

通志經解

仁12
1411
108

雙湖胡先生易圖

愚案朱子九圖所以發明伏羲以上之易及文王後天以至卦變之例且謂有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易此先師雙湖先生所以復有卦象文象卦序卦互體并說又所以補朱子之所未及其於四聖之易尤覺著明元附卷末今以續于九圖之次庶便觀覽焉

卦象圖

易大傳曰庖犧氏仰以觀於天文俯以察於地理觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物始作八卦卦即象也至文王周公孔子象益著焉而其所謂象亦不過天文地理人事鳥獸草木數端而已朱子嘗謂四聖之易各有不同不可作一例看故今列為此圖天地人物之象畢具而義文周孔取象之同異皆於此可見云

伏羲 卦

文王 彖

周公 爻

孔子 大彖文言說卦

三乾

大川 需訟取乾健兼

龍 乾六爻

坎險同人取乾健兼互巽

馬 大畜九三長馬

天

寒 冰 圜

<p>大畜取乾健 兼互震</p>		<p>坤</p>	
<p>大牲 萃 錫馬 坤</p>	<p>廟 萃坤土象又互巽 體木在土上象</p>	<p>行師 豫坤象</p>	<p>康侯 晉坤上</p>
<p>龍 坤上</p>	<p>城隍 泰上</p>	<p>師 泰謙復 並上交</p>	<p>王母 晉二</p>
<p>玄黃 坤上</p>	<p>輿 剝上指下 體</p>	<p>邑 泰上比五指下 體升三指上體</p>	<p>腹 夷四</p>
<p>吝嗇 均</p>	<p>文 布</p>	<p>柄 牛</p>	<p>輿 釜</p>
		<p>腹 衆</p>	<p>母 妻</p>
		<p>地 臣</p>	<p>木 果</p>
		<p>首 父</p>	<p>君 馬 良老 瘠駁</p>
		<p>玉 金</p>	<p>大赤</p>

<p>震 驚百里即 雷也</p>		<p>頤 口也震 過艮象 以全體 取後同</p>	
<p>震 七日 復全體 取象</p>	<p>大川 益震巽 木象</p>	<p>侯 屯豫建侯屬震又 坤上象中互坤</p>	<p>口 頤震過艮 全體取象</p>
<p>七日 震二</p>	<p>九陵 震二</p>	<p>長子 師五指互體</p>	<p>馬 屯乘馬中孚馬匹互體</p>
		<p>號 渙五號今 也</p>	<p>臀 姤二</p>
<p>雷 大塗</p>	<p>龍 足 善馬馬足 作足的類</p>	<p>竹 荏葦</p>	<p>稼 玄黃</p>
		<p>專 健</p>	<p>決 蕃鮮</p>
		<p>風 長女</p>	<p>寡 廣類</p>
		<p>白眼 股</p>	<p>白 市</p>
		<p>工 市</p>	<p>木 白</p>
		<p>長 高</p>	<p>繩 進退</p>
		<p>不果 躁</p>	<p>躁 卦</p>

通志堂

通志堂

三坎

大川	需訟取坎兼乾行象渙	雨	睽上五指下互體	濡	賁三五體既初近互既上未初	月	雨
塗	睽上指下互體	大川	睽上指下互體	穴	需三又震四互體	雲	泉
窞	坎初三	幽谷	困	弟子	師五指三	水	溝瀆
石	困	寇	蒙上指下體賁四互體需三	血	需	中男	加憂
濡	未濟	酒	需五酒食坎樽酒未上飲酒下近坎體	輿	睽三互體	心病	耳痛
心	坎心車	輪	既初近互未二上上多下近坎	孤	睽上指下互體	血卦	盜
廟	亦取上體巽木象未濟	刑桎梏	蒙初	微	坎	弓	輪
狐	未濟	馬	屯賁互體明夷	株木	困	輿	馬
		豕	睽上	叢棘	困	赤	隱伏
		蒺藜	困			矯揉	通

周易會通古圖

二

王倫

三離

日	晉革豐	明	明夷	南	升南征朱子曰坤巽拱離	光	需互體
女	家人	獄	噬上離初至四似離	牝	離	飛鳥	旅
童蒙	蒙	飛鳥	小過艮過震全體取象	人身	艮卦全體取象	童蒙	蒙
日	雜豐	南	夷三	光	未五	火	電
婦	既三漸三五朱子曰互體	伐	晉上	中女	目	大腹	甲冑
征	離上	雉	鼎三指上	蚌	龜	蟹	蠃
牛	睽三五體无妄初四似體又互艮旅上革初既五指下體大畜似體	鶴	中孚二指互體	乾卦		山	徑路
鳥	旅上	龜	頤損益似體	小石		少男	手
飛	夷初	童蒙	蒙				
大川	頤五不利涉艮象頤上利涉陽交象又全體虛舟象						
丘	賁五頭二指上						

周易會通古圖

三

通志堂

三兌 兌遇寒象 歸妹	八月 臨兌遇坤 全體取象 西郊小畜互兌	女咸 號夫 言困 二筮 指遇艮全體 取卦名義 豚魚 象中孚又巽	童僕旅三二 利似艮 廬 剝上全體 似艮	牀 利似艮 大畜童牛又三上似體童 艮象无妄三係牛互體係 艮止義遯二黃牛執革艮 止義	牛 大畜童牛又三上似體童 艮象无妄三係牛互體係 艮止義遯二黃牛執革艮 止義	積豕 大畜五 強艮義 互體四龜鼠	鼠 互體四龜鼠	碩果 利上	虎視 頤四	指 門闕 閣寺 狗 鼠 黔喙 木 堅多節 果蓏
雨濡 夫上鼎三互體	西郊 小過五 互體 婦上指下	女歸 婦上指下	史巫 巽二互體	西山 隨上互體 隨上互體	涉滅 大過上	涕洟 雜五互 體萃上	羊 大壯似體 夬四歸上	地 剛南 澤水 革彖 傳	少女 妾 巫 口舌 毀折 附決 羊	

爻象圖

陽爻 稱通 大泰否柔 君子泰否 謙柔 乾三小畜 上謙三觀 初反說又 五上到上 明初壯三 ○君子亦有 取於陰爻 者但陽爻 無稱小 復泰二咸 朋 泰四 解四 富 小畜五	天乾有 天衢大畜 郊同人 耳噬 玉鉉鼎 角晉姤 何噬	天乾始 王夫萃豐渙 柔○家人 渙訟三觀四 并三並指五 大君 師上指 夫隨二夫夫 指五大過 士夫指五夫 子反說 晦咸 國觀四指五 朱紱 指五 祀姤 含章 姤 中行 夬五	丈夫隨四 乾肺噬 金矢噬	日夕乾 日昃離 高陵同人 公大有 夫小畜 頌夫三 股成 黃艮 墉同人 莽同人 終乾謙下 升上	田乾 屯遠坎取 沙升困柔 大人師柔 夫人師柔 子蒙 夫蒙三金夫指 二大過若夫 幽人履歸妹 門庭節 机渙 金柅 姤初指 赤紱 用 黃矢 解 中師泰	郊取 屯遠坎 小子隨二三 指初 元夫指初 指四 大過二 女妻指初 履噬 趾噬貴壯夫 徒貴 門同人隨 戶庭節 尾既濟 茅泰	初九
---	--	--	--------------------	---	---	--	----

周易會通月圖

四

通志堂

魚 上指三 下指四 始	血 坤上 三需四 四	不富 謙上 泰四 五	宮人 剥五	君子 坤同 人泰 屯三謙 初解 五革上 末五	革上	小人 觀初 否二	濟 泰辭 巽小過 既	小 泰否 賁旅 巽小過 既	陰爻 稱通	
			終 坤	前禽 比五 指上	首 既濟	頂 大過	老婦 大過 指上	野 坤	一上六	
來 章 豐	乾 肉 噬	金 噬 鼎	黃 坤 噬 鼎	輔 艮	婦 蒙二 指五 恒五	王母 晉三 指五	王 師三 離上 指五 二並指五	國君 復上 指五	大君 臨	一六五
					陰中 益四 指卦中	中行 復四 指五	括囊 坤	出門 庭明 夷	身 艮	一六四
					終 坤 睽 下 卦上	中行 益三 指中	舍章 坤陽 位	腊肉 噬陽 位	壅 解上 指	一六三
						黃 離	宗 同人	腓 咸艮	鼻 噬	一六一
瓜 初 始 五 世	茅 否 夫 過	豕 姤	尾 遯 未 濟	臀 困	拇 咸 解 四 指初	趾 鼎 艮	妾 鼎	武人 巽	小子 漸	一初六
								霜 坤	子 蠱	子元

世儒言象尚矣率多祖說卦子彖爻孫卦體其有不合說卦者則委曲牽合傳
會以幸其中而數聖人取象之意胥失之矣何則卦者象之原也彖者言象之
始也爻者言象之行也說卦者總彖爻取象之例也然夫子夢周公而心文王
參包羲於未畫其於說卦明象不特括彖爻之例又自有出於彖爻之外者不
可不察也姑即數卦論之坤為馬離為牛文王之彖也乾稱龍馬稱龍見乾六
爻稱馬見大畜爻震坎稱乘馬也卦周公之爻也自文王取象觀之乾何嘗
稱馬坤何嘗稱牛震何嘗稱龍周公雖於大畜之乾稱馬而於乾本卦但稱龍
坤亦未嘗稱牛震亦未嘗稱龍也夫子則直曰乾為馬坤為牛震為龍是豈故
欲異於文王周公哉又自有見於卦爻之象而取之也或者不察但見乾馬坤
牛載於說卦舉凡卦爻中言馬必求之乾言牛必求之坤如王輔嗣所謂定馬
於乾案文責卦有馬元乾則偽說滋蔓者自漢儒以來不能不墮此弊矣然輔
嗣雖知非先儒之失實自未嘗勘破夫子取象本不必同於先聖是以卒無一
說以為之剖決但謂不必泥象至有忘象之論是亦甚未為得也近世西蜀大
儒陸山李先生優於明象者也其論坤卦直曰乾既稱馬坤不得稱牝以別
之殊不知彖文王所作文王彖乾何嘗稱馬而顧於坤乃稱牝以求別於乾也
此亦祖說卦以為論而其失殆有甚焉者然則說卦不足據歟曰由文王而周
公由周公而孔子故彖而後有爻爻而後有說卦其非一時其書非一手其
取象非一端故朱夫子嘗謂伏羲自是伏羲易文王自是文王易周公自是周
公易孔子自是孔子易各有不同於其不同之中而求其同可也遽謂孔子易
即文王周公之易而以彖爻取象盡求合於說卦不可也蓋自諸儒分經合傳
之後學者便文取義往往混而同之其患故如此愚嘗妄謂說卦之言象其有
合於彖爻者則括彖爻之例也如震坎稱馬之類其有不合於彖爻者則又夫

周易會通胡圖

五

通志堂

子之所自取也如坤牛震龍之類其有柔爻所未取而取者則又夫子所以括
 大象之例如乾天地之類而亦有出於大象之外者如乾父坤母之類以
 此求之其亦庶乎不至於膠且泥矣雖然柔爻所取之象猶略耳如乾父雖象
 以龍而柔於元亨利貞之外象則未之聞文王於乾无所取象坤象雖象以馬
 而自牝馬之外他象則未之見至吾夫子以八物窮卦爻之情以八德狀卦爻
 之性而六十四卦大象如乾則統象於天坤則統象於地象屯以雲雷象蒙以
 山泉直曲盡卦爻之妙而發文王周公不言之秘又為之說卦以旁通之微夫
 子則天地山澤雷風水火之象健順動入陷麗止說之德終莫能以自著何以
 致用於天下此萬世而後決嫌疑定猶豫謀之卜筮皆有所觀玩而不迷於吉
 凶悔吝之塗者夫子之功實倍三聖窮天地亘古今而不可泯滅者也或疑八
 物之象見於左傳謂夫子之前已有者非也愚於文言辨論之詳矣世儒但區
 區文字間以求其言象之合莫究其施於實用功在生民德侔天地是豈足與
 論夫子之盛哉朱夫子易象說既深足以破古今忘象泥象者一偏之失而晏
 亞夫之錄以為非圖元以見凡例愚不敏謹遵遺訓掇拾柔爻大象文言說卦
 凡言象者分八卦為圖而以天文地理人事鳥獸草木為爻列八卦於其上位
 四聖於其左案圖而觀取象之同異庶乎其可見矣又曰聖人取象非一端有
 取之全體者有取之各體者有取之互體者有取之似體者有取之應體者有
 雖无其象而取卦名義者有取之逐爻者有取之遠近取之陰陽之者如頤
 如井如鼎此伏羲取之全體者卦即象也如大過棟橈小過飛鳥如剝之林咸
 艮之身如六十四卦之大象此文王周公孔子取之全體者如屯豫建侯則侯
 屬震大畜良馬則馬屬乾說卦八物各屬八卦此皆取之各體者如同人大畜
 涉川兼取互體震巽中乎貞稱馬兼取互體震坎頤似離而稱龜大壯似兌而

稱羊明夷互坎无應而稱喪馬二籃无其象而義取諸損此皆取之互體似體
 應體與夫卦名義者悉見柔爻中至於逐爻取義而分遠近陰陽則文王周公
 彖爻難以槩舉愚既分八卦為圖各疏義文周孔之左而逐爻取象則別為圖
 以該之庶幾不至混轍以便觀玩非敢自謂有得於易也嘗試論之義之象在
 卦中文之象取其大綱周公雖本之文王已多其所自取夫子雖本之文王周
 公然其同者間見而其所以自取者抑不止如周公之多於文王矣然則易之取
 象實至夫子而大備也微夫子之象不可也但讀易者毋執周公之象以求之
 文王又毋執夫子之象以求之文王周公同者自同異者自異要皆各明夫伏
 義之卦可也必欲牽合傳會以強而同之是亂數聖人之
 象也亂數聖人之象而象終不可悟其亦弗思之甚也

卦序圖

豐	豫	大有	否	履	比	訟	蒙	坤	乾
隨	謙	同人	泰	小畜	師	需	屯	坤	乾
			<small>泰否對 損益</small>			<small>需訟對 晉明夷</small>			
鼎	井	升	姤	益	解	睽	大 明 夷	恒	
革	困	萃	夬	損	蹇	家人	晉	遯	咸

周易會通月圖

七

通志堂

觀 臨

賁 噬嗑

復 剝

大過 无妄

頤 似離

大過 似坎

坎

離

艮 震

歸妹 漸

旅 豐

兌 巽

節 渙

中孚 中孚似頤 厚畫離體

小過 小過似大過 厚畫坎體

既濟 既未坎離之 交不交

易緯書曰易六十四卦文王以上下經分之邵子曰易首乾坤中坎離終水火之交不交皆至理也又曰乾坤坎離上篇之用兌艮震巽下篇之用頤中孚大過二篇之正又曰天有二正乾離地有二正坤坎共用二變以成八卦也二變震巽震反為艮巽反為兌合四正卦為八卦天有四正坤坎兼頤中孚頤似離中孚厚畫離地有四正坤坎兼大小過大過似坎小過厚畫坎共用二十八變以成六十四卦也二十八卦反覆為五十六通上八卦為六十四是以小成

之卦正者四變者二共六卦也大成之卦正者八變者二十八共二十六卦也三十六指上下經各十八卦而言三十六是天地間真數天南極入地三十六度北極出地三十六度亦理數之極至者環溪李氏曰經分上下見於大傳大衍章二篇之策之語兼序卦至坎離別起文義而上經首乾坤是二老對立下經首咸是二少合體故序卦上經隱乾坤之名下經獨隱咸之名以次推之所謂可見者上經需訟對下經損益泰否乾坤之交不交損益咸恒之交不交也上經自訟上經泰否對下經損益泰否乾坤之交不交損益咸恒之交不交也上經自屯蒙至臨觀下經自遯大壯至革鼎此屯蒙變之盡為革鼎臨觀變之盡為遯大壯也上經頤與大過偶而在坎離之前下經中孚與小過偶而在既濟未濟之前上經終於坎離下經終於既濟未濟而既濟未濟者坎離之交不交也頤似離大過似坎而坎離之中孚厚畫離小過厚畫坎而既未濟繼之此坎離又為乾坤震巽艮兌之用也上經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽爻五十二陰爻以此觀之信知經分上下必有至理惜乎師說不傳未能究其所以然者愚謂序卦至理雖不可以淺窺然諸儒之論亦得其略矣故不敢復贅為之說云

卦互體圖

乾互體凡十二卦

凡十六乾○與坤卦交陰陽相對

乾

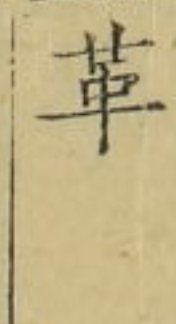
夬

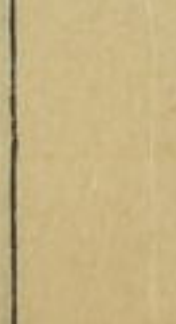
大有

大壯

同人

革

姤

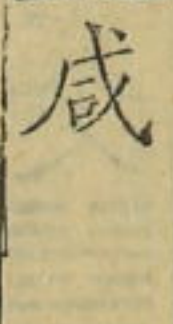
大過

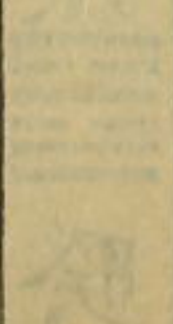
鼎

恒

遯

咸

兌互體凡十六卦

凡十六兌○與艮卦交陰陽相對

大有

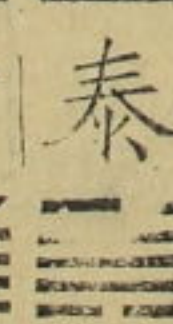
大壯

小畜

需

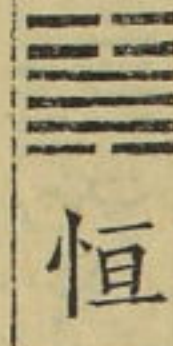

大畜

泰

鼎

恒

巽

井

蠱

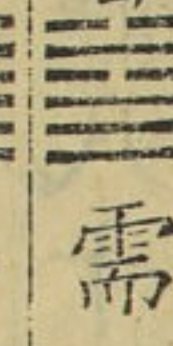

升

離互體凡十六卦

凡十六離○與坎卦交陰陽相對

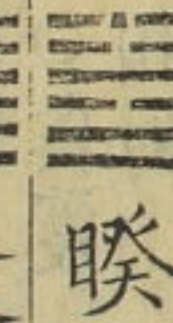
小畜

需

履

兌

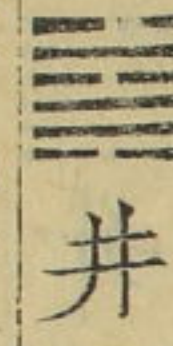

睽

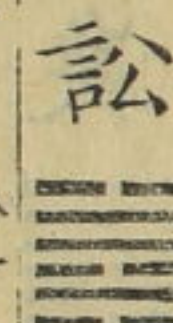

歸妹

巽

井

訟

困

未濟

解

震互體凡十六卦

凡十六震○與巽卦交陰陽相對

震

互體

凡十六卦

凡十六震○與巽卦交陰陽相對

凡十六震○與巽卦交陰陽相對

凡十六震○與巽卦交陰陽相對

凡十六震○與巽卦交陰陽相對

凡十六震○與巽卦交陰陽相對

凡十六震○與巽卦交陰陽相對

凡十六震○與巽卦交陰陽相對

周易會通月圖

乙

通志堂

大畜 泰 中孚 節 損 臨 賁 明夷

蠱 升 渙 坎 蒙 師 艮 謙

巽互體凡十六卦 凡十六巽○與震 卦交陰陽相對

萃 否 小過 旅 咸 遯 困 訟

隨 无妄 豐 離 革 同人 兌 履

坎互體凡十六卦 凡十六坎○與離 卦交陰陽相對

豫 晉 謙 艮 蹇 漸 解 未濟

震 噬嗑 明夷 賁 既濟 家人 歸妹 睽

艮互體凡十六卦 凡十六艮○與兌 卦交陰陽相對

比 觀 豫 晉 萃 否 坎 渙

屯 益 震 噬嗑 隨 无妄 節 中孚

坤互體凡十二卦 凡十六坤○與乾 卦交陰陽相對

坤 剝 比 觀 師 蒙

復 頤 屯 益 臨 損

易大傳曰若夫雜物撰德辨是非則非其中爻不備本義曰此謂卦中四爻語錄曰先儒解此多以爲互體如屯下坎上就中間四爻觀之自二至四則爲坤自三至五則爲艮故曰非其中爻不備互體說漢儒多用之左傳占得觀卦處亦舉得分明看來此說不可廢陳厲公生敬仲筮之遇觀之否之曰坤土也巽風也乾天也風爲天於土上山也有山之材而照之以天光於是乎居土上兩卦皆有互體之艮故言山今分八卦爲圖揭中四爻以明之仍以先天卦位爲次圖成而卦交陰陽各各相對莫不有自然之妙也若以六十四卦橫圖觀之尤有可言者自第二畫至第四畫陽儀中互四乾四兌四離四震四巽四坎四艮四坤陰儀中亦互四乾至四坤兩以四卦數之而周六十四卦自第三畫至第五畫陽儀中前十六卦互二乾至二坤後十六卦亦互二乾至二坤陰儀中互體亦然四以二卦數之而周六十四卦然後合全體觀之自初畫至三畫一箇乾一至坤八而該六十四二畫至四畫兩箇乾一至坤八而該六十四三畫至五畫四箇乾一至坤八而該六十四四畫至上畫八箇乾一至坤八而六十四卦成矣加倍而生以次而位乾一坤八之序一皆順數之而下不紊焉此又其自然之妙也至若乾卦中四爻自互二乾并二體爲四乾坤皆互坤陰陽之純而不雜也三男爻自互二坤并二體爲四坤是乾皆互乾坤皆互坤陰陽之純而不雜也三男

之卦各聚三男三女之卦各聚三女如震卦自二至四互艮自三至五互坎坎
 卦自二至四互震自三至五互艮艮卦自二至四互坎自三至五互震各并本
 卦而三男備巽離兌三女之卦互體亦然陽皆互陽陰皆互陰女不聚男男不
 聚女此又自然而不加人力有不容言之妙者其他亦有一卦備三男三女
 者小畜備三女而臨之以父豫備三男而臨之以母節備三男而少女間之旅
 備三女而少男間之如革如鼎此父之臨三女也如蒙如屯此母之臨三男也
 如豐如井則長男中男間三女如渙如噬嗑則長女中女間三男此皆父母男
 女雜居而不純者也謂互體非易中一義斷斷乎其不可也讀易者其可忽諸

雙湖胡先生易圖

周易會通總目

後學鄧陽董

真卿

編集

自序

凡例

程子門人姓氏

朱子門人姓氏

引用羣賢姓氏

周易經傳歷代因革

程子易傳序

程子易序

附上下篇義

朱子古易後序

朱子易學啓蒙序

程子說易綱領

朱子說易綱領

朱子易本義圖

雙湖胡先生本義附圖

第一卷

乾

第二卷

坤 屯 蒙 需 訟

第三卷

師 比 小畜 履 泰 否

第四卷

同人 大有 謙 豫 隨 蠱

第五卷

臨 觀 噬嗑 賁 剝 復

第六卷

无妄 大畜 頤 大過 坎 離

第七卷

咸 恒 遯 大壯 晉 明夷 家人

第八卷

睽 蹇 解 損 益 夬

第九卷

姤 萃 升 困 井 革 鼎

第十卷

震 艮 漸 歸妹 豐 旅 巽

第十一卷

兌 渙 節 中孚 小過 既濟 未濟

第十二卷

繫辭上傳

第十三卷

繫辭下傳

第十四卷

說卦傳

序卦傳

雜卦傳

朱子啓蒙五贊

朱子筮儀

周易會通總目

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第一

後學鄱陽董 真卿 編集

周易上經

○東萊呂氏音訓曰案前漢藝文志易經十二篇顏師古曰上經及十翼故十二篇杜預春秋左氏傳集解後序曰汲郡汲

縣有發舊冢者大得古書周易上下篇與今正同別有陰陽說而无彖象文言繫辭疑于仲尼造之於魯尚未播之於遠國也然則戰國時易因分上下經矣繫辭上傳曰二篇之策萬有一千五百二十所謂二篇則上下二篇也然則孔子時易固分上下經矣以此考之易經之分上下必始於文王作周易之時近世晁氏編古周易乃合而為一且謂後人妄有上下經之辨何其考之不詳哉

集解

朱子曰周代名也易書名

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表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十篇凡十二篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊

附錄

朱子語問伏羲始畫八卦其六十四者文王後來重之邪抑伏羲已自畫了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董銖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黃義剛變易如陰變而陽陽變而陰老陰變少陽少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

質素註 程氏曰周者著代也言文王之書以別連山歸藏也○真氏曰易者陰陽變易之謂日往月來寒往暑來晝夜昏明循環不息此天道之常也聖人擬之以作易不過推明陰陽消長之理而已陽長則陰消陰長則陽消一消一長天之道也人而學易則知吉凶消長之理進退存亡之道也○雙湖先生曰案古易之亂肇自費直繼以鄭玄而成於王弼古易之復始自元豐及郡呂氏微仲建中靖國嵩山晁氏以道繼之最後東萊先生又為之更定實與微仲本暗合而東萊不及微仲嘗編蓋偶未之見也晁氏謂古者竹簡重大以經為二篇然經分上下誠有至理上下經雖有三十卦三十四卦之不同以反對計之各十八卦一也上經反對五十二陽爻五十六陰爻下經反對五十六陽爻五十二陰爻二也上經以四正卦為主首乾坤而終坎離與先天圖南北東西四方卦合下經以二變卦為主震變為艮巽變為兌首咸恒而終既未濟與先天圖四維之卦合而坎離之交不交亦可見伏羲先天一圖大旨備見於文王序卦首尾中三也若是者豈以竹簡重大之故邪又曰孔氏正義曰子夏傳云雖分上下二篇未有經字經字後人所加不知起自誰始前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字其篇題之字雖起於後其稱經之理又在於前矣○胡氏炳文曰上經首乾坤氣化之始也陰陽各三十畫然後為泰否下經首咸恒形化之始也陰陽亦各三十畫然後為損益見天地與長少男女之交不交

上下經終坎離既未濟又見乾坤中爻之交而中男女之交不交程朱子變易交易之義深矣○王氏希曰曰善讀易者要識聖人畫卦作易來處无非太極河圖理數自然之妙則繫辭啓蒙是其機括又須分別四聖之易通卦名義然後以本義程傳相參攷沿流溯源由緼探精分合看之遠近取之則數陳象列言盡理得上極天地自然之易於是始信易與天地準窮理盡性開物成務內聖外王之學備於斯易何止五經之源其天地鬼神之奧豈欺我哉

乾上 乾元亨利貞

○音訓乾陸德明釋文竭然反亨陸氏曰許庚反卦德也訓通

集解

子程

曰上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦重乾為乾乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而无息之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用一无用字謂之神以性情謂之乾乾者萬物之始故為天為陽為父為君元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成唯乾坤有此四德在他卦則隨事而變焉故元專為善大利主於正固亨貞之體各稱其事四德之義廣矣大矣○朱子曰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一奇以象陽畫一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奇之卦名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其

畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以為乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作

附錄 程子語讀易須先易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此識卦體如乾有元亨利貞四德闕却一箇便不是乾須要認得揚迪乾坤古无此二字作易者特立此一字以明難明之道乾坤則无以見易須以意明之以此形容天地間事語錄○朱子語問乾一畫坤兩畫如何先生曰觀乾一而實與坤二而虛之說可見乾只是一箇物事充實徧滿天之包內皆天之氣坤便有箇開闔乾氣上來時坤便開從兩邊去如兩扇門相似正如如扇之運風甌之蒸飯扇甌坤風與蒸乾之氣也萬人傑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問六十四卦名不知是伏羲名抑文王所立曰不可考錄問以乾字為伏羲之文元亨利貞為文王之文固是不知履虎尾同人于野亨之類又如何曰此恐是少了字或是就上字立辭皆不可考有羅田宰吳仁傑云恐都剩了字如乾坤之類皆剩了問若乾坤則猶可言屯蒙之類若无卦名不知其為何卦曰他說卦畫便是各了恐只是欠了字底是揚道夫彖辭文王作文辭周公作是文王自說也錄元亨利貞四字文王本意在乾坤者只與諸卦一般是大亨而利於正耳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是發明一理耳今學者且當虚心玩味各隨

本文之意而體會之其不同處自不相妨不可遽以己意橫作主張若趙彥輔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皆占辭也吳必大易中多言貞如利貞貞吉利永貞之類皆是要人守貞潛時舉易中只言利貞未嘗言不利貞亦未嘗言利不貞必大貞固是固得恰好如尾生之信是不貞之固須固得好方是貞人傑問程子傳聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦據此說却是聖人始畫八卦每卦便是三畫聖人因而重之為六畫似與邵子一生兩兩生四四生八八生十六十六生三十二三十二生六十四為六畫不同曰程子之意只云三畫上疊成六畫八卦上疊成六十四耳與邵子說誠異蓋康節此意不曾說與程子程子亦不及問之故一向只隨它所見去但他說聖人始畫八卦不知聖人畫八卦時先畫甚卦此處更曉它不得 營問乾者天之性情曰乾健也健體為性健之用是情黃營乾者天之性情指理而言也謂之性情該體用動靜而言也 問乾者天之性情曰此只是論其性體之健靜專是性動直是情大抵乾健雖靜時亦專到動時便行之直到坤主順只是翕開謂如一箇剛健底人雖在此靜坐亦專一而有箇作用底意思只待去作用到得動時直其可知若一柔順人坐時便只恁地靜坐收斂全无箇營為底意思其動也只是闢而已又問如此乾雖靜時亦有動意否曰然 蔣撫問以性情言之謂之乾先生云是他天一箇性情如此火之性情則是箇熱水之性情則是箇寒天之性情只是一箇健健故不息惟健乃能不息其理是自然如此使天有一時息則地須落下去人都墜死緣他轉運周流无一時息故局得這地在中間今只於地信得它是斷然不息蓋坤乾坤是性情天地是皮殼其實是一箇道理陰陽自是一氣言之只是一箇物若做兩箇物看則如日月如

男女又是兩箇物事林學蒙問乾者天之性情曰性情是天愛恁地健地愛恁地順問天專言則道也曰如云天命之謂性便是說道如云天之蒼蒼便是說形體惟皇上帝降衷于下民是說帝便似以物給付與人便有主宰之意又曰天道虧盈而益謙地道變盈而流謙此是說形體林夔孫問天專言之則道也天且弗違是也此語何謂曰程子此語熹亦未敢以為然天且弗違此只是上天曰知性則知天此天便是專言之則道者否曰是問天者天之形體乾者是性之發非性何以有情健而无息非性何以能如此問以主宰謂之帝孰為主宰曰自有主宰蓋天是箇至剛至陽之物自然如此運轉不息所以如此必有為之主宰者這樣處要人自見得非言語所能到也因舉莊子孰主張是孰綱維是一段而曰它也得這道理周備問以功用謂之鬼神以妙用謂之神曰鬼神只是往來屈伸功用只是論發見者所謂神也者妙萬物而為言妙處則是神其發見而見於功用者謂之鬼神至於不測者則謂之神又曰功用言其氣也妙用言其理也又曰功用是有誠底妙用是无迹底又曰功用兼精粗而言妙用言精者問黃先之易說因曰伊川好意思固不在解經上然就解經上亦自有極好意思如說乾字便云乾健也健而无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天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾葉賀孫問乾元亨利貞注云昇陽之性健而成形之大者為天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也竊謂卦辭未見取象之意其成形之大者為天及擬之於天二句恐當於大象言之下文天之象皆不易一句亦然坤卦放此曰才設此卦時便有此象了故於此豫言之又後面卦辭中亦有兼象說者故不得不豫言也道夫正字不能盡貞字之義須

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言貞字程子謂正字蓋它未得有貞固之意或問又有所謂不可貞者如何曰也是這意思只是不可以為正而固守之道夫

纂註 孔氏曰卦者掛也示人也。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。希夷陳氏曰羲皇始畫八卦重為六十有四不立文字使天下之人觀其象而已能如象焉則吉凶應違其象則吉凶反後世卦畫不明易道不傳聖人於是不得已而有辭學者謂易止於是而不復知有畫矣。○李氏舜臣曰方一陰之生於時為午於節為夏至陰氣之所激宜其為寒也而反熱一陽之生於時為子於節為冬至陽氣之所激宜其為熱也而反寒蓋一陰之氣萌于地下推出陽氣而發見於外故熱一陽之氣萌于地下推出陰氣而發見於外故寒此陰陽之氣自下而上而六畫象之非聖人之私意也。○張子曰乾之四德終始萬物迎之不見其首隨之不見其後然推本而言當父母萬物。○東萊呂氏曰乾元亨利貞如堯欽明文思舜濬哲文明。○方氏曰案元亨利貞乾坤屯隨臨无妄革七卦同辭文王作彖辭本只謂占得此卦者大亨而利於貞孔子作彖傳於它卦皆以大亨利貞為義於乾獨作四德說者蓋六畫純陽惟天惟聖人足以當之本大本亨本貞无所不利不用戒辭故變例以四德釋之。○馮氏椅曰筮得六位之數皆七者以此卦下辭占之又曰朱子本義謂此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意或疑辭變象占易有聖人之道四焉今專以占筮言易可乎曰人心皆有此易聖人先得此心之同然者不待占而已知來物故其以言以動以制器无非易也然或有大疑則決之以著龜舜有官占洪範有稽疑周官太卜筮人初不廢此夫百姓日

