

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

又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正

猶如

時故其卦為咸矣

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物之相感則有

章通之理利貞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咸取其无心而感也猶兌說也

有必通之理故乎曰利貞者九四為感之主不言說而言兌取其不言而說也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異女一陰方

壯而不正也漸女歸吉亦以異女在外而應乎艮初六咸其拇咸其股

家人利女貞以離女巽女二陰爻皆得其正位也初六咸其拇咸其股

身取象感於最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能故

不言言凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也

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咸

其拇動以感也感貴於无心而能應故下三爻艮體宜靜而上三爻兌體亦不

宜於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

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

則可以易凶而為吉夫聖人作易正欲人避

凶而趨吉也故既曰咸其腓凶而又曰居吉

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

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爲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昔不言其應九四感之謂感必有應諸爻感其偏體之一不能盡感之義故昔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爲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

集疏 楊氏曰脢背肉无思无慮故元悔然與所謂寂然物而亦可无悔也

能如是則雖不能感也○趙氏曰感其脢无悔者則以其應物而亦可无悔也

六感其輔頰舌

集疏 楊氏曰脢背肉无思无慮故元悔然與所謂寂然物而亦可无悔也

周易本義集成下經卷二

二

通志堂

集疏

程子曰上陰柔而說體爲說之主又居感之極是欲以口舌動

此凶咎也
過曰脢吻曰頰舌也輔頰舌皆所以言也○語錄曰感上一畫如人口中三畫有脢背之象下二畫有人脚之象○泉峰龔氏曰上居兌說之終處感之感感於口而多言者不曰口而曰輔頰舌於以見其**總論**易氏曰主而偏體多言也○愚案兌三索而得女則知上六兌之主也
皆所感之一初感其拇二感其腓三感其股五感其脢上感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不言感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爲主也聖人盡感感之道其有不由於心乎○泉峰龔氏曰感以人身取象與艮卦相類但感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入爲言以下爻咸其拇腓股爻及下卦諸爻例之似未然也
○愚案咸感也感必有應以造化言之則一陰一陽之相感應以物少女之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衆言澤山咸序卦言夫婦之道爻辭言拇腓股脢輔而皆應乎心也蓋人之一身心爲之主百體莫不從令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

恒亨无咎利貞利有攸往

恒常久也爲卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與

巽順震動爲巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故爲恒其占爲能久於其道則亨而无咎然又必利於守貞則乃爲得所常久之道而利有所往也

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

答者皆浚恒者○愚案初以陰柔在下不宜靜而宜動者也顧乃深浚守

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

田无禽徒用力而无功也○易氏曰四處非其位為動之主動而无獲故曰田

无禽巽六四之中獲三品以其得

位此則失位不中宜其无所獲也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃

婦人之道非夫子之宜也故其象占如此

之正也故恒久則其德為貞也夫以順從為恆者婦人之道在婦人則為貞故

吉若夫而以順從於人為常則失其陽剛之正乃凶也○語錄問婦人從一

而終以順為正夫子則制義者也若從婦道則凶固是如此然須看得象占

分明六五有恆其德貞之象占者視其德而有吉凶耳○項氏曰柔以貞為利

而父辭皆不利於貞者柔論卦德不可貞也○重溪王氏曰易於六五設沉潜之

不正正者又不得中也皆失其道不可貞也

戒故以婦人夫子兼言之○丘氏曰二以陽居陰五以陰居陽皆位不當而得

中者也在二則悔亡而五有夫子凶之戒者蓋二以剛中為常五以柔中為常

也恒九四之才與二同而位異故四之象不如二之久六五之位與二同而才

異故五之柔中又不如二之剛中也○象峰龔氏曰初之浚恒五之恒其德貞

三

通志堂

芳欣

二二多卦

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

振者動之速也上六居恒之極

處震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不能固

集疏

項氏曰初居巽之

也上居震之極以振動為恒者也在此始而求深居上而好動皆凶之道也

不巳凶

總論

丘氏曰恒中道也中則能恒不中則不能恒矣初在下體之下

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○泉峰龔氏曰二以

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於

陽類宜動矣上六則過於求動者由初終而論初為過於

求靜上為過於動以見恒非一之謂惟其時位而已

婦人倫之始所以以上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義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

二五言也

咸恒咸恒陰陽之交不辨分不嚴不交情不通○丘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

遯亨小利貞 遯退避也為卦二陰浸長陽當退避故為遯六

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隱迫於時也小

遯則身雖退而道亨小人則利於守正不可以浸長之故而遂隱迫於時也小

謂陰柔小人也此卦之占

與否之初二兩爻相類

善也○語錄曰遯字雖是逃隱大抵欲取去之義所以六爻在上漸遠者愈

善也問小利貞是見其浸長故戒令其真正且以寬君子之患然亦是他的福

曰是知此○誠齋楊氏曰遯而亨者進則窮而退則通也雖謂易為君子謀

之窮也○丘氏曰遯亨為君子言也

遯之得名主四陽而言也四陽之當遯以二陰之長也四陽之遯則亨不遯則

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

哉亦時

而已矣

初六遯尾厲勿用有攸往

遯而在後尾之象危之道也占

者不可以有所往但晦處靜候

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辭而爻不言吉亦抑之意觀此則聖人之意

九三係遜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**程子曰遜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過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

