

周易本義集成下經卷第二

南昌 熊良輔 編

艮下兌上

咸亨利貞取女吉 咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至

集疏

程子曰咸感也不曰感者咸有皆義男女交相感也物之相感莫如男女而少復甚焉凡君臣上下以至萬物皆有相感之道利於正也不以正則入於邪惡矣○愚案咸感也不言感而言利貞取女吉取女吉取兌少女在外而應乎艮少男之象始多用取女以巽女一陰方

有必通之理故乎曰利貞者九四為感之主而不正故兌以利貞而言又曰貞則吉取女吉取兌少女在外而應乎艮少男之象始多用取女以巽女一陰方則吉取女吉取兌少女在外而應乎艮少男之象始多用取女以巽女一陰方

身取象感於最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能故初六咸其拇 拇足大指也咸曰家人利女貞以離女巽女二陰爻皆得其正位也初六咸其拇 拇足大指也咸曰

者當咸感之初吉凶未判之時也○愚謂艮為指而在一卦之下拇之象也感宜於動以感也感貴於元心而能應故下三爻艮體宜靜而上三爻兌體亦不

動也六二咸其腓凶居吉 腓足肚也欲行則先自動躁安而不能固守者二當其處又以陰柔不能固守故取其

周易本義集成下經卷二

通志堂

象然有中正之德能居其 集疏 愚謂立巽為股而在下體之中故有腓象感所故其占動凶而靜吉也 集疏 其趾躁動以求感是宜凶矣然居止而下行

則可以易凶而為吉夫聖人作易正欲人避 九三咸其股執其隨往 欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此 集疏 郭氏曰

在腓而行用在拇股无所事隨之而已隨下而往能元吝乎○語錄曰咸皆是感動之義問內卦艮止也曰艮雖是止然咸有交感之義都是要動所以都說

動卦體雖說動然纔動便不吉動之所以不吉者以內卦屬艮故也○易氏曰三陽居艮止之終不能以靜處之乃隨人以往知隨而不知知所以吝也○愚

謂巽為股九三適當其處股所以行也而不足 九四貞吉悔亡憧憧 以自行隨下而已故象曰亦不處也所執下也 九四貞吉悔亡憧憧

往來朋從爾思 九四居股之上悔之下又當三陽之中心之象咸之主 為失其正而不能固故因占說咸以為能正而固則吉而悔亡若憧 憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣 集疏 程

子曰四為感之主真正則吉而悔亡感不以正則有悔也聖人感天下之心如寒 暑四陽充不通不應者亦貞而已夫貞一則所感元不通若往來憧憧然用 其私心以感物則思之所及者能感而動所不及者不能感也○語錄曰往來

有自然之理惟正靜為主則吉而悔亡至於憧憧往來則私意為主而私意之 所及者朋從不及者不從矣○或曰一往一來皆感應之常理也如憧憧焉則 私矣此以私感彼以私應所謂朋從爾思非有感必通之理也曰然問憧憧則

不

來曰這只是對那日往則月來底說那箇是自然之往來此懂懂者加私意不好底往來懂懂只是一箇忙迫底心不能順自然之理方往時又便要來方來時又便要往只是一箇忙迫底心不能順自然之理方往時又便要來方來其誼便欲謀其利明其道便欲計其功這便是懂懂底病○徐氏曰往來感應也懂懂往來容心於感應也○泉峰龔氏曰四居心位為感之主者也心之感物必得其貞乃吉而悔亡若懂懂於往來之思則非貞矣惟其朋類從之不能遠及其能吉而无悔乎往來感應之一不能盡感之義故不言其應九四感之謂感必有應諸爻感其偏體之來不能盡感之義故不言其應九四感之謂感庶乎盡感之義矣而又貴乎无所容心於感焉則光大矣然則偏體之感皆心自然之感應感以心為主而无所容心於感焉則光大矣然則偏體之感皆心之所使也

九五感其脢无悔

故皆稱咸
能如是則雖不能感
物而亦可无悔也
集疏 楊氏曰脢背肉无思无慮故取其象而感占者以背非有欲者非動而求感者也所謂良其背之意也可動而有心也脢之在背而夾脊鄭玄及說文云脢背肉雖諸說不同六體皆在心上感以心為主亦可无悔○愚案孔氏引子夏傳云在背曰脢馬融云脢背也王肅云脢在背而夾脊鄭玄及說文云脢背肉雖諸說不同六體皆在心上感以心為主咸其拇腓股下之應也咸其脢形之應也咸其輔聲之應也一身皆應乎心也

六咸其輔頰舌

輔頰舌皆所以言者而在身之上上以陰居說之終與咸之極感人以言而无其實又充為口舌故其象如

周易本義集成下經卷二

通志堂

集疏

程子曰上陰柔而說體為說之主又居感之極是欲以口舌動人者此小人之常態也不直云口而云輔頰舌亦猶今人謂口

過曰脢吻曰頰舌也輔頰舌皆所以言也○語錄曰咸上一畫如人口中三畫有腹背之象下二畫有人脚之象○泉峰龔氏曰上居兌說之終處咸感之極感於口而多言者不曰口而曰輔頰舌於以見其

多言也○愚案兌三索而得女則知上六兌之主也

皆所感之一初咸其拇二咸其腓三咸其股五咸其脢上咸其輔頰舌皆感其偏體者也惟所感出於心故皆以咸字明之九四在下之間其位在心故言咸而言所感之道所感得其道則吉非其道則有朋從爾惡之戒所感以心為主也聖人盡感感之道其有不由於心乎○泉峰龔氏曰咸以人身取象與艮卦相類但咸感艮止感者動而止者靜故咸諸爻不如艮吉多而凶少五上二爻本義以感物感人為言以下爻咸其拇腓股及下及咸其脢股之例以未然也

澤之氣蒸於山山之泉在於澤則山澤之相感應以人事言之則少男少女之相感應以人身言之則形聲手足之相感應故彖傳言天地感大象言澤山咸序卦言夫婦之道交辭言拇腓股脢輔而皆應乎心也蓋人之一身心為之主百體莫不從今不待此感而彼應者故取以爲言苟

血氣壅遏則一身且不能使況於天下之大者乎

巽上 恒亨无咎利貞利有攸往

巽上 恒常久也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與

巽順震動為巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其占為能久

於其道則亨而无咎然又必利於守貞則乃為得所常久之道而利有所往也

巽上 恒常久也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與

集疏 潘氏曰恒久也不曰久而曰恒惟恒而後久也天下之理未有不正而

故曰利貞利有攸往○徐氏曰恒有二義有不易之恒有不已之恒利貞者矣

○易之恒久也而非一定之謂一定則不能恒矣利貞者以正靜為恆者也利

有攸往者以變動為恆者也當靜而靜當動而動乃當道也當靜而動當動而

靜是所謂知常

而不知變者矣**初六浚恒貞凶无攸利**初與四為正應理之常也然

所求四震體而陽性上而不下又為二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗

不能度勢又以陰居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也

占者如此則雖貞**集疏** 程子曰初與四為正應求望之深是知常而不致悔

亦凶而不利矣○愚案初以陰柔如此下不宜靜而宜動者也顧乃深後守

常雖宜何為若九三上六宜靜而動亦致凶咎凡若此者時位之不同故也**九**

二悔亡以其久中故得亡也**集疏** 程子曰居得其正則常道也陽居陰位

中故得亡之其處得中是能久於中也能久於中則不失正矣中重於正中則

正矣正不必中也○愚案此文有占无象蓋九二即象也以陽居陰凡處非其

位事不得宜皆是也曰**九三不恒其德或承之羞貞吝**位雖得

悔亡者僅得中而已剛不中志從於上不能久於其所故為不恒其德或承之羞之象或者不知為

何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒為

二二多卦

可羞吝中戒**集疏** 語錄曰承如奉承之承如人送羞辱與之也○易氏曰二

占者之辭**集疏** 與四上皆不恒其德者也而三為其陽剛不中居巽之終

變態不常之人而已果能恒其德者乎○愚謂恒巽下震上益震下巽上恒九

三即益之上九也益之上九立心勿恒故有或擊之凶恒之九三其德不恒故

或承之**九四田无禽**田以陽居陰久非其位故為此象占者**集疏** 程子曰

陰處非其位雖常何益人之所為得其道則久而成功不得其道則雖久何益

通志堂

芳欣

三

二二多卦

可羞吝中戒

占者之辭

變態不常之人

三即益之上九

或承之

九四田无禽

田以陽居陰

陰處非其位

無禽徒用力

无禽巽六四

位此則失位

以柔中而應

婦人之道

之正也故恒

久則其德為

貞也夫以順

從於人為常

則失其德貞

者則制義者

則失其德貞

皆泥於常者也初泥常而求之於人五泥常而守之於己皆知常而不知變其為凶一也

上六振恒凶

振者動之速也

處震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不能固

集疏

項氏曰初居巽之

也上居震之極以振動為恒者也在此而求居上而好動皆凶之道也

不巳凶

田无禽三在下體之上上在上體之下皆不及乎恒者故流常而不知變是以初浚四

三不恒而上振恒也二五得中似知恒者而五位剛交柔以柔中為常故不能

制義而但為婦人之吉而二位柔交剛以剛中為常而居位不當故但悔亡而

已亦不能盡恒久之道也能盡恒久之道者其惟卦辭乎○泉峰巽氏曰二以

剛為恒而居位不當近乎不常者五以柔為恒而居位不當近乎泥常者然二

以剛中故得亡其悔五以柔中故不免制義之凶也○愚案恒六爻之義有宜

動而反靜者初六是也有宜靜而反動者九三是也在動靜之間者其九二乎

九四則動靜皆未見其可六五則靜為婦人之吉為過于

陽類宜動矣上六則過於求動者由初終而論初為過于

求靜上為過於求動以見恒非一詞惟其時位而已

通論

程子曰天地

婦人倫之始所以經首乾坤下經首咸繼以恒也又曰咸少男在少女之下

以男下女是男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道

也○劉氏曰咸下女成昏之禮恒長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道

之道以恒次咸義取諸此○誠齋楊氏曰上經首乾坤乾坤陰陽之不辨非可首

二五言乎

咸恒咸恒陰陽之交不辨分不嚴不交情不通○在氏曰咸二女相交夫婦之

始恒二長相承夫婦之終也或曰卦以二少二長相重者不有損益乎曰損雖

二少而男不下女益雖二長而女不下男於交感恒久之義悖矣此下經所以

不首損益而首咸恒也○愚案咸卦二體陰陽相等乾下交坤坤上交乾故取

以交感為義蓋獨陽不生獨陰不成而陰陽合而不相等則造化亦偏不全故

二長相等故取以為人倫之始而為下經之首又天

地水火為上經之用而雷風山澤為下經之用也

乾下

之應若猶可以有為但二陰浸長於下則其勢不可以浸長之故而遂侵迫於時也小

謂陰柔小人也此卦之占

集疏

程子曰避者陰長陽消君子退藏之時也小

與否之初二兩爻相類

善也問小利貞莫見其浸長故戒令其貞正且以寬君子之患然亦是他的福

曰是知此○誠齋楊氏曰避而亨者進則窮而退則通也雖謂易為君子謀

之窮也○丘氏曰避亨為君子言也

為否二陰之長宜貞不貞亦不利然為君子者豈坐視小人之進而甘於退避

我亦時

初六遯尾厲勿用有攸往

避而在後尾之象危之道也占

周易本義集成下經卷二

可免**集疏**程子曰見幾而作乃為善避而在尾危道也○語錄曰避尾這時災耳而之節去不逮了所以危厲不可有所往只看他如何○愚謂避者皆自內而之外故初六為尾其曰勿用有攸往蓋戒之以此知不可往進而過於陽也世无君子不能養小人人人逐盡君子之黨則隨亦取禍故曰厲而又戒以勿用有攸往也諸說皆言初亦避者不知**六二執之用黃牛之**避之得名主陽而言初二陰也又何避之有哉

革莫之勝說以中順自守人莫能解必遜**集疏**程子曰黃中色牛順物中正相應其交自固如執徐之以牛革也○潘氏曰六二有中順之德應於九五其交固雖居遜時不能自脫去也○泉峰龔氏曰五爻皆言遜惟六二不言遜者二象大臣之位上與五應雖當遜時固結而不可遜者也故有執用黃牛之革之象正與革卦初九之義同本義謂其有必遜之志人莫能解以未然也○愚謂當遜之時豈有合外內皆遜之理哉故二不言遜而曰執之用黃牛之革莫之勝說蓋君臣相應固結而不可解此小人得志之時也小人得志之時君子之所宜遜也是則使君子之遜者六二也使六二得行其志者時使然也彖言小利貞指六二而言蓋戒之之辭而爻不言吉亦抑之之意觀此則聖人之意

九三係遯有疾厲畜臣妾吉下比二陰當遜而有所係之可見矣

臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜爾故其占如此

集疏程子曰遯貴速而遠有所係累安則不危也○易氏曰二陰凌長九三比之若為所係而不知遜則有疾厲若能以臣妾畜之使之服屬於我則吉係如係小子之係傳曰男為八臣女為八妾

蓋役屬於我也○徐氏曰係者我為彼所係陰為主也畜者彼為我所畜陽為主也故以陰係陽則有疾以陽畜陰則為吉也○愚謂自古小人得志之時容或有一二君子與之相比者此九三之係而不可遜者也速艮之體係也遯二陰之上有疾厲也處九三之時蓋亦不可以大有為故止曰畜臣妾吉

四好遯君子吉小人否下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯者君子則吉

集疏郭氏曰九四好遯所謂遯世无悶者也小人汲汲於富貴而小人否也

是誠心欲動者也惟成德之君子能之故曰君子吉小人亦庸有遯者非迫不得已則假之以釣名非其誠心豈好遯之謂哉故曰小人否本義謂有好而不能絕之以為遯似未然也○愚謂隱遯非君子之所專尚而簞瓢有不能改其樂者然與其奔走於形勢之途孰若隱居以求其志哉小人則反是矣

五嘉遯貞吉剛陽中正下應六二亦柔順而中正矣

集疏程子曰九五之美者也處得中正之道時止時行乃所謂嘉美也○語錄問九五以陽剛中正漸而遜極故為嘉美未是極處故戒以貞正則吉也曰是如此使則足當位而應處是去得恰好時節小人亦未嫌自家只是自合去莫見小人不嫌却與相接而不失嘉會之義也五當位而應與時偕行內不失

已外不悖物能全身遠害以正其志遜之嘉美者也

上九肥遯无不利以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕

集疏程子曰肥者寬裕之意遯者也故其象占如此肥者寬裕自得之意

一十百七

周易本義集下經卷二

五

通志堂

張達

程子曰肥者寬裕之意遯者也故其象占如此肥者寬裕自得之意

程子曰肥者寬裕之意遯者也故其象占如此肥者寬裕自得之意

之為善上九體乾剛斷在卦之外又下无所係是遯之遠而无累可謂寬綽有餘裕也遯者困窮之時也善處則為肥矣其遯如此何所不利○愚案有量能度分知止足之清而遯者九四之好遯是也有懷抱道德不用於時而遯是九五之嘉遯是也有道介自守不屑天下之事而獨肥其身者上九之肥遯是也九四九五之遯知時之不可為而為之計故猶有戒辭上九之遯不問時之可否道之通塞惟掉頭不顧山林自養而已故曰无不利而象曰无所疑也泉峰龔氏曰遯之為卦内艮外乾内卦艮體故九三有所係而不能遯六二莫之勝說而不可遯初六居尾而不能早遯外卦乾體故九四好遯九五嘉遯上九肥遯愈遠而愈吉蓋健而在外者為遯止而居内者非遯也

乾下

大壯利貞

大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也

集疏

程子曰壯而不以貞強暴之為可非君子之壯也○易氏曰卦辭獨繫以利貞二字貞正也易之爻例不當位者為不正今二四五以不當位而皆利初三上以當位而皆不利則諸爻之利何取乎正蓋大壯以陽盛為戒剛過而暴則其大者乃所以為不正也○丘氏曰遯小利貞小者正則利於貞也指二陰言大壯則其正者利於貞也指四陽言小者正則不至於害陽大者正則能有以勝陰皆扶陽抑陰之意也○愚案大壯以四陽盛長前臨二陰猶有利貞之戒何哉蓋天下之理不可以陰之突微而有所忽也雖夬之一陰尚以揚于王庭而後可決則陽之進也其不可以貞乎且四陽逼五亦有君位之嫌故戒之意自見於言外也

初九壯于趾征凶有孚

時壯于進者也故有此象居下而壯于進

二三百六

周易本義集成下經卷二

六

通志堂張達

其凶必矣故

集疏

程子曰初陽剛乾體處下而當壯時壯于進者也夫以剛其占又如此

謂往則得凶必也

○愚案壯于趾與夬初九同皆以陽剛盛壯而在下不可以有進之象蓋无正應故也

九二貞吉

以陽居陰

正矣然所處得中則猶可以不失其正故

集疏

程子曰二雖以陽剛當大

戒占者使因中以求正然後可以得吉也

於壯乃真正而吉也○易氏曰易之諸爻貴乎得位惟大壯則以陽居陰為吉蓋慮其陽剛之過於壯者也故二與四皆言貞吉然九四貞吉而非中故以悔亡戒之九二中而无悔壯之正者也所以特言貞吉○愚案大壯九二貞吉恒九二悔亡解初六曰无咎皆有占无象何也蓋舉象則占在其中而舉占者亦有不待於舉象也大槩

此爻平易无險言以設也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝

羊觸藩羸其角

過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔

矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也

集疏

項氏曰既曰小人用壯又曰君子用罔

羸困也貞厲之占其象如此

恐人以其用剛居剛為得正也大壯之時方以過剛為戒位愈正則愈危矣剛而

又剛其用不能自制必至於觸藩而羸角此其所以危也○泉峰龔氏曰大壯本以四進以壯為用也故君子用罔无也謂无所用也○泉峰龔氏曰大壯本以四陽盛長而得名九三又以陽居陽而過剛壯而又壯者也用壯如此是小人之所為而非君子之道矣故曰君子用罔罔猶言不用也象釋之曰小人用壯君子罔也語意與遯九四君子好遯小人否也同蓋遯之九四即大壯九三之

五而觀六四之辭曰觀國之光利用賓于王正與錫馬蕃庶晝日三接同義皆象所言晉進之義也初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

中正有欲進見摧之象占者如是而能守貞則集疏程子曰初居晉之下進吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也

如抑退也於始進而不遂其進惟得正則吉也罔孚上未見信也苟上未見信則當安中自守雍容寬裕无急於求上之信故得无咎苟欲信之心切非汲汲以失其守則悻悻以傷於義矣皆有咎也此君子處進退之道也

語錄曰晉如摧如象也貞吉古辭罔孚裕无咎又是解上面兩句恐貞吉說不分明故又曉之曰毛氏曰摧如在彼而吾不可以不正罔孚在上而吾不可以不裕又曰

貞而吉未之應裕无咎但能寬裕以處之則吉雖未之應亦可以得无咎也六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

是而能守貞則吉而受福于王母也王母指六五蓋享先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也

受六五之福也愚謂二臣位也當晉之世出任王事而不五不應於上安得不憂故曰愁如惟能居中守正則吉受茲介福于其王母則不求應而福自來也上面既言貞吉下面又說箇所以貞吉之應

六三衆允悔亡皆欲上進是以為衆所信而悔亡也集疏程子曰三在順體之上上為是三之順上與衆同志衆所允從其悔所以亡也有順上向明之志而衆允從之何所不利或曰不由中正而與衆同得為善乎曰衆所允者以謀從衆則合天之大明豈有不善也是以悔亡蓋亡其不中正之失矣古人之曰謀從衆則合二陰皆欲上進三處地較近故二陰皆從之以進

徐氏曰衆坤象新安九胡氏曰三處順之極由初之罔孚二之愁如以至於三則順之極而衆允矣

四晉如鼫鼠貞厲中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也集疏程子曰以九居四貪據其位下乘三柔恐其上進貪而畏人者也故有此象