用而不知是與神物以前民用聖人以此設教焉可誣也。○雙湖先生曰文王序卦後以伏羲易但有卦畫无文字遂於逐卦下作為卦辭名之曰彖辭左傳名之曰繇辭如乾卦元亨利貞坤卦元亨利牝馬之貞之類是也所以首乾次坤者蓋本天地之位著君臣上下之分以紀綱人極今觀乾坤二卦彖辭利貞安貞吉之訓可以見文王之心矣要之彖辭只是卜筮占決之辭亦多取象及卦變大抵皆因占以寓教如言利貞不言利不貞言貞吉不言不貞吉之類貞便是一箇正固底道理又曰聖人之道雖四聖人之教本一者何占是也故占筮之頃辭變象因可觀玩而言動制器固在其中矣此正聖人之精意所寓何疑之有。○愚案卦畫下所書上下兩體卦名始於費氏分注大象傳之上不與經連至鄭氏移置各卦六畫之下朱子本義因之此擺脫今易不盡處此編經傳正文未合古易者以程傳

初九潛龍勿用

○音訓爻下辭謂之象唐孔氏曰爻辭多文王後事升卦六五王用亨于岐山明夷六五箕子之明夷皆文王後事也故諸說皆以為爻辭出於周公馬融陸績等並同此說龍陸氏曰喻陽氣及聖人

集解

程子曰下爻為初九陽數之盛故以名陽爻理无形也故假象以顯義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晦養以俟時潛捷鹽反。○朱子曰初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷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

附錄

程子語乾六爻如欲見聖人曾履處當以

舜可見在側陋便是潛陶漁時便是見升開時便是乾乾納于大麓時便是躍迪。○朱子語七八九六所以為陰陽之老少者其說本於圖書定於四象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含九少陰居二而含八少陽居三而含七太陰居四而含六以揲著論之參天兩地而倚數奇陽體圓其法徑一圍三而用其全故少之為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二二為四而為八則其過揲者四八而為三十二矣歸奇積二二為四而為七則其過揲者四七而為二十八矣又曰七八九六之用於著正以流行經緯乎陰陽之間而別其老少以辨其爻之變與不變或專以一三五為九二四為六則雖合於積數之一端而於七八則有不可得而通矣著卦考誤曰陽進陰退故九六為老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。○方士繇潛龍勿用是自家未當出之時須韜晦方始无咎若於此而不能潛晦必須有咎賀孫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初九是箇甚麼如何會勿用試討箇人來看沈備聖人作易專為卜筮後來儒者諱道是卜筮之書全不要惹它卜筮之意所以廢力今若說易須是添一重卜筮意思自然通透潛龍兩字是初九之象勿用兩字即是告占者之辭若卜得初九是潛龍之體只得隱藏不可用孔子作小象文釋其所以為潛龍者以其在下也諸爻皆如

此推怕自分明又不須作設戒也邵浩所論易大槩得之但時是人位等字說得大早今只可且作卦爻看看得通透了到推說處方說得平居无事處時應便着箇不易乎世不成乎名隱而未見行而未成底人坐在裏面便死殺了非所謂潔靜精微者若會得卦爻本意却不妨當此時居此位作此人也頃年嘗因人問易應之曰公曾看靈樞課否易之模樣便只是如此也後人問豈以其不足告而云爾邪此錯認了話頭也試思之答學蒙易如一箇鏡相似看甚物來都照得如潛龍只有潛龍象自天子至于庶人看甚人來都使得孔子說作龍德而隱不易乎世不成乎名便是就事上指殺說了然會看底孔子說也活不會看底雖文王周公說底也死了又曰須知得它是假托說是包含說假托謂不惹着事物包含是說

纂註 蔡氏曰初位也九爻也初二三四五上為位箇影象在裏无所不包

而上故畫卦自下始又曰潛象初龍象九○程氏曰初九有初則有終以時言之有上則有下以位言之有三四五則有一六以數言之三者皆互見也又曰水經龍以秋日為夜埋雅龍秋分而降則蟄寢于淵聖人擬諸其形容象其物宜如此○李氏仁父曰龍鱗八十一為九九之數亦以象乾也○馮氏當可曰居下而欲為上禍斯及之矣時方潛藏而欲發泄所謂反時為戕也○李氏過曰乾純陽龍陽物而能變故象乾○李氏舜臣曰六爻之象皆取於龍者陽體之健其潛見惕躍飛亢者初終之序而變化之迹也○雙湖先生曰乾六爻取六龍象固以純陽之物而象純陽之爻然亦實取其變也龍之為物靈變不測能大能小能隱能見潛則入于淵飛則升于天亦猶乾為純陽之卦若其動而變則六爻可變三百七十八爻真活動不拘爾○王氏安石曰龍行天物故

龍在田利見大人

○音訓見陸氏曰賢遍反象同利見陸如字下皆同

集解

程子曰田地上也出見於地上

九二見

象乾馬行地物故象坤○沈氏曰易為君子謀不為小人謀乾言潛龍勿用則欲君子之難進坤言履霜堅冰則防小人之易長

其德已著以聖人言之舜之田漁時也利見大德之君以行其道君亦利見大德之臣以共成其功天下利見大德之人以被其澤大德之君九五也乾坤純體不分剛柔而以同德相應○朱子曰二謂自下而上第二爻也後放此九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象為見龍在田其占為利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變者但為利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相為主實自為一例若有見龍之德則為利見

附錄 程子語九二利見大人九五利見大人聖人固九五在上之大人矣

見大人有德者亦謂之大人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當不得所以只得把爻做主占者做客大人則是見龍又如九三不說龍亦不可曉若說龍時這亦是龍之在那亢旱處它所以說乾乾夕惕只此意 六爻不必限定是說人君且云潛龍勿用若是庶人得之自當不用人君得之也當退避見龍在田若是眾人得之亦可用事利見大人如今人所謂宜見貴人之類亦不是限定這物伊川亦自說一爻當一事則三百八十四爻當得三百八十四事說

纂註 李氏開曰二為地上故得自好不知如何到他解却恁地說並是淵

曰田○李氏舜臣曰田者象聖人應世之迹龍豈真在是哉○郭氏忠孝曰大人者其道大之人也乾德以大為主故曰大人○許氏曰九剛健之才也而承乘又剛健是剛健之至

也處陰得中有溥博淵泉時出之義臣才若此其於職任蓋綽綽然有餘裕矣夫剛健則有可久之義得中則有適時之義兼二者而行雖無應可也況九五馮氏解同人六二為人位以三畫卦論則二五大人亦取三畫卦矣見取離位目象又曰利有三義有不言所利有不利有往利涉利永貞為逐事之利又有不利有無攸利看來元亨利貞若作四德解則利字重作占辭解則利字輕

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

○音訓惕陸宅歷反厲陸力世反晁

說之曰說文作夤敬惕也易夕惕若夤籀作夤无陸曰易內皆作此字

集解

程子曰三雖人位已在下體之上未離於下而尊顯者也舜之玄德

升聞時也日夕不懈而兢惕則雖處危地而无咎在下之人而君德已著天下將歸之其危懼可知雖言聖人事苟不設戒則何以為教作易之義也咎其九反○朱子曰九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也

附錄 程子語問陳瑩中嘗愛文中子或問學易子曰終日乾乾可也此節推上去可知是盡夫終日乾乾未盡得易據此一句只做得九三使若謂乾乾是不已不已又是道漸漸推去則自然是盡理不如此迪○朱子語問九三不言象何也先生曰九三陽剛不中居下之上上有彊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廖德明君子終日乾乾矣至夕猶檢點而惕然恐懼蓋凡以如言者皆所以進德修業耳銖乾之九三以過剛不中而處危地當終日乾乾夕惕若雖危无咎矣聖人正意只是如此若旁通

之則所謂對越在天等說皆可通大抵易之卦爻上自天子下至庶人皆有用處若謂乾之九三君德已著為危疑之地則只做得舜禹事使人解厲无咎是於吉下不至於凶乎平恰好子輝祖道因論易傳舉乾九三終日乾乾是君子進德不懈不敢須臾寧否曰程子云在下之人君德已著此語亦是拘了昔嘗有人問程子胡安定以九四一爻為太子者程子笑之曰如此三百八十四爻只做得三百八十四件事了此說極是及到程子解易却又拘了要知此是通上下而言存君有君之用臣有臣之用父有父之用子有子之用以至事物莫不皆然若如程子之說則千百年間只有箇舜禹用得也大抵九三此爻才剛而位危故須着乾乾惕厲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會祖道問乾九三伊川云雖言聖人事苟不設戒何以為教竊意因時而惕雖聖人亦常有此心曰易之為書廣大悉備人皆可得而用初无聖凡之別伊川有一段云君有君之用臣有臣之用云云說得極好及到逐卦解釋又却分作聖人之卦賢人之卦又有分甚守今之卦者且古時何嘗有守令皆不可曉以烹觀之

纂註 孔氏曰居不得中无問聖人與凡庶但當着此爻便用兢兢惕惕人傑

故不稱大人○王氏大寶曰三離位剛動於離之終終日夕惕之象離象日初為朝二為書三為夕○蔡氏曰乾乾行事不息也下乾終而上乾繼之故曰乾乾○許氏曰過剛不中難與義適然以其有才也故諄諄焉戒命之曰夕惕曰敬慎曰艱貞庶或有可免者不然則用所偏而違乎義矣凶其可逃乎○王氏曰凡言无咎者本皆有所也處得其道故得无咎也○龔氏曰君子九象終日三象三下卦之終故諸爻多於三言終夕亦三象日之終也三居下體之上當危懼之時惟自彊

不息戒謹恐懼可以免咎故曰乾乾夕惕若厲无咎然此非龍之所可為故以君子言之○馮氏椅曰下卦之終陽氣充滿於世之象直以人事言之亦象也君子告蒞者若語辭猶曰如曰然无今無字天傾西北故文從天屈西北咎文從人從各相違也違則相尤說文災也洪範休咎之義又曰乾坤君臣之分聖賢之德也然乾不言聖者作經立教使夫婦之愚皆可與知與行若以聖人言之天下之望絕矣故自二五大人之外止言君子使天下之為父為夫為子者皆可勉而至也又曰易為天下作故必設為警懼戒謹之辭所以立教也○王氏宗傳曰三下卦之終也故乾之三曰終日坤之三曰有終○雙湖先生曰一卦六位初三五為位之陽二四上為位之陰則下體初二三之位有離象上體四五上之位有坎象乃六十四卦之通例此文終日夕分明以離位取象若諸爻皆象龍三獨不象龍者蓋初二為地則龍之下位五上為天天則龍之上位三四為人人位則非龍之所據乾九三一文實居六十四卦人道之首聖人重人道故象之以君子三人位以剛居剛則為正人故自有君子之象四將離乎人位故可以躍言矣况六爻不言乾而三獨言乾乾隆山李氏謂乾乃天之真性龍則乾象之似以其本真而易其似尤致意也要之六爻其象皆龍而德則皆君子矣又曰案李衡云无咎之義有三有善補過而无咎者有過由已作无所歸咎者亦有徇節

九四或躍在淵无咎 **集解** 程子曰淵龍之遇凶不可責以咎者

謂非必也躍不躍唯及時以就安耳聖人之動无不時也舜之歷試時也躍羊灼反○朱子曰或者疑而未定之辭躍者无所絀而絕於地持未飛耳淵者上空下洞深味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

程子語問胡先生解九四作太子恐不是卦義先生云亦不妨只看如何用當儲貳便做儲貳使九四近君便作儲貳亦不害但不宜拘一若執一事則三百八十四爻只作得三百八十四件事便休也○朱子語或躍在淵淵是通處雖下於田田却是箇平地淵則通上下一躍則飛上天必大淵與天不爭多淵是那空虚无實底之物躍是那不着地了兩脚踏上去底意思淵或問胡安定將乾九四為儲君不知可以如此說否先生曰人之看易不可恁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有若只將乾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金去偽問程易以乾之初九為舜側微時九二為舜佃漁時九三為玄德升聞時九四為歷試時何以見得如此曰此是推說爻象之意非太指也讀易若通得本指後便儘說去儘有道理可言敢問本指曰本因卜筮而有象因象而有占占辭中便有道理如策得乾之初九初陽在下未可施用其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而得此爻者當觀此象而玩其占隱晦而勿用可也他皆放此此易之本指也蓋潛龍則勿用此便是道理故聖人為彖辭象辭文言節節推去无限道理此程易所以推說得无窮然非易本義也先通得易本指後道理儘无窮推說不妨若便以所推說者去解易則失易之本指矣錄問伊川易傳如乾卦引舜事以證之當初若逐卦引得這般事來證大故好看荅曰便是當時不曾計會得久之曰經解說潔淨精微易之教也不知是誰做伊川却不以為然據喜着此語自說得好蓋易之書誠然是潔淨精微它那句語都是懸空說在這裏都不犯手而今如伊川說得都犯手勢引舜來做乾卦乾又那裏有箇舜來當初聖人作易又何嘗說乾是舜它只是懸空說在這裏都

被人說得來事多失了他潔淨精微之意易只是說箇象是如此何嘗有實事
如春秋便句是實事如言公即位便真箇有箇公即位如言子弑父臣弑君
便真箇是有此事易何嘗如此不過只是因畫以明象因象以推數

纂註程氏

曰初二皆稱龍本爻即上文知其為龍也亦猶大壯羝羊觸藩羸其角而九四
稱藩決不羸是也○丘氏曰九為陽動故言躍四為陰陰虛故象淵○毛氏
曰躍者飛之漸或者未必然之辭○雙湖先生曰九四當坎位之初又在下體
之上故有躍淵象○沈氏曰或躍者九之陽爻在淵者四之陰位○易氏曰九
四已離下體故謂之躍猶在上體之下故謂之在淵淵卑於田二言在田今反
謂之在淵者淵乃龍之所宅非在田之比在田不能變而在淵有可變之道也
○許氏曰九而居四勢本不順然以其健而有才焉故不難於趨義又上卦之
初未至過極故多為以剛用柔之義以剛而用柔是有才而能戒懼也有才而
能戒懼雖不

九五飛龍在天利見大人

集解

程子曰進位乎天位也聖人既得天

位則利見在下大德之人與共成天下之事天下固利見夫大德之君也○朱
子曰剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與
九二同特所利見者在上之大人耳若
附錄朱子語先生說飛龍在天利見
有其位則為利見九二在下之大人也
大人是占得飛龍卦利見大
德之人輝飛龍在天利見大人文言分明言同聲相應同氣相求水流濕火就
燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩分明是以聖人為龍以作言飛以萬物覩
解利見大人只是言天下利見夫大德之君也今人却別做一說恐非聖人本
意道夫太祖一日問王昭素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
此說得最好銖曰如此看來易多是假借虛設故用不窮人人皆得用也先生
曰此所謂理定既實事來尚虛稽實待虛存體應用所以三百八十四爻而天
下萬事無不可諺無不周遍此易之用所以不窮也銖占者當不得見龍飛龍
則占者為客利去見那大人大人則九五九二之德見龍飛龍是也若潛龍君
子則占者自當之矣淵兩箇利見大人向來人都說不通看來易本是卜筮之
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
見大人處庶人自有庶人利見大人處當時何曾有甚麼人對甚麼人說賀孫
問程易於九二利見大人爻云利見大德之君矣又言君亦利見大德之臣以
成其功天下亦利見大德之人以被其澤於九五利見大人爻云利見在下大
德之人矣又言天下固利見大德之君兩爻互言如此不審的何所指曰此當
以所占之人之德觀之若已是有九二之德占得此九二爻則為利見九五大
德之君若常人无九二之德者占得此九五爻則為利見九二大德之人若九二之
五之君而有九五之德占得此九五爻則為利見九五爻則為利見九二大德之
占得之則為利見此九五大德之君各
纂註楊氏萬里曰九天德也龍象也
隨所占之人以爻與占者相為賓主也
李氏舜臣曰乾之六龍獨取君象潛見躍飛其迹不同同此一龍耳向以大人
之德為一世之所利見今以大人之德為天下之所利見所謂聖人作而萬物
覩也○李氏過曰人心所利見已在二矣況正九五之位乎○雙湖先生曰飛
見取互離位象天五上為天象○許氏曰九五剛健中正得處君位不問何時
皆无悔吝唯履之剛決同人之
私暱不合君道故有厲有號咷

上九亢龍有悔

集解

程子曰九五者位之極中正者

得時之極過此則亢矣上九至於亢極故有悔也有過則有悔唯聖人知進退存亡而無過則不至於悔也○朱子曰上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於上動必有悔故其象占如此

附錄

朱子語上九亢龍有悔若占得此爻必須以亢滿為戒如這般爻最是易大義

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若不得箇舜便交付與它否則堯之後天下事未可知又云康節所以見得透看它說話多以盛滿為戒如只喜成微醺不喜成酩酊又云康節多於消長之交看賀孫

實察註

馮氏椅曰陽氣極於天而忘返之象亢極於上而不能下之名有悔過而有追悔之意筮者能變而不至於極則悔亡又曰當悔而不悔則凶當悔而知悔則吉○張氏汝弼曰天地之道以六陽遞相往來生成萬物而無窮也陽氣至此而盛極陰氣將生而推之苟不能窮上返下以知變是之謂亢非久而不窮之道也○郭氏雍曰三過而惕故无咎上過而亢故有悔龍德莫善於惕莫不善於亢亢則貪位慕祿不知進退存亡其悔宜矣堯老舜攝舜亦以命禹伊尹復政厥辟周公復子明辟君臣之間皆有是道○徐氏曰堯老而舜攝極則變變則通此无悔之道也○楊氏曰龍之潛亢不獲中矣過中則惕不及則躍二五其中乎故有利見之吉○李氏曰乾陽物也消息盈虛有時龍陽類也潛見躍飛亦有時聖人龍德也升降進退亦有時爻序可知也○雙湖先生曰案李衡云悔者過而知之能自克責之名也故其咎不大繫辭曰小疵是也曰悔亡者本皆有悔能自修改其悔乃亡曰无悔者義有知幾識變防於未然得无悔者有頑然作非不以為悔者有

用九見羣龍无首吉

集解

程子曰用九者

處乾剛之道以陽居乾體純乎剛者也剛柔相濟為中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂觀諸陽之義无為首則吉也以剛為天下先凶之道也○朱子曰用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦絪陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而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无首之象而其占為如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪

附錄

程子語荆公言用九只在上九一爻非也六爻皆用九故曰朋之意見羣龍无首吉用九便是行健處天德不可為首言乾以至

剛健又安可更為物先為物先則有禍所謂不敢為天下先乾順時而動不過處便是不為首六爻皆同張繹○朱子語用九不用七且如得純乾卦皆七數這却是不變底他未當得九未在這爻裏面所以只占上面象辭用九蓋是說變底淵問見羣龍无首吉伊川之意似云用剛陽以為天下先則凶无首則吉曰凡說文字須有情理方是用九當如歐陽公說方有情理熹解易所以不敢同伊川便是有這般處看來當以見羣龍无首為句蓋六陽之盛如羣龍然龍之剛猛在首故見其无首則吉大意只是要剛而能柔自人君以至士庶皆須如此若說為天下先便只是人主方用得以下更使不得恐不如此劉砥又曰如歐說蓋為上筮言所以須着有用九用六若如伊川說便無此也得錄問乾坤獨言用九用六何也曰此二卦純陽純陰而居諸卦之首故於此發此一例凡占法皆用變爻占故凡占得陽爻者皆用九而不用七占得陰爻者皆用六而不用八蓋七為少陽九為老陽六為老陰八為少陰老變而少不變凡占用九用六者用其變爻占也遇乾而六爻皆變則為陰遇坤而六爻皆變則為陽用九用六當從歐公為揲著變卦之凡例蓋陽爻百九十二皆用九而不用

七陰爻百九十二皆用六而不用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直就此爻占其所繫之辭不必更看所變之卦左傳蔡墨所謂乾之坤曰見羣龍无首即坤之牝馬先迷也利永貞即乾之不言所利也蒼虞大中後漢魏伯陽參同契曰二用无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備見羣龍无首王弼伊川皆解不成它是不見得那用九用六之說淵羣龍无首這便是利牝馬者為不利牝而却利牝如西南得朋東北喪朋皆是无頭底淵乾吉在无首坤利在永貞這只說二用變卦乾吉在无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无頭底龍相似坤利在永貞這坤却不得見它元亨只得永貞坤本卦固有元亨變卦却无淵伯豐問如何便是先迷後得東北喪朋之意曰只是无首所以言牝馬之貞也

纂註
歐陽公曰乾坤之用九用六何謂也曰乾爻七九坤爻八六九六變而七八无為易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其策也七八常多而九六常少有九九六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特於乾坤言之則餘可知耳○蔡氏曰羣龍六龍也六爻皆老陽則變而之坤矣首先也坤先迷故不可為首○游氏曰揲著之法數遇九六則變乾以純陽陽極而亢坤以純陰陰極而戰如其不變則亢而災戰而傷不能免也乾用九則陽知其險而變故无首占坤用六則坤知其阻而變故利永貞○程氏曰易以道義配禍福故為聖人之書陰陽家獨言禍福而不配以道義故為伎術如此其說遇獲禽則曰吉得正而斃則曰凶故王仲淹曰京房郭璞古之亂常人也○雙湖先生曰文王於乾无所取象蓋以乾卦畫即象而元亨利貞直占辭耳周公始象六

爻以六龍至孔子大象方有天之名說卦方有馬之名而為首為君為父為易莫難於象象明則占煥而辭變亦有不便通者矣沙隨謂易以道義配禍福最有補於世教使小人盜賊不得竊取而用但京郭反為庶幾得正而斃者若謂草玄美新為亂常則後世雖有子雲亦必不能復解嘲耳此不可无辨又曰吉有初吉中未不吉者有中吉初末不吉者有終吉初中不吉者有吉有吉无不利其輕重居然可見也

象傳
○音訓大象卦畫是也天地水火象之辭如天行健君子以自強不息之類

集解
朱子曰象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也

附錄
朱子語易取之有所從其推之有所用非苟為寓言也然兩漢諸儒必欲究其所從則既滯泥而不通王弼以來直欲推其所用則又踈略而无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无乾離之有牛而无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卦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一二之適然而无待於巧說者為若可信然上无所關於義理之本原下无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乾乃為馬爻苟合順何必坤乃為牛而程子亦曰理无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无復有所自來但如

詩之比興孟子之譬喻而已如此則說卦之作爲元與於易而近取諸身遠取諸物者亦刺語矣故疑其說亦若有未盡者因切論之以爲易之取象固必有所以求象中之意使足以爲訓戒而決吉凶如王氏程子與吾本義之云者其亦可矣固不必深求其象之所自來然亦不可直謂假設而遽欲忘之也易象說熹嘗作易象說大率以簡治繁不以繁御簡輝人看易若靠定象看便滋味長若只懸空看也沒甚意思輝王弼伊川於象底

纂註 項氏曰卦有吉凶善惡意思不可見却只就它那象上推求道理淵

與明夷人君无用陰剝陽之理則當自剝以厚下君子无用暗傷明之事則當自晦以泄衆凡此皆於凶中取吉也諸大象例皆然故大象與彖元同文者苟同義焉无所復用大象矣○毛氏曰文王設卦觀象至孔子大象則專釋八卦之所像者於卦爻之義初不相關其初本異卷是各一道也○龍氏仁天曰聖人引易道最切近於人事无如大象文○雙湖先生曰夫子六十四卦大象自釋伏羲一卦兩體之象象皆夫子所自取文王周公所未嘗有故與卦爻之辭絕不相關毛氏云其初本異卷是各一道誠哉是言也看來夫子六十四卦大象辭是釋伏羲卦當自爲一類夫子三百八十四爻小象辭是釋周公爻當又自爲一類先儒釐正古易蓋有未盡處也若夫六十四卦大象皆着一以字以者所以體易而用之也即一以字示萬世學者用易之方不可不察也○吳氏仁傑曰或者謂聖人之書不當捨經稱傳案易經義云經者常也法也傳以傳述爲義非必尊經而卑傳十翼之文述而不作其體傳也其言經也豈害其爲聖人之書乎况史稱孔子讀易而爲之傳則傳也者孔子之所自名非後人各之也○愚案孔子翼易於大象傳所以釋伏羲六畫內外卦象故各發一以字

以者何用之也則夫文王周公彖爻以後之傳无所不常用也此其凡例耳且繫辭下傳言象彖爻三者之序甚明而先師胡先生且謂大小象宜各自爲類今故特取大象傳冠于諸傳之首於孔子之意庶有合乎或曰象述伏羲彖述文王而象在彖後唐孔氏謂象是孔子所述其肯先文王乎是即王輔嗣變亂之本豈不知古易經傳初不相雜安有不肯先文王之事若然則不先文王爲是先周公其可哉此經傳所以分而象彖爻先後之也

天行健

君子以自彊不息

○音訓強

集解

程子曰卦下象解一卦之象爻下象解一爻之象諸卦皆取象

以爲法乾道覆育之象至大非聖人莫能體欲人皆可取法也故取其行健而巳至健固足以見天道也君子以自彊不息法天行之健也○朱子曰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複之象非至健不能也君子法之不以其人欲害其天德之剛則自彊

附錄 程子語乾體便是健及分在諸處不可皆名健然在其中矣而不息矣 周行已○朱子語乾卦有兩乾是兩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爲天行健也人傑天之運轉不窮所以爲行健李季札問天行健如何曰惟胡安定說得好因舉其說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里又一呼一吸爲一息一息之間天行已八十餘里人一晝一夜有萬三千六百餘息故天行九十餘萬里天之行健可知故君子法之以自彊不息云因言天之氣運轉不息故閣得地在中間餘未達先生曰如弄梳珠底只恁運轉不住故在空中不墜少息則墜矣銖問鄧綢疑問中天行健一段先生批問它云如何見得天之行健德明切謂天

以氣言之則一晝一夜周行乎三百六十五度而又過一度以理言之則是於
 穆不已元間容息豈不是至健先生曰它却不如說只管去自疆不息上討
 德明天惟健故不息不可把不息做健使天有一頃之息則必陷人必跌死惟
 其不息故局得地在中間黃顯子問健是以形容乾否曰可伊川曰健而无息
 之謂乾蓋自人言之固有一時之健有一日之健惟无息乃天之德問天運
 不息君子以自疆不息先生曰非是說天運不息自家去趕逐也要學它如此
 其運未嘗息也輝乾乾不息者體日往月來寒往暑來者用有體則有用有用
 則有體不可分先後說備健剛柔之精者剛柔健順之粗者易有象辭有
 占辭有象占相渾之辭甘節如易之辭乃是象占之辭若舍象占而曰有得於
 辭吾未見其有得也此皆過高之弊所以不免勞動纂註張子曰道行也所
 心氣若只虛心以玩本文自无勞心之害若呂祖儉纂註行即是道易言天
 行健天道也○游氏曰至誠无息天行健也若文王之德之純是也未能无息
 而不息者君子之自強也若顏子三月不違仁是也○程氏曰不言乾避斥尊
 也所以別它卦也又曰大象以德言則稱君子以政言之則稱后以創法言之
 則稱先王對下言之則稱上以繼統言之則稱大人此大略也○馮氏補曰君
 子通上下言之欲人皆可以體乾也以者以此卦之義後並放此○丘氏曰自
 彊者體下乾之象不息者體重乾之象○張氏汝明曰乾坤坎離曰天行地勢
 水洊至明兩作象皆在上何也四卦者覆而无變體卦也故其象自體而起用
 震艮巽兌曰海雷兼山隨風麗澤象皆在下何也四卦者覆而相變用卦也故
 其象攝用纂註曰文王卦下之辭謂之彖孔子序述其彖之意而已故名其
 而歸之體

篇曰彖使文王卦下之辭不謂之彖孔子何為言知者觀其彖辭則思過半矣
 夫子自謂如此非遜以出之之義也陸氏曰彖吐亂反斷也經文王周公所作
 也傳孔子所作也司馬談論六經要指引天下殊塗而同歸一致而百慮謂之
 易大傳班固謂孔子晚而好易讀之章編二絕而為之傳傳即十翼也前漢六
 經與傳皆別行至後漢諸儒作註始合經傳為一爾今王弼註本首卷題曰周
 易上經乾傳餘卷亦有泰傳噬嗑傳咸傳夬傳豐傳之名蓋弼所用者鄭氏本
 鄭氏既合彖傳象傳於經故合題之耳漢上朱氏曰魏高貴鄉公問博士淳于
 俊曰今彖象不連經文而註連之何也俊對曰鄭康成合彖象於經者欲使學
 者尋省易了孔子恐其與文王相亂是以不合則鄭未註易經之前彖象不連
 經文矣唐孔氏曰數十翼亦有多家一家數十翼云上彖一下彖二上象三下
 象四上繫五下繫六文言七說卦八
 序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說
 辭也後凡言附錄朱子語凡彖辭
 傳者放此象辭皆押韻錄
 孔子贊文王卦辭然多自發明己意以解伏義卦不盡同於文王如乾卦辭文
 王只作占辭孔子自作四德又其間多說卦變此卦自某卦來皆孔子所自發
 文王間亦有之而不如孔子之多○馮氏補
 曰彖有聲韻如慶音羌古人文字多此類

統天
彖象於經故加彖曰象曰以別之諸卦皆然
 ○音訓白大哉乾元以下彖之傳也鄭康成合
 析元亨利貞為四德以發明之而此節首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾
 元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之

