家只是自家合去莫

見小人不嫌却與相接而不去便是不好所以戒它自正始得

上九肥遯无不利

以剛陽居卦外下處之裕者也故其象占如

此肥者寬裕自得之意

纂註

蔡氏曰遯者陽避陰君子所以遠小人貴速應剛而能決遯之速者也故无不利

大壯利貞

大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也陽壯則占者吉亨不假言但利在正固而已

壯于趾征凶有孚

趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯于進者故有此象居下而壯于進其凶必矣故其占又

如纂註

徐氏曰趾在下初象三剛在前未可○愚謂必字釋有孚義九二頁吉陽

子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔元也視

有如无君子之過於勇者也如此則雖貞亦危矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也羸困也貞厲之占其象如此

不慮之決也處位不中而好進前犯乎剛固守乎此以為正則危矣大壯三四

五爻有兌象兼三爻看亦有兌象兌為羊羝羊喜用其角而觸者藩四也羸拘

困故以羝羊羸角為象九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿

之輶貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決開也三前有四

陰不極其剛故附錄通論二四又九二貞吉只是自守而不進九四却是

遇二陰有藩決之象所以為進非如九二前有三四二陽隔之不得進也

得正而吉其悔可亡藩五也決開也以剛決柔易而无六五喪羊于易

困也輶在車之下所用以行者下乘三剛壯輶之象六五喪羊于易

无悔失其壯然亦无所悔矣其象如此而占亦與咸九五同易容易之意言

忽然不覺其亡也或作疆場附錄此卦多說羊是兌之屬蔡季迪曰這

之場亦通漢食貨志場作易附錄簡是夾註底兌卦兩書當一畫淵

徐氏曰六五為剛所決故曰喪羊然以柔居中易而无拒故无悔

上六羝羊觸藩不能退不能遂

無攸利艱則吉其進也其象如此其占可知然猶幸其不剛故能艱以

處則尚可附錄上六取喻甚巧蓋壯終動極无可去處如羝羊之角掛于藩

以得吉也附錄上不能退遂然艱則吉者畢竟有可進之理但必艱始吉耳

或問此艱字只作艱難其事而不敢求進不已則吉如大畜九三利艱貞

之艱說如何曰當知大畜例通論諸卦問大壯本好爻中取却不好爻不好

爻中取却好如六五對九二處非其位九四對上九本非相應都好爻不知

何故曰大壯便是過了纔過便不好却是易之取爻多為占者而言占法取變

爻便是到此處變了所以困卦雖是不好然其間利用祭祀之屬却都好

好問此正與見羣龍无首吉利永貞一般曰然却是變了故如此道夫

蔡氏曰羝羊取在上用角之義大壯之時剛者壯也柔居動體之極見剛者壯

亦從之而用壯不知其不可也故其進退皆无所利艱則吉者苟知其難能安

乎柔而不愚謂九三居乾體之極在下卦之上剛動而欲進上六居震體之

進則吉也極在上卦之上動極而在上故皆取羝羊用角之義又三與上為

正應本當有合者也然三欲進而為四所隔故羸其角而不能應乎上上雖與

三為應而窮於上故既不能退而得乎三又不能遂而成其進故无攸利必艱

難自守以待之庶可成其吉耳

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

二接言多受大賜而顯被視禮也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至於五占者有是二者則亦常

有是寵也 纂註 徐氏曰晉進也不謂之進而謂之晉者晉有明義也坤象蕃庶坤象晝日三接離明在上象如晉文公朝王三賜之重昭乎矣命之曰敬服王命以綏四國受策三出出入三觀事見左傳僖公二十六年

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

貞則占設不為人信亦常處以寬裕則无咎也 附錄 問晉如摧如象也貞吉占辭曰罔孚裕无咎

介福于其王母

而凡以陰居尊者皆其類也 附錄 問享先妣之吉占曰周禮者其先妣之禮大

允悔亡

三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為眾所信而悔亡也 附錄 問六三如何見得為眾

九四晉如鼫鼠貞厲

鼠才剛故稱鼫鼠位未交剛貪據高位之象也守此之貞危孰甚焉故曰貞厲

无不利

以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也然亦必有其德乃

晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其貞亦可吝矣 附錄 問上九剛進之極以伐私邑安得吉

則不能伐邑矣但易中言伐邑皆是用之於小若伐國則其用大矣如焉宗伐

鬼方三年克之之類維用伐邑則不可用之於大可知維用以伐邑然亦必能

進志堂

所信數既不中正眾方不信雖云信之亦安能悔亡曰晉之時二陰皆欲上進

三處地較近故二陰皆從之以進問如何得悔亡曰居非其位本當有悔以其

得眾故 附錄 徐氏曰眾坤象蔡氏曰晉進也惟明故能進初二在下遠明而

悔可亡 附錄 未敢進故摧如恐如三順極明近與眾同志上行故眾允悔亡

自危厲乃可以吉而无咎過剛而能危厲則不至於過矣道夫伐邑如墮普墮
紳之類是也銖上九貞吝不在克治正以其克治之難而言其合下有此吝爾
貞吝之義諸義只云貞固守此則吝
不應於此獨云於正道為吝也以夫
馬謂晉其角與姑其角同義皆剛上
之象厲惟於四上又言之剛爻故厲

明夷利艱貞

離下坤上

明夷利艱貞

夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷
之象故為明夷又其上六為暗之王六五近

之故占者利於艱難以守貞而自晦其明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三

日不食有攸往主人有言

飛而垂翼見傷之象占者行而不食
所如不合時義當然不得而避也

蔡氏曰曰飛曰行曰往皆進之謂也曰垂翼曰不食曰有言皆傷之謂也
言當明夷之初進而有傷也取上獨遠故傷者淺程子曰昏暗在上傷陽
之明使不得上進是于飛而傷其翼也翼傷故垂君子于行三日不食君子明
照見事之微故行去避之謂去其祿位而退藏也三日不食言困窮之極也夫
知幾者君子之獨見非眾人所能識也故明夷之始見傷未顯而去之則世俗
孰不疑能故有所往則主人有言也然君子不以世俗之見怵而遲疑其行也
若俟眾人盡識則傷已及而不能去矣此
薛方所以為明而揚雄所以不獲其去也
六二明夷于左股用拯馬壯吉
傷而未切救之速則
徐氏曰初傷其翼所傷猶淺二傷及股
則害于行矣三在下故曰兵法前為右

後為左今人以下移為左遷夷于左股傷于下也馬壯則行速言救之道速則
獲免於難而吉也程子曰足者所以行也股在脛足之上於行之用為不甚切
左又非便用者手足之用以右為便惟張用左蓋右立為本也夷于左股謂
傷害其行而不甚切雖然亦必自免有道拯用壯健之馬則獲免之速而吉也
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞
以剛居剛又在明體
之上而屈於至闇之
下正於上六闇主為應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不
可疾貞之戒成湯起於夏臺文王興於美里正合此爻之義而小事亦有然者

纂註 蔡氏曰南狩離明
之狩也大首上也
六四入于左腹獲明夷之心于出門
庭
此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意於
遠去之義言筮而得此者其自處當如是也蓋離體為至明之德坤體為
至暗之地下三爻明在闇外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居闇
地而尚淺故猶可以得意於遠去五以柔中居闇地而已迫故為內難正志以
晦其明之象上則極乎闇矣故為自傷其明以至於闇而又
足以傷人之明蓋下五爻皆為君子獨上一爻為闇君也

附錄 六四爻說
者却以為
是茲邪之臣先盡其君心而後肆行於外殊不是七六是闇主六五却不作
君說六四之與上六既非正應又不相比又況下三爻皆說明夷是好底何獨
此爻却作不好說故某於此爻之義未詳但以意觀之六四居闇地而尚淺猶
可以得志而遠去故雖入于幽隱之處猶能獲明夷之心于出門庭也銖于出
門庭言君子去暗尚遠可
得其本心而遠去淵

纂註 劉壽翁曰微子帝乙之元子紂之庶兄也知
其君之不可以圖存也又知商之不可復興
通志堂

也事之不可諫之不從其留也無救於宗祀之滅其去也猶足以存什一
於千百也故曰獲明夷之心象曰獲心意者微子獲存宗祀之心意也
腹坤象四進坤體故曰入其去上六猶隔六五故以四為左腹獲得也傷人之
明者上也入其腹得其傷明之心故曰獲明夷之心幸而稍隔尚可避去故曰
于出
六五箕子之明夷利貞 居至闇之地近至闇之君而能正其志
箕子之象也貞之至也利貞以戒占者

附錄

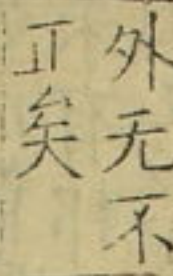
問商有三仁集註言三子之行不同而同出於至誠惻怛之意微子之
去欲存宗祀比干之死欲紂改行可見其至誠惻怛處不知箕子至誠
惻怛何以見曰箕子比干都是一樣心箕子偶然不撞着紂之怒自不殺它然
它見比干恚地死若更死諫無益於國徒使人君有殺諫臣之名就它處此最
難微子去却易比干一向諫死又却索性箕子在半上落下最是難處被它監
繫在那裏不免佯狂所以易中特說箕子之明夷可見其難處故彖曰利艱貞
晦其明也內難而能正其志箕子以之它外雖狂而心則定也
寓爻說貞而不言艱者蓋言箕子則艱可見不必更言之淵 **上六不明**

晦初登于天後入于地

故其象如此而 **纂註** 徐氏曰下三爻離體明也上三爻坤體暗也上六暗極
占亦在其中矣 **纂註** 所以為明夷之主也故不言明夷下五爻皆所以處明
夷之道而有遠近淺深之殊者也故皆言明夷初明雖傷去上最遠垂翼而已
二則傷股而害已深矣以其在下居中去上猶遠有可極之道也三則與上為
正應可以南狩而獲其大首矣四入坤晦之門庭其暗尚淺有可去之道五則
迫近於難義不可去亦惟艱貞自晦其明而已此紂之時聖賢所處之道不同

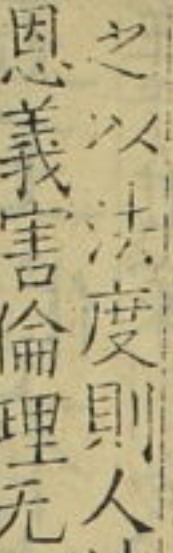
有如 ○愚謂下五爻皆說明夷是有明而見傷者也上一爻說不明晦是實晦
此 而不明者也以卦言則傷離之明者在坤坤為晦以爻言則傷下五爻
為晦各有不同也

家人利女貞

家人者一家之人卦之九五六二外內各得其
正故為家人利女貞者欲先正乎內也內正則
外无不 **纂註** 蔡氏曰女二也二居
正矣 內而位正利女正也 ○愚謂四亦女之正者然爻惟
初九閑

有家悔亡

初九以剛陽處有家之始能防閑
之其悔亡矣戒占者當如是也 **纂註** 程子曰初家道之始
之以法度則人情流放必至於有悔失長幼之序亂男女之別傷
恩義害倫理无所不至能以法度開之於始則无是矣故悔亡 **六二无攸**

遂在中饋貞吉

六二柔順中正女之正位
乎內者也故其象占如此 **纂註** 徐氏曰六二以柔居
也遂專成也婦人无所專成惟在室中饋而已所謂惟酒
食是議者也貞吉者居中得正固守巽順之道所以吉也 ○愚謂采蘋采蘋之
祭祀為不失職大夫妻共祭祀為循法度祭祀蓋饋事之大者婦无逐事惟在
中饋可見矣故六二貞吉惟以在中饋言彖辭所謂利女貞者其六二當之歟

九三家人嗃嗃厲吉婦子嘻嘻終吝

以剛居剛而不中過
乎剛者也故有嗃嗃
嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃
之反吝之道也占者各以其德為應故兩言之

附錄

先生因喫茶罷曰物
之甘者喫過必酸苦
通志堂

者喫過必甘茶本苦物喫過却甘問此理如何曰也是一箇道理如始於憂勤
終於逸樂理而後和蓋禮本天下之至嚴行之各得其分則至和又如家人嗃
嗃悔厲吉婦子嘻嘻纂註徐氏曰嗃嗃嚴急之意嘻嘻笑樂無節也九三以剛
嘻嘻吝都是此理居剛而不中故有嗃嗃之象比乎二四兩柔之間故
又有嘻嘻之象治家之道易以情勝義苟剛而不中雖過於嚴而有悔厲然而
家道齊肅人心祇畏猶為家之吉而未失道也若笑樂無節而情愛暱比之私
勝則敗度喪禮失節亂倫家道所由以壞也豈不終可吝乎

附錄

占法陽主貴
陰主富淵

纂註

徐氏曰六四當位應剛又介二剛之間以柔
得剛以虛受實莫此之盛故曰富家大吉

五王假有家勿恤吉
假至也如假于大廟之假有家猶言有國也九
五剛健中正下應六二之柔順中正王者以是

至于其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納
后妃之吉占而凡有是德者遇之則吉也

附錄

王假有家言到這裏方具
得許多物事有妻有妾方

始成箇家淵有家之有只是如夙夜浚明有家與
采有邦之有有字虛字非如奄有四方之有錄

上九有孚威如終吉
徐氏曰上九以陽剛居卦之終家
道大成入信之矣故曰有孚然

上九以剛居上在卦之終故言正家久
遠之道占者必有誠信威嚴則終吉也

纂註

徐氏曰上九以陽剛居卦之終家
道大成入信之矣故曰有孚然

不以人信而或弛律身益嚴故曰威如身
愈修則家愈齊保家之道也故曰終吉

三三

允下
離上

睽小事吉

睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少女志
不同歸故為睽然以卦德言之內說而外明以卦

變言之則自離來者柔進居三自中乎來者柔進居五自家人來者兼之以卦
體言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚言之
道也**初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎**
上无正應有悔也
而居睽之時同德
相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦
必見惡人然後可以避咎如孔子之於陽貨也

說先異而後同淵問見惡人其義何取曰以
其當睽之時故須見惡人乃能无咎道夫

纂註

程子曰馬所以行也陽上行
者也睽獨无與則不能行是

喪其馬也四與之合則能行矣是勿逐而馬復得也惡人與已乖異者已乖異者已見者
與相通也當睽之時雖同德者相與然小人乖異者眾若奔絕之不幾盡天下
以仇君子乎如此則失合弘之義致凶之道也又安能化不為善而使之合乎故
必見惡人則无咎也古之聖王所以能化姦凶為善良革仇敵為臣民者由弗

附錄

喪馬勿逐自復大率
睽之諸爻都如此多

絕也**九二遇主于巷无咎**
二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委
曲相求而得會過乃為无咎故其象占如此

纂註

程子曰所謂委曲者以善道宛轉暫就使合而已非枉已屈道也當睽之時
君心未合賢臣在下竭力盡誠期使之信合而已至誠以感動之盡力以扶

持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是宛轉以求其合也
非枉道迎逢也恭非邪僻曲徑也故夫子持云遇主于巷未失道也

六三見

輿曳其牛掣其小人天且劓无初有終
六三上九正應而三居

前為四所掣而當睽之時上九猶狼方深故又有
鬯劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

附錄

天合作而劓鬯也
篆文天作庚方子

鬯劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

附錄

篆文天作庚方子

鬯劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

附錄

篆文天作庚方子

鬯劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

附錄

篆文天作庚方子

鬯劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

附錄

篆文天作庚方子

鬯劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

附錄

篆文天作庚方子

鬯劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

附錄

篆文天作庚方子

鬯劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

附錄

篆文天作庚方子

鬯劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

附錄

篆文天作庚方子

鬯劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

附錄

篆文天作庚方子

鬯劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

附錄

篆文天作庚方子

蔡氏曰與二九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚

謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚

言易合六五有柔中之德故其象占如此

附錄宗如同人于上九睽孤

見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往

遇雨則吉

睽孤謂六三為二陽所制而已以剛處明極睽極之地又自猜

欲射之也說孤疑稍釋也匪寇婚媾知其非寇而實親也往遇

雨則吉疑盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合故其象占如此

附錄載鬼一車等語為它這般事是差異底事所以把世間差異底明之道夫通論小畜上九爻小

畜之上九曰既雨既處睽之上九曰往遇雨則吉者畜極則通睽極則陰陽

之氣至是而方暢也

纂註徐氏曰上與三應本非孤者三柔為二四所制而未應是睽

陰也往遇雨則吉言極而孤處者也不見皆指三言惡而疑之甚者也孤亦謂三

往與三合而得吉也

三三艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也足不

也為卦艮下坎上見險而止故為蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中

不宜見險入卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故其

利西南不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守貞然後得

吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義

也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而

又不可以終於止處險者利於進而不可失其正也

附錄西南是說坤卦

何插入這坤卦來此須是箇變例大率陽卦多自陰來陰卦多自陽

來坎是坤第一畫變艮是第二畫變往坤只取坎艮變坤義方子

纂註程子曰西南是說坤卦

易附錄卷之二

往蹇來譽

往遇險

纂註程子曰六居蹇之初陰柔无援往進則益入於

止而不進則有見

幾知時之美譽也

六三王臣蹇蹇匪躬之故

在險中故蹇而人蹇以

求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但

當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也

躬之故為

九三往蹇來反

反就二陰

纂註徐氏曰九三當位與上為應

王之事也

六四往蹇來連

連於九三

纂註徐氏曰六四近君往從乎五則陰

牽引以進

九五大蹇劬來

大蹇者非常之蹇九五居尊而有剛健中正之

德必有劬來而助之者占者有是德則有是助

乃克有濟

通志堂

易附錄卷之二

附錄

此之九五尊位而居寒中所以為大寒所謂遺大投艱于朕身人君當

寒王凡人臣之寒只是一

纂註

徐氏曰勿謂三五愚謂五為濟寒之五二

寒二稱

上六往蹇來碩吉利見大人

已在卦極往无所之也

之功大人指九五

附錄

則為往不進則為來說得極好今人或謂六四往蹇

來連是來就三九三往蹇來反是來就二上往蹇來碩是來就五已說得通但

初六來譽則位居最下无可來之地其說不得通矣故不若程傳好只說不往

為佳耳不往者守而不進故不進則為來諸爻皆不言吉蓋未離乎蹇中也至

上六往蹇來碩吉却是蹇極有濟之理既是不往唯守於蹇則必得見九五之

大人與共濟蹇而

纂註

徐氏曰碩大也剛也近附九五之大人故曰來碩下

有碩大之功也

纂註

得乎剛可以出蹇故吉也

惟能止為善故諸爻除九五六二外皆以往為失來為

得蔡氏曰惟二五居中得位濟蹇者也故不言往來

三三下解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解難

也居險能動則出於險之外矣解之象也難之既解利於平易安靜不欲久為

煩擾且其卦自升來三往居四於坤體二居其所而又得中故利於西南平易

之地若九所往則宜早往早復不可久煩擾也

纂註

蔡氏曰坎難震動動則離平

尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也

纂註

難解之義也利西南者坎震

東北之卦也難解於東北至西南則无不利矣无所往其來復吉往進也來復

退歸也謂二難既解則居中以復其安靜也王內象吉有攸往夙吉夙早也難

有未解者當急往而解之

不可久擾也主外象言

初六无咎

難既解矣以柔在下上有正

田獲三狐得黃矢貞吉

此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五

君位餘三陰則三狐之象也

田之吉占亦為去邪媚而得中

纂註

徐氏曰狐者隱伏之物坎象黃矢中直

直之象能守其貞則无不吉矣

象貞吉謂得中道而吉也程子曰九二

以剛中之才上應六五之君用於時者也天下小人常眾六五以陰柔居高位

其明易蔽其威易犯其斷不果而易惑小人一近之則移其心矣况險難方解

二既當用必須能去小人則可以正君心而行其剛中之道田者去害之事狐

者邪媚之獸三狐指卦之三陰時之小人也獲謂變化除去之如田之獲狐也

羣邪不去君心一入則中直之道无

六三負且乘致寇至貞吝

解

由行矣桓敬之不去武三思是也

附錄

六居三大率少有好底負且乘聖人這

備矣貞吝言雖以正得之亦可

象故又於此發

象故又於此發

出這道理來淵

纂註

徐氏曰負謂上負九四乘謂下乘九二

不可

愚謂坎為輿為盜六三坎體自三至五又有互體之坎故

九四解

吝

有負乘致寇之象又負四乘二為上所射亦有致寇至象

九四解

而拇勿至斯孚

拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以正者也

然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之勿至

通志堂

附錄

通志堂

而相 **附錄** 四能解其拇者以四雖陰位而才則陽與初六陰柔則為

信矣 **附錄** 有間所以能解去其拇故得陽剛之勿類至而相信矣 **纂註**

徐氏曰初謂二四與二皆剛故曰初解之時陽能解 **六五君子維有解**

陰剛能解柔九四欲解初六在下之陰解而拇也 **六五君子維有解**

吉有孚于小人 卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去 **纂**

註 程子曰六五居尊位為解之主入君之解也以君子通言之君子所親比者

必君子也所解去者必小人也驗之于小人人之黨既去則是君子能有

也 **上六公用射隼于高墉之上獲之无不利** 繫辭 **纂註** 蔡

曰公五也用謂五用上也隼鷙害之物謂三也墉內外之限三所居

之地也解之不解者惟三用其所應而解之獲之必矣故曰无不利

三三 允下 **損有孚元吉无咎可貞利有攸往** 易之用二

筮可用享 損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損允澤之

也損所當損而有孚信則其古當有此下四者之 **附錄** 二筮與筮字不同

應矣易之用二筮可用享言當損時則至薄无害 **附錄** 可覓其義亦不同

纂註 蔡氏曰內本乾外本坤乾上文與坤上文往來未剛得柔為損本柔得

剛為益凡卦以內為貞主貞而言故為損徐氏曰孚信實也損所當損

適時之宜而有孚信可行之理所謂有孚也可貞者可以正固守此也其道可

行故利往損而有孚則元吉无咎可貞而利有攸往也蓋損者拂人情之事易

至凶咎故特詳之易之用問辭二筮享筮辭下之奉上槩謂之享燕禮之重亦

謂之享古者享禮以四筮為中陳饋八筮為盛當損之時二筮雖薄而亦可用

享也程子曰損者損過而就中損浮末而就本實也聖人以寧儉為禮之本故

於損發明其義享祀之禮其文最繁然以誠敬為本多儀備物所以暢其誠

敬之心飾過其誠則為偽矣損飾所以存誠也二筮之約可用享祭言在乎誠

而已誠為本也天下之害无不由末之勝也峻宇雕牆本於宮室酒池肉林本

於飲食淫酷殘忍本於刑罰窮兵黷武本於征討凡人欲之過者皆本於奉養

其流之遠則為害矣先王制其本者天理也後人流於末者人欲也損之義損

人欲以復天理而已 **初九已事遄往无咎酌損之** 初九當損下益上之時上

而速往以益之无咎之道也故其象占如 **纂註** 徐氏曰損者人情之所難而

此然居下而益上亦當斟酌其淺深也 **纂註** 初又最下不可過損損下太

過則其本傷矣必斟酌其義之淺 **九二利貞征凶弗損益之** 九二剛中

深而不失損已益人之道可也 **九二利貞征凶弗損益之** 志在自守

不肯妄進故占者利貞而征則凶也弗 **纂註** 程子曰不自損其剛貞則能益

損益之言不變其所守乃所以益上也 **纂註** 其上乃益之也若失其剛貞而

用柔說適足以損之而已世之愚者雖无邪心而唯知竭力順上為忠者蓋

不知弗損益之之義也游氏曰允之情說而陽性好動故有利貞征凶之戒 **六**

三三人行則損一人一人行則得其友 下卦本乾而損上爻

一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也兩相 **附錄** 三人行損一人三陽

與則專參則雜而亂卦有此象故戒占者當致一也 **附錄** 損一人行得其友

通志堂

一陽上去換 纂註 蔡氏曰萬化不窮惟二而得一陰來淵 已三則為贅所當損也 六四損其疾使遄有

喜无咎 以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾唯速則善戒占者如是則无咎也 徐氏曰柔過為疾忿欲