曰君子未嘗不欲仕也又惡不由其道若貪位慕祿志於苟得而不知義命之所在其不為鼫鼠者幾希也項氏曰晉卦釋文云鼫鼠螻蛄也今俗皆云鼫鼠也許氏說文云五技鼠也能飛不能踰屋能緣不能升木能浮不能渡谷能穴不能掩身能走不能先人今土狗之技盡與此合先儒多未以毛詩鼫鼠為說誤矣四雖進乎上以其失柔順之道如鼫鼠之技窮而不能得遂若固執不悛危必至矣荀子勸學篇鼫鼠本作鼫後誤也

泉峰龔氏曰項氏鼫鼠之說有理有據因附於此○愚謂貞厲之義程子謂貞固守此則危執甚焉項氏謂固執不悛危必至矣三說與本義

六五悔亡失得勿恤往吉无不利以陰居陽且有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无

周易本義集成下經卷二

通志堂

移旺

不利也然亦必有其德乃應其占爾

集疏 語錄曰失得多恤此說失得都不須問他自是好猶其德乃應其占爾

言勝負兵家之常云爾此卦六爻无如此利明其曰

失得勿恤只是自家自作教是莫管他得失如人正其誼不謀其利明其曰

不計其功相似又曰人當看此爻則大勢已好雖有所失諒亦不必慮而自无

不利也○蔡氏曰位不當故悔居中故亡○丘氏曰五以柔居專為離明之主

柔所謂柔准而上行者也在此下三陰皆欲附倚而九四阻之失得上三陰而言

為四所聞失也終與已合得也勿恤不必憂也言五但當往而上進三柔終與

已合或得或失皆當置之不問則自然吉不利矣五爻柔疑不進故柔用

道以自處而不以失得累其心焉則何往而不利哉

上九晉其角維用

剛治小邑雖得

集疏 程子曰上九以剛居卦之極故取角為象以陽居上剛之

其貞亦可吝矣

極也在晉之上進之極也剛極則有強猛之過進極則

有躁急之失以剛而極於進失中之甚也无所用可唯獨用於伐邑則雖厲

而吉且无咎也○語錄問上九剛進之極以伐私邑安得吉而无咎曰以其剛

故可伐邑若不能剛則不能伐邑矣但易中言進之道莫善於柔莫不善於剛上與四言厲以

剛故也○徐氏曰離為戈兵故有伐邑象坤體在下之象○新安胡氏曰晉其

角與姤其角同義

象峰龍氏曰晉卦諸爻皆以進為義初二三五柔之

皆剛上之象也

通志堂

權二以陰居陰上无應援故欲進而越此陰欲進而未遂者也四剛不中正欲

進而遂故如鼫鼠而厲上陽剛居終進極而上窮故晉其角而厲此陽之上

進而不安者也五為大明之主三為眾陰之倡相率而歸於五故五不言晉而

三言眾允亦不言晉也又卦四陰二陽陰多吉而陽多厲者晉以柔順為善剛

強則躁矣且四陰在下者宜進在上者宜退在陽多厲者晉以柔順為善剛

故彖傳曰順而麗乎大明柔進而上行卦之得名其亦以陰為主與

離下坤上 **明夷利艱貞** 象故為明夷又其上六為開之五六五近之故占

者利於艱難以守 **集疏** 程子曰君子當明夷之時利在艱難而不失其貞昏

貞而自晦其明也 **集疏** 暗艱難之時不失其貞所以為明君子也○愚謂君

子之所以為君子以其貞也當明夷之時而不以貞則非 **初九明夷于飛**

所以為君子矣今日利艱貞茲所謂疾風勁勁草者與 **初九明夷于飛**

垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言 飛而垂翼見傷

之象占者行而不食所如不合時義當然不得而避也

集疏 蔡氏曰飛以象言行往以人事言曰飛曰行曰皆皆進之謂曰垂翼曰不食曰有言

皆傷之謂也當明夷之初進而

有傷也去上獨遠故傷者淺

六二明夷夷于左股用拯馬壯

吉 傷而未切救之速則

集疏 程子曰足者所以行也股在脛之上於行之

免矣故其象占如此

其行而不甚切拯用壯健之馬則獲免而吉矣○誠齋楊氏曰明夷之時晦者

可免於傷六二乃有文明之德此暗主所甚忌也惟去者可免於傷而六二乃

居大臣之位此昏世之所不得去也以其位之不得去故有左股之傷股肱左
右者大臣之象也以其德之文明故有馬壯之極此正文王事也見囚傷股也
闕天之徒脫之者馬壯之極也○愚案家稱文王蒙大難九三明夷于南
正指六二所謂夷于左股也有文明中正之德馬壯吉也

狩得其大首不可疾貞
以剛居剛又在明體之上而屈於至闇之下
正與上六闇主為應故有向明除害得其首
惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒成湯起於**集疏**程子曰九三離
夏臺文王興於羑里正合此文之義而小事亦有然者

上六坤之上暗之極也南在前明方也狩政而去害之事也南狩謂前進而除
害也大有謂暗之魁上六也三與上正相應為至明克至暗之象其湯武之事
乎○郭氏曰九四以剛明上進之才可以南狩而得志矣不不可疾貞者離之性
失之過剛暴故戒之如此○誠齋楊氏曰九三其武之失乎恭行天罰是南
狩也勝殿殺對得大首也須假五年不可疾也○愚謂離在坤下日入地中故
謂之明夷九三居下卦之極在離之上其明有復出之漸焉于南狩復於離方
也得其大首得南狩之志也不可疾貞猶在坤下當守正俟時而不可過暴本
義謂小事亦有然者凡去昏就明皆若此所謂明夷者不特遭時之昏闇人有
蔽於物而汨於情者

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭
此文之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意於遠去之
義言筮而得此者其自處當如是也蓋離體為至明之德坤體為至闇之地故
三文明在闇外故隨其遠近高下而與之不同六四以柔正居闇地而尚淺故
猶可以得意於遠去五以柔中居闇地而已迫故為內難正志以晦其明之象
皆足以傷其明也

一千二百七
周易本義集注下經卷二
十
通志堂

集疏楊氏曰腹坤象
也坤體之下故

上則極乎闇矣故為自傷其明以至於闇而又足以
傷人之明蓋下五爻皆為君子獨二爻為闇君也

曰左腹地尊右故也入于左腹不用其明也獲明夷之心所謂求仁而得仁于
出門庭則與慎密而不出者異矣故自獻于先王腹不顧行避此微子
之明

六五箕子之明夷利貞
居至闇之地近至闇之君而能正其志
箕子之象也貞之至也利貞以戒占者

集疏楊氏曰凡卦皆以五為君位而明夷之君貴而无位高而无民其存者
柔相易不可為典要惟其則而已○語錄曰彖言利艱貞言貞而不言艱者
蓋言箕子則艱可見○愚案柔言利艱貞言言利艱貞言貞而不言艱者
夷利艱貞之事言其當紂之

世能處內難而正其志者也
上六不明晦初登于天後入于地
以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以傷人之
明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣**集疏**誠齋楊氏
曰紂之嗣

立聞見甚敏材力過人其初登于天之時乎及其昏棄失德而為獨夫其後入
于地之時乎○愚案明夷以全體言離明為坤闇所掩以六爻而論則下五爻
皆傷于上六傷其明故五爻皆曰明夷而上六獨稱不明晦言其不明之故也初
則傷人之明而登于天終則成己之晦而入于地故曰不明晦明之夷猶可以
反之明之晦闇之

終論丘氏曰明夷以二體言則離明為坤暗所傷以六爻
言則上六一爻為闇君自五以下皆為所傷所以
極不可以拯也

五爻皆曰明夷受傷者也上一爻獨不曰明夷傷人之明者也今以商周之事
論之上爻極闇為紂之昏弃五近闇為箕子囚奴四與上同體避闇就明為微

微

微

微

微

微

微

微

勿用憂恤而自吉也蓋初之開有家是以法度防閑之至王假有家則躬行有以感化之矣王假有家與萃漢王假有廟之義同但彼所假者神此所假者人爾本義於假字皆訓至字殊覺元意義思非敢與也贊附所擬與讀易者共商之○愚謂由初之開二之中饋三之黃鳴四之富家至於五而家道成矣故曰王假有家言王者至是亦方始謂之上有孚威如終吉以上九居上在卦之終故言正家久遠之

集疏

易氏曰初言開有家家道之始也二五皆以陽剛為正家之本至上九而後謂之有孚威如且威如何取於有孚哉以正道律其家人而不能反諸身則其勢必有所不行惟反求其在我者元一毫

之不實人心敬服不怒而威矣

允下

睽小事吉

睽乖異也為卦上火下澤性相違異中男女少女志不同歸故為睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之

睽

程子曰睽者乖異離散之時非吉道也

合兌離成卦而柔進乎五其才不能大有所為故以處小事則猶可以得吉也○象峰龔氏曰柔傳曰柔進而上行得中而應乎剛以卦變言自中孚來四柔進而上居五也○愚案睽自家入反而父多失位是本初九悔亡喪馬

周易本義集成下經卷二

十二

通志堂

勿逐自復見惡人无咎

上元正應有悔也而居睽之時同德相應其見惡人然後可以避咎

集疏

程子曰惡人與己乖異者見者與相通也當睽之時小人乖異者眾若棄絕之則失合弘之義

古人所以能化姦凶為善良革仇敵為臣民者由弗絕也○語錄曰喪馬勿逐自復大率睽之諸文都如此多說先異而後同○象峰龔氏曰此三句只是證說言雖有悔而其悔可亡雖喪馬而能勿逐自復雖見惡人而可以无咎皆先睽而後合之意傳言見惡人以避咎也乃夫子推說之意非周公本旨也柔象其意觀之可也

九二遇主于巷无咎

二五陰陽正應居睽之時乖乃不合以委曲相求而得會遇乃為无咎故其

象占如此

牛掣其人天且劓无初有終

六三上九正應而四所掣而當睽之時

集疏

程子曰三以正應在上欲與之合

上九猜恨方深故又有髡劓之傷然

邪不勝正終必得合故其象占如此

集疏

而四阻於前二牽於後夫以六居三非正又在二陽之間所以有如是難厄无初有終必與九合也不正而合未有交而不相離者合以正道自无終睽之理○語錄曰天合作而象文而作不

刺鬚也。○項氏曰：與與牛載人者，也以位言之，指三也。天且剽乘車者，也以人言之，指六。掣曳陷而不能進，天剽挫而不得進也。○愚案：六爻皆位也。而三上為尤甚。二之疑上者，如此。疑三者，又如此。當睽之時，處非其位也。而三上欲無疑，得乎。然睽有必合之理，故三曰：无初有終。而上曰：往遇雨則吉。九四

睽孤遇元夫，交孚厲无咎。睽孤，謂无應遇元夫，謂得初九交孚，謂同德相信，然當睽時，故必危厲，乃得无咎。占者亦。○程子曰：四當睽離之時，孤居二陰之間，處不當位，可謂危矣。如是也。○集疏：以遇元夫而交孚，故得无咎也。○郭氏曰：天下之勢，合則聚，睽則孤。凡睽皆然而獨於四上，稱睽孤，何哉？蓋上居睽極，四陷坎中，非若初之自復二之遇主三之有終也。故稱睽孤焉。六五悔亡，厥

宗噬膚，往何咎。○陰居陽悔也。居中得應，故能亡之。厥宗，指九二。語錄曰：宗如同人于宗之宗。○項氏曰：二以五為主，而委曲以入之。五以二為宗，而親之二。五以中道相應，當睽之時，其間也微而易合也。○泉峰龍氏曰：睽與同人之世，則欲其公，不可以有私。應處睽之世，則欲其合，不可以无正。應時義有不同也。睽卦自二至上，似噬嗑，故有噬膚之象。

上九睽孤，見豕負塗，載鬼一車，先張之弧，後說之弧，匪寇婚媾，往遇雨則吉。睽孤，謂六三為二陽所制而已。以剛處明，極睽極之地，又自猜很而乖離也。見豕負塗，見其汚也。載鬼一車，以無為有也。張弧欲射之也。說孤疑，稍釋也。匪寇婚媾，知其非寇而實親也。往遇雨則吉，疑

之孤後說之孤，匪寇婚媾往遇雨則吉。○程子曰：上居卦之終，睽之極也。在離之末，三先睽後合，故其象占如此。○集疏：明之極也。睽極則拂戾艱合，明極則過察而多疑。上九有六三之正應，實不孤，而其才性如此，自睽孤也。如人自有親黨，而多自猜疑，妄生乖離，雖與骨肉親黨之間，而常孤獨也。○語錄曰：載鬼一車，等語為他這般事，是差異兩事，則把世間差異事，獨之又曰：小畜之上九，既雨既暝，睽之上九，往遇雨則吉者，畜極而通睽極，則和陰陽至是而方暢也。○項氏曰：三上文辭最為險怪，蓋彼此皆不正相疑之深者也。三為上所疑者，故自見輿之曳其牛之掣其牛，且剛上疑三者也。故見其為豕負塗為鬼一車，然而二女本是正應，睽極則當合疑極，則當解散。三曰：无初有終，上曰：遇雨則吉。曰輿曰牛，曰人曰豕，曰塗曰鬼，曰車皆謂六三也。○耿氏曰：夫物本離而偶合者，其終必離。本合而偶離者，其終必合。○丘氏曰：上本與三應，不孤也。為九四所間，未能遇合，故亦曰睽孤。上睽而未敢親近乎三，如見象之負塗，泥疑其汚我，也。又如載鬼滿於一車，疑其上睽我也。爻為婚媾，爻自此以往，上與三則張弧，終焉釋疑，則說孤，非四為疑，則上睽我也。爻為婚媾，爻自此以往，上與三合陰陽和暢，遇雨則吉，向之疑心羣起者，至此盡水釋而亡矣。○總論：馮氏愚謂：睽睽而无應，與有應而未合，皆孤之義也。故四上皆稱睽孤。○曰：內卦皆睽，而有所待，外卦皆反，而有所應，初喪馬勿逐，至四遇雨而夫，而初四合矣。二委曲求遇，至五往何咎，而二五合矣。三與鬼牛掣，至四遇雨而夫，而初四合矣。下之理固不能久合，亦未有終睽也。○泉峰龍氏曰：睽卦六爻皆有先睽後合之意。三上二爻處過中之地，睽之甚者也。故其合為難。初四二爻處各卦之下，睽未為其故，其合為易。二五居中，雖睽而不睽，故上遇三四之遇，初皆曰睽孤，而二之遇五獨不曰睽。此易之所以貴中也。又卦內曰：遇主遇元夫，遇雨三言

子一百廿 周易本義集成下經卷二 十三 通志堂 王牧

盡釋而後合也。上九之與六三，先睽後合，故其象占如此。○集疏：明之極也。睽極則拂戾艱合，明極則過察而多疑。上九有六三之正應，實不孤，而其才性如此，自睽孤也。如人自有親黨，而多自猜疑，妄生乖離，雖與骨肉親黨之間，而常孤獨也。○語錄曰：載鬼一車，等語為他這般事，是差異兩事，則把世間差異事，獨之又曰：小畜之上九，既雨既暝，睽之上九，往遇雨則吉者，畜極而通睽極，則和陰陽至是而方暢也。○項氏曰：三上文辭最為險怪，蓋彼此皆不正相疑之深者也。三為上所疑者，故自見輿之曳其牛之掣其牛，且剛上疑三者也。故見其為豕負塗為鬼一車，然而二女本是正應，睽極則當合疑極，則當解散。三曰：无初有終，上曰：遇雨則吉。曰輿曰牛，曰人曰豕，曰塗曰鬼，曰車皆謂六三也。○耿氏曰：夫物本離而偶合者，其終必離。本合而偶離者，其終必合。○丘氏曰：上本與三應，不孤也。為九四所間，未能遇合，故亦曰睽孤。上睽而未敢親近乎三，如見象之負塗，泥疑其汚我，也。又如載鬼滿於一車，疑其上睽我也。爻為婚媾，爻自此以往，上與三則張弧，終焉釋疑，則說孤，非四為疑，則上睽我也。爻為婚媾，爻自此以往，上與三合陰陽和暢，遇雨則吉，向之疑心羣起者，至此盡水釋而亡矣。○總論：馮氏愚謂：睽睽而无應，與有應而未合，皆孤之義也。故四上皆稱睽孤。○曰：內卦皆睽，而有所待，外卦皆反，而有所應，初喪馬勿逐，至四遇雨而夫，而初四合矣。二委曲求遇，至五往何咎，而二五合矣。三與鬼牛掣，至四遇雨而夫，而初四合矣。下之理固不能久合，亦未有終睽也。○泉峰龍氏曰：睽卦六爻皆有先睽後合之意。三上二爻處過中之地，睽之甚者也。故其合為難。初四二爻處各卦之下，睽未為其故，其合為易。二五居中，雖睽而不睽，故上遇三四之遇，初皆曰睽孤，而二之遇五獨不曰睽。此易之所以貴中也。又卦內曰：遇主遇元夫，遇雨三言

遇皆陽爻見之以見卦之睽以陰為主而睽之合又以陽為主也

下 蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也足不能進行之難

也為卦艮下坎上見險而止故為蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小便過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西南不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難也必守貞然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以後上五皆得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止

集疏 程子曰西南坤而不可終於止處險者利於進而不可失其正也

集疏 方坤地也體順而易東北艮方艮山也體止而險在蹇難之時利於順處平易之地不利止於危險處順易則難可舒止於險則難益甚矣○徐氏曰坎屬北方艮屬東方艮坎而為蹇處蹇之時當適他方所不利於坎艮東北之險阻而利於西南其之平易也○丘氏曰東北艮方蹇之地也在東北則未離乎蹇故不利西南其對方合東北而往西南則出蹇矣所以利也○愚案蹇以見險而能止得名故爻辭除二五相應以濟外餘皆不宜往而宜止然事有終止之理故曰西南利見大人以同濟蹇難而諸

集疏 程子曰六居兌皆無凶咎利可知也已

初六往蹇來譽 來得譽 往遇險 程子曰六居兌皆無凶咎利可知也已

集疏 程子曰六居兌皆無凶咎利可知也已

無援往進則益入於蹇矣來者對往之辭上進則為往不進則為來止而不進則有見幾知時之美譽也○愚案初當蹇難之時而處非其位求以免難恐不可得但能止而不往而反得譽何哉居止之

六二王臣蹇蹇匪躬之

集疏 程子曰六居兌皆無凶咎利可知也已

初去險尚遠見險而即止彖傳之所謂知也

周易本義集放下經卷二

通志堂 王叔

千百全五

故 柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也 程子曰中正之德與五相應為所信任故為王用致力於蹇難之時其艱蹇至甚故為蹇蹇然其蹇蹇非為身之故也志在濟君於蹇中雖使不勝志義可嘉矣○易氏曰六居二之臣之正位也

九三往蹇來反 反就二安 程子曰九三為艮之主居下卦之上往則入於坎而蹇來則反乎內而得其所安也○愚案來反若說是來就二陰來連是連九三來碩是來就五則來譽有所不通蓋九三陽性尚往正接坎險故成以往則蹇來歸其所則反其道也此艮以一陽為內卦之主正聖人所謂入所修德者處蹇之時得處蹇之道矣

集疏 程子曰九三居下卦之上往則入於坎而蹇來則反乎內而得其所安也○愚案來反若說是來就二陰來連是連九三來碩是來就五則來譽有所不通蓋九三陽性尚往正接坎險故成以往則蹇來歸其所則反其道也此艮以一陽為內卦之主正聖人所謂入所修德者處蹇之時得處蹇之道矣

六四往蹇來連 連於九三 程子曰六四居上之爻則益合力以濟

集疏 徐氏曰六四近君往從於五則陰柔合力乃克有濟○泉峰龔氏曰六四坎體居上下之交則益

九五大蹇

集疏 程子曰五居坎而蹇益甚惟來則可以下連乎三而健中正之地也

朋來 必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣

集疏 程子曰五居險之中是天下之大蹇也大蹇之時二以中正相應是朋來助之也得朋來而元吉何也曰未足以濟蹇也在大蹇之中非得陽剛之臣相輔之不能以濟也自古聖人濟天下之蹇必有賢明之臣為之助湯武得伊呂是也中常之君得剛明之臣而能濟大難者則有矣賢明之君苟无其臣則不能濟於難也故凡六居五九居二者則多由助而有功蒙泰之類是也九居五六居二者則其功多不足屯否之類是也○語錄曰處九五尊位而居蹇中所以為大蹇所謂道

