

通志經解

DC 12
1411
111

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第九

後學鄱陽董真卿 編集

經 三三 巽下 乾上 **集解** 程子曰：姤序卦，夬決也，決必有遇，故受之以姤。姤遇次夬也，為卦乾上巽下，以二體言之，風行天下，天下之遇者，萬物也。風之行，无不經觸，乃遇之象。又一陰始生於下，陰與陽遇也，故為姤。

曰：復次剥，明治生於亂，乎姤次夬，明亂生於治。乎時哉，時未有不復，決而不姤者，防乎其防，邦家其長子孫，其昌是以聖人貴未然之防，是謂易之太

網。姤女壯，勿用取女。○音訓：姤，陸氏曰：古豆反。薛云：古文作邁，鄭同。乾

柔，集解：程子曰：一陰始生，自是而長，漸以成，大是女之將長，壯也。陰長則陽

同，集解：程子曰：一陰始生，自是而長，漸以成，大是女之將長，壯也。陰長則陽

家道，姤乃方進之陰，漸壯而敵陽者，是以不可取也。女漸壯，則失男女之正，家

道敗矣。姤雖一陰，甚微，然有漸壯之道，所以戒也。○朱子曰：姤遇也，決盡則為

純乾，四月之卦，至姤然後一陰可見，而為五月之卦，以其本非所望，而卒然值

之，如不期而遇者，故為遇。遇已非正，又一陰而遇五陽，則女德不貞，而壯之甚

也，取以自配，必害乎。○附錄：朱子曰：姤語，不是說陰漸長為女壯，乃是一陰遇五陽

陽，故其象占如此。○纂註：馮氏曰：古文姤作邁，遇也。亦婚媾也。以女遇男為象，王洙易

不在了。○纂註：馮氏曰：古文姤作邁，遇也。亦婚媾也。以女遇男為象，王洙易

大雅。○纂註：馮氏曰：古文姤作邁，遇也。亦婚媾也。以女遇男為象，王洙易

通志堂

感於夢寐文王過於漁釣皆由是道也○朱子曰瓜陰物之在下者甘美而善
 潰祀高大堅實之木也五以陽剛中正主卦於上而下防始生必潰之陰其象
 如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制附錄程子語高宗好賢
 之則可以回造化矣有隕自天本无而修有之象也
 九五以把包瓜含章有隕自天把生於最高處瓜美物生低處以把包瓜則至
 尊逮下之意也既能如此自然有賢者出故有隕自天也後人遂有天祐生賢
 佐之說師說○朱子語有隕自天言能回造化則纂註郭氏京曰似把誤作
 陽氣復自天而隕復生上來都換了這時節淵
 瓜初五與初无相過之道猶以高大之木而包在地之果○朱氏曰似把葉
 大而蔭○馮氏曰瓜或作甜瓜把或作枸把○李氏舜臣曰把所制在一陰爻
 中豕魚瓜皆象陰也把叢生性堅而壽瓜蒞柔而不正附麗而生易以滋蔓小
 人之性初六之才也九五包制之有把包瓜象陽明之謂章易遇陰中陽皆曰
 含章九五當陰長之世居陽明之位故曰含章一陰之生此造化消息盈虛之
 運非人力所致九五當此時含其陽明之章以中正之道臨制之遣次顛沛不
 離於天命之正則所遇之時又何擇哉○王氏大寶曰上位天爻五降於上有
 隕自天之象○雙湖先生曰九五本飛龍在天之主一步之初動才不正昔之
 潛龍化為羸豕一小人之進局面頓更事體大異重煩諸君子包制而九五至
 於包瓜含章聽自天之有隕其視聖人作而萬物觀氣象為何如哉為人君者
 宜知所以謹其初矣把瓜皆因巽取象陰在
 下瓜象巽又為木九五在高位又有把木象

集解 程子曰至剛而在最上者角也九以剛居上故以角為象人之相遇由
 降屈以相從和順以相接故能合也上九高亢而剛極人誰與之以此

上九始其角吝无咎

未遇固可吝也已則如是人之遠之非它人之罪也由已致之故无所歸咎○
 朱子曰角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇其象占與九三類

纂註 徐氏曰上九處始之窮與初无遇雖吝然亦无咎陰不必遇也○李氏
 舜臣曰當遇之時已獨剛亢不與物合是為吝道然陰方長陽與之遇
 者要須有以制之如絲如包可也制之或失必反被陰邪之害獨上九巍然在
 上剛亢絕物雖无所合而亦不近陰邪可无意外之患○趙氏曰當始之時小
 人固不可使之進為君子計亦不可无以蓄小人故聖人既戒初六之不可往
 又於二四五言所以包制之道三重剛不中上以剛居一卦之極故厲而吝然
 皆无咎者以陰不相遇不與其進也○蔡氏曰始者以一柔遇剛而成卦遇非
 正道惟近者得之而正應者反凶也二最近故先有之三之厲以隔乎二而不
 遇也五之含蓄雖无相遇之道而與位中正也上之吝最遠而窮也四之起凶
 遇不利正應也○馮氏曰外二爻者內二爻之應初往見凶故四則起凶二包
 有魚故五則以把包瓜三之譽上之角此

大象傳 天下有風姤后以
 厲无大咎彼吝而无咎遠近淺深之間耳

施命誥四方 音訓誥陸氏曰李古報反
 鄭作誥起一反正也王肅同

集解 程子曰風行天下无所
 徧之象以施其命令周誥四方也風行地上與天下有風皆為周徧庶物之象
 而行於地上徧觸萬物則為觀經歷觀省之象也行於天下周徧四方則為始
 施發命令之象也諸象或稱先王或稱后或稱君子大人稱先王者先王所以
 立法制建國作樂省方執法開關育物享帝皆是也稱后者后王之所為也財
 成天地之道施命誥四方是也君子
 則上下之通稱大人者王公之通稱

纂註 蔡氏曰風行天下物无不遇始之
 象也施乾象命巽象誥四方取風

周易會通卷九

通志堂

行天下之象○李氏開曰天與萬物相遠而鼓舞之以風后與民相遠而鼓舞之以號今傳曰天子曰元后諸侯曰羣后一國天下皆可言四方

姤遇也柔遇剛也 **集解** 程子曰姤之義遇也卦之為姤以柔遇剛也○朱子曰釋卦名

附錄 朱子語問陰何以比小人曰有時如此乎看之則都好以類言之則有消長陽長一分下面陰生一分又不是討箇陰來即是陽消處便是陰

故陽來謂之復復者是本來物事陰來謂之姤姤是偶然相遇變孫 **纂註** 李氏元量曰夫之一陰不為主者陰往而窮也故曰剛決柔姤之五陽不為主者陰來而信也故曰柔遇剛月建一陰月曰蕤賓則陰為主而陽已為之賓矣

是姤主陰遇陽而為言也 **勿用取女不可與長也** 氏曰七喻反本亦作取 **集解** 程子曰一陰既生漸長而盛陰盛則陽衰矣取女者欲長久而成家也此漸盛之陰將消勝於陽不可與之長久也凡女子小人夷狄勢苟漸盛何可與久也

故戒勿用取如是之 **纂註** 郭氏京曰勿用上脫女壯字取下誤增女字○李女○朱子曰釋卦辭 **纂註** 氏舜臣曰以一陰遇五陽女下於男即相比附有女不正之象故曰勿用取女咸所以取女吉者以男下女得婚姻正

禮故也若蒙之六三以陰而先求陽其行不順故亦曰勿用取女 **天地相**

遇品物咸章也 **集解** 程子曰陰始生於下與陽相遇天地相遇也陰類品物咸章萬物章明 **附錄** 朱子語大率姤是一箇女遇五陽是箇不正當也○朱子曰以卦體言 **附錄** 底如人盡夫也之事聖人去這裏又看見得那

天地相遇底 **纂註** 李氏舜臣曰姤巽下乾上有以坤之初六變乾初九之義道理出來淵 **纂註** 是為天地相遇之象以畫觀之則一陰之生是為五月五

月在辰為午南離之光所照耀者也萬物相見乎離而蕃衍乎大夏非品物咸章而何 **剛遇中正天下大行也**

集解 程子曰以卦才言也五與二皆以陽剛居中與正以中正相遇也君得矣○朱子曰 **附錄** 朱子語問姤卦曰姤不是好底卦然天地相遇品物咸章剛

曰指九五 **附錄** 遇中正天下大行却又甚好蓋天地相遇又非別取一義剛

遇中正只取九五或謂 **纂註** 蔡氏曰中正五也以剛亦以九二言非也 **纂註** 明之才遇中正之位也 **姤之時義大矣**

哉 **集解** 程子曰贊姤之時與姤之義至大也天地不相遇則萬物不生君臣

不咸姤之時與義皆甚大也 ○ **附錄** 朱子語問姤之時義大矣哉本義云幾

朱子曰幾微之際聖人所謹 **附錄** 朱子語問姤之時義大矣哉本義云幾

曰上面說天地相遇至天下大行也正是好時 **纂註** 司馬公曰姤遇也世之

節而不好之漸已生於微矣故當謹於此學蒙 **纂註** 治亂人之窮通事之成

敗不可以力致不可以數求遇不遇而已矣舜遇堯而五典克從百揆時敘禹

稷臯陶遇舜而六府三事允治地平天成不然而則泯泯於衆人之中後世誰知

哉姤之時 **繫于金柅柔道牽也** **集解** 程子曰牽者引而進

義大矣 **繫于金柅柔道牽也** **集解** 程子曰牽者引而進

道方牽也繫之于金柅所以止其進也不使進則不能

消正道乃貞吉也○朱子曰牽進也以其進故止之 **包有魚義不及**

通志堂

賓也 **集解**

程子曰二之遇初不可使有二於外當如包莖之有魚包莖之魚義不及於賓客也

其行次且行未

牽也 **集解**

程子曰其始志在求遇於初故其行遲遲未牽不促其行也既知危而改之故未至於大咎也

無魚之凶

遠民也 **集解**

程子曰下之離由已致之遠民者已遠之也為上陸袁力反 **集解** 者有以使之離也○朱子曰民之去已猶已遠之

附錄

朱子語包无魚又去這裏見得君民 **纂註** 徐氏曰民謂初柔底道理陽在上為君陰在下為民淵 **纂註** 遠民謂去初遠也 **九五**

含章中正也 **集解**

程子曰所謂含章謂其含蘊一无蘊字 **有隕自**

天志不舍命也 **集解**

程子曰命天理也舍違也至誠中正自天必 **纂註** 蔡氏曰志于道德仁義不以命不遇而舍之也○雙湖先生曰命謂天命命則理也志不違於天理所以有自天之福○余氏曰有隕自天志不舍命也言彼

姤其角上窮吝也 **集解**

程子曰既處自倘來耳吾唯知守吾分也 **集解** 窮上剛亦極矣是上窮而致吝也以剛

萃亨王假有廟 **集解**

程子曰萃序卦姤者遇也物相遇而后聚故受之以萃萃者聚也物相遇則成羣萃所以次姤也為卦

集解

萃萃者聚也物相遇則成羣萃所以次姤也為卦

集解

萃萃者聚也物相遇則成羣萃所以次姤也為卦

萃亨王假有廟 **集解**

程子曰萃序卦姤者遇也物相遇而后聚故受之以萃萃者聚也物相遇則成羣萃所以次姤也為卦

集解

萃萃者聚也物相遇則成羣萃所以次姤也為卦

集解

萃萃者聚也物相遇則成羣萃所以次姤也為卦

集解

萃萃者聚也物相遇則成羣萃所以次姤也為卦

集解

萃萃者聚也物相遇則成羣萃所以次姤也為卦

集解

萃萃者聚也物相遇則成羣萃所以次姤也為卦

集解

萃萃者聚也物相遇則成羣萃所以次姤也為卦

集解

萃萃者聚也物相遇則成羣萃所以次姤也為卦

集解

萃萃者聚也物相遇則成羣萃所以次姤也為卦

集解

萃萃者聚也物相遇則成羣萃所以次姤也為卦

集解

萃萃者聚也物相遇則成羣萃所以次姤也為卦

集解

萃萃者聚也物相遇則成羣萃所以次姤也為卦

集解

萃萃者聚也物相遇則成羣萃所以次姤也為卦

集解

萃萃者聚也物相遇則成羣萃所以次姤也為卦

集解

萃萃者聚也物相遇則成羣萃所以次姤也為卦

集解

萃萃者聚也物相遇則成羣萃所以次姤也為卦

集解

萃萃者聚也物相遇則成羣萃所以次姤也為卦

集解

萃萃者聚也物相遇則成羣萃所以次姤也為卦

集解

萃萃者聚也物相遇則成羣萃所以次姤也為卦

集解

萃萃者聚也物相遇則成羣萃所以次姤也為卦

集解

萃萃者聚也物相遇則成羣萃所以次姤也為卦

陸氏曰存季反兌宮二世卦亨陸氏曰王肅本同馬鄭陸績虞等並

无此字是氏曰王昭素謂當无此字說之案象數无假陸庚白反

曰王者萃聚天地之道至於有廟極一无極字也羣生至衆也而可一其歸仰

人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下萃合

人心總攝衆志之道非一其至大莫過於宗廟故王者萃天下之道至於有廟

則萃道之至也祭祀之報本於人心聖人制禮以成其德耳故射瀨能祭其性

然也萃下有亨字羨文也亨字自在下與渙不 **附錄** 程子語萃渙皆立廟因

同渙則先言卦才萃乃先言卦義彖辭甚明 **附錄** 其精神之萃而形於此

為其渙散故立此以收之良佐古人祭祀用尸極有深意不可不深思蓋人之

意氣既散孝子求神而祭无尸則不享无主則不依故易於渙萃皆言王假有

廟即渙散之時事也魂氣必求其類而依之人與人既為類骨肉又為一家之

類已與尸各既已潔齋至誠相通以此求神宜其享之後世不知此一有字

直以尊卑之勢遂不肯行爾爾○朱子語大率人之精神萃於已 **纂註** 項氏

祖之精神萃於廟易說今人擇日祀神多取神在日亦取聚意 **纂註** 曰卦

名下元无享字獨王肅本有王假 **利見大人亨利貞** **集解** 程子曰

遂用其說孔子彖辭初不及此字 **利見大人亨利貞** **集解** 程子曰

聚必得大人以治之人聚則亂物聚則爭事聚則察非大人治之則萃所

以致爭亂也萃以不正則人聚為苟合財聚為悖入安得享乎故利貞 **用大**

牲吉利有攸往 **集解** 程子曰萃者豐厚之時也其用宜稱故用大牲吉事莫

蓋隨時之宜順理而行故柔云順天命也夫不能有為者力之不足也當萃之時故利有攸往大凡與工立事貴得可為之時萃而後用是動而有裕天理然也○朱子曰萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又為澤上於地萬物萃聚之象故為萃事字衍文王假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假於太廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚己之精神則可以至於廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利於正所聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則附錄朱子語彖辭散漫說說了王假有廟可以有祈往皆占吉而有戒之辭又說利見大人又說用大牲吉大率是聖人觀象節節地看見許多道理看到這裏見有這箇象便說出這一句來又看見那箇象又說出那一箇理來然而觀象則今不可得見是如何地觀矣淵問卦取聚之意曰數句是占辭非發明萃聚之意也此是諸纂註朱子曰艮為門儒說易之大病非聖人繫辭焉而明吉凶之意答潘謙之闕上為宗廟坤為牛兌為刑殺殺牛以奉宗廟用大牲也○馮氏補曰象亦為重門蓋艮上又曰自四以下宗廟之象康成謂艮為門闕巽木宮闕象○胡氏曰人生則精神萃於身既歿雖欲見其容貌而不得聖人觀萃卦設為廟祧以率祖宗精神於其間以盡孝子之心也○徐氏曰大人五也貞二五位正也當萃之時利見大人則萃道亨也然必利於貞聚不以正其能亨乎大牲血祭之盛也物萃則用大牲以祭所以稱其萃之義也故吉時萃則動而不順故利有攸往○李氏過曰宗廟者人心所係武王伐商載主以行高帝初興立漢社稷皆以係人心也必得九五之位然後為萃之主故曰利見大人萃不以正其終必離故曰利貞○雙湖先生曰萃有艮體自五以下皆艮象止蓄而有萃義又坤土之上有艮上陰上得陽土土萃而

多亦有萃義要之萃所以得名由兌在坤上姑廣其義耳升亦然乎○趙氏曰陽居五而五陰從之為比陽居五與四而四陰從之為萃二卦若相似也然比者眾陰始附之初聖人作而萬物觀之時也故曰原筮元永貞无咎又曰不寧方來後夫凶皆附之意也萃者二陽相比羣陰萃而歸之君臣同德萬物咸多之時也非下順上說不足以為萃豈二五相應而已哉○毛氏曰萃似比何以異乎曰水在地上固相親也而散漫未有所歸故其卦曰不寧方來其爻曰失前禽名分未定不必其皆也澤上於地固鍾於澤者也故曰初六有孚不終乃亂乃萃若王假有廟利見大人天下一家盛極之時也

號一握為笑勿恤往无咎

○音訓若號陸氏曰絕句戶報反馬鄭二王戶為號今鄭王為號號陸氏曰

烏學反傅氏作偃鄭云握當

集解程子曰初與四為正應本有孚以相從者

捨正應而從其類乃有孚而不終也乃亂惑亂其心也乃萃與其同類聚也初若守正不從號呼以求正應則一握笑之矣一握俗語一團也謂眾一有聚字以為笑也若能勿恤而往從剛陽之正應則无過咎不然則入小人之羣矣○朱子曰初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若呼號正應則眾以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也

附錄

朱子語不知如何說箇一握底句出來董錄

纂註

蔡氏曰有孚應四也不終柔也三柔相比亂萃者也○潘氏曰陰柔无信守不能終乃亂其萃聚之志至於號泣而為羣陰所笑一握下三陰也○朱子曰號笑謂四兌口象一握互艮握手象○雙湖先生曰初當萃之始何遽至失信亂萃號呼而貽笑乎皆陰柔不正應又不正故也捨眾陰而往僅

以陰陽相得可无咎耳取象有蒙全體

六二引吉无咎孚乃利用

禴音訓禴陸氏曰羊略反殷春祭名馬集解程子曰初陰柔又非中正恐不能終其孚故因其才而為之戒二雖陰柔而得中正故雖戒而微辭一作其辭微凡爻之辭關一作開得失二端者為法為戒亦各隨其才而設也引吉无咎引者相牽也人之交相求則合相待一作持則離二與五為正應當萃者也而相遠又在羣陰之間必相牽引則得其萃矣五居尊位有中正之德二亦以中正之道往與之萃乃君臣和合也其所共致豈可量也是以吉而无咎也无咎者善補過也二與五不相引則過矣孚乃利用禴乎信之在中誠之謂也禴祭之簡薄者也非薄而祭不尚備物直以誠意交於神明也乎乃者謂有其一作其有孚則可不用文飾專以至誠交於上一有下字也以禴言者謂薦其誠而已上下相聚而尚節焉是未誠也蓋其中實者不假飾於外用禴之義也乎信者萃之本也不獨君臣之聚凡天下之聚在誠而已○朱子曰二應五而雜於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠附錄朱子語學乃實而下交故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣伊川固好但若如此却是聖人說箇影箕徐氏曰二五正應宜萃也二以子却恐不恁地想只是說祭升卦同淵箕柔居柔中類聚而安於下五以衆歸於四有位而匪孚雖應猶未萃也人之情相求則合相持則睽二五本應相引而萃則吉无咎○馮氏曰下卦中爻多引其類如泰與小畜之類是也本文與五為正應引初六六三以萃於五為得君臣之大義故吉而无咎○程氏曰用大牲者萃之主也用禴者六二而已○耿氏曰六二柔順自守不求于

五而五引之故吉而无咎也○吳氏曰為大臣不待禮至然後起則自待輕不足大用是亦為咎○李氏曰六二才柔廉於自進故有引而後從之象○朱氏曰禴夏祭以聲為主祭之薄也○雙湖先生曰周禮大宗伯以禴夏享先王王氏註曰夏則陽盛矣其享以樂為主秋嘗則薦新冬烝則衆物備

三萃如嗟如无攸利往无咎小吝集解

而人莫與求四則非其正應又非其類是以不正為四所棄也與二則二自以中正應五是以不正為二所不與也故欲一无欲字萃如則為人棄絕而嗟如不獲萃而嗟恨也上下皆不與无所利也唯往而從上六則得其萃為无咎也三與上雖非陰陽正應然萃之時以類相從皆以柔居一體之上又皆无與居相應之地復處說順之極故得其萃而无咎也易道變動无常在入識之然而小吝何也三始求萃於四與二不獲而後往從上六人之動為如此雖得所求亦可小吝吝也○朱子曰六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於近而不得故嗟如而无所利唯往從於上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦小可羞矣戒占者當近捨不箕李氏過曰往而萃五則无咎正之強援而遠結正應之窮交則无咎也箕始嗟終萃故小吝乎○雙湖先生曰六三至五互巽亦兌之反體故有嗟如象○鄭氏汝諧曰下二陰皆萃於陽三獨无附故咨嗟怨嘆而无攸利然三不以无應之故能往歸於上雖小吝而亦无咎上體說能巽而受之无咎也九四大吉无咎集解程子曰上本不相得小吝也上謂在上之陽也四當萃之時上比九五之君得君臣之聚也下比下體羣陰得下民之聚也得上下之聚可謂善矣然四以陽居陰非正也雖得上下之聚必得大吉然後為无咎也

大為周遍之義无所不周然後為大无所不正則為大吉大吉則无咎也一作矣夫上下之聚固有不由正道而得者非理枉道而得者自古多矣非理枉道而得民者蓋亦有焉如齊之陳恒魯之季氏是也然得為大吉乎得為无咎乎故九四必能大吉然後為一作能无咎也○朱子曰上比九五下比眾陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒
纂註李氏曰下比三陰有得民之象在萃而占者必大吉然後得无咎也
纂註得君得民人臣之盛者也○丘氏曰此爻與隨九四同義隨四以上承九五而致天下之隨亦有九五萃有位強臣迫君象故隨以有孚而後无咎萃以大吉而後无咎

无咎匪孚元永貞悔亡集解
程子曰九五居天下之尊萃天下之眾居尊位稱其位矣為有其位矣一作也得中正之道无過咎也如是而有不信而未歸者則當自反以脩其元永貞之德則无思不服而悔亡矣元永貞者君之德民所歸也故曰天下之道與萃天下之道皆在此三者王者既有其位又有其德中正无過咎而天下尚有未信服歸附者蓋其道未光大也元永貞之道未至也在脩德以來之如苗民逆命帝乃誕敷文德舜德非不至也蓋有遠近昏明之異故其歸有先後既有未歸則當脩德也所謂德元永貞之道也元首也長也為君德首出庶物君長羣生有尊大之義焉有至統之義焉而又恒永貞固則通於神明光於四海无思不服矣乃无匪孚而其悔亡也所謂悔志之未光心之未慊也○朱子曰九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有不信則亦脩其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也
附錄朱子語問萃卦九五萃有位以陽剛居中正當萃之時而居尊位安得有匪孚曰此言有位而无德則雖萃而不能使人信故人有不信當脩其元永貞之

德而後悔亡也
纂註趙氏曰比以九五一陽為王故卦有元永貞之辭萃有兩陽一理所貫也○馮氏曰卦二陽爻所以萃眾陰也九四臣位九五之位則君也故九五之萃為有位以四之位不當之也匪孚有悔也必盡君道元永貞然後匪孚之悔可亡
上六齋咨涕洟无咎
音訓齋陸氏曰徐將也反王肅將啼之辭也鄭司馬云悲聲怨聲晁氏曰虞作資賻也陸希聲作資才也涕陸氏曰徐音體洟陸氏曰他麗反又音夷鄭云自目曰涕自鼻曰洟
集解程子曰六說之主陰柔小人說高位而處之天下孰肯與也求萃而人莫之與其窮至於齋咨而涕洟也齋咨咨嗟也人之絕之由已自取又將誰咎為人惡絕不知所為則墮獲而至嗟涕真小人之情狀也○朱子曰處萃纂註馮氏曰終陰柔无位求萃不得故戒占者必如此而後可以无咎也
纂註馮氏曰上允說也說極而悲故象如此○胡氏曰居卦外而无應故齋咨涕洟○馮氏曰萃極而散窮无所歸之象齋咨嘆也涕洟悲泣也○項氏曰齋咨允口之嘆涕洟允澤之流○錢氏曰初之號三之嗟上之齋咨涕洟皆陰柔之常態○李氏舜臣曰萃六爻或有應无應或當位不當位而辭皆曰无咎乃天地萬物之真情真情相合吉多凶少
故也茲萃之所以亨歟

大衆傳澤上於地萃君子以除戎器
音訓除陸氏曰如字本亦作儲又作治王肅姚陸績云除猶脩治師同鄭云除去也蜀才云除去戎器脩行文德也荀作慮
集解程子曰澤上於地為萃聚之象君子觀萃象以除治戎器用戒備於不虞凡物之萃則有不虞度之事故眾聚則有爭物聚則有奪大率既聚則多故矣故觀

戒不虞
音訓除陸氏曰如字本亦作儲又作治王肅姚陸績云除猶脩治師同鄭云除去也蜀才云除去戎器脩行文德也荀作慮
集解程子曰澤上於地為萃聚之象君子觀萃象以除治戎器用戒備於不虞凡物之萃則有不虞度之事故眾聚則有爭物聚則有奪大率既聚則多故矣故觀

萃象而戒也除謂簡治也去弊惡也除而聚之

所以戒不虞也○朱子曰除者脩而聚之謂

大凡物聚眾盛必有事故當豫為之備如人少處必無爭才人多少開便自有

爭所以當豫為之防也又澤本當在地中今却上於地上是水盛有潰聚奔突

之憂故其取

象如此備

虞猶澤之有防也○雙湖先生曰除戎器澤容木象戒不虞地順象允正秋屬

金主刑殺亦有戎器象○丘氏曰天生五材誰能去兵用兵亂也去兵亦亂也

君子當萃聚之世而除武器非右武也特戒不虞而已如秦皇之銷鋒鏑鑄金

人李唐之議銷兵則非謂之除戎器漢武帝文景富庶之極至窮兵黷武以事

四夷又豈戒

不虞之義乎

程子曰萃之義聚也順以一作而說以卦才言也上說而下順為上以說道使

民而順於人心下說上之政令而順從於上既上下順說又陽剛處中正之位

而下有應助如此故能聚也欲天下之萃才非如是

不能也說音悅○朱子曰以卦德卦體釋卦名義

也

程子曰王者萃人心之道至於建立宗廟所以致其孝享之誠也祭

至於有廟

則其極也

利見大人亨聚以正也

程子曰萃之時見大人則能亨蓋聚以正道也見大人

則其聚以正道得其正則亨矣萃不以正其能亨乎

集解

郭氏京

曰彖利

見大人亨利貞案彖辭辭脫利貞字凡六十四

卦彖先舉辭辭後以義結皆无遺漏脫亦明矣

用大牲吉利有攸往

程子曰用大牲承上有廟之文以享祀而言凡事莫不

乃可以有為故利有攸往皆天理然

也故云順天命也○朱子曰釋卦辭

是說豐萃之時若不用大牲則便是與以天下儉其

親相似也有此理這時節比不得那利用禴之事

觀其所聚而天地

萬物之情可見矣

程子曰觀萃之理可以見天地萬物之情也

天地之化育萬物之生成凡有者皆聚也

无動靜始終之理聚散而已故觀其

所以聚則天地萬物之情可見矣

萬物高下散殊咸則見其情之通恒則見其情之久萃則

見其情之同不于其聚而觀之情之一者不可得而見矣

萃其志亂也

程子曰其心志為同類所惑亂故乃萃於羣陰

引

吉无咎中未變也

程子曰萃之時以得聚為吉故九四為得上

而未合者也故能相引而萃則吉而无咎以其有中正之德未遽至改變也變

則不相引矣或曰二既有中正之德而象云未變辭若不足何也曰羣陰比處

咎上巽也

集解

程子曰上居柔說之極三往而

纂註

蔡氏曰從上

吉无咎位不當也

集解

程子曰以其位之不當疑其所為未能盡善

纂註

二陽有巽體

善安得為

纂註

郭氏雍曰四得上下之聚

萃有位志未光也

○音訓

大吉乎

集解

程子曰象舉爻上句王者之志必欲誠信著於天下有感

陸氏曰一本

附錄

朱子語問萃九五一爻似亦甚好而反云有位未光也是

也○朱子曰

附錄

如何曰見不得讀易到這樣且恁地解去若強說便至鑿

未光謂匪孚

齊咨涕洟未安上也

程子曰小人所處常失其宜既

了易

齊咨涕洟未安上也

程子曰小人所處常失其宜既

集解

程子曰小人所處常失其宜既

困窮則顛沛不知所為六之涕洟蓋不安於處上也君子慎其所處非義不居

不幸而有危困則泰然自安不以累其心小人居不擇安常履非據及其窮迫

則墮獲躁撓甚至涕泣為可羞也末者非遽之辭猶俗云未便

也末便能安於上也陰而居上孤處元與既非其據豈能安乎

南征吉

集解

程子曰

於萃也為卦坤上巽下木在地下為地中

經

集解

程子曰升序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之

生木木生地中長而益高為升之象也

升元亨用見大人勿恤

程子曰

南征吉

集解

程子曰

集解

程子曰

音訓升陸氏曰武陵反鄭本作昇馬云高也震宮四

集解

程子曰

集解

程子曰

世卦晁氏曰案昇古文作昇用見陸氏曰本或作利見

集解

程子曰

集解

程子曰

者進而上也升進一作進升則有亨義而以卦才之善故元亨也用此道以見

大人不假憂恤前進則吉也南征前進也○朱子曰升進而上也卦自解來柔

上居四內巽外順九二剛中而五

附錄

朱子語巽坤二卦拱得箇南

纂註

應之是以其占如此南征前進也

附錄

如看命人虛拱底說話

纂註

程子曰

董氏曰升者柔進而上也柔進而上所以元亨由卦才之善也○李氏舜臣曰

升首曰元亨何也以畫言也與蠱鼎大有皆九居二六居五故皆曰元亨此蓋

主陽剛之畫有應于上而言之也○馮氏曰諦觀卦義皆主巽大人指九二陽

為大未有六五而稱大人者○徐氏曰用見大人五當應二也恤憂也六五柔

中之君用見九二剛中之臣以升于治勿憂勿退但當前進自獲吉也柔退多

憂故戒○林氏栗曰巽東南坤西南自巽升坤必涉乎離離南方也自南而征

斯為善矣○雙湖先生曰升互震體自二以上皆震象上行而有升義又巽木

之上有震木陰木得陽木木升而益高亦有升義要之升所以得名由地中生

木此亦姑廣其

初六允升大吉

集解

程子曰

義耳與萃卦同

初六允升大吉

程子曰

集解

程子曰

程子曰初以柔居巽體之下又巽之至承於九二之剛巽之至者也二以剛

中之德上應於君當升之任者也允者信從也初之柔巽唯信從於二信二而

從之同升乃大吉也二以德言則剛中以力言則當任初之陰柔又無應援不

能自升從於剛中之賢以進是由剛中之道也吉孰大焉○朱子曰初柔順

居下巽之主也當升之時巽於二

纂註

陽占者如之則信能升而大吉矣

纂註

鄭氏東卿曰初附二陽而升三陰又

曰柔自下升以剛而孚允升之象柔得剛而大大吉之象○楊氏萬里曰初六

柔而旁散在一卦之最下木之根也九二九三剛而上進在初六之上木之幹

柔而旁散在一卦之最下木之根也九二九三剛而上進在初六之上木之幹

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

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

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

通志堂

通志堂

通志堂

也然初六在下而曰允升大吉者木與土相信而相得則木之升也必銳故也
 ○雙湖先生曰初六一爻為成卦之主升之所以得名者繫焉以兩體觀之巽
 在坤下如未出地之木初其根二三其幹也方其勾未萌甲未拆而根株已備
 其勢必破地而出上升而莫禦長養於夏陵霜於秋傲雪於冬而不改柯易葉
 者皆由於此故有允升大吉之象焉細觀卦體巽為夏兌為秋坤為冬震位其
 間而春氣无乎不貫聖人設卦觀象而命之名與夫爻辭之所由作夫豈苟然
 之故哉

九二孚乃利用禴无咎

集解 程子曰二陽剛而在下五陰柔而居上
 夫以剛而事柔以陽而從陰雖有時而

然非順道也以暗而臨明以剛而事弱若龜勉於事勢非誠服也上下之交不
 以誠其可以一无以字久乎其可以為乎五雖陰柔然居尊位二雖剛陽事
 上者也當內存至誠不假文飾於外誠積於中則自不事外飾故曰利用禴謂
 尚誠敬也自古剛強之臣事柔弱之君未有不為矯飾者也禴祭之簡質者也
 云乎乃謂既孚乃宜不用文飾專以其誠感通於上也如是則得无咎以剛強
 之臣而事柔弱之君又當升之時非誠意相交其能免於咎乎○朱子曰義見
 卦纂註 李氏舜臣曰升者萃之反而升之九二乃與萃之六二爻辭一同何
 以至誠感應則一也故爻於萃升二爻皆有孚乃利用禴之義而柔辭於萃升
 二卦亦皆有剛中而應之象○雙湖先生曰萃六二以中虛為孚而與九五應
 升九二以中實為孚而與六五應虛實雖不同而孚則一而已○李氏元量曰
 萃之一柔也則疑於進之易故引吉无咎而後孚乃利用禴升之二剛也剛則
 能審義以進故即其才孚乃利用禴而无咎也○**九三升虛邑** 陸氏曰剛則
 林氏曰二卦不言於五而言於二者貴賤之位也

字空也徐去餘反馬云丘也晁氏曰案篆文无墟
 字四邑為丘丘為虛非空虛馬云虛丘也得之

集解 程子曰三以陽剛之
 才正而且巽上皆順

四王用亨于岐山吉无咎

績王肅許兩反馬云祭也鄭云獻也岐

陸其宜反 **集解** 程子曰四柔順之才上順君之升下順王之進已則止其所
 或和支反 焉以陰居柔陰而在下止其所也昔者文王之居岐山之下
 上順天子而欲致之有道下順天下之賢而使之升進已則柔順謙恭不出其
 位至德如此周之王業用是而亨也四能如是則亨而吉且无咎矣四之才固
 自善矣復有无咎之辭何也曰四之才雖善而其位當成也居近君之位不
 之時不可復升升則凶咎可知故云如文王則吉而无咎也然處大臣之位不
 得无事於升當上升其君之道下升天下之賢已則止其分焉分雖當止
 而德則當升也道則當亨也盡斯道者其唯文王乎○朱子曰義見隨卦 **附錄**
 朱子語張洽問亨于岐山曰只是享字時舉此是王者有事于山川之卦人傑
 王亨于岐山與亨于西山只是說祭山川 淵問升萃二卦多是言祭享萃固取
 聚義不知升何取義曰人積其誠 **纂註** 李氏過曰岐山西山也此互體兌之
 意以事鬼神有升而上通之義 **纂註** 上故曰岐山○胡氏曰詩言太王至
 于岐下在今鳳翔府西五十里正周原之西也故周謂岐山曰西山文王四十
 一年伐崇始度岐水遷豐則亨于岐山當亦指太王耳若文王則固不終于岐
 矣蓋太王去邠踰梁山邑于岐山之下正九三升虛邑事也亨于岐山則既遷
 已後之事○馮氏曰岐山禹貢雍州境南○雙湖先生曰本義就周言岐山則

王指文王孟子曰大王邑于岐山之下居焉又曰昔者文王之治岐也則文王亦居岐可見矣

六五貞吉升階集解

程子曰五以下有剛中之應故能居尊位而吉然質本陰柔必守貞固乃得其吉也若不能貞固則信賢不篤任賢不終安能吉也階所由而升也任剛中之賢輔之而升猶登進自階言有由而易也指言九二正應然在下之賢皆用升之階也能用賢則彙升矣○朱子曰以陰居陽當升而居尊位必能正固則可以得吉而升階附錄朱子語六五貞吉升階與萃有伍匪孚元永貞悔亡皆矣階升之易者附錄朱子語六五貞吉升階與萃有伍匪孚元永貞悔亡皆矣階升之易者附錄朱子語六五貞吉升階與萃有伍匪孚元永貞悔亡皆矣

信雖有升階之象纂註虞氏曰巽為高坤為土震升高升階之象○王氏大而不以升矣錄纂註實曰居坤之中由等而上謂之升階○潘氏曰自二至五自下卦升上卦有升階象○程氏曰下應剛德之臣自二升五如階有級此人君升進賢臣之象○雙湖先生曰六五不正故戒以正則吉

冥升利于不息之貞○音訓冥陸氏曰覓經反集解程子曰六以昏冥於升知進而不知止者也其為不明甚矣然求升不已之心有時而用於貞正而當不息之事則為宜矣君子於貞正之德終日乾乾自強不息如一作以上六不已之心用之於此則利也以小人貪求無已之心移於進德則何善如之○朱子曰以陰居升極昏冥不已者也占者遇此無適而利但可反其不於不息之正而已纂註馮氏曰冥升猶言冥行也○蘭氏曰冥者晦也升豫祥曰豫上樂極故冥豫升上進極故冥升○徐氏曰六爻惟二四不言升何也曰五君位也二應五大臣也四承五近臣也其位不可升也升則疑於五而有

通上之嫌矣故在二言孚在四言王用其義可見矣

小以高大○音訓順陸氏曰如字王肅同本又作慎師同晁氏曰史證云何妥作慎說之案順古文作順與慎多相亂德陸氏曰如字本得以為高大陸氏曰本或作以成高大晁氏曰玉昭素云成字諸本或有或無

其德積累微小以至高大也順則可進逆乃退也萬物之進皆以順道也善不積不足以成名學業之充實道德之崇高皆由積累而至積小所以成高大升之義也○朱子曰王肅本順作慎今案它書引此亦多作慎意尤明白蓋古字通用也說見上篇蒙卦附錄朱子語汪大云曾

日日滋長若一日不長便將枯瘁便是生理不接學者之於學不可一日少懈大抵德須日日要進若一日不進便退便昏近來學者才相踈便都休了其弊蓋以此必大木之生也無日不長一日不長則木死矣人之學也一日不可已一日而已則心必死矣人傑易象有之曰地中生木升君子以順德積小以高大蓋因其固然之理而不容私焉者順之纂註郭氏齊曰萬物之升其象皆謂也由是而之則其進德也孰禦許升字說纂註如地中生木自毫末至合抱人莫見其升之迹者以順積而致之耳順則不逆於德積則為之有漸故能升而不已以極高大不然逆德暴行不升而困及之矣○徐氏曰順德坤象積小

高大巽象彖傳柔以時升集解朱子曰以卦變釋卦名纂註蘭氏曰柔以時升四五皆陽升則陽降陰升四五皆自萃之反而言也○李氏舜臣曰陰陽二氣迭為升降陰升則陽降陰降則陽升未有陽常升而不降陰常降而不升者反