止而或怠於從善初剛在下亦每難於益已苟非自損其過自治其私汲汲然以好善求益為心則應者緩而益者寡也能无咎乎凡言有喜有慶者皆內外

相應之情也總論諸爻南軒張子曰當損而不損過也不當損而損之亦過也酌損之帛損益之者言不過損也所謂損一人損其疾者皆理之所當損也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉 柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩

龜為朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可知占者有是德則獲其應也 附錄 易象自是一法如離為龜則

損益二卦說龜一在二一在五是顛 纂註 蔡氏曰元龜直二十大貝雙貝曰

言益之大也弗克違者不求而必至之意故元吉東谷鄭氏曰凡曰或益曰有它吉曰有隕自天曰自上祐皆謂之不期於得之也徐氏曰班固食貨志元龜

唯冉長尺二十直二千一百六十為六貝十朋注云兩貝為朋則直二千一百六十元龜十朋故二千一百六十也又有公龜九寸為壯貝十朋侯龜七寸以上

為小貝十朋是為龜寶四品 上九弗損益之无咎貞吉利有攸

往得臣无家 上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損已然後可

以益人也能如是則无咎然亦必以貞則吉而利 附錄 得臣无家猶言化家有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家 為國相似得臣有家

其所得也小矣无家則可見其大淵總論損益其陳瑋說損益先生曰勢自是

如此有人主出來也只因這箇勢自住不得到這裏方看做是如何唯是聖人能順得這勢盡得這道理以下人不能識得損益之宜便會錯了壞了也百是

立不得當大抵損益二卦諸爻皆互換損好益却不好如損六五却成益六二

損上九好益上 纂註 徐氏曰利有攸往得臣无家謂柔往剛來得三之應不

九却不好滿 安處于下而應上之篤也總論六爻蔡氏曰損之為義

損下益上聖人不得已而用之故卦下之辭必曰有孚釋柔必言時爻辭初曰

酌損二上皆曰弗損四但損其疾而已五則无損而大有益惟三當可損之時

耳大象言懲忿窒慾此則不嫌於損 愚謂上與三為正應利有攸往上應乎

爻辭兼言益益不兼言損意亦可見 三也得臣无家三應乎上也故六三曰

得友上九 曰得臣

益利有攸往利涉大川 益增益也為卦損上卦初畫之

下於下卦之下故為益卦之九五六二皆得中正下 附錄 巽為木是卦中取

震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也 象震為木乃東方

屬木五行 纂註 蔡氏曰乾下爻與坤下爻往來剛來居內故曰益剛柔往來

之木也 二五中正故利有攸往 初雖居下然當益下之時受土之益

初九利用為大作元吉无咎 初雖居下然當益下之時受土之益

者也不可徒然无所報效故利用為 通志堂

大作必元吉

附錄

吉是事於是道理蓋有事雖吉而理則過差者是之謂吉

然後得无咎

附錄

而有咎淵初九在下為四所任而作大事必盡善而後无

咎若所作不盡善未免有咎也故孔子釋之曰下不厚事若

纂註

徐氏曰初

在下之人為在上之人作事未能盡善自應有咎也人傑

纂註

剛在下為

動之主當益之時受上之益者也且用之為大有興作之事然位卑志剛力小

纂註

任重則有所不堪故曰下不厚事惟處之當用之審大善而古乃可无咎苟輕

用敗事无益有害皆為有咎

附錄

此先王所以重用民力也

貞吉王用享于帝吉

附錄

六二當益下之時虛中處下故其象占與損六

受上之益故又

附錄

五同然爻位皆陰故以永貞為戒以其居下而

為卜郊之吉占

附錄

用享于帝吉是祭則受福底道理淵

用凶事无咎有孚中行告公用圭

附錄

六三陰柔不中不正不當得

之上故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此

附錄

益者也然當益下之時居下

然後可以无咎又戒以有孚中行告公用圭也用圭所以通信

附錄

用凶

事猶書言用降我凶

纂註

蔡氏曰凶事困心衡慮之事也六三與上為應故

德嘉績于朕躬高

纂註

有凶事之象中行在一卦之中也故三四皆曰中

行圭所以通其中之信告公雖見於外而所用者亦在通中之信而已徐

附錄

氏曰二與上應而以為有凶事者以上有或擊乎之凶而三位又多凶故也

四中行告公從利用為依遷國

附錄

三四皆不得中故皆以中行為

行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷

附錄

國以益下必有所依然後能立此爻又為遷國之吉占也

得此爻遷來鼎州

纂註

徐氏曰四與初為往來之爻有下遷之象遷國順下

後平楊么有功淵

纂註

而動也古者建國有不便於民則視民利用遷然必

有所依以立國蔡

纂註

氏曰依謂近五也

信以惠于下則下亦有信以

纂註

蔡氏曰心二也惠順也我以有孚而順二之

惠于上矣不問而元吉可知

纂註

心洪範所謂皇建有極用敷錫厥庶民者也

有不待形諸言語而獲元吉也二亦有孚

附錄

上九莫益之或擊之立

而順五之德洪範所謂錫汝保極者也

附錄

或守眾元定主之辭言非但

心勿恒凶

附錄

莫益而或擊之立心勿恒凶之也

莫肯益之而有擊乎奪之者矣

附錄

一人擊手之也立心勿恒凶字只

是不字非林示

纂註

程子曰利者眾人所同欲苟公其心不失正理則與眾同

止之辭也錄

纂註

利元侵於人人亦欲與之若切於好利嚴於自私求自益

以損於人則人亦與之力爭故

纂註

愚謂恒九三亦巽體亦有不相其德之戒說卦謂

莫肯益之而有擊乎奪之者矣

附錄

巽為不果為進退為躁卦其立心勿恒之意歟

三三

附錄

乾下

有攸往

附錄

夫決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也

必正名其罪而盡誠以呼號其眾相與合力然亦尚有危厲不可安

附錄

武則利有所往也皆戒之之辭

故其繇曰惕于王庭孚號有厲告自

附錄

不利即我利

通志堂

易附錄纂註卷二

十一

十一

十一

顧後患而小却也答陳全父子號有厲若合開口處便雖有劍從自家頭上落也須着說但使功罪各當是非顯白於吾何

慊道夫上卦有允體允為口故多言號銖

明知善惡故云揚于王庭徐氏曰王五也王庭君位

之前利有收往者順剛而動其究為乾往无不利也

不勝為咎 前猶進也當決之時居下任

畫 蔡氏曰壯者決之勇也徐氏曰趾在體之下初象程子曰九陽爻而

負言九居初而壯於進躁於動者也故有不勝之戒

陰雖將盡而已之躁動自宜有不勝之咎不計彼也

九二惕號莫夜有戎勿恤 九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂

之曰必夜有驚恐後有兵權

未幾果夜遇寇旋得洪帥

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行

在眾陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私情則雖合於上六如獨行

遇雨至於若濡而為君子所愠然終必能決去小人而无所咎也

溫橋之於王敦其事

附錄 卦中與復卦六四有獨字此卦諸爻皆欲去陰獨此爻其上

類此

惇然見於面目至於遇雨而為所濡濕雖為眾陽所愠然志在決陰必能終去

小人故亦可得无咎也蓋九三雖與上為應而實以剛居剛有能決之象故壯

于頄則有凶而和柔以去之乃无咎如王允之於董卓温嶠之於王敦是也

有愠也自是不能堪正如顏杲卿使安祿山受其衣服至道開與其徒曰吾輩

何為服此歸而借兵

伐之正此類也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

无咎惟君子能之故稱君子

信以陽居陰中不正居則不安行則不進若不與眾陽競進而安出其後

不恁地看言人占得此爻者 上六无號終有凶 陰柔小人居窮極之時

能中則无咎不然則有咎 附錄 總論一卦問以五陽決一陰君子盛而小人

必有凶也占者有君子之 德則其敵當之不然反是 衰卦之辭猶如此嚴謹豈去小人之道須

先自治而嚴厲戒懼不可安肆邪曰觀上六一爻則小人勢窮无號有凶之時而

君子去之道猶當如此嚴謹自做手脚蓋不可以其勢衰而安意自肆也其為

戒深矣 總論六爻徐氏曰夫決也以盛進之五剛決衰退之一柔其勢若甚易

矣 然而聖人不敢以易而忽之故於决之一卦丁寧深切其道貴審而不

貴迫所以周防戒備者無所不至又曰君子自治甚嚴治人甚寬固不為疾惡

之已甚未嘗容惡而不去也俾小人自知惡大罪積不可久居其上而甘心于退屈也

衆剛從而决之則不勞餘力一决而為乾矣若虞朝之去四凶周室之誅三監藹藹賢

材之盛死復貞勝之憂是得决之義也後世象賢在位得時得君其始未嘗不欲去

小人以除君側之惡大抵不知决之義而勇於一决機失事敗 禍亂相尋卒貽眾君子之害而家國從之者何可勝數可不戒哉

三 巽下 姤女壯勿用取女 姤遇也决盡則為純乾四月之卦至姤

非所望而卒然值之如不期而遇者故為遇遇已非正又一陰而遇五 附錄 是

陽則女德不正而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此 說陰漸長為女壯乃是一陰遇五陽大率一个女遇五陽便立不住了大雅

如人盡夫也之事淵上面五爻皆陽下面只一陰五陽便立不住了大雅 附錄 是

註 程子曰一陰始生自是而長漸以盛矣是女之將壯長也陰長則陽消女

壯則男弱故戒勿用取如是之女取女者欲其柔順從以成家道姤乃

方進之陰漸壯而敵陽者是以不可取也女漸壯則失男女 初六繫于金

之正家道敗矣姤雖一陰甚微然有漸壯之道所以戒也 附錄 歐公尋疏

掘貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 掘所以止車以金為之其 剛可知一陰始生靜貞則

吉往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有吉而无 附錄 言地震山

凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅君子使深為之備云 附錄 言地震山

石崩入于悔其謂正是羸豕蹢躅之義當極治時 附錄 徐氏曰金掘謂二繫

已栽培得這般物事在這裏了故直至如今道夫 附錄 牽也柔方進而遇二

則牽於二而止故曰繫于金掘豕陰躁之物羸豕初象蹢躅 附錄 牽也柔方進而遇二

躅也豕雖羸弱性必躁動言陰雖微而其勢漸進信不可止也 九二包有

魚无咎不利賓 魚陰物二與初遇為包有魚之象然制之在已故猶可 附錄 徐氏曰剛居

如 程子曰姤遇也二與初密比相遇者也在此卦則初正應於四在姤 附錄 不正之位而

之外包苴之有魚 九三臀无膚其行次且厲无大咎 剛不中 附錄 徐氏曰剛居

下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占 附錄 不正之位而

如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也 九四故比有臀无膚其行次且之象 九四

承乘皆剛後傷乎二前犯乎四 愚謂姤者决之反姤之九三在决為 九四

故有臀无膚其行次且之象 九四故比有臀无膚其行次且之象 九四

包无魚起凶 初六正應已遇於二而不 附錄 徐氏曰四與初為正應

及於已故其象占如此 附錄 宜相遇也遇先於近初

通志堂

柔近二二包有魚矣四遠而不遇雖應而无得故曰包无魚起妄動也 九五 彼得則此失四既失所遇安處順守可也苟妄動而求必得之則凶矣

以杞包瓜含章有隕自天 瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大 堅實之木也五以剛陽中正主卦於上 而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含 晦章美靜以制之則可以回造化矣有隕自天本无而條有之象 **附錄** 有隕 言能回造化則陽氣復自天而 隕復生上來都換了這時節淵 **上九姤其角吝无咎** 角剛乎上者上 无位不得其遇故 **纂註** 徐氏曰上九處姤之窮與初无遇雖吝然亦无咎陰 其象占與九三類 **纂註** 不必遇也總論六爻蔡氏曰姤者以一柔過剛而成 卦遇非正道惟近者得之而正應者反凶也二最近故先有之三之屬以隔乎 二而不遇也五之合蓄雖无相遇之道而處位中正也上之吝最遠而窮也四 之起凶遇不 利正應也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉 萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又為澤上於地萬物萃 之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神又 必能聚己之精神則可以至於廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以 得亨然又必利於貞所聚不貞則亦不能亨也大牲 **附錄** 大率人之精神 必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭 **附錄** 聚於已祖之精

神聚於廟今人擇日祀神多取神在日亦取聚意錄問卦取聚之意曰數句是 右辭非發明萃聚之意也此是諸儒說易之大病非聖人繫辭而明吉凶之意 吝之 **纂註** 徐氏曰大人五也貞二五位正也當萃之時利見大人則萃道亨 大牲以祭所以稱其萃之義也故古時萃則動元不順故利有攸往程子曰王 者萃於天下之道至於有廟極也羣生至衆也而可一其歸仰人心莫知其鄉 也而能致其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下萃合人心總攝衆志 之道非一其至大莫過於宗廟故王者萃天下之道至於有廟則萃道之至也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无 咎 初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而 妄聚也若號呼正應則衆以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者 當如 **六三引吉无咎孚乃利用禴** 二應五而雜於二陰之間必牽 是也 **纂註** 徐氏曰二五正應宜萃 柔順虛中以上應五剛健中正誠實而下交 **纂註** 也二以柔居柔中類聚 故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣 **六三萃如嗟** 而安於下五以衆歸於四有位而匪孚雖應猶未萃也人 之情相求則合相持則睽二五本應相引而萃則吉无咎 **六三萃如嗟** 如无攸利往无咎小吝 六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於 可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦可小羞 **九四大吉** 矣戒占者當近捨不正之彊援而遠結正應之窮交則无咎也 **通志堂**

易附錄卷二

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉

利有攸往

萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又為澤上於地萬物萃

之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神又

必能聚己之精神則可以至於廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以

得亨然又必利於貞所聚不貞則亦不能亨也大牲

附錄 大率人之精神

必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭

附錄 聚於已祖之精

神聚於廟今人擇日祀神多取神在日亦取聚意錄問卦取聚之意曰數句是

右辭非發明萃聚之意也此是諸儒說易之大病非聖人繫辭而明吉凶之意

吝之 纂註 徐氏曰大人五也貞二五位正也當萃之時利見大人則萃道亨

大牲以祭所以稱其萃之義也故古時萃則動元不順故利有攸往程子曰王

者萃於天下之道至於有廟極也羣生至衆也而可一其歸仰人心莫知其鄉

也而能致其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下萃合人心總攝衆志

之道非一其至大莫過於宗廟故王者萃天下之道至於有廟則萃道之至也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无 咎

初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而 妄聚也若號呼正應則衆以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者 當如 六三引吉无咎孚乃利用禴

二應五而雜於二陰之間必牽 是也 纂註 徐氏曰二五正應宜萃

柔順虛中以上應五剛健中正誠實而下交 纂註 也二以柔居柔中類聚

故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣 六三萃如嗟

而安於下五以衆歸於四有位而匪孚雖應猶未萃也人 之情相求則合相持則睽二五本應相引而萃則吉无咎 六三萃如嗟

如无攸利往无咎小吝 六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於 可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦可小羞 九四大吉

矣戒占者當近捨不正之彊援而遠結正應之窮交則无咎也 通志堂

无咎

上比九五下比眾陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也

纂註

蔡氏曰大者周偏之意下得乎民上

九五萃有位无

咎匪孚元永貞悔亡

九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有

未信則亦脩其元永貞之德而悔亡矣戒上占者當

如是

附錄

問九五以陽剛中正當萃之時而居尊位安得又有匪孚曰此言

有德而後

悔亡也

纂註

程子曰元永貞者君之德民所歸也故

上六齋咨涕

洟无咎

象占

愚謂兌體故有

象占

厚齋馮氏曰上卦兌

象占

愚謂兌體故有

象占

說也說極而悲故其

如此

象占

象占

說也說極而悲故其

巽下

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也卦自

解求柔上居四內

巽外順九二剛中而五應之

是以其占如此南征前進也

附錄

如看命人虛拱底說語

纂註

徐氏

曰大人二也用見大人五當應二也恤憂也六五柔中之君用見九二

剛中之臣以升于治勿憂勿退但當前進自獲吉也柔退多憂故戒

初六

允升大吉

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

纂註

程子曰初以柔

居巽體之下上

承九二之剛巽之至者也二以剛中之德上應於君當升之任者

也允信從也初之柔巽惟信從於二信二而從之同升乃大吉也

九二孚

乃利用禴无咎

義見

則一

九三升虛邑

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

纂註

三陽升進臨於坤前无疑

附錄

張洽問亨于岐山曰只是享字時舉此是王者有事于山川之卦人傑

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

附錄

岐山則王指文王孟子曰

太王邑於岐山之下居

焉則文王亦居岐也

階升之

附錄

通論萃九五爻分六五貞吉升階與萃有位匪孚元永貞悔

信雖有升階之象

而不足以及矣

上六冥升利于不息之貞

程子曰六以陰居升之極昏冥於升知

貞正之德終日乾乾自強不息如上六不已之心用之於

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

通志堂

此无適而利但可反其不已於

升之心施之於不息之貞而已

纂註

進而不知止者其為不明甚矣君子於

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

貞正之德終日乾乾自強不息如上六不已之心用之於

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

此則利也以小人貪求无己之心移於進善則何善如之

三三坎下

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者窮而不能言

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其身雖困而道則亨也三五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其貞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困窮附錄困卦難理會能當也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如寒利否睽皆是不好卦只是剥則分明是剥所以分曉困卦是箇進退不得窮附錄徐氏曰兌口不掩言象坎剛中有極底卦所以難曉其大意亦可見個附錄亨信象坎兌相失故有言不信

處困之時當務晦默尚口多言初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此附錄初六在困之株木不可坐臀在株木

箕註徐氏曰株木根株无枝葉之木在下初象幽谷上其不安可知學蒙幽深之谷坎陷象覿見也初柔本與四應困入于幽谷三歲不覿之象不覿初不見四也九二困于酒食朱紱

方來利用享祀征凶无咎困于酒食厭飲苦惱之意酒食人之所欲來上應之也九二有剛中之德以處困時雖無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也附

錄

問厭飲於所欲如何曰此是困於好底事在困之時有困於好底事者有別鳥驚心花鳥好娛戲底物這時却發人不好底意思是因好物困也酒食厭飲亦是如此淵問朱紱方來利用享祀曰以之事君則君應之以之祀神則神應之輝

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶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謂蒺藜則上為箕註程子曰石堅重難勝之物蒺藜刺不可據之物三以剛險而上妻淵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愚謂蒺藜其不安猶藉刺據蒺藜也艾草坎象九四來徐徐困于金車