大投艱于朕身人君當此之時須屈羣策用羣力乃可濟也或問何故為大蹇曰五是蹇主凡人臣之蹇只是一事至大蹇須人主當之○蔡氏曰二五居故得位濟蹇之故不言往來○新安胡氏曰五為濟蹇之主二為濟蹇之臣故五稱大蹇二稱蹇蹇○愚案王臣九五之臣也蹇蹇者濟蹇之難非一也匪躬之故為國而不為身也故九五稱朋來即二之王臣也得朋來則可以濟大蹇矣不言王臣而言朋以六二中正相應氣類相感能致匪躬之節協濟而成功者

上六往蹇來碩吉利見大人

已在卦極往無所之益以蹇耳求就九五與之濟蹇則有碩耳之功大人指九五

集疏 程子曰蹇之時惟能止為善故諸爻除九五六二外曉占者宜如是也上進則為往不進則為來說得極好○泉峰龔氏曰卦內言往來者初四居蹇之始往則遇乎坎而蹇來則得君子見蹇之譽上居坎之終往則四居蹇之蹇來則可以成碩大之功三居下卦之上往則入於坎而蹇來則反乎艮而即安四居上卦之下往則益陷於坎而蹇來則連乎九二而有濟初上為蹇之始終三四居坎艮之交際坎險在前艮止在後故皆以往為失來為得也若二之王臣蹇蹇五之大蹇朋來則君臣戮力以濟天下之蹇者也又豈可以往來為避就哉此二五所以不言往來也

西南無所往其來復吉有攸往夙吉

也居險能動則出於險之外矣解之象也難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而又得中故利於西南平

周易本義集成下經卷二

通志堂

二十一九上

易之地若无所往則宜早復其所而安靜若

集疏

程子曰震動坎險動於解尚有所往則宜早復不可久煩擾也

散之象无所往謂天下之難已解散无所為也有攸往言尚有當解之事也○張氏曰无所往而不復戒妄動也有所往而不速將後時也故无所往則靜吉無所往則速吉○蔡氏曰利西南者坎震東北之卦也難解於東北至西南則不利矣其求復吉謂二也主內象言難解散宜復於安靜也

初六无咎

難既解復吉乃得中也以卦變言是自小過來三來居二而得中也○愚案蹇稱利西南不利東北去蹇難就平易也解稱利西南不言不利

九二田獲三狐得黃矢貞吉

此爻取象之意未詳或曰卦凡四免无咎然以柔居剛以陰應陽況九四為動之主資陽剛之助以解難所以四

集疏

程子曰九二以剛中之才上應也

集疏

六五之君用於時者也田者去害而得中直之象能守其貞則无三陰時之小人也獲謂除去之如田之獲狐

也○徐氏曰狐者隱伏之物坎象黃矢中直象貞吉謂得中道而吉也○易氏曰三五正應當蹇難未解之時五以柔處君位必資陽剛以濟其難此九二所以有田獲三狐之象○愚案先儒有取互離為罔罟田也坎為險為穴為隱伏

狐也以巽六四互離為田獲三品及未濟坎體在下為小狐沈濟一說觀之理
或然也巽為三數所謂狐者蓋指六三之小人也故上六亦欲射而獲之然則
一卦之難皆六三所為也六三所為也六三所為也六三所為也六三所為也
六三所為也六三所為也六三所為也六三所為也六三所為也六三所為也

集疏

程子曰六三陰柔居下之上處非其位猶小人宜在下以負
荷而且乘車非其據也必致寇奪之至雖使所為得正亦可
鄙小人也○語錄曰六居三大幸少有好底負且乘聖人這裏又見得有這箇小
人乘君子之器之象故於此發出這道理來○新安胡氏曰坎為輿為盜六三
坎體自三至五又有互體之坎故有負乘致寇之象○泉峰龔氏曰負者小
之事謂六也乘者君子之器謂三也以六居三陰居陽位在下之上是小人而
乘君子之器處非所宜致寇之至不亦宜乎○愚案負且乘則宜且乘於車之上而器
為乘宜負而乘安得不見侵乎故二以為狐而復之五
以為小人而解之上以為準而射之其能免於患害乎九四解而拇朋

至斯孚 拇初陰其類不同若能解而去之則應之不以正者也然四
語錄曰能解其拇者以四雖陰位而才則陽與初六陰柔則為有間所以能解
其拇則陽之朋類至而相信矣○徐氏曰解之時陽能解陰剛能解柔九四解
初六在下之陰解而拇也○愚案四當近臣之位下與初六小人為應則君子
之朋與我同類者不信而去矣故必解其不正之應則朋類自至而相孚朋謂
九五君子維有解吉有孚于小人 卦凡四陰而六五當君位
與三陰同類者必解而去

集疏

程子曰五為解之主入君之解也以君子之
所親比者必君子也所解去者必小人也驗
之於小人之退為驗也

二六五君子維有解吉有孚于小人 與三陰同類者必解而去
通志堂

周易本義集成下經卷三

劉承

之則吉也孚驗也君子有
解以小人退為驗也
之於小人之黨既去則是君子能解也○丘氏曰險難小人之所為也
小人情狀最為不一狐言其蠱惑隼言其鷙害拇言其附麗負乘言其恃寵
已極其形容矣至此復明以小人斥之所以正其罪而去之也○愚案君子指
二四陽爻小人則專指六三之陰爻也五為解之主用君子以解小人者也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

繫辭 集疏 誠齋

楊氏曰隼六三也射而獲之者上六也公大臣之稱即上六也六三悖亂遇上
六射而獲之則天下之悖亂渙然解散矣此解之終也○童溪王六三悖亂遇上
六解之功已成矣上以震動之極在諸爻之上於位則正於勢則便於器則利
於時則宜以正而去不正蓋元難者故曰復之无不利三居下之上內外之限
也故其墉亦指三而言也
總論 徐氏曰下三爻言難所謂動
四象其墉亦指三而言也
卦內曰狐曰寇曰拇曰隼曰小人皆指陰而言所以為難者也初以陰柔在下
當解難之初安靜無為故得无咎二陽剛得中上與五應任解難之責者也故
田獲三狐三柔不中正居下之上處非所宜而致難者也故致寇至四陽剛為
震之主下應初陰能解而去之者也故曰解而拇五柔居尊位能為天下之難解
也故曰射隼无不利夫合震艮而為解其所以為難者坎也陰也所以解難者
震也陽也二四以陽解乎陰五上以震
解乎坎故上卦言解而下卦不言解也

兌下
艮上

損有用享 損減省也。為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之

也。損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應。**集疏** 宋氏曰六爻皆相應

矣。易之用二筮可用享言當損時則至薄元害。**集疏** 有孚也。○蔡氏曰內

本乾外本坤乾上爻與坤上爻往來本剛得柔為損本柔得剛為益凡卦以內

為貞主貞而言故為損。○徐氏曰孚信實也。柔貞者可以貞固守此也。其道可

行故利往損而有孚則元吉元咎可貞而利有所往也。蓋損者拂人情之事易

至凶咎故特詳之。易之用問辭二筮享益辭下之奉上樂謂之享。燕禮之重亦

謂之享。古者享禮以四筮為中陳饋八簋。**初九已事遄往无咎酌**

為盛當損之時二筮雖薄而亦可用享也。

損之 初九當損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而速往以益

程子曰損之義損剛益柔損下益上也。初以陽剛應於四四以陰柔居上位賴

初之益者也。初當酌度其宜而損己以益之過與不及皆不可也。○徐氏曰損

者人情之所難而初又最下不可過損損下太過則其本傷矣。必斟酌其義之

淺深而不失損己益人之道可也。○耿氏曰損上益下過益无傷損下益上過

則有害故初九有酌損之戒。○泉峰龔氏曰已事者輟己所為之事所謂損也

過往者速往以益之也。當損下益上之時初居最下故戒以酌損已事。遄往

陽剛之才務於速進故戒以已事以剛居最下故戒以酌損已事。遄往

者事未已往不可先事既已往不可後反是則有咎矣。此酌損之道與**九二**

利貞征凶弗損益之

九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而

征則凶也。弗損益之。言不變其所守乃所以益

也。**集疏** 程子曰不自損其剛貞則能益其上乃益之也。若失其剛貞而用柔

不知弗損益之之義也。○游氏曰兌之情說而陽性動故

有利貞征凶之戒。○愚案弗損益之弗損為句益之為句**六三三人行則**

通志堂

鄧國

十七

周易本義集成下經卷二

二千五百七

其友也。兩相與則專參致難而亂

卦有此象故戒占者當致一也。

集疏 蔡氏曰萬化不窮惟二而已。三則為

所以為損也。下體之乾三陽並進

人也。九三上而為上則六下而為三

剛柔偶合一人行則得其友也。○愚案

損自泰來者也。三人行損一人乾三

陽揚一以為上九所存者兩而已。坤三陰

移上六以為六三所存者亦兩而已。

初二兩陽並進四五兩陰並進四應初

五應二皆兩兩之義也。朱子曰兩相

與則專三人而損一人焉。兩也。一

人行而得友亦兩相與也。**六四損**

其疾使遄有喜无咎

以初九之陽剛益己而損其陰柔之

疾唯速則善戒占者如是則无咎也。

集疏 程

曰疾謂疾病不善也。損於不善惟遄速

則不至於深過為可喜也。○楊氏曰六四承乘皆陰偏於陰者也。陰陽失其平

則為疾四當損時所謂損其疾者也。○愚案六四以柔居柔又乘承皆柔其性偏而有疾之象也是以在於損其疾剛戒於銳必已事而過往柔成於緩必過

剛之盛也居益之時其才足以益物而有六四大臣之應居下而得上之應以
行其志小善不足以稱也故利用為大作謂作大益天下之事也必須元吉乃
得无咎○語錄曰吉是事无咎是理蓋有事雖吉而理則過而差者是則謂之
吉而有咎○泉峰龔氏曰本義受益報效之說似若可疑當以程說為正○愚
案益之成卦者初九也震陽性動當益之時為益之主能

大有為者也故利用為大作其位下故元吉然後无咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二當益下之時虛中處下故其象

占與損六五同然爻位皆陰故以永貞為戒

集疏 程子曰損六五以柔居剛以其居下而受上之益故又為卜郊之吉占

疑從益之未固故戒能常永貞固則吉也○郭氏曰損相須以上卦反對之則損之六五曰元吉自然之吉也此曰永貞吉久而有守斯為吉也○愚案

程郭諸家皆以或益之為句謂或益之人益之也十朋之龜弗克違鬼神益之也王用享于帝天益之也即天且弗違沉於鬼神乎之意初見

似亦可通然合損六五而玩之似无天且弗違意當從本義

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也

用圭事須合本義與蔡氏之說觀之其義始備○愚案益則吉矣而又用凶事者非常之變也本然常事則非益矣故大亨者禮之盛凶事者事之變遷國

則又興利之大而大作者非常之事也此數者皆非其常所以為益

六四中行告公從利用為依遷國

三四皆不得中故皆以中行為戒此言以益下為心而合於中行則告

然後能立此爻又

集疏 郭氏曰六四居巽之下不能自動以益人故欲有行為遷國之吉占也

以益天下之志告之也○蔡氏曰依謂依五也○泉峰龔氏曰利用為大作不言所利者依遷國言所利者六四以巽順之才非初九陽剛之比故所利不如初之大也○愚謂中行告公從承上文而為言也六三居三陰之中故曰中行猶復之六四曰中行獨復六三曰中行告公用圭至六四則曰中行告公從矣利用相依以遷國也四與初應遷則九四下為初象

取損之一人行則得其友也坤民象震長子主器利建侯遷國象

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

上有信以惠於下則下亦有信以惠於上矣不問而元吉可知

集疏

程子曰君至誠而益於天下天下愛戴以德惠其君也○蔡氏曰惠順也

我以有孚而順下之心所謂皇建其有極用敷錫厥庶民者也下亦有孚而

順我之德所謂錫女保極者也○泉峰龔氏曰有孚惠心者上益下也有孚惠我德下益上也惟上有以益下則下有以益上矣○愚案為益之大莫大於相信為惠之大莫大於順民心因民之所利而利之惠而不費惠心者也勿問而

周易本義集成下經卷二

十九

通志堂

知其為元吉我既以信惠被於物亦以信惠歸於我也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恒戒之也

集疏 語錄曰或者眾无定主之辭立心勿恒勿字只是不字非禁止之辭也○童溪王氏曰益極必損處益之極又以剛亢在上求益不已此豈處上之道哉故莫有益之者謂其求益而不知益已而不知益人而人莫益之也六二虛中者亦自損以速下故益之者眾而曰或益之上九剛亢居上既莫益之而傷之者亦眾矣故曰或擊之入之立心其可以求益為常乎○新安胡氏曰恒九三亦異體亦有不恒其德之戒說卦謂巽為不果為進退為躁計其立心不恒之意與○愚謂居上而立心不恒故求益不已求益不已則人益之而擊之者至矣理之必然也人其可以

立心勿恒乎凶可知矣

總論 象峰龔氏曰益卦雖以損上益下為義六爻用為依遷國以益於人者言也而所益有吉凶之異九五有孚惠心有孚惠我德之用凶事以益於己者言也而所益有吉凶之異九五有孚惠心有孚惠我德則人己皆益於上九莫益或擊則人己皆无益矣惟无以益於人故以益於此卦義之必主於益下爻辭必先於益人也○愚案損益二卦皆以損陽益陰為義損自泰來者也損九三之陽以益於上故下乾變而成兌上坤變而成艮謂之損者以其損下而益上也益自否來者也損四之陽以益於初故上乾變而成巽下坤變而成震謂之益者以其損上而益下也莫吉於泰而益上則損莫凶於否而損下則益莫則是上可損而不可益下不可損明矣凡卦以內為主而以陽為主故泰之九三變而上則為損否之初六得陽之來則為益泰之變而為損泰之反而為否否之變而為益否之反而為泰天下之理未

一千二百四十七

周易本義集成下經卷二 二十

有泰而不否否而不泰亦未有損而不益益而不損者故泰居上經十一卦而損居下經十一卦泰否損益為上下經之對後天序易其微意蓋可識矣

周仲

有攸往 夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其眾相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚

集疏 孔氏曰剛德不長則柔邪不消故陽威武則利有所往也皆戒之辭

天道言之象夏之三月五陽盛長以消一陰之時以人事言之羣賢並進以決去小人之象○程子曰謀亂必先修己告自邑先自治也○語錄曰上卦兌體兌為口故多言號○耿氏曰植德莫如滋除惡莫如盡故一柔已窮而猶決五剛已盛而猶利往也○泉峰龔氏曰夬以一陰乘乎五陽之上是小人位乎君子之上也揚于王庭所謂聲言其罪○愚案上六以一陰過乎五陽之戒陰謂以有君命而後可也自昔君子恃其公論之勝銳於誅斥而不量其君之庭足以有為未有不召

初九壯于前趾往不勝為咎 前趾進也當決

不勝宜矣故

集疏 程子曰九居初而壯于進躁於動者也故有不勝之戒陰其象占如此

曰四剛過中已為大壯況夫五剛乎故大壯初九曰壯于趾此曰壯于前趾則又欲速其進矣往不勝其咎宜矣○潘氏曰趾在下而先動者也初九在四陽之下首以剛進壯于前趾陰居高位而初欲決之猶布衣論權臣不量力之甚住必不勝徒取咎耳○李氏曰初九雖有剛健之才而位在下君子於此亦

周志堂

周志堂

靜以待之而已○愚案經稱往不勝爲咎象云不勝而往咎翻其
文者蓋不量力而用壯必無勝理王輔嗣曰不勝之理在前也

九二惕號
程子曰夫者陽決陰君子決小人之時不可忘戒備也陽長將極之時而處中居柔
不過於剛能知戒備處夫之至善也莫夜有戎或可懼之甚然勿恤者以自處
之善也○愚案二處九之時以陽居陰能以性養勇足以惕號莫夜有戎

而可以勿恤者知懼之早彼不能爲吾之害也知勇知怯道之所謂中

九三
壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見於面目也如是則有凶道
矣然在眾陽之中獨與上六爲應若果決其決不係私愛則雖合於上六
獨行遇雨至於若濡而爲君子所溫然終必能

決去小人而无所咎也溫燠之於王敦其事類此

集疏 語錄曰九三與復卦六
四皆有獨字蓋諸爻皆
欲去陰獨此一爻與上六爲應又問壯于頄曰君子之決去小人不必恃悍然見
於面目至如遇雨則爲所濡濕雖爲眾陽所温然志在決去必能終去小人
亦可得无咎也蓋九三雖與上六爲應而實以剛居剛有陰決之象故壯于頄
則有凶而和柔以去之乃无咎○易氏曰夫與大壯下三爻相類故初與三皆
言壯壯于頄者剛之見於顏面者也力未能勝而機已先露其視大壯尤爲有
凶以九居三正君子夫夫之象與上六一陰爲應如獨行而遇雨能无濡乎既
爲小入所濡宜爲君子所温然終能決去小人而无咎此乎勃所以定諸呂之
變仁傑所以去二張之亂也○愚案君子夫夫者當羣陽共夫一陰之時也獨

行遇雨以獨與上六爲應也陰陽和而爲雨若濡有愠无咎

則非終與之和矣此爻迹雖與小入和而終不與之同也

九四臀无膚
其行次且牽羊悔亡聞言不信

其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞言而行則

轉凶而吉矣牽羊者當其前則不進繼之使前而隨其後則可以行矣

○蔡氏曰臀无膚後傷乎三也其行次且前犯乎五也次且不進貌羊兌象五
也聞言不信居位不當雖聞牽羊之義亦不信也○愚謂陽喜進而陰喜退九
四以陽居陰不得其位欲止則決其剛壯勢不能安欲進則牽於陰柔而剛決
不足是以有臀无膚其行次且之象必如牽羊之義待象

陽先進而已隨之則其悔可亡而所聞之言亦不必信也

九五苒陸夫夫
中行无咎

苒陸今馬齒苒感陸氣之多者九五當決之時爲決之主而切
近上六之陰如苒陸然若決之而又不過過暴合於中行則

无咎矣戒占

集疏 語錄曰苒陸是兩物苒者馬齒苒陸者商陸皆感陰氣多
者當如是也

之物也藥中用商陸其子紅○泉峰龔氏曰苒陸陸之易
決者也指上六而言九五以陽剛居尊位而決上六衰微將盡之陰爲力易矣
故以中行爲戒言不過用剛暴也○愚案復之四益之四非中也而曰中行以
及乎中爲善也夫之五曰中行无咎以中爲不足也又案子夏傳云苒陸木根