通志堂

司易會通卷九

萃而升是二陽降居下三陰反居上故曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨集解

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

元亨也柔文誤作大亨解在大有卦○朱子曰以卦德卦體釋卦辭

巽曰贊曰大亨則元主九二也九二以巽而順上以剛中而應上是以大亨乃上升之象也六五升之主也知九二之才足以升也乃用順應之道以見之

用見大人勿恤有慶也○音訓用見陸氏曰本或作利見

則由王公升於道則由聖賢用巽順剛中之道以見大人必遂其升

勿恤不憂其不遂也遂其升則已之一作有福慶而福慶及物也

志行也集解程子曰南人之所向南征謂前進也前

行以見大人往而有慶則其志上行○李氏元量曰升

以柔為才而用晦則不及唯南征而所趨者明則吉矣

吉上合志也集解程子曰與在上者合志同升也上謂九二從二而升

乃與二同志也能信從剛中之賢一作道所以大吉

九二之孚有喜也集解程子曰二能以孚誠事上則不唯為臣之道

無咎而已可以行剛中之道澤及天下是有

喜也只象言有慶者如是則有福慶及於物也言有喜者事既善而又一无又

字有可一无可字喜也如大畜童牛之牯元吉象云有喜蓋牯於童則易又免

強制之難是

纂註馮氏當可曰二中也五亦中也中誠相感雖五升而不來

有可喜也

感五五能待二乃成升道故

贊二為有喜五為大得志

升虛邑无所疑也集解程子曰入无

阻

纂註張子曰上皆陰

位而當升時得吉而无咎者以其有順德也以柔居坤順之至也文王之亨于

岐山亦以順時而已上順於上下順乎下已順處其義故云順事也○朱子曰

以順而升登

貞吉升階大得志也集解程子曰倚任賢才而能貞

祭于山之象

之大治其志可大得也君道之升一作興

患无賢才之助爾有助則由自階而升也

六五大得志也

冥升在上消不富也集解程子曰昏冥於升極上而不知

富无復增益也升既

極則有退而无進也

困亨貞大人吉无咎

受之以困也困者憊乏之義為卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在

澤下枯涸无水之象為困乏之義又兌以陰居上坎以陽居下與上六在二陽

之上而九二陷於二陰之中皆陰柔揜於陽剛

所以為困也君子為小人所掩蔽窮困之時也

困亨貞大人吉无咎

通志堂

有言不信 音訓困陸氏曰窮也窮悴掩蔽 集解 程子曰如卦之才則

乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處困不唯其道自吉樂天安命一作

知命一作安義乃不失其吉也況隨時善與復有裕乎有言不信當困而言人

誰信之○朱子曰困者窮而不能自振之義坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜

四五為上六所揜所以為困坎險兌說處險而說其身雖困而道則亨也二五剛

中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰

大人者明不正之小人不能當也言不信又戒以當務晦默不可尚口益取

窮 附錄 朱子語困卦難理會不可曉易中有數卦如此繫辭云卦有小大辭

如此難曉如蹇利否睽皆是不好卦只是利則分明是利所以分 纂註 曰大

曉困卦是箇進退不得窮極底卦所以難曉其大意亦可見矣 附錄 曰大

人正位乎二五則其卦安得為困此所謂用易也○徐氏曰兌口不掩言象坎

剛中有孚信象坎兌相失故有言不信處困之時當務晦默尚口多言人誰信

之困且窮而已故戒○謝氏曰困井相表裏困為塞井為通困則澤中无水井

則木上有水困有未濟井有既濟困塞而井通明矣○雙湖先生曰以卦體言

坎遇兌而成困澤自涸于上坎自流于下兩不相得以卦爻言二為坎主上為

兌主又居不相應之地兩不相向皆困之道蓋天地之氣由西而北則其勢順

故兌下坎上為節由北而西則其勢逆而坎下兌上斯為困也亨者以卦德言

本義盡之以卦才言則二五剛中故亨貞九五一文言也大人兼指二五當

困之時有二五剛健中正之大人以濟之吉无咎矣但二體終不相得故兌言

而坎不信其示居困之時而二五各自為謀者乎若求文王卦辭不過如此若

剛掩之象已是夫子彖傳自發其意就 初六臀困于株木入于幽

彖傳釋之可也此朱子說見大畜附錄 初六以陰柔處於至卑又居坎險

明之人為援助則可以濟其困矣初與四為正應九四以陽而居陰為不正失

一作夫剛而不中又為困於陰揜是惡能濟人之困猶株木之不能蔭覆於物

株木元枝葉之木也四近君之位在其卦不為無助以居困而不能庇物故為

株木臀所以居也臀困于株木謂无所庇而不得安其居居安則非困也入于

幽谷陰柔之人非能安其所遇既不能免於困則益迷暗妄動入於深困幽谷

深暗之所也方益入于困无自出之勢故至於三歲不覿終困者也不覿不遇

其所耳也株張愚反覿大歷反○朱子曰臀物之底也困于株木 附錄 朱子

傷而不能安也初六以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此 語問

臀困于株木如何曰在困之下至困者也株木不可坐臀在株木上其不安

可知又問伊川將株作初之正應不能庇他說如何曰恐說臀字不去學蒙

纂註 程氏曰臀體之在下者謂本爻○陸氏希聲曰坎於木為堅多心株木

之象○項氏曰初六在坎下故為入于幽谷即坎初爻入於坎窞也○

石氏曰坎北方幽陰之象○雙湖先生曰不覿初不為四所覿四互離有覿象

○鄭氏東卿曰困坎兌相重兌正秋坎正北兌一陰始得秋氣而蔓草未殺故

上力不能勝堅不可犯益自困耳困于石也以不善之德居九二剛中之上其不安猶藉刺據于蒺藜也進退既皆益困欲安其所益不能矣一作也宮其居所安也妻所安之主也知進退之不可而欲安其居則失其所安也進退與處皆不可一有剛字唯死而已其凶可知繫辭曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪二陽不可犯也而犯之以取困是非所困而困也名辱其事惡也三在上固為據之然苟能謙柔以下之則无害矣乃用剛險以乘之則不安而取困如據蒺藜也如是死期將至所安之主可得而一无而字見乎○朱子曰陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蒺藜指二宮謂三而

附錄 朱子語六三陽之陰上六陰之陰妻則六也其義則繫辭備矣故將六三言之則上六為妻淵

齊氏曰九家易坎為蒺藜又為宮○錢氏曰蒺藜茨草○王氏大寶曰石堅而剛者以柔居剛困于石之象蒺藜剛而多刺柔乘剛象居坎體入宮之象介于二剛而上无應不見其妻之象○雙湖先生曰夫妻隨二體取

九四來徐 震艮皆象磐石坎亦石矣皆一陽象二堅如石刺如蒺藜似通

徐困于金車吝有終 夏翟作茶音圖云內不定之意王肅作余余晁氏曰案余古文金車

集解 困之時上下相求理當然也四與初為正應然四以不中正處困其才不足以濟人之困初比二二有剛中之才足以拯困則宜為初所從矣金剛也車載物者也二以剛在下載已故謂之金車四欲從初而阻於二故其來遲疑而徐徐是困于金車也已之所應疑其少已而之他將從之則猶豫不敢遽前豈不可羞否乎有終者事之所歸者正也初四正應終

必相從也寒士之妻弱國之臣各安其正而已苟擇勢而從則惡之大者不容於世矣二與四皆以陽居陰而二以剛中之才所以能濟困也居陰者尚柔也得中者不失剛柔之宜也○朱子曰初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方困於下又為九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占雖為可吝而必有終也金車為九二象未詳疑坎有輪象也

纂註 徐氏曰來謂初來應也徐徐緩貌○齊氏曰四欲來初六之心即初六欲觀九四之心其未觀未來者一時之困耳時移困解則欲觀者終於觀欲來者終於來故曰有終○劉氏槩曰九二有載物之才非困四者也四有畏焉故曰困于金車以畏而困亦已吝矣然非若六三之无與也二終不困我而獲初之應故曰有終○雙湖先生曰蒙六三金夫姤初六金柅皆指九二此爻

九五劓則困于赤紱乃徐有說利用祭 金車指九二明矣

己 ○音訓劓陸氏曰徐魚器反則陸氏曰徐五刮反又音月荀王肅本劓則作不劓劓云不安貌陸績同鄭云劓則當為倪倪京作劓劓案說文劓斷也晁氏曰案象數當作倪倪即劓之古文也

集解 程子曰截鼻曰劓傷於上也去與上六字同祭祀陸氏曰本亦作享祀

集解 足為則傷於下也上下皆捨於陰為其傷害劓則之象也五君位也人君之困由上下无與也赤紱臣下之服取行來之義故以紱言人君之困以天下不來也天下皆來則非困也五雖在困而有剛中之德下有九二剛中之賢道同德合徐必相應而來共濟天下之困是始困而徐有喜說也利用祭祀祭祀之事必致其誠敬而後受福人君在困時宜念天下之困求天下之賢若祭祀然致其誠敬一作至誠則能致天下之賢濟天下之困矣五與二同德而云上下无與何也曰陰陽相應者自然相

者一无者字也如君臣朋友義合也云其始困安有上下之與有與則非困故
祭與祀享泛言之則可通分而言之祭天神祀地示享人鬼五君位言祭二在
下言享各以其所當用也○朱子曰劓刑者傷於上下下既傷則赤紱无所用
而反為困矣九五當困之時上為陰揜下則乘剛故有此象然剛中而說體故
能遲久而有說也占其象
中又利祭祀久當獲福
故刑而去之○李氏椿年曰朱紱外晦內明陽含於中之色赤紱外明著見陽
赫於外之色陽含於中无為以臨人之道陽赫於外有為以事人之義斯于宣
王考室采芑方叔南征皆朱紱斯皇有臨人之道朱紱赤紱皆祭服○王氏曰
天子朱諸侯赤者朱紱以別君臣之道故會同有繹則赤紱○馮氏禔曰赤紱
命服則朱紱會同赤紱以別君臣之道故會同有繹則赤紱○馮氏禔曰赤紱
諸侯朝王助祭所服困則不行此禮象又曰赤紱雖不專為祭祀然二五皆有
祭享之解則知二之朱紱方來為天子方岳柴望之事五之赤紱為諸侯助祭
之行其象如此又曰九五刑小人二始來助祭乃徐有說說王允言○徐氏曰
二五同德始雖未應終則應也○李氏過曰刑下之小人謂下與初小人既去
則所困之赤紱乃徐徐而來以同德相說也○蔡氏曰享狹祭廣君臣之用異
○雙湖先生曰赤紱則詩侯人三百赤紱采菽赤紱在股天子所予車攻赤紱
金馬記玉藻一命緼紱幽衡再命赤紱幽衡三命赤紱葱衡大夫以上赤紱乘
軒則赤紱為臣下服明矣若朱紱則采芑云方叔受其命服朱紱斯皇乃方叔
受命之服方叔周宣王御士斯于云朱紱斯皇乃宣王所生子之服程傳未知

何據惟白虎通云帶者蔽也行以蔽前天子朱帶諸侯赤紱註疏家亦云天子
諸侯大夫士紱各有制程傳想本此但於經无證耳帶鞅紱並通用此愚初編
所述今諸家可以參考祭享取坎有幽陰之象兌為巫
為口舌亦有事神之象豈困之時固自有禱祠之事邪
上六困于葛藟

于臲卼曰動悔有悔征吉
○音訓藟陸氏曰力軌反似葛之草木
又作藟毛詩草木疏云一名巨荒似藟

莫連蔓而生幽州人謂之惟藟陸氏曰五結反王肅妍詰反說文作刺牛列
反薛同龜陸氏曰五骨反又音月說文作蝕云不安也薛云作柎字同晁氏曰
案古文作倪倪曰陸氏曰

集解 程子曰物極則反事極則變困既極矣理當
變也葛藟纏束之物臲卼危動之狀六處困

之極為困所纏束而居最高危之地困于葛藟與臲卼也動悔動輒有悔无所
不困也有悔咎前之失也曰自謂也若能曰如是動皆得悔當變前之所為有
悔也能悔則往而得吉也困極而征則出於困矣故吉三以陰在下卦之上而
凶上居一卦之上而无凶何也曰三居剛而處險困而用剛險故凶上以柔居
說唯為困極耳困極則有變困之道也困與屯之上皆以无應居卦終屯則泣
血漣如困則有悔征吉屯險極而困說體故也以說順進可以離乎困也○朱
子曰以陰柔處困極故有困于葛藟于臲卼曰動悔之
象然物窮則變故其占曰若能悔則可以征而吉矣
纂註 馮氏當可曰葛
藟上六之象○虞氏曰巽為草葛藟之象○雙湖先生曰藟蔓生交柔之象○
鄭氏汝諧曰其應在三三以柔附已而牽之困于葛藟之象所附者五五以剛
載已而難安臲卼之象○朱氏曰曰發聲兌口之象○李氏椿年曰自曰以上
困之極也自曰以下處困之極而思有以通之也動固悔矣與其靜而无悔孰
通志堂

與二是也非剛中則

纂註

南軒張氏曰唯大人能處困凡人處

遇困而失其正矣

信尚口乃窮也

集解

程子曰當困而言人所不信欲以口免困乃所

以卦德卦

纂註

張氏根曰兌為口在上故曰尚口乃窮○李氏過曰當孫言

象文王卦辭初元是也

以說處險則剛雖見掩而不失其所亨其唯二五剛中

之君子乎又以卦德論之也

貞大人吉无咎而釋之以剛中也之辭歸重又在

九五一文上有言不信而釋之以尚口乃窮也之辭是說

上六雖窮於言而終不見信於坎坎兌

相失而成困象矣

小象傳

入于幽

谷幽不明也

纂註

程子曰幽不明也謂益入昏暗

自陷於深困也明則不至於陷

困于酒食中有慶

集解

程子曰困於深困也明則不至於陷

也**集解**

程子曰雖困於所欲未能施惠於人然守其剛中之德必能致亨

而有福慶也雖使時未亨通守其中德亦君子之道亨乃有慶也

據于蒺藜乘剛也入于其宮

附錄

朱子語問中有慶也是如

何曰他下面有許多好事

據于蒺藜乘剛也入于其宮

集解

程子曰據于蒺藜謂乘九二之剛不安猶藉

不見其妻不祥也

集解

程子曰據于蒺藜謂乘九二之剛不安猶藉

刺也不祥者不善之徵失其所安者不善之

效故云不見

來徐徐志在下也雖不當位有與也

集解

程子曰

其妻不祥也

來徐徐志在下也雖不當位有與也

應於一无於字初而隔於二志在下求故徐徐而

來雖居不當位為未善然其止應相與故有終也

劓則志未得也乃

徐有說以中直也利用祭祀受福也

集解

程子曰始為陰

方困未得志之時也徐而有說以中直之道得在下之賢共濟於困也不曰中

正與二合者云直乃宜也直比正意差緩盡其誠意如祭祀然以求天下之賢

則能一无能字草天下

之困而享受其福慶也

困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

集解

程子曰為

福也

不能變未得其道也是處之未當也知動則得

悔遂有悔而去之可出於困是其行而吉也

經

困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

集解

程子曰為

也物之在下者莫如井井所以次困也為卦坎上巽下坎水也巽之象

則木也巽之義則入也木器之象木入於水下而上乎水汲井之象也

朱子語井象只取巽

入之義不取木義淵

井改邑不改井无喪无得往來井井

附錄

訓井陸氏曰精領反周書云黃帝穿井世本云化益作井宋衷云化益伯益也

廣雅云井深也鄭云井法也字林作开子挺反周云井以不變更為義師說井

以清潔為義震宮五

世卦喪陸息浪反

井不可遷也故曰改邑不改井汲之而不竭存之

通志堂

司馬直道卷九

二

而不盈无喪无得也至者皆得其用往來井井也无喪无
得其德也常往來井井其用也周常也周也井之道也

附錄

朱子語井是

那撥不動底

物事所以改邑不改井淵**汔至亦未繙井羸其瓶凶**○音訓汔陸氏曰徐許說反

者橋徐又居密反鄭云綆也考言云關西謂綆為繙郭璞云汲水索也羸

陸氏曰律悲反徐力追反象同蜀才作累鄭讀曰羸晁氏曰案見大壯姤

程子曰汔幾也繙綆也井以濟用為功幾至而未及用亦與未下繙於井同也

君子之道貴乎有成所以五穀不熟不如萑稗掘井九仞而不及泉猶為棄井

有濟物之用而未及物猶无有也羸敗其瓶而失之其用喪矣是以凶也羸毀

敗也○朱子曰井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故為

井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汔幾也繙綆也羸敗也

汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶也其占為事仍舊无得喪而又當敬勉不可

幾成而附錄朱子語汔至略作一句亦未繙井羸其瓶是一句

敗也纂註徐氏

卦體言初柔為泉眼二三剛為泉石四柔為井中空處五剛為泉實已汲將出

井也上柔為井空處有全井象○李氏舜臣曰自古國邑之建必先視其泉之

所在是以公劉創京于豳之初相其陰陽觀其流泉先卜其井泉之便而後居

之也又曰坎者天一之水也見于諸卦者皆諸水下流之失故多以險諭其在

卦而得水之真性者井是也以畫觀之一陽實其中二陰圍其外譬之陽氣初

回暖律於凝陰之中冬水因之而變温此坎之真性也嘗以此觀天下之水其

在冬而温者獨井泉而已蓋得之地脉不失其本真及注之川澤風雨霜露之

所剝失其本性无復有向來一陽之温矣載觀井泉之水在人身則精血是也

川流之水在人身則涕洟之類是也精血固藏者乃井泉生動之性而涕洟往

而不反者諸水下流之失也○馮氏椅曰凡川流趨下之水皆雨之所降會而

成流者也若穴地得泉乃天地之英水之元也反之吾身為涕唾便泉皆鹹而

在下者也惟舌根之竅其津甘美古人以譬井泉是也若坎之氣騰而為雲降

而為雨集而成川則離其真久矣是以君子不貴也又曰繙關西謂綆汲水索

瓶汲器文從缶瓦器也或謂古无桶故不取巽木象韓信以木罌渡師如樽壘

古皆用木疑古以木為瓶從缶則又瓦為之者此象巽木无疑○丘氏曰繙巽

繩象瓶坎缶象○雙湖先生曰井卦辭專論卦變井固反體亦困變體困一

至四互離為市邑象自困六三上往為井六四困九四下來為井九三則離已

改居上矣是改邑也而二五剛中為井泉者初未嘗改是不改井也无喪无得

邑之改者初不見其喪井之不改者亦不見其得往來井井困六三上往居四

成上體之井困九四下來居三成下體之井也井以三陽為泉陽上至五幾至

集解

程子曰井與鼎皆物也就物以為義六以陰柔居下上无應

初六井泥不食舊井无禽

○音訓泥陸乃計反象同禽晁氏曰崔云禽古擒字

獲也說之

援无上水之象不能濟物乃井之不可食也井之不可一

案崔識之

可字食以泥汗也在井之下有泥之象井之用以其水之養人也无水則舍置

不用矣

井水之上人獲其用禽鳥亦就而求焉舊廢之井人既不食水不復上

則禽鳥亦不復往矣

蓋无以濟物也井本濟人之物六以陰居下无上水之象

故為不食井之不食以泥也

猶人當濟物之時而才弱无援不能及物為所舍

也○朱子曰井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故

為此象蓋不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也

自坤上來汨之泥也互兌口在上不食也乾初九往為坎水去泥存舊井也離

為飛鳥四不應初无禽也○李氏椿年曰舊井廢井也○馮氏曰易之取象不

一而足皆緣改邑為義井雖不改而汲之者少則泥而不可食不汲不食則廢

井矣○徐氏曰人品污下不能強於為善无用於世為人所弃觀於此爻可以

知所當勉矣

音亦云厭也荀作邪鮒陸氏曰音附魚名也子夏謂蝦蟇蠶陸氏曰屋送反李

於鍾反鄭作甕云甕水器也說文作甕云汲甕也敝陸氏曰婢世反王徐扶滅反

漏是氏曰陸希聲作屨

藉也說之未知陸所據

井而就下失井之道乃井而如谷也井上出則養人而濟物一作出上而養人濟物

今乃下就汚泥注於鮒而已鮒或以為蝦或以為蟻井泥中微物耳射注也如

谷之下流注於鮒也甕敝漏如甕之破漏也陽剛之才本可以養人濟物而上

无應援故不能上而就下是以无濟用之功如水之在甕本可為用乃破敝而

漏之不為用也井之初二无功而不言悔咎何也曰失則有悔過則為咎无應援而

不能成用非悔咎乎居二比初豈非過乎曰處中非過也不能上由无援非比

初也○朱子曰九二剛中有泉之象然上

无正應下比初六功不上行故其象如此

之象度鮒沙隨以為蠅牛

如今廢井中多有之淵

纂註徐氏曰井谷者井旁穴也射下注也鮒泥中

微物蛙屬謂初甕汲水瓶也九二剛中上无

應與下比初六不上出而下注有井谷射鮒之象又為泉實可汲而在甕敝漏

之象在井而射鮒在甕而敝漏皆无與之故也嘗謂人才生世自非果於暴棄

甘為下流之歸者不可與為善苟陽剛之稟資質之美者皆可以進德良由上

无應與而為之誘掖汲引者故上達之難下達之易也○馮氏椅曰鮒或謂蝦

蟇或謂鮒鮒○項氏曰鮒常處泥中得水即活○雙湖先生曰姤初六幽谷只

取陰爻中段象則此爻稱井谷射鮒谷與鮒皆指初爻明矣甕敝漏象難取恐

承上三五互離為甕為兌體毀折以致敝

漏而水下注射鮒乎若只泥本爻則膠矣

九三井渫不食為我心

惻可用汲王明並受其福

音訓渫陸氏曰息列反徐又食列反

黃云治也惻陸氏初力反說文云痛也

集解程子曰三以陽剛居得其正是有濟用之才者在井下之上水之清

潔可食者也井以上為用居下未得其用也陽之性上又志應上六處

剛而過中汲汲於上進乃有才用而切於施為未得其用則如井之渫治清潔

而不見食為心之惻也三居井之時剛而不中故切於施為異乎用之則行

其福也九三以陽居陽在下之

附錄朱子語九三可用汲以上三句是象下

上而未為時用故其象占如此

兩句是占大槩是說理決不是說汲井

淵若非王明則无

纂註馮氏椅曰淘井曰渫浚治也○朱子曰巽為股為入

以收拾人才淵

股入坎下而水清潔治井之象渫也兌口在上不食

通志堂

也哉九三自謂上六坎體為加憂為心病故為我心惻坎在井上坎為輪井車汲引之象五為王互離為明王明則受福矣○徐氏曰惻傷但也三以剛乘剛有井滌象在下又有不食象○李氏士表曰有已潔之德而未食者未離乎下也夫泥而不食自取之也潔而不食寧不剛然哉時焉而已耳

井甃无咎

○音訓甃陸氏曰側舊反馬云為瓦裏下達上也子夏云修治也干云以輒疊井曰甃字林云井壁也

集解

子程

曰四雖陰柔而處正上承九五之君才不足以廣施利物亦可自守者也故能修治則得无咎甃砌累也謂修治也四雖才弱不能廣濟物之功修治其事不至於廢可也若不能修治廢其養人之功則失井之道其咎大矣居高位而得剛陽中正之君但能處正承上不廢其事亦可以免咎也○朱子曰以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能修治而无及物之功故其象為井甃

纂註

徐

而占則无咎占者能自修治則雖无及物之功而亦可以无咎矣
曰四下乘井滌之剛雖才柔未能上出然无初之泥非二之谷上承井冽之剛將上出矣砌甃其井修治之使勿壞雖未有濟物之功亦可无咎○丘氏曰三在內卦滌井內以致其潔四在外卦甃井外以禦其汚蓋不滌則汚者不潔不甃則潔者易汚此君子内外相交相養之道○項氏曰泥與甃皆陰也初六不正在下故不能自修而為泥六四正而在上故能自修而為甃甃所以禦泥而達泉也有閑邪存誠之功故為修井之象○朱子曰古者甃井為瓦裏○雙湖先生曰四本坤爻上也居坎初水也水與土合離火然之而
成瓦有用瓦甃井之象漢上謂瓦裏是也故甃字從瓦

九五井冽寒泉食

泉食

○音訓冽陸氏曰音烈潔也說文云水清也王肅作例

集解

程子曰五以陽剛中正居尊位其才其德盡善盡美井冽寒泉食也

冽謂甘潔也井泉以寒為美甘潔之寒泉可為人食也於井道為至善也然而不言吉者井以上出為成功未至於上未及用也故至一而後言元吉○朱子曰冽潔也陽剛中正功及於物故為

纂註

程氏曰水之始達曰泉坎水正性則寒○鄭氏剛中曰水生天一於方為

此象占者有其德則契其象也
北坎宮之陽以其在北故寒有陽故冽○朱氏曰說文冽清冽也井五月卦陰氣自下而上井寒矣故九五有寒泉象兌口承之有食象○王氏曰泉惟寒則清冽而甘故人汲而食之○郭氏雍曰冽言井之修潔主人事言寒言泉自然之性王天理言人事學也天理命也兩得之斯為至矣○毛氏曰三五皆泉之潔者也三居甃下未汲故不食五出乎甃已汲故曰食○鄭氏東鄉曰井以陽為泉者水固天之一陽而生也巽二陽一在地位趨下射谷而非井矣一在人位居甃之下汲之不及不若坎之一陽浮溢於
甃上也井欲溢而鼎戒盈德與器之辨也

上六井收勿幕有孚元吉

○音訓收陸氏曰徐詩救反又如字馬云汲也陸績云井榦也荀作甃晁氏曰虞云收鹿盧收緇也勿陸氏曰干本勿作罔幕陸氏曰音莫覆也

集解

程子曰井以上出為用居井之上井道之成也收汲取也幕蔽覆也取而不蔽其利无窮井之施廣矣大矣有孚有常而不變也博施而有

常大善之吉也夫一作人體井之用博施而有常非大人孰能他卦之終為極為變唯井與鼎終乃為成功是以吉也○朱子曰收汲取也晁氏曰收鹿盧收緇者也亦通幕蔽覆也其有孚謂其出有原而不窮也井以上出為功而坎口不掄故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之則必有孚元吉也

附錄

朱子語收雖作去聲
讀義只是收也淵

象○李氏過曰井六爻綱領最好初井泥二井谷皆廢井也三井深則深初之泥四井贊則贊二之谷既深既贊則井道全矣故五爻井冽而泉寒上爻井收而勿幕功用始及物而井道大成矣又曰初與二在井之地故初泥而二谷三與四人位必盡人事故三深而四贊五與上則得之天矣是以三才之位取義也○丘氏曰內卦井道小成外卦井道大成又曰合六爻觀之泉井實也先儒以三陽為泉三陰為井陽實陰虛之象也九二射鮒九三井渫九五寒冽曰射曰渫曰冽非泉之象乎初六井泥六四井甃上六井收曰泥曰甃曰收非井之象乎以卦序言之二之射始達之泉也三之渫已潔之泉也五之冽則可食之泉矣初之泥方掘之井也四之甃已修之井也上之收則出汲之井矣又以二爻為一例初二皆在井下不見於用故初泥二谷三四皆在井中將見於用故三渫而四甃五上皆在井上已見於用矣故五言食而上言收也

大象傳

木上有水井君子以

勞民勸相

○音訓上陸氏曰如字師又時掌反勞陸力報反相陸氏曰息亮反王肅如字乃器汲水而出井之象君子觀井之象法井之德以勞徠其民而勸免以相助之道也勞徠其民法井之用也勸民使相助法井之德也○朱子曰木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸相者使民相養皆取井養之義

附錄

朱子語問木上有水井之象曰女樹末此則木上有水之義雖至小之物亦然如石菖蒲每晨葉尾皆潮水珠雖藏之密室亦然非露水也曰然問井字之義與木上有水何預曰木上有水便如井中之水本在井底却能汲上來供人食用故取象如此又問程子井桶之說是否曰不然木上有水是木穿水中張上那水若作汲桶則解不通矣且與

後面贏其瓶之說不相合也儒木上有水井說者以為木是汲器則後面却有瓶瓶自是瓦器此不可曉怕只是說水之津潤上行至那木之杪這便是井水上行之象問是桔槔之類答云亦恐是如此又云木上露珠

便足下期於盡意而已木上有水非井也井之用也亦猶木上有火非鼎也鼎之用也○蔡氏曰井之水自下而上木之水亦自下而上故取以為象勞民坎象勸相巽象○程氏曰君子置井疆以養民使之稼穡必有以勞之未知所為則勸之已為而力不給則相之○李氏問曰坎勞卦水之出也不勞而人以為勞則有之矣勞其勤苦而勸相其不足則井為無窮之用○雙湖先生曰蔡氏謂勞民坎象可取諸勞卦義勸相巽象亦可取諸命令義也

巽乎水而上水井井養而不窮也
○音訓上陸氏曰如字師又時掌反養陸氏曰如字徐以

改邑不改井乃以剛中也
○音訓晁氏曰案徐氏云改邑不改井下脫无喪无得往來井井二句王昭素

取徐說
集解 程子曰巽入於水下而上其水者井也井之養於物不有窮已一常也二五之爻剛中之德其
纂註 林氏栗曰井者君子之德井不可改以其常乃如是卦之才與義合也

窮居不損大行不加非剛中不變能之乎。郭氏京曰案不改井下脫元喪无得往來井井兩句凡象先舉卦名釋說次舉辭辭後以義結六十三卦无如此者足明

汔至亦未繙井未有功也 羸其瓶是以凶也 **集解** 程子曰雖使幾至既未為用亦與未繙井同井以濟用為功水出乃為用未出則何功也瓶所以水而致用也羸敗其瓶則不為用矣是以凶也。朱子曰以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同故

小象傳 井泥不食下也 舊井无禽時舍也 **集解** 程子曰以陰而居井之下泥之象也无水而泥人所不食也人不食則水不上无以及禽鳥禽鳥亦不至矣見其不能濟物為時所舍置不用也若能及禽鳥是亦有所濟也舍上聲與乾之時

井谷射鮒无與也 **集解** 程子曰井潔治而不見食乃人有舍音不同。朱子曰言為時所棄 **井谷射鮒无與也** **集解** 程子曰出為功二陽剛之才本可濟用以在下而上无應援是以下比而射鮒若上有與之者則當汲引而上成井之功矣 **井渫不食行惻**

也求王明受福也 **集解** 程子曰井渫治而不見食乃人有也既以不得行為惻則豈免有求也故求王明而受 **井甃无咎修井也** **集解** 程子曰行惻者行道入皆以為惻

集解 程子曰甃者修治於井也雖不能大其濟物之功亦一作若能修治一有亦字不廢也故无咎僅能免咎而已若在剛陽自不至如是如是則可

寒泉之食中正也 **集解** 程子曰寒泉而可食井道之至善矣 **元**

吉在上大成也 **集解** 程子曰以大善之吉在卦之上 **經** 離下

集解 程子曰革序卦非道不可不革故受之以革井之為物之以革也為卦兌上離下澤中有火也革變革也水火相息之物水滅火火涸水相變革者也火之性上水之性下若相違行則睽而已乃火在下水在上相就而相尅相滅息者也所以為革也又二女同居

貞悔三 **集解** 程子曰革者變其故也變其故則信從元亨利貞悔三弊壞而後革之革之所以致其通也故革之而可以大亨

附錄 朱子語鄭少梅解革卦以為風爐亦解得所革不信不通而反有悔矣

猶一有有字可悔也况反害乎古人所以重改作也。朱子曰革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火滅中少二女合為一卦而少上中下志不相得故其卦為革也變革之初人未之信故必已日而後信又以其內有文明之德而外有和說之氣故其占為有所更革皆大亨而得其正所革皆當而所革不信不通而反有悔矣

通志堂

是爐口易說少梅說易象中孚小過革鼎這是他說得好處他却盡欲牽合傳
合少間便疎脫今且於正段處理會却些少零碎亦用得一向理會這箇便不
是文
纂註 鄭氏東卿曰革有鼎革生為熟之象故爐鑄之象為正蓋以離火
曰兌之三畫陰潤在上是為澤澤之陰潤是為水水澤之氣凝結而成秋之肅是
為金金與水澤之氣皆畏火者以金得火則銷水澤遇火則燥而且涸故離兌相
遇為革革者金水之氣遇火而變易其故常有革去故之象也又曰火與金水澤
之氣交戰若不相為用而金得火成器水得火成煖革之者乃利其用也故曰已
日乃孚言不信于方革之時而信于已革之日也○王氏曰民可與習常難與通變
可與樂成難與慮始革之道即日不孚已日乃孚也○蔡氏曰革不可遽必已日
而後革已日二日也○徐氏曰元亨利貞悔亡者變有大通之理也然必利於貞則其
悔可二變不以貞則事有不可勝悔者古人所以重改作也○程氏曰澤火不
相遇則睽相遇則革革也者從其所勝而已○朱氏曰已日先儒讀作已事之已
當讀作戊己之已十日庚更革也自庚至己十日庚亥已者庚日也又曰无妄之震
納庚革之離納已故有此象○馮氏曰已日名朱氏正之六二同卦以庚為義取
庚日至己旬日矣故人從乃孚其革而大亨者利在於正而其悔亡蓋革易
有悔也又曰周官垂法于象魏決日而斂之決日則人已相孚可以斂之而不
示也○雙湖先生曰洪氏隨筆云已日惟朱子發改為已日僧曇瑩云作已
亦可十二辰自子至己六陽極變午己日乃孚也是知好奇固
各有說但作己於庚革義无取作己於易有甲庚例固不同也 **初九鞶用**
黃牛之革 ○音訓鞶陸氏曰 **集解** 程子曰變革事之大也必有其時
九勇反固也馬同

後可以无悔九以時則初也動於事初則无審慎之意而有躁易之象以位則
下也无時无援而動於下則有僭妄之咎而无體勢之重以才則離體而陽也
離性上而剛體健皆速於動也其才如此有為則凶咎至矣蓋剛不中而體躁
所不足者中與順也當以中順自固而无妄動則可也鞶局束也革所以包束
黃中色牛順物鞶用黃牛之革謂以中順之道自固不妄動也不云吉凶何也
曰妄動則有凶咎以中順自固則不革而已安得便有吉凶乎○朱子曰雖當
革時居初无應未可有為故為此象鞶固也黃中色牛順物革所以固物亦取
卦名而義不同也其占謂當堅固守而不可以有為聖人之於變革其謹如此
纂註 馮氏曰變革與皮革字同義異如履之為禮噬嗑之為市合易中率取
損之爻有弗損者而在革亦不專言革也及其變革為黃牛之革鞶而固之戒
其輕也革而當其悔乃三戒之於初所以全其革也○呂氏曰六二居中柔順
故曰黃牛與遯六二執之用黃牛之革同義○雙湖先
生曰離卦象離為牝牛又曰黃離則黃牛為離象矣 **六二巳日乃革之征**
吉无咎集解 程子曰以六居二柔順而得中正又文明之主上有剛陽
權勢體順則无違悖時可矣位得矣才足矣處革之至善者也然臣道不當為
革之先又必待上下之信故巳日乃革之也如二之才德所居之地所逢之時
足以革天下之弊新天下之治當進而上輔於君以行其道則吉而无咎也不
進則失可為之時為有咎也以二體柔而處當位體柔則其進緩當位則其
處固變革者事之大故有此戒二得中而應剛未至失於柔也聖人因其有可
戒之疑而明其義耳使賢才不失可為之事也○朱子曰六二陰柔中正而為

文明之主有應於上於是可革矣然必已日然

後革之時征即革之謂五剛為應故吉而无咎○李氏舜臣曰初至二已日象

卦辭已日乃字元亨利貞其六二當之歟○王氏湘卿曰納甲離屬已二爻離

之主故言已日二旬之中未至於已不可革也○王氏曰二

五雖有澤火之異同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也

九三征凶貞

厲革言三就有孚 **集解** 程子曰九三以剛陽為下之上又居離之

變革以是而行則有凶也然居下之上事苟當革豈可不為也在乎守貞正而

懷危懼順從公論則可行之無疑革言猶當革之論就成也合也審察當革之

言至於三而皆合則可信也言重慎之至能如是則必得至當乃有孚也已可

信而眾所信也如此則可以革矣在革之時居下之上事之

懼而不為則失時為害惟當慎重之至不自任其剛明審稽公論至於三就一

作復而後革之則無過矣○朱子曰過剛不中居離之極躁動於革者也故其

占有征凶貞厲之戒然其時則當革故

至於革言三就則亦有孚而可革也

附錄 朱子語革言三就三番結裏成

不當革說成一番又更如此商量一番至

于三番然後說成了却不是三人來說

義則危就成也初末可革二則革之三則有孚故曰三就有孚○馮氏當可曰

下卦之終火進遇澤故征凶也○毛氏曰火居澤下能無危乎往則凶而居則

危本又適當其會也○朱氏曰與上六兌口為應革言有孚之象○石氏曰三

引則議之之審所以有孚○馮氏椅曰六二應九五之君革於已日之後故征

則吉九三應上六之窮革

道已成故征則有凶也

九四悔亡有孚改命吉 **集解** 程子曰九

也陽剛革之才也離下體而進上體革之時也居水火之際革之勢也得近君

之位革之任也下无係一有孚應革之志也以九居四剛柔相際革之用也

四既具此可謂當革之時也事之可悔而後革之革之而當其悔乃亡也革之

既當唯在處之以至誠故有孚則改命吉改命改為也謂革之也既事當而弊

革行之以誠上信而下順其吉可知四非中正而至善何也曰唯其處柔也故

剛而不過近而不逼順承中正之君乃中正之人也易之取義无常也隨時而

已○朱子曰以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏

又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可復吉明占者有其德而當其

時又必有信乃

纂註 雷氏曰无應悔也與九五同心同德九五信之不疑故

悔亡而得吉也

之極則水當代王至此可以改制以五行則水火當更離火兌金正夏秋之交○

蔡氏曰革前有悔悔亡革而當也當則人心皆信之矣故可改前之命今湯武

革命也 **九五大人虎變未占有孚** **集解** 程子曰九

程子曰九五以陽剛之才中正之德居尊位大人也以大人之道革天下之事

无不當也无不時也所過變化事理炳著如虎之文采故云虎變龍虎大人之

象也變者事物之變曰虎何也曰大人變之乃大人之變也以大人中正之道

一作德變革之炳然昭著不待占決知其至當而天下必信也天下蒙大人之

革不待占決知其至當而信之也○朱子曰虎大人之象變謂希革而毛毳也

在大人則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正為革之主故有

通志堂

二十一

此象占而得此則有此應然亦必自其未

附錄

朱子語問大人虎變是就事

占之時人已信其如此乃足以當之耳

變曰豈止是事上也從裏面做出來這箇事却不只是空殼子做得文王其命

維新也是他自新後如此堯克明俊德然後黎民於變大人虎變正如孟子所

謂所過者化所存者神上下與天地同流豈曰小補之哉補只是這箇裏破補

這一些如聖人却是渾淪都換過了如爐鞴相似補只是錮露聖人都是渾淪

換過華未占有字伊川於爻中占字皆不把做卜筮尚其占

說易說伊川言所過變化事理炳著所過謂身所經歷處也

正故曰大人虎兌象虎變威德變動自然變化之義○朱氏曰兌為虎虎具天

地之文然未著也變則其文炳然○馮氏當可曰兌應西方白虎之宿又曰虎

西方肅殺英靈之正氣其德配龍蓋神獸也○馮氏椅曰大人虎變湯武革命

即位之象虎言其威武變言其為大君也又曰凡大事必假卜筮然後占其吉

凶舜之命禹亦曰官占惟先蔽志昆命于元龜有如室家相慶於來蘇之先未

占而已有字矣蓋字之有素也與政令之革已日乃孚之義不同○錢氏曰

虎者毛蟲之長君之象真虎之變其文炳煥昇斧操斂陰謀禍賊以盜天下狐

鼠鬼蜮之儔耳視虎變何如哉○雙湖先生曰文王卦辭於蒙此發筮義周公

又於此爻發占義不但可見易為卜筮作又可

以見聖人於君師變革等事謹重不敢輕如此

上六君子豹變小人

革面征凶居貞吉**集解**

程子曰革之終革道之成也君子謂善人

也小人昏愚難遷者雖未能心化亦革其面以從上之教令也龍虎大人之象

故大人云虎君子云豹也人性本善皆可以變化然有下愚雖聖人不能移者

以堯舜為君以聖繼聖百有餘年天下被化可謂深且久矣而有苗有象其來

格烝又蓋亦革面而已小人既革其外革道可以為成也苟更從而深治之則

為已甚已甚非道也故至革之終而又征則凶也當貞固以自守革至於極而

不守以貞則所革隨復變矣天下之事始則患乎難革已革則患乎不能守

也故革之終戒以居貞則吉也居貞非為六戒乎曰為革終言也莫不在其中

矣人性本善有不可革者何也曰語其性則皆善也語其才則有下愚之不移

所謂下愚有二焉自暴也一也自棄也人苟以善自治則無不可移者雖

昏愚之至皆可漸磨而進也唯自暴者拒之以不信自棄者絕之以不為雖聖

人與居不能化而入也仲尼之所謂下愚也然天下自棄自暴者非必皆昏愚

皆是○楊氏萬里曰不得尊位大中而變者其文蔚然非若虎變之炳也上六居過中之位時位不及於九五故所變者革面而已○馮氏當可曰牛虎豹皆為通也牛革取其固虎豹之革取其文

以治歷明時集解

程子曰水火相息為革革變也君子觀變革之象推日月星辰之遷易以治歷數明四時之序也夫

變易之道事之至大理之至明跡之至著莫如四時觀四時而順變革則與天地合其序矣○朱子曰四時之變革之大者

附錄

朱子語問革象

不曰澤在火上而曰澤中有火蓋水在火上則水滅了火不見得水決則火滅火炎則水涸之義曰澤中有火則二物並在有相息之象不曰亦是地易說水能滅火此只是說陰盛陽衰火盛則克水水盛則克火此是澤中有火之象便有那四時變革中便有箇治歷明時道理淵澤中有火自與治歷明時不甚相于聖人取象處只是依稀地說不曾確定指殺只是見得這些意思便說易說澤中有火革是言陰陽相勝復故君子治歷明時高問革與睽相類睽上火下澤則不相入此火在澤下有變革之理睽中女在前少女在後有相離之義而此以中女繼少