集解
 朱子曰此專以
 天道明乾義又

纂註
 雙湖先生曰文王卦下之辭如元
 亨利貞之類正是彖辭彖傳者乃

集解
 朱子曰彖即文王所繫之辭上者
 經之上篇傳者孔子所以釋經之

纂註
 朱子曰彖即文王所繫之辭上者
 經之上篇傳者孔子所以釋經之

大哉乾元萬物資始乃

始終故

附錄

朱子語彖辭極精說得卦中情狀最出分明是聖人所作魯可

曰統天

幾曰彖是總一卦之義曰也有別說底如乾彖却是專說天道

夫彖辭乃卜筮辭釋彖則夫子推其理以釋之也答方士孫甘節問贊易之贊

曰稱述其事如大哉乾元之類是贊易說大哉乾元萬物資始元者天地生物

之端倪也元者生意在亨則生意之長在利則生意之遂在貞則生意之成若

言仁便是這意思仁本生意生意乃惻隱之心也苟傷着這生意則惻隱之心

便發若羞惡也是仁去那義上發若辭讓也是仁去那禮上發若是非也是仁

去那智上發若不仁之人安得更有義禮智問乾元統天先生曰乾元只是

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彈萬

物資始與資之深資於事父以事君之資皆訓取字淵乾元統天蓋天只是以

形體而言乾元則天之所以為天者也猶言性統形耳乾者萬物之始對坤

而言天地之道也元者萬物之始對亨利貞而言四時之序也錯綜求之其義

乃盡答**纂註**蘭氏曰乾元者天陽一元之氣亦如人之有元氣也人知萬物

連萬物之生於地而不知天以乾元之氣為之始亦如人之生於母而

不知資始於父之元氣也始之於未生之前生之於有始之後○游氏曰乾曰

大哉坤曰至哉大則无所不包至則无所不盡乾之大无方而坤則未離乎方

也○沈氏曰資始者氣之始資生者形之始故**雲行雨施品物流形**

皆謂之元而有施受倡和之分故以乾坤相配

○音訓施陸始**集解**朱子曰此釋乾之亨也

言元亨矣此未言利貞却提起終始為**纂註**蔡氏曰彖者斷也卦之辭卦之

說何也曰此終始說元亨所自來顯子

道流行雖有元亨利貞之分而其所以无間斷者實惟一元之運

行故曰統天雲行雨施亨之見乎氣也品物流形亨之見乎形也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

集解朱子曰始即元也終謂

則元以為元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六

位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也

始便知六位時成却時乘六龍以當天事釋○朱子語乾四德元最重其次貞

亦重以明終始之義非元則无以生非貞則无以終非終則无以為始不始則

不能成終如此循環无窮**纂註**張氏洽曰此聖人體乾之元亨也終始者四

此所謂大明終始也錄德之終始也大明者聖人之大明也以上下

定位言之謂之六位以陽氣變化言之謂之六龍時成謂六龍所處之位各以

其序而成也時乘謂乘時以動以此六陽之氣而控御乎天運也○余氏曰乾

之六爻不皆龍柔傳則蔽之以六龍聖人觀象命辭不如後世之拘也○朱氏

曰雲雨坎也大明離也乾卦而舉坎離者六爻天地相函坎離錯居坎離者天

地之用也雲行雨施坎之升降也大明終始離之往來也○耿氏曰統天統其

體御天御其用統如身之統四體御如心之御五官○程氏曰乘如乘車之乘

托物以有行御如御馬之御制物而有節

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

集解

朱子曰變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命大和陰陽

附錄

會合沖和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言

乾道變化无所不利而萬物各得

其性命以自全以釋利貞之義也

附錄

程子語維天之命於穆不已忠也乾

道變化各正性命怨也

胡氏拾遺或

通志堂

十四

問變與化何別曰變如萬物方變而未化化則更無舊迹自然之謂也莊子言變大於化非也○朱子語大哉乾元萬物資始只說是誠之源也至乾道變化各正性命方是性在大哉乾元是說天道流行各正性命是說人得這道理做那性命處却不是正說性如天命之謂性孟子道性善便是就人身上說性易之所言却是說天人相接處天地之心動方見聖人之心應事接物方見顯子乾道變化似是再說元亨變化字且只大槩恁地說不比繫辭所說底子細各正性命他那里亨時雖正了然未成形質到這裏方成如那百穀堅實了方喚做正性命乾道是統說底四德是說它做出來底大率天地是那有形了重濁底乾坤是它性情其實乾道天德互換一般乾道又言深得些子天地是形而下者只是這箇道理天地是箇皮殼淵道變化各正性命是那草一木各得其理變化是箇渾全底義則各正性命底便是乾道變化底林賜乾道變化各正性命總只是一箇理此理處處皆渾渾淪淪如一粒粟生為苗苗便生花花便結實又成粟還復本形一穗有百粒每粒每箇完全又將這百粒去種又各成百粒生生只管不已初間只是這一粒分去物物各有理總只是一箇理問何謂各正性命曰各得其性命之正各正性命保合大和聖人於乾卦發此兩句最好人之所以為人物之所以為物都是正箇性命保合得箇和氣性命便是當初合下分付底保合便是有箇皮殼包裹在裏如人以刀破其腹此箇物事便散却便死夔孫保合大和即是保合此生理也天地氤氳乃天地保合此生物之理造化不息及其萬物化生之後則萬物各自保合其生理不保合則无物矣輝保合大和天地萬物皆然天地是大底萬物萬物是小底天地周備問保合大和乃利貞先生云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能保合則真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其物之亨到得生實欲成未成之際此便是利及其既實而堅止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黃有開元亨利貞譬諸穀可見穀之生萌芽是元苗是亨穗是利成實是貞穀之實又能生循環无窮德明梅蘂初生為元開花為亨結子為利成熟為貞物生為元長為亨成而未全為利成熟為貞生是元長是亨收斂是利藏是貞只是一氣理无形故就氣上看理也是恁地並節元亨利貞理也有這四段氣也有這四段理便在氣中兩箇不曾相離淵元亨繼之者善也陽也利貞成之者性也陰也以天道言之為元亨利貞以四時言之為春夏秋冬以人道言之為仁義禮智以氣候言之為溫涼燥濕以方言言之為東西南北節元亨利貞仁義禮智金木水火春夏秋冬將這四箇涵泳玩味儘好易說致道問元亨利貞曰元是未通底亨利是收未成底貞是已成底譬如春夏秋冬夏便是陰陽極處其間春秋便是過接處林恪仁義禮智似一箇包子裏面合下都具了一理渾然非有先後元亨利貞便是如此不是說道有元之時有亨之時有利之時有貞之時元亨利貞有次第仁義禮智因感而發則元次第曰發時元次第生時却有次第蕭然知覺自是智之事在四德是貞字而知所以近乎仁便是四端循環處若元遠知便起這仁不得淵孟子言仁義禮智義在第二易以義為利却在第三曰禮是陽故曰亨謂之仁義禮智猶東西南北所謂元亨利貞猶東南西北一箇是對說一箇是從一邊說溫底是元熱底是亨涼底是利寒底是貞節乾之四德元譬之則人之首也手足之運動則有亨底意思利則配之腎臟貞則元氣之所藏也又曰以五藏配之尤明白且如肝屬木木便是元心屬火火便是亨肺屬金金便是利腎屬水水便是

貞道夫乾之四德曰貞取以配冬者以其固也孟子以知斯二者弗去為智之
實弗去之說乃貞固之意彼知亦配冬也又曰貞於五常為智孟子曰知斯二
者弗去是也既知又曰弗去有兩義又文言訓正固又於四時為冬冬有始終
之義王氏亦云賢有兩龜蛇亦兩所以朔易亦猶貞也又傳曰貞各稱其事又
曰知斯是正意弗去是固意元亨利貞性也剛隱羞惡辭讓是非情也以元生以亨長
以利收以貞藏者心也仁義禮智性也剛隱羞惡辭讓是非情也以元生以亨長
惡以禮讓以智知者心也性者心之理也情者心之用也心者性情之主也
氣无始无終是從元處說起元之前又是貞了如子時是今日子時之前又是
昨日之亥无空缺時寄高元亨利貞无斷處貞了又元今日子時前便是昨日
亥時物有夏秋冬生底是到這裏方感得生氣他自有箇小小元亨利貞易說
仁為四德之首而智則能成始而成終猶元為四德之長然元不生於元而生
於貞蓋天地之化不翕聚則不能發散也仁智交際之間乃萬化之機軸此理
循環不窮昭合无間不貞則无以為元也殊問變者化之漸化者變之成如昨
日是夏今日立秋為變到那全然天涼沒一些熱時是化否曰然輝問變化二
字舊見本義云變者化之漸化者變之成夜來聽得說此二字乃謂化者漸化
變乃頓變似少有不同曰如此等字自是難說變者化之漸化者變之成固是
如此然易中又曰化而裁之謂之變則化又是漸蓋化如正月一日漸漸化至
三十日至二月一日則是正月變為二月矣然既變則又化是化長而變短此
等字須通纂註耿氏曰乾道所以變化者陰陽而已各正性命者陰陽之定
看乃好分保合大和者陰陽之冲氣○毛氏曰變化之餘各正性命
收斂於冬也斂之不固則泄不以時凡雨雪不應水泉不收愆陽
伏陰冬華春實皆天地之沍氣也故斂之於冬者萬物所以止也

首出庶

物萬國咸寧

集解

程子曰卦下之一无之字辭為豕夫子從而釋之

思過半矣大哉乾元贊乾元始萬物之道大也四德之元猶五常之仁偏言則
一事專言則包四者萬物資始於天也雲行雨施品物流形言亨也天道運行生有萬
物一更有萬字物資始於天也雲行雨施品物流形言亨也天道運行生有萬
物也大明天道之終始則見卦之六位各以時成卦之初終乃天道終始乘此
六爻之時以天運也以御天謂以當天運乾道變化生育萬物洪纖高下各以
其類各正性命也天所賦為命物所受為性保合大和乃利貞保謂常存合謂
常和保合大和是以利且貞也天地之道常久而不已者保合大和也天為萬
物之祖王為萬邦之宗乾道首出庶物而萬彙亨君道尊臨天位而四海從王
者體天之道則萬國咸寧也○朱子曰聖人在上高出於物猶乾道之變化也
萬國各得其所而成寧猶萬物之各正性命而保合大和也此言聖人之利貞
也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成
也實之既成則其根蒂脫落可復種而生矣此四德之所以循環而无端也然
而四者之間生氣流行初无間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而
言則孔子之意蓋以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義
有非文王之舊者然讀者各以其意求之則並行而不悖也坤卦放此
若只是兼體却只有四也且譬一身仁頭也其它四端手足也至如易雖言元
者善之長然亦須通四德以言之○朱子語首出庶物須是聰明睿智高出庶
物之上以君天下方得萬國咸寧禮記云聰明睿智足以有臨也須聰明睿智
皆過於天下之人方可臨得它祇大明終始一段說聖人之元亨六位六龍只

附錄

程子語自古元不曾有人解仁字

與譬喻相似聖人之六位如隱顯進退行藏潛龍便當隱去見龍時便當出
 來如孔子為魯司寇時便是它大故顯了到那獲麟絕筆便是它亢龍時這是
 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箇元亨
 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問程易說大明終始處云大明天道之終始則
 見卦之六位各以時成不知是說聖人明之邪抑說乾道明之邪先生曰此處
 說得果是鶻突但遺書中有一段明說云人能明天道之終始則見卦六位
 各以時成見楊遵道錄此語證之可見大明者指人能明之也因問乾道終始
 如何先生曰乾道終始即四德也始即元終即貞蓋不終則元以為始不貞則
 元以為元六爻之立由此而立耳以時成者言各以其時而成潛見飛躍皆以
 其時耳然皆四德之流行也初九與九二之半即所謂元九二之半與九三即
 所謂亨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
 而復始應變而不窮也錄大明終始傳意自明白其曰見曰當非人而何更看
 楊遵道錄中一段則尤分明矣天人一理人之動乃天之運也然以私意而動
 則人而不天矣惟其潛見飛躍各得其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耳雖云在我然心理合一初無二體但主心而言耳
 答方士繇光祖問四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者曰元是
 初發生出來生後方會通通後方始向成利物之遂方是六七分到貞處方
 是十分成此偏言也然發生中已具後許多道理此專言也賀孫惻隱是仁之
 端羞惡是義之端辭讓是禮之端是非是智之端若無惻隱便須下許多利羞惡也
 是仁發在是非上利辭讓也是仁發在辭讓上到是非也是仁發在是非上元只是

初底便是如木之萌如草之芽其在人如惻然有隱初來底意思便是所以程
 子謂看雞雛可以觀仁為是那嫩小底便有仁底意思在若能知得所謂元之
 元元之亨元之利元之貞上面一箇元字便是包那四箇下面元字則是偏言
 則一事者須要知得所謂元之元亨之元利之元貞之元者蓋見得此則知得
 所謂只一箇也若以一歲之體言之則春便是元然所謂首夏清和便是亨之
 元孟秋之月便是利之元到那初冬十月便是貞之元也只是初底意思便是
 四德之元專言之則全體生生之理也故以包四者偏言之則指萬物之發
 端而已故止於一事淵伊川語錄中說仁者以天地萬物為一體說得太深天
 捉摸處易傳其手筆只言四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者
 又曰仁者天下之公善之本也易傳只此兩處說仁說得極平實學者當精看
 此等處錄四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者此段只於易元
 者善之長與論語言仁處看若天下之動貞夫一者也則貞又包四者周易一
 書只說一箇利則利又大也賀孫專言仁則包三者言仁義則又管攝禮智二
 者如智之實知斯二者禮之實節文斯二者是也德明元者用之端而亨利貞
 之理具焉至於為亨為利為貞則亦元之為爾此元之所以包四德也若分而
 言之則元亨誠之通利貞誠之復其體固有在矣以用言則元為主以體言則
 貞為主問首出庶物萬國咸寧恐盡是聖人事伊川分作乾道君道如何曰
 乾道變化至乃利貞是天首出庶物萬國咸寧是聖人砥問天地生物氣象如
 溫厚和粹則天地生物之仁否曰這是從生處說來如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
 到得亨便是它彰著利便是結聚貞便是收斂收斂既元形迹又須復生至於
 夜半子時此物雖存猶未動在到寅卯便生巳午便著申酉便結亥子丑便實

及至寅又生它這箇只管轉運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恁地運轉但元只是始初未至於著如所謂休惕惻隱存於人心自恁惻惻地未至大段發出道夫元亨利貞在這裏都具了揚宗範却說元亨屬陽利貞屬陰此却不是乾之利貞是陽中之陰坤之元亨是陰中之陽

纂註 郭氏雍曰聖人知乾之利貞在此乾後三畫是陰坤前三畫是陽淵

以出庶物法其保合大和之道以寧萬國此聖人法乾用九之道也○馮氏精曰此言聖人體利貞之德以安天下也

周公之辭如潛龍勿用陽在下也之類皆象之傳也

潛龍勿用陽在下也

集解 程子曰陽氣在下君

子處微未可用也○朱

纂註

孔氏曰經言龍而象言陽者所以明龍即陽氣也○雙湖先生曰有理而後有氣氣之始莫先於陰陽天地萬物何莫非陰陽之為者夫子於乾初九爻小象曰陽在下也於坤初六爻小象曰陰始凝也陰陽之稱始於此蓋以六十四卦陰陽之初爻即太極所生兩儀之一以為諸卦通例陰陽之名一立而動靜健順剛柔奇偶小

亦有韻正義蓋於離爻論之陸德明大有九四哲字音哲蓋不知有此當音制乃叶韻陽在下也下音戶進无咎音咎單之咎明辨皆也與明星晰晰同古人文字多此類蓋韻皆借用不可不知也○愚案沙隨小象叶韻發例於此正合今日編集之意為是今易自坤以後六十三卦小象傳散入爻辭之下遂不可讀甚失孔子本文故朱子本義語錄中多論叶韻而尤詳備於小過既濟二卦則通一部易皆可類推矣

見龍在田德施

普也

陸始鼓反

集解 程子曰見於地上德

附錄

朱子語問如日方升雖不被矣曰九二君德已著

至九五然後得其位耳

纂註

郭氏雍曰時至而出兼善天下膏澤下於民象故曰德施普也○易氏曰初之陽在下者陽氣潛伏而未出於地二之德施普者陽氣著見於地而普及於物此二爻地道也

乾反復道也

音訓復陸氏曰

集解

程子曰進退動息必以道也○朱子曰反復重復踐行之意

附錄

程子語反復道也言終日乾乾往來皆由於道也三

纂註

復往來必

由乎道動循天理雖危而安也○游氏曰反復宜與復卦之反復同釋終日乾乾行事之時而曰反復道何也蓋君子之行事雖汲汲皇皇而易簡之理未嘗離也亦行其所无事而已九三在下體之上將離人而天矣故有反復道之象若夫聖人作而萬物覩則天德之所為確乎能其事而已矣雖有為而未嘗為反復不容言矣

或躍在淵无咎也

集解 程子曰量可而進一有也字適

子曰可以進

纂註 石氏曰爻辭但云或躍无咎夫子必謂須進乃加進字以而不必進也

斷其疑以進為无咎不進則有咎矣以進釋躍字○司馬公曰進无咎也言進亦

飛龍在天大人造也

纂註 徐氏曰大人造者聖人就也劉歆

集解 程子曰大人之為聖人一元人

父子作聚

字之事也○朱子曰造猶作也

纂註 人作也龍以飛而在

天猶大人以作而居位

亢龍有悔盈不可久也

集解 程子曰盈則變有悔

也

纂註 徐氏曰盈謂陽極不可久謂陰生以盈釋元字不可久釋有悔字人知其不可久而防於未亢之先則有悔者元悔矣○郭氏雍曰易窮

則變變則通通則久

用九天德不可為首也

集解 程子曰用九天德也天德陽剛

而吉○天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後放此

附錄 程

語乾為萬物之始故天下之物无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始而又誰為之首乎

單氏曰九陽也而能變故天用九以為德其能變以其不可為首也○徐氏曰六爻皆用九則乾變之坤九者剛健之極天之德也天德不可為首指卦變言

即坤无首之義非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

乾坤二卦案淳于俊謂鄭康成合彖象於經不言合彖象文言於經則朱氏之說是也陸氏曰文言文飾卦下之言也梁武帝云文言是文王所制

文言傳 魏王弼以文言附於

集解

朱子曰此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之緼而餘卦之說因可以例推云

纂註 馮氏椅曰此錯雜彖象之言以文之故曰

來相錯亦文也○蔡氏曰文飾也言辭也文飾彖象之辭以盡彖象之意乾坤

居象卦之首故特詳之而餘卦可以類推也○雙湖先生曰朱子五贊中謂孔子翼專用義理發揮經言切意彖象繫辭說卦雜卦專論象數乃用易之括

例惟乾坤文言純以義理發之其次則序卦只用卦名發其次序之義而不及象數也又文言辨曰或疑文言非夫子作蓋以第一節與穆姜之言不異本義以為疑古有此語穆姜稱之夫子亦有取焉得之矣然猶以為疑古有之初亦未嘗質言之者蓋嘗妄論之曰若果如或疑則何止文言雖大象亦謂之非夫子作可也何者八卦取象雖多而其要者則天地山澤雷木風水雲泉雨火電

日皆大象取者今考文王彖辭自震雷之外震驚百里即雷也雖雖取象於日而未嘗象火周公爻辭自巽木漸四爻離日離豐之外雖三取兩象亦未嘗專取坎它則未之間焉至夫子翼易始列八卦之象而六十四卦大象於是乎始各有定屬如是則夫子以前凡引易者不當有同焉可也而左傳所載卜筮之辭多取八物之象此皆在夫子之前而引易以占者如此若然則大象亦謂之非夫子作可也謂夫子已前元有可也謂夫子作者非也今欲知其果作於夫子而无疑其將何說以證嘗反覆思之而得其說春秋夫子筆削之經也左傳春秋經傳也夫子繫易實在作春秋之前絕筆於獲麟蓋不特春秋之絕筆亦諸經之絕筆也左氏生夫子之後尊信夫子春秋始為之傳由此觀之謂易有取於左傳乎抑左傳有取於易也又況左傳所載當時語其事則彷彿其文多出於自為如召相絕秦書今觀其文法要皆左氏之筆而穆姜為人淫慝迷亂安得自知其過而有此正大之言如棄位而姣等語決知非出於其口如是則四德之說是左氏本文言語作為穆姜之言明矣至若占辭多取諸八物亦非當時史氏語實左氏本夫子大象以文之一時不暇詳密遽以夫子所作之象為夫子以前之人之辭也又如國語載司空季子為晉文公占得國之辭又不

通志堂

周易會通卷一

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

特取諸八物且有及於坎勞卦之說如是則并與說卦亦謂之非夫子作可乎
大抵居今之世讀古聖人書只當以經證經不當以傳證經若經有可疑它經
元證闕之可也何況夫子十翼其目可數今乃因傳文反致疑於經可
乎愚以是知文言大象真夫子作而左氏所引不足為惑故不得不辨 元者

善之長也直者嘉之會也利者義之和也貞者事之

幹也 ○音訓元者善之長陸丁丈反漢上朱氏曰說者引穆姜誦隨繇之辭

疑非孔子之言案司馬遷謂孔子晚喜易序彖繫象說卦文言信斯言

也彖象卦言古有之矣孔子序之繫之說之文之而已文言者文其言也猶序

彖說卦之類穆姜之言曰元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也

體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事以今考

之刪改者二增益者六則古有是言孔子文之為信然矣幹陸古旱反

程子曰它卦彖象而已獨乾坤更設文言以發明其一作文義推乾之道施於

人事元亨利貞乾之四德在人則元者眾善之首也亨者嘉美之會也利者和

合於義也貞者幹事之用也○朱子曰元者生物之始天地之德莫先於此故

於時為春於人則為仁而眾善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故

於時為夏於人則為禮而眾美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故

於時為秋於人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各是故

於時為冬於人則為智而為眾事之

幹幹木之身枝葉所依以立者也

意最可觀此元者善之長也斯所謂仁也人與天地一物也而人特自小之何

邪綸易雖言元者善之長然亦須通四德以言之至如八卦易之大義在乎此

附錄

程子語天地之大德曰生天地細
編萬物化醇生之謂性萬物之生

亦無人曾解來乾健坤順之類亦不曾果然體認得入關錄子罕言利非使人
去利而就害也蓋人不當以利為心易曰利者義之和以義而致利斯可矣語
解陰為小人利為不善不可一槩論夫陰助陽以成物者君子也其害陽者小
人也夫利和義者善也其害義者不善也釋○朱子語元者天地生物之心得
之最先而兼統四者故曰元者善之長周謨問萬物之生意最可觀此元者善
之長也斯所謂仁也此也只是先生向所謂初之意否曰萬物之生天命流行
自始至終无非此理但初生之際淳粹未散尤易見耳只如元亨利貞皆是善
而元則為善之長亨利貞都自那裏來仁義禮智亦皆善也而仁則為萬善之
首義禮智皆從這裏出耳道夫仁是惻隱之母惻隱是仁之子又仁包義禮智
三者仁是長兄管屬得義禮智故曰元者善之長德明春秋傳記穆姜所誦之
語謂元者體之長覺得體字較好是一體之長也備趙師夏問元者善之長也
先生曰元亨利貞皆善也而元乃為四者之長是善端初發見處也時舉且如
元者善之長便是萬物資始之端能發用底不可將仁之本體做一物又將發
用者別做一物也答呂祖儉如易所謂元者善之長元豈與善而二哉但此善
根之發迥然無對既發之後方有若其情不若其情而善惡遂分則此善也不
以惡為對矣其本則實無二也此段疑有誤字答何錫樂記言易直子諒之心
昔人改子諒作子良看來良字却是人之初心子愛良善便是元者善之長徐
寓問仁天之尊爵先生解曰仁者天地生物之心得之最先而兼統四者所謂
元者善之長也如何是得之最先曰人先得那生底道理所謂心生道也有是
心斯具是形以生也輔廣以萬善之先名仁殊不親切且以所引易傳及四時
之春者體之即見熹前所論統仁義禮智及四端而言者其分界限明而血脉
通貫不必別立各字但要用工致力使真不失此心然後為得耳答呂祖儉亨

者嘉之會亨是萬物亨通到此界分无一物不得其美故曰嘉之會也必大問
亨者嘉之會先生曰此處難下語且以草木言之發生到夏時好處來湊會嘉
只是好處會期會也易說萬物各有好時然到此亨之時皆盛大長茂无不好
者故曰嘉之會會集之義也人之修為處處皆要好不特是要一處好而
已須是動容周旋皆合乎禮可也故曰嘉會嘉其所會也輝問亨者嘉之會曰
元者善之長也亨者嘉之會也春天萬物發生未大故齊到夏一齊發生都齊
旺許多好物皆萃聚在這裏便是嘉之會曰在人言之則如何曰動容周旋皆
中禮便是嘉之會嘉會足以合禮須是嘉其會始得易說孔子於文言只說利
者義之和是掉了那利只是義之和為利蓋是不去利上求利只義之和處便
是利輝先生云利者義之和所謂義者如父之為父子之為子君之為君臣之
為臣各自有義然行得來如此和者豈不是利利字與不利字對如云利有攸
往不利有攸往易說或問利者義之和也曰義之和處便是利如君臣父子各
得其宜此便是義之和處安得云不利如君不君臣不臣父不父子不子此便
是不和也安得云利孔子所以罕言利者蓋不欲專以利為言恐人只管去利
上求也去偽利者義之和也曰義疑於不和矣然處之而各得其所則和義之
和處便是利易說利者義之和義是箇有界分斷制底物事疑於不和然使物
各得其分不相侵越乃所以和也謂利者義之和若以理言之義自是箇斷制
底氣象有凜然不可犯處似不和矣然實則和若臣而僭君子而犯父不安其
分便是不義不義則不和矣孟子云未有仁而遺其親者也未有義而後其君
者也却是這意思只是箇依本分若依本分時爾爾得爾底我得我底則自然和
而有別若上下交征利則上下相侵相奪便是不義不和而切於求利矣有開
義是那裏面生出來底凡事處制得合宜利便隨之所以云利者義之和是義

便兼得和若只理會和却是從中半截做下去遺了上面一截義底小人只理
會後面半截君子從頭來易說義者得宜之謂處得其宜不逆於物即所謂利
而親它人之親便不是和 施學論問利者義之和先生指在坐云如何說
學云義乃利之和處曰義之分有別似乎无情却是要順乃和處蓋嚴肅之氣
也而萬物不得此不生乃是和又曰亨者嘉之會聚也正是夏一齊長時然上
句嘉字重會字輕下句會字重嘉字輕鄭可學就亨者嘉之會觀之嘉字是實
會字是虛注又云一本嘉字重會字輕嘉會足以合禮則嘉字却輕會字却重
諫貞者事之幹伊川說貞字只以為正恐未足以盡貞之義須是說正而固然
亦未推得到知上看得來合是如此知是那點運事變底一件物事所以為事
之幹 **纂註** 馮氏曰以長言元義以會釋亨義以和釋利義以幹釋貞義○蔡
易說 與利自人心言之則義為天理利為人欲自天理言之則利者義之宜 **君子**
義者利之理非二物也公天下之利則舉天下萬物各正其性命矣

體仁足以長人 ○音訓體仁陸氏曰如 **集解** 程子曰體法於乾之仁
字京荀董本作體信 乃為君長之道足以長

人也體仁體元也 **附錄** 朱子語體仁不是將仁來為我之體我之體便都是
比而效之謂之體 仁也易說體仁如體物相似仁在那裏裏做骨子故
謂之仁仁只是箇道理須着這仁方體得它做得它骨子比而效之之說却覺
不是易說問伊川解體仁長人作體乾之仁看來在乾為元在人為仁只應就
人上說仁又解利物和義作合於義乃能利物亦恐倒說了此類恐亦未安否
先生云然君子行此四德則體仁是君子之仁也前輩之說不欲辨它不是只
通志堂

自曉得便

纂註

李氏舜臣曰元者何仁也果木之實其中有生性者皆謂之仁此造化之本而生物之元也○游氏曰仁者人也仁為衆

善之首故足以長人猶萬物發育乎春而震為長子也

嘉會足以合禮

集解

程子曰得會通之嘉乃合於禮也不

合禮則非理豈得為嘉非理安有亨乎

附錄

朱子語嘉會須是有禮後底事然這意思却在禮之先嘉其所會時未說那禮在然能如此則便能

合禮淵會是禮發見之後意思却在未發見之前嘉會未說到那禮在然能如此則便能合禮會字說萬物一齊發見在這裏處得盡是謂之嘉會如只一事

兩事嘉美時未為嘉會淵問亨者嘉之會也與嘉會足以合禮嘗讀程傳其義未通如何曰嘉是美會是聚无有不美便是亨如自春至夏无一物不豐盈便

是亨遂若一物如此它物不如此則不可以為會須是衆美合聚方可謂之嘉會嘉會足以合禮自上文君子體仁而言謂嘉其會聚此嘉字却說得輕如文

之以禮樂文字亦是輕說底如言禮樂之文則文字為重也謂如在一人一言之美一行之美皆未盡善須是嘉其會使无一言一行不美都无私意了便能合

於禮也

纂註

雷氏曰嘉美會於中而其必大

利物足以和義

附錄

朱子語利物足以和義

孟京荀陸 程子曰和於義乃能利物豈有不得其宜而能利物者乎

臣父子兄弟夫婦之義各自不同似於不和然而各正其分各得其理便是順利便是和處事物莫不皆然易說時舉問利物足以和義曰斷是非別曲直近於不和然是非曲直辨則便是利此乃是和處也時舉利物使萬物各得其所乃是義之和處義自然和不是義外別有和顯子利物足以和義此數句最難

看老蘇論此為慘殺為義必以利和之如武王伐紂義也若徒義則不足以得天下之心必散財發粟而後可以和其義若如此則利在義之外分截成兩段

了看來義之為義只是一箇宜其初則甚嚴如男正位乎外女正位乎內直是有內外之辨君尊於上臣恭於下尊卑小大截然不可犯似若不和之甚然能

使之各得其宜則其和也孰大於是至於天地萬物无不得其所亦只是利之和耳此只是就義中便有一箇和既曰利物足以和義便有箇分別當其分時覺得

如此不足以其義也黃芻問利物足以和義便和却說利物足以和義蓋不似不和反各得其所物皆利是乃和義也且如君君臣臣父子子分別如此

則君得其所以為君臣得其所以為臣父得其所以為父子得其所以為子各得其利所以和也若君處臣位臣處君位安得和乎又問覺得於上句字義顯

倒曰惟其利於物者所以和其義耳必大問程子曰義安處便為利只是當然便安否曰是只萬物各得其分便是利君得其為君臣得其為臣父得其為父

子得其為子何利如之這利字即易所謂利者義之和義便是利之和處程子當初此處解得亦未親切不似這語却親切正好去解利者義之和句義似初

不和而和和截然而不可犯似不和分別後萬物各止其貞固足以幹

事集解

程子曰貞一作正固所以能幹事也○朱子曰以仁為體則无一

其所利則義无不和貞固者知正之所在而固

守之所謂知而勿去者也故足以為事之幹

貞固便植立不起自然倒了謀萬人傑問貞固二字與體仁嘉會利物之文似

不同曰前日已說了屬北方者便着用兩字方能盡之必大本義云以仁為體者猶言自家一箇身體元來都是仁又云本義說以仁為體似不甚分明然也只得恁地說輝問體仁長人解云以仁為體是何如先生只說得我今要自見得蓋謂身便是仁也易說趙師却問天體物而不遺猶仁體事而无不在也見物物各有天理事事皆有仁曰然趙師夏問與體物而不遺一節纂註子否曰然曰先生易將幹事猶言為事之幹體物猶言為物之體賀孫曰仁統天下之善禮嘉天下之會義公天下之利信一天下之動○雙湖先生曰在乾為元亨利貞在君子為仁義禮智雖不言智而貞固者智之事也非智及安能貞固此仁智交接即貞下起元之義也○愚案朱子謂屬北方者便着用兩字方能盡之幼時聞先君子之言曰北方天氣之終始有分別之義故北字篆文兩人相背至於四端五臟四獸屬北方者皆兩東西南三方者各一四時為冬亦與春為交接四德為貞亦貞下起元十二辰為亥子六十四卦為坤復

君子行此四德者故曰乾元亨利貞集解

程子曰行此四德乃

合於乾也○朱子曰非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞○此第一節申柔傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子附錄朱子語故曰乾元亨利貞它把之辭蓋傳者欲以明此章之為古語也附錄乾字當君子淵乾之元亨利貞天道也人得之則為仁義禮智之性蓋卿元亨是大通利貞是收斂性情道夫問乾元亨利貞猶言性仁義禮智答云此語甚穩當易說問文言四德一段先生曰元者善之長以下四句說天德之自然君子體仁足以長人以下四句說人事之當然元只是善之長萬物生理皆始於此眾善百行皆統於此故於時

為春於人為仁亨是嘉之會此句自來說者多不明嘉美也會猶齊也嘉會也美之會猶言齊好也春天發生萬物未大故齊到夏時洪纖高下各各暢也春之生育至此乃无一物不暢茂其在人則禮儀三千事事物物大小一齊到恰好處所謂動容周旋皆中禮故於時為夏於人為禮周子尊象作忠利者為義之和萬物至此各遂其性事理至此无不得宜故於時為秋於人為義貞者乃事之幹萬物至此收斂成實事理至此无不正故於時為冬於人為智此天德之自然其在君子所當從事於此者則必體仁乃足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事此四句倒用上面四箇極有力體者以仁為體仁為我之骨我以之為體仁皆從我發出故无物不在所愛所以能長人嘉會足以合禮者言須是美其所會也欲其所會之美當美其所會蓋其厚薄親疎尊卑小大相接之體各有節文无不中節即所會皆美所以能合於禮也利物足以和義使物物各得其利則義无不和物各得其宜不相妨害自无乖戾而各得其分之和所以為義之和也貞固足以幹事者正也知其所在固守而不去故足以為事之幹幹事言事之所依以立蓋正而能固萬事依此而立在人則是智至靈至明是非非確然不可移易不可欺瞞所以能立事也幹如板築之有榦幹今人築牆必立一木於中為骨俗謂之夜叉木无此則不可築橫曰榦直曰幹无是非之心非知也知得是非非之正堅固確守不可移易故曰知周子則謂之正也錄問元者善之長也亦仁而已體仁則痒痲疾痛舉切吾身故足以長人亨者嘉之會會通也通有交之意嘉會猶言慶會會通而不嘉者有矣如小人同謀其情非不通也然非嘉美之會又安有亨乎利者義之和和合於義則利也利物足以和義蓋義者得宜之謂也處得其宜不逆於物即所謂利則義之行豈不足以和義乎貞者事之幹徹首徹尾不可

欠闕人之遇事所以頽墮不立而失其素志者不貞故也此所謂貞固足以幹
 事文言四德大繫就人事言之自君子體仁以下體乾之德見諸行事者也是
 以繫之曰君子行此四德者故曰乾元亨利貞答云嘉之會衆美之會也如萬
 物之長暢茂蕃鮮不約而會也君子能會其會則可以合於禮矣如動容周旋
 无不中禮是義之和處義有分別斷制疑於不和然行而各得其宜是乃和也
 君子之所謂利也利物謂使物各得其所非自利之私也幹猶身之有骨故板
 築之裁謂之楨榦此可以識貞之理矣易說聖人作易本為卜筮然其辭固包
 義理在其中孔子恐人只於卜筮上求一向泥着方只以義理解之如乾卦元
 亨利貞文王之辭在占法只是二事云占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 元亨利貞文王
 以前本是謂筮得此卦只是大亨而利於守貞不分作四德孔子見此四字好
 後始分作四件說孔子易與文王易自不同某嘗疑此類皆是別立說以發明
 一意至如坤利牝馬之貞 **纂註** 李氏舜臣曰曰乾道變化又曰君子行此四
 則發得甚相似矣道夫 **纂註** 德者曰道者統而言之也曰德者分而言之
 故有四然要 **初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者**
 其極則一也 **初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者**
 也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂

則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也
 氏曰一本作不成乎名遯陸徒頓反悶陸門遜反樂陸音洛確陸氏曰苦學反
 鄭云堅高之貌說文云高至拔陸氏曰蒲八反鄭云移也廣雅云出也

集解

程子曰自此以下言乾之用九之道也初九陽之微龍德之潛隱乃
 聖賢之在側陋也守其道不隨世而變晦其行不求知於時自信自樂

見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之德也○朱子曰龍德聖人之德也
 在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无淺
 深也 **附錄** 程子語樂則行之憂則違之樂與憂皆道也非己之私也劉絢○朱
 子語潛龍勿用何謂也以下大繫各就他處便說不必言專說人
 事天道 確乎其不可拔非專為退遯不改其操也憂樂行違時焉而已其守
 无自而可奪如富貴不淫貧賤不移之意淵伊川說乾之用乾之時乾之義難
 分別到了時似用用似義 問時與義曰夏日冬日時也飲湯飲水義也許多
 名目須是逐一理會過少間見得一箇却有一箇落着不爾都只恁地鶻突過

問文言六爻皆以聖人明之有隱顯而无淺深但九三一文又似說學者事
 豈聖人亦有待於學邪所謂忠信進德修辭立誠在聖人分上如何先生曰聖
 人亦是如此進德亦是如此居業只是在學者則勉強而行之在聖人則自然
 安而行之知至知終亦然又問如庸言之信庸行之謹在聖人則自然如此為
 盛德之至閑邪存其誠在聖人則為无斁亦保是此意否先生曰謹信存誠是
 裏面工夫无迹忠信進德修辭居業是外面事微有迹在聖人分位皆做得自
 然 **纂註** 徐氏曰遯世无悶者安土樂天也樂行憂違最說出潛龍意思初九
 无忤則不私其有庶同於人陽之舒也此樂則行之之意也少有拂逆我心不
 快則超然順避不失於己陰之翕也此憂則違之之意也樂行憂違雖不凝滯
 於物而所以立己者蓋確乎其不可拔非守道之固者能之乎此其所以為潛
 龍也○馮氏曰亦以遠人故人不我知所謂不見是於人也夫世不能易雖遯

去而何憾名不可成雖非之而何損故皆无悶也○游氏曰龍德而隱故不易乎世龍德而正中故曰善世而不伐不易乎世者用捨在我故遯世无悶不成乎名者非譽不在物故不見是而无悶確乎其不可拔則行一不義殺一不辜而得天下不為矣非伯夷柳下惠之徒何足以與此若孔子則聖人之時不專於勿用也其易世之志未嘗一日而忘故曰天下有道吾不與易也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹

閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田

利見大人君德也

○音訓行陸下孟反邪陸似嗟反下同存其誠晁氏曰鄭作以存其誠

集解

程子曰以

龍德而處正中者在卦之正中為得正中之義庸信庸謹造次必於是也既處无過之地則唯在閑邪邪既閑則誠存矣善世而不伐不有其善也德博而化正已而物正也皆大人之事雖非君位君之德也○朱子曰正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠无敦亦保之意言君德也者釋大人

附錄

程子語閑邪則誠自存如人有室垣墻不修不能防寇之為九二也

如修其垣墻則寇自不至故欲閑邪也入關錄敬是閑邪之道閑邪存其誠雖是兩事然亦只是一事閑邪則誠自存矣天下有一箇善一箇惡去善則是惡去惡則是善譬如門不出便入豈出入外更別有一事也劉安節閑邪則誠自存而閑其邪者乃在於言語飲食進退與人交接之際而已矣暢大隱閑邪則

誠自存不是外面捉一箇誠將來存着今人外面役役於不善於不善中尋箇善來存著如此則豈有入善之理只是閑邪則誠自存故孟子言性善皆由內出只為誠便存閑邪更着甚工夫但惟是動容貌整思一作心慮則自然生敬敬只是主一也主一則既不之東又不之西如是却是中既不之此又不之彼如是則只是內存此則自然天理明學者須是將一本无此字敬以直內涵養此意直內是本入關錄閑邪則固一有主字一矣然一作能主一則不消言閑邪有以一為難見不可下工夫如何一作行一者无他只是整齊一作莊整嚴肅則心便一一則自是无非僻之好此意但涵養久之則天理自然明同上如何是閑邪非禮而勿視聽言動邪斯閑矣呂大臨○朱子語夫子怕人不把九二做大人別討一箇所以說箇君德也兩處皆如此說龍德正中以下皆君德言雖不當君位却有君德所以做大人淵庸言庸行盛德之至到這裏不消得恁地猶自閑邪存誠便是無敦亦保言雖無厭敦亦當保也保者持守之意淵問易說庸言之信庸行之謹如此已自好又曰閑邪存其誠何也先生云此是無敦亦保輝常言既謹常行既信但用閑邪迫他入來此正是無敦亦保之意倘既處無過之地則惟在閑邪存誠而已雖曰無過然而不閑則有過矣倘乾之九二處得其中都不着費力庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化已若九三則剛而不中過高而危故有乾乾之戒易說問九二閑邪存誠與九三修辭立誠相似否曰它地位自別閑邪存誠不大段用力修辭立誠大段着氣力又問進德修業欲及時如何曰君子進德修業不為一身亦欲有為於天下及時而進夔孫問閑邪則固一矣言一則更不消言閑邪曰只是覺得邪在這裏要去閑它則這心便一了所以說道閑邪則固一矣既一則邪便自不能入便更不消說又去閑邪恰如知得外面有賊今夜用須防它則

便惺了既惺了不須更說防賊賀孫纂註龔氏曰在田所以善世居下體之中所以不伐也○飛龍在天皆以得中故也初則勿用三則危四則惑上則悔夫乾天德聖人之事也必以中為貴以不中為戒則天下之至善豈有過於中乎○游氏曰出門如見大賓使民如承大祭則亦閑邪存其誠而已○蘭氏曰邪自外入故閑之誠自我有故存之○李氏過曰此正心誠意之學也正心誠意即治國平天下之事○馮氏精曰嘗謂大易一書萬世人主聖學之用而純乾一卦萬世人主聖學之源也大抵易者理學之宗而乾坤者又易學之宗也子思孟子言誠者天之道先儒亦每言誠敬出於此○李氏舜臣曰乾畫一一則誠坤畫虛虛則生敬故九二言誠六三言敬誠敬二字始於包犧心畫而亦天地自然之理也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣音訓幾陸氏曰既依反理初始微名幾集解程子曰三居下之上哉唯進德修業而已內積忠信所以進德也擇言篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而後一无後守至之知之在先故可與幾所謂始條理者知

之事也知終終之力行也既知所終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之始終也君子之學如是故知處上下之道而无驕憂不懈而知懼雖在危地而无咎也○朱子曰忠信主於心者无一念之不誠也修辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非修辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也附錄程子語以進德何也閑邪則誠自存誠存斯為忠信也大臨忠信所以進德終日乾乾君子當終日對越在天也蓋上天之載无聲无臭其體則謂之易其理則謂之道其用則謂之神其命于人則謂之性率性則謂之道修道則謂之教孟子去其中又發揮出浩然之氣可謂盡矣一作性故說神如在其上如在其左右大小大事而只曰誠之不可揜如此夫徹上徹下不過如此顛形而上為道形而下為器須着如此說器亦道道亦器但得道在不繫今與後已與人忠信進德修辭立誠所謂居業修立在大臨忠信為基本所以進德也辭修誠意立所以居業也此乃乾道由此二句可至聖人也朱光庭修辭立其誠文質之義也龜蘇季明嘗以治經為傳道居業之實居常講習只是空言无益質之兩先生伯淳先生曰修辭立其誠不可不子細理會言能修省言辭便是要立誠若只是修飾言辭為心只是為偽也若修其言辭正為立己之誠意乃是體當自家敬以直內義以方外之實事道之浩浩何處下手惟立誠才一作方有可居之處有可居之處則可以修業也終日乾乾大小大事却只是忠信所以進德為實下手處修辭立其誠為實修業處龜學必知所以入德不知所以入德未見其能進也故孟子曰不明乎善不誠其身易曰知至至之胡氏拾遺子貢之知亞於顏子知至而未至之也龜儒者之所以必有窒礙者何也只為不致

知知至至之則自无事可奪入關錄金聲而玉振之此孟子為學者言終始之義也樂之作始以金奏而以玉聲終之詩曰依我磬聲是也始於致知智之事行所知而至其極聖之事也易曰知至至之知終終之是也棟知至則使意誠若有所知而不誠者皆知未至爾知至而至之者知至而往至之乃吉之先見故曰可與幾也知終而終之則可與存義也絢知至則當至之知終則當遂終之一无遂字須以知為本知之深則行之必至无有知之而不能行者知而不能行只是知得淺飢而不食鳥啄人不蹈水火只是知人為不善只為不知知至而至之知幾之事故可與幾也知終而終之故可與存義知至是致知博學明辨審問慎思皆致知至之事篤行便是終之如始條理終條理因其始條理故能終條理猶知至則能終之入關錄知至至之如今學者且先知有至處便從此至之是可與幾也非知幾者安能先識至處知終終之知學之終處而終之然後可與存義○朱子語進德修業這四箇字然包括道理德是就心上說業是就事上說忠信是自家心中誠實修辭立其誠是說處有真實底道理進德修業最好玩味淵德者得之心如得這孝之德在自家心裏行出來方見得這便是行忠信是真實如此淵問易之忠信莫只是實理否曰此說實理未得只是實心有實心則進德自无窮砥先生曰忠信所以進德忠信實也然從知上來吾心知得是非端的是如此心便實實便忠信吾心以為實然從此做去則是進德處修辭立其誠又是進德事殊忠信是實心之所發輝輝忠信進德便是意誠處至如惡惡臭好好色然後有地可據而无私累牽擾之患其進德孰禦此段先生親筆也道夫忠信是根有此根便能發生枝葉是外面有端緒者鍾震問忠信所以進德修辭立其誠所以居業必大竊疑居業當兼言行言之今獨曰修辭何也曰此只是上文意人多於語言上便不忠信不忠信首先

是言語因言忠信進德便是大學誠意之說如惡惡臭好好色有此根本德方行進修辭只是言顧行行顧言之意必大修辭立其誠其字當細玩忠信所以進德修辭立其誠所以居業誠即指忠信也輝淵問修辭立其誠所以居業曰且如胡說脫空誠意如何立說話一句是一句的確方立得誠居業如人住屋子日日如此王過問立誠不就制行上說而特指修辭何也曰人之不誠處多就言語上也問修辭立其誠何故獨說辭得非舉一事而言否曰然也是言處多言是那發出來處人多將言語做沒緊要容易說出來若一一要實這工夫自是大立其誠便是那知終終之可與存義也 易之文言於乾九三實明學之始終而所謂忠信所以進德者欲吾之心實明是理而真好惡之若其好好色而惡惡臭也所謂修辭立其誠以居業者欲吾之謹其所發以致其實而尤先於言語之易放而難收也其曰修辭豈作文之謂哉今或者以修辭名左右之齋吾固未知其所謂然設若盡如文言之本旨則猶事當在忠信進德之後而猶未可以遽及若如或者賦詩之所咏歎則恐其於乾乾夕惕之意又益遠而不相似也蒼翠豐巖淵問進德修業復云居業修居所以不同先生曰德則日進不已業如屋室未修則當修之既修則居之蓋卿佐問進德修業進德只一般說至修業却又言居業何也先生曰未要去理會修字居字且須去理會如何是德如何是業佐對云德者恐是本於內而言業者見於外而言先生曰內外字近之德者得之於心者也業者乃事之就緒者也如古人所謂業已如此是也且如事親之誠必真箇是得之於吾心而後見於事親之際方能有所就緒然却須是忠信方可進德蓋忠信則无事不誠實如木之有根其生不已蕭佐問忠信所以進德曰忠信熹嘗說是如好好色如惡惡臭是決定徹底恁地這便會進人之所以一脚進前一脚退後只是不曾真實做如何得進

知至至之是見得恁地一向做去故可與幾忠信進德與知至至之可與幾也
 這幾句都是去底字修辭立誠與知終終之可與存義都是住底字進德是日
 日新居業是日日如此又云進德是營度方架這屋相似居業是據見成底屋
 而居之忠信二字與別處說不同因舉破釜餽燒廬舍持三日糧示士卒必死
 無還心如此方會斷殺忠信便是有這心如此方會進德變珠九三雖曰聖人
 之學其實通上下而言學者亦可用力聖學淵源幾無餘縵矣忠信心也修辭
 事也然縵於心者所以見於事也修於事者所以養其心也此聖人之學所以
 內外兩進而非判然兩事也 忠信猶言實其善之謂非主忠信與朋友交而
 信之忠信也能實其為善之意自是住不得德不期進而自進猶飢之欲食自
 是不可已進德則所知所行自進而不可已居業則只在此住了不去只看進字
 居字可見進者自新而不已居者一定而不易忠信進德修辭立誠居業工夫
 之條件也知至至之可與幾知終終之可與存義也上面忠信與修辭立誠未是工夫
 知至至之可與幾也知終終之可與存義也上面忠信與修辭立誠未是工夫
 到下面方是工夫是曰忠信所以進德修辭立誠所以居業如何未是工夫
 夫只上面忠信與修辭立誠便是材料下面知至知終惟實了方會如此大
 抵以忠信為本忠信只是實若無實如何會進如播種相似須是實有種子下
 在泥中方會日日見發生若把箇空殼下裏面如何會發生即是空道理須是
 實見得若徒將耳聽過將口說過齊甚事忠信所以為實者且如孝須實是孝
 方始那孝之德一日進一日如弟須實是弟方始那弟之德一日進一日若不
 實却自无根了如何會進今日覺見恁地去明日便漸能熟明日方見有一二
 分後日便見有三四分意思自然覺得不同立其誠誠依舊是上面忠信修辭

是言語照管得到那裏面亦須照管得到居業是常常如此不少間斷德是得
 之於心業是見之於事進德自是見得意思一日強似一日一日振作似一日
 不是外面事只是自見得意思不同業是德之事也德則欲日進業要終始不
 易居是存而不失之意可與幾是見得前面箇道理便能日進向前去存義是
 守這箇義只是這箇道理常常存在這裏可見心肯之義譬如昨日是无奈何
 勉強去為善今日是心肯肯要去為善賀孫修辭立誠便要立得這忠信若
 口不擇言逢事便說只這忠信亦被汨沒動盪立不住了 問劉器之問誠之
 目於溫公曰當自不妄語入此易所謂修辭立其誠也答云近之答程洵忠信
 進德是見箇修辭立誠底道理修辭立誠是行箇忠信進德底道理 知至至
 之是屬忠信進德上說蓋真見得這道理遂求以至之知終終之是屬修辭立
 誠上說蓋是已行到那地分了遂守之而不失 知至至之知其可至而行至
 之也知終終之知其可住而止之也 知至至之知其可至而行至
 行也雖是如此知至知終皆致知事至之終之皆力行事然知至至之主於知
 故可與幾知終終之主於行故可與存義如何先生曰知至至之者言此心所
 知者心真箇到那所知田地雖行未到而心已到故其精微幾密一齊在此故
 曰可與幾知終終之者既知到極處便行進到極處此真實見於行事故天下
 義理都無走失故曰可與存義所謂知者不似今人草略知得而已其所知處
 此心真箇一一到那上也錄可與幾可與存義是旁人說如可與立可與權之
 可不同 知至知終不是言修為先後之漸只是見德業內外之別蓋心則至
 誠以進德身則修辭以居業學蒙劉彌問知至至之可與幾也知終終之可與
 存義也曰上至字是至處下至字是到那至處知終是終處終之是終之而不
 去蓋求必終於是而守之不去也先知為幾如人欲往長安雖未到長安然已

知長安之所在所謂可與幾也若已到彼則不謂之幾幾者先知之謂也知終
 終之可與存義也存者守而勿失既知得箇道理如此則堅守而勿失所謂可
 與存義也周備知至至之知至則知字是輕至字是到那處至之則至字是實
 之字是虛如知得要到臨安是知至須是行到那裏方是至之大學知至知字
 是重至字是輕賀孫未做到那裏先知得如此所以說可與幾進字貼着那幾
 字至字又貼着進字終則只是要守業只是這業今日如此明日又如此所以
 下箇居字終者只這裏終居字貼着那存字終字又貼着那居字德是心上說
 義是那業上底道理淵進字貼着幾字至字又貼着進字皆是去底字居字貼
 着存字終字又貼着居字皆是住底字進如日知其所以是實箇見得道理只
 管進前去居如月无忘其所能是實箇做得到地分上只管日日恁地做遂守
 而勿失賀孫知至至之屬忠信進德底意思蓋是見得在那裏如望見在那裏
 相似便要到那裏所以曰可與幾也進字貼着幾字至字貼着進字知終終之
 屬修辭立誠居業底意思蓋已在這裏做硬做到那裏所以曰可與存義若居
 見得不去行時也如何存得許多道理惟是見得而又能行方可以存義也居
 字貼着存字終字貼着居字輝問君子進德修業忠信所以進德修辭立誠所
 以居業云云曰這忠信二字止是中庸之反諸身而誠孟子之反身而誠樣誠
 字是知得真實了知得誠然是如此更懶撲不碎了只欠下手去做在修辭立
 誠則是真箇下手去做忠信是知得到那真實極至處了修辭立誠是做到那
 真實極至處若不是真實知得進箇甚麼前頭黑淬淬地如何地進得去既知
 得若不真實去做那箇道理也只懸空在這裏无箇安泊處所謂忠信也只是
 虛底道理而已這裏極難說須是合中庸反諸身而誠與孟子反身而誠諸處
 看舊又見先生說孟子有諸己之謂信是易中所謂忠信非言忠信之忠信也

若看不透且休待它時看而今止是這忠信進德一節看未得所以那修辭立
 誠一段也看未得又問所以只說修辭者只是功夫之一件否曰言是行之表
 凡人所行者无不發出來也是一件大事又曰忠信是始修辭立誠是終○又
 問忠信進德止居業也可以做聖人事否曰不可所以進德正是做工夫處聖
 人則不消說忠信了只說得至誠問如此則皆是學者事曰然這裏大槩都是
 學者事問項見某人言乾卦是聖人事坤卦是賢人事不知是否曰熹不見得
 如此便是這物事勞攘好說它是聖人事它這裏又有說學者處如初九云潛
 龍勿用子曰云云也可以做聖人事九二曰也可以做聖人說及至九三便說
 得勞攘只做得學者事矣問內卦以德學言外卦以時位言此却定曰然個忠
 信修辭且大綱說所以進德修業之道知至知終則又詳言其始終工夫之序
 如此親切縝密无纖悉之間隙忠信便是着實根基根基不實何以進步修辭
 立誠只於平日語默之際以氣上驗之思與不思而發意味自別明道所謂體
 當自家敬以直內義以方外之實事者只觀發言之平易躁妄便見其德之厚
 薄所養之淺深矣知至則知其道之所止至知乃行矣而驗其所知也知終則
 見其道之極致終之乃力行而期至於所歸宿地也知而行而行而知者交相警
 發而其道日益光明終日乾乾又安得一息之間哉九三雖曰聖人之學其實
 通上下而言學者亦可用力聖學淵源幾无餘緼矣忠信心也修辭事也然緼
 於心者所以見於事也修於事者所以養其心也此聖人之學所以內外兩進
 而非判然兩事也知至至之主知知終終之主終程子此說極分明矣問乾
 九二說聖人之德已備何故九三又言進德修業知至至之曰聖人只逐爻取
 象此不是言德學節次是言居住節次林問知至與知終終字與至字其義
 相近如何先生曰這處人都作兩截袞將去所以難得分曉知至與至之知終

與終之分作四截說知至是知得到處知終是終其到處至之須是着力行到
 那處故曰知至至之終之是定要守到那處故曰知終終之上兩箇知字却一
 般舉遺書所謂知至至之主知也知終終之主終也均一知也上却主知下却
 主終要得守故如此萬內積忠信一言一動必忠必信是積也知至至之全在
 知字知終終之全在着力守之賀孫伊川說內積忠信積字說得好熹實其善
 之說雖密不似積字見得積在此而未見於事之意易說道夫問易傳云內積
 忠信所以進德也積字又似用力如何曰正是用力不用力如何得乾卦雖
 如此亦是言學但乾是先知得透故勇猛嚴厲其進莫之能禦砥問伊川言忠
 信所以進德終日乾乾君子當終日對越在天也曰此一段只是解箇終日乾
 乾在天之剛健者便是天之乾在人之剛健者便是人之乾又曰忠信進德修
 辭立誠更無間斷便是終日乾乾進德修業進是要日新又新德須是如此
 業却須着居修業便是要居他居如人之居屋只住在這裏面便是居不成道
 修此二箇了便了修辭便是立誠如今人揀擇言語的一確二字是一字一
 句是一句便是立誠若還脫空亂語誠如何立伊川說這箇做兩字明道只做
 一意說明道說這般底說得條直淵道夫問內積忠信是誠之於內擇言篤志
 是誠之於外否曰內積忠信是實心擇言篤志是實事又問知至至之是致知
 知終終之是力行自今觀之固是如此然細思恐知至與知終屬致知至之終
 之屬力行二者自相兼帶曰程子云知至至之主知知終終之主行然某竊疑
 似亦不必如此說只將忠信所以進德修辭立其誠所以居業說自得蓋无一
 念之不誠所以進其德也德謂之進則是見得許多又進許多无一言之不實
 所以居其業也業謂之居便是知之至此又有以居之也道夫知至至之知終
 終之舊來所說未是遺書知至至之主知知終終之主終蓋上句則以知至為

重而至之二字為輕下句則以知終為輕而終之二字為重也存義言其有以
 存是理而不失非有取乎不過之義也答方士孫問忠信所以進德本義云忠
 信主於心者无一念之不誠則是成德恐非進德之事曰无一念之不誠然後
 有以為進德之地若有不實如捕風捉影更无下工處德何由進須是表裏皆
 實无一毫之偽德方日新矣又問修辭无一言之不實此易曉居業如何實曰
 日日如此行是從生至死常如此用工夫无頃刻不相似熹本義說見於事者
 又曰知崇禮卑亦此意知崇進德之事也禮卑
 居業之事也進謂日見其進居謂常而不厭備
 纂註 楊氏時曰忠信乃為進
 在虛空中行德何以進○馮氏精曰此言進德修業忠信辭誠知至知終以明
 終日乾乾夕惕若厲之實也君德著於二君位尊於五自三以往无非養其德
 業之日而在上下之間處之尤難進修惕厲求无過以合於道可也接上卦故
 可以進終下卦故可以居○李氏舜臣曰知至至之勉於進德蓋能救時幾者
 故居上位而不驕知終終之安於居業
 蓋能守義分者故在下位而不憂也
 九四曰或躍在淵无咎何
 謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也
 君子進德修業欲及時也故无咎
 及時也晁氏曰
 集解 程子曰或躍或處上下无常或進或退去就從宜非為
 鄭无欲也二字 邪枉非離羣類進德修業欲及時耳時行時止不可恒
 也故云或深淵者龍之所安也在淵謂躍就所安淵在深而言躍但取進就所
 安之義或疑辭隨時而未可以必也君子之順時猶影之隨形可離非道也恒胡
 通志堂

登反○朱子曰內卦以德學言外卦以時位言進德修業九三備矣此則欲其及時而進也

附錄

朱子語九四中不在人則其進而至乎九五之

位亦无嫌矣但君子本非有此心故云或躍而文言又以非為邪也等語釋之
答方士繇問上下无常進退无恒非為邪枉非離羣類則其心之所處果安在
哉曰隨時而變動靜不失其宜乃進德修業之日也淵問進德修業欲及時如
何曰君子進德修業不但為一身亦欲有為於天下及時而進賜問內卦以德
學言外卦以時位言曰此說文言六段蓋雖言德學而時位亦在其中非德學
何以處時位此是子曰以下分說其後却錯雜說了又曰文言多歸聖人上說
學蒙問時與位古易无之自孔子以來方說出
此義曰易雖設時與位亦有无時位可說者
无恒釋或義非為邪非離羣釋无咎義○真氏曰乾卦皆聖人事而九三九四
皆以進德修業為言蓋德不進則退業不修則壞故堯兢兢舜業業周公坐以
待旦孔子終日不食以此也
然則學者奈何其不自力哉 九五曰飛龍在天利見大人何

謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從

龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地

者親下則各從其類也

○音訓燥陸蘇早先皂二切作陸
氏曰如字鄭云起也馬融作起

集解

程子曰人之與聖人類也五以龍德升尊位人之類莫不歸仰况同德乎上應
於下下從於上同聲相應同氣相求也流濕就燥從龍從虎皆以氣類故聖人

作而萬物皆親上既見下下亦見上物人也古人云人物論謂人也易中利
見大人其言則同義則有異如訟之利見大人謂宜見大德中正之八則其辨
明言在見前乾之二五則聖人既出上下相見共成其事所利者見大人也言
在見後本乎天者如日月星辰本乎地者如蟲獸草木陰陽各從其類人物莫
不然也○朱子曰作起也物猶人也觀釋利見之意也本乎天者謂動物本
乎地者謂植物各從其類聖人類之首也故興起於上則人皆見之

附錄

程子曰雲從龍風從虎龍陰物也出來則濕氣蒸然自出如濕物在日
中氣亦自出雖木石之微感陰氣尚亦有氣則龍之興雲不足怪虎行

處則風自生入關錄動植之分有得天氣多者有得地氣多者本乎天者親上
本乎地者親下然要之木植亦兼有五行之性在其中只是偏得土之氣故重
濁也大臨○朱子語天下所患无君不患无臣有如是君必有如是臣雖使而
今无少間也必有出來雲從龍風從虎只怕不是真箇龍虎若是真箇龍虎必
生風致雲也備本乎天者親上只動物首向上是親乎上人類是也本乎地者
親下凡植物本向下是親乎下草木是也禽獸首多橫生所以无智此本康節
說錄夫子於此數句只是解飛龍在天利見大人觀字分明是解見字聖人作
便是飛龍在天萬物覩便是人見之必大又曰文言分明是以聖人為龍以作
言飛以萬物覩解利見大人只言
天下利見夫大德之君也道夫
逐一類去本乎上者却上去本乎下者却逐下德性本得乎天者今復在天是
各從其類也○蔡氏曰水濕風虎皆陰類也火燥雲龍皆陽類也陰而從陰陽
而從陽必然之理也○雙湖先生曰夫子之贊乾九五後乎有若之贊夫子曰
鳳凰之於飛鳥泰山之於丘垤河海之於行潦類也聖人之於民亦類也正相

乙十二百四十四
似只是譬喻作義理
說恐不是說象數也
上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无

位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

集解 程子曰九居上而不當尊位是以无民无輔動則有悔也○朱子曰賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也○此第

二節申象 **附錄** 陽奇偶豈容无也乾上九貴而无位需上九不當位乃爵祿

之位非陰陽之位此說極好學蒙潛龍勿用何謂也以下大抵各就它要說處

便說不必言專說人事天道程傳第二節言乾之用第三節言乾之時第四節

言乾之義難分別到了時似用似義淵問程易以文言中三段論潛龍以下

六爻分作乾之用乾之義看來恐可移易說先生曰凡說經若移易得便不是

本意看此三段只是聖人反復贊詠乾之德耳如潛龍勿用陽在下也便是第

二段陽氣潛藏便是上段龍德而隱者也聖人反復贊詠發明以示人耳銖問

乾文言聖人所以重疊四節說在此見聖人學易只管體出許多意思又恐人

曉不得故說以示教曰大意只是怕人曉不得故重疊說在這裏大抵多一般

如云陽在下也又云下也之類賀孫文言上 **纂註** 楊氏萬里曰六龍之首故

不必大故求道理看來只是協韻說將去淵 **纂註** 曰貴高自四以下皆從九

五故曰无輔○馮氏椅曰尊於一卦之上而无九五之位極於一卦之上而无

初九之民賢人在下位謂九二應五而不應上蓋位者九五之位民者九五之

民賢人者九五之輔過五有亢故應有悔然用靜吉用凶苟能謹守靜處不

交物涉害雖凶其如予何孔子以動一辭發明爻辭占外之意然則不動則雖

亢而悔可无矣○雙湖先生曰第二節似以德言惟上文又似說位第三節初

似說位二似說時位三以上又似說用第四節却全似說時亦略有分別要參

語錄所謂聖人學易只管 **潛龍勿用下也** **集解** 程子曰此以下言

體出許多意思說尤得之 **附錄** 朱子語潛龍勿用陽在下也又潛龍勿用

下未可 **附錄** 下也只是一意重疊說伊川作兩意未穩 **見龍在田時**

舍也 **集解** 程子曰隨時而止也舍去聲 **纂註** 馮氏椅曰舍與出舍於郊

終日乾乾行事也 **集解** 程子曰進德修業也 **或躍在淵自試也**

集解 程子曰隨時自用也○朱子曰未遽有為姑試其可 **纂註** 馮氏椅曰試如書試可乃己之試

可○石氏曰審其可 **飛龍在天** **集解** 程子曰直吏反下同 **集解** 程子曰得

進而進以自試也 **亢龍有悔窮之災也** **集解** 程子曰音訓治陸 **集解** 程子曰窮

之治也○朱子曰居上以治下 **乾元用九天下治也** **集解** 程子曰用九之道天與聖人同得

也 **附錄** 程子曰用九之道天與聖人同得 **纂註** 朱子語問乾元用九天下治也

元用九見與他卦不同君道剛而能柔 **附錄** 曰九是天德健中便自有順用

天下无不治矣○此第三節再申前意 **纂註** 李氏舜臣曰四德獨舉一元

環然乾道之終則一元復用矣潜龍勿用陽氣潛藏集解程子曰此以下言乾之義方陽微潛藏之時君子亦當晦隱馮氏椅曰孔子釋潜曰隱曰未可用也見龍在田天下文纂註馮氏

明集解程子曰龍德見於地上則天下見其文明之化也纂註馮氏

乾乾與時偕行集解程子曰隨時而進也纂註馮氏

革集解程子曰離下位而升上位上下革纂註馮氏椅曰即所謂乾道

德集解程子曰正位乎上位當天德一作德矣纂註馮氏椅曰此節言上下

悔與時偕極集解程子曰時既極則纂註馮氏椅曰此節言上下

則集解程子曰用九之道天之則也天之法則謂天道也或問乾之

則集解程子曰用九之道天之則也天之法則謂天道也或問乾之

則集解程子曰用九之道天之則也天之法則謂天道也或問乾之

則集解程子曰用九之道天之則也天之法則謂天道也或問乾之

則集解程子曰用九之道天之則也天之法則謂天道也或問乾之

則集解程子曰用九之道天之則也天之法則謂天道也或問乾之

則集解程子曰用九之道天之則也天之法則謂天道也或問乾之

則集解程子曰用九之道天之則也天之法則謂天道也或問乾之

斂在內如一株樹有千子結實各具生理却將其子種之便可成千株樹剝卦
碩果不食正是此義於此見得生生不窮之意天地大德曰生天地別无勾當
只是生而已這箇道理直是自然无安排聖人亦只見得此機緘而發明出來
耳程傳解四德只就物上說最為明白元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之
遂貞者萬物之成下得逐字尤好通書曰元亨誠之**纂註**張子曰利貞者性情也
通利貞誠之復自發見於外者復是性體必人**纂註**以利解性貞解情利流
通之利貞者實也利快利也貞實也利性也貞情也情儘在氣之外其發見莫
非性之自然快利盡性所以神也情則是實事喜怒哀樂之謂也欲喜者如此
喜之欲怒者如此怒之欲哀者樂者如此哀之樂之莫非性中發出實事也
乾始能以美利利天下不

言所利大矣哉○音訓能以晁**集解**程子曰乾始之道能使庶類生
者蓋无所不利非可指名也故贊其利之大曰大矣哉○朱子曰始者
元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣
朱子語不言所利明道說云不有其功常久而不已者乾也此語說得好問
乾不言所利程易謂无所不利故不言利如何先生曰是也乾則无所不利坤
只利牝馬之貞則**纂註**蔡氏曰不言所利此所以為大也如

有利不利矣朱子曰剛以體言健兼用言中者其行**大哉乾乎**

剛健中正純粹精也**集解**无過不及正者其立不偏四者乾之德
也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之
至極也或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有

動靜耳以其流行之統體而言則但謂之乾而无所
不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也**附錄**朱子語大哉乾乎
包了全體陰便在這裏了所以說剛健中正然不可道這裏却夾雜些陰柔所
以却說純粹精一剛健中正純粹精也觀其文勢只是言此四者又純粹而精
耳程易作德解未安錄問乾剛健中正或謂乾剛无柔不得言中正先生嘗言
天地之間本一氣之流行而有動靜耳以其流行之統體而言則但謂之乾而
无所不包以動靜分之然後有陰陽剛柔之別所謂流行之統體指乾道而言
耶先生曰大哉乾元萬物資始乾道變化各正性命只乾便是氣之統體物之
靜而言則為陰所以陽常兼陰陰不得兼陽陽大陰小陰必附陽皆此意也錄
剛健中正為其嫌於不中正所以說箇中正陽剛自是全體豈得不中正這箇
因近日趙善譽者著一物事說道只乾坤二卦便偏了乾只是剛底一邊坤
是柔底一邊熹說與它道聖人作一部易如何却將兩箇偏底物事**纂註**真
放在劈頭如何不討箇渾淪物事放在那裏注中便是破他說淵