苒莖束表云苒莖柔陸商陸董遇云苒人苒陸商陸取氏云苒柔脆之物陸高
平之地馬融鄭玄王肅皆云苒陸一名商陸以是攷之則是一物正合

子夏木根草莖之說要皆柔脆易去之物近有音苒爲完者失之太鑿

上六

上六

周易本義集萃下經卷二

二上

通志堂
任臣

人正不正之間而已然辭之豕雖贏
其性未始不踴躍也故因以戒之
九二包有魚无咎不利賓
陰魚

物二與初遇為包有魚之象然制之在己故猶可以元
集疏程子曰始遇也
二與初密比相

容若不制而使過於眾則其為害廣矣故其象占如此
遇者也在他卦則初正應於四在始則遇為重包甚裏魚陰物初象○易氏曰

包者以陽而包陰也故始三爻皆言包六為始之主諸爻皆欲與之遇初二

比而包之雖非正應亦元故答指九四○潘氏曰當遇之世陰欲陽即初本

與四為正應而近合於二故二包有魚二既有魚則不利於四反指為賓而不

及之也故四曰无魚○愚謂魚乃四之所當有也而二

擅有之其能无咎也幸矣然二之无咎四之不利也
九三臀无膚其

行次且厲无大咎
九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安

傷故雖危厲易氏曰夫以上為決而四阻於五始以初為遇而三阻於

而无大咎也二故臀无膚其行次且徐氏曰始者夫之反始之三即

夫之四也故其象同但夫一陰在上故其下之五陽皆趨於上始一陰在下故

上之五陽皆向於下其陰陽相求之情則然也九三之志亦在乎初初在下故

四與三之繫而三介乎二四之間
九四包无魚起凶
初六正應已遇於二

乘承皆剛進退不能故其象如此
集疏徐氏曰四與初為正應宜相遇也遇先於近初柔近二二包有魚

占如
矣四遠而不遇故曰包无魚起妄動也彼得則此失四既失所遇

安處順守可也苟妄動
九五以杞包瓜含章有隕自天
瓜陰物

而求必得之則凶矣
之在下

者甘美而善潰杞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致之則可以回造

化矣有隕自天本
集疏程子曰九五下亦无應非有遇也然得遇之道終必

元而脩有之象也
之象也九五為乾之主而包巽在內以杞包瓜也以位言之則為在上包下以

德言之則為以君子包小人○泉峰龔氏曰五以陽剛居上初以陰柔居下相

去懸絕本无可遇之理如杞本不可以包瓜也然五居得中正內含章美去初

雖遠終不期遇而遇焉則如有隕自天矣○愚案始之一陰卦以女壯言之初

以羸豕言之二與四則以魚言之五以瓜言之皆陰柔之義也但各自爻而觀

之則取象有不同耳以杞包瓜以上而包下之皆陰以陽而包陰也一陰在內

故既曰包而又曰含章九五中正在上與初无係但既包而
上九姤其角

有之則有隕自天蓋不期遇而自无不遇也遇不必初也
集疏易氏曰姤其角乾體為首

角剛乎上者也九以剛居上而元
位不得其遇故其象占與九三類
上窮則不遇也○徐氏曰上九處姤之窮初无遇雖吝而亦无咎者陰不必

遇也○愚案六爻皆姤而不言姤上九於姤无取而獨言姤者始道之窮也不

言姤者始非所當姤言
總論蔡氏曰始者以柔遇剛而成卦遇非正道惟近

姤者始其所不必姤也
之屬以隔乎二而不遇也五含章得无相之正應者反凶也二最近故先有遠

而窮也四之起凶遇不利正應也○泉峰龔氏曰姤以一陰遇五陽陰壯有傷

陽之理故卦辭曰女壯勿用取女是不欲陰之遇陽也爻辭除初六與卦辭同

外上五陽爻則皆欲與陰遇矣二之包有魚以其近而遇初也三其行次且四

周易本義集成下經卷二

通志堂

尔吉

元魚之凶上姤角之吝皆以其不遇初也五有隕自天則始雖不遇終必得遇是亦欲與初遇矣蓋不欲陰與陽遇者恐其盛而傷陽也其陽欲與陰遇者欲得陰以為用也一主陽而言一主陰而言一卦取義前後不同如此於以見易之不可為典要也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉

利有攸往 萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又為澤上於地萬物萃

中王者卜祭之吉占也祭義曰公假於大廟是也廟所以聚祖考之精神又人必

能聚已之精神則可以至於廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨

然又必利於貞所聚不貞則亦不能亨也大牲必用**集疏**程子曰用大牲承上

聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭**集疏**程子曰有廟之文以萃祀言

豐萃之時用物當厚稱其宜也○項氏曰在禎之時則二蓋可用享在萃之時

則用大牲吉易之隨時如此○象峰龔氏曰假字疑當作昭假烈祖之假謂感

格也王者致祭於宗廟以己之精神感格祖考之精神所以為萃也

初六有孚不終乃亂乃萃若

號一握為笑勿恤往无咎 初六上應九四而隔於二陰當萃之時不

若號呼正應則眾以為笑但勿恤而往**集疏**程子曰初與四為正應本有孚

從正應則无咎矣戒占者當知是也

集疏程子曰初與四為正應本有孚處舍正應而從其類乃有孚而不終也若呼號以求正應則一握笑之矣一握

一圍也謂眾以為笑也若能勿恤而往從陽剛之正應則无過咎不然則入於

小人之中

六二引吉无咎孚乃利用禴 二應五而雜於二陰之間必

中正柔順虛中以上應五剛健中正誠實而下**集疏**程子曰二與五為正應

交故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣

集疏程子曰二與五為正應羣陰之間必相牽引則得其萃矣是以吉而引也

薄者之謂薄而不尚備物直以誠意交於神明也孚乃者謂有本也禴祭之簡用文飾專以至誠交於上也○董溪王氏曰彖以用大牲為吉六二以用禴為利何也曰備物者王者所以隨其時有孚者人臣所以通乎其上也○愚謂二處二陰之中以中正自守上應於五而五引之此卦辭所謂利見大人利貞利有攸往其三五之謂與然卦曰用大牲此曰利用禴者孚也上下之孚可通於神明而況於人乎故五亦曰孚

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝 六三陰不正上元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固然後往復得陰極之爻亦可小羞矣戒占者當近捨不正之強援而遠結正應**集疏**朱氏曰六三履非其位欲萃於四四應於初欲萃之窮交則无咎也

集疏於二二應於五莫知所萃故萃如嗟如上下不與宜其无所利也○丘氏曰往前進也謂

九四大吉无咎 上比九五下比眾萃於五也萃五則正矣何咎之有亦通

集疏程子曰四當萃時上比九五下比眾萃於五也萃五則正矣何咎之有亦通必大吉然後得无咎也

周易本義集萃下經卷二 二四 通志堂 尔吉

後可以无咎如益之初九在下位而任厚事亦必元吉而後可以无咎也○愚謂九四九五處於羣陰之中皆萃之主也九五在上之萃也九四在下之萃也故九五曰萃有位而四象曰位不當以九居四而獲萃蓋无位之萃也曰大吉而口无咎者上比於君以象而有君萃之象疑於有咎故也○郭氏易氏俱云九四大吉何

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五剛陽中正當萃之時

而居尊位固无咎矣若有未信則亦修其集疏程子曰元永貞君之德民所元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也

道皆在此三者○語錄問九五以陽剛中正當萃之時而居尊位安得而有匪孚曰此言有位而无德則雖萃而不能使人信故當修其元永貞之德而後可悔亡也○丘氏曰元永貞之德惟比萃二卦有之皆指五而言一則專尊則眾陰順從

在萃則惟悔亡何也曰比以一陽統五陰一陽為之主一則專尊則眾陰順從如顯比之吉也○愚案以九居五有其位者也然止於无咎者以僅能有其位而已非至誠足以感眾使人心悅而誠服也

故曰匪孚修其元永貞之德而後悔可亡

上六齋咨涕洟无咎

處萃之時

陰柔无位求萃不得故戒占集疏郭氏曰眾陰可與之萃則遠而在下二終者必如是而後可以无咎也

所萃者其故有齋咨涕洟之象然能齋咨涕洟不敢自安於上猶為知懼之人故雖失其所萃亦无咎○丘氏曰上居萃之終兌之極聚終而散說極而悲理之常也能以憂戚

總論

泉峰龔氏曰萃卦與比卦相似比卦以九五為主萃處之則无咎矣

周易本義集成下經卷二

二五

通志堂王韵

九四一文與比不同九四下當羣陰之萃而上承於五故必大吉然後无咎初乃亂乃萃三萃如嗟如遠於五而未得所聚者也三引吉无咎應乎五而得所相類但比一而萃二比專而萃分萃者比之始比者其萃之終與

巽下坤上

頤九二剛中而五應之是集疏語錄曰南征吉巽坤二卦拱得箇南如算命以其古如此南征前進也

陽剛在下卦之上有可升之道以全體言內巽外頤九二以剛中應乎五亦自下而升是在下之時可以升故言用見大人外者二三之陽剛是也○泉峰龔氏曰柔傳柔以時升以指六五而言非謂卦變故下文言剛中而應亦謂二應五也○愚案用見大人所以為升而亨也見有位之大人足以行其道見有德之大人足以進於道勿用憂恤

而有而明之日矣南征向乎明也

初六允升大吉初六柔順居下巽之

二陽占者知之則集疏郭氏曰二二之陽其升為易初六與之同體而升故信能升而大吉矣

於上本不能升密比九二剛中之臣陰陽志合而相允九二援而升之所以大吉○易氏曰升者升上也凡升上必自下始故於初六發允升之義○愚案初三以陰在下而能自拔者也蓋二三之陽剛其升為易初六能上

孚乃利用禴无咎義見萃卦
集疏李氏曰升者萃之反二爻辭同何也

至誠相感一也○項氏曰升與萃相反而孚乃利用禴皆在卦中爻者蓋禴所以享上也六二求萃於上九二求升於上故其義皆同○新安胡氏曰萃六二以中虛為孚而與九五應升九二以實用為孚而與六五應虛實不同而孚則一而已○愚案升萃二爻皆稱孚中實為禴者上以誠信接於下下以誠信事其上只用薄祭亦可通於神明蓋能交人然後能交神能交神則其能交人也可知矣

九三升虛邑 陽實陰虛而坤三以陽剛當升時而進 **集疏** 程子曰以陽剛之才正而且且巽上皆巽之復臨於坤故其象占如此 **義見** 有援應以是而剛如入元人之邑孰禦哉○郭氏曰自下而升至於三其來不可禦也況有陽剛之才上皆順之是以如升人之虛邑其行无所疑矣○徐氏曰九三陽升進臨於坤前無疑礙如入元人之邑言至易也○愚案三以剛居下卦之上應冥升之上六以明夷于南狩者前入坤虛之邑无剛以拒之其升甚易坤為土為眾邑象陰消為虛虛邑之象也

六四王用亨于岐山吉无咎 **集疏** 義見 山亨于西山只是說隨卦

祭山川又問升萃二卦多是言祭享萃取聚象不知何取義曰人積其誠意以事鬼神有升而上通之義○易氏曰四以陰柔得位而在順體之下有順乎升之理然至此不可復升故爻不言升而用亨于岐山其惟文王之事乎所以吉且无咎也○徐氏曰卦惟二四不言升何也五君位也二應五大臣也四承五近臣也其位不可升升則疑於五而有逼上之嫌矣○愚案六四互兌之臣岐山自周而言岐山在西故言文王之舉六四上比柔順之君下乘剛強之臣能執柔順之道率下以事如上如文王惟以順事乎君為六五貞吉升心終不敵越乎臣位翼翼小心交通神明所以吉且无咎也

六五貞吉升階 以陰居陽當升而居尊位必能貞固 **集疏** 郭氏曰六五以貞自守不失且言其易也○愚案升之道在下為難在上為易在下必有剛德然後可升在上以順而外如歷階然質本陰柔必守貞固乃得其吉而下有剛中之應輔之而升登進自階向上 **六冥升利于不息之貞** 以陰居升極昏冥不乎高明可以復加矣 **集疏** 程子曰六以陰居升之極昏冥於升知進通而利但可反其不已於外 **集疏** 而不知退止者其為不明甚矣君子於貞之心施之於不息之貞而已 **集疏** 已者已占者過此元已之德終日乾乾自強不息如上六不已之心用之於此則利而不已小人貪求於長進退之義哉所謂冥於升也惟施此心於進德則利不息之貞 **總論** 泉峰巽氏曰升仁義忠信樂善不倦无疆之進也故曰利于不息之貞 **卦六爻之義有** 以時位言者有以誠意言者有以德行言者初九升三升虛邑五升階上冥升時位之升也二孚乃利用禴四王用亨于岐山誠意之升也上利于不息之貞與大象積小以高大德之升也六五為升之主故柔傳曰柔以時升二四承應於五者也其位不可復升故以誠意之升言初三在下故可升也上乘乎五而升不已則為冥升矣惟升於德者无限故又曰利於不息之貞此則不嫌於升之過也

困亨貞大人吉无咎有言不信 困者窮而不能自拔 **集疏** 困者窮而不能自拔揄九二為二陰所揜四五為上六所揜所以為困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也三五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其貞矣非大人其

周易本義集成下經卷二 二十六 王志堂

困 兌上 坎下 揄九二為二陰所揜四五為上六所揜所以為困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也三五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其貞矣非大人其

孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也。有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取困窮。徐氏曰兌口不揜務晦默尚口多言人誰信之困且窮而已。故戒○愚案困之得名以剛為柔所揜君子為小人所蔽然曰大人吉无咎者以貞而已。夫入當困窮之時能反身修德以正自守豈終困也哉。蓋有亨通之時也。初六臀困于株木入于幽谷三歲不

覲。臀物之底也。困于株木傷而不能安也。初六

在株木上其不安可知。○李氏曰坎初寂下歷三爻而後險盡故有三歲不覲之象。○徐氏曰株木无枝葉之木在下初象幽谷幽深之谷坎陷象坎陷益下有

入于幽谷之象。三歲不覲謂初不見四也。○案易氏謂臀指九四兌體如夾之

九四亦曰臀。愚謂陰居下故取臀象。為坎窩故入于幽谷。三歲不覲陰居最

下不能自見。蓋不知處困之道矣。善處

困者當何如。修德以致命遂志而已。九二困于酒食朱紱方來利

用亨祀征凶无咎。困于酒食厭飲苦惱之意。酒食之所欲然醉飽過宜則

以處困時雖无凶害而反為所困矣。朱紱方來上應之也。九二有剛中之德

而其占利以享祀若行則非其時故凶而於義為无咎也。○集疏以剛中之

德困於下上有九五剛中之君道同德合必來相求故云朱紱方來在困之時

利用享祀其德誠自然感於上若不安處以俟命往而求之則犯難得凶乃

自取也。諸卦二五以陰陽相應而吉惟小畜與困乃死於陰故同道相求也。○

語錄問厭飲於所欲如何。曰此是困於好事底有困於好事者有困於不好事

者。此又是好文當困時則困於好事又問朱紱方來利用享祀曰以之事君則

君應之以之事神則神應之。○易氏曰九二以坎水居允澤之下為二陰所揜

難得中而未能出險故言困于酒食。惟其剛中自守而五以同德相與是以有

朱紱方來之慶。故二言利用享祀五言利用祭祀二者皆交通神明之理。五可

以來而二不可以往是以征凶。惟其剛中故雖凶而无咎。○愚

案坎體多說酒食或者水之潤及萬物猶酒食之所以養人與。六三困于

石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶。陰柔而不中正故有此

象。而其占則凶。石指四

蒺藜指二宮謂三而妻則

集疏程子曰石堅重難勝之物。上堅不可據之物

六也。其義則繫辭備矣。三以剛險而上進則二陽在上堅不可犯。困于

石也。以其不善之德居九二剛中之上其不安猶藉刺據蒺藜也。○語錄曰六三

陽之陰上六陰之陰故將六三言之則上為妻。○泉峰龔氏曰三元應於上故

有不見其妻之象。○愚案六三實揜二以為困者也。初以困九四來徐徐

人適以自困故有此象。猶坎卦諸陰交陷陽而已反凶也。九四來徐徐

困于金車吝有終。初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方

占雖為可吝而必有終也。金車。集疏程子曰金剛也車載物者也。二以剛在

為九二象未詳疑坎有輪象也。集疏下載已故謂之金車四欲從初而阻於

二故其來遲疑而徐徐故曰困于金車也。初四正應也以相從故有吝有終二

與四皆以陽居陰而以剛中之才所以能濟困之善者如困于酒食金車九五

徐徐緩貌。○愚案金車之義雖未詳要亦困之善者如困于酒食金車九五

亦皆非困于株木與石蒺藜之比。此所謂困於好事也。故曰有終。九五

劓則困于赤紱乃徐有說利用祭祀劓刑者傷於上下下既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
集疏語錄問

困二字指九二也三方見揜於二陰之中上為三所剛下為初所剛則二之受困其志未得故曰困于赤紱采薇言赤紱在股毛氏以為諸侯亦紱者諸侯之服乃二之所當服者言困于赤紱則陷于坎險不能急於相濟然此德相求所以乃徐有說五言利用祭祀二言利用享祀至誠相與久當獲福此所謂困而不失其所亨者與○蔡氏曰享狹而祭廣君臣之位不同故所用亦異

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔吉故有困于葛藟

于臲臲曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能悔則可以征而吉矣
集疏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臲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于臲臲也○張氏曰困至上六極矣三非上之應徒以陰柔相纏係而已故曰困于葛藟葛藟生于下而上六極矣九五不可乘也上六以陰柔乘之豈其所安故又曰于臲臲危處乎上而不安之意○徐氏曰葛藟纏繞之物臲臲危動之狀位高象實充答者存乎悔言困已極矣有悔則可出困而征吉困窮而通其謂是矣
總論語錄曰困卦難理會易中小大辭有險易困是箇極不好底卦所以把文辭也做得如此難曉如塞卦否睽皆是不好底卦只是剝則分明是剝所以分曉困是箇進退不得窮極底卦

周易本義卷下 經卷二

三五

通志堂

所以難曉其大意亦可見○易氏曰困之成卦兌上坎下凡卦之遇坎者皆為剛揜之義而困為甚故其文義初之入于幽谷三之據于蒺藜上之困于葛藟言陰柔之未免乎困也四困于金車而有終五困于赤紱而有說二以朱紱方來而利亨祀言剛之不可以終困也陽剛不可終困而二四五皆不言吉陰柔未免乎困而上獨言吉者困極則變如否之有泰雖險而終濟也○泉峰龔氏曰卦以柔揜剛而為困主乎陽而言也爻以剛柔相揜為困而陰之困為尤甚亦附乎陽而言也柔傳曰困而不失其所亨其惟君子乎三剛爻之謂矣

未繙井羸其緝凶不改井无喪无得往來井汔至亦

皆井其井也汔幾也繙緝也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其緝則凶也其占為事仍舊无得喪而又當故勉未可幾成而敗也

者人民所聚居井居地而不遷猶君子之身可以富貴貧賤君子之道不為富貴貧賤加損夫井終日汲之不為喪終日不汲不為盈猶君子之用不用君民之幸不幸耳於君子何所損益哉井濟於時往來莫不資其養猶君子之德遠近莫不被其澤○程子曰井以濟用為功幾至而未及用亦與未繙井同君子之道貴乎有成也所以五穀不熟不如莠稗掘井九仞而不及泉猶為棄井有濟物之用而未及物猶无井也羸敗其緝而失其用喪矣○郭氏曰井之為物水在下者也今坎水居上而為井者水在下則未用在上則出而有功乃能盡井之義也○語錄曰汔至一句亦未繙井羸其緝是一句意幾至而止如綆

未及井而餅敗言功不成也○徐氏曰以卦體言初柔為井眼二三剛為泉實四柔為井中空處五剛為泉實已汲將出井也上柔為井口有全井之象○丘氏曰改邑不攻亦井之體也元喪元得井之德也往來井井井之用也此三句言井之事況至亦未繡井元及於用也贏其餅則井失其用矣此二句言汲井之事○泉峰龔氏曰邑坤象井之為卦上卦本坤下卦本乾以乾下畫之陽易坤中爻之陰是改邑也井之為物一定而不可移不改井也變坤為坎是邑可改而井不可改況已上而未繡井贏其餅指九五而言九五有汲泉已上而未出口之象夫汲泉已上而未繡井贏其餅指九五而言九五有汲泉已上而未出口之象夫九五陽剛中正而在爻辭則井冽寒泉食非幾及而敗者但以井之全體言之則有此象故不可以不戒若能自勉以終其功則吉矣 初六

井泥不食舊井无禽

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

集疏

徐氏曰初六陰柔在井之下有泥象又曰人品污下世為人所棄者觀於此爻可以知所當勉矣○泉峰龔氏曰舊井无禽象義俱未詳○愚案舊井无禽之說程子謂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易氏謂舊井不食邑則人不會得而犯之今謂之元會則猶有人焉李氏謂六不應初无禽也元會則人不會得知本義謂禽鳥亦莫之顧諸說不同蓋初六陰處最下井泥也井泥不食則為舊井雖禽亦不則外道廢而用不能及物矣六爻惟初二兩爻位不當故皆為廢井