纂註

項氏曰兌為巫史治歷之象離為日中明時之象○朱氏曰冬至日起牽牛一度右行而周十二次盡斗二十

六度則復還牽牛一度而歷更端矣牽牛者星紀也水之位也日月交會于此澤中水火之象也歷更端者革也昔黃帝迎日推策始作調歷閱世十一歷年五千而更七歷至漢造歷歲在甲子乃十一月冬至甲子朔為八歷之始是時日月如合璧復會于牽牛距上元太初初十四萬三千一百二十七歲蓋日月

盈縮與天錯行積久閏差君子必修治其歷以明四時之正所謂四時之正者冬至日月必會于牽牛一度而弦望晦朔分至啓閉皆得其正矣日月不會者司歷之過也震嘗問歷於郭忠孝曰古歷起於牽牛一度沈括謂今宿於斗六度謂之歲差何也曰久則必差差久必復於牽牛牽牛一度者乃上元太初起歷之元也○史氏曰歷代之歷惟大衍得其正凡一行作蓋大衍之數其用四十有九易六十四卦自乾順數之至於革適當四十有九聖人於豕曰湯武革命於象曰君子以治歷明時夫湯之歷起於甲寅周之歷起於丁巳謂之革命則一代之興必有一代之歷君子治歷而取象於革豈不以大衍之數為或然邪○雙湖先生曰以兌繼離是以

同居其志不相得曰革

○音訓水晁氏曰案兌元為水之象此字必誤惜乎古今元一人辨之者不然

集解

程子曰澤火相滅息又二女志不相得故為革

革則既濟也且火澤為睽矣息陸氏曰如字馬云滅也李斐注漢書同說文作熄

附錄

程子語革言水火相息止息也既有止息之理亦有生息之理行已息訓為生者蓋息則生矣

一事息則一事生○元間斷碩果不食則便為復也寒往則暑來暑往則寒來寒暑相生而歲成焉○朱子語問革二女志不相得與睽不同行有異否曰意則一但變韻而叶之耳易說

纂註

王氏安石曰澤火非如坎離有陰陽相逮之道其相

耳○蘭氏曰少女反在外而前中女反在內而後故不謂之行而止曰不相得
 ○李氏舜臣曰澤火相息必有一勝兌非北方之正水少陰之氣不能以敵南
 方之正火兌之陰畫下有二陽畫限之而離火從下曠之此火能革澤水也故
 有溫泉而无寒火又曰睽豕曰二女同居其志不同行革豕曰二女同居其志
 不相得不同行不過有相離之意故止於睽不相得則不免有相克之事故至
 於革○李氏曰火動而上澤動而下未若澤火相息其勢不能兩存也二女同
 居其志不同行未若志不相得其勢不能兩立也此睽與革之分也○雙湖先
 生曰水火相滅息人皆知之相生息人或不知也李隆山云水火之用在世間
 元日不相革要取其盛多者言之耳火盛於南方巳午之地而水則胚胎於巳
 午之間水盛於北方亥子之地而火則胚胎於亥子之際故火用事則水在胎
 息之中水用事則火在胎息之中水火二者相息如此此以生息言也然此特
 論坎離之水火兼以氣言之耳兌澤之水質雖同而氣則異且以離遇兌而為
 革此正夏秋相繼之卦兌於秋已不止為澤而為金其為水勝火而革之歟抑
 亦火克金而復授以金也說者謂六月乃土長夏之月故火生土上生金耳四
 序有相生而无相克也歷觀彖辭兌遇諸子之卦无有取象於水者兌遇離而
 為睽亦只以澤言唯於革夫子欲論相息之義以水火為言耳以離火遇澤若
 天色久亢澤水无有不被離日暎
 乾者矣隆山少陰氣之說得之
 已日乃孚革而信之
 陸氏曰一本
 无之
 集解 程子曰事之變革人心豈能便信必終日而後孚在上者於改爲
 之際當詳告申令至於已日使人信之人心不信雖強之行不能
 成也先王政令人心始以為疑者有矣然其
 久也必信終不孚而成善治者未之有也
 文明以說大亨以正

革而當其悔乃三

集解

程子曰以卦才言革之道也離為文明兌

心和順革而能照察事理和順人心可致大亨而得貞正如是變革得其至當
 故悔三也天下之事革之不得其道則反致弊害故革有悔之道唯革之至當
 則新舊之悔皆三也說音悅
 ○朱子曰以卦德釋卦辭
 纂註 趙氏曰變革之難非內明而外說不可也
 郭氏雍曰明故見於未革
 之先說故見於已革之後
 天地革而四時成湯武革命順乎

天而應乎人革之時大矣哉

集解

程子曰推革之道極以

天地陰陽推遷改易而成四時萬物於是生長成終各得其宜革而後四時成也
 時運既終必有革而新之者王者之興受命於天故易世謂之革命湯武之王
 上順天命下應人心順乎天而應乎人也天道變改世故一作事遷易
 革之至大也故贊之曰革之時大矣哉○朱子曰極言而贊其大也
 朱子語革是更革之謂到這裏須盡番轉更變一番所謂上下與天地同流
 豈曰小補之哉小補之者謂扶衰救弊逐些補緝如錮露家事相似若是更
 革則須徹底重新鑄造一番非止補苴罅漏而已湯武順天應人便如此學蒙
 易言順天應人後來盡說應天順人非也易說順天應人革就革命上說言順
 天理應人心胡致
 纂註 李氏曰夏革春而陽事畢春革冬而陰事畢時變
 堂管見中辨得好
 係焉湯革夏而為商武革商而為周天命係焉
 馬氏曰湯武應九五上順上六天也下應六二人也○蔡氏曰豫遜姤旅言時
 義者言當其時處其義也坎睽蹇言時用者言當其時妙其用也頤大過
 通志堂

解革言時者言當謹其時也隨言隨時之義者言當隨時為義也○雙湖先生曰
案梁武帝受禪類見遠不食卒武帝曰我自應天從人何預士夫事管見曰易
之革曰湯武革命順乎天而應乎人未聞應乎天也應者對感而言人事作於
下則天理應乎上豈曰天感乎上而人應乎下歟為是言者不知天之為天矣
故易惟曰順乎天順乎天者順理也後世務名不務實以兵取國
者曰吾應天順人也相承而罔察至以為尊號則其失之也遠矣

鞏用黃牛不可以有為也 **集解** 程子曰以初九時位才皆不可
以有為故當以中順自固也

已日革之行有嘉也 **集解** 程子曰已日而革之征
則吉而无咎者行則有

嘉慶也謂可以革天下之弊新天下之事處
而不行是無救弊濟世之心失時而有咎也

革言三就又何之矣 **集解** 程子曰已日而革之征
則吉而无咎者行則有

集解 程子曰稽之眾論至於三就事至當也又何之矣乃俗語更何往也如
是而行乃順理時行非己之私意所欲為也必得其宜矣○朱子曰言

己 改命之吉信志也 **集解** 程子曰改命而吉以上下信其志也誠
審則上下信矣一作也革之道以上

下 之信為本不當不孚則不信當
而不信猶不可行也況不當乎

大人虎變其文炳也 **集解** 程子曰大人虎變其文炳也
炳煥明盛也天下有不孚乎

君子豹變其文蔚也 **集解** 程子曰君子豹變其文蔚也
又作斐晁氏曰說文作斐分別文也易君子豹變其

文斐 **集解** 程子曰君子從化遷善成文彬蔚章見於外也中人以上其

也 上之教令是革面也至此革道成矣小人勉
而假善君子所容也更往而治之則凶矣

纂註 蔡氏曰蔚者隱然有文
之謂柔暗故有此象

經 用所以革物也變腥而為熟易堅而為柔水火不可
同處也能使相合為用而不相害是能革物也鼎所以次革也為卦上離下巽

所以為鼎則取其象焉取其象者有二以全體言之則下植為足中實為腹受
物在中之象對峙於上者耳也橫亘乎上者鉉也鼎之象也以上下二體言之

則中虛在上下有足以承之亦一五亦字鼎之象也取其義則木從火也巽入
也順從之義以木從火為然之象火之用唯燔與烹燔不假器故取烹象而為

鼎以木巽火烹飪之象也制器取其一作諸象也乃象器以為卦乎曰制器取
於象也象存乎卦而卦不必先器聖人制器不待見卦而後知象以象人之不

能知象也故設卦一五卦字以示之卦器之先後不害於義也或疑鼎非自然
之象乃人為也曰固人為也然烹飪可以成物形制如是則可用此非人為

自然也在井亦然器雖在卦先而所取者乃卦之象卦復用器以為義也

元吉亨 **集解** 程子曰以卦才言也如卦之
象也即鼎器也離宮二世卦

元吉 亨 才以致元亨也止當云元
亨文美吉亨字卦才以致元亨未便有元吉也柔復止云元亨其美明矣○朱

子曰鼎烹飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之
象又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦為鼎下巽異也上離為目而

五為耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其

通志堂

占曰元亨
 筮註 郭氏忠孝曰聖人明卦必以道獨井鼎以器者道器一也由
 吉衍文也 道可見器由器可推道也 雙湖先生曰易六十四卦取象
 凡三顯井鼎是也 顯則象在卦先井鼎則制器必在卦後卦伏義所作凡天
 下之器器寧有先於卦者乎 鼎以形言則足腹耳鉉已具以質言則乾兌皆金
 巽亦兌金反體又有巽木離火兌水以致烹飪之用而巽雞乾亥豕伏坤牛兌
 羊離雉龜鼈之屬亦皆足充鼎之實而成其致養之功推之如夫子所謂享帝
 養聖賢者豈非大善而亨通之道乎 卦辭元亨之占凡四大有盡升鼎是也自
 元亨外元餘辭唯大有與鼎大有以一陰有五陽而為大享鼎有天下之重器
 其占固宜與大有同矣 又非盡升所可同日語 初六鼎顛趾利出否
 也若常人占得二卦隨其高下亦有元亨之義

得妾以其子无咎

○音訓顛趾陸上丁田反下音止出陸氏曰徐尺
 遂反或如字象同否陸氏曰悲已反惡也象同

集解

程子曰六在鼎下趾之象也上應於四趾而向上顛之象也鼎覆則趾
 顛趾顛則覆其實矣非順道也然有當顛之時謂傾出敗惡以致潔取
 新則可也故顛趾利在於出否否惡也四近君大臣之位初在下之人而相應
 乃上求於下下從其上上也上能用下之善下能輔上之為可以成事功乃善道
 如鼎之顛趾有當顛之時未為悖理也得妾以其子无咎六陰而卑故為妾得
 妾謂得其人也若得良妾則能輔助其主使无過咎也子主也以其子致其主
 於无咎也六陰居下而卑巽從陽妾之象也以六上應四為顛趾而發此義初
 六本无才德可取故云得妾言得其人則如是也 朱子曰居鼎之下鼎趾之
 象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而
 出之則為利矣得妾而因得其子亦由是也此爻之象如此而其占无咎蓋因

敗以為功因
 賤以致貴也

附錄

朱子語或曰據此爻是凡事須用與他番轉了却能致利
 謂不幸中之幸蓋鼎顛趾本不好却因顛傾出鼎中惡穢之物所以反得利
 而无咎非是故意欲翻轉鼎趾而求利也 備得妾以其子得妾是无緊要其重
 却在以其子處顛趾利出否伊川說是得妾以其子得妾是无緊要其重
 子无咎被謂子為王公在喪之稱者恐不然淵

為趾則初畫偶而欠一趾趾欠則下以上為顛上以下為折 徐氏曰妾初也
 子四也柔巽處卑妾之象也從剛應四以其子也言妾雖賤從子貴也 齊氏
 曰兌為妾巽顛則為兌故曰妾 雙湖先生曰初位之剛六爻之柔以初得六
 得妾之象也爻不正故稱妾下巽伏震長子之象也主器有人无咎之道也 九
 李氏過曰全體一鼎分上下體為二鼎上體之鼎有耳而无足故九四之鼎
 折足下體之鼎有足而无耳故九三之鼎耳革六爻皆取鼎象故曰鼎象也

二鼎有實我仇有疾不我能即吉

○音訓仇陸氏曰音求
 匹也鄭云怨耦曰仇

集解

程子曰二以剛實居中鼎中有實之象鼎之有實上出則為用三陽剛有濟用
 之才與五相應上從六五之君則得正而其道可亨然與初密比陰從陽者也
 九二居中而應中不至失正己雖自守彼必相求故戒能遠之使不來即我則
 吉也仇對也陰陽相對之物謂初也相從則非正而害義是有疾也二當以正
 自守使之不能來就己人能自守以正則不正不能一有以守就之矣所以吉
 也 朱子曰以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷於
 惡而為仇矣二能以剛中自守則初雖近不能 筮註 徐氏曰怨耦曰仇不善
 以就之是以其象如此而其占為如是則吉也

而密比初柔陰陽相匹而非正是初為我仇也即就也初自顛趾有疾也不能就二是我仇有疾不我能即也故吉○雙湖先生曰我仇有疾本義從程傳徐氏詳矣橫渠云我仇謂九三隔塞已路而為患者使其有疾不能加我則美實可保而吉可致漢上引子夏云仇謂四以二四為匹敵二據初四比五三四失應故相與為仇胡安定耿希道皆以三四間隔九五為疾石守道謂九二以陽居鼎中是有實也五應於二而乘四是疾也鼎既有實不可更加於人是以不我能即吉諸說不同如此除本義從傳外石說為優證以豫卦六五貞疾恒不死亦以下乘九四之剛取象正與鼎六五同餘說以備參考

鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

○音訓行陸下孟反塞陸悉則

反雉膏陸氏曰如字
集解 程子曰鼎耳六五也為鼎之主三以陽居巽之上剛而能巽其才足以濟務然與五非應而不同五中而非正三正而非中未得於君者也不得於君則其道何由而行革變革為一作謂異也三與五異而不合也其行塞不能亨也不合於君則不得其任无以施其用膏甘美之物象祿位雉指五也有文明之德故謂之雉三有才用而不得六五之祿位是不得雉膏食之也君子蘊其德久而必彰守其道其終必亨五有聰明之象而三終上進之物陰陽交暢則兩方雨且將雨也言五與三方將和合虧悔終吉一无此二字謂不足之悔一再有不足之悔字終當獲吉也三懷才而不偶故有不足之悔然其有陽剛之德上聰明而下巽正終必相得故吉也三雖不中以異體故無過剛之失若過剛則豈能終吉○朱子曰以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又居下之極為變革之時故為鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美

而不得以為人之食然以陽居陽為得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也 **附錄** 朱子語問耳革是如何曰此與五不相應五應耳耳動不得革是換變之義也在上下之間與五不相當是鼎耳變革了不可舉移雖有雉膏而不食此是陽文陰陽終必和故有

纂註

林氏曰上无正應而承乘皆剛故有行塞之象○郭氏忠孝曰凡物之行以足獨鼎待鉉故以耳耳革則行塞矣○李氏椿年曰雉膏不食離明在上而无應象○蘭氏曰方者方欲而未必然之辭○徐氏曰雉離象膏爻柔象謂六五亦以鼎實取象三以陽剛之才而居巽之上其才足以有濟而於六五无相遇之道有革異之情故其行則不通於雉膏則不食猶人有才德而不為時用不得君之祿而食之也方雨虧悔終吉雨陰陽和合而成方雨且將雨也虧失也三懷才不遇有不足之悔然五有聰明之德三終上進之物方將和合而相得始雖有不足之悔而終獲相遇之吉也○雙湖先生曰此爻大槩為四隔塞與五睽異之辭耳五也三變則三五皆坎亦耳象其行塞四隔不通也雉膏亦五不食亦為四隔不得食方兩三若動為坎雨陰陽和洽而失其悔矣終吉之占也兌口在上三隔四亦不食象兌為澤亦有雨象○余氏曰鼎九三越五應上故為耳革而行塞然三五同功亦有相合之

九四鼎折足覆公餗其形渥凶
 ○音訓折陸氏曰折反餗陸氏曰送鹿反虞云八珍之具也馬云鍵也鍵之然反鄭云菜也形晁氏曰九家京荀悅虞作刑一行陸希聲亦作刑渥陸氏曰於角反沾也鄭作劇音屋晁氏曰九家京虞作劇重刑也並音屋京謂刑在頃為劇一行陸希聲同薛云古文作渥

集解

程子曰四大臣之位任天下之事者也天下之事豈一人

所能獨任必當求天下之賢智與之叶力得其人則天下之治可不勞而致也非其人則敗國家之事貽天下之患四下應於初初陰柔小人不可用者也而四用之其不勝任而敗事猶鼎之折足也鼎折足則傾覆公上之餽餽鼎實也居大臣之位當天下之任而所用非人至於覆敗乃不勝其任可羞愧之甚也其形渥謂赧汗也其凶可知繫辭曰德薄而位尊知小而謀大少而任重鮮不及矣言不勝其任也蔽於所私德薄知小也○朱子曰晁氏曰形渥諸本作刑謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也

附錄 朱子語刑刑剛固使來謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也

易說 蔡氏曰足初也餽鼎實也下應乎初初趾方顛故有折足之象濕渥身

纂註 足折則鼎覆而失其實矣○林氏曰三陽皆鼎實至四則盈矣四應初初欠一足折其足矣方其在初鼎未有實故謂之顛趾出否及其在四鼎實已盈故謂之折足覆餗也○虞氏曰雉膏八珍之一○李氏鼎祚曰餽雖膏之屬○錢氏曰四近君不中不正下亦以不中不正應之民心乖離我所賴以立者撥矣是折鼎足覆公餗也公餗不可只作飲食看傾敗天祿顛危宗社此正欺君罔上不實之明驗矣○雙湖先生曰案邵氏開見後錄云王弼注鼎其形渥凶以為沾濡之形也蓋弼不知古易形作刑渥作刑音屋故新唐史元載贊用刑劉亦周禮劉誅云案元載以罪誅贊云易稱鼎折足其刑劉諒哉周禮秋官司烜氏軍旅修火禁邦若屋誅鄭司農云屋誅謂夷三族屋讀如其刑劉之劉謂所殺不於市而以適甸師氏者也

六五鼎黃耳金鉉利貞 ○音訓鉉陸氏曰反又古冥反馬云鉉杠鼎而舉之也

集解 程子曰五在鼎上耳之象也鼎之舉措在耳為鼎之主也五有中德故云黃耳鉉加耳者也二應於五來

從於耳一作五者鉉也二有剛中之德陽體剛中色黃故為金鉉五文明得中而應剛二剛中巽體而上應才无不足也相應至善矣所利在貞固而已六五居中應中不至於失正而質本陰柔故成以貞固於中也○朱子曰五於象為耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如此而其占則利在貞固

附錄 朱子語六五金鉉只為上已當而已或曰金鉉以上九而言更詳之

金鉉蓋推排到這 王氏宗傳曰在鼎之上受鉉以居鼎者耳也六五之裏无去處了淵

纂註 象也在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也上九之象也○馮氏曰黃坤土之中色離之五再索於坤而在上卦之中故其色黃又曰自六五之柔言之則上為金之剛自上九之不變言之則上為玉之粹各象其物宜而巳○雙湖先生曰程傳及諸家多以六五下應九二為金鉉本義從之然猶舉或曰之說謂金鉉以上九言切謂鉉所以舉鼎者也必在耳上方可貫耳九二在下其勢不可用或說恐反為優然上九又自謂玉鉉者豈六五視上九則為金鉉以上九自視則為玉鉉乎金象以九爻取玉象以爻位剛柔相濟取皆未為不可也王氏馮氏之說亦足以發六五不正而云利貞者戒以貞則利也

上九鼎玉鉉大吉无不利

集解 程子曰井與鼎以上出為用處終鼎功之成也在上鉉之象剛而温者玉也九雖剛陽而居陰履柔不極剛而能温者也居成功之道唯善處而已剛柔適宜動靜不過則為大吉无不利矣在上為鉉雖居无位之地實當用也與他卦異矣井亦然○朱子曰上於象為鉉而以陽居陰剛而能温故有玉鉉之象而其占為大吉无不利蓋有是德則如其占也

纂註 石氏曰玉言火炎而不變其性也○馮氏當可曰陽剛在上及物之功全繫此

交如舉鼎實以養人者全在於鉉陽剛無應无所回撓如玉不變於火故為玉
 ○李氏過曰玉和物也鼎道貴和得玉鉉則陰陽和而鼎之功成矣鉉一也五
 取金上取玉金剛而玉和五體柔故貴剛上體剛故貴和離為火而鉉居之金畏
 火而玉不畏火故成鼎之功以玉為貴也○王氏宗傳曰上鼎外之物也非若
 耳趾之相聯屬者也然鼎之舉措在乎耳而耳之舉措在乎鉉烹飪之事既成
 是鉉也必五以尸舉措之功既成矣是鉉也復脫然无所累而自處於鼎之
 外若無與焉○龍氏仁夫曰儀禮甸人陳鼎設局鼎音覓鼎蓋也局鼎拉所
 以舉鼎者即鉉也鄭注牛鼎高三尺脚鼎高二尺鼎重器也鉉必以木為之金
 玉特美其辭亦經言金矢金柅金車豈必以金為之取象而已○楊氏萬里曰
 鼎法象之器也初鼎之足二三四鼎之腹五鼎之耳上鼎之鉉承鼎在足實鼎
 在腹行鼎在耳舉鼎在鉉鼎至於鉉之舉厥功成矣○丘氏曰初曰趾四亦曰
 足者以四應乎初而四之足即初之趾也上曰鉉而五亦曰鉉者以五附乎上
 五之鉉即上之鉉也五曰耳而三亦曰耳者則以三無應乎五而有鼎耳革異
 之象蓋易道不窮義各有當也○雙湖先生曰易三象之卦上爻皆吉井有孚
 元吉鼎大吉无不利頤必厲而後吉者豈在干人必致其戒如是夫

正位凝命

○音訓凝陸氏曰魚承反嚴貌鄭云成也翟作擬云度也

集解

程子曰木上有火以木巽火也烹飪之象故為鼎君

子觀鼎之象以正位凝命鼎者法象之器其形端正其體安重取其端正之象則以正其位謂正其所居之位君子所處必正其小至於席不正不坐母破母倚取其安重之象則凝其命令安重其命令也凝聚止之義謂安重也今世俗有疑然之語以命令而言耳凡動為皆當安重也○朱子曰鼎重器也故有

大象傳 木上有火鼎君子以正位凝命

正位凝命之意凝猶至道不凝之疑傳所謂協于上下以承天休者也

附錄

朱子語正位凝命恐伊川說得未似那鼎相安在這裏不動然後可以凝住

那天之命如所謂協于上下以承天休文蔡纂註馮氏曰不正則傾不凝則火猶井之木上有水非井鼎本形持象之耳草木皆具水火之氣其生也水氣升於上水至木杪則為滋液象井泉之上出也其成也火氣見於上火至木杪則為華實象鼎氣之上蒸也君子觀井象則當務民於下以豐其液觀鼎象則當恭已於上以凝其氣存神以息氣人所以凝壽命中心无為以守至正君所以凝天命火之光雖在木上而其命必藏於木木盡則火已矣正位象離離為聽政之位凝命象巽巽為命○丘氏曰或謂革言改命鼎言凝命蓋凝已改

之命也以鼎繼革欲人於變革之後以端重守之其言微矣

彖傳 鼎象也

集解

程子曰卦之為鼎取鼎之象也鼎之

為器法卦之象也一作法象之器也有象而後有器卦復用器而為義也鼎大器也重寶也故其制作形模法象尤嚴鼎之名正也古人訓方實正也以形言則耳對植於上足分峙於下周圓內外高卑厚薄莫不有法而至正至正然後成安重之象故鼎者法象之器卦之為鼎以其象也

馮氏曰六十四卦皆象而鼎獨言象正義曰鑄金為之而有法象者也○子夏曰初分趾也次實腹也中虛耳也上剛鉉也故曰鼎象也

巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

訓亨陸氏曰本又作高同普庚反煮也下同晁氏曰案高古文飪陸氏曰入甚反熟也徐而鳩反

集解

程子曰以二體言鼎之用也以木巽火以

程子曰六五以得中為善是以中為實德也五之所以聰明應剛為鼎之主得鼎之道皆由得中也

玉鉉在上剛柔節也 集解 程子曰剛而溫乃有節也上居成功致用之地而剛柔中節所以大

用皆在上井又有博施有常之德是以元吉鼎以亨也 筭纂註 齊氏曰柔言元吉

鉉為功居上為成德與井異以剛柔節故得大吉也 九二言也聖人所以享帝養聖賢者鼎之實也而九二者有其實者也止則塞

大言而不及亨讀固未亨之誰屬也余觀其情之旁通於他爻則亨固為

亨則行交又於九三言塞而不於上九言亨九二之亨以耳不徒以鉉也九三

與上應非無鉉也而不能受則二雖比之不害其塞六五與上比有鉉矣而又

虛以受之則二之應也亦可以卜其亨柔傳曰柔進得中而應乎剛是以元亨

九二之以三塞而以五行也不其彰彰乎董君之得於天也蔚乎深秀其傳於

祖也代有懿行而又不以窮厄而輟於學其象於鼎也亦幾乎實矣而終不能

不藉於鉉以亨則其於五之黃耳能无味乎其戒於三之為耳而失其義也何

俟於言乎故余特發卦義而

使自擇焉先君季亨字說

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第九

後學 成德 校訂

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第十

後學 鄱陽董 真卿 編集

經 震下 震上 集解 程子曰震序卦主器者莫若長子故受之以震鼎者

國家繼位號者也故為主器之主序卦取其義之大者為相繼之義震之為

卦一陽生於二陰之下動而上者也故為震震動也不曰動者震有動而奮發

震驚之義乾坤之交一索而成震生物之長也故為長男 震亨 陸止慎反

其象則為雷其義則為動雷有震奮之象動為驚懼之意 震亨 陸止慎反

集解 程子曰陽生於下而上進有亨之義又震為動為恐懼為有主震

而奮發動而進懼而脩有主而保大皆可以致亨故震則有亨 纂註

李氏舜臣曰震本坤體乾以一陽交於下上二爻陰氣凝聚陽氣在內蘊結而

不得出於是乎奮擊手而為雷震之初動物咸懼之而不知其震動之成乃所以

震陰達陽而開其生 震來 號 號 笑 言 啞 啞 逆反馬云恐懼貌鄭同

荀作翹翹晁氏曰案翹與履同言陸氏曰言亦作 集解 程子曰當震動之來

語下同啞啞陸氏曰鳥客反馬云笑聲鄭云樂也 則恐懼不敢自寧旋

顧周慮一作周旋顧慮號號然也號號顧慮不安之貌蠅虎謂之號者以其周

環顧慮不自寧也處震如是則能保其安裕故笑言啞啞啞啞言笑和適之貌

震驚為百里不喪匕鬯

並同匕陸必以反鬯陸氏曰敕亮反香酒

集解

程子曰言震動之大而處之之道動之大者莫若雷震為雷故以雷言
 雷之震動驚及百里之遠人无不懼而自失雷聲所及百里也唯宗廟
 祭祀執匕鬯者則不致於喪失人之致其誠敬莫如祭祀也載實外之於組
 鬯以灌地而一而字降神方具酌裸以求神薦牲而祈享盡其誠敬之心則雖
 雷震一作震之感不能使之懼而失守故臨大震懼能安而不自失者唯誠敬
 而已此處震之道也卦才无取故但言處震之道○朱子曰震動也一陽始生
 於二陰之下震而動也其象為雷其屬為長子震有亨道震來當震之時也
 號號恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言也所以舉鼎實鬯以和黍酒和鬱金所
 以灌地降神者也不喪匕鬯以長子言也此卦
 附錄朱子語言人常以那震
 之占為能恐懼則致福而不失其所主之重
 來時號號地便能笑言
 敬處只且說臨大震懼而不失其常主器之事未必豕辭便有此意看來只是
 傳中方說淵李燔問伊川言臨大震懼能安而不自失惟誠敬而已處震之道
 固當如此若出於不測驚動莫不害事否曰若誠敬至自是不驚驚則自是有
 間斷
 纂註項氏曰傳曰千里不同風百里不共雷震驚百里極雷鳴所及之
 易說
 之象○吳氏微曰匕棘木為之舉鼎中之實詩曰有棘棘是也○趙氏曰棘木
 為上取赤心之義長三尺刊柄與末祭祀之先烹牢於鑊實諸鼎而加罍焉將
 薦乃舉罍以匕出之升於俎上○鄭氏剛中曰康成謂雷聲聞於百里古諸侯也
 又諸卦有薦享之文者必具七廟之象震无三昭三穆之位而以匕鬯為言
 者四三二三爻乃諸侯昭穆五廟之象也互體有坎艮漢上謂坎為棘艮為手
 以棘載物而升之匕也坎震為酒離為黃酒鬱鬯也○林氏曰六爻二陽施震

者也四陰遇震者也震來號號笑言啞啞初九是也言施震者也震驚百里不
 喪匕鬯六五是也言遇震者也○馮氏當可曰初至四有頓口亦為笑言謂九
 四也又曰豕專以遇震言震雷號號此雷之初動皆恐懼也笑言啞啞此雷之
 習聞乃自若也震驚百里不喪匕鬯猶不失上箸之意臨祭祀而上鬯之薦无
 失節也○雙湖先生曰震之初來也有可畏之勢號號恐懼而已指下震象其
 再震也則習而熟故笑言啞啞指上震象震驚百里合全體陰陽畫有十行之
 十十為百象上四旁隆而中凹下震象鬯酒互坎象橫渠先生謂此卦純以君
 命之事震則長子主器之事故本義謂以長子言此震所以繼鼎亦猶坤之承
 乾也恐未可以君出為文察周禮鬱人注鬱金香草葉鬱金煮之以和鬯酒
 鄭司農云十葉為貫百二十貫為築者之焦中停於祭前鬱草若蘭鬯
 人註云鬯釀秬為酒芬芳條暢於上下也秬黑黍大暑而種故曰黍 初九

震來號號後笑言啞啞吉集解

程子曰初九成震之主致震者
 也在卦之下處震之初也知震

之來當震之始若能以為恐懼而周旋顧慮號號然不敢寧止則終必保其安
 吉故一作然後笑言啞啞也○朱子曰成震之主處震之初故其占如此

附錄

朱子語震來號號是震
 之初震得來如此易說
 纂註朱子曰初先四後故言後笑言啞啞發
 皆在卦下而四泥於柔初剛无係必達於上故吉○李氏椿年曰二陰一陽則
 一陽為主初在卦內震
 之主也故辭與卦同

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七

通志堂

日得

○音訓陸氏曰本又作噫同於其反辭也六五同鄭於力反云十萬

入作濟子

兩反外也

○程子曰六二居中得正善處震者也而乘初九之剛九震之

危矣億度也且所有之資也躋外也九陵陵之高也逐往追也以震來之厲度

不能當而必喪其所有則外至高以避之也九言其重岡陵之重高之至也九

重之多也如九天九地也勿逐七日得二之所貴者中正也遇震懼之來雖量

勢巽避當守其中正无自失也億之必喪也故遠避以自守過則復其常矣是

勿逐而自得也逐即物也以已即物失其守矣故戒勿逐遠自守處震之大

方也如二者當危懼而善處者也卦位有六七乃更始事既終時既易也不失

其守雖一時不能禦其來然時過事已則復其常故云七日得○朱子曰六二

乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當震其貨具而外於九陵之

上然柔順中正足以自守故不求而自獲也

此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳

上高處去只當固守便好董

錄有以億作億字解底易說

纂註 陽震二陽坎三陽艮積九爻九陵象○王氏大寶曰一

氏曰七日言自二至上又自上復至二其數凡七○雙湖先生曰貝初四似離

為龜具躋震足上升九陽爻陵互艮以止故勿逐七日得卦周六位七當復反

此二遇震厲億度所喪之具為八負躋九陵勿逐數當復得也皆因五无應五

在互艮山之上象○許氏曰六二陰柔而在動體雖居中履正然下乘陽剛成卦

之主其勢不得安而處也非惟其勢不得安而處揆其資性亦不肯安其處也

或上應或下依有失得之辨焉復无應而下仁吉之道也過此則違道而非正

六三震蘇蘇震行无咎

○音訓蘇蘇陸氏曰疑懼貌王肅

素也青蘇○程子曰蘇蘇神氣緩散自失之謂也

而能行去不正而就正則可以无過言過也三行則至四正也動以就正為善故

二勿逐則自得三能行則无咎以不一有中字正而處震懼有言可知○朱

子曰蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是

以如此占者若因懼而能行以去其不正則可以无咎矣

爻被震陰被震而不敢輕犯其鋒必須逃避而後獲免故二則欲其躋于九陵

三則欲其行无咎○朱子曰震為反生三震之極震極反生蘇也春秋傳殺秦

謀三日蘇○程子曰神氣之復為蘇也○雙湖先生曰漢上沙隨姑備其說

看來二當震來厲之時僅喪其具三既隔二不當至於絕而復蘇本義得矣九

四震遂泥

○音訓遂泥陸氏曰乃計反象

健之道居四无中正之德陷溺於重陰之間不能自震奮者也故云遂泥泥滯

也欲震動則莫能奮也震道亡矣豈復能光其也○朱子曰以剛處

震之九四乃才幹之臣也君之動由之師之動亦由之其功且大矣其位已過矣然而卒保其元禍者何哉蓋震而近君有戒慎恐懼之義以陽處陰有體剛用柔之義持是術以往其多功而寡過也宜乎雖然功大位過而不正不可以久居其所也久居其所則動德反下此恒之所以戒於田无禽歟 **六五**

震往來厲億无喪有事 **集解** 程子曰六五雖以陰居陽不當位中德者也不失中則不違於正矣所以中為貴也諸卦二五雖不當位多以中為美三四雖當位或以不中為過中常重於正也蓋中則不違於正正不必中也天下之理莫善於中於六二六五可見五之動上往則柔不可居動之極下來則犯剛是往來皆危也當君位為動之主隨宜應變在中而已故當億度无喪失其所有之事而已所有之所謂中德苟不失中雖有危一有中字不至於凶也億度謂慮求不失中也五所以危由非剛陽而无助若以剛陽有助為動之主則能亨矣往來皆危時則甚難一作難但期於不失中則可自守以柔主動故不能致亨濟也○朱子曰以六居五而處震時无時而不危也以其得中故无所喪而能有事也占 **附錄** 朱子語六五是生於 **纂註** 蔡氏曰震往者不失其中則雖危无喪矣 **附錄** 憂患死於安樂也 **纂註** 來四也厲五也四欲上而牽乎柔故以往來言往來則震緩矣故雖厲而无喪謂宗廟社稷上嘗之事太子職分之所宜有也○雙湖先生曰證以六二爻則五乘乎四往來正指四言蓋此爻實與二爻相似而相反二曰震來厲五曰震往來厲二曰億喪貝五曰億无喪有事所以相似者以重卦言之上卦之五實即下卦之二所以相反者二乘乎初初之來也有可畏之勢故其爻厲而有喪五乘乎四四既下牽於柔來而復往以至遂泥則其震緩矣故其爻雖厲而无喪所以不同

○許氏曰九四陽剛不正之臣為動之主而六五以柔中乘之其勢可嫌也得九二剛中應之其勢頗張故恒大壯解歸妹比他卦為優而豐之二五以明動相資故其辭亦異焉 **上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言** **集解** 程子曰索索消索不存之狀謂其志氣如是六以陰反馬云中未得之 **集解** 柔居震動之極其驚懼之甚志氣彈索也矍矍不安定貌志氣索索則視瞻徬徨以陰不中之質而處震動之極故征則凶也震之及身乃于其躬也不于其躬謂未及身也鄰者近於身者也能震懼於未及身之前則不至於極矣故得无咎苟未至於極尚有可改之道震終當變柔不固守故有畏一作見鄰戒而能變之義聖人於震終示人知懼能改之義為勸深矣婚媾所親也謂同動者有言有怨咎之言也六居震之上始為眾一作震動之首今乃畏鄰戒而不敢進與諸處震者異矣故婚媾有言也○朱子曰以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及其身之時恐懼脩省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也 **附錄** 朱子語上六不全好但能恐懼於未及身 **纂註** 徐氏曰索索志氣不索然也矍矍不定之貌氣索而目亦為之動也三則初震尚及故行則无咎上則四震不及征則凶矣言不當行也躬謂上鄰謂五四震往來勢緩力弱不能反上故曰不于其躬僅能及五故曰于其鄰震緩如此宜无咎也與三无應故婚媾有言○朱子曰上六動成離有視象○馮氏當可曰六爻皆无凶者恐懼

通志堂

省 音訓游陸氏曰在
薦反徐又在悶反
集解 程子曰游重龍也上下皆震故為游雷雷重仍
飭循省也君子畏天之威則脩正其身思省其過
咎而改之不唯雷震凡遇驚懼之事皆當如是
附錄 朱子語易大槩欲人
為過震也省其所已為再遇震也或曰脩其善省其惡○毛氏曰恐懼
者作於其心脩省者見於行事○真氏曰游雷震君子以恐懼脩省詩
敬天之怒無敢戲豫敬天之渝無敢馳驅鄉黨迅雷風烈必變皆此意也

纂註 馮氏曰恐懼過震之象恐生於心懼見於貌亦游不一之義脩其所未
者作於其心脩省者見於行事○真氏曰游雷震君子以恐懼脩省詩
敬天之怒無敢戲豫敬天之渝無敢馳驅鄉黨迅雷風烈必變皆此意也

震亨 集解 朱子曰震有亨
道不待言也
震來虩虩恐致福也笑言啞啞

後有則也 集解 程子曰震自有亨之一元之字義非由卦才震來而能恐
懼自脩自慎則可反致福吉也笑言啞啞言自若也
懼矣○虞震之道也○朱子曰恐致福恐懼以致福也則法也
者見君子常以危為安也有則云者見君子不以忽忘敬也○李
氏過曰右則謂君子所履出處語默皆有當則不以恐懼而變也

里驚遠而懼邇也 集解 程子曰雷之震及於百里遠
者驚邇者懼言其威遠大也
出可以守

宗廟社稷以為祭主也 音訓曰兆氏曰王昭素案徐氏
云出字一脫不喪上字
程子曰豕

文脫不喪上字一句卦辭云不喪上字本謂誠敬之至威懼不能使之目失豕
以長子宜如是因一節以承上文用長子之義通解之謂其誠敬能不失上
也○朱子曰程子以為邇也下脫不喪上字四字今從之出謂繼世而主祭也
或云出則附錄 朱子語震亨止不喪上字作一項看後面出可以為宗廟社
稷字之誤 稷又做一項看震便是亨震來虩虩是恐懼而後便
笑言啞啞震驚百里便也不喪上字文王語以是解震亨了孔子又自
說長子事文王之語簡重精切孔子之言方始條暢須拆開看方得
郭氏京曰出上脫不喪上字○李氏舜臣曰序卦曰主器莫若長子以天子而
主器是必以戒懼存心以威重為質而使德望素著足以畏服斯人之心則以
之守宗廟社稷而為祭祀之主豈不固宜作易者以乾為人君之象震為太子
之象庶幾其可見云○雙湖先生曰二至四互艮為門闕有宗廟之象艮為山
山下為壇有
社稷之象