曰陽剛天德謂純乎天理不雜以人欲也**六爻發揮旁通情也**音
乾六爻皆陽故曰剛健中正純粹精也

訓揮陸氏曰音輝廣雅云動也**集解**朱子曰旁通猶言曲盡

王肅云散也亦作輝義取光輝**纂註**蔡氏曰剛則不屈

過不及正則不偏不倚純粹精則不雜數德无一之不備者唯九

五當之兼用六爻以發揮其義者欲旁通以盡夫事物之情耳

時乘六

龍以御天也雲行雨施天下平也**集解**程子曰大哉贊乾

道之大也以剛健

通志堂

三十四

周易會通卷一

中正純粹六者形容乾道精謂六者之精極以六爻發揮旁通盡其情義乘六爻之時以當天運則天之功用著矣故見一作日雲行雨施陰陽溥暢天下和平之道也○朱子曰言聖人時乘六龍以御天則如天纂註李氏舜臣曰孔之雲行雨施而天下平也○此第五節復申首章之意子三釋元亨利貞至此曰利貞者性情也利之而復歸于貞此乃性情之極處不言所利者何事蓋以天下萬物无一不蒙其利不可指言也故曰不言所利大矣哉曰大哉乾乎者統乾體而論之也其曰剛健中正純粹精者言乾之性也剛健不息中正无私純粹精而不雜乾之性本自如此以六爻始終進退之序而發揮之然後與世變相接而其情通焉此則言乾之性情見於用者也推乾之用而致之於天下聖人之事也故曰時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未

見行而未成是以君子弗用也音訓為行陸下孟反下同見陸賢遍反**集解**程子

曰德之成其事可見者行也德成而後可施於用初方潛隱未見其行未成未成未著也是以君子弗用也○朱子曰成德已成之德也初九固成德但其行未可附錄朱子語德者行之本君子以成德為行言德則行在其中矣道夫有未成伊川云未成是未著莫是如此否曰雖是聖人畢竟初九行而未成問此只論事業不論德否曰不消如此費力且如伊尹居有莘之時便是行而未成纂註雙湖先生曰德行以在身者而言見之行以在事者而言初九德成陳文蔚成行立固自可以見之行事矣但其時位方當潛隱故其德行雖

可見之行而時位未能成其所以行也是以爻辭以勿用言之○楊氏時曰或勸解易曰某嘗觀聖人言易便覺措辭不得只如乾坤兩卦聖人嘗釋其義於後是則解易之法也乾之初九潛龍勿用釋云陽在下也又曰龍德而隱者也又曰下也又曰陽氣潛藏又曰隱而未見行而未成此一爻耳反覆推明至五變其說然後已今之釋者其於它卦能如是推明乎若不能爾則一爻之義只可用之一事其於繫辭發明卦義尚多故某嘗謂說易須彷彿聖人之意然後下筆

君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易

曰見龍在田利見大人君德也音訓辨如字陸氏曰如字徐扶免反**集解**程子

曰聖人在下雖已顯而未得位則進德修業而已學聚問辨進德也寬居仁行修業也君德已著利見大人而進以行之耳進居其位者舜禹也進行其道者伊傅也○朱子曰蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之為大人也附錄朱子語問大抵學便踐履如以辨之既探討得是當且放頓寬大地待觸類自纂註徐氏曰德者人所然有會合處故曰寬以居之且未可說仁以行之謙纂註得於天之理雖我之所固有然亦未嘗不散在事事物物之間苟不務學則无以會聚眾理而有諸己也學而弗問亦无以辨別眾理使之條件不紊而精粗本末或不知所擇也學聚矣問辨矣必有涵養寬裕之意自莫匪從容中道之妙故橫渠張子曰心大則百物皆通心小則百物皆病必寬以居之則吾之所以學聚問辨者常見其與心為一矣然仁者心之全德生生而不窮也德至於仁與天同運无一息間斷則吾之所居者固非徒大而无實亦非固守而不化者也此仁以行之

乃學問之極功君子之成德龍德正中所以為九二之大人歟

不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣〇音訓重陸直龍反下同

集解程子曰三重剛剛之盛也過中而居下之上上未至於天而下已離於田危懼之地也因時順處乾乾兢惕以防危故雖危而不至於咎君子

順時兢惕所以能泰也〇纂註楊氏曰龍之潛亢過中則惕不及中則朱子曰重剛謂陽爻陽位〇纂註躍惟二五得中得正故有利見之吉

四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或

之或之者疑之也故无咎集解程子曰四不在天不在田而出

辭處非可必也或進或退唯所安耳所以无咎也〇朱子纂註蔡氏曰重剛

曰九四非重剛重字疑行在人謂三或者隨時而未定也〇纂註為重乾也以

六爻之卦言之則三四居中以重剛三爻之卦言之則二五為中三四非中矣

〇蘭氏曰居逼近之地使其彰灼自顯安能免咎言其進退疑慮不輕所發所

以无咎〇都氏曰聖人與人為徒不能无憂疑也然憂其所當憂乃卒於无憂疑其所當疑乃卒於无疑此三四所以皆无咎

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

違而況於人乎況於鬼神乎〇音訓夫陸音符先陸悉薦反後陸胡豆反**集解**程

曰大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地者道也鬼神者造化之迹

也聖人先於天而天同之後於天而能順天者合於道而已合於道則人與鬼

神豈能違也〇朱子曰大人即釋文辭所利見之大人也有是德而當其位乃

可當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以格於形體而不能相

通大人无私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所為默與

道契後天奉時謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一

大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫附錄程子語大人者與天

子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣

明非在外也絢若不一本則安得先天而天弗違後天而奉天時大臨鬼神言

其功用天言其主宰游氏拾遺易言天亦不同如天道虧盈而益謙此通上下

理亦如此天道之運亦如此如言天且弗違況於人乎況於鬼神乎此直謂形

而上者言以鬼神為天地矣〇朱子語問先天而天弗違後天而奉天時聖人

與天為一安有先後之殊曰只是聖人意要如此天便順從先後相應不差毫

釐也因說人常云如雞覆子啐啄同時不知是知此否時舉云舊時家間常養

雞時舉時為兒童日候其雛之出見它母雖未嘗啄蓋氣數才足便是橫逆裂

開有時見其出之不利因用手略助之則其子下來便不長進以此見得這裏

一毫人力有不能與先生笑而然之時舉不先天而開人各因時而立政胡本

天作時欽夫云作天字大害事愚謂此言先天與文言之先天不同文言之云

若耕獲蓄畬之類耳兩先天文同而意不同先天先時却初不異但上言天下言人上言時下言政於文為協耳與張欽夫問程易言天專言之則道也又曰天地者道也不知天地即道耶抑天地是形所以為天地乃道邪先生曰伊川此句熹未敢道是天地只以形言先天而天弗違者如禮雖先王未之有而可以義起之類蓋雖天之所未為而吾意之所為自與道契天亦不能違也後天而奉天時如天敘有典天秩有禮之類雖天之所已為而理之所在吾亦奉而行之耳蓋大人无私以道為體此一節只是釋大人之德其曰與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶將天地對日月四時鬼神說便只是指形而下者言錄謨問胡文定公云舜先天而天弗違志一則動氣也孔子後天而奉天時氣一則動志也如何曰先天而天弗違者舜先作韶樂而鳳凰來儀後天而奉天時者孔子因獲麟而作春秋志一

纂註 張子曰鬼神動氣氣一動志皆借孟子之言而形容天地感格之意

纂註 者二氣之良能也○馮氏椅曰九五卦之主故文言兼一卦之象先天者謂乾下先乾上之天也後天者謂乾上後乾下之天也德合天地者初上卑高以陳也明合日月者二五中正坎離之位也序合四時者六位之序也吉凶合鬼神者爻之當與不當也○雙湖先生曰天地日月四時鬼神者以形氣言也而其所以為明德序吉凶者以道言也

亢之為言也知進而不知退知存

而不知亡知得而不知喪

○音訓喪陸息辰反

集解

朱子曰所以其唯動而有悔也

聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

訓其唯聖人于陸氏曰王肅本作愚人後結始作聖人

集解

程子曰極之甚為亢至於亢者不知進退存亡得喪之理也聖人則知而處之皆不失其正故不至於亢也○朱子曰知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問其卒自應之也○此第六節復申第二節

朱子語乾卦有兩箇其唯聖人乎王肅本却以一箇做三第四節之意愚入此必有自改得恁地亂道如中庸小人之中庸王肅作小人反中庸這却又改得是賀孫問九二說聖人之德已備何故九三又言進德修業知至至之曰聖人只逐文取象此不是言德學節爻是言居位節次六爻皆是聖人之德只所處之位不同初爻言不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之潛龍也已說聖人之德了只是潛而未用耳到九一却恰好其化已能及人矣蓋正是臣位所以處之而安到九三居下卦之上位已高了那時節无可做只得恐懼進德修業乾乾不息此便是伊周地位到九四位便垂或躍在淵伊川謂淵者龍之所安恐未然而田是平所在縱有水亦淺淵是深處不可測躍利乎行而未至乎飛行尚以足躍則不以足一跳而起足不踏地跳得便上天上去不得依舊在淵裏皆不可測下離乎行上近乎飛上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也不似九二安穩此時進退不得皆不由我只聽天時了以聖人言之便是舜歷試文王三分天下有二湯武鳴條牧野時到上九又亢了看來人處天運中无一時閑吉凶悔吝一息不曾停如大車輪一撥一恁袞將去聖人只隨它恁地去看道理如何這裏却將這道理處之邪裏却將那道理處之陳淳橫渠論易乾卦諸爻恐皆過論大抵易卦爻辭本只是各著本卦本爻之象明吉凶之占當如此耳非是就聖賢地位說道理也故乾六爻自天子以至於庶人自聖人以至於愚

不肖筮或得之義皆有取但純陽之德剛健之至若以義類推之則為聖人之象而其六位之高下又有似聖人之進退故文言因潛見躍飛自然之文而以聖人之迹各明其義位有高下而德無淺深也然其本意亦甚分明未嘗過為深巧如橫渠之說也且如初九則見德已成而行未著故眾人未見其德而君子之心確然已有以自信也九二則人見其庸言庸行閑邪存誠之積又從而化之也九三則雖涉此危地而但進德修業之不已也九四則其位愈進其危蓋甚明而亦但知循理不恤其咎也九五則以天德君天位而天下莫不仰觀之地又豈有可悔邪今橫渠專以聖人為說已失本經之指又逐爻為漸進之意又非文言之義且其龍德正中不在九二而在九三九二之德博而化非進於九三則未免於非理非義之失而其取義前後相妨因繆益訛而轉不得其所矣大抵近世說經者多不虛心以求經之本意而務騁意以求之本文之外幸而渺茫疑似之間略有縫罅如可鉤索略有形影如可執搏則遂極筆模寫以合於經而謂經之為說本如是也其亦誤矣此數段文義正淳所疑多得之處但謂九三天下將歸益當進德修業為未然乾乾夕惕自是君子之常事今雖處危地而不夫其常耳知至知終亦不是言修為先後之漸只是見德業內外之別蓋心則至誠以進德身則修辭以居業進德者日新居業者无倦與周公繼日待且意雖略相近而不相似也九四只是循理而行自无固必耳亦不為信乎於人而後纂註易氏曰進退存亡在我者也得喪則效之見於彼者也○馮氏曰孔子於初上之潛亢曰之為言以其為本末而表出之也又曰始設問而卒自應之一說以前其唯聖人乎至此為申問用九之言不言得喪者知

進退存亡則无得喪矣進退者身也存亡者位也得喪者物也天下之理未有進而无退存而无亡者唯處之得其正斯无悔矣本爻窮上反下則退矣九變六則亡矣无民无輔則喪矣正者貞也元亨利貞貞配上九也易於乾先言君子通上下言之也次言大人以德位言之也孔子至此再三感嘆而歸之聖人蓋非有聖人力量地位不能處此也

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第一

後學 成德 校訂

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第二

後學鄱陽董 真卿 編集

經

坤上坤元亨利牝馬之貞

○晉訓坤陸氏曰本又作『』今字也同困竟反牝陸頴忍反

集解

程子曰坤乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固為貞坤則作以柔順而一作為貞牝馬柔順而健行故取其象曰牝馬之貞

集解

程子語利字不聯牝馬為義如云利牝馬之貞則坤便是有三德羅氏拾遺○朱子語問牝馬取其柔順健行之象坤順而言健何也曰守得這柔

集解

順亦自堅確故有健象柔順而不堅確則不可以配乾矣銖利牝馬之貞不可將利字自作一句後云主利却當如此絕句此伊川只為泥那四德所以如此

纂註

馮氏椅曰天一地二故乾畫奇坤畫耦乾一而圓其精為日坤必大

明之義

○李氏過曰牝馬能載而又能生育所以為坤之貞○項氏曰四明樓尚書鑰言北方畜馬蕃庶當游牝時每一牡將十牝以出雖千百為羣各從其

變莫牝馬

之若也故聖人取以象坤○蔡氏曰乾貞剛健專固坤貞柔順承從

君子有攸往

集解

先迷後得主利

集解

程子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主利利萬物則主於坤生成皆地之功也臣道亦然君令臣行勞於事

者臣之職也

附錄

程子語先迷後得是一句主利是一句蓋坤道唯西南得

朋東北喪朋安貞吉

陸息浪反 程子曰西南陰方東北陽方

集解

成化育之功而有安貞之吉得其常則安於常則貞是以吉也○朱子曰一者偶也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也遇此卦者其占為大亨而利以順健為正如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安附錄朱子語利牝馬之貞言利於柔順之正而不利於剛健於正則吉也

西南得

王倫

也蓋言君子有所往先迷後得主利也 纂註 郭氏雍曰自君子有微說東北喪朋處但不知這處添得許多否

吉凶皆人道辭○徐氏之祥曰喪朋便是先迷得朋便是後得○龍氏曰巽離坤兌陰之朋也乾坎艮震陽之朋也○雙湖先生曰文王卦辭取象如此坤自取牝馬象晉錫馬蕃庶亦坤象此象雜占中元亨利牝馬之貞已盡坤之全體

君子以下申占辭也君子指筮者畫卦自下而上下體居先上體居後下坤在重坤之下有先迷象迷昏也上坤在初坤之上有後得象主利言其占居先則迷居後則得而主有所利也亦上坤在地上可生物象上坤又有在西南方象

得朋巽離兌也下坤又有在東北方象喪朋喪西南之朋也安貞吉其守後天八卦方位安西南之正乎蓋彖辭文王所作西南得朋東北喪朋後天卦位至哉文王之作易也其當西伯之時美里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謹守為臣之分使凡居坤位者一守之以貞也萬世而下可想見文王

之心且可為不安貞而占者之戒矣 初六履霜堅冰至 如字鄭玄讀為禮

集解 程子曰陰爻稱六陰之盛也八則陽生矣非純盛也陰始生於下至微知陰漸盛而至堅冰矣猶小人始雖其微不可使長長則至於盛也○朱子曰六陰爻之名陰數六老而少故謂陰爻為六也霜陰氣所結盛則水凍而為冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

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於象中矣
 資始坤元資生則獨陽不生獨陰不成造化周流須是並用如履霜堅冰至則
 一陰之生便如一賊這道理在人如何看直看是一般道理橫看是一般道理
 所以謂之易道夫盈天地之間所以為造化者陰陽二氣之終始盛衰而已陽
 生於北長於東而盛於南陰始於南中於西而終於北故陽常居左而以生育
 長養為功其類則為剛為明為公為義而凡君子之道屬焉陰常居右而以夷
 傷慘殺為事其類則為柔為暗為私為利而凡小人之道屬焉聖人作易畫卦
 繫辭於其進退消長之際所以示人者深矣又曰易中說到陽處便扶助推移
 他說到陰處便抑遏壅絕他淵聖人作易常以陽為君子而引翼扶持惟恐其
 不盛陰為小人而排擯抑黜唯恐其不衰 問履霜堅冰何以不著占象曰此
 自分曉占者目前未見有害却有未萌之禍所宜戒謹也 祇問履霜堅冰至先
 生曰陰陽者造化之本所不能無但有淑慝之分蓋陽淑而陰慝陽好而陰不
 好也猶有晝必有夜有暑必有寒有春夏必有秋冬人有少必有老其消長有
 常入亦不能損益也但聖人參天地贊化育於此必有道故觀履霜堅冰至之
 象必有謹微之意所以扶陽而抑陰也 錄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 纂註 蔡氏曰霜陰氣始凝也復象初霜象六堅
 變告人以履霜之漸也 顯子 冰陰氣盛也言霜之積則必有堅冰至戒
 辭也諸爻曰足曰趾曰履皆取在下而象初也 張氏汝明曰一陰始生
 而言履霜堅冰者知微知彰之意 司馬公曰履霜堅冰君子懷惡於未萌杜
 禍於未萌 李氏舜臣曰初六猶人一步之初故曰履霜霜始凝上元陽以逆
 之將逆遷有至堅冰之漸矣 雙湖先生曰霜只就初爻取象初六陰始生甚

附錄

朱子語陰陽有以動靜言者有以善惡言者如乾元

微故象履霜至上六則 六二直方大不習无不利 集解 程子曰
 陰既盛極故象堅冰 在下故為坤之主統言坤道中正在下地之道也以直方大三者形容其德用
 盡地之道矣由直方大故不習而无所不利不習謂其自然在坤道則莫之為
 而為也在聖人則從容中道也直方大孟子所謂至大至剛以直也在坤體故
 以方易剛猶貞如牝馬也言氣則先大大氣之體也於坤則先直方由直方而
 大也直方大足以盡地道在人識之耳乾坤純體以位相應二坤之主故不取
 五應不以君道處五也乾則二五相應 朱子曰柔順而中正又得坤道之直也賦形有
 定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其
 德内直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也

附錄 程子語至大至剛以直此三者不可缺一便不是浩然之氣如坤所
 謂直方大是也但坤卦不可言剛言剛則害坤體然孔子於文言又曰坤
 至柔而動也剛方即剛也 釋浩然之氣難識須要認得當行不慊於心之時自
 然有此氣象然亦未盡須是見至大至剛以直之三德方始見浩然之氣若要
 見時且看取地道坤六二直方大不習无不利方便是剛大便是大直便是直
 於坤不言剛而言方者言剛則害于地道故下一作不復云至柔而動也剛以
 其先言柔而後云剛无害大只是對小而言是大也剛只是對柔而言是剛也
 直只是對曲而言是直也如此自然不習无不利坤之六二只為己是地道又
 是二又是六地道之精純者至如六五便不同欲得學者且只看取地道坤雖
 是學者之事然亦有聖人之道乾九二是聖人之事坤六二是學者之事聖賢
 之道其發无二但至一作只有深淺大小 關錄介甫釋直方大云因物之性
 而生之直也成物之形而不可易方也人見似好只是不識理如此是物先有

箇性坤因而生之是甚義理全不識也釋○朱子語劉礪問坤卦直方大不習
 无不利曰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
 是則吉文蔚占者有直方大之德則不習而无不利占者无此德則雖習而不
 利也如奢侈之人而得其儉則吉之占明不共儉者是占為不吉也他皆倣此
 如此看自然意思活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使
 應此事有此用未說到時習至於不習與成德之事在學者固當如此然聖人
 作易未有此意在熹說易所以與先儒不同正在於此錄坤卦中唯這一爻最
 純粹蓋五雖尊位却是陽爻破了體了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箇時若能直能方能大則亦不習无
 不利却不是要發明坤道伊川有這箇病從頭到尾皆然淵問坤六二爻傳曰
 由直方而大竊意六是坤之本體安得直由方而後大耶先生曰直方大是坤
 有此三德若就人事上說則是敬義立而德不孤豈非由直方而後大耶時來
 王德修說浩然之氣大剛直是氣之體段實養處是必有事焉以下答曰孟子
 浩然之氣要處只在集義是浩然之氣生處大剛與直伊川須要說是三箇何
 也大雅云欲配直方大三德答曰坤直方自是要敬以直內義以方外大是敬
 義立而德不孤也孔子說**纂註**司馬公曰直方大直者言其氣方者言其形
 或三或五豈有定例大雅**纂註**大者兼形與氣而言○徐氏曰生物而无所
 回繞非直乎賦形而无所移易非方乎又曰習重習也卜不習吉此言不習重
 占自无不利以人道言之○馮氏椅曰乾六爻莫盛於五坤六爻莫盛於三何

也中而且正乾尊坤卑各盡其道也○項氏曰莆陽鄭厚曰坤爻辭皆協霜
 此當曰直方而已大字疑衍不然屬下句安世謂大字自為句○許氏曰否之
 時不為窮厄所動豫之時不為逸欲所牽非安於義分者莫能也坤之六二居
 中履正且又靜而順焉宜其處此而無敗也雖然創物兼人陽之為也柔順貞
 靜陰之德也以陰之德而遇剝觀則剝傷於柔而觀失於固矣夫何故時
 既不同義亦隨異此六爻所以貴中正而中正之中又有隨時之義也 **六**

三含章可貞或從王事无成有終

集解程子曰三居下之
 上得位者也為臣

之道當含晦其章美有善則歸之於君乃可常而得正上无忌惡之心下得柔
 一作恭順之道也可貞謂可貞固守之又可以常久而无悔咎一作吝也或從
 上之事不敢當其成功唯奉事以守其終耳守職以終其事一有者字臣之道
 也○朱子曰六陰三陽内含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出
 而從上之事則始雖無成而後必有終爻 **附錄**程子語章外見之物含章可
 有此象故戒占者有此德則如此占也 **附錄**貞來章有慶須要反己籲○
 朱子語伊川說應多不通且如六三便夾些陽了陰則渾是不發底如六三之
 爻有陽所以言含章若无陽何由有章含章為是有陽半動半靜之爻若六四
 則渾是柔了 **纂註**王氏大寶曰剛柔相雜曰文文之成曰章剛動而柔緝之
 所以括囊淵 **纂註**含章也○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陰之事也陽不足於後代其終者陰也三下卦之終故
 亦以終言又曰或者不敢自決之辭從者不敢造始之意又曰三與五同功而
 異位三居下卦之上故又有從王事之象○郭氏忠孝曰六三不正之陰處下
 卦之上其才為不足其位為過中以順而過中可以含章代終而已○易氏曰

三以陰居陽而謂之章猶五以陰居陽而謂之文○龍氏仁夫曰三能含蓄其章美故為可貞固之占居下體上公侯位也剛爻有動意故為或從王事之占陰爻空虛元成功之象河圖地无一而有十為有終之象凡爻有止一象一占有一正象占外復著旁象旁占不當為一說強釋之○雙湖先生曰六三不正故戒以可貞坤與乾配者也王事乾九五事也又曰案李衡云貞者正固之稱六不可獨訓為正或專一固守而獲吉或不知通變不當固守而守之則凶危

四括囊无咎无譽

集解

程子曰四居近五之位而无相得之義乃上下閉隔之時其自處以正危疑之地也

若晦藏其知如括結囊口而不露則可得无咎不然則有害也既晦藏則无譽矣括古活反譽音餘又音預○朱子曰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

附錄

程子語問括囊事還做得在位使否先生

曰六四位是在上然坤之六四却是重陰故曰賢人隱便做不得在位○朱子語坤六四爻不止言大臣事在位者便當去未仕者便當隱必大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又問占者必當括囊則无咎何也曰當天地閉賢人隱之時若非括囊則有咎矣道夫

纂註

林氏栗曰坤為囊荀九家之說○徐氏之祥曰坤為地盛貯萬物囊之象其法當隱身將隱焉用名世之托隱以求名者皆不能无意于世者也陰晦之世出而辭之不可則人世吉凶之患將迫逐而不去為君子者不可以不謹也○許氏曰六四有貞順之德不問有應與否皆无凶咎蓋為臣之道子之道妻之道主於貞順貞順則无過矣○龍氏仁夫曰案朱子當去當隱之語蓋有功於

六五黃裳元吉

集解

易若當去不去當隱不隱唯阿乾沒竊位全身以應括囊之象者小人之流也豈易言哉

程子曰坤雖臣道五實君位故為之戒云黃裳元吉黃中色裳下服守中而居下則元吉謂守其分也元大而善也爻象唯言守中居下則元吉不盡發其義也黃裳既元吉則居尊為天下大凶可知後之人未達則此義晦矣不得不辨也五尊位也在它卦六居五或為柔順或為文明或為暗弱在坤則為居尊位陰者臣道也婦道也臣居尊位昇萃是也猶可言也婦居尊位女媧氏武氏是也非常之變一作大不可言也故有黃裳之戒而不盡言也或疑在革湯武之事猶盡言之獨於此不言何也曰廢典理之常也以陰居尊位非常之變也○朱子曰黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見於外故其象如此而其占為大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此文以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外強內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有關筮雖當未也後蒯果敗

附錄 朱子語易本是箇卜筮之書聖人因之以明教因此可以見占法矣

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在下方始會大吉不然則大凶賀孫六五黃裳元吉這是那居中處下之道乾之九五自是剛健底道理各隨他陰陽自有一箇道理其為九六不同所以在那五處亦不同這箇五之柔順從那六裏來淵問黃裳元吉伊川解作聖人示戒並舉女媧氏武后之事今考本文无此象這又是象外立教之意否曰不曉這意看來伊川要立議論教人可向別處說不可硬配在易上說此文何曾有這義都是

硬入這意所以說得絮了易說易中言占者有其德則其占如是吉元其德而得是占者却是反說如南蒯得黃裳元吉疑吉矣而蒯果敗者蓋卦辭明言其黃裳則元吉无黃裳之德則不吉也

纂註 曰黃以明其為地之色也裳以明其配乾之衣也○林氏栗曰乾為衣坤為裳五雖尊配乾而為下矣○李氏舜臣曰乾之九五堯舜之君也坤之六五臯夔稷契之臣也坤六五之應在乾九五乾坤相應者堯舜臯夔之遇合也乾之事業則堯舜二典是也坤之事業則禹臯陶三謨是也合典謨而觀然後堯舜臯夔之事業可見合乾坤二卦而觀然後君臣之配應可見乾坤定體一純而不雜坤六爻无君位與諸卦六爻自為配應例不同乾為君六爻皆君事坤為臣六爻皆臣道也先儒謂五君位以陰居之為莽新武氏之類此賊教之大者不可无辨○馮氏當可曰天下之變无常社稷有綴流之危莫不賴腹心之臣從權制變而社稷以安君薨百官總已以聽於冢宰三代之常制然則人臣而行君事无世无之坤之六爻初戒之四戒之上又戒之而五復為戒懼之辭世不幸而至於大變則為臣者不敢犯難而任事為君者終疑其臣於下誰與寄社稷之計不可之大者也亦惟忠誠純至臨大節而不可奪如黃裳者是賴焉而後成社稷之功矣○雙湖先生曰隆山所論甚當然先儒說乃是程傳傳意誠以五為君位不可以臣與婦居之而不知坤既純臣道則六五正大臣之位不得例以君位言矣然使舜莽媯武之徒居此位其不為舜莽媯武之禍者亦希矣居此位者其必如六五黃裳之大臣焉斯可耳善觀程傳者正自不妨益致其戒也○許氏曰坤六居五雖不當位然柔順重厚合於時中有君人之度焉得九二剛中應之則事乃可濟故師泰臨升或吉或无咎而它卦則戒之之辭為尤重蓋陰柔之才不克大事且

鮮能求 貞故也 **上六龍戰于野其血玄黃** **集解** 程子曰陰從陽者也然矣復進不已則必戰故云戰于野野謂進至於外也既敵矣必皆傷故其血玄黃○朱子曰陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知

附錄 朱子語坤六爻雖有重輕大槩皆是持守收斂畏謹底意思砥礪問龍傑時舉問坤上六陰極盛而與陽戰爻中乃不言凶且乾之上九猶言有悔此却不言何邪曰戰而至於俱傷其血玄黃不言而其凶可知矣時舉子耕問乾上九只言亢坤上六却言戰何也曰乾无對待只有乾而已故不言坤坤則不可无乾陰體不足常虧欠若无乾便沒上截大抵陰陽二物本别无陰只是陽盡處便是 **纂註** 盧氏曰云戰者蓋罪陽之失於防漸至无陽之嫌野者又罪陰了必大 **纂註** 陰之不能退避非其所處之位○徐氏曰龍陽象野極外之地

地上象陽大陰小陰本不能與陽爭六陰已窮于上十月之卦也至此陰盛陽微故爻稱龍戰于野說卦又曰戰乎乾言陰陽相薄也驗諸氣候而可見血傷也玄陽也黃陰也陰陽既爭則皆不能无傷故又有其血玄黃之象也○李氏開曰乾位西北而陰窮亦薄陽而戰焉曰龍戰則是乾來戰不以坤敵乾也春秋書王師敗績于茅戎以自敗龍戰之義深矣○林氏栗曰龍戰于野是龍與龍戰也野者天地之際而戰者陰陽之敵也陰陽有敵故雖坤而稱龍陰陽俱傷故雖乾而稱血主陽而言戰故曰龍主陰而言傷故曰血乾為赤坤為黑天地之正色也赤變於黑為玄黑變於赤為黃○馮氏楫曰主龍而言則知陰不可亢亢則陽必伐之戒陰也以戰而言則知陰不可長長則與陽敵矣戒陽也啓與有扈戰于甘之野正應此爻之象又曰以入卦配方位言之後天八卦乾

居西北其辰則亥也以陰陽配十二辰言之陰終於亥其位則坤也陰陽之氣行乎天方位之氣鍾乎地以天氣之坤乘地氣之乾其勢不順其氣相薄故乾陽激而上戰坤陰此萬物

用六利永貞

集解

程子曰坤之用六猶乾之用九用陰之道也陰

道柔而難常故用六之道利在常永貞固○朱子曰用六言凡得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而為陽則能永貞矣故戒

附錄

朱子語坤利在永貞

不知有何關換子這坤却不得見他元亨只得

纂註

李氏舜臣曰利永貞者

他永貞坤之本卦固自有元亨變卦却无董錄

附錄

利在永貞

牝馬之貞以保其柔順之利也○劉氏曰易道窮則變變則通上六不知通變陰道已窮與陽戰而受傷苟能通變以用六而知永貞於柔順之為利則无戰傷矣○馮氏椅曰乾極矣九將變而為六能用九則不失其為君之道坤極矣六將變而為九能用六則不失其為臣之節用九在元首用六在永貞所以用

附錄

程子曰坤道之

也○象以深厚之德容載庶物○朱子曰地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之无窮至順極厚而无所不載也

附錄

否先生曰是何无用如厚德載物人君

六

地勢坤君子以厚德載物

集解

程子曰坤道之

人孰能體之地厚而其勢順傾故取其順厚之象而云地勢坤也君子觀坤厚之象以深厚之德容載庶物○朱子曰地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之无窮至順極厚而无所不載也

附錄

否先生曰是何无用如厚德載物人君

安可不用迪○朱子語地乎則不見其順必其高下層層地去此所以見地勢之坤順人傑地之勢常有順底道理且如這箇平地面前便有坡陀處那突然

起底也自順淵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它順若是薄底物高下只管相因則傾陷了不能如此之无窮矣惟其高下相因无窮所以為至順也君子體之惟至厚為能載物也又曰天行健故君子法之以自強不息地勢坤故君子體

附錄

項氏曰東南地下西北地高有二地然以漸高行

之以厚德載物錄

附錄

項氏曰東南地下西北地高有二地然以漸高行

者莫覺此坤所以為順也○雙湖先生曰坤位西南申方土長生之位生而不已故厚而无窮○楊氏萬里曰地之力不厚則載萬物不勝其重君子之德不厚則載萬民不勝其眾勢力也

附錄

朱子語徐煥云

朱子曰此以地道明坤之義而首言元也至極也比大

附錄

萬物資乾以始

而有氣資坤以生而有形氣

附錄

李氏舜臣曰天地為域中之大均也孔子

以陽為大陰為小故乾元曰大哉坤元曰至哉嫌於兩大同贊乃變文而以至哉稱之特以差別乾坤之名分耳論其以一元之氣始生萬物則坤元極至之功與乾元之大一也故乾資始而有氣坤資生而有形此坤元所以為順天而生化也○蔡氏曰至哉亦贊也贊坤元承乾元之大无所不至也生者流形露