九二井谷射鮒甕敝漏九剛中有泉之象然上元正應下此初六功不上行故其象如此

集疏

語錄曰鮒沙隨以為井有蝦蟇○古為剛中六功不上行故其象如此

二千二百廿九

周易本義集成下經卷二

二九

通志堂

停矣比初故有此二象○泉峰龔氏曰鮒必蝦蟇也今廢井中多有之井谷射鮒只是井中孔穴鮒墜於其中有若射焉似不必謂水下注於井射其鮒也

可用汲王明並受其福

潔不俾汚也井潔不食而使人心惻可用汲矣王明則汲井以及物而施者受者並受其福也九三以陽居陽進乎初與二為

集疏

劉氏曰九三以陽居陽進乎初與二為能潔治矣然尚居巽體未能上出故為

六四井甃无咎

以六居四雖得其正然陰柔不泉則不能修治而元陰

集疏

郭氏曰九三有其才而未得其時六四近中正之君

自修治則雖无及物之功而亦可以无咎矣非无其時矣而其才不能濟物足以自修而已故為井甃之象焉雖不能濟物苟能自修則无過矣易之元无咎於有疑之爻多言之其不言者或雖不能濟物

者深以致其潔也四在外卦而言井甃者甃以禦其汚也蓋不潔則井之汚不潔不甃則井之潔者易汚君子内外交相養之道也

寒泉食

冽潔也陽剛中正功及於物故為寒泉可為人食也然而不言吉者井以上出謂甘潔也井泉以寒為美甘潔之寒泉可為人食也然而不言吉者井以上出為成功未至於上未及用也○易氏曰坎位北而寒故言井冽寒泉五位乎中

集疏

高子曰五以陽剛中正居

集疏

高子曰五以陽剛中正居

謂甘潔也井泉以寒為美甘潔之寒泉可為人食也然而不言吉者井以上出為成功未至於上未及用也○易氏曰坎位北而寒故言井冽寒泉五位乎中

正陽水上出乃井養不窮之利然言食而不言吉井以上出為功利及於人至上而後為元吉也又曰三與五皆泉之潔者三居兌下未汲之泉也故曰收廉五出乎發曰汜泉也故曰食上六井收勿幕有孚元吉盧收編者也亦通幕蔽覆也有孚謂其出有原而不窮也井以上出為功而坎口不掄程子曰故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之必有孚乃元吉也集疏井收勿幕取而勿蔽也其利元窮井之施廣矣大矣又曰他卦之終為極為變惟井坎鼎終乃為成功是以吉也○丘氏曰內卦井道之小成外卦井道之大成也坎為輿在井之上而下應李氏曰初井泥二井谷皆廢井也二井深則坎巽繩亦有取繻之象總論初之泥四井甃則登二之谷既渫且登則井道全也故五井冽而泉寒上井收而勿幕功始及物而井道大成矣

離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾火

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悅之氣故其占為有所更革故大亨而得其正所革皆當而所革集疏程子曰革者變其之悔亡也一有不貞則所革不信不通而後有悔矣集疏故也變其故則人未能遽信故必已日而後人心信從整壞而後革之所以致其通也故革之可以大亨○蘇氏曰已日乃孚不信於革之日而信於已革之日也○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初九鞫用黃

周易未義集成下經卷二

三十

通志堂

牛之革

雖當革時居初元應未可有為故為此象鞫固也黃中色牛順物以有為聖人之於變革其謹如此集疏劉氏曰下非可革之位初非可革之時要在固守中

之革者二遯之九二言執之用黃牛之革者處遯之初在下元應當革而不可革者遯者也革之初六言鞫用黃牛之革者處遯之初在下元應當革而不可革也所指雖殊而意實相類合而觀之可也○愚案革下三爻皆言革九四言改五上言變改變者革道之已成也初二三處革之時當有所革而未革者也四五六則處革之時而盡革之道矣初九當革之初堅確固六二已日乃革守而不輕革焉乃所以為革也豈必更新換故乃為革哉六二已日乃革之征吉无咎必已日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遽變也集疏泉峰龔氏曰已日乃孚者人未能遽信也已日乃革者革未可遽變也

集疏

泉峰龔氏曰已日乃孚者人未能遽信也已日乃革者革未可遽變也

三就有孚

過剛不中居離之極躁動于革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至于革言三就則亦有孚可也

程子曰革者謂當革之論就成也故也審察當革之言至於三而皆可也

也○語錄曰革言三就言三番結裏成就如第一番商量這箇是當革是不當革說成一番又更如此商量一番然後說成了却不是三人來說○泉峰龔氏曰九三以過剛之才躁動以往則凶處當革之時貞固自守則厲惟於改革之

集疏

言詳審三就則有孚而可革矣蓋詳審如此既无躁動之凶又无固守之厲得其時宜所以可革也

九四悔亡有孚改命吉也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

有信乃悔亡也悔亡然又有孚然後革乃可復吉明占者有其德而當其時又必

而下交信為有孚其志既孚於人而後可以言改命即革命也即革命於有

孚之後上下皆信其志所以為吉也丘氏曰下卦言革至四言改命則進於

革矣五言虎變上言豹變變者革之成改又不足論矣○愚謂九四之改命九

應天順人之事也而九五虎變上六豹變聖人神化之妙與革道至此極矣九

五大人虎變未占有孚 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而九五

以陽剛中正為革之主故有此象占而得此則有此應

然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之耳

是就身上說曰未占之時人已信其如此乃足以當之耳

其命維新也是他自新後如此堯夫明峻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同流豈曰小補之哉○項氏曰九五

革之主故曰大人以君德言也上六革之效故曰君子小人以臣民言也○易

氏曰革九五言大人猶乾九五有飛龍之象革五有虎變之象均是大人也而

象則與亦各因其時而已虎西方兌象○泉峰龔氏曰革以孚信為主故柔與

三四皆以孚為言至五之未占有孚則不言而信尤為而成而无以復加矣○

愚謂虎變者如虎之神其威也九五以大人之德存神過化當革之時賢之虎

馬未變之先已知其必變也故曰未占有孚

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉 革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而居貞則吉變

革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可有行也故占者如之

集疏

易氏曰六爻之中惟四不當位有悔也而居渙火相革

集疏

之際革而當其悔亡矣是以下與初相應上與五相比上

集疏

之改命即革命也即革命於有孚之後上下皆信其志所以為吉也

集疏

丘氏曰下卦言革至四言改命則進於革矣五言虎變上言豹變變者革之成改又不足論矣

集疏

愚謂九四之改命九應天順人之事也而九五虎變上六豹變聖人神化之妙與革道至此極矣

集疏

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而九五

集疏

以陽剛中正為革之主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之耳

集疏

是就身上說曰未占之時人已信其如此乃足以當之耳其命維新也是他自新後如此堯夫明峻德然後黎民於變大人虎變正如孟子

集疏

子所謂所過者化所存者神上下與天同流豈曰小補之哉○項氏曰九五革之主故曰大人以君德言也上六革之效故曰君子小人以臣民言也○易

集疏

氏曰革九五言大人猶乾九五有飛龍之象革五有虎變之象均是大人也而象則與亦各因其時而已虎西方兌象○泉峰龔氏曰革以孚信為主故柔與

集疏

三四皆以孚為言至五之未占有孚則不言而信尤為而成而无以復加矣○愚謂虎變者如虎之神其威也九五以大人之德存神過化當革之時賢之虎

集疏

馬未變之先已知其必變也故曰未占有孚

集疏

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉 革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而居貞則吉變

集疏

革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可有行也故占者如之

集疏

惟當貞固以自守革至於極而不守以貞則所革復隨變矣天下之事始則患

集疏

乎難革已革則患乎不能守也故革之終復戒以居貞則吉也○泉峰龔氏曰

集疏

九三與上六皆曰征凶而有貞厲貞吉之殊者三之征凶戒其不可恃才妄動

集疏

也上之征凶謂事之已革者不可變也三當革而未革故守貞則厲上已革

集疏

而當守故居貞則吉蓋三則革道未成上則革道已成故其占如此云

集疏

革者變故而為新也下三爻則乾事也未變之時則當謹審於其上上三爻則

集疏

變而為新事矣故漸漸好曰然乾卦到九四爻謂乾道乃革也是到這裏方變

集疏

了○泉峰龔氏曰初言鞶用黃牛未可有革者也三言已日乃革不可遽革者

總論

語錄問革下三爻有謹重難改之意上三爻則革而善蓋事有新故

總論

意上三爻則革而善蓋事有新故

總論

變而為新事矣故漸漸好曰然乾卦到九四爻謂乾道乃革也是到這裏方變

總論

了○泉峰龔氏曰初言鞶用黃牛未可有革者也三言已日乃革不可遽革者

總論

也三言革言二就詳審以為革者也皆革道之未成也四言有孚改命則事革

總論

矣五言大人虎變則為聖人之神化矣上言君子

總論

豹變小人革面則天下為之丕變而革道大成矣

總論

變而為新事矣故漸漸好曰然乾卦到九四爻謂乾道乃革也是到這裏方變

總論

了○泉峰龔氏曰初言鞶用黃牛未可有革者也三言已日乃革不可遽革者

總論

也三言革言二就詳審以為革者也皆革道之未成也四言有孚改命則事革

總論

矣五言大人虎變則為聖人之神化矣上言君子

總論

豹變小人革面則天下為之丕變而革道大成矣

總論

變而為新事矣故漸漸好曰然乾卦到九四爻謂乾道乃革也是到這裏方變

總論

了○泉峰龔氏曰初言鞶用黃牛未可有革者也三言已日乃革不可遽革者

總論

也三言革言二就詳審以為革者也皆革道之未成也四言有孚改命則事革

總論

矣五言大人虎變則為聖人之神化矣上言君子

總論

豹變小人革面則天下為之丕變而革道大成矣

總論

變而為新事矣故漸漸好曰然乾卦到九四爻謂乾道乃革也是到這裏方變

總論

了○泉峰龔氏曰初言鞶用黃牛未可有革者也三言已日乃革不可遽革者

總論

也三言革言二就詳審以為革者也皆革道之未成也四言有孚改命則事革

總論

矣五言大人虎變則為聖人之神化矣上言君子

總論

豹變小人革面則天下為之丕變而革道大成矣

周易本義集成下經卷二

三十一

通志堂任臣

鼎元吉亨 鼎烹飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹五

致其飪鼎之用也故其卦為鼎下巽巽也上離為目而五為耳有內巽順而外

聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也

集疏 易氏曰易之諸卦皆言象取諸物以名卦者鼎與井而已井以木巽水

之无吉云○泉峰龔氏曰柔傳曰柔進而上行得中而應乎剛以卦變言是自
遊來二陰上進而居五得中而應乎二也○愚案鼎之卦鼎之為字與夫鼎之
器其象皆同抑先有卦而後有字與器與先有此器而後有卦與字與蓋鼎之
為卦與夫鼎之為字皆取器以為象也故爻有鼎趾鼎足鼎耳之喻纔有此器
即有此象纔有此象
卦與字之所由立也 **初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎**

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

集疏 語錄或曰據此文是凡事須用與他翻轉了却能
為功因賤以致貴也
致利曰不然只是偶然如此本是不好底爻却
因禍致福所謂不幸中之幸蓋鼎趾本是不好因顛而 鼎中惡穢之物却
以反得利而无咎非是故意欲翻轉鼎趾而求利也又曰得妾是无緊要其重
却在以其子處○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○易氏曰趾顛則鼎覆各也然鼎當致用之始欲取
其潔淨者必去其故穢者○泉峰龔氏曰鼎趾當是取陰柔不能勝其重之象
不潔謂你從九四也○愚案鼎顛趾鼎之未用而傾仆也未用而傾仆則汙穢
不能留反以顛為利也若九四之折足則覆敗而凶矣得妾以其子也就顛
趾出否上取義得妾者顛趾也以其子者利出否也疑於有咎故曰无咎 **九**

二鼎有實我仇有疾不我能即吉 剛居中鼎有實之象也我仇
謂初陰陽相求而非正則相

周易本義集成下經卷二

通志堂

三三六
陷於惡而為仇矣二能以剛中自守則初雖近不

集疏 程子曰鼎有實上出
能以就之矣是以其象如此而中自守如是則吉也
則為用二陽剛有濟
用之才上應六五之君則得正而其道可亨然與初密比相從則非正而有害
義是有疾也二能以正自守則不正不能就之矣所以吉也○徐氏曰怨耦曰
仇不善之匹

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終
吉 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

集疏 語錄問鼎耳
陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不吉而終得吉也
革是如何三
與五不相應五是鼎耳鼎无耳則不得革是變換之義他在上下之間與五不
相當是鼎耳變革了不可舉移雖有雉膏而不食陰陽終不和故有方雨之吉
○易氏曰二鼎腹有實者也耳謂六五正所以運而達其腹中所容者惟上无
應塞而不行實在其中美如雉膏誰得而享之然君子處己要使美實備於我
而不計行之通塞及其終也陰陽相濟有至和

九四鼎折足覆公餗
其形渥凶 晁氏曰形渥諸本作刑劇謂重刑也今從之九四居上任重者
將雨之兆此所以虧其始之悔而終必獲吉也

集疏 程子曰四下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也
於溢而乃以陽剛之才求應於初初趾已顛故有折足之象覆公餗四近君為
公之象○丘氏曰二三四為鼎腹故上曰有實三曰雉膏四曰公餗也○中溪

張氏曰初之顛趾即四之折足初利而凶何也曰初在鼎下未有實也未有實而趾顛故有出否之利四在鼎中已有實矣有實而足折則有覆餗之凶又顯則舍舊而圖新折則鼎毀而用廢矣○新安胡氏曰王弼注其形渥以爲濡之形蓋渥不知古易形作刑渥作劇晉屋周禮有劇誅新唐史元載贊曰易稱鼎折足其刑劓故云六五鼎黃耳金鉉利貞五於象爲耳而有中德哉元載以罪誅故云

六五鼎黃耳金鉉利貞 故云黃耳金堅剛之物

而占其則利在貞固而已或曰金鉉以上九而故其象如此

已當玉鉉了却下取九二之應來當金鉉蓋推排到這裏去處了○易氏曰五爲鼎耳所以虛中受實爲鼎之主然在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也在鼎之外實耳以舉鼎者鉉也上以陽剛爲金鉉而言於六五者謂五以中虛居无爲之地而來上九剛實之助也○泉峰龔氏曰金鉉是掌上九而言不必謂九二也金鉉之爲用雖出乎鼎之上而實實乎耳之中六五鼎耳也故亦兼鉉言之

上九鼎玉鉉大吉无不利

上於象爲鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之象

象而其占爲大吉无不利蓋有是德則如其占也

集疏 郭氏曰上九鼎道大成剛柔適宜故得玉鉉之象○易氏曰鼎與井其用在五而其功皆在上井至上而後爲元吉鼎至上而後爲大吉皆所以全養之利者也○丘氏曰三與上之鉉一也而有金玉之異何與金於剛玉則剛而能溫也蓋五以柔中而受上之剛故取金鉉爲言上九爻剛而位柔剛柔有節故取玉鉉爲言而象亦以剛柔節釋之此金玉之

總論 丘氏曰鼎卦六爻有全鼎之象然初曰趾四亦曰足者以四應乎分也初四之足即初之趾也上曰鉉五亦曰鉉者以五附乎上五之鉉

即上之鉉也五曰耳三亦曰耳者則以三元應乎五有鼎耳革異之象易道變動不居義各有當也○愚案以木巽水則爲井以木巽火則爲鼎其爲義本不同而皆以上爻爲吉蓋水以汲而出井爲用故五美泉而食

上勿幕而吉食以烹而出鼎爲用故五金鉉上玉鉉而大吉

震亨 震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象爲雷其屬爲長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言也所以舉鼎食也

和黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪匕鬯以長子

言也此卦之占爲能恐懼則致福而不失其所主之重

集疏 語錄曰震來虩虩求時虩虩地便能笑言啞啞到得震驚百里便也不喪匕鬯這箇相連做一串下來又曰震亨至不喪匕鬯作一項看出可以守宗廟社稷又做一項看震便自是亨震來虩虩是恐懼顧慮而後便笑言啞啞震驚百里便也不喪匕鬯

文王語是解震亨了孔子又自說說了事須拆開方看得又曰震之說與本義小異當以語錄爲正○愚案震亨以天道而論則天地萬物待震而後亨以人事而論天下之理不動則不亨因震動而虩虩恐懼則長慮却顧而无危亡之懼是以後獲笑言和樂之吉雖有大震驚乎百里亦不失所執之匕鬯蓋知

恐懼修省而巳此高

鳳夢漂流而不知也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉 成震之初故其

占如

集疏 郭氏曰恐懼修省於前則獲和樂笑言之吉於後理之必然也震動之初畏懼修省不可緩也過此則危矣故於初言之○蔡氏曰

占如

占如

占如

周易本義集成下經卷二

索巽懼自失過乎震者也三猶可進故行而无背上處震極故征則凶矣
大抵處震之道以恐懼修省為主二三四五上皆不得處震之道得處震之道
者其惟初乎故諸爻皆不如初之吉也○愚案震卦言號號亞亞蘇蘇索索巽巽皆
巽諸卦皆无其義此特因震動而恐懼故其辭震之異然蘇蘇索索巽巽皆
失其所守不得處震之道者得處震之道在初與五乎初則號號亞
亞五則无時而不危懼而能无喪有事能自守者也善處震者也

艮下

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮上一

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於背而無有其身行其庭而不見其人
乃无咎也蓋身動物也惟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也其行其庭而不見其人者止而止也也
行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也○**集疏** 郭氏曰不獲
不見其人忘人也忘我者止之止也忘人者行之止也○語錄曰艮其背背只
言止人之四體皆能動惟背不動取止之義也又曰不獲其身但見得事之當
止不在此身之所為利害才將此身預其間則道理便壞了古人所以殺身成
仁舍生取義者只為不見此身方能如此又曰看此段工夫全在艮其背上人
多是將行其庭對此句說便不是了行其庭只是輕說過緣艮其背既盡得了
則不獲其身行其庭不見其人比不見有已也不見有人都是見此理又曰
明道曰與其是內而非外不若內外之兩忘也說得最好便是「不獲其身行其
庭不見其人」不見有物不見有我只見其當止也如為人君止於仁不見下面

周易本義集成下經卷二

三五

通志堂

下音卅六

道如何只是我當止於仁為人臣止於敬不見上面道如何只是我當止於敬
大事小事莫不皆然又曰此段分作兩截却是艮其背不獲其身是靜之止行
其庭不見其人為動之止總說是艮其背是止之時當其所止了所以止時自
不獲其身行時自不見其人此二句乃艮其背之效驗所以彖傳先說止其所
也却云是以不獲其身行其庭不見其人也○愚案諸爻言艮其趾艮其背此
此獨言艮其背者背之言背也人所不知而已所獨知之地也止其所當止
止其所當止則不見有身不見有人時止時行惟義所在天理固有而人欲自
滅矣是正其義不謀其利之說是合外內人我而言通論一卦之義也不獲其
身為下卦艮而言不見

初六艮其趾无咎利永貞

為陰柔居艮初

者如之則无咎而又以其

集疏

程子曰六在巽下趾之象趾動之先也艮其

陰柔故又戒其利永貞也○**集疏** 趾止於動之初也事止於初未至失正故无
咎以柔處下當止之時也行則失其正矣故止乃无咎陰柔患其不能當也不
能固也故方止之初戒以利在常永貞固則不止之道矣○郭氏曰小畜於
復自道言吉復於不遠復言元吉艮之初六有過於二者而不言吉蓋二卦之
復皆先失後得復則吉不復則凶吉凶可得而言也艮其趾則止於未失得之
前吉凶失得皆在所止矣是以不言吉也世多以吉為過於无咎是不知吉與
无咎自為二道論有為則莫善於吉論守道則无咎為大是以或言吉或言无
咎或吉而无咎或凶

六二艮其腓不拯其隨其心不快

六二居

既止其腓矣三為限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而
體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此爻占在象中下爻做此

中得正

集疏

語錄曰艮其腓咸其腓二卦皆就人身取義而皆取其靜腓動物也動則凶不動則吉○徐氏曰二有中正之德宜止不動然艮主在剛故其隨在三三剛列所隨豈所欲哉故其心不快○愚案腓之腹也上與股相依股動則腓隨成之二言腓三言股則此爻所隨者三也三不中正二不能拯而恒隨之是以其心不快不拯絕句其隨句