有則也 集解 程子曰震來而能恐懼周顧則无患矣是能因恐懼而反致福
也因恐懼而自脩省不敢違於法度是由震而後有法則故
能保其安吉而
笑言啞啞也

震蘇蘇位不當也 集解 程子曰其恐懼自失蘇蘇然由其所
處不當故也不中不正其能安乎
震遂
泥未光也 集解 程子曰陽者剛物震者動義以剛處動本有光亨之道
乃失其剛正而陷於重陰以致遂泥豈能光也云未光見

通志堂

陽剛本能震也 震往來厲危行也其事在中大无喪也

以失德故泥耳 集解 程子曰往來皆厲行則有危也動皆有危唯在元喪其事而已

集解 其事謂中也能不失其中則可自守也大无喪以无喪為大也 纂註 余氏曰震億无喪象以大无喪釋之則億喪貝乃大喪貝

耳漢劉向論昌陵疏云所費大萬百餘應劭註大萬億也 震索索中未

得也雖凶无咎畏鄰戒也 集解 程子曰所以恐懼自失如此以

得中則不至於索索矣極而復征則凶也若能見鄰戒而 知懼變於未極

之前則无咎也上六動之極震極則一作之終有變義也○朱子曰中謂中心

无常動之理艮所以次震也艮者止也不曰止者艮山之象有安重堅實之意

非止義可盡也乾坤之交三索而成艮一陽居二陰之上陽動而上進之物既

至於上則止矣陰者靜也上止而下靜故為艮也然則與畜止之義 附錄 程

何異曰畜止者制畜之義力止之也艮止者安止之義止其所也 附錄 子

語看一部華嚴經不如看一艮卦經只言一止觀○ 艮其背不獲其

一本云周茂叔謂一部法華經只消一个艮卦可了 限也背陸氏曰必內反徐甫載反

身行其庭不見其人无咎 ○音訓艮陸氏曰根恨反鄭云艮之言

集解 程子曰人之所以不能安其止者動於欲也欲牽於前而求其止不可

得也故艮之道當艮其背所見者在前而背乃背之是所不見也止於

所不見則无欲以亂其心而止乃安不獲其身不見其身也謂忘我也无我則

止矣不能无我无可止之道行其庭不見其人庭除之間至近也在背則雖至

近不見謂不交於物也外物不接內欲不萌如是而止乃得止之道於止為无

咎也一无也字○朱子曰艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也

其象為山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也其占則必能止于

背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也唯背為止艮其背

則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行

於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其

庭而不見其人者行而止也動靜各止 附錄 朱子語艮其背背只是言止也

其所而皆主夫靜焉所以得无咎也 附錄 人之四體皆能動惟背不動取

止之義各止其所則廓然而大公德明艮其背便不獲其身便不見其人行其

庭對艮其背只是對得輕身是動物不道動都是妄然而動斯妄矣不動自无

妄對艮其背一句是腦故彖中言是以不獲其身行其庭不見其人也四句只

略對顯于艮其背渾只見得道理合當如此入自家一分不得着一些私意不

得不獲其身不干自家事這四句須是說艮其背了靜時不獲其身動時不見

恁地平平過便似无此身一般賀孫行其庭不見其人一似不曾見人一般夔孫問不獲其身不見其人莫是舜禹有天下而不與之意否曰不相似如所謂百官萬務金革百萬之眾飲水曲肱樂在其中萬變皆在人其實无一事是也人傑看此段工夫全在長其背脊上人多是將行其庭對此句說便不是了行其庭則是輕說過緣其背既盡得了則不獲其身行其庭不見其人矣良其背是止於所當止之地不獲其身行其庭不見其人萬物各止其所便都統一是一理也不見有己也不見有人都只見此理李蒙良其背不見其身蓋是閑邪存其誠制之於外以安其內姦聲亂色不留於聰明淫樂慝禮不接於心術之意亦自好但易之本意未必是如此顯子伊川謂良其背為止於所不見竊恐未然據彖辭自解得分曉曰良其止其所也上句止字便是背字故下文便繼之云是以不獲其身更不再言良其背也止是當止之處下句止字是解良字所字是解背字蓋云止於所當止也所即至善之地如君之仁臣之忠之類大槩看易大謹守彖象之言聖人自解得精密平易董錄問伊川良其背傳云止於所不見又云不交於物則是无所見无所交方得其所止而安若有所見有所交時是全无所止之處矣曰這處无不見底意思周先生也恁地說是他偶看這一處錯了相傳如此夔孫又曰周茂叔謂看一部華嚴經不如看一良卦注云各止其所又看得止字好淵明道曰與其非外而是內不若內外之兩忘也說得最好便是不獲其身行其庭不見其人不見其物不見有我只見所當止也如為人君止於仁不知下面道如何只是我當止於仁為人臣止於敬不知上面道如何只是我當止於敬只認我所當止也以至父子兄弟夫婦朋友大事小事莫不皆然從伊川之說到不獲其身處便說不來至行其庭不見其人越難說只做止其所止更不費力賀孫問伊川云內欲不萌外物不接如是

而止乃得其止似只說得靜中之止否曰然此段分作兩截却是良其背不獲其身為靜之止行其庭不見其人為動之止總說則良其背為止之時當其所止了所以止時自不獲其身行時自不見其人此三句乃良其背之效驗所以彖辭先說止其所也上下敵應不相與也却云是以不獲其身行其庭不見其人也學蒙問外物不接內欲不萌竊恐外物无有絕而不接之理若拘拘然務絕乎物而求以不亂其心是在我却无所守而為外物所動則奈何曰此一段亦有可疑外物豈能不接但當於非禮

纂註 蘭氏曰良六爻皆止良其背不獲勿視勿聽勿言勿動四者用力也 其身我不應人也行其庭不見其人 人不應我也人我不交悔吝何從而生是以无咎 李氏過曰良與物背故良言人之背既與物背人所見者背而已是以不獲其身也庭者交際之所既與物背雖行於交際之所亦不得見其人也 馮氏椅曰合全卦言上一陽肩也中二陰脊骨也下一陽腰也下二陰足也背之象也分二卦而言上一人背而立也下一人亦背而立也一陽為肩二陰手足也三四內外之交庭也五官四體以為身皆前向也而止於其背則不獲其身也外卦亦背立之象不見其人 不見其面也 鄭氏東卿曰象言輔不言口言身不言腹言鬢限不言臍有背而面立之象 朱氏曰四五兩爻在闕門之中庭之象也 雙湖先生曰人以前前為身面後為背卦體以人背面而立是為良其背不獲其身矣上卦為行下卦之上為庭三五互震亦有行其庭之象良其背既不獲其身則行其庭亦不見其人矣若分二體言則良其背不獲其身忘我也亦為人不見我之象以內體言行其庭不見其人忘人也是我不見人之象以外體言人我兩不相應何咎

初六 艮其趾 无咎 利永貞

音訓趾陸氏曰如字荀 作止是氏曰荀從古作止

集解

通志堂

程子曰六在最下趾之象趾動之先也艮其趾止於動之初也事止於初未至失正故无咎也以柔處下當趾之時也行則失其正矣故止乃无咎陰柔患其不能常也不能固也故方止之初戒以利在常永貞固則不失止一作正之道也○朱子曰以陰柔居艮初為艮趾之象占者如之則无咎而又以其陰柔故又戒其利

纂註

雙湖先生曰初六以不正之柔居下所以致其戒

六二艮其腓不拯其隨

其心不快

陸氏曰音拯救之拯象同馬云舉也晁氏曰案孟京王陸績皆作承一行作併其

集解

程子曰六二居中得正得止之道者也上无應援不誤如明夷下渙同

而失中不得止之宜剛止於上非能降而下求二雖有中正之德不能從也二之既不得以中正之道拯救三之不中則必勉而隨之不能拯而唯隨也雖答不在已然豈其所欲哉言不聽道不行也故其心不快不得行其志也士之處高位則有拯而无隨在下位則有當拯有當隨有拯之不得而後隨○朱子曰六二居中得正既止其腓矣三為限則腓所隨也而過剛不中以上乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此爻占在象中下爻放此

附錄

朱子語問艮六二不拯其隨程子謂不得以拯三之不中則勉而隨之不拯而唯隨也恐惟字未的當若不拯而唯隨則如樂正子之於子敖冉求之於季氏也當只言不拯其所隨故其心不快如孔孟之於時君諫不行言不聽則去而已勉而隨之恐

纂註

徐氏曰二有中正之德宜止不動然艮非時止之義曰得之答時舉

之宜二不能拯救其失故曰不拯其隨以二之中正而柔弱不能拯其所隨豈其所欲哉故其心不快○許氏曰六位以剛處上以柔處下尊卑之勢順也艮之大體既備此象矣而六二又承剛履柔居中得正宜其處諸卦而无過也雖然柔止之才動拘禮制若當大有為之時則有不可必者故在蹇未能濟處艮莫能止究其用心忠義正直終不可以事之成否為累也○余氏曰成艮皆以六位取人身之象然自腓以上高卑參差不同可以見聖人之為易不拘拘也咸之腓訓腫

九三艮其限列其夤厲薰心

限要也鄭荀虞同列是音訓限陸氏曰馬云

氏曰孟一行作裂夤陸氏曰引真反馬云夾脊肉也鄭本作夤徐又音盾荀作腎云互體有坎坎為腎是氏曰孟京一行作剛鄭作贖今文也徐音盾皆夾脊肉也薰陸氏曰許云反荀作動云互體有震震為動是氏曰虞作闡云艮為闡坎為門故厲闡心古闡作熏字馬因言熏灼其心未聞易道以坎水熏灼人心也荀氏以熏為動

集解

程子曰限分限也謂上下之際三以剛居剛而不中為或誤作動皆非

皆為止義故為艮其限是確乎止而不復能進退者也在人身如列其夤夤皆宜也上下之際也列絕其夤則上下不相從屬言止於下之堅也止道貴乎得宜行止不能以時而定於一其堅強如此則處世乖戾與物睽絕其危甚矣人之固止一隅而舉世莫與宜者則艱蹇念畏焚燒出中豈有安裕之理厲薰心謂不安之一作其勢薰爍其中一有心字也○朱子曰限身上下之際即腰膂也夤夤也止於腓則不進而已九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤

附錄

朱子語艮其限是截做兩段去淵

纂註

鄭氏剛中曰限上

束帶之處黃馬融謂夾脊肉肉附脊則身有主而可立分列其黃則百體無以相屬心處中背處陰黃在背與心密相向列其黃則憂危之厲安得不重灼及其心也○朱氏曰薰子夏王弼同孟喜京房馬融王肅作熏馬王云熏灼其心○馮氏曰上下之分止而不通左右之間分而不合其象如此○程氏曰限分上下黃列左右各止其所不相資相待之意故危熏心○毛氏曰三處上下之間故為限人身榮衛流通則泰而无疾上痞下結則危矣○蘇氏曰在四故憂及心馬融云未聞易道以坎熏灼然坎伏離又為心病則熏心坎體矣○雙湖先生曰黃漢上謂脊骨注脊骨以卦體橫看九三恰似脊四陰似夾脊骨肉而為黃也○余氏曰良其限列其黃屬薰心文公云良其限則不得屈伸上下判隔如列其黃愚謂限黃心均之為象不得言良限如列黃也蓋黃為背肉所當止之地也限為腰膈非所當止之地也九三過剛不中止於所不當止而反失其所當止故有良限列黃危屬薰心之象而占在其中矣 六四

良其身无咎 程子曰四大臣之位止天下之當止者也以陰柔而不遇剛以止於正也言止其身无咎則見其不能止物施於政則有咎矣在上位而僅能善其身无取之甚也○朱子曰以陰居陰時止而止故為良其身之象而占得无 纂註 徐氏曰諸卦唯咸與艮以身取象四當心位不言心者心不可見也 纂註 身者心之區宇也其身止則知其心之止矣○馮氏曰咸言心者以其感也面面相視所以因見而有感若身則无感矣良言身者以其止也背背相比所以无見而遂止也若心則无止矣○石氏曰自趾以上皆謂之身心者身之主也故曰良其身○胡氏曰自止其身使不妄動不為物遷故无咎許氏曰六四以柔止之才承柔止之君雖已身得正而於君事則有不能自止

者必藉陽剛之才而後可以成功故離九應之則終得婚媾震九應之則顯顯獲吉至於止乾之健納兌之說皆可成功而有喜不爾處則見凶處蒙盡其吝矣良以能止為義能 六五良其輔言有序悔亡 集解 程子曰五君主天下之止者也而陰柔之才不足以當此義故止在上取輔一有之字義言之一无之字人之所當慎而止者唯言行也五在上故以輔言輔言之所由出也良於一作其輔則不安出而有序也言輕發而无序則有悔止之於輔則一作故悔亡也有序中節有次序也輔與頰舌皆言所由出而輔在中良其輔謂止於中也○朱子曰六五當輔之處故 附錄 朱子語堂言說賈誼固有才失其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽 章亦雄偉只是言語急迫失進言之序看有甚事都一齊說了宜乎絳灌之徒不說而文帝謙遜未遑也且如一開破屋教自家脩須有先後緩急之序不成一齊拆了雜然並修看他會做事底人便別如韓信鄧禹諸葛孔明輩无不有一定之規模漸漸做將去所以所為皆卓然有成這樣人方有定力會做事如賈誼曾次終是鬧着事不得有些子在習中盡要逆出來只管跳躑爆爆不已如乘生駒相似制御他未下所以言語无序而不能有所為也易曰良其輔言有序聖人之意可見矣 備

纂註 社氏曰震為車輔頰車也互震而良止其上良其輔也○虞氏曰三至上頰體良止之良其輔也○李氏過曰輔頰之兩旁骨背後可得而見者咸言其面故并見頰舌良言其背故止見其輔口言則輔動輔止則言寡故言有序○李氏舜臣曰人所見於外者不過言行二者在下有腓趾以象其行在上有輔頰以象其言所以明良之義則一也○雙湖先生曰取象或一爻或全體或數爻如輔以三至五有頰口象以形觀之四陰森列兩旁儼然口輔也

通志堂

雖下互震上實艮震體艮止而已故曰艮其輔○許氏曰六五君輔皆柔且无
相得之義本不可有為也以六有靜止得中之才上依而下任也故僅能成功
然非可大有為也

上九敦艮吉集解

程子曰九以剛實居上而又成艮之主
在艮之終止之至堅篤者也敦篤實也

居止之極故不過而為敦人之止難於久終故節或移於晚守或失於終事或
廢於久人之所同患也上一九上字九能敦厚於終止道之至善所以吉也六
爻之德唯此為吉○朱子曰以陽剛居止之極敦厚於止者也

附錄

朱子語艮就人身取象上一畫有頭之
象中二陰有口之象所以艮其輔於五

爻見內卦之下亦有足之象成艮其
以人身為象但艮卦又差一位道夫
也其時用在上也與三皆所以為坤也三上牽二柔不得為艮之體矣全艮之
時用者在乎上也故獨吉○徐氏曰易爻取厚象者三敦臨敦復敦艮臨復上

體坤艮乾上交交坤而成亦有厚象○李氏過曰成艮言人身感言人前艮言
人背艮其輔咸亦言腓者腓雖在後面前亦可得而見也咸言輔艮亦言輔輔
雖在前而後亦可得而見也故咸得兼艮之腓而艮得兼咸之輔○丘氏曰艮

者震之反也艮之三即震之四震之用在下故震陽最下者獨吉若震四之陽
則下連二陰為互艮之體失所以為震矣故有遂泥之象艮之用在上故艮陽
最上者獨吉若艮三之陽則連上二陰為互震之體失其所以為艮矣故有列
其黃之象○雙湖先生曰差一位成九四為心而艮九三為心成上六為
輔而艮六五為輔也大要欲以九當心以六當輔故不能不差一位爾

兼山艮君子以思不出其位集解

程子曰上下皆山故為兼
山此而并彼為兼謂重復

一作覆也重艮之象也君子觀艮止之象而思安所止不出其位也位者所處
之分也萬事各有其所得其所則止而安若當行而止當速而久或過或不及
皆出其位也况

纂註

董氏曰兩雷兩風兩火兩水兩澤皆有相往來之理惟
兩山並立不相往來此止之象也○蘭氏曰山與澤不

可重也○子夏曰位者身所
止也思不出其位止其止也

象傳

艮止也時止則止時行則

行動靜不失其時其道光明集解

程子曰艮為止止之道唯
其時行止動靜不以時則

妄也不失其時則順理而合義在物為理處物為義動靜合理義不失其時也
乃其道之光明也君子所貴乎時仲尼行止久速是也艮體篤實有光明之義
朱子曰此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而止止也

附錄

時行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義大畜於艮亦以輝光言之
朱子語時止則止時行則行固非止然行而不失其理乃所止也備問止有
兩義得所止之止是義理之極行止之止則就人所為而言曰然時止之止

字小得其所止之止字大董氏曰是箇最好底卦動靜不失其時其道光
明又剛健篤實輝光日新其德皆艮之象也備問艮之象何以為光明曰定則
明凡人習次煩擾則愈見昏昧中有定止則自
然光明莊子所謂泰宇定而天光發是也學蒙

纂註

鄭氏剛中曰震自四下
而止在其中也艮自三以上三爻互震是艮雖為止而行在其中也○雙湖

其止止其所也

○音訓艮其止是氏曰案只當依卦辭作艮其背王弼
妄為之說云虞翻輩何得无一言也是尚未錯繆也

集解

程子曰其止謂止之而止也止之而能止者由止得其所也止不得其所則無可止之理夫子曰於止知其所以止謂當止之所也夫有物必

附錄

程子曰其止謂止之而止也止之而能止者由止得其所也止不得其所則無可止之理夫子曰於止知其所以止謂當止之所也夫有物必

止其所父子止於恩君臣止於義之謂其止於所不見也絢其止其止其所也各若其止止其所也止各當其所也聖人所以應萬變而不窮一若勞者事各止當所也若鑿在此而物之妍媸自見於彼聖人不與焉時止則止時行則行時行對時止而言亦止其所也陳氏裕遺其止止其所也八元有善而舉之四凶有罪而誅之各止其所也釋氏曰止安知止乎絢釋氏多言定聖人便言止且如物之好須道是好物之惡須道是惡物自好惡關我這裏甚事若說道我只是定更無所為然物之好惡亦自在裏故聖人只言止所謂止如人君止於仁人臣止於敬之類是也易之艮言止之義曰艮其止止其所也言隨其所止而止之人多不能止蓋人萬物皆備遇事時各因其心之所重者更互而出才見得這事重便有這事出若能物各付物便自不出來也○朱子語程傳云能使天下順治非能為物作則也惟止之各於其所而已此意却最解得分明艮其背恐只當如此說艮其止便是艮其背經文或背誤作止字或止字誤作背字或以止字解背字不可知 艮背之用固在止其所然能止其所乃知至物格 以後事 上下敵應不相與也 集解 程子曰以卦才言也上下二體以敵相應無相與之義陰

附錄

陽相應則情通而相與乃以其敵故不相與也不相與則相背為一作與艮其背止之義一有同字也 附錄 朱子語上下敵應不相與則相背為一作與艮其背止之義一有同字也

集解

項氏曰上下敵應八純卦皆然而獨於艮用為卦義者他卦象雖相其所 敵情自相與唯艮則上下卦陰陽各正其性而無外求之情故有不

集解

李氏開曰艮之象猶兩人相背而不相見故其爻為上下敵應不相與也 是以不

集解

能止則无咎也 朱子曰此釋卦辭易背為止以明背即止也背者止之所也

附錄

朱子語這兩卦各是一箇物不相秋采淵八純卦都

集解

不相與只是艮卦是止尤不相與內不見己是內卦外

集解

程子曰當止而行非

集解

程子曰所以不拯之而

集解

唯隨者在上者未能

集解

程子曰謂其固

集解

不能進退危

集解

程子曰不能為天下之止能止於

集解

其身而已豈足稱大臣之位也

集解

程子曰不能成物

集解

其所以明止之在我也

集解

程子曰五之所善者中也艮其輔謂止於中也言以得中為正止之於輔使不失中乃得正也○朱子曰正字羨文叶韻可見

之吉以厚終也集解

程子曰天下之事唯終守之為難能敦於止有終者也上之吉以其能厚於終也

附錄

朱子語艮居外卦者八而皆吉惟蒙卦半吉半凶如賁之上九白賁无咎上得志也剥之上九君子得輿民所載也大畜上九何天之衢道大行也蠱上九不事王侯志可則也頤上九由頤厲吉大有慶也損上九弗損益之大得志也艮上九敦艮之吉以厚終也蒙卦上九擊蒙不利為寇利御寇雖小不利然卦爻亦自好備蒙學之事始之也艮成德之事終之也○復卦靜中有動艮卦又是動中要靜復卦便是一箇大翻轉底艮卦便是一箇翻轉底復卦復是五陰下一陽艮是二陰上一陽陽是動底物事陰是靜底物事凡陽在下便是震動意思在中便是陷在二陰之中如人陷在窟裏相在上則沒去處了只得止故曰艮其止陰是柔順底物事在下則巽陰柔不能自立須附於陽在中則是附麗之象在上則悅蓋柔媚之物在上則歡悅

經

艮下

集解

程子曰漸序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也止必有進屈伸消息之理也止之所生

集解

程子曰以卦才兼漸義而言也乾坤之變為巽艮巽艮重而為漸在漸體而言中二爻交也由二爻之交然後男女各得正位初終二爻

漸女歸吉利貞

○音訓漸陸氏曰捷檢反以之漸為義即階漸之道艮宮歸魂

雖不當位亦陽上陰下得尊卑之正男女各得其正亦得位也與歸妹正相對女之歸能如是之正則吉也天下之事進必以一作有漸者莫如女歸臣之進於朝人之進於事固當有序不以其序一作漸則陵節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女之從人最為大也故以女歸為義且男女萬事之先也一有利貞字諸卦多有利貞而所施或不同有涉不正之疑而為之戒者有其事必貞乃得其宜者有言所以利者以其有貞也所謂涉不正之疑而為之戒者損之九二是也處陰居說故戒以宜貞也有其事必貞乃得宜者大畜是也言所畜利於貞也有言所以利者以其有貞者漸是也言女歸之所以吉利於如此貞正也蓋其固有非設戒也漸之義宜能專而不云專者蓋專者通達之義非漸進之義也○朱子曰漸漸進也為卦止於下而巽於上不遽進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故

纂註 蘭氏曰漸自否之六三往之於外其占為女歸吉而又戒以利貞也

漸進一位不蠱等以漸而進者惟女歸為得其義媒妁問之卜筮決之由納采問名納吉納徵請期親迎莫不有漸迨其歸也母醮之房中父命之階階諸母成之兩階之間三日廟見而後成婦其有漸而不苟進如此所以吉也○馮氏曰漸之成卦專在四自三之四一爻為義經言女歸吉此也○朱子曰女謂嫁曰歸自內而外也坤三之四成巽女往也乾四之三成艮男下女也艮男下女然後巽女往而進艮陽居三巽陰居四男女各得其正矣又曰漸專以女歸為義蓋禮學廉恥之重天下國家之本无若女之歸也○雙湖先生曰彖辭以卦變言也漸自否變四女自內往外為歸然曰女歸不曰男娶者豈三四雖皆成卦之主雖正而非應位非婚姻妃偶之宜故惟取父母嫁女之象乎聖人謹微之意深矣立卦本言蘭說為是

初六鴻漸于干小子厲有

言无咎

音訓于干陸氏曰如字鄭云于水旁故停水處陸績云水畔稱

集解

程子曰漸諸爻皆取鴻象鴻之為物至有時而羣有序不失其時序乃

乃所謂漸漸一无漸字進不失漸得其宜矣六居初至下也陰之才至弱也而

上无應援以此而進常情之所憂也君子則深識遠照知義理之所安時事之

纂註

鄭氏剛中曰漸互離離為飛鳥故六爻皆

六

二鴻漸于磐飲食行行吉

音訓磐陸氏曰畔干反山石之安也

集解

程氏曰二居中得正上應於五進之

安平者江河之濱所有象進之安自于之磐又漸進也二與九五之君以中正

漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

音訓陸陸氏曰陸

集解

程子曰平高曰陸平原

高平曰陸孕陸氏曰以證反說文云懷子曰孕

復婦孕則不育凶莫甚焉

附錄

朱子語九三爻雖不好夫征不復婦孕不育

然以其過剛也故利禦寇却利禦寇今術家擇日利婚姻底日不宜用

兵利相戰底日不宜婚姻正是此意蓋用兵則要相殺相勝婚姻則要和合故

用有不同也學蒙夫征不復婦孕不育是取離為大腹象○卦中有兩箇孕婦

字不知如何取象不可曉淵纂註李氏舜臣曰詩云鴻飛遵渚又云鴻飛遵陸亦以言其

位皆不中相比而无應相比則相親而易合无應則无道而相求征往也孕得

陽也又曰此爻占凶凡皆不利唯利禦寇謂情好相比可濟患難也○鄭氏剛

中曰三上无應而親四四下无應而奔三三務進而妄動故征則不可還四失

守而私交故孕則不敢育○雙湖先生曰夫九三也婦六四也夫征不復艮止

本不宜征既征不復亦止義婦孕離為大腹象不育互坎血卦而潤下有胎漏

之家寇互坎象利禦寇長止象嘗合卦爻辭觀之卦辭女歸吉者以三四兩爻

也爻辭夫婦凶者亦三四兩爻也卦以兩體論巽女有歸艮男之象爻以應否

論當相應之位者為正不當相應之位者為邪四女无歸三男之理也特相比

而相得為私情之相合耳此卦但言女歸不言取六四鴻漸于木或

女不得與咸例論其詳始之意已可見於言外矣

得其楠无咎陸績云楠棗也說文秦曰懷周謂之椽齊魯謂之楠

程子曰當漸之時四以陰柔進據剛陽之上陽剛而上進豈能安處陰柔之下

故四之處非安地如鴻之進一作漸于木也木漸高矣一无矣字而有不妥之

象鴻趾連不能握枝故不木棲楠橫平之柯唯平柯之上乃能安處謂四之處

安也四居正而巽順宜无咎者也必以得失言者因得失以明其義也○朱子

曰鴻不木棲楠平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此

占者如之纂註馮氏曰巽為木而在艮山之上九三之奇畫衡於下楠之象

則无咎也○錢氏曰楠謂木枝之小而可為椽者先儒謂鴻不木棲

鄉間歲暮則至棲於高木之上先儒始失攷○雙湖先生曰木楠皆取

巽木象鴻之漸進至此適當巽木之初也錢氏說始廣異義俟攷焉

鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉集解程子曰陵高阜

高處也象君之位雖得尊位然漸之時其道之行固亦非遽與二為正應而中

正之德同乃隔於三四三比二四比五皆隔其交者也未能即合故三歲不孕

然中正之道有必亨之理不正豈能隔害之故終莫之能勝但其合有漸耳終

得其吉也以不正而敵中正一時之為耳久其能勝乎○朱子曰陵高阜也九

五居尊六二正應在下而為三四所隔然終不纂註鄭氏剛中曰巽為高亦

能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也取艮山在下有陵之象

爾雅謂大陸曰阜大阜曰陵○雙湖先生曰三婦四也四居離體中離大腹有

孕象又下互坎有漏下象故不育五婦二也二既无預於離又居坎體下故但

曰不孕五至二隔二爻故曰三歲然二五陰陽中正又居相應之地將必有合

三四終莫能勝故吉五二但以陰陽爻言不論卦○程氏曰蓋二五當位非三

所能抗終莫之勝是以吉也○耿上九鴻漸于陸其羽可用為

儀吉集解程子曰安定胡公以陸為遠達雲路也謂虛空之中爾雅九達

出乎位之外在他時則為過矣於漸之時居巽之極必有其序如鴻之離所止而飛於雲空在人則超逸乎常事之外者也進至於是不失其漸賢達之高致也故可用為儀法而吉也羽鴻之所用進也以其進之用況上九進之道也○朱子曰胡氏程氏皆云陸當作遠謂雲路也今以韻讀之良是儀羽旌旆壽縣之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以為儀

鴻飛冥冥者也○李氏過曰可用為儀如贊見執鴈婚禮奠鴈之類謂其德可以配禮也○鄭氏剛中曰鳥羽皆有用而各有所取雉取其采鷺取其白鴻取其知時取其羽以為儀則君子進退去就之義亦孰得而亂之可觀以為法矣○鄭氏東卿曰子午以東為陽子午以西為陰自艮達巽子午以東陽氣之地也漸下艮上巽時當正月立春之後鴻鴈來之時故六爻皆係以鴻也鴻者隨陽之鳥而艮巽限子午陽方係以鴻豈不宜哉○郭氏雍曰漸六爻辭皆協韻初干言二磐行三陸復育四木楠五陵孕勝上遠儀明矣

賢德善俗 ○音訓善俗陸氏曰王肅本作善風俗

集解 程子曰山上有木其高有因漸之德化美於風俗人之進於賢德必有其漸習而後能安非可陵節而遽至也在已且然教化之於人不以漸其能入乎移風易俗非一朝一夕所能成故善俗必以漸也○朱子曰二者皆當以漸而進疑賢字衍或善下有脫字

附錄 朱子語山上有木木漸長則山漸高所以為漸

象傳 漸之居德以漸而進善俗以漸而入也○郭氏京曰善下脫風字

進也女歸吉也 ○音訓女歸吉也陸氏曰王肅本還作女歸吉利貞是氏曰虞亦无也字

集解 程子曰如耳他進亦然○朱子曰之字疑衍或是漸字

纂註 毛氏曰易未有一義明兩漸非進以漸而進耳○郭氏京曰女歸吉誤增也字

進得位往有功也 與此吉同餘六十二卦辭下並無也字誤亦明矣

集解 程子曰漸進之時而陰陽各得正位進而有功也四復由上進而得正位三離下而為上遂得正位亦為進得位之義一有是往而有功也六字皆當以正也○朱子曰以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自煥而來九進居三自旅而來九進居五皆為得位之正

纂註 楊氏曰聖人化乎執此道仕進則无干祿慕位之恥无假塗捷徑之患以此而進則得位以此而往則有功

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

止而巽動不窮也 朱子曰以卦體言謂九五靜之象巽為和順之義人之進也若以欲心之動則躁而不得其漸故有困窮在漸之義內止靜而外巽順故其進動不窮也○朱子曰以卦德言漸進

纂註 劉氏槩曰夫物未有進而不窮者動而不窮者惟漸為然止乎下而巽以行之是以動不窮也○雙湖先生曰夫子於漸豕

通志堂

傳只以進一字解足卦辭女歸吉義便見得是六四自否六三而進以成漸卦矣至其下文自進得位以下乃夫子自論九五一爻從旅蠱貴三卦變來皆得其正自旅來者九四進而居五自蠱來者九二進而居五自賁來者初九進而居五皆得其正也往則有功而進可以正邦也恐人以進得位即為六四之進為得陰位故特結之以其位剛得中也之辭則其指九五之位明矣變卦既明卦體始定於是以上而異動不窮也結之此夫子彖傳之意也本義謂自渙來者九進居三雖亦得正但於剛得中義不其協耳

小象傳 小子之厲義无咎也 **集解** 程子曰雖小子以為危厲在義理實无咎也

纂註 張子曰鴻漸之始出至于干鴻鵠之至非小小信已而行 **飲食行行不素飽也** **集解** 程子曰文辭以其進之安平義无咎也

後人之未喻又釋之云中正君子遇中正之主漸進於上將行其道以及天下所謂飲食行行謂其得志和樂不謂空飽飲一无飲字食而已素空也○朱子曰素飽如詩言素餐得之以

道則不為徒飽而處之安矣 **夫征不復離羣醜也婦孕不育**

失其道也利用禦寇順相保也 **集解** 程子曰夫征不復則失漸之正從欲而失正離叛其羣類為可醜也卦之諸爻皆无不善若獨失正是離其羣類婦孕不由其道所以不育也所利在禦寇謂以順道相保君子之與小人比也自守以正豈唯君子自完其已而已

乎亦使小人得不陷於非義是以順道相保禦止其惡故曰禦寇 **附錄** 朱子曰

相保也言須是上下同心協力相保聚方足以禦寇也 **董錄** 或得其桷順以巽也 **集解** 程子曰安之處求安之道唯順與巽若其義順正其處卑巽何處而不安如四之順正而巽乃得桷也 **終莫之勝吉得所願也** **集解** 程子曰君臣以中正相交其道當行雖有間其間者終豈能勝哉徐必得其所願乃漸之吉也 **其羽可用為儀吉不可亂也** **集解** 程子曰君子之道自下而上由微而著跬步造雖窮高而不失其吉可用為儀法者以其有序而不可亂也

纂註 王氏安石曰朱子曰漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉 **纂註** 曰其進也以漸而不失時其翔也以羣而不失序所謂進退可法者也六爻皆鴻也至於上而曰其羽可用為儀要其終而不可亂也○錢氏曰不可亂謂其行序之有倫也若棲止於陸其羽

不可亂之有

集解 程子曰歸妹序卦漸者進也進必有所歸故受之以震上

歸妹者女之歸也妹少女之稱為卦震上兌下以少女從長男也男動而女說又以說而動皆男說女女從男之義卦有男女配合之義者四咸恒漸歸妹也咸男女之相感也男下女二氣感應止而說男女之情相感之象恒常也男上女下巽順而動陰陽皆相應是男女居室夫婦唱隨之常道漸女歸之得其正也男下女而各得正位止靜而巽順其進有漸男女配合得其道也歸妹女之嫁歸也男上女下女一无女字從男也而有說少之義以說而動動以一作而

通志堂

說則不得其正矣故位皆不當初與上雖當陰陽之位而陽在下陰在上亦不當位也與漸正相對咸恒夫婦之道漸歸妹女歸之義咸與歸妹男女之情也咸止而說歸妹動於說皆以說也恒與漸夫婦之義也恒異而動漸止而異皆以異順也男女之道夫婦之義備於是矣歸妹為卦澤上有雷雷震而澤動從之象也物之隨動莫如水男動於上而女從之嫁歸從男之象震長男兌少女少女從長男以說而動動而相說也人之所說者少女故云妹為女歸之象又有長男說少女之義故為歸妹也

歸妹征凶无攸利 音訓歸妹陸氏曰婦人謂嫁義故為歸妹也

集解 程子曰以說而動動而不當故凶不當位不當也征凶動則凶也如也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而

也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而

也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而

也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而

也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而

也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而

也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而

也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而

也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而

也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而

也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而

也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而

也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而

也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而

也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而

也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而

也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而

也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而

也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而

也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而

也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而

也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而

也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而

也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而

也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而

也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而

論長少姊妹也征凶无攸利以卦變占也歸妹變自泰來泰九三上征為九四泰六四下來為六三以成歸妹也所以凶无攸利者三為兌主四為震主既非應位而閭闔之不當長少又非其偶且德皆不正才皆不良但以相比而私情相與所謂不待父母之命媒妁之言而鑽穴隙相窺者也故凶无攸利正義謂泰六五帝乙歸妹據兄嫁妹謂之歸妹此卦名歸妹以姊從姊而嫁謂之歸妹恐皆未當若曰兄嫁妹姊從姊而嫁何征凶无攸利之有乎卦取震取兌自取姊媵姊義

初九歸妹以跛能履征吉 音訓姊陸氏大各有攸當

集解 程子曰女之歸居下而无正應姊之象也剛陽在婦人為賢一作堅貞能為不過自善其身以承助其君而已如跛之能履言不能及遠也然在其分

為善故以是而行則吉也朱子曰初九居下而无正應故為姊象然陽剛在女子為賢正之德但為姊之賤僅能承助其君

而已故又為跛能履之象而其占則征吉也

纂註 馮氏曰兌為少女女三皆同姓庶女從媵歸人所謂媵也男以女弟為妹女以女弟為姊故文從女

從弟以左右之也江有沱詩曰之子歸不我與此同義○蘭氏曰跛者不能以專行依人乃可姊妾之道承正室以行則吉○蔡氏曰无應不行故跛居位

當而近二故能履適二而媵五得姊之正故征吉○李氏舜臣曰古者諸侯一娶九女媵夫人及左右媵皆以姪從聖人制禮必以姪從充媵者所以廣國

嗣使所自出者一同而无他異也又曰彖云征凶者以諸爻失位為妄動之戒此云征吉者以初安卑下而媵說與之偕行也○徐氏曰三爻同處於下有姊

從之象○趙氏曰兌陰柔而說常患不正故兌陽爻多吉陰爻多凶如臨睽中

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

孚等卦皆然履之三爻尤與歸妹相似履初九往无咎此征吉履九二幽人貞吉此利幽人之貞履三眇能視跛能履此初言跛二言眇三則反歸以婦亦以六三之柔不如在下陽爻也又曰履以眇跛為非故并言於六三歸妹之婦以眇跛為當然故折言於初二其實皆因兌為之戒○雙湖先生曰兌本巽體象股今反為兌毀折故

九二眇能視利幽人之貞

○音訓眇陸彌小反跛居得正故能履

集解

程子曰九二陽剛一作剛陽而得中女之賢正者也上有正應之字

賢不能自遂以成其內助之功適可善其身而小施之如眇者之能視而已言不能及遠也男女之際當以正禮五雖不正二自守其幽靜貞正乃所利也二有剛正之德幽靜之人也二之才如是而言利貞者一无此五字利言宜於如是之貞一无貞守非不足而為之戒也○朱子曰眇能視承上爻而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功故為眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也

纂註

朱氏曰互離為目兌毀其右眇也○王氏宗傳曰不言歸妹與婦者正得下體中位不應取婦象而六五上體之中既稱其君矣則所謂婦者

五也二不應復為婦也居陰守常未適乎外女子之賢明而妹之未歸者故爻辭但以守常為正而以幽人象之○馮氏橋曰以為婦則與五正應非婦也以為婦則有正在非婦也但其陽明居兌體而以眇能視為象剛中而位陰而以利幽人之貞為占言有望於君而未偶守正於內而未行宜固守其正者也○楊氏萬里曰諸爻言歸妹二獨不言者以二下卦之尊即妹之身也幽人賢德之稱言少妹之幽貞也幽則至靜而不可動貞則至潔而不可渝皆湯剛中

正之德也○雙湖先生曰九二以陽爻居陰位又為兌體而居下卦之中故有幽人之象以其不正故又戒之以利貞

六三歸妹以須反歸以娣

○音訓須陸氏曰如字待也鄭云有才智之貌荀陸績作媼陸云媼媼也晁氏曰子夏孟京作媼媼之妾也古文作須一

行云須亦賤女也天文有須女說之案與賁六二同

集解

程子曰三居下之上本非賤者以失德而元未有所適也六居三不當位德不正也柔而尚一作上剛行不順也為說之主以說求歸動非禮也上无應无受之者也无所適故須也女子之處如是人誰取之不可以為人配矣當反歸而求為娣媵則可也

以不正而失其所也○朱子曰六三陰柔而不中正又為說之主女之不三人莫之取者也故為未得所適而反歸為娣之象

或曰須女之賤者

纂註

徐氏曰須待也三本非賤者无應宜待而急於從或曰須女之賤者

九四歸妹愆期遲歸有時

○音訓遲陸氏曰雉夷反晚也緩也陸績云待也一音直異反

集解

程子曰九以陽居四四上體地之高也陽剛在女子為正德賢明者也元正應未得其歸也過時未歸故云愆期女子居貴高之地有賢明之資人情所願娶故其愆期乃為有時蓋自有待非不售也待得佳配而後行也

九居四雖不當位而處柔乃婦人之道一有也字以无應一作悔故為愆期之義而聖人推理以一无以字女賢而愆期蓋有待也○朱子曰九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反

纂註

齊氏曰九四正歸妹者也而曰歸妹愆期剛履柔而能從容俟時以全其妹之正者也詩曰士如歸妻殆水未泮故家語云霜降多婚水泮殺止震則冰泮矣而猶曰遲歸有時非愆期乎○李氏舜臣曰三四雖无應而震兌終相合故曰遲歸有時○鄭氏汝諧曰物不可以苟合既有婦德遲歸何傷乎

