

通志彙解

仁 12
1411
/10

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第六

後學鄱陽董 真卿 編集

經

震下 乾上

集解

程子曰无妄序卦復則不妄矣故受之以无妄復者

復之後受之以无妄也為卦乾上震下震動也動

以天為无妄動以人欲則妄矣无妄之義大矣哉

人之動以人若顏子之有不善豈如眾人哉惟只在於此間耳蓋猶有已焉至

於无我則聖人也顏子切於聖人未達一息耳不遷怒不貳過无伐善无施勞

三月不違仁者此意也

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

○音訓无妄陸氏曰无亮反无妄无應妄也說文云妄亂

也為鄭王肅皆云妄猶望謂无所希望也巽宮四世卦

誠者一无者字天之道也天之化育萬物生生不窮各正其性命乃无妄也人

能合无妄之道則所謂與天地合其德也无妄有大亨之理君子行无妄之道

則可以致大亨矣无妄天之道也卦言人由无妄之道也一无也字利貞法无

妄之道利在貞正失貞止則妄也雖无邪心苟不合正理則妄也乃邪心也故

有一作其匪正則為過眚既已无妄不宜有往往則妄也○朱子曰无妄實理

自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通為卦自訟而變九

自二來而居於初又為震主動而不妄者也故為无妄又二體震動而乾健九

五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往也

周易會通卷六

通志堂

附錄

朱子語无妄本是无望這是没理會時節忽然如此得來面前朱英所
謂无望之福是也桑樹中箭柳樹汁出淵問若以為无望即是願望之
望非誠妄之妄曰有所願望則是妄但望字說得淺妄字說得深或說无妄
卦曰卦中未便有許多道理聖人只是說有許多象如此占着此爻則有此
象无妄是箇不指望偶然底卦忽然而有福忽然而有禍如人方病忽勿藥而
瘳是所謂无妄也據諸爻名義合作无望不知孔子何故說歸无妄人之卜筮
如决玻珥如此則吉如此則凶玻珥又何嘗有許多道理如程子之說說得道
理儘好儘開闊只是不如此未有許多道理在又曰无妄一卦雖云禍福之來
也无常然自家所守者不可不利於正不可以彼之无常而吾之所守亦為之
无常也故曰无妄元亨利貞其匪正有眚若所守匪正則有眚矣眚即災也問
伊川言災自外來眚自內作是否曰看來只一般微有不同耳災是偶然生於
彼者眚是過誤致然書曰眚災肆赦春秋曰肆大眚皆以其過誤而赦之也備
肯是過誤災便直是自外來眚問雖云邪心苟不合於正理則妄也既无邪心
不合正曰有人自是其心全无邪而却不合於正理如賢智者過之它其心豈
曾有邪却不合正理佛氏豈亦有邪心者夔孫因論易傳无妄雖无邪心苟不
合正理則妄也乃邪心也或以子路使門人為臣事為證先生曰如鬻拳強諫
之類是也備所論易傳无妄之說甚善但所謂雖无邪心而不合於正理者實
該動靜而言如燕居獨處之時物有來感理所當應而此心頑然固執不動則
雖无邪心而只此不動處便非正理又如應事接物處理當如彼而吾所以應
之者乃如此則雖未必出於有意之私然只此亦是不合正理既不合正理則
非邪妄而何恐不可專以莊敬持養此心既存為无邪心而必以免紛擾敬
不得行然後為有妄之邪心也答方賓王直卿云說實理字又說自然字便有

精在處且如天命流行祇有箇自然底道理不期然而
不能不然者也天下雷行物與无妄是一自然之理

纂註

李氏舜臣曰人
受天地之中以

生天神天明本自无妄有生之後人偽誘之妄念乃起又曰乾道變化一氣冥
運而生者自生化者自化无不得其性命之正夫安有所謂妄者哉馬氏
曰朱子謂史記作无望自文王以來多為无望之義馬季長鄭康成王子雍皆
同義古人用字聲同者義亦通之如豫之為預履之為禮噬嗑之為市合不
一端而足今觀卦內作无所期望而有得其義多通序卦之意非可如此推也
蓋動出於人則為之而期其成有所望也動而聽命于天非可期望也又曰自
貴至无妄四卦皆有收往之利不利蓋相公生文以為占也○許氏慎曰目
病生翳曰眚○雙湖先生曰元亨利貞之占九五剛健中正固足以當之而无
妄成卦實由初九則利貞亦指初言也其匪正謂三三不正則離毀而有眚矣
不利有收往戒震九若往二則六二來初而成訟矣九若往三則六三來初而
成遯矣皆不利於有所往也又艮止在前亦有不利
往之象惟守正不動則自有无妄元亨之吉利焉

集解

程子曰九以陽剛為主於內无妄之象以剛實一
中誠不妄者也以无妄而往何所不吉卦辭言不利有收往謂既无妄
不可復有往也過則妄矣爻言往吉謂以无妄之道而行則吉也○

纂註

朱子曰以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此

曰初剛當位而動為无妄之主動以正者如是而行何往非吉○蘭氏曰初則
當行終則當止行止適當則无妄不妄則吉无妄之初當行者也故往則有吉
无妄之終當止者也故行則有眚○李氏舜臣曰初陽无應而爻辭謂之往吉
何也兩剛相遇不牽於繫應之私是之謂无妄此初所以吉四所以无咎也若

夫六二九五應六三上九應而三不免於災五不免於疾上不免於眚有應者反不若無應之為愈可見矣震陽初動誠一未分剛實无私以此而往動與天合其又奚必有應而後能往哉此初九之往所以得无心之吉也○雙湖先生曰卦辭不利有攸往戒震也爻辭初往吉二則利有攸往者蓋卦體艮止在前動亦不正爻則初前二陰

六二不耕獲不菑畬則利有攸往

○音訓不耕獲陸氏曰黃郭反或依註作不耕而獲非下句亦然陸氏曰側其反馬云田一歲也董云反草也畬陸氏曰音餘馬云田三歲也董云悉釋曰畬說文云三歲治田也字林弋恕反晁氏曰或作野作除說文作畬三歲治田也易不菑畬禮記坊記云易云不耕獲不菑畬凶孔穎達坊記正義曰无功得物是

集解

程子曰凡理之所然者非妄也人所欲一无欲字為者乃妄也故為動能順乎中正乃无妄者也故極言无妄之義耕農之始獲其成終也田一歲曰菑三歲曰畬不耕而獲不菑而畬謂不首造其事因其事理所當然也首造其事則是人心所作為乃妄也因事之當然則是順理應物非妄也獲與畬是也蓋耕則必有獲菑則必一作為畬是事理之固然非心意之所造作也如是則為无妄不妄則所往利而无害也或曰聖人制作以利天下者皆造端也豈非妄乎曰聖人隨時制作合一作因乎風氣之宜未嘗先時而開之也若不待時則一聖人足以盡為矣豈待累聖繼作也時乃事之端聖人隨時而為也○朱子曰柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕獲不菑畬之象言其无所為於前无所冀於後也占者如是則利有所往矣

附錄

朱子語六二在无妄之時居中得正故吉其曰不耕獲不菑畬是四事都不做

謂雖事事都不動作亦自利有攸往 耕菑固必因時而作然對獲畬而言則為首造矣易中取象亦不可以文害辭辭害意若必字字拘泥則不耕而望獲不菑而望畬亦豈有此理邪答箇爻辭分明說道不耕獲了自有一般時節都不須作為祇問不耕獲不菑畬曰言不耕不獲不菑不畬无所為於前无所冀於後未嘗略起私意以作為唯因時順理而已程傳作不耕而獲不菑而畬不唯添了兩字又文勢牽強恐不如此又問史記作无望謂无所期望而有得疑有六二不耕獲不菑畬之意曰此出史記春申君傳正說李園事是說无鼻而有一事正合无妄之災无妄之疾亦見得古人相傳尚識得當時此意也錄此爻乃自始至終都不營為而偶然有得之意耕獲菑畬幸事之始終而言也當无妄之世事有如此者若以義言則聖人之无為而治學者之不要人爵而人爵從之皆是也大抵此爻所謂无妄之福而六所謂无妄之禍也易說

纂註

李氏過曰无妄誠也實理也有一而獲菑而畬求得於外也必无耕獲菑畬之心然後可以有所往二以陰居陰雖得中然未實也中未實則必外求因有此戒○游氏曰不耕獲不菑畬以明君子之於物應而不唱其於事述而不作非樂通物也樂循理也○郭氏雍曰爻象之辭蓋非一意坊記辭義皆異果欲不耕而獲不菑而畬皆妄也故凶○龍氏仁夫曰耕獲菑畬而得穀此常理也然天命偶然亦有不力而獲者无望之福也若有如此福利自然至前則宜有所往矣則字喚得分明然利往與否又在占者審擇此未定之占○雙湖先生曰坊記引易而與易異豈其筆誤邪然記意未為不是而易此爻則自說无望之福震於稼為反生震體故取耕獲象初二為地二在地之上為田有菑畬象乾九二見龍在田是

六三无

也然曰不耕獲不菑畬又取艮止義曰則利有攸往又震動象也

妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

集解

程子曰三

不中正是為妄者也又志應於上欲也亦妄也在无妄之道為災害也人之妄動由有欲也妄動而得亦必有失雖使其所利其動而妄失已大矣况復以悔隨之乎知者見妄之得則知其失必與稱也故聖人因六三有妄之象而發明其理云无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災言如三之為妄乃无妄之災害也設有得其失隨至如或繫之牛或謂設或也或繫得牛行人得之以為有得邑人失牛乃是災也借使邑人繫得馬則行人失馬是乃災也言有得則有失不足以為得也行人邑人但言有得則有失非以為彼己也妄得之福災亦隨之妄得之得失亦稱之固不足以為得也人能知此則不為妄動矣○朱子曰卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者**附錄**朱子語六无故而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也

妄之災或繫之牛行人之得何預邑人事而邑人之災如諺曰閉門屋裏坐禍從天上來是也此是占辭然吉凶以貞勝有雖得凶而不可避者縱貧賤窮困死之却无悔咎故橫渠云不可避咎趨吉一以貞勝者是也祇問无妄之災先生曰此卦六爻皆是无妄但六三地頭不正故有无妄之災言无故而有災也如行人牽牛以去而居人反遭詰捕

纂註劉氏彌邵曰六三才柔而位不當所詰之擾此正无妄之災之象也

外故曰无妄之災○丘氏曰初體震動是為行人三與二鄰是為邑人○雙湖先生曰三固是无妄之災然亦其不正之所致使九三得正寧有足乎牛離象初至四似離繫艮止義二至四互艮二

陰本坤體有邑象三正人位故稱人

九四可貞无咎

集解

程子曰四剛陽

而居乾體復无應與无妄者也剛而无私豈有妄乎可貞固守此自无咎也九居陰得為正一作貞乎曰以陽居乾體若復處剛則為一无為字過矣過則妄也居四无尚剛之志也可貞與利貞不同可貞謂其所處可貞固守之利貞謂利於貞也○朱子曰陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有為之占也

纂註

雙湖先生曰四處不中正故戒之以可貞則

九五无妄之疾勿

藥有喜

集解

程子曰九以中正當尊位下復以中正順應之可謂无妄

如其有疾勿以藥治則有喜也人之有疾則以藥石攻去其邪以養其正若氣體平和本无疾病而攻治之則反害其正矣故勿藥則有喜也有喜謂疾自亡也无妄之所謂疾者謂若治之而不治率之而不從化之而不革以妄而為无妄之疾舜之有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔是也既已无妄而有疾之者則當如无妄之疾不足患也若遂自攻治乃是渝其无妄而遷於妄也五既處无妄之極故唯戒在動動則妄矣○朱子曰乾剛中正以居尊位而下應亦中

正无妄之至也如是而有疾勿

附錄朱子語問九五陽剛中正以居尊位而无妄之至何為而有疾曰此是不期而有

藥而自愈矣故其象占如此

此但聽其自爾久則自定所以勿藥而有喜而无疾也大抵无

妄一卦固是无妄但亦有无故非意之事故聖人因象示戒錄

纂註虞氏曰坎坎為疾病巽為草木艮為藥石○朱子曰九五六二无妄相與而九四以妄

間之疾者也○程氏曰剛中正適於匪正者以為疾然二五乃君臣之位大地

之大義也四為得而疾之四之疾不行而君臣相驩安用毒之而反傷和氣哉

凡言有喜有慶者皆君臣相得之象也○郭氏雍曰易以乘剛為疾如豫六五

自取之也非无妄也九五以剛乘剛居中得正非自取之道故为无妄之疾上

九无妄行有眚无攸利 **集解** 程子曰上九居卦之終无妄之極

則妄也一作矣故上九而行則有過眚而无攸利矣○朱 **纂註** 李氏過曰處

子曰上九非有妄也但以窮極不可行耳故其象占如此 **纂註** 卦之終其位

不正所謂匪正有眚也○楊氏文煥曰无妄動以天也拂天而動則妄矣下三

爻震體初往吉二利往三行人之得利於動也在下當動動則應天上三爻乾

體四貞五勿藥戒在動也動則拂天上行有眚已之天也動將何之故當動而

不動與不當動而動皆妄也夫○王氏宗傳曰初九九五六二正也以正而往

則亦何所不利故初往吉二利有攸往六三上九不正也故有眚○王氏炎

曰復者賢人之事无妄者聖人之事无妄則誠而復者所以求至於无妄也

道也○朱子曰天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而

與之以无妄也先王發此以對時育物因其所性而不為私焉 **附錄** 程子

大象傳 天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

○音訓茂對陸氏曰茂盛 **集解** 程子曰雷行於天下陰陽交和相薄而成聲

也馬云茂勉也對配也 於是驚蟄藏掖萌芽發生一作育萬物其所

賦子共織高下各正其性命无有差妄一作成物與无妄也先王觀天下雷行

發生賦與之象而以茂對天時養育萬物使各得其宜如天與之无妄也茂盛

也茂對之為言猶盛行永言之比對時謂順合天時天道生萬物各正其性命

而不妄王者體天之道養育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之

道也○朱子曰天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而

與之以无妄也先王發此以對時育物因其所性而不為私焉 **附錄** 程子

下雷行物與无妄先天後天皆合乎天理者也人欲則為矣鄒柄天下雷行物

與无妄動以天理故也其大略如此又須研究之則自有得處時氏拾遺天下

雷行物與无妄天下雷行付與无妄天性豈有妄邪聖人以茂對時育萬物各

使得其性也无妄則一毫不可加安可往也往則妄矣无妄震下乾上動以天

安有妄乎動以人則有妄矣絢○朱子曰周子以萬物資始為善各正性命為

性此是就造化處說今欲以物與无妄言之則此句屬性而以天下雷行為善

方始相對得過程子所云今人說性只是就繼之者 **纂註** 蔡氏曰對與對越

善此又是近下就人性分上說語各有當若呂子約 **纂註** 上帝之對同茂者

篤實感發之意至誠之動无時不對无物不育也○蘭氏曰如春母取麋卵夏

母伐木之類○雙湖先生曰天下雷行物與无妄以理言之有會萬為一一貫

萬分之義以象言之則一震之頃物皆震動邪念頓消是物與之以无妄也震

為春互巽為春夏之交聖人茂對此生長之時以養育萬物是亦聖人之雷行

物與之以无妄矣○郭 **无妄剛自外來而為主於内** **集解**

氏京曰物上設增萬字 程子曰謂初九也坤初爻變而為震剛自外而來也震以初爻為主成卦由之

故初為无妄之主動以天為无妄動而以天動為主也以剛變柔為以正去妄

之象又剛正為主於内无 **動而健剛中而應大亨以正天之**

命也 **集解** 程子曰下動而上健是其動剛健也剛健无妄之體也剛中而

自文王以來說做希望之望這事只得倚閣在這裏難為斷殺他淵伊川易傳似不是本意剛自外來是所以做造无妄動而健是有卦後說底並淵

纂註 郭氏京曰動而愈健脫愈字。郭氏 其匪正有眚不利有

攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉 音訓佑今本

集解 程子曰所謂无妄正而已小失於

又作祐音又鄭云助也馬作右謂天

不右行晁氏曰虞云祐助也馬非

由有往若无妄而不往何由有匪正乎无妄者理之正也更有往將何之矣乃

入於妄也往則悖於天理天道所不祐可行乎哉。朱子曰以卦變卦德卦體

言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正

則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行也 **纂註**

蔡氏曰剛自外來而為主於內初也乾交坤而為震也非本體來往故曰外來

○朱氏曰无妄大畜之反大畜上九之剛自外來為主於內主言震也○馮氏

椅曰四陽在上純體之卦成遯今來居於初為一卦之主是白外來而為主於

內也此所謂元也震動而乾健所謂亨也九五以剛居中而下應六二陰陽上

下各得其位所謂正也○雙湖先生曰剛自外來分明是卦變本義以為自訟

來馮氏以為自遷來朱氏以為自反卦大畜來蔡氏以為乾自外卦來交坤而

成皆通但未知夫子的何所指天命乾象也○楊氏時曰五以剛健中正位乎

上二以柔順中正應於下上下相與以正故其大亨也以正而已大亨以正非

人之私智所能為也循天理而已故曰天之命也維天之命於穆不已所謂命

者亦誠而已矣大亨以正則亨以正為體匪正則有眚非順理也故天命所不

祐欲往 **小象傳** 无妄之往得志也 **集解** 程子曰以无妄而往无

妄之乎 **集解** 不得其志也蓋誠之於

物无不能動以之修身則身正以之治事則事得其 **纂註** 楊氏萬里曰九本

理以之歸人則人感而化无所往而不得其志也 **集解** 乾體初居震始動

以天者也焉往而不吉不得志哉○都氏 **不耕獲未富也** **集解** 子

曰二陰在前无陽以拒之故吉故得志 **集解** 程子曰以无妄而往无

曰未者非必之辭臨卦曰未順命是也不耕而獲不富而富因其事之當然既

耕則必有獲既蓄則必成畝非必以一无以字一必字獲畝之富而為也其

始耕蓄乃設心在於求一无求字獲畝是以其富也心有欲而為 **附錄** 朱子

者則妄也○朱子曰富如非富天下之富言非計其利而為之也 **附錄** 朱子

自文王以來說做希望之望這事只得倚閣在這裏難為斷殺他淵伊川易傳似不是本意剛自外來是所以做造无妄動而健是有卦後說底並淵

纂註 郭氏京曰動而愈健脫愈字。郭氏 其匪正有眚不利有

攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉 音訓佑今本

集解 程子曰所謂无妄正而已小失於

又作祐音又鄭云助也馬作右謂天

不右行晁氏曰虞云祐助也馬非

由有往若无妄而不往何由有匪正乎无妄者理之正也更有往將何之矣乃

入於妄也往則悖於天理天道所不祐可行乎哉。朱子曰以卦變卦德卦體

言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正

則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行也 **纂註**

蔡氏曰剛自外來而為主於內初也乾交坤而為震也非本體來往故曰外來

○朱氏曰无妄大畜之反大畜上九之剛自外來為主於內主言震也○馮氏

椅曰四陽在上純體之卦成遯今來居於初為一卦之主是白外來而為主於

內也此所謂元也震動而乾健所謂亨也九五以剛居中而下應六二陰陽上

下各得其位所謂正也○雙湖先生曰剛自外來分明是卦變本義以為自訟

來馮氏以為自遷來朱氏以為自反卦大畜來蔡氏以為乾自外卦來交坤而

成皆通但未知夫子的何所指天命乾象也○楊氏時曰五以剛健中正位乎

上二以柔順中正應於下上下相與以正故其大亨也以正而已大亨以正非

人之私智所能為也循天理而已故曰天之命也維天之命於穆不已所謂命

者亦誠而已矣大亨以正則亨以正為體匪正則有眚非順理也故天命所不

祐欲往 **小象傳** 无妄之往得志也 **集解** 程子曰以无妄而往无

妄之乎 **集解** 不得其志也蓋誠之於

物无不能動以之修身則身正以之治事則事得其 **纂註** 楊氏萬里曰九本

理以之歸人則人感而化无所往而不得其志也 **集解** 乾體初居震始動

以天者也焉往而不吉不得志哉○都氏 **不耕獲未富也** **集解** 子

曰二陰在前无陽以拒之故吉故得志 **集解** 程子曰以无妄而往无

曰未者非必之辭臨卦曰未順命是也不耕而獲不富而富因其事之當然既

耕則必有獲既蓄則必成畝非必以一无以字一必字獲畝之富而為也其

始耕蓄乃設心在於求一无求字獲畝是以其富也心有欲而為 **附錄** 朱子

者則妄也○朱子曰富如非富天下之富言非計其利而為之也 **附錄** 朱子

自文王以來說做希望之望這事只得倚閣在這裏難為斷殺他淵伊川易傳似不是本意剛自外來是所以做造无妄動而健是有卦後說底並淵

纂註 郭氏京曰動而愈健脫愈字。郭氏 其匪正有眚不利有

攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉 音訓佑今本

集解 程子曰所謂无妄正而已小失於

又作祐音又鄭云助也馬作右謂天

不右行晁氏曰虞云祐助也馬非

由有往若无妄而不往何由有匪正乎无妄者理之正也更有往將何之矣乃

入於妄也往則悖於天理天道所不祐可行乎哉。朱子曰以卦變卦德卦體

言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正

則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行也 **纂註**

蔡氏曰剛自外來而為主於內初也乾交坤而為震也非本體來往故曰外來

○朱氏曰无妄大畜之反大畜上九之剛自外來為主於內主言震也○馮氏

椅曰四陽在上純體之卦成遯今來居於初為一卦之主是白外來而為主於

內也此所謂元也震動而乾健所謂亨也九五以剛居中而下應六二陰陽上

下各得其位所謂正也○雙湖先生曰剛自外來分明是卦變本義以為自訟

來馮氏以為自遷來朱氏以為自反卦大畜來蔡氏以為乾自外卦來交坤而

成皆通但未知夫子的何所指天命乾象也○楊氏時曰五以剛健中正位乎

上二以柔順中正應於下上下相與以正故其大亨也以正而已大亨以正非

人之私智所能為也循天理而已故曰天之命也維天之命於穆不已所謂命

者亦誠而已矣大亨以正則亨以正為體匪正則有眚非順理也故天命所不

祐欲往 **小象傳** 无妄之往得志也 **集解** 程子曰以无妄而往无

妄之乎 **集解** 不得其志也蓋誠之於

物无不能動以之修身則身正以之治事則事得其 **纂註** 楊氏萬里曰九本

理以之歸人則人感而化无所往而不得其志也 **集解** 乾體初居震始動

以天者也焉往而不吉不得志哉○都氏 **不耕獲未富也** **集解** 子

曰二陰在前无陽以拒之故吉故得志 **集解** 程子曰以无妄而往无

曰未者非必之辭臨卦曰未順命是也不耕而獲不富而富因其事之當然既

耕則必有獲既蓄則必成畝非必以一无以字一必字獲畝之富而為也其

始耕蓄乃設心在於求一无求字獲畝是以其富也心有欲而為 **附錄** 朱子

者則妄也○朱子曰富如非富天下之富言非計其利而為之也 **附錄** 朱子

自文王以來說做希望之望這事只得倚閣在這裏難為斷殺他淵伊川易傳似不是本意剛自外來是所以做造无妄動而健是有卦後說底並淵

纂註 郭氏京曰動而愈健脫愈字。郭氏 其匪正有眚不利有

攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉 音訓佑今本

集解 程子曰所謂无妄正而已小失於

又作祐音又鄭云助也馬作右謂天

不右行晁氏曰虞云祐助也馬非

由有往若无妄而不往何由有匪正乎无妄者理之正也更有往將何之矣乃

入於妄也往則悖於天理天道所不祐可行乎哉。朱子曰以卦變卦德卦體

言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正

則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行也 **纂註**

蔡氏曰剛自外來而為主於內初也乾交坤而為震也非本體來往故曰外來

○朱氏曰无妄大畜之反大畜上九之剛自外來為主於內主言震也○馮氏

椅曰四陽在上純體之卦成遯今來居於初為一卦之主是白外來而為主於

內也此所謂元也震動而乾健所謂亨也九五以剛居中而下應六二陰陽上

下各得其位所謂正也○雙湖先生曰剛自外來分明是卦變本義以為自訟

來馮氏以為自遷來朱氏以為自反卦大畜來蔡氏以為乾自外卦來交坤而

成皆通但未知夫子的何所指天命乾象也○楊氏時曰五以剛健中正位乎

上二以柔順中正應於下上下相與以正故其大亨也以正而已大亨以正非

人之私智所能為也循天理而已故曰天之命也維天之命於穆不已所謂命

者亦誠而已矣大亨以正則亨以正為體匪正則有眚非順理也故天命所不

祐欲往 **小象傳** 无妄之往得志也 **集解** 程子曰以无妄而往无

妄之乎 **集解** 不得其志也蓋誠之於

物无不能動以之修身則身正以之治事則事得其 **纂註** 楊氏萬里曰九本

理以之歸人則人感而化无所往而不得其志也 **集解** 乾體初居震始動

以天者也焉往而不吉不得志哉○都氏 **不耕獲未富也** **集解** 子

曰二陰在前无陽以拒之故吉故得志 **集解** 程子曰以无妄而往无

曰未者非必之辭臨卦曰未順命是也不耕而獲不富而富因其事之當然既

耕則必有獲既蓄則必成畝非必以一无以字一必字獲畝之富而為也其

始耕蓄乃設心在於求一无求字獲畝是以其富也心有欲而為 **附錄** 朱子

者則妄也○朱子曰富如非富天下之富言非計其利而為之也 **附錄** 朱子

有正者人所固有反其不正何難哉故曰固有之也

无妄之藥不可試也

〇音訓試陸氏曰試驗一云用也

集解

程子曰人之有妄理必修改既无妄矣復藥以治之是反為妄也其可復藥之則反為妄而生疾矣試猶少嘗之也

无妄之行窮之災也

集解

程子曰无妄既極而復加進乃

為妄矣是窮極而為災害也

經 乾下 艮上

集解

程子曰大畜序卦有无妄然後可畜故受之以大畜无妄則為有實故可畜聚大畜所以次无妄也為卦

艮上乾下天而在於山中所畜至大之象畜為畜止又為畜聚止則聚矣一有又字取天在山中之象則為蘊畜取艮之止乾則為畜止止而後有積故止為

大畜利貞不家食吉利涉大川

〇音訓大畜陸氏曰本又作蓄教六反義與小畜同

義

良宮二 世卦 程子曰莫大於天而在山中艮在上而止乾於下皆畜至大皆專言其大者人之蘊畜宜得正道故云利貞若夫異端偏學所畜至多而不正者固有矣既道德充積於內且在上位以享天祿施為於天下則不獨於一无於字一身之吉天下之吉也若窮處而自食於家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之於時濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川此只據

大畜之義而言豈更以卦之才德而言諸爻則惟有止畜之義蓋易體道隨宜取明且近者〇朱子曰大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外

取明且近者〇朱子曰大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外

取明且近者〇朱子曰大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外

取明且近者〇朱子曰大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外

取明且近者〇朱子曰大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外

取明且近者〇朱子曰大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外

取明且近者〇朱子曰大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外

取明且近者〇朱子曰大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外

取明且近者〇朱子曰大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外

取明且近者〇朱子曰大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外

取明且近者〇朱子曰大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外

取明且近者〇朱子曰大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外

取明且近者〇朱子曰大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外

取明且近者〇朱子曰大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外

取明且近者〇朱子曰大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外

取明且近者〇朱子曰大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外

取明且近者〇朱子曰大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外

取明且近者〇朱子曰大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外

取明且近者〇朱子曰大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外

取明且近者〇朱子曰大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外

取明且近者〇朱子曰大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外

取明且近者〇朱子曰大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外

取明且近者〇朱子曰大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外

篤實輝光足以能日新其德而為畜之大也以卦變言此卦自需而來九白五而

上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占為利貞

而不家食吉也又六五下應於乾為應乎天故其占**附錄**朱子語小畜言以罪

又為利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也

他不任大畜則以艮畜乾畜得有力所以喚作大畜淵先生論大畜卦因言某作

本義欲將文王卦辭以大綱依文王本義略說至其所以然之故却於孔子彖辭

中發之且如大畜利貞不家食吉利涉大川只是占得大畜者為利貞不家食而

吉利於涉大川至於剛上尚賢等處乃孔子發明各有所主爻象亦然如此則不

失文王本意又可見孔子**纂註**趙氏曰乾健上進為艮所止故有畜義艮陽卦

之意但今未暇整次耳

艮巽耳是故以大畜大謂之大畜〇李氏舜臣曰以陰畜陽所畜之力小故謂之

小畜以陽畜陽所畜之力大故謂之大畜〇李氏鼎祚曰乾為賢人艮為宮闕賢

人居闕下不家食象〇郭氏雍曰賢不家食祿之也古之人不任无祿則耕而食

之於家也任而祿足以代耕則不耕矣非家食也〇林氏曰乾陽君子之象艮山有

養人之象三陽並進受畜於艮有不家食之象〇雙湖先生曰大畜以艮一陽之大

畜乾三陽為義畜止也相遇而相畜象則然也卦辭又取乾陽上進之象乾陽之進

九三最先艮陽所畜亦三為先故九三為一卦最重爻而陽剛得正曰利貞主

九三言也故爻辭惟九三利貞同利有攸往即不家食吉利涉大川之義卦辭惟

上互頤口皆在外卦又有三陽不家食象震木行兌澤有涉大川象後天八卦由

乾而艮拱得坎卦在中間飲食大川象皆可取其義則為**初九有厲利**

陽剛之人或出行或仕進皆吉而且有涉大川之利也

已 ○音訓已陸氏曰夷 集解 程子曰大畜良止畜乾也故乾三爻皆取被

以陽剛又健體而居下必上進者也六四在上畜止於已安能敵在上得位之

勢若犯之而進則有危厲故利在已而不進也在它卦則四與初為正應相援

者也在大畜則相應乃為相止畜上與三皆陽則為合志蓋陽皆上進之物故

有同志之象而无相止之義○朱子曰乾之三陽為良所止故內外之卦各取

其義初九為六四所止故其 纂註 石氏曰乾雖剛健前遇山險故戒○張氏

占往則有危而利於止也 清子曰已止也言初進則危而止則利厲

災也惟已故小 九二輿說輶 同下吐活反象同馬云解也輶陸氏曰音

象曰不犯災也 服又音福蜀才本同或作輶一去車旁作復音服車下縛也作畜音福老子

所云三十輻共一轂是也釋名輶似人履又曰伏菟在輻上似之又曰輶伏於

軸 集解 程子曰二為六五所畜止勢不可進也五據在上之勢豈可犯也二

則止而不行如車輿脫去一有其字輪輿謂不行也○朱子曰 纂註 朱氏曰

九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也 輿說輶大有二曰大車以載大畜二曰輿說輶三曰輿衛大壯四曰大輿之輶

贊之儀才蓋一世者或聽於委裘之命○項氏曰諸卦多於乾言輿與小畜三曰

輿說輶大有二曰大車以載大畜二曰輿說輶三曰輿衛大壯四曰大輿之輶

皆乾爻也蓋車之全體惟乾爻足以當之輿者車中之箱坤止象箱容物至於

輿傍之輻其直指象乾輿下之輻壯亦象乾輻以利輪之轉輶以利軸之轉皆

上於輿非坤象也衛古書之稱皆武衛也考工記周人上輿車有六等之數戈

也人也及也戰也牙也軫也衛之彊如此此又輿衛蓋總指二陽皆同載而上

進者也○蘭氏曰小畜說輶在九三而夫妻反目大畜說輶在九二而象輿中

无尤何也小畜以一陰而畜五陽而六四為小畜之主近畜九三以小畜大以

陰畜陽又非正應所以九三不受畜而有夫妻反目之象大畜則艮能止三陽

之健九二在下卦之中而上受六五之君所畜以君畜臣以上畜下二五皆中

又其正應居中相應何尤之有所以不同也○雙湖先生曰諸卦特以卓輿輶

象乾陽之動非以輿象乾也輿只 九三良馬逐利艱貞曰閑輿

坤象方而容物不過舉輿而言耳 衛利有攸往 音訓馬逐陸氏曰如字鄭本作逐逐云兩馬走也姚云

陸氏曰音越劉云曰猶言也鄭人實反云日習車徒晁氏曰王昭素謂當作逐逐曰

附錄

朱子語良馬逐利可謂通快矣然必艱難貞正又且日閑輿

利矣 九三一爻不為所畜而欲進與上九合志同進俱為畜極而通之時故
 有良馬逐何天之衢亨之象但上九以通達元氣只是滔滔去九三過剛銳進
 故戒以艱貞閑習蓋初二兩爻皆為所畜獨九三一爻自進耳時舉問九六為
 正應皆陰皆陽則為無應獨大畜卦不爾何也曰陽遇陰所畜九三與上九皆
 陽皆欲上進故但以同 **纂註** 毛氏曰逐者總三陽而言之○陸氏希聲曰與
 類一未也小畜亦然然 **纂註** 二陽角逐志在疾者也得位失中故利艱貞○
 王氏宗傳曰是與也方其在九二也嘗說其輔而不進矣九三之進即此既說
 之與可不閑而衛之乎○馮氏椅曰與以載之衛以防之皆指下之二陽同力
 者也戒約其无疾驅以取覆敗則往必利矣○蔡氏曰凡剛進而上遇柔則利
 遇剛則不利如大壯之四曰藩決不羸大畜之三曰良馬逐皆前遇乎柔也大
 壯之初曰征凶三曰羝羊觸藩羸其角大畜之初曰有厲利已皆前遇夫剛也
 ○雙湖先生曰文王於乾无所取象周公於此乾體方取象良馬以馬為乾象
 始此孔子說卦象乾為馬蓋括此爻之
 例也曰作日離位象與乾九三終日同 **六四童牛之牯元吉** ○音訓
 氏曰无角牛也廣倉作犢說文同劉云童妾也晁氏曰案童古文牯陸氏曰古
 毒反劉云牯之言角也陸績云當作角九家作告說文同云牛觸人角著橫木
 所以告人也從牛易犢牛之告晁氏曰說文牯字云牛馬牢也周書金
 為犢牛馬說之案案是二字虞侯果皆以為犢衡則亦告字也鄭作角 **集解**
 程子曰以位而言則四下應於初畜初者也初居最下陽之微者微而畜之則
 易制猶童牛而加牯大善而吉也繁論畜道則四良體居上位而得正是以正
 德居大臣之位當畜之任者也大臣之任上畜止人君之邪心下畜止天下之
 惡人一人守人之惡止於初則易既盛而後禁則扞格而難勝故上之惡既

其則雖聖人救之不能免違拂下之惡既甚則雖聖人治之不能免刑戮莫若
 止之於初如童牛之加牯則元吉也牛之性牴觸以角故牯以制之若童犢始
 角而加之以牯使牴觸之性不發則易而无傷以況六四能畜止上下之惡於
 未發之前則大善之吉也○朱子曰童者未角之稱牯施橫木於牛角以防其
 觸詩所謂福衡者也止之於未角之時為力則易大善之 **纂註** 呂氏曰六四
 吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也 **纂註** 六五皆以柔
 畜剛止健者也○馮氏椅曰小畜之畜乾者六四也九居五為之助者也大畜
 之畜陽者六四六五也九居上為之助者也夫外无陽爻則坤順而不能畜內
 无陰爻則何類而不相畜然則成大畜之義者在艮之上九而能畜乾之陽者
 在艮之六四六五也○胡氏允曰費誓牯牛馬云牯牢也○蔡氏沉曰牯開牧
 也○雙湖先生曰案詩傳云福衡施於牛角所以止觸也周禮封人云凡祭飾
 其牛牲設其福衡是也牛離象三至上似離童良象牯良止義大畜六四在无
 妄則為六三故无妄稱或繫之牛而大 **六五續豕之牙吉** ○音訓續
 畜稱童牛之牯皆於離艮取象與義也 **集解** 程子曰六五居君位止畜天下之邪惡夫
 云反劉云豕去勢曰續豕牙陸 **集解** 以億兆之眾發其邪欲之心人君欲力以
 氏曰徐五所反鄭讀為互 **集解** 以億兆之眾發其邪欲之心人君欲力以
 制之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則視一无
 視字億兆之心猶一心道之斯行止之則戢故不勞而治其用若續豕之牙也
 豕剛躁之物而牙為猛利若強制其牙則用力勞而不能止其躁猛雖繫之維
 之不能使之變也若續去其勢則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也君
 子發續豕之義知天下之惡不可以力制也則察其機持其要塞絕其本原故
 不假刑法嚴峻而惡自止也且如止盜民有欲心見利則動苟不知教而迫於

騁跳躑心都不在裏而如此讀書終不干自家事道夫或謂學至於不識不知乃為極致曰詩人此語乃形容文王若學者必從知識入易曰多識大言曰致知真纂註雙湖先生曰天包地外地外有天山雖在地上然地下之天即山氏記是下義互兌為口有言象互震為足有行象艮為身則身之所行也乾在艮下又有畜天德之象

實輝光日新其德 ○音訓剛健陸氏曰絕句篤實輝光陸氏曰絕句日新其德陸氏曰鄭以日新絕句其德連下句

集解 程子曰以卦之才德而言也乾體剛健良體篤實人之才剛健篤實則所畜能大充實而有輝光畜之不已則其德日新也○朱子曰以卦德

附錄 朱子語篤實便有輝光剛上而尚賢能止健大正也

集解 程子曰剛上陽居上也陽剛居尊位之上為尚賢之義止居健上為能止健之義止乎健者非大正則安能以剛陽在上與尊尚賢德能止至健皆大正之道也○朱子曰

附錄 朱子語能止健都說健而賢在五賢在位之上

不家食吉養賢也 **集解** 朱子曰亦取尚賢之象

纂註 丘氏曰尚賢言養賢以在下三陽言○林氏栗曰乾為君子有賢德象

乎天也 **集解** 程子曰大畜之人所宜施其所畜以濟天下故不食於家則古謂居天位享天祿也國家養賢賢者得行其道也利

涉大川謂大有蘊畜之人宜濟天下之艱險也柔更發明卦才云所以能涉大川者以應乎天也六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也所行能應乎天無艱難之不可濟況其

纂註 雙湖先生曰柔辭重在六五一言自

小畜 **有厲利已不犯災也** **集解** 程子曰有危則宜已不可

集解 程子曰與說輟而不行者蓋其處

而進有災必矣

輿說輟中无尤也 **集解** 程子曰與說輟謂其能不行也

莫善於剛中柔中者不至於過柔耳剛中而才也初九處不得中故戒以有

危宜已二得中進止自无過差故但言輿說輟謂其能不行也

纂註 游氏曰有剛中之德有

能止時之盛衰勢之強弱學易者所宜深識也

行非不欲行也道合則從不合則去此中无尤之道也○余氏曰小畜待陰迫

之而後說輟故反目大畜才及中而自說其輟此有知幾之吉彼有求迫之嫌

故无尤 **利有攸往上合志也** **集解** 程子曰所以利有攸往者以與

且畜已極故不下畜三而 **六四元吉有喜也** **集解** 程子曰天下之

與一有三字合志上進也

則上勞於禁制而下傷於刑誅故畜止於微小之前則大

善而吉不勞而无傷故可喜也四之畜初是也上畜亦然

六五之吉有

慶也

程子曰在上者不知止惡之方嚴刑以敵民欲則其傷甚而无功若知其本制之有道則不勞无傷而俗革天下之福慶也

何天之衢道大行也

程子曰何以謂之天衢以其无止礙道路大行也以天衢非常語故象特設

問曰何謂天之衢以道路大通行取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

纂註 郭氏京曰衢下脫亨字

經

畜也卦上艮下震上下二陽爻中舍四陰上止而下動外實而中虛人頤頤之象也頤養也人口所以飲食養人之身故名頤聖人設卦推養之義大至於天地養育萬物聖人養賢以及萬民與人之養生養形養德養人皆頤養之道也動息節宣以養生也飲食衣服以養形也威儀行義以養德也推已及物以養人

頤貞吉觀頤自求口實

反此篆文巽宮遊魂卦 頤之道

以正則吉也人之養身養德養人養於人皆以正道則吉也天地造化養育萬物各得其宜者亦正而已矣觀頤自求口實觀人之所頤與其自求口實之道則善惡吉凶可見矣○朱子曰頤口旁也口食物以自養故為養義為卦上下二陽內舍四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也

馮氏當可曰凡人之頤上曰輔震也輔上九之象車初九之象○揚氏萬里曰艮一陽上覆震一陽下承中四偶直象齒之象也○李氏過曰人生有口體之累孰不求養然得之必有道故

曰貞吉○李氏開曰自其微而觀之一飲一食之不正積為非禮非義之本者皆根於口體之奉○項氏曰頤貞吉總言一卦之義觀頤自求口實乃觀頤之道○雙湖先生曰愚觀首震終艮後天八卦之序今震艮合頤為口象東西南北包罩以見生齒之眾夫春夏秋冬流轉以見生齒之悠久乾馬坤牛豕豕豕羊異雜雜皆圍其間又見天生萬物為養人之具中四爻兩互坤體惟寓致養之義震艮合頤之象至哉曰貞吉蓋吉凶悔吝生乎動必如震初陽之動以貞而後吉也況為口體而動乎曰觀頤卦體似離為目有觀道矣曰自求口實四陰中虛不容不為實之是求矣然而必以正為正焉故必首之以貞吉之辭也文王觀卦繫辭之意

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

陸氏曰多果反動也鄭同京作端晁氏曰京作端與朵同音動也劉亦作端端頤多辨也

程子曰蒙之初六蒙者也乃主發蒙而言頤之初九亦假外而言爾謂初也舍爾之靈龜乃觀我而朵頤我對爾而設初之所以朵頤者四也然非四謂之也假設之辭爾九陽體剛明其才智足以養正者也龜能咽息不食靈龜喻其明智而可以不求養於外也才雖如是然以陽居動體而在頤之時求頤人所欲也上應於四不能自守志在上行說所欲朵頤者也心既動則其自失必矣迷欲而失已以陽而從陰則何所不至是以凶也朵頤為朵動其頤頤人見食而欲之則動頤垂涎故以為象○朱子曰靈龜不食之物朵垂也朵頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食

乃上應六四之陰而動於欲凶之道也故其象占如此

附錄 朱子語凡卦中得一箇離卦必是伏箇離卦如觀我朵頤是也兌為羊大壯卦无兌恐便是三四五爻有箇兌象這說取象是不可曉處也多如乾之六爻象皆說龍至說到

通志堂

十二

周易會通卷六

十二

十二

十二

十二

十二

十二

十二

十二

十二

十二

十二

十二

十二

十二

十二

乾却不為龍龍是變化不測之物乾須善用龍當之如夫征不復婦孕

管案註

不育此卦是取離為大腹頤象本卦雖無離卦却是伏得這卦易說
徐氏曰頤卦全體內柔外剛有龜象柔動也頤頤也柔頤下動震象又曰靈龜
以靜為養柔頤以動為養也舍爾靈龜而觀我柔頤者失其靜養之道而溺於
動養之欲也○朱氏曰龜之所以靈者蟄則咽息不動無求於外故能神明而
壽○馮氏荷曰柔下垂貌木垂為柔故世以花為柔○王氏曰夫安身莫若不
競修己莫若自保守道則福至求祿則辱來居養賢之世不能貞其所履以全
德而舍其靈龜之明兆羨我柔頤而躁求離其致養之至道闕我寵祿而競進
凶莫甚焉○雙湖先生曰離為龜卦體似離故有龜象爾我若作六四與初九
自舍爾之靈龜反觀我而柔頤也觀亦取全體似離目象龜并損益凡三○孫
氏奕曰頤所以觀其養也作易聖人初九既取於龜六四又取於虎何哉蓋龜
之為性不嗜食者也虎之為性其交有時者也飲食男女人之大欲存焉有一
溺其所欲必伐其良心戕其正性鳥有所謂自養者哉故聖人有取於龜虎以明君子自養者如此