夤厲薰心

夤厲薰心 艮身上下之際即腰胯也夤脊也止於腓則不進而已九三以其夤矣危厲薰心 過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列心不安之甚也

集疏

限故為艮其限是確乎止而不能進退者也在人身為列絕其夤上下不相屬也其危甚矣故厲薰心○易氏曰三上皆成艮之主也上居一卦之極以故與古三居下卦之上上下下之際而乃固止其所是謂艮其限則其夤與夤在人身皆為上下之交利而不絕

六四艮其身无咎

居陰時止而止故為艮其 身之象而占得无咎也

集疏

王氏曰四出下體之上居上體之下具全體從之矣○徐氏曰諸卦惟咸與艮以人身取象四當心位不言心者心不可見身則心之區守也其身止則知心之止矣

六五艮其輔

言有序悔亡 其占悔亡也悔謂以陰居陽

集疏

徐氏曰輔頰車也在言不妄出而有序矣以陰居陽宜有悔也不失其中其悔可亡○泉峰龔氏曰艮其輔非不言也言而有序所以為艮也蓋艮之為道時止則止時行則行時

周易本義集成下經卷二

手言○止

止則止而止也時行則行而止也若九三之艮其限則其貪知靜而不知動則厲矣○愚案艮其輔者時未可言而不言也言有序者可以言而言也時然後言語默以時

上九敦艮吉

敦厚於止者也 以陽剛居止之極

集疏

皆所以為艮也三牽於二柔不得為艮之體全艮之時陽獨在乎上也○易氏曰上居一卦之極全兼山之體山厚也故曰敦艮○立氏曰艮以人身取象艮止體身動物也六爻自初之趾五之輔皆專於一體而未能盡止道之善僅止於无咎悔亡而已獨上九為成艮之主於當止之地而止焉所謂止於至善者也以其非形可拘故曰敦艮吉其與悔亡无應與能自厚其德者也坤內皆有敦象者三敦臨敦復敦艮皆上卦坤艮下无應與能自厚其德者也坤內皆有厚象者三敦臨敦復敦艮皆上卦坤艮下无應與能自厚其德者也坤內皆有象 忽論 下有足之象又曰成艮皆以人身取象但艮卦又差一位又曰艮卦居外卦者八而皆吉黃白實无咎大畜何天之衢亨蠱不事王侯頤由頤厲吉損弗損益之艮敦艮吉剝碩果不食震之用在下艮之用在上故震之六爻初自好○泉峰龔氏曰艮與震為反對震之用在下艮之用在上故震之六爻初九獨吉艮之六爻上九獨吉也震九四在上卦之下艮九三在下卦之上亦成卦之主而皆不吉者震九四下溺於二陰艮九三上牽於二陰不得以成震艮之用故也

漸女歸吉利貞

漸漸進也為卦止於下而巽於上為不遽進之

其占為女歸吉而

集疏

程子曰乾坤變而為巽艮巽艮重而為漸即漸體而又戒以利貞也

也天下之事進必以漸者莫如女歸故以女歸為義○泉峰龔氏曰漸由否變三往居四柔傳謂進得位進以正者主六四而言故為女歸之吉初六

鴻漸于干小子厲有言无咎進於下未得所安而上復元應故其

象如此而其占則為小子厲郭氏曰易以象言之則一卦一爻之內天

雖有言而於義則无咎也集疏地萬物无不具焉聖人或取諸身或取諸

物獨舉其一以明之耳如艮則取諸身漸則取諸鴻非艮之象不在於物漸之象

不在人也故卦言女歸爻言鴻漸爻言鴻漸非艮之象也世之論象者幸拘於說卦已

言之象其所不言者不能明也況六十四卦之象古人未嘗明言之且震為龍

而乾稱龍乾為馬而坤稱馬坤為牛而離稱牛皆非說卦之象八卦无鴻而漸

稱鴻故知易之取象天地萬物无不具聖人不能盡言始舉八卦之初後但

知所謂象者如此黃乎觸類而長之○蔡氏曰小子幼稚也柔居初故稱小子

○愚案鴻之飛也一舉千里然其始舉也必有漸故以鴻漸為象詩六二鴻

伐檀真之河之干兮則知於水涯也近互坎故云小子艮少男象

漸于磐飲食衍吉樂意六二柔順中正遠於水進于磐而益安矣衍衍和

應故其象如此集疏易曰自于而磐磐大石也漸遠於水漸而上且有九五

坎飲食之義也九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而不元應故其象如此而其占

夫征則不復婦孕則不育凶其甚焉然以其過剛也故利禦寇集疏郭氏

平曰陸自水涯而至於陸進之甚遠故有夫征不復之象進而此四非以正也

故曰婦孕不育凶○語錄曰九三雖不好夫征不復婦孕不育却利禦寇今術

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用則不同也○潘氏曰三之進也高剛躁之必征行

未已不可復反四非應而犯之雖孕不育也○泉峰龔氏曰夫坎男象艮巽女

象○愚案寇坎象坎為寇盜艮一陽限二陰於其內有禦寇之象故蒙上九利禦

寇豫重門擊柝義皆取此也六四鴻漸于木或得其桷无咎鴻不木棲桷平

周易本義集成下經卷二

通志堂

則可以安矣六四乘剛而順巽故集疏程子曰鴻趾連不能握枝故不能棲

其象如此占者如之則无咎也集疏程子曰惟平柯也惟平柯也惟平柯也

謂四之處木危或能自得安寧之道則无咎○易氏曰四進居巽體巽為木而

在艮山之上故言鴻漸于木○泉峰龔氏曰六四乘剛處非所宜鴻漸于木也

入於巽體位得其當或集疏程子曰

得其桷也故曰无咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之

勝吉陵高阜也九五居尊六二正應在下而為三四所隔然終不能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也

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

者豈能害之故終莫之能勝但其合有漸耳終得吉也○丘氏曰三四相比以情

合也雖非夫而孕是以不有二五相應以集疏程子曰

理合也特為三四所間是以久而不孕也

上九鴻漸于陸其羽可用

為儀吉胡氏程氏皆云陸當作達謂雲路也今以韻讀之良是儀羽旄旌

儀之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以為儀飾位

雖極高而不為无用之象
故其占為如是則吉也
集疏 郭氏曰漸之六爻其辭皆聲音相協故初則

陵孕勝如此則上九為遠儀明矣○泉峰襄氏曰鴻漸于陸復育四則木梢五則

為儀猶君子進居高位其德行為民之儀表也漸進之吉蔑加於此矣
丘氏曰漸六爻皆以鴻為象初言于千進之始也二于磐三千陸四千木五千

陵六千遠其進有漸以至於極遠在天位之外進之極也又卦以女歸為義故

中四爻有夫婦之象五與二應夫婦之正配也故曰婦三歲
不孕終莫之勝吉三與四比矣婦之邪匹故曰婦孕不育

震上 歸妹征凶无攸利 婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得

三五爻皆以柔乘剛故其占征凶而无攸利也
集疏 程子曰以說而動動而不

歸无所往 初九歸妹以娣跛能履征吉 初九居下而无正應故為娣象

而利矣 為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象而其占則征吉也

集疏 郭氏曰初在下賤者之位也上无正應初九居下卦之下娣之義也九二居下卦之中嫡之義也六五居上卦之中夫之象也

二從五為嫡從夫以初從夫為娣從嫡○蔡氏曰娣女弟謂膝屬也元應不行故跛居位得當而承二故能履通二而勝乎五得妹之正也故征吉○立

氏曰卦辭言歸妹征凶者蓋歸妹以說而動故征則凶初九歸妹以娣反言征吉者蓋初九以娣承君故征則吉也○愚案初二皆陽初與二並行而在下故曰娣无應故有跛象以剛得位而從乎二能履也能履故征行吉

九二眇能視利幽人之貞 眇能視承上交而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功

故為眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也
集疏 立氏曰歸妹以九二應六五有妻從

○新安胡氏曰初二跛眇兌毀折象履卦六三亦兌動故取象同○愚案初曰跛能履者未中也二曰眇能視者未足也以行道而媿相承則為吉眇能視者不足以明道而利於守幽人之貞也又九二有賢淑之德不偶不良之配不能成內助之功如眇能視而不及遠然夫雖不夫而婦不可以不

婦以幽靜自居確守貞道而已
六三歸妹以須反歸以娣 六三陰柔而不中不正又為者也故為未得所適而反歸

集疏 程子曰三居下之上本非賤者以失德而為婦之象或曰須女之賤者元正應故欲有歸而未得其歸須待也待者未有所適也六居三不當位德不正也為說之主以說求歸動非禮也上无應无受之所也○愚案三為兌女之主而无應歸妹以須也居

不正之位體趨下之性下從於二之媾是反歸以為之娣也
九四歸妹愆期遲歸有時 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
集疏 程子曰四女居貴高之地有賢德者也過時未歸故云愆期愆期非不售也有待而行也故云遲歸有時○新安胡氏曰三為說王四為動主四男而三女柔傳所謂說以動所歸妹是也今爻辭四亦以女言至於二稱賢女而以五為不良之配則二女而五男也至五稱帝女以下嫁於二則五爻為女而二爻為男矣其不可

周易本義集成下經卷二

通志堂 甘典

為典要如此

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月

幾望吉

六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝女下嫁而服不盛之象然中德之盛元以如此故又為月幾望之象而占者如是也貴

集疏

程子曰易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹六五與此爻是也貴女之歸惟謙降以從禮乃尊高之德也不事容飾以悅人也娣媵者

以容飾為事者也月望陰之盈也盈則敵陽矣幾望未至於盈也五之貴高不至於盈極則不亢其夫乃為吉也女與尊貴之道也○泉峰龔氏曰歸妹卦變由泰而來歸妹之五即泰之六

收利

上六以陰柔居歸妹之終而元應約婚而不終者上六以陰柔居歸妹之終而元應約婚而不終者上六以陰柔居歸妹之終而元應約婚而不終者

集疏

立氏曰女指應爻言下卦兌在下也

初三稱娣於歸妹之下乃妹之娣媵四居上元應則為歸妹之娣期上陰處一卦之極則言夫婦之不終而不言歸妹也○愚案上卦震體九四陽也而初以陽應之不得為正傷故為娣之象上六陰也而三以陰應之故亦為娣之象然止六言元實無血而四言歸妹愆期者九四歸妹之主也由六爻而論四為歸

周易本義集成下經卷二

三十九

通志堂六吉

千一百一十一 妹之主二五得歸妹之正偶初三以非應故皆為娣而上六則不昏之男不嫁之女矣

離下

豐亨王假之勿憂宜日中

豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者

震上

能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也

集疏

郭氏曰豐者盛大之名曰豐大所

言宜日中○語錄問此卦後面爻不甚好曰是戒豐大了這物事感極去不得了必衰人君於此時當如秦盤水戰統自持方無傾側滿溢之患若纔有纖毫驕矜自滿之心即敗矣所以此處極難絕聖中羣臣創為豐草豫大之說當時某論其人曰當豐草豫大之時而為因陋就簡之說君臣上下動以藉口於是安意肆志无所不為而大禍起矣

雖旬无咎往有尚

配主謂四句均也謂皆陽也當豐之時明動相

集疏

程子曰初九明之初九四動之初九相須以為用故雖均而相應位則相應用則相資故初謂四為配主○易氏曰初與四本非正應而謂四為配主者同德相求故也四為配主亦謂初為夷主夷等也配偶也遇上為配遇下為夷上下

二爻明與動相須莫適為算單故皆以主為言節本以旬為均句古均字○立論曰凡卦爻多論陰陽正應惟豐以明動相資成卦

故不六二豐其

節日中見斗往得疑疾有孚發若吉 六二居豐之時為離之主至明者也上應六

力之柔暗故為豐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惟在積其誠意以感發之則吉戒古者宜如是也虛中有孚**集疏**程子曰一當豐大之時乃遇柔暗之主猶日中盛明之時乃見斗之象**集疏**也○徐氏曰卦言日中以下體言之則二為中以一卦言之則三為中故二三四皆言日中剛生明故初應四則為往有尚柔生暗故二應五為往得疑疾也○愚案初九之往以明遇明故往則有尚六二之往以幽見幽故往得疑疾惟六二柔順中正能積其誠意以感發之則在上者不疑不疾而可獲吉也盡吾之誠意而疑疾焉吉非所論矣**九三豐其**

沛日中見沫折其右肱无咎沫小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也**集疏**程子曰三居明體之上陽剛得正本能明者也而右暗故其象占如此○易氏曰日之一身有左右左右

不如右之力折右肱則不可用其過在上六非二四之咎也互爻有毀折象故曰折其右肱○泉峰龔氏曰豐沛甚於豐部見沫甚於見斗二應五四承五五暗為未甚故但豐沛而見沫也上居暗極故又為豐沛而見沫也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象與六同夷等夷也謂初九也其占**集疏**程子曰四雖陽剛為動為當豐而遇暗主下就同德則吉也

不中不正遇陰暗柔弱之主故為豐其蔀日中見斗當盛明之時反昏暗也夷主其等也初四皆陽是其同德又居相應之地故為夷主○易氏曰四言豐其蔀日中見斗與六二同象二以重陰无應而得中居正故有孚發若吉四不中正本无致吉之理惟遇初為夷主初亦遇四為配主三者均為陽剛而四之下行從

初得明動相資之義所以吉也**六五來章有慶譽吉**質雖柔暗若能來致天下之明而設此以開之占者**集疏**郭氏曰處豐之世以无所豐為大故六爻之中稱能如是則如其占矣**集疏**豐者皆无善道六五不言豐猶為可尚也○徐氏

開道之益則有慶且有章美之才者也以六五柔中之君以六二中正之臣資其五為蔀在上而暗也五以二為章在下而明也二言往從五之君也五言來致二之臣也二之應五未信則不可往往則反招其疑惟積誠以感之然後五之敵可開故曰有孚發若吉此人臣事暗君之訓也六五陰暗在上處豐之時本死慶譽以下有文明之臣可以輔已若屈意下之資人之明以為明則不惟有慶譽而且得吉也此暗主用臣之訓也

上六豐其蔀其家闕其戶閔其无入三歲不覿凶以陰柔居豐極處動終明極也反暗者也故為豐大其

郭氏曰屋之覆障非特蔀而已見斗其末猶有見焉三歲不覿其凶甚矣○泉峰龔氏曰豐卦辭以盛大為義豐之吉者也在爻辭皆有豐部之象豐之不吉者蓋卦取明動相資故為盛大之義爻取二陰在上故為蔀蔽之義此所以卦辭之豐為吉而爻辭之豐皆不吉也豐卦與明夾相似惟變了九四為應也四豐其蔀皆六五上六二陰所為二豐其蔀以五為應也此惟其沛以上為應也四豐其蔀以承五也然五雖柔暗以其得中故可采來章之吉上居豐極始則蔽人之明終則反以自蔽與明夾上六相似○愚案豐六爻以不應為善初四皆陽初曰遇其配主四曰遇其夷主二五皆陰二曰有孚發若吉五曰來章

周易本義集萃下經卷二

有慶譽吉三與上為正應三不免於折肱而上則甚凶當豐大之時以明動相資同德相輔為善不取陰陽之應也況上六爻居豐極必變之時其凶必矣此日中則昃盛極必衰理勢所然

必衰理勢所然

離上 旅小亨旅貞吉

旅羈旅也山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

乎上下之陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之貞則占旅非常居若可居者然道无不在故自有其正不可須臾離也徐氏曰小亨謂五柔居尊位小者亨也○愚案旅小亨之旅言卦象旅貞吉指人事而言旅必有正道旅而不以貞則將无所不為矣

初六旅瑣瑣斯其所取災

當旅之時以陰柔居下位故其象占如此

困而鄙猥瑣細无所不至此所以取災咎也○愚謂君子窮不失義則雖失其所而為旅未嘗以利累其心小人則窮斯濫矣此初六之旅瑣瑣所以有取災之象也

六二旅即次懷其資得童僕貞

即次則安懷資則裕得童僕之貞貞則無欺而有賴旅

之最古者也二有柔順張子曰居得位即次之義下有一陰得童僕也中正之德故其象占如此

童僕貞厲

過剛不中居下之上故其象占如此喪其重

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

過剛不中居下之上故其象占如此喪其重

九四旅于處

以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此

得其資斧我心不快

然非其正位又上无陽剛之與下惟陰柔之應

故其心有不快也

程子曰四陽剛雖不中而處上體之下有用柔能下之象得

柔之宜也然非正位故雖得其處止不若二之就次舍也

程子曰資斧有做齋斧說底資斧在離上說也分曉然旅中不可有備禦底物

事這便得○易氏曰離為兵戈故有斧象○蔡氏曰資財也斧利器也○徐氏曰才剛得

其資斧也

六五射雉一矢亡終以譽命

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

凡言終古皆是初不其終○張氏曰旅下體本乾六三升五變乾文而成離射雉也乾陽剛直三矢之象去其中的一是一矢亡也自三升五變乾文而成離不多而終有所獲之象終以譽命獲乎上也○愚案雉者文明之物矢可射而致一射之在我者不敢廢而一失亡在時者不可必然所亡者一矢而雉終可