吝有終初六九二之正應九四處位不當不能濟物而初六方困於下又終也金車為九二象箕註徐氏曰來謂初來九五劓則困于赤紱未詳疑坎有輪象也應也徐徐緩貌九五劓則困于赤紱

乃徐有說利用祭祀鼻剛者傷於上下下既傷則赤紱无所用而反有此象然剛中而說體故能遲久而有附錄通論六二爻問二五皆利用祭說也占且象中又利祭祀久當留獲福

无應而心專一底意思淵朱紱赤紱若如程傳說朱紱王者之服赤紱臣下之服使書傳說臣下皆是赤紱則可詩中却有朱芾斯皇一句是說方叔於理又

通志堂

附錄

似不 愚按赤紱則詩侯人三百赤紱采菽赤紱在股天子所予車攻赤紱金
通淵 易記王藻一命緇緇幽衡再命赤紱幽衡三命赤紱慈衡大夫以上赤
紱乘軒則赤紱為臣下服明矣若朱紱則采芑云方叔受其命服朱紱斯皇乃
方叔受命之服方叔周宣王卿士斯于云朱芾斯皇乃宣王所生子之服程傳
未知何據惟白虎通云芾者蔽也行以蔽前天子朱芾諸侯赤紱註疏家亦云
天子諸侯大夫士紱各有制程傳想本此但於經元證耳芾紱並通用
筮案註 徐氏曰徐有說謂二五中直同德相應始雖未應緩則上六困于

葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉 以陰柔處困極故有困于葛藟
變故其占曰若能悔則可以征而吉矣
筮案註 徐氏曰葛藟纏繞之物臲卼危動之狀位高象震
悔則可以征而吉矣
吉矣困窮而 愚謂葛藟似葛之草詩疏云一名巨荒似蔓
通其謂是夫 黃連蔓而生文柔象臲卼乘剛不安象

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦
未繙井羸其瓶凶 井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出
其瓶則凶也其上為事仍舊无得喪而又當巽敬勉不可幾成而敗也
井是那撥不動底物事所以改邑不改井謂汔至是作一句亦未繙井
羸其瓶是一句意幾至而止如繙未及井而瓶敗言功不成也 學蒙

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦
未繙井羸其瓶凶 井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出
其瓶則凶也其上為事仍舊无得喪而又當巽敬勉不可幾成而敗也
井是那撥不動底物事所以改邑不改井謂汔至是作一句亦未繙井
羸其瓶是一句意幾至而止如繙未及井而瓶敗言功不成也 學蒙

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦
未繙井羸其瓶凶 井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出
其瓶則凶也其上為事仍舊无得喪而又當巽敬勉不可幾成而敗也
井是那撥不動底物事所以改邑不改井謂汔至是作一句亦未繙井
羸其瓶是一句意幾至而止如繙未及井而瓶敗言功不成也 學蒙

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦
未繙井羸其瓶凶 井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出
其瓶則凶也其上為事仍舊无得喪而又當巽敬勉不可幾成而敗也
井是那撥不動底物事所以改邑不改井謂汔至是作一句亦未繙井
羸其瓶是一句意幾至而止如繙未及井而瓶敗言功不成也 學蒙

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦
未繙井羸其瓶凶 井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出
其瓶則凶也其上為事仍舊无得喪而又當巽敬勉不可幾成而敗也
井是那撥不動底物事所以改邑不改井謂汔至是作一句亦未繙井
羸其瓶是一句意幾至而止如繙未及井而瓶敗言功不成也 學蒙

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦
未繙井羸其瓶凶 井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出
其瓶則凶也其上為事仍舊无得喪而又當巽敬勉不可幾成而敗也
井是那撥不動底物事所以改邑不改井謂汔至是作一句亦未繙井
羸其瓶是一句意幾至而止如繙未及井而瓶敗言功不成也 學蒙

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦
未繙井羸其瓶凶 井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出
其瓶則凶也其上為事仍舊无得喪而又當巽敬勉不可幾成而敗也
井是那撥不動底物事所以改邑不改井謂汔至是作一句亦未繙井
羸其瓶是一句意幾至而止如繙未及井而瓶敗言功不成也 學蒙

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦
未繙井羸其瓶凶 井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出
其瓶則凶也其上為事仍舊无得喪而又當巽敬勉不可幾成而敗也
井是那撥不動底物事所以改邑不改井謂汔至是作一句亦未繙井
羸其瓶是一句意幾至而止如繙未及井而瓶敗言功不成也 學蒙

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦
未繙井羸其瓶凶 井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出
其瓶則凶也其上為事仍舊无得喪而又當巽敬勉不可幾成而敗也
井是那撥不動底物事所以改邑不改井謂汔至是作一句亦未繙井
羸其瓶是一句意幾至而止如繙未及井而瓶敗言功不成也 學蒙

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦
未繙井羸其瓶凶 井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出
其瓶則凶也其上為事仍舊无得喪而又當巽敬勉不可幾成而敗也
井是那撥不動底物事所以改邑不改井謂汔至是作一句亦未繙井
羸其瓶是一句意幾至而止如繙未及井而瓶敗言功不成也 學蒙

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦
未繙井羸其瓶凶 井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出
其瓶則凶也其上為事仍舊无得喪而又當巽敬勉不可幾成而敗也
井是那撥不動底物事所以改邑不改井謂汔至是作一句亦未繙井
羸其瓶是一句意幾至而止如繙未及井而瓶敗言功不成也 學蒙

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦
未繙井羸其瓶凶 井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出
其瓶則凶也其上為事仍舊无得喪而又當巽敬勉不可幾成而敗也
井是那撥不動底物事所以改邑不改井謂汔至是作一句亦未繙井
羸其瓶是一句意幾至而止如繙未及井而瓶敗言功不成也 學蒙

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦
未繙井羸其瓶凶 井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出
其瓶則凶也其上為事仍舊无得喪而又當巽敬勉不可幾成而敗也
井是那撥不動底物事所以改邑不改井謂汔至是作一句亦未繙井
羸其瓶是一句意幾至而止如繙未及井而瓶敗言功不成也 學蒙

不惻然有感故為我心則可用汲者與上為應亦有可使汲之道王明謂五也
三與五皆陽剛五之剛即三之潔者也五上出三應上五食則三亦人食故曰王明
並受

六四井甃无咎 以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能脩治而
其福 无及物之功故其象為井甃而占則无咎占者能
自脩治則雖無及物之

功而亦可以无咎矣 **纂註** 徐氏曰甃砌累也四下乘井深之剛雖才柔未
上出矣砌甃其井脩治之使勿

壞雖未有濟物之功亦可无咎 **九五井冽寒泉食** 冽潔也陽剛中正
象占者有其德 **纂註** 程子曰五以陽剛中正居高位其才其德盡善盡美
則契其象也 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 **上六井收勿幕有孚**
吉者井以上出為成功未至於上未及用也 上六非陽剛而其象如此

元吉 收汲取也晁氏云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坎口不揜故上六雖非陽剛而其象如此
然占者應之則必 **附錄** 收雖作去聲讀 **纂註** 程子曰此卦之終為極為變
有孚乃元吉也 義只是收也淵 **纂註** 唯井與鼎終乃為成功是以

吉也總論六爻西溪李氏曰初井泥二井谷皆廢井也三井渫則渫初之泥四
井甃則甃二之谷既渫且甃則井道全也故五井冽而泉寒上井收而勿幕功
始及物而井

大成矣

革巳日乃孚元亨利貞悔亡 革變革也元澤在上
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巳日而後信又以其內有文明之德而外有和說之氣
故其占為有所更革比日大亨而得其貞所革比日當而所

類睽上火下澤則不相入此火在澤下有變革之理睽中女 **纂註** 王氏曰民
難與通變可與樂成難與慮始革之道即日不孚巳日乃孚也蔡氏曰革不可
遽必巳日而後革巳日一日也徐氏曰元亨利貞悔亡者變有大通之理也然

必利於貞則其悔可亡變不以貞則事 **初九鞮用黃牛之革** 鞮當革
有不可勝悔者古人所以重改作也 初九鞮用黃牛之革 時居初
无應未可有為故為此象鞮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 **六**
二巳日乃革之征吉无咎 六二柔順中正而為文明之主有應於

則征吉而无咎成占 **纂註** 蔡氏曰一文為一日過於初故曰巳日巳日乃
者猶未可以遽變也 **纂註** 可革以時征品革之謂五剛為應故言而无咎 **九**

三征凶貞厲革言三就有孚 過剛不中居離之極躁動于革者
時則當革故至於革言三 **附錄** 這个是當革不當革說或一番又更如此
就則亦有孚而可革也

商量一番然後說成了 **纂註** 蔡氏曰處革之後猶征不已則凶若一於貞固
却不是三人來說說淵 **纂註** 失繼革之義則危就成也初未可革二則革之

通志堂

易解金鑰卷二

通志堂

通志堂

通志堂

三則有孚故曰三就有孚縉雲馬氏曰下卦之終火進遇澤故征凶也

九四悔亡有孚改命吉 以陽居陰

變未占有孚 虎大人之象變謂希革而毛毯也在大人則自新新民之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爾 附錄 子豹變是就身上變曰豈止是

事上也從裏面做出來這事却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子子所謂所過者化

聖人却是渾淪都換過了如爐鞴相似補只是這箇裏破補這一些如

小人革面征凶居貞吉 革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽

得已者不可以過而上六之才 附錄 總論六爻革下三爻有謹重難改之意

亦不可以有行也故占者如之 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曰乾卦到九四爻謂乾道乃革也是到這方變了

徐氏曰豹虎屬亦兌象豹變謂如豹之變其文蔚然居柔變化小於

已成征則凶居貞則吉天下之事始則患其難

革終則患其難守居貞之吉故於革之終言之

鼎元吉亨 鼎亨之器為卦下陰為足二三四陽為腹五

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士口衍文也

初六鼎顛趾利出 居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當

否得妄以其子无咎 卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛

而出之則為利矣得妄而困得其子亦由是也此爻之 附錄 或曰據此爻是凡

象如此而其占无咎蓋因敗以為功困賤以致貴也 事須用誠心翻轉

了却能致利曰不然只是偶然如此本是不好底爻却因禍致福所謂不幸

中之幸蓋鼎顛趾本是不好因顛顛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 附錄 徐氏曰妄初也子四也柔巽處

得妄是無緊要其重却在以其子處 附錄 卑妄之象也從剛應四以其子

也言妄雖賤 九二鼎有實我仇有疾不我能即吉 剛居由鼎

從子貴也 也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷於惡而為仇矣二能以剛中自

守則初雖近不能以就之矣是其象如此而其占為如是則吉也 附錄 徐

通志堂

曰怨耦曰仇不善之正也謂初五為正應而密比初柔陰陽相正而非正是初為我仇也即就也初自顛趾有疾也不能就二是我仇有疾不我能即也故吉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉
鼎居

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腹有雉膏之美而不得以為人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

附錄 鼎耳革是如三鼎耳其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也

鼎无耳動不得革是換變之義它在上下之間與五不相當其有變革之象矣

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也

附錄 徐氏曰鼎耳六五也革變革為異也塞不通雉離象膏爻示象雉膏謂六五也亦以鼎實取象三以陽剛之才而居巽之上其才足以有濟而於六五无相遇之道有革異之情故其行則不通於雉膏則不合猶人有才德而不為時用不得君之祿而食之也方雨虧悔終吉雨陰陽和合而成方雨且將進之物方將和合而相得始雖有不足之悔而終獲相濟之吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶
見氏曰形渥諸本作刑到謂重刑也今從之九

任矣故其象如**纂註** 蔡氏曰足初也餗鼎實也下應乎初初趾方 遇按邵此而其占凶也 顛故有折足之象是折則鼎覆而失其實矣 氏聞見後錄云王弼注鼎其形渥凶為沾濡之形也蓋弼不知古易形作刑俚作劇音屋故新唐史元載贊用刑劇亦周禮劇誅云按元載以罪誅贊云易稱鼎折

足其刑劇諒哉周禮秋官司烜氏軍旅修火禁邦若屋誅鄭司農云屋誅謂夷三族屋讀如其刑劇之劇謂所殺不於市而以適甸師氏者也 **六三**

鼎黃耳金鉉利貞
五於象為耳而有剛德故云黃耳金堅剛之物鉉

如此而其古則利在貞固而已 **附錄** 六五只為上已當玉鉉了却下取九二之或曰金鉉以上九而言更詳之 應來當金鉉蓋推排到這裏无去處了

纂註 程子曰五在鼎上耳之象也鼎之舉措在耳為鼎之主也鉉加耳者錄 也二應於五來從於耳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 **上九**

鼎玉鉉大吉无不利
上於象為鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉

也 **纂註** 徐氏曰鼎以上出為用鉉所以舉鼎也五與上皆在上故皆以鉉言也 金一於剛王則具剛柔之德玉鉉者上九爻剛而位柔也大吉无不

利鼎道大成矣 **三三** **震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕**

三三 **震下** **震上** **震亨** **震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕**

震動也二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虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言匕所以舉鼎實也以此卦之占為能恐懼則致福而不失其所主之重 **附錄** 震來虩虩是震以長子言也此卦之占為能恐懼則致福而不失其所主之重 **附錄** 震來虩虩是震

之初震得來如此言人常以那震來時統統地便能笑言啞啞到得震驚百里時也不喪七鬯這个相連做一串下來淵震卦震亨至不喪七鬯作一項看後來出可以守宗廟社稷又做一項看震便自是亨震來統統是恐懼顧慮而後便笑言啞啞震驚百里便也不喪七鬯文王語以是解震亨了孔子又自說長子專文王之語簡重精切孔子之言方始條暢須祈開看方

來統統後笑言啞啞吉
成震之主處震之
初故其占如此
蔡氏曰震之用
在下初與四皆
來則恐懼統統然也先震而後
愚謂啞啞恐懼尚未全散貌鬱金香草築鬱鬱金煮之以和鬯酒鄭司
定則先恐而後安笑言啞啞也
人註鬱金香草築鬱鬱金煮之以和鬯酒鄭司
農云十葉為貫百二十貫為築煮之焦中停於祭前鬱鬱草若蘭鬯
人註鬯釀秬為酒芬芳條暢於上下也秬黑黍大暑而種故曰黍
初九震

億喪貝躋于九陵勿逐七日得
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
而自獲也此文占貝象中但九陵七日之象則未詳耳
蔡氏曰震來初
而上故危萬萬為億億猶大也貝所有之資也其來也盛故大喪其所有也躋
升也九陵至高之陵也逐追也七日卦有六位七乃更始也雖大有所喪事既
終時既易
當自復也
六三震蘇蘇震行无眚
蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽
當震時而居不正是以如此占者

六三震蘇蘇震行无眚
蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽
當震時而居不正是以如此占者

震遂泥
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
愚按漢五行志李奇曰
震有互體坎水象四為
泥在水中故
六五震往來厲億无喪有事
以六居五而處震時无
時而不危也以其得中
故無所喪而能有事也占者
不失其中則雖危无喪矣
蔡氏曰震往來
匹也厲五也
愚謂證以六二爻則五乘
此爻實與二爻相似而相反二曰震來厲五曰震往來厲二曰億喪貝五曰億
死喪有事所以相似者以重卦言之上卦之五實即下卦之一所以相反者二
乘乎初初之來也有可畏之勢故其爻厲而有喪五乘乎四四既下牽
於柔來而復往以至遂泥則其震緩矣故其爻雖厲而无喪所以不同
上六

有言
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
及其身之時恐懼修省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者
當如
是也
附錄
上六不全好但能恐懼於未及身之
時可得无咎然亦不免它人言語
蔡氏曰索索志氣不
存之貌當震而懼氣
索然也矍矍不定之貌氣索而目亦為之動也三則初震尚及故行則无眚上
則四震不及征則凶矣言不當行也躬謂上鄰謂五四震往來勢緩力弱不能
及上故曰不于其躬僅能及五故曰于其隣
震緩如此宜無咎也與三无應故婚媾有言

震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾
有言
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
及其身之時恐懼修省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者
當如
是也
附錄
上六不全好但能恐懼於未及身之
時可得无咎然亦不免它人言語
蔡氏曰索索志氣不
存之貌當震而懼氣
索然也矍矍不定之貌氣索而目亦為之動也三則初震尚及故行則无眚上
則四震不及征則凶矣言不當行也躬謂上鄰謂五四震往來勢緩力弱不能
及上故曰不于其躬僅能及五故曰于其隣
震緩如此宜無咎也與三无應故婚媾有言

有言
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
及其身之時恐懼修省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者
當如
是也
附錄
上六不全好但能恐懼於未及身之
時可得无咎然亦不免它人言語
蔡氏曰索索志氣不
存之貌當震而懼氣
索然也矍矍不定之貌氣索而目亦為之動也三則初震尚及故行則无眚上
則四震不及征則凶矣言不當行也躬謂上鄰謂五四震往來勢緩力弱不能
及上故曰不于其躬僅能及五故曰于其隣
震緩如此宜無咎也與三无應故婚媾有言

有言
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
及其身之時恐懼修省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者
當如
是也
附錄
上六不全好但能恐懼於未及身之
時可得无咎然亦不免它人言語
蔡氏曰索索志氣不
存之貌當震而懼氣
索然也矍矍不定之貌氣索而目亦為之動也三則初震尚及故行則无眚上
則四震不及征則凶矣言不當行也躬謂上鄰謂五四震往來勢緩力弱不能
及上故曰不于其躬僅能及五故曰于其隣
震緩如此宜無咎也與三无應故婚媾有言

艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

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身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

耐錄 艮其背背者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也

此入自家一分不得着一些私意不得不得其身不干自家事淵又曰欲出於身人纔要一件物事便須以身已去對副它若无所欲却只恁地平平過便似无此身一般了賀孫又曰不獲其身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學蒙看此段工夫全在艮其背上人多是將行其庭對此句說便不是了行其庭則是輕說過緣艮其背既盡得了則不獲其身行其庭不見其人矣艮其背是止於所當止之地不獲其身行其庭不見其人萬物各止其所便都統一是一理也不見有已不見有人都只見此理學蒙伯豐問此莫是舜禹有天下而不與之意否曰不相似如遺書中所謂百官萬務金革百萬之眾飲水曲肱樂在其中萬變皆在人其實无一事是此般氣象人傑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其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

止也以至父子夫婦朋友大事小事莫不自然賀孫此段分作兩截却是艮其背不獲其身是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一句乃艮其背之效也所以象辭先說止其所也上下敵應不相與也却云是以不獲其身行其庭不見其人

也學蒙 **初六艮其趾无咎利永貞** 占者如之則无咎而又以其陰柔居艮初為艮趾之象也

陰柔故又戒 **纂註** 程子曰六在最下趾象動之先也艮其趾止於動之初也其利永貞也故方止之初戒以利不能固也故方止之初戒以利

常永貞固則不失正之道也 **六三艮其腓不拯其隨其心不快** 六三居中得正既止其腓矣三為限則腓所隨也而過剛不中以上乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此文占在象中下爻放

耐錄 問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快如孔孟之於時君諫不行言不聽則去而已免而隨之恐非時止之義答云得之答時與通論成卦艮其腓成其腓二卦皆就

人身上取義而皆取靜如艮其趾言止其動便无咎艮其腓成其腓亦是動物不能拯其隨所以其心不快成其腓亦是欲隨股而動動則凶不動則吉

纂 徐氏曰二有中正之德宜止不動然艮主在剛故其隨在三三剛則實不得止之宜二不能拯救其失故曰不拯其隨以二之中正而柔弱不能拯其所隨

其所欲哉 **九三艮其限列其夤厲薰心** 限身上下之際即腰膂也夤脊也止于腓則不

其心不快 **九三艮其限列其夤厲薰心** 限身上下之際即腰膂也夤脊也止于腓則不

其心不快 **九三艮其限列其夤厲薰心** 限身上下之際即腰膂也夤脊也止于腓則不

其心不快 **九三艮其限列其夤厲薰心** 限身上下之際即腰膂也夤脊也止于腓則不

其心不快 **九三艮其限列其夤厲薰心** 限身上下之際即腰膂也夤脊也止于腓則不

其心不快 **九三艮其限列其夤厲薰心** 限身上下之際即腰膂也夤脊也止于腓則不

進而已九三以過剛不中當限之處而良其限則不得
纂註程子曰三以剛居剛而不中為
 屈伸而上下判隔如列其黃矣危厲薰心不安之甚也
 良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良其限
 是確乎止而不復能進退者也在人身如列絕其黃上下不相從屬也止道貴
 得宜行止不能以時而定於一其堅強如此
 則處世垂屣與物睽絕其危甚矣故厲薰心
 壽止而止故為良其身
纂註徐氏曰諸卦惟咸與艮以身取象四當心位不
 之象而占得无咎也
 知其心
 六五良其輔言有序悔亡
纂註六五當輔之處故其象如此而
 其占悔亡也悔謂以陰居陽
 之止矣

附錄

嘗說賈誼固有才文章亦雄偉只是言語太迫失進言之序看其甚事
 都一齊說了宜乎絳灌之徒不說而文帝謙遜未遑也且如一聞破屋教
 自家脩須有先後緩急之序不成一齊拆了雜然並脩看它會做事底人便別
 如韓信鄧禹諸葛孔明輩无不有一定之規模漸漸做將去所以為皆卓然
 有成這樣人方有定力會做事如賈誼曾次終是鬧着事不得有些子在曾中
 盡要迸出來只管跳躑爆掉不已如乘生駒相似制御它未下所以言語无序
 而不能有所為也易曰良其輔
纂註徐氏曰輔頰車也在上之象良止其輔
 言有序聖人之意可見矣
 悔矣以五不失其
 中故其悔可亡
 上九敦艮吉
纂註以陽剛居止之極
 敦厚於上者也
 附錄
纂註通論諸卦艮
 而皆吉惟蒙卦半吉半凶如貴之上九白賁无咎上得志也夫去上九何天之
 衢道大行也蠱之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上九敦艮之吉以厚終也蒙上九擊蒙不利為寇利
 禦寇雖小不利然卦爻亦自好沈憫總論艮卦是箇最好底卦動靜不失
 其時其道光明剛健篤實輝光日新其德皆良之象也個艮就人身取象上一
 畫有頭之象中二陰有口之象所以良其輔於五爻見內卦之下亦有足之象
 砥成艮皆以人身為象
纂註徐氏曰敦厚也乾上交坤而為艮皆有厚象
 但艮卦又差一位道夫
纂註易諸爻取厚象者三敦臨敦復敦艮皆上卦坤
 艮下无應與能自厚其德為臨為復也艮之三與上皆艮之主三限於柔列實
 薰心惟上以厚終止於至善所謂止其所者也故獨吉蔡氏曰艮止也其時用
 在上上與三皆所以為艮也三上柔二柔不
纂註愚謂差一位成九四為心而艮九
 得為艮之體矣全艮之時用者獨在乎上也
 三為心成上六為輔而艮六五
 為輔也大要欲以九當心以
 六當輔故不能不差一位爾