丘頤征凶

○音訓頤陸丁田反拂陸氏曰符弗反違也薛同下一音敷
弗古

集解

程子曰女不能自處必從男陰不能獨立必從陽二陰柔不能自
弼字

初則為顛倒故云顛頤顛則拂違經常不可行也若求養於丘則往必有凶丘
在外而高之物謂上九也卦止二陽既不可顛頤于初若求頤于上九往則有
凶在頤之時相應則相養者也上非其應而往求養非道妄動是以凶也顛頤

則拂經不獲其養爾妄求於上往則得凶也今有人才不足自養見在上者
勢力足以養人非其族類妄往求之取辱得凶必矣六二中正在他卦多吉而
凶何也曰時然也陰柔既不足以自養初上二爻皆非其與故往求則悖理而
得凶也○朱子曰求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往而得凶丘土
之髙者上

纂註

馮氏當可曰應五而五不應反而求初所以為顛頤○李氏
也○勉齋黃氏曰頤之六爻只是顛拂二字求養於下則為顛求食於上則為
拂六二比初而求上故顛頤當為句拂經于丘頤為句則其占辭也六三
拂頤雖與上為正應然畢竟是求於上以養已所以有拂頤之象故雖貞亦凶
也六四顛頤固與初為正應然求於上之養以養人故雖顛亦吉六五拂經則
是比于上所以有拂經之象然求於上之養以養人故雖顛亦吉六五拂經則
自養所以不可涉大川爾○雙湖先生曰勉齋所讀六二爻句雖與本義不同
然證之以五爻拂經亦通若二之顛頤與四同拂經與五同而吉凶異者此又
係兩卦體蓋頤養之道以安靜為無失二動體故顛拂而凶四靜體故雖顛
拂亦吉震三爻凶艮三爻吉

可見矣丘頤上艮為山象

集解

程子曰頤之道唯正則吉三以陰柔之質而處一有又字不中正又在
得頤之正則所養皆吉求養養人則合於義自養則成其德三乃拂違正道故
戒以十年勿用十數之終謂終不可用无所往而利也○朱子曰陰柔不中正
以處動極拂於頤矣既拂於

纂註

李氏過曰三去上隔互體坤坤數十故曰
頤雖正亦凶故其象占如此

十年○陳氏友文曰陰雖求養於陽然必
通志堂

以正而後吉六三求養於上九六四求養於初九均也而吉凶異焉何也此正不正之辨也六四正也初九亦正也以正養正於理為順故吉且无咎六三不正上九亦不正以不正養不正於理為拂故凶而无攸利○雙湖先生曰六三不正而云貞凶者蓋謂拂順之常理雖貞且凶况不正乎其凶可必矣坤數十以土成

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

陸氏曰徐

數言也 市志反又常止反眈眈陸氏曰丁南反威而不猛也馬云虎下視貌一音大南反逐逐陸氏曰如字敦實也薛云速也子夏作攸攸志林云攸當為逐蘇林音迪荀作悠悠劉作悠云遠也說文攸音攸

集解

程子曰四在人大臣之位六

式六反晁氏曰漢書傳作攸攸音攸 養天下乎初九以剛陽居下在下之賢也與四為應四又柔順而正是能順於初賴初之養也以上養下則為順今反求下之養顛倒也故曰顛頤然已不勝其任求在下之賢而順從之以濟其事則天下得其養而已无曠敗之咎故為吉也夫居上位者必有一作其才德威望為下民所尊畏則事行而眾心服從若或下易其上則政出而人違刑施而怨起輕於陵犯亂之由也六四雖能順從剛陽不廢厥職然質本陰柔賴人以濟人之所輕故必養其威嚴眈眈然如虎視則能重其體貌下不敢易又從於人者必有常若間或无繼則其政敗矣其欲謂所須用者必逐逐相繼而不乏則其事可濟若取於人而无繼則困窮矣既有威嚴又所施不窮故能无咎也二顛頤則拂經四則居上位以貴下賤使在一元在上而反求養於下非其應類故為拂經四則居上位以貴下賤使在一元在上下之賢由已行其道上下之志相應而有澤字施於民何吉如之白二以下養口體者也四以上養德義者也以君而資養於臣以上位而賴養於下皆

養德也○朱子曰柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣

附錄

朱子語問虎視眈眈本義以為下而專也蓋賴其養以施於下必有下專之誠方能无咎程傳作微立威嚴恐未必然先生曰頤卦難看正謂此等且虎視眈眈必有此象但今未曉耳錄曰音辨載馬氏云眈眈虎下視貌則當為下而專矣先生曰然又曰其欲逐逐如何先生曰求養於下以養人必當繼繼求之不厭乎數然後可以養人而不窮不然則所以養人者必无繼矣以四而賴養於初亦是顛倒但是求養以養人所以雖顛而吉錄六四一爻理會不得雖是恁地解畢竟曉不得如何

纂註

南軒張氏曰虎視常垂首案荀氏九家民有虎是施於下又如何是虎

為苟合四為正應二動而有求四止而待求此吉所以獨在四也○馮氏曰二四艮體靜止能靜

六五拂經居貞吉不可涉大川

程子

曰六五頤之時居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下上有剛陽之賢故順從之賴其養已以濟天下君者養人者也及賴人之養是違拂於經常既以己之不足而順從於賢師傳上師傳之位也必居守貞固篤於委信則能輔翼其身澤及天下故吉也陰柔之質无貞剛之性故戒以能居貞則吉以陰柔之才雖倚賴剛賢能持存於平時不可處艱難變故之際故云不可涉大川也以成王之才不至甚柔弱也當管蔡之亂幾不保於周公况其下者乎故書曰王亦未敢諂公賴二公得終信故艱險一作難之際非剛明之主不可恃也不得已而濟艱險者則有矣發此義者所以深戒於為君也於上九則據

為臣致身盡忠之道言故不同也○朱子曰六五陰柔不

正居尊位而不能養人反賴上九之養故其象占如此

守正則吉故不可以涉患難備居貞吉猶洪範用靜吉用

可也

川六五不能養人反賴上九之養是已拂其常矣故守常則吉而涉險阻則不

可也

氏曰不能有所養則動而无輔以居貞則吉也○毛氏曰六五君也養人者其

事也養賢者其道也而爻則陰也二者胥失之是拂其常者也无事猶可以分

相縻故曰居貞吉欲有所為則難以濟矣无臣民而求成事未之有也故曰不

可涉大川○雙湖先生曰六五不正故戒以居貞則吉卦體象虛舟上卦坎位

象大川五不利涉上利涉者五柔安於艮止上剛止極而動也○丘氏曰豫五

不言豫以豫悅之權由乎四也頤五不言頤以頤養之權由乎上也五君位也

豫頤六五不能自有其權者以弱而迫於強臣故也然頤五承

柔故雖拂經而居貞則吉豫五乘剛是以有貞疾未云之戒

上九由頤

厲吉利涉大川

○音訓厲吉陸氏曰

順而從於己賴已之養是當天下之任天下由之以養也以人臣而當是任必

常懷危厲則吉也如伊尹周公何嘗不憂勤兢畏故得終吉夫以君之才不足

而倚賴於己身當天下一有之字大任宜竭其才力濟天下之艱危成天下之

治安故曰利涉大川得君如此之專受任如此之重苟不濟天下艱危何足稱

委過而謂之賢乎當盡誠竭力而不顧慮然惕厲則不可忘也○朱子曰六五

賴上九之養以養人是物由上九之養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利

涉

川纂註

丘氏曰養人之權在五而已居其上為眾所歸位高任重易失之

由頤之謂也由豫在四猶下於五也而已有可疑之迹乃今由頤在上則謂中

而嫌於不安故厲然艮止之性雖使之當權亦必不致於侵暴以招凶而況君

子居此要之以仁德為養使天下皆被其澤何嫌之有故由豫則終於勿疑由

頤則雖厲而吉也此非周公之才德不足以勝此又曰頤六爻上三爻皆吉下

三爻皆凶蓋下體震易失於妄動上體艮知止其所當止故也觀此則君子之

所養當如何哉又曰頤者養也養人亦所以自養也六爻之中動而從人以求養

頤由此一爻又曰頤者養也養人亦所以自養也六爻之中動而從人以求養

者皆凶靜而受人之養者皆吉○李氏曰頤頤者上反養於下也由頤者天下

由之而養也柔頤者動以致養也丘頤者止於上而養下也拂頤者失養之道

拂經者失養之常此六爻之義也○蔡氏曰剛能養柔柔不能養剛故柔爻皆

求養乎

剛者也

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

集解

程子曰以二體言之山下有雷雷震於山下山之生物皆動其根發

一有也字以卦形言之上下二陽中含一陰字四陰外實中虛頤口之象口

所以養身也故君子觀其象以養其身慎言語以養其德節飲食以養其體不

唯就口取養一无養字義事之至近而所係至大者莫過於言語飲食也在身

為言語於天下則凡命令政教出於身者皆是慎之則必當而无失在身為飲

食於天下則凡貨資財用養於人者皆是節之則適宜而无傷推養之

道一有則字養德養天下莫不然也○朱子曰二者養德養身之切務

附錄

通志堂

周易會通卷六

十五

朱子語或云諺有禍從口出病從口入甚好曰此語前輩曾用以解頤之象慎言語節飲食廣一日侍食先生曰只易中節飲食三字人不曾行得文蔚

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀

其自養也 程子曰貞吉所養者正則吉也所養謂所養之人與養

之之道自求口實謂其自求養身之道皆以正則吉也

朱子曰頤頤須是正則吉何以觀其正不正蓋觀頤是觀其養

釋卦辭 德是正不正自求口實是觀其養身是正不正未說到養人

處觀其所養亦只是說君子之所養養浩然之氣模樣 自養則如爵祿下至

於飲食之類是說自求口實並淵問頤觀其所養作所養之道觀其自養則所

以養生之術先生云所養之道如學聖賢之道則為正黃老申商則為非凡見

於修身行義皆是也所養之術則飲食起居皆是也又問伊川把觀其所養作

觀人之養如何曰這兩句是解養正則吉所養之道與養生之術

正則吉不正則不吉如何是觀人之養不曉程說是如何學蒙

曰古之觀人每每觀其所養而所養之大小則必以其所自養者觀之夫重道

義之養而略口體此養之大者也急口體之養而輕道義此養之小者也養其

大體則為大人養其小體則為小人天之賦予初无小大之別而人之所養各

不同其所成就者亦異○耿氏曰不觀其養心之大而觀其自求口實何也

所以忘其大體者以從事於口體之養也口體之養求不失

天地養

物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

集解 程子曰聖

之道而贊其大天地之道則養育萬物養育萬物之道正而已矣聖人則養賢

才與之共天位使之食天祿俾施澤於天下養賢以及萬民也養賢所以養萬

民也夫天地之中品物之眾非養則不生聖人裁成天地之道輔相天地之宜

以養天下至於鳥獸草木皆有養之之政其道配天地故夫子推頤之道贊天

地與聖人之功曰頤之時大矣哉或云義或云用或止云時以其大

者也萬物之生與養時為大故云時○朱子曰極言養道而贊之

時曰天地養萬物失其正則陰陽繆戾而物不遂其生矣聖人養賢不以正賢

者不安其位而民不被其澤矣夫天地之養物聖人之養賢與人之自養各當

其可然後得其正得其正而後吉則頤之時宣不大矣哉○馮氏椅曰又以六

畫推廣卦用天九聖人上九賢人初九萬民萬物中四陰大指二陽蓋二陽

養四陰也又曰賢易默寓十有二時豫隨離姤旅五時養 睽蹇三時用

纂註

蔡氏曰慎節主靜良象言語飲食主動震象○馮氏椅曰言語飲食

頤貞吉養正則吉也

食出入頤者也法雷之動以慎其所出法山之止以節其所入

其自養也

程子曰貞吉所養者正則吉也所養謂所養之人與養

集解

之之道自求口實謂其自求養身之道皆以正則吉也

附錄

朱子曰頤頤須是正則吉何以觀其正不正蓋觀頤是觀其養

釋卦辭

德是正不正自求口實是觀其養身是正不正未說到養人

纂註

李氏

集解

程子曰聖

物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

程子曰聖

集解

程子曰聖

象傳

觀我朵頤亦不足貴

集解

程子曰聖

集解

程子曰聖

集解

程子曰聖

集解

程子曰聖

集解

程子曰聖

集解

程子曰聖

集解

程子曰聖

集解

程子曰聖

集解

程子曰聖

集解

程子曰聖

集解

程子曰聖

集解

程子曰聖

集解

程子曰聖

集解

程子曰聖

集解

程子曰聖

集解

程子曰聖

集解

程子曰聖

集解

程子曰聖

集解

程子曰聖

集解

程子曰聖

陰上養下五君位二當受養於五五雖養道不足以陰
陽言之也類也又在相應之地上應上九則失其類矣

恃也 音訓陸氏 集解 程子曰所以戒終不可用以頤頤之吉上

施光也 音訓施 集解 程子曰頤倒求養而所以吉者蓋得剛陽之應

居貞之吉順以從上也 集解 程子曰居貞之吉者謂能堅固

由頤厲吉大有慶也 集解 程子曰若上九之當大任如是能兢畏

附錄 朱子語問伊川解頤作下三爻養自體上三爻養德義如何先生云看

伊川說亦得但失之跡也學蒙問本義言觀頤謂觀其所養之道自求口實謂

觀其所以養身之術也程傳以頤頤為所以養人之道求口實為所以自養之道

如何先生沉吟良久曰程傳以頤頤為所以養人之道求口實為所以自養之道

不能自求所養而求人以養已則凶故下三爻皆凶求於

人以養其下雖不免於顛拂畢竟皆好故上三爻皆吉

經 巽下 集解 程子曰大過序卦曰頤者養也不養則不可動故受

過所以次頤也為卦上兌下巽澤在木上滅木也澤者潤養於木乃至滅沒於

木為大過之義大過者陽過也故為大者過過之大與大事過也聖賢道德功

於人凡事之大過於常者皆是也夫聖人盡人道非過於理也其制事

下之正理矯失之用小過於中者則有之如行過乎恭喪過乎哀用

是也蓋矯之小過而後能及於中乃求中之用也所謂大過者常事之大者

非有過於理也唯其大故不常見以其比常所見者大故謂之大過如堯舜

之禪讓湯武之放伐皆由一有此字道也道無不中无

不常以世人所不常一作嘗見故謂之大過於常也

纂註 朱子語錄曰程

大過者常事之大者耳非有過於理也聖人盡人道非過於理是此意否曰正

是如此伊川易傳大過云道无不中无不常聖人有小過无大過看來亦不

消如此說聖人既說有大過直是有此事雖云大過亦是常理始得賜問大過

小過先生與伊川之說不同曰然伊川此論正如以反經合道為非相似殊不

知大過自有大過時節小過自有小過時節大過之時則當為大過之事處

小過之時則當為小過之事節程先生說此為事之大過即是事之平常便如

說權即經之意都是多說了蓋大過是事之大過小過是事之小過大過便如

堯舜之揖遜湯武之征伐獨立不懼遷世无悶這都是常人做不得底事惟聖

人大賢以上便做得故謂之大過是大過人底事小過便如行過乎恭喪過乎

哀用過乎儉事之小過得些子底常人皆能之若當大過時做大過底事當小

過時做小過底事當過而過理也如此則豈可謂事之過不是事之過只是事

大過棟橈利

有攸往亨

○音訓大過陸氏曰徐古卦反罪過也超過也王肅音戈震宮遊魂卦棟陸丁貢反撓陸氏曰乃教反曲折也下同

集解

程子曰小過陰過於上下大過陽過於中陽過於中而上下弱矣故為棟撓之象棟取其勝重四陽聚於中可謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也撓取其本末弱中強而本末弱是以撓也一作撓取其中強而本末弱是以撓也陰弱而陽強君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之標○朱子曰大陽也四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其重故有棟撓之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也

附錄

朱子語問棟撓是不好了又如何利有攸往曰柔詞可見棟撓是以卦體本末弱而言卦體自不好了却因剛過而中巽而說行如此所以利有攸往乃

纂註

李氏舜臣曰四陽橫而居中有棟之象而上下二陰柔而無所恃故上棟下宇取諸其象者得所載也今大者過乎剛而無所附小者過乎柔而不能載是棟將壓而危之甚也雜卦曰大過顛也大厦之顛非一木所能支是必過而求濟然後可故曰利有攸往亨○朱子曰四陽二陰在上者為大壯在下者為遯今二陰分於上下其義當自遯推之何者遯則陽雖眾而其道消故象於遯今升二之六以往居上則陽居中而過於陰矣此卦之所以名大過也然猶有棟撓之象焉又升大過初之六以往居五則始為大壯而上棟下宇之象成則陽道亨矣故曰利有攸往○雙湖先生曰利有攸往論卦變也以陽言五往成鼎四往成巽皆利三往成訟二往成遯不利矣以陰言則初往二成革初往三成兌初往四成需初往五成壯皆利也今大過柔辭曰棟撓便接以利有攸往之辭正以一陰在下為撓之尤甚者陰若往五則變為大

亨也祇

咎

○音訓藉陸氏曰在夜庶乎在此而亦未敢質言也姑列可變者觀焉

集解

程子曰初以陰柔巽體而處下過於畏慎而藉以茅過於慎也是以无咎茅之為物雖薄而用可重者以用之能成敬慎之道也慎守斯術而行豈有失乎大過之用也繫辭云苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无失矣言敬慎之至也茅雖至薄之物然用之可甚重以之藉薦則為重慎之道是用之重也人之過於敬慎為之非難而可以保其安而无過苟能慎一有思字斯道推而行之於事其无所失矣○朱子曰當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也故其

附錄

朱子語借用白茅亦有過慎之意此象占如此白茅物之潔者

纂註

蔡氏曰錯諸地而又藉以茅過於厚也藉以初言茅以六言○陳氏友文曰柔下止承四剛取茅藉物之象也○雙湖先生曰茅象此爻并泰否凡三詳見泰

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

○音訓巽為白象

集解

程子曰陽之火過曰如字鄭音姑謂无姑山榆榆羊朱反稊陸氏曰徒

纂註

稽反楊之秀也鄭作莢莢木更生音夷謂山榆之實

附錄

比陰則合故二與五皆有生象九二當大過之初得中而居柔與初密比而相與初既切比於二二復无應於上其相與可知是剛過之人而能以中自處用柔相濟者也過剛

纂註

則不能有所為九三也是也得中用柔則能成大過之功九二是也楊者陽氣易感之物陽過則枯矣楊枯槁而復生稊陽過而未至於極也九二陽過而與初

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

夫得女妻之象老夫而得女妻則能成生育之功二得中居柔而與初故能復生稊而无過極之失无所不利也在大過陽爻居陰則善二與四是也二不言吉方言无所不利未遠至吉也稊根也劉琨勸進表云生繁華於枯莢謂枯根也鄭玄易亦作莢字與稊同○朱子曰陽過之始而此初陰故其象占如此○木之更生者又曰各體上者為老下者為少老少以比取不論全體○孔氏曰枯楊老夫稊女妻○呂氏曰二在初上故曰老夫五在上下故曰士夫○易氏曰說者多以二為老夫初為女妻五為士夫上為老婦獨虞翻以老婦喻初六以女妻喻上六謂巽為長女兌為少女所以大過取義蓋二與五為應而五非其應也過乎五而得上六五與二為應而二非其應也過乎二而得初六二者皆過以相與此老夫老婦所以有枯楊之喻然二謂之生稊五謂之生華何也華者發而將散无所生所以喻九五之過於陽二則不然九二雖為老夫而以陽居陰在卦下體陽過之始過而未極又得上六之女妻故言枯楊生稊稊者顛而復蘖反其始也其榮在下根本甚固成大異於五之上華而无益於枯者也故曰无不利柔言過剛而不中乃亨九二之謂乎○項氏曰二五皆賓於澤故稱楊下卦亦言澤者兩兌相反也

九三棟橈凶 程子曰夫時與大過之功立大過之事非剛柔得中取於人以自輔則不能也既過於剛蓋剛不能與人同常常之功尚不能獨立況大過之事乎以聖人之才雖小事亦不能於人當天下之大任則可知矣九三以大過之陽復以剛自居而不得中故曰不勝其重也

九四棟 馮氏曰象故言上下不言本末○王氏宗傳曰三四列之中爻故象橈而占凶

象故言上下不言本末 ○王氏宗傳曰三四列之中爻之中正如屋室眾材咸集則居中央○李氏過曰下卦上實而下弱下實則上傾故三居下卦之上而曰棟橈凶言下弱而无助也上卦上實而下弱下實則上可載故四居上卦之下而曰棟橈凶言下實也此二爻當分上下體看○雙湖先生曰九三以剛居剛本无橈身而本義云不勝其重故橈者非謂九三自不勝其重指初六柔弱故不勝其重耳又以全體觀之三四為棟三在九四棟四下亦有傾橈之象彖稱棟橈獨九三當之三其致橈之由者與

九四棟 是以吉也隆起一有兼字取不下橈之義大過之時非陽剛不能濟以剛處柔為得宜矣若又與初六之陰相應則過也既剛柔得宜而志復應陰是有它也

有它吝 有它則有累於剛雖未至於大害亦可吝也蓋大過之時動則過也有它謂更有它志吝為不足之義謂可少也或曰二比初則无不利四若應初則為吝何也曰二得中而比於初為以柔相濟之義四與初為正應志相係者也九既居四剛柔得宜矣復牽係於陰以害其剛則可吝也○朱子曰以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則吝也

故不勝其任如棟之橈傾敗其室是以凶也取師象者以其无輔而不勝時之變易三居過而用剛巽既終而且變豈復有用柔之義應者謂志相從也二方過剛上能係其志乎○朱子曰三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重

象故言上下不言本末 ○王氏宗傳曰三四列之中爻故象橈而占凶

象故言上下不言本末 ○王氏宗傳曰三四列之中爻之中正如屋室眾材咸集則居中央○李氏過曰下卦上實而下弱下實則上傾故三居下卦之上而曰棟橈凶言下弱而无助也上卦上實而下弱下實則上可載故四居上卦之下而曰棟橈凶言下實也此二爻當分上下體看○雙湖先生曰九三以剛居剛本无橈身而本義云不勝其重故橈者非謂九三自不勝其重指初六柔弱故不勝其重耳又以全體觀之三四為棟三在九四棟四下亦有傾橈之象彖稱棟橈獨九三當之三其致橈之由者與

九四棟 是以吉也隆起一有兼字取不下橈之義大過之時非陽剛不能濟以剛處柔為得宜矣若又與初六之陰相應則過也既剛柔得宜而志復應陰是有它也

有它吝 有它則有累於剛雖未至於大害亦可吝也蓋大過之時動則過也有它謂更有它志吝為不足之義謂可少也或曰二比初則无不利四若應初則為吝何也曰二得中而比於初為以柔相濟之義四與初為正應志相係者也九既居四剛柔得宜矣復牽係於陰以害其剛則可吝也○朱子曰以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則吝也

○石氏曰雖與初為應而上附九五之君不為初所撓故得棟隆之吉象曰不
 撓乎下也○蔡氏曰它謂初也四位高初柔在下不能致撓故曰棟隆吉然與
 初應或牽於柔亦吝道也故曰有它吝○雙湖先生曰三四兩爻象棟四在上又有棟隆之象
 生曰三四兩爻象棟四在上又有棟隆之象

婦得其士夫无咎无譽
 ○音訓華陸氏曰如字徐音花
 晁氏曰鄭作蕙无譽陸又音餘

集解

曰九五當大過之時本以中正居尊位然下无應助固不能成大過之功而上
 比過極之陰其所相濟者如枯楊之生華枯楊下生根梯則能復生如大過之
 陽與成事功也上生華秀雖有所發无益於枯也上六過極之陰老婦也五雖
 非少比老婦則為壯矣一作壯夫一作士夫於五无所賴也故反稱婦得過極
 之陰得陽之相濟不為无益也以士夫而得老婦雖无罪咎殊非美也故云无
 咎无譽象復言其可醜也○朱子曰九五陽過之極又比過極之陰故其象占
 皆與**纂註**馮氏樹曰合二五兩爻象觀之九二枯楊老夫之象也初六生梯
 二反**纂註**女妻之象也則九五當為楊而今以上六為枯楊老婦九五反為
 生華士夫何也易之意蓋以枯象老在陽爻則為夫在陰爻則為婦而楊者不
 拘於陰陽之爻也猶有說焉聖人立象以盡意蓋天下事物之變无不備者老
 夫之得女妻再娶女之夫也老婦之得士夫再嫁而夫未娶也凡人倫之變
 備見於象矣○郭氏忠孝曰老夫女妻剛為主而柔輔之大過之得也故无不
 利老婦士夫則柔為主而剛輔之大過之失也故无譽○王氏宗傳曰巽為長
 女而反曰女妻兌為少女而反曰老婦易之取象固如此其不一也夫○雙湖
 先生曰老婦上也士夫五也華英也生華榮於上也取上得柔象非五求上乃
 上求五故无咎然婦老如此无足稱矣故无譽五乃二之反故二五象占皆相

反○郭氏京曰爻象
 少夫並誤作士夫
上六過涉滅頂凶无咎
 ○音訓頂陸氏
 曰徐都令反

集解

程子曰上六以陰柔處過極是小人過常之極者也小人之所謂大過非能為
 大過人之事也直過常越理不恤危亡履險蹈禍而已如過涉於水至滅沒其
 頂其凶可知小人狂躁以自禍蓋其宜也復將何尤故曰无咎言自為之无所
 怨咎也因澤之象以取涉義○朱子曰處過極之地才弱不足以濟然於義為
 无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此
附錄朱子語問大過卦曰大過陽剛過盛不相對值之
 咎外九二雖无不利然老夫得女妻畢竟是不相當所以象言過以相與也九
 四雖吉而又有它吝九五所謂老婦者乃是指客爻而言老婦而得士夫但能
 无咎无譽亦不為全吉至於上六過涉滅頂凶无咎也
纂註蔡氏曰涉以兌言頂以上言
 亦多矣○馮氏樹曰過涉之凶者无舟楫而馮河也又曰上之畫偶兌之象也
 澤陰不也○四畫奇人之身也初畫偶足也全卦有人居澤中滅頂之象故於
 上一爻發之又曰易大抵上下畫停者從中分反對為象非內外相應之例也
 頤中孚小過皆然而此卦尤明三與四對皆為棟象上隆下撓也二與五對為
 枯楊之象上華下梯也初與上對初為藉用白茅而上為過涉滅頂也又曰六
 爻雖以二體中分反對為象然上下爻位未嘗不相應初藉用白茅至四則棟
 隆而吉矣二枯楊生梯至五則生華矣三之棟凶至上則過涉滅頂而不可咎
 矣又曰天地之間理皆對待卦之畫凡奇偶不齊者以反對為序奇偶正停者
 以全體變為序頤之奇偶上下正停故全體變而為大過此天地自然對立之
 理如此也序卦乃因其象而推其變義云爾○雙湖先生曰乾為首頂亦乾象
 通志堂

九五頂也上六處五上減其頂也過只取過多之意大小則以陰陽言大過陽多於陰而稱大小過陰多於陽而稱小或曰頤與大過對者也何不喚作小過中乎與小過對者也何不喚作大過蓋大過以四陽在中言小過以四陰在外言此是聖人內陽外陰之微意以陽自內而過者為主陰自外而過者為客大過四陽過盛於內而主勝於客若頤之四陰在內不可以陰為主矣故不名之曰小過而自取象於頤小過四陰過盛於外而客勝於主若中乎之四陽在外不可以陽為主矣故不名之曰大過而自取象於中乎況當大過之時陽之在內者僅存其二陰之在外者浸消陽而有四陰陰衰也今至於小過陽之在內者僅存其二陰觀之大過兌巽之合陰卦多陽有也小過震艮之合陽卦多陰者也不以三畫卦論陰陽者蓋主全體為言爾

大象傳 澤滅木大過君子以獨立不懼遯世

无悶 ○音訓遯陸氏曰本又作遁同徒遜反

大過人之行君子所以大過人也以其能獨立不懼遯世无悶也天下非之而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔遯世无悶也如此然後能自守所以為大過人也一人字○朱子曰四陰滅於木大過之象也不懼无悶大過之行也

附錄 朱子語澤在下而木在上今澤過又曰木雖為水浸而木未嘗動故

纂註 蔡氏曰獨立不懼巽木象遯世无君于觀之而獨立不懼遯世无悶也○雙湖先生曰獨立遯世巽木象不懼无悶兌說象○獨立而莫我助遯世而莫我知自非豪傑之士大過人者烏能篤信如此○馮氏椅曰人之常情獨立鮮不懼遯

世鮮无悶唯大過於人者故不懼不悶

棟撓本末弱也 ○音訓弱陸氏曰本亦為事之大者過與其過之大

○朱子曰以卦體釋卦名義

集解 程子曰謂上下二陰衰弱陽盛則陰衰故為大者過在小過則案溺古

集解 曰小者過陰過也○朱子曰復以卦體釋卦辭本謂初末謂上

文弱字

纂註 史氏曰古文象體本末字皆无勾脚兩字皆當從木以一陽畫散於木之上則枝葉向

陰柔

纂註 於木之下則根株回煖故為本以一陽畫散於木之上則枝葉向

榮故為末而大過卦體巽下兌上四陽畫積於中二陰畫處於初上猶之木焉上缺下短所以為本末弱也

剛過而中巽而

說行利有攸往乃亨 ○音訓亨陸氏曰本亦

下巽上兌是以巽順和說之道而行也在大過之時以中道巽說而行

故利有攸往乃所以能亨也說音悅○朱子曰又以卦體卦德釋卦辭

之時大矣哉 ○朱子曰大過之時其事甚大故贊之曰大矣哉如

大過之事也○朱子曰大過之時非

有大過人之材不能濟也故歎其大

纂註 徐氏曰時字當玩自是時節當如

悖於道所謂剛過而中巽而說行者如堯舜之禪授而謳歌獄訟之皆歸湯武

之放伐而後后迎師之恐後所以成大功而濟於時焉苟非其時則堯舜亦自

傳子而不傳賢矣湯武亦只守臣節而不敢革夏殷矣時不可失此聖賢所

以當天運立大事成大事也否則大亂之道而謂之利且亨可乎○雙湖先生

曰有巽為春夏之交有乾為

小象傳

藉用白茅柔在下也

集解

秋冬之交亦有四時之象焉

程子曰以陰柔處卑下之道唯當過於敬慎而已以柔在下為以茅藉物之象敬慎之道也

老夫女妻過以相與

也

集解

程子曰老夫之說少女之順老夫其相與過也

棟橈之凶

不可有輔也

集解

程子曰剛強之過則不能取於人亦不能一

中不可加助是

附錄

朱子語問大過棟橈是初上二爻不能勝四陽之重故

不可以有輔也

附錄

有此象九二是其重剛不中自不能勝其任亦有此象

兩義自不同否曰是如此九三又是與上六正應亦皆不好不可

集解

李氏

以有輔自是過於剛強輔他不得九四棟隆只是隆便不橈乎下

附錄

程子曰棟

之柔自不可以有輔也

附錄

朱子語不橈乎下

不橈曲以就下也

附錄

朱子語不橈乎下

謂不下繫於初也

附錄

朱子語不橈乎下

老婦士夫亦可醜也

集解

程子曰枯楊不生根而生華旋復枯矣

之功亦為

纂註

馮氏椅曰何可久以

可醜也

附錄

朱子語過涉滅頂凶无咎象曰不可咎也

程子曰過涉至溺乃自為之

附錄

朱子語過涉滅頂凶无咎象曰不可咎也

不可以有咎也言无所怨咎

附錄

朱子語過涉滅頂凶无咎象曰不可咎也

此是凶然而其心何罪此是不可咎也

經

習謂重習它卦雖重不加其名獨坎加習者見其重險險中復有險其義大也

卦中一陽上下二陰陽實陰虛上下无據一陽陷於二陰之中故為坎陷之義

集解

程子曰習坎序卦物不可以終過故受之以坎坎者

陽居陰中則為陷陰居陽中則為麗凡陽在上者止之象陽在中陷之象在下

附錄

朱子語或問

習皆重複之義也坎陷一作險也卦之所言處險難之道

附錄

朱子語或問

坎水也一始於中有生之最先者也故為水夫陽氣之生必始於下復卦之象是也

附錄

朱子語或問

云一始於中有生之最先者也故為水夫陽氣之生必始於下復卦之象是也

附錄

朱子語或問

今曰始於中其義如何答云氣自下而上為始程說別是一義各有所主不相

附錄

朱子語或問

妨然亦不可

習坎有孚維心亨行有尚

音訓習坎陸氏曰便

相雜易說

習坎有孚維心亨行有尚

音訓習坎陸氏曰便

休故曰習坎徐苦感反本亦作培京劉作欲險也陷也晁氏曰徐氏云上脫一

集解

程子曰陽實在中為中有孚信維心亨維其心誠一故能亨通

坎字說之案例諸今文則脫在古文則不脫古文則以其卦為其名故也古文

集解

程子曰陽實在中為中有孚信維心亨維其心誠一故能亨通

又三

集解

程子曰陽實在中為中有孚信維心亨維其心誠一故能亨通

為水字

集解

程子曰陽實在中為中有孚信維心亨維其心誠一故能亨通

一而行則能出險有可嘉尚謂有功也不可則常在險中矣○朱子曰習重習

集解

程子曰陽實在中為中有孚信維心亨維其心誠一故能亨通

也坎險陷也其象為水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是為重險中

附錄

朱子語或問習坎八卦中獨坎加習字說

實為有孚心亨之象以是而

附錄

朱子語或問習坎八卦中獨坎加習字說

行必有功矣故其占如此

附錄

朱子語或問習坎八卦中獨坎加習字說

通志堂

附錄

朱子語或問習坎八卦中獨坎加習字說

通志堂

附錄

朱子語或問習坎八卦中獨坎加習字說

通志堂

附錄

朱子語或問習坎八卦中獨坎加習字說

求其說易說問橫渠謂博學於文只要得習坎心亨何也曰見得這事理透了處斷了便無疑行之又果決便是習坎心亨凡事皆如此且以看文字一節論之如到那一處見這說又好見那說又是如此有礙如彼又不通便是險阻處到這裏須討一路去方透便是習坎心亨又云不特看文字且如學這一件物事未學時心裏不曉既學得了心裏便通曉得

纂註 郭氏京曰卦首習字這一事若這一事曉不得於這事上心便黑暗

同案說卦明八卦象義稱坎多矣並無習字其誤益明○項氏曰重卦坎字在六十四卦之先故加習字以起後例示離震艮兌巽皆當以重習起義也乾坤不如習字者六爻只是一爻故也○都氏曰習之義訓因書曰卜不習吉是也○邵子曰坎有孚維心亨行有尚中正行險往且有功雖危无咎能自信故也伊尹以之○謝氏曰坎互屯蒙蹇解四卦此坎所以多凶也中爻山雷頤頤中虛此坎中有離坎中陽為明此坎中之內明也○程氏曰坎為水離為火水火二字乃坎離之畫○李氏舜臣曰乾坤三畫以初相易而成震巽以中相易而成坎離以三相易而成艮兌故乾坤者陰陽之祖而坎離則天地之中也坎居正北於時為子為夜之中離居正南於時為午為日之中夜之中而一陽生焉故坎之三畫一陽居中日之中而一陰生焉故離之三畫一陰居中天地陰陽之中即坎離之中此乃造化張本之地故易上經始乾坤而終坎離貴其得天地陰陽之中而為易之用也且天一下降坎中在物為水而在人為精以畫觀之坎之一陽居中而中實即精藏于中而水積于淵之象也地二上兆離中在物為火而在人為神以畫觀之離之一陰在中而中虛即神寓于心而火明于空之象也坎之中實是為誠離之中虛是為明中實者坎之用中虛者離之用也作易者因坎離之中而寓誠明之用誠明起于中者易之妙用而古聖人之

心學也曰有孚維心亨以象觀之則陽居坎險是為心病以理觀之則陽為誠實是為心亨故宜乎行有尚而終能濟險也

初六習坎

入于坎窞凶 ○音訓窞陸氏曰窞坎反說文云坎中更有坎王肅又作陵感反云窞坎底也字林云坎中小坎一曰旁入

集解 程子曰初以陰柔一五柔字居坎險之下柔弱无援而處不得當非能出乎險也唯益陷於深險耳窞以中之陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知○朱子曰以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此

纂註 楊氏萬里曰重坎之下改為窞偶畫之下其陷益深故其象占如此

援是以

九二坎有險求小得 **集解** 程子曰二當坎險之時陷上下

也然其剛中之才雖未能出乎險中亦可小自濟不至如初益陷入于深險是所求小得也君子處險難而能自保者剛中而已剛則才足自衛中則動不失

宜○朱子曰處重險之中未能自出故為有險之象然剛而得中故其占可以求小得也

纂註 都氏曰陰為險者也陰趨乎一陰之下故為有險○李氏舜臣曰坎有孚心亨惟賴剛中九二為二陰所

陷然上下附比為所伏役故求陰小為有得象○許氏曰下柔險之始也上柔險之極也而已以剛陽之才獨居中焉是已无賴於彼而彼有待於己也加以

至尊應之不爾則幾於困矣大率有應而道行則以貞幹之義為重无應而處中則以須守之義為重錯

六三來之坎坎險且枕入于坎窞

勿用 ○音訓險陸氏曰如字古文及鄭向本作檢鄭云木在手曰檢晁氏曰案象數當作檢枕陸氏曰徐針鵠反王針甚反鄭玄云木在首曰枕陸

續云開礙險害之貌九家作玷古文作沈直林反薛同晁氏曰王弼

云枕枝而不安之謂也干寶作按安也虞云枕止也開礙險害之貌

曰六三在坎陷一作險之時以陰柔而居不中正其處不善進退與居皆不可

進退皆險而居亦險枕謂支倚居險而支倚以處不安之甚也所處如此唯益

入於深險耳故云入于坎窞如三所處之道一有之道字不可用也故成勿用

朱子曰以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而

後枕其陷益深不可用也故其象占如此枕倚著未安之意

先生曰經文中疊字如兢兢業業之類是重字來之自是兩字各有所指謂下

來亦坎上往亦坎之往也進退皆險也鉗險且枕只是前後皆是枕便如枕頭

之枕

實纂註王氏宗傳曰乾之三處二乾之間故曰終日乾乾坎之三處二坎

也入于坎窞指六四象

坎堅多心木有枕象

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无

咎

音酉陸樽酒簋絕句貳用缶一句納晁氏曰京一行作內云內自約束牖陸氏曰

績作誘

固而不可間又能開明君心則可保无咎矣一作也夫欲上之篤信唯當盡其

質實而已多儀而尚飾莫如燕享之禮故以燕享喻之言當不尚浮飾唯以實

實所用一樽之酒一簋之食復以瓦缶為器質之至也其實實如此又須納約

自牖納約謂進結於君之道牖一有有字開通之義室之暗也故設牖所以通

明自牖言自通明之處以况君心所明處詩云天之牖民如璣如篪毛公訓牖

為道亦開通之謂一作義人臣以忠信善道結於君心必自其所明處乃能入

也人心有所蔽有所通所蔽者暗處也所通者明處也當就其明處而告之求

信則易也故云納約自牖能如是則雖艱險之時終得无咎也且如君心蔽於

荒樂唯其蔽也故爾雖力詆其荒樂之非如其不省何必於所不蔽之事推而

率多取忤而温厚明辨者其說多行且如漢祖愛戚姬特易太子是其所蔽也

四老者高祖素知其賢而重之此其不蔽之明心也故因其所明而及其事則

悟之如反手且四老人之力孰與張良羣公卿及天下之心其言之切孰與周

尚叔孫通然而不從彼而從此者就攻其蔽與就其明之異耳又如趙王太后

愛其子長安君不肯使質於齊此其蔽於私愛也大臣諫之雖強既曰蔽矣其

附錄

朱子語問舊讀樽酒簋二為一句或謂用缶為

是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結

自牖之象牖非所由之正而室之所以受

明也始雖艱阻終得无咎故其占如此

又曰用缶亦不成文理貳益之也銖樽酒簋做一句自是說文如此砥樽酒簋

貳今人硬說作二篋其實无二篋之實陸德明自註斷人自不曾去看如所謂
 貳乃是周禮大祭三貳之貳是副貳之義此不是煮穿鑿却有古本若自強為
 一說无來歷全不是聖賢言語矣蓋坤問川缶納約自牖如何曰不由戶而自
 牖以言艱難之時不可直致也季札納約自牖雖有向明之意然非是路之正
 淵問牖非所由之正乃室中受明之處豈險難之時不容由正以進邪先生曰
 非是不可由正蓋事變不一勢有不容不自牖者終无咎者始雖不甚好然於
 義理无害故終亦无咎无咎者善補過之謂也錄問其次致曲與易中納約自牖
 之意亦略相類納約自牖是因人之明而導之致曲是因己之明而推之是如此
 否先生曰正纂註馮氏椅曰樽盛酒器蓋盛食物器內圓外方曰篋貳副之
 是如此時舉也缶瓦器虛而有聲可擊之以作樂約質言也牖牖下謂
 本爻近臣之象也○張氏汝弼曰震有尊象連上體坎有酒象全體有篋象
 坎為缶比之盈缶亦坎象著尊盛之酒醴齊奠二牖下樂則用缶以爵納牖下
 而酌獻之五則俯而受之剛柔相濟各以其正故无咎也○林氏栗曰禮飲於
 牖戶奠牖下室前也周官司約掌邦國及萬民之約劑治神之約為上神約謂
 命祀郊社羣望及所祭祖宗也其不能修祀者納劑而已一樽之酒一篋之
 食其樂用缶其告用約可謂簡且陋矣而君子以是為禮鬼神以是來歆考貴
 其誠也○項氏曰姚小彭云冠之醴子與問名之醴賓舅姑之醴婦三者皆用
 特樽無醴而于與賓皆不在牖醴婦與教成之祭皆席乎牖間而教成之祭復
 不用樽與無是故用樽無而在牖者惟醴婦為然此所以象剛柔之際也酒止
 於特樽故稱樽酒醴以瓦甒盛之故稱用缶於象坎為酒為缶○李氏舜臣曰
 八純卦六爻俱无應惟以此而相交際為義居坎險之時以漸出上為貴六四
 辭下體進而附五有欲出險之意真情相向期於濟難不待繁文縟禮以達誠