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

○音訓袂陸彌世反幾陸氏曰音機又音祈荀作既

集解程子曰六五居尊位妹之貴高者也下應於而後正婚姻之禮明男女之分雖至貴之女不得失柔巽之道有貴驕之志故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰六五是也貴女之歸惟謙降以從禮乃

尊高之德也不事容飾以說於人也娣媵者以容飾為事者也衣袂所以為容飾也六五尊貴之女尚禮而不尚飾故其袂不及其娣之袂良也良美好也月望陰之盈也盈則敵陽矣幾望未至於盈也五之貴高常不至於盈極則不亢

其夫乃為吉也女之處尊貴之道也○朱子曰六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛

无以加此故又為月幾望之象而占者如之則吉也

附錄朱子語月幾望是說陰盛滿

纂註鄭氏東卿曰卦與泰類而人位兩爻交互有掩袂之象蓋天地之義備於人之一身人之一身左陽而右陰陰陽之交如其袂之交也娣位乎下而畫陽君位乎上而畫陰易以陽善而陰惡此君之袂不如娣之袂良也○齊氏曰袂衣袖君小君堯降二女于瀋汭而後世一稱湘君一稱夫人媵例為君而餘皆媵也○朱子曰坎月在震東離日在兌西日月相望陰之盛也夫消長之理陽消則陰生故日下而月西見陰盛則敵陽故既望而月東出○都氏

上六女承筐无實

曰月者至陰之精而羣陰之主女君之象也幾望言女君之謙盛而未盈也望則盈矣吉宜家之謂也

士刲羊无血无攸利○音訓匡今本作筐陸氏曰鄭作筐象同是氏

工惠反晁氏曰或作捺作刲說文作刲刺也易士刲羊

集解程子曰上六女歸之終而无應女歸之无終者也婦者所以承先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可以為婦矣筐篚之實婦職所供也古者房中之俎菹歌一作醢之類后夫人職之諸侯之祭親割牲士大夫皆然割取血以祭禮云血祭盛氣也

女當承事筐篚而无實无實則无以祭謂不能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能承祭祀也故到羊而无血亦无以祭也謂不可以承祭祀也婦不能奉祭祀則當離絕矣一无矣字是夫婦之无終者也何所往而利哉

○朱子曰上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也故其象如此而於占為无

纂註李氏曰三兌體女象上震體士象○楊氏萬里曰震有虛筐象兌羊象上與三皆陰无應故有承筐无實到羊无血象○

李氏舜臣曰三上二爻皆陰不能相合為夫婦故止以士女稱之古者婦助祭必以箱篚實蘋藻之類而諸侯卿大夫射則牲所以重宗廟之祀盡繼承之道

今三上无應承筐无實到羊无血是夫婦之禮不成而祭祀无主矣○胡氏允

曰凡取婦先有筐篚以實納幣之禮今士乃不實以幣徒授以筐是非幣不交不親也禮稱主人割牲則主婦佐之房中今三上无應士雖到羊割血而房中

无人佐之與无血同○丘氏曰六五歸妹之主也二與五應居內卦之中而不言歸妹者正妹之身也以少女之身幽靜之節體陰而性陽質柔而德剛其妹之賢者乎初三妹之娣媵初在二下娣之跋履而吉者在二上娣之以賤而

躡居於貴者五居柔履謙而歸其妹以德禮為光華不以衣服為容飾故曰其君之袂不如其娣之袂良也四則言歸妹之愆期上則汎言夫婦之无終而不言歸妹之愆期先生曰程傳本義皆以六爻為女項平菴則以陽爻為夫陰爻為婦以愚觀之丘氏亦是一說蓋六爻中四當歸妹之男三當歸妹之女以四為震主三為兌主故也然兩爻皆不中正二五則以中為重二實陰而德剛五實陽而德柔故以二為妹身五則歸妹者也故兌體二稱幽人初與三為娣震體四歸妹而愆期上為士而封兌之羊无血三為女而承震之筐无實約婚不終无攸利者也爻以士女稱之可見唯五與二應歸二妹以為君而初與三為從妹之娣如是則六爻男女隨卦一定无紊亂之嫌矣但所謂帝乙歸妹者朱子嘗謂帝乙歸妹之時往往筮得此爻易因以紀之如高宗箕子之類恐未可據指六五以為商王之妹也姑記其說如此

知敝集解 程子曰雷震於上澤隨而動陽動於上陰說而從女從男之象有敝也永終謂生息嗣續永久其傳也知敝謂知物有敝壞而為相繼之道也

女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常永有終必知其有敝壞之理而成慎之敝壞謂離隙歸妹說以動者也異乎恒之異而動漸之止而異也少女之說情之感動動則失正非夫婦正而可常之道久必敝壞知其必敝則當思永其終也天下之反目者皆不能永終者也不獨夫婦之道天下之事莫不有終有敝莫不可繼可久之道觀歸妹則當思永終之戒也○朱子曰雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然

纂註 丘氏曰雷震澤上水氣隨之也并女子從人之象也永終知敝

謂婚姻之道欲其永遠而有終也必預有以知其不終之敝女子從人以說而動至於失身敗德不能永其所終者多矣所謂華落色衰復相棄背者是也而原其所以則由奔誘而為夫婦徇情肆欲之所致而不知其敝之過也向使於說動之時而為永終知敝之戒則无此失矣

天地之大義也集解 程子曰一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合天地之常理也歸妹女歸於男也故云天地之大義也男在女上陰從陽動故為女歸之象

天地不交而萬物不興歸妹人之終始也集解 程子曰天地不交則萬物何從而生女之歸男乃生生相續之道男女交而後有生息有生生而後其終不窮前者有終而後始也

附錄 朱子說兩終字伊者有始相續不窮是人之終始也○朱子曰

附錄 朱子說兩終字伊者有始相續不窮是人之終始也○朱子曰

說以動所歸妹也 陸氏曰本亦男之始乎是歸妹人之終始也

附錄 朱子語歸妹未有不好作所以非虞王弼皆元

凶位不當也集解 程子曰以二體釋歸妹之義男女相感說而動者少

无攸利柔乘剛也集解 諸爻皆不當位也所處皆不正何動而不凶大率以說而動安有不失正者說音悅

通志堂

周易會通卷十

二十

程子曰不唯位不當也又有乘剛之過三五皆乘剛男女有尊卑之序夫婦有唱隨之禮此一无此字常理也如恒是也苟不由常正之道徇情肆欲唯說是動則夫婦瀆亂男牽欲而失其剛婦狃說而忘其順如歸妹之乘剛是也所以凶无所往而利也夫陰陽之配合男女之交構理之常也然從欲而流放不由義理則淫邪无不至傷身敗德豈人理哉歸妹之所以一有征字凶也○朱子曰又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理唯若此卦則不得其正也

纂註

馮氏荷曰以九六五居三四明卦占九自三征四則位不當而凶六自四來三則乘剛而无所利位不當則不安其居乘剛則反夫婦之道○徐氏曰位不當則素男女内外之正柔乘剛則悖夫婦倡隨之理○雙湖先生曰嘗合隨卦觀之隨與歸妹兌震易位者也動而說為隨此陽倡而陰和男行而女隨得男女之正故元亨利貞說以動為歸妹則是陰反先倡而陽和女反先行而男從失男女之正故征凶无攸利柔乘剛柔謂三五剛謂二四皆陰陽失位

小象傳

歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也○音訓也

氏曰孟京

集解

程子曰歸妹之義以說而動非夫婦能常之道九乃剛陽有無此以字賢一作聖貞之德雖娣之微乃能以常者也雖在下不能有助也助其君娣之吉也○朱子曰恒謂有常久之德

未變常也

集解

程子曰守其幽貞未失夫婦常正之道也世人以娣狎為常故以貞靜為變常不知乃常久之道也

妹以須未當也

集解

程子曰未當者其處其德其求歸之道皆不當故无取之者所以須也

愆期

之志有待而行也

○音訓待陸氏曰一本作時

集解

程子曰所以愆期者由已而不由彼賢女人所願娶

位在中以貴行也

集解

程子曰以帝乙歸妹之道言其袂不如其娣之位以尊貴而行中道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其

集解

程子曰以帝乙歸妹之道言其袂不如其娣之位以尊貴而行中道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃

位在中以貴行也

集解

程子曰以帝乙歸妹之道言其袂不如其娣之位以尊貴而行中道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃

離下震上

集解

程子曰豐序卦得其所歸者必大故受之以豐物所歸聚必成其大故歸妹之後受之以豐也豐盛大之

勿憂宜日中

○音訓豐陸氏曰芳忠反字林匹忠反依字作豐公並三直畫猶是變體若曲下作者禮字耳非也世人亂之久矣案豐

是腴厚光大之義鄭云豐之言供充滿意也坎宮五世卦假陸氏曰庚白反至也象同馬云古雅反大也

集解

程子曰豐為盛大其義自亨極天下

之光大者唯王者能至之假至也天位之尊四海之富羣生之眾王道之大極
 豐之道其唯王者乎豐之時人民之繁庶事物之殷盛治之豈易周為可憂一
 作患慮宜如川中之盛明廣照无所不及然後无憂也○朱子曰豐大也以明
 而動盛大之勢也故其占有序道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖
 人以為徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也
 纂註 錢氏曰歲穰曰豐歲惡曰歉豐者
 震下離日方生於東光明盛大太平至治之世也○路氏曰陰陽之運至午而
 亨嘉品彙之生至夏而假大○王氏宗傳曰六五以柔居尊位而屬震體有震
 憂驚之象聖人則戒之以勿憂離明在下又勉之以宜日中○李氏開曰凡易
 之所謂勿恤勿問勿疑云者皆我不能自決而賴他人告戒也○項氏曰
 漢高除彭稀繫蕭何疑陳平唐太宗殺劉洎李君羨皆既豐之後憂之深也聖
 人曰是不必憂愈憂則愈惑非保大之道也君人者昭德如日之中照臨下土
 豈有陰慝敢干其間哉如此則不必憂矣○郭氏雍曰噬嗑與豐皆明動之卦
 噬嗑先動而求明得明而後可亨豐已明而後動則不期而自亨矣○雙湖先
 生曰豐下離上震正日未出東之天其光亨之勢未已何憂之有豈非以柔中
 之主履豐亨之會故不能无憂重煩聖人致戒致勉耳然不勉以日進但勉以
 日中毋亦康節怕
 處其盛之意歟 **初九遇其配主雖旬无咎往有尚**
 配陸氏
 曰鄭作妃云嘉耦曰妃是氏案妃古文配字句陸氏曰如字均也
 王肅尚純反或音膺荀作均劉炳作鈞晁氏曰案句古文均字
 電皆至成豐之象明動相資致豐之道非明无以照非動无以行一作車相須
 雷皆至成豐之象明動相資致豐之道非明无以照非動无以行一作車相須
 雷皆至成豐之象明動相資致豐之道非明无以照非動无以行一作車相須

集解 程子曰雷
 雷皆至成豐之象明動相資致豐之道非明无以照非動无以行一作車相須

成其用故雖旬而相應位則相應用則相資故初謂四為配主已所配也配雖
 匹稱然就之者如配天以配君子故初於四云配四於初云夷也雖旬无咎
 旬均也天下之相應者常非均敵如陰之應陽柔之從剛下之附上敵則安肯
 相從唯豐之初四其用則相資其應則相成故雖均是陽剛相從而无過咎也
 蓋非一有剛字明則動无所之非動則明无所用相資而成用同舟則胡越一
 心共難則仇怨協力事勢使然也往而相從則能成其豐故云有尚有可嘉尚
 也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也
 語問動非明則无所之明非動則无所用曰徒行不明則行
 无所向冥行而已徒明不行則明无所用空明而已童伯刊
 納庚自己至庚十日為旬○程氏曰八卦離直午數至震直卯適滿十數故云
 旬○蔡氏曰初四爻皆剛則相敵理勢之常也惟豐盛之時事物至多其明易
 惑故以剛明同德而相遇雖均无咎往有尚謂應四也○馮氏曰初處最下其
 豐未盛非至滿得者未為豐所蔽故爻不言豐卦惟兩爻不言豐六五不言以
 為天下之主而陰虛歉然
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾
 賴天下之助以為慶也
有孚發若吉
 音訓蔀陸氏曰音部王虞同蒲戶反王肅普苟反略例云
 大暗之謂蔀馬云蔀小也鄭薛作菩云小席晁氏曰案蔀古
 文蔀字見斗陸氏曰孟作見
集解 程子曰明動相資乃能成豐二為明之主
 主晁氏曰案主古文斗字
 又得中正可謂明者也而五在正應之地
 陰柔不正非能動者二五雖皆陰而在明動相資之時居相應之地五一作乃
 才不足一有耳字既其應之才一无才字不足資則獨明不能成豐既不能成

附錄 朱
 李氏開曰
 離納已震

豐則喪其明功故為豐其部日中見斗二至明之才以所應不足與而不能成其豐喪其明功无明功則為民昏暗故云見斗斗昏見者也部周匝之義用障蔽之物掩晦於明者也斗屬陰而主運乎象五以陰柔而當君位日中盛明之時乃見斗猶豈大之時乃一作而遇柔弱之主斗以昏見言見斗則是明喪一作喪明而暗矣二雖至明中正之才所遇乃柔暗不正之君既不能下求於己若往求之則反得疑猜忌疾暗主如是也然則如之何而可夫君子之事上也不得其心則盡其至誠以感發其志意而已苟誠意能動則雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也古人之事庸君常主而克行其道者已之誠意一无意而上達而君見信之篤耳管仲之相桓公孔明之輔後主是也若能以誠信發其志意則得行其道乃為吉也○朱子曰六二居豐之時為離之主至明者也而上應六五之柔暗故為豐其部見斗之象部障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑唯在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中

纂註 李氏曰居中守正人臣之盛位卦體為離而處震下為掩覆有孚之意○馮氏曰離日方中而陰蔽其上此豐之部也○朱氏曰震巽為草二在草中有周匝掩蔽之象故曰部○司馬公曰六二處下而在內以陰居陰如節屋幽暗不見知於人也故往得疑疾君子居中守正久幽不變人將信之然後可以發其部而行其志也○郭氏雍曰日中无見斗之理是之謂疑疾猶睽之載鬼一車也○雙湖先生曰豐雖日中畢竟在震體之下不无掩蔽所以諸爻皆取掩蔽象若大有若晉自不然矣此卦內體離外有互兌為澤有浴咸池之象前有震木又有拂若木之象皆非中天之日乃出東方之日也欲其无障難矣漢上說震巽為草稱部則二在巽下四在震下故皆稱部日中皆下體離象見亦取離日斗皆取五上二陰以四短畫為斗身也看來

一卦皆為上四短畫所掩蔽二四見之以為斗三見之為沫皆疑蔽所生義只如此而已所謂疑疾不特六五猜疑六二亦自疑也惟至誠啓發庶可保吉乎

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

○音訓沛陸氏曰本或作沛謂播慢也又

普貝反姚云滂沛也王虞豐蓋反又補賴反徐普蓋反子夏作沛傳云小也鄭干作沛云祭祀之蔽膝晁氏曰陸希聲作沛九家云大暗謂之沛虞云日在雲下稱沛沛不明也說之案近文作沛沫陸氏曰徐武蓋反又亡對反微沫之光也字林作沫亡大反云斗杓後星王肅云音昧鄭作沫服虔云日中而昏也子夏云沫星之小者馬同薛云輔星也晁氏曰馬同薛

集解 程子曰沛字古本九家同字林虞同子夏陸氏曰古弘反姚作股有作沛字者王弼以為幡幔則是沛也幡幔圍蔽於內者豐其沛其暗更甚於部也三明明體而反暗於四者所應陰暗故也三居明體之上陽剛得正本能明者也豐之道必明動相資而成三應於上上陰柔又无位而處震之終既終則止矣不能動者也他卦至終則極震至終則上矣三无上之應則不能成豐沫星之微小无名數者一有是字見沫暗之甚也豐之時而遇上六日中而見沫者也右肱人之所用乃折矣其无能為可知賢智之才遇明君則能有為於天下上无可賴之主則不能有為如人之折其右肱也人之為有所失則有所歸咎曰由是故致是若欲動而无右肱欲為而上无所賴則不能而已更復何言无所歸咎也○朱子曰沛一作沛謂幡幔也其蔽甚於部矣沫小星也三

纂註 鄭氏剛中曰安處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此定謂沛繫於旗竿旌旗之垂也義亦為沛皆掩蔽光明之謂九家易謂沫斗柄後小星日中見沫其光微細所見小愈不明矣○徐氏曰三與上應上柔暗極甚於二四所見

蓋小故取見末為象折毀也右肱謂上也前為右右肱人之所用而最便者三
 欲用上之切如右肱也上暗益甚失其所應如折其右肱无所賴矣○雙湖先
 生曰三以明體處震下為四所蔽則三有豐沛之象矣日中見沫說已見前八
 卦艮為手有肱象今但互兌為毀折長伏兌下而不見有折肱之象三五兌初
 爻至五兌之毀折方成五在三
 前故曰右卦以上為右為左

九四豐其蔀日中見斗遇其夷

程子曰四雖陽剛為動之主又得大臣之位然以不中正遇陰
 暗柔弱之主豈能致豐大也故為豐其蔀蔀謂周圍掩蔽之物周
 圍則不大掩蔽則不明日中見斗當盛明之時反昏暗也夷主其等夷也相應
 故為之主初四皆陽而居初是其德同又居相應之地故為夷主居大臣之位
 而得一作德又有同字在下之賢同德相輔其助豈小也哉故吉也如四之才
 得在下之賢為之助則能致豐大乎曰在下者上有當位為之與在上者下有
 賢才為之助豈无益乎故吉也然而致天下之豐有君而後能也五陰柔居尊
 而震體无虛中巽順下賢之象下雖多賢亦將何為蓋非陽剛中正不能致天
 下之豐也○朱子曰象與六二同夷等也謂初

主吉集解 程子曰四雖陽剛為動之主又得大臣之位然以不中正遇陰
 暗柔弱之主豈能致豐大也故為豐其蔀蔀謂周圍掩蔽之物周
 圍則不大掩蔽則不明日中見斗當盛明之時反昏暗也夷主其等夷也相應
 故為之主初四皆陽而居初是其德同又居相應之地故為夷主居大臣之位
 而得一作德又有同字在下之賢同德相輔其助豈小也哉故吉也如四之才
 得在下之賢為之助則能致豐大乎曰在下者上有當位為之與在上者下有
 賢才為之助豈无益乎故吉也然而致天下之豐有君而後能也五陰柔居尊
 而震體无虛中巽順下賢之象下雖多賢亦將何為蓋非陽剛中正不能致天
 下之豐也○朱子曰象與六二同夷等也謂初

附錄

朱子語問九四近幽暗
 之君所以有豐其蔀日

中見斗之象亦是他本身不中正所致
 故象云位不當也曰也是如此學蒙
 纂註 徐氏曰夷主謂四與初皆剛同
 德相應故初以四為配主四以
 初為夷主也○雙湖先生曰配者配合之義彼來為我配也夷者等夷之義與
 我為等夷也皆陽故皆曰主○鄭氏汝諧曰初視四為配以下偶上也四視初
 為夷降上就下也○陸氏希聲
 曰初言配主恭四言夷主謙也

六五來章有慶譽吉集解

程子曰五

以陰柔之才為豐之主固不能成其豐大若能來致在下章美之才而用之則
 有福慶復得美與所謂吉也六二文明中正章美之才也為五者誠能致之在
 位而委任之可以致豐大之慶名譽之美故吉也章美之才主二而言然初與
 三四皆陽剛之才五能用賢則彙征矣二雖陰有文明中正之德大賢之在下
 者也五與二雖非陰陽正應在明動相資之時有相為用之義五若能來章則
 有慶與而吉也然六五无虛已下賢之義聖人設此義以為教耳○朱子曰賢
 雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因
 其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣
 纂註 徐氏曰來謂來之
 君如能來六二中正之臣資其開導之益則有慶且有譽矣此二五同德相照
 得處豐之道故吉○馮氏當可曰六二言往六五言來二五往來交合章明之
 象○陳氏曰五陰暗則往而疑二文
 明則來而章章者離體文明之象

上六豐其屋蔀其家闢其戶

○音訓豐其屋陸氏曰說文作豐云大屋也
 易曲其屋闢陸氏曰苦規反李登云小視闢

聞其无人三歲不覿凶
 陸氏曰苦鴟反徐苦鴟反一音苦鹹反馬鄭云无人貌
 字林云靜也姚作闕孟作室並通晁氏云案室古文
 之極處動之終其滿假躁動甚矣處曲豐大之時宜乎謙屈而處極高致豐大之
 功在乎剛健而體陰柔當豐大之任在乎得時而不當位如上一无上字六者
 處无不當其凶可知豐其屋處大高也蔀其家居不明也以陰柔居豐大而在
 无位之地乃高亢昏暗自絕於人人誰與之故闕其戶聞其无人也至於三歲
 之久而不知變其凶宜矣不覿謂尚不見人蓋不變也六居卦終有變之義而
 不能遷是其才不能也○朱子曰以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故

為豐大其屋而反以自蔽之象无

纂註

程氏曰六五以謙接物故雖九三非

人不觀亦言障蔽之深其凶甚矣

應而不為用此吉凶之斷也○路氏曰居一卦之上而位極其高故曰豐其屋

體陰柔之質而材蔽於暗故曰蔀其家无剛明之才以用下而且窮大以失其

居焉九三雖應於下彼孰肯為之應哉此所以闕其戶闕其無人而三歲不覿

也○雙湖先生曰上六以全體取象上居一卦之上有震巽木為屋之象初至

四互家人有家之象屋既豐則家自蔀蔀只是障蔽之意闕其戶者正應三也

三自下闕之震初畫在前戶之象也闕其無人者本爻陰虛也三歲不覿三見

其无人而不來覿之也曰闕曰覿皆離目象三歲滿上卦三爻象漢上曰豐屋

蔀家自絕於人三歲不覿則人絕之其凶可知矣○蔡氏曰豐大也又曰多故

極天下事物之多難於盡見也惟以剛遇剛以柔遇柔則所見同而可以无疑

以剛遇柔則剛者明而柔者暗終不能相信也初與四皆剛也故有配主之无

咎夷主之吉然四位居柔又未免有豐蔀見斗之象二與五皆柔也故有孚來

章之喜然二位居柔又未免有得疑疾之事惟三與上以剛遇柔故三折右肱

而上至於三歲不覿也○丘氏曰斗星之火者六五以陰居陽雖暗而有明斗

也二應而四近之故皆有豐蔀見斗之象沫星之小者上六以陰居陰其暗特

甚沫也三與之應故有豐沛見沫之象沛之蔽過於蔀沫之

暗過於斗此以五上居位之異而為三爻所見之別者也

大象傳 雷

電皆至豐君子以折獄致刑

○音訓折

集解 程子曰雷電皆至

相合故云皆至明動相資成豐之象離明也照察之象震動也威斷之象折獄

者必照其情實惟明克允致刑者以威於一作其姦惡唯斷乃成故君子觀雷

電明動之象以折獄致刑也噬嗑言先王勅法豐言君子折獄以明在上而麗

於威震王者之事故為制刑立法以明在下而麗於威震君子之用故為折獄

致刑旅明在上而云君子者旅取慎刑與不留

纂註 蔡氏曰折獄離明象

獄君子皆當然也○朱子曰取其威照並行之象

破陰刑者君子所以懼小人○蕭氏曰折者

折衷其至當之理致者自此而致之於彼

故豐 **集解** 程子曰豐者盛大之義離明而震動明動相

資而成豐大也○朱子曰以卦德釋卦名

以明心應事物非明則動无

纂註 林氏栗曰故豐

所之非動則明无所用備

王假之尚大也

集解 程子曰王有四海之廣兆民之眾極天下之大也故豐大之道唯王

者能致之所有既大其保之治之道亦當大也故王者之所尚至大

也

勿憂宜日中宜照天下也 **集解** 程子曰所有既廣所治既眾

中之盛明普照天下无所不至則可勿憂分如是然後能保

其豐大保有豐大豈小才小知之所能也○朱子曰釋卦辭

附錄 朱子語須

大之時而為困陋就簡之說君臣上下動以此藉口於是安意肆志无所不為而大禍起矣備

日中則昃月盈則食

天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

○音訓 吳陸氏曰知字孟作稷是氏曰案稷古文食陸氏曰如字或作蝕非是氏曰案蝕俗字

集解 程子曰既言豐盛之至復言其難常以為戒也日中盛極則當

其消息也於豐盛之時而為此誠欲其守中不至過盛處豐之

道豈易也哉○朱子曰此又發明卦辭外意言不可過中也

附錄 朱子語

舉其大體而言鬼神是舉其中運動變化者通上徹下而言如雨風露雷草木

之類皆是曰驟雨不終朝自不能久而況其小者乎又曰豐卦彖許多言語其

實則在日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息數語上這盛得極常須謹保

守得日中時候方得不然便是偃什傾壞了又曰這處去危亡只是一間耳須

是兢兢如捧盤水方得又曰須是謙抑與損方可保得又曰這便是康節所謂

臨而離披時候如何不憂危謹畏宣政間有以奢侈為言者小人都云當豐亨

豫大之時須是恁地修泰方得所以一向放肆如何得不亂易說物事到盛時

必衰雖鬼神有不能為也問程子曰鬼神者造化之迹今既言天地而復言鬼

神之迹似有人所為者以謙卦彖辭推之尤明白易說

筮祭註 毛氏曰豐大也亦

德若不足未嘗中故不昃未嘗盈故不食日新則為大反是則為盈知日中之

宜則知日昃之可戒○李氏過曰極弊大壞之形常出於豐亨豫大之後天地

盈虛與時消息此理也雖天地如之人與鬼神安得而違也卦言日中故贊

發此意而為玩治者之戒○馮氏持曰卦本乾下坤上乾之九自二在四坤之

六自四來二則乾中虛而坤下盈天地盈虛之象也六二在下

卦人位人也九四在上卦陰位鬼也爻陽神也人與鬼神之象

旬无咎過旬災也

○音訓 雖是氏曰觀辭意當作

集解 程子曰聖人

隨事而順理夫勢均則不相下者常理也然有難敵而相資者則相求也初四

是也所以雖旬而无咎也與人同而力均者在乎降己以相求協力一作心以

從事若懷先一作先懷己之私有加上之意則患當至矣故曰過旬災也均而

先己是過旬也一求勝則不能同矣○朱子曰戒占者不可求勝其配亦爻辭

外 有孚發若信以發志也

信感發上之心志也苟能發則

其吉可知雖柔一作

昏暗有可發之道也

豐其沛不可大事也折其右肱終不

可用也

集解 程子曰三應於上上陰而无位陰柔无勢力而處既終

其可共濟大事乎既无所損如右肱之折終不可用矣

其部位不當也

集解 程子曰位不當謂以不中正居高位所

見斗幽不明也

集解 程子曰謂幽暗不能光明

遇其夷主吉

行也

集解 程子曰陽剛相遇吉之行也下

纂註 郭氏京曰遇其夷主吉

就於初故云行下求則為吉也

志行也脫志字小象皆

通志堂

司易會通卷十

下

先舉爻辭後以義結遇其夷主吉既爻辭行之一字亦未成

六五之吉

有慶也

集解

程子曰其所謂吉者可以有慶福及于天下也人君雖柔暗若能賢才則可以為天下之福唯患不能耳

其屋天際翔也闕其戶聞其无人自藏也

○音訓際陸氏曰如字鄭云當

為療病也翔陸氏曰鄭王肅作祥是氏曰孟亦作祥云天降惡

集解

祥藏陸氏曰如字眾家作戕慈羊反馬王肅云殘也鄭云傷也

○朱子曰

附錄

朱子曰語天際翔也其屋高大至於天際都只是自障蔽又曰似是說如暈斯飛樣言其屋之大障蔽闕淵

張子曰處上之極而居動之夫故曰天際翔也

王氏宗傳曰自藏則非人之遠已乃已遠人也

經

離上

集解

程子曰旅序卦豐大也窮大者必失其居故受之以旅豐盛至於窮極則必失其所安旅所以次豐也

卦離上艮下山止而不遷火行而不居遠去

旅小亨旅貞吉

○音訓

為不處之象故為旅也又麗乎外亦旅之象

○朱子曰旅羈旅也止於下火炎於上為去其所止而不處之象故為旅以六五得中於外而順乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常

世卦王肅等以為軍旅

○朱子曰旅羈旅也止於下火炎於上為去其所止而不處之象故為旅以六五得中於外而順乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常

居若可苟者然道无不在故自有其正不可須臾離也

纂註

林氏曰旅者違其國去其家而託於人者動猶館舍也火動不止猶行人也○馮氏曰卦畫於包義文王特因所命之名而繫之辭則商旅之懋遷諸侯大夫之至王庭朝方岳自相朝聘而四方之賓客行人凡託宿故入道路館舍皆有旅義以至國君失國大夫士去位違之他邦者雖盛於晚周而太康失邦十旬弗返自夏已有之又曰卦以六五為主則為小事之亨次以艮九三為象則以得位之貞為吉陰為小陽以居上為貞當位為吉也以理言之元大亨通故所亨者小易至卑巽故守貞則吉又曰再稱卦名衍也○項氏曰旅小亨就旅之卦才言之可以小亨不可以大用旅貞吉若旅於貞則吉不貞則凶乃處旅之道也○雙湖先生曰離火去其所止而不處固有旅義以正南方離下麗東北方艮亦有旅象大抵旅之所以得名由於離之乘艮也艮為門火在門外便有出門前往之象況火不特動而已有火食火伴之象焉卦因離而成故辭之所主亦在離曰小亨以六五陰小故曰小亨也曰貞吉以六五陰居陽不正故戒之以貞則吉也項氏得之馮廣旅義為備而分亨貞屬五

初六旅瑣瑣斯其所取災

○音訓瑣瑣陸氏曰悉果反或作瑣

集解

字者非也鄭云瑣瑣小也馬云疲弊貌王肅云細小貌是

氏曰案說文瑣石之似玉者子皓反瑣玉聲也瑣果反

時處於卑下是柔弱之人處旅困而在卑賤所存汗下者也志卑之人既處旅困鄙猥瑣細无所不至乃其所以致悔辱取災咎也瑣瑣猥細之狀當旅困之時才質如是上雖有援无能為也四陽性而離體亦非就下者也又在旅於他卦為大臣之位者異矣○朱子曰當旅之時以陰柔居下位故其象占如此

纂註丘氏曰初以陰柔在下卑賤之人處旅不務遠大而局於瑣屑所以自
所處最下道塗負販之民也○馮氏持曰負寶貨於道而有聲象瑣瑣
聲相續也○郭氏京曰斯其所取災乃慚賤之義不合作斯此之意
六二

旅即次懷其資得童僕貞○音訓懷其資陸氏曰
本或作懷其資斧非
集解程子曰

順中正之德柔順則眾與之中正則處不失當故能保其所有童僕亦盡其忠
信雖不若五有文明之德上下之助亦處旅之善者也次舍旅所安也財貨旅
所資也童僕旅所賴也得就次舍懷畜其資財又得童僕之貞良旅之善也柔
弱在下者童也強壯處外者僕也二柔順中正故得內外之心在旅所親比者
童僕也不云吉者旅寓之際得免於災厲則已善矣○朱子曰即次則安懷資
則裕得童僕之貞信則無欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之德故
其象占
纂註徐氏曰即就也次舍也資財貨也六二居位得中旅即次也上
為贏貨貝資財之象巽為入懷其資也艮為少男初甲陰賤童僕也○馮氏持
曰古僮字通用未冠者僕給事左右也○張子曰居得位得次之義得三之助
故曰懷其資下有一陰无所係累故曰得童
僕貞○林氏栗曰即次懷資待時之義也

童僕貞厲○音訓喪今本作喪陸氏曰
居下體之上與艮之上有自高之象在旅而過剛自高致困災之道也自高則
不順於上故上不與而焚其次失所安也上離為焚象過剛則暴下故下離而
息浪反卦內并象及下卦同
集解程子曰處旅之道以柔順

喪其童僕之貞信謂失其心也如此則一作者危厲之道也○朱子曰過剛不
中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義
纂註徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也柔本從剛三位高而不中无
以得童僕之心初柔為二所得則三喪其童僕也旅貴柔中旅之貞也
三剛貞而不中危厲之道也故既焚其次又喪其童僕所傷多矣○余氏曰得
其童僕喪其童僕皆當為句象也貞與貞厲又自為句占也周禮有祈永貞貞
亦占之美辭又周禮天府季冬陳玉以貞來歲之燬惡鄭曰農云貞問也易曰
師貞丈人吉問於丈人國語曰貞於陽上康成曰問事之正曰貞禮中又有所
謂犬貞謂卜遷國立君也
此皆讀易者所不可不知
九四旅于處得其資斧我心不快
○音訓資斧陸氏曰如字子夏及眾家並作齊斧張軌云齊斧蓋黃鉞斧也張
晏云整齊也應劭曰齊利也虞喜志林云齊當作齋齋戒入廟而受斧下卦同

集解程子曰四陽剛雖不居中而處柔在上體之下有用柔能下之象得旅
之宜也以剛明之才為五所與為初所應在旅之善者也然四非正位
故雖得其處止不若二之就次舍也有剛明之才為上下所與乃旅而得貨財
之資器用之利也雖在旅為善然上无剛陽之與下唯陰柔之應故不能伸其
才行其志其心不快也云我者據四而言○朱子曰以陽居陰處上之下用柔
能下故其象占如此然非其正位又上无剛陽之與下唯陰柔之應故其心有
所不快也
附錄朱子語資斧有做齋斧說底這資斧在巽上說也自分
曰才剛得其資斧也或曰資當作齊案漢書王莽遣王尋屯洛陽將發亡其黃
鉞其士房揚曰此經所謂喪其齊斧者也應劭云齊利也讀如齊衰之齊資齊

周易會通卷一
通志堂

音同誤作資○馮氏柯曰四心之位火性剽疾然位陰有不快之象也○雙湖先生曰徐氏或曰即語錄有做齊斧說之義又案資與二象同斧即離為兵象亦互兌金在巽木上象離兌在四上所以得也若巽上九喪其資六五射斧亦有離兌巽象然皆在上爻下所以喪也合兩卦論取象甚明

雉一矢亡終以譽命

○音訓射陸食亦反

集解

程子曰六五有文明柔順之德處得中道而上下與之處

旅之至善者也人之處旅能合文明之道可謂善矣羈旅之人動而或失則困辱隨之動而无失然後為善離為雉文明之物射雉謂取則於文明之道而必合如射雉一矢而亡之發无不中則終能致譽命也譽命令聞也命福祿也五居文明之位有文明之德故動必中文明之道也五君位人君无旅旅則失位故不取君義○朱子曰雉文明之物離之象也六五柔順文明又得中道為離之主故得此爻者為射雉之象雖不无亡矢之費而所喪不多終有譽命也

附錄

朱子語如伊川說一矢亡之亡字正如秦无亡矢遺鏃之亡不是如伊川之說易中凡言終吉者皆是初不甚好又曰而今只如這小文義亦无人去解

朱子曰離為兵伏坎為弓下艮為手兵加弓矢也而在手析他易說

纂註

上故曰射○馮氏當可曰諸家以旅不取君象非也卦六爻无理不備厲王居疑平王之遷天王居鄭黎侯寓衛侯處曹邑此類每每見之不幸至此苟能以中正之道自處所依得人能反其國邑復其世祚於此召公之家是旅也○雙湖先生曰噬嗑亦離體四稱金矢此稱矢爻於離上自取矢象豈上體自有坎位抑

離伏坎邪譽命五當兌口象

上九鳥焚其巢旅人先笑後號

吽喪牛于易山

○音訓易陸氏曰以鼓反王肅音亦晁氏曰案與大壯同

集解

程子曰鳥飛騰處高者也上九剛不

中而處最高又離體其亢可知故取鳥象在旅之時謙降柔和乃可自保而過剛自高失其所宜安矣巢鳥所安止一有上字焚其巢失其所安无所止也在離上為焚象陽剛自處於至高始快其意故先笑既而失安莫與故號吽輕易以喪其順德所以凶也牛順物喪牛于易謂忽易以失其順也離火性上為躁易之象上承鳥焚其巢故更加旅人字不云旅人則是鳥笑哭也○朱子曰上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也故其象占如此

纂註

齊氏曰離為科上槁在巽木之上亦有巢象而火又附焉故曰焚○張氏汝弼曰火有聲有笑號之象離為飛鳥為牝牛○馮氏柯曰六五約象兌為口舌號笑之象焚其巢者上九也旅人六五也見上焚巢故先笑之與之同體故後號吽○項氏曰旅離在上故後號同人離在下故先號離性炎故多怒也同人之五得二而後成兌故後笑旅之五先已成兌故先笑兌性說故多喜也○李氏椿年曰同人親也故先號吽後笑親寡旅也故先笑後號吽○林氏曰三與上應皆以剛居上无相與之情故三焚其次上焚其巢三承九四之離為他人所焚也上焚其巢自焚也三焚其次則巢尚在也喪其童僕則牛尚存也巢在則有可歸之理牛存則有可行之資今也巢焚牛喪欲歸則无其所欲行則无其資凶斯致矣○鄭氏東鄉曰上九得勢寄一身於炎炎之上不知有焚巢之禍九三趨炎而躁進不知有焚次之災○丘氏曰處旅之道以得中為善卑則取辱高則召禍初處最下卑者也故以瑣瑣而取災三在下之上上在上之上高者也故三焚次喪僕上焚巢喪牛也四處上之下雖无太高太卑之失亦未得中故雖得資斧而心未快惟二得下體之中故二即次懷資而得僕五亦終有

譽命之榮也然二當位而五不當位故五不免射雉亡矢之患居旅道之善其
 唯六二乎○雙湖先生曰笑號咷在本卦故當取互兌口象然同人无兌體
 九五亦曰先號咷而後笑項氏謂五得二成兌乃強為之說固不若張氏取離
 火有聲象為比且通鳥生焚喪亦離象巢離上象居高故笑焚巢故號咷旅人恐
 指占者只就上說為有情本義謂
象傳 山上有火旅君子以明慎
 驕先笑不順喪牛皆致凶之道也

用刑而不留獄 **集解** 程子曰火之在高明无不照君子觀明照之象
 則以明慎用刑明不可恃故戒於慎明而止亦
 慎象觀火行不處之象則不留獄獄者不得已而設民有
 罪而入豈可留滯淹久也○朱子曰慎刑如山不留如火
附錄 朱子語明慎
 獄却只是火在山上之
 象又不干旅事董錄

集註 馮氏去非曰山止而不動者室廬之象火動而
 外之象○蔡氏曰火行山上而不留旅之象也明離象慎用刑良象不留獄火
 行不處之象○林氏曰山上非火之所歸○毛氏曰君子觀象而用刑則取其
 火以為明取其止以為
 慎取其旅以不留獄

柔得中乎外而順乎剛
 止而麗乎明是以小亨旅貞吉也 **集解** 程子曰六上居五
 柔得中乎外也麗
 乎上下之剛順乎剛也下止上離麗止而麗於明也柔順而得在外之中所
 止能麗於明是以小亨得旅之貞正而吉也旅困之時非陽剛中正有助於下
 不能致大亨也所謂得在外之中非一撥旅有旅之中也止麗於明
 則不失時宜然後得一作能處旅之道○朱子曰以卦體卦德釋卦辭

旅
 旅之

時義大矣哉 **集解** 程子曰天下之事當隨時各適其宜而旅為難
 處故稱其時義之大○朱子曰旅之時為難處

纂註 徐氏曰一柔在外而處二剛之中是羈旅之人交於強有力者苟非善
 賢不主非善不與止而麗乎明也夫如是內不失已外不失人雖在旅困亦可
 小亨得旅之正而吉也○李氏曰適旅之時動得其宜其義大矣○蘭氏曰聖
 人恐後世以旅道微小