漸女歸吉利貞

漸漸進也為卦止於下而巽於上不遽進
纂註程子曰漸進也為卦止於下而巽於上不遽進
 之義有女歸之象焉又自二至五位皆得
 正故其占為女歸吉
纂註程子曰即漸體而言中二爻交也由二爻之交然後
 而又戒以利貞也
纂註男女各得正位也天下之事進必以漸者莫如女
 歸臣之進於朝人之進於事固當有序不以其序則凌節犯義凶咎
 隨之然以義之輕重廉恥之道女之最為大也故以女歸為義
 初六鴻
 漸于干小子厲有言无咎
纂註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
纂註蔡氏曰小子幼稚也柔居初故稱小子程子
 有言而於義則无咎也
纂註曰若漸之初而用剛急進則失漸之義不能

進而有 愚謂小 六三鴻漸于磐飲食行行吉

磐大石也漸遠於水進於磐而

益安矣術術和樂意六二柔順中正進以其漸

而有九五之應故其象如此而占則吉也

有飲 九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

鳥陸非所安也九三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

夫征不復婦孕不育却利禦寇令術家擇日利婚姻底日不宜用兵利相戰底

日不宜婚姻正是此意蓋用兵則要相殺相勝婚姻則要和合故用有不同也

學蒙夫征不復婦孕不育是取離為大腹象

則相親而易合无應則无道而相求夫陽也征往也三說四陰往不以正故征

則不敢復也婦陰也孕得陽也四從三陽合不以正故孕則不敢育也其凶宜

占凶凡皆不利惟利用禦寇謂情好相比可濟患難也

六四鴻漸于木 或得其桷无咎

鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四

程子曰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

九五鴻漸于 陵婦三歲不孕終其之勝吉

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

隔害之故終莫之能勝但其含有漸耳終得吉

也以不正而敵中正一時之為其久其能勝乎

上九鴻漸于陸其羽 可用為儀吉

胡氏程氏皆云陸當作遠謂雲路也今以韻讀之良是

用以為儀飾位雖極高而不為元

初二眇跛兌毀折象履卦 六三歸妹以須反歸以娣 六三陰柔而

六三亦兌體故取象同 說之主女之不正人莫之取者也故未得 徐氏曰須待也三居下體之

所適而反歸為娣之象或曰須女之賤者 上本非賤者居位不當為說

之主而上无應女之不正欲歸而未得所適宜待也而急於從人无受之者既

不得為人聖而反歸為娣是自賤也夫人志在祿位而不自重欲速好進而甘

於卑下卒為人所 九四歸妹愆期遲歸有時 九四以陽居上體而

賤者何以異此 徐氏曰愆期過時也以陽居上體是女尊貴而有

人而愆期以待所歸 賢正之德也以其无應未得其歸是賢女不輕從

之象正與六三相反 賢正之德也以其无應未得其歸是賢女不輕從

人而難於擇配故能愆期遲歸待得 愚謂三為說主四為動上柔傳謂說以

佳配而後行非如三之反歸以娣也 動所歸妹是也四男而三女謂交辭

四亦以女言至於三爻稱賢女而以五為不良之配則二女而五男也至五又稱

帝女以下應於二為下嫁之象則五又為女而二又為男矣其不可為其要類

如 六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望 六五尊貴之

吉 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也

纂註 程子曰王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚媾之禮明男女之分

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

者則曰帝乙歸妹六五是也貴女之歸惟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衣袂不及其娣之袂良也良美好也月望陰之盈也盈

則離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 愚謂若女之尊稱謂五娣謂 上六女承筐无實士刲羊

貴之道也 初與三故兩爻皆稱娣也 有虛筐象兌羊象上與三皆陰无

无血无攸利 終者也故其象如此而於占為无所利也 誠齋楊

應故有承筐无實刲羊无血象 御大夫皆親割牲取血以祭今无實无血

是夫婦之禮不成而祭祀无主此約婚不終而无攸利者也爻惟以士女稱之

未成夫婦之禮可見按左傳十五年晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽史蘇

占之曰不吉其繇曰士刲羊亦无盂也女承筐亦无貺也注孟血也貺賜也到

羊七之功承筐女之職上六无應所求不獲故下卦无血上承无實不吉之義也

王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以為徒憂无益 附錄 問此卦後

但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中 而文不甚

好曰是感豐大了這物事感極去不得了必哀人君於此之時當如秦盤水戰

競自持方无傾側滿溢之患若纔有纖毫驕矜自滿之心即敗矣所以此處

極難紹聖中羣臣創為豐亨豫大之說當時某論某人曰當豐直豫大之時

而為因陋就簡之說君臣上下動以此藉口於是安意肆志无所不為而大禍

起矣 初九遇其配主雖旬无咎往有尚 配主謂四旬均也謂皆

通志堂

資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也

纂註 蔡氏曰初四爻皆剛則相敵理勢之常也惟豐陽剛而其占如此也 盛之時事物至多其明易惑故以剛明同德而

相遇雖均无咎往有尚謂往應四也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚

發若吉

六二居豐之時為離之主至明者也而上應六五之柔暗故為豐蔀之主必反見疑唯在積其誠意以感發之

其右肱无咎

沛一作沛謂備慢也其蔽甚於蔀矣沫小星也二處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此

九三豐其沛日中見沫折

徐氏曰三與上應上柔闇極甚於二四所見益小故取見沫為象折毀也右肱謂上也前為右右肱人之所用而最便者三欲用上之切如右肱也上闇益甚失其所應如折其

九四豐其蔀日中見斗遇其

右肱无所賴矣 體有毀折象

夷主吉

象與六二同夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇暗主下就同德則吉也

附錄

問九四近幽暗之君所以有豐其蔀日中見斗之象亦是不當也曰也是如此學蒙

六五來章有慶譽吉

徐氏曰夷主謂四與初比目剛同德相應故初以四為配主四以初為夷主也

六五來章有慶譽吉

愚謂配者配合之義彼來為我配也夷者等夷之義與我為等夷也皆陽故皆曰主

六五來章有慶譽吉

質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣

章美之才者也來謂來之也以六五柔中之君而能來六二中正之臣資其開導之益則有慶且有譽矣此二五同德相照得處豐之道故吉 **上六**

豐其蔀蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶 居豐極處動終明極而反暗者也故為豐大其屋而反以自蔽之象无人不覿亦言障蔽之深其凶甚矣

三三

離上 **旅小亨旅貞吉** 旅羈旅也止於下火炎於上為去其所而順乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有其正不可須臾離也

初六旅瑣瑣斯其所取灾

徐氏曰小亨謂五柔居尊位小者亨也 初六旅瑣瑣斯其所取灾 當旅之時以居尊位小者亨也

六二旅即次懷其資得童僕貞

徐氏曰瑣瑣猥細狀初以陰處下是柔弱卑賤之人既處旅而即次也次舍也資財貨也六二居位最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

徐氏曰即就也次舍也資財貨也六二居位最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

柔本從剛三位高而中无以得童僕之心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

柔本從剛三位高而中无以得童僕之心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

柔本從剛三位高而中无以得童僕之心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

柔本從剛三位高而中无以得童僕之心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

柔本從剛三位高而中无以得童僕之心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

柔本從剛三位高而中无以得童僕之心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

柔本從剛三位高而中无以得童僕之心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

柔本從剛三位高而中无以得童僕之心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

柔本從剛三位高而中无以得童僕之心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

柔本從剛三位高而中无以得童僕之心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

柔本從剛三位高而中无以得童僕之心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

柔本從剛三位高而中无以得童僕之心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

柔本從剛三位高而中无以得童僕之心

初柔為二所得則三喪其童僕也旅賁柔中旅之貞也三剛貞九四旅于

處得其資斧我心不快以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其正位又上无陽剛之與下唯陰

柔之應故其心附錄資斧有做齋斧說底資斧在離上說也自分變纂註

有所不快也然而旅中亦豈可无備禦底物事這便是

程子曰四陽剛雖不中而處在上體下有用柔能下之象得旅之宜也然非正

位故雖得其處止不若二之就次舍也徐氏曰才剛得其資斧也或曰資當

作齊案漢書王莽遣王尋也洛陽將發亡其與錢其士房揚曰此經愚

所謂喪其資斧者也應邵云齊利也讀如齊衰之齊資齊音同誤作資

離為戈兵六五射雉一矢亡終以譽命雜文明之物離之象也

故有斧象道為離之主故得此爻者為射雉之象雖附錄是初不甚好學蒙

不无亡矢之費而所喪不多終有譽命也

鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶上九過剛處旅

而不順凶之道也纂註徐氏曰上位極高鳥愚謂鳥牛焚喪皆離象象上

故其象占如此象之象牛亦離象象居高故焚巢故號咷喪

牛于易與大壯五同驕先笑象居

也不順喪牛也皆致凶之道

其象為風亦取入義陰為主故其占為小亨以陰從陽故

又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也纂註蔡氏曰小亨

收往柔皆順乎剛也利見大人剛居二五也初六以陰柔居下為

為進退不果之象若以武人之貞處纂註人之貞斷決也位剛故有此象

之則有以濟其所不及而得所宜矣纂註蔡氏曰進退巽柔不決也利武

二巽在牀下用史巫紛若吉无咎二以陽處陰而居下有不安

而二又居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其纂註徐氏曰牀

辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也纂註人所安其

體上實下虛巽之象也九二雖剛然居柔用巽過於所安故曰巽在牀下人之

卑巽而過於所安非恐怯則諂諂皆非正也史祝史巫覡也紛若丁寧煩悉之

意過巽非宜惟用史巫煩悉其辭道達誠意愚謂牀巽木象史

以事神明非畏非諂乃得中道吉且无咎也巫紛若互體兌象九三頻

巽吝過剛不中居下之上非能巽者勉附錄巽不比類復復是好事所

好底事九三別无伎倆只管令纂註蔡氏曰爻位皆剛勉強為巽

日巽了明日又巽自是可吝纂註者故屢巽屢否豈不可吝

七田獲三品陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故

一以愚案王制天子諸侯无事則歲三田一為乾豆二為賓客三為充君之

充庖庖穀梁桓四年四時之田用三焉唯其所先得一為乾豆云云注乾豆

通志堂

謂腊之以為祭祀豆實也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日

後庚三日吉

九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不利有悔是元初也亡之是有終也庚更也事之變也

先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後有所變更而得此占者如是則吉也

附錄 先庚三日

又似設此為卜模樣蠱之先甲三日是辛後甲三日是丁此卦先庚三日亦是丁丁與辛皆是古人祭祀之日但癸日不見用處淵

纂註 蔡氏曰剛

體近柔宜有悔位中正故吉而悔亡无不利也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此

纂註 總論六爻黃宗台曰巽初與四為上初進退

四有獲何也初在下卦伏亦甚焉四在上卦巽其揚揚矣凡巽不欲過二中吉五中正吉三過中故吝上窮巽故凶

附錄 巽在牀下過於

三三 允亨利貞

允說也一陰進乎一陽之上喜之見乎外也其象為澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象

卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨道而其妄說不可以不戒故其占如此又柔外故為說亨剛中故利於貞亦一義也

附錄

川壅為澤坎為川允為澤澤是水不流底却下

纂註 程子曰說致亨之道也

一畫閉合時便成允卦便是川壅為澤之象淵

纂註 能說於物物莫不說而與之足以致亨然為說之道利於貞

正非道求說則為邪諂而有悔咎

初九和兌吉

居陰為悔占者以孚而說則吉而悔亡矣

九二孚兌吉悔亡

如**纂註** 蔡氏曰和者不流於邪也爻位皆剛不

比於柔得說之正和不流者也故吉

居陰為悔占者以孚而說則吉而悔亡矣

九三來兌凶 陰柔不中正為兌之主上无所應而反來就二陽以求說凶之道也

商兌未寧介疾有喜

四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能

介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣

纂註 徐氏曰兩間謂之介分限也人有節守得君行道福慶及物為有喜也天下之理是非不兩立公私不並行好善則疾

惡從正則遠邪此君子小人之分也然邪念未易去也自非介然剛特守之君子鮮不為邪柔之所移奪一牽於柔則將淪胥而為小人之歸矣豈不可畏哉況夫以陽剛之才處近君之位詔王以八柄馭臣者也所以奔走服役於其下

而求說於我者无所不至况又與之親比者乎商兌未寧正天理人慾公私界限處不可不審所從也聖人以介疾有喜言之所以開示正道提防邪心其意

切矣

九五孚于剝有厲

剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近上六上六陰柔為說之主處

說之極能妄說以剝陽者也故其占假戒以信于上六則有危也

纂註 徐氏曰上柔處說之極无他係應惟

說而信之必至剝

上六引兌 上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與剛故曰孚于剝

言其吉凶

坎下 渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也為卦下坎上巽風行水上離

披解散之象故為渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上下同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至于廟以聚之又

以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也

萃聚之象故可為聚祖考之精神而享祭之吉占渙卦既散而不聚不知何處有立廟之義恐是卦外之意謂渙散之時當聚祖考之精神即為是卦是坎

有幽陰之義因此象而設立廟之義邪曰坎固是有鬼神之義然此卦未必是因此為義且作因渙散而立廟說學蒙

固則渙者終於渙而不復 初六用拯馬壯吉 居卦之初渙之始也始渙可聚矣五剛中故利貞

馬其吉可知初六非有濟渙之才 纂註 徐氏曰馬所用以行者馬壯則行速但能順乎九二故其象占如此

陰柔順兩皆無應無應則親比相求初之柔順而託於剛中之才以拯其渙如得壯馬而致遠必有濟矣六爻獨初不云渙者離散之勢離之宜且方始而拯

之則不至 愚謂馬坎象明夷三至於渙也 四亦有坎體故其象同 九二渙奔其机悔亡 有悔也然當渙之時來而不窮能亡其悔者也

故其象占如此蓋九奔而二机也 附錄 來居二得中而不窮所以為安如机之安也以人事言之 纂註 徐氏曰奔來之急也机 六三渙其躬无悔 是來就安處學蒙

者聚而若丘則非常 附錄 老蘇云渙之六四曰渙其羣元吉夫羣者聖人之所思慮之所及也 所欲渙以混一天下者也蓋六四能渙小人之私

羣成天下之公道此所以元吉也蘇說是渙了小小底羣隊併做一個東坡所謂合小以為大大以為一且如我太祖取蜀取江南皆是渙其羣渙有丘之義

道夫又曰六四一爻未見有大好處 纂註 徐氏曰羣同類也丘聚之高也夷今爻辭却說得恁地浩大皆不可曉 等夷也猶豐九四遇其夷主之夷

四本居二與初三皆柔同類而等夷者也今柔進居四散其同類之私羣而上聚乎五故元吉渙下聚上渙有丘也匪夷所思言非其等夷所能思及此也

九五渙汗其大號渙王居无咎 陽剛中正以居尊位當渙之時濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體有號令之象汗謂如

汗之出而不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意 附錄 渙汗其人當初就人身上說一汗字為象不為无意義人君之號令當出乎人君之中

心由中而外由近而遠雖至幽至遠之處无不被而及之亦猶人身之汗出於中而浹于四體也道夫號令所當散如汗之出于千毛百竅中迸散出來這個物

出不會反却不是說那號令之出不當反只是取其如汗之散出自有不及底

通志堂

上九渙其血去逖出无咎

上九以陽居渙極能出乎渙故其象

六四同言渙其血則去渙其惕則出也

附錄 總論一卦渙卦亦不可曉只以大意看則人之所

成其大其次便須渙散其號令與其居積以周於人其次便渙去其害

總論六爻蔡氏曰渙散也以成卦言之則在二與四以治渙言之則唯五與四

當位故於五曰正位於四曰得位四能渙其羣而上同五能正王位而出令所

以濟渙也初與三救渙者也三則自治其渙上則避渙而已

節亨苦節不可貞 節有限而止也為卦下兌上坎澤二

道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨 初九不出戶庭无

咎 戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未 九二不出門庭凶

之庭也九二當可行之時而失剛不正上 附錄 問君子之道貴乎得中節之

无應與知節而不知通故其象占如此 過雖非中道然亦愈於不節

者如何便會凶如九二不出門庭雖是失時亦未失為恬退守節者乃為凶何

也曰這處便局定不得若以占言之自有相應處眼下皆未見得若以道理言

之則有可為之時乃不出而為之這便是凶之道不是別更有凶又曰時乎時

乎不再來如何可失戶庭是初爻之象門庭是第二爻之象戶庭未出去在門

庭則已稍出矣就爻位上 六三不節若則嗟若无咎 陰柔而不中正

推戶庭主心門庭主事淵 節者故其 徐氏曰三柔不中而處說之極說而不知節者也說極則

象占如此 纂註 悲故曰不節若則嗟若不節之嗟已所自致无所歸咎故曰

无 六四安節亨 柔順得正上承九五自然 附錄 安節是安 蔡

曰安者順而无所勉強之 九五甘節言往有尚 所謂當位以節中正

謂當位故安得五故亨 九五甘節與禮之用和為貴相如是

此 附錄 九五甘節與禮之用和為貴相如是 上六苦節貞凶悔亡

居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不 附錄 程子曰固 愚謂卦辭戒

免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也 守則凶 苦節之不可

貞而上以苦節為貞而至於凶悔雖亡 而凶不可免信矣苦節之不可為貞也

皆得其中以一卦言之為中虛以二體言之為中實皆孚信之象也又下說以

應上上巽以順下亦為孚義豚魚无知之物又在澤上外實內虛皆舟楫之

象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故占者 附錄 問孚字與信字想

能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也 亦有別曰伊川云

存於中為孚見於事為信說得極好學蒙中孚是箇卵象是鳥之未出殼所

孚亦是那孚膜意思淵因舉字說孚字從爪從子如鳥抱子之象今之乳字

通志堂

也一邊從乎蓋中所抱者實有物也

中間實有物所以人自信之學蒙

冥物之難感者也乎信感於豚魚則无不至矣所以吉也張子曰上以與魚

下以說承之其中必有感化而出者焉乎者覆乳之象者也夫覆乳者必剛外

而柔內雖柔內非陽則不生故剛得中而為孚也

初九虞吉有他不燕

當中孚之初上應六四能度其孚信而信

之則吉復有它焉則失其所以度之之辭也

九二鳴鶴在陰其子和之我

有好爵吾與爾靡之

九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故

好爵謂得中靡與爾靡同言懿德人之所好

故好爵雖我之所獨有而彼亦繫戀之也

附錄 看來我有好爵吾與爾靡

以鶴鳴子和是兩個中心

都愛所以相應如此輝

纂註 我有好爵謂五與爾靡之謂二九二以實感

九五以實應又卦體中虛无

所隔塞有孚于中自然相應

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

附錄 不中不正所以歌泣

敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居

說極而與之為應故不能自主而其象如此

附錄 悲樂都无常也

六四

月幾望馬匹亡无咎

六四居陰得正位近於君為月幾望之象馬匹

謂初與己為匹四乃絕之而上以信於五故為

馬匹亡之象占者

如是則无咎也

纂註 徐氏曰月受日光望則與日敵矣四柔

故有馬象指三為

馬正與小象辭合

九五有孚攣手如无咎

九五剛健中五中孚之實而

居尊位為孚之主者也下應

九二與之同德

故其象占如此

纂註 徐氏曰攣如固結之義位正而有孚是以誠實固結天

失其正矣 愚謂三四中虛二五中實固皆孚信之象然陽體實能有

何咎之有 孚陰體虛不能孚故二五有相孚之義三四則无取也

上九

翰音登于天貞凶

居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象

占如此雞口翰音乃巽之象居巽之極為登于天

雞非登天之物而欲登天信

非所信而不知變亦猶是也

附錄 翰音登天言不知變者巽一

音羽翰之音也音登于天虛聲遠聞也有信之名无信之實以此為正固守則

以上居終故戒又曰月令注有孚甲孚乳之說與中孚取鶴鳴翰音之象同

意又曰鳥之孚卵

皆如期不失信也

三三 小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音

小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者

過也既過於陽可以亨矣然必利於守貞則又不可

以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不

可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲而下而不故能致飛鳥遺音之應則宜

下而大吉亦不

可大事之類也

附錄 問致飛鳥遺音之應是如何曰看這象似

有羽蟲之孽之意如賈誼鵬鳥之類學蒙

纂註 蔡氏曰卦

體有飛鳥之象中二爻象身上下四爻象

翼小過柔為主柔性下故宜下則大吉

初六飛鳥以凶初六陰柔上應

上而不下者也飛鳥遺音不宜上宜下故其象

占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽

義煒若占得者更无可避之

理故象曰不可如何也必大

義上逆下順初躁動而

從上失宜下之義故凶

六三過其祖遇其妣不及其君遇其臣

无咎六二柔順中正進則過三四而遇六五

之意无咎之道也

故其象占如此

附錄三父四祖五便當妣過祖而遇其妣

然而陽不可過則不能及六五却反回來六三上而淵

程子曰陽在上者父之象尊於父者祖之象四在三上故為祖二與五

居相應之地同有柔中之德志不從於三四故過四而遇五其祖

也五陰而尊祖妣之象與二同德相應在它卦則陰陽相求過之時必過其常

故異也无所不過故二從五亦戒其過不及其君遇其臣謂上進而不陵及於

君適當臣道則无咎也遇當

也過臣之分則其咎可知

九三弗過防之從或我之凶

然後得中九三以剛居正眾陰所欲害者也而自恃其剛不

肯過為之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣

過防之也四字只是一句至弗過過愚謂弗過防之亦當兩字為絕句蓋小

之皆是兩字為絕句義更不可曉輝

過乃陰過之時故二陽爻皆稱弗過是

言陽弗能過也防之防陰也言弗能過之則當防之若不防而反

從之則彼或得以戕我而凶矣二陰在下有上進之勢故當防

九四无咎

弗過遇之往厲必戒勿用永貞

當過之時以剛處柔過乎恭矣无

初六陰柔上應

九四又居過時

初六陰柔上應

九四又居過時

初六陰柔上應

九四又居過時

初六陰柔上應

九四又居過時

初六陰柔上應

九四又居過時

初六陰柔上應

九四又居過時

初六陰柔上應

九四又居過時

初六陰柔上應

九四又居過時

初六陰柔上應

九四又居過時

初六陰柔上應

九四又居過時

初六陰柔上應

九四又居過時

初六陰柔上應

九四又居過時

初六陰柔上應

九四又居過時

初六陰柔上應

九四又居過時

初六陰柔上應

九四又居過時

初六陰柔上應

九四又居過時

遇五也今在五上故弗遇過之過乎五也離○愚謂此爻與四正相反九四曰
 過之遠也過而不中故凶天災人皆俱有也○弗過遇之上六曰弗遇過之弗
 過遇之者陽微而弗能過乎陰反遇乎陰也弗遇過之者陰上而弗能過陽反
 過乎陽也小過陰過而陽弗過之時故四言弗過而上言過四前有陰有相遇
 之理上已過陽無復遇之期故四言遇而上言弗遇亦可見也飛鳥離之取遠
 過之象陰過如此非陰之福也災告薦至凶孰甚焉此可為小人過盛者之戒