意也○雙湖先生曰以缶為樂固有難卦鼓缶可證但不見貳益之意若如姚
 氏說則一樽之酒一篋之食而加之以缶醴方有貳用缶之義合諸家而觀之
 比爻象與義方明自二至五似離虛明有應牖之象○許氏曰六四以陰柔得
 位而上承中五之君略與巽同然又有險之性焉以此處多懼之地則宜矣故
 八卦亦无凶九五坎不盈祗既平无咎○音訓祗陸氏曰音支又
 悔吝之辭也京作禔說文同音支又上支反安也晁氏曰說文
 云禔安福也易禔既平虞云祗安也王弼云禔辭也集解程子曰九五在坎
 則平而出矣祗宜音祗抵也復卦云无祗悔必抵於已平則无咎既曰不盈則
 是未平而一无而字尚在險中未得无咎也以九五剛中之才居尊位宜可以
 濟於險然下无助也二陷於險中未能出餘皆陰柔无一件非濟險之才人君
 雖才安能獨濟天下之險居君位而不能致天下出於險則為有咎必祗既平
 乃得无咎○朱子曰九五雖在坎中然以陽剛附錄朱子語祗字他无說處
 中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此看來只得作抵字解復
 卦亦然不盈未是平但將來必會平二與五雖是陷于陰中必質祭註毛氏曰
 竟足陽會動陷它不得如有字如維心專如行有尚皆是也水之性
 行則亨止則盈水以亨為用不以盈也盈則有汎溢之虞惟其不盈所以適於
 既平也○馮氏椅曰五在上卦之中有剛明之才居大君之位宜有以出險矣
 而上猶有一陰焉此所以不盈而祗既平也蓋下有坎故水流而不盈上无陰
 則為盈之象矣上未出險故祗既平而已上一陰猶岸也龍門之險水流湍激
 至盟津而平乃利涉焉以水既平也既平則險可濟故无咎卦中唯二五才足
 以出險而皆陷焉二在下上又一坎故曰有險五在上流下坎焉故曰不盈○

計氏曰九五以剛陽之才處極尊之位中而且正可以有為也然適在險中未能遽出故諸卦皆有須待之義夫能為者才也得為者位也可為者時也有才位而无其時不緩待之則有咎矣

上六繫用微纆寘于叢棘三歲不得凶

○音訓微陸許章反纆陸氏曰音墨劉云三股曰微兩股曰纆皆索名寘陸氏曰之鼓反置也劉作示言眾議於九棘之下子夏作混姚作寘寘置也張作置晁氏曰王弼云寘置也叢陸才公反

集解

程子曰上六以陰柔而居險之極其陷之深者也以置也叢陸才公反

附錄

朱子語問繫用微纆

得免也其凶可知○朱子曰以陰柔居險極故其象占如此

習教事

○音訓游陸氏曰在薦反徐在悶反舊又才本反爾雅云再也劉云仍也京作臻干作荐

大象傳

水洊至習坎君子以常德行

集解

程子曰坎為水水流仍洊

而至兩坎相習水流仍洊之象也水自洊滴至於尋丈至於江海洊習而不驟一作讓者也其因勢就下信而有常故君子觀坎水之象取其有常則常久其德行人之德行不常則傷也故當如水之有常取其洊習相受則以習熟其教

今之事夫發政行教必使民熟聞聽然後能從故三令五申之若驟去未喻據責其從雖嚴刑而驅之一元之字不能也故當如水之洊習○朱子曰治己治人皆必重習然後熟而安之

纂註

丘氏曰洊再也初六乃內水之方至者也六四乃外水之洊至者也○蔡氏曰常德行坎剛中象習教事重坎象○耿氏曰行險者武事所謂教事武事也○馮氏曰教武事也如周官大司馬四時之教是也○程氏曰水盈科而後進先至者陷後至者不陷水洊至習坎也常德者水无不下習教者如水之出險序周宣王之詩者曰有常德以立武事意出於此○司馬公曰水之流也習而不止以成大川人之學也習而不止以成大賢故君子以常德行習教事○潘氏曰六子皆重卦也坎曰水洊至離曰明兩作震曰洊雷艮曰兼山巽

象傳

習坎重險也

集解

陸直龍反

曰習坎者謂重險也上下皆坎兩險相重也初六云坎窩是坎中之坎重險也水流而不盈陽動於險中而未出於險乃水性之流行而未盈於坎既盈則出

乎坎矣行險而不失其信陽剛中實居險之中行險而不失其信者也坎中實水就下皆為信義有孚也○朱子曰以卦象釋有孚之義言內實而行有常也

附錄

朱子語水流不盈才是說一坎滿便流出去一坎又滿又流出去行險而不失其信則是說決定如此坎水只是平不解滿盈是滿出來並淵

纂註

鄭氏湘鄉曰維心亨乃以剛中也

集解

程子曰維其心可

剛中也

中實為有孚之象至誠之道何所不通

行有尚往有功也

程子曰維其心可

集解

程子曰以其剛中之才而往則有功故可嘉尚若止不行則常在險中

天險不可

程子曰維其心可

有功

蔡氏曰剛中二五也往有功動則出坎也○余

天險不可

程子曰維其心可

升也

地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時

集解

程子曰高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王

用大矣哉

公君人者觀坎之象知險之不可陵也故設為城郭溝

集解

程子曰高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王

池之險

以守其國保其民人是有用險之時其用甚大故贊其大矣哉山河城

集解

程子曰高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王

險之象

險有時有用因時而設險則國可守而與天地相為長久其用豈不大

集解

程子曰高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王

哉○齊氏曰

五天位故曰天險二地位故曰地險天險無形故不言地險有形

集解

程子曰高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王

成曰山川

丘陵○雙湖先生曰山川丘陵皆互艮象川坎象二至五以離為市有

集解

程子曰高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王

象象互震

為春似離為夏互艮伏

集解

程子曰高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王

為秋坎為冬

亦有四時之象焉

集解

程子曰高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王

小象傳

習坎入坎失道凶也

集解

程子曰高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王

也

程子曰由坎而更入坎窩失道也

集解

程子曰高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王

集解

程子曰方為二陰所陷在險之地以剛中之才不

集解

程子曰高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王

也

程子曰進退皆險處又不安若用此道當益入于險終豈能有功

集解

程子曰高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王

也

程子曰以陰柔處不中正雖平易之地尚致悔咎况處險乎險者人之

集解

程子曰高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王

也

程子曰以陰柔處不中正雖平易之地尚致悔咎况處險乎險者人之

集解

程子曰高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王

也

程子曰以陰柔處不中正雖平易之地尚致悔咎况處險乎險者人之

集解

程子曰高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王

也

程子曰以陰柔處不中正雖平易之地尚致悔咎况處險乎險者人之

集解

程子曰高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王

也

程子曰以陰柔處不中正雖平易之地尚致悔咎况處險乎險者人之

集解

程子曰高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王

也

程子曰以陰柔處不中正雖平易之地尚致悔咎况處險乎險者人之

集解

程子曰高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王

也

程子曰以陰柔處不中正雖平易之地尚致悔咎况處險乎險者人之

集解

程子曰高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王

也

程子曰以陰柔處不中正雖平易之地尚致悔咎况處險乎險者人之

集解

程子曰高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王

也

程子曰以陰柔處不中正雖平易之地尚致悔咎况處險乎險者人之

集解

程子曰高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王

也

程子曰以陰柔處不中正雖平易之地尚致悔咎况處險乎險者人之

集解

程子曰高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王

極也它卦以年數言者亦各以其

纂註

丘氏曰坎以四陰陷二陽四陰為

也如三歲不與十年乃字是也

險者也然就四陰而論則初上之

也故二爻象皆以失道罪之然初陷二之罪輕上陷五之罪重也○馮氏

也則為人係以微纒寘于叢棘是知初陷二之罪輕上陷五之罪重也○馮氏

之受受之以坎坎者陽中而不過坎之後受之以離

離者陰中而不過坎離所以濟頤大過過中之失也

離所以坎坎也離麗也明也取其陰麗於上下之陽則為附麗之義取其

中虛則為明義離為火火體虛麗於物而明者也又為日亦以虛明之象

離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也

離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也

離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也

離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也

離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也

離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也

離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也

離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也

離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也

離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也

離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也

離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也

離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也

離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也

離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也

離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也

離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也

離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也

離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也

離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也

離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也

離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也

離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也

離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也

離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也

氏拾遺○朱子語離便是麗附着之意易中多說做麗也有兼說明處也有單

說明處明是離之體麗是麗着之意思離字古人多用做麗着說然而物相離

去也只是這字富貴不離其身東坡說道刺箇不字便是這意古來自有這

兩用底字如亂字又喚做治淵問離卦是陽包陰占利畜牝牛便是百畜柔

順之物否曰然砥叔重問火體陰而用陽是陽包陰占利畜牝牛便是百畜柔

者也坎象為水體陽而用陰蓋三畫卦中陽而外陰者也時舉火中虛暗則

離中之陰也水中虛明則坎中之陽也火外明而內暗以其根於陰也周子太極圖陽

纂註

坤坎離居上經乾坤者陰陽

之純而坎離者陰陽之中不若震巽艮兌為陰陽之偏也以六十四卦之序觀

之乾坤居六十四卦之首坎離居六十四卦之中尤有深意蓋坎離二卦為天

地心天地造化之本實寓於此天之陽中在北為水地之陰中向南為火坎離

天之陽中受明為月離麗地之陰中含明為日坎為水而司寒離為火而司暑

坎為月而司夜離為日而司晝水火日月之用寒暑晝夜之運天地造化之妙

元出諸此而坎離之中則具之又曰坎為陰中之陽而陽在內故水之用外暗

而內明離為陽中之陰而陰在內故火之用外明而內暗此陰陽之精互藏其

反欲求之坤未免膠泥而有不通者豈知夫子於說卦取象又自有初九履

錯然敬之无咎

○音訓錯陸氏曰鄭徐七各反馬七路反

集解

程子曰陽固好動又居下而離體陽居下則欲進離

性炎上志在上麗幾於躁動其履錯然謂交錯也雖未進而跡已動矣動則一

纂註

徐氏曰履在下之象錯然交雜之貌居離之始

妄動是不明所麗乃有咎也○朱子曰以剛居下而處明體志欲上進故有履

黃離元吉

集解

程子曰二居中得正麗於中正也黃中之色文之美也

附錄

朱子語惟六二

於文明中順之君其明如所麗如是大善之吉也○
朱子曰黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此
而不得其正特借中字而包正字耳時舉
裳下飾而離為日此其異也○鄭氏汝諧曰二五皆以柔麗剛二之辭安五之辭危者二得位五失位也失位則危知危則吉○蔡氏曰坎之時用在中二五

皆卦之中也五當位而二不當位故五為勝離之時用在中二五皆卦之中也

二當位而五不當位故二為勝○許氏曰初與三剛而得正皆有為之才也然

其明照各帶一偏唯六二中王見義理之當然而其才幹有不逮其明者甚矣

才智之難齊也得應於上則明有所附矣然非剛之善用明實明之能自用也

大抵以剛用明不若以明用剛之為順故八卦應五

附三其勢略等而離之六五有應於下者為最美也

九三日昃之離不

鼓缶而歌則大耋之嗟凶

○音訓昃陸氏曰王嗣宗本作反音同

晁氏曰說文作昃日在西方時側也易

日昃之離說之案及古文鼓陸氏曰鄭本作擊晁氏曰古文作鞞陸氏曰田

節反馬云七十曰耋王肅又他結反云八十曰耄京作經蜀才作啞陸氏曰

如字王又遭哥反荀作差下戚嗟同晁氏曰案差古文凶

陸氏曰古文及鄭薛无凶字晁氏曰案无凶字者得象數

之義乾內外皆健坤上下皆順震威震相繼巽上下順隨坎重險相習離二明

繼照艮內外皆止兌彼已相說而離之義在人最事最大九三居下體之終是前

明將盡後明當繼之時人之始終時之革易也故為日昃之離日下昃之明也

昃則將沒矣以理言之盛必有衰始必有終常道也達者順理為樂缶常用之

器也鼓缶而歌樂其常也不能如是則以大耋為嗟憂乃為凶也大耋傾沒也

人之終盡達者則知其常理樂天而已遇常皆樂如鼓缶而歌不達者則恐恒

附錄

朱子語叔重問日昃之離先生曰死生常理也若不能安常以自

是也

樂則不免有嗟戚曰生之有死猶晝之必夜故君子當觀日昃之

通志堂

周易會通卷六

二十一

亦仁

象以自處先生曰人固知常理如

纂註

李氏開曰初為日出二為日中三為

此只是臨時自不能安耳時舉

嗟則有暮年將盡之悲矣○項氏曰九三動成震震為鼓為聲互坎為缶又為

擊缶之聲鼓缶而歌古樂也○朱氏曰九三明盡之際大耋也八十曰耄九十

曰耄離三爻當乾坤之策九十有六故曰耄大耋猶言大老○呂氏曰今者不

樂逝者其耄與此意同○雙湖先生曰缶只是上器非水火則不成比有坤坎

初二三為離位故為坎離皆稱缶坎不但為水三四互離離不但為火二三

四位互坎而陰爻則皆坤土也自九三至六五有兌體兌為口故又有歌嗟之

象焉

九四突如其來如焚如死如棄如

反字林同云暫出晁氏曰說文作忒云不順忽出也從倒子易突如

其來如不孝子突出不容於內也或從倒古字京鄭皆作忒云不孝子也

程子曰九四離下體而升上體繼明之初故言繼承之義在上而近君繼承之

地也以陽居離體而處四剛躁而不中正且重剛以不正而剛盛之勢突如而

來非善繼者也夫善繼者必有巽讓之誠順承之道若舜啓然今四突如其來

失善繼之道也又承六五陰柔之君其剛盛陵爍之勢氣焰如焚然故云焚如

四之所行不善如此必被禍害故曰死如失繼紹之義承上之道皆逆德也眾

所棄絕故云棄如至於死棄禍之極矣故不假言凶也○朱子曰後明將繼之

時而九四以剛迫

之故其象如此

附錄 朱子語九四者侵陵六五之象故曰焚如死如棄如其來如火

而棄也祇焚死棄只是說九四陽爻突出來迫撻上

爻焚如是弗戢自焚之意棄是死而棄之之意淵

纂註 馮氏謂曰突從火

從犬以火從火

出為義窠窠之自出火氣者謂之突如語辭下卦之火從突出衝上○都氏曰

突如言若火之出突焚如言若火之焚物皆取離上之象也○李氏椿年曰火

突來陵暴五柔不能制不免有乘剛之憂故至于出涕戚嗟然而終以獲吉者
 以上制下以順攻逆終以必勝故終獲吉○李氏過曰三日既上體繼之五
 為繼明之主四以不正之剛乃聞其中不免有乘間抵巇起僥倖觀之念者
 不知神器不可妄干也故死如棄如故象曰无所容也六五出涕戚嗟吉者蓋
 以繼世易位事也故出涕戚嗟則吉象曰離王公也蓋此禮天子與諸侯達也
 ○許氏曰下有強輔而六以文明柔中之才而麗之悔可亡也事可齊也然更
 得九二應之為貴故大有睽鼎未濟
 皆吉而它卦止以得位得中而免也
上九王用出征有嘉
 曰九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛則能斷能照足以察邪
 惡能斷足以行威刑故王者宜用如是剛明以辨天下之邪惡而行其征伐則
 有嘉美之功也征
折首獲匪其醜无咎
 曰夫明極則无微不照斷極則无所寬宥不約之以中則傷於嚴察矣夫天下
 之惡若盡究其斬染註設則何可勝誅所傷殘亦甚矣故但當折取其魁首所
 執獲者非其醜類則无殘暴之咎也書曰殲厥渠魁脅從罔治○
 朱子曰剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也故其象占如此
附錄 朱子
 是句淵 **纂註** 蔡氏曰王五也上以陽剛居五之上處離之極剛明可以及遠
 之象○李氏舜臣曰六五以一柔麗二陽之間九四之陽以炎熒方盛之勢
 突六五六五則資上九以制之故曰王用出征言用上九以征四也九四之逆
 上九助六五以順征之宜乎有折馘執俘之嘉而獲非類者何咎之有○李氏
 過曰繼體之君自當出征有虐之戰啓所以承禹商奄淮夷之征成王所以繼

武王周公作立政終之曰克詰爾戎兵以陟禹之迹召公畢公命康王无怠
 惟曰張皇六師无壞我高祖寡命而已蓋不如是不足以正邦也然則出征豈
 細事哉有嘉折首王者之兵只
大象傳 明兩作離大人以繼明

照于四方

○音訓作陸氏曰鄭云作起也荀云用也

集解

程子曰若云兩明則是二明不見

附錄

朱子語明兩作猶言水游

纂註

耿氏曰重明

相繼也作離明兩而為離明之義也震巽之類亦取游隨之義然離之義尤重
 也大人以德言則聖人以位言則王者大人觀離明相繼之象以世繼其明德
 照臨于四方大人以明相繼皆繼明也舉其
 大者故以世襲繼照言之○朱子曰作起也
 兩明却是兩箇日頭易說作起也如日然今日出了明日又出
 是之謂兩作蓋只是這箇明兩番作非明兩乃兩作也
纂註 耿氏曰重明
 繼明者先後明也彖言三五君臣故以上下重明言之二體言明兩作皆君也
 故以先後繼明言之○蘭氏曰離為火為日為電而獨言明者蓋指一偏則不
 足以盡繼明之義六十四卦唯離稱大人○項氏曰離之內卦明於前者也外
 卦明於後者也六五不勝嗣位之悲仁孝之子也上九張皇正國之典剛明之
 君也有子道焉有君道焉威德兼備如是則足以繼明而照四方矣武帝武
 而不仁元帝仁而不武皆離德之不備者也○郭氏京曰繼明上脫明照字

彖傳

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土

曰如字說文作麗晁氏曰說文作麗草木相附麗土而生易曰百穀草木麗於
 地說之案註古文麗篆文麗別篆文土陸氏曰王肅本作地晁氏曰說文一行
 通志堂

集解

程子曰離麗謂附麗也如日月則麗於天百穀草木則麗於土萬物莫不各有所麗天地之中无无麗之物在人當審其所麗麗之得其正則

重明以麗乎正乃化成天下

集解程子曰以卦才

重明也五二皆處中正麗乎正也君臣上下皆有明德而

附錄朱子語重明

處中正可以化天下成文明之俗也○朱子曰釋卦名義

重明之義大象又說大人纂註齊氏曰龜山楊氏曰火无常形麗物而有形

繼世重明之義不同淵

最得本旨人之生也得水為精得火為神其

合也氣聚而形成於有其分也氣散而神泯於无蓋精所以為形而神麗於形者也天地形之大者日月麗乎天百穀草木麗土其神之發見而可見者也五為木震為草為稼百穀草木麗乎土也明二也重明五也

故亨是以畜牝牛吉也

集解程子曰二五以柔順麗於中正所

則吉故曰畜牝牛吉也或曰二則中正矣五以陰居陽得為正乎曰離王於所麗五中正之位乃為正也學者知時義而不失輕重則可以言易矣○朱子曰

以卦體

小象傳

履錯之敬以辟咎也

集解程子曰

履錯然

集解

程子曰所以元吉者以其得中道也不云正者離以中為重所以成文明由中也正在其中矣

黃離元吉得中道也

日昃之離何可

久也

集解

程子曰日既傾昃明能久乎明者知其然也故求人突如其

來如无所容也

集解

程子曰上陵其君不順所承人惡眾棄天下

五之吉離王公也

集解程子曰六五之吉者所麗得王公之正位也據在上之勢而

程子曰六五之吉者所麗得王公之正位也據在上之勢而

纂註孔氏曰五

明察事理畏懼憂虞以持之所以能吉也不然豈能安乎

王用出征以正邦也

纂註陸氏曰王肅本此下

集解

程子曰王者用此上九之德明照而剛斷以察除

纂註雙湖先生曰

日月運行一寒一暑陰陽之義配日月懸象著明莫大乎日月日月之道貞明者也日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而成焉愚謂太虛中萬物何莫非易之呈露特日月繼照實天地自然之象圖書迭出真天地自然之數作易之原雖肇於圖書而易之為義尤著明於日月鄭氏厚曰易從日從月天下之理一奇一偶盡矣天文地理人事物類以至性命之微變化之妙皆泰損益剛柔失得小處語默皆有對敵故易設一長畫二短畫以總括之所謂一陰一陽之謂道者此也陸氏秉曰易字篆文日下從月取日月交配而畫奇於內為日圈缺而畫偶於內為月徐氏曰陰不之精无虧故文從圈滿而畫奇於內為日圈缺而畫偶於內為月徐氏曰陰不可以抗陽臣不可以敵君也或曰日月特坎離二象何以得專易之名曰易有

父與位九六為父之陰陽初二三四五上為位之陰陽以父之陰陽言唯坎離
 二卦當日月之象以位之陰陽言初二三為位之離四五上為位之坎六十四
 卦之位皆坎離則六十四卦之位皆日月之象也況日月陰陽之精天地功化
 皆寄在大光明中日之功又大於日月特受日之光大哉日乎出則晝入則夜
 行南陸則暑行北陸則寒萬萬古生殺慘舒皆日功用不然八表同昏父母諸
 子亦且奈何哉或又曰離陰卦乃日象坎陽卦乃月象何也陰陽之精互藏其
 宅也又說離雖陰卦實生於陽儀坎雖陽卦實生於陰儀陽中有陰陰中有陽
 也然則離日坎月厥義彰矣○愚案橫渠張子謂易乃是性與天道其字日月
 為易之義包天地變化則固不止於鄭陸二氏主此說也

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第六

後學 成德 校訂

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第七

後學 鄱陽董 真卿 編集

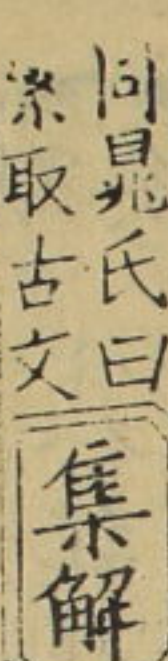
周易下經

集解

程子曰咸序卦有天地然後有萬物有萬物然後有
 男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父

子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯天地萬物之本
 夫婦人倫之始所以經首乾坤下經首咸繼以恒也天地二物故二卦分爲
 天地之道男女交合而成夫婦故咸與恒皆二體合爲夫婦之義咸感也以說
 為主恒常也以正爲本而說之道自有正也正之道固有說焉異而動剛柔皆
 應說也咸之爲卦兌上艮下少女少男也男女相感之深莫如少者故二少爲
 咸也艮體篤實止爲誠慤之義男志篤實以下交女心說而上應男感之先也
 男先以誠感則女說而應也

集解

程子曰咸感也不曰感者咸有皆義男女交相感也物之相
 感莫如男女而少復甚焉凡君臣上下以至萬物皆有相感

之道物之相感則有亨通之理君臣能相感則君臣之道通上下能相感則上
 下之志通以至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而亨通事物皆然故
 咸有亨之理也利貞相感之道利在於正也不以正則入於惡矣如夫婦之以
 姤君臣之以媚說上下之以邪僻皆相感之不以正也取女吉以卦才言也

周易會通卷七

通志堂

有柔上剛下二氣感應相與止而說男下女之義以此義取女則得正而吉
 ○朱子曰咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌
 則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故
 其卦為咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而
 其卦為皆郭氏雍曰咸以感為義蓋无所不感之謂咸○李氏舜臣曰有
 矣○李氏過曰易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故有心於求感
 則感非其正則夫婦不以禮合君臣不以道合朋友不以義合終必至於睽離
 矣曰亨利貞○鄭氏剛中曰咸者夫婦之情恒者夫婦之道○丘氏曰咸二少
 道交者夫婦之始也所以論一時交感之情故以男下女為象男先於女婚姻
 之道成矣恒二長相承者夫婦之終也所以論萬世處家之道故以男尊女卑
 為象女下於男居室之倫正矣或曰卦以二少二長相重者不有損益乎曰損
 雖二少而男不女下女咸感之義微矣蓋雖二長而女居男上恒久之義恃矣此
 下經所以不首損益而首咸恒也○雙湖先生曰文王於咸卦自取取女象一
 卦重在三上兩爻三為艮主上為兌主男女皆得其正故曰利貞故取女吉也
 况二五又正其不正者初四而已曰取女二體又以艮為重而咸之所以得名
 亦由於艮艮為感主而兌已足應體本義謂艮止則感之專兌說則應之至已
 盡卦義此所以二少尤有夫婦感應之道而為下經之首與乾坤分主上
 下經也先儒謂上經乾坤以二對立下經咸以二少合體深為得之
六咸其拇
 ○音訓拇陸氏曰後反馬鄭薛云足大指也子夏作拇荀作
 母云陰位之尊晁氏曰案母古文荀云陰位之尊則失之

集解

程子曰初六在下卦之下與四相感以微處初其感未深豈能動於人
 故如人拇之動未足以進也拇足大指人之相感有淺深輕重之異識
 其時勢則所處不失其宜矣○朱子曰拇足大指也咸以人身取象感於最下
 咸拇之象也感之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜
 而不宜動也纂註 陰居下靜而未行蓋心感而跡未應也○馮氏摛曰九四心之
 象咸之主也下體自拇而腓腓而股皆聽命於心而初六正應九四則尤為所
 感之專者特去四尚歷三爻視腓之近以為行故未有吉凶凶生乎動者也
 ○雙湖先生曰拇只取下體初象解九四解而拇亦指初也林黃中謂艮為指
 初在下體之下拇象然於他卦无艮而稱拇多不通詳見噬嗑初九爻下嘗觀
 文王於兩體重在三上兩爻以男女之正取婚姻之象周公於六爻又自以人
 身取象以四當心位為感之主絕无卦辭之意卦爻不同如此使爻辭皆作於
 文王必互相發明矣

纂註

陰居下靜而未行蓋心感而跡未應也○馮氏摛曰九四心之
 象咸之主也下體自拇而腓腓而股皆聽命於心而初六正應九四則尤為所
 感之專者特去四尚歷三爻視腓之近以為行故未有吉凶凶生乎動者也
 ○雙湖先生曰拇只取下體初象解九四解而拇亦指初也林黃中謂艮為指
 初在下體之下拇象然於他卦无艮而稱拇多不通詳見噬嗑初九爻下嘗觀
 文王於兩體重在三上兩爻以男女之正取婚姻之象周公於六爻又自以人
 身取象以四當心位為感之主絕无卦辭之意卦爻不同如此使爻辭皆作於
 文王必互相發明矣

六二咸其腓凶居吉

○音訓腓陸氏曰房非反鄭云腓
 腸也腓音市鬻反王虞云腓腓腸

集解

程子曰二以陰在下與五為應故設咸腓
 之戒腓足肚行則先動足乃舉之非如腓
 之自動也二若不守道待上之求而如腓之動則躁妄自失所以凶也安其居
 而不動以待上之求則得進退之道而吉也二中正之人以其在咸而應五故
 為此戒復云居吉若安其分不自動則吉也○朱子曰腓足肚也欲行則先自
 動躁妄而不能固守者也二當其處又以陰柔不能固守故取其象然有中
 之德能居其所故其

纂註

象○徐氏曰咸體宜靜二柔不知順理而躁妄失
 占動凶而靜吉也

正故凶。○蘭氏曰：艮在下體之中，隨股而動者也。上有九五之正，應隔碍於三，不能交感。隨九三之股而動，則凶。然六二中正，能安居以待九五之正，應則吉。○余氏曰：自王輔嗣以艮為躁動之物，而諸儒因之，但以實驗之，則艮豈自動者？蓋艮居內而附於艮，猶六居二而輔於三，動止不由己者也。方其止於艮也，雖不能拯其所隨之三，而猶未失艮之正也。若自

隨往吝

集解

程子曰：九三以陽居剛，有剛陽之才，而為主於內，居下之說陰上居感說之極，故三感而從之，股者在身之下，足之上，不能自由，隨身而動者也。故以為象言九三不能自主，隨物而動，如股然。其所執守者，隨於物也。剛陽之才，感於所說而隨之如此，而往可羞吝也。○朱子曰：股隨足而動，不能自專者也。執者主當持守之意，下二爻皆欲動者，三亦不能自守而隨之，往則吝矣。故其

象占如此。○纂註：劉氏曰：股在下體之上，三象也。雖於拇為大於艮為剛，然感故其成為拇為艮，三陽為艮，主且止而不動，今亦說上陰而應之，故為感其股。○雙湖先生曰：股互巽象，然成以人身取象，初拇二腓則三當為股矣。固不專以巽取也。執其隨，艮止象若不執，而往則吝矣。大抵下三爻用靜吉。

九四貞吉悔亡 憧憧往來朋從爾思
 ○音訓：憧，陸氏曰：昌容反。馬云：行貌。王云：往來不絕貌。廣雅云：往來也。劉云：意未定也。徐又音童。又音鍾。京作憧。字林云：憧，遲也。反。

也。四在中而居上，當心之位，故為感之主。而言感之道，貞正則吉，而悔亡。感不以正則有悔也。又四說體居陰而應初，故成於貞感之道，无所不通。有所私係，則害於感通。乃有悔也。聖人感天下之心，如寒暑雨暘，无不通。无不應者，亦貞而已矣。貞者，虛中无我之謂也。憧憧往來，朋從爾思，夫貞一則所感无不通。若往來憧憧，然用其私心以感物，則思之所及者，有能感而動，所不及者，不能感也。尋其朋類，則從其私心，以有係之私心，既主於一隅，一事豈能廓然无所不通乎？繫辭曰：天下何思何慮，天下同歸而殊塗，一致而百慮。天下何思何慮，夫子因感極論感通之道，夫以思慮之私心感物，所感狹矣。天下之理一也，途雖殊，而所歸則同。慮雖百，而其致一。有極字一作極，致則一。雖物有萬殊，事有萬變，統之以一，則无能違也。故貞其意，則窮天下无不感通焉。故曰：天下何思何慮，用其思慮之私心，豈能无所不感也。日往則月來，月往則日來，日月相推而明，生焉。寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。往者屈也，來者信也，屈信相感而利生焉。此以往來屈信，明感應之理，屈則有信，信則有屈，所謂感應也。故日月相推而明，生寒暑相推而歲成，功用由是而成。故曰：屈信相感而利生焉。感動也有感必有應，凡有動皆為感，感則必有應，所應復為感，一有所字，感復有應，所以不已也。尺蠖之屈以求信也，龍蛇之蟄以存身也，精義入神，以致用也。利用安身以崇德也，過此以往，未之或知也。前云：屈信之理矣。復取物以明之，尺蠖之行先屈而後信，蓋不屈則无信，信而後有屈，觀尺蠖則知感應之理也。龍蛇蟄藏所以存息其身，而後能奮迅也。不蟄則不能奮矣。動息相感，乃屈信也。君子潛心精微之義，入於神妙，所以致其用也。潛心精微積也，致用也。積與施乃屈信也。利用安身以崇德也，承上文致用而言，利其施用安處其身，所以崇大其德業也。所為合理，則事正而身安。聖人一作賢能事盡於此。

也。四在中而居上，當心之位，故為感之主。而言感之道，貞正則吉，而悔亡。感不以正則有悔也。又四說體居陰而應初，故成於貞感之道，无所不通。有所私係，則害於感通。乃有悔也。聖人感天下之心，如寒暑雨暘，无不通。无不應者，亦貞而已矣。貞者，虛中无我之謂也。憧憧往來，朋從爾思，夫貞一則所感无不通。若往來憧憧，然用其私心以感物，則思之所及者，有能感而動，所不及者，不能感也。尋其朋類，則從其私心，以有係之私心，既主於一隅，一事豈能廓然无所不通乎？繫辭曰：天下何思何慮，天下同歸而殊塗，一致而百慮。天下何思何慮，夫子因感極論感通之道，夫以思慮之私心感物，所感狹矣。天下之理一也，途雖殊，而所歸則同。慮雖百，而其致一。有極字一作極，致則一。雖物有萬殊，事有萬變，統之以一，則无能違也。故貞其意，則窮天下无不感通焉。故曰：天下何思何慮，用其思慮之私心，豈能无所不感也。日往則月來，月往則日來，日月相推而明，生焉。寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。往者屈也，來者信也，屈信相感而利生焉。此以往來屈信，明感應之理，屈則有信，信則有屈，所謂感應也。故日月相推而明，生寒暑相推而歲成，功用由是而成。故曰：屈信相感而利生焉。感動也有感必有應，凡有動皆為感，感則必有應，所應復為感，一有所字，感復有應，所以不已也。尺蠖之屈以求信也，龍蛇之蟄以存身也，精義入神，以致用也。利用安身以崇德也，過此以往，未之或知也。前云：屈信之理矣。復取物以明之，尺蠖之行先屈而後信，蓋不屈則无信，信而後有屈，觀尺蠖則知感應之理也。龍蛇蟄藏所以存息其身，而後能奮迅也。不蟄則不能奮矣。動息相感，乃屈信也。君子潛心精微之義，入於神妙，所以致其用也。潛心精微積也，致用也。積與施乃屈信也。利用安身以崇德也，承上文致用而言，利其施用安處其身，所以崇大其德業也。所為合理，則事正而身安。聖人一作賢能事盡於此。

矣故云過此以往未之或知也窮神知化德之盛也既云過此以往未之或知更以此語結之云窮極至神之妙知化育之道德之至盛也無加於此矣○朱子曰九四居股之上悔之下又當三陽之中心之象咸之主也心之感物當正固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔云若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣

附錄 程子語咸九四言貞吉也不得只恁地看過更留心語錄天地之間只有一箇感與應而已更有甚事天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以其情順萬物而無情故君子之學莫若廓然而大公物來而順應定性書○朱子語問貞吉悔云易傳云貞者虛中无我之謂木義云貞者正而固不同何也曰熹尋常解經只要依訓詁說字如貞字作正而固子細玩索自有滋味若曉得正而固則虛中无我亦在面又問憧憧往來朋從尔思莫是此感彼憧憧是添一箇心否曰往來固是感應憧憧是一心方欲感它一心又欲它來應如正其義便欲謀其利明其道便欲計其功又如赤子入井之時此心方怵惕要去救它又欲它父母道我好這便是憧憧底意問咸九四傳說虛心貞一處全似敬曰蓋嘗有此語曰敬心之貞也 易咸感處伊川說得未備往來自還宜有自然之理惟正靜為主則吉而悔云至於憧憧則私意為主而思慮之所及者朋從所不及者不從矣是以事未至則迎之事已過則將之全掉脫不下今人皆病於无公平之心萬物之來少有私意雜焉則陷於所偏重矣木之往來是感應合當底憧憧是私感應自是當有只是不當私感應爾淵問往來是心中憧憧然往來猶言往來下懷否曰非也下文分明說日往則月來月往則日來寒往則暑來暑往則寒來安得為心中之往來伊川說微倒了所以致人疑一往一來感應之常理也

自然如此又問是憧憧於往來之間否曰亦非也這箇只是對那日往則月來底說那箇是自然之往來此憧憧者是加私意不好底往來憧憧只是如一箇忙迫底心不能順自然之理猶言助長正心與計獲相似方往時又便要來方來時又便要往只是一箇忙忙惻惻人未嘗不教人思只是不可憧憧這便是私了感應自有箇自然底道理何必思他若是義理不可不思淵問伊川解屈信往來一段以屈信為感應若不相似何也曰屈則感信信則感屈此自然之理也今以鼻息觀之出則必入入則必出感入也故曰感則有應應復為感所感復有應屈信非感應而何 凡在天地之間无非感應之理造化與人事皆是感應且如雨暘雨不成只管雨便感得一箇暘出來暘不成只管暘暘已是應感又感得雨來是所感復有應所應復為感寒暑晝夜无非此理至如人夜睡不成只管睡不起至曉須著起來一日運動向晦亦須當息凡一死一生一出入一往一來一語一默皆是感應如古今天下有一盛必有一衰聖人在上兢兢業業必曰保治及到衰廢自是整頓不起然不成一向如此必有興起時節富曰如日往則感得那月來月往則感得那日來寒往則感得那暑來暑往則感得那寒來一感一應一往一來其理无窮感應之理是如此曰此以感應之理言之非有情者云有動皆為感似以有情者言父慈則感得那子愈孝子孝則感得那父愈慈其理亦只一般 趙致道問感通之理曰感是來感我通是自家受他感處之意 易傳中說過此以往未之或知也之意為學正如推車子相似才用力推得動了便自轉將去更不費力 問明道云莫若廓然而大公物來而順應如何曰廓然大公便不是憧憧物來順應便是朋從爾思此只是比而不周

纂註 蔡氏曰四當心位不曰感其心者感通之道如天地周而不比之意 聖人无不感通者亦惟此理之公无係於物云爾有通志堂

本有悔也若守之以正則吉可獲而悔可云○蘭氏曰易言真吉悔亡者三爻
 咸也大壯未濟也皆以九居四復非位悔也故戒之辭有應在初而近得九三
 未能相與交感故戒以貞固則吉○王氏曰思者心之動也○蔡氏曰憧
 憧懷思慮也往來應感也憧憧容心于應感也○楊氏曰心猶鏡也居其所
 而物自以形來則鑒者廣矣若執鏡隨物以度其形其照幾何○齊氏曰憧
 動心之貌貞則靜靜則虛虛則一一則於來也無迎於往也無將既應之後蓋
 猶未應之初也靜亦定動亦定寂也未嘗不感感也未嘗不寂何憧憧之有○
 雙湖先生曰四不正而云貞吉悔亡者貞則吉而悔可亡戒之也蓋四當心象
 往來之交而二爻皆不正故戒以憧憧往來則所感者狹而不廣矣四當心象
 而不言心者以心在內而不可見
 故特言心之用思者心之用也
 每心之上口之下也鄭云背脊肉也說文同王又音友廣雅云膊謂之膊膊音
 以人反晁氏曰或作腋作肱作散說文作膊背肉也易咸其膊說文膊夾脊肉
 也子夏鄭虞許王皆曰夾脊肉獨王
 弼心之上口之下說之未知所出
 偏私淺狹非人君之道豈能感天下乎膺背肉也與心相背而不見也言能
 背其私心感非其所見而說者則得人君感天下之正而無悔也○朱子曰膺
 背肉在心上而相背不能感物而九私係九五適當其處故取
 其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以無悔也
 曰感非其所見而說者此是任貞一之理則如此曰武王
 不泄邇不忘遠是其心量該遍故周流如此是此義也

九五咸其脢无悔

九五咸其脢无悔

○武杯反又音

集解

程子曰九居尊位當以至誠感天

附錄

朱子曰膺

纂註

蔡氏曰膺無

感故无悔○項氏曰查許國學於陸佃謂膺在口下心上即喉中膺核今謂之
 三思臺者是也○馮氏猗曰咸其脢心感而欲言之象膺喉之出納所也
 以為脊胛非自心而膺膺而口其序也又曰爻居心上口下則膺也心有
 然後動於脢乃形於言言之是非係乎所感之邪正而爻居其間邪正係
 是非係上故无悔尤也○李氏過曰悔亡
 是有悔而亡之也无悔是無復有悔也
 曰如字馬云上頤也虞作頤云耳目之間稱頤頤晁氏曰案古文作夾
 輔今文輔字頤陸氏曰兼協反孟作俠晁氏曰案古文作夾
 體為說之主又居感之極是其欲感物之極也故不能以至誠感物而發見於
 口舌之間小人女子之常態也豈能動於人乎不直云口而云輔頰舌亦猶今
 人謂口過曰唇吻曰頰舌也輔頰舌皆所用以言也○朱子曰輔頰舌皆所以
 言者而在身之上上六以陰居說之終處感之極感人以言而無其實又兌為
 口舌故其象如
 此凶咎可知
 不足以致感人之意耳未見有
 失故不得以悔吝言也易說
 上六兌之主也兌為口舌故咸其輔頰舌然不凶咎者以說感人之未至於凶也
 ○蔡氏曰咸感也感通之理具于一心唯能存其寂然不動之體則感而
 無不通矣故无心者不能感而用心者不能感也初之拇二之腓三之股而
 之輔頰舌皆用於心以動為感者也五之膺無心而不能感者故皆不得咸
 感之正惟四當位可得咸感之正者然有心於致感則所感非光大之感也
 故又以憧憧之思為戒○馮氏猗曰吉凶悔吝生乎動者感於物而動故六爻

附錄

朱子曰或問咸上六咸其輔頰舌

纂註

李氏過曰輔頰之兩旁骨背後可得而見

集解

程子曰上

中吉凶悔吝之辭備焉然感生於心惟心正則所感正而所動皆正故以貞
成九四蓋吉凶悔吝之所由生也下三爻是之象感於動者也上二爻喉舌
之象感於言者也○程氏直方曰初與四應故拇與心皆在前二與五應故腓
與脛皆在後三與上應故股與輔頰皆在兩旁而舌居中至理存焉又見腓
之為背肉甚明○郭氏忠孝曰易道取諸身唯咸艮二卦
羊而其成終者特異豈非咸極於說而艮終於止邪 **大象傳** 山上有

澤咸君子以虛受人 **集解** 程子曰澤性潤下土性受潤澤在山上
子觀山澤通氣之象而虛其中以受於人夫人中虛則能受實則不能入矣
虛中者无我也中无私主則无感不通以量而容之擇合一作交而受之此聖
人有感必通之道也○朱子

附錄 朱子語山上有澤當如伊川說水潤土燥
曰山上有澤以虛而通也
二兌下艮兌上闕有澤口之象兌下二陽畫有澤底之象艮上一畫陽有上之
象下二陰畫中虛便是滲水象砥問程傳以量而容之莫是受着意容之否曰
非也以量者乃是隨我量之 **纂註** 張子曰感物之善莫若以虛受人有所慕
大小以容之便是不虛了爾 **纂註** 皆非正吉○郭氏雍曰山澤通氣而後萬
物化生君子法之以虛受人惟虛故受受故能感不 **柔傳** 咸感也 **集解**
能感者以不能受故也不能受者以不能感中故也

柔傳 咸感也 **集解**
朱子曰釋 **纂註** 丘氏曰咸非訓感咸感耳凡物兩相對待而後感應之理
卦名義 **纂註** 生故咸有感義又曰咸者感也所以感者心也无心者不能
感故咸加心而為感有心於感者亦不能感感故 **柔上而剛下二氣**
感无心而為感惟无容心於感然後无所不感也

感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

○音訓下 **集解** 程子曰咸之義感也在卦則柔爻上而剛爻下柔上變剛而
陸遐嫁反 **集解** 咸兌剛下變柔而成艮陰陽相交為男女交感之義又兌少
在上艮男居下亦柔上剛下也陰陽二氣相感相應而和合是相與也止而說
止於說為堅懇之意艮止於下篤誠相下也兌說於上和說相應也以男下女
和之至也相感之道如此是以能亨通而得正取女如是則吉也卦才如此大
率感道利於正也說音悅○朱子曰以卦體卦象釋卦辭或以卦變言柔
上剛下之義曰咸自旅來柔 **纂註** 蔡氏曰柔上上也坤上交乾而為兌也剛
上居六剛下居五也亦通 **纂註** 下三也乾下交坤而為艮也○蜀才曰咸
本否卦六三升上上九降三○馮氏椅曰剛柔以質言感應以氣言乾之氣感
坤坤應之而成兌是坤與乾也坤之氣感乎乾乾應之而成艮是乾與坤也
○林氏栗曰男不下女而女從之非正女也君不下士而士從之非貞士也如
是者不可取矣親迎之禮廢於夫婦之間就見之儀蔑於君臣之際為女為士
者不待禮而行為君為夫者唯其易而畜之未有不悔於其終者也○楊氏時
曰止而說以卦才言也夫婦之道止而不說則離說而不止則亂男不下女則
剛柔不接非夫婦之正也○馮氏當可曰柔上剛下感應相與所以為 **天地**
亨止而說所以利貞男下女所以取女吉也是以二字總結上文之意