旅瑣瑣志窮災也 **集解** 程子曰
 所以發揚其至大之意

得童僕貞終无尤也 **集解** 程子曰
 迫益自取災也災告對言
 則有分獨言則謂災患耳
 重僕也既得重僕之
 忠貞終无尤悔矣

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪
也 **集解** 程子曰旅焚失其次舍亦以困傷矣以旅之時而與下之道如此義
 失其童僕之心為可危也○朱子曰以
 旅之時而與下之道如此義當喪也

旅于處未得位也得其資
也 **集解** 程子曰以近君為當位在旅五不取君義故四為
 未得位也曰然則以九居四不正為有咎矣曰以剛
 居柔旅之宜也九以剛明之才欲得時而行
 其志故雖得資於旅為善其志未快也

終以譽命上逮也 **集解** 程子曰
 陸音代一 **集解** 程子曰有文明柔順之德則上下與之逮與也能順承於上
 音大計反 而上與之為上所逮也在上而得乎下為下所上一无上字
 通志堂

逮也在旅而上下與之所以致譽命也旅者困而未得所安之時也終以譽命終當致譽命也已譽命則非旅也困而親寡則為旅不必在外也○朱子曰上逮言其譽命

附錄 朱子語上逮也 以旅在上其義焚也喪牛于

易終莫之聞也 ○音訓其義焚也陸氏曰馬云義宜也一本宜其焚喪

集解 程子曰以旅在上而以尊高自處豈能保其居其義當有焚巢之事

不自聞知也使自覺知則不至於極而號咷矣陽剛不

中而處極固有高亢躁動之象而火復炎上則又甚焉

纂註 潘氏曰于易者

莫之知也○鄭氏汝諧曰以

易而喪其順是固聞知也

經 巽下

集解 程子曰巽序卦旅而无所容故受之以巽巽者入也

何往而不能入巽所以次旅也為卦一

陰在二陽之下巽順於陽所以為巽也

巽小亨利有攸往利見大

人 ○音訓巽陸氏曰孫問反廣雅云順也晁氏曰說文作巽云巽也此易巽卦

為長女為風者說文今巽字作巽云具也說之案巽古文巽篆文巽俗文

集解 程子曰卦之才可以小亨利有攸往利見大人也巽與兌皆剛中正巽

兌柔在外用柔也巽柔在內性柔也巽之亨所以小也○朱子曰巽入也一陰

伏於二陽之下其性能巽以入也其象為風亦取入義陰為主故其占為小亨

從乃得其正故又曰利見大人也

元巽不 馮氏曰巽一陰在二陽下取義卑也順也伏也入也早以其

入董錄 **纂註** 下於陽順以其承於陽伏以其藏於下入以其進於下其象為

風亦以其委曲而入於物无所不順也又曰諸家不過述夫子贊說此象蓋主

六四一爻立象雖是六子之卦然易之為例凡二陰在上者以震上立本二陰

在下者以艮下立本觀其二爻之往來升降以立卦象此卦二陰在下則二當

為六成遷卦今六自二升四九乃自四降二則成巽而不為遷所謂小者六也

自下達上近君位亨也利有攸往亦言六自二往四則不為遷也利見大人者

是六居四密親九五而陰陽之情相得也初於二亦有利見大人象而專主一

卦之本者當在六四一爻○雙湖先生曰嘗於泰否往來竊窺文王彖辭卦變

之旨因以例餘卦皆合馮氏此卦已先得我心所同然者但愚謂六既往居四

互離離為目又近九五故有利見大人之象若初六於九二有不可同日語者也

初六進退利武人之貞

集解 程子曰六以陰柔居卑巽而不中處最下而承剛過於卑巽者也陰柔

人之貞若能用人剛貞之志則為宜也勉為剛貞則元過卑恐畏之失矣○

朱子曰初以陰居下為巽之主卑巽之過故為進退不果之象若以武人之貞

處之則有以濟其所

纂註 馮氏曰巽為進退於初六遠言之何也進退者

不及而得所宜矣

巽則主下一爻矣○蔡氏曰進退巽柔不決也利武人之貞斷決也位剛故有

也武人義詳見履卦初六不正而云正者戒之以正則利也

九二巽在牀下用史巫紛若吉

无咎 音訓紛陸氏曰方云反廣

牀下是過於巽過所安矣人之過於卑巽非恐怯則諂諂皆非正也二實剛中

雖巽體而居柔為過於巽非有邪心也恭巽之過雖非正禮可以遠恥辱絕怨

咎亦吉道也史巫者通誠意於神明者也紛若多也苟至誠安於謙巽能使通

其誠意者多則吉而无咎謂其誠足以動人也人不察其誠意則以過巽為諂

矣○朱子曰二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又

居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而

无咎亦竭誠意以

祭祀之吉占也

附錄 朱子語九二得中所以過於巽為善用史巫

毛氏曰巽初民之象牀者二也長民者也古者席地而坐唯長民者坐於牀亦

不抗也巽而在牀之下近民之義也夫近民則必深知其疾苦矣故祝史為之

延福巫醫為之除病凡為民除害者紛舉而行之所以吉也民之所喜誰能

之○朱子曰祝史達人之意以告鬼神巫師導鬼神之意以告人蓋以口舌往

來二五之間者也故曰紛若○馮氏曰周官史掌卜筮巫掌被攘卜筮所以

占其吉凶被攘所以除其災害○蔡氏曰史巫皆善口舌互充有史巫口舌之

象○鄭氏東卿曰巽以陽爻為牀筮而陰爻為足四陽行列筮之象也二陰四

隅在下足之象也九二之牀東首上九之牀西首而足傳之故皆有巽在牀下

之象○潘氏曰以陽處陰過於巽也故九二上九皆有牀下之象然上九畏其

資斧九二可用於史巫二得中而上失中也○雙湖先生曰牀處全體巽

剥之牀以卦形之肖象取耳○許氏曰兌之中以剛為說巽之中以剛為入皆

有才適用之臣也然兌務於上巽務於下其勢有所不同如井之義貴於上行

也而九二无應徇已才而下之違時拂義

人莫肯與以谷射甕敝取象其亦宜乎

九三頻巽吝 程子曰陽

處剛不得其中又在下體之上以剛亢之質而居巽順之時非能巽者勉而為

之故屢失也居巽之時處下而上臨之以巽又四以柔巽相親所乘者剛而上

復有重剛雖欲不巽得乎故頻失而頻巽是可吝也○朱子曰過

剛不中居下之上非能巽者勉為屢失吝之道也故其象占如此

集解

程子曰二居巽時以陽處陰而在

下過於巽者也牀人之所安巽在

下過於巽者則諂諂皆非正也二實剛中

雖巽體而居柔為過於巽非有邪心也恭巽之過雖非正禮可以遠恥辱絕怨

咎亦吉道也史巫者通誠意於神明者也紛若多也苟至誠安於謙巽能使通

其誠意者多則吉而无咎謂其誠足以動人也人不察其誠意則以過巽為諂

矣○朱子曰二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又

居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而

无咎亦竭誠意以

祭祀之吉占也

附錄 朱子語九二得中所以過於巽為善用史巫

毛氏曰巽初民之象牀者二也長民者也古者席地而坐唯長民者坐於牀亦

不抗也巽而在牀之下近民之義也夫近民則必深知其疾苦矣故祝史為之

延福巫醫為之除病凡為民除害者紛舉而行之所以吉也民之所喜誰能

之○朱子曰祝史達人之意以告鬼神巫師導鬼神之意以告人蓋以口舌往

來二五之間者也故曰紛若○馮氏曰周官史掌卜筮巫掌被攘卜筮所以

占其吉凶被攘所以除其災害○蔡氏曰史巫皆善口舌互充有史巫口舌之

象○鄭氏東卿曰巽以陽爻為牀筮而陰爻為足四陽行列筮之象也二陰四

隅在下足之象也九二之牀東首上九之牀西首而足傳之故皆有巽在牀下

之象○潘氏曰以陽處陰過於巽也故九二上九皆有牀下之象然上九畏其

資斧九二可用於史巫二得中而上失中也○雙湖先生曰牀處全體巽

得巽之正在上體之下居上而能下也居上之下巽於上也巽臨下巽於下

也善處如此故得悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也田獲三品及於上下

也田獵之獲分三品一為乾豆一供賓客與充庖一頒徒御四能巽於上下之

陽如田之獲三品謂遍及上下也四之地本有悔以處之至善故悔一无悔字

集解

程子曰二居巽時以陽處陰而在

下過於巽者也牀人之所安巽在

下過於巽者則諂諂皆非正也二實剛中

雖巽體而居柔為過於巽非有邪心也恭巽之過雖非正禮可以遠恥辱絕怨

咎亦吉道也史巫者通誠意於神明者也紛若多也苟至誠安於謙巽能使通

其誠意者多則吉而无咎謂其誠足以動人也人不察其誠意則以過巽為諂

矣○朱子曰二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又

居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而

无咎亦竭誠意以

祭祀之吉占也

附錄 朱子語九二得中所以過於巽為善用史巫

毛氏曰巽初民之象牀者二也長民者也古者席地而坐唯長民者坐於牀亦

不抗也巽而在牀之下近民之義也夫近民則必深知其疾苦矣故祝史為之

延福巫醫為之除病凡為民除害者紛舉而行之所以吉也民之所喜誰能

之○朱子曰祝史達人之意以告鬼神巫師導鬼神之意以告人蓋以口舌往

來二五之間者也故曰紛若○馮氏曰周官史掌卜筮巫掌被攘卜筮所以

占其吉凶被攘所以除其災害○蔡氏曰史巫皆善口舌互充有史巫口舌之

象○鄭氏東卿曰巽以陽爻為牀筮而陰爻為足四陽行列筮之象也二陰四

隅在下足之象也九二之牀東首上九之牀西首而足傳之故皆有巽在牀下

之象○潘氏曰以陽處陰過於巽也故九二上九皆有牀下之象然上九畏其

資斧九二可用於史巫二得中而上失中也○雙湖先生曰牀處全體巽

得巽之正在上體之下居上而能下也居上之下巽於上也巽臨下巽於下

也善處如此故得悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也田獲三品及於上下

也田獵之獲分三品一為乾豆一供賓客與充庖一頒徒御四能巽於上下之

陽如田之獲三品謂遍及上下也四之地本有悔以處之至善故悔一无悔字

集解

程子曰二居巽時以陽處陰而在

下過於巽者也牀人之所安巽在

下過於巽者則諂諂皆非正也二實剛中

雖巽體而居柔為過於巽非有邪心也恭巽之過雖非正禮可以遠恥辱絕怨

咎亦吉道也史巫者通誠意於神明者也紛若多也苟至誠安於謙巽能使通

其誠意者多則吉而无咎謂其誠足以動人也人不察其誠意則以過巽為諂

矣○朱子曰二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又

居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而

无咎亦竭誠意以

祭祀之吉占也

附錄 朱子語九二得中所以過於巽為善用史巫

毛氏曰巽初民之象牀者二也長民者也古者席地而坐唯長民者坐於牀亦

不抗也巽而在牀之下近民之義也夫近民則必深知其疾苦矣故祝史為之

延福巫醫為之除病凡為民除害者紛舉而行之所以吉也民之所喜誰能

之○朱子曰祝史達人之意以告鬼神巫師導鬼神之意以告人蓋以口舌往

來二五之間者也故曰紛若○馮氏曰周官史掌卜筮巫掌被攘卜筮所以

占其吉凶被攘所以除其災害○蔡氏曰史巫皆善口舌互充有史巫口舌之

象○鄭氏東卿曰巽以陽爻為牀筮而陰爻為足四陽行列筮之象也二陰四

隅在下足之象也九二之牀東首上九之牀西首而足傳之故皆有巽在牀下

之象○潘氏曰以陽處陰過於巽也故九二上九皆有牀下之象然上九畏其

資斧九二可用於史巫二得中而上失中也○雙湖先生曰牀處全體巽

得巽之正在上體之下居上而能下也居上之下巽於上也巽臨下巽於下

也善處如此故得悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也田獲三品及於上下

也田獵之獲分三品一為乾豆一供賓客與充庖一頒徒御四能巽於上下之

陽如田之獲三品謂遍及上下也四之地本有悔以處之至善故悔一无悔字

集解

程子曰二居巽時以陽處陰而在

下過於巽者也牀人之所安巽在

下過於巽者則諂諂皆非正也二實剛中

雖巽體而居柔為過於巽非有邪心也恭巽之過雖非正禮可以遠恥辱絕怨

咎亦吉道也史巫者通誠意於神明者也紛若多也苟至誠安於謙巽能使通

其誠意者多則吉而无咎謂其誠足以動人也人不察其誠意則以過巽為諂

矣○朱子曰二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又

居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而

无咎亦竭誠意以

祭祀之吉占也

附錄 朱子語九二得中所以過於巽為善用史巫

毛氏曰巽初民之象牀者二也長民者也古者席地而坐唯長民者坐於牀亦

不抗也巽而在牀之下近民之義也夫近民則必深知其疾苦矣故祝史為之

延福巫醫為之除病凡為民除害者紛舉而行之所以吉也民之所喜誰能

之○朱子曰祝史達人之意以告鬼神巫師導鬼神之意以告人蓋以口舌往

來二五之間者也故曰紛若○馮氏曰周官史掌卜筮巫掌被攘卜筮所以

占其吉凶被攘所以除其災害○蔡氏曰史巫皆善口舌互充有史巫口舌之

象○鄭氏東卿曰巽以陽爻為牀筮而陰爻為足四陽行列筮之象也二陰四

隅在下足之象也九二之牀東首上九之牀西首而足傳之故皆有巽在牀下

之象○潘氏曰以陽處陰過於巽也故九二上九皆有牀下之象然上九畏其

資斧九二可用於史巫二得中而上失中也○雙湖先生曰牀處全體巽

得巽之正在上體之下居上而能下也居上之下巽於上也巽臨下巽於下

也善處如此故得悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也田獲三品及於上下

也田獵之獲分三品一為乾豆一供賓客與充庖一頒徒御四能巽於上下之

陽如田之獲三品謂遍及上下也四之地本有悔以處之至善故悔一无悔字

集解

程子曰二居巽時以陽處陰而在

下過於巽者也牀人之所安巽在

下過於巽者則諂諂皆非正也二實剛中

雖巽體而居柔為過於巽非有邪心也恭巽之過雖非正禮可以遠恥辱絕怨

咎亦吉道也史巫者通誠意於神明者也紛若多也苟至誠安於謙巽能使通

其誠意者多則吉而无咎謂其誠足以動人也人不察其誠意則以過巽為諂

矣○朱子曰二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又

居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而

无咎亦竭誠意以

祭祀之吉占也

附錄 朱子語九二得中所以過於巽為善用史巫

毛氏曰巽初民之象牀者二也長民者也古者席地而坐唯長民者坐於牀亦

不抗也巽而在牀之下近民之義也夫近民則必深知其疾苦矣故祝史為之

延福巫醫為之除病凡為民除害者紛舉而行之所以吉也民之所喜誰能

之○朱子曰祝史達人之意以告鬼神巫師導鬼神之意以告人蓋以口舌往

來二五之間者也故曰紛若○馮氏曰周官史掌卜筮巫掌被攘卜筮所以

占其吉凶被攘所以除其災害○蔡氏曰史巫皆善口舌互充有史巫口舌之

象○鄭氏東卿曰巽以陽爻為牀筮而陰爻為足四陽行列筮之象也二陰四

隅在下足之象也九二之牀東首上九之牀西首而足傳之故皆有巽在牀下

之象○潘氏曰以陽處陰過於巽也故九二上九皆有牀下之象然上九畏其

資斧九二可用於史巫二得中而上失中也○雙湖先生曰牀處全體巽

得巽之正在上體之下居上而能下也居上之下巽於上也巽臨下巽於下

也善處如此故得悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也田獲三品及於上下

也田獵之獲分三品一為乾豆一供賓客與充庖一頒徒御四能巽於上下之

陽如田之獲三品謂遍及上下也四之地本有悔以處之至善故悔一无悔字

集解

程子曰二居巽時以陽處陰而在

下過於巽者也牀人之所安巽在

下過於巽者則諂諂皆非正也二實剛中

雖巽體而居柔為過於巽非有邪心也恭巽之過雖非正禮可以遠恥辱絕怨

咎亦吉道也史巫者通誠意於神明者也紛若多也苟至誠安於謙巽能使通

其誠意者多則吉而无咎謂其誠足以動人也人不察其誠意則以過巽為諂

矣○朱子曰二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又

居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而

无咎亦竭誠意以

祭祀之吉占也

附錄 朱子語九二得中所以過於巽為善用史巫

毛氏曰巽初民之象牀者二也長民者也古者席地而坐唯長民者坐於牀亦

不抗也巽而在牀之下近民之義也夫近民則必深知其疾苦矣故祝史為之

延福巫醫為之除病凡為民除害者紛舉而行之所以吉也民之所喜誰能

之○朱子曰祝史達人之意以告鬼神巫師導鬼神之意以告人蓋以口舌往

來二五之間者也故曰紛若○馮氏曰周官史掌卜筮巫掌被攘卜筮所以

占其吉凶被攘所以除其災害○蔡氏曰史巫皆善口舌互充有史巫口舌之

象○鄭氏東卿曰巽以陽爻為牀筮而陰爻為足四陽行列筮之象也二陰四

隅在下足之象也九二之牀東首上九之牀西首而足傳之故皆有巽在牀下

之象○潘氏曰以陽處陰過於巽也故九二上九皆有牀下之象然上九畏其

資斧九二可用於史巫二得中而上失中也○雙湖先生曰牀處全體巽

得巽之正在上體之下居上而能下也居上之下巽於上也巽臨下巽於下

也善處如此故得悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也田獲三品及於上下

也田獵之獲分三品一為乾豆一供賓客與充庖一頒徒御四能巽於上下之

陽如田之獲三品謂遍及上下也四之地本有悔以處之至善故悔一无悔字

集解

程子曰二居巽時以陽處陰而在

下過於巽者也牀人之所安巽在

下過於巽者則諂諂皆非正也二實剛中

雖巽體而居柔為過於巽非有邪心也恭巽之過雖非正禮可以遠恥辱絕怨

咎亦吉道也史巫者通誠意於神明者也紛若多也苟至誠安於謙巽能使通

其誠意者多則吉而无咎謂其誠足以動人也人不察其誠意則以過巽為諂

矣○朱子曰二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又

居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而

无咎亦竭誠意以

祭祀之吉占也

附錄 朱子語九二得中所以過於巽為善用史巫

毛氏曰巽初民之象牀者二也長民者也古者席地而坐唯長民者坐於牀亦

不抗也巽而在牀之下近民之義也夫近民則必深知其疾苦矣故祝史為之

延福巫醫為之除病凡為民除害者紛舉而行之所以吉也民之所喜誰能

之○朱子曰祝史達人之意以告鬼神巫師導鬼神之意以告人蓋以口舌往

來二五之間者也故曰紛若○馮氏曰周官史掌卜筮巫掌被攘卜筮所以

占其吉凶被攘所以除其災害○蔡氏曰史巫皆善口舌互充有史巫口舌之

象○鄭氏東卿曰巽以陽爻為牀筮而陰爻為足四陽行列筮之象也二陰四

隅在下足之象也九二之牀東首上九之牀西首而足傳之故皆有巽在牀下

之象○潘氏曰以陽處陰過於巽也故九二上九皆有牀下之象然上九畏其

資斧九二可用於史巫二得中而上失中也○雙湖先生曰牀處全體巽

得巽之正在上體之下居上而能下也居上之下巽於上也巽臨下巽於下

也善處如此故得悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也田獲三品及於上下

也田獵之獲分三品一為乾豆一供賓客與充庖一頒徒御四能巽於上下之

陽如田之獲三品謂遍及上下也四之地

強穿鑿也董錄田獲三品伊川主
 張於作上下說得較牽強易說
 任故八卦皆无凶悔之辭○馮氏稱曰以巽接下故下皆赴之九三以剛居陽
 又在下體之上乾豆之象也初六與己配應賓主之象九二上應九五之君充
 君庖廚之象六陰為武事之象故取於田○朱氏曰兌有刑殺之意○雙湖先
 生曰互離為戈兵上古罔罟佃漁取離也詳見恒卦王制天子諸侯元事則歲
 三田一為乾豆二為賓客三為充君之庖穀梁桓四年四時之田用三馬唯其
 所先得一為乾豆云云注乾豆謂腊之以為祭祀豆實也○龍氏仁夫曰詩車
 攻注自左膠達右騶為上殺達右耳本為中殺左騶達右騶為下殺此又
 三品也面傷剪毛不成禽皆不獻一舉而獲三品此又田狩最吉之占 九五

貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

○音訓先陸西薦 集解 程子曰五居尊位為巽之主命令之所出也處得中
 反後陸胡豆反 正盡巽之善然巽者柔順之道所利在貞非五之不
 足在巽當戒也既貞則吉而悔亡无不利貞正中也處巽出令皆以中正為
 吉柔巽而不貞則有悔安能无所不利也命令之出有所變更也无初始未善
 命更改一作故之道當是也甲者事之端也庚者變更之始也十干戊己為
 中過中則變故謂之庚事之改更當原始要終如先甲後甲之義如是則吉也
 解在蠱卦○朱子曰九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡
 其悔而无不利有悔是元初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁
 也後庚三日癸 丁所以 寧於且變之前矣所以揆度其變也

更而得此占者 附錄 朱子語先庚三日後庚三日不知是如何看來以
 如是則吉也 此為卜是吉樣樣蠱之先甲三日是辛後甲三日是丁

此卦先庚三日亦是丁丁與辛皆是古人祭祀之日但祭日不見用事 先庚
 後庚是說那後面變了底一截 並易說无初有終也 仿佛是伊川說 善是无
 初更之而善是有終自貞吉悔亡以下都是這一箇 纂註 司馬公曰巽為風
 意思一如坤卦先迷後得以下都只是一箇意 風為號令之
 君為號令之主得位以行其令不失其中正故貞吉悔亡而无不利也民可
 樂成難與慮始故无初有終庚屬西方金主斷制號令不嚴則不行故先後
 三日吉○許氏曰九五以巽順處中正又君臣相得而剛柔相濟相得則
 難相濟則有成功不待於應自可无咎應則尤為美也○蔡氏曰剛體近柔宜
 有悔位中正故吉而悔亡无不利也○錢氏曰先儒謂戊己為中過中則變故
 謂之庚先三日丁也无初故不言十干之首後三日癸也有終故必盡十干而
 後止○馮氏稱曰此文蠱之變故蠱之彖言先後三甲而此爻乃言先後三庚
 也○朱氏曰蠱卦六五柔故為蠱巽九五剛乃有更變之善更天下之弊其唯
 剛中乎○齊氏曰推馬融先甲後甲之說曰八卦震東為甲兌西為庚蠱互震
 而四居震中故言甲巽互兌而五在兌上故言庚十干戊己土餘八日為萬物
 始終甲者始之始庚者終之始蠱言始
 而稱甲巽言終而稱庚語固各有當也 上九巽在牀下喪其資斧

貞凶 集解 程子曰牀人所安也在牀下過所安之義也九居巽之極過於
 失其剛斷失其所有喪資斧也居上而過巽至於自失在正道為凶也○朱子
 曰巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶矣居巽之

極失其陽剛之德揚氏萬里曰上九位極人臣身極崇高愛其富貴權

故其象占如此勢而患失之心生故必極其巽順阿諛以保其所有

不知順愈過身愈危小則喪資用大則喪權勢雖正亦凶況不正乎李氏過

曰二處下體巽在牀下未害也已處上體巽在牀下則反失威重古人有行之

者周之夷王是也下堂而見諸侯似未害其為巽而諸侯反不至也郭氏

曰九二有為之臣也以巽用剛者也上者巽之極也巽極不知變而欲同九二

之道則其過也甚矣黃氏曰巽以初與四為主初進退四有獲何也初在下

卦伏亦甚焉四在上卦巽其揚揚矣凡巽不欲過二中吉五中正吉三過一

各上窮巽故凶也丘氏曰巽順也以一陰而順乎上之二陽也在卦以二柔

為巽主初柔居剛未安於巽故有進退之疑四柔居柔巽其安矣故有功二與

五皆以剛居剛而五得中故五吉而三吝二與上皆以剛居柔而二得中故二

吉而上凶也大抵巽以居中得位為善二得中而失位三四得位而失中初上

位與中俱失皆不能盡巽之道唯九五位乎中正所以貞吉而為申命之主與

○項氏曰巽上九與旅九四同稱資斧者旅之四即互巽之上也巽為利市三

倍故同稱資斧焉

大象傳 隨風巽君子以申命行事集解程子曰

重一作從隨風也隨相繼之義君子觀重巽相繼以順之象而以申命行事

事隨與重上下皆順也上順而下出之下順而上而從之上下皆順重巽之義

命令政事順理則合民心而民纂註蔡氏曰申命重巽象行事風象也

順從矣朱子曰隨相繼之義○郭氏曰巽上九與旅九四同稱資斧者旅之四即互巽之上也巽為利市三

之文徒掛牆壁何以異哉郭氏曰巽上九與旅九四同稱資斧者旅之四即互巽之上也巽為利市三

巽○項氏曰凡卦之有巽者多言文教風俗之事小畜之懿文德盡之振民育

德觀之觀民設教始之施令詰四方巽之申命行

事漸之居賢德善俗鼎之正位凝命皆此意也

○音訓重巽以申命是氏曰徐氏新集解程子曰重巽者上下皆巽也上順

義云下有命乃行也一句誤寫入注

順重巽之象也又重為重復之義君子體重巽之義以申復其命令申重復也

丁寧之謂也朱子曰釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故為申

命也附錄朱子語巽是重卦故曰重巽八卦之象皆如此問中字是兩番降命

入元物不鼓動詔令之入人論肌浹髓亦如風之動物也個申字是叮嚀反覆

之意風无所不入如命令之叮嚀告戒无所不至故象以之學蒙巽卦是於重

巽上取義重巽纂註方氏曰人君之巽莫大於順人心以行事發號施令最

爾仁

重巽以申命

而志行柔皆順乎剛是以小亨集解程子曰以卦才言也陽

於中正之道也陽性上其志在以上中正之道上行也又

上下之柔皆巽順於剛其才如是雖內柔可以小亨也

大人集解程子曰巽順之道无往不能入故利有攸往巽順雖善道必知

二之陽剛中正大人也巽順不於大人未必不為過也朱

子曰以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四

纂註鄭氏剛中

通志堂

三四

乎中者也重巽則兼五言之故曰巽乎中正而志行初六順乎剛者也重巽則兼四言之故曰柔皆順乎剛○李氏舜臣曰若剛不順乎中正則將編隘而為邪若柔不順乎陽剛則將柔媚而為諂故柔順乎剛剛順乎中正者所以為巽之體也若徒以一陰潛伏謂之為巽而不究乎陰畫在二陽之下有順乎陽剛之象陽畫在二五之位有順乎中正之德則巽之所以致亨者且不可得而見而何利往之有利見大人者蓋指二五以陽剛之畫處中正之位而初四二陰出而順從之乃所以為利也

小象傳 進退志疑也利武人之貞志治也

○音訓治 **集解** 程子曰進退不知所安者其志疑懼也利用武人之剛貞以立其志則其志治也治謂脩立也 **紛若之**

吉得中也 **集解** 程子曰二以居柔在下為過巽之象而能使通其誠意者眾多紛然由得中也陽居中為中實之象中既誠實

則一无則字人自當信之以誠 **頻巽之吝志窮也** **集解** 程子曰三之意則非諂畏也所以吉而无咎 **田獲三品有功也**

巽而上臨之以巽承重剛而履剛勢不得行其志故頻失而頻巽是其志窮困可吝之甚也 **九五之吉位正中也** **集解** 程子曰九五之吉以處正中也得正中之道則吉而其悔亡也正中謂不過无不及一作无過不及正得其中之義

巽在牀下上窮也喪其資斧正凶也 **集解** 程子曰巽在牀下

於巽也處卦之上巽至於窮極也居上而過極於巽至於自失得為正乎乃凶道也巽本善行故疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也○朱子曰正乎凶言必凶

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第十

後學 成德 校訂

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第十一

後學鄱陽董真卿編集

兌下兌上

集解

程子曰兌序卦巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也物相入則相說相說則相入兌所以次巽

也兌亨利貞

陸徒外反

集解

程子曰兌說也說致亨之道也兌說於物物莫不說而與之足以致亨然為說

之道利於貞正非道求說則為邪諂而有悔咎一作吝故戒利貞也○朱子曰兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象為澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨道而其妄說不可以不戒故其占如此又柔外故為說亨剛中故利於貞亦一義也

附錄

朱子語川壅為澤坎為川兌為澤澤是水不流底却

纂註

李氏舜臣曰以

陽下陰陰陽相說故曰兌亨亦猶咸之所以為亨又曰三女之卦柔辭必以正者戒之蓋陰柔之性多无所守而兌說之質最為易流乃若三男之卦則直論其卦之德而不復戒之以利貞者陽剛之性不至於牽溺也○朱子曰二初五剛中而五又正乃戒以利貞在二三四不正則陷於邪諂悔吝將生

九和兌吉

集解

程子曰初雖陽爻居說體而在最下无所係應是能卑下和順以為說而无所偏私者也以為說而无所偏私者居下則能巽處說則能和而無應則不偏處

一無偏字私說之正也陽剛則不卑居下則能巽處說則能和而無應則不偏處說如是所以吉也○朱子曰以陽爻居說體而處最下又無係應故其象占如

周易會通卷十一

通志堂

此

蔡氏曰爻位皆剛不比於柔得說之正和而不流於邪者也故吉○

馮氏當可曰與二相比和同無間故曰和兌心懷疑阻而面相說者

誠小人也初以陽德處下无欲於三无嫌於二是樂易君子謙退温恭以待物

之象也○雙湖先生曰兌自有和義和獨於初言者以其得陽剛之正具和說

之體故首言之且為吉占也

九二孚兌吉悔二

集解 程子曰二承比陰柔陰柔剛中之德孚信內充雖比小人自守不失君子而不同說而不失剛中故吉

而悔二非二之剛中則有悔矣以自守而云也○朱子曰剛中為孚居陰為悔

占者以孚而說

纂註 錢氏曰中實為孚二五剛中故皆曰孚○李氏過曰二

則吉而悔云矣

近悔也誠於接物信

六二來兌凶 集解 程子曰六三陰柔不中正之人說也此於在下之陽枉已非道就以求說所以凶也之內為求上下俱陽而獨

而不妄吉且悔云

之內者以同體而陰性一作性陰下也失道下行也○朱子曰陰柔不中正為

兌之主上无所應而反來

就二陽以求說凶之道也

纂註 王氏宗傳曰六三居兩兌之間一兌既盡一

以小人願乎其間而位則不當左右逢迎惟

喜

集解 程子曰四上承中正之五而處非正三陰柔陽所說也故不能決而商度未寧謂擬議所從而未決未能

有定也兩間謂之介分限也地之界則加田義乃同也故人有節守謂之介若

介然守正而疾遠邪惡則有喜也從五正也說三邪也四近君之位若剛介守

正疾遠邪惡將得君以行道福慶及物為有喜也若四者得失未有定繫所從

耳○朱子曰四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說

未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如

此為戒

纂註 徐氏曰天下之理是非不兩立公私不並行好善則疾惡從正

深矣

有守之君子鮮不為邪柔之所移奪一牽於柔則將淪胥而為小人之歸矣豈

不可畏哉况夫以陽剛之才處近君之位詔王以八柄馭臣者也所以奔走服

役於其下而求說於我者无所不至况又與之親比者乎商兌未寧正天理人

慾公私界限處不可不審所從也聖人以介疾有喜言之所以開示正道隄防

邪心其意切矣○李氏椿年曰兌正秋也於五音為商○馮氏椅曰兌正秋中

二爻當八月之氣故因取商象○許氏曰九四處下而說則有樂天之美處上

而說則有慕爵之嫌初九雖无應猶可也九四雖有應尚多戒辭也然以剛說

之才易得勝任故有應者无不吉而无應者亦有免之之道云○項氏曰介人

守以為限別豫六二中正自別故為介石晉六二守中正以俟

上之明卒受其福故為介福此爻守不正之位不動故為介疾

九五孚于

剥有厲

集解 程子曰九五得尊位而處中正盡說道之善矣而聖人復

聖賢在上下未嘗无小人然不敢肆其惡也聖人亦說其能勉而革面也彼

小人者未嘗不知聖賢之可說也如四凶處堯朝隱惡而順命是也聖人非不

知其終惡也取其畏罪而強仁耳五若誠心信小人之假善為實善而不知其

包藏則危道也小人者備之不至則害於善聖人為戒之意深矣剥者消陽之

通志堂

周易會通卷十一

許多道理都從這箇剛中柔外來說以先民如利之而不庸順天應人革卦就革命上說兌卦就說上說後人都做應天順人說了到了順天應人

纂註 徐氏曰剛中二五也柔外三上也剛中而柔外則立己者正而說人者非邪矣○李氏舜臣曰柔外故能說剛中故能利貞內剛而利貞者說

之以道也若柔見乎外而內不剛是乃所以為倭說之說非和說之說也○馮氏精曰所謂民勸者蓋父詔其子兄語其弟妻勉其夫朋友亦以是相責也

○李氏曰民至相勸以從上令何事而不可成聖人所以大之也○項氏曰革與兌皆言順天應人者兌二至上五革○雙湖先生曰上六天位順乎天之象

六三人位應乎人之象說以先民亦三也在人位下有民象自三至上似坎有犯難之象○楊氏萬里曰天人俱說是惟無事無難也有事而與民趨之則

勞而忘勞有難而與民犯之則死而忘死忘勞非人之情也而忘之者說而不自知其勞且死也曷為而說也知聖人勞我以逸我死我以生我也以說而

自勸也夫勸民與民自勸相去遠矣是以聖人之曰說之大民勸矣哉

小象傳 和兌之吉行未疑也 **集解** 程子曰有求而和則涉於順心无所係无所為也以和而已是以吉也象又以其處說在下而非中正故

云行未疑也其行未有可疑謂未見其有失也若得中則無是言也說以中正為本爻直陳其義象則推而盡之○朱

子曰居卦之初其說也正未有可疑也 **纂註** 蔡氏曰初未牽於陰所行未疑

孚兌之吉信志也 **集解** 程子曰心之所存為志二剛實居中孚信存於中也志有誠信豈至說小人而

自失乎是 **來兌之凶位不當也** **集解** 程子曰自處不中正无以吉也

九四之喜有慶也 **集解** 程子曰所謂喜者若守正而君說之則得行其剛陽之道而福慶及物也

于剥位正當也 **集解** 程子曰戒孚于剥者以五所處之位正當成也密比陰柔有相說之道故戒在信之也○朱子

曰與履 **上六引兌未光也** **集解** 程子曰說既極矣又引而長之雖九五同

所說事之盛則有光輝既極而強引之長其无意味甚矣豈有光也未非必之辭象中多用非必能有光輝謂不能光也

纂註 馮氏曰小人欺蔽其君厭然掩其陰柔晦昧之迹卒為陽明之害者皆其心之未光者為之也

經 兌 義渙所以繼兌也為卦巽上坎下風行於水上水遇風則渙散所以為渙也

利貞 卦假陸氏曰庚白反柔同梁武帝音賈 **集解** 程子曰渙離散也人離則散矣治乎散亦本於一作必由中能一有利貞字收合人心則散可聚也

故卦之義皆主於中利貞合渙散之道在乎正固也○朱子曰渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為渙其變則本自漸卦九來居二而得中

六往居三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者

通志堂

當至于廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象

附錄

朱子語此卦只是卜祭吉

故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也

假有廟是卦中萃聚之象故可以為聚祖考之精神而享祭之吉占渙卦既散

而不聚本象不知何處有立廟之義恐是卦外立意謂渙散之時當聚祖考之

精神耶為復是下卦是坎有幽隱之義因此象而設立廟之義耶曰坎固是有

鬼神之義然此卦未必是因此為義且作因渙散而立廟說大抵這處都見不

得亨

蒙

廟為先宗廟者收其心之渙散而存之也人孰不有父母知報本則知祭祀出

於人心復其本心則離散者可合而天下无事矣治渙之道也上為宗廟良為

門闕五王位九五有入自門闕至宗廟得人心而存之象○張氏汝弼曰利貞

者九五中正也○李氏舜臣曰十三卦制器舟楫取渙則黃帝堯舜取此為利

涉之用矣又曰萃因民之聚立廟以堅其歸向之心所以為懷保之道渙憂民

之散立廟以收拾其蕩析之心所以為招攜之術皆所以統攝民心而堅凝之

也○陸氏希聲曰渙萃二卦皆言王假有廟所以明渙萃之理為教化之宗主

也○馮氏椅曰易稱有廟說者皆襲焦延壽之說以上九一爻為宗廟愚謂不

然宗廟者國之本也其在都邑之中乎渙自二以上有廟之象或又曰自五以

下有七廟之象想以畫數三陰爻六畫而一陽爻一畫通為七也蓋二爻之艮

為門闕謂一陽爻在上為屋二陰爻在下為闕高巍之象也故萃自四以下互

艮渙自五以下約象亦艮也○雙湖先生曰渙有二義卦有因民渙散而萃之

意假廟是也又有渙天下患難之意涉川是也爻則全以渙為美事各有不同

不可以一例觀之也○趙氏曰天下之難非陽剛得位莫能濟故難之散也則

初六用拯馬壯吉

○音訓拯陸氏曰拯救之拯馬云舉也伏

為渙及其下之聚也則為萃二卦之辭略同然渙言亨者一萃則再言之渙言

利者二萃則三言之渙言王假有廟萃則加以用大牲之辭以是知渙而後萃

誠有其

序也

也

集解

程子曰六居卦之初渙之始也始渙而拯之又得馬壯所以吉也六

為教深矣馬人之所託也託於壯馬故謂拯渙馬謂二也二有剛中之才初陰

柔順兩皆無應無應則親比相求初之柔順而託於剛中之才以拯其渙如得

壯馬以致遠必有濟矣故古也渙拯於始為力則易時之順也○朱子曰居卦

之初渙之始也始渙而拯之為力既易又有壯馬其吉可知初六非有濟渙之

才但能順乎九二

故其象占如此

彖二至四互坎三至五互震

故其象同詳見明夷六二爻

九二渙奔其机悔亡

○音訓机

陸音凡

集解

程子曰諸爻皆云謂渙之時也而處險中其有悔可知若能奔就所安則得悔

亡也机者俯憑以為安者也俯就下也奔急往也二與初雖非正應而當渙離

九二渙奔其机悔亡

○音訓机

之時兩皆無與以陰陽親比相求則相賴者也故二目初為机初謂二為馬二

急就於初以為安則能亡其悔矣初雖坎體而不在險中也或疑初之柔微何

足賴蓋渙之時合力為一作而勝先儒皆以五為机非也方渙離之時二陽豈

能同也若能同則成濟渙之功當大一有古字豈止悔亡而已机謂俯就也○

朱子曰九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮

能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔而二机也

集解

王氏安石曰奔速

辭剛能速者也○

通志堂

朱氏曰震足動奔也互震○張子曰奮於坎中進而之前則難解悔亡若退累於初險不能出其悔終存○馮氏曰自王輔嗣曰机承物者也後來諸儒皆以机几為說且於爻義紛紛元一定之論王輔嗣胡安定程河南蘇東坡以初六為机龔深父耿希道洪成季以九五為机朱子發以六四為机朱晦翁又以九奔而之二即机也机說文木也山海經曰族菌之山多松柏机机二字義不相蒙周官五机亦不從木然則机木也人之離家困於道途則依木以休息詩所謂南有喬木不可休息是也○雙湖先生曰坎自是堅多心木困初六株木亦坎體渙互震亦木象上巽亦是木若如厚齋所說不知指何卦為机木看來初在險下既取馬壯為吉則是貴其去險也二在險中曰奔其机豈非欲其速奔出險而亡其悔乎則机木指巽矣同德相逢九五是其奔五乎

三渙其躬无悔

集解

程子曰三在渙時獨有應與无渙散之悔也然以陰柔之質不中正之才上居无位之地豈能

極時之渙而及人也止於其身可以无悔而已上加渙字在渙之時躬无渙之悔也○朱子曰陰柔而不中正有私於己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也