既濟亨小利貞初吉終亂
 既濟事之既成也為卦水
 火相交各得其用六爻之

位各得其正故為既濟亨小當為小亨大抵
 此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也
 時正觀之或便向那不好處淵既濟是已濟了大事都已亨過了只更小小
 底正在亨通若能戒謹恐懼得常似今猶自得不然便一向不好去了學蒙

纂註 貞六位當也初吉二也離明在內終亂上也既濟之終為未濟矣又坎
 難在○愚謂一卦三陰皆在三陽之上亦有小者

初九曳其輪濡其尾
 難在上而亨之義蓋陰陽交而成濟故亨也

无咎
 輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不
 濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎矣

附錄 是爭些子
 時候是欲到與未到之間不是不欲濟是要濟而未敢輕濟如昔操臨敵意思
 安閒如不欲戰老子所謂猶若冬涉川之象涉則畢竟涉只是畏那寒了未敢

涉
 便
纂註 蔡氏曰輪坎象狐
六二婦喪其茀勿逐七日得
 有濡尾象亦坎象

之道上應九五剛陽中正之君宜得行其志而九五居既濟之時不能下賢以行
 直道故二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不
 可終廢時過則行矣故
纂註 徐氏曰卦有六位七日得則剛柔
 又有勿逐而自得之戒

宗伐鬼方三年克之小人勿用
 既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方
 之象也三年克之言其久而後克

戒占者不可輕動之意小
附錄 高宗伐鬼方疑是高宗舊日占得此爻故聖
 人勿用占法與師上六同

利貞帝之歸妹皆恐是如此又曰漢時去古未遠想見卜筮之書皆存如漢文
 帝之占大橫庚庚都是傳古人說話又曰夏啓以光想是夏啓曾占得此卦燁

纂註 徐氏曰鬼方幽遠小國也蒼頡篇云鬼遠也近坎有鬼方象離體有伐
 象盡坎三爻而成既濟有三年克之象三當既濟之中以剛居剛欲兼

舉內外之治故有
 愚案鬼方夏曰獯鬻商曰鬼方周曰玁狁漢曰匈奴魏

高宗伐鬼方之象
 曰突厥突厥右匈奴北都見唐高祖武德元年紀註

四繻有衣袽終日戒
 既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其
 象如此程子曰繻當作濡衣袽所以塞舟之罅

附錄 六四以柔居柔能慮患預防蓋是心低小底人便能慮事
 柔善底人心不麓慮事細密剛果之心麓不解如此淵

曰繻帛之美者袽衣之敝者既濟過中時日變矣故四有衣袽之戒言繻雖美
 則必至於有袽事雖濟則必至於未濟必須終日戒懼乎此則憂疑可釋而

不至於
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
 終亂矣

西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也又

當文王與紂之事故其象占如此豕辭初吉終亂亦此意也

紂雖貴為天子祭祀之盛而不若文王薄祭却可以受福蓋時之興衰自是如

此曰揚子雲云十六日月雖缺未多更圓似生明之時必竟是漸缺去月初雖

小於生魄時必竟是長底時節問占得此爻則

如何曰這當看所值之時何如大意不得便宜

不同也二五皆中正二在濟下尚有

進也故受福五處濟極无所進矣

為狐涉水而濡其首之

象占者不戒危之道也

附錄 總論上三爻既濟上三爻皆漸漸不好蓋出明

之端倪自此已露五殺牛則太自過盛上濡首則極而亂矣不知如何曰時運

到那時都過了康節所謂飲酒酪酌開花離披時節所以有這樣不好底意思

出來

學蒙

三三 坎下 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利 未濟事未

水火不交不相為用卦之六爻皆失其位故為未濟

汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉

濟之理但尚遲遲故謂之未濟

而柔中又自有亨之道曰然

居下當未濟之初未能

自進故其象占如此

纂註 徐氏曰既濟初濡其尾无咎未濟初濡其尾吝

象既濟之初才剛足以有濟又下卦離體明也

知緩急之宜而不急濟又苟知緩濟之義則雖濡尾亦終濟矣故无咎未

知未濟之義則至於濡尾而不能濟矣故可吝

九二曳其輪貞吉 為能自止而不進得為下之

正也故其 象占如 蔡氏曰以剛居中上應六五有才濟難者也然以剛應

未濟征凶利涉大川 剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者

可以水浮而不可以陸走

也或疑利字上當有不字

涉大難乎既曰未濟正凶又曰利涉大川文義相背本義或疑利字上有不字

附錄 問九五

交以言

薄祭也盛不如薄者時

程子曰殺牛盛祭也禴

祭也盛不如薄者時

上而以陰柔處之

既濟之極險體之

未濟事未

成之時也

問未濟所以亨者

謂之未濟便自有

初六濡其尾吝

象陰

居下當未濟之初未能

自進故其象占如此

纂註 徐氏曰既濟初濡其尾无咎未濟初濡其尾吝

象既濟之初才剛足以有濟又下卦離體明也

知緩急之宜而不急濟又苟知緩濟之義則雖濡尾亦終濟矣故无咎未

知未濟之義則至於濡尾而不能濟矣故可吝

九二曳其輪貞吉 為能自止而不進得為下之

正也故其 象占如 蔡氏曰以剛居中上應六五有才濟難者也然以剛應

未濟征凶利涉大川 剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者

可以水浮而不可以陸走

也或疑利字上當有不字

涉大難乎既曰未濟正凶又曰利涉大川文義相背本義或疑利字上有不字

為得之大抵未濟下三爻皆未能出險三與初爻皆陰柔才不足以濟險九二

剛中才足以濟險時未可進守貞

則吉以此推之三非利涉可知矣

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三

年有賞于大國 以九居四不貞而有悔也勉而貞則悔亡矣然以

故為伐鬼方三 不貞之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也

年而受賞之象 懼不恃剛以急取至于三年之久還師論功受賞開國

此其所謂

愚謂乘坎故亦有鬼方象滿離三爻

則未濟終須濟故有三年有賞之象

六五貞吉无悔

以六居五亦非貞也然文明之主居中應剛虛心

君子之光有孚吉 以求下之助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛

通志堂

易付錄卷之三

三十二

信實而不妄言而又吉也
管蔡註 蔡氏曰文明之主故稱君子之光下
得二四恭順剛明之臣故有孚吉
上九有孚于飲

酒无咎濡其首有孚失是
以剛明居未濟之極時將可以有為而自信自養以俟命无咎之道也若

縱而不反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣
附錄 總論六爻大槩未濟之下卦皆是未可

體便也不好到四五已出乎險方好上六又不全好通論既濟未濟兩卦各自

說濡尾濡首不必拘說在此言尾在彼言首大槩既濟是那日中衛時時候盛

了只向裏去未濟是那五更初時只是向明去聖人當初見這个爻裏有這个

意思便說出這个爻來又曰曳輪濡尾在既濟為无咎在未濟則或吝或貞

吉這便有不同淵未濟與既濟諸爻頭尾相

似中間三四兩爻如損益模樣顛倒管蔡註 蔡氏曰五為濟主三四助

无所用力惟于飲酒自樂不妄生事乃為无咎徐氏曰濡坎象首上象通論既

濟未濟蔡氏曰既濟之後必亂故主在初卦而亨取二未濟之後必濟故主在

上卦而亨取五又曰坎者陰陷陽而陽難離者陰麗陽而陽明是坎雖陽卦而

陽不得用離雖陰卦而陽猶得用故既濟未濟名義主坎以坎陽卦也其亨主

離以離陽得用也劉壽翁曰未濟下三爻未出險初濡尾二曳輪三征凶上三

爻已出險矣四志行五有孚吉上有孚飲酒而已既濟吉少凶多未濟吉多凶

少雖吉未嘗不戒也通論上下經陸山李氏曰陰陽之氣往來乎天地之間或

不能无過差故聖人作易大過之後繼之以坎離者陰陽之中所以救大過之

弊也小過之後繼之以既濟未濟者即坎離之中所以救小過之弊也厚齋馮

氏曰過之大故繼之以坎離之全過之小故繼之以坎離之交西谿李氏曰上

篇首乾坤終坎離下篇首咸恒終既未濟亦坎離也天地之道不過陰陽五行

之用莫先於水火上篇首天地陰陽之正也故以水火之正終焉下篇首夫婦

陰陽之交也故以水火之交終焉

周易下經第二

後學 成德 校訂

周易象上傳第一

朱子本義

新安後學胡一桂附錄纂註

彖即文王所繫之辭上者經之上篇傳者孔子所以釋經之辭也後凡言專者放此人所作道夫

附錄 彖辭極精說得卦中情狀最出分明是聖

大哉乾元萬物資始乃統天

此專以天道明乾義又折元亨利貞為四德以發明之而此一節首釋元

義也大哉嘆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終故曰統天對坤而言天地之道也元者萬物之始對亨利貞而言四時之序也答連萬物萬物資始以資於事父以事君之資皆訓取字淵問乾元統天曰乾元只是天之性情不是兩箇物事如人之精神豈可謂人自是人精神自是精神乎神實惟一元之運行故曰統天程子曰四德之元猶五帝之仁編言則一事專言則包四者此釋乾之亨也

附錄 乾者萬物之始

纂註 蔡氏曰天道流行雖有元亨利貞之分而無間斷

雲行雨施品物流形 大明終始六位時成

纂註 蔡氏曰雲行雨施亨之見乎氣也品物流形亨之見乎形也

易附錄纂註卷二

通志堂

時乘六龍以御天

始即元也終即貞也不終則無始不貞則無

六位各以時成而乘此六陽以

附錄

這段易傳說得不分曉語錄中有一段

天道之終始這處下箇人字是緊切底字淵天人一理人之動乃天之運也然
以私意而動則人而非天矣惟其潛見飛躍各得其時則是以人當天也然不
言當天而言御天以見遲速進退之在我爾雖云在我然心理合一初無二體
但主心而言爾答方士錄乾道終始即四德也始即元終即貞六爻之位由此
而立耳以時成者言各以其時而成潛見飛躍皆以時耳然皆四德之流行也
初九九二之半即所謂元九二之半與九三即所謂尊九四與九五之半即所
謂利九五之半與上九即所謂貞蓋聖人大明乾道之終始故見六位各以時
成乘此六位之時以當天運而四德之所以終而始如隱顯進退行藏潛
段說聖人之元其六位六龍只與譬喻相似聖人六位如隱顯進退行藏潛
龍時便當隱去見龍時便是他出來如孔子為魯司寇時便是他大故顯了到
那獲麟絕筆便是他亢龍時這是在下之聖人然這卦大槩是說那聖人得位
底若使聖人在下亦自有个元亨利貞如首出庶物不必在上方如此如孔子
出類拔萃便是首出庶物著書立
言澤及後世便是萬國咸寧淵
乾道變化各正性命保合大和

乃利貞

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

附錄

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

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

涼沒一些熱時是化輝如天命之謂性孟子道性善便是就人身上說性易之
所言乃是說天人相接處各正性命底便是乾道變化底又曰性命便是當初
合下分付底賜問保合大和乃利貞曰天之生物莫不各有箇軀殼如人之有
體果實之有皮核有箇軀殼保合以全之則其性常存生生不窮如一粒之穀
外面有箇殼以裹之方其發一萌芽之始是物之元也及其抽枝長葉則是物
之亨到得生實欲成未成之際此便是利及其既實而堅此便是貞矣蓋乾道
變化發生之始此是元也到各正性命小以遂其小大以遂其大則是亨矣能
保合以全其大和之性則利貞有開保合大和即是保合此生理也天地氣
氤乃天地保合此生理之理及其萬物化生之後
則萬物各自保合其生理不保合則無物矣輝
首出庶物萬國咸

寧

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

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脫落
可復種而生矣此四德之所以循環而無端也然而四者之閒生氣流行而無
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
附錄 首出庶物須是聰明睿知高出庶物之上以君天
而不悖也他卦放此
須聰明睿知皆過於天下之人方可臨得他祇所謂大哉乾元萬物資始至哉
坤元萬物資生那元字便是生物之仁資始是得其氣資生是成其形到得亨
便是彰著利便是結聚貞便是收斂收斂既無形迹又須復生至如夜半子時
猶未動在到寅卯便生已午便著申酉便結亥子丑便實及至寅又生他這箇

只管運轉一歲有一歲之運一月有一月之運一日有一日之運一時有一時之運雖一息之微亦有四箇段子德地運轉道夫四德之元專言之則全體生之理也故足以包四者偏言之則指萬物之發端而已故止於一事淵元專利貞四字文王本意在乾坤者只與屯等卦一般是大亨而利於貞爾至孔子作彖傳文言始以乾坤為四德而諸卦自如其舊二聖人之意非有不同蓋各自發明一理爾今學者且自當虛心玩味各隨本文之意而體會之其不同處自不妨不可遽以己意橫作主張答趙彥肅人只見夫子於乾坤文言解作四德他卦只云大亨以正便須要於乾坤四德說教大於他卦畢竟本卦占也又曰聖人作易本為上筮然其辭固包義理在其中孔子恐人只於上筮上求一得此純乾之卦者大亨以貞也大亨言其吉然所利者須是貞此為之戒辭也文言方解作四德

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此大義差緩始者氣

附錄

總論乾元坤元徐漢云萬物資乾以始而有氣資承天施地之道也坤以生而有形氣至而生生即坤元亦通淵資乾以始便資坤以生不爭得雲

纂註

徐氏曰至哉贊坤元承乾元之大亦无不時坤之所生即乾之所始者

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

言亨也德道也

纂註

程子曰坤之德厚特載萬物合於乾之无疆者也含包容也弘寬配乾也裕也光昭明也大博厚也有此四德故能成天之功品物咸得亨也

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行人之所行如坤之德也所行如是則其占如下文所云也

乃與類行東北喪勿乃終有慶

陽大陰小陽得兼陰陰不得兼

附錄

易中說到那陽處便扶助推移他到那陰處便抑

東北雖喪勿然反之西南則終有慶矣故柔辭以東北為陽方西南為陰方答表樞乃終有慶既言終有慶則慶不在今為他是箇柔順底物東北陽方非他所安之地自是喪勿喪勿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牝馬之貞喪勿先迷便是牝有慶後得便是馬將牝馬字分開却形容得意思文蔚問大抵柔順中正底人做越常過分事不得只是循常守分時又却自做得他

安貞之吉應地无疆

安而且貞

坤柔三无疆字其指各異德合无疆乾之无疆也行地无疆坤之无疆也應地无疆君子之无疆也

屯剛柔始交而難生

以二體釋卦名義始

附錄

剛柔始交只指震

得男也 錄始交謂震難生

謂坎是楊龜山解必大

震之為也險坎之地也自

此以下釋元亨利貞

附錄

貞乃用文王本意 貞利貞只是說乾道大通而至正故筮得者其占當得

大通而利於貞固至孔子方作四德說後人不知將謂文王作易便作四德說

則非也如屯卦所謂元亨利貞者以其能動則可以亨而在險則宜守貞故筮

附錄

雷雨之動滿

盈天造草昧宜建侯而不寧

以二體之象釋卦辭雷雨

附錄

雷雨之動滿盈亦是那鬱塞底意思淵天造草昧宜建侯而不寧孔子

建侯便了須更自以

纂註

蔡氏曰草萌地中未明之象(總論彖傳)丘行可曰

為不安寧方可淵 卦義有未盡者從而推廣之此彖傳之定例也其辭則雜取卦體卦象卦德卦

變四者互明之卦體以兩體及六爻之義言如剛柔始交震而難生坎之類是

分剛上而文柔之類是也自

屯以下大要皆不越乎此矣

蒙山下有險險而止蒙

附錄

山下有險是卦象險

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却是險在外自家這裏見去不得所以不去故曰

知矣 哉淵 蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我

志應也初筮告以剛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

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 附錄 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即所謂以剛而中也錄蒙昧之時先

自養教正當了到開發時便有作聖之功若蒙昧之中已自不正他日何由會

有聖 附錄 程子曰五之志應於二也賢者在下豈可自進以求於君苟自求

功淵 纂註 之必無能信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者

非欲自為高太蓋其尊德樂道不如是不足與有為也又曰未發之謂蒙以純

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

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣此以卦德釋卦

名 需中 也利涉大川往有功也以卦體及兩象釋卦辭

訟上剛下險險而健訟以卦德釋卦名義

剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也

不利涉大川入于淵也以卦變卦體卦象釋卦辭

剛下而變柔則為剛來今訟之上體是純剛安得謂之剛來邪以某觀之訟卦

本是遯卦變來遯之六二為訟之六三其九三却下而為九二乃為訟耳時舉

誅問終凶訟不可成即纂註蔡氏曰剛來得中乾自外來交坤而為坎也諸

本義所指卦體曰然纂註卦言往來上下多主本卦剛柔相交而言如隨

蠱賁渙之類是也惟訟與无妄上乾下坎震一剛自外來非由本卦來往故訟曰剛來无妄曰剛自外來

師衆也貞正也能以衆正可以王矣此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而

五陰皆為所以也能以衆正則王者之師矣剛中而應行險而順以此毒天下而民

從之吉又何咎矣又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九一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死害於纂註徐氏曰剛中而應行險