感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感
而天地萬物之情可見矣 **集解** 程子曰既言男女相感之義復
推極感道以盡天地之理聖人
通志堂

周易會通卷七

之用天地二氣交感而化生萬物聖人至誠以感億兆之心而天下和平天下之心所以和平由聖人感之也觀天地交感化生萬物之理與聖人感人心致和平之道則天地萬物之情可見矣感通之理知

纂註 胡氏曰天地感而萬道者默而觀之可也○朱子曰極言感通之理

大化行也聖人感人心而天下和平言二五交而治化行也○張氏彭老曰分而言之則天地萬物以化生相感應聖人天下以和平相感應天地自天地聖人之自聖人也合而言之此之呼吸語默即彼之翁張闢闢此之喜怒哀樂即彼之慘舒榮悴道化之宰生意之充天地即聖人聖人即天地也○雙湖先生曰乾本上一陽下降坤本下一陰上騰天地之感也互震反生而萬物化生矣二本九五下交有聖人感人心之象兌說既具而天下和平矣天地萬物感通人情寧不可於

小象傳 咸其拇志在外也

集解 程子曰初於四也故曰在外志雖動而感未深如拇之動未足以進也

雖凶居吉順不害也

集解 程子曰得正所應又中正其才本善以其在咸之時質柔而上應故戒以先動求君則凶居以自守則吉象復明之云非戒之不得相感唯順理則不害謂守道不先動也

咸其股亦不處也志在隨人所執下也

集解 程子曰蓋象辭一作體本不與易相比自作一處故諸爻之象辭意有相續者此言亦者承上爻一有象字辭也上云咸其拇志在外也雖凶居吉順不害也咸其股亦不處也前一作下二陰爻皆有感而動三雖陽爻亦然故云亦不處也不處謂動也有剛陽之質而不能自主一作立一作處志反在於隨人是所操執者

卑下之甚也○朱子曰言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也

纂註 徐氏曰子位居人上所守不正感不以道而反徇夫誓御臣僕在下者之私情至於多行可愧者皆執其隨者也

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

集解 程子曰貞則吉而悔亡未為私感所害也係私應則害於感矣

咸其脢志末也

集解 程子曰脢背其心而咸脢者為其存心一作志淺末係二而說上感於私欲也○朱子曰志末謂不能感物

咸其輔頰舌滕口說也

集解 程子曰脢至誠為能感人乃以柔說騰揚於口

附錄 朱子語否泰成濟此八卦首尾皆是一義如咸皆是感動之義之類問咸內卦艮艮止也何以皆說動曰艮雖是止然咸有交感之義都是要動所以都說動卦體雖是動然才動便不吉動之所以不吉者以其內卦屬艮也個艮成二卦皆就人身取義皆主靜如其趾能止其動便无咎艮其腓腓亦動物故止之不拯其隨不能拯止其隨限而動也故心不快限則腰所在咸其拇自是不合動咸其腓亦是欲隨股而動動則凶不動則吉必大咸就人身取象看來便也是有些取象說咸上一畫如人口中三畫有腹背之象下有人脚之象艮就人身取象便也如此上一陽畫有頭之象中二陰有口之象所以艮其輔於五爻見內卦之下亦

周易會通卷七

通志堂

有足之象砥成良皆以人身為象但艮卦又差一位道夫作騰傳布之義○王氏宗傳曰上感之極滕口說以求感此感道之衰也

經 有可字變者也故成之後受之以恒也成夫婦之道不可以不久也故受之以

交感之義恒長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道也論交感之情則

少為親切論尊卑之序則長當謹正故充良為成而震巽為恒也男在女上男

動于外女順于內人理之常故為恒也又剛上柔下雷風相與巽而動剛柔相

應皆恒 **附錄** 程子語成恒體用 **恒亨无咎利貞利有攸往** 音

訓恒胡登反陸氏曰 **集解** 程子曰恒者常久也恒之道可以亨通恒而能亨

如字震宮三世卦 **集解** 乃无咎也恒而不可以亨非可恒之道也為有咎

矣如君子之恒於善可恒之道也小人恒於惡失可恒之道也恒所以能亨由

貞正也故云利貞夫所謂恒謂可常久之道非守一隅而不知變也故利於有

往唯其有往故能恒也一定則不能常矣又常久之道何往不利○朱子曰恒

常久之道為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動為巽而動二

體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其占為能久於其道則亨 **纂註** 董

而无咎然又必利於守貞則乃為得所常久之道而利有所往也 **纂註** 董

曰月之圓為恒故詩云如月之恒蓋肅明魄暗以時進退而恒其常存者也

徐氏曰聞之師曰恒有二義有不易之恒有不已之恒利貞者不易之恒也利

有攸往者不已之恒也合而言之乃常道也倚於一偏則非道矣○孫氏曰咸

以男下女以成其家既成其家不可以不正也猶君先下臣以成其國既成其

國不可以不治也故恒以二長相與因見正家之道○李氏舜臣曰易中諸卦

大率皆以兩兩相從而合兩為一陰陽相等則其為用可以至於久大不爾偏

陰偏陽造化將无所寄其作用矣然以巽遇艮而陰老陽少則為蠱以兌遇震

而陽老陰少則為歸妹不若咸少男少女之相配恒長男女之相匹陰陽之

氣等而无差曰亨曰利曰吉曰无咎蓋无所往而不可也○蔡氏曰上篇首乾

坤言天地氣化之道下篇首咸恒言男女形化之道氣形之分雖有兩端究其

所自則一原耳形化即氣化也使形化或息則氣化復作矣積土之草木聚水

之蟲魚皆自然而生者也○雙湖先生曰上經固以天道言也然乾坤亦有父

母之道焉下經固以夫婦言也然艮兌巽震亦有男女之道焉惟論天地夫婦

而獨不及父母可乎至若恒卦特以震上巽下男尊女卑不瀆不僭為可恒之

道故亨而无咎如論諸爻初二四五爻皆不正而云利貞者戒之也利有攸往

卦變也恒自泰來泰初四變則為恒言泰之初利往而居四以成恒也文下彖

辭中取卦變在下經可見者凡十卦恒解損益夬萃井漸 **初六浚恒貞**

歸妹巽各解見本卦下而其所以然之故詳論見於泰卦 **集解** 程子曰初居下而

凶无攸利 音訓浚陸氏曰荀澗反深也鄭作 **集解** 四為正應柔暗之

人能守常而不能度勢四震體而陽性以剛居高志上而不下又為二三所隔

應初之志異乎常矣而初乃求望之深是知常而不知變也浚深之也浚恒謂

求恒之深也守常而不度勢求望於上之深堅固守此凶之道也泥常如此无

所往而利矣世之責望故素而致悔咎一作吝者皆浚恒者也志既上求之深

是不能恒安其處者也。柔微而不恒安其處，亦致凶之道。凡卦之初終淺與深，微與盛之地，也在下而求深，亦不知時矣。朱子曰：初與四為正應，理之常也。然初居下而在初，未可以深有所求。四震體而陽性上，而不下又為二三所隔，應初之意，異乎常矣。初之柔暗不能度勢，又以陰居巽下為巽之主，其性務入，故深以常理求之，浚恒之象也。占

纂註 朱子曰：初居巽下以深入為恒，上居者如此，則雖貞亦凶而无所利矣。**纂註** 震極以震動為恒，在始而求深在上而好動，皆凶道也。初如未信而諫，未信而勞，其民之類上如秦皇漢武之類是也。○雙湖先生曰：恒初乃成上之反，兌澤反為巽，入故有浚恒象，又不正，故戒以貞亦凶。況

九二悔二

集解

程子曰：在恒之義，居得其正則常道也。九二居陰位，非常理也。處非其常，本當有悔而九二以中德而應於五，五復居中以中而應中，其處與動皆得中，也是能恒久於中也。能恒久一，无久字於中，則不失正矣。中重於正，中則正矣。正不必中也。九二以剛中之德而應於中德之勝也，足以亡其悔矣。人能識重輕

之勢，則可以言易矣。○朱子曰：以陽居陰，本當有悔，以其久中故得云也。**附錄** 朱子語問伊川云：中无不正，正未必中。如何？曰：君子而時中，則是中无不正。若君子有時乎不中，即正未必中。蓋正是骨子好了，而所作事未有恰好處，故未必中也。又曰：中重於正，正不必中。一件物事，自以為正，却有不在且如飢渴飲食，是正苦過些子，便非中節。中節處乃中也。責善正也。父子之間，不責善

纂註

程氏曰：大壯九二解初六及本爻皆不著其所以然，蓋以文明之也。

九三不恒其德或承之

程子曰：三陽爻居陽位，處得其位，是其常處也。乃志從於上六

羞貞吝

○音訓或承陸氏曰：或有也。一云常也。鄭本作咸承。

集解

程子曰：三陽爻居陽位，處得其位，是其常處也。乃志從於上六

不唯陰陽相應，風復從雷於恒處而不處。不恒之人也。其德不相則羞，羞或承之矣。或承之謂有時而至也。貞吝固守不恒，以為恒，豈不可羞吝乎？○朱子曰：位雖得正，然過剛不中，志從於上，不能久於其所，故為不恒。其德或承之，羞之象也。者不知其何人之辭，承奉也。言人皆得奉而進之，不知其所自來也。貞吝者，正而不恒，為可羞吝。**附錄** 朱子語承如承奉之承，如**纂註** 郭氏忠孝曰：剛已過申戒占者之辭。**附錄** 人送羞辱與之也。呂熹**纂註** 中而巽為不果，進退无常，不恒其德者也。○馮氏椅曰：巽為進退，不果九二與九三同也。然九二以剛處柔而位得中，是以悔云。九三過剛而不中，其究為躁卦。

六五體震而以柔處尊位而得中，故為恒其德象，意甚明。

九四田无禽

程子曰：以陽居陰，非其位，處非其所，雖常何益人之所為，得其道則久而成功，不得其道則雖久何益。故以田為喻，言九之居四雖使恒久

集解 程子曰：以陽居陰，非其位，處非其所，雖常何益人之所為，得其道則久而成功，不得其道則雖久何益。故以田為喻，言九之居四雖使恒久如田獵而无禽獸之獲，謂徒用力而无功也。○朱子曰：以陽居陰，久非其位，故為此象。占者田无所獲，而凡事亦不得其所求也。**纂註** 蔡氏為動主處位不中，好變者也。以好變之心，應浚恒之初，必不能相有也。故曰无禽。田者，奔馳无常，所故取以為象。○程氏曰：易以田喻用武，馭世任小，人久處高位，一旦事變，无不敗績。九四以之。○雙湖先生曰：師六五田有禽，以其有坎為害田之象也。恒九四田无禽，以應則初陰深入於下，既不可得，又於坎體无取。他如比解，皆有坎體，巽有互離，離為雉，亦在所可取。恒雖有巽雞兌羊震龍，皆非所當獵者，故獨曰无禽。合諸卦論之，取象甚明。又見師六五爻下

五恒其德貞婦人吉夫子凶

集解 程子曰：五應於二，以陰柔而應陽剛，居中而所應又

中陰柔之正也故恒久其德則為貞也一則字在其字上夫以順從為恒者婦
 人之道在婦人則為貞故吉若丈夫而以順從於人為恒則失其剛陽之正乃
 凶也五君位而不以君道言者如六五之義在丈夫猶凶況一作豈人君之道
 乎在它卦六五居君位而應剛未為失也在恒故不可耳君道豈可以柔順為
 恒也○朱子曰以柔中而應剛中常久不易正而固
 矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此
 吉夫子凶德指六謂常其柔順之德固貞矣然此婦人之道非夫子之義蓋婦
 人從一而終以順為正夫子則制義者也若從婦道則凶先生曰固是如此然
 須看得象占分明六五有恒其德貞之象占者若婦人則吉夫子則凶大抵看
 易須是曉得象占分明所謂吉凶者非爻之能吉凶爻有恒其德貞之象而以
 而有吉凶耳且如此爻不是既為婦人又為夫子只是有恒其德貞之象而以
 占者之德為吉凶耳又如此爻不是既為婦人又為夫子只是有恒其德貞之象而以
 而无咎又如九三不恒其德非是九三能不恒其德乃九三有
 此象耳占者遇此雖正亦吝若占者能常其德則无羞吝
 其德與不恒其德反九三之剛太過而六五以柔居中故也○孔氏曰五居尊
 位在震為夫二處下體在巽為婦○李氏過曰男上女下五雖男位而以六為
 恒二雖女位而以九為恒以五之柔下從二之剛夫柔而婦剛非可恒也貞於
 柔婦人則吉夫子則凶○楊氏萬里曰五長男之正體也為君則柔弱而下從
 九二之強臣為夫則柔弱而下從九二之強婦以此為恒宜其凶也○馮氏椅
 曰以言其爻之德則柔順為正在婦人則吉也非夫子之義也以言其卦之體
 則以弱男從強女在夫子則凶也德則為婦之柔位則為夫之尊易故兩存其
 義焉○雙湖先生曰六五不正故戒之曰若以柔為貞則婦人言而夫子凶矣

蓋柔非夫子所宜也必陽剛之貞乃可以反於吉耳

上六振恒凶

○音訓振陸氏曰之乃反馬云動也鄭云搖落也張作震是氏

曰虞張作震動也說文作楮砥石古用木今以石易楮恒

集解

程子曰六居

之終恒極則不常震終則動極以陰居上非其安處又陰柔不能堅固其守皆
 不常之義也故為振恒以振為恒也振者動之速也如振衣如振書抖擻運動
 之意在上而其動无節以此為恒其凶宜矣○朱子曰振者動之速也上六居
 恒之極處震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上其其所安
 故有振恒之象
 而其占則凶也
 ○馮氏椅曰初上木末也巽木在下而爻以柔弱在上九三應之奪風以動之
 其未振而搖落之象浚其本而振其末失其道矣○蔡氏曰恒常也一體而含
 二義蓋將自其不易者而觀之則窮天地亘古今而不可變也自其不已者而
 觀之則寒暑晝夜而其變未常已也故知不易者則拘常知不已者則履常皆
 不得恒之正也初柔拘常而過求乎常故凶上柔居終三四位不正皆偏乎不
 已者也或厭常或亂常故凶且吝惟二五居中幾於得恒之正者然五位雖剛
 而爻柔故不能制義而凶二爻雖剛而位柔僅能久中无悔而皆非有得乎恒
 之正也語恒之正其惟柔乎○李氏舜臣曰咸恒二卦其象甚善而六爻之義
 鮮有全吉者蓋以爻而配六位則陰陽
 得失承乘逆順之理又各不同故也

不易方

集解

程子曰君子觀雷風相與成恒之象以常久其

大彖傳

雷風恒君子以立

纂註

李氏

過曰雷風天下之至震動者衆人當雷風震動之時必倉皇自失改其常度惟德至於舜然後弗迷是舜能有常故處風雷震動之時視如平日可見其中之有常故君子於此當立不易方若做簡事確爾如是初不因人作輟也○雙湖先生曰震巽木而立象雖巽先震依然同處東南故有不易方象○丘氏曰巽入也而在內震出也而在外二物各居其位則謂之恒故君子體之而立不易方若雷入而從風風出而從雷二物易位而相從則謂之益矣故君子體之亦

有遷改之義此恒柔傳恒久也集解程子曰恒者常久之義也剛上而柔下益之所以不同也

雷風相與巽而動剛柔皆應恒集解程子曰卦才有此四者下謂乾之初上居於四坤之初一作四下居於初剛爻上而柔爻下也二爻易處則成震巽震上巽下亦剛上而柔下也剛處上而柔居下乃恒道也雷風相與雷震則風發二者相須交助其勢故云相與乃其常也巽而動下巽順上震動為以巽而動天地造化恒久不已者順動而已巽而動常久之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一有恒字一卦剛柔之爻皆相應剛柔相應理之常也此四者恒之道也卦所以為恒也○朱子曰以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐來剛上居二柔下居初也亦通纂註雷風相與二氣之常也剛柔相應文感之感也恒亨元咎利貞久於其道也集解程子曰恒之道可致亨而元過咎但所恒宜得其正失正則非可恒之道也故曰久於其道其道可恒之道也天地之道不恒其德與恒於不正皆不能亨而有咎也

久而不已也集解程子曰天地之所以不已蓋有恒久之道也○朱子曰恒固能亨且元咎矣然必利於正乃為久於其道不正則久非其道矣天地之道所以長久亦以正而已矣附錄朱子曰恒久而不已

這箇只是利有攸往終則有始也集解程子曰天下無一物不有恒久之道也動則終而復始所以恒而不窮凡天地所生之物雖山嶽之堅厚未有能不變者也故恒非一定之謂也一定則不能恒矣唯隨時變易乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人之泥於常也○朱子曰久於其道附錄朱子曰恒

終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必靜為主也附錄朱子曰恒謂故晝則必夜夜而復晝寒則必暑暑而復寒若一定則不能恒也其在人冬日則飲湯夏口則飲水可以仕則仕可以止則止今日道合便從明日不合則去又如孟子辭齊王之金而受薛宋之饋皆隨時變易故可以為常也道夫問易傳云恒非一定之謂一定則不能恒矣惟隨時變易乃常道也竊謂有不一

定而隨時變易者有一定而不可變易者云云曰他政是論物理之終始變易所以為恒而不窮處然所謂不易者亦須有變通乃能不窮如君尊臣卑分固不易然上下不交也不得父子固是親然所謂命士以上父子皆異宮則又

有變焉惟其如此所以為恒論其體終是常然體之常所以為用之變用之變所以為體之常能常而後能變能變而後能常所以能變纂註王氏宗傳曰

及其變也常亦只在其中伊川却說變而後能恒恒非是備天地之道自百刻積而為晝夜自晝夜積而為寒暑晝夜寒暑相為往來遲速進退機緘不停故終始相循如環无端者蓋有恒而然也唯其有恒故有往而利如此也如

使有往而不利則止有今日之晝夜今日月得天而能久照四時

變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒

而天地萬物之情可見矣集解程子曰此極言常理日月陰陽

之道往來盈縮故能久照而不已得天順天理也四時陰陽之氣耳往來變化生

成萬物亦以得天故常久不已聖人以常久之道行之有常而天下化之以成美

俗也觀其所恒謂觀日月之久照四時之久成聖人之道所以能常久之理也

此則天地萬物之情理可見矣天地常久之道天下常久之理非知道安孰能

識之○朱子曰附錄朱子語物各有箇情有箇人在此決定是有箇自慊慊

極言恒久之道附錄隱是非辭遜之情性只是箇物事情却多般或或或

然而頭面却只一般長長恁地這便是觀所恒而天地

萬物之情可見之義乃若其情只是去情上面看纂註揚氏曰天地

五度之推移終古而不息日月能變故或一月一周天或一歲一周天

不已四時能變故溫涼者繼之以寒凜寒凜者繼之以溽暑循環不

推无非由變而恒恒而變也○雙湖先生曰合彖辭說之剛上六下乾

雷風相與矣巽而後動卦體成而剛柔皆應矣此各卦所以有取於恒

无咎者以其利在於貞也恒久之大者莫如天地天地之道亦貞觀而

乾坤交故以天地言曰利有攸往者以二體相仍終則有始也巽終於

陽以始之震終於上又有巽陰以始之无間容息也六位相畜坎離錯

以禮其間有日月得天之象以巽遇震始乎春夏之交而成乎春包括寒

有四時久成之象六五得中剛柔並用自東南以浹于正東道化周被又有聖

人以恒道化成天下之象焉天地萬物之情豈不可見於此乎○郭氏雍曰彖

言所以為恒者四剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相應是也又言恒

以為道者二久於其道也終則有始也久於其道雖天地亦如之終則有始雖

日月四時亦如之此所以見天地萬物之情也小象傳浚恒之凶始求深也

曰居恒之始一作常而求望於上之深是知常而不知附錄程子語或問

一无知守度勢之甚也所以凶陰暗不得恒之宜也附錄黃曰浚恒之凶

始求深也曰然則宜如何曰尺蠖之屈以九二悔亡能久中也集解

求信也疎逃小臣一旦欲以新聞舊難矣纂註張子曰以陽係陰用以為

程子曰所以得悔亡者由其能恒久於中纂註不能无悔以其久中故免

也人能恒久於中豈止三其悔德之善也不恒其德无所容也

都氏曰於卦為恒而以剛居中能久中之象集解程子曰此極言常理日月陰陽

也難位不稱德而六五應之悔亡之象也纂註郭氏雍曰

集解程子曰人既无恒何所容處當處之地既不能恒處

而无恒不可以作巫醫蓋言不能容身於巫醫之幾况事君治民之職乎故

无所容也○鄭氏汝諧曰三過剛而純乎剛既不常其德又以其剛介於二

之間進退无久非其位安得禽也集解程子曰處非其位雖

所容於人也纂註馮氏栻曰九四田无禽之象經以初六隔二陽不為之應今象

也纂註以失位為解位不當自是孔子之例也位不當與九二爻同而止

得禽纂註馮氏栻曰九四田无禽之象經以初六隔二陽不為之應今象

也纂註以失位為解位不當自是孔子之例也位不當與九二爻同而止

答異者中不婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶中

中之辨也

集解 程子曰如五之從二在婦人則為正而吉婦人以從為正以順為德當終守於從二夫子則以義制者也從婦人之道則為凶也

郭氏忠孝曰柔而在中位有餘而才不足稱也婦人吉夫子凶何也婦人從而終可也夫子制義從婦之義可乎是以伯夷聖之清孟子謂之隘伯姬守節而不去孔子取其

振恒在上大无功也 **集解** 程子曰居上之必恭於此可見也

功若躁動不常豈能有所成乎居上而不恒其凶甚矣象又言其不能有所成故曰大无功也

經 艮下 集解 程子曰遯序卦恒者久也物不可以久居其所故受

繼恒也遯退也避也去之謂也為卦天下有山天在上之物陽性上進山高起之物形雖高起體乃止物有上陵之象而止不進天乃上進而去之下陵而上去是相違遯故為遯去之義二陰生於下陰長將盛陽消

而退小人漸盛君子退而避之一作避而去之故為遯也 **遯亨小利貞**

○音訓遯陸氏曰徒巽反字又作逯又作遁同隱退也匿迹避時奉身退隱之謂也鄭云逃去之名乾宮二世卦晁氏曰案古文作遯字遯篆文或作逯云遁亦篆文遷也 **集解** 程子曰遯者陰長陽消君子避藏之時也君子退藏以伸不與遯通

其道道不屈則為亨故遯所以有亨也在事亦有田遯避而亨者雖小人道長之時君子知幾退避固善也然事有不齊與時消息元必同也陰柔方長而未至於甚盛君子尚有遲遲致力之道不可大貞而尚利小

貞也○朱子曰遯退避也為卦二陰浸長陽當退避故為遯六月之卦也陽雖當遯然九五當位而下有六二之應若猶可以有為但二陰浸長於下則其勢

不可以不遯故其占為君子能遯則身雖退而道亨小人則利於守正不可以浸長之故而遂侵迫於陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩爻相

類 朱子語或問遯小利貞本義謂小人也案易中小字未有以為小人之類 **附錄** 者如小利有收往與小貞吉之類皆大小之小耳未知此義如何答

云經文固无此例然以柔傳推之則是也 **纂註** 毛氏曰遯亨為君子言也君小人而言今當且依經而存傳耳易說

計也小人以貞為利○李氏曰遯亨雖遯也乃所以亨也○雙湖先生曰小利貞專主在六二爻言固其得正戒之以貞固自守為義且以寬君子之憂也○

單氏曰三陰進而為否然後不利君子貞二陰方進而未至於否猶可小利貞也 **初六遯尾厲勿用有攸**

往 **集解** 程子曰他卦以下為初遯者往遯也在前者先進故初乃為尾尾矣不可往也往則危矣微者易於晦藏往既可危不若不往之尤災也○朱子

曰遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可免災耳

附錄 朱子語遯尾厲這時節去不迷了所以危厲不可有所往只得看他如但當時處靜俟耳此意如何先生曰程傳作不可往謂不可去也言遯已後矣

不可往則危不若不往之為元災熹切以為不然遯而在後尾也既已危矣豈可更不往乎若作 **纂註** 蔡氏曰遯剛退也以柔居下見剛者遯亦從而遯占辭看更分明錄

尺從物者必居後故曰尾不當遯而遯故厲勿用

通志堂

有收往以其質居其時不可遷也○馮氏持曰又有衡象有豎象以人言之則其象豎上首而下足也以物言之則其象衡前首而後尾也○林氏栗曰謂其體艮居下故戒以勿用有收往○王氏宗傳曰陰之始長聖人防之過之而微其辭曰遷尾屬又昌言以戒之曰勿用有收往此非為小人謀為君子謀也○雙湖先生曰遷卦各也以六居初遷之尾也陰長而不正故有厲勿用有收往戒其勿進而迫於陽也又究論之遷之初即始之初也始初先戒以往凶之占後申以羸豕之象遷則先象而後占尾是象厲是占而又戒以勿用有六六一收往其抑遏小人之意則一也然則尾其羸豕之尾乎兩爻可以互看六一

執之用黃牛之革莫之勝說

○音訓勝陸升證反又音升說陸氏曰王如字解說也師同徐吐活

反又始

集解

程子曰二與五為正應雖在相違遷之時二以中正順應於五五以中正順道相與其固如執係之以牛革也莫之勝說謂其交之固不可勝言也在遷之時故極言之○朱子曰以中順自守人莫能解必遷之志也占者固守亦

附錄

朱子語此言象而占在其中六當如是

纂註

蔡氏曰執固結之義○司馬公曰牛革取柔而

堅韌○鄭氏東鄉曰三剛居外有革之象○孔氏曰遷之世避內出外二處中居內非遷之人也為所遷之主物皆棄已而遷何以固執留之唯有中順之道可以安之也○鄭氏剛中曰王弼徐邈讀說為解說之說與輿說輻左氏說甲之類同○雙湖先生曰遷六二爻辭與革初九同有用黃牛革之象蓋革下體本雜革初上相易則成遷離稱黃離亦稱黃牛故取黃牛革象同特革初用以自鞏遷二用以執三為不同耳又嘗即遷之全體觀之以二陰之長成卦而以

四陽之遷得名故初遷則厲二不言遷三四五上皆言遷是陰爻无取於遷之義也二以近三陰陽相得固結而不可解所以六二言執而九三言係未見其有遷之義也今本義謂二有必遷之志愚非敢求異也姑記其說如此

○音訓係陸氏曰古音反本

集解

程子曰陽志說陰三與二切比係乎二者也害於遷矣故為有疾也遷而不速是以危也臣妾小人女子懷恩而不知義親愛之則忠其上係戀之私恩懷小人女子之道也故以畜養臣妾則得其心為吉也然君子之待小人亦不如是也三與二非正應以暱比相親非待君子之道若以正則雖係不得為有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占如此

附錄

朱子語問傳曰係戀之私恩懷小人女子之道也故以畜養臣妾則得其心為吉也小人女子近之則不遜遠之則怨若專以私恩懷之未必不有悔吝而此

交以為吉何邪答云此爻不可大事但可畜臣妾耳御下而有以懷之未為失正但恐所以懷之者失其正耳易說問傳言待臣妾之道君子之待小人亦如是如如何曰君子小人便不可相對更不可與相接若臣妾是終日在自家脚手頭若无以係之則望望然去矣

纂註 徐氏曰係戀也而係故曰係遷之為義宜遠小人以陽附陰有所係戀不能遠害故有疾柔將剛故有危臣妾謂二係戀之私恩懷小人女子之道也故以畜臣妾則吉施於大事則不可也○蘭氏曰九三為艮之主二陰浸長而止之於內是畜二小人於內曰若畜之以臣妾之禮則吉不可使與於政事也○程氏曰遷而有

所係此以巽取象又為不果之意○馮氏椅曰乾三陽所以得遯而遯二陰之
 長者以有九三以上之也今九三為二陰所拘係而不得說將為陰氣所薄而
 元氣危矣能如人主之畜臣妾柔而服之使二陰止於內而不往乃吉道也作
 易者以陰陽消長之會寄之九三憂之治之其所以為君子慮者不其周乎○
 郭氏忠孝曰剝六五以宮人寵言君位也遯九三畜臣妾吉言臣位也○齊氏
 曰剝五天子也故稱宮人寵遯三諸侯也故稱畜臣妾大槩待小人之道當如
 此耳故彼无

九四好遯君子吉小人否

集解

程子曰四與初為正應是所好愛
 者也君子雖有所好愛義苟當遯

徐方有反鄭王備鄙反云塞也晁氏
 曰徐疾讀為然否案古文作不字
 則去而不疑所謂克己復禮以道制欲是以吉也小人則不能以義處雖於所
 好牽於所私至於陷辱其身而不能已故在小人則否也否不善也四乾體能
 剛斷者聖人以其處陰而有係故設小人之戒恐其失於正也○朱子曰下應
 初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯之象也惟自克之君子能之而小人
 不能故占者君子
 則吉而小人否也
附錄 朱子語否
 方九反錄
纂註 王氏安石曰有應於內所謂好也
 也○馮氏椅曰有情好而遯以義制欲而必去之象○徐氏曰好猶情好契好
 也九四爻剛位柔故又設小人之戒○侯氏曰君子剛斷故能捨之小人係戀
 必不能也○郭氏雍曰九四而上其遯皆美乾德剛健中正何適而
 非善乎○雙湖先生曰小人不如此則不吉亦有否塞義二音皆通
九五嘉
遯貞吉
集解 程子曰九五中正遯之嘉美者也處得中正之道時止時
 行乃所謂嘉美也故為貞正而吉九五非元係應然與二

皆以中正自處是其心志及乎動止莫非中正而无私係之失所以為嘉也在
 彖則繫言遯時故云與時行小利貞尚有濟遯之意於爻至五遯將極矣故惟
 以中正處遯言之遯一无遯字非人君之事故不主君位言然人君之所遯遠
 乃遯也亦在中正而已○朱子曰剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉
 美者也占者如
附錄 朱子語問九五嘉遯以陽剛中正漸向遯極故為嘉美
 是而貞則吉矣
 未是極處故戒以貞正則吉曰是如此便是剛當位而
 應處是去得恰好時節小人亦未嫌自家只是自家合去莫見小
 人不嫌却與相接而不去便是不好所以戒約他貞正始得砥
 剛當位而應能與時行故曰嘉遯○朱氏曰剛中處外可行則行不復而往不
 柔而應不安於疾憊不係於情好遯之至美也○李氏舜臣曰亨者嘉之會嘉
 會足以合禮嘉者陰陽之合而亨故婚姻謂之嘉禮○馮氏椅曰易中言嘉喜
 慶皆以君臣陰陽之情好為義喜者初相得之辭也慶者交相得之辭也嘉者
 君嘉臣之辭也○都氏曰五雖有君人之象而不皆人君也故坤之五臣之盛
 也晉之五進之盛也旅之五旅之盛也而遯之五亦遯之盛也此不可為典要
 唯其時物之義
 所以為易也

上九肥遯无不利
 ○音訓肥陸氏曰如字子夏云肥
 饒裕晁氏曰陸希聲云本作飛說
 之未知
集解 程子曰肥者充大寬裕之意遯者唯飄然遠逝无所係滯之為
 陸所據
 善上九乾體剛斷在卦之外矣又下无所係是遯之遠而无累
 可謂寬綽有餘裕也遯者窮困之時也善處則為肥矣其遯如此何所不利○
 朱子曰以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象占如此肥者
 寬裕自得之意
纂註 蔡氏曰遯者陽避陰君子所以遠小人貴速不貴遲貴遠不貴
 近上九去柔最遠高而无應剛而能決遯之速者也故无不利
 通志堂

周易會通卷七
 十五
 通志堂

○馮氏椅曰肥豐裕也遜而以道自裕之象自五以下不免應陰唯此一爻在外无所應也蓋陽為陰所薄則瘠純陽無陰則常饒而肥故乾在秋為審馬○耿氏曰陽道常饒其或損者陰剝之也本爻超然處外不累於陰无有疾厲故稱肥焉○石氏曰日往則月來寒往則暑來日月寒暑尚不能久况君子之祿位富貴而可以久處之乎○王氏湘卿曰遜以最深為美故四之好不如五之嘉五之嘉不如上之肥○項氏曰下三爻民也主於止故為不往為執革為係為好遜為嘉遜為肥遜也

人不惡而嚴

陸表萬反

程子曰天下有山山下一作上起而乃止天上進而相違是遜避之象也君子觀其象以避遠乎小人遠小人之道若以惡聲厲色適足以致其怨忿唯在乎矜莊威嚴使知敬畏則自然遠矣○朱子曰天體无窮山高有限遜之象也嚴者君子自守之常

而小人自不能近附錄朱子語問遜卦遜字雖是逃隱大抵亦取遠去之意如天小人如山相絕之義須如此方得所以六爻在上而漸遠纂註鄭氏汝者愈善也先生云恁地推亦好此六爻皆是君子之事也易說纂註謂曰天山不可以為遜得意而忘象可也○**象傳**遜亨遜而亨也

程子曰小人道長之時君子遜退乃其道之亨也君子遜藏所以伸道也此言處遜之道自剛當位而應以下則論時與卦才尚有可為之理也附錄朱子語遜而亨也分明是說能遜便亨下面更說剛當位而應與時行也是何如曰此所以遜而亨也陰更微為他剛當位而應所以能知時而遜是皆與時

行不然便是與時背砥

剛當位而應與時行也
集解程子曰雖遜之時遜之義五以剛陽之德處中正之位又下與六二以中正相應雖陰長之時如卦之才尚當隨時消息苟可以致其力无不至誠自盡以扶持其道未必於遜一作退藏而不為故曰與時行也纂註蘭氏曰九五陽剛當位反應六二與禍矣安得亨故曰遜而亨言亨由於遜也○李氏舜臣曰陰陽寒暑之運各有時方陰道長盛乃小人得勢之時君子要須隱忍遜避以待天定終以必勝不然不勝其忿盡力以抗之是不知天時必取凶敗猶漢元成之弘恭石顯得勢於內而蕭望之劉向朱雲之徒不遜其迹以避終以及禍桓靈之際曹節王甫得志於內而李膺陳蕃竇武之徒不遜其迹以避終被誅戮此遜之時剛當位而應者蓋所以隨時用權也

小利貞浸而長
集解程子曰當陰長之時不可大貞而尚小利貞者蓋陰長必以浸漸未能遽盛君子尚可小貞其道所謂小利貞扶持使未遂也遜者陰之始長君子知微故當深戒而聖人之意未便一作使遽已也故有與時行小利貞之教聖賢之於天下雖知道之將廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力於未極之間強此之衰艱彼之進圖其暫安苟得為之孔孟之所屑為也王允謝安之於漢晉是也若有可變之道可亨之理更不假言也此處遜時之道也故聖人贊其時義大矣哉或久或速其義皆大也○朱子曰陰方浸長處之為難故其時義為尤大

附錄朱子語問小利貞浸而長也是見其浸長故設戒令其貞正且

以寬君子之患然亦是也之福曰是如此與否初二爻相似砥問程傳曰聖賢之於天下雖知道之將廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力於未極之間強此之衰艱彼之進圖其暫安苟得為之孔孟之所屑為也本義釋小利貞與程傳不同曰若如程傳所言則於剛當位而應與時行也之下當云止而健陰浸而長故小利貞今但言小利貞浸而長也而不言陰浸而長則小指陰小之小可知況當遯去之時事勢已有不能正之者程說雖善而有不通矣伊川說小利貞云尚可以有為陰已浸長如何可以有為所說王允謝安之於漢晉恐也不然允是算殺了董卓謝安是乘王敦之老病皆是他衰微時節不是浸長之時也兼他是大臣亦如何去此為在下位有為之兆者

纂註 雙湖先生曰則可以去大臣任國安危君在與在君云與云如何去

長成卦以四陽之遯得各易為君子謀各卦必以陽為主如是則時義之

大亦以陽之能遯為大也卦有巽有乾居春夏秋冬之交故有取於時義

遯尾之厲不往何災也 ○音訓何陸氏曰音河褚何可反今不用

也遯而為尾危之道也往既有危不若不往而晦藏可免於災處微故也古人處微下隱亂世而不去者多矣

集解 程子曰上以中順之道相固結其心也

也畜臣妾吉不可大事也 ○音訓憊陸氏曰蒲拜反鄭云困也廣雅云極也王肅作繫荀作備晁氏曰案

備古文 憊字 集解 程子曰遯而有係累必以困憊致危其有疾乃憊也蓋力亦不足矣以此暱愛之心畜養臣妾則吉豈可以當大事乎

君子好遯小人否也 **集解** 程子曰君子雖

失於義小人則不能勝其私意而至於不善也否俯九反

嘉遯貞吉以正志也 **集解** 程子曰君子則

動必由正所以為遯之嘉也居中得正而應中正是其志正也所以為吉人之遯也止也唯在正其志而已矣

纂註 鄭氏汝諧曰二為入矣乃是遠小人不惡而嚴也

肥遯无不利无所疑也 **集解** 程子曰君子則

程子曰其遯之遠无所疑帶也蓋在外則已遠无應則无累故為剛決无疑也

大壯利貞 ○音訓大壯陸氏曰莊亮反威

盛強猛之名鄭云氣力浸強之

名王云壯盛也廣雅云健也馬云傷也郭

璞云今淮南人呼壯為傷坤宮四世卦

為耳非君子之道壯盛也○朱子曰大謂陽也四陽盛長故為大

壯二月之卦也陽壯則占者吉亨而不假言但利在正固而已

壯者氣力強盛之名○趙氏曰四陽在下而進至上卦矣乾健上升而震動于

外其壯孰大於此○朱氏曰陽動于復長于臨交于泰至四而後壯泰不言壯

通志堂

周易會通卷七

通志堂

者陰陽敵也猶人之血氣方剛故曰大壯○耿氏曰小者壯則非其宜也始女壯勿用取是也夫者壯乃其宜也○丘氏曰遯小利貞小者利於貞也指二陰言大壯利貞大者利於貞也指四陽言陰之進不正則小人得以陵君子陽之進不以正則君子不能勝小人皆扶陽抑陰之意○雙湖先生曰四陽爻初三正二四不正而云利貞者戒之也而成卦之主又重在九四一爻

于趾征凶有孚

集解

程子曰初陽爻乾體而處下壯于進者也下用壯而不得其中夫以剛處壯雖居上猶不可行況在下乎故征則其凶有孚孚信也謂以壯往則得凶可必也○朱子曰趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯于進者也故有此象居下

其凶必矣○馮氏當可曰人行趾先動古人之始事必躊躇進退孫以出之期於成事今壯于趾是始事而用壯進銳如此何為不凶○程氏曰大壯則止欲養其壯以有待○蘭氏曰壯之初九與夬之初九一也或為趾或為前趾何也曰夬五陽已盛將夬一陰初九前往而不可遏故謂之前趾而戒之以往不勝為咎大壯則四陽雖壯而二陰未全消未可即往故謂之趾而直繼之以征

纂註

徐氏曰趾在下而進動之物也剛陽處下未可進也趾進則進犯乎剛而

凶有孚也○雙湖先生曰趾象詳見噬嗑初九爻下本義必字釋有孚義

二貞吉

集解

程子曰二雖以陽剛當大壯之時然居柔而處中是剛柔乎曰易中取所勝為義以陽剛健體當大壯之時處得中道无不正也在四則有不正之戒人能識時義之輕重則可以學易矣○朱子曰以陽居陰已不得

其正矣然所處得中則猶可因以不失其正

纂註

雙湖先生曰九二不正而故戒占者使因中以求正然後可以得吉也

九三小人用壯

君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

○音訓罔陸氏曰羅也馬王肅云元羝陸氏曰音低

張云殺羊也廣雅云吳羊曰羝觸陸氏云徐處六反藩陸氏云方表反徐甫言反下同馬云籬落也羸陸氏曰律悲反又力追反下同馬云大索也徐力皮反

集解

程子曰九三以剛居陽

曰案古文作累孔穎達亦云羸拘羸纏繞也

壯之極者也極壯如此在小人則為用壯在君子則為用罔小人尚力故用其壯勇君子志剛故用罔无也猶云羸也以其至剛蔑視於事而无所忌憚也君子小人以地言如君子有勇而无義為亂剛柔得中則折不屈施於天下而无不宜苟剛之太過則无和順之德多傷莫與貞固守此則危道也凡物莫不用其壯齒者齧角者觸蹄者躡羊壯於首羝為喜觸故取為象羊喜觸藩籬以藩籬當其前也蓋所當必觸喜用壯如此必羸困其角矣猶人尚剛壯所當必用必至摧困也三壯甚如此而不至凶何也曰如三之為其往足以致凶而方言其危故未及於凶也凡可以致凶而未至者則曰厲也○朱子曰過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无也視有如无君子之過於勇者也如此則雖貞亦危矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也羸困也貞厲之占其象如

附錄

朱子語此卦多說羊是兌之屬季通曰

纂註

蔡氏曰用壯无禮之勇也用罔不慮之決

也處位不中而好進前犯乎剛固守乎此以為正則危矣大壯三四五爻有兌象兼二爻看亦有兌象兌為羊羝羊喜用其角而觸者藩四也羸拘繫纏繞也進則為四所困故以羝羊羸角為象○李氏過曰用壯用罔理義與血氣之別也○京氏曰壯一也小人用之君子有而不用○劉氏曰三欲應上而四隔之以重剛不中而銳於進凡用壯如此者未有不羸角○馮氏當可曰易取象變通不一方言大壯則四陽為一類以三言之則九四當前別為震體三之壯則以四為敵也○南軒張氏曰四陽之進亦羣羊之象○胡氏允曰藩取震為竹為萑葦之象四陽五上陰故有藩決之象也○馮氏持曰大率乾下必上復上卦為陽卦者必阻之需大畜是也大壯合二體觀之則九三在三陽之前故觸九四之藩蓋三陽皆欲闢九四以上復○雙湖先生曰聖人於九三一爻設君子小人兩義亦如恒六五婦人吉夫子凶大有九三公用亨于天子小人弗克否六三小人吉大人否亨遯九四君子吉小人否之類非謂九三既為君子又為小人也謂小人當此之時用其壯君子當此之時用其罔耳兌羊象九三以全體言則為羊在乾體則象羝羊上六亦以全體象羊而以在震體稱羝羊也○余氏曰易爻辭言君子小人者必以相反取義大壯之三即遯之四不應一言德一言位也用罔正用壯之反耳貞厲之占戒也羝羊之象重戒也如初六始言貞吉繼之以見凶又繼之以

于大輿之輓 ○音訓決陸音穴象同晁氏曰虞讀為輓陸氏曰音福本又作輓
集解 程子曰四陽過中壯之甚也然居四為不正方君子道長之時豈可有不正也故戒以貞則吉而悔亡蓋方道長之時小失則害車進之勢是有悔也若在他卦重剛而居