附錄

程子曰資生

時坤厚載物德合无疆

集解

程子曰資生

矣乾既稱大故坤稱至至義差緩不若大之盛也聖人於尊卑之辨謹嚴如此萬物資乾以始資坤以生父母之道也順承天施以成其功坤之厚德持載萬

附錄

程子曰資生

通志堂

物合於乾之元疆也

附錄

程子語天地之中理必相直則四邊當有空缺處空缺處如

雲氣之聚以其久而不散也故為對凡地動者只是氣動凡所指地者一作損

缺處只是土土亦一物爾不可言地更須要知坤元承天是地之道也大臨

含弘光大品物咸亨 朱子曰言亨也德

附錄

朱子曰言亨也德

以生不爭得霎時間乾底亨時坤

纂註

蔡氏曰含弘坤之事也光大乾之事

底亦亨生是生物即乾之所始也

也德合乎乾故亦至乎光大也

氏曰其靜也翁故曰含弘含言无所不容弘言无所不有其動

集解

程子曰以含弘光大四

也闢故曰光大光言无所不顯大言无所不被四者坤元之德

集解

者形容坤道猶乾之剛

行地无疆柔順利貞君子攸行 健中正純粹也含包容也弘寬裕也光昭明也大博厚也有此四者故能成承

一作順天之功品物一作類咸得亨遂取牝馬為象者以其柔順而健行地之

類也行地无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何以配乾未有乾行而坤

附錄

朱子曰語利牝馬之貞本无四德底意象中亦有

止也其動也剛不害其為柔也柔順而利貞乃坤德也君子之所行也君子之

道合坤德也○朱子曰言利貞也馬乾之象而為地類者牝陰物而馬又行

坤之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如

附錄

朱子曰語利牝馬之貞本无四德底意象中亦有

其占如下文所云也

說分明後面幾句无理會牝馬地類行地无疆便是那柔順利貞君

子攸行本連下面緣它拘押韻後故說在此這般底難十分理會淵

後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶 陸息浪反

集解 朱子曰陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常

行如何曰柔順利貞坤之德也君子而能柔順堅正則其所行雖先迷而後得

雖東北喪朋反之西南則得朋而有慶 以文王八卦論之則自西北之乾以

至東方之震皆父與三男之位也自東南之巽以至西方之兌皆母與三女之

位也故柔辭以東北為陽方西南為陰方若表極東北喪朋乃終有慶既言終

有慶則有慶不在今矣為他是箇柔順底物東北陽方非他所安之地如慢水

中魚去急水中不得自是喪朋喪朋於東北則必反於西南是終有慶也正如

先迷後得為它柔順故先迷柔順而不失乎健故後得所以卦下言利牝馬之

貞喪朋先迷便是牝有慶後得便是馬將牝馬字分開却形容得意思文蔚曰

大抵柔順中正底人做越常過分底事不得只是循時守分時又却自做得他

底事曰是如此文蔚又曰牝馬柔順故先迷而喪朋然馬

健行却後得而有慶牝馬不可分為二今姑分以見其義

故失道後能順聽則得其常矣○項氏曰東北喪朋乃終有慶者所以發

文王言外之意也地之交乎天臣之事乎君婦之歸乎夫皆喪朋之慶也

貞之吉應地无疆

○音訓應陸氏曰應對

集解

程子曰乾之用陰

之應易內不出者並同

通志堂

易言通卷二

八

八

八

八

之為也形而上曰天地之道形而下曰陰陽之功先迷後得以下言陰道也先唱則迷失陰道後和則順而得其常理西南陰方從其類得朋也東北陽方離其類喪朋也離其類而從陽則能成生物之功終有吉慶也與類行者本也從於陽者用也陰體柔躁故從於陽則能安貞而吉應地道之無疆也陰而不安貞豈能應地之道柔有三無疆蓋不同也德合無疆天之不已也應地無疆地之無窮也行地無疆馬之健行也○朱子曰安而且貞地之德也

附錄

朱子語彖辭乃卜筮辭釋彖則夫子推其理以釋之也以之吉應地無疆若使妄作以求全時便凶了在入亦當如此淵未有乾行而坤止此說且如乾施物坤不應則不能生物既會生物便是動若不健後如何配乾只是健得來順陰體柔躁只謂他柔所以躁剛便不躁躁是那欲動而不得動之意剛則便動矣柔躁不得自守所以說安貞吉淵

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

履霜堅冰二字王昭素以徐氏為然胡先生亦云然凝陸魚集解程子曰陰始冰反馴陸氏曰似違反向秀云從也徐音訓亦依鄭義

盛則至於堅冰一有也字小人雖微長則漸至於盛故戒於初馴謂習習而至於盛冒因循也○朱子曰朱魏志作初六履霜陰始凝也無堅冰二字○郭氏項氏曰魏曹丕時許芸奏云且勿傳曰初六履霜陰始凝也無堅冰二字○郭氏京曰陰始凝也上誤增堅冰字履霜與堅冰時候頗異不合相連結義疏云初

六陰氣之微初寒之始履踐其霜微而漸積乃六二之動直以方也

不習無不利地道光也集解程子曰承天而動直以方耳直方光顯其功順成附錄朱子語問坤之六二之動直方曰方是一定不變

章可貞以時發也集解程子曰夫子懼人守文而不達義也又從必含晦其美乃正而可常然義所當為者則以時而發不有其功善耳不失其宜乃以時也非含藏終不為也含而不為不盡終者也

或從王事知光大也集解程子曰黃中之文在中不過也上句解義則并及下文它卦皆然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惟恐人之不知豈能含章也

囊无咎慎不害也集解程子曰能慎如纂註丘氏曰慎釋括囊

黃裳元吉文在中也集解程子曰黃中之文在中不過也而見於外也纂註鄭氏汝諧曰文在中謂五爻中緼陽明之義也○余氏坤卦皆可言裳唯六五則為黃裳所以可貴也六二雖中而不文

六三雖文而不中故直方但言其質之中而含章但戒其華之露龍戰于

野其道窮也

集解

程子曰陰盛至於窮極則必爭而傷也

用六永貞以大終

也

集解

程子曰陰既貞固不足則不能求終故用六之道利在盛大於終能大於終乃永貞也○朱子曰初陰後陽故曰大終

附錄

朱子語陽為大陰為小太過小過之類皆是以陰陽而言坤六爻皆陰其始本小到此陰皆變為陽矣所謂以大終也言始小而終大文蔚

文言傳

坤至柔而動也剛至靜而德方

集解

朱子曰剛之貞也方謂附錄朱子語坤至柔而動也剛坤只是承天如一氣之施坤則

只是順理不是柔順之順曰也是柔順只是他都有力乾行健固是有力坤雖

柔順亦是決然恁地順不是柔弱放倒了所以聖人亦說坤至柔而動也剛至

靜而德方

纂註

李氏過曰聖人恐剛字害坤後得主而有常

曰程傳曰主

纂註

余氏曰程子以主利為一句朱子因之遂以文言後得主下當有利字

未見其為

含萬物而化光

集解

朱子曰復

後得主而有常

集解

朱子曰復

未見其為

含萬物而化光

集解

朱子曰復

後得主而有常

集解

朱子曰復

天而時行

集解

程子曰坤道至柔而其動則剛坤體至靜而其德則方

故居後為得而主利成萬物坤之常也

附錄

朱子語問坤至柔而動也剛至靜而德方程傳云坤

已上申柔傳之意

附錄

朱子語問坤至柔而動也剛至靜而德方程傳云坤

靜與方疑相似何也曰靜元形方有體方謂生物有常言其德方正一定

纂註

朱子語問坤至柔而動也剛至靜而德方程傳云坤

李氏齋臣曰坤至柔而動也剛者坤元之運也

附錄

朱子語問坤至柔而動也剛至靜而德方程傳云坤

得主而為利含萬物而化光則其間亨與利之事也

附錄

朱子語問坤至柔而動也剛至靜而德方程傳云坤

貞而以亨利為其間之功用與乾則一耳

附錄

朱子語問坤至柔而動也剛至靜而德方程傳云坤

先乾而起亦不可後乾而不應一以柔順為正承天之時而作成物以終其功

附錄

朱子語問坤至柔而動也剛至靜而德方程傳云坤

則得矣故曰坤道其順乎承天而時行此總言純坤之大體以為坤用元亨利貞

附錄

朱子語問坤至柔而動也剛至靜而德方程傳云坤

之德者當後天而不可先天也

附錄

朱子語問坤至柔而動也剛至靜而德方程傳云坤

皆是

附錄

朱子語問坤至柔而動也剛至靜而德方程傳云坤

其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣

附錄

朱子語問坤至柔而動也剛至靜而德方程傳云坤

由辯

附錄

朱子語問坤至柔而動也剛至靜而德方程傳云坤

之不早辯也

附錄

朱子語問坤至柔而動也剛至靜而德方程傳云坤

易曰履霜堅冰至蓋言順也

附錄

朱子語問坤至柔而動也剛至靜而德方程傳云坤

○音訓弑陸氏曰

附錄

朱子語問坤至柔而動也剛至靜而德方程傳云坤

又作殺同式志反

附錄

朱子語問坤至柔而動也剛至靜而德方程傳云坤

辯陸氏曰如字馬云別也荀

附錄

朱子語問坤至柔而動也剛至靜而德方程傳云坤

作變晁氏曰案辯古文變字

附錄

朱子語問坤至柔而動也剛至靜而德方程傳云坤

災殃流於後世其大至於弒逆之禍皆因積累而至非朝夕所能成也明者則知漸不可長小積成大辯之於早不使順長故天下之惡无由而成乃知霜冰之戒也霜而至於一瓦於字冰小惡而至於一瓦於字大皆事勢之順

附錄

朱子語陰陽皆自微至著不是陰便積著陽便合下具足此處亦不說這箇意復霜堅冰只是說那微時便須着慎來所以說蓋言慎也由辯之不早辯李光祖云不早辯他直到得郎當了却

纂註

馮氏精曰此文初六之言曰由姤至坤遍歷諸爻非一朝一夕之故也其所由來者有漸使節節有變之者則不至於純陰矣由變之不早遂致於純陰履霜至堅冰臣子之弒君父也又以八卦之方位重卦十二月之氣參之乾位西北正十月之時純卦氣至此為坤以坤之氣乘乾之位尊卑倒置又象為龍戰于野此臣子弒君父之象也聖人移上六象於初六言之使人知漸不可長變必早速履霜而即備其堅冰也○呂氏曰孔子言積善之家必有利慶勸忠臣孝子也積不善之家必有利殃亂臣賊子也庶乎為臣子者希福而為善懼禍而不敢為惡此聖人之心也臣弒其君以下罪君父也言狎比小人必有弒逆之禍積謂從微至著凡大惡非一朝一夕卒暴而成若君父一見其不善必即去之則不至成惡由辯之不早至於弒逆君父之罪也○楊氏時曰毫末不札將尋斧柯涓涓不已將成江河一薪不滅炎炎奈何見善明者可不戒之於其漸辯之

於其早乎 直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其

所行也

陸氏曰張璠本此上有易曰字眾家皆无

集解

程子曰直言其正也方言

其義也君子主敬以直其內守義以方其外敬立而一則直內義形而無則外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣不期大德而大矣德不孤也无所用而不周无所施而不利孰為疑乎○朱子曰此以學而言之也正謂木體義謂裁制敬則本體之守也直內方外程傳備矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何

附錄

程子語敬以直內有主於內則虛自然无非僻之心如是則假於習

易又省工夫為此語雖近似常人所論然持之一本有久字必別入關錄切要之道无如敬以直內同上心敬則內自直胡氏拾遺須是直內乃是主一之義至於不敢欺不敢慢尚不愧于屋漏皆是敬之事也但存此涵養久之自然天理明入關錄中心斯須不和不樂則鄙詐之心入之矣此與敬以直內之理同謂敬為和樂則不可然敬須和樂只是中心沒事也夫臨彥明嘗言先生教人只是專令用敬以直內若用此理則百事不敢輕為不敢妄作不愧屋漏矣習之既久自然有所得也因說往年先生歸自涪陵日日見之一日因讀易至敬以直內處因問先生不習无不利時則更无睹當更无計校也邪先生深以為然且曰不易見得如此且更涵養不要輕說 敬以直內義以方外合內外之道也釋氏內外之道不備者也河南語錄君子敬以直內義以方外為學本胡氏拾遺坤六二文言云云坤道也誠為統體敬為用敬則內自直誠合內外之道則萬物流形故義以方外光庭是以仁者无對放之東海而準放之西海而準放之南海而準放之北海而準 敬義夾持直上達天德自此籟問敬義何別曰敬只是持己之道義便知有是非順理而行是為義也若只守一箇敬不

是集義却是都无事也且如欲為孝不成只守着一箇孝字須是知所以為孝之道所以待奉當如何温清當如何然後能盡孝道也又問義只在事上如何曰內外一理豈特事上求合義也安節問人有專務敬以直內不務方外何如也合而言之道也中庸所謂率性之謂道是也仁者人此者也敬以直內義以方外仁也若以敬直內則便不直矣行仁義豈有直乎必有事焉而勿正則直也夫能敬以直內義以方外則與物同矣故曰敬義立而德不孤絢敬以直內不孤也游氏拾遺德不孤與物同故不孤也絢學者不必遠求近取諸身只明人理敬而已矣便是約處易之乾卦言聖人之學坤卦言賢人之學惟言敬以直內義以方外敬義立而德不孤至於聖人亦止如是更无別途大臨○朱子語坤六二直方大不習无不利文言六二爻聖人本意謂人占得此爻者若直方大則不習自无不利夫子遂從而解之將敬字解直字將義字解方字敬義立而德不孤即解大字也敬而无義則做事出來必錯了只義而无敬則无本何以為義皆是孤也須是敬義立方不孤以之事君則忠於君以之事親則悅於親以之交朋友則信於朋友自然不習无不利也帶方外之方謂有義以處之事皆合宜移易不得如物之方截然不可動若圓物則可運而轉也必大直是直上直下胷中无纖毫委曲方是割截方整之意易說義以方外是見得是處決定是恁地不是處決定不恁地截然方方正正 敬以直內是立己之本是尤纖毫私意胷中洞然徹上徹下表裏如一義以方外是見得是處決定是恁地截然方方正正賀孫敬以直內是持守工夫義以方外是講學工夫黃果未有事時只說敬以直內若事物之來當辨別一箇是非敬譬如鏡義便是能

照底又曰有人專要就寂然不動上理會及其應事却顛倒又幸動地寂然底又有人專要理會事却於根本上全无工夫須是徹上徹下表裏洞徹如敬以直內便義以方外義以方外便敬以直內又曰敬義工夫不可偏廢彼專務集義而不知主敬者固有虛驕急迫之病而所謂義者或非其義矣然專言主敬而不免於昏憤雜擾而所謂敬者有非其敬矣 敬義只是一事如兩脚立定是敬才行是義合目是敬開眼見物便是義 敬以養其心无一毫私念可以言直矣由此而發所施各得其當是之謂義又曰端莊嚴肅則敬便存須是將敬來做本領涵養得貫通時才敬以直內便義以方外義便有敬敬便有義淵主敬為為學之要固是然平日工夫不可全靠箇敬字不理會義惟集義以法利欲之蔽則於敬益有助工夫不可偏廢精蘊本末融液貫通乃善學耳答吳來敬義二者相濟則无失大雅若无敬也不知義之所在又曰敬以直內便能義以方外能義以方外便是敬以直內敬以直內義以方外八箇字一生受用不窮 不疑所行不疑方可入乾知處 或問君子敬以直內義以方外伊川謂主一之謂敬无適之謂一而不涵義之意莫須當明敬中有義義自敬出之意方好曰亦不必如此說主一之謂敬只是心專一不以他念亂之每遇事與至誠專一做去則是主一之義但既有敬之名則須着還他敬字既有義之名則須是還他義字二者相濟則无失此乃理也若謂并合謂義自敬出則聖人何不只言敬字便了既又言義字則須與尋義字意始得 敬立而內自直義形而外自方若欲以敬要去直內以義要去方外則非矣 問義形而外方曰義是心頭斷事底心斷於內外便方正萬物各得其宜寓問程子敬以直內義以方外仁也如何這處便謂之仁曰會到私欲淨盡天理流行處皆可謂之仁如

博學篤志切問近思能如是則便可為仁如克己復禮亦是仁出門如見大賓使民如承大祭亦是仁居處恭執事敬與人忠亦是仁看從那路入做到極處皆是仁富孤猶偏也敬義既立則德不偏孤不孤言德盛又曰德不孤與論語說不同不孤正是發明大字意思謂德盛者得之矣易中所說與論語不同德盛逢原者易之說也善以類應者論語之說也各指所之不可偏用也答方誼問乾之九二是聖人之德坤之六二是賢人之德如何曰只為九二是見成底不待修為自庸言之信至德博而化此即聖人之德也坤六二直方大不習元不利須是敬以直內義以方外如此方能德不孤方即是大耳此是自直與方以至於大脩為之序如此是賢人之德也有開坤只說得持守一邊事如乾九三言忠信所以進德脩辭立誠所以居業便連致知持守都說了坤從首至尾皆去那一箇頭如云後得主而有常或從王事无成有終皆是无頭文蔚曰此見聖人賢人之分不同處曰然文蔚忠信所以進德是乾健工夫蓋是剛健純粹兢兢業業日進而自不已如活龍然精采氣燄自有不可及者直內方外是坤順工夫蓋是固執持守依文案本底做將去所以為學者事也人傑忠信進德是健底意思是硬立脚做去敬以直內是順底意思是恁地收斂做去寓問脩辭恐是顏子非禮勿言之類敬義如仲弓問仁之類脩辭等處是剛健進前一刀兩斷工夫故屬陽而曰乾道敬義夾持是退步收斂確

纂註

年氏曰正實靜定工夫故屬陰而曰坤道不知可如此看否曰極是錄

實靜定工夫故屬陰而曰坤道不知可如此看否曰極是錄
曰直其正也方其義也言坤道之自然也君子欲不失其正則必敬敬者所以謂直也若施之於事則厚薄隆殺一定而不可易為有方矣敬與義本无二所

士者敬而義則自此出焉故有內外之辨其實義亦敬也故孟子之言義曰行吾敬而已○李氏舜臣曰文言字字皆有位置非苟然也乾九二言誠坤六二言敬誠敬者乾坤之別也先儒誠敬之學起於此乾九二言仁坤六二言義我者陰陽之辨也先儒論仁義之用取諸此○馮氏荷曰不習元不利則不疑六所行也明君子體坤之德而行之○疑以釋不習元不利且總結此爻之意陰善疑六二以中正故不疑也

以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无

成而代有終也

集解 程子曰為下之道不居其功含晦其章美以從

道代天終物而成功則

附錄 程子語天地日月一般月受日光而不為虧然

主於天也妻道亦然

降天氣降而至於地地中生物者皆天

氣也唯无成而代有終者地之道也

賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

○音訓蕃 陸代表反 集解

程子曰四居上近君而无相得之義故為隔絕之象天地交感則變化萬物草木蕃盛君臣相際而道亨天地閉隔則萬物不遂君臣道絕賢者隱避四於閉隔之時括囊晦藏則雖无令譽可得无咎言當謹自守也

附錄 程子語維天之命於穆不已不其忠乎天生如何斯可謂之恕心先生曰充擴得去則為恕心如何是充擴得去底氣象曰天地變化草木蕃充擴不去則如何曰天地閉賢人隱謝良佐○朱子語草木蕃如說草木暢茂人傑仁父問程傳曰充廣得去則天地變化草木蕃充廣不去則天地閉賢人隱此意如何曰已所不欲勿施於人只管充廣將去則萬物只管各得其所若充之於一家則一家得其所充之於一鄉則一鄉得其所充之於天下則天下得其所如何不天地變化草木蕃若充廣不去則出門便有窒礙賀孫又曰推已及物推得去則物我貫通自有箇生生无窮底意思便有天地變化草木蕃氣象天地只是這樣道理若推不去物我隔絕欲利於己不利於人欲己之富欲人之貧欲己之壽欲人之夭

纂註 李氏舜臣曰天地似這氣象全然閉塞隔絕了便似天地閉賢人隱寓通泰之時雖草木猶蕃及其閉塞之時雖賢人亦隱君子觀時之象而逃世匿名非畏名也蓋謹畏以避咎也○游氏曰蓋言順也言順於勢也蓋言謹也言順於命也○耿氏曰坤之靜也翕動也關惟其時而已六四當天地之閉是以體坤之翕而括囊焉則无咎亦无譽矣

君子黃中通理

集解 朱子曰黃中言中德 正位居體 集解 朱子曰雖在尊位而居下體釋裳字之義也 美

在其中而暢於四支發於事業美之至也

集解 程子曰

居中者君子文中而達於理居正位而不失為下之體五尊位在坤則惟一作故唯取中正之義美積於中而通暢於四體發見於事業德美之至盛也暢較亮反○朱子曰美在其中復

附錄 程子語君子不成章不達易曰美在其中釋黃中暢於四支復釋居體

暢於四支成章之謂也安節○朱子語二在下方是就工夫處說文云不疑其所行是也五得尊位則是就他成就處說所以云美在其中而暢於四支發於事業美之至也

天地之間萬物粲然而陳者皆陰麗於陽其美外見者也六三六五皆以陰居陽故三則曰陰雖有美而五則曰美在其中然三方進而位不中者也故陰雖有美而尚舍之五正位而居體者也故美在其中而發於事業人臣事業之著於世

纂註 徐氏曰固自有時殆不可挾才能而躡進以取三五同功嫌迫之禍也

黃中 德在內通理文无不通言柔順之德縕乎內而至盛也釋裳義黃中通理則美位居體居下體而不僭言柔順之德形於外而得當也釋裳義黃中通理則美在其中而暢於四支正位居體則可發於事業二五皆中二內卦之中其發於外者不疑其所行而已五外卦之中其施於外者有事業之可觀坤道之美至此極矣故曰美之至也嘗謂黃中通理四字當玩涵養不熟操守不固天理有一毫之未純人欲有一毫之未去未得為黃中也涵養熟矣操守不固天理全而人欲去矣然條理未達脉絡未貫則是縕於內者雖有中和渾厚之美而无融暢貫通之妙未得為通理也必黃中而通理暢於四支發於事業而後為美之至孟子曰充實而有光輝之謂大化而化之之謂聖亦此意也丹家亦取此義魏伯陽參同契曰黃中漸通理潤澤達肌膚但作用不同此為義理存養皆

天公諸人也彼為血氣保固由人私諸己也學者又不可以不辨

陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者

天地之雜也天玄而地黃

○音訓疑陸氏曰如字荀虞姚蜀才作疑晁氏曰案疑古文疑字為陸于偽反

嫌陸氏曰戶謙反鄭作謙荀虞陸績董作謙晁氏曰九家作兼云

陰陽合居故曰兼坤行至亥下有伏乾陰陽變化離陸力智反

大陰小陰必從陽陰既盛極與陽偕矣是疑於陽也不相從則必戰卦雖純陰

恐疑元陽故稱龍見其與陽戰也于野進不已而至於外也盛極而進不已則

戰矣雖盛極不離陰類也而與陽爭其傷可知故稱血陰既盛極至與陽爭雖

陽不能無傷故其血玄黃玄黃天地之色謂皆傷也○朱子曰疑謂鈞敵而无

大小之差也坤離无陽然陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血

陰也玄黃天地之正色言陰陽皆傷也此以上甲象傳之意

理坤是賢人道理乾聖人之分也可欲之善屬為坤學者之分也有諸己之

信屬焉○朱子語乾坤只是卦名乾只是箇健坤只是箇順純是陽所以健純

是陰所以順至健者惟天至順者惟地所以後來取象乾便是天坤便是地淵

乾九二是聖人之學可欲之善屬焉可欲之善是自然道理未曾犯手處故曰

聖人之學坤六二是賢人之學有諸己之信屬焉便須執持保守依文案本做

故曰賢人之學忠信進德脩辭立誠乾道也是流行發用朴實頭便做將去是

健之義敬以直內義以方外坤道也但只簡靜循守是順之義大率乾是做坤

是守乾如活龍相似氣焰猛烈故九五便言飛龍在天文言解得活潑潑地到

附錄 程子語乾

是聖人道

坤便說得善了只說黃裳元吉文言亦只說黃中通理正位居體而已凡看易

牢記陰陽兩字看乾坤牢記健順二字便求不失錯必大又曰乾卦連致知格

物誠意正心都說了坤卦只說簡持守柔順貞固而已坤卦是箇无頭物事事

事都不能為首只是循規蹈矩依而行之乾父坤母意亦可見乾卦如創業之

君坤卦如守成之君乾如蕭何坤如曹參如云先迷後得先迷者无首也後獲迷於

先而獲於後也乾則不言利坤則利牝馬之貞每每不同所以康節云乾五十坤无

一乾至九止奇數也坤耦數也或云乾无十者有坤以承之坤无一者有乾以首之曰

然備乾便帶了箇知底意思帶了箇健底意思所謂進德又是他心中已得這

箇道理了到坤便有箇順底意思便只蒙乾之知更不說箇知字只說敬義夾

持做去底已後事 又曰乾卦分明是先見得這箇透徹便一直做將去如忠

信所以進德至可與存義也都是徑前做去有勇猛嚴厲斬截剛果之意須是

見得方能恁地又如樂則行之憂則違之確乎其不可拔亦是這般剛決意思

所以生知者分明是合下便見得透故其健自然如此更着力不得坤卦則未

到這地位徹以直內義以方外未免緊貼把捉有持守底意不似乾卦見得未

透徹又曰乾從知處說坤從守處說淵又曰乾道奮發而有為坤道靜重而

有守佐乾道更多得上而半截坤只是後面半截忠信進德前面更有一段工

夫 乾坤陽陰以位相對言固只一般然以分而言乾尊而坤卑陽尊而陰卑

此至分明易見者如直方大唯直方故能大所謂敬義立而德不孤六二有直
 方大之象占者有此德而占得此爻則不習而不利矣言不待學習而不利
 利也故謂直方大為象不習无不利為占辭亦可然直方故能大故不習无不
 利象既如此占者亦不難此意矣六三陰居陽位本是陰帶些陽故為含章之
 象又貞以守則為陰象矣或從王事者以居下卦之上不終含藏故有或時出
 從王事之象无成有終者不居其成而能有終也在人臣用之則為不居其成
 而能有終之象在占者用之則為始雖无成而能有終也此亦占意已見於象
 中者六四重陰不中故有括囊之象无咎无譽亦是象中已見占意 伊川云
 卦爻有相應看來不相應者多且如乾卦如其說時除了二與五
 之外初何嘗應四三何嘗應上坤卦更都不見相應此似不通
 月為純坤之月六爻皆陰然生生之理无頃刻而息一陽雖生於子而實始於
 亥十月之陽特未成爻耳聖人為其純陰而或嫌於无陽也故稱龍以明之古
 人謂十月為陽月者蓋出此○雙湖先生曰六爻取應與不應夫子柔傳例也
 如恒柔曰剛柔皆應恒此六爻以應言也如艮象曰上下敵應不相與也此六
 爻雖居相應之位剛柔皆相敵而不相與則是雖應亦不應矣又如未濟六爻
 皆應故曰雖不當位剛柔應也以此例之則六爻皆應者八卦泰否咸恒損益
 既濟未濟是也皆不應者亦八卦乾坤坎離震巽艮兌是也二體所以相應者
 初應四四亦應初二應五五亦應二三應上上亦應三然上下體雖相應其實
 陽爻與陰爻應陰爻與陽爻應若皆陽皆陰雖居相應之位則亦不應矣江都
 李衡曰相應者同志之象志同則合是以相應然事固多變動在因時故有以
 有應而得者有以有應而失者亦有以无應而吉者以无應而凶者夫九三以
 援小人而凶剝六三以應君子而无咎咸賞虛心而受人故六爻以有應而失

所蒙六四以无應而困吝斯皆時事之使然故不可執一而定論也又觀柔辭
 重在二五剛中而應者凡五師臨升二以剛中應五无妄萃五以剛中應二至
 若比五以剛中上下五陰應之大有五以柔中上下五剛應之
 小畜四以柔得位上下五剛亦應之又不以六爻之應例論也

震上

集解

程子曰屯序卦曰一无曰字有天地然後萬物生焉
 盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物

之始生也萬物始生鬱結未通故為盈塞於天地之間至通暢茂盛則塞意亡
 矣天地生萬物屯物之始生故繼乾坤之後以二象言之雲雷之與陰陽始交
 也以二體言之震始交於下坎始交於中陰陽相交乃成雲雷陰陽始交雲雷
 相應而未成澤故為屯若已成澤則為解也又動於險中亦屯之義陰陽不交
 則為否始交而未暢則為屯在
 時則天下屯難未亨泰之時也

○音訓屯陸氏曰張

倫反坎宮二世卦

集解

程子曰屯有大亨之道而處之利在貞一作正固
 非貞一作正固何以濟屯方屯之時未可有所往

也天下之屯豈獨力所能濟必廣資輔助故利建侯也○朱子曰震坎皆三畫
 卦之名震一陽動於二陰之下故其德為動其象為雷坎一陽陷於二陰之
 間故其德為陷為險其象為雲為雨為水屯六畫卦之名也難也物始生而未
 通之意故其為字象少穿地始出而未中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
 宜守正而未可遽進故筮得之者其占為大亨而利於正但未可遽有所往耳
 又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下
 人得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也

附錄

程子語處屯難而有致
 亨之道其唯貞固乎然

能守正不變者鮮矣師說雜編○朱子語問屯彖云利建侯而本義取初九陽居陰下為成卦之主也先生曰此彖辭一句蓋取初九一爻之義初九一爻蓋成卦之主也一陽居三陰之下有以賢下人之象有為民往歸之象陰從陽也故宜立君故象曰以貴下賤大得民也此意甚好因問程傳只言宜建侯輔助如何先生曰易只有三處言利建侯屯兩言之豫一言之皆言立君左氏分明有立君之說衛公子元過屯則可見矣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卜立君卜大遷卜大封是事體重者故爻辭以其重者言之必大有一例成卦之主皆說於彖辭下如屯之初九利建侯大有之五同人之二皆纂註南軒張氏曰物之始萌必勾拳曲可見屯之義矣○楊氏萬里曰震動於下而坎險陷之深以輕進犯難為戒○程氏曰震初九元之象也二五相應亨之象也各當其位利貞之象也○李氏舜臣曰屯卦震陽為主而元亨利貞與乾同長子肖父也以說卦考之乾為龍震亦為龍乾為馬震亦為馬乾為健震亦為健每事皆與乾同若震之色又為玄黃是乾一陽初交坤而乾坤之氣皆具故曰玄黃者天地之雜也震之受性于乾坤者如此則其出而代父母而用事者男也震長男也坎中男也艮少男也故乾坤之後繼之以屯屯繼屯者蒙蒙卦義也下坎上艮卦體也皆自下起下者為先也長男先中男次之長男少男各一而已居長少之間者皆中男也故自屯至比中男者六也○雙

湖先生曰元亨利貞占辭也當屯難之世遽稱元亨亦猶蠱壞之時而有元亨之義卦辭大抵主在震初九一爻分而言之勿用有攸往戒震也震性好動前有名山大川為之險阻往則犯難又艮止於上故戒利建侯勸五也時方屯難九五利在於建立初九以為侯乃可以鎮定禍亂轉屯難而為亨通也文王於震首取建侯象又互坤有國邑象國語司空季子為晉公子重耳占得國遇屯嘗取互體坤象矣自坤卦以下元亨利貞之占凡七卦詳見論在臨卦辭下

初九磐桓利居貞利建侯 ○音訓磐陸氏曰步干反本亦作盤又作槃晁氏曰案古文作般三皆通

集解 程子曰初以陽爻在下乃剛明之才當屯難之世居下位者也未便往濟屯故磐桓也方屯之初不磐桓而遽進則犯難矣故宜居正而固其志凡人處屯難則鮮能守正苟无貞固之守則將失義安能濟時之屯乎居屯之世方屯於下所宜有助乃居屯濟屯之道也故取建侯之義謂求輔助也○朱子曰磐桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動體而上應陰柔險陷之爻故有磐桓之象然居得其正故其占利於居貞又本成卦之主以陽下陰為民所歸侯之象也故其象又如此

附錄 朱子語問初九利建侯注云占者如而占者如是則利建以為侯也 是則利建以為侯此爻之占與卦辭異未知其指曰卦辭通論一卦所謂侯者乃屬他人即爻之初九也爻辭專言一爻所謂侯者乃其自己故不同也道夫又曰此亦大槩如此到占得時又看如何若是自卜為君者得之則所謂建侯者乃已也若是大臣卜立君者得之則所謂建侯者乃君也緣易本不是箇綑定底文字所以曰不可為典要同上

纂註 張子曰磐桓猶言柱石磐磐石也桓桓柱也謂建侯如柱石在下不可動然志在行正也○馮氏椅曰磐桓回旋之貌一曰動而有阻之象

通志堂

○項氏曰初九爻辭全類卦辭曰盤桓利居貞即勿用有攸往也○毛氏曰屯以初為主故以一爻盡屯之義而以餘爻為之客以究其義蒙之二震之初皆然○李氏舜臣曰易以屯次乾坤蓋以太子代父母而經綸也○游氏曰夫建侯王者事也而於初九言之者以剛動之而不失其正其自任以天下之重蓋王佐才也象所謂君子以經綸者非初九其誰邪故其體國致君宜以協濟為意其曰利建侯者乃代天理物之職也○郭氏忠孝曰貞屯悔豫皆利建侯以震陽爻為侯也故屯初九為侯豫九四為侯○雙湖先生曰屯豫建侯固以震亦以坤為國邑也若初九一爻雖重盡當卦辭然不曰為侯必曰利建侯利建之者誰乎重又在五君矣磐石一陽象艮 六二屯如遭如乘馬班陽在上為小石則震陽在下為磐石矣