天下然而以其有是才德足以民悅而從之也剛則无威嚴而不足以服衆過剛則暴而无以懷之有剛中之才而信任不專

亦不能有成功此師所以貴乎剛中而應也兵凶器戰危事不得已而興師動

衆禁暴除亂此師所以貴乎行險而順也丈人吉无咎伊尹太公惠謂險坎

方叔元老文武吉甫是以當之漢趙充國唐郭子儀其庶幾乎德順坤德

比吉也此三字疑衍文比輔也下順從也此以卦體釋比輔也解比字下

原筮元永貞无咎以剛中也此以卦體釋原筮元永貞无咎以剛中也

夫凶其道窮也亦以卦體釋夫凶其道窮也

歸漢而田橫不來如魏囂公孫述之徒終何如哉道窮致凶所自取也通論蒙

比卦丘行可曰蒙內卦坎為初筮蒙釋之曰以剛中謂九二也比外卦坎為原

筮原再也柔釋之曰以剛中謂九五也

通志堂

小畜柔得位而上下應之曰小畜

以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽 健

而巽剛中而志行乃亨

以卦德卦體而言陽猶可亨也 纂註 蔡氏曰剛中五也志行五與四合而

小畜之志

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

尚往言畜

氣猶上

附錄

密雲不雨尚往也蓋止是下氣上升所以未能雨必是上氣蔽蓋元發泄處方能雨橫渠正蒙論風雷雲雨之說最分曉木

以陰畜陽三陽上往而陰畜不住所以不雨

纂註

蔡氏曰尚往陽升而陰不能固也施未行未能

降而為雨也

履柔履剛也

以二體釋卦名義

說而應乎乾是以履虎尾不咥人

亨

以卦德釋柔辭

剛中正履帝位而不疚光明也

又以卦體明之指九五也

纂註

程子曰九五以陽剛中正尊履帝位苟无疾病則履道之至善光明者也疚謂痼疾夫履是也光明德盛而輝光也

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交

而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外

小人君子道長小人道消也

附錄

易之陰陽以天地自然之氣論之則不可相无以君子小

言之則聖人之意未嘗不欲天下之盡為君子而无小人也遇來教謂吾不喜與世俗較勝負此說美矣而亦非鄙意之所安也夫道固无對者中却着不得許多異端邪說直須一一剔出後方曉然見得箇精神元對之道若和泥合水便只着箇无對包了切恐此无對中却多藏得病也蓋子言楊墨之道不熄孔子之道不著而大易於君子小人之際其較量尤為詳密豈其未知无對之道邪蓋无對之中有陰則有陽有善則有惡陽消則陰長君子進而小人退循環無窮初不害其為无對也答東萊陰陽各有一半聖人於泰否只為陽說道理看來聖人出來做須有一箇道理使得天下皆為君子世間人多言君子小人常相半不可太去治之急迫之却為害不然而舜湯舉自伊尹不仁者遠自是小人皆不為非被君子夾持得皆革面做好人了也聖人作易以立人極其義以君子為主故為君子謀而不為小人謀觀泰否剝復名卦之意可見矣而曰古今豈有死小人之國其不知易其哉鄭公藝圃折衷辨天地之化不越乎一陰一陽兩端而已其性雖未嘗一日不相反然亦不可以一日而相无也聖人作易常以陽為君子而引翼扶持惟恐其不盛陰為小人排擠抑黜惟恐其不衰何哉蓋湯之德剛陰之德柔剛者常公柔者常私剛者常明柔者常闇剛者未嘗不正柔者未嘗不邪剛者未嘗不大柔者未嘗不小公明正大之人用於世則天下蒙其福私闇邪僻 纂註 丘行可之人得其志則天下受其禍此理之必然也 金華潘公文集序 纂註 曰三陽三陰之卦凡二十而言卦變者十有三泰否隨蠱噬嗑賁咸恒損益漸渙節是也聖人首以往來言於泰否者所以發卦變之凡例蓋泰否者乾坤二體之

而他卦者乾坤之一
爻由泰否而往來也

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而
萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽
内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消
也附錄某看人也須是剛雖則是偏然較之柔不同易以陽剛為君子陰柔
為小人若是柔弱不剛之質少間斷不會振奮只會困窮一淵

纂註程子曰天地之氣不交則萬物無生成之理上下之義不交則天下无
邦國之道建邦國所以為治也上施政以治民民戴君而從命上下相
交所以治安也今上下不交是天下无邦國之道也蔡氏曰釋柔言
陰陽者獨泰否兩卦而已否者氣藏乎質而不交故又以剛柔言

同人柔得位得中而應乎乾曰同人以卦體釋卦名義
柔謂六二乾謂九五

人曰行同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正
而應君子正也唯君子為能通天下之志以卦德卦體釋
志乃為大同不然則是私情之

附錄乾行也言須是這般剛健之人方做得
合而已何以政亨而利涉哉這般事若是柔弱者如何會出去外面

又去纂註程子曰天下之志萬殊理則一也君子明理故能通天下之
志聖人視億兆之心猶一心者通於理而已文明則能燭理故
能明大同之義剛健則能克己故能盡
大同之道然後能中正合乎乾行也

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有以卦體釋卦名
義柔謂六五上

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨以卦
德卦

下謂五陽體釋卦辭應附錄文是文章明是明著多中
天指十五也纂註程子曰元者物之先也
事成而後有敗敗非先成者也與而後有衰衰固後於興也得而後有失非得
何以有失也至於善惡治亂是非天下之事莫不皆然必善為先故文言曰元
者善之
長也

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行言謙之天道虧

盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道
惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也變謂

流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光附錄問天道福善禍淫此理
其居平者人亦莫能過此君子所以有終也定否曰如何不定自是
通志

道理當如此賞善罰惡亦是理當如此不如此便是失其常理又問或有不如此者何也曰福善禍淫其常理也若不如此便是天也把握不定了又曰云莫之為而為他亦何常有理只是理自是如此且如冬寒夏熱此是常理當如此若冬熱夏寒便是失其常理又曰變盈流謙楊子雲言山殺瘦澤增高此是說山上土為水漂流下來山便瘦澤便高淵鬼神言禍言福是有此造化之機如言與鬼神合其吉凶到鬼神便說吉凶字淵天道是就寒暑往來說地道是就地形高下說鬼神是就禍福上說各自主一事而言時舉謙之為義不知天地人鬼何以皆好尚之蓋太極中本无物若事業功勞又於我何有觀天地生物而不言所利可見矣賀孫以尊而行謙纂註蔡氏曰下濟而光明也艮有則其道光以卑而行謙則其德不可踰纂註光明之象故艮之象曰其道光明謂艮陽止乎上陰不得而掩之故光明卑而上行坤也虧盈益謙以日月陰陽言變盈流謙以山谷川澤言害盈福謙以灾祥禍福言惡盈好謙以予奪進退言程子曰謙者人之至德故聖人詳言之所以戒盈而愚謂下濟與卑謙義勸謙也郭氏曰四者非有心如是其道自然故皆曰道光明上行亨義艮一陽居上卦之下天道下濟而光明也坤三陰居下卦之上地道卑而上行也

豫剛應而志行順以動豫以卦體卦德釋卦名義豫順以動故天地

如之而況建侯行師乎以卦德釋卦辭纂註程子曰天地之道萬物之

先天下後天而不違天地以順動故日月不過而四時不忒聖

人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉極言之而贊其

也刑罰不清民不服只為舉動不順了致得民不服便

隨剛來而下柔動而說隨以卦變卦德釋卦名義附錄凡卦皆從中說出

是自家說也後動不成隨了王肅本時字在之大亨貞元各而天下隨時作之今當

從之隨卦辭言能如隨時之義大矣哉王肅本時字在之纂註蔡

曰天下所隨者聖人之時而聖人制作又當隨天下之時禮樂法度始

於伏羲成於周者豈聖人知慮有所不及哉此隨時之義所以大也

蠱剛上而柔下巽而止蠱以卦體卦德釋卦名義附錄問

在上而柔在下為卦體下單巽而上苟止所以為蠱此卦德自貴非既濟來皆

剛上而柔下此卦變曰是錐剛上而柔下巽而止蠱此是言致蠱之由非治蠱

之道必大凡看易先看成卦之義險而健則成訟巽而止則成蠱艮上而巽

下艮剛居上巽柔居下上高亢而下交下單巽而不能救此所以蠱壞也巽

而止只是巽順便止了更无所施為如何治蠱德明

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日

後甲三日終則有始天行也

釋卦辭治盡至於元亨則亂而復治之象也亂之終治之始天運然也

附錄

問盡是壞亂之家雖亂極必治如何便會元亨曰亂極必治天道循環自是如此如五胡亂華以至於隋必有唐太宗者出又如五季必生太祖皇帝若不如此便无天道了所以彖曰盡元亨而天下治也必是須是大善亨通而後天下治淵互論盡漸卦易要分內外卦看如巽而止則成盡止而巽便不同蓋先止而後巽却是其有根株了方巽將去故為漸必大

臨剛浸而長

以卦體釋卦名 徐氏曰浸漸也陰符經曰天地之道浸亦用此義言一氣不頓進一形不頓虧二陽長於

下而漸 說而順剛中而應

又以卦德卦體言卦之善 大亨以正天之道也

長之時又有此善

至於八月有凶消不久也

言雖天運之當然然若子宜知所戒 附錄

總論彖辭剛浸而長已下三句解臨字大亨以正便是天之道也解元亨字須用說八月有凶者蓋要反那二陽說淵

附錄 徐氏曰陰陽消長若循環

然彖易聖人深言消長之機其來甚速吉凶靡定禍福何常思豫防君子所當戒懼也

大觀在上順而巽中正以觀天下

以卦體卦德釋卦名義 徐氏曰

一剛在上下示眾柔故曰大觀在上順巽以卦德言中正五也大觀在上以位言順巽中正以德言有其位无其德不足以觀天下有其德无其位亦不足以

觀天 觀盟而不薦有孚顒若下觀而化也

釋卦 纂註 徐氏曰

觀而化以四陰觀二陽言謂上有精潔誠敬之德顯然可仰則天下有所觀感而化如舜恭己正南面而天下自治文王不大聲以色而萬邦作孚自然之感固如 觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天

下服矣

極言觀之道也四時不忒天之所以為觀也

附錄 觀天之神道只是自然運行底道理四時

自然不忒聖人以神道亦是說他有教人自然觀感起淵總論彖辭盟非灌之義盟本為薦而不薦是欲畜其誠意以觀示民使民觀感而化之義有孚顒若便是那下觀而化却不是說人君身上事聖人以神道設教是聖人不犯手做底即是盟而不薦之義順而巽中正以觀天下謂以此觀示之也

頤中有物曰噬嗑

以卦體釋卦名義 噬嗑而亨剛柔分動而明雷

電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

又以卦名卦體

附錄

張洽問易中言剛柔分兩處一是噬嗑一是節此難解曰

變釋卦辭 只是三陰三陽謂之剛柔分曰易中三陰三陽卦多

獨於此言之何也曰俚於此 愚謂下體本坤分初柔上而為五上體本乾分

言之其他卦則別有義時舉 五剛下而為初此剛柔分也柔得中而上行即

初柔上行而得中也噬嗑剛柔分而柔得中節剛柔分而剛得中故於兩卦發其義

貞亨疑行柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

攸往天文也以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文 攸往疑行天文也先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也 攸往疑行天文也來而文剛二也坤下交乾而為離也分剛上而文柔上也乾上交坤而為艮也剛柔往來自然之文故曰天文 文明以止人文也

又以其卦德言之 止謂各得其分 觀乎天文以察時變 觀乎人文以化成天下

極言貴道程子曰天文謂日月星辰之錯列寒暑往來之代變觀其運之大也 攸往疑行天文也行以察四時之遷改也人文人理之倫序觀天文以教化天下成其禮俗乃聖人用貴之道也

利利也柔變剛也以卦體釋卦名義言柔 不利有攸往小人

長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也以卦體釋

德釋纂註 丘行可曰順而止之合二德言君子觀眾陰剝陽之象惟順時而

下乃天運之當然也是以君子尚之此處剝之要道也

復亨剛反剛反 附錄問剛反當作一句曰然此二字是解復亨下 動

而以順行是以出入无疾勿來无咎以卦德 反復其道七

日來復天行也陰陽消息 附錄消長之道自然如此故曰天行處陰

之心乎積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在

矣而邵子詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒

味方淡大音聲正希此言如不信更請問包羲至哉言也學者宜盡心焉

錄問見天地之心曰復未見造化而造化之心於此可見可學問天地之心雖

物之盛大天地之心却不可見惟是一陽初復萬物未生冷冷靜靜而一陽既

動生物之心闐然而見雖在積陰之中自掩藏不得此所以必於復見天地之

心也 錄如一堆火自其初動以至漸漸發過消盡為灰其消之未盡處固天地

之心也然却消盡底亦天地之心也但那箇不如那新底鮮好故指那接頭

再生者言之則可以見天地之心親切又曰要說得見字親切蓋此時天地之

間无物可見天地之心只有一陽初生淨潔潔見得天地之心在此若是在

陽發生萬物之後則天地之心盡散在萬物不能見得如此端的又曰這處在

天地則為陰陽在人則為善惡有不善未嘗不知知之未嘗復行不善處便是

陰知處便屬陽上五陰下一陽是當沉迷蔽固之時忽然一夕醒覺便是陽動

處齊宣王與甲兵危士臣構怨於諸侯可謂極矣及其不忍敲赫即見善端之

萌肯從這裏做去雖三王事業何患不到寓淳問一陽復在人言之只是善端
 萌處否曰以善言之是善端方萌處以惡言之昏迷中有悔悟向善意便是復
 又如人之沉滯道不得行到極處忽小亨通雖未大行已有可行之兆亦是復
 這道理千變萬化隨所在无不渾淪又曰陰陽生殺固無間斷而亦不容並行
 且如人方窮物慾豈可便謂其間天理元不間斷而且肆其慾哉要須窮慾之
 心滅息然後天理乃得萌耳若王遇復有兩樣有善惡之復有動靜之復兩樣
 復自不相須須各看得分曉終日營營與萬物並馳忽然有惻隱是非羞惡之
 心發見此善惡為陰陽也若寂然至靜之中有一念之動此動靜為陰陽也備
 論程傳程先生說天地以生物為心最好此乃是无心之心也人傑道夫言向
 者先生教思量天地有心无心近思之切謂天地无心便是天地之心若使其
 有心必有思量有營為天地曷嘗有思慮來然其所以四時行百物生者蓋以
 其合當如此便如此不待思惟此所以為天之道答曰如此則易所謂復其見
 天地之心正大而天地之情可見又如何如公所說低說得他无心處耳若果
 无心則須牛生出馬桃樹上發李花他又却自定心便是主宰處所以謂
 天地以生物為心某謂天地別无勾當只是以生物為心一元之氣運轉
 流通略无停間只是生出許多物事而已又曰天地有箇无心之心復卦一陽
 生於下便是生物之心又如所謂惟皇上帝降衷于下民天道福善禍淫這便
 自分明有箇人在裏面主宰相似道夫天地以生物為心者也雖氣有闔闢物
 有盈虛而天地之心則亘古亘今未始有毫釐之間也故陽極於外復生於內
 聖人以爲於此可以見天地之心焉蓋其復者氣也其所以復者則有自來矣
 闔闢之无窮乎若敬夫鄭兄問程傳云先儒皆以靜見天地之心因舉王輔嗣

說然至无乃天地心曰他說无是亂說若靜處說无不知下面一畫作甚麼
 寓可學問靜亦是心而未見曰固是但又須靜中含動意始得又曰上五陰亦
 不可說无說无便死了无復生成之意如何見其心可學問程子以動之端為
 天地之心動乃心之發處何故云天地之心曰此須就卦上看上坤下震坤是
 靜震是動十月純坤當貞之時萬物收斂寂無蹤跡到此一陽復上便是動
 然不直下動字却云動之端端又從此起雖動而物未生未到動處凡發生
 萬物都從這裏起豈不是天地之心乎十月陽氣收斂一時關閉得盡天地生
 物之心固未嘗息但无端倪可見惟一陽初動則生意始發露出乃始可見端
 緒也言動之頭緒於此處起於此起處方見得天地之心也錄論遺書程子曰
 聖人无復故未嘗見其心者蓋天地之氣所以有陽之復者以其有陰故也衆
 人之心所以有善之復者以其有惡故也若聖人之心則天理渾然初无間斷人
 孰得以窺其心之起滅邪若靜而復動則亦有之但不可以善惡而為言耳若
 吳澄道夫切謂聖人之心天地之心也天地之心可見則聖人之心亦可見况
 夫復之為卦一陽復於積陰之下乃天地生物之心也聖人雖无復然其心之
 用因時而彰故堯之不虛舜之好生禹之拯溺湯之救民於水火文王之視民
 如傷是皆以天地之心為心者也而謂不可見何哉曰大抵易之言陰陽有指
 君子小人而言有指天理人慾而言有指動靜之機而言初不可以一偏而論
 如天下皆君子而无小人皆天理而无入慾其善无以加有若動不可以无靜
 靜不可以无動蓋造化不能以獨成而或者見其相資而不可相无也遂以為
 天下不可皆君子而无小人不能皆天理而无入慾此得其一偏之論只如有
 不善未嘗不知知之未嘗復行此賢者之心因復而見者至若聖人則无此
 其心不可見然亦有因其動而見其心者正如公所謂堯之不虛舜之好

是因其動而見其心者道夫堯舜孔子之心千古常在聖人之心周流運行何往而不可見此獨曰聖人無復未嘗見其心者只為是因說復卦而言繫辭曰復小而辯於物蓋復卦是一陽方生於羣陰之下如幽暗中一點白便是小而辯也又曰復其見天地之心若聖人之心純於善而已所以謂未嘗見其心者只是言不見有昏蔽忽明之心如所謂幽暗中一點白者而已但此等說話只可就此一路看去變轉入別處便不分明也說論邵子詩立冬是十月初小雪是十月中大雪是十一月初冬至是十一月中小寒是十二月初大寒是十二月中冬至之半即十二月之半也人言夜半子時冬至蓋夜半以前一半已屬子時今推五行者多不之知然數每從這裏起略不差移此所以為天心道夫一陽方動處萬物未生時此是欲動未動之間如見赤子入井之初方怵惕隱而未成怵惕隱之時故冬至子之半是康節常要就中間說子之半則是未成子方離於亥而為子方四五分常要說陰陽之間動靜之說不同周程只是體用動靜互換無極康節只要說循環便須指消息動靜之間而言學業當是時一陽初動萬物未生無聲臭氣味之可尋可見所謂元酒味方淡大音聲正希也道夫通論復艮二卦存養是靜工夫省察是動工夫其靜時思慮未萌知覺不昧乃復所謂見天地之心靜中之動也其動時發皆中節止於其則乃艮之不獲其身不見其人動中之靜也其動時發皆中節止於其則靜也窮理讀書皆是動中工夫木之

纂註 程子曰一陽復於下乃天地生物之心蓋不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之又遺書曰復非天地心復則見天地心聖人未嘗復故未嘗見其心

無妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨

以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何

之矣天命不佑行矣哉

以卦變卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉蓋其道天之命而天不佑之故不可以有行也

附錄

剛自外來說卦變動而健說以正說元亨利貞淵天之命也天之道也

義只一般但取其成韻耳不必強分賀孫

本體來往故曰外來

大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦德釋

剛上而尚賢能止健大正也

以卦變卦體釋卦辭

不家食吉養賢也

亦取尚

利涉大川應乎天也

亦以卦體而言

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

釋卦

附錄

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉言極

大過大者過也以卦體釋棟橈本末弱也復以卦體釋卦辭本

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨又以卦體卦大過

之時大矣哉大過之時非有大過人之纂註程子曰大過之時其事甚

世之大功成絕俗之大德皆大過之事也徐氏曰時字當玩自是時節當如此

適其時當其事雖曰大過而不時於道所謂剛過而中巽而說行者如堯舜之

禪授而謳歌獄訟之甘歸湯武之放伐而後后迎師之恐後所以成大功而濟

於時焉苟非其時則堯舜亦且傳子而不傳賢矣湯武亦只守臣節而不敢革

夏革殷矣時不可失此聖賢所以當天運立大事

成大業也否則大亂之道而謂之利且亨可乎

習坎重險也釋卦水流而不盈行險而不失其信以卦象釋

言以實而附錄水流不盈纔一坎滿便流出去維心亨乃以剛中也有孚之義

行有常也行險不失其信是說決定如此蔡氏曰剛中二五也天

行有尚往有功也以剛在中心亨之象纂註往有功動則出坎也

險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之

時用大矣哉極言之而

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎

正乃化成天下釋卦附錄重明是五二君臣重明之義大象柔麗

乎中正故亨是以畜牝牛吉也以卦體附錄六二中正六五

麗乎正麗乎中正次第說六二分數多惟這爻較好故元吉

六五雖柔麗乎中而不得其正特借中字而包正字爾時舉

周易彖上傳第一

後學 成德 校訂

周易柔下傳第二

朱子本義

新安後學胡一桂附錄纂註

感應也

釋卦名義

纂註

丘行可曰咸非訓感咸感耳凡物兩相對待而後感

无感无感无心而為感惟无容心於感然後无所不感也

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通

纂註

蔡氏曰柔上也坤

下三也乾下交坤而為艮也馮氏曰柔上剛下感應相與所以為亨止而說所以利貞男下女所以取女吉也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬

物之情可見矣

極言感通之理

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔恒亨无咎利貞久

於其道也天地之道恒久而不已也恒固能亨且无咎矣然必利於貞乃為久於其道不貞則

久非其道矣天地之道所以長久亦以貞而已矣利有攸往終則有始也久於其道終則利有攸往始也動靜

相生循環之理纂註程子曰恒非一定之謂也一定則不能常矣惟隨時變

然必靜為主也纂註易乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人之泥於

常也纂註日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於

其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見

矣極言恒久之道

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也以九五

亨也分明是說能遯便亨下面更說剛當位而應與時行也是何如曰此所以

遯而亨也陰尚微為他剛當位而應所以能知時而遯是與時待不然便是

與時背砥小利貞浸而長也以下二陰附錄問小利貞浸而長也是見其

寬君子之患然亦是他之福曰纂註程子曰聖賢之於天下雖知道之將廢

是如此與否初二兩爻相似砥豈肯坐視其亂而不救必區區致力於

善而有不通矣遯之時義大矣哉陰方浸長處之為難愚謂遯以二陰之

之遯得名易為君子謀名卦必以陽為主如是則時義之大亦以陽之能遯為大也

大壯大者壯也剛以動故壯釋卦名義以卦體言則陽長過中大者

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣釋利貞之義而極言

之附錄問大者正與正大不同上大字是指陽下正大是說理曰然亦緣上

地之情天地只是正大未嘗有聖子邪處道夫

晉進也釋卦名義明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以

康侯用錫馬蕃庶晝日三接也以卦象卦德纂註丘行可曰明

坤也順而麗乎大明坤附離也柔進而上行六自四上行而進于

五也大明之君諸侯順附被其寵錫待遇之禮而眾多榮顯也

明入地中明夷

以卦象釋卦名

內文明而外柔順以蒙大難文

王以之

以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也

利艱貞晦其明也內難而能

正其志箕子以之

以六五爻之義釋卦辭內難謂為紂所囚

附錄文王箕子

大繫皆是晦其明然文王之外柔順是本分自然故底箕子晦其明又曰艱貞是他那伴狂底意思便是艱難底氣象淵

箕子曰文王難而干禍文王盡全卦之義故以二體言箕子得一爻之義故以六五言

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義

也以卦體九五六二愚謂卦以二體言故惟言利女貞而說離分數多彖傳就釋利女貞之義

家人有嚴君焉父母之謂也亦謂父父子子兄兄弟弟

夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

上父初子五三夫四婦五兄三弟以卦

畫推之又纂註趙氏曰父義母慈母何以亦稱嚴蓋母之不嚴家之盡也

不能盡察者必父母尊嚴內外齊肅然後父尊子卑兄弟弟恭夫制婦聽各盡其道而後家道正正家而天下定矣

火動而上澤動而下二女同居其志不同行以卦象釋說

否麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

物睽而其事類也睽之匪用大矣哉程子曰纂註天高地

下其體睽也然陽降陰升相合而化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬殊睽也然而得天地之和稟陰陽之氣則相類也物雖異而理本同故天下之大羣生之眾睽散萬殊而聖人為能同之處睽之時合睽之用其事亦大故云大矣哉