九四貞吉悔亡藩決不羸壯
集解 程子曰四陽過中壯之甚也然居四為不正方君子道長之時豈可有不正也故戒以貞則吉而悔亡蓋方道長之時小失則害車進之勢是有悔也若在他卦重剛而居

柔未必不為善也大過是也藩所以限隔也藩籬決開不復羸剛其壯也高本之車輪輻強壯其行之利可知故云壯于大輿之輓輓輪之要處也車之敗壞在折輓輓壯則車強矣云壯于輓謂壯於進也輓與輻同○朱子曰貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決開也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大輿之輓亦可進之象也

附錄 朱子語此卦如九二貞吉只贏壯于大輿之輓却是可進之象此卦爻之好者蓋以陽居陰不極其剛而前遇二陰有藩決之象所以為進非如九二前有三四二陽隔之不得進也

纂註 張氏清子曰四以上則震為大塗羣羊並驅而前無羸困之患輿之行正在輓輓壯則大輿由大塗而往四陽上進將為大之決乾之純矣○蔡氏曰九四為壯之主以剛決柔易而無困也輓在車之下所用以行者下乘三可三藩五也決開也以剛決柔易而無困也輓在車之下所用以行者下乘三剛壯輓之象○雙湖先生曰九四亦不正而云貞吉者亦戒之也與九二義同以此觀之卦辭貞吉為二四兩爻明矣輿輓詳見小畜九三爻下

五喪羊于易无悔 ○音訓喪陸息浪反象同易陸氏曰以鼓反象同乃古文疆場 **集解** 程子曰羊羣行而喜觸以象諸陽並進四陽方長而並進字與象數合 **集解** 五以柔居上若以力制則難勝而有悔唯和易以待之則羣陽无所用其剛是喪其壯于和易也如此則可以无悔五以位言則正以德言則中故能用和易之道使羣陽雖壯无所用也○朱子曰卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣故其象如此而占亦與咸九五同易容易之意言忽然不覺其亡也或作疆場之

通志堂

場亦通漢食

附錄

程子語喪羊于易羣行而觸物大壯衆陽並進六五以陰居位惟和易然後可以喪羊易非難易之場乃和易樂易

之易迪○朱子語喪羊于易不若作疆場之易漢食貨志疆場之場正作易蓋

纂註

徐氏曰六五為剛所決故曰喪羊然以柔居中易而无拒故无悔○馮氏曰喪羊以平易而失剛疆之象○郭氏京曰喪羊于易交象皆誤

作羊○愚案郭氏舉正先儒多取之但此以羊為牛未敢謂然以卦之全體

上

言則為厚畫充三至五又互充故三四五六皆言羊也睽旅喪牛以有離耳

六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

集解

程子

曰羝羊但取其用一无用字壯故陰爻亦稱之六以陰處震終而當壯極其過可知如羝羊之觸藩籬進則礙身退則妨角進退皆不可也才本陰柔故不能勝已以就義是不能退也陰柔之人雖極用壯之心然必不能終其壯有摧必縮是不能遂也其所為如此无所往而利也陰柔處壯不能固其守若遇艱困必失其壯失其壯則反得一有其字柔弱之分矣是艱則得吉也用壯則不利知艱而處柔則吉也居壯之終有變之義也○朱子曰壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也其象如此其占

附錄

朱子語上六取喻甚巧蓋壯終

之例易說問大壯本好爻中取却不好睽本不好爻中取却好如六五對九二處非其位九四對上九本非相應都成好爻不知何故曰大壯便是過了才過便不好如睽卦之類却是易之取爻多為占者而言占法取變爻便是到此處變了所以困卦雖是不好然其間利用祭祀之屬却都好問此正與見羣龍无首吉利永貞一般曰然

纂註

蔡氏曰羝羊取在上用角之義大壯之時剛者不知其變了故如此道夫

吉也○李氏舜臣曰陽之上進三自當與上應唯三居乾健之極上居震動之極兩皆好動急於求合故无所利唯知艱難而待之則四乃諸陽之類終不能得其婚匹之相從也○丘氏曰嘗以壯上遯初二爻觀之遯剛遯也初六以柔處剛壯也上六以柔處壯之終見剛者壯亦從而用壯焉聖人謂柔者之不能壯也故有攸利艱則吉之戒凡人有是才而後可以用壯焉聖人謂柔者之不能其事其不敗者鮮矣○雙湖先生曰九三居乾體之極在下卦之上剛動而欲進上六居震體之極在上卦之上動極而在上又卦有互兌全體有夾畫兌故皆取羝羊用角之義又三與上為正應本當有合者也然三欲進而為四所隔故羸其角而不能應乎上上雖與三為應而窮於上故既不能進而得乎三又不能遂而成其進故无攸利必艱難自守以待之庶成其吉耳

大象傳

雷在天上大壯君子以非禮弗履

集解

程子曰雷震於天

觀大壯之象以行其壯君子之大壯者莫若克己復禮古人云自勝之謂強中庸於和而不流中立而不倚皆曰強哉矯赴湯火蹈白刃武夫之勇可能也至

於克己復禮則非君子之大壯不可能也故
 云君子以非禮弗履○朱子曰自勝者強
 以為自勝者為強非君子之大壯不可能也又引中庸四說強哉矯以為證其
 義是如此否先生曰固是雷在天上是甚生威嚴人之克己能如雷在天上則
 威嚴果決以去其惡而必為善若半上落下則不濟
 事何以為君子須是如雷在天上方能克去非禮輝
 二象言○馮氏去非曰天上而澤下所以為禮天下而雷上宜
 其戒非禮也○徐氏之祥曰禮天秩乾象震為足履屬震象

大者壯也剛以動故壯
 程子曰所以名大壯者謂大者壯也陰為小陽為大陽長以盛是大者壯也剛以動故壯

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣
 程子曰大者既壯則利於貞正而大者道也極正大之理則天地之情可見矣天地之道常久而不已者至大至正也正大之理學者默識心通可也

集解 程子曰大者既壯則利於貞正而大者道也極正大之理則天地之情可見矣天地之道常久而不已者至大至正也正大之理學者默識心通可也

附錄 朱子語大壯利貞是利於正也所以大者以其正也既正且大則天地之情不過於正大輝問大者正與正大不同上大字是指陽下正大是說理曰然亦緣上面有大者正字方說此學蒙問如何見天地之情曰正大便是得天地之情天地只是

陰屈○劉氏曰天地使陽居大夏以顯其功使陰居大冬而委於不用此大地之正大也○蘭氏曰復者一陽在內而甚微故曰心者在內而難見大壯則四陽壯盛已形於外故曰情則顯於外而易見切謂心難見故曰其見乎情

易見故曰可見矣○李氏舜臣曰大而利貞乃天地之情也孔子贊彖非獨大壯如咸恒萃皆曰天地萬物之情可見豈非因諸卦利貞之象而論天地之至情者乎○雙湖先生曰乾象為天震坤初爻變坤象為地震方復於坤下為見天地之心在內以靜為主者也震既動於天上為見天地之情情在外則全以動為言者矣

窮也
 程子曰在最下而用壯以行可必信
 其窮困而凶也○朱子曰言必窮困九二貞吉以中也

集解 程子曰所以貞正而吉者以其得中道也
 中則不失正況陽剛一有壯字而乾體乎 小人用壯君子罔

也
 程子曰在小人則為用其強壯之力在君子則為用罔志氣剛
 強茂視於事靡所顧憚也○朱子曰小人以壯敗君子以罔困 藩

決不羸尚往也
 程子曰剛陽之長必至於極四雖已盛然其往
 決開而不羸困其力 纂註 蔡氏曰尚往者前无困沮 喪羊于易位不

當也
 程子曰所以必用柔和者以陰柔居尊位故也若以陽剛中正
 得一作居尊位則下无壯矣以六五位不當也故設喪羊于易
 之義然大幸治壯不可用剛夫君臣上下之勢不相侔也苟君之權足以制乎
 下則雖有強壯跋扈之人不足謂之壯也必人君之勢有所不足然後謂之治

壯故治壯之道 不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

○音訓詳陸氏曰詳審也鄭王肅 作祥善也晁氏曰案古文祥字 居壯終自當變矣變則得 其分過咎不長乃吉也

也為卦離在坤上明出地上也日出於地升而益明故為晉晉進而光明盛大壯

之意一作義也凡物漸盛為進故彖云晉進也卦有有德者有無德者隨其宜

也乾坤之外云元亨者固有也云利貞者所不足而可以有功也有不同者革

漸是也隨卦可見晉之盛而無德者無用有也晉之明盛故更不言亨順乎大

明无用 附錄 朱子語問晉序卦物不可以終壯故受之以晉傳曰物无壯而

戒正也 終止之理既壯盛則必進竊意物進而後至於壯盛既壯盛則

衰退繼之矣今日壯盛則必進此義如何先生答云物固有壯而後進者亦有

進而後壯者其義自有不同此各隨其事而言難以一說拘也且以十二月卦

論大壯之為夫夫之為乾豈非壯而後進乎至乾乃極而衰耳道夫問晉傳曰

利貞本非四德但為大亨而利於正之占耳乾卦之彖 晉康侯用錫馬

蕃庶晝日三接

○音訓晉陸氏曰孟作齊子西反義同乾宮遊魂卦晁 氏曰說文作晉案齊古文晉篆文晉今文康陸氏曰美

之名也馬云安也鄭云尊也廣也陸績云安也樂也蕃陸氏曰音煩多也鄭發

表反庶陸氏曰如字眾也鄭讀為遮止奢反謂蕃遮禽也三陸氏曰徐息暫及

柔同接陸氏曰如字 集解 程子曰晉為進盛之時大明在上而下體順附諸侯

字鄭音捷勝也 承王之象也故為康侯康侯者治安之侯也上之大

明而能同德以順附治安之侯也故受其寵數錫之馬眾多也車馬重賜也蕃

庶眾多也不唯錫與之厚又見親禮晝日之中也於三接言寵遇之至也晉進

盛之時上明下順君臣相得在上而言則進於明盛在臣而言則進升高顯受

其光寵也○朱子曰晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大

賜而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德

又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至於五占者有是三者則亦當有

是寵 附錄 朱子語康侯似說寧侯相似用錫馬之用只是箇虛字說 實案註

也 它得這箇物事測晝日是那上卦離也晝日為之是此意測 實案註

徐氏曰晉進也不謂之進而謂之晉者晉有明盛之義馬坤象蕃庶坤象象晝

日三接離明在上象如晉文公朝王賜之車駟弓矢命之曰敬服王命以綏

四國受策以出出入三觀事見左傳僖公二十八年○朱氏曰周官校人天子

十有二閑馬六種邦國六閑馬四種凡朝覲會同毛馬而頒之錫馬蕃庶也大

行人公之禮三享三問三勞晝日三接也○李氏曰晉明出地上而大有

明在天上也雜卦乃曰晉晝也蓋對夜而言也天包地外而日出於地外空

處日入則夜地掩其明也出則无有掩之者矣○程氏曰祭統云成王康周公

賜以禮樂鄭氏注云衰大之也○姚氏小彭曰康侯用錫馬蕃庶侯享王之禮

也錫猶納錫錫貢之錫享禮馬匹卓立九馬隨之故曰蕃庶晝日三接王接侯

之禮也觀禮延升一也觀畢致享升致命二也享畢王勞之升成拜三也○雙

湖先生曰馬坤坎象晝日
離象三接坤三爻象也
初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎
子秀

○音訓摧陸氏曰罪雷反退也鄭讀如南山崔崔之崔晁氏曰虞云摧憂愁也
王弼謂退云說之案鄭乃得象意罔孚裕晁氏曰說文作有孚云裕衣物裕也
易有孚
裕无咎
集解
程子曰初居晉之下進之始也晉如升進也摧如抑退也於始
豈遽然深見信於上苟上未見信則當安中自守雍容寬裕无急於求上之信
也苟欲信之心切非汲汲以失其守則悻悻以傷於義矣皆有咎也故裕則无
咎君子處進退之道也○朱子曰以陰居下應不中正欲進見摧之象
占者如是而能守正則吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也
朱子語問晉卦初六晉如摧如象也貞吉占辭先生曰罔
孚裕无咎又是解上兩句恐貞吉說不明故又曉之
集解
馮氏曰推
也有所抑而不得進之象能寬裕自處不感感於上下之不我知則无咎○毛
氏曰晉如者諸侯之朝覲也摧如為四所間也摧如在彼吾不可以不正吾不
可以不裕○劉氏曰君子之於正不可以人之不見乎而改其度○雙湖先生
曰初應四四艮止初進而遇止有阻摧象又互坎坎為心又為險而有信乃因
有良體止不下應故又有罔孚象又不正故戒以
六二晉如愁如貞
能正則吉坤體寬裕故誨以能裕則可以无咎也

吉受茲介福于其王母
○音訓愁陸氏曰狀由
反鄭子小反云變色貌
集解
程子曰六
无應援以中正柔和一作順之德非強於進者也故於進可為憂愁謂其進之
難也然守其貞正則當得吉故云晉如愁如貞吉王母祖母也謂陰之至尊者

指六五也二以中正之道自守雖上无應援不能自進然其中正之德久而必
彰上之人自當求之蓋六五大明之君與之同德必當求之加之寵祿受介福
於王母也介大也○朱子曰六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能
守正則吉而受福于王母也王母指六五蓋享先妣之吉占而八以陰居尊者
皆其類也
附錄
朱子語問受茲介福于其王母王母指六五以為享先妣之吉占
類也
何也先生曰恐是如此蓋周禮有享先妣之禮權如愁如易中少
有此字疑此爻必有此
纂註
徐氏曰六二欲進而才柔无應故晉如復愁如
象但今不可曉耳
錄
言不能无憂也然上雖无應而同德相感故受
茲介福于其王母也言受六五之福也○毛氏曰本欲晉如乃愁如九四間之
也能守其正終必合矣○李氏舜臣曰五以陰柔居尊位王母之象○雙湖先
生曰晉如愁如二欲進而復愁以其无應於五也五下互坎為加憂二
欲進而前有坎險又為艮山所阻故有憂愁之象以能守正故終得吉
六三

衆允悔亡
程子曰以六居三不得中正宜有悔咎一作吝而三在
順體之上順之極者也三陰皆順上者也是三之順上
與衆同志衆所允從其悔所以亡也有順上向明之志而衆允從之何所不利
或曰不由中正而與衆同得為善乎曰衆所允者必至當也況順上之大明豈
有不善也是以悔亡蓋亡其不中正之失矣古人曰謀從衆則合天心○朱子
曰三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為衆所信而悔亡也

附錄
朱子語問衆允悔亡先生曰衆允象也悔亡占也錄晉六三如何見得
為衆所信處既不中正衆方不信雖云信之亦安得悔亡曰當晉之時
二陰皆欲上進三處地較近故二陰皆從之以進問如何得悔亡曰居非其位
本當有悔以其得衆故悔可亡道夫衆允悔亡傳曰或曰不由中正而與衆同

通志堂

通志堂

得為善乎曰眾所允者必至當也竊謂世固有不義而得眾如齊之陳氏魯之季氏者矣顧可以為善乎易說

罔乎眾未允也二之愁如猶有悔也三居侯位德乎於眾進得所願而悔云也

○齊氏曰三侯位有眾者也○毛氏曰未信而遽進有悔在後眾允而後進其悔乃云○雙湖先生曰三處順之極由初之罔乎二之愁如至三則順之極而眾允矣三方成坤體有眾象坤土居五行中有信象上互坎亦有信象

四晉如鼫鼠貞厲 ○音訓鼫陸氏曰音石子夏作碩鼠碩鼠五技鼠

作鼫 **集解** 程子曰以九居四非其位也非其位而居之貪據其位者也貪處

進故其心畏忌之貪而畏人者鼫鼠也故云晉如鼫鼠貪於非據而存畏忌之心貞固守此其危可知言貞厲者開有改之道也○朱子曰不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故為鼫鼠

鼠之象占者如是雖正亦危也 **纂註** 蔡氏曰九四下連二三有艮象故稱鼠

眾柔前畏大明之君而不敢進鼫鼠之象也守此之貞危孰甚焉故曰貞厲○

馮氏椅曰鼫詩作碩疑此轉注從鼠郭景純云形大如鼠好在田中食粟豆蓋

田鼠也又曰鼠晝伏者也晉之離晝也在離之下伏於晝者也有竊據眾陰之勢故象鼫鼠○孔氏曰蔡邕勸學篇云鼫鼠五能不成一技注能飛不能過屋

能緣不能窮木能游不能渡谷能穴不能掩身 **六五悔亡失得勿恤**

能走不能先人○項氏曰今俗稱土狗是也 **往古无不利** ○音訓失陸氏曰如字孟馬鄭虞王皆作矢馬王云離為

矢虞云矢古誓字晁氏曰荀云離射也說之謂虞非餘皆

是若作失於象數不合 **集解** 程子曰六以柔居尊位本當有悔以大明而下皆順附故

天下之志勿復自任其明恤其失得如此而往則吉而无不利也六五大明之

主不患其不能明照惠其用明之過至於察察失委任之道故戒以失得勿恤

也夫私意偏任不察則有蔽盡天下之公豈當一作得復用一有其字私察也

○朱子曰以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔

云又一切去其計功謀利之心則往吉而 **附錄** 朱子語失得勿恤此說失也

无不利也然亦必有其德乃應其占耳

是好猶言勝負兵家之常云爾此卦六爻无如此爻吉易說問六五悔亡失得

勿恤往吉无不利伊川以為六以柔居尊位本當有悔以大明而下皆順附故

其悔云下既同德順附當推誠委任盡眾人之才通天下之志勿復自任其明

恤其失得如此而往則吉而无不利此說是否曰便是伊川說得太深據此爻

只是占者占得此爻則不必恤其失得而自亦无所不利耳如何說道人君既

得同德之人而委任之不復恤其失得如此則蕩然无復是非而天下之事亂

矣假使其所任之人或有作亂者亦將不恤之乎雖以堯舜之聖皋夔益稷之

賢猶云屢省乃成如何說既得同心同德之人而任之則在上者一切不管而

任其所為豈有此理且彼所為既失矣為上者如何不恤得聖人无此等說話

聖人所說卦爻只是略略說過以為人當著此爻則大勢已好雖有所失得亦

不必慮而自无所不利也聖人說得甚淺伊川解得太深聖人所說短伊川解

得長久之云失得勿恤只是自家自作教是莫管它得失如云人發解做官這

箇却必不得只得盡其所當為者而已如仁人 **纂註** 毛氏曰三陰未始不順

正其誼不謀其利明其道不計其功相似備

周易會通卷七 二十四 通志堂

所以因爻取義以曲盡天下之情也於初二訓之以貞吉所以懷其下也於五訓之以失得勿恤所以迪其上也此與王假有家勿恤吉其義略同○丘氏曰失得主三陰言為四所間失也終與已合得也○蔡氏曰位不當故有悔居中故亡處大明之中而才柔故有失得之累不以為憂則不為累進而得剛吉且利

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

集解

程子曰

居上之物上九以剛居卦之極故取角為象以陽居上剛之極也在晉之上進之極也剛極則有強猛之過進極則有躁急之失以剛而極於進失中之甚也无所用而可維獨用於伐邑則雖厲而吉且无咎也伐四方者治外也伐其居邑者治內也言伐邑謂自治也人之自治剛極則守道愈固進極則遷善愈速如上九者以之自治則雖傷於厲而吉且无咎也嚴厲非安和之道而於自治則有功也復云貞吝以盡其義極於剛進雖自治有功然非中和之德故於貞正之道為可吝也不失中正為貞○朱子曰角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其正亦附錄朱子語晉上九剛進之極以伐私邑安能吉而无咎曰以其剛可吝矣故可伐邑若剛則不能伐邑矣但易中言伐邑皆是用之於小若伐國則其用大矣如高宗伐鬼方三年之類維用伐邑則不可用之於大可知維用以伐邑然亦必能自危厲乃可以吉而无咎過剛而能危厲則不至於過矣道夫問晉其角維用伐邑本義作伐其私邑程傳以為自治如何先生曰便是程傳多不肯說實事皆以為取喻伐邑如墮費墮郤之類是也夫抵今人說易多是見易中有此一語便以為通體事當如此不知當其時節地頭其人所占得者其象如何若果如今人所說則易有窮矣銖先生看必大與廬陵

問答卷子內晉卦伐邑之說曰晉上九貞吝不在克治正以其克治之難而二其合下有此吝耳貞吝之義諸義只云貞固守此則吝不應於此獨云於正道為吝也○徐氏曰離為戈兵故有伐象邑謂內地之私邑坤體在下之象必大○向氏曰有應在三而四非理據之四處已下若我邑焉伐之

纂註

然後三來以戰而服危乃得吉也○李氏開曰晉而至於角前无餘地矣伐其邑自治也春秋之墮三都其策雖窮然不猶愈於不墮乎雖危而吉此公至自圍邾所以善之也○馮氏曰六位之象以獸言則初為尾上為角吉无咎者師之占辭也蓋用兵則必有咎唯用兵之吉則咎可免也○趙氏曰下三爻皆柔順而坤體故初二吉三悔四上以陽不當位故厲且吝唯五以柔明居尊位故往吉无不利○郭氏雍曰晉六爻无凶獨四以貪而厲上以伐而吝蓋才有余而德不足者○雙湖先生曰晉其角與始其角同義皆剛上之象上九與九四皆不正一云貞厲一云貞吝者蓋云雖正猶厲猶吝况不自其戒警之意抑又深切矣案離為市亦有邑象姑備一說○子夏曰以柔德治者不能威肅終當用師謙復離是也謙復皆五陰離柔得位然陰始為柔其終陰勝則為肅

大象傳

明出地上晉君子以自昭明德

○音訓昭晁氏曰周氏作昭字

集解

程子曰昭明之也傳曰昭德塞違昭其度也君子觀明出地上而益明盛之象而以自昭其明德去蔽致知昭明德於己也明明德於天下昭明德於外也明明德在己故

附錄朱子語明德者人之所得乎天而虛靈不昧以具眾理而應萬事者也但為氣稟所拘物欲所蔽則有時而昏然其本體之明未嘗息也

纂註

雙湖先生曰合兩體成一卦大象夫

故學者因其所發而遂明之以復其初也大學章句

子論體象君子只以卦之重者論如此卦只取離明之義置坤於不言蓋有不
必盡論兩體者即此亦可以推它卦矣○房氏曰乾曰自彊晉曰自昭天行日
進誰使之哉○朱氏曰明德者己所自有也進而不已其德自昭自己為之人力无所施也

彖傳 晉進也 **集解** 朱

曰釋卦 明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康

侯用錫馬蕃庶晝日三接也 **集解** 程子

進也明進而盛也明出於地益進而盛故為晉所以不謂之進者進為前進不
能包明盛之義明出地上離在坤上也坤麗於離以順麗於大明順德之臣上
附於大明之君也柔進而上行凡卦離在上者柔居君位多云柔進而上行噬
嗑睽鼎是也六五以柔居君位明而順麗為能待下寵遇親密之義是以為康
侯用錫馬蕃庶晝日三接也大明之君安天下者也諸侯能順附天子之明德
是康民安國之侯也是以享寵錫而見親禮晝日之間三接見於天子也不曰
公卿而曰侯天子治於上者也諸侯治於下者也在下而順附 **附錄** 朱子語
於大明之君諸侯之象也○朱子曰以卦象卦德卦變釋卦辭 **附錄** 朱子語
設不可以實迹論若以卦象言之則順 **纂註** 丘氏曰明出地上離乘坤也順
而麗乎大明自不應有不善也易說 **纂註** 而麗乎大明坤附離也柔進而
上行六自四上行而進于五也大明之君諸侯順附被其寵錫待遇之禮而眾
多榮顯也○易氏曰柔進而上行以晉自觀來柔進於五者言之○毛氏曰柔
六五也進而上行明三陰與五同德也且進陽退陰者易之常今二陰進而上
行不幾於進小人乎六二曰千其王母受茲介福明所進者坤之順也非小人

也進之者五之柔也惟其同德而後相與猶大畜之剛上而尚賢也又曰三代
以上專尚封建故以諸侯之從違為興衰之候上明下順成康之隆不過如此
○胡氏曰易言柔進上行者三卦晉睽鼎也噬嗑則曰柔得中而上行晉六五
之柔自觀四進五也睽中孚之四進五也鼎巽四進五也噬嗑雖不言進而六
五之柔由益四上行至五也此可以見柔進上行之例○林氏栗曰晉有諸侯
朝王之象焉坤為土為民有土有民諸侯之象也康侯謚也古蓋有錫馬蕃庶
而蒙三接之寵者故彖辭取之以明人臣自進
而上行之義猶帝乙歸妹箕子明夷之象也 **小象傳** 晉如摧如獨

行正也裕无咎未受命也 **集解** 程子曰无進无抑唯獨行正道

當位故也君子之於進退或遲或速唯義所當未嘗不裕也聖人恐後人之不
達寬裕之義居位者廢職失守以為裕故特云初六裕則无咎者始進未受命
當職任也若有官守不信於上而失其職一日不可居也然事非一 **纂註** 徐
彖久速唯時亦容有為之兆者○朱子曰初居下位未有官守之命 **纂註** 徐
曰居无位之初以寬裕自處不及於求進乃其宜也故无咎若 **受茲介**
已受命則是當事有官職苟一於裕則有曠廢之失能无咎乎

福以中正也 **集解** 程子曰受茲介福以中正之道也人能守中正之

眾允之志上行也 **集解** 程子曰上行上順麗於大明也

鼫鼠貞厲位不當也 **集解** 程子曰賢者以正德宜在高位不正而

觀其地危 失得勿恤往有慶也 **集解** 程子曰以大明之德得下

可知也 維用伐邑道未光也 **集解** 程子曰維用伐邑道未光也

天下之大功是 其道未光大也以正理言之尤可吝也夫道既光大則无不中正安有過

也今已過剛自治雖有功矣然其道未光大故亦可吝聖人言盡善之道

楊氏時曰非日中之時剛上窮而不足以照天下道未光也故惟

用伐邑而已若夫道足以照天下則无思不報矣尚何伐邑之有

經 然也明夷所以次晉也為卦坤上離下明入地中也反晉成明夷故義與晉正

相反晉者明盛之卦明君在上羣臣並進之時也明夷昏暗之卦暗君在上明

者見傷之時也日入於地中 明夷利艱貞 **集解** 音訓明夷陸氏

明傷而昏暗也故為明夷 程子曰君子當明夷之時利在知艱難而不失其貞正也在昏暗艱難之時而

能不失其正所以為明一有為字君子也○朱子曰夷傷也為卦下離上坤日

入地中明而見傷之象故為明夷又其上六為暗之主

六五近之故占者利於艱難以守貞而自晦其明也 **纂註** 王氏宗傳曰其

暗其在賢人則為晦藏○趙氏曰不特遭時之昏暗人有蔽於物汨於情者皆

足以傷吾之明○孔氏曰暗主在上明臣在下不敢顯其明智亦明夷之義時

雖至暗不可隨世傾邪故宜艱難堅固守其貞正之德故利在艱貞○李氏舜

臣曰易卦諸爻噬嗑之九四大畜之九三曰利艱貞蓋諸爻之中不幸而或遇

艱難之象則以艱難之辭戒之他未有一卦全體以利艱貞為義者也此蓋觀

明入地中之象知君子之明傷為可懼而危辭以戒之六十四卦利貞者非

一如坤利牝馬之貞家人利女貞同人利君子貞不過各因其才而為之義獨

明夷加以艱字則其時可知也其商之末世乎文王抱明於躬而處紂之時深

感此象故托意以為世戒抑以自警也○齊氏曰艱貞危辭也泰與大畜之九

三噬嗑之九四各不幸而遇艱也故皆曰利艱貞○雙湖先生曰艱則患難之

時也處此時者利在遭患難而守其貞故曰利艱貞明傷於坤地之下居中而

不失其正其六二當之乎柔辭文王所作也於坤曰安貞吉於明夷曰利艱貞

終守臣節而不失 初九明夷于飛垂其翼君子于行三日 其不可見於此乎

不食有攸往主人有言 **集解** 程子曰初九明體而居明夷之初

取飛象昏暗在上傷陽之明使不得上進是于飛而傷其翼也翼見傷故垂柔

凡小人之害君子害其所以行者君子于行三日不食君子明照見事之微雖

始有見傷之端未顯也君子則能見之矣故行去避之君子于行謂去其祿位

而退藏也三日不食言困窮之極也事未顯而處其艱非見幾之明不能也夫

知幾者君子之獨見非衆人所能識也故明夷之始其見傷未顯而去之則世

俗孰不疑怪故有所往適則主人有言也然君子不以世俗之見怪而遲疑其

行也若侯衆人盡識則傷已及而不能去矣此辭方所以為明而揚雄所以不

獲其去也或曰傷至於垂翼傷已明矣何得衆人猶未識也曰初傷之始也云

垂其翼謂傷其所以飛爾其事則未顯也君子見幾故亟去之世俗之人未能

見也故異而非之如穆生之去楚申公白公且非之况世俗之人乎但譏其責

小禮而不知穆生之去避齋靡之禍也當其言曰不去楚人將鉗我於市雖二
儒者亦以為過甚之言也又如袁閔於黨事未起之前名德之士方鋒起而獨
潛身土室故人以為狂生卒免黨錮之禍所往而人有言胡足怪也○朱子
曰飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當然不得而避之也

纂註 龔氏曰明夷難在上初宜下不宜上故飛而垂翼就下也○蘭氏曰陽
剛之君子居明夷之始戰翼避禍見幾先遜○荀氏曰離為朱鳥故曰
千飛為坤所抑故曰垂其翼○王氏安石曰三日不食棄其應之象○丘氏曰
主人主我者謂應爻四有言謂其去之早也○蔡氏曰曰飛曰行曰往皆進之
謂也曰垂翼曰不食曰有言皆傷之謂也言當明夷之初進而有傷也取上獨
遠故傷者淺○雙湖先生曰龔蘭義通但无夷傷義蓋離為飛鳥二陽象翼初
在下亦有被傷垂翼象三日離三爻象食前互坎象下體未成坎有不食
象主人四言互震聲象飛垂翼象辭君子以下占辭然占辭中亦多取象

二明夷夷于左股用拯馬壯吉 ○音訓夷于陸氏如字于夏作
睽陸績同云旁視曰睽京作
夷晁氏曰陸希聲作睽九家无此夷字直云明夷于左股說之案睽夷同音題
夷古文睽篆文睽今文睽又作睽又作睽皆通迎視也合象數股陸氏曰音古
馬王作般云旋也日隨天左旋也姚作右旋云自辰右旋入丑晁氏曰九家作
股說之案此約周髀而言當作股承今本作拯陸氏曰拯救也拯說文云舉也
鄭云承也子夏作拊字林云拊上舉音承晁氏
曰後人便作拯字誤也九家亦作承云升也

集解 程子曰六二以至明之
才得中正而體順順時
自處處之至善也雖君子自處之善然當陰闇小人傷明之時亦不免為其所
傷但君子自處有道故不能深相傷害終能遠避之爾足者所以行也股在脛

足之上於行之用為不甚切左又非便用者手足之用以右為便唯張用左
蓋右立為本也夷于左股謂傷害其行而不甚切也雖然亦必自免有道拯用
一作其壯健之馬則獲免之速而吉也君子為陰闇所傷其自處有道故其傷
不甚自逐有道故獲免之疾用拯之道不壯則被傷深矣故云馬壯則吉也二
以明居陰闇之下所謂吉者得免傷害而已非謂可以有為於
斯時也○朱子曰傷而未切救之速則免矣故其象占如此

附錄 朱子語
問明夷
初二爻不取爻義曰初爻所傷地遠故雖傷而尚能飛問初爻比二
爻却似二爻傷得淺初爻傷得深曰非也初尚能飛但垂翼耳易說

徐氏曰初傷其翼所傷猶淺二傷及股則害于行矣二在下故曰左兵法前為
右後為左今人以下移為左遷夷于左股傷于下也馬壯則行速言救之道速
則獲免於難而吉也○蘭氏曰左陰右陽豐之折右肱終不可用則明夷雖傷
左股而不害也○王氏宗傳曰六二文明之主也以六居二柔順之至文王以
之夫南狩獲其大首武王之事也左股見傷差里之厄也○楊氏萬里曰伯夷
太公歸之閔天之徒脫之者馬壯之救也小象順以則者有君人之大德又有
事君之小心順乎君臣之大則也故詩人歌之曰順帝之則詩人仲尼其見文
王之心矣乎○雙湖先生曰或以三為股明夷以二為左股只在下體三四爻
取象不必泥說卦翼為股也馬互坎象渙初六亦曰用拯馬壯吉初六正坎體
亦以坎為馬象況二卦皆有互震在前亦馬象○鄭氏剛中曰大抵救傷拯渙
非健速不可故

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞 ○音

皆以馬壯言
訓狩陸氏曰手又反本又作守音同晁氏曰說文作
狩云犬田也易明夷于南狩說之案守古文狩今文

集解 程子曰九三離之
上明之極也又處
通志堂

周易會通卷七
二十一
通志堂

剛而進上六坤之上暗之極也至明居下而為下之上至暗在上而處窮極之
地正相敵應將以明去暗者也斯義也其湯武之事乎南在前而明方也狩豷
而去害之事也南狩謂前進而除害也當克獲其大首大首謂暗之魁首上六
也三與上正相應為不明克至暗之象不可疾貞謂誅其元惡舊染汚俗未能
遽革必有其漸革之遽則駭懼而不安故酒誥云惟殷之迪諸臣惟功乃函于
酒勿庸殺之姑惟教之至於既久尚曰餘風未殄是漸漬之俗不可以遽革也
故曰不可疾貞正之不可急也上六雖非君位以其居上而暗之極故為暗之
主謂之大首○朱子曰以剛居剛又在明體之上而屈於至闇之下正與上六
闇主為應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾
貞之戒成湯起於夏臺文王興於羑里正合此文之義而小事亦有然者
朱氏曰九三專南狩之權一舉而獲其首惡之大者○朱氏曰自二至上有師
之體坎為中冬狩之時離為南三動之上南狩也大首元惡也得者易辭離為
甲冑戈兵故象狩獲○郭氏雍曰不可疾者離之性失之過則暴故成○項氏
曰貞字自為句南狩不得已而為之匪棘其欲也故曰不可疾○王氏宗傳曰
他卦九三與上六為正應在明夷則為至明克至暗之象○李氏過曰武王處
明夷則以不可疾為貞箕子處明夷則以利艱為貞各當其事也○李氏舜臣
晉為賞錫馬三接賞也南狩得大首誅也
六四入于左腹獲明夷
之心于出門庭集解程子曰六四以陰居陰而在陰柔之體處近君
之位是陰邪小人居高位以柔邪順於君者也
六五明夷之君位傷明之主也四以柔邪順從之以固其交夫小人之事君未
有由明顯以道合者也必以隱僻之道自結於上右當用故為明顯之所左不

當用故為隱僻之所人之手足皆以右為用世謂僻所為僻左是左者隱僻之
所也四由一有是字隱僻之道深入其君故云入于左腹入腹謂其交深也其
交之深故得其心凡姦邪之見信於其君皆由奪其心也不奪其心能无悟乎
于出一作出于門庭既信之于心一作既奪其心而後行之於外也邪臣之事
暗君必先蠱其心而後能行於外○朱子曰此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱
之處獲明夷之心于出門庭者得意於遠去之義言筮而得此者其自處當如
是也蓋離體為至明之德坤體為至闇之地下三爻明在闇外故隨其遠近高
下而處之不同六四以柔正居闇地而尚淺故猶可以得意於遠去五以柔中
居闇地而已迫故為內難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故為自傷其
明以至於闇而又足以傷人之明蓋下五爻皆為君子獨上一爻為闇君也
附錄朱子語問明夷卦先生曰下三爻皆說明夷是明而見傷者六四爻說
者却以是為姦邪之臣先蠱惑其君心而肆行於外殊不是上六爻說
主六五却不作君說六四之與上六既非正應又不相比又況下三爻皆說明
夷是好底何獨此爻却作不好說故某於此爻之義未詳但以意觀之六四居
暗地尚淺猶可以得意而遠去故雖入於幽隱之處猶能獲明夷之心于出門
庭也故小象曰獲心意也上六不明晦則是合下已是不明故初登于天可以
照四國而不免後入于地則是始於傷人之明而終於自傷以墜其命矣呂原
明以為唐明皇可以當之蓋言始明而終暗也銖于出門庭言君子去暗尚遠
可以得其本纂註劉氏彌邵曰微子帝乙之元子紂之庶兄也知其君之不
心而遠去淵纂註可以圖存也又知商之不可復興也事之不可諫之不從
其留也无救於宗祀之滅其去也猶足以存什一於千百也故曰獲明夷之心
象曰獲心意者微子獲存宗祀之心意也○李氏曰自初至三同為離體三則

武王之事自四至上同為坤體上則商末之事也蓋四與上同體既親且近處
腹心之地矣然左非有為之所雖處腹心而不見信任於是深知其心不可與
存商出門庭以趨周也○鄭氏剛中曰千寶云一為室二為戶三為庭四為門
六四在門庭間故以出為言○雙湖先生曰腹坤象四進坤體故曰入去上六
猶隔六五故曰左腹獲得也傷人之明者上也入其腹得其傷明之心故曰獲
明夷之心幸而稍隔尚可避去故曰于出門庭節初九戶庭指九二九二門庭
指六三陽為戶陰為門今六
四稱門庭蓋指本文之象也

六五箕子之明夷利貞

○音訓箕子陸氏曰

蜀才箕作其劉向云今易箕子作芝滋鄒湛云訓箕為芝詰子為滋漫衍无經
不可致詰以譏荀爽晁氏曰按其古文箕今文張賓荀爽芝滋之說見斥於劉
向班固
集解 程子曰五為君位乃常也然易之取義變動隨時上六處坤之
切近至暗之人以見處之之義故不專以君位一作義言上六陰暗傷明之極
故以為明夷之主五切近傷明之主若顯其明則見傷害必矣故當如箕子之自
晦藏則可以一免於難箕子商之舊臣而同姓之親可謂切近於紂矣若
不自晦其明被禍可必也故伴狂為奴以免於害雖晦藏其明而內守其正所謂
內難而能正其志所以謂之仁與明也若箕子可謂貞矣以五陰柔故為之戒云
利貞謂宜如箕子之貞固也若以君道言義亦如是人君有當含晦之時亦外
晦其明而內正其志也○朱子曰居至闇之地近至闇之
附錄 朱子語寓問
君而能正其志箕子之象也貞之至也利貞以戒占者
註言三子之行不同而同出於至誠惻怛之意微子之去欲存宗祀比十之死
欲紂改行可見其至誠惻怛處不知箕子至誠惻怛何以見曰箕子比干都是

一樣心箕子偶然不衝着紂之怒自不殺它然他見比干恚地死若更死諫无
益於國徒使人君有殺諫臣之名就它處此最難微子去却易比干一向諫死
又却索性箕子在半上落下最是難處被它監繫在那裏不免伴狂所以易中
特說箕子之明夷可見其難處故柔曰利艱貞晦其明也內難而能正其志箕
子以之它外難狂
纂註 王氏相卿曰微子去之利而不貞比十諫而死貞而
而心則定也寓
雙湖先生曰卦辭惟曰利艱貞而文辭以箕子當六五一爻又以六五盡卦辭
之義曰箕子之明夷即艱也曰利貞即遇艱難之時而利在貞正也故夫子彖
傳以文王當一卦之體而以箕子當卦辭之義可以見矣五陰柔不正
故戒程子已言之朱子曰文辭以古人為言如高宗箕子者自是一類

不明晦初登于天後入于地

集解

程子曰上居卦之終為明
夷一作夷明之主又為明

夷之極上至高之地明在至高本當遠照明既夷傷故不明而反昏晦也本居
於高明當及遠初登于天也乃夷傷其明而昏暗後入于地也上明夷之終又
坤陰之終明傷之極者也○朱子曰以陰居坤之極不明其德以至於晦始則
處高位以傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣
附錄 朱子語明夷未是說暗之主只是說明而被傷者乃君子也上六方是
說暗君如出門庭言君子去暗尚遠可以得其本心而遠去文王箕子
大槩皆是晦其明然文王之外柔順是本分自然做底箕子晦其明又云艱是
它那伴狂底意思便是艱難底氣象交說貞而不言艱者蓋言箕子則艱可見
不必更
纂註 郭氏京曰上六至晦晦字上脫至字誤增不明字○徐氏曰下
言之淵
三爻離體明也上三爻坤體暗也上六暗極所以為明夷之主

也故不言明夷下五爻皆所以處明夷之道而有遠近淺深之殊者也故皆言明夷初明雖傷去上最遠垂翼而已二則傷股而害已深矣以其在下居中去上猶遠有可拯之道也三則與上為正應可以南狩而獲其大首矣四入坤晦之門庭其暗尚淺有可去之道五則迫近於難義不可去亦惟艱貞自晦其明而已此紂之時聖賢所處之道不同有如此○雙湖先生曰下五爻皆說明夷是有明而見傷者也上一爻說不明晦是實晦而不明者也以卦言則傷離之明者在坤坤為晦以爻言則傷下五爻之明者在上下獨為晦各有不同也五上為天有登天之象坤地至上成又有入地之象嘗觀朱子贊易曰理定既實事來尚虛用應始有體該本无此文王周公為垂世立教而作易豈欲故以明夷一卦紀商周之事哉卦爻自有此象則繫此辭自後世觀之非特箕子一爻紂君臣當時事體无一不與明夷卦爻相似耳若謂先因此事而後為此辭則六十四卦只載六十四事文王周公之志荒矣

明入地中明夷君子以莅衆用晦而明 ○音訓莅陸履二反又律秘反

集解 程子曰明所以照君子无所不照然用明之過則傷於察太察則盡事而無含弘之度故君子觀明入地中之象於莅衆也不極其明察而用晦然後能容物和衆衆親而安是用晦乃所以為明也若自任其明无所不察則己不勝其忿疾而无寬厚含容一作弘之德人情睽疑而不安矣莅衆之道適所以為不明也古之聖人設前旒屏樹者不欲明之盡乎隱也

附錄 朱子曰君子用晦而明地象明日象晦則是不察察若晦而不明則晦得沒理會了故外晦而內必明乃好易語

纂註 蔡氏曰泄明離象衆晦坤象○李氏開曰莅衆必用晦晦其明而自不可掩前旒豳蓋取諸此○

東萊呂氏曰此君子養明之道不有虞淵之入焉有賜谷之明
象傳 明入地中明夷
集解 朱子曰以卦象釋卦
內文明而外柔順以蒙大難文王以之 ○音訓蒙陸氏曰王肅云唯文王能用之鄭荀向作似之箕子同
集解 程子曰明入于地其明滅也故為明夷內卦離離者文明之象外卦坤坤者柔順之象為人內有文明之德而外能柔順也昔者文王如是故曰文王以之當紂之昏暗乃明夷之時而文王有文明之德外柔順以事紂蒙犯大難而內不失其明聖而外足以遠禍患之作害此文王所用之道也故曰文王以之○朱子曰以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之
集解 程子曰明夷之時利於處艱危而不失其貞正謂能晦藏其明也