如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

○音訓重今本作遭陸氏曰張連反亦作遭晁

氏曰案說文作驢駘驢也駘音屯乘馬陸氏曰繩證反四馬曰乘下同子夏傳音繩晁氏曰案劉子玄所辨此傳非卜商作班如陸氏曰如字鄭本作般晁氏曰般古文作班媾陸氏曰古后 集解 程子曰二以陰柔居屯之世雖正一作反馬本作葦晁氏曰案葦古文 五應在上而過於初剛故屯難遭回如辭一有助字也乘馬欲行也欲從正應而復班如不能進也班分布之義下馬為班與馬異處也二當屯世雖不能自濟而居中得正有應在上不失義者也然通近於初陰乃陽所求柔者剛所陵柔常屯時固難自濟又為剛陽所逼故為難也設匪過於寇難則往求於婚媾矣婚媾正應也寇非理而至者二守中正不苟合於初所以不字苟貞一作正固不易至于十年屯極必通戶復丁應而字首矣以女子陰柔苟能守其志節久必獲通况君子守道不回乎初為賢

明剛正之人而為寇以侵逼於人何也曰此自據二以柔近剛而為義不計初之德如何也易之初義如此○朱子曰班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二陰柔中正有應於上而乘初剛故為所難而遭回不進然初非為寇也乃求與己為婚媾耳但已守正故不之許至于十年數窮理極則妄求者去正應者合而可許矣爻有此象故因以戒占者

附錄 朱子語問初九以陽在下而居動體上應二屯如遭如乘馬班如亦似有磐桓意先生曰磐桓只是欲進而難進貌若六二則有險難矣蓋乘初九之剛下為陽迫故為所難而遭回不進又問匪寇婚媾程傳謂設匪過於寇難則往求於婚媾此說如何曰熹舊二十許歲時讀至此便疑此語有病只是別无他說可據只得且隨他說然每不滿後來方見得不然蓋此四字文義不應必如此費力解也六二乘初九之剛下為陽所迫然非為寇也乃來求己為婚媾耳此婚媾與已皆正指六二也問十年乃字曰易中此等取象不可曉如說十年三年七月八月等處皆必有所指但今不可穿鑿姑缺之可也錄耿氏解女子貞不字作許嫁笄而字貞不字者為未許嫁也却與婚媾之義相通亦說得有理

纂註 馮氏椅曰班從刀分玉人馬異處也書班師左伊川說作字育之字 傳班馬之聲古語則然婚媾當作昏媾男曰昏女曰媾男女之合也今轉注從女非○南軒張氏曰屯者物之初有婚媾象○王氏安石曰易之辭有婦有婦人有女有女子婦有夫之稱也婦人言其為母也女未有夫之稱也女子又言其為子也此言女子何也以有所怙也以有所怙故乘剛而不失正也其有所怙者何也以九五為之應也○都氏曰女子臣之未受命之象○馮氏當可曰初寇二二欲應五而不得應屯之象也自己行藏他人得而制之者陰柔故也○徐氏曰愚聞之師曰易之道有己正而他

通志堂

爻取之以為邪者有已凶而他爻得之以獲吉者屯之初非不正也而二近之則為寇旅之上非不凶也而五承之得譽命○孔氏曰因六二之象以明男女婚媾之事其餘人事亦當法此如有人偏近於難遠有外應未敢遽進被近者所陵經久之後乃得相合是知萬事皆象於此非惟男女而已諸爻男女之象義皆然○雙湖先生曰說卦震坎稱馬蓋本諸此曰暈足曰美脊又以初中二陽名屯坎上震下故爻多馬象二乘初上乘五四應初亦云乘若三爻乘馬皆稱班如而上獨泣者以時當屯難宜班如不可速往然二四皆有正應可歸上獨窮極下又无應所以泣也他卦諸爻稱馬如賁四大畜三明夷二睽渙初中孚四自大畜取乾象外餘皆有震坎大畜亦有互震以是知諸爻稱馬多就震次取象又與文王取諸坤不同寇只指初婚媾陰陽爻取十年互坤土成數

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

訓鹿陸氏曰王肅作麓云山足晁氏曰案鹿古文幾陸氏曰徐邈音祈辭也又音機近也速也鄭作機云弩牙也舍陸氏曰式夜反止也徐氏音捨象同吝陸力刃反又
集解 程子曰六三以陰一五陰字柔居剛柔既不能安屯居剛而力慎反
之中正則妄動雖貪於所求既不足以自濟又无應援將安之乎如即鹿而无虞人也入山林者必有虞人以導之既導之者則惟陷入于林莽中君子見事之幾微不若舍而勿逐往則徒取窮吝而已○朱子曰陰柔居下不中不正上无正應妄行取困為逐鹿无虞陷入林中之象
附錄 朱子曰鹿即鹿无虞只是虞人六三陰柔在下而居陽位陰不安於陽則貪求陽欲乘陰則妄行故不中不正又上无正應妄行取困所以為即鹿无虞陷入林

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巳便是取吝之道求財利者求之不巳亦是取吝之道賀孫

何也天下之理惟中則合道得中則吉失中則凶未至於失而不盡乎中者則有過與不及過過也不及亦過也故悔則知過而必改吝則知過而不肯改必改則无咎而趨於吉不肯改則有咎而趨於凶約象為艮有山林象○郭氏忠

孝曰六三互艮有知止之心故曰君子幾不如舍○郭氏京曰鹿當作麓○趙氏曰屯卦惟初與五以剛明之才處屯難之世可以小得餘四爻皆以六居之

幽弱之資安能濟難故二與四與上皆乘馬班如而三即鹿无虞也○雙湖先生曰鹿山獸亦取互艮象矣虞山澤之官上六在艮山之上象三上无應无虞

象又曰案李衡云吝者可鄙之名或不能通變或捨義徇利或黨比不容皆曰吝朱子曰吉凶相對而悔吝居其中間悔則自凶而向吉吝則自吉而向凶得之矣

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

集解 程子曰六四以柔順居而其才不足以濟屯故欲進而復止乘馬班如也已既不足以濟時之屯若能求賢以自輔則可濟矣初陽剛一作剛陽之賢乃是正應已之婚媾也若求此陽剛一作剛陽之婚媾往與其輔陽一元陽字剛中正之君濟時之屯則吉而无所不利也居公卿之位已之才雖不足以濟時之屯若能求在下之賢親而用之何所不濟哉○朱子曰陰柔居屯不能上進故為乘馬班如之象然初九守正居下以應於已故其占為下求婚媾則吉也
附錄 朱子曰求婚媾此婚媾疑指初九之陽婚媾是陰何陽亦可言曰婚媾通指陰陽但程傳謂六四往求初九之婚媾則恐其未然也

纂註 雙湖先生曰本通志堂

周易會通卷二 十一

義云下求婚媾是指初九在下來求四為婚媾求者在彼往者在我故吉不然
豈有陽不倡而陰反倡男不行而女先行以是為吉不利者乎○楊氏時曰
六四靜而正居險而不妄動者也故曰乘馬班如班如者有侍而行也夫初以
陽下陰求婚媾者也而四應之求而往者也屯難之時智者以其謀勇者以其
力競時赴功者皆是也而四獨居險而不為難待求而後往非擇義之明
疇克爾爾故往吉无不利而孔子曰求而往明也孔明之於先主其幾是乎 九

五屯其膏小貞吉大貞凶 **集解** 程子曰五居尊得正而當屯時若有剛
明之賢為之輔則能濟屯矣以其无臣

也故屯其膏人君之尊雖屯難之世於其名位非有損也唯其施為有所不行
德澤有所不下是屯其膏人君之屯也既膏澤有所不下是威權不在已也威
權去已而欲驟正之求凶之道魯昭公高貴鄉公之事是也故小貞則吉也小
貞則漸正之也若盤庚周宣脩德用賢復先王之政諸侯復朝謂以道馴致為
之不暴也又非恬然不為若唐之信昭也不為則常屯以至於亡矣○朱子曰
九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才
弱不足以濟初九得民於下眾皆歸之九五坎體有膏潤而不得施為屯其膏
之象占者以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免於凶

附錄 朱子語伊川易解也失契勘說屯其膏云又非恬然不為若唐之信昭
也這兩人全不同一人是要做事一人是不要做與小黃門啗果實度

日呼田令孜為阿父不知東漢時若一向盡引得忠賢布列在內不知如何只
那都无主可立天下大勢如人衰老之極百病交作略有些變動便成大病賀
纂註 楊氏萬里曰以剛明之主宜其撥亂反正有餘也然其膏猶屯者有
君无臣故也六四近臣則弱六三近臣則又弱六二大臣則又弱惟

一初九遠而在下賢而在下然則將欲有為誰與有為○馮氏當可曰九五陽
也而陷於羣陰之中必得剛明之材如九五之類者為助則可以解屯初九其
人也又蔽於三陰磐桓而不得進豈得不屯邪○李氏舜臣曰小者貞固則吉
大者貞固則凶猶恒其德貞婦人吉夫子凶者也○李氏椿年曰小者无以出
險故貞則吉大者必思所以出險故貞則凶○蔡氏曰屯者物治生之時初與
五皆剛而初得時五雖以剛居中正之位弗及之矣得位失時膏澤屯塞之象
○立氏曰五坎體陷而失勢初震體動而得時○余氏曰屯坎言膏鼎離亦言
膏貞當如周禮訓問詳見於九三下○雙湖先生曰凶有但言凶者有貞凶有
終凶有征凶有有凶之類江都李衡曰有凶者事本无凶若不知進退必有凶
聖人逆以示人使早為之防者又有必凶之理其非已形者故特曰凶者必然
之凶數之使然禍成而不可解之謂也 **上六乘馬班如泣血漣如** ○音訓漣陸音連
而不可解之謂也

集解 程子曰六以陰柔居屯之終在險之極而无應援居則不安
泣血漣如若陽剛而有助則屯既極可濟矣○朱子曰

陰柔无應處屯之終无必為之才退有无益之泣朝夕必云而已唐之信昭
何以亨今以柔當之進无必為之才退有无益之泣朝夕必云而已唐之信昭
是也○胡氏大猷曰四乘震馬而利者震動也動則屯可出也上乘坎馬而泣
血者坎陷也陷則屯未易出也○郭氏忠孝曰二之班如待五之媾四之班如
待初之往上下六班如獨无所待進退不決而自傷耳○李氏舜臣曰屯難之世
未可遽往故諸爻求應皆班而待上六處險之外乘馬无所適從痛時閔道而泣血漣如也

大象傳 雲雷屯君子

以經綸

○音訓論今本作綸陸氏曰論音倫鄭如字謂論撰書禮樂施政

集解

事黃穎云經綸匡濟也本亦作綸晁氏曰荀云經常也論理也便

附錄

朱子語問

集解

程子曰坎不云雨而云雲者雲為雨而未成者也未能成雨所以

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

建侯而不寧

○音訓造陸徂反草味陸氏曰音殊廣雅云草造也董

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

動乎險中

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

集解

○朱子曰坎不言水而言雲者未通之意經

附錄

朱子語問

也

程子曰上文一有既字言一有夫字天地生物之義一有是以字此

也
集解 言時事天造謂時運也草草亂無倫序味冥昧不明當此時運所宜
建立補助則可以濟屯雖建侯自輔又當憂勤兢畏不違寧處聖人之深戒也
○朱子曰以二體之象釋卦辭震象雨坎象天造猶言天運草雜亂味冥
也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以
統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉其一也
朱子語宜建侯而不寧宣以有動而遇險之象耶曰聖人見有此象故又因為戒
言宜建侯而不寧宣以有動而遇險之象耶曰聖人見有此象故又因為戒
曰宜立君而不可遽謂安寧也錄天造草味宜建侯而不寧孔子又是別發
出一道理說當此擾攘之時不可无君故須立君祇問屯象辭曰剛柔始交而
難生本義云始交謂震難生謂坎程傳以雲雷之象為始又謂震始交於下坎
始交於中如何先生曰剛柔始交只指震言所謂震一索而得男也此三句各
有所指剛柔始交而難生是以二體釋卦名義動乎險中大亨貞是以二體之
德釋卦辭雷雨之動滿盈天造草味宜建侯而不寧是以二體之象釋卦辭只
如此看甚明緣後來說者交
纂註 蔡氏曰草萌地中未明之象○丘氏曰彖
雜混了故覺語意重複錄
次釋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
類是也卦象以天地雷風山澤水火言如雷雨之動滿盈之類是也卦德以健
順明險動入止說言如動乎險中之類是也卦變以剛柔往來上下言如柔來
文剛分剛上而文柔之類是也自屯以下大要皆不越乎此矣○項氏曰草屬
震言始創也味屬坎未明也草味者芬芬泯泯之貌言天造之初如此所謂也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

周仲

附錄

也
程子曰上文一有既字言一有夫字天地生物之義一有是以字此
建立補助則可以濟屯雖建侯自輔又當憂勤兢畏不違寧處聖人之深戒也
○朱子曰以二體之象釋卦辭震象雨坎象天造猶言天運草雜亂味冥
也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以
統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉其一也
朱子語宜建侯而不寧宣以有動而遇險之象耶曰聖人見有此象故又因為戒
言宜建侯而不寧宣以有動而遇險之象耶曰聖人見有此象故又因為戒
曰宜立君而不可遽謂安寧也錄天造草味宜建侯而不寧孔子又是別發
出一道理說當此擾攘之時不可无君故須立君祇問屯象辭曰剛柔始交而
難生本義云始交謂震難生謂坎程傳以雲雷之象為始又謂震始交於下坎
始交於中如何先生曰剛柔始交只指震言所謂震一索而得男也此三句各
有所指剛柔始交而難生是以二體釋卦名義動乎險中大亨貞是以二體之
德釋卦辭雷雨之動滿盈天造草味宜建侯而不寧是以二體之象釋卦辭只
如此看甚明緣後來說者交
纂註 蔡氏曰草萌地中未明之象○丘氏曰彖
雜混了故覺語意重複錄
次釋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
類是也卦象以天地雷風山澤水火言如雷雨之動滿盈之類是也卦德以健
順明險動入止說言如動乎險中之類是也卦變以剛柔往來上下言如柔來
文剛分剛上而文柔之類是也自屯以下大要皆不越乎此矣○項氏曰草屬
震言始創也味屬坎未明也草味者芬芬泯泯之貌言天造之初如此所謂也

行正也

集解

程子曰賢人在下時苟未利雖磐桓未能遂往濟時以

貴下賤大得民也

集解

程子曰九當屯難之時以陽而

屯之時陰柔不能自存有一剛陽之才眾所歸從也更能自處卑下所以大得

民也或疑方屯于下何有貴乎夫以剛明之才而下於陰柔以能濟屯之才而

下於不能乃以貴下賤也
纂註 楊氏萬里曰震以一陽為二陰之主故
况陽之於陰自為貴乎
纂註 曰貴二陰賤而一陽下之故曰下賤
六

二之難乘剛也十年乃字反常也

集解

程子曰

屯之時而又乘剛為剛陽所逼是其患難也至於十年

則難久必通矣乃得反其常與正應合也十數之終也
集解 程子曰事不

禽也君子舍之往吝窮也
集解 程子曰事不

從欲也無虞而即鹿以貪禽也當屯之時不可動而動猶無虞而即鹿
以有從禽之心也則見幾而舍之不從若往則可吝而困窮一作窮困也
程氏曰蔡邕石經郭京舉正即鹿无
虞何以從禽也皆有何字今本脫
集解 程子曰知

求而往明也
集解 程子曰知

求而往明也
集解 程子曰知

求而往明也
集解 程子曰知

求而往明也
集解 程子曰知

求而往明也
集解 程子曰知

求而往明也
集解 程子曰知

通志堂

賢自輔而後往可謂明矣居得致之地一作位已不能而遂已至暗者也

集解

程子曰膏澤不下及是以德

屯其膏施未光也

陸式鼓反

泣血運如何可長也

長陸直

集解

程子曰屯難窮極莫知所為故至泣血顛沛如此其能長久乎夫卦

附錄

朱子語也陰陽未通之時蹇是

經

坎下艮上

程子曰蒙序卦屯者盈也屯者物之始生也物生必

險山下有險遇險而止莫知所之蒙之象也水必行之物始出未有所之故為

蒙及其進 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆

瀆則不告利貞

音訓蒙陸氏曰莫公反稚也方言云蒙萌也離宮四

制反決也鄭云問告陸氏曰古毒反示也語也柔同三陸息暫反又如字柔同

集解

程子曰蒙有開發之理亨之義也卦才時中乃致亨之道六五為蒙之

也故主二而言匪我求童蒙童蒙求我五居尊位有柔順之德而方在童蒙與

二為正應而中德又同能用二之道以發其蒙也二以剛中之德在下為君所

信嚮當以道自守待君至誠求已而後應之則能用其道匪我求於童蒙乃童

蒙來求於我也筮占決也初筮告謂至誠一意以求已則告之再三則瀆慢矣

故不告也發蒙之道利以貞正又二雖剛中然居陰故宜有戒○朱子曰艮亦

三畫卦名一陽止於二陰之上故其德為止其象為山蒙昧也物生之初蒙昧

未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名為蒙

亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應

故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼稚而蒙昧謂五也筮者明則人當求我

而其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以正也

險前我去不得故於此蒙昧也蒙之意也此是心下鵲突輝問匪我求童蒙童

蒙求我我指二童蒙指五五柔暗而二剛明五來求二二不求五也但占者若

是九二之明則為人求我而亨在人占者若是九五之暗則為我求人而亨在

我與乾九二九五利見大人占同例否先生曰熹作如此說却僅勝近世人硬

裝一件事說得來窒礙費氣力但亦恐是如此耳因問初筮告再三瀆瀆則不

告若作占者說則如何先生曰人來求我我則當視其可否而告之蓋視其來

舒曰屯稱而未達曰蒙故蒙有亨之理○張子曰禮聞來學不聞往教來學者就道義而學之往教者致其人而取教也童蒙求我匪我求童蒙是也○楊氏時曰湯之於伊尹學焉而後臣之○徐氏曰初筮主九二言再三主上九言卦有內外內卦初筮外卦再筮二當初卦之中上居再筮之三也○項氏曰二坎體五互坤水土相雜汨而成泥故有瀆蒙之象○雙湖先生曰乾坤之後屯主在震初九一文蒙主在坎九二一文此長子代父長弟次兄之象艮為少男方有賴於開發此屯蒙次乾坤之義屯建侯有君道焉蒙求我有師道焉載觀文王為卜筮演易所以於蒙比二卦發明六十四卦尚占之例以示後世蒙就二陽言筮九二取初筮之象初下體也上九取再三瀆象再上卦三上卦之三自二至上有頤口之體震動又當初筮故告之再三適當民止故不告也然二陽爻皆不正故又有利貞之戒○汪氏曰聖人用易以明民托之卜筮或所得之辭闕然不相對者何哉古人非有大事不疑不卜也若誠有兩可之疑而合筮之必誠敬專一以達于神明故神亦以正告之倘有一毫不敬不誠不一則問此而答彼實神明之所不至而不告者也故文王於蒙特發不告之例夫揲著必成一卦卦爻必皆有辭何以言其不告也蓋誠意專一則神告之辭皆應所問否則問此而答彼是則不告也若是而臆度遷就曲推強取以定吉凶惑之甚矣

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

說桎梏以往吝

○音訓說陸氏曰吐活反徐又音稅桎陸音質梏陸氏謂之桎梏音丑往吝晁氏曰

集解

程子曰初以陰居下下民之蒙一作象說文作遯行難也易以往遯

以示之使之知畏然後從而教導之自古聖王為治設刑罰以齊其眾明教化以善其俗刑罰立而後教化行雖聖人尚德而不尚刑未嘗偏廢也故為政之始立法居先治蒙之初威之以刑者所以說去其昏蒙之桎梏桎梏謂拘束也不去其昏蒙之桎梏則善教无由而入既以刑禁率之雖使心未能喻亦當畏威以從不敢肆其昏蒙之欲然後漸能知善道革其一无其字非心則可以移風易俗矣苟專用刑以為治則蒙雖畏而終不能發苟免而无取治化不可得而成矣故以往則可吝○朱子曰以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是

附錄

朱子語或自家是蒙得他人發或他人是蒙得自家發

纂註

石氏曰二以陽與他脫了那枷方可一向枷他不得若一向枷他便

九二包蒙吉納婦吉子克家

○音訓苞今本作包陸氏則答矣○王氏宗傳曰禁於未發之謂豫書制官刑傲于有位用訓于蒙士初

晁氏曰京房鄭陸續

集解

程子曰包含容也二居蒙之世有剛明之才而與

一行皆作彪文也
舍容哀矜昏愚則能發天下之蒙成治蒙之功其道廣其施博如是則吉也卦
唯二陽爻上九剛而過唯九二有剛中之德而應於五用於時而獨明者也苟
恃其明專於自任則其德不弘故雖婦人之柔聞尚當納其所善則其明廣矣
又以諸爻皆陰故云婦堯舜之聖天下所莫及也尚曰清問下民取人為善也
二能包納則克濟其君之事猶子能治其家也五既陰柔故發蒙之功皆在於
二以家言之五父也二子也二能主蒙之功乃人子克治其家也○朱子曰九
二以剛陽為內卦之主統治羣陰當發蒙之任也然所治既廣物性不齊不可
一槩取必而爻之德剛而不過為能有所包容之象又以陽受陰為納婦之象
又居下位而能任上事為子克家之象故
占者有其德而當其事則如是而吉也
附錄 朱子語卦中說剛中最好看
物所蒙安能包蒙剛而不中亦不能包蒙如上九過剛而不中所以為擊蒙此
一卦緊要是九二一爻為主所以治蒙者只在兩箇陽爻而上九過剛故只以
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九二一爻為治蒙之主時舉
張子曰九二以剛居中故能包蒙而吉○蘭氏曰凡易之言包者皆自外而包
內泰之包荒否之包承姤之包有魚包瓜皆自上包也○蔡氏曰婦五也以剛
柔相應言子二也以剛居內言○楊氏萬里曰五求二二匪求五乃曰子克家
何也臣事君如子事父正使致君如伊周亦臣子分內事如子之克家耳非功
也○李氏舜曰震以建侯而有經綸之功此長子事也坎以剛中而有克家
之能此次子事也艮以柔巽而得童蒙之吉此少子事也乾坤三子至是各得

其宜矣。雙湖先生曰案蘭氏自上包之說以包初六為言耳本
義統治羣陰則初所宜包也卦有互震震為家嗣亦有子克家象

六三勿

用取女見金夫不有躬无攸利

○音訓取陸氏曰七
往反本又作娶象同

集解

程

曰三以陰柔處蒙闇不中正女之妄動者也正應在上不能遠從近見九二
為羣蒙所歸得時之盛故捨其正應而從之是女之見金夫也女之從人當由
正禮乃見人之多金說而從之不能保有其身者也无所往而利矣○朱子曰
六三陰柔不中正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女
必得如是之人无所利矣金夫蓋以
附錄 程子語不有躬无攸利不立已後
金賂已而挑之若魯秋胡之為者
萬物撓已已立後自能了當得天下萬物語錄○朱子語六三說勿用取女者
大率陰爻又不中不正合是一般无主宰底女人金夫不必解做剛夫時舉問
不有躬无攸利不立已後雖向好事猶為化物不得以天下萬物撓己已立後
自能了當得天下萬物曰下面是伊川解易上句後二句又是覆解此意在乎
必立已為先應物為後而今人平日講究所以治國平天下之道而自家身己
全未曾理會得若能理會得自家身己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孫問不立已後雖向好事猶為化物何也曰己不
立則在我无主宰矣雖向好事亦只是見那事物好隨那事物去此便是為物
所化
纂註 張子曰金夫二也不有躬履非正則不能固於一也○蘭氏曰凡易
胡之事易之設教不必有是事也金取其剛蓋謂強暴之男近而相得故以為
夫秋胡之事亦可言也○郭氏雍曰易於有應言婦无應言女三舍正應稱女

可也。項氏曰：艮為躬，曰不有躬，明棄上也。雙湖先生曰：互震為艮，反體亦不有躬，象勿用取，无攸利，戒占者之言。若六三之人，自占得此，知見棄於人，若是亦可內省而自改也。李氏舜臣曰：屯之六二，近初九之陽，而正應在五，然震之性動而趨上，竟舍初九而歸五，故曰女子貞不字，十年乃字。此女子之屯者也。蒙之六三，近九二之陽，而正應在上，然坎之性陷而趨下，乃舍上而從二，故曰勿用取女，不有躬，无攸利。此女子之蒙者也。六四困

蒙吝

集解

程子曰：四以陰柔而蒙剛，无剛明之親，援无由自發，其蒙困於陽，又无正應為困於蒙之象。占者如是，可羞。吝也。能求剛明之德而親近之，則可免矣。纂註：蔡氏曰：困讀如困，而不學

中无得乎開明之道，困於蒙者也。故吝。李氏舜臣曰：六四以陰居陰，而上下又皆陰，蒙暗之甚者也。欲從九二，則下隔六三，欲從上九，則上隔六五，獨遠於陽，无以發蒙，而久困。又曰：陰麗於陽，陰陽相雜，則蒙乃微明，乃開，故曰蒙雜而著，不交于陽，无以發明，則困而不學，鄙吝之資，不言可知矣。六五

童蒙吉

集解

程子曰：五以柔順居君位，下應於二，以柔中之德，任剛明人君者，苟能至誠任賢，以成其功，何異乎出於己也。朱子曰：柔中居尊，下應九二，純一未發，以聽於人，故其象為童蒙，而其占為如是，則吉也。纂註：楊氏時曰：五居尊位，而下求九二之臣，不挾貴也。以童蒙自居，不挾長挾賢也。苟有求焉，有所挾，皆在所不告。自天子至於庶人，君子所以俟之一也。故唯童蒙乃吉。夫湯之於伊尹，高宗之於傅說，皆學然後臣之，由斯道也。李氏舜臣曰：六五艮體少男之象，故曰童蒙。此以少主當位，以柔居尊，必能遜志務學，俯

從道德之士學焉，而後臣之。此六五之事。太甲成王師伊周之象。馮氏曰：承上應二，皆有師事義，故吉。雙湖先生曰：卦辭童蒙，正指五。上九

擊蒙不利為寇，利禦寇

呂反本

集解

程子曰：九居蒙之終，是當蒙極之時，人之愚蒙，既極如苗民之為寇，治人之蒙，乃禦寇也。肆為貪暴，乃為寇也。若舜之征有苗，周公之誅三監，禦寇也。秦皇漢武窮兵誅伐，為寇也。朱子曰：以剛居上，治蒙過剛，故為擊蒙之象。然取必大過，政治大深，則必反為之害。惟擇其外誘，以全其真純。則雖過於嚴密，乃為得宜，故戒占者如此。凡事皆然，不止為誨人也。附錄

朱子語蒙卦上九，雖小不利，然卦爻亦自好。蓋上九以剛陽居上，擊去蒙蔽，只要恰好，不要太過。太過則於彼有傷，而我亦失。其所以擊蒙之道，如人合喫十

五棒，若只決他十五棒，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，而我亦失為醫之

道矣。所以象曰：利用禦寇，上下順也。惟如此，則上下兩順，而无害。淵問擊蒙不

利為寇，如本義只是就自身克治上說。是如何先生云：事之大小，都然治身也。

恁地若治人，做得太甚，亦反成為寇。占得此爻，凡事不可過當。如伊川作用兵

之說，亦是但只做得一事，用不如且就淺處說去，却事上有用，若使說深了，則一事用得別事，用不得不利為寇。寇只是要去害他，故戒之如此。淵

纂註：馮氏時曰：艮為手，故曰擊。徐氏曰：上過剛不中，又居過高之位，在下者既昏蒙在上者，又高亢情意不接，彼此扞格，乃以為瀆，而至於擊蒙。

通志堂

易會通卷二

二十一

鄧宣

也。張氏汝弼曰：諸爻皆蒙其不蒙者，惟二剛二以剛居中，包蒙以開其善，上以剛過中擊蒙以懲其惡。王氏曰：陰昧而陽明，陰蒙而陽能發之，故四遠於陽則困蒙，初比於陽則發蒙。五應於陽則童蒙吉。雙湖先生曰：寇坎象艮止，故不利為寇而利禦坎之寇，禦亦止義。然則上九所擊者為誰？所禦者為誰？意其擊不正之三而禦比三之二，二正坎體二可謂己正而他人以為邪者乎。熊氏曰：屯蒙成卦皆以有坎也。坎難震為屯，坎阻艮為蒙。乾坤之後屯蒙需訟師比六卦皆以坎而成。河圖洛書五行之數皆始於一。六之水自一至六水數生成始備，亦可於斯而見之矣。

大象傳

山下出泉

泉蒙君子以果行育德

孟反六三象同

集解

程子曰：山下出泉，出而遇險，未有所

之蒙之象也。若人蒙釋未知所適也。君子觀蒙之象，以果行育德，觀其出而未

附錄

朱子語問：山下出泉，曰古人取象也，只看大意略如必行而有漸也。此仿佛不能端的，若要解到親切，便都沒去處了。如

天在山中，山中有泉，是箇流行底物，事暫時被他礙住，在這裏觀這意思，却是說自家當恁地做工夫。卦中如此者多，同上以象言之，果者泉之必通。真氏曰：泉之始出也，涓涓之微，墜於沙石，豈能遽達哉？惟其果決必行，雖險不避，故終能流而成川。然使其源之不深，則其行雖果而易竭。艮之象山也，其德止也。山惟其靜止，故泉源之出者無窮。有止而改有行也。君子觀蒙之象，果其行如水之必行，育其德如水之有本，則其體盛大而其用周流矣。○游氏

山下出泉其一未散其勢，木達觀其勢之未達則果行觀其一之未散則育德。○楊氏時曰：山下出泉之始，如達也。萬折必東，避礙而通，諸海果行者取之益，科而進不吝晝夜，育德者取之。○徐氏曰：蒙而未知所適也。必體坎之剛中以決果其行而達之蒙，而未有有害也。必體艮之靜止以養育其德而成之。

彖傳

蒙山下有險險而止蒙

集解

朱子曰：以卦象卦

附錄

朱子語：山下有險是卦象險而止是卦德蒙有二義險而止險在內止在外自家這裏先自不安穩了外面更去不得便是蒙昧之象若見險而能止則為蹇却是險在外自家這裏見得去不得所以不去故曰知矣哉。淵嘗說八卦着這幾箇字形容最好看如險止健順麗入說動都包括得盡。喚做卦之情淵

纂註

洪氏曰：蒙下先釋卦義然後承以本名者凡八卦皆然。蒙險而止蒙止字為句絕訟豫隨蠱恒解井皆然。

蒙亨以亨

行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也

○音訓童蒙求我陸氏曰一本

集解

程子曰：山下有險內險不可處外止莫能進未知所為故為

作來求我。晁氏曰：非。昏蒙之義蒙亨以亨行時中也蒙之能亨以亨道行也所謂亨道時中也時謂得君之應中謂處得其中則一有得字時也匪我求童蒙童蒙求我志應也二以一无以字剛明之賢處於下五以童蒙居上非是二求於五蓋五之志應於二也賢者在下豈可自進以求於君苟自求之必无能信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自為尊大蓋其尊德樂道不如是不足。○李氏過曰：蒙而亨善端之發也。○劉氏曰：時中謂與有為也。中張仲反。○馮

纂註

訓不失時過雅則性未成過長則扞格不入。○馮

氏精曰學記云當其可之謂時九二陽明其於五陰之蒙時而發之无過不及所以亨也

三瀆瀆則不告瀆蒙也 **集解** 程子曰初筮謂誠一而來求決其

再三煩數也來筮之意煩數不能誠一則瀆慢矣不當告也告

之必不能信受徒為煩瀆故曰瀆蒙也求者告者皆煩瀆矣

聖功也 **集解** 養蒙之道也末發之謂蒙以純一未發之蒙而養其正乃

作聖之功也發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也蒙之六爻二陽

為治蒙者四陰皆處蒙者也○朱子曰以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發

人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者

二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故

能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦

瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也 **附錄** 朱子語蒙以養正

之時先自養教正當了到那開發時便有作聖之功若蒙味之中已自不正他

日何由得會有聖功淵問本義言九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之

中如下所指之事皆以亨行而當其可何以見其當其可曰下文所謂二五以

志相應而初筮則告之再三瀆則不告皆時中也初筮告以剛中者亦指九二有

剛中之德故能告而有節夫能 **纂註** 張子曰蒙者養之不失其正教人者之

告而有節即所謂以剛而中也錄 **纂註** 功也盡其道其為聖人乎○南軒張氏

曰大人不失其赤子之心蓋童稚之時純一不雜人欲未起天理實存謂之大

人者守此而已謂之小人者失此而已人於是時保護養育則虛靜純白渾然

天成施為動作酬酢進退皆天 **蒙德** **利用刑人以正法也**

理也非作聖之功起於此乎 **集解** 程子曰治蒙之始立其防限明其罪罰正其法也使之由之漸至於化

也或疑發蒙之初遽用刑人无乃不教而誅乎不知立法制刑乃所以

教也蓋後之論刑者不復知教化在其中矣○朱 **子克家剛柔接也**

子曰發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也 **集解** 程子曰子而克治其家者父之信任專也二能正蒙之功者五之信任