得也故曰終以譽命 上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易

凶上九過剛處旅之上離之極驕而(集疏)程子曰上九剛不中而處最高又

自高失其所安宜矣巢鳥所安止焚其巢失其所安止也在離上為焚象陽剛

自處以至高始快其意故先笑既而失其所故號咷牛頓物喪牛于易謂忽易

象旅費柔順中正三陽爻皆失之而最亢者上九也(總論)泉峰龔氏曰處旅

剛非所以處旅也故二以柔順中正而最吉五以柔順得中次之九三則過剛

而厲上九則過剛而凶九四以陽居陰剛而能柔雖不及二五之吉而賢於九

三上九矣蓋旅雖費乎柔順又貴得中若初之瑣瑣又反過於柔弱卑下此其

所以取災也○愚案旅之得名以火在中上去其所處而不復之象故諸爻多

以得喪為言二曰得其童僕三曰喪其童僕四曰得其資斧五曰矢

亡上曰喪牛而又有即次焚次焚巢之異旅非人之所得已也與

其象為風亦取入義陰為主故其占為小車以除從陽故(集疏)蔡氏曰利見

又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也(集疏)蔡氏曰利見

五也○愚案巽順也入也惟其能巽順以入初六進退利武人之貞

故利有攸往惟其能順乎陽剛故利見大人初六進退利武人之貞

初六以陰居下為巽之主卑巽之過故為進退不果之象(集疏)易曰初在

若以武人之貞處之則有以濟其所不至而得所宜矣(集疏)下卦之下退

則元據遂則元應欲進欲退猶豫不決必濟之以剛乃得其宜故曰利武人之貞 九二巽在牀下用史巫紛

若吉无咎 二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二

道達則可以吉而无咎亦(集疏)泉峰龔氏曰九二以陽居陰而得中本能

竭誠意以祭祀之吉占也(集疏)巽者但當巽時九五以陽居陰而得中本

位而已以陽剛應之若未能盡巽順之道者故必深自謙抑而又丁寧煩悉以

道達誠意於其上乃可以吉而无咎故曰巽在牀下用史巫紛若巽在牀下

非自屈也史巫紛若非為諂也必如是而後盡巽順之道耳○愚案史巫道人之

意以達於神明巫以鬼神之意告於人史巫紛若則卑巽之意達於上止此

九二之巽在牀下過於卑巽 以其誠意感動九五而已

九三頻巽吝 過剛不中居下之上非能巽者

以其誠意感動九五而已 勉為屢失吝之道也故其象占

如(集疏)語錄曰頻巽不比頻復復是好事所以頻復無咎豈不是大做好

此(集疏)底事九三別无伎倆只管今日巽了明日又巽自是可笑○蔡氏曰

父位皆剛剛勉強為巽者屢巽屢否豈不可吝○泉峰龔氏曰頻巽與頻復相

頻復則屬而无咎頻巽則終於吝者復是反於善屢失屢復雖非不貳過之意

要亦不害其為反於善也故雖屬而无咎巽則不過卑巽而已屢失屢巽出於

勉強適足著不恒之羞是則可吝也此其所以不同○愚案巽巽至於頻數吝者

過則煩九三處下之上居巽之終而上巽巽之故曰頻巽巽只是頻數甲巽自是

道也又案語錄與本義及蔡氏之說不同當從語錄頻巽只是頻數甲巽自是

可吝却未見 屢失屢否意 六四悔亡田獲三品

居陰處上之下故得悔亡而又為上

陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰

居陰處上之下故得悔亡而又為上

居陰處上之下故得悔亡而又為上

居陰處上之下故得悔亡而又為上

居陰處上之下故得悔亡而又為上

居陰處上之下故得悔亡而又為上

居陰處上之下故得悔亡而又為上

居陰處上之下故得悔亡而又為上

居陰處上之下故得悔亡而又為上

周易本義集成下經卷二

巽五

通志堂 顏明

巽下

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入也

(集疏)蔡氏曰利見大人剛居二

初六進退利武人之貞

初六以陰居下為巽之主卑巽之過故為進退不果之象

(集疏)易曰初在

若以武人之貞處之則有以濟其所不至而得所宜矣

(集疏)下卦之下退

則元據遂則元應欲進欲退猶豫不決必濟之以剛乃得其宜故曰利武人之貞

九二巽在牀下用史巫紛

若吉无咎

二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二

道達則可以吉而无咎亦(集疏)泉峰龔氏曰九二以陽居陰而得中本能

竭誠意以祭祀之吉占也(集疏)巽者但當巽時九五以陽居陰而得中本

位而已以陽剛應之若未能盡巽順之道者故必深自謙抑而又丁寧煩悉以

道達誠意於其上乃可以吉而无咎故曰巽在牀下用史巫紛若巽在牀下

非自屈也史巫紛若非為諂也必如是而後盡巽順之道耳○愚案史巫道人之

意以達於神明巫以鬼神之意告於人史巫紛若則卑巽之意達於上止此

人不得而妄說之所以吉也○愚案九二中實誠以接六三來兌凶陰柔

物人莫之欺彼此相說而无非道之失所以悔亡也

正為兌之主上无所應而反集疏程子曰六三陰柔不中之人說不道者

來就二陽以求說凶之道也

非道就之以求說所以凶也之內為來上下俱陽而獨之內者以同體而陰性

下也○愚案六三居位不當居上下二兌之間下兌方終上兌又來以求說焉

蓋與六三相表裏彼得其位故不言凶咎

九四商兌未寧介疾有喜

實本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣

集疏徐氏曰兩間謂之介分限也人有儆守亦謂之介商兌未寧正理欲公

防邪心其集疏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

意亦切矣

九五孚于剝有厲剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當

說之主處說之極能妄說以剝陽者也

集疏語錄曰比上之柔二五所同獨

故其占但或以信於上六則有危也

六處說之極元他係應惟附五以求說也五位雖正上柔君位也○徐氏曰上

剝剛故曰孚于剝○愚案九五中實孚于上下者也但孚于上六則有厲為兌

之主而不言兌居位之正以孚信

從事所謂說之不道不說者也

其從也故九五當戒

而此爻不言其吉凶

集疏易氏曰兌之成卦在上與三下從二

周易本義集卷下經卷二

通志堂

楊氏曰兌以義為說而主在二陰爻惟初九與陰遠獨為和兌諸爻皆近陰者

故二有悔四未寧五孚剝然陽性剛陰之說不能終陷之故有悔而能亡四

介疾而有喜五僅厲而已矣○易氏曰初二四五陽剛在各卦之內六三上六

陰居陰位猶近於正者也○泉峰龔氏曰兌本以說之見乎外而得名然六爻

之義皆不取乎說之徇乎外者也初居內卦之內故為最吉外居內卦之中故

次之三居內卦之外則為凶矣四居外卦之內故商兌而喜五居外卦之中則

孚剝而有厲上居外卦之外則為引兌雖不言凶而亦不可以為

吉人之所說苟能不徇乎外則其見於外者斯得其正而吉矣

坎下 渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解

散之象故為渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上

同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至於廟以聚之又巽

木坎水舟楫之象故利涉大川

集疏朱氏曰渙否九四之變也九二之剛自四

其利貞則占者之深戒也

上同乎五也○丘氏曰卦變三剛三柔各以類聚今散四之剛而下居於二散

柔傳言卦變者皆當以此例之○愚案渙與解同而義異解者難之初六

解渙者難之已散解猶有獲狐射雉等事已散而渙天下无所事之始

用拯馬壯吉

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

集疏

程子曰六爻獨初不言渙者雜散之時辨之宜早方渙始而拯之則不
至於渙也馬謂二也初陰柔順而託於九二剛中之才以拯其渙如得
壯馬以致遠必有濟矣故吉○李氏曰凡柔弱處險難者必有剛健之才拯
之方可出險明夷六二與此爻是也○新安胡氏曰馬坎象明夷二至四亦有
坎體故其象同○愚謂九二以剛在下健而能行馬壯
象也初六上比於二用拯之象也坎為馬互震亦為馬

悔亡

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
中得去危就安之意故有奔其机之象○語錄曰九二渙奔其机以人事言之
是來就安處○泉峰龔氏曰彖傳曰剛來而不窮謂渙自否來九四之陽下居
於二也四危地也下居於二則安矣故有奔其机之象奔者來之急謂九也机
在下而憑之以安謂二也二居中而安故以机為象○愚謂九二奔其机是自
四而來猶隔三故曰奔六四之渙其羣是

六三渙其躬无悔

陰柔而有私
自二而來亦渙其否塞小人之私羣也
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
者本无也○易氏曰卦分三才三與四為二位在外體者人也在內體者己也
三在內體故為渙其躬○愚案躬身也身豈可渙也渙其躬渙其己身之私也
正己以正人也所以无

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

居陰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小羣以成大羣使所散者聚而若丘則非常人思
梅本義之說得之矣
通志堂
天栗

集疏

語錄曰老蘇云渙之六四曰渙其羣元吉夫羣者聖人之所欲
處之所
及也
漢以混一天下者也蓋六四能渙小人之私羣成天下之大道
此所以元吉也是說渙了小小底羣隊并做一箇東坡所謂合小以成大以
為一皆是渙其羣渙有丘之義○徐氏曰羣同類也丘聚之高也夷等夷也四
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二柔思慮之所及也○丘氏
曰丘聚之大者謂九五下渙有二爻為互艮艮為山丘也四上連五五為渙散中而
得所聚之大故曰渙有丘不滯於在下之私黨而上附於陽明之主所散者小
所聚者大濟渙之功莫盛於此○泉峰龔氏曰彖傳曰柔得位而上同謂渙自
否來六二之柔進居於四而上同於五也二去初三同類之柔而進居於四渙
其羣也得位而上同於五渙有丘也中卦變惟此二爻為明白以類推之可
也○愚案陰陽各以其類聚則否下卦三陰為羣以為私黨害於其上者也今
九四下而得中六二上而同五各散其羣以

九五渙汗其大號渙

歸於一而宗乎九五也然則渙也乃所以聚也
九四下而得中六二上而同五各散其羣以

王居无咎

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
贄所謂散小諸而成大儲之意

集疏

程子曰五以剛中正為治渙之主當使
號令洽於人心如人身之汗決下四體
則信服而從矣如是則可以為渙之主居正位為稱而无咎再言渙者下謂渙
之時下謂渙矣如是則无咎也○語錄曰號令所當散如汗出于毛萬竅中逆
散出來這箇物事出不會反却不是說那號令之出不當反只是取其如汗之
散出自有不反底意思○愚案當天下渙散之時人思其主須人君發號施令

周易本義集成下經卷二

四五

正位乎上使人心知所歸向而天下一矣故曰王居无咎而象亦曰正位也此與萃有位之義同本義以渙王居為渙其居積然當渙散之時必有為渙之主者所當從小

上九渙其血去逖出无咎
象正位之說
程子曰渙之諸爻皆无係應亦渙離之象

當作揚與小畜六四同言渙其血則去渙其陽則出也

彼則不能出於渙矣然上以陽剛處渙之外有出渙之象故云血去逖出无咎坎坎為血卦是當渙之時遠其坎難者

也居卦之外遠害憂揚於義為无咎矣

總論
語錄曰渙卦以大意看上九人所當渙者莫甚於己私其次便渙

散他羣隊合以成大其次便渙散其號令與其居積其次便渙去患害○蔡氏曰以成卦言之則在一與四以治渙言之則惟四與五當位故四能渙其羣而上同五能渙其居積與其號令所以濟渙也初與二救渙者也三則自治上則遠害而已○溪邊龍氏曰渙散也言能散失險難也天下之難非陽剛得位則莫能濟故其難之散也則為渙及其下皆順從也則為萃渙之言萃者一而萃則再言之渙言利者二而萃則三言之渙言王假有廟萃亦言王假有廟而加

以下之難渙而後能萃也

節亨苦節不可貞
節有限而止也為卦下兌上坎澤上有坎上

至其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然

至於人甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也

集疏
程子曰事有節則能貴亨道故節有亨義節貴

通中過則苦矣節至於苦豈能常也故不可貞○愚案節渙之反泰之變也泰分九三之五以節其上之柔分六五之三以節其下之剛三剛三柔分而有節

則裕矣裕則通故亨節而至於太過又非中道故苦節不可守以為貞

不出戶庭无咎
戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未

實在前塞而不通初九乃退藏不出知出處之節也故无咎○李氏曰陽奇在

前故為戶陰偶在前故稱門○丘氏曰初四有應宜出者也然前有陽爻蔽塞一不可出也四為坎體應則入於坎窞二不可出也剛在下而无位三不可出也○愚案節六爻惟初九為有應而出不出戶庭无咎者所以節之也不知所

止在我而已初不係於有應无應此象之所以言知通塞也

九二不出門庭凶
門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不

正位乎上使人心知所歸向而天下一矣故曰王居无咎而象亦曰正位也此與萃有位之義同本義以渙王居為渙其居積然當渙散之時必有為渙之主者所當從小

象正位之說

程子曰渙之諸爻皆无係應亦渙離之象

當作揚與小畜六四同言渙其血則去渙其陽則出也

彼則不能出於渙矣然上以陽剛處渙之外有出渙之象故云血去逖出无咎坎坎為血卦是當渙之時遠其坎難者

也居卦之外遠害憂揚於義為无咎矣

總論

語錄曰渙卦以大意看上九人所當渙者莫甚於己私其次便渙

散他羣隊合以成大其次便渙散其號令與其居積其次便渙去患害○蔡氏曰以成卦言之則在一與四以治渙言之則惟四與五當位故四能渙其羣而上同五能渙其居積與其號令所以濟渙也初與二救渙者也三則自治上則遠害而已○溪邊龍氏曰渙散也言能散失險難也天下之難非陽剛得位則莫能濟故其難之散也則為渙及其下皆順從也則為萃渙之言萃者一而萃則再言之渙言利者二而萃則三言之渙言王假有廟萃亦言王假有廟而加

以下之難渙而後能萃也

節亨苦節不可貞

節有限而止也為卦下兌上坎澤上有坎上

至其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然

至於人甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也

集疏

程子曰事有節則能貴亨道故節有亨義節貴

通中過則苦矣節至於苦豈能常也故不可貞○愚案節渙之反泰之變也泰分九三之五以節其上之柔分六五之三以節其下之剛三剛三柔分而有節

則裕矣裕則通故亨節而至於太過又非中道故苦節不可守以為貞

不出戶庭无咎

戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未

○愚案九二上有同德前无室塞可以出矣而不出門庭以取凶咎
豈非无妄之災與夫時中之義故也占者出而有為尚可反凶為吉

節若則嗟若无咎

陰柔而不中正以當節時

集疏

張子曰與非其位失節者故其象如此

不節則亦无咎矣○蔡氏曰柔居說體故不能節既嗟何咎六故不能節三故
能嗟○徐氏曰三柔不中正而處說極不知節者也說極則悲故曰不節若則
嗟若○愚案節之時當位以節六三居不當位過而不中

失節之道而嗟若則无咎易以補過為善能自覺察者也

集疏

六四安節亨

柔順

得正上承九五自然有集疏程子曰四以陰居陰安於正也當位為有節安
節者也故其象占如此四非強節安於節者也故能貞節以安為善強
守而不安則不能常豈能身也○語錄曰安節是安穩自在○愚案六四以性
則靜以位則柔處節而不見其為節安而行之事也惟其安

所以

九五甘節吉往有尚

所謂當位以節中

集疏

語錄曰九五

用和為貴相似是苦用力底意甘便是對那苦**上六苦節貞凶悔亡**
居節之極故為苦節既處過極故雖得正
而不免於凶然禮奢寧儉集疏立氏曰苦者甘之反五之節得中故甘已上之
故雖有悔而終得亡之也節過中故苦甘苦之分中與不中而已矣
泉峰龔氏曰節極則苦固守則凶總論立氏曰柔傳當位以節故節之六爻
知苦節之不可貞則能悔亡矣大率以當位為善不當位為不善初

四五當位者也故五吉四亨初无咎二三不當位者也故二凶三嗟上當位而
亦凶者以其當節之極居上之窮故其取義不同也若以兩爻相比者觀之又

千二百六十一

周易本義集成下經卷二

四十七

通志堂

各相比而相反初與二比初不出戶庭无咎二不出門庭凶二與初反也三與
四比四柔得正為安節三柔不正為不節三與四反也五與上比五得中為甘
節上與五反也

允下

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽

集疏

程子曰內外皆實

皆得其中以一卦言之為中虛以一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

集疏

程子曰內外皆實

象及二五皆陽而中實亦為孚義中虛信之本中實信之質又曰豚魚冥物
之難感者也孚信能感於豚魚則无不至矣所以古也忠信可以澗水火况涉
川乎守信之道在乎堅正故利於貞吉○語錄問孚字與信字想亦有別曰伊
川云存於中為孚見於事為信說得極好因舉字說字字從爪從子如鳥抱子

象人之乳字一邊從孚蓋中所抱者實有物也中間實有物故入自信之○徐
氏曰鳥之字卯皆如期不失信也月令注有孚乳之說○泉峰龔氏曰利貞之
說當以程子為正○愚案中孚成卦上風下澤曰豚魚者澤中風起豚魚先出

為之兆也豚魚出而風起於澤猶孚信之能先感人也此吳氏之說似亦可通
然以柔傳信及豚魚之說推之

當以程子司馬氏之說為正

初九虞吉有他不燕

集疏

泉峰龔氏曰虞度也初九當

可信而信之則吉復有他焉則失其所以
度之正而不得其所安矣戒占者之辭也

不安矣居中學之初當自度未可以他求者也○愚案初九孚之始也能度六四之可信而後從之則吉然六四有馬匹亡絕類上之辭是上承乎五不孚於己其志有他矣所以雖吉而有此不樂
九二鳴鶴在陰其子和也此卦終來有他吉子夏傳曰非應稱他

之我有好爵吾與爾靡之
應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴

在陰謂九居二好爵謂得中靡與靡同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦係德人之誠感通之理非知道者誰能識之○語錄曰看來我有好爵吾與爾靡之是兩箇都要這物事所以鶴鳴子和是兩箇中心都愛所以相應如此○童溪王氏曰中孚二五之爻義互相發蓋二與五以同德居相應之地分則君臣義則父子故五倡於上而下二和之有鶴鳴子和我爵爾靡之象○泉峰龔氏曰未安諸說以鶴鳴謂二子和為五夫二之於五有君臣之分而子之爾之似均未安王氏之說亦有理因附於此○愚案九二居內卦之中而謂鳴鶴在陰君子居室出言之象也其子和之千里應之義也言出乎身加乎民行發乎迺見乎遠故九五雖非應亦至誠相與曰我有好爵吾與爾靡之曰我曰爾曰吾上下相志誠信感通自然之應也王氏之說

六三得敵或鼓或罷或泣
全指九五以亦未嘗再附此以俟知者

或歌
歌謂上九信之窮者六三陰柔不中正上居

然所處則異四得位居正故云正而從上三不中失正故得敵以累志而或鼓張或罷廢或悲泣或歌樂之无常也○宋氏曰敵勢均而不相下者也艮象曰

上下敵應子夏傳曰三與四為敵○項氏曰三與四二陰之勢等故三稱敵四稱五稱類三不正而躁不知自反而求孚於四進退悲喜其狀屢變而四與五相孚無復顧三之理中孚以中正相孚三皆無之故至於此○泉峰龔氏曰鼓互體震動象罷鼓之反也歌兌說象泣歌之反也本義以得敵為上九似若未安宋項之說亦可采

六四月幾望馬匹亡无咎
幾望之陰得正位近於君為月乃絕之而上以信於五故為馬

○新安胡氏曰自二至四有震故有馬象以三為馬正與小象辭合○泉峰龔氏曰易言月幾望者三月幾望陰盛而將極也小畜以陰畜陽為義上九居巽體之終陰德將極如月之幾望則非陽剛之福故凶歸妹以女德為言六四居陰柔中居尊女德之盛无以加此如月之幾望故吉中學以臣道為言六四居陰得正位近於五如月之幾望與日相應故无咎小畜之凶主陽而言也歸妹之吉中學之无咎主陰而言此其所以不同馬匹亡當是主三而言故小象占如此類上

九五有孚學如无咎
九五剛健中正中學之實而居尊位為孚之主者也

集疏
程子曰五為君位人君之道當以至誠感通天下使天下之心信之其非天下之至誠其孰能與於此○丘氏曰諸爻不言孚而九五獨言有孚者信之義然陽體實能有孚陰體虛不能有孚故三四中虛二五中實固皆有孚取也○泉峰龔氏曰易言有孚學如者二在小畜之九五亦巽體也小畜之變為中孚只爭九二一爻故有孚學如月幾望爻辭亦多同也○愚案學與靡

上下敵應子夏傳曰三與四為敵○項氏曰三與四二陰之勢等故三稱敵四稱五稱類三不正而躁不知自反而求孚於四進退悲喜其狀屢變而四與五相孚無復顧三之理中孚以中正相孚三皆無之故至於此○泉峰龔氏曰鼓互體震動象罷鼓之反也歌兌說象泣歌之反也本義以得敵為上九似若未安宋項之說亦可采

六四月幾望馬匹亡无咎
幾望之陰得正位近於君為月乃絕之而上以信於五故為馬

○新安胡氏曰自二至四有震故有馬象以三為馬正與小象辭合○泉峰龔氏曰易言月幾望者三月幾望陰盛而將極也小畜以陰畜陽為義上九居巽體之終陰德將極如月之幾望則非陽剛之福故凶歸妹以女德為言六四居陰柔中居尊女德之盛无以加此如月之幾望故吉中學以臣道為言六四居陰得正位近於五如月之幾望與日相應故无咎小畜之凶主陽而言也歸妹之吉中學之无咎主陰而言此其所以不同馬匹亡當是主三而言故小象占如此類上

九五有孚學如无咎
九五剛健中正中學之實而居尊位為孚之主者也

集疏
程子曰五為君位人君之道當以至誠感通天下使天下之心信之其非天下之至誠其孰能與於此○丘氏曰諸爻不言孚而九五獨言有孚者信之義然陽體實能有孚陰體虛不能有孚故三四中虛二五中實固皆有孚取也○泉峰龔氏曰易言有孚學如者二在小畜之九五亦巽體也小畜之變為中孚只爭九二一爻故有孚學如月幾望爻辭亦多同也○愚案學與靡

上下敵應子夏傳曰三與四為敵○項氏曰三與四二陰之勢等故三稱敵四稱五稱類三不正而躁不知自反而求孚於四進退悲喜其狀屢變而四與五相孚無復顧三之理中孚以中正相孚三皆無之故至於此○泉峰龔氏曰鼓互體震動象罷鼓之反也歌兌說象泣歌之反也本義以得敵為上九似若未安宋項之說亦可采