之集解 程子曰明夷之時利於處艱危而不失其貞正謂能晦藏其明也
國內切近其難故曰箕子以之○朱子曰以六五一爻之義釋卦辭內難謂為紂所用之道也故曰箕子以之○朱子曰以六五一爻之義釋卦辭內難謂為紂近親在其國內如六五之近於上六也
纂註 都氏曰明夷日之遇夜而入于地中之時也○張子曰文王難在外箕子難在內○丘氏曰內文明則不失已而詭隨外柔順則不逆時以干禍文王盡全卦之義故以二體言箕子得一爻之義故以六五言○李氏開曰晉外景也明夷內景也晉明乎外明其明外有蒙蔽而用其明則必傷矣

小象傳 君子于行義不食

也

集解 程子曰君子遜藏而困窮義當然也唯義之當然故安
纂註 王

宗傳曰君子于行謂去其祿位也三日不食謂義不食其祿也
六二之吉順以則也 **集解** 程子曰

得吉者以其順處而有法則也則謂中正之道能
南狩之志乃大得 **集解** 程子曰

順而得中正所以處明傷之時而能保其吉也
也 **集解** 程子曰夫以下之明除上之暗其志在去害而已如商周之湯武

然乃悖亂 **入于左腹獲心意也** **集解** 程子曰入于左腹謂以邪
集解 程子曰入于左腹謂以邪

以終不悟也 **箕子之貞明不可息也** **集解** 程子曰箕子晦藏
集解 程子曰箕子晦藏

患難其明自存不可滅息也若逼禍患遂失所守
初登于天照四國 **集解** 程子曰初登于

則是其明乃滅息也古之人如楊雄者是也
集解 程子曰初登于

也 **集解** 程子曰初登于
集解 程子曰初登于

當照及四方也乃被傷而昏暗是後
纂註 楊氏萬里曰紂之嗣位間見甚敏

入于地失明之道也失則失其道也
集解 程子曰初登于

時乎其昏棄失德而為獨
集解 程子曰初登于

夫後入于地而失則之時也
集解 程子曰初登于

集解 程子曰初登于
集解 程子曰初登于

明夷也家人者家內之道父子之親夫婦之義尊卑長幼之序正倫理篤恩義
集解 程子曰初登于

家人之道也卦外巽內離為風自火出火熾則風生風生自火自內而出也自
集解 程子曰初登于

內而由家而一而外而及於外之象二與五正男女之位於內外為家人之
集解 程子曰初登于

道明於內而巽於外處家之道也夫入有諸身者則能施於家行於家者則能
集解 程子曰初登于

施於國至於天下治天下之道蓋治家之道也推而行之於外耳故取自內
集解 程子曰初登于

而所謂齊乎巽言萬物繫齊於巽方非
集解 程子曰初登于

也所謂齊乎巽言萬物繫齊於巽方非
集解 程子曰初登于

巽有齊義也如戰乎乾非有戰義也
集解 程子曰初登于

人所居稱家爾唯室內謂
集解 程子曰初登于

之家是也巽宮二世卦
集解 程子曰初登于

者身正也女正者家正也女正則男正可知矣○朱子曰家人者一家之人卦
集解 程子曰初登于

之九五六二外內各得其正故為家人利女貞者欲先正乎內也內正則外无
集解 程子曰初登于

不正
集解 程子曰初登于

矣 **纂註** 王氏曰家人之義以內為本故先言女也○馬氏曰男以女為家
集解 程子曰初登于

雅二陰爻一居二一居四各得其位○鄭氏汝諧曰長女處下而巽順乎陽中
集解 程子曰初登于

女居中而附麗乎陽婦人之義有三從蓋盡從陽之義此女之貞也○雙湖先
集解 程子曰初登于

生曰女正實兼二四言然又唯二稱貞吉則六二一爻尤重故本義唯言六二
集解 程子曰初登于

流故必至於有悔失長幼之序亂男女之別傷恩義害倫理无所不至能以法
 度開之於始則无是矣故悔云也九剛明之才能閑其家者也不云无悔者羣
 居必有悔以能閑故云耳○朱子曰初九以剛陽處
纂註王氏曰凡教在初
 有家之始能防閑之其悔云矣戒占者當如是也
 後治之則悔矣○都氏曰九者剛之象閑之道也初者始之象閑之時也
 ○朱氏曰禮內外不共井不共漏浴不通寢席不通乞假男女不通衣裳內言
 不出外言不入防瀆亂也○楊氏曰禮始於謹夫婦為宮室辨內外男位乎
 外女位乎內男不入女不出所以閑有家也所以謹始也始不閑終必亂矣○
 胡氏允曰開戶闕
 所以隔內外也

六二无攸遂在中饋貞吉

○音訓饋陸氏曰巨愧反食也

集解

程子曰人之處家在骨肉父子之間大率以情勝禮以恩奪義唯剛立
 之人則能不以私愛失其正理故家人卦大要以剛為善初三上是也
 六二以陰柔之才而居柔不能治於家者也故无攸遂无所為而可也夫以英
 雉之才尚有弱情愛而不能自守者况柔弱之人其能勝妻子之情乎如二之
 才若為婦人之道則其正也以柔順處中宅本无此五字正婦人之道也故在
 中饋則得其正而吉也婦人居中而主饋者也故云中饋○朱子曰六二柔順
 中正女之正位乎內
纂註徐氏曰六二以柔居中巽順應五婦之道也遂專
 者也故其象占如此
 食是議者也貞吉者居中得正固守順道故吉也○朱氏曰二主婦坎水離火
 應巽木亨饪主饋事也孟母曰婦人之禮精五飯羶酒漿養舅姑縫衣裳而已
 故有國門之修无境外之志○雙湖先生曰采繁采蘋之詩以公侯夫人奉祭
 祀為不失職大夫妻共祭祀為循法度祭祀蓋饋事之大者婦无遂事惟在中

饋可見矣故六二貞吉惟以在中饋言
 彖辭所謂利貞者其六二當之歟

九三家人嗃嗃悔厲吉婦

子嘻嘻終吝

○音訓嗃嗃陸氏曰呼落反又呼學反馬云悅樂自得貌
 鄭云驕佚喜笑之意張作嬉嬉陸績作喜喜晁氏曰喜悲反馬云笑聲

也鄭作熇熇苦熱之意案確古文嘻嘻陸氏曰喜悲反馬云笑聲
 鄭云驕佚喜笑之意張作嬉嬉陸績作喜喜晁氏曰喜悲反馬云笑聲
 嗃未詳字義然以文義及音意觀之與嗃嗃相類又若一作人若急束一作速
 之意九三在內卦之上主治乎內者也以陽居剛而不中雖得正而過乎剛者
 也治內過剛則傷於嚴急故家人嗃嗃然治家過嚴不能无傷故必悔於嚴厲
 骨肉恩勝嚴過故悔也雖悔於嚴厲未得寬猛之中然而家道齊肅人心祇畏
 猶為家之吉也若婦子嘻嘻則終至羞吝矣在卦非有嘻嘻之象蓋對嗃嗃而
 言與其失於放肆寧過於嚴也嘻嘻笑樂无節也自恣无節則終至敗家可羞
 吝也蓋嚴謹之過雖於人情不能无傷然苟法度立倫理正乃恩義之所存也
 若嘻嘻无度乃法度之所由廢倫理之所由亂安能保其家乎嘻嘻之甚則致
 敗家之凶但云吝者可吝之甚則致於凶故未遽言凶也○朱子曰以剛居剛
 而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃
 嗃之反吝之道也占者各
附錄朱子語先生因喫茶罷曰物之甘者喫過必
 以其德為應故兩言之

理如何曰也是一箇道理如始於憂勤終於逸樂理而後和蓋禮本天下之至
 嚴行之各得其分則至和又如家人嗃嗃悔厲吉婦人嘻嘻終吝都是此理易

纂註

徐氏曰九三以剛居剛而不中故有嗃嗃之象比乎二四兩柔之間
 故又有嘻嘻之象治家之道易以情勝義苟剛而不中雖過於嚴而

通志堂

有憚厲然而家道齊肅人心祇畏猶為家之吉而未失道也若笑樂无節而情
 愛嚙比之私勝則敗度喪禮失節亂倫家道所由以壞也豈不終可吝乎○林
 氏栗曰離火故有炎熇之象鄭子產云家道尚嚴而成瀆故曰悔厲吉○東萊
 呂氏曰此爻如對兩家而言且如入一家見其父子夫婦濟濟有禮可以知其
 必興見其嘻嘻然日以歌舞為樂可以知其必敗○雙湖先生曰六爻獨於九
 三稱家人以其當一卦之中介乎二陰之間有夫道焉為一家之主者也水火
 相射而成聲有嗚嗚嘻嘻之象坎
 為子離為婦故又有婦子之象焉
六四富家大吉 **集解** 程子曰六
 體而居四得其正位居得其正為安處之義巽順於事而由正道能保有一无
 有守其富則為大吉也四高位而獨云富者於家而言高位家之尊也能有其
 富是能保其家也吉孰大焉○朱子曰陽主義
 陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也
附錄 朱子語占法陽
 徐氏曰六四位當應剛又介二剛之間以柔得剛以虛受實莫此之盛故曰富
 家大吉○馮氏當可曰富家道與隆之象○李氏開曰初開之二饋之三治之
 四則享其富此治家之序也順於陽則益不勝其為吉矣○雙湖先生曰以富
 貴對言則陽貴陰富若以貧富對言則陽實為富陰虛為貧陽實為大陰虛為
 小四承乘應皆陽
 有其富有其大耳
九五王假有家勿恤吉 **集解** 程子曰九五男而在外剛而處陽居尊而中正又其應順正於
 雅反馬
 云夫也
集解 程子曰九五男而在外剛而處陽居尊而中正又其應順正於
 極乎有家之道也夫王者之道修身以齊家家正而天下治矣自古聖王夫有
 不以恭己正家為本故有家之道既至則不憂勞而天下治矣勿恤而吉也五

恭己於外二正家於內外同德可謂至矣○朱子曰假至也如假于太廟之
 假有家猶言有國也九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以是至于其
 家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后
附錄 朱子語王假有家言到這裏方
 具得許多物事有妻有妾有妾方始
 成箇家淵問王假有家先生曰有家之有只是如風夜浚明有家亮采有邦之
 有謂三德者則夙夜浚明於其家有六德者則亮采於其邦有是虛字非如春
 有四海之
纂註 楊氏時曰天子理陽道后治陰德天下之內治聽之也故勿
 有也
 亦如人君正身齊家使父子兄弟夫婦各正位乎內外而不相紊故不待憂恤
 而吉○林氏栗曰傳曰閨門之內具禮矣乎嚴父嚴兄妻子臣妾猶百姓徒役
 也然則古之聖人推一家之治以及乎天下如斯而已矣○雙湖先生曰常人
 處家之道九三爻已盡之此又自王者事所謂刑于寡妻至于兄弟以御于家
 邦者是也然王者自可用初三上
上九有孚威如終吉 **集解** 程子
 曰上卦之終家道之成也故極言治家之本治家之道非至誠不能也故必中
 有孚信則能常久而眾人之自化為善不由至誠已且不能常守也况欲使一
 使眾人乎故治家以有孚為本治家者在妻孥情愛之間慈過則无嚴恩勝則
 掩義故家之患常在禮法不足而瀆慢生也長失尊嚴少忘恭順而家不亂者
 未之有也故必有威嚴則能終吉保家之終在有孚威如二者而已故於卦終
 言之○朱子曰上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信
 嚴威則
纂註 司馬公曰上九以陽居上家之至尊者也家人望之以為儀表
 苟其身正不令而行是以內盡至誠為下所信然後有威如可
 終吉也

畏而獲終吉也○徐氏曰上九以陽剛居卦之終家道大成人信之矣故曰有孚然不以人信而或弛律身益嚴故曰威如身愈修則家愈齊保家之道也故曰終吉○馮氏當河曰為人父者躬行之有素則家人无不孚之者矣其所謂躬行者豈飭厲以為威哉正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之非心固念已潛消而默化矣此威如之謂也反身之謂也夫六爻自初至五剛柔各得其位家道貴整肅也此爻宜以柔居之乃反柔為剛何也家道整肅不可有始而无終也故曰威如終吉○蔡氏曰初與四二與五皆以柔應剛故有順德三與上以剛遇剛故三嗚嗚而上威如也○熊氏曰初剛上威言終始貴乎嚴而治家之道貴嚴不貴寬也又曰一卦四陽二陰陽以剛而主嚴陰以柔而主順正家之道若是而已○李氏過曰卦中六爻不惟男女之定位剛柔之位亦不可易上父道三母道貴嚴五夫道貴義以九居之四子道二婦道貴順以六居之初女之道安得用剛蓋女子之未從人也當以禮自防不然則為不有躬之女故當所以為家道之善

而行為恒

陸下孟反

程子曰正家之本在正其身正身之道一動不可易也君子觀風自火出之象知事

附錄

朱子語風自火出家人是火中有風如一堆火光此氣自薰蒸上之大家指爐中火曰亦如此火氣上薰蒸也大雅風自火出如何答曰固是此卦如一爐火必有氣衝上去便是風自火出然此只是言自內及外之意

纂註

郭氏雍曰風外也火內也風自火出由內之外也脩身內也欲齊其家者先脩其身是風自火出之道也言有物而行有恒君子之脩身也○馮氏椅曰物物則也恒度也齊家自脩身始脩身自言行始○李氏過曰風自火出索籥之火也大夫鼓鑄須是鼓得許多風從火裏出故風自火出索籥自有一箇戶庭間與家之象也就中必有模範風也火也金也器也皆有模範君子體之言有物行有恒正家以身言行身之模範也物恒其則也一身之模範一家之模範也一家之模範天下之模範也

正天地之大義也

集解

程子曰柔以卦才而言陽居五在外也陰居二處內也男女各得其正位也尊卑內

外之道正合天地陰陽之大義也○朱纂註馮氏曰經止言女正而孔子推子曰以卦體九五六二釋利女貞之義明一家之人皆利於正有補世教為多又曰兼三才而兩之五天二地也○雙湖先生曰卦以二體言故惟言利女貞而說離數多彖傳就二五言故說男女正而內外文義兼備彖辭之言也不以卦論男女

家人有嚴君焉父母之謂也

集解

程子曰家人一

有所尊嚴而君長者謂父母也雖一家之小无尊嚴則孝敬衰无君長則法度廢有嚴君而後家道正家者國之則也○朱子曰亦謂二五朱子語問家人有嚴君焉傳曰家人之道必有所尊嚴而君長者謂父母也如此則嚴君作兩字說然自舊諸家只作一字說未知如何曰所尊嚴之君長也易說問家人彖辭不盡取象曰注中所取二五不及他象者但

公曰家者治之至小者也然亦有嚴君之道焉嚴恭也知事親則知事君矣

婦婦而家道正正家而天下定矣

集解

程子曰父子兄弟夫婦各得其道則

家道正矣推一家之道可以及天下故家正則天下定矣○朱子

曰上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象

義母慈母何以亦稱嚴蓋母之不嚴家之蠹也瀆上下之分莊子弟之過亂內

外之別嫚惟薄之儀父雖嚴有不能盡察者必父母尊嚴內外齊肅然後父尊

子卑兄弟恭夫制婦聽各盡其道而後家道正正家而天下定矣○朱子曰

家人猶臣妾也子事父母婦事舅姑皆雞鳴而朝故曰嚴○張氏汝弼曰國有

嚴君則朝廷治家有嚴君則人倫正○馮氏椅曰凡曰貞者不特正有固守之

義女貞之義所該者廣孔子特以男女內外之位正言之○南軒張氏曰九五

居外六二居內男女正位之象也四陽二陰陽強而陰弱夫倡婦隨之象也二

柔皆居陰位執柔而不抗之象也內明而外巽處家之象也○雙湖先生曰長

女居上中女居下長幼有序之象也自初至五皆得其位尊卑各安其分之象

也○鄭氏東卿曰家人之卦由人事而名也天理在焉學之不旁通其情而拘

於家人一事則六十四卦皆拘也

閑有家志未變也

集解程子曰閑

人志意未變動之前也正志未流散變動而閑之則不傷恩不失義處家之善

也是以悔亡志變而後治則所傷多矣乃有悔也○朱子曰志未變而預防之

纂註趙氏曰閑於始則人心未變無傷恩害義

之事故悔亡教婦初來教子嬰孩是也

六二之吉順以巽

集解程子曰巽

也

也

集解程子曰二以陰柔居中正能順從

而不卑巽者也故為婦人之貞吉也

家人嗃嗃未失也

集解程子曰雖嗃嗃於治家之道未為其失若

婦各安其位順而無逆能保有其

家而不敗則所謂富也吉莫大焉

王假有家交相愛也

集解程子曰

曰王假有家之道者非止能使之順從而已必致其心誠合夫愛其內助婦

愛其刑家交相愛也能如是者文王之妃乎若身儉法立而家未化未得為假

有家之道也○朱子曰程子曰夫愛其內助婦愛其刑家

曰夫愛其內助婦愛其刑家

家之道以正身為本故云反身之謂也

當先嚴其身也威嚴不先行於己則人怨而不服故云威如而吉者能自反於

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第七

後學 成德 校訂

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第八

後學鄱陽董 真卿 編集

經 離上 兌下

集解

程子曰睽序卦家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

睽也為卦上離下兌離火炎上兌澤潤下二體相違睽之義也

又中少二女雖同居而所歸各異其志不同行也亦為睽義

○音訓睽陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂悅

○音訓睽陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂悅

睽時而小事吉也○朱子曰睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少女志

不同歸故為睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居

三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則六五得

中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也

語睽卦不見四德蓋不容著四德繇言小事吉者止是方睽之

時猶足以致小事之吉不成終睽而已須有濟睽之道行已

與後動眾必須大同之世方可為小事謂飲食衣服不待眾力雖睽而可故曰

小事吉○雙湖先生曰睽以二陰爻成卦陰為小又志不相合唯可施之於小

事而已故曰小事吉睽者家人之反也以離遇巽者一變而為以兌遇離矣風

附錄 孔氏曰 大事謂 子程

周易會通卷八

通志堂

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

浪反復陸音服

集解

程子曰九居卦初睽之始也在睽乖之時以剛動於下有悔可知所以得亡者九四在上亦以剛陽睽離無與自然同類相合同是陽爻同居在下又當相應之位二陽本非相應者在睽故合也上下相與故能亡其悔也

附錄

纂註

二遇主于巷无咎

音訓巷陸氏曰戶絳反說文云

集解

程子曰

正應為相與者也然在睽乖之時陰陽相應之道衰而剛柔相戾之意勝學易者識此則知變通矣故二五雖正應當委曲以相求也二以剛中之德居下上應六五之君道合則志行成濟睽之功矣而居睽離之時其交非固二當委曲求於相遇觀其得合也故曰遇主于巷必能合而後无咎君臣睽離其咎大矣

掣其人天且劓无初有終

○音訓曳陸以制反掣陸氏曰昌逝反鄭作掣云牛角皆踊曰掣徐市制反說

文作掣之世反云角一俯一仰子夏作掣傳云一角仰也荀作解首綺劉本從說文陸氏曰天劓也馬云劓鑿其額曰天晁氏曰虞與馬同王弼亦曰劓也說之謂如馬虞之訓則當作鐵因反劓陸氏曰魚器反截鼻也王肅作鮪魚一反晁氏曰說文作劓則鼻也易

集解 程子曰陰乘於平時且不足以自立况當安其見侵陵可知矣三以正應在上欲進與上合志而四阻於前二牽於後車牛所以行之具也與曳牽於後也牛掣阻於前也在後者牽曳之而已當前者進者之所力犯也故重傷於上為四所傷也其人天且劓天髡首也劓截鼻也三從正應而四隔止之三雖陰乘處剛而志行故力進以犯之是以傷也天而又劓言重傷也三不合於二與四睽之時自无合義適合居剛守正之道也其於正應則睽極有終合之理始為二陽所忌是无初也後必得合是有終也掣從制從手執止之義也○朱子曰六三上九正應而三居二陽之間後為二所曳前為四所掣而當睽之時上九猜狠方深故又有髡劓之傷然邪不勝正終必得合故其

附錄 朱子語天合作而劓鬚也

纂註 李氏椿年曰與者載已象占如此

項氏曰天去髮之刑劓去鼻之刑髮屬心血主火鼻屬肺氣主金三以兌金值離火金火相克髮鼻受刑○胡氏允曰互離為心髮屬焉離受傷則天其髮體兌為肺鼻屬焉兌受傷則劓其鼻○蔡氏曰與上為應而三睽未合故上刑之而使服也无初與上睽也有終與上合也○楊氏萬里曰此聖人合六三上九

之睽也○雙湖先生曰互離為見互坎為輿上離也 十三位為人其人就三言

三自見與曳牛掣其人又為上所天劓也曳掣恐皆自後言之輿既曳則牛自掣而不行矣二自後牽挽之象二才動變成互艮故也六爻中惟此爻辭最險

蓋以不正之女乘承應又皆不正之陽當此睽世故進退无據而受刑傷特以陰陽配偶終當有合其亦

所謂可憐不足恤者矣

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

○音訓孤晁氏曰虞云顧

集解 程子曰九四當睽時居非所安无應而在一陰之

也說之未曉此訓

立无與必以氣類相求而合是以遇元夫也夫陽稱元善也初九當睽之初遂

能與同德而三睽之悔處睽之至善者也故目之為元夫猶云善士也四則過

中為睽已甚不若初之善也四與初皆以陽處一卦之下居相應之位當睽乖

之時各无應援自然同德相親故會遇也同德相遇必須至誠相與交孚各有

孚誠也上下二陽以至誠相合則何時之不能行何危之不能濟故雖處一无

處字危厲而无咎也當睽離之時孤居二陰之間處不當位危且有咎也以遇

元夫而交孚故得无咎也○朱子曰睽孤謂无應遇元夫謂得初九

交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也

纂註 王

宗傳曰在四目初曰元夫貴初也在初則目四曰惡人愧四也此易巽善嫉惡

之微旨也○蔡氏曰厲位不當○李氏曰情以疑而相睽惟剛則足以去疑而

相合故四終於遇元

夫而上終於遇雨也

六五悔二厥宗噬膚往何咎

集解 程子曰

柔當睽離之時而居尊位有悔可知然而下有九二剛陽之賢與之為應以輔

翼之故得悔二厥宗其黨也謂九二正應也噬膚噬齧其肌膚而深入之也當

通志堂

睽之時非入之者深豈能合也五雖陰柔之才二輔以陽剛之道而深入之則可往而有慶一有也字復何過咎之有以周成之幼稚而與盛王之治以劉禪之昏弱而有中興之勢蓋由任聖賢之輔而姬公孔明所以入之者深也○朱子曰以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德故其

附錄 朱子語宗如同 **纂註** 耿氏曰主者尊之宗者親之○李象占如此 是也○李氏舜臣曰所謂噬膚猶噬嗑以求合也夫君臣相應當太平之時精神交際志協義從堯舜臯夔之遇合也不幸當睽之時兩兩間隙相疑而至於相噬以求合可謂德之下衰也矣然不如是以通其相應之志則彼此之情轉相乖隔而天下之睽元時可合也○雙湖先生曰二兌體有噬象二變則為

噬上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之

孤匪寇婚媾往遇雨則吉 ○音訓孤陸音胡說陸吐活反一音始銳反晁氏曰虞音稅置也孤陸氏曰本謂作壺是說之案象數當作壺媾陸古豆反 **集解** 程子曰上居卦之終睽極也在離之上用明之極也睽極則嗚嗚而難合剛極則躁暴而不詳明極則過察而多疑上九有六三之正應實不孤而其才性如此自睽孤也如人雖有親黨而多自疑猜妄生乖離雖處骨肉親黨之間而常孤獨也上之與三雖為正應然居睽極无所不疑其見三如豕之污穢而又背負泥塗見其可惡之甚也既惡之甚則猜成其罪惡如見載鬼滿一車也鬼本无形而見載之一車言其以无為有妄之極也物理極而必反以近明之如人適東東極矣動則西也

如升高高極矣動則下也既極則動而必反也上之睽乖既極三之所處者正理大凡失道既極則必反正理故上於三始疑而終必合也先張之弧始疑惡而欲射之也疑之者妄也妄安能常故終必復於正三實无惡故後說孤而弗射睽極而反故與三非復為寇讎乃婚媾也此匪寇婚媾之語與它一作屯卦同而義則殊也陰陽交而和陽則為雨上於三始疑而睽睽極則不疑而合陰陽合而益和則為雨故云往遇雨則吉往者自此以往也謂既合而益和則吉也○朱子曰睽孤謂六三為二陽所制而已以剛處明極睽極之地又自猜狠而乖離也見豕負塗見其污也載鬼一車以无為有也張弧欲射之也說孤疑稍釋也匪寇婚媾知其非寇而實親也往遇雨則吉疑盡

附錄 程子語睽之釋而睽合也上九之與六三先睽後合故其象占如此

為德在諸卦莫不以為明獨於睽便變為惡以陽在上則為亢以剛在上則為狠以明在上變而為察以狠以察所以為睽之極也故曰見豕負塗載鬼一車皆自任已察之所致然往而遇雨則吉遇雨者睽解也睽解有二義一是物極則必反故睽極則必通若睽極不通却終於睽而已二是所以能解睽者却是用明之功也○朱子語載鬼一車等語所以差異者為它這般事是差異底事所以却把世間差異底明之世間自有這般差異底事淵小畜之上九曰既雨既處睽之上九曰往遇雨則吉者畜

纂註 徐氏曰上與三應本非孤極則通睽極則和陰陽之氣至是而方暢也

應是睽極而孤處者也○李氏椿年曰鬼諺云心疑生暗鬼是也○王氏宗傳曰上視三鄙其行之污醜故有是象車人所乘也鬼非人也而載之一車載非其人也上謂三自下承四不為已應又有是象又曰弧矢取睽故有張弧說弧之象○丘氏曰見豕疑其污我也載鬼疑其崇我也豕猶有之鬼則妄矣始致

通志堂

疑而張弧終釋疑而說孤○耿氏曰凡物之情信然後合則愈信疑然後睽
 睽則愈疑○雙湖先生曰九四无應而孤上九以睽極而孤曰豕塗鬼車孤寇
 雨皆因互坎取象上九本與三應者也爻皆不當正睽極而孤之時既疑三為
 負塗之豕又疑三為載鬼之車先張之孤欲射之也後說之孤知其匪寇而為
 我之婚媾也疑既釋而往求之則遇雨而吉矣以三五坎初爻上欲應三下為
 坎所隔故致疑如此○李氏開曰豕豕塗兌澤也辭之險怪未有如睽之上
 九者可謂中心疑者其辭枝矣然欲識聖人文章之奇之怪之變於此焉求之
 ○李氏舜臣曰睽之為卦初觀其象疑若不可一矣而六爻之辭或遇主于巷
 或遇元夫而交孚或往遇雨而終吉其始之睽者要之終皆有遇其所以合天
 下乖違之情而使之不至於終窮而无所歸者乎○馮氏當可曰內卦皆睽而
 有所待外卦皆反而有所應初喪馬勿逐至四遇元夫而初四合矣二委曲求
 遇至五往何咎而二五合矣三與曳牛掣至上遇雨而三上合矣○李氏過曰
 初與四合朋友之睽二與五合君臣之睽三與上合夫婦之睽

而異

程子曰上火下澤二物之性違異所以為睽離之象君子觀睽

集解

異之象於大同之中而知所當異也夫聖賢之處世在人理之

常莫不大同於世俗所同者則有時而獨異蓋於秉彝則同矣於世俗之失則
 異也不能大同者亂常拂理之人也不能獨異者隨俗習非之人也要在同而
 能異耳中庸曰和而不流是也

○朱子曰二卦合體而性不同
 附錄 朱子語問睽卦大象君子以同而異先
 異在人則是和而不同之意蓋其趣則同而所為同則異如伯夷柳下惠伊尹
 二子所趣不同而其歸則一豕辭言睽而同大象言同而異在人則出處語默

大象傳

上火下澤睽君子以同

雖不同而同歸於理講論文字為說不同而同於求合義理立朝論事所見不
 同而同於忠君本義所謂二卦合體者言同也而性不同者言異也以同而異
 語意與用晦而明相似大凡讀易到精熟後顛倒說來皆合不然則是死說耳
 又問睽卦无正應而同德相應者何也先生曰无正應所以為睽當睽之時當
 合者既離其離者却合也錄問君子以同而異作理一分殊看如何先生云理
 一分殊是理之自然如此這處又就人事之異同上說蓋君子有同處有異處
 如所謂周而不比羣而不黨是也大抵易中六十四象下句皆
 是就人事之近處說不必深去求他此處伊川說得甚好易說
 兌同出於坤火澤同出於地一動而下一動而上其末異如此○李氏舜臣曰
 孔子於彖言睽中有合所以責君子濟睽之功象言同中有異所以論君子不
 苟同之性君子之性不苟於同而其出而同心協力以合天下之睽異者則同
 嗚呼安得不苟同之君子而與共議和同天人之事也哉○雙湖先生曰同取
 二體皆陰義異取二象各動義故曰以同而異○程氏曰三仁同於為仁而行
 異三聖同於為聖而道異此同睽之善者也○趙氏汝楙曰君子同於善而制
 行則殊故伯夷柳下惠夫子之所同者聖也異者清和時也○楊氏萬里曰禹
 顏回同道而異趣夷惠同聖而異行未足為同之異也孔子一孔子也而齊魯
 之去異遲速孟子一孟子也而
 今昔之餽異辭受此同而異也

女同居其志不同行

○音訓上陸氏曰時掌反下同

集解

程子曰

睽一无睽字義一作意字次言卦才終言合睽之道而贊其時用之大火之性
 動而上澤之性動而下二物之性違異故為睽義中少二女雖同居其志不同

行亦為睽義女之少也同處長則各適其歸其志異也言睽
者本同也本不同則非睽也○朱子曰以卦象釋卦名義
同賦形於天地中女季女同鞠育於閨門其始未嘗不同也
火性炎上澤性潤下中女麗坎季女妃艮其後未嘗不睽也
說而麗乎明

柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

集解 程子曰

有說順麗明之善又得中道而應剛雖不能合天下之睽成天下之大事亦可
以濟是於小事吉也五以明而應剛不能致大吉何也曰五陰柔雖應二而
睽之時相與之道未能深固故二必遇主于巷五噬膚則无咎也天下睽散之
時必君臣剛陽中正至誠協力而後能合也說音悅○朱子曰以卦德卦變卦
體釋

睽而其事類也睽之時用大矣哉

集解 程子曰推物理之

乃聖人合睽之道也見同之為同者世俗之知也聖人則明物理之本同所以
能同天下而和合萬類也以天地男女萬物明之天高地下其體睽也然陽降
陰升相合而成化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬
殊睽也然而得天地之和稟陰陽之氣則相類也物雖異而理本同故天下之
大羣生之眾睽散萬殊而聖人為能同之處睽之時合睽

附錄 朱子語問程

之用其事至大故云大矣哉○朱子曰極言其理而贊之

理本同之旨曰天施地生男倡女隨此感彼應

蓋不能以相无也非理之本同何以如此董錄

事故推時用之大者以明之天地初上也男女二五也萬物二三四五也又尊

地甲睽矣而事同於覆載男陽女陰睽矣而志同於相應萬物羣分睽矣其事

各以類聚謂二與四類三與五類也當睽之時其用如此豈不大哉○盧氏曰

不言義而言用睽之用至大○程氏曰水火相連山澤通氣而火澤元相用之

理故相遇則革

不相遇則睽

見惡人以辟咎也

集解 程子曰

離之時人情乖違求和合之且病其不一作未能得也若以惡人而拒絕之則

將眾仇於君子而禍咎至矣故必見之所以免辟咎咎也无咎咎則有可合之

道

見南子陳寔弔張讓是也若非辟咎則

无事乎見惡人矣孔子不見陽貨是也

遇主于巷未失道也

集解 程子曰

程子曰當睽之時君心未合賢臣在下竭力盡誠期使之信合而已至誠以感
動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是宛轉以求其合
也遇非枉道迎逢也巷非邪僻由徑也故夫子特云遇主于巷未
失道也未非必也非必謂失道也○朱子曰本其正應非有邪也

位不當也无初有終遇剛也

集解 程子曰

間所以有如是艱危由位不當也无初一有而有字有終者終必與上九相遇而

合乃遇剛也不正而合未有久而不離者也合以正道自无終睽之理故賢者

通志堂

順理而安行知

者知幾而固守

交孚无咎志行也

集解 程子曰初四皆陽剛君子當睽乖之時上下以至誠

相交協志同力則其志可以行不止无咎而已卦辭但言无咎夫子又從而明

之云可以行其志救時之睽也蓋以君子陽剛之才而志誠相輔何所不能濟

也唯有君子

集解 程子曰交辭但言厥宗

能行其志矣

厥宗噬膚往有慶也

集解

程子曰交辭但言厥宗

象復推明其義言人君雖已才不足若能信任賢輔

使以其道深入於己則可以有為是往而有福慶也

遇雨之吉羣疑

疑皆云矣

二也

集解 程子曰雨者陰陽和也始睽而能終和故吉也所以能和者以

附錄

朱子語孔子不說象如見豕負塗載鬼一車之類只說羣疑

也一作則

疑皆云矣

附錄

朱子語孔子不說象如見豕負塗載鬼一車之類只說羣疑

說多牽

強識

纂註

雙湖先生曰夫子讀易象已了然於未贊之先及其贊易只以

說卦

中矣

附錄

困便是處困之道道无時

為對坎上艮下坎險也艮止也險在前而止

集解 程子曰蹇序卦睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇

附錄

程子曰初四皆陽剛君子當睽乖之時上下以至誠

不能進也前有險陷後有峻阻故為蹇也

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

附錄

程子曰初四皆陽剛君子當睽乖之時上下以至誠

不可行

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

附錄

程子曰初四皆陽剛君子當睽乖之時上下以至誠

游解

紀免反王肅徐紀

附錄

程子曰初四皆陽剛君子當睽乖之時上下以至誠

偃反允宮

集解 程子曰西南坤方坤地也體順而易東北艮方艮山也體止

四世卦

而險在蹇難之時利於順處平易之地不利止於危也

順易則難可紓止於險則難益甚矣蹇難之時必有聖賢之人則能濟天下之

難故利見大人也濟難者必以大正之道而堅固其守故貞則吉也凡處難者

必在乎一五乎守貞正一元正字設使難不解不失正德是以吉也若遇難

而不能固其守入於邪濫雖使苟免亦惡德也知義命者不為也○朱子曰蹇

難也足不能進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇西南平易東北險

阻又艮方也在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則

入於艮而不進故其占曰利西南不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難

又必守正然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得

正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴

於能止而不可終於止處險者利於進而不可失其正也

附錄

朱子語

上其卦為蹇蹇難也西南陰方平易之地東北陽方險阻之處當蹇之時利趨

平易而不利走險阻又利見大人以濟蹇而守正則吉故筮得此卦其占如此

以彖傳言之云易本義合如此偶讀誤記蹇利西南是說坤卦分曉但不知從

何插入這坤卦來此須是箇變例聖人到這裏見得有箇做坤底道理大率陽

卦多自陰來陰卦多自陽來震是坤第一畫變坎是第二畫變艮是第三畫變

易之取象不曾確定了它淵蹇无坤體只取坎中爻變如沈存中論五姓一般

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推淵

之道利順不利止也。○董氏曰：二與五為應，六二柔中之臣，不自安於險峻之內，見九五剛中大人坦然而行，平易之道於峻險而趨之，故聖人以利見許之也。○李氏曰：震坎艮相過為蹇，解而坎常在焉，二卦皆以坎為義，艮下坎上，則是止乎險中，故為蹇。坎下震上，則是動而出乎險中，故為解。命名大率以出險與不出險為義也。又曰：坎配諸卦八十有四，大半皆險難之謂，其間遇難而無救者，无如困、遇、難、而、不、行、者、莫、如、蹇。蓋困則有澤而无水，之象蹇則具天下山川之至險。○雙湖先生曰：後天八卦方位，艮坎東北，對西南，坤離對東南，艮坎合為蹇，故不利。東北則坤離合為晉，是為利西南矣。是以蹇為難而晉為進也。蹇對元西南，文王姑即東北對西南之象乎。艮坎成蹇，卦體雖為不利，而九五以剛健中正，君於上六二以柔順中正，臣於下三五互離，目為見，又有入臣利見大人之象焉。大人謂五見謂二五剛柔皆正，故吉。又觀睽盡變為蹇，睽取目有所見，象重離在前也。蹇取足不能進，象重坎在前也。名義甚巧。○初六往蹇來譽。○集解：居蹇之初，往進則益入於蹇，往蹇也。當蹇之時，以陰柔无援而進，其蹇可知。來者對往之辭，上進則為往，不進則為來，止而不進，是有見幾知時之美。來則有譽也。○朱子曰：往遇蹇，程氏曰：六非濟蹇之才，初非濟蹇之位，往則犯難，來則獲見。險來得譽。○纂註：險能止之譽。○李氏曰：古人生居亂世，无官守言責者，類皆高蹈隱淪，以待天下之清，卒之身名俱高，傳播萬世，夫是之謂往蹇。來譽與夫履富貴而蹈危機，以致名位俱什為後代之指笑者，有間哉。○六

二王臣蹇蹇匪躬之故

集解

程子曰：二以中正之德居艮體止於中，二者也。與五相應，是中止之

人為中正之君所信任，故謂之王。臣雖上下同德，而五方在大蹇之中，致力於蹇難之時，其艱蹇至甚，故為蹇於蹇也。二雖中正以陰柔之才，豈易勝其任，所以蹇於蹇也。志在濟君於蹇，一作艱難之中，其蹇蹇者非為身之故也。雖使不勝志義，可嘉，故稱忠。蓋不為己也。然其才不足，以濟蹇也。小可濟，則聖人當盛稱以為勸矣。○朱子曰：柔順中正，正應在上，而在險中，故蹇而又蹇，以求濟之。非以其身之故也。不言古凶者，占者但當鞠躬盡力而已。至於成敗利鈍，則非所論。○纂註：蔡氏曰：王臣為五之臣也。蹇蹇入難之深也。匪躬之故，為王之事也。往之辭者，二為王者之大臣，五履大君之正位，復不往以濟，而誰當任乎。○楊氏曰：二臣位當濟君上之蹇，五君位當濟天下之蹇，故不言往來。○蔡氏曰：二五居中，得位濟蹇者也。往來不必言矣。○雙湖先生曰：躬，艮象，六二當重坎之初，有蹇蹇象。○九二往蹇來反。○集解：程子曰：九三以剛居正處下體之上，當蹇之時，在下者皆柔，必依於三，是為下所附者也。三與上為正應，上陰柔而无位不足，以為援，故上往則蹇也。來下來也。反還歸也。三為下二陰所喜，故來為反其所。○纂註：徐氏曰：九三當位與上也稍安之地也。○朱子曰：反就二陰，得其所安。○六四往蹇來連。○音訓：蹇，難也。○郭氏京曰：往蹇來正，今本作來反象同。○六四往蹇來連。○音訓：連，陸氏曰：力善反，馬云難也。○集解：程子曰：往則益入於坎險之深，往蹇也。居蹇難之時，鄭如字，遲久之意。○集解：時同處艱危者，其志不謀而同也。又四居上位，而與在下者同，有得位之正，又與三相比，相親者也。二與初同類，相與者也是。與下同志，眾所從附也。故曰來連，來則與在下之眾相連合也。能與眾合，得處蹇

之道也○朱子曰連

筮註

徐氏曰六四近君往從乎五則陰柔不足以濟五

於九三合力以濟

九五大蹇朋來

集解

程子曰五

六四已至於險中而猶往焉則益

蹇矣連于陽以避難則安其所也

在蹇難之中是天下之大蹇也當蹇而又在險中亦為大蹇大蹇之時而二在

下以中正相應是其朋助之來也方天下之蹇而得中正之臣相輔其助豈小

也得朋來而无吉何也曰未足以濟蹇也以剛陽中正之君而方在大蹇之中

非得剛陽中正之臣相輔之不能濟天下之蹇也二之中正固有助矣欲以陰

柔之助濟天下之難非所能也自古聖王濟天下之蹇未有不由賢聖之臣為

之助者湯武得伊呂是也中常之君得剛明之臣而能濟大難者則有矣劉禪

之孔明唐肅宗之郭子儀德宗之李晟是也雖賢明之君苟无其臣則不能濟

於難也故凡六居五九居二者則多由助而有功蒙泰之類是也九居五六居

二則其功一作助多不足屯否之類是也蓋臣賢於君則輔君以君所不能臣

不及君則贊助之而已故不能成大功也○朱子曰大蹇者非常之蹇九五居

尊而有剛健中正之德必有朋來而

助之者占者有是德則有是助矣

附錄朱子語問蹇九五何故為大蹇曰

事至大蹇須人主當之祇問大蹇朋來之義曰處九五尊位而居蹇之中所以

為大蹇所謂遺大投艱于朕身人君當此之時須屈羣策用羣力乃可濟也備

纂註徐氏曰朋謂三五與三皆陽故曰朋○毛氏曰禍亂天所以開聖人也

於我是故自我言之所謂當位貞吉以正邦也自朋來者言之所謂利見大人

往有功也然則九五陷坎險之中所以為蹇也而其位則君也治蹇者也以治

蹇之字而居至險之中此所以撥亂反正乘危致安也○鄭氏剛中曰諸爻

皆以來為言與朋來之來異諸爻之來自外反內也朋來之來自下趨上也○

雙湖先生曰凡天下之蹇皆聚於人君之一身故稱大蹇又陽爻亦稱大合二

五兩爻觀之五為濟蹇之主二為濟蹇之臣故五稱大蹇二稱蹇蹇又觀蹇之

六往蹇來碩吉利見大人

集解

程子曰六以陰柔居蹇之極冒

蹇也不往而來從五求三得剛陽之助是以碩也蹇之道危蹇窮蹇碩大也寬

裕之稱來則寬大其蹇舒矣蹇之極有出蹇之道上六以陰柔故不得出一作

能耳得剛陽之助可以舒蹇而已在蹇極之時得舒則為吉矣非剛陽中正豈

能出乎蹇也利見大人蹇極之時見大德之人則能一作利有濟於蹇也大人

謂五以相比發此義五剛陽中正而居君位大人也在五不言其濟蹇之功而

上六利見之何也曰在五不言以其居坎險之中无剛陽之助故无能濟蹇之

義在上六蹇極而見大德之人則能濟於蹇故為利也各爻取義不同如屯初

九之志正而於六二則目之為寇也諸爻皆不言吉上獨言吉者諸爻皆得正

各有善然皆未能出於蹇故未足為吉唯上處蹇極而得寬裕乃為吉也○

朱子曰已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大

人指九五曉占

附錄

朱子語問往蹇來譽曰來往二字唯程傳言上進則為

往不進則為來說得極好今人或謂六四往蹇來連是

通志堂

來就三九三往蹇來反是來就二上往蹇來頤是來就五已說得通但初六來
譽則位居最下无可來之地其說不得通矣故不若程傳好只是不往為佳耳
不往者守而不進故不進則為來諸爻皆不言吉蓋未離乎蹇中也至上六往
蹇來頤吉却是蹇極有濟之理既是不往唯守於蹇則必得見九五之大人與
共濟蹇而有頤