下之情相接則二雖剛中安能尸 **勿用取女行不順也** **集解** 程

其事乎○朱子曰指二五之應 **集解** 程子曰女之如此其行邪僻不順不可取也○朱子曰順當作慎蓋

順慎古字通用荀子順墨作慎墨且行不慎於經意尤親切 **纂註** 郭氏忠

三舍應從二行不順也 **困蒙之吝獨遠實也** **集解** 程子曰

見利忘身不可取也 **困蒙之吝獨遠實也** **集解** 程子曰

之時陽剛為發蒙者四陰柔而最遠於剛乃愚蒙之人而不比近賢者无由得

明矣故困於蒙可羞吝者以其獨遠於賢明之人也不能親賢以致困可吝之

甚也實為陽剛也○ **纂註** 楊氏時曰陰資陽以為明六四之困蒙遠於陽故

順也

集解

程子曰利用禦寇上下皆得其順也上不為過暴下得擊去其蒙禦寇之義也○朱子曰禦寇以剛上下皆得其道朱子語上九一陽而眾陰隨之如人皆順從於我故能禦寇便如孔子告陳恒之事須是得自家屋裏人從我方能力去理會外頭人若自家屋裏人不從時如何去禦得寇便做不得

纂註

郭氏雍曰上九過剛之才發蒙則暴包蒙則不所以象曰上下順也

經

集解

程子曰需序卦蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養養而成養物之所需者飲食也故曰需者飲食之道也雲上於天有蒸潤之象飲食所以潤益於物故需為飲食之道所以次蒙也卦之大意須待之義序卦取所須之大者耳乾健之性必進者也乃處坎險之下險為之阻故須待而後進也

大川

○音訓需陸氏曰音須字從雨重而者非訓養鄭讀為秀解云陽氣秀而不直前者畏上坎也坤宮遊魂卦有孚陸氏曰徐音數信也又作專

集解

程子曰需者需待也以二體柔同晁氏曰案專古文光陸氏曰師讀絕句耳貞吉陸氏曰一句馬鄭總為一句

進以陷於險待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位為有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者為有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川

附錄

朱子語需

正固无所不利而涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也

心需其事而心能信實則光亨以位乎尊位而中正故所為如此利涉大川而能需則往必有功利涉大川亦承上文有孚光亨貞吉淵問需卦大旨曰需者寧耐之意以剛遇險時節如此只當寧耐以待之且如涉川者多不寧耐致覆溺之禍故需卦首言利涉大川鉅問乾陽上進之物前遇坎險不可遽進以陷於險故為需先生曰遇此時節當隨遠隨近寧耐以待之直至需于泥甚郎當矣然能致慎亦不至敗至於九五需得好只是又難得這般時節當此時只要安以待之耳至上六居險之極又有三陽並進

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爻取涉川象凡四已見卦圖中○真氏曰案易諸卦

凡言利涉大川皆取濟險涉難之義 **初九需于郊利用恒无咎**

集解 程子曰需者以遇險故需而後進初最遠於險故為需于郊郊曠遠之地也處於曠遠利在安守其常則无咎也不能安常則躁動犯難豈能

需於遠而无過也○朱子曰郊曠遠之地未近於險之象也而 **纂註** 馮氏曰

初九陽剛又有能恒於其所之象故戒占者能如是則无咎也 **纂註** 曰林外

曰坳坳外曰郊郊外曰野郊言去水之遠也恒久也○李氏舜臣曰安行守靜

待時之義以乾之健而必進乃能需以待焉以此涉世何咎之有○薛氏曰郊

遠難涉近難泥涉難○余氏曰需以初 **九二需于沙小有言終吉**

為郊同人以上為郊皆中爻之象也 **集解** 程子曰坎為水水近則有沙二去險漸近故為需于沙

○音訓沙陸氏 **集解** 漸近於險難雖未至於患害已小有言矣凡患難之辭

曰如字鄭作止 **集解** 漸近於險難雖未至於患害已小有言矣凡患難之辭

大小有殊小者至於有言言語之傷至小者也二以剛陽之才而居柔守中寬

裕自處需之善也雖去險漸近而未至於險故小有言語之傷而无大害終得

其吉也○朱子曰沙則近於險矣言語之傷亦災害之小者 **纂註** 雙湖先生

漸進近坎故有此象剛中能需故得終吉戒占者當如是也 **纂註** 曰言多從

兌取以兌有口舌象小陰小指六四二當互兌之初故曰小有言○孔氏曰小

謂四也陰為小君子之進小人懼其害已不免於有言然九五在上三陽同心

小人終當退 **九三需于泥致寇至**

○音訓寇陸氏曰如 **集解** 程子曰

聽矣故終吉 **九三需于泥致寇至**

字鄭王肅本作戎 **集解** 程子曰

曰泥逼於水也既進逼於險當致寇難之至也三剛而不中又居健體之上有

進動之象故致寇也苟非敬慎則致喪敗矣○朱子曰泥將陷於險矣寇則害

之大者九三去險愈近而 **附錄** 朱子語以其迫近坎險 **纂註** 李氏舜臣曰

過剛不中故其象如此 **附錄** 故有致寇至之象文蔚 **纂註** 進而尤近乎

水者為泥泥性善陷坎為寇盜坎近九三來自外卦而為寇於內者也三所以

致寇者以已上進而以迫起之也○鄭氏剛中曰寇非但盜與我敵而相傷

者是也○朱氏曰坎為盜盜有戎兵寇也○毛氏曰近則有言偏則致寇其勢

然也○趙氏曰曰郊曰沙曰泥皆以坎水遠近而取象曰利用恒曰小有言曰致

寇至皆因遠近為戒○雙湖先生曰 **六四需于血出自穴** **集解**

泥寇是象需致至是占澤水混為泥 **六四需于血出自穴** **集解**

舜臣曰需之時二陰作難陷一陽于艱險之中而一陽在上居位履中剛健之德可輔以有為者也故在下之三君子同德比義力進而往救之四居人臣之極位偃然乘三陽之上而塞君子之路比之上六其惡尤甚是宜三陽並進而首攻之也○雙湖先生曰坎為水為血今不曰需于水而曰需于血故本義以為殺傷之地四在下卦之上又有出自穴之象

九五需于酒食貞吉

集解

剛居中得正位

乎天位克盡其道矣以此而需何需不獲故宴安酒食以俟之所須必得也既得貞正而所需必遂可謂吉矣○朱子曰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

附錄

朱子語問需于酒食貞吉曰需只是待當此之時別無作為只有箇待底道理然又

須是正方吉淵坎體中多說酒食想須有此象但今不可考淵

纂註

單氏曰九五得尊位大中需之主也三陽所以進者以九五也故需于酒食以待焉酒食者勞忠臣宴嘉賓之具也中則能有所待正則待之以有禮此羣臣所以為之用而貞吉也○謝氏曰坎為水為險為毒水之險毒者酒也○徐氏曰貞吉者得需之正則吉不然宴酣无度非正也凶可知矣○徐氏之祥曰需中有兌為口舌有飲食象○雙湖先生曰酒象謝氏備矣坎為食象則未聞意坎豕兌羊離雉為食水在火上烹義著矣

之終吉

音訓不速陸氏曰如字馬云召也釋言云徵也召也

集解

程子曰需以險在前需時而後進上六居險之終終則變矣在需之極久而得矣陰止於六乃安其處故為入于穴穴所安也安而既止後者必至不速之客三人謂下之三陽乾之三陽非在下之物需時而進者也

上六入于穴有不速之客三人來敬

程子曰需以險在前需時而後進上六居險之終終則變矣在需之極久而得矣陰止於六乃安其處故為入于穴穴所安也安而既止後者必至不速之客三人謂下之三陽乾之三陽非在下之物需時而進者也

需既極矣故皆上進不速不促之而自來也上六既需得其安處羣剛之來苟不起忌疾忿競之心至誠盡敬以待之雖甚剛暴豈有侵陵之理故終吉也或疑以陰居三陽之上得為安乎曰三陽乾體志在上進六陰位非所止之正故无爭奪之意敬之則吉也○朱子曰陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進為不速客三人之象柔不能禦而能附錄

順之有敬之之象占者當陷險中然於非意之來敬以待之則得終吉也

朱子語福州劉昭信易說云見險而止為需見險而不止為訟能通其變為隨不能通其變為蠱近來解易者多引之福州韓某云能安其分則為需不能安其分則為訟隨蠱同劉說此是說卦對

然只是此數卦對得好其他底又不然淵

於失○朱氏曰客在外主人以辭速之曰吾子入矣主人需矣此之謂速○李氏舜臣曰三陽君子也其進也四以抗而傷上以敬而吉小人不致于君子君子亦不薄小人也乾知險而需所以為君子之謀陰知敬而避所以為小人之戒○毛氏曰穴者二陰之所凭也而在五左右所以為城狐社鼠也使人主左右无小人則三陽者何需之有○馮氏曰六畫偶則虛虛則生敬故有敬之象三陽已至時不可阻聖人教其敬之所以開小人改過之方也○胡氏次

炎曰四外卦之初出尚有可之之所上外卦之終出无可之矣故

入而藏出逃其巢穴所以避陽而去入伏於巢穴所以避陽之來

上於天需君子以飲食宴樂

音訓上陸時掌反於天陸氏曰鳥王肅本作雲在天宴陸氏曰鳥

練反徐烏珍反安也干同鄭云

宴享也李軌烏衍反樂陸音洛

程子曰雲氣蒸而上升於天必待陰陽和洽然後成雨雲方上於天未成雨也

通志堂

故為須待之義陰陽之氣交感而未成雨澤猶君子畜其才德而未施於用也
君子觀雲上於天需而為雨之象懷其道德安以待時飲食以養其氣體宴樂
以和一作養其心志所謂居易以俟命也○朱子曰雲上於天无所復為待其
陰陽之和而自雨耳事之當需者亦不容更有所為但飲食宴樂俟其自至而
已一有所為附錄朱子語需待也以飲食宴樂謂更无所為待之
則非需也附錄而巳待之須有至時學道者亦猶是也人傑纂註雙
先生曰飲食坎象宴樂樂天也乾象○司馬公曰雲上於天萬物
蔭之滂沱下施萬物飲之以豐以肥以榮以滋故君子以飲食宴樂

須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣集解程
曰需之義須也以險在於前未可遽進故需待而行也以乾之剛健而能需待
不輕動故不陷於險其義不至於困窮也剛健之人其動必躁乃能需待而動
處之至善者也故夫子贊之云其義不困窮矣○朱子曰此以卦德釋卦名義
為夫進无齟齬何也柔順在上而无逆也若夫坎險在上安得冒進而不少需
哉○馮氏椅曰前遇巽則為陰小所畜前遇艮則為陽大所畜遇坎則險陷在
前而不進也○司馬公曰坎陷也而云

需有孚光亨貞吉位乎天集解程子曰五以剛實居中為孚之象
剛而至誠故其德光明而能亨通得貞正而吉也所以能然者
以居天位而得正中也居天位指五以中正兼二言故云正中纂註郭氏雍
曰以卦

位以正中也集解程子曰五以剛實居中為孚之象
剛而至誠故其德光明而能亨通得貞正而吉也所以能然者
以居天位而得正中也居天位指五以中正兼二言故云正中纂註郭氏雍
曰以卦

言之乾猶需於五以爻言之五猶需於物故曰需須也以乾之剛健其遇險也
止於不險不困窮而已則險之為義大矣能无需乎有其德以待天下之需者
九五也故言位乎天位

利涉大川往有功也集解程子曰既有孚
以中正為需之主宜矣

需于郊不犯難行也利用恒无咎未集解程子曰處曠遠者不
阻往則有功也需道之至善也以乾剛而能需

失常也集解程子曰處曠遠者不
之為物剛健上進者也初能需待於曠遠之地不犯險難而進復宜安處不失
其常則可以无咎矣雖不進而志動者不能安其常也君子之需時也安靜自
守志雖有須而恬然若

于沙衍在中也雖小有言以吉終也集解程子曰善反徐怡戰反
程子曰衍寬綽也二雖近險而以寬裕居中故雖小有言語及

需于泥災集解程子曰三切逼上體之
之終得其吉善處者也○朱子曰衍寬意以寬居中不急進也

在外也自我致寇敬慎不敗也集解程子曰三切逼上體之
患難之通稱對肯而言則分也三之致寇由已進而迫之故云自我寇自己致
若能敬慎量宜而進則无喪敗也需之時須而後進也其義在相時而動非戒

通志堂

其不得進也直使敬慎毋失其宜耳○朱子曰外謂

附錄

朱子語問敬慎曰敬字大慎字細小

外卦敬慎不敗發明占外之占聖人示人之意切矣

如人行路一直恁地去便是敬前面險處防有喫跌便是慎慎是惟恐有失之

意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炭在外占

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或

失其剛健之德而又无堅忍之心則不能不敗矣文蔚問敬慎不敗本義以為

發明占外之占何也曰言象中本无此

意占者不可无此意所謂占外意也

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敗也

順以聽也

以聽於時所以

不至於凶也

坎矣於四之象以順告之能順則不忤

乾矣二者交盡其道此處需之要也

程子曰需于酒食而貞且吉

者以五得中正而盡其道也

酒食貞吉以中正也

自處則陽不能陵終得其吉雖不當位而未至於大失也○朱子曰以陰居

來敬之終吉雖不當位未大失也

程子曰不當位謂以陰而在上也交

附錄

朱子語以正中以中正也

纂註

只一般只是要叶韻淵

集解

程子曰不當位謂

酒食貞吉以中正也

程子曰以陰居於險難之中不能固處故退出自

集解

穴蓋陰柔一作柔弱不能與時競不能處則退是順從

附錄

丘氏曰需之二四乾坎之會也三恃健冒險而進四據

纂註

已切已故曰致寇至夫坎險在

集解

需于血

是為當位言

附錄

朱子語易中當字皆由音去聲見乾卦注都浪反

不當位未詳

臣五君位上六之不當位如父老不任家事而退閑僧家之有西堂之類錄王

弼說初上无位如言乾之上九貴而无位需之不當位然乾之上九不是如此

需之不當却有可疑二四上是陰位不得言不當淵問王弼說初上无陰陽定

位如何曰伊川說陰陽奇耦豈容无也乾上九貴而无位需上六不當位非陰

陽之位此

說極好

實纂註

皆當音去聲此以字義言若叶韻則皆合音平聲

經

卦乾上坎下以二象言之天陽上行水性就下其行相違所以成訟也以二

體言之上剛下險剛險相接能无訟乎又人內險阻而外剛強所以訟也

有孚室惕中吉終凶

作啞云讀為躓猶止也鄭云啞覺悔貌豕同惕湯歷反豕同中

陸氏曰如字馬丁仲反豕同吉陸氏曰有孚室一句惕中吉一句

之道必有其孚實中无其實乃是誣妄凶之道也卦之中實為有孚之象訟者

與人爭辯而待決於人雖有孚亦須室未通不室則已明无訟矣事既未辨

吉凶未可以必也故有畏惕中吉得

中則吉也終凶終極其事則凶也

汝諧曰坎之三爻惟二剛而无應室於二陰之間室生訟訟生惕○馮氏當可

曰有孚而室焉故訟訟而未明則惕○胡氏允曰曲直未明故室勝負未明故

通志堂

易言直卷二

三十三

惕中吉虞芮之相遜是也終凶
雍子納賂而蔽罪邢侯是也
利見大人不利涉大川

集解
子程

曰訟者求辯其曲直也故利見於大人大人則能以其剛明中正決所訟也訟
非和平之事當擇安地而處不可陷於危險故不利涉大川也○朱子曰訟爭
辯也上乾下坎乾剛陷險上剛以制其下下險以伺其上又為內險而外健又
為已險而彼健皆訟之道也九二中實上无應與又為加憂且於卦變自遜而
來為剛來居二而當下卦之中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剛乘險以
實履陷有不利涉大川之象故戒占者
附錄 朱子語訟攻責也而今訟人攻
必有爭辯之事而隨其所處為吉凶也
畫陽載起壓了這船重淵銖問訟卦大旨因言大凡卦辭取義不一如訟有孚
窒惕中吉蓋取九二中實坎為加憂之象終凶蓋取上九終極於訟之象利見
大人蓋取九五剛健中正居尊之象不利涉大川又取以剛乘險以實履陷之
象此取義不一也然亦有不必如此取者此特其一例也先生曰卦辭如此辭
極齊整蓋所取諸爻義皆與爻中本辭協亦有雖取爻義而與爻本辭不同者
此為不齊整
纂註 李氏舜臣曰訟非美事也乾父坎子豈真相違而至於此
處也易說
以為世戒云爾故曰易者象也○毛氏曰彖曰利見大人爻曰邑人三百戶此
非士庶之爭也古者諸侯壤地相錯強弱相陵故不能无爭大人者作諸侯軌
道何敢相陵此所以為利見也然則天子者所以主諸侯之爭有司者所以
庶人之爭也舉其大者士庶人之訟可類推矣○馮氏椅曰天子主王朝

大夫與諸侯之訟者也六三之食舊德從王事六四之即命上九之錫
大夫諸侯之事也卦特主其重者言耳士庶可類求矣○徐氏之祥曰訟自
至五有渙為舟楫風行水上本利涉也下四畫互未濟故有不利涉大川象
林氏曰需訟皆有坎故有孚同坎在上而進不陷故需曰光亨坎在下而剛見
掩故訟曰窒惕○熊氏曰需訟皆由於坎坎難乾為需坎同乾為訟然大象又
曰雲上於天需則需不在乾而在坎曰天與水違行訟則訟不徒在坎而在乾
蓋大象自為一例
初六不求所事小有言終吉

集解
程子曰

弱居下不能終極其訟者也於訟之初因六之才為之戒曰若不長求其事
則雖小有言終得吉也蓋訟非可長之事以陰柔之才而訟於下難以吉矣以
上有應援而能不求其事故雖小有言終得吉也有言災之小者也不求其
事而不至於凶乃訟之吉也○朱子曰陰柔居下不能終訟故其象占如此
附錄 朱子語此爻是陰柔之人也不會十分與人訟那人也无十分
傷犯底事但只略去訟之才辯得明便止所以曰終吉也輝
纂註 楊氏萬里曰才弱而位下才弱者有慙忿而无遂心故雖訟而不求位下者敢
於微慙而不敢於大訟故雖有言而小不求則易收小言則易釋所以終吉○
毛氏曰不求謂柔小亦柔也所事爭辯之事有言訟訟之言也○雙湖先生曰
需二小有言小指六四當互兌口此爻小有言以初動亦成兌小指六三三
當變兌之口○蘭氏曰六爻唯
九二不克訟歸而逋其邑人三
百戶无眚

集解
程子曰

五相應之地而兩剛不相與相訟者也九二自外來以剛處險為訟之主乃與五為敵五以中正處君位其可敵乎是為訟而義不克也若能知其義之不可退歸而遁避以寡約自處則得无過咎也必遁者避為敵之地也三百戶邑之至小者若處強大是猶競也能无咎乎青過也處不當也與知惡而為有分也○朱子曰九二陽剛為險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居中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

附錄 朱子語問三百戶解者牽強曰如此解時只得說小邑是則无咎矣 常以為易有象數者以此何故不言二百戶以其有定數也聖人之象便依樣子又不似數之類只曰不克訟歸遁竄也 三百戶必

須有此象今不可考王輔嗣說得意忘象是忘了這象伊川又說假象是只要假借此象今看得不解得忘地全无 蔡氏曰克能也位柔故不克遁那象只是不可知只得且從理上說淵 逃也隱兩柔之中有遁象邑内地退處卑小故无咎○東鄉氏曰坎為隱伏遁逃之象○徐氏曰退處卑小示

屈服之意也苟猶處大邑雖曰退聽迹尚可疑如都城百雉足以偶國城武仲據防諱後豈理也哉○蘭氏曰二為遠臣大夫之位古者大夫食二百八十八人之祿三百戶其舉全數乎○馮氏曰易有累卦以起義者乾坤後凡六坎而訟其四也九二其坎主乎凡一坎坤之策二則四十有八乾之策一則三十有六今三爻之策總八十四坎之策為三百三十六二為訟之主而其策則乾則三十六之數也歸而遁之則餘策三百戶之象朱子曰三百戶必有此象今不可攷然愚所聞則傳邵堯夫之數學者也又曰此卿大夫有位者之訟也○雙湖先生曰邑本坤象三爻三百戶象今以九居二如歸遁於三百戶邑之象昔曰醫疾二四互離目三不正本合有音以二得中故无咎六爻自互

外上不足言初三四吉二僅无咎者以犯分於先不克而後遁竄非本无訟上之心也易於君臣之分嚴矣哉 **六三食舊德貞厲終吉** 程子曰三雖居剛而應上然質本陰柔處險而介二剛之貞謂堅固自守厲終吉謂雖處危地能知危懼則終必獲吉也守素分而无求則不訟矣處危謂在險而承乘皆剛與居訟之時也 **或從王**

事无成 集解 程子曰柔從剛者也下從上者也三不為訟而從上九所之事故初則不末三則從上皆非能訟者也二爻皆以陰一作處柔不終而得吉四亦以不克而渝得吉訟以能止為善也○朱子曰食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終吉然也 **附錄** 朱子語問本出而從上之事則亦必无成功占者守常而不出則善也 義謂必无成功似與象辭從上吉也之意不協又與坤六三文言亦不協竊意本義是直作占辭解如此未知是否荅云易中經傳不同如此處多且兼存之然經意是本傳辭是第二 **纂註** 馬氏椅曰此无訟之象人臣食舊邑之食古者度德而受節話也淵 祿故曰食舊德此卿大夫之位也○石氏曰六三順以從上故得保其舊日之祿位○項氏曰三之舊德坤也坤中爻動成坎初六六三皆舊德也曰貞曰或從王事无成皆六三之舊辭故聖人引以實其義○易氏曰三不言訟无訟也陰居陽位宜於食舊德而已○龔氏曰王指五而言三以陰居陽與五非應故曰或從言或然而非必也○雙湖先生曰案項氏又謂三上皆稱或三或從與上從事上或錫三錫之愚謂非應故稱或三上皆非五應故云三或從五五或錫上食坎象貞厲戒之以貞尚厲况不貞乎 **九**

通志堂

通志堂

四不克訟復即命渝安貞吉

○音訓復陸氏曰音服後同者更不音渝陸氏曰以朱反變也鄭云

集解

程子曰四以陽剛而居健體不得中正本為訟者也承五履三而應從非與訟者也四雖剛健欲訟無與對敵其訟無由而興故不克訟也又居柔

以應柔亦為能止之義既義不克訟若能克其剛忿欲訟之心復即就於命革其心平其氣變而為安貞則吉矣命謂正理失正理為方命故以即命為復也方不順也書云方命圮族孟子云方命虐民夫剛健而不中正則躁動故不安處非中正故不貞不安貞所以好訟也若義不克訟而不訟反就正理變其不安貞為安貞則吉矣○朱子曰即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故又為不克而復就正理渝

附錄

朱子語復即命渝言復就命而變其不順之命淵問

變其心安處於正之象占者如是則吉也
易最難點如訟九四不克訟句復即命句渝句安貞句吉六三食舊德句貞句履終吉句曰厲自是一句終吉又是一句易辭只是元非此幾句在此伊川作變其不安貞為安貞作
纂註 張子曰體健而比於三理為不直故不克訟○一句讀恐不甚自然錄
纂註 龔氏曰二與五訟四與初訟其與為敵者強弱不同而皆曰不克者蓋二以下訟上其不克者勢也四以上訟下不克者理也二兇勢之不可敵故歸而遁竄四知理之不可渝故復而即命二四皆剛居柔故能如此○項氏曰訟文皆以祿位為象二有邑戶三有食上有錫帶則四命亦爵命也九德為剛其命數居四為柔雖為居所移而不克訟然不正之人懼不能長守若能自復於正就其所得之命變為六四則以柔居柔既安且正長无好訟之失矣蓋以渝字發遂又自變之例也○雙湖先生曰案項氏說似通

爻二渝字豫上六隨初九皆以變爻論矣此爻不正故戒以貞吉

九五訟元吉

集解

程子曰以中正居尊位治訟者

也治訟得其中正所以元吉也元吉大吉而盡善也吉大而不盡善者有矣○朱子曰陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理必獲伸矣
附錄 朱子語訟元吉便似乾之利見大人有占无象者爻便是象訟元吉矣
九五便是淵此爻便似乾九二坤六二爻有占无象蓋爻便是象訟元吉矣

元吉便

是占淵 纂註 毛氏曰使小民无爭安用有司使諸侯无爭委裘可也然則天聽訟之主刑獄之官皆足以當之不必專謂人君然人君於訟之大者如刑獄亦豈得不聽攷之王制周官蓋可見矣所謂罔攷兼于庶獄獄事之小不必聽者也又曰朱子曰筮者遇之訟而有理必獲伸矣乃无帶碍蓋訟者遇此爻則為利見大人之中正曲直必定乃所謂元吉也元亦有為首義○游氏曰訟而有孚猶且窒惕中焉則吉終焉則凶自无元吉之理九五聽訟之主非身有訟者也○雙湖先生曰九五聽訟之主訟元吉亦為占者人有正直之事遇此聽訟之人自有元吉之道

元吉之道
上九或錫之鞶帶終朝三褫之
○音訓錫陸氏曰星歷反又星自反賜也鞶陸氏曰步干反馬云大也王肅作鞶晁氏曰說文作鞶大帶也易或錫之鞶帶今本作鞶陸氏曰音帶亦作帶晁氏曰案鞶字終朝陸氏曰馬云日至食時為終朝三陸氏曰息暫反或如字褫陸氏曰徐救紙反本又作褫音同王肅云解也鄭本作控徒可反晁氏曰案如控紳之控乃得象意

集解 程子曰九以陽居上剛健之極又處訟之終極其訟者也人之肆其剛強窮極於訟取禍喪身固其理也設或使之善訟能勝窮極不已至於

受服命之賞是亦與人仇爭所獲其能安保之乎故終一朝而三見褫奪也○朱子曰擊帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象其占為終訟無理而或取勝然其所得終必失之聖人為戒之意深矣

附錄 朱子語問之體只是訟不可成初只不求所事九二不克訟六三守舊居正非能訟者九四不克訟而能復就正理渝變心志安處於正九五聽訟元吉上九雖有擊帶之錫而不免有終朝之褫首尾皆是不可訟之意故彖

纂註 郭氏志孝曰擊帶擊婦人帶絞蓋爵命之服非以賞訟○王氏宗傳曰擊帶不純乎剛亦不純乎柔而為中體之飾六三之象也三本從上上以其間於二剛疑其有上下之交也而終訟之○雙湖先生曰擊帶指六三言三互離體離為牛故有擊帶象然三上正在應體不當言或豈帶在三錫之者五邪况命服之飾非五不能錫也○馮氏椅曰三居下卦之終終朝之象自三至上歷三爻三褫之象又曰或曰初六上九不能無訟明矣而爻不言訟何也曰訟之本末起義也初不言訟杜其始也上不言訟惡其終也○南軒張氏曰六爻兩相訟者也以初六對九四剛柔不敵矣故初不能求所事而四亦復即命焉以六三對上九剛柔不敵矣故六三但食舊德而上九錫之擊帶焉以九二對九五雖兩剛相敵然尊卑之分嚴不可犯故九二歸而逋而九五得元吉焉○楊氏文煥曰訟以平曲直也聖人不嫌訟而嫌終訟六爻五為聽訟之主餘皆訟者大抵陽爻好訟陰爻不好訟訟有勝者有不勝者要之於初不求所事二不克而逋三從上而吉四即命而渝上得服而褫其皆不終於訟者乎

天與水違行訟君子以作事

謀始 集解

程子曰天上水下相違而行二體違戾訟之由也若上下相順始絕訟端於事之始則訟无由生矣謀始之義廣矣若慎交結明契券之類是也○朱子曰天上水下其行相違作事謀始訟端絕矣

附錄

語天自上去水自下去所以為訟淵作事謀始言觀此等象便當每事謀之於其始易說王弼言有德司契是借這箇說言自家執這箇契在此人來合得我

便與他自家先定了這**纂註** 楊氏時曰天左旋而水東注違行也作事至於水坎水生於天一乾坎本同氣而生者也一動之後相背而行遂有天淵之隔由是觀之天下之事不可以細微而不謹也不可以親暱而不敬也禍難之端夫豈在大曹劉共飯地分於匕筋之間蘇史滅宗念起於笑談之頃謀始之誨豈不深切著明乎作又屬乾謀又屬坎○都氏曰天為三本之始水為五行之始君子法之

彖傳

訟上剛下險險而健訟

集解

剛下險險而又健也又為險健相接內險外健皆所以為訟也若健而不險不生訟也險而不健不能訟也險而又健是以訟也○朱子曰以卦德釋卦名義

附錄

朱子語訟上剛下險是屬上句險而健訟是屬下句錄

訟有孚窒惕中吉剛來而得

中也 集解

程子曰訟之道固如是又據卦才而言九二以剛自外來而成雖有孚信亦必艱阻窒塞而有惕懼不窒則不成訟矣又居險陷之中亦為窒塞惕懼之義二以陽剛自外來而得中為以剛來訟而不過之義是以吉也卦

有取成卦之由為義者此是也卦義不取成卦之由則更不言所變之爻也據卦辭二乃善也而爻中不見其善蓋卦辭取其有字得中而言乃善也爻則以自下訟上為

附錄

朱子語問訟卦剛來而得中也先生曰大抵上體是剛義所取不同也

剛安得柔之剛來邪以熹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卦此類如柔來而文剛分剛上而文柔與夫剛自外來而為主於內皆是如此等處須畫圖子便極好看又曰若如先儒說則多牽強矣時舉錄問卦變之義先生曰此訟卦變自遯而來為剛居二此是卦變中二爻變者蓋四陽二陰自遯來者十四卦訟即初

纂註

蔡氏曰剛來得中為坎也諸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○雙湖先生曰夫子於彖傳中論卦變始此訟泰否隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸恒晉睽蹇解升鼎漸渙凡十九卦多夫子所自取文王卦辭中有不取變義者此不盡同於前聖處也蔡氏所釋卦變與本義不同然變例无適不可通焉止矣故并纂之

終凶訟不可成也

集解

程子曰訟非善事不得已也安可終極其事極意於其事則凶矣故曰不可成也成謂窮盡其事也

中正也

程子曰訟者求辯其是非也辯之當乃中正也故利見大人九五是也

中正也中正大人九五是也

不利涉大川入于淵也

集解

程子曰與人訟者必處其身於安平

之地若陷危險則陷其身矣乃入于深淵也卦中有中正險陷之象○朱子曰以卦變卦體卦象釋卦義

纂註

馮氏精曰淵謂坎水之深○單氏曰

大人九五是也中則无過正則不偏以此決訟故可尚而利見之不利涉大川坎在下也坎在下而不得其所濟則入于淵矣

象傳

求所事訟不可長也

集解

程子曰六以柔弱而訟於其義固不可長求也求其訟則不勝而禍難及矣

又於訟之初即戒訟非可長之事也

雖小有言其辯明也

集解

程子曰柔弱居下才不能訟雖不永

所事既訟矣必有小災故小有言也既不永其事又上有剛陽之正應辯理之明故終得其吉也不然其能免乎在訟之義同位而相應相與者也故初於四為獲其辯明同位而不相得相訟者也故二與五為對敵也

不克訟歸而逋也

○音訓逋陸氏曰七亂反徐又七外

反逃

集解程子曰義既不敵故不能訟歸而逋竄避去其所也

自下訟上患至掇也

○音訓掇陸氏曰

曰徐都活反說文云拾取也鄭本作掇陟步反憂也

集解

程子曰自下而訟其上義乖勢屈禍患之至也鄭本作掇陟步反憂也

食舊德從上吉也

集解

程子曰守其素分雖一无難字從上之

得其吉也○朱子曰從上吉謂隨人則吉明自主事則无成功也

附錄

朱子語食舊德從上吉也是自做不復即命渝安貞不失也

復即命渝安貞不失也

集解

程子曰能如是則為无失矣所以吉也

以中正也

集解

程子曰中正之道何施而不元吉○朱子曰中則聽不偏正則斷合理

纂註

馮氏特曰以此聽訟

故元吉爾身克正罔敢不正民

以訟受服亦不足敬也

集解

子程

曰窮極訟事設使受服命之寵亦且不足敬而可賤惡况又禍患隨至乎

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第二

後學

成德

校訂