六四月幾望馬匹亡无咎
幾望之陰得正位近於君為月乃絕之而上以信於五故為馬

○新安胡氏曰自二至四有震故有馬象以三為馬正與小象辭合○泉峰龔氏曰易言月幾望者三月幾望陰盛而將極也小畜以陰畜陽為義上九居巽體之終陰德將極如月之幾望則非陽剛之福故凶歸妹以女德為言六四居陰柔中居尊女德之盛无以加此如月之幾望故吉中學以臣道為言六四居陰得正位近於五如月之幾望與日相應故无咎小畜之凶主陽而言也歸妹之吉中學之无咎主陰而言此其所以不同馬匹亡當是主三而言故小象占如此類上

九五有孚學如无咎
九五剛健中正中學之實而居尊位為孚之主者也

集疏
程子曰五為君位人君之道當以至誠感通天下使天下之心信之其非天下之至誠其孰能與於此○丘氏曰諸爻不言孚而九五獨言有孚者信之義然陽體實能有孚陰體虛不能有孚故三四中虛二五中實固皆有孚取也○泉峰龔氏曰易言有孚學如者二在小畜之九五亦巽體也小畜之變為中孚只爭九二一爻故有孚學如月幾望爻辭亦多同也○愚案學與靡

上下敵應子夏傳曰三與四為敵○項氏曰三與四二陰之勢等故三稱敵四稱五稱類三不正而躁不知自反而求孚於四進退悲喜其狀屢變而四與五相孚無復顧三之理中孚以中正相孚三皆無之故至於此○泉峰龔氏曰鼓互體震動象罷鼓之反也歌兌說象泣歌之反也本義以得敵為上九似若未安宋項之說亦可采

六四月幾望馬匹亡无咎
幾望之陰得正位近於君為月乃絕之而上以信於五故為馬

同意義二言五靡之五言二學之誠信
感通固結而不可解中孚之至善者也
上九翰音登于天貞凶

之極為登于天雞非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也
集疏

孔氏曰上九處信之終若鳥之翰音登于天虛聲遠聞也
易氏曰此所以為

誠實不足聲聞過情者之戒○象峰巽氏曰孔氏之說與本義不同似若可從

因附於此○愚案上九居位不當處信之窮如鳥之飛登于天

不見其形徒聞其虛聲其信不足慮也貞固守此凶之道矣

卦兌下巽上二陰以中虛而包於上下之四陽有中孚之象故之爻義初孚中

則為慶吉二得中則謂之際爵三過中則謂之得敵此兌體必以中而後孚也

四未中則幾望五得中則學如過中則貞凶此巽體亦以中而後孚也未中

者猶可進過中則傷於極二者不同而善不善判焉○丘氏曰二言之柔象在

內而剛得中則剛中者成孚之象也在六爻以五之剛為主故二言鶴鳴于

和五言有孚學如其交孚之實可見矣餘四爻或剛而不中或柔而不中非二

五剛中之比故

无相孚之實也

宜上宜下大吉

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

大吉亦不可

集疏 程子曰小過為小者過又為小事過又為過之小事有待

大吉之類也 過而後亨者故小過有亨義○語錄曰中孚有卯象小過

有飛鳥象中開二畫是鳥腹上下四陰是鳥翼象鳥出乎卵此小過所以次中

孚也○蔡氏曰小過柔為主柔性下故宜下大吉○萬氏曰小過雖為陰過於

陽然初二在下猶順乎陽五上居上則愈逆矣蓋陽上於下逆之正也而五上

及之失其道矣故戒之曰不宜士宜下大吉而柔傳亦上下逆之正也而五上

以一封而統論則陰過而陽弗過以四陰而並論則下猶弗過而下愈過矣陰

過之中亦有善惡之分抑揚之意焉本義以不宜上宜下大吉象上文飛鳥之

義謂其飛上而 初六飛鳥以凶 初六陰柔上應九四又居過時上而不下

下似非本旨 者也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如

此郭璞洞林占得此 集疏 取氏曰大過至上乃凶小過在初已凶以應上如

者或致羽蟲之孽 求進故也小過上逆下順今應上求進失宜下之

義其凶宜矣○象峰巽氏曰大過卦辭以棟為象而三四兩爻亦以棟言小過
卦辭以鳥為象而初上兩爻亦以鳥言大過陽過於中而三四又陽之飛
過陰過之外初上又陰之外也棟之成其用在中故大過於三四言棟鳥之飛
其主在中二陽小過於初上言鳥諸卦爻辭與卦辭同者為成卦之主大過之過
在外二陰亦內陽外陰之義也 六二過其祖遇其妣不及其君遇
其臣无咎 六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇陰也如
而不過守正得中之意无 程子曰陽在上者父之象尊於父者祖之象
咎之道也故其象占如此 集疏 程子曰陽在上者父之象尊於父者祖之象
四在三上故為祖五陰而尊祖妣之象也二

周易本義集成下經卷二

單九

任臣

千百六三

與五居相應之地同有柔中之德志不從於三四故過四遇五是過其祖而遇
妣也○項氏曰三陽君也祖也而居下二陰臣也妣也而居上今二乃過三與
四而應五故為過祖與君而遇妣與臣之象臣不可過其君故變文曰不及其
君言不相值也其實相過矣○愚案小過四陰皆過陽道也六二過陽而與六
五遇以陰過陰故但為過其妣與臣而不遇其祖
與君言妣言臣則凡天下之陰類皆在其中矣

六三弗過防之從或

戕之凶 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 語錄曰弗過防之則是弗能過防之也四字若是一句至弗過遇之
矣 皆是兩字為絕句義不可曉○新安胡氏曰弗過防之亦當兩字為
絕句蓋小過乃陰過之時故二陽文皆稱弗過是言陽弗能過也防之防陰也
有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
上進之勢故當防○象峰龔氏曰胡氏過防之說與

項氏易氏諸說同且與卦內過遇之例合所當從也

九四无咎弗過

遇之往厲必戒勿用永貞 當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之
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剛時之宜
不可固守也或曰弗過遇之若以六二爻例則當如此說若以九三爻例則遇
遇當如過防之義未詳

集疏 項氏曰九三九四此二爻方為陰所過非能過
孰是當關以俟知者

集疏 入者也故皆曰弗過○易氏曰弗過而遇則與
三不同九三弗過而防猶足制羣陰之過九四弗過而遇則不期而會之在我
失位往而遇陰其道為危不可不戒故曰往厲必戒○新安胡氏曰九四弗過

與九三同義遇之前遇乎陰也上往則危必

當致其戒二陰在上有遇之勢故當戒也

六五密雲不雨自我西

與九三同義遇之前遇乎陰也上往則危必

當致其戒二陰在上有遇之勢故當戒也

郊公弋取彼在穴 以陰居尊又當陰過之時不能有為而弋取六二以為

助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事

集疏 朱氏曰小畜所畜者小過所過者小二卦雖殊而大者不能施居
上密雲之象陰陽和則成雨皆陰无應有不雨之象西郊互體兌象曰謂五彼

謂二在穴二陰居下也○象峰龔氏曰陰陽和而後能雨密雲不雨自我西郊
兩見於易皆陰陽不和之象小畜以一陰畜乎五陽陰微而陽盛力不能制小
過以主全卦言故以卦辭言之小過以陰過陽而六五為之主故於爻辭言之
畜就主全卦之義在小過則一爻之義也小畜小過皆以陰為王小畜所畜
者小小過所過者小皆不足以大其有為者也西郊

二卦皆有互體兌象我指六四言也

上六弗遇過之飛

鳥離之凶是謂災眚 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過遇恐亦當作

過遇義同九
集疏 新安胡氏曰此爻與六四正相反弗過遇之者陽弗能過
四未知是否
乎陰反過乎陰也弗過過之者陰弗能遇陽反過乎陽也
小過陰過而陽弗過之時故四言弗過而上言過四前有陰有陽之相遇之理上如
過陽无復相遇之期故四言遇而上言弗過也飛鳥離之取過遠之象陰過已
此非陰之福也災眚荐至凶孰
總論 易氏曰陰為小陽為大四陽聚於中則
甚焉此可為小人過極者之戒

過之陰爻皆過而陽爻皆言弗過初六居下卦之下上六居上卦之上過而不得其中六二居下卦之中六五居上卦之中雖中而未免於過此四爻正小過之義至三四陽爻皆以弗過為言者扶二陽之不及以抑四陰之過也○丘氏曰小過四陰二陽陰過於陽故為小過初上二爻皆陰不中為過者也故皆凶二五兩爻位得其中過而弗過故无凶初上之戒又曰弗過防之謂防下二陰也四曰弗過遇之過上二陰也然陰在陽下其害猶可過陰在陽上其禍不可測矣

通論 項氏曰坎離者乾坤之大用也故上經終於坎離下經終於既未濟附既未濟二陽函四陰則謂之頤四陽函二陰則謂之小過皆非美名也於是可見貴陽賤陰四陽則謂之大過四陰函二陽則謂之小過皆非美名也於是可見貴陽賤陰之意離之為麗坎之為陷意亦如此又曰上經將終授以頤大過下經將終授以中孚小過四卦皆不反對所以明雷風山澤之正用也四卦之象皆有坎離雷風山澤之氣出於坎離坎離出於乾坤也

離下

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟事之既成也為卦水火相交各得其用六爻之位各

得其正故為既濟亨小當作小亨大抵此**集疏** 語錄曰大率到那既濟時了卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也**集疏** 便自不好去如唐時正觀之盛便向那不好處又曰既濟是已濟了大事都已亨通了只更小小底正在亨通若能戒謹恐懼則常似今猶自得不然便一向不好去了○蔡氏曰初吉二也離明在內也終亂上也既濟之終變為未濟矣又坎難在外○新安運氏曰三陰得位而三陽下之亦猶小者在上而亨之義○愚案一治一亂天運之不已

千百六

周易本義集疏下經卷二

五十一

通志堂王叔

能无理勢然也觀既濟之六爻陰陽各得其正位似若

有吉无凶矣雖然易不變之理故以初吉終亂繫之**初九曳其輪濡其尾无咎**

濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎矣

集疏

語錄曰曳輪濡尾是欲到未到之間不是不欲濟是要濟而未敢輕濟如老子所謂冬涉川之象則畢竟涉只是畏即寒了未敢便涉○易曰初為足四與二互坎為輪為濡坎輪在前而初自後曳之既曳其輪而不至於進復濡其尾而不苟進象謂之義无咎者在下无位不輕於進合乎義者也○愚案初九雖當既濟之時速於求進則復入於坎險故曳其輪濡其尾而无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

文以行其道故二有婦喪其茀之象婦婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時過則行矣故

集疏 徐氏曰卦有六位七日則剛柔變而失者得又有勿逐而自得其戒

集疏 矣與震六二同○愚案詩有翟茀離象也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

既濟之時以剛居也高宗伐鬼方之象也

三年克之其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用當法與師上六同

集疏 方象離離有伐象盡離三爻有三象○愚案九二當既治之後居離明之極為日過中則衰矣不可以輕動之時自宜持盈守成可也顧乃披重剛之資過於求濟猶高宗難賢以伐鬼方小國亦必三年而後克之鬼方幽遠之方蓋指上六陰在外也

六四繻有衣袽終日戒

既濟之時以柔居柔

能預備而戒懼者也故其象如此程子曰縹當作濡衣初所以塞舟之罅漏

集疏

程子曰縹當作濡謂罅漏也舟有罅漏則塞以衣初以備濡漏

又終日戒懼不息慮患當知是也○郭氏曰既濟思患預防而四又居多懼之地是以有縹有衣初之戒初徹衣也說文謂縹為縹絲蓋其意以為新縹必有徹初亦猶既濟必致終亂也○語錄曰六四以柔居柔能慮患預防蓋是心低小底人便能處事柔善底人心不粗慮事細密剛果之心相不辭如此○蔡氏曰縹帛之美者初衣之徹者既濟過中時且變矣故四有衣初之戒言縹雖美必至於有初事雖濟則必至於未濟必須終日戒慎乎此則不至於終亂也○案郭蔡縹有衣初之說不

實受其福 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嘗文王與紂之事故其象占薄者時不同也二五皆中

集疏

程子曰殺牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄者時不同也二五皆中為天子祭祀之盛不若文王薄祭却可以受福蓋時之興衰自是如此曰楊子雲云十六日月雖缺未多更圓似生明之時畢竟漸缺去初三雖小於生魄時畢竟是過未濟時方來時已過雖殺牛亦反福之可僥時未過雖不殺牛而薄祭福將大來時乎

時乎聖人不能遠也 上六濡其首厲 既濟之極險體之上而以陰柔處之為薄祭福將大來時乎 狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道 集疏 易曰上以陰柔居坎險之極有濡首之象初在下體之下濡其道尾宜也上居上體之上而濡其首則其尤有甚於未濟之初其

周易本義集成下經卷二

五十一

王志堂

總論

首也烏能久乎○愚案濡其首只是溺於所安旋致危亂不必謂狐之濡首也濡尾則猶可以濟濡首則不保其終濟矣故屬此有過涉滅頂之義 語錄問既濟上三爻皆漸不好蓋出明而入險四有衣初之象便是不美之端倪已見五殺牛則大自過盛上濡首則極而亂矣不知如何曰時運到那時節過了康節所謂飲酒醉醒開花離披時節所以有這樣不好變意思出來○項氏曰既濟主泰變六五降而為二以六為主爻未濟即泰之命亂未濟之飲酒以六為主爻故二象皆曰柔得中而為二以六為主爻未濟之飲酒即否之後喜也○易氏曰乾下坤上為泰天地之交也離下坎上為既濟水火之交也泰之六爻雖相應而二五處非其位二五相易為既濟則剛柔之位无一不當六十四卦示其戒與泰之上六城復于隍之戒一也○泉峰龔氏曰既理聖人於既濟而示其戒與泰之上六城復于隍之戒一也○泉峰龔氏曰既濟者事之已濟也初言曳輪濡尾欲濟而未濟也二言喪弟勿逐未濟而終濟也三言克鬼方則事已濟矣三年言其濟之難小人勿用欲保其濟也四言濡有衣初言既濟之終亂也五言殺牛喻祭之盛不如未濟之時也四言濡首則濟極而亂矣義取於濟水故初上二爻曰濡尾濡首其餘四爻取象不類也所以為既濟始濟之喻也○愚案在坎後故為濡尾未能出坎故濡首

坎下 離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

集疏

郭氏曰既濟曰亨未濟亦曰亨者既濟之亨者

不相為用卦之六爻皆失其位故為未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉 亦曰亨者既濟之亨者已然之亨也未濟之亨未然之亨也○語錄問未濟所以亨者謂之未濟使自有濟之理但尚遲遲故謂之未濟曰然大槩既濟是那日中銜哺時候盛了只

向喪去未濟是那五更初時只是向明去○蔡氏曰狐坎象尾謂初也

初六濡其尾吝
以陰居下當未濟之初未能自進故其象

占如
項氏曰既未濟皆取義於濟故而卦初上皆稱濡然得失不同者

集疏
既濟而濡尾不害其為既濟故无咎未濟而濡尾則不能濟故吝

○徐氏曰既濟之初才剛足以有濟雖或濡尾終亦必濟未濟之初才柔不足以濟至於濡尾則不能濟矣○溪邊熊氏曰當既濟之時而濡其尾中其濟而後濡也故无咎當未濟之初而濡其尾不得其終濟也故吝而象亦曰不知其極也

九二曳其輪貞吉
以九二應柔得中為能自止而不進得

集疏
潘氏曰九二剛中之臣上應柔中之君力為下之正也故其象占如此

曳其車輪不敢輕進待時而動乃為吉也不量時度力而勇於赴難適以敗事者多矣○萬氏曰既濟之初曰曳其輪未濟之二亦曰曳其輪者初九當既濟之時居在下之位為能知時而不欲速進故曳其輪九當未濟之時則異也之責然當守正而不輕進故亦曰曳其輪其辭雖同而出處進退之道則異也

六三未濟征凶利涉大川
以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其

集疏
程子曰三以陰柔不中正之才而居

占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字

險不足以濟也未有中正之才而居之用而征所以凶也然未濟有可濟之道險中有出險之理上有陽剛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○易氏曰三與上相應可以征者○陰乘在坎體之下不當其位

以此而征則安動速凶然則終於不濟乎六三雖无濟險之才而有濟險之義

周易本義集注下經卷二
五十三
通志堂

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國
以九

集疏
郭氏曰

不貞而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不貞之姿欲勉而貞

非極其陽剛用力之久不能也故為伐鬼方三年有賞于大國也必言三年以見未濟其身而已故其君報能濟之功是以三年有賞于大國也必言三年以見未濟之艱於有為也○易氏曰四之失位不正悔也居近王者與既濟九三同象亦離

中有坎義九三言高宗稱其君也九四言震者稱其威德也三年之成雖若淹久四得行其志而不窮於用武論功行賞封以大國是知未濟而濟非既濟之所能及此既濟之所以德

六五貞吉无悔君子之光有孚吉
以六居五亦非貞也然文明之主居中應剛虛心以求下之助

集疏
蔡氏曰

故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也

主故稱君子之光下得二四恭順剛明之臣故有孚吉○愚家貞吉悔亡者有悔而亡也貞吉无悔者本无悔也管輅曰日中為光朝日為暉所謂君子之光

者誰為文明故爻辭
言光象釋之以暉也
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失

是以剛明居未濟之極時將可以有為而自信自養以俟命无咎之
道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣

九五為濟主三四助之已成濟之功矣已獨處上无所用力惟于飲酒自樂不
妄生事乃為无咎○徐氏曰濡坎象首上象○愚案未濟之終固為既濟信乎

可以豈樂飲酒矣故曰有孚于飲酒无咎然好樂无節致飲酒而需首則又沈
湎淫佚而復如既濟之終亂矣此理之必然无可疑者故曰濡其首有孚失是

總論 六三未離坎體便也不好到四五已未可進用濡尾曳輪

語錄曰兩卦各自說濡首濡尾不必拘說在此言尾在彼言首大槩既濟是那
日中衝暗時候盛了只向衰去未濟是那五更初時只是向明去聖人當初見

這箇文裏有這般意思便說出這一爻來又曰他曳輪頭尾在既濟為无咎在
未濟則或吝或吝或吝或吝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離陽而
陽明是坎雖陽卦而陽不得用離雖陰卦而陽猶得用故既濟未濟名義主坎

以坎為陽卦也其主離以離陽得用也○劉氏曰既濟以柔居上止則亂也
故濡其首厲未濟之事也未濟以剛居上窮則通也故有孚于飲酒无咎既濟

之事也○劉氏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○萬氏曰泰之變為既濟否之變為未濟蓋既濟自泰而趨否者也
通志堂

周易本義集成下經卷二 五十四

未濟自否而趨於泰者也故既濟爻辭无吉者以其趨於否也未濟爻辭多吉
以其趨於泰也否泰者治亂對待之理既未濟者否泰變更之漸也又曰四卦

初爻趨類皆以人才進退為言泰之初曰拔茅茹否之初亦曰拔茅茹既濟之
初曰濡其尾未濟之初亦曰濡其尾但泰之拔茅茹為君子之類進否之拔茅

茹為小人之類進既濟之濡尾為君子之不可進未濟之濡尾為君子之不可
不進其不同者何也蓋君子進所以開泰泰既變則小人用而君子不可進矣

小人進所以致否否既變則小人退而君子
亦可進矣君子亦何心哉隨其時之如何耳

通論 李氏曰上篇首乾坤終坎
亦坎離也天地之道不過陰陽五行之用莫先於水火上篇首天地陰陽之正

也故以水火之正終焉下篇首夫婦陰陽之交也故以水火之交終焉○陸山
李氏曰陰陽之氣往來乎天地之間或不能太過差故聖人作易大過之後繼

以坎離者陰陽之中所以救太過之弊也小過之後繼之以既濟未濟者即坎
離之中所以救小過之弊也○厚齋馮氏曰過之大故繼之以坎離之全過之

小故繼之以坎離之交○愚案上篇主天道而言故首乾坤而終坎離天地水
火之用行也下篇主人事而言故首咸恒而終坎離人事之雜盡矣以

終陽坤以幾陰而為首變而至於六十四卦三百八十四爻而既濟之六爻陰
陽始得定其位焉而復繼之以未濟之陰陽失位者所謂易不可窮也既濟以

已乾坤陰陽而已一陰一陽之謂道非知道者孰能識之

周易本義集成下經卷第二 後學 成德 校訂