纂註 徐氏曰頤大也剛也近附九五之大人故曰來頤下得
大之功矣 朱子曰剛可以出蹇故吉也 丘氏曰來頤應三也三陽為
大夫人五也上既得三之應則宜與之共見大人而成濟蹇之功先言來頤後
言利見者蓋上得三而後可以援五也 項氏曰艮之上爻為頤利之頤果是
也又曰上六之往猶初六之來上六本无所往特以不來為佳耳初六本无所
來特以不往為來耳 王氏宗傳曰大蹇至上六始為吉者以謂蹇至此極物

極則反蹇 極必通也 **大象傳** 山上有水蹇君子以反身脩德 **集解**

程子曰山之峻阻上復有水坎水為險陷之象上下險阻故為蹇也君子觀蹇
難之象而以反身脩德君子之遇艱阻必反求諸己而益自脩孟子曰行有不
得者皆反求諸己故遇艱蹇必自省於身有失而致之乎是反身也 有
所未善則改之元歎於心則加勉乃自脩其德也君子脩德以俟時而已 **附錄**

朱子語或言蹇與困相似君子致命遂志與君子反身脩德亦一般曰不然澤
元水困是盡乾燥處困之極事无可為者故只得致命遂志若山上有水蹇則
猶可進步如山上之泉曲折多艱阻然猶可行故教以反身脩德豈
可與困為比只觀澤无水困與山上有水蹇兩句便全然不同 **纂註** 郭
京曰君子以正身脩德正字誤作反字 馮氏曰艮為躬在內故有反身之象
坎水象德蒙之育德亦坎也 雙湖先生曰反身則思不出其位之義艮象脩

德則常德行之義坎象坎在艮下為蒙而稱君子以果行育德坎在艮上為
蹇而稱君子以反身脩德蓋反身如山不動而脩德如水滋潤乎山之象也
象傳 蹇難也險在前也 **集解** 程子曰蹇難也蹇之為
為難則義有未足一作盡蹇有險阻之義屯亦難也困亦難也同為難而義則
異屯者始難而求通困者力之窮蹇乃險阻難之義各不同也險在前也坎
險在前下止而不得進故為蹇 **見險而能止知矣哉** **集解** 程子曰以卦
道也上險而下止見險而能止也犯險而進則有悔咎一作本故美其能止為
知也方蹇難之時唯能止為善故諸爻除五與二外皆以往為失來為得也 〇
朱子曰以卦德釋 **纂註** 都氏曰險在前而行者遇之則不可以有行也險在
卦各義而贊其美 **纂註** 下而行者在上則可以有行矣險在下可行而乃止
焉非知險者也此卦所以為蒙有不明之義險在前知其不可進而 **蹇利**
止焉可謂知險矣此卦所以為蹇而蹇則知者之事所以反乎蒙也

西南往得中也不利東北其道窮也 **集解** 程子曰陸氏曰如字
鄭云和也又張仲反王
肅云中
適也 **集解** 程子曰蹇之時利於處平易西南坤方為順易東北艮方為險
居坎險之中而謂之平易者蓋卦本坤由五往而成坎故但取往而得中不取
成坎之義也方蹇而又止危險之地則蹇益甚矣故不利東北其道窮也謂蹇
之極

利見大人往有功也當位貞吉以正邦也 **集解** 程子曰
邦陸氏曰
通志堂

也 **利見大人往有功也當位貞吉以正邦也** **集解** 程子曰
邦陸氏曰
通志堂

也 **利見大人往有功也當位貞吉以正邦也** **集解** 程子曰
邦陸氏曰
通志堂

也 **利見大人往有功也當位貞吉以正邦也** **集解** 程子曰
邦陸氏曰
通志堂

荀陸績作正集解程子曰蹇難之時非聖賢一有大人字不能濟天下之蹇

國為漢朝諱集解故利於見大人也大人當位則成濟蹇之功矣往而有功

也能濟天下之蹇者唯大正之道夫子又取卦才而語蹇之諸爻除初外餘皆

當正位故為貞正而吉也初六雖以陰居陽而處下亦陰之正也以如一作如

以此正道正其邦蹇之時用大矣哉集解程子曰處蹇之時濟蹇

可以濟於蹇矣集解矣哉天下之難豈易乎也非聖賢不能其用可謂大矣順時而處量險而行從

平易之道由至正之理乃蹇之時用也○朱子曰以卦變卦體釋卦辭而贊其

時用之纂註雙湖先生曰利西南往得中論卦變也蹇本升卦坤上與下坤

大也纂註乃西南平易之方自升九二上往得坤體之中是為利西南而

往得中矣升九二既往五則下體成艮艮正東北方卦所謂不利東北其道窮

也利見互離日為見大人九五也九二之往為九五可謂有功矣九五剛中當

位貞吉可以正邦矣當蹇之時而成其用之大者如此者木義釋卦辭謂

蹇自小過來而柔傳則分明自升來或自既濟來則皆有往西南之象耳小象傳

往蹇來譽宜待也集解程子曰方蹇之初

可進也故宜見幾而止以待時可行而後行也諸爻皆蹇往而善來然則

无出蹇之義乎曰在蹇而往則蹇也蹇終則變矣故上巳一作六有碩義

蹇終无尤也集解程子曰雖艱一作蹇危於蹇時然其志在濟君難

志義而謂其无尤所以勸忠蓋也纂註雷氏曰初六以不往為有譽六二

○朱子曰事雖不濟亦无可尤纂註以匪躬為无尤有位无位之間耳

蹇來反內喜之也集解程子曰內在下之陰

能自立故皆附於九三之陽而喜愛之九之處三在蹇為得其所

也處蹇而得下之心可以求安故以來為反猶春秋之言歸也

連當位實也集解程子曰四當蹇之時居上位不往而來與下同志

下故能連合而下之二三亦各得其實初以陰居下亦其實也當同患之時相

交以實其合可知故來而連者當位以實也處蹇難非誠實何以濟當位不曰

正而曰實上下之交主大蹇朋來以中節也集解程子曰朋者其

於誠實用各有其所也大蹇朋來以中節也集解朋類也五有中

正之德而二亦中正雖大蹇之時不失其守蹇於蹇以相應助是以其中正之

節也上下中正而弗濟者臣之才不足也自古守節秉義而才不足以濟者豈

少乎漢李固王允晉纂註耿氏曰易以節為行險故節之彖曰說以行險當

周顛王導之徒是也纂註位以節蓋節物之性亦行險也五居中以節所以

行險而致往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也集解程子曰上六應三而從五志在內也蹇既極而有助是以碩而吉也六以陰柔

人之事也故曰

纂註

董氏曰內以五之位言貴以五之德言以位則上不當從貴羅氏拾遺

往於外而當來於內以德則五有大人之德居大人之位此其可貴也

顧明

也為卦震上坎下震動也坎險也動於險外出乎險也故為患難解散之象又震為雷坎為雷雨之作蓋陰陽交感和暢而緩散故為解者天下患難解

集解

程子曰解序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解物無終難之理難極則必散解者散也所以次蹇

散之時也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

○音訓

曰普蟹震

集解

程子曰西南坤方坤之體廣大平易當天下之難方解人始

也如是則人心懷而安之故利如西南也湯除桀之虐而以寬治武王誅紂之暴而反商政皆從寬易也无所往其來復吉有攸往夙吉无所往謂天下之難已解散无所為也攸往謂尚有所當解之事也夫天下國家必紀綱法度廢亂而後禍患生聖人既解其難而安平無事矣是无所往也則當脩復治道正紀綱明法度進復先代明王之治是來復也謂反正理也天下之吉也其發語辭自古聖王救難定亂其始未暇遽為也既安定則為可久可繼之治自漢以下亂既除而不復有為始隨時維持而已故不能成善治蓋不知來復之義也復盛事之復生者不早為則將漸大故夙則吉也○朱子曰解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾且

附錄

朱子語先生舉解卦云无所往其來復吉程傳以為天下之難已解而

其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而又得中故利於西南平易之地

若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也

既平正合脩治道求復三代之規模却只便休了兩漢以來人主還有理會正心誠意否須得人主如窮閭陋巷之上治心脩身講明義理以此應天下之務用天下之才方

纂註

震東北之卦也難解於東北至西南則无不利矣无所

往其來復吉往進也來復退歸也謂二難既解則居中以復其安靜也主內象言有攸往夙吉夙早也難有未解者當急往而解之不可久擾也主外象言○李氏舜臣曰以畫觀之四陰二陽坎險在前是為蹇四陰二陽坎險已過是為解則解者蹇之反也以卦觀之坎上震下為屯坎下震上為解則解者屯之反也屯蹇者難之方與解則難之已散蹇之止于險下固不若屯之動于險中屯之動于險中又不若解之動于險外也○雙湖先生曰解乃蹇之反體亦為蹇變而成解昔焉艮止於坎險之下者今震動而出乎坎險之上矣是險難既散而為解也其曰利西南无所往其來復吉者自蹇九五言之也若曰西南雖利今九五於西南既无所往則宜來復於九二以成坎體就下而吉也其曰有攸往夙吉者自蹇之九三言之也若曰九三若有所往則宜早往居四以成震體出乎坎險之上亦吉也大抵卦體一轉移間九五來復於二九三上往居四便成解卦矣文王卦辭不過如此若必欲就卦中取西南之象則膠滯而有所不通矣諸家皆不免此弊蔡氏釋初六无咎

初六无咎

集解

程子曰六居解初患難既解之時以柔居剛以

陰應陽柔而能剛之義既無患難而自處得剛柔之宜一有也字患難既解安寧無事唯自處得宜則為无咎矣方解之初宜安靜以休息之爻之辭寡所以示意○朱子曰難既解矣以柔在下

○李氏舜臣曰震陽動乎險上初與為應藉以解散于屯蹇者安有咎哉

九二田獲三狐得黃矢貞吉

集解程子曰九二以陽剛得中之才上應六五之君用於時者也天下小人

不敢用其情然猶常存警戒慮其有間而害正一作政也六五以陰柔居尊位

其明易蔽其威易犯其斷不果而易惑小人一近之則移其心矣況難方解而

治之初其變尚易一既當用必須能去小人則可以正君心而行其剛中之道

田者去害之事狐者邪媚之獸三狐指卦之三陰時之小人也獲謂能變化除

去之如田之獲狐也獲之則得中直之道乃貞正而吉也黃中色矢直物黃矢

謂中直也羣邪不去君心一入則忠直之道无由行矣桓敬之不去武三思是

也○朱子曰此文取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰即三狐

之象也大抵此文為卜田之吉占亦為去邪媚而得中直之象能守其正則无

不吉

纂註都氏曰人民曰獲器用曰得獲者得之難得者獲之易○程氏曰

居而隱伏者狐也三狐坎三爻象○劉氏舜臣曰坎為穴為隱伏物之穴

小人道也○楊氏萬里曰當解之世此爻欲其獲狐三戒其致寇四欲其解拇

五欲其退小人六欲其射隼一卦六爻而去小人之象居其五然則召天下多

難者誰乎人君亦何利於天下之多難而何樂於近小人以疎君子哉○雙湖

乘致寇至貞吝

集解程子曰六三陰柔居下之上處非其位猶小人

之至雖使所為得正亦可鄙吝也小人而竊盛位雖勉為正事而氣質卑下本

非在上之物終可吝也若能大正則如何曰大正非陰柔所能也若能之則是

化為君子矣三陰柔小人宜在下而反處下之上猶小人宜負而反乘當致寇

奪也難解之時而小人竊位復致寇矣乘如字石證反○朱子曰繫辭備矣貞

吝言難以正得之亦可羞

纂註徐氏曰負謂上負九四乘謂下乘九二三以

也唯避而去之為可免耳

至象○呂氏曰不安於上求媚於四而負之不安於下陵侮於二而乘之○王

軒張氏曰小人乘君子之器乃所以招寇而起禍貞固守此寧不可吝乎○南

氏曰此文當內卦之上而在高位自二言之為狐自上言之為隼自本爻言之

又為負且乘也○丘氏曰小人情狀最為不一狐言其蠱惑隼言其驚害負且

乘言其借竊○雙湖先生曰坎為輿為盜六三坎體三至五又互坎故有負乘

致寇之象又負四乘二為上所射亦有致寇至象貞吝言其雖正猶吝况不

正乎則其吝可知矣六爻中唯三為吝而不言凶咎者終是以卦體吉也

四解而拇朋至斯孚

○音訓解陸陸佳買反拇陸氏曰茂后反陸績云

足大指王云手大指荀作母晁氏案母古文

通志堂

先生曰二為田坎為弓輪互離為甲冑戈兵有獵象互坎三爻三狐象互坎為

矢又互離為黃噬嗑九四亦互坎稱金矢六五離中稱黃金此有互離互坎故

兼黃矢象二不正而云貞吉戒之也此文有互坎在二前故就

互坎取象或以以下坎為狐不應九二自獲其義則程子盡矣

六三負且

先生曰二為田坎為弓輪互離為甲冑戈兵有獵象互坎三爻三狐象互坎為

矢又互離為黃噬嗑九四亦互坎稱金矢六五離中稱黃金此有互離互坎故

兼黃矢象二不正而云貞吉戒之也此文有互坎在二前故就

互坎取象或以以下坎為狐不應九二自獲其義則程子盡矣

六三負且

先生曰二為田坎為弓輪互離為甲冑戈兵有獵象互坎三爻三狐象互坎為

矢又互離為黃噬嗑九四亦互坎稱金矢六五離中稱黃金此有互離互坎故

兼黃矢象二不正而云貞吉戒之也此文有互坎在二前故就

互坎取象或以以下坎為狐不應九二自獲其義則程子盡矣

六三負且

先生曰二為田坎為弓輪互離為甲冑戈兵有獵象互坎三爻三狐象互坎為

矢又互離為黃噬嗑九四亦互坎稱金矢六五離中稱黃金此有互離互坎故

集解

程子曰九四以陽剛之才居上位承六五之君大臣也而下與初六之

斥去小人則君子之黨進而誠相得也四能解去初六之陰柔則陽剛君子之

朋來至而誠合矣不辭去小人則已之誠未至安能得人之孚也初六其應故

謂遠之為解○朱子曰拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以正者

也然四陽初陰其類則不同矣若能解而去之則君子之朋至而相信也

附錄

朱子語四與初皆不得正四能解其拇者以四雖陰位而才則陽與

初六陰柔則為有間所以能解去其拇故得陽剛之朋類至而相信

纂註

徐氏曰朋謂二四與二皆剛故曰朋解之時陽能解

陰剛能解柔九四欲解初六在下之陰解而拇也

六五君子

維有解吉有孚于小人

也○君子通言之君子所親比者必君子也所解去者必小人也故君子維有

解則吉也小人去則君子進矣吉孰大焉有孚者世云見驗也可驗之於小人

小人之黨去則是君子能有解也小人去則君子自進正道自行天下不足治

也○朱子曰卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚

驗也君子有解以

○雙湖先生曰五柔中為君子初无咎上公用惟三負乘小人欲知君子有解

剛中正之君幾濟之不足蹇之九五是也卦體既吉諸爻雖不得位以柔中不

正之主亦處之有餘解之六五是也知卦有小大實繫卦體而不專繫六

交於此可以見矣然解六五不過為守成之常君蹇九五則實為撥亂之

六公用射隼于高墉之上獲之无不利

○音訓射陸食亦

荀尹反毛詩草木鳥獸疏云

鷄墉陸氏曰音容馬云城也

但據解絃而言也隼鷲害之物象為害之

何所解故在墉上離乎內而未去也云高見防限之嚴而未去者上解之極也

解極之時而獨有未解者乃害之堅強者也上居解極解道已至器已成也故

能射而獲之既獲之則天下之患解已盡矣何所不利夫子於繫辭復伸其義

曰隼者禽也弓矢者器也射之者也君子藏器於身待時而動何不利之有

動而不括是以出而有獲語成器而動者也驚害之物在墉上苟无其器與不

待時而發則安能獲之所以解之道器也事之當解與已解之道至者時

也如是而動故无括結發而无不利矣括結謂阻碍聖人於此發明藏器待時

之義夫行一身至於天下之事苟无其器與不以時而動小則括塞大

則喪敗自古喜有為而无成功或顛覆者皆由是也○朱子曰繫辭備矣

馮氏曰公諸侯之為三公者○李氏椿年曰公在百僚之上者也以百僚之上

而攻在下之小人宜其有獲而无不利也○蔡氏曰隼鷲害之物謂三墉內外

之限三所居地解之不解者惟三用其所應而解之獲之必矣故无不利○馮

氏曰解之時諸爻皆不當位故以二五得中為貴以剛爻能出險為尚惟上

一爻當位故无不利也○雙湖先生曰自五至三互坎為弓矢射象自四至二

互離為飛鳥三居離中隼象三又下體之上高墉象同人九四乘其墉亦指三

通志堂

大象傳

雷雨作解君子以赦過宥罪

○音訓宥陸氏曰音又京作尤

集解

程子曰天地解散而成雷雨故雷雨作而為解也與明兩而作離語不

象傳

解險以動動而免乎險解

集解

程子曰解難之道利在廣大平易以

象傳

往得眾也

集解

程子曰不云无所往省文爾救亂除難一時之事未能成治道

象傳

往風吉往有功也

集解

程子曰有所為則風吉也早則往而有助

象傳

其來復吉乃得中也

集解

程子曰有所為則風吉也早則往而有助

象傳

往風吉往有功也

集解

程子曰有所為則風吉也早則往而有助

象傳

其來復吉乃得中也

集解

程子曰有所為則風吉也早則往而有助

象傳

往風吉往有功也

集解

程子曰有所為則風吉也早則往而有助

象傳

其來復吉乃得中也

集解

程子曰有所為則風吉也早則往而有助

象傳

往風吉往有功也

集解

程子曰有所為則風吉也早則往而有助

象傳

其來復吉乃得中也

集解

程子曰有所為則風吉也早則往而有助

象傳

往風吉往有功也

集解

程子曰有所為則風吉也早則往而有助

象傳

其來復吉乃得中也

集解

程子曰有所為則風吉也早則往而有助

象傳

往風吉往有功也

集解

程子曰有所為則風吉也早則往而有助

象傳

其來復吉乃得中也

集解

程子曰有所為則風吉也早則往而有助

象傳

往風吉往有功也

集解

程子曰有所為則風吉也早則往而有助

卦辭坤為眾得眾謂九四入
坤體得中有功皆指九二
宜於復也及其出而之震則可以有所往故動宜早而往有功以其陽剛在坎之中
之初宜於動也○李氏過曰未可以往則以來復為中今難既解則往而有功
矣

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解
之時大矣哉

○音訓拆陸氏曰敕宅反說文云裂
也廣雅云分也馬陸績作宅云根也

言天地之解以見解時之大天地之氣開散交感而和暢則成雷雨雷雨作而萬
物皆生發甲拆天地之功由解而成故贊解之時大矣哉王者法天道行寬宥施
恩惠養育兆民至於昆蟲草木乃順解之時

與天地合德也○朱子曰極言而贊其大也
只管閉結了若不解散如何會有雷雨作小畜所以不
能成雷雨者畜不極也雷便只是如今一箇爆杖淵

贊之作與也拆分裂也雲雷為屯故雷雨作為解
也雷雨二卦象百果草木四陰象或甲或拆得二
作氣之解也百果草木皆甲拆形之解也○王氏曰天地否結則雷雨不作交
通感散雷雨乃作雷雨之作則險厄者亨否結者散故百果草木皆甲拆也

小象傳 剛柔之際義无咎也

其宜難既解而處之剛
柔得宜其義无咎也

纂註 蔡氏曰際謂交際柔居解初入坎尚淺而承剛
應剛得剛柔交際之宜難必解者也故曰義无
通志堂

周易會通卷八

也九二貞吉得中道也

集解

程子曰所謂貞吉者得其中道也

道得行乃

正而吉也

集解

程子曰所謂貞吉者得其中道也

氏曰本又作致寇晁氏曰案其

集解

程子曰負荷之人而且乘載為可醜惡

失自虞始虞前皆依文作寇

集解

也處非其據德不稱一作勝其器則寇

戎之致乃已招取將誰咎乎聖人又於繫辭明其致寇之道謂作易者其知盜

集解

也處非其據德不稱一作勝其器則寇

乎盜者乘譽而至苟无譽隙則盜安能犯負者小人之事乘者君子之器以小

集解

也處非其據德不稱一作勝其器則寇

人而乘君子之器非所能安也故盜乘譽而奪之小人而居君子之位非其所

集解

也處非其據德不稱一作勝其器則寇

能堪也故滿假而陵慢其上侵暴其下盜則乘其過惡而伐之矣伐者聲其罪

集解

也處非其據德不稱一作勝其器則寇

也盜橫暴而至者也貨財而輕慢其藏是教語乎盜使取之也女子而天治其

集解

也處非其據德不稱一作勝其器則寇

謂是教語淫者使暴之也小人而乘君子之器是招盜使奪之也皆自取之

集解

也處非其據德不稱一作勝其器則寇

也纂註雷氏曰負且乘小人自以為榮而君子所恥故可醜寇小則為盜大

集解

也處非其據德不稱一作勝其器則寇

解而拇未當位也

集解

程子曰四雖陽剛然居陰於正疑不足若

拇然後能來君子以其處未當位也解者本合而離之也必解拇

集解

程子曰四雖陽剛然居陰於正疑不足若

而後朋孚蓋君子之交而小人容於其間是與君子之誠未至也

集解

程子曰四雖陽剛然居陰於正疑不足若

解小人退也

集解

程子曰君子之道行是以吉也

隼以解悖也

集解

程子曰至解終而未解者悖亂

則天下

集解

程子曰至解終而未解者悖亂

平矣

集解

程子曰至解終而未解者悖亂

則天下

集解

程子曰至解終而未解者悖亂

平矣

集解

程子曰至解終而未解者悖亂

則天下

集解

程子曰至解終而未解者悖亂

平矣

集解

程子曰至解終而未解者悖亂

則天下

集解

程子曰至解終而未解者悖亂

平矣

集解

程子曰至解終而未解者悖亂

則天下

集解

程子曰至解終而未解者悖亂

平矣

集解

程子曰至解終而未解者悖亂

則天下

集解

程子曰至解終而未解者悖亂

平矣

集解

程子曰至解終而未解者悖亂

則天下

集解

程子曰至解終而未解者悖亂

此也其道可行故利往損而有孚則元吉无咎可貞而

利有攸往也蓋損者拂人情之事易至凶咎故特詳之

用享 ○音訓曷陸何葛反蓋陸氏曰香兩反豕同蜀才許庚反

就中損浮末而就本實也聖人以寧儉為禮之本故為損發明其義以享祀言

之享祖之禮其文最繁然以誠敬為本多儀備物所以將飾其誠敬之心飾過

其誠則為偽矣損飾所以存誠也故云曷之用二簋可用享二簋之約可用享

祭言在乎誠而已誠為本也天下之害无不由末之勝也峻宇彫牆本於宮室

酒池肉林本於飲食淫酷殘忍本於刑罰窮兵黷武本於征討凡人欲之過者

皆本於奉養其流之遠則為害矣先王制其本者天理也後人流於末者人欲

也損之義損人欲以復天理而已

○朱子曰言當損時則至薄无害

附錄 朱子語二簋與簋貳字不同易說

曰曷之用問辭二簋享答辭下之奉上樂謂之享燕禮之重亦謂之享古者享

禮以四簋為中陳饋八簋為盛當損之時二簋雖薄而亦可用享也○馮氏椅

曰享諸侯享天子之禮也以二簋言者下卦三陽九三一爻既往于上卦之上

矣下二陽爻應乎四五皆有奉之義故以取象也○蘭氏曰損益二卦專為三

陰設也損乾之九四故曰損上損乾之九三故曰損下○雙湖先生曰損以三

上兩爻成卦損三益上損陽益陰故名卦曰損當交泰之時上下亨通三上有

孚誠相與乃元吉之道无可咎者但陰陽易位故戒以可貞利有攸往申言卦

變也損自泰來九利往居上六來居三也簋內方外圓下二陽為底三陰為腹

上一陽為蓋乃盛黍稷之器可用以享上者

也主損之事者六五之君故以用享終焉

初九已事遄往无咎

○音訓已陸氏曰音以本亦作以虞作祀晁氏曰說文作呂云遄

往來數也易曰事遄往虞作祀云祭也遄陸氏曰市專反速也荀

集解 程子曰損之義損剛益柔損下益上也初以陽剛應於四以陰柔

者事既已則速去之不居其功乃无咎也若享其成功之美非損已益上也於

為下之道為有咎矣四之陰柔賴初者也故聽於初初當酌度其宜而損已以

益之過與不及皆不可也○朱子曰初九當損下益上之時上應六四之陰輟

酌其深

附錄 朱子語在損之初下猶可以斟酌也淵問損卦三陽皆能益陰

淺也

曷之用二簋可

○音訓曷陸何葛反蓋陸氏曰香兩反豕同蜀才許庚反

就中損浮末而就本實也聖人以寧儉為禮之本故為損發明其義以享祀言

之享祖之禮其文最繁然以誠敬為本多儀備物所以將飾其誠敬之心飾過

其誠則為偽矣損飾所以存誠也故云曷之用二簋可用享二簋之約可用享

祭言在乎誠而已誠為本也天下之害无不由末之勝也峻宇彫牆本於宮室

酒池肉林本於飲食淫酷殘忍本於刑罰窮兵黷武本於征討凡人欲之過者

皆本於奉養其流之遠則為害矣先王制其本者天理也後人流於末者人欲

也損之義損人欲以復天理而已

○朱子曰言當損時則至薄无害

附錄 朱子語二簋與簋貳字不同易說

曰曷之用問辭二簋享答辭下之奉上樂謂之享燕禮之重亦謂之享古者享

禮以四簋為中陳饋八簋為盛當損之時二簋雖薄而亦可用享也○馮氏椅

曰享諸侯享天子之禮也以二簋言者下卦三陽九三一爻既往于上卦之上

矣下二陽爻應乎四五皆有奉之義故以取象也○蘭氏曰損益二卦專為三

陰設也損乾之九四故曰損上損乾之九三故曰損下○雙湖先生曰損以三

上兩爻成卦損三益上損陽益陰故名卦曰損當交泰之時上下亨通三上有

孚誠相與乃元吉之道无可咎者但陰陽易位故戒以可貞利有攸往申言卦

變也損自泰來九利往居上六來居三也簋內方外圓下二陽為底三陰為腹

上一陽為蓋乃盛黍稷之器可用以享上者

也主損之事者六五之君故以用享終焉

初九已事遄往无咎

○音訓已陸氏曰音以本亦作以虞作祀晁氏曰說文作呂云遄

往來數也易曰事遄往虞作祀云祭也遄陸氏曰市專反速也荀

集解 程子曰損之義損剛益柔損下益上也初以陽剛應於四以陰柔

者事既已則速去之不居其功乃无咎也若享其成功之美非損已益上也於

為下之道為有咎矣四之陰柔賴初者也故聽於初初當酌度其宜而損已以

益之過與不及皆不可也○朱子曰初九當損下益上之時上應六四之陰輟

酌其深

附錄 朱子語在損之初下猶可以斟酌也淵問損卦三陽皆能益陰

淺也

纂註 徐氏曰損

者人情之

難解只得用伊川說又云易解得處少難解處多今且恁地

說去到那占時又自別消詳有應處難豫為定說也易說

所難而初又最下不可過損損下太過則其本傷矣必斟酌其義之淺深而不

失損已益人之道可也○林氏栗曰酌取水也詩云酌彼行潦損澤以滋山故

有酌損象○李氏過曰遄往者下奉上之誠酌損者上愛下之仁也○王氏宗

傳曰兌三爻皆損以益上者然二以弗損為益三以獨行得友初所謂出粟米

絲麻以事上宜速往免咎上亦當酌損之使

九二利貞征凶弗損益

下供上之心不厭上取下之道不窮可也

程子曰二以剛中當損剛之時居柔而說體上應六五陰柔之君

中則失其貞正而凶矣守其中乃貞也弗損益之不自損其剛貞則能益其上

乃益之也若失其剛貞而用柔說適足以損之而已一无而已字非損已而一

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

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

有以字益上也世之愚者有雖无邪心而唯知竭力順上為忠者蓋不知弗損益之義也○朱子曰九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶也弗損益之言不變其

纂註

游氏曰允之情說而陽性好動故有利貞征凶所守乃所以益上也

則利而上征則凶此皆弗損之道然陽雖弗損而與六五為正應以剛濟柔固未嘗无益之道也○董氏曰二以剛益五之柔亦如初益四初以剛居剛少損之則可裁度以助四二以剛居柔更損之將至媚說以徇五矣故既以利貞勉之復以征凶警之

一人一人行則得其友

集解

程子曰損者損有餘也益者益不足也三人謂下三陽上三陰三陽

同行則損九三以益上三陰同行則損上六以為三三人行則損一人也上以柔易剛而謂之損但言其減一耳上與三雖本相應由二爻升降而一卦皆成兩相與也初二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩相與則其志專皆為得其友也三雖與四相比然異體而應上非同行者也三人則損一人一人則得其友蓋天下无不二者一與二相對待生生之本也三則餘而當損矣此損益之大義也夫子又於繫辭盡其義曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也絪縕交密之狀天地之氣相交而密則生萬物之化醇醪謂醲厚醲厚猶精一也男女構精交構則化生萬物唯精醇專一所以能生也一陰一陽豈可二也故三則當損言專致乎一也天地之間當損益之明且大者莫過此也○朱子曰下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽上一陰下一人行而得其友也兩相與則專三則雜而亂卦有此象故戒占者當致一也

附錄

程子語道二仁

與不仁而已自然理如此道无无對有陰則有陽有善則有惡有是則有非无一亦无三易曰三人行則損一人一人行則得其友只是二也河南語錄絪縕陰陽之感入關錄天地之大德曰生天地絪縕萬物化醇生之謂性告子此言是猶犬之性猶牛之性牛之性猶人之性則非也萬物之生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○朱子語三人行損一人一人行得其友一陽上去換得一陰來測伊川就六爻上說得好義

筮註

南軒張氏曰三居下體之上數之當變故極言損益之理○李氏過損之所以為損也○王氏大寶曰三剛並行損一以益上三人行則損一人之象也剛上柔下相應以相與一人行則得其友之象也○雙湖先生曰此爻大

言本義已盡之矣繫辭致一之說已自是

无咎

集解

程子曰四以陰柔居上與初之剛陽相應在損時而應剛能自損損其不善也故曰損其疾疾謂疾病不善損於不善唯使之速則有喜而

无咎人之損過唯患不速速則不致於深過為可喜也○朱子曰以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾唯速則善戒占者如是則无咎矣

纂註

徐氏曰柔過為疾忿欲之類是也又曰才柔苟止而或怠於從善初剛在下亦

每難於益已苟非自損其過自治其私汲汲然以好善求益為心則應者緩而益者寡也能无咎乎凡言有喜有慶者皆內外相應之情也○王氏大寶曰剛以敏速為端柔以遲鈍為疾以柔居柔疾象動以陽卦使端之象柔以得剛為喜應初剛有喜之象以端補疾无咎之象只相應以相與能損其遲鈍之疾端

速應剛是亦柔道之可喜者也是以无咎○南軒張氏曰當損而不損過也不當損而損之亦過也酌損之弗損益之者言不過損也所謂損一人損其疾者皆理之所當損者也○雙湖先生曰初與四應在初直曰已事過往在四則曰損疾使過既可以見陰陽相與之切又可以識剛柔疆弱之分王氏謂動以陽卦意謂自四至

六五或益之十朋之龜弗克違元吉集解

程子曰六五於損時以中順居尊位虛其中以應乎二之剛陽是人君能虛中自損以順從在下之賢也能如是天下孰不損己自盡以益之故或有益之之事則十朋助之矣十眾辭龜者決是非吉凶之物眾人之公論必合正理雖龜筮不能違也如此可謂大善之吉矣古人曰謀從眾則合天心○朱子曰柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩龜為朋十朋之龜大附錄朱實也或以此益之而不能辭其吉可知占者有是德則獲其應也附錄子語或益之十朋之龜句弗克違顯于易象自是一法如乾為龜則損益二卦皆說龜此類甚多備損益二卦說龜一在二一在五是顛到說去未濟與既濟說鬼方亦然不知如何輝向在玉山道間見彥章說離為龜故卦言龜處皆有離象如頤之靈龜損益十朋之龜以其卦雖無離而通體似離也頤六爻損自二至上益自初至五此其求之巧矣然頤猶取龜義而取於離損益則但言其得益之多而義亦不復繫於龜矣今乃不論其所以得益之故以為求益之方而必求其龜之所自來亦纂註鄭氏汝諧曰凡曰或益曰有它吉曰有隕自可謂枉費心力矣董錄天曰自天祐皆謂不期於得之也○馮氏曰非所期而或益之厚之象○林氏粟曰五固无待乎外以上九之富又自十而益之是以有或益之象○徐氏曰班固食貨志元龜岬再長尺二寸直二千

一百六十為大貝十朋注冉龜甲緣也岬至也度背兩邊緣尺二十也兩貝為朋朋直二百一十六元龜十朋故二千一百六十也又有龜九寸直五百為壯貝十朋侯龜七寸以上直三百為小貝十朋子龜五寸以上直百為小貝朋是為龜寶四品大貝四寸八分以上二枚為一朋直二百一十八壯貝三寸六分以上二枚為一朋直五十寸貝二十四分以上二枚為一朋直三十寸寸二分以上二枚為一朋直十寸不盈寸二分漏貝不得為朋○張子曰十朋之龜弗能違言受益之事必信然不疑也○蔡氏曰元龜有國之大寶言益之大也弗克違者不求而必致之意故元吉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家集解

程子曰凡損之義自損以益於人也行損道以損於人也損已從人徒於義也自損益人及於物也行損道以損於人行其義也各因其時取大者言之四五二爻取損已從人下體三爻取自損以益人損時之用行損道以損天下之當損者也上九則取不行其損為義九居損之終損極而當變者一无者字也以剛陽居上若用一有其字剛以損削於下非為上之道其咎大矣若不其損變而以剛陽之道益於下則无咎而得其正且吉也如是則宜有所往往則有益矣在上能損其下而益之天下孰不服從從服之眾无有內外也故曰得臣无家得臣謂得人心歸服无家謂无有遠近內外之限也○朱子曰上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損已然後可以益人也能如是則无咎然亦必以正則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家附錄朱子語得臣无家猶言化家為國相似得臣有家其所得也小矣无家則可見其大淵陳埴說損益先生通志堂

曰勢自是如此有人主出來也只因這箇勢自佳不得到這裏方看做是如何
唯是聖人能順得這勢盡得這道理以下人不能識得損益之宜便會錯了壞
了也自是立不得高六抵損益二卦諸爻皆互換損好益却
不好如損六五却成益六二損上九好益上九却不好易說
臣无家謂柔往剛來得三之應不安處于下而應上之篤也○朱氏曰易外以
內為家四以初五以二上以三外本於內也○蔡氏曰損之為義損下益上聖
人不得已用之故卦辭必曰有孚交辭初曰酌損二上皆曰弗損四但損其疾
而已五則无損而大有益惟三當可損之時耳損兼言益益不兼言損意亦可
見○雙湖先生曰或曰弗損益之與二辭同義異蓋上本陰爻乃受三之益而
成九故言弗損益之謂非所當損乃受益者也本陰得陽无咎之道但不正故
戒利有攸往三得友上曰得臣
大象傳山下有澤損君子以
三應乎上故三曰得友上曰得臣

懲忿窒欲

○音訓微今本作懲陸氏曰直井反止也鄭云猶清也劉作懲
忿方粉反窒珍栗反徐得悉反鄭劉作憤止也孟作怪陸績
作睿欲陸氏曰如字孟作浴晁氏曰孟作谷案谷古文欲字
通上潤與深下以增高皆損下之象君子觀損之象以損於己在脩己之道所
當損者唯忿與欲故以懲戒其忿怒窒塞其意欲也○朱子曰君子脩身所當
損者莫切於此
附錄朱子語問懲忿窒欲忿怒易發難制故曰懲忿是成於其後欲
是罅隙須是塞其罅隙曰懲也不專是戒於後若是怒時也須去懲治他始得
懲者懲於今而戒於後耳室亦非是真有箇孔穴去塞了但過絕之使不行耳

又曰觀山之象以懲忿觀澤之象以窒欲

當填塞了廣云觀山之象以懲忿是如如何曰人怒時自是恁突兀起來故孫權
曰今人氣湧如山易說懲忿如摧山室欲如填壑山下有澤損君子以懲忿
室欲必是降下山以塞其澤便是此象六十四卦象皆如此相道懲忿如救火
言欲心一萌當思禮義以勝之否先生曰然易說
纂註項氏曰艮少男允少
莫甚於少女故損言懲忿窒欲○蔡氏曰山下之澤潤上行而水漸減損之象
也懲止也窒塞也忿則陵物欲則溺已二者皆所當損懲忿艮象室欲兌象○
林氏栗曰風雷為益者雷震則益風風怒則益雷山澤為損
者山摧則損澤澤動則損山此損益二卦有自然之象也

下益上其道上行

○音訓上
集解程子曰損之所以為損者以損
於下而益於上也取下以益上
故云其道上行夫損上而益下則為益損下而益上則為損損
基本以為高者豈可謂之益乎○朱子曰以卦體釋卦名義
上而益坤之上也上行益在上也○朱子曰益上而謂之損上以下為基譬之
築墉損其基以增上之高則危矣非益也○耿氏曰貴以賤為本高以下為基
故益下則下與上俱益損下則下與上俱損○李氏舜臣曰在下者民之象而
在上者君之象也損民益君亦分之常而作易者各之為損蓋損民者乃所以
損國故設卦命各深寓至戒也○劉氏曰古之為人上者无損下獲益之理故
易以損下為損益下為益後世乃有百姓輸已之財以助公上者皆非盛世之
事也○雙湖先生曰損下益上卦變也損自泰來損九三之剛益
上六之柔而成損曰其道上行深寓不足之意於逆施之辭云耳

孚元吉无咎可貞利有攸往

集解

程子曰謂損而以至誠則有此元吉以下四者損道

之盡

纂註

李氏過曰夏商周之貢助徹不過什一皆損下益上之義也其法善也

有攸

往 **曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有**

時

集解

程子曰夫子特釋曷之用二簋可用享卦辭

如字

舊應對之應

簡直謂當損去浮飾曰何所用哉二簋可以

享也厚本損末之謂也夫子恐後人不達遂以為文飾當盡去故詳言之有本

必有未實必有文天下萬事无不然者元本不立无文不行父子主恩必有

嚴順之體君臣主敬必有承接之儀禮讓有乎內待威儀而後行尊卑有其序

非物采則一作而无別文之與實相須而不可缺也及夫文之勝末之流遠本

喪實乃當損之時也故云曷所用哉二簋足以薦其誠矣謂當務實而損飾也

夫子恐人之泥言也故復明之曰二簋之質用之當有時非其所用而用之不

可也謂文飾未過而損之與損之至於過甚則非也損剛益柔有時剛為損

過柔為不足損益皆損剛益柔也必順時而行不當時而損益之則非也

損

益盈虛與時偕行

集解

程子曰或損或益或盈或虛唯隨時而已

實者虛之與時偕行也○朱子

曰此釋卦辭時謂當損之時

附錄 所以然者蓋邦本厚則邦寧而君安乃

否則反是備 **纂註** 問丘氏曰无君子莫治野人无野人莫養君子貢助征役

有國家者所不能免也但用之有節取之有制不失信於

民則自然樂輸以奉其上矣○馮氏椅曰應平聲當也舊讀去聲非也夫剛非

當損柔非當益也損剛益柔蓋有時如此故二簋之享亦當有時如此也三剛

而損其一止有二剛可以用享耳損益盈虛與時偕行覆釋損剛

益柔之義謂損而不已必虛益而不已必盈亦唯與時偕行耳 **小象傳**

已事遄往尚合志也

集解

程子曰尚上也時之所崇用為尚初之

四與上合志也○朱子曰尚上通 **九二利貞中以爲志也**

集解

程子曰九居二非

而得中為善若守其中德何有不善豈有中而不正者豈有中而有過者二所

謂利貞謂以中為志也志存乎中則自正矣大率中重於正中則正矣正不必

中也能守中則 **一人行三則疑也**

集解

程子曰一人行而得一人

有益於上矣 **損其疾亦可喜也**

集解

程子曰損其所疾固

所與矣理當損去 **六五元吉自上祐也**

集解

程子曰填其所疾固

其一人損其餘也 **弗損益之大**

附錄

朱子語

得志也

集解

程子曰居上不損下而反益之是君子大

下三爻皆是損己益人四五爻是損己從人上爻為人上之象不待損己而自

有以益人曰三爻无損益人底意只是盛到極處去不得自是損了四爻損其

又本亦 **弗損益之大**

附錄

朱子語

問損卦

通志堂

疾只是損了那不好了便自好五
父是受益也無損已從人底意

經 巽上震下

集解 程子曰益序卦損而不已必益故受之以益盛衰損

巽上震下雷風二物相益者也風烈則雷迅雷激則風怒兩相助益所以為益
此以象言也巽震二卦皆由下變而成陽變而為陰者損也陰變而為陽者益
也上卦損而下卦益損上益下所以為益
此以義言也下厚則上安故益下為益

益利有攸往利涉大川
○音訓益陸氏曰增長之名
○又以弘裕為義巽宮三世卦
○子曰益增益也為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦
之下故為益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往
而利涉

纂註 蔡氏曰乾下交與坤下交往來剛來居內故曰益○李氏舜臣
曰益者損卦之反也損卦兌在下本乾體天下富實之象也乾
陽在下損乾之九三以益坤下上則是損下之陽實以益上之陰虛者也益卦
巽在上本乾體朝廷富實之象也乾陽在上損乾之九四以益坤下下則是損
上之陽實以益下之陰虛者也下富實而上虛弱則損下以益上上富實而下
虛弱則損上而益下上下相交而更為損益其道一也而損下益上則謂之損
損上益下則謂之益何也古之聖賢富厚之資則寧使在民而不在己儉薄之
用則寧使在己而不在民蓋肥己瘠人者民貧而已无所寄已雖瘠而天下肥
者民樂而吾亦无憂故損下以自益君子以為自損自損以益下君子以為自
益也○蘭氏曰否之初六往為六四上輔九五陽剛中正之君君臣相得此其

利有攸往也○郭氏忠孝曰易象中虛上下二體皆木所以利涉大川○李氏
開曰震木陽木也巽木陰木也○胡氏曰巽木為舟楫震動則能涉大川○雙
湖先生曰利有攸往以卦變言也益變自否來否初六上往而為六四否九四
下來而為初九以成益也卦辭涉川象凡八惟益卦難解意後天震巽木行先
天東南多澤之方是取耳卦體以頤
有虛舟象頤五上象亦然餘見需卦

初九利用為大作元吉无咎
程子曰初九震動之主剛陽之盛也居益之時其才足以益物雖居至
能順一作巽於賢才也在下者不能為也得上者應從之則宜以其道輔
於上作大益天下之事利用為大作也居下而得上者應從之則宜以其道輔
大善而吉則无過咎不能元吉則不唯在已有咎乃累乎上為上之咎也在至
下以當大任小善不足以稱也故必元吉然後得无咎○朱子曰初九雖居下然
當益下之時受上之益者也不可徒然无所
報効故利用為大作必元吉然後得无咎