纂註 李氏舜臣曰坎二陰本為險陷三居得水而通故能渙散其身出險自无悔吝作易者教之以往為上九之應而離險難者乎○陳氏友文曰已私散則為善三之躬四之羣上之血是也夫人之上於是釋執蔽固終不能自脫於險者有我而已六三雖不中正而高出坎險之曰不有躬渙六三曰渙其躬蓋蒙以艮坎成卦渙初至五亦艮坎也

六四渙其羣元吉渙有丘匪

夷所思

○音訓有丘陸氏曰姚作有

集解

程子曰渙四五二爻義相須巽順而正居大臣之位五剛中而正居君位君臣合力剛柔相濟以拯天下之

渙者也方渙散之時用剛則不能使之懷附用柔則不足為之依歸四以巽順之正道輔剛中正之君君臣同功所以能濟渙也天下渙散而能一无能字使之羣聚可謂大善之吉也渙有丘匪夷所思贊美之辭也丘聚之大也方渙散而能致其大聚其功甚大其事甚難其用至妙夷平常也非平常之見所能思及也非大賢智孰能如是○朱子曰居險得正上承九五當濟渙之任者也下无應與為能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其

附錄

朱子語

蘇云渙之六四曰渙其羣元吉夫羣者聖人之所欲渙以混一天下者也此說雖程傳有所不及如程傳之說則是羣其渙非渙其羣也蓋當人心渙散之時各相朋黨不能混一惟六四能渙小人之私羣成天下之公道此所以元吉也大抵渙卦上三爻是以渙濟渙也道夫渙其羣老蘇說是渙了小小底羣隊併做一箇東坡所謂合小以為大大以為一且如我太祖取蜀取江南皆是渙其羣渙有丘之義 渙其羣言散小羣做大羣如將小物事幾把解來合做一大把東坡說這一爻最好緣他會做文字理會得文勢故說得合

纂註 徐氏曰渙有未見有大好處今爻辭却說得浩大皆不可曉並易說

也丘聚之高也夷等夷也猶豐九四遇其夷主之夷四本居二與初三皆柔同類而等夷者也今柔進居四散其同類之私羣而上聚乎五故元吉渙下聚上渙有丘也匪夷所思言非其等夷所能思及此也○馮氏當可曰五在四上高丘之象○張氏汝弼曰約象為艮艮為丘○朱氏曰五艮為山半山為丘丘聚

也案四在互艮之中取互象宜矣○余氏曰渙六四渙其羣謂下卦本坤三陰成羣今二來居四九往居二是散其羣也昔為否今否既散亦元吉之義九

五渙汗其大號渙王居无咎集解程子曰五與四君臣合德以剛中正巽順之道治渙

得其道矣唯在決洽於人心則順從也當使號令洽一作決於民心如人身之汗決於四體則信服而從矣如是則可以濟天下之渙居王位為稱而无咎大

號大政令也謂新民之大命救渙之大政再云渙者上謂渙之時下謂處渙如

是則无咎也在四已言元吉五唯言稱其位也渙之四五通言者渙以離散為

害極之使合也非君臣同功合力其能濟乎又義相須時之宜也一作而已○

朱子曰陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而

无咎矣故其象占如此九五巽體有號令之象汗謂如汗之

出而不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意

聖人當初就人身上說一汗字為象不為无意蓋人君之號令當出乎人君之

中心由中而外由近而遠雖至幽至遠之處无不被而及之亦由人身之汗出

乎中而決乎四體也道夫渙汗其大號號令當教如汗之出千毛百竅中逆散

出來這箇物出不會反却不是說那號令不當反只是取其如汗之散出自有

不反底纂註程氏曰汗由中出決於四體亦由大號由君山決於四方○鄭

意思淵氏東卿曰人之一身陽主氣陰主形元氣蒸而為汗流而為血

二陽散於外故言汗言血二陰分於中故言躬言羣○朱氏曰有疾者閉塞不

通陽降陰升決於滕理否者亨矣否乾陽降二坤陰升四降者成坎坎水決于

上下汗出之象巽為號陽為大九五出號令者也故曰渙汗其大號○雙湖先

生曰漢上說象密矣但陽降為坎水不知何以必其為汗也正為自陽降陰升

上成艮體有身之象汗自身出故坎得為汗又成巽體而為號其象方足若所

謂天地間雷風水火四者皆有聲之大者以故易中雖无兌體而或取言鳴號

之類必有雷風水火之卦此卦大號以巽風且在九五陽爻

取也若以正位凝命及申命行事為例已是夫子大象矣

上九渙其血

去逃 出无咎 ○音訓去陸羌呂 反逃陸湯歷反

集解 程子曰渙之諸爻皆无係應亦 渙離之象唯上應於三三居險

陷之極上若下從於彼則不能出於渙也險有傷害畏懼之象故云血惕然九

以陽剛處渙之外有出渙之象又居巽之極為能巽順於事理故云若能使其

血去其惕出則无咎也其者所有也渙之時以能合為功獨九居渙之極有係

而臨險故以能出渙遠害為善也○朱子曰上九以陽居渙極能出乎渙故其

象占如此血謂傷害逃當作惕與小畜

六四同言渙其血則去渙其惕則出也

已私其次便渙散其羣隊合以成大其次便須渙散其號令與其居積以周

大象傳

風行水上渙先王以享于帝立廟

○音訓享陸香兩反

集解

程子曰風行水上有渙散之象先王觀是象救天下之渙散至于享帝立廟也收合人心無如宗廟祭祀之報出於其心故享帝立廟人心之所歸也

附錄

程子語萃渙皆享于帝立廟因其精神之聚而形於此為其渙散故立此

纂註

徐氏曰風行水上渙散披離渙之象也先王享帝立廟所以合其

虞氏曰陰上至四承五為享帝陽下至二為立廟○朱氏曰享于上帝使人知

天无二主立廟則人知反本鬼有所歸所以一天下之心合天下之渙○劉氏

曰巽者潔齊之時故卦有巽者多言神事觀曰盥薦升曰用禴巽言史巫○項

氏曰享帝于郊象巽之高立廟于宮象坎之隱○馮氏曰大象別立一意以為

用易之方享帝立廟與

王假有廟意有不同

而上下同

○音訓上陸如○又時掌反○集解程子曰渙之能亨者以卦才如是也渙之則不窮極於下而處得其中柔之往則得正位於外而上同於五之中巽順於五乃上同也四五君臣之位當渙而此其義相通同五乃從中也當渙之時而守其中則不至於離散故能亨

附錄

朱子語問剛來而不窮窮是窮極來處也○朱子曰以卦變釋卦辭

解義說終是不見得三來居二之為安二之於三為得位是如周易說

那隔驀兩爻底淵九二渙奔其机是以卦變言之自三來居二得中而不窮所

以為安如机之安也六三是自二往居三未為得位以其上同於四所以為得

位柔辭如此說得密若云上應九為上同恐如此跳過了不得此亦是依文

解義說終是不見得三來居二之為安二之於三為得位是如周易說

纂註

蔡氏曰剛來不窮二也乾交坤而為坎也二在卦中故不窮柔得位四

也坤交乾而為巽也上同四上同乎五也○馮氏曰以二四往來明

卦義不窮上同明亨剛來不窮即需剛健不陷義不困窮之象又曰觀孔子之

柔全在二四兩爻九六往來成夾輔九五之功所以亨渙而王者以之假廟以之涉

川以之貞固皆兩爻之力也○雙湖先生曰本義卦變自漸來故指柔為三三却未

為得位蔡氏指柔為四則四正得位外謂卦上同謂上同於五似為得之

王假有廟王乃在中也

集解程子曰王假有廟之義在萃卦詳矣天下離散之時王者收合人心

至於有廟乃是在其中也在中謂求得其攝其心之謂也中者心之象剛來

而不窮柔得位而上同卦才之義皆主於中也王者拯渙之道在得其中而已

孟子曰得其民有道得其心斯得民矣享帝立廟民心所歸從也歸人心

之道无大於此故云至平有廟拯渙之道極於此也○朱子曰中謂廟中

朱子語王乃在中是指廟中言王指九五言宜在廟祭祀伊川先生說得那道

理多了他見得許多道理了不肯自做他說須要寄搭放在經上易不須說得

深只是輕輕

地說過淵

纂註

南軒張氏曰夫收天下之心莫若奠宗廟而正王位王乃在中所謂中天下而立定四海之民是也

利涉

大川乘木有功也

集解

程子曰治渙之道當濟於險難而卦有乘木濟川之象上巽木也下坎水大川也利

通志堂

二蔽之二則元蔽之者二猶戶三猶門四猶路也○雙湖先生曰爻辭取門戶象初不繫有艮體但本爻前陽爻則為戶陰爻則為門同人初九于門隨初九出門皆前有六二也明夷六四出門庭前有六五也若節初九庭前有九二節二門庭前有六三也其例昭然矣今觀九二一爻橫於初九之前亦有戶閉而

九二不出門庭凶

集解 程子曰

又止其前故初二皆有不出之象中之質然處陰居說而承柔處陰不正也居說失剛也承柔近邪也節之道當以剛中正二失其剛中之德與九五剛中正異矣不出門庭不之於外也謂不從於五也二五非陰陽正應故不相從若以剛中之道相合則可以成節之功唯其失德失時是以凶也不合於五乃不正之節也以剛中正為節如懲忿窒慾損過抑有餘一作益不交是也不正之節如齋節於用儒節於行是也○朱子曰門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知通故其象附錄 朱子語戶庭是初爻之象門庭是第二爻之象戶庭未出去占如此 在門庭則已稍出矣就爻位上推戶庭主心門庭主事淵問君子之道貴乎得中節之過雖非中道然亦愈於不節者如何便會凶如九二不出門庭雖是失時亦未失為恬退守節者乃以為凶何也先生沉思良久曰這處便局定不得若以占言之且只寫下少間自有相應處眼下皆未見得若以道理言之則有可為之時乃不出而為之這便是凶之道不是別更有凶又曰時乎時乎不再 纂註 馮氏椅曰雙扉曰門戶內門外也門今堂門庭前猶來如何可失易說 纂註 今廳前接物之所也○李氏光曰互震為足可行而不行凶道也○余氏曰戶指二門指三戶陽而門陰也以月令之祀觀之可見

人雖慎密不出戶庭而亦无咎九二有位大臣則不出門庭為凶蓋處顯

三不節若則嗟若无咎

集解

程子曰六三不中不乘剛而臨險固宜有咎然柔順而和說若能自

節而順於義則可以无過不然則凶咎必至可傷嗟也故不節若則嗟若已所自致无所歸咎也○朱子曰陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此 纂註 徐氏曰三處說之極不知節者也說極則悲故曰不節若則嗟若不能節者故有不節之象但徒見其兌口之開故又有嗟若之象○李氏彥章曰其成卦正在六三一爻今自三爻觀之坎水自溢出於兌澤之上初非三之所臨之六三失臨之道而既憂之節之六三失節之道而嗟若皆得无咎易以補

過為善 者也 六四安節亨 集解 程子曰四順承九五剛中正之道是以中節之象下應於初四坎體水也水上溢為无節就下有節也如四之義非強節之安於節者也故能致亨節以安為善強守而不安則不能常豈能亨也○朱子曰柔順得正上承九五自 纂註 蔡氏曰安者順而无所勉強之謂當位故然有節者也故其象占如此 纂註 安得五故亨○馮氏曰節中其節之義在學為不陵節在禮為節文在財為樽節在物為符節在臣為名節在君師為節制唯其時物耳○雙湖先生曰四最先受節者順正故安○李氏光曰居近君之位能以卑遜承 九五甘節吉往有尚 集解 程子曰九五剛中

上安於臣節者也 九五甘節吉往有尚 集解 程子曰九五剛中

主所謂當位以節中正以通者也。在己則安行天下則說從節之甘美者也。其吉可知。以此而行其功大矣。故往則有可嘉尚也。○朱子曰：所謂當位以節中，正以通者也。故其象占如此。

附錄

朱子語：安節是安穩自在，甘節是不辛苦喫力，底意思。其象占如此。甘節對那苦甘節與禮之用和為貴相似，不成人臣得。

甘節吉時也要節天下大率人。○馮氏曰：甘節之也。其甘如薺之甘。○

意寓焉。○王氏師曰：甘者人情所尚，故往則有尚。○丘氏曰：五得中，故甘上。過中故苦。○薛氏曰：甘臨而无收利者，在下用甘以佞進也。甘節而行有尚者，在上用甘。

上六苦節貞凶悔亡

集解

程子曰：上六居節之極，節之極亦為苦。義固守則凶悔則凶。云悔，損過從中之謂也。節之悔亡，與他卦之悔亡辭同。

而義異也。○朱子曰：居節之極，故為苦節。既處過極，故雖得正而不免於凶。然禮奢寧儉，故雖有悔而終得亡之也。○程子曰：苦節而貞固，故凶悔則不為貞固之行。而亡。

氏曰：三戒不節，上戒苦節，過猶不及，失均也。○王氏湘鄉曰：甘節，良臣也。苦節，忠臣也。苦節，君子不得已而得之，若以為常，則凶矣。然殺身成仁，亦元後悔。○馮氏曰：苦節，君子不得已而得之，若以為常，則凶矣。然殺身成仁，亦元後悔。○

始安於節，五甘於節，上過中亦苦於節。自戶而門，以至不節，自安而甘，以至苦。節各有序也。初不出戶，四則安矣。皆以下也。二不出門，五則甘矣。以中之正，不正也。三不安節，上則苦矣。皆以極也。又如渙兩兩相比，取象戶與門，不與安甘。與苦象皆相比，以相反。○馮氏當可曰：爻各相比，而相反，初與二比，初无咎，二

澤上有水節君子以制數度議德行

音

凶三與四比，三不節，四安節，五與上比，五節甘，上節苦。○雙湖先生曰：卦辭戒苦節不可貞，上苦節貞凶，信苦節不可貞也。苦象只取坎伏離二至五，似離有炎上作苦象。

訓澤上有水，陸氏曰：上或作中，字今不用。晁氏曰：侯云：澤中有水，隄防為節也。行陸下，蓋反。○程子曰：澤之容水有限，節也。君子觀節之象，以制立數度，凡物之大小輕重，高下文質，皆有數度，所以為節也。數多寡，度法，制議德行，存諸中為德，發於外為行。人之德行當義則中節，議謂商。

○項氏曰：制數度，坎之法律也。議德行，兌之講習也。○董氏曰：數度，涉於器制之使平，則无弊。如私量公量之類，德行，涉於道議之使中，則无弊。如過與不恭之類。○王氏宗傳曰：數度，所以為節也。德行，欲其中節也。古者之制器用宮室衣服也，莫不有多寡之數，隆殺之度，存乎其間，使賤不踰貴，下不侵上，以是為節。故貴賤上下各安，其分存於中，為德發於外，為行隨時合宜，无過不及，則為中節。如禹稷之於平世，顏子之於亂世，曾子之去子思之守是也。而孟子以同道與之其善。

道與之其善。○馮氏曰：節，亨剛柔分而剛得中。○程子曰：節，道自有議德行也。○馮氏曰：節，亨剛柔分而剛得中。○程子曰：節，道自有

節亨剛柔分而剛得中

集解

馮氏曰：節，亨剛柔分而剛得中。○程子曰：節，道自有

亨義事有節，則能亨也。又卦之才剛柔分處剛得中而不過，亦所以為節，所以能亨也。○朱子曰：以卦體釋卦辭。○柔分謂乾本純剛，坤本純柔，則剛柔无節，剛不得中，則節苦而不亨。今坤分五之柔，以柔三節，乾之剛，乾亦分三之剛，以往五節，坤之柔是之謂節也。向也坤以柔居中，則

不能節節所以止其過非剛不可剛常急於太過今剛當大君之位而得中則
元過節之苦斯可通行於天下矣○郭氏雍曰賁與節皆自泰來賁則柔來文
剛剛上文柔節則柔來節剛剛上節柔夫泰為天地純剛柔之卦賁以剛柔純
質而無文故文之節以剛柔過盛而無節故節之柔曰剛柔分而剛得中則知
節之名卦以剛柔過盛為義也

苦節不可貞其道窮也

集解程子曰節至於極而苦則不可堅固

常守其道已窮極也○朱子曰又以理言○李氏曰節以甘為吉苦為窮所謂甘節制之有道而不憚故窮○雙湖先生曰剛中五也過中則苦上窮也

集解

程子曰以卦才言也內兌外坎說以行險也人於所說則不知已遇艱也當位而以節主節者也處得中正節而能通也中正則通過則

苦矣○朱子曰又以卦德卦體言之當位中正指五又坎為通以行險伊川之說是也說則欲進而以險在前進去不得故有止節之義又曰節便是阻節之意問節卦大抵以當而處通為善觀九五中正而通本義云坎為通豈水在中間必流而不止邪曰然並易說

時成節以制度不傷財不害民

集解程子曰推言節之道天地有節故能成四時無節則失序也聖人立制度以為節故能不傷財不害民人欲之無窮也苟非節以制度則侈肆至於傷財害民矣○朱子曰極言節道

附錄朱子語天

地節而四時成天地轉來到這裏相節了更沒去處今年冬盡了明年又是春夏秋冬到這裏廝匝了更去不得這箇折做兩截兩截又折做四截便是春夏秋冬它是自然之節初無人使它聖人則因其自然而節之如修道之謂教天秩有禮之類皆是天地則和這箇都無只是自然如此聖人法天做這許多節措○馮氏曰以三極推廣卦義天地節前所謂坤乾乾節坤也出來淵○四時下乾上坤各二爻不動乾陽成春夏坤陰成秋冬也節以制度以坎節兌坎為法律之象也陽富為財陰貧為民陰陽雖相節而三陰三陽仍在陽不傷陰不害也○潘氏曰論節之義曆家最明二十四氣半謂之節半謂之中蓋物不可以無節節不可以无中天地節而四時成聖人節而君民兩得○楊氏曰侈用則傷財傷財必至於害民故愛人必先於節用

不出戶庭知通塞也

集解程子曰又辭於節之初戒之謹守故云不出戶庭

元咎也象恐人之泥於言也故復明之云雖當謹守不出戶庭又必知時之通塞也通則行塞則止義當出則出矣尾生之信一无信字水至不去不知通塞也故君子貞而不諒繫辭所解獨以言者在人

不出門庭凶失時極也

集解程子曰不能上從九五剛中正之道成節之功乃係於私暱之處在已

陰柔是失時之至極所以凶也失時失其所宜也

節之嗟又誰咎也

集解程子曰節則可以免一作无過而不能自節以致可嗟將誰咎乎○朱子曰此无咎

與諸爻異言

安節之亨承上道也

集解

程子曰四能安節之義非一象獨舉其重者上承九

五剛中正之道以為節足以亨矣

甘節之吉居位中也

集解

程子曰四能安節之義非一象獨舉其重者上承九

作是以亨也餘善亦不出於中正也

苦節貞凶其道窮也

集解

程子曰四能安節之義非一象獨舉其重者上承九

曰既居尊位又得中道所以吉而有功節

以中為貴得中則正矣正不能盡中也

集解

程子曰四能安節之義非一象獨舉其重者上承九

則凶蓋節之道至於窮極矣

集解

程子曰中孚序卦節而信之故受之以中孚節者為

則信從之節而信之也中孚所以次節也為卦澤上有風風行澤上而感于水

中為中孚之象感謂感而動也內外皆實而中虛為中孚之象又二五皆陽一

附錄

朱子語一念之間中无私主

有而字中實亦為孚義在二體則中實在

實不是兩件事又曰敬則內欲不萌外誘不入自其內欲不萌而言則

中孚

便謂之虛事皆不妄便謂之

曰虛自外誘不入而言故曰實只是一時事不可作兩截看答德明

中孚

實不是兩件事又曰敬則內欲不萌外誘不入自其內欲不萌而言則

中孚

便謂之虛事皆不妄便謂之

豚魚吉利涉大川利貞

集解

程子曰豚魚冥物之難感者也孚信能感於豚魚則无不至矣所以吉也愚

信可以路水火况涉川乎守信之道在乎堅正故利於貞也

為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中虛以二體

言之為中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦為孚義豚魚无知

之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不

可以失其貞故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也

朱子語問孚字與信字恐亦有別曰伊川云存於中為孚見於事為信說得極

好因舉字說孚字從爪從子如鳥抱子之象今之乳字也一邊從孚蓋中所抱

者實有物也中間實有

物所以人自信之學蒙

集解

馮氏椅曰說文為孚從爪從子此羽族卵化以

也古蓋以卵為孚在人則性由中而發於外而人化之者也孚者彼此相信猶

陰陽相資以孚也又曰舟中虛則利涉大川此贊意也澤有巨浸如震澤彭蠡

者大川之象也巽為木為風木得風而行於澤上亦所以利涉要當參而觀之

又曰中孚之義猶无妄也有正不正如盜賊之相羣男女之相期士夫之死

黨小人之握手出肺肝相視皆孚之不正者也故曰貞吉

毛氏曰說文卯不

孚為嫩蝦猶曰失性云耳失性者為蝦則不蝦者為孚此孚所以訓信也

李

氏舜臣曰羽蟲之孚柔渾於內而剛殼於外雌伏啐喙不違其自然之期信之

最可必者也謂之中孚固宜

吳氏曰先儒以豚魚為二物實一物耳蓋兌澤

巽風豚魚生於澤而主風古云江豚魚出而風今江湖行舟之人見江豚作則

知風之至天下之物皆有自然之信凡天機之觸天籟之鳴非物能然也皆天

理之真天道之妙流行貫通在物有不能違耳

雙湖先生曰案吳氏江豚之

說隆山厚齋皆同隆山謂豚魚出則澤上有風之兆中孚之豚魚以巽兌合而

為之又謂諸儒注易不究卦本象釋豚魚為二物王弼以下皆然厚齋則謂水

陸不相類而象意俱失矣愚謂作江豚說不止風澤之義通蓋巽為魚而生於

兌澤則是江豚明矣九家謂巽為魚吉占辭占者得此知有風兆隨事避就故

吉涉川又自取巽木行兌澤象利貞主九五爻言亦因以戒諸爻之不正者

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

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

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

龍氏仁夫曰玉篇江豚一名鱒鯨意亦取專而孚之義歟○愚案朱子及先儒極論孚字爪抱子之象可謂至矣蓋天理自然之信者莫如乳育自人之十月而生以至馬牛野獸物族一介之微雖各不同元有失期者故備載於家語非特卵生之物為然也 初九虞吉有它不

燕 ○音訓宅 陸音他 集解 程子曰九當中孚之初故戒在審其所信虞度也度其度而後信則吉也既得所信則當誠一若有它則不得其燕安矣燕安裕也有它志不定也人志不定則惑而不安初與四為正應四巽體而居正无不善也爻以謀始之義大故不取相應之義若用應則非虞也○朱子曰當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有它焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒 纂註 陸氏希聲曰燕安也有應於四宜從之而誠信未通未能占者之辭也 及物故自守則吉而有它不燕○馮氏椅曰字以羽族孚子為象故六爻皆有取於此虞是山虞防守山林護鳥獸之卵胎斧斤捕獵非時不得入也是故中二陰爻孚者也卯有孚有不孚六三失信不孚者也六四當位孚者也爻之序自初至上九二得中而先者也故為鳴鶴九五得中而後者也故為子和初在前防其巢者也虞人是也上最後雖而飛舉者也翰音之登天是也初當位故吉二陰孚最近者二五是也爪翼覆之而孚於上皆隔一爻非能孚者也故二爻皆不取孚義若不專心致志防護山林而有它志則羣鳥不安矣有應在四故設此戒耳燕或取燕雀之象兌之初七月未往燕猶在也過此之它則巽在東南又明年矣社過則无燕故有不燕之象○雙湖先生曰易只兩虞字也即鹿无虞及此爻虞 九二鳴鶴在陰其子和之 吉以二爻並觀皆作山虞訓其義乃通

我有好爵吾與爾靡之 ○音訓和陸胡卦反象同好陸氏曰如字王肅呼報反孟云好小也靡陸氏曰本又作糜同云池及散也干同徐又武寄反又云彼反韓詩云共也孟同埋蒼作糜云散也陸績作縲京作劇晁氏曰京作靡素靡靡劇靡縲縲七字並同靡音未知古文 集解 程子曰二剛實於中孚之至者也孚至則能感通鶴鳴於幽而彼亦係慕說好爵之意同也有孚於中物无不應誠同故也至誠无遠近幽深之閒故繫辭云善則千里之外應之不善則千里違之言誠通也至誠感通之理知道者為能識之○朱子曰九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爾靡靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與糜同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦繫戀之也 附錄 朱子語九二爻自不可曉看來我有好爵鳴子和是兩箇中心都愛所以相應如此輝鶴鳴子和亦不 纂註 司馬公曰可曉好爵爾靡亦不知是說甚底係辭中又說從別處去淵 鳴鶴在陰其子和之言至誠以待物无遠不應○朱子曰離為飛鳥震為鶴見九家鶴飛鶴通也列子以鶴為鶴震聲感兌鳴於正秋九二之象也○馮氏椅曰離為飛鳥正南之卦其宿象爵中孚疊象離故以中虛取鳥字之義其極則聲聞于天之象也中虛則響遠故有鳴和翰音之象爵今人制字為雀古止以爵為文爵如爵祿之爵正猶燕安之燕履之為禮噬嗑之為市合之明比也好爵猶今言美官又曰燕爵皆取飛鳥之象諸爻有應皆有闕隔反无應義雅二五元間隔乃以同德相孚中虛相感故有取鶴鳴子和之象鶴為胎生非也豈有不卵生羽族哉○徐氏曰鶴鳴謂二其子和謂五我有好爵謂五與爾靡之謂二九二

我有好爵吾與爾靡之 ○音訓和陸胡卦反象同好陸氏曰如字王肅呼報反孟云好小也靡陸氏曰本又作糜同云池及散也干同徐又武寄反又云彼反韓詩云共也孟同埋蒼作糜云散也陸績作縲京作劇晁氏曰京作靡素靡靡劇靡縲縲七字並同靡音未知古文 集解 程子曰二剛實於中孚之至者也孚至則能感通鶴鳴於幽而彼亦係慕說好爵之意同也有孚於中物无不應誠同故也至誠无遠近幽深之閒故繫辭云善則千里之外應之不善則千里違之言誠通也至誠感通之理知道者為能識之○朱子曰九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爾靡靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與糜同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦繫戀之也 附錄 朱子語九二爻自不可曉看來我有好爵鳴子和是兩箇中心都愛所以相應如此輝鶴鳴子和亦不 纂註 司馬公曰可曉好爵爾靡亦不知是說甚底係辭中又說從別處去淵 鳴鶴在陰其子和之言至誠以待物无遠不應○朱子曰離為飛鳥震為鶴見九家鶴飛鶴通也列子以鶴為鶴震聲感兌鳴於正秋九二之象也○馮氏椅曰離為飛鳥正南之卦其宿象爵中孚疊象離故以中虛取鳥字之義其極則聲聞于天之象也中虛則響遠故有鳴和翰音之象爵今人制字為雀古止以爵為文爵如爵祿之爵正猶燕安之燕履之為禮噬嗑之為市合之明比也好爵猶今言美官又曰燕爵皆取飛鳥之象諸爻有應皆有闕隔反无應義雅二五元間隔乃以同德相孚中虛相感故有取鶴鳴子和之象鶴為胎生非也豈有不卵生羽族哉○徐氏曰鶴鳴謂二其子和謂五我有好爵謂五與爾靡之謂二九二

羽族哉○徐氏曰鶴鳴謂二其子和謂五我有好爵謂五與爾靡之謂二九二 通志堂

以實感九五以實應又卦體中虛
无所隔塞有孚于中自然相應

六三得敵或鼓或罷或泣或

歌

○音訓羅陸氏曰如字王肅音
皮徐扶彼反晁氏曰秦羅古文

集解

程子曰敵對敵也謂所交孚者正
應上九是也三四皆以虛中為成

孚之主然所處則異四得位居正故云匹以從上三不中失正故得敵以累志
一作心以柔說之質既有所係唯所信是從或鼓張或罷廢或悲泣或歌樂動
息憂樂皆係乎所信也唯係所信故未知吉凶然非明達君子之所為也○朱
子曰敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正亦居說極而與之為應故不能自
主而其
附錄 朱子語問中孚六三大義是如何曰所以說中孚小過皆不可
象如此
纂註 王氏曰三居少陰之上四居長陰之下對而不相比敵之謂也○
也彈
不正小人也六四正君子也三不見信於四而志在得四終不可得或鼓而進
以張之而四不應或罷而退以誘之而四不來或泣以感之而四不憂或歌以
樂之而四不說小人之情狀盡矣終无以取信於君子也○劉氏曰人惟信不
足故言行之間變動不常如此○雙湖先生曰鼓震動象罷廢止象泣二至四
似離目而有兌澤象歌正當兌口象今纂注諸
家之說皆與本義不同然其義自通故備載之

无咎

○音訓幾陸氏曰音機又音祈京作近荀作既晁氏曰孟荀一行作既
孟云十六日也說文案古文讀近為既詩往近王舅是也此實當作既

六四月幾望馬匹二

集解

程子曰四為成孚之主居近君之位處得其正而上信之至一作位當
孚之任者也如月之幾望盛之至也已望則敵矣臣而敵君禍敗必至

故以幾望為至盛馬匹二四與初為正應匹也古者駕車用四馬不能備純色
則兩服兩駟各一色又小大必相稱故兩馬為匹謂對也馬者行物也初上應
四而四亦進從五皆上行故以馬為象孚道在一四既從五若復下係於初則
不一而害於孚為有咎矣故馬匹二則无咎也上從五而不係於初是云其匹
也係初則不進不能成孚之功也○朱子曰六四居陰得正位近於君為月幾
望之象馬匹謂初與已為匹四乃絕之而上以信於五故為馬匹二之象占者
如是則
纂註 方氏曰月幾望不處盈也馬匹二不為黨也四捨初九之象以
无咎也
陰居陰履柔處正不敢敵陽此人臣功業已盛而不敢居其盛者故有月幾望
之象若大臣而處盈植黨則有咎矣禹之不伐周公之不驕月幾望也晏子不
入崔陳之黨韓退之不汗牛李之朋馬匹二也○朱子曰四震為作足四應初
成坎為美脊兩馬匹也震坎陽卦類也四上從五絕其類而不應則馬匹二矣
○雙湖先生曰月幾望象九三小畜上歸妹五
中孚四皆上體坎位象而畜孚上爻變亦坎體
九五有孚攣如无咎
○音訓攣陸氏曰方
圓反廣雅云拳也
集解 程子曰五居君位人君之道當以至誠感通天下
君之孚不能使天下固結如是則億兆之心安能保其不離乎○朱子曰九五
剛健中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下應九二與之同德故其象占
如
纂註 徐氏曰攣如固結之義位正而有孚是以誠實固結天下之心若拘
此
攣然又下應九二之剛君道如此可謂不失其正矣何咎之有○丘
氏曰諸爻皆不言孚九五獨言有孚非天下之至誠其孰能與於此○雙湖先
生曰三四中虛二五中實固皆孚信之象然陽實有孚陰虛不足故二五尤有

相孚之義然獨言於五者五正而二不正也中孚

上九翰音登于天

貞凶

○音訓翰陸氏曰胡且反高飛

集解

程子曰翰音者音飛而實不從處信之終信終

滅矣陽性上進風體飛颺九居中孚之時與於最上孚於上進而不知止者其極至於羽翰之音登聞于天貞固於此而不知變凶可知矣夫子曰好信不好學其蔽也賊固守而不通之謂也○朱子曰居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此鷄曰翰音乃巽之象居巽之極為登下天雞非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也

附錄

朱子語中孚與小過都是有飛鳥之象中孚是

所以卦中都說鳴鶴翰音之類翰音登天言不知變者蓋說一向恁麼去不知道去不得這兩卦十分解不得且依稀地說豚魚吉這卦中它須見得箇豚魚之象今不可考占法則莫須是見豚魚則吉

風中孚君子以議獄緩死

集解

程子曰澤上有風感于澤中水

能感之風之動乎澤猶物之感于中故為中孚之象君子觀其象以議獄與緩死君子之於議獄盡其忠而已於決死極於惻而已故誠意常求於緩緩寬也

○朱子曰風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意

附錄

朱子語問澤上

性善入水虛而能順承波濤洶湧惟其所感有相信從之義故為中孚曰也是

如此風去感它它便相順有相孚之象澤上有風中孚須是澤中之水海即

澤之大者方能相從乎風若溪湍之水則其性急流就下風又不奈它何並董

議獄緩死只是以誠意求之澤上有風感得水動議獄緩死則能感人心淵問

中孚是誠信之義議獄緩死是誠信之事故君子盡心於是曰聖

人取象有不端確處如此之類今也只恁地解但是不甚親切董

獄允象緩死巽象○馮氏將曰中虛象獄二陰在獄中象死一居陽位者不可

死也○項氏曰獄之將決則議之其既決則又緩之然後盡於人心王聽之司

寇聽之三公聽議獄也旬而職聽二旬而職聽三月而上之緩死也故獄成而

孚輸而孚在裁者盡故在人者無憾也○徐氏曰象言刑獄者五噬嗑貴豐旅

中孚離為戈兵有刑獄象又取離明照知情實則刑不濫也中孚厚畫底離噬

嗑豐兼取震貴旅兼取艮者明以察其情動以致其決噬嗑去間豐多故非震

以動之無以威眾也貴過於文旅不留獄非艮以止之或輕於用刑也蓋獄乃

人命所繫一成不可變聖人立象盡意而致其謹審如此象言刑獄五卦噬嗑

之異以緩之聖人即象垂教其忠厚惻怛之意見於謹刑如此何其仁哉五卦中文王唯於噬嗑取象夫子即噬嗑貴豐旅中孚以盡其義

彖傳

中孚柔在內而剛得中

集解

程子曰二柔在內中虛為誠之象二剛得上下體之中中實為孚之

象卦所以

附錄

朱子語柔在內剛得中這箇是就全體看則中虛就二體看得好它只遇着這般齊整底便恁地說說而巽孚乃化邦也

去若遇着那不齊整底便說不去易說

說而巽孚乃化邦也

集解

程子曰以二體言卦之用也上巽下說為上至誠以順巽於下有孚以說從其上是其孚乃能化於邦國也若人不說從或違拂專理豈能化天下乎

朱子曰以卦體

纂註

馮氏椅曰柔在內六三六四也剛得中九二九五也柔在內卦德釋卦名義

者孚之本所以巽行之

豚魚吉信及豚魚也

集解

程子曰信能及於豚魚信道至

矣所以

纂註

郭氏京曰今本及字下誤增豚魚字驗六十四卦彖先舉繇辭後以義結更不重言繇文足明誤矣

言草木難仁也誠動金石言金石難誠也信及豚魚言豚魚難信也天則真夫婦朋友人也人則情聖人與天地同德任真不任情故信及豚魚然後為吉

愚案豚魚豕傳云信及豚魚也恐只如虎渡雉馴鱈魚遠徙之意若從江豚之說則只當云豚魚信及不當言信及豚魚亦且於利涉不侔信及字在上乃人之信及豚魚耳非豚魚之信及於人也其為二物

明矣郭氏謂多豚魚字只云信及也亦不相悖

利涉大川乘木舟

虛也

集解

程子曰以中孚一什虛涉險難其利如乘木濟川而以虛舟也舟虛一有中孚則无沉覆之患一无之患字卦中為虛舟也

象○朱子曰

纂註

司馬公曰中孚者發於中而孚於人也豚魚凶賤无知之物苟飼以時則應聲而集而況於人乎至誠以涉險如乘

虛舟物莫之害故曰利

中孚以利貞乃應乎天也

集解

程子曰

涉大川乘木舟虛也

纂註

馮氏椅曰又以六四九五明卦占應去聲中孚六四也貞九五也五天位

貞則應乎天矣天之道乎貞而已

纂註

去聲中孚六四也貞九五也五天位

四應之應乎天也誠者天之道乎之正則

纂註

去聲中孚六四也貞九五也五天位

應乎天不正則狗乎人而孚不足言矣

纂註

去聲中孚六四也貞九五也五天位

變也

集解

程子曰當信之始志一无志字未有所從而虞度所信則得其

其正矣在初言

纂註

楊氏萬里曰虞之為言防也書傲戒无虞萃戒不虞是也邪不閑則誠不存家人之閑有家中孚之虞皆見於

初九防家防心皆在初也

纂註

楊氏萬里曰虞之為言防也書傲戒无虞萃戒不虞是也邪不閑則誠不存家人之閑有家中孚之虞皆見於

意所願也故

纂註

楊氏萬里曰虞之為言防也書傲戒无虞萃戒不虞是也邪不閑則誠不存家人之閑有家中孚之虞皆見於

通而相應

纂註

楊氏萬里曰虞之為言防也書傲戒无虞萃戒不虞是也邪不閑則誠不存家人之閑有家中孚之虞皆見於

則所信

纂註

楊氏萬里曰虞之為言防也書傲戒无虞萃戒不虞是也邪不閑則誠不存家人之閑有家中孚之虞皆見於

有孚學如位正當也

集解

程子曰五居君位之尊由中正之道能使天下信之如拘學之固乃稱其位人

有方矣

纂註

程子曰五居君位之尊由中正之道能使天下信之如拘學之固乃稱其位人

馬匹亡絕類上也

集解

程子曰五居君位之尊由中正之道能使天下信之如拘學之固乃稱其位人

陸時掌反

纂註

程子曰五居君位之尊由中正之道能使天下信之如拘學之固乃稱其位人

音訓上

纂註

程子曰五居君位之尊由中正之道能使天下信之如拘學之固乃稱其位人

使天下信之如拘學之固乃稱其位人

纂註

程子曰五居君位之尊由中正之道能使天下信之如拘學之固乃稱其位人

通志堂

君之道當 翰音登于天何可長也 **集解** 程子曰守乎至於窮極

如是也 固守而一元而字 不通如是則凶也

經 震上 艮下 **集解** 程子曰小過序卦有其信者必行之故受之以小過

卦山上有雷雷震於高其聲過常故為小過又陰居尊位陽失位 小過亨

而不中者過其常也蓋為小者過又為小事過又為過之小 **集解** 程子曰過者過其常也若矯

利貞 大過同王肅云音戈兌宮遊魂卦 **集解** 程子曰過者過其常也若矯

有時而當然有待過而後能事者故小過自有亨 **可小事不可大事**

義利貞者過之道利於貞也不失時宜之謂正 **飛鳥遺之音不宜上宜下大吉**

集解 程子曰過所以求就中也所過者小事也事之大者豈可過也於太過

論之詳矣飛鳥遺之音謂過之不遠也不宜上宜下謂宜順也順則大

吉過以就之蓋順理也過而順理其吉必大○朱子曰小謂陰也為卦四陰在

外二陽在內陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於守貞則又不

可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故

不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則

宜下而大吉亦不 **附錄** 朱子語問小過飛鳥遺音本義謂致飛鳥遺音之應

可大事之類也 如何曰看這象似有羽蟲之孽之意如賈誼鵬鳥之

類是也 **纂註** 蔡氏曰小過柔為主柔性下故宜下則大吉○蘭氏曰上卦四

鄭氏剛中曰不宜上者上二陰乘陽乘陽而上非陰所宜也宜下者謂下二陰

順陽順陽而協非上逆之比也○孔氏曰飛鳥遺其音聲哀以求處過上則愈

无所適過下則不失其安○雙湖先生曰小過飛鳥文王卦象也以全體橫觀

有飛鳥之象故爻辭蒙卦義亦兩取象飛鳥又與離為飛鳥象不同各有義例

小過反是疊畫坎卦不可離例論也利貞指三上言亦因為 **初六飛鳥**

初四五戒四陰過可小事二陽微不可大事遺音卦有兌口象 **以凶 集解**

程子曰初六陰柔在下小人之象又上應於四四復動體小人

躁易而上有應助於所當過必至過甚況不當過而過乎其過

如飛鳥之迅疾所以凶也躁疾如是一有則字所以過之速且遠救止莫及也

○朱子曰初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺音不宜上宜

下故其象占如此郭璞洞林 **附錄** 朱子語初六飛鳥以凶只是取其飛過高

占得此者或致羽蟲之孽 **纂註** 徐氏曰初柔本下而上與四應

中間二畫是鳥腹上下四陰為鳥翼之 **纂註** 四動體初從四而動如鳥之飛

象鳥出乎卵此小過所以次中孚也 **纂註** 四動體初從四而動如鳥之飛

君遇其臣无咎

陸必履反

集解

程子曰陽之在上者父之象尊於父者祖之象四在三上故為祖二與五

居相應之地同有柔中之德志不從於三四故過四而遇五是過其祖也五陰而尊祖妣之象與二同德相應在七卦則陰陽相求過之時必過其常故異也无所不過故二從五亦戒其過不及其君遇其臣謂上進而不陵及於君適當臣道則无咎也過當也過臣之分則其咎可知○朱子曰六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇陰也如此則不及六五而自得其分是不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此