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉以卦德釋卦名蹇利

西南往得中也不利東其道窮也利見大人往有

功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉以卦變卦體釋

用之愚謂往得中五也其道窮三

大也也利見大人以下皆指五言

解險以動動而免乎險解以卦德釋解利西南往得衆

以卦名義

通志堂

也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

坤為衆得衆謂九四入坤體得中有功皆指九二也天地解而雷雨作雷雨作而自果草

木皆甲拆解之時大矣哉

極言而贊其大也附錄 陰陽之氣閉結之極忽然迸散出做這雷

損損下益上其道上行

以卦體釋愚謂損內卦乾九三之剛益上故曰其道上行

之用二簋可用享三簋應有時損剛益柔有時損益

盈虛與時偕行

此釋卦辭時謂當損之時附錄 損上益下曰益損下益上曰損所以為益也

程子曰有本必有末有實必有文天下萬事无不然者蓋本厚則邦寧而君安乃否則反是纂註 本不立无文不行父子主恩必有嚴順之體君臣主敬必有承接之儀禮讓存乎內待威儀而後行尊卑有其序非物采則无別文之與實相須而不可闕也及夫文之勝末之流遠本喪實乃當損之時也夫子恐人之泥言也故復明之曰二簋之質用之當有時非所用而用之不可也謂文飾木過而損之與損之至於過甚則非也損剛益柔有時剛為過柔為不足損益

皆損剛益柔也必順時而行不當時而損益之則非也

益損上益下民說无疆自上下下其道大光

以卦體釋卦名義 徐氏曰損上益下者損上之剛益下之柔也下卦坤坤柔為民坤得而光明其道大

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

以卦體釋附錄 明本字本益字之誤如何曰看來只是本字漢卦說乘木有象釋卦辭功中學說乘木舟虛以此見得淵某見一朋友說有八卦之

金木水火土有五行之金木水火土如乾為金易卦之金也兌之金五行之金也巽為木卦中取象也震為木乃東方屬木五行之木也五行取四維也去偽

纂註 程子曰五以陽剛中正居尊位二復以中正應之是以中正之道益天下天下受其福也 益動而巽日進

无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

動巽二乾下施坤上生亦上文卦體之義又以此極言贊益之大

附錄 蔡氏曰无疆以悠久言无方以廣大言與日天地之益无窮者理而已矣聖人利益天下之道應時順理與天地合與時偕行也

夬決也剛決柔也健而說決而和

釋卦名義揚于王庭

柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自己邑不利

戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

人加于眾君子之上是其罪也剛長乃終謂一變則為純乾也

附錄柔云利有攸往剛長乃終今人以爲陽不能充陰中國不能充夷狄君子不能

元小人故小人之盡去耶但所以決之者自有道耳

實錄徐氏曰陽剛之長當終於六位不可

有未盡之陰也除惡務本君子雖盛不可以小人之勢孤謂元能爲不盡去之

而存其孽也唐五王不去一武三思而患生於所忽不旋踵而君子之禍烈矣

聖人於夫詔戒之意蓋深

姤遇也柔遇剛也

附錄人日用間誠意十分爲善矣或有一

意一發便由邪徑以長姤一陰生五陽便立不住了以此

見凡於一事一念之微苟有不善之當防皆不可忽大雅

與長也

釋卦程子曰取女者欲長久而成家也漸長之陰將消於

陽不可與之長久也凡女子小人夷狄勢苟漸盛何

可與久故戒勿

用取如是之女

天地相遇品物咸章也

附錄坤初爻而成故有天

地相遇之象又巽爲東南之卦萬

剛遇中正天下大行也

附錄指九

物絜齊之時故有品物咸章之象

五

不是好底卦然天地相遇以下却又其好蓋天地相遇又

幾微之際

上面說天地相遇至天下大行正是好時節而

不好之漸已生於微矣故當謹於此與于豕

程子曰天地不相遇則萬物不生君臣不相遇則政治不興聖賢不

相遇則道德不立事物不相遇則功用不成婚之時與義皆甚大也

致孝亨也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往

順天命也

附錄順天命伊川說萃時若不用大牲便是那以天下

險其親相似也有此理這時節比不得那利用論

極言其理

曰天地萬物高下散殊感則見其情之通恒則見其情之久聚

則見其情之同不于其聚而觀之情之一者不可得而見矣

柔以時升

附錄以卦變

巽而順剛中而應是以大亨

以卦德卦體釋卦辭

愚謂易以陽爲大巽順不足以大亨必剛中而應是以

大亨大亨之功非剛中之九二上應六五則不能致也

有慶也南征吉志行也

困剛掩也

以卦體釋卦名

險以說困而不失其所亨其唯君子

乎貞大人吉以剛中也

有言不信尚口乃窮也

謂剛中指二五口兌象上六為允之主居窮極之地故有尚口乃窮之象

巽乎水而上水井井養而不窮也

以卦象釋卦名

改邑不改井

乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也

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

謂柔主三陽言五井列寒泉食是陽剛居得中正邑可改而井不可改也三井漂不食是水未見於用未有功也二甕敝漏是既不得水并其瓶而亡之羸其瓶而凶者也

革水火相息二女同居其志不相得曰革

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相息也又為生息之義滅息而後生息也

已日乃孚革而信之文明以說大亨

以正革而當其悔乃亡

以卦德釋卦辭

纂註

程子曰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直而得直正如是變革得其至當故悔亡也

武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

極言而贊其大

革是更革之謂須是翻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此補緝如銅露家事相似若更革則須徹底重新鑄造非止補苴罅漏而已湯武順天應人是如此論說

盡說應天順人非也又曰順天應人革就革命上說言順天應人心胡致堂管見中愚案梁武帝受禪顏見遠不食辛帝曰我自應天從人何預士夫事

辨得好○管見曰易之革曰湯武革命順乎天而應乎人未聞應乎天也應者對感而言人事作於下則天理應乎上豈曰天感乎上而人應乎下歟為是言者不知天之為天矣故易惟曰順乎天順乎天者順理也後世務名不務實以兵取國者曰吾應天順人也相承

而罔察至以為尊號其失遠矣

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨

養聖賢

以卦體二象釋卦名義因極其大而言之亨帝貴誠用慎而已養賢則饗於宗廟禮當極其盛故曰大亨

纂註

曰亨飪鼎之用也變腥而為熟易堅而為柔亨飪不過祭祀賓客二事而祭之大者无出於上帝賓客之重者无過於聖賢

通志堂

聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

以卦象卦變卦體釋卦辭

程子曰離明而中虛於上為耳目聰明之象

震亨 震有亨道不待言也 震來虩虩恐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出可以守宗

廟社稷以為祭主也 程子以為邇也下脫不喪七聖四字今從之

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光

明 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夫畜於艮亦以輝光言

行固非止然行而不失其理乃所止也 問問艮之象何以為光明曰定則明凡人曾次煩擾則愈見昏昧中有定止則自然光明莊子所謂泰宇定則天光發是也

愚謂艮一陽見於二陰之上陽明著學蒙 見陰莫得而掩蔽之故艮獨稱光明 艮其止止其所也上下

敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无

咎也 此釋卦辭易背為止以明背即止也背者止之所也以卦體言內外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則內不見己外不見人而无咎矣晁

氏云艮其止當附錄 八純卦皆不相與只是艮卦是止尤不相與內不

漸之進也女歸吉也 之字疑行或漸字 進得位往有功也進以

正可以正邦也 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 以卦體言謂九五 止而巽動不窮也 以卦德言漸進之義 纂註 程子曰內艮

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困窮也

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之

終始也 釋卦名義也歸者女之歸男乃生生相續之道男女交而後有生息有生息而後其終不窮前有終而後者有始相續不窮是人之終始也 說以動所歸妹也 又以卦

錄 歸妹未有不好只歸妹未有不窮也 征凶位不當也无攸利柔乘剛也 又以

釋卦辭男女之文本皆正理惟若此卦則不得其正也 纂註 程子曰歸妹諸爻皆不當位又有乘剛之

倡隨之禮此常理也如恒是也苟不有常正之道徇情肆欲唯說說動則夫婦

瀆亂男牽欲而失其剛婦紐說而忘其順如歸妹之乘剛是也所以凶无往而

通志

利愚謂動而說為隨此陽倡而陰和男行而女從得男女之正故元亨稱貞也說以動為歸妹則是陰反先倡而陽和女反先行而男從矣男女之正故征凶元攸利柔乘剛柔謂三五剛謂二四皆陰陽失位也

豐大也明以動故豐以卦德釋卦名義**附錄**明以動故豐以明心應事物非明則動无所之非動則明无所用備徒明不行則明无所用空明而已徒行不明則行无所向冥行而已伯羽

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也釋卦**附錄**王假之尚大也只是王者至此極天底時能盡照天下否曰易如此看不得只是如日之中則自然照天下却不可將作道理解他備

日中則昃月盈則食此又發

天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎此又發

附錄物到盛時必衰雖鬼神有所不能違也備天地是舉其全體可過中也

附錄而言鬼神是指其中運動變化者通上徹下而言如雨風露雷草木之類皆是又曰豐卦彖許多言語其實則在日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息數語上這盛得極常須謹守得日中時候方得不然便傾覆了又曰這處去危亡只是一間耳須是兢兢如奉槃水方得又曰這便是康節所謂配酌離披時候如何不憂懼謹畏宜政間有以奢侈為言者小人都云當豐亨豫大之時須是恁地奢泰方得所以一向放肆如何得不亂學蒙

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也以卦體卦德釋卦辭**旅之時義大矣哉**旅之時為難處**纂註**徐氏曰外而處二剛之中是羈旅之人交於強有力者苟非善處早則取辱高則招禍鮮不失矣惟於止知其所止无私交无暗事非賢不主非善不與止而麗乎明也夫如是内不失己外不失人雖在旅困亦可小亨得旅之正而吉也

重巽以申命釋卦義也巽順而入必究乎下**附錄**巽是重卦故曰重此備申字是叮嚀反復之意風无所不入如命令之叮嚀告戒无所不至故象以之學蒙

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四

兌說也釋卦名義**剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉**以卦體釋卦辭而極言之**附錄**說若不是剛中便是違道干譽便成邪媚下面許多道理都從這箇剛中

附錄說若不是剛中便是違道干譽便成邪媚下面許多道理都從這箇剛中

附錄說若不是剛中便是違道干譽便成邪媚下面許多道理都從這箇剛中

附錄說若不是剛中便是違道干譽便成邪媚下面許多道理都從這箇剛中

附錄說若不是剛中便是違道干譽便成邪媚下面許多道理都從這箇剛中

附錄說若不是剛中便是違道干譽便成邪媚下面許多道理都從這箇剛中

附錄說若不是剛中便是違道干譽便成邪媚下面許多道理都從這箇剛中

附錄說若不是剛中便是違道干譽便成邪媚下面許多道理都從這箇剛中

附錄說若不是剛中便是違道干譽便成邪媚下面許多道理都從這箇剛中

附錄說若不是剛中便是違道干譽便成邪媚下面許多道理都從這箇剛中

附錄說若不是剛中便是違道干譽便成邪媚下面許多道理都從這箇剛中

附錄說若不是剛中便是違道干譽便成邪媚下面許多道理都從這箇剛中

附錄說若不是剛中便是違道干譽便成邪媚下面許多道理都從這箇剛中

附錄說若不是剛中便是違道干譽便成邪媚下面許多道理都從這箇剛中

附錄說若不是剛中便是違道干譽便成邪媚下面許多道理都從這箇剛中

附錄說若不是剛中便是違道干譽便成邪媚下面許多道理都從這箇剛中

柔外纂註徐氏曰剛中二五也柔外三上也剛中而柔外則立已者正而說

柔之象故為說利貞說之以道宜正也說而能貞是以上順天理下應人心說

正道也君子之道其說於民如天地之施感於其心而說服無數故以之先民

則民心悅隨而忘其勞率之以犯難則民心說服於義而不恤其死說道之大

信之而勉力順從

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同以卦變附錄

而不窮是居位得中若在下則窮矣學蒙剛來而不窮是九三來做二柔愚

得位而上同是六二上做三此說有些三不穩却為是六三不喚做得位

本義以卦變自漸來故指柔為三三却未為得位蔡氏指柔

為四則四正得位外謂外卦上同謂上同於五似為得之

乃在中也附錄此卦只是卜祭吉又更宜涉川王乃在中

大川乘木有功也

節亨剛柔分而剛得中以卦體愚謂下體本乾分三剛止而為

是剛上而得

苦節不可貞其道窮也又以說以行險當位

五之中也

正以通又以卦德卦體言之當附錄說以行險程說是也說

得故有節止之義又曰節便是阻

又曰坎為通水在中開流而中止也

又曰以剛中正為節如德忿室欲損過折有餘是也

節於行

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節附錄天地節而四時成天地轉來到這裏相節了更沒去處今年冬盡了

又拆做四截便是春夏秋冬他是自然之節初無人使他聖人則因其自然之

節而節之如脩道之謂教天秩有禮之類皆是天地則和這箇都无只是自然

如此聖人法天做這許多節指出來

中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也以卦體卦德

附錄柔在内而剛得中這箇是就全體看則中虛就二體看則中實

吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也象言

豚魚為二物實一物耳蓋兌澤與風豚魚生於澤而主風古云江豚魚出而風

今江湖行舟之人見江豚作則知風之至天下之物皆有自然之信凡天機之

通志堂

易附錄卷四

六百六十七百十九
觸天籟之鳴非物能然也皆天理之真
天道之妙流行貫通在物有不能違耳
信而正則
應乎天矣
中孚以利貞不應乎天也

小過小者過而亨也以卦體釋卦名義與其辭過以利貞與時行也柔

得中是以小事吉也以二五言剛失位而不中是以不可大

事也以三四言有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下

大吉上逆而下順也以卦體言附錄行過恭用過儉皆纂註蔡氏曰卦

之象中二爻象身上四爻象翼上逆而下順陰之道也

既濟亨小者亨也濟下疑脫小字利貞剛柔正而位當也以卦體言初

吉柔得中也指六二終止則亂其道窮也纂註程子曰天下之

一定之理濟之終不濟而止矣元常也衰亂至矣其道已窮極也九五之

才非不善也時極道窮理當必變也聖人至此奈何曰唯聖人為能通其變於

未窮不使至於極也堯舜是也故有終而无亂丘行可曰人之常情處无事則

止心生止則心有所怠而不復進此亂之所從起處多事則戒心生戒則心有

所畏而不敢肆此治之所由兆治亂者天也所以制其治亂者人也彖曰終亂

而傳曰終止則亂止則亂矣不止亂安從生玩止一辭則知夫子有功於贊易

也

未濟亨柔得中也指六五附錄問未濟所以亨者便是有濟之理

狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也附錄沈字

與井卦同既曰幾便是未濟未出中不獨是說九二通一卦之體皆是未出乎

坎險所以未濟學履不續終也是首濟而尾濡不能濟不相接續去故曰不續

終也狐尾大濡其尾則濟不得矣協力以濟亦可致亨未濟者終濟矣

雖不當位剛柔應也纂註馮氏曰六爻雖不當

位而剛柔皆應苟能

周易彖下傳第二

後學 咸德 校訂

通志堂

周易象上傳第二

朱子本義

新安後學胡一桂附錄纂註

象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也
附錄 易象說易之有象其取之有所從其諸儒必欲究其所從則既帶泥而不通王弼以來直欲推其所用則又踈略而無據二者皆失之一偏而不能闕其所疑之過也且以一端論之乾之為馬坤之為牛說卦有明文矣馬之為健牛之為順在物有常理矣至於案文索卦若屯之有馬而無乾離之有牛而無坤乾之六龍則或疑於震坤之牝馬則當反為乾是皆有不可曉者是以漢儒求之說卦而不得則遂相與創為互體變體五行納甲飛伏之法參互以求而幸其偶合其說雖詳然其不可通者終不可通其可通者又皆傳會穿鑿而非有自然之勢唯其一一之適然而無待於巧說者為若可信然上無所關於義理之本原下無所資於人事之訓戒則又何必苦心極力以求於此而欲必得之哉故王弼曰義苟應健何必執乃為馬爻苟合順何必坤乃為牛而程子亦曰理無形也故假象以顯義此其所以破先儒膠固支離之失而開後學玩辭玩占之方則至矣然觀其意又似直以易之取象無復有所自來但如詩之比興孟子之譬喻而已如是則說卦之作為無所與於易而近取諸身遠取諸物者亦剩語矣故疑

其說亦若有未盡者因切論之以為易之取象固必有所自來而其為說已具於太卜之官顧今不可復考則姑闕之而直據辭中之象以求象中之意使冒以為訓戒而決吉凶如王氏程子與吾本義之云者其亦足矣固不必深求其象之所自來然亦不可直謂假設而遠欲定之也○看易若靠定象看便滋味長若只懸空看也沒甚意思○愚嘗王弼伊川於象底意思不可見却只就他那象上推求道運謂數聖人取象各有不同故說卦言象求之於經不盡合蓋夫子所自取之象惟多不必盡同於先聖也朱子嘗曰伏羲自是伏羲易文王周公自是文王周公易夫子自是夫子易以此求之得其要矣詳見易象圖說

天行健君子以自彊不息

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

日一周而明日又一周若重復之象非至健不能也君附錄乾卦有兩乾是兩子法之不以其欲害其天德之剛則自彊而不息矣天也昨日行一天也今日行又一天也其實一天而行健不已此所以為天行健也人傑胡安定說得好曰天者乾之形乾者天之用天形蒼然南極入地下三十六度北極出地上三十六度狀如倚杵其用則一晝一夜行九十餘萬天之行健可知故君子法之以自彊不息云淵因言天之氣運轉不息故閣得地在中間如弄梳珠底只運動不住故在空中不墜少有息則墜矣鍊君子以自彊不息非是說去趕逐地學他如此不息只是常存得此心則天理常行而周流不息矣輝天行健以氣言之則一晝一夜周乎三百六十五度而又過○愚謂六十四卦大象一度以理言之則於穆不已無間容息豈不是至健備○皆著一以字以者所

以字示萬潛龍勿用陽在下也陽謂九下謂潛見龍

在田德施普也如日方升雖未中天而其光已無所不被矣終日乾乾反復

道也反復重複躍在淵進无咎也徐氏曰反復往來必由乎道動循大理雖危而安也或

疑以進為无咎不進則疑以進為无咎不進則飛龍在天大人造也徐氏曰大人造也亢龍有悔

盈不可久也盈行可曰盈謂陽極釋六字用九天德不可

為首也言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉○天行以下附錄乾為萬

故天下之物無不資之以始但其六爻有時而皆變故有羣龍无首之象而君子體之則當謙恭卑順不敢為天下先耳非謂可天德而不可為首若曰乾不為首則萬物何所資徐氏曰六爻皆用九則乾變之坤九者剛健之極天始而又誰為之首乎謂乾剛有所不足也善用九者物極必變剛而能柔不為物先用坤道也

地勢坤君子以厚德載物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通志堂

極厚而無附錄地之勢常有順底道理且如這箇平地面前便有坡陀處耶突
所不載也然起底也日順淵銖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
只見得他順若是薄底物高下只管相因則領陷了不能如此之無窮矣惟其
高下相因無窮所以為至順也履霜堅冰陰始凝也馴致其道
君子體之惟至厚為能載物也

至堅冰也案魏志作初六履霜六二之動直以方也不習无
不利地道光也含章可貞以時發也或從王事知光
大也

大也程子曰夫子懼人守文而不達義也又從而明之義所當為則
以時而發非含藏終不為也又曰象只舉上句解義則併及下文
或從王事而能無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不知豈能含章也括囊无咎慎
不害也黃裳元吉文在中也文在中而見於外也龍戰于野其道
窮也用六永貞以大終也初陰後陽故曰大終附錄坤六爻皆陰其始本小
而終大文蔚

雲雷屯君子以經綸坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事
而終大文蔚

馮氏曰雲雷方作而未雨有屯結之象君子觀象以治世○愚謂坎在
之屯猶治絲者既經之又綸之所以解其結而使就條理也上為雲未
下而成雨故雲雷屯

雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也
程子曰陽居陰下貴下賤之象方屯之時陰柔不能自存
有一陽剛之才眾所歸從更能自處卑下所以大得民也六二之難