附錄 朱子語吉凶是事咎是道
理蓋有事雖吉而理則過
差者是之謂吉而有咎易說初九在下為四所任而作大事必盡善而後无咎
若所作不盡善未免有咎也故孔子釋之曰下不厚事若在下之人為在上之
人作事未能盡善

筮註 徐氏曰初剛在下為動之主當益之時受上之益者
自應有咎也人傑
則有所不堪惟處之當用之審大善而吉乃可无咎苟輕用敗事无益有害皆
為有咎此先王所以重用民力也○朱氏曰陽為大震為作益初利用有為而
大作作大事以益天下也事大且善獲元吉則无咎○馮氏曰元者震初九之
象也益之交用享帝用凶事用遷國皆大有作為之卦故曰益以興利是也初

利有攸往也○郭氏忠孝曰易象中虛上下二體皆木所以利涉大川○李氏
開曰震木陽木也巽木陰木也○胡氏曰巽木為舟楫震動則能涉大川○雙
湖先生曰利有攸往以卦變言也益變自否來否初六上往而為六四否九四
下來而為初九以成益也卦辭涉川象凡八惟益卦難解意後天震巽木行先
天東南多澤之方是取耳卦體以頤
有虛舟象頤五上象亦然餘見需卦

集解 程子曰初九震動之主剛陽之盛也居益之時其才足以益物雖居至
能順一作巽於賢才也在下者不能為也得上者應從之則宜以其道輔
於上作大益天下之事利用為大作也居下而得上者應從之則宜以其道輔
大善而吉則无過咎不能元吉則不唯在已有咎乃累乎上為上之咎也在至
下以當大任小善不足以稱也故必元吉然後得无咎○朱子曰初九雖居下然
當益下之時受上之益者也不可徒然无所
報効故利用為大作必元吉然後得无咎

附錄 朱子語吉凶是事咎是道
理蓋有事雖吉而理則過
差者是之謂吉而有咎易說初九在下為四所任而作大事必盡善而後无咎
若所作不盡善未免有咎也故孔子釋之曰下不厚事若在下之人為在上之
人作事未能盡善

筮註 徐氏曰初剛在下為動之主當益之時受上之益者
自應有咎也人傑
則有所不堪惟處之當用之審大善而吉乃可无咎苟輕用敗事无益有害皆
為有咎此先王所以重用民力也○朱氏曰陽為大震為作益初利用有為而
大作作大事以益天下也事大且善獲元吉則无咎○馮氏曰元者震初九之
象也益之交用享帝用凶事用遷國皆大有作為之卦故曰益以興利是也初

利有攸往也○郭氏忠孝曰易象中虛上下二體皆木所以利涉大川○李氏
開曰震木陽木也巽木陰木也○胡氏曰巽木為舟楫震動則能涉大川○雙
湖先生曰利有攸往以卦變言也益變自否來否初六上往而為六四否九四
下來而為初九以成益也卦辭涉川象凡八惟益卦難解意後天震巽木行先
天東南多澤之方是取耳卦體以頤
有虛舟象頤五上象亦然餘見需卦

集解 程子曰初九震動之主剛陽之盛也居益之時其才足以益物雖居至
能順一作巽於賢才也在下者不能為也得上者應從之則宜以其道輔
於上作大益天下之事利用為大作也居下而得上者應從之則宜以其道輔
大善而吉則无過咎不能元吉則不唯在已有咎乃累乎上為上之咎也在至
下以當大任小善不足以稱也故必元吉然後得无咎○朱子曰初九雖居下然
當益下之時受上之益者也不可徒然无所
報効故利用為大作必元吉然後得无咎

附錄 朱子語吉凶是事咎是道
理蓋有事雖吉而理則過
差者是之謂吉而有咎易說初九在下為四所任而作大事必盡善而後无咎
若所作不盡善未免有咎也故孔子釋之曰下不厚事若在下之人為在上之
人作事未能盡善

筮註 徐氏曰初剛在下為動之主當益之時受上之益者
自應有咎也人傑
則有所不堪惟處之當用之審大善而吉乃可无咎苟輕用敗事无益有害皆
為有咎此先王所以重用民力也○朱氏曰陽為大震為作益初利用有為而
大作作大事以益天下也事大且善獲元吉則无咎○馮氏曰元者震初九之
象也益之交用享帝用凶事用遷國皆大有作為之卦故曰益以興利是也初

利有攸往也○郭氏忠孝曰易象中虛上下二體皆木所以利涉大川○李氏
開曰震木陽木也巽木陰木也○胡氏曰巽木為舟楫震動則能涉大川○雙
湖先生曰利有攸往以卦變言也益變自否來否初六上往而為六四否九四
下來而為初九以成益也卦辭涉川象凡八惟益卦難解意後天震巽木行先
天東南多澤之方是取耳卦體以頤
有虛舟象頤五上象亦然餘見需卦

集解 程子曰初九震動之主剛陽之盛也居益之時其才足以益物雖居至
能順一作巽於賢才也在下者不能為也得上者應從之則宜以其道輔
於上作大益天下之事利用為大作也居下而得上者應從之則宜以其道輔
大善而吉則无過咎不能元吉則不唯在已有咎乃累乎上為上之咎也在至
下以當大任小善不足以稱也故必元吉然後得无咎○朱子曰初九雖居下然
當益下之時受上之益者也不可徒然无所
報効故利用為大作必元吉然後得无咎

附錄 朱子語吉凶是事咎是道
理蓋有事雖吉而理則過
差者是之謂吉而有咎易說初九在下為四所任而作大事必盡善而後无咎
若所作不盡善未免有咎也故孔子釋之曰下不厚事若在下之人為在上之
人作事未能盡善

筮註 徐氏曰初剛在下為動之主當益之時受上之益者
自應有咎也人傑
則有所不堪惟處之當用之審大善而吉乃可无咎苟輕用敗事无益有害皆
為有咎此先王所以重用民力也○朱氏曰陽為大震為作益初利用有為而
大作作大事以益天下也事大且善獲元吉則无咎○馮氏曰元者震初九之
象也益之交用享帝用凶事用遷國皆大有作為之卦故曰益以興利是也初

利有攸往也○郭氏忠孝曰易象中虛上下二體皆木所以利涉大川○李氏
開曰震木陽木也巽木陰木也○胡氏曰巽木為舟楫震動則能涉大川○雙
湖先生曰利有攸往以卦變言也益變自否來否初六上往而為六四否九四
下來而為初九以成益也卦辭涉川象凡八惟益卦難解意後天震巽木行先
天東南多澤之方是取耳卦體以頤
有虛舟象頤五上象亦然餘見需卦

集解 程子曰初九震動之主剛陽之盛也居益之時其才足以益物雖居至
能順一作巽於賢才也在下者不能為也得上者應從之則宜以其道輔
於上作大益天下之事利用為大作也居下而得上者應從之則宜以其道輔
大善而吉則无過咎不能元吉則不唯在已有咎乃累乎上為上之咎也在至
下以當大任小善不足以稱也故必元吉然後得无咎○朱子曰初九雖居下然
當益下之時受上之益者也不可徒然无所
報効故利用為大作必元吉然後得无咎

附錄 朱子語吉凶是事咎是道
理蓋有事雖吉而理則過
差者是之謂吉而有咎易說初九在下為四所任而作大事必盡善而後无咎
若所作不盡善未免有咎也故孔子釋之曰下不厚事若在下之人為在上之
人作事未能盡善

筮註 徐氏曰初剛在下為動之主當益之時受上之益者
自應有咎也人傑
則有所不堪惟處之當用之審大善而吉乃可无咎苟輕用敗事无益有害皆
為有咎此先王所以重用民力也○朱氏曰陽為大震為作益初利用有為而
大作作大事以益天下也事大且善獲元吉則无咎○馮氏曰元者震初九之
象也益之交用享帝用凶事用遷國皆大有作為之卦故曰益以興利是也初

利有攸往也○郭氏忠孝曰易象中虛上下二體皆木所以利涉大川○李氏
開曰震木陽木也巽木陰木也○胡氏曰巽木為舟楫震動則能涉大川○雙
湖先生曰利有攸往以卦變言也益變自否來否初六上往而為六四否九四
下來而為初九以成益也卦辭涉川象凡八惟益卦難解意後天震巽木行先
天東南多澤之方是取耳卦體以頤
有虛舟象頤五上象亦然餘見需卦

集解 程子曰初九震動之主剛陽之盛也居益之時其才足以益物雖居至
能順一作巽於賢才也在下者不能為也得上者應從之則宜以其道輔
於上作大益天下之事利用為大作也居下而得上者應從之則宜以其道輔
大善而吉則无過咎不能元吉則不唯在已有咎乃累乎上為上之咎也在至
下以當大任小善不足以稱也故必元吉然後得无咎○朱子曰初九雖居下然
當益下之時受上之益者也不可徒然无所
報効故利用為大作必元吉然後得无咎

附錄 朱子語吉凶是事咎是道
理蓋有事雖吉而理則過
差者是之謂吉而有咎易說初九在下為四所任而作大事必盡善而後无咎
若所作不盡善未免有咎也故孔子釋之曰下不厚事若在下之人為在上之
人作事未能盡善

筮註 徐氏曰初剛在下為動之主當益之時受上之益者
自應有咎也人傑
則有所不堪惟處之當用之審大善而吉乃可无咎苟輕用敗事无益有害皆
為有咎此先王所以重用民力也○朱氏曰陽為大震為作益初利用有為而
大作作大事以益天下也事大且善獲元吉則无咎○馮氏曰元者震初九之
象也益之交用享帝用凶事用遷國皆大有作為之卦故曰益以興利是也初

利有攸往也○郭氏忠孝曰易象中虛上下二體皆木所以利涉大川○李氏
開曰震木陽木也巽木陰木也○胡氏曰巽木為舟楫震動則能涉大川○雙
湖先生曰利有攸往以卦變言也益變自否來否初六上往而為六四否九四
下來而為初九以成益也卦辭涉川象凡八惟益卦難解意後天震巽木行先
天東南多澤之方是取耳卦體以頤
有虛舟象頤五上象亦然餘見需卦

集解 程子曰初九震動之主剛陽之盛也居益之時其才足以益物雖居至
能順一作巽於賢才也在下者不能為也得上者應從之則宜以其道輔
於上作大益天下之事利用為大作也居下而得上者應從之則宜以其道輔
大善而吉則无過咎不能元吉則不唯在已有咎乃累乎上為上之咎也在至
下以當大任小善不足以稱也故必元吉然後得无咎○朱子曰初九雖居下然
當益下之時受上之益者也不可徒然无所
報効故利用為大作必元吉然後得无咎

九大作之始故以元吉无咎戒之○鄭氏汝諧曰損上之三爻唯上得益益下三爻唯初得益夫得益者非謂以是而自私也故損之上有彼往得臣无家益之初利大作然初位未崇誠未孚必元吉方无咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉 ○音訓專陸氏曰香兩

集解 程子曰六二處

有虛中之象人處中正之道虛其中以求益而能順從天下孰不願告而益之孟子曰夫苟好善則四海之內皆將輕千里而來告之以善夫滿則不受虛則來物理自然也故或可益之事則眾朋助而益之十者眾辭衆人所是理之至當也龜者占吉凶辨是非之物言其至是龜不能違也永貞吉就六二之才而言二中正虛中能得衆人之益者也然而質本陰柔故戒在常求貞固則吉也求益之道非永貞則安能守也一作之損之六五十朋之則元吉者蓋居尊自損應下之剛以柔而居剛柔為虛受剛為固守求益之至善故元吉也六二虛中求益亦有剛陽之應而以柔居柔疑益之未固也故戒能常永貞固則吉也王用享于帝吉如二之虛中而能永貞用以享上帝猶當獲吉况與人接物其意有不通乎求益於人而不應乎祭天子之事故云王用也○朱子曰六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五同然爻位皆陰附錄 朱子語王故以永貞為戒以其居下而受上之益故又為卜郊之吉占 郭氏雍曰損吉是祭則受福 纂註 蔡氏曰自初至五有龜象與損六五同○郭氏雍曰損底道理易說 益相須以相成損之上益之初損之五益之二故損上益初其辭相屬而損五益二又大同矣損五口元吉此曰永貞吉君臣之道不同故其為吉亦異又曰損卦益上故蒙益在五益卦益下故蒙益在二○鄭氏

剛中曰自五至二宗廟之象故曰王用享帝○蘭氏曰六二柔順受益之臣王用之可以享帝獲吉如成湯用伊尹而享天心大戊用伊陟而格上帝○馮氏椅曰王九五也帝上九也五用二所受之龜享上九之象○項氏曰二之弗違三四之告五之問皆主卜筮言凡卜筮得辭曰吉如初筮告是也筮遷國告公曰從許其遷也即龜從筮從也筮凶事告公曰用圭許其事君也公朝王用圭以為信古之封國必錫以圭至入觀則執以合於王之品圭所謂輯瑞也凶事若伊周桓文之事非有誠心事君者神其許之乎故有孚中行而後告之公者命筮之主人三四皆公位故稱公享帝天子之事故稱王○雙湖先生曰王五也五上又為天也馮氏指上九為帝似通享帝有互坤牛象項氏說甚通

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭 ○音訓用圭陸氏

集解 程子曰三居下體之上在民

則可量宜應卒奮不顧身力庇其民故无咎也下專自任上必忌疾雖當凶難以一无以字義在可為然必有其孚誠而所為合於中道則誠意通於上而上信與之矣專為而无為上愛民之至誠固不可也雖有誠意而所為不合中行亦不可也圭者通信之物禮云大夫執圭而使所以申信也凡祭祀朝聘用圭玉所以通達誠信也有誠孚而得中道則能使上信之是猶告公上用圭玉也其孚能通達於上矣在下而有為之道固當有孚中行又三陰爻而不中故發此義或曰三乃陰柔何得反以剛果任事為義曰三質雖本陰

然其居陽乃自處以剛也應剛乃志在乎剛也居動之極剛果於行也以此行
益非剛果而何易以所勝為義故不論其本質也○朱子曰六三陰柔不中不
正不當得益者也然當益下之時居下之上故有益之以凶事者蓋警戒震動
乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用
圭所以通信也朱子語益之用凶事猶書言用降我凶德嘉績于朕躬舒高伊
通信也

附錄

川說易亦有不分曉處甚多如益之凶事困心衡慮之事也六三與上
指刺史郡守而言在時未有

纂註

為應故有凶事之象中行在一卦之中也

故二四皆曰中行圭所以通其中之信告公雖見於外而所用者亦唯在通中
之信而已○徐氏曰三與上應而以有凶事者以上有或擊之凶而三位又
多凶故也○李氏舜臣曰益損上益下下卦皆蒙益者也故六三亦曰益之三
以陰居陽震動不安有凶之象故曰益之用凶事周官以委積待凶荒以荒禮
哀凶札或施其政或去其征皆損上之所取以益下之凶損益得中是謂中行
故遇凶事而无咎三上有應有孚之象三陰在三陽之中損益得中是謂中行
告公用圭者所以表其誠信也○林氏栗曰凶事有三有札瘥之政有死喪之
禮有甲兵之事益損上益下其凶荒札瘥之政乎○李氏過曰居下之上而長
民奉君命以益民者也凶荒札瘥益之用凶事也凶荒之年宜發倉廩賑救則
无咎有孚中行心苟自信酌中行之不必待君命也凶荒之事已然後用圭告公正如
汲黯河內事○胡氏允曰周禮珍圭以徵守以恤凶荒杜云珍當作鎮鄭玄云
王使人徵諸侯憂凶荒則授之以往致王命焉○王氏大寶曰圭東方之玉震
動於三用

六四中行告公從利用為依遷國

集解 程子曰四當益

時處近君之位居得其正以柔巽輔上而下順應於初之剛陽如是則可以益於
上也唯處不得其中而所應又不中是不足於中也故云若行得中道則可以
益於君上告於上而獲信從矣以柔巽之體非有剛特之操故利用為依遷國
為依附於上也遷國順下而動也上依剛中之君而致其益下順剛陽之才
以行其事利用如是也自古國邑民不安其居則遷國者順下而動也○朱
子曰三四皆不得中故皆以中行為戒此言以益下為心而合於中行則告公
而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古遷國以益下為心而合於中行則告公
下必有所依然後能立此文又為遷國之吉占也

附錄

朱子語中行與依

纂註

鄭氏剛中曰益之巽乃允之反益之

遷來鼎州後平楊公有功並易說 四即損之三反復有允口故皆曰告
公坤為國自初之四遷國之象○李氏過曰四近君非三之比遷國之事須先
告公上既從然後為之不然則為擅命○徐氏曰四與初為往來之爻有遷之
象遷國順下而動也古者建國有便於民則視民利用遷然必有所依以立國
○蔡氏曰依謂近五也○都氏曰四以柔依五剛以弱依彊之象○程氏曰衛
遷楚丘依齊也杞遷緣陵依晉也卦體震互體坤諸侯之象也○林氏栗曰初
者四之配初言利用大作四言利用遷國互明之也○李氏椿年曰三賑濟凶
荒之事若待告而後為之則无及矣故必成功而後告也四遷國大事也必待
告公上得從然後為之可也○李氏舜臣曰初利用大作元吉是用之於大事
也二王用亨于帝吉是用之於大禮也三益用凶事是用之於大災也四利用
為遷國是用之於大遷也○雙湖先生曰三四居一卦之中故皆稱中行亦猶
中孚二陰在中故名中孚

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

集解 通志堂

程子曰五剛陽中正居尊位又得六二之一无之字中正相應以行其益何所不利以陽實在中有所之象也以九五之德之才之位而中心至誠在惠益於物其至善大吉不問可知故云勿問元吉人君居得致之位操可致之權苟至誠益於一作於益天下天下受其大福其元吉不假言也有孚惠我德人君至誠益於一作於益天下天下之人无不誠愛戴以君之德澤為恩惠也

纂註

○朱子曰上有信以惠于下則下亦有信以惠於上矣不問而元吉可知
蔡氏曰心二也惠順也我以有孚而順二之心洪範所謂皇建有極用敷錫厥庶民者也有不待形諸言語而獲元吉也二亦以有孚而順五之德洪範所謂錫汝保極者是也○李氏舜臣曰剛中有孚象惠心者非可人給而家養之也聖人之仁如一氣之春舉斯加彼使欲富壽安佚之心皆遂所欲初不問其人也我之所惠以心則人之感惠以為德矣○雙湖先生曰心只是本爻取象九五以陽居陽故有孚惠心上九以陽居陰故立心勿恒初至五似頤有口象故三四曰告五曰問者

上九莫益之或擊之立心勿恒凶 集解

程子曰上居无位之地非行益於人者也以剛處益之極求益之甚者也所應者陰非取善自益者也利者眾人所同欲也專欲益己其害大矣欲之甚則昏蔽而忘義理求之極則侵奪而致仇怨故夫子曰放於利而行多怨孟子謂先利則不奪不壓聖賢之深戒也九以剛而求益之極眾人所共惡故无益之者而或攻擊之矣立心勿恒凶聖人戒人存心不可專利云勿恒如是凶之道也所一作謂當速改也○朱子曰以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恒

附錄

朱子語問或擊之曰或字眾无定主之辭言非但一人擊之也戒之也

纂註

馮氏椅曰益卦恒之交也巽下震上為恒震下巽上為益今益之窮變曰剛為益柔為損上九應於六三莫益之之象此於九五或擊之之象○丘曰曰益者損之反益之六二損之六五也損卦其益在上故上為益主而五與之近故曰或益之上益五也益卦其益在下故初為益主而二與之近亦曰或益之初益二也十朋之龜義與損同但損之五曰元吉則謂其居得尊位以柔履剛為善益之二曰永貞吉則以爻位皆柔不能固守故以永貞為戒也○雙湖先生曰擊下互艮手象指五蒙上九擊蒙亦艮體恒九三亦有不恒其德之戒蓋益之上九即恒之九三不安於恒陵躐等級超於震上以求益者也故其辭同三上皆巽體說卦謂巽為不果為進退為躁卦其立心勿恒之驗歟此所以莫有以益之而反或有以擊之也此爻其戒恒之九三乎大抵損極則益而吉益極則損而凶是以君子怕處其益之極也

大象傳 風

雷益君子以見善則遷有過則改 集解

程子曰風烈則雷迅雷激則風怒二物相益者也君子觀風雷相益之象而求益於己為益之道无若見善則遷有過則改也見善能遷則可以盡天下之善有過能改則无過矣益於人者无大於是○朱子曰風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相益亦猶是也

附錄

朱子語遷善當如風之速改過當如雷之猛祖道曰莫是才遷善便是改過否曰不然遷善字輕改過字重遷善如慘淡之物要使之白改過如黑之物要使之白用力自是不同遷善者但是見人做得一事強似我心有所未安即便遷之若改過須是大段勇猛始得祖道風是一箇急底物見人之善已將不及遷之如風之急雷是一箇勇決底物已有過便斷然改之如雷之

勇決不容其些 纂註 呂氏曰風雷震動萬物變而新之在人有人遷善改過之

乎雷風飛雷厲交相助益見善則遷有過則改則有即義貴乎疾也顏子得善

象最切學若損无如忿忿益无如遷改若甚易知 象傳 益損上益下

民說无疆自上下其道大光 音訓疆陸居良反下同 集解

程子曰以卦義與卦才言也卦之為益以其損上益下也損於上而益下則民

說之无疆谓无窮極也自上而降已以下下其道之大光顯也陽下居初陰上

居四為自上下下之義 纂註 徐氏曰損上益下者損上之剛益下之柔也

朱子曰以卦體釋卦名義 纂註 下卦坤坤柔為民坤得益故民說无疆上乾

雙湖先生曰損上益下亦卦變也益自否來損四剛益初柔而成益也曰民說

无疆其道大光視上行之贊其欣幸之意為如何 愚案魯哀公以年饑用不

足問於有若若有若對以盡徹又對以百姓足君孰與不足百姓不足君孰與足

蓋深有得於損 利有攸往中正有慶 集解 程子曰五以剛陽中正

上益下之旨也 利涉大川木道乃行 集解 程子曰益之為

之是以中正之道益天 利涉大川木道乃行 集解 程子曰益之為

於道於平常无事之際其益猶小當艱危險難則所益至大故利涉大川也於

濟艱險乃益道大行之時也益誤作木或以為上巽下震故云木道非也 朱

子曰以卦體 附錄 朱子語問益卦本道乃行曰不須改木字為益只木字

卦象釋卦辭 得某見一朋友說有八卦之金木水火土有五行之金木

水火土如乾為金易卦之金也兌之金五行之金也巽為木是卦中取象震為

木乃東方屬木五行之木也五行取四維故也 去偽問木字本益字之誤如何

曰看來只是木字換卦說乘木有功中 纂註 雙湖先生曰五以中正應二二

乎說乘木舟虛以此見得只是木字淵 纂註 亦以中正應五以此而利往以

益天下固為君臣之慶會而天下實同受其福慶矣利有攸往以二五之中正

有慶也利涉大川以震巽之木道乃行也卦辭煥然矣 朱子曰利涉大川言

木者三益也渙也 益動而巽日進无疆 集解 程子曰又以二體

中乎也皆巽也 巽動而巽也為益之道其動巽順於理則其益日進一本益字

在日進下廣大无有疆限也動而不順於理豈能成大益也 天施地生

其益无方 音訓施 集解 程子曰以天地之功言益道之大聖人體之

化育萬物各正性命其益可謂无方矣方所也天施地生指乾坤初體而言也乾施一陽以

則有限量无方謂廣大无窮極也天地之益萬物豈有窮際乎 纂註 馮氏椅

變推廣致益之功 李氏舜臣曰天施地生指乾坤初體而言也乾施一陽以

益於下而為震坤以一陰上應於乾之生育而為巽上施下生二者相濟无所

不被故曰 凡益之道與時偕行 集解 程子曰天地之益无窮者

其道應時順理與天地合與時偕行也 朱子曰動巽二卦之

德乾下施坤上生亦上文卦體之義又以此極言贊益之大 纂註 蔡氏曰

通志堂

悠久言无方以廣大言與時偕行又言益道之適乎時也○雙湖先生曰震巽於時為春夏正當天地施生雷雨益物之時故曰凡益之道與時偕行言聖人體此凡所以為益之道有慶賞而无刑威也○趙氏汝樸曰二卦之損剛益柔一也而損下為損益下為益何邪蓋損下非聖人之得已而益下乃聖人之本心唐帝所謂吾瘠天下肥亦此意也

象傳

元吉无咎下不厚事也

集解

曰在下者本不當處厚事厚事重大之事也以為在上所任所以當大事必能濟大事而致元吉乃為无咎能致元吉則在上者任之為知人已當之為勝任不然則上下皆有咎也○朱子曰下本不當任厚事故不如是不足以塞咎也

附錄

朱子語利用大作一爻象只曰下不厚事也自此推之則凡居

下者不當厚事如子之於父臣之於君僚屬之於官長皆不可以踰

纂註

分越職縱可為亦須是盡善方能无過所以有元吉无咎之戒也

或益之自外來也

集解

善而固守則有益之事眾人之

外來益之矣或曰自外來豈非謂五乎曰如二之中正虛中天下執

益用

不願益之五為正應固在其中矣○朱子曰或者眾无定主之辭

凶事固有之也

集解

程子曰六三益之獨可用於凶事者以其固有專任其事唯救民之凶災拯時之艱急則可也乃處急難變故之權宜故得无咎若平時則不可也○朱子曰益用凶事欲其困心衡慮而固有之也

告公從以益志也

集解

程子曰爻辭但云得中行則告公而復從象復明之曰告公而復從者告之以益天

下之志也志苟在於益天下上必信而從之

有孚惠心勿問之矣

惠我德大得志也

集解

程子曰人君有至誠惠益天下之心其元

吾德以為惠是其道

大行人君之志得矣

下信而懷其德是

為大得志之時也

莫益之偏辭也或擊之自外來也

集解

程子曰理者天下之至公利者眾人所同欲苟公

而也晁氏曰當作偏

與之若切於好利蔽於自私求自益以損於人則人亦與之力爭故莫肯益之

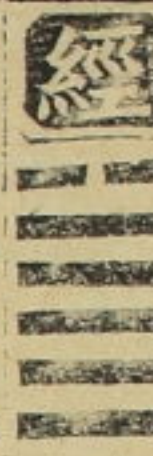
而有擊奪之者矣云莫益之者非有偏已之辭也苟不偏已合於公道則人亦

益之何為擊之乎既求益於人至於其極則人皆惡而欲攻之故擊之者自外

來也人為善則千里之外應之六二中正虛已益之者自外而至是也苟為不

善則千里之外違之上九求益之極擊之者自外而至是也繫辭曰君子安其

者一偏之辭衆心所不與縱使三不擊之三

乾下

集解

程子曰夬序卦益而不已必決故受之以夬夬者決也益之極必決而後止理无常益一而无下益字而

不已已乃決也夬所以次益也爲卦兌上乾下以二體言之澤水之聚也乃上

於至高之處有潰決之象以爻言之五陽在下長而將極一陰在上消而將盡

衆陽上進決去一陰所以爲夬也夬者剛決之義衆

陽進而決去一陰君子道長小人消衰將盡之時也

夬揚于王庭孚

號有厲

侯時漸圖消之道今既小人衰微君子道盛當顯行之於公朝使人明知善

惡故云揚于王庭孚信之在中誠意也號者命衆之辭君子之道雖長盛而不

敢忘戒備故至誠以命衆使知尚有危道雖以此之甚盛決彼之甚衰若易而

无備則有不虞之悔是尚有危理必有戒懼之心則无患也聖人設戒之意深

矣

附錄 朱子語乎號有厲若合開口處便雖有劍從自家頭上落也須着說

言號錄夬卦號字皆作戶羔反惟孚

號只作去聲讀看來亦只當平聲備

纂註 徐氏曰王五也王庭君位之前

上六爲王庭之象○都氏曰乾

剛實有孚之象兌號今之象

告自邑不利即戎利有攸往

集解 程子曰君子之治小人以其不善也必以己之善道勝革之故聖人誅

亂必先脩己舜之敷文德是也邑私邑告自邑先自治也衆陽之盛決

於一陰力固之餘然不可極其剛至於太過太過乃如蒙上九之爲寇也戎兵

者強武之事不利即戎謂不宜尚壯武也即從也從戎尚武也利有攸往陽雖

盛未極乎上陰雖微猶有未去是小人尚有存者君子之道有未至也故宜進

而往也不尚剛武而其道益進乃夬之善也○朱子曰夬決也陽決陰也三月

之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其

衆相與合力然亦尚有危懼不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利

有所往也皆

附錄 朱子語夬以五陽之盛而比一陰猶欲決之故其繇曰揚

戒之之辭

自修不極其武而揚庭乎號利有攸

往初不顧後患而小却也答陳同父

纂註 蘭氏曰孚信以布號令與衆棄之

氏過曰一陰在五陽之上小人之據尊位而在君側善固結其君而不去者也

必其巧詐之深未易動自古寡謀淺慮輕舉妄動身歿而國隨以亡者皆不明

決之之理者也故處夬之道爲危懼戒謹之辭不一聖人之示後世深矣小人

彌縫之計密而君不以爲疑必揚其過於王庭使人主明知其爲小人也號令

華也唐五王不去一武三思而患生於所忽不旋踵而君子之禍烈矣聖人於
象夫三月卦金囚故不利即戎利有攸
往卦變也剛長變上成乾无不利矣
初九壯于前趾往不勝為

咎 音訓壯陸側亮反趾陸氏
曰荀作止晁氏曰案止古文
集解 程子曰九陽爻而乾體剛健在上之
物乃在下而居決時壯于前進者也
前趾謂進行人之決於行也行而宜則其決為是往而不宜則決之過也故往
而不勝則為咎也夫之時而往往決也故以勝負言九居初而壯於進躁於動
者也故有不勝之戒陰雖將盡而已之躁動自宜有不勝之咎不計彼
也○朱子曰前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象占如此

朱子語壯于前趾與大壯初爻同
此卦大率以大壯只爭一畫易說
者兵法也必往之道也往不勝為咎者遠慮也所以戒其往也聖人於五陽之
盛而有不勝之憂微矣哉○潘氏曰陰在高位而初欲決之猶布衣論權臣不
量力之甚○胡氏允曰京房欲去恭顯而卒困於恭顯劉蕡欲去宦官而卒困
於宦官皆不勝而往之咎也○郭氏彙曰大壯初九壯于趾而此曰壯于前趾
欲速其往也○李氏曰壯于趾征凶當壯之時而戒其用壯也壯于前趾往不
勝為咎當決之初而戒其好勝也○雙湖先生曰夫與壯似壯初凶者以猶有
一陰在

前也 九二惕號莫夜有戎勿恤
音訓惕陸氏曰戶羔反象及下同鄭王虞音晁氏曰鄭虞王虞
易號陸氏曰戶羔反象及下同鄭王虞音晁氏曰鄭虞王虞
音号今下同莫夜陸氏曰音暮鄭如字云无也无夜非一夜

集解 程子曰
九二惕號莫夜有戎勿恤
作錫云賜也晁氏曰案古文作

決陰君子決小人之時不可忘戒備也陽長將極之時而二處中居柔不為過
剛能知戒備處决之至善也內懷兢惕而外嚴誠號雖莫夜有兵戎亦可勿恤
矣○朱子曰九二當决之時剛而居柔又得中道故

能憂惕號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也

告之曰必夜有驚恐後有兵權

未幾果夜遇寇旋得洪帥高

興兵之象九二不可啓兵端但勿恤其計不行矣○林氏栗曰易以下卦為晝
上卦為夜二之視三四有莫夜之象猶乾九三之夕惕也○雙湖先生曰乾九
三終日夕惕即莫夜惕象以三乃離位之終也今决取諸二者指三言耳三固
與上應在决時上特小人之窮而將逐者故與戎以加三二近三故惕懼而號
元預於二

故勿恤吉 九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡

有愠无咎 音訓頄陸氏曰求龜反頄也又音求又丘倫反程云面頄頄
陸而朱反愠陸氏曰紆

集解 程子曰夬辭差錯安定胡公移其文曰壯于頄
有凶獨行遇雨若濡有愠君子夬夬无咎亦未

安也當云壯于頄有凶獨行遇雨君子夬夬若濡有愠无咎决决尚剛健之時
三居下體之上又處健體之極剛果於决者也頄顛骨也在上而未極於上者
也三居下體之上雖在上而未為最上上有君而自任其剛决壯于頄者也有
凶之道也獨行遇雨三與上六為正應方羣陽共决一陰之時已若以私應之
故不與眾同而獨行則與上六陰陽和合故云遇雨易中言雨者皆謂陰陽和
也君子道長决去小人之時而已獨與之和其非可知唯君子處斯時則能夬

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

夫謂夫其夫果決其斷也雖其私與當遠絕之若見濡汚有愠惡之色如此則... 附錄 朱子語問九三壯于頄曰君子之去小人不必悻悻然見於... 事類此 面目至於遇雨而為所濡濕雖為眾陽所愠然志在決陰必...

誤○馮氏當可曰剝之六四猶夫之九二 九四臀无膚其行次且

牽羊悔亡聞言不信 却行不前也說文倉卒也下卦故此晁氏曰案次古文且陸氏曰本亦作起或... 集解 程子曰臀无膚居不安也行次且進不前... 附錄 朱子語 牽羊悔 亡其說得於 鄭氏剛中曰膚陰柔之物故噬嗑言膚皆陰爻○李氏... 通志堂

○蔡氏曰臂无膚後傷乎三也其行次且前犯乎五也次且不進貌羊兌象五也牽羊謂牽挽五而進不暴可以免悔也聞言不信居位不當雖聞牽羊之義亦不信也○張氏汝弼曰以兌居坎之變本爻變則為坎兌為口坎為耳變故聞言終不成坎故不信坎水有信義○馮氏栻曰二卦相因為義故藩決則壯亦取決象合全體觀之壯四陽夾五陽上進而消陰此卦義也分上下二體觀之乾三陽本在上之物下非所居勢必上進不容有一陽之當其前故兩卦乾三陽率與上體為敵其

九五莧陸夬夬中行无咎
○音訓莧陸氏或相見者陰陽之情也

音胡練反一本作莞華板反晁氏曰虞云莞說也陸陸氏曰如字馬鄭云莧陸商陸也宋衷云莧莧菜也陸當陸也虞云莧蕒也陸商也蜀才作睦親也通也晁氏曰虞蜀作睦和也荀爽云莧陸皆葉柔根堅莧根小陸根大

集解
程子曰五雖剛陽中正居尊位然切之所比也五為決陰之主而反比之其咎大矣故必決其決如莧陸然則於其中行之德為无咎也中道也莧陸今所謂馬齒莧是也曝之難乾感陰氣之多者也而脆易折五若如莧陸雖感於陰而決斷之易則於中行无過咎矣不然則失其中正也感陰多之物莧陸為易斷故取為象○朱子曰莧陸今馬齒莧感陰氣之多者九五當決之時為決之主而切近上六之陰如莧陸然若決而決之而不為過暴合於中行則无咎矣戒占者當如是也

附錄
朱子語莧陸是兩物莧者馬齒莧陸者章陸一名商陸皆感陰氣多之物藥中用商陸治水腫其物難乾其子紅學蒙

纂註
朱子曰莧葉柔根小堅且赤陸商陸亦澤草也葉大而柔根猥大而深有赤白二種○馮氏當可曰牽眾陽以決一陰乃不能去豈非如莧陸之浸潤而失其剛決者邪

猶剛明之人與小人處不能无惑唯其得中道故勉為夬夬之事決之又決而決不足也五剛明之主也四陽同德比義決去一陰而猶若是下於此者何如哉嗚呼小人得用而在上位據勢要當時士君子所守不固亦或助之雖人主剛明樂其說已亦或安之而去之之難觀決之象可為太息○鄭氏剛中曰五陽並進同力為夬而夬夬之戒獨見於三五者蓋三與六應五與六比當決陰之時二爻容有牽私愛昵近習之心故雖以九五之尊得中行之道而象猶以為未光也○丘氏曰凡陽之決陰遠則不能相及惟比與應當之五比上者也故曰莧陸夬夬三應上者也故曰君子夬夬者言當決而又決不可繫累於夬也○趙氏曰莧音九字上兩點一畫山羊細角也兌為羊因九四牽羊悔心亦有此象陸无水路也君子決小人如驅羊於陸則前无阻滯○項氏曰莧山羊也陸路羊喜登高險山羊為甚○吳氏激曰莧字上從艸下從羊角也中從目羊目也下從儿羊足也故寬字諧莧聲羊羣之行山羊居前謂之引路段○龍氏仁夫曰上體兌羊象高平曰陸五陽連亘

上六无號終有凶 集解
程子曰陽長將極陰消將盡獨一陰處窮極之地是眾君子得時決去危極之小人也其勢必須消盡故云无號呼終必有凶也○朱子曰陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也

附錄
朱子語問夬卦辭言无號取象之義如何曰卦有兌體兌為口故多言號也又問以五陽決一陰君子盛而小人衰之勢而卦辭則曰告自邑不利即戎初九壯于前趾則往不勝九二惕號則有戎勿恤壯于頄則凶牽羊悔亡中行无咎豈去小人之道須先自治而嚴厲戒懼不可安肆邪曰觀上六一爻則小人勢窮无號有凶之時而君子

去之道猶當如此嚴謹自做手脚蓋不可

以其勢衰而安意自肆也其為戒深矣錄

若甚易然而聖人不敢以易而忽之故於夬之一卦丁寧深切其道貴審而不

貴迫所以周防戒備者无所不至又曰君子自治甚嚴治人甚寬固不為疾惡

之已甚未嘗容惡而不去也俾小人自知惡大罪積不可久居其上而甘心於

退屈也眾剛從而決之則不勞餘力一決而為乾矣若虞朝之去四凶周室之

誅三監蕩葛賢材之盛无復貞勝之憂是得決之義也後世眾賢在位得時得

君其始未嘗不欲去小人以除君側之惡大抵不知夬夬之義而勇於一決機

失事敗禍亂相尋卒貽眾君子之害而家國從之者何可勝數可不戒哉○馬

氏橫曰易於利見利一陽之易於夬見夬一陰之難蓋君子明白洞達難進易

退而小人網繆固

結麾之不去也

居德則忌 ○音訓施 陸始歧反 **集解** 程子曰澤水之聚也而上於天至高之處故

則以施祿及下謂施其祿澤以及於下也觀其決潰之象則以居德則忌謂安

處其德則約也忌防也謂約立防禁有防禁則无潰散也王弼作明忌亦通不

云澤在天上而云澤上於天於天則意不安而有決潰之勢云在天上乃安

辭也上時掌反○朱子曰澤上於天潰決之勢也施祿及下潰決之意也居德

則忌 **纂註** 蔡氏曰居其德而不施則與象反矣故忌○李氏舜臣曰居者積

未詳 **纂註** 而不流之謂若傳所謂奇貨可居之居○余氏曰澤上於天則決

上於地則聚○雙湖先生曰澤上於天勢當必決君

子施祿亦當然之事乃以德自居非所宜也故忌 **彖傳** 夬決也剛

決柔也健而說決而和 ○音訓決陸氏 曰徐古穴反 **集解** 程子曰夬為決義

也健而說決而和二體言卦才也下健而上說是健而能說決

而能和決之至善也兌說為和○朱子曰釋卦名義而贊其德

健則能決外說則能和○李氏舜臣曰健決乾體說和兌體以和說濟健決則

夬之道不傷太過於是為得矣又曰上古結繩而治後世聖人易之以書契百

官以治萬民以察蓋取諸夬夬者決也天下之事不至於決

則不通故雜卦之次序與十三卦之制器尚象皆終于夬 **揚于王庭**

柔乘五剛也 **集解** 程子曰柔雖消矣然居五剛之上猶為乘陵之象

其罪於王朝大庭 使眾知善惡也 **孚號有厲其危乃光也** **集解** 程子曰盡誠信

有危懼則君子之道 乃无虞而光大也 **告自邑不利即戎所尚乃窮也** **集解** 以命其眾而知

程子曰當先自治不宜專尚剛武即戎則 所尚乃至窮極矣夬之時所尚謂剛武也 **利有攸往剛長乃終也** **集解** 程子曰純一而

集解 程子曰陽剛雖盛長猶未終尚有一陰更當決去則君子之道純一而

謂以一小人加于眾君子之上是其 **附錄** 朱子語彖云利有攸往剛長乃終

罪也剛長乃終謂一變則為純乾也 **纂註** 今人為陽不能无陰中國不能

无夷狄君子不能无小人故小人不可盡去今觀剛長乃終之言 **纂註** 李氏

則聖人豈不欲小人之盡去邪但所以決之者自有道耳易說 **通志堂**

夬決也剛決柔也眾剛決一柔也健而說決而和決小人之道也揚于王庭柔乘五剛也柔乘五剛之上小人據尊位者也必揚其罪于王庭使人主知其惡也乎號有厲其危乃光也以危事警眾而豫防之則小人不能為害其危乃光也小人利在與兵若舉兵以應之是小人計得而君子敗矣所尚乃窮也剛長至五不容一陰之獨留往

小象傳

不勝而往咎也

集解 程子曰

則必決故云剛長乃終也必度其事可為然後決之則無過矣理不能勝而且往其咎可知凡行而有咎者皆決之過也

集解

程子曰莫夜有兵戎可懼之甚也然可勿恤者以自處之善也既得中善何也曰陽決陰君子決小人而得中

夬

夬夬終无咎也

集解

程子曰牽格於私好由无決也君子義

次且位不當也

聞言不信聰不明也

集解 程子曰九處陰

中行无

咎中未光也

夬中未光也

集解

程子曰卦辭言夬夬則於中行為无咎矣象復盡

道而充實光輝

五心有所比以義之不可而決之雖行於外不失中正之義可

以无咎然於中道未得為光大也

蓋人心一有所欲則離道矣夫子於此示人

之意深矣○朱

附錄

朱子語中行无咎言人能剛決自勝其私合乎中行則

子曰程傳備矣无咎但能補過而已未是極至處這是說那微茫間有些箇意思斷未得釋氏所謂流注想荀子謂偷則自行便是這意思照管不着便走將那裏去父雖无此意孔子作象所以禪爻辭之不足如自我致寇敬慎不敗之類甚多中行无咎易中却不恁地看言人占得此爻者能中則无咎不然則有咎淵中未光也言事雖正而意潛有所係吝荀子云云佛氏云云流注不斷皆意不誠之本也

无號之凶終不可長也

集解

程子曰陽剛君子

人之道既已窮極自然消云豈復能長久乎雖號咷无以為也故云終不可長也先儒以卦中有孚號惕號欲以无號為无號作去聲謂无用更加號令非也一卦中適有兩去聲字一平聲字何害而讀易者率皆疑之或曰聖人之於天下雖大惡未嘗必絕之也今直使之无號謂必有凶可乎曰夬者小人之道消云之時也決去小人之道豈必盡誅之乎使之變革乃小人之道云也道云乃其凶也

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第八

後學 成德 校訂

三十一

月夕會道卷八

三十三

鄧宣