附錄

朱子語三父四祖五便當妣過祖而過妣是過陽而遇陰

九三弗

過防之從或戕之凶

徐在良反

集解

程子曰小過陰過陽失位之時三獨居正然在

下无所能為而為陰所忌惡故有一作所當過者在過防於小人若弗過防之則或從而戕害之矣如是則凶也三於陰過之時以陽居剛過於剛也既戒之過防則過剛亦在所戒矣防小人之道正己為先三不失正故无凶之義能過防則免矣三居下之上居上為下皆如是也○朱子曰小過之時事每當過然後得中九三以剛居正眾陰所欲害者也而自恃其剛不肯過為之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣

纂註

雙湖先生曰朱子謂弗過過之是兩字為絕句愚謂弗過防之亦當兩字為絕句蓋小過乃陰過之時故二陽爻皆稱弗過是言陽弗能過也

只是二句至弗過過之與弗過過之皆是兩字為絕句意義更不可曉

防之防陰也言弗能過之則當防之若不防而反從之則彼或得以戕我而凶矣二陰在下有上進之勢故當防

過遇之往厲必戒勿用永貞

集解

程子曰四當小過之時以剛處柔剛不過也是以无

咎既弗過則合其宜矣故云遇之謂得其道也若往則有危必當戒懼也往去柔而以剛進也勿用永貞陽性堅剛故戒以隨宜不可固守也方陰過之時陽剛失位則君子當隨時順處不可固守其常也四居高位而无上下之交雖比五應初方陰過之時彼豈肯從陽也故往則有厲○朱子曰當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗過過之言弗過於剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固守也或曰弗過遇之若依六二爻例則當如此說若依九三爻例則過遇當如過防之義未詳孰是當闕以俟知者

附錄

朱子語九四弗過遇之過遇猶言加

五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

陸餘職反

集解

程子曰五以陰柔居尊位雖欲過為豈能成功如密雲而不能成雨所以不能成雨自西郊故也陰不能成雨小畜卦中已解公弋取彼在穴弋射取之也射

止是射弋有取義穴山中之空中虛乃空也在穴指六二也五與二本非相應乃弋而取之五當位故云公謂公上也同類相取雖得之兩陰豈能濟大事乎猶密雲之不能成雨也○朱子曰以陰居尊又當陰過之時不能濟大事可知

附錄

朱子語密雲不雨大槩做不得事底意思

纂註

朱氏曰兌澤之氣上而為雲

淵弋是俊壯底意却只弋得這般物事淵東巽風揚之雲自西往東由陰而升陰倡而陽和不雨之象故曰自我西郊五自謂曰我又曰小畜彖辭與小過六五同蓋小畜所畜者小小過所過者小皆不可以大事過之則畜之矣二卦雖殊而大者為小者所畜則一而已○馮氏荷曰正猶蠱之彖應巽之五之象蓋五位乎君足以主一卦故象或應他卦之柔也○徐氏曰公謂五弋射取也彼謂二在穴二柔居中象因卦有飛鳥之象故曰弋彼在穴乎○雙湖先生曰小過全體似坎弓象互巽繩弋象二陰在艮山之下岩穴象

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

集解

程子曰六陰而動體處過之極不與理過動皆過之其違理過常如飛鳥之迅速所以凶也離過之遠也是謂災眚是當有災眚也災者天殃

皆者人為既過之極豈唯人皆天災亦至其凶可知天理人事皆然也○朱子曰六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚遠者也故其象占如此或曰遇過恐亦只當作過

纂註

蔡氏曰過遇五也今在五上故弗遇過之過乎

遇義同九四未知是否

有也○蘭氏曰始以小過為无傷而弗改如鳥之飛翔於始其終遂至於離其岡羅○余氏曰飛鳥離之疑如鴻則離之離○蘇氏曰弗遇過之君子不能過小人而遇者也弗遇過之小人不肯遇君子而過之者也九四不能過五而承之故曰弗遇過之上六過九三而遠之故曰弗遇過之○馮氏精曰此卦猶大過中二爻故二五初上皆配取象○雙湖先生曰此爻與四正相反九四曰弗遇過之上六曰弗遇過之弗遇過之者陽微而弗能過乎陰反遇乎陰也弗遇過之者陰上而弗能遇陽反過乎陽也小過陰過而陽弗過之時故四言弗遇而上言過四前有陰有相過之理上已過陽无復遇之期故四言遇而上言弗遇亦可見也飛鳥離之取遠過之象陰過如此非陰之福也災眚薦至凶孰甚焉此可為小人過盛者之戒

大象傳 山上有

雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

孟集解

程子曰雷震於山上其聲過常故為小過天下之事有時當過而不

反喪過乎哀用過乎儉是也常過而過乃其宜也不當過而過則過矣○朱子曰山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過而不可甚過柔所謂

附錄

朱子語山上有雷小過是聲在高處下來飛鳥

可小事而宜下者也

小過之義淵君子行過恭用過儉皆是宜下之意輝小過是過於慈惠之類大過則是剛嚴果毅底氣象備小過大率是過得不多如大過便說獨立不懼小過只是這般小事淵

纂註

徐氏曰大壯當仲春雷乃發聲小過有雷方在艮

曰用皆見於動以象震也曰恭曰哀曰儉皆當止之節以象艮也○雙湖先生曰震有行象互巽有恭象中四爻互大過為棺槨有喪象互兌為口有哀號象

用則屬震動儉則屬艮止三者之過皆當小過時也○李氏舜臣曰行己之際恭可過傲不可過臨喪之際哀可過樂不可過制用之際儉可過奢不可過皆過為卑小應小過之象○朱氏曰考父過恭高崇過哀晏平仲過儉非過於理也小過所以為時中也

而亨也 集解 程子曰陽大陰小陰得位剛失位而不中是小者過也故為小過事固有待過而後能亨者過之所以能作未亨也○朱子曰以卦體釋卦名義與其辭

過以利貞與時行也 柔得中是以小事

吉也 集解 朱子曰以二五言 郭氏京曰柔得中是以可小事也是以下脫

事也 集解 朱子曰以三四言 李氏曰得其時則柔足以有為故柔得中是

有飛鳥之象焉 集解 程子曰小過之道於小事有過則吉

以有為故剛失位而不中不可以大事假三四而言也

者而柔以卦才言吉義柔得中二五居中也陰柔得位能致小事吉耳不能濟

大事也剛失位而不中是以不可大事大事非剛陽之才不能濟三不中四失

位是以不可大事小過之時自不可大事而卦才又不堪大事與時合也有飛

鳥之象焉此一句不類彖體蓋解者之辭誤入彖中中剛一作實外柔飛鳥之

象卦有此象故就飛鳥為義 纂註 陸氏希聲曰中孚卦柔在內而剛在外有鳥鳴實之象

曰有飛鳥之象在陰小之卦 飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上

則為小鳥安於小外則大吉 逆而下順也 集解 程子曰事有時而當過所以從宜然豈可甚過也

過當如飛鳥之遺音鳥飛迅疾聲出而身已過然豈能相遠也事之當過者亦

如是身不能甚遠於聲事不可一作能遠過其常在得宜耳不宜上宜下更就

為音取宜順之義過之道當如飛鳥之遺音夫聲逆而上則難順而下則易故

在高則大山上宜有雷所以為過也過之道順行則吉如飛鳥之遺音宜順也所

以過者為順乎宜也 纂註 蔡氏曰上逆而下順陰之道也 小象傳 飛鳥以

凶不可如何也 集解 程子曰其過之疾如飛鳥之迅豈容救 附錄

朱子語若占得者更无可避之 不及其君臣不可過也 集解 程

理故象曰不可如何也必大 過臣之分也○朱子曰所以不及君而還過臣者以臣不可過故也

從或戕 之凶如何也 集解 程子曰陰過之時必害於陽小人道盛必害君子

當過為之防防之不至則為其所戕矣故曰凶如

何也言 弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

其甚也

通志堂

集解

程子曰位不當謂一作故處柔九四當過之時不過剛而反居柔乃得其宜也當陰過之時陽退縮自保足矣終豈能長而盛也故往則有危必當戒也

長上聲作平聲則大失易意以夫與剝觀之可見與夫之象文同而音異也〇朱子曰爻義未明此亦當闕

附錄

朱子語此爻小象恐不得如伊川說以長字為上聲勿用永貞便是不可長久勿用永貞是莫常恁地又曰莫

不一向要進易說終不可長

纂註

雙湖先生曰不可長是說四可上往不可久長之意

密雲不雨

也文義未明此亦當闕

已上也 〇音訓已上陸氏曰並如字上

集解

程子曰陽降陰升合則和而成雨陰已在上雲雖密

豈能成雨乎陰過不能成大之義也〇朱子曰已上大高也

纂註

郭氏京曰已止也誤作上字〇單氏曰小畜之不雨陽將進而上交也故曰尚

而之交也故曰已上也

弗遇過之已亢也

集解

程子曰居過之終弗遇於理而

過之過已亢極其凶宜也一作矣

附錄

朱子語問小過初六不可如何也六二臣不可過也過字平聲終不可長便是叶已上也上字作平聲已亢也便是平聲疑自當字

以下不然蓋廣韻唐中上字平聲但終不可長之長字作音仗則皆叶矣皆在四十

纂註

愚案朱子叶韻之說則郭氏謂已上之誤非矣

離下坎上

集解

程子曰既濟序卦有過物者必濟故受之以既濟能過於物必可以濟故小過之後受之以既濟也為卦

水在火上水火相交則為用矣各當其用故為既濟天下萬事已濟之時也

〇音訓既濟陸氏曰節計反下卦同鄭云既已也盡也濟度也坎宮三世卦亨小陸氏曰絕句以小連利貞者非

集解

程子曰既濟之時大者既

已亨矣小者尚有一有未亨亨也雖既濟之時不能无小未亨也小字在下語當然也若言小亨則為亨之小也利貞處既濟之時一元之時字利在貞固以守之也初吉方濟之時也終亂濟極則反也〇朱子曰既濟事之既成也為卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故為既濟亨小當為小亨大抵此卦及六爻占辭皆有警

附錄

朱子語亨小當作小亨大率到那既濟了時便有戒之意時當然也

好處淵既濟是已濟了大事都已亨過了只更小小底正在亨通若能戒謹恐懼得常似今猶自得不然便一向不好了伊川之意亦是如此但要說做亨小所以不分曉又曰若將濟便是好今已濟便只是不好

纂註

李氏舜臣曰水火相逮兩相交

接既濟之象既濟則為亨矣而卦辭所謂亨乃在於小何也易以陰柔為小離之一陰在中是也坎一陽在上與之相應小者得大者之應而亨也况六爻中三陰皆出三陽之上則是小者皆在上而亨也三陽下之陰陽相交而為既濟亦猶泰通之世陰上陽下而相交也其所以致亨者非獨兩兩相應以居位各正故也初三五陽位皆以九居之三四六陰位皆以六居之六十四卦无如既濟最正故曰利貞向使不正安能相濟夫既濟功成物極則反理之必然故曰初吉終亂卦辭亦慮既濟後盈溢太過者邪〇蔡氏曰初吉六二也終亂上六也既濟終為未濟矣又坎難在外象

初九曳其輪

濡其尾无咎

○音訓曳陸以制反濡陸音儒

集解

程子曰初以陽居下上應於四又火體其進之志銳也然時既濟矣

進不已則及於悔咎一作吝故曳其輪濡其尾乃得无咎輪所以行倒曳之使不進也獸之涉水必揭其尾濡其尾則不能濟方既濟之初能止其進乃得无咎不知已則至於咎也○朱子曰輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎矣

附錄

朱子語曳輪濡尾是只爭些子時候是欲到與未到之間不是不欲濟是要濟而未敢輕濟如曹操臨敵意思安閒如不欲戰老子所謂猶若冬涉川之象涉則畢竟涉只是畏那

纂註

鄭氏剛中曰坎為輪初在坎後曳之也○蔡氏曰寒了未敢便涉易說

職等无咎之道也

六二婦喪其茀勿逐七日得

○音訓喪今本作喪陸息浪反茀陸氏曰方拂

反首飾也馬同于云馬髻也鄭云車蔽也子夏作茀荀作綬董作髻晁氏曰孟一行虞亦作髻云鬢髮也說之案茀古文綬字

集解

程子曰

明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志也然五既得尊位時已既濟无復進而為矣則於在下賢才豈有求用之意故二不得遂其行也自古既濟而能用者鮮矣以唐太宗之用言尚愈於終况其下者乎於斯時也則剛中反為中滿坎離乃為相戾矣人能識時知變則可以言易矣二陰也故以婦言茀婦人出門以自蔽者也喪其茀則不可行矣二不為五之求用則不得行如婦之喪茀也然中正之道豈可廢也時過則行矣逐者從物也從物則失其素守故戒勿逐自守不失則七日當復得也卦有六位七則變矣七日得謂時變也雖不為上所用中正之道无終廢之理不得行於今必行於異時也聖

人之一有為字勸戒深矣○朱子曰二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所行也然中正之道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒

李氏舜臣曰離為雉為文明有翟茀之象○王氏安石曰此文巽順在中婦象也兩剛為之蔽茀象也棄二剛以應五故曰婦喪其茀苟得志乎五則雖二剛猶在上下為之蔽又焉用逐七日者從其應以往返之時言○李氏開曰自二之外七日還本位與復震六二同義○劉氏曰易以日言近以歲言遠

纂註

馮氏椅曰詩翟茀謂以翟為蔽車之飾

三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

○音訓鬼方陸氏曰蒼頡篇云鬼遠也

集解

程子曰九三當既濟之時以剛居剛用剛之至也既濟而用剛如是乃高宗伐鬼方之事高宗必商之高宗天下之事既濟而遠伐暴亂也威

武可及而救民為心乃王者之事也唯聖賢之君則可若騁威武忿不服貪土地則殘民肆欲也故戒不可用小人小人為之則以貪忿私意也非貪忿則莫肯為也三年克之見其勞憊之甚聖人因九三當既濟而用剛發此義以示人為法為誠宜淺見所能及也○朱子曰既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同

附錄

朱子語高宗伐鬼方疑是高宗舊日占得此爻故聖人引

證之吉凶如此如箕子之明夷帝乙歸妹皆恐是如此又曰漢時去古未遠想見卜筮之書皆存如漢文帝之占大橫庚庚都似傳古人說話又曰夏啓以光想是夏啓會

纂註

徐氏曰鬼方幽遠小國也蒼頡篇云鬼遠也近坎有鬼方占得此卦輝

既濟之中以剛居剛欲兼舉內外之治故有高宗伐鬼方之象○張子曰上六險而應卦之終亂者也鬼方之象○項氏曰高宗所伐正南鄉之夷今南夷猶稱鬼主國家亦以都鬼主爵之云東北者非也○程氏曰沈黎志云鬼方俗尚鬼大者歲輸一牛主祭者曰鬼主大者曰都天鬼主故宋獲羌戎囚之長亦曰鬼章然則高宗所伐其今黎雅以南歟商頌載高宗責荆楚之辭亦及氏羌且曰居國南鄉則或然矣○雙湖先生曰案唐高祖紀注鬼方夏曰獯鬻商曰鬼方周曰獯鬻漢曰匈奴魏曰突厥突厥右匈奴此部今項氏程氏說又如此姑記之○龍氏在夫曰案左傳云投之四裔以禦魑魅所謂鬼方也小雅有內燮于中國覃及鬼方之語通言夷方本无專指然以象例考之南離无鬼象北坎无伐象又此卦下離故伐言于三後卦上離故伐言于四其象明甚以事理求之帝王征苗撻荆楚伐徐方皆南征也戰黃尤伐獯鬻皆北伐也然自秦漢以來為中國患者每在北聖人前民用知來物微意疑在此○李氏開曰三年為欲變則動而之外內治已濟必欲用陽剛以求功於外者故為之戒曰以高宗之盛而伐鬼方猶三年而後克之其可用小人而啓多事之源乎元事之世捨內治而幸邊功者皆小人啓之也

初終日戒

○音訓縹陸氏曰而朱反王肅鄭音須子夏作縹王廙同薛云也王肅音如說文作縹云縹也廣雅云縹縹也子夏作縹京作縹晁氏曰說文作縹一曰縹縹易縹有衣縹說之案近文縹作縹又作縹通用

初終日戒

○音訓縹陸氏曰而朱反王肅鄭音須子夏作縹王廙同薛云也王肅音如說文作縹云縹也廣雅云縹縹也子夏作縹京作縹晁氏曰說文作縹一曰縹縹易縹有衣縹說之案近文縹作縹又作縹通用

集解

程子曰四在濟卦而水體故取舟為義四近君之位當其任者也當既濟之時以防慮變為急縹當作縹謂滲漏也舟有罅漏則塞以衣如衣有衣如以備縹

漏又終日戒懼不怠慮患當如是也不言吉方免於患也既濟之時免患則足矣豈復有加也○朱子曰既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程子曰縹當作縹衣初所以塞舟之罅漏

剛果之人心粗不解如此淵

纂註

蔡氏曰縹帛之美者縹衣之縹者既濟過中時且變矣故四有衣初之戒言縹雖美則必至於有初事雖濟則必至於未濟必須終日戒懼乎此則憂疑可釋而不至於終亂矣○林氏曰說者謂衣之敗絮可以塞漏舟愚謂不然漏舟而待敗絮非防患之道也離為日三次皆離有終日象坎為憂有戒懼象

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受

其福

○音訓禴陸氏曰羊略反祭之薄者

集解

程子曰五中實孚也二虛中誠也故皆取祭祀為義東鄰陽也謂五西鄰陰也謂二殺牛

盛祭也禴薄祭也盛不如薄者時不同也二五皆有孚誠中正之德二在濟下尚有進也故受福五處濟極无所進矣以至誠中正守之苟未至於反耳理元極而終不反者也已至於極雖善處无如之何矣故爻象唯言其時也○朱子曰東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此

附錄

朱子語問九五爻以言紂雖貴為天子祭祀之盛而不若文王薄祭却可以福祐蓋時之與衰自是如此曰揚子雲云云十六日月雖缺未多更圓似生明之時畢竟是漸缺去月初雖小於生魄時畢竟是長底時節問占得此爻則如何曰這當看所值之時何如大意

大底不得便宜易說

公所以發先天八卦方位也先天離東坎西今既濟離先坎後即方位之自東而西也東鄰指離六二西鄰指坎九五以二為東鄰二亦以五為西鄰也牛離象殺牛離為戈兵象坎為幽陰多說祭祀水性就下又有禴薄之象實受其福又可見九五陽爻為實也嘗謂文王序卦上經首乾坤終坎離即先天乾南坤北離東坎西四方四正之卦下經首咸恒終既濟未濟即先天山澤雷風四隅反易之卦與夫坎離之交不交也先天一圖在文王序卦中矣今於此東西之象尤信若夫卦體自有東西鄰象未必為文王與紂事況當周公時周家既已伐而取其國又何必為抑揚之辭載於經乎此是先儒說經之過本義因仍未革亦俟後之人耳

上六濡其首厲

集解

程子曰既濟之極固不安而危也又陰柔處之而在險體之上坎為

水濟亦取水義故言其窮至於濡首危可知也既濟之終而小人處之其敗壞可立而待也○朱子曰既濟之極險體之上而以陰柔處之為孤涉水而濡其首之象占者不**纂註**陳氏友文曰涉水而至於濡尾不害其為濟也首亦濡戒危之道也○馮氏曰首在前尾在後則既未濟之六爻象皆橫觀也皆有坎水故首尾皆濡以見凡事之欲濟者身在其中乃可濟也首尾皆濡則身在其中矣又曰既濟險乃在前未濟乃出乎險者而卦義相反蓋以水火相濟不相濟為象也然險終在前故既濟終厲終出乎險故未濟終乎應易窮則變之義

既濟君子以思患而豫防之

集解

程子曰水火既交各得其用為既濟時當既濟難慮

患害之生故思而豫防使不至於患也自古天下既濟而致禍亂者蓋不能思患而豫防也

纂註

蔡氏曰思患坎難象豫防離明象○司馬公曰

既濟未濟反復相承也艱險未濟君子以矜慎之志辨物之宜處之以道如險而不濟功不成事既濟矣无所復為則又當思未萌之患而預防之也君子能康又民物而永保安榮也

集解

朱子曰濟下疑脫小字

纂註

郭氏京曰既濟亨小者亨也○音訓既濟亨小者亨也○晁氏曰孔謂合有兩字

濟故夫子先舉辭辭然後以小者亨也為義結了若空有者亨兩字不成義也

利貞剛柔正而位當也

集解

程子曰既濟之時大者固一元固字已亨矣唯有小者一有未亨字也時既濟矣固宜貞固以守之卦才剛柔正當其位當位者其常也乃正固之義利於如是之貞一有正字也陰陽各得正位

纂註郭氏雍曰六爻有應者八卦然應所以為既濟也○朱子曰以卦體言而皆得位者六十四卦獨此一卦而已是知既濟者必在有應必得其位然後可也○趙氏曰坤上乾下為泰以天地之交也坎上離下為既濟以水火之交也以象言之水火若未可同於天地以畫觀之則乾畫居坤之中而為坎坎者乾之中也故乾居西北而坎居正北坤畫居乾之中而為離離者坤之中也故坤居西南而離居正南坎離者乾坤之大用也故泰之六爻雖相應而二五處非其位既濟之六爻不唯皆應而剛柔无一之不當以是爻而居是位則其應者皆正也水火相交而剛柔正應則其為既濟也豈不大哉

初吉柔得中也

集解程子曰二以柔順文明而得中故也○朱子曰指六二

終止則亂其道窮也

集解程子曰天下之事不進則退无

一定之理濟之終不進而止矣无常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九五之才非不善也時極道窮理當必變也聖人至此奈何曰一元曰字唯聖人為能通其變於未窮不使至於極也馮氏曰初論六二而終當九五以九居也堯舜是也故有終而无亂

纂註 五則其德當乎大君之位而上下五爻亦各當其位而天下定矣所謂利貞者以此也然各當其位之定而无復有事則一氣之流行物情之營為萬事之更代所謂定者乃亂之源也故既濟之終則亂故孔子又贊之曰終止則亂其義著明矣○丘氏曰人之常情處无事則止心生止則心有所息而不復進此亂之所從起處多事則戒心生戒則心有所畏而不敢肆此治之所由兆治亂者天也所以制其治亂者人也豕曰終亂而傳曰終止則亂止則亂矣不止亂安從生玩止一辭則知夫子之於贊易也其旨深矣乎○雙湖先生曰文王卦辭初吉終亂之云不過如泰極則否之類也濟極則反為未濟耳非有他也夫子釋之則曰終止則亂味止之一字即雜所謂既濟定也之義蓋既濟之陰陽各歸其家易於伏而不動履其運者若切止而不為則亂之所由起矣此又夫子之旨也然則如之何而可亦曰剛柔雖正位雖當而氣機之運不可使一息或停譬之人身心火既降腎水既升可謂一身之既濟矣然善於康濟者豈可使升者不降降者不升必如所謂靜極復動動極復靜一動一靜互為其根而循環无端焉而後可耳此夫子終止則亂之微意也

小象傳 曳其輪義无咎也

七日得以中道也 程子曰中正之道雖不為時所用然无終不行之理故喪弟七日當復得謂自守其中異時必行也不失其中則正矣

三年克 程子曰中正之道雖不為時所用然无終不行之理故喪弟七日當復得謂自守其中異時必行也不失其中則正矣

之憊也

○音訓憊陸氏曰備拜反鄭云少弱也陸績作備云當為憊憊困劣也

集解 程子曰言憊以見其之則可无高宗之心則附錄朱子語問三年克之憊也以言用兵是不得已貪念以歿一作殘民也

終日戒有所疑也

集解 程子曰終日戒懼常疑患之將至也處既濟之時當畏慎如是也

也

集解 程子曰五之才德非不善不如二之時也二在下有進之時故中正而孚則其吉大來所謂受福也吉大來者在既濟之時為大來也

附錄

朱子語問既濟上三爻皆漸漸不好蓋出明而入險四有衣袽之象曰有所疑也便是不足之美之端倪自此已露五殺牛則大自過盛上需首則極而亂矣不知如何曰然時運到那時都過了康節所謂飲酒酌開花離披時節所以有這樣不好底意思出來學蒙初九義冠也咎字上聲六二以中道也道亦上聲音斗九三換平聲寬字通入需字音字改作平聲則音皮六四有所疑九五不如西鄰之時又吉大來也來字音黎上六何可久也久與已通已字平聲

集解

程子曰未濟序卦物不可窮也故受之以未濟終焉既濟矣物之窮也物窮而不變則无不已之理易者

變易而不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉未濟則未窮也未窮則有生生之義為卦離上坎下火在水上不相為用故為未濟

未濟亨

小狐汔濟濡其尾无攸利

音訓未濟陸氏曰離宮三世卦孤陸音胡汔陸氏曰許訖反說文云水涸也

鄭云

集解 程子曰未濟之時有亨之理而卦才復有致亨之道唯在慎處狐幾也

者則未能畏慎故勇於濟汔當為乞壯勇之狀書曰乞乞勇夫小狐果於濟則濡其尾而不能濟也未濟之時求濟之道當至慎則能亨若如小狐之果則不能濟也既不能濟无所利矣○朱子曰未濟事未成之時也水火不交不相為用卦之六爻皆失其位故為未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利

纂註

蔡氏曰狐坎象尾指初○朱氏曰孟喜云小狐濟水未濟一步下

是以終濟○余氏曰未濟本有亨之道但如小狐幾濟而濡尾則无所利耳謂占遇未濟者皆无攸利不可也在所處如何耳○李氏舜臣曰聖人作易一卦未濟方求之亨又曰坎為水為穴為隱伏物之穴居隱伏往來水間者狐也○林氏曰既之為言盡也已往之辭也未之為言有所待也方來之辭也○鄭氏湘鄉曰上坎下離為既濟上離下坎為未濟然離中有坎坎中有離二體而互成四卦四卦而歸二體其實一也坎水也其情淫而邪離火也其性烈而正坎常為小人離常為君子然離中有坎情其性也故既未之離反為小坎中有離性其情也故既未之坎反為君子君子在上而小人在下則治元不濟故坎上離下為既濟小人在上而君子在下則治莫能濟故離上坎下為未濟此以

人事 初六濡其尾吝

集解

程子曰六以陰柔在下處險而應四處險言也

柔而一无而字四非中正之才不能援之以濟也獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾言不能濟也不度其才力而進終不能濟可羞吝也○朱子曰以陰居下當未濟之初未

纂註

徐氏曰既濟初濡其尾无咎未濟初濡其尾能自進故其象占如此

明也明則知緩急之宜而不急濟又苟知緩濟之義則雖濡尾亦終濟矣故无咎未濟之初才柔不足以濟天下又下卦坎體陷也陷則冒險以進而急於求濟不知未濟之義則至於濡尾而不能濟矣故可吝○李氏光曰志欲有為而才不足雖履危涉難奮不顧身為可吝也○朱氏曰卦後為尾坎水濡之濡其尾也○李氏過曰未濟者既濟之反未濟之初六即既濟之上六故爻義相蒙

九二曳其輪貞吉

集解

程子曰在定卦九居二為居柔得中无過剛之義也於未濟聖人深取卦象以

為戒明事上恭順之道未濟者君道艱難之時也五以柔處君位而二乃剛陽之才而居相應之地當用者也剛有陵柔之義水有勝火之象方艱難之時所賴者才臣耳尤當盡恭順之道故戒曳其輪則得正而言也倒曳其輪殺其勢緩其進戒用剛之過也剛過則好犯上一无上字而順不足唐之郭子儀李晟當艱危未濟之時能極其恭順所以為得正而能保其終吉也於六五則言其貞吉光輝盡君道之善於九二則戒之恭順盡臣道之正盡上下之道也○朱子曰以九二應六五而居柔得中為能自

纂註

蔡氏曰以剛居中上應六五止而不進得為下之正也故其象占如此

易生陵忽之心故能緩其所以行乃得正而吉也○李氏舜臣曰既濟曳輪濡尾在初爻未濟初既濡尾矣而二猶曳其輪以時不同也然此爻於五剛柔相應雖在險中未可驟進惟守正待時剛中之材終可濟安得不吉○馮氏椅曰未濟緣既濟立象故濡尾濡首兩卦既同而伐鬼方與曳其輪先後一位爾蓋未濟之二乃既濟之五未濟之四乃既濟之三其爻之剛則然也所不同者時與位之異故吉凶異焉○熊氏曰坎有輪象離有牛象而曳之既濟坎在外初與四應故離自內曳之欲其得所止也未濟坎在內五與二應故離自外曳之欲其出於險也○雙湖先生曰二五互既濟二即既初故象同二不貞故戒

六三未濟征凶利涉大川

集解

程子曰未濟征凶謂居險无出險之用而行則凶也必出險而後可征三以陰柔不中正之才而居險不足以濟未有可濟之道出險之用而征所以凶也然未濟有可濟之道險終有出險之理上有剛陽之應若能涉險而往從之則濟矣故利涉大川也然三之陰柔豈能出險而往非時不可才不能也○朱子曰陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮

纂註

劉氏備邵曰六三居險之極而不可以陸走也或疑利字上當有不字義相背本義或疑利字上有不字為得之大抵未濟下三爻皆未能涉險三與初爻皆陰柔才不足以濟險九二剛中才足以濟險時未可進守貞則吉以此推之三非利涉可知矣○李氏舜臣曰六爻俱失位而又三征凶豈非未濟之時以征則凶而居貞則吉者乎○馮氏椅曰蓋上六无應不可以往則坎象九能出故不利涉也○雙湖先生曰自三至五又有互體之坎故又有大川象九

四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

音訓震是氏曰

字漢名臣奏作祗孟京

集解

程子曰九四陽剛居大臣之位上有虛中明時也濟天下之艱難非剛健之才不能也九雖陽而居四故戒以貞固則吉而悔亡不貞則不能濟有悔者一元者守也震動之極也古之人用力之甚者伐鬼方也故以為義力勤而遠伐至于三年然後成功而行大國之賞必如是乃能濟也濟天下之道當貞固如是四居柔故設此戒○朱子曰以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不貞之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也故為伐鬼方三年而受賞之象

纂註

鄭氏剛中曰四居互

坎之中動成震故以威震為義○程氏曰震為雷天之威也用伐鬼方此大臣贊其興衰極亂者有賞於大國蓋以大國賞功也○徐氏曰下履乎坎有難未濟亦有鬼方之象○馮氏椅曰鬼方初六也有賞六五大君也大國本爻之位陽為大位為國也○陳氏友文曰既濟之三離之上也未濟之四離之下也二爻正當濟難之地故象討伐但既濟言高宗未濟則受命出征者耳○齊氏曰既濟九三伐鬼方鬼方在南三互離之初也未濟九四伐鬼方四亦當離之初也○雙湖先生曰

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

集解

程子曰五文明之主居剛而應剛其處得中虛其心而陽為之輔雖以柔居尊處之至正至善无不足也既得貞正故吉而无悔貞其固有非戒也以此而濟无不濟也五文明之主故稱其光君子德輝之盛而功實稱之有孚也上云吉以貞也柔而能貞德之吉也下云吉以功也既光而有孚時可濟也○朱子曰

以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛心以求下之助

纂註

李氏光曰九二

故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也

中正之臣為之正應四上二陽相與夾輔能虛已而任用之故貞吉而无悔

○林氏曰四應在初故先悔而後二五應在二故貞吉而无悔○蔡氏曰文明

之主故稱君子之光下得二四恭順剛明之臣故言孚吉○雙湖先生曰光謂

象管輅曰日中為光朝日為輝有孚六五以中虛為孚上九則以剛實為孚矣

曰貞吉者亦戒

之以正則吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

集解 程子曰九以剛在上剛之極也居明之上明之極也剛極而能明則不

為躁而為決明能燭理剛能斷義居未濟之極非得濟之位无可濟之

理則當樂天順命而已若否終則有傾時之變也未濟則无極而自濟之理故

止為未濟之極至誠安於義命而自樂則可无咎飲酒自樂也不樂其處則忿

躁墮獲入于凶咎矣若從樂而耽肆過禮至濡其首亦非能安其處也有孚自

信于中也失是失其宜也如是則於有孚為失也人之處患難知其无可奈何

而放意不反者豈安於義命者哉○朱子曰以剛明居未濟之極時將可以有

為而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過

於自信而失其義矣

附錄 朱子語未濟九四與上九有孚皆不可曉只得且依稀如此

陰爻便不好但六五上九二爻不知是如何蓋五以得中故吉上九有可濟之

才又當未濟之極可以濟矣亦云不吉更不可曉輝問未濟上九以陽居未濟

之極且可以濟而反不善者竊謂未濟則當寬靜以待九二九四以陽居陰皆

能靜守上九則極陽不中所以如此先生云也未見得如此大抵時運既當未

濟雖有陽剛之才亦无所用况又不得位所以如此 問居未濟之時未可以

動作初六陰柔不能固守而輕進故有濡其尾之吝九二陽剛得中得正也

輪而不進所以貞吉曰看來只是如此大槩難曉某之解也且備禮儀眾

人解說又曰坎有輪象所以說輪大槩未濟之下卦皆是未可進用濡尾曳輪

皆意此意六三未離坎體便也不好到四五已出乎險方好六又不好了又曰

濡首分明是孤過溪而濡其首今象却云飲酒濡首皆不可曉 未濟與既濟

諸爻頭尾相似中間三四兩爻如損益模樣顛倒了它曳輪濡尾在既濟為无

咎在此卦則或吝或貞吉這便不同了並易說兩卦各自說濡尾濡首不必

拘說在此言首在彼言尾大槩既濟是那日中衛晡時候盛了只是向衰去未

濟是那五更初時只是向明去聖人當初見這箇爻裏有這箇意思便說出這

一爻來或是從陰陽上說或是從卦位上說這箇說得散漫不恁地逼拶它

這箇說得疏到它密時盛水不漏到它疏時疏得无理會若只要就名義上求

它便是今人說易了大失它易底本意它周公做這爻

辭只依稀地見這箇意便說這箇事出來大段散漫淵

纂註 林氏曰坎為酒

象濡首沉溺之形○徐氏曰濡坎象首上象○丘氏曰飲而至於濡首則昔之

有孚者今失於是○蔡氏曰五為濟主三四助之已成濟功矣已獨處上无所

用力惟于飲酒自樂不妄生事乃為无咎又曰既濟之後必亂故主在初卦而

亨取二未濟之後必濟故主在上卦而亨取五又曰坎者陰陷陽而陽難離者

陰麗陽而陽明是坎雖陽卦而陽不得用離雖陰卦而陽猶得用故既濟未濟

各義主坎以坎陽卦也其亨主離以離陽得用也○劉氏彌邵曰未濟下三爻

未出險初濡尾二曳輪三征凶上三爻已出險矣四志行五有孚吉上有孚飲

酒而已既濟吉少凶多未濟吉多凶少雖吉未嘗不戒也○李氏過曰聖人設

通志堂

周易會通卷十一

二十九

卦必終於未濟者所以寓生生不窮之意也未濟易之終上九未濟之終生生不窮之理在是夫亂者治之基治者亂之伏未濟之極豈終不濟哉以上九之材言終於必濟矣又曰未濟不如既濟之初既濟不如未濟之終○馮氏持曰嘗聞之天包地外天如雞子地如卵黃此以象言也洛書之數自一至九偶數在奇數之中大衍之數五十其用四十九蓋奇數則生生不窮也易之爻三百八十四始於乾之初九終於未濟之上九九又生一其數不窮而偶爻包伏於奇數之內此造化自然之數也又曰過之大故繼之以坎離之全過之小故繼之以坎離之交○真氏曰案程傳自需有孚至此爻論孚信之義无一不切於用者其間雖論人君之事然在人臣

大象傳

火在水上未濟君子

以慎辨物居方

程子曰水火不交不相濟為用故為未濟火在水上非其處也君子觀其處不當之象以慎處於事物辨其所當各居其方謂止於其所也○朱

子曰水火異物各居其所故君子觀象而審辨之

纂註 蔡氏曰慎坎象辨離象○耿氏曰既濟未

濟之所以不同者分定與亂耳故君子慎辨物使物以羣

彖傳 未濟亨

柔得中也

程子曰以卦才言也所以能亨者以柔得中也五以柔居尊位居剛而應剛得柔之中也剛柔得中處未濟之

時可以亨也○朱

附錄

朱子語問未濟所以亨者謂之未濟便是有濟之理但尚遲遲故謂之未濟而柔得中又自有亨之道曰

小狐汔濟未出中也

程子曰據二而言也二以剛陽居險中將濟者也又上應於五險非

可安之地五有當從之理故果於濟如小狐也

附錄 朱子語小狐汔濟汔字

既果於濟故有濡尾之患未能出於險中也

訓幾與井卦同既曰幾便是未濟未出中不獨是說九二爻通卦

也

之體皆是未出乎坎險所以未濟學履

附錄 朱子語不續終也是

不相接續去故曰不續終也狐

集解 程子曰

尾大濡其尾則濟不得矣學蒙

集解 雖陰陽

不當位然剛柔皆相應當未濟而有與若能重慎則有可濟之理二以汔濟故

濡尾也卦之諸爻皆不得位故為未濟雜卦云未濟男之窮也謂三陽皆失位

也斯義也聞

附錄 程子語先生過成都先生曰何也曰三陽皆失位先生異之

問其姓與居則失之矣易傳曰聞之成都隱者西室所聞云田夫釋耒者誤時

氏拾遺○朱子語見張欽夫說伊川之在涪也方讀易有筮桶人以此問伊川

不能答其人云三陽失位伊川謂是不知此語火珠

林上已有蓋伊川未曾看雜書所以被它說動了淵

苟能協力以濟亦可

致亨未濟者終濟矣

小象傳 濡其尾亦不知極也

程子曰

才力而進至於濡尾是不知之極也○朱子曰極

字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之

中以行正也

程子曰九二得正而吉者以曳輪而得中道乃未

濟征凶位不當也

程子曰三征則凶者以位不當也謂陰柔

字以從應

纂註

毛氏曰六爻皆不當位而獨言於此蓋九二九四以不純

則利矣

貞吉悔亡志行也

程子曰如四之才與時合而加

非其人而

君子之光其暉吉也

程子曰音訓暉陸氏

鬼方之伐

飲酒濡首亦不知節也

程子曰盛則有暉

集解

程子曰飲酒至於濡首不知節之甚也所以

暉光之散也君子積充而光盛至於有暉善之至也故重云吉○朱子曰暉者光之散也

元以為之主者乎蓋嘗思之天地為萬物之祖乾坤為六十四卦之祖... 論也然以六十四卦分上下經則乾坤為上經之首即為上經之主而乾

其意誠不欲使上下經截然為乾坤截然為艮兌巽震於以見男女有從父母之象父母有臨男女之象而又不害其為上下經雖不盡有主卦之正體而未嘗无可取之乾坤艮兌巽震乎上經屯蒙有互體坤隨蠱噬嗑賁頤大過實分具乾坤三陰三陽之體下經晉明夷有艮震互體此猶分陰分陽陰陽又互為根正易之妙處眾人固不識也以此求之庶乎可以窺窺文王之心而其間關節脈理之通默而識之又存乎其人焉

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第十一

後學 成德 校訂