乘剛也十年乃字反常也即鹿无虞以從禽也君子
舍之往吝窮也程子曰事不可而妄動以從欲也无虞而即鹿以
有從禽之心也君子則見幾而舍

求而往明也屯其膏施未光
也泣血漣如何可長也

山下出泉蒙君子以果行育德泉水之始出者必行而有漸也附錄育德有山
之象

刑人以正法也發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也子克家剛柔接也指二五
勿用取女行

程子曰二五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親二雖剛中安能尸其事乎

通志堂

通志堂

不順也順當作慎蓋順慎古字通用荀子順困蒙之吝獨遠實也

墨作慎且行不慎於經意尤親切童蒙之吉順以巽也愚謂順以

去聲利用禦寇上下順也禦寇以剛上附錄上九一陽而衆陰隨

應三言雲上於天需君子以飲食宴樂雲上於天無所復為待其陰陽

故能禦寇須是自家屋裏人從我方龍去理會外頭人若自

家屋裏人不從時如何去禦得寇所以象曰上下順也

不容更有所為但飲食宴樂俟其附錄間也需二象皆陰陽未和洽成雨之象

自至而已一有所為則非需也然也言經綸而需言飲食宴樂何也曰

需是緩意在他無所致力只得飲食宴樂也是物之始生象草木出地之

狀其初出時欲破地面而出無齟齬艱難故當為經綸其義不同時舉

程子曰君子觀象懷其道義安以待時飲食以養愚謂飲食坎象宴需于

其氣體宴樂以和其心志所謂居易以俟命也樂樂天也乾象需于

郊不犯難行也利用恒无咎未失常也需于沙行在

中也雖小有言以吉終也行寬意以寬居需于泥災在外

也自我致寇敬慎不敗也外謂外卦敬慎不敗發明占附錄外之占聖人示人之意切矣錄問

之占何也曰象中本無此意占者不可無此意所謂占外意也錄孔子雖說推

明義理這般所在又變例推明占筮之意需于泥災在外占得此象雖若不吉

然能敬慎則不敗又能忍以需待處之得其道所以不凶附錄丘行可曰寇坎

或失其剛健之德又無堅忍之志則不能不敗矣文蔚纂註丘行可曰寇坎

害已切已故曰致寇至夫坎險在外未嘗迫人由人急於求進自迫於險以致

禍敗象以自我釋之明致災之由不在他人也然於此能以敬慎自處則亦不

至於需于血順以聽也纂註丘行可曰需之三四乾坎之會也三恃健

之象以敬告之能敬則不犯坎矣於四之象以順告酒食貞吉以中正

之能順則不忤乾矣二者交盡其道此處需之要也也不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也以陰居

當位言不附錄凡初二爻皆無位二士三卿大夫四五大臣五君位上六之不

當位未詳附錄當位如父母老不任家事而退閑僧家之有西堂之類錄

纂註蔡氏曰敬故未大失

天與水違行訟君子以作事謀始天上水下其行相違不永所

事訟不可長也雖小有言其辯明也不克訟歸而逋

也自下訟上患至掇也掇自纂註程子曰自下而訟其上義乖勢屈禍

食舊德從上吉也

從上吉謂隨人則吉明自主事則無成功也

復即命渝安貞不失也

失也訟元吉以中正也

中則聽不偏正則斷合理

以訟受服亦不足敬也

地中有水師君子以容民畜眾

水不外於地兵不外於民故能養民則可以得眾矣

師出以律失律凶也

劉壽翁曰古者兵農合一居則為比閭族黨之民役則為伍兩軍旅之眾此眾即此民也故曰水不外於地兵不外於民君子觀象容之畜之於無事之時用之於有事之日故曰能養民則可以得眾矣

寵也王三錫命懷萬邦也

程子曰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

功也左次无咎未失常也

知難而退師之常也

長子帥師以中行也

弟子與尸使不當也大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

聖人之戒深矣

地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水水比於地不容有間建國親侯亦先

所以比於天下而無間者也

附錄

伊川言建萬國以比民言民不可盡得而

比天下之道淵

程子曰親比而無間者莫如水在地上所以為比也先王

比之初六有他吉也比之自內不自失也

得正則不自失矣

比之匪人不亦傷乎

徐氏曰三居不正之位而

應上比之匪人也上比无首而自已乃應之亦可傷矣

外比於

賢以從上也顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽

也邑人不識上使中也

象言之則為无首以始終之象

言之則為无首則无終矣

風行天上小畜君子以懿文德

風有氣而無質能畜而不能久故為小畜之象懿文德言不能

厚積而遠施也

復自道其義吉也牽復在中亦不自失也

夫妻反目不能正室也

程子曰說輻反

目三自為也

今反制陽如夫妻之反

通志堂

通志堂

目也反目謂怒目相視不順其夫而反制之也婦人為夫寵感既而遂反制其夫未有夫不失道而妻能制之也故說輻反目三自為也三自處不以道故四得制之使進猶夫不能正室家故致反目也

有孚惕出上合志也有孚孳如不獨

富也既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

敵也柔畜既成必敵剛也蔡氏

均疑

上天下澤履君子以辯上下定民志

程傳

纂註

程子曰天在下之正理也人之所履當如是故取其象而為履君子觀履之象以辯別上下之分以定其民志夫上下之分明而後民志有定民志定然後可以言治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士修其學學至而君求之皆非有預於已也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至於公卿日至於尊榮農工商賈日至於富侈億兆之心交發焉於利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下無定志也君子

素履之往獨行

願也

纂註

程子曰安履其素而往者非苟利也獨行其志願耳若

幽人貞

言中不自亂也

纂註

徐氏曰上無應與而獨善其身日用常行坦然平易不為艱難阻絕之行自守以正而外物不亂所

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞

人之凶位不當也武人為于大君志剛也愬愬終吉

志行也史履貞厲位正當也

傷於所恃

元吉在上大有慶也

若得元吉則大有福慶也

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左

右民

財成以制其過輔相以補其不及

附錄

問聖人財成輔相之功當無時而不然何獨於泰卦言之曰天地交泰萬物各遂其理聖人自

此方能致用若天地開塞萬物不空聖人亦無所施其巧輝財成猶哉成就之也輔相只於財成處以補其不及而已財成眼前皆可其且如君臣父子兄弟夫婦聖人為制下許多禮數倫序只此便是財成處至大至小之事皆是固是萬物本有此道理若非聖人財成亦不能得如此齊整此皆天地之所不能為而聖人能之所以贊天地之化育而功與天地參也又問繼夫立極曰天只生得許多人物與許多道理然天却自做不得所以必得聖人為之修道立教以教化百姓所謂財成天地之道輔相天地之宜是也蓋天做不得底須聖人為他做也又問輔相財成學者日用處有否曰飲食渴飲冬裘夏葛耒耜閏畀皆是備財成是哉做段子底輔相是佐助他底天地之化備同相續下來聖人便是做段子如氣化一年一周聖人與他哉做春夏秋冬四時淵問乾健坤順如何

通志堂

得有過不及之差曰乾坤者一氣運於無心不能無過不及之差聖人
 有心以為之主故無過不及之失所以天地之功必有待於聖人長
 曰天地之道謂日月寒暑之往來東西南北之經緯天地之宜謂春生秋殺高
 黍下稻於道則制裁其節於宜贊助之而已又曰天地之道以氣形全體言天
 地之宜以時勢所適言財成者因其全體而裁制其節使不過輔相者隨其所
 宜而贊助其所不及如氣化流行籠統相續聖人則為之裁制以分春夏秋之
 節地廣遠經緯交錯聖人則為之裁制其東西南北之限此財成天地之
 道也春生秋殺此時運之自然高黍下稻此地勢之所宜也聖人則輔相之使
 當春而耕當秋而斂高者種黍下者種稻此輔相天地之宜也
 也陰為民君子在內也包荒得尚于中行以光大也無平不陂
 則思澤及乎民也

天地際也纂註徐氏曰乾坤相遇之際泰否反用復之機實在於此可不戒哉

也不戒以孚中心願也纂註陰本居下在

也纂註徐氏曰中以行願居中應

也纂註二行其志願非勉強也

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿收斂其德不形於外以解

小人之難人不纂註蔡氏曰天地不交二氣鬱塞否之象而晦處窮約也

君也纂註小人而變為君子則能以

差位不當也纂註程子曰陰柔居否不中不正所為可羞者

咎志行也大人之吉位正當也纂註程子曰有大人之德而得至

否纂註程子曰

天與火同人君子以類族辨物天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致同也

附錄類族如青底做一類白底做一類魚地類了同底自同異底自異淵類族是就人上說詳物是就物上說天下無不可以皆同之理故隨他地頭去分別類族如分姓氏張姓作一類李姓作一類辨物如牛是

出門同人又誰咎也纂註程子曰出門同人所同者廣

同人于宗吝道也伏戎于莽敵剛也

既無偏黨誰其咎之

通志堂

三歲不興安行也

言不

蔡氏曰敵謂五安何也

乘其墉義弗

克也其吉則困而反則也

乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻可能以義斷困而反於法

則故

同人之先以中直也

直謂

于郊志未得也

蔡氏曰未及平野未盡乎

大同之道故曰志未得也

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上

為大有之象所有既大無以治之則覺孽萌於其間矣天命有善而無惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣

附錄

天道喜善而惡惡遏

惡而揚善非順天命而何蓋御堯舜之治既舉元凱必放共兜此易所謂遏惡揚善順天命者也蓋善者天理之本然惡者人欲之邪妄是以天之為道既福善禍淫又以賞罰之權寄之司牧使

象

蔡氏曰遏惡揚善離

大有初

九无交害也大車以載積中不敗也公用亨于天子

象順天休命乾象

大有初

小人害也

纂註

程子曰民衆財豐反擅其富彊益為不順是小人大有則為害又大有為小人之害

匪其彭无

咎明辯哲也

哲明

纂註

蔡氏曰居離明之始

厥孚交如信以發

志也

一人之信足以發上下之志也

威如之吉易而无備也

太柔則人將易之而无畏備之心

大有上吉自天祐也

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

以卑蘊高謙之象也裒多益寡

所以稱物之宜而平其施損高增卑以趨於平亦謙之意也

附錄

問謙是損高就低使效恰好曰大抵人多而卑以下人便是平也學蒙臣伏見近年百事多務含容曲直是非兩無所問似聞聖意謂如此處置方得均平然臣切有疑焉易象曰稱物平施蓋古之欲為平者必稱其物之大小高下而為其施之多寡厚薄然後乃得其平若不問其是非曲直而待之如一則是善者常不得伸而惡者反幸而免以此為平是乃所以為大不

謙謙君子卑以自牧也

纂註

程子曰自牧自處也詩

曰萬

鳴謙貞吉中心得也

養

勞謙君子萬民服也

蔡氏曰萬

無不利撝謙不違則也

言不

利用侵伐征不服也

纂註

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

陰柔无位才力不

足故其志未得而

通志堂

至於行師然亦適足以治其私邑而已

纂註

立行可曰二與上皆曰鳴謙以有感乎三也然柔近剛則

先得乎剛二比三近也故中心得上應三遠也故志未得

民衆

柔義

蔡氏曰不

通志堂

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖

考雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也

附錄象其聲者謂雷取其義者謂和崇德先王作樂其功德便自不可掩

程問崇德如大韶大武之類否曰是先王作樂無處不用如宴饗飲食之時

程不謂此特言其大者爾學蒙曰雷者陽氣奮發陰氣相薄而成聲

程陽始發閉地中及其動則出地奮雷也始閉鬱及奮發則通達和豫故為豫也

程坤順震動和順積中而發於聲樂之象也潘氏曰樂之為用朝覲聘饗祭祀各有主

程惟郊祀上帝則大合古今眾樂而奏之大司樂圜丘之奏樂極九變是也

程故曰殷薦之上帝以配祖考郊祀后稷以配天配以祖也宗祀文王於明堂以配上帝配以考也

初六鳴豫志窮凶也窮謂滿極不終日貞吉以中正也

盱豫有悔位不當也由豫大有得志大行也六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也冥豫在上何可長也

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息雷藏澤中隨時休息

馮氏曰雷之春收聲於兌之秋由震而兌雷藏澤中與時休息為隨時之象日出於東方之震而入於西方之兌由震而兌自明嚮晦出於明者至晦而入也勞者宴作

息矣所以用隨也天地之隨為晝夜為寒暑為古今君子之隨為動息為語

象取隨時而息官有渝從正吉也出門交有功不失也

象取隨時而動大

戒人從正當專一也

係小子弗兼與也程子曰人之所隨得正則遠邪從非則失是無兩從之理二苟係初則失正矣弗能兼與也故以

道明功也孚于嘉吉位正中也拘係之上窮也窮極也

山下有風蠱君子以振民育德山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治已治人之道也

附錄當蠱之時必有以振起聳動民之觀聽而在己進德不已必

程須有此二者則可以治蠱矣振民有風之象育德有山之象

程風風薄山而迴物○愚謂育德山象如皆散亂蠱之象也○山之養成材力也

幹父之蠱意承考也程曰子改父道始雖勞而終則吉蓋其事若不順而其意則在於承其父也

幹母之蠱得中道也幹父之蠱終无咎也裕父之蠱往未得也幹父用裕承以德也不事王侯志可則也

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆地臨於澤上臨下也

二者皆臨下之事教之无窮也 蔡氏曰教思无窮澤潤地之象也 咸臨貞

吉志行正也咸臨吉无不利未順命也未詳

氏曰二剛咸臨有進逼陵躐之勢五柔二剛有君弱臣強之疑以此

遠合自二言之其初未順命也然五以柔中用二以剛中應五豈然不順哉

聖人以未順命釋之欲人知 甘臨位不當也既憂之必不長也

以道事君而不苟於從上也 至臨无咎位當也大君之宜行中之謂也敢臨之吉

志在内也

風行地上觀先王以省方觀民設教省方以觀民設教以爲觀

行地上周及庶物爲由歷周覽之象故先王體之爲省方之禮以觀民俗而設

政教也設教者如奢則約之以儉儉則示之以禮是也省方觀民也設教爲民

也 初六童觀小人道也闕觀女貞亦可醜也在丈夫則爲醜也 觀

我生進退未失道也觀國之光尚賓也觀我生觀民

也此夫子以義言之明人君觀已所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也 觀其生志未平也志未可忘戒懼也

雷電噬嗑先王以明罰勅法雷電當附錄

理先立這法在此未有犯底人留待異時之用故云明罰勅法豐感在上明在

下是用這法時須用明見下情曲折方得不然感動於上必有過錯也故折獄

致刑此是伊川意 程子曰象无剛置者疑此文互也雷電相須並見之物

其說極好道夫 亦有噬象雷明而雷威先王觀雷之象法其明與威

以明其刑罰勅其法令法者明事理而爲之防者也蔡氏曰明罰離象勅法震

象徐氏曰明罰者所以示民而使之知所避勅法者所以防民而使之知所畏

此先王忠厚之意也未至折獄致刑處故與豐象異然罰之當避人猶有

冒罰而爲之法之可畏人猶有犯法而不顧者先王不得已而後用刑也 履

校滅趾不行也滅趾又有不 噬膚滅鼻乘剛也遇毒位不

當也利艱貞吉未光也貞厲无咎得當也何校滅耳

聰不明也滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之則無此凶矣

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄山下有火明不及遠明庶政事之小者折

通志堂

易卦彖象注卷五

獄事之大者內離明而附錄明庶政是就離上說无敢折獄是就艮上說政是

外艮止故取象如此附錄事之小者可以用明獄是小事一折便了明在內

不能及他故止而不敢折也學蒙通論旅卦象責內明外止雖然內明是箇止

殺底明所以不敢用其明以折獄與山上有火旅君子以明謹用刑而不留獄

相反而相反責內明外止旅外明內止其象不同如此備問苟明見其情罪之

是非亦何難於折獄曰是他自有箇象如此遇著此象底便用如此然獄亦自

有出三三棒便了底亦有須待囚訊鞠勘錄問結證而後了底書曰要囚服念

五六日至于旬時不赦要囚周禮秋官亦有此數語便是有合如此者若獄未

具而決之是所謂敢決獄也若獄已具而留之不決是所謂留獄也不留獄者

謂訊囚結證已畢而即決之也備止在外明在內故明政而不敢折獄止在內

明在外故明慎用刑而不留獄又曰如今州郡治獄禁勘密覆自有纂註曰有

許多節次過乎此而不決便是留獄不及乎此而決便是敢於折獄纂註曰有

山之材而照之以火則光彩外著責之象也明庶政離明象政者治之具

所當文飾也無敢折獄艮止象折獄貴乎情實責則文飾而沒其情矣

車而徒義弗乘也君子之取舍纂註蔡氏曰處卦最下亦理無

其須與上興也永貞之吉終莫之陵也纂註蔡氏曰陵侮也

柔雖比已而端如然終莫之陵侮而不全陷溺也**六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也**

當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守正而不與亦无他患也**六五之吉有喜也白賁无咎上**

得志也附錄問何謂得志曰居卦之上在事之外不假

山附於地剝上以厚下安宅附錄厚下者乃所以安宅如山附於

不搖人君厚下以得民則位亦安纂註蔡氏曰厚下坤象安宅艮象劉壽

而不搖猶所謂本固邦寧也謂剝者崩頽之義五陰自下而上剝一陽將見艮剝為坤則山剝為地矣山附於

地未可言剝然以五陰剝一陽言之則有山崩為地之勢故名之曰剝為人上

者觀象而知所以厚下安宅則又善於用剝者也**剝牀以足以滅下也剝牀以辨未有**

與也言未纂註程子曰陰之剝陽得以益盛者以陽不有與故也小人剝君

未盛有與猶可勝也示人之意深矣丘行可曰與應也凡陰陽相應則為有與

困九四應六五言有與是也陰陽不應則為無與凡九二不應九五言無與是

也咸六爻皆應則謂感應以相與艮六爻皆不應則謂之敵應不相與剝之未

有與者是言當剝之時在上未有陽以應陰無以止陰之進也夫凡小人為害

使其間有一君子與之為應以遏止之則其心猶有所顧忌而不敢肆使雖為

惡未至如是之甚也惟其未有與此剝道所以進長而不可救也聖人於此不

謂之無與而謂之未有與蓋不忍陰邪之害剝之无咎失上下也上

陰謂四

通志堂

輿民所載也小人利廬終不可用也

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

安靜以養微陽也月令是月附錄至日閉關正是於已動之後要以安靜養之

齊戒掩身以待陰陽之所定附錄蓋一陽初復陽氣甚微勞動他不得故當安

靜以養微陽如人善端初萌正欲靜以養之方能盛大錄古人所以四十強而

仕者前面許多年亦且養其善端若一下便出來與事物衰了豈不壞事賀孫

不遠之復以修身也附錄易傳惟其知不善則速改以

以下仁也纂註徐氏曰仁謂初剛復於下在人則惻隱之心仁

屬義无咎也中行獨復以從道也敦復无悔中以自

考也考成纂註程子曰五處中而體順能敦篤其志以中

君道也纂註劉壽翁曰動靜天道之復也善惡人道之復也故彖象言動

從剛為復五之自考不如四之從道四之從道不如二之卜仁二之下仁不如

初之修身三類復雖危猶知復也上迷復反道則不知復矣徐氏曰上六位高

而無下仁之美剛遠而失遷善之機厚極而有難開之蔽柔終而無改過之勇是昏迷而不知復者也

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物天下雷行

萬物各正其性命是物物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其所性而不為私焉

无妄之往得志也不

耕獲未富也富如非富天下之富言

行人得牛邑人災也可

贞无咎固有之也有猶守也

无妄之藥不可試也既已无妄而復藥之則反為妄

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

山中不必實有其事附錄書雖是古人書今日日讀之所以畜自家之德道夫

但以其象言之耳附錄通論小畜象山是堅剛之物故其言畜三陽風是柔

畜其德小畜只做得這些文德如威儀文辭之類附錄程子曰天至大而

象君子觀象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言

有厲

利已不犯災也輿說輶中无尤也利有攸往上合志

也六四元吉有喜也六五之吉有慶也何天之衢道

大行也

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

二者養德養身之切務

附錄 或云

禍從口出病從口入甚好曰前 程子曰慎言語以養其德節飲食以養其

震 象觀我朵頤亦不足貴也六二征凶行失類也 初上皆非

十年勿用道大悖也顛頤之吉上施光也居貞之吉

順以從上也由頤厲吉大有慶也

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤滅於木大過之象也不懼无

悶大過 **附錄** 澤在上木在下澤水高漲浸沒了木是為大過木雖為水

之行也 浸而未嘗動故君子觀之而獨立不懼遯世无悶也 **纂註** 蔡

曰獨立不懼巽木象 遯世无悶兌說象 藉用白茅柔在下也老夫女妻過以相

與也棟撓之凶不可以有輔也棟隆之吉不撓乎下

也枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也過涉之

凶不可咎也

附錄 不可咎是他做得

水洊至習坎君子以常德行習教事

治已治人皆必重習然後熟而安之 **纂註**

蔡氏曰常德行坎剛 習坎入坎失道凶也求小得未出中也

來之坎坎中无功也樽酒簋二剛柔際也

陸氏釋文本无

坎不盈中未大也

有中德 **附錄** 水之為物其在坎只能平自不能盈

是得中不盈 上六失道凶三歲也

而未大 **附錄** 故曰不盈盈高之義中未大者平則

明兩作離大人以繼明照于四方

作起 **附錄** 明兩作猶言水洊

明若說兩明却是兩箇日 履錯之敬以辟咎也黃離元吉得

中道也日昃之離何可久也突如其來如无所容也

元所容言 六五之吉離王公也王用出征以正邦也

焚死棄也 周易象上傳第三 後學成德校訂

大百世小一言之力

通志堂