四好遜君子吉小人否下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遜者君子則吉**集疏**郭氏曰九四好遜所謂遜世无悶者也小人汲汲於富貴而小人否也**集疏**戚戚於貧賤豈能好遜而安之哉○泉峰龔氏曰好遜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遜者非迫不得已則假之以釣名非其誠心豈好遜之謂哉故曰小人否本義謂有好而能絕之以為遜似未然也○愚謂隱避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是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忤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者也故其象占如此肥者寬裕自得之意

集疏程子曰肥者寬裕之意遯者惟飄然遠逝无所係遯

一十百七

周易本義集下經卷二

通志堂

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陽壯則上占者吉乎不假言但利在正固而已

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

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

九二貞吉

以陽居陰

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

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抵羊剛壯喜觸之物藩籬也

羸困也貞厲之占其象如此

集疏

項氏曰既曰小人用壯又曰君子用罔

又剛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恐人以其用剛不能自制必至於觸藩而羸此所以危也○泉峰龔氏曰君子進以壯為用也故君子用罔无也謂无所用也○重溪王氏曰君子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

二三百六

周易本義集成下經卷二

六

反對故皆以君子小人並言也○愚案九三斥言小人用壯則其凶不言可知又言君子用剛貞厲則君子者不用壯雖能貞而亦厲蓋當大壯之時而過於剛也故又有羝羊

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓

貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決開也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大輿之腹亦可進之象也以陽居陰不極其剛故

其象占

集疏 釋福揚氏曰壯惡乎過過則見傷矣以九居四則處壯以柔而

四為壯之主以剛決柔壯之正者也位不當故有悔得正而吉其悔可亡藩五

也以剛決柔易而无困也輓在車之下所用以行者下乘三剛壯輓之象○愚

謂九四以剛居柔不極其壯貞固守此所以獲吉惟貞而吉所以悔亡以此而

往何所滯礙大輿取任重致遠之象輿者士之所恃以載輿者車之所恃以行

亦用拯馬

六五喪羊于易无悔

其壯然亦无所悔矣故其象如此而占亦與咸九五同易交易易

易言忽然不覺其亡也或作疆場之說亦通漢食書當一畫○王氏曰旅上九

喪羊于易與此卦爻辭相類○愚謂以六居五為失位當四陽上進而見決皆喪

羊之義也喪羊于易者不敢用其剛壯者

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又

也此禍兮福所倚失乃得之幾與故无悔

不能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其

不剛故能艱以處

集疏 語錄曰上六取喻甚巧蓋壯終動極无可去處如可

進之理耳但必艱則吉○項氏曰九三上六皆在本卦之上三為健之窮上為

動之窮故皆有觸藩羸角之象○易氏曰大壯大畜皆陽盛之卦然大畜

則陽有所止大過則陽比於弱未若大壯之體乾健震動故爻以陽盛為戒初

與三陽居陽位故凶厲二四陽居陰位故貞吉五雖陽位而居之以故元悔

上雖居壯之終而才與位皆陰故艱則吉凡六爻之義皆所以戒乎陽剛之過

也○愚案三前有四故為觸藩四前遇陰故言藩決上六前元滯礙而亦言觸

藩者處一卦之窮也不能退者在眾爻之上不能遂者

元而不可前進也然能艱則吉此易之所以備勸戒也

坤下

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

三接言多受大賜而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象順有

麗乎大明之德又其變自觀而來為六四之卦進而上行以至於上占者有是

三者則亦當

集疏 程子曰大明在上而下體順附諸侯承王之象也六五以

有是寵也

錫馬蕃庶晝日三接也○項氏曰康侯用錫馬蕃庶侯享王之禮也錫猶錫貢

錫納之錫享禮也馬卓立九馬隨之故曰蕃庶晝日三接王接侯之錫也錫貢

延升一也親畢致享外致命二也享畢王接侯之錫也錫貢

釋康侯用錫馬蕃庶柔進而上行此釋晝日三接也○易氏曰下卦坤為眾為

馬有錫馬蕃庶之象上卦離為日為晝晝日三接之象○泉峰巽氏曰程子

項氏康侯錫馬之說有理有據當從之○愚謂晉自觀而來六四之柔上升於

周易本義集成下經卷二

七

通志堂

穆旺

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四未信也裕則終信故无咎

愚謂初六進而見摧能守貞則吉矣罔孚者設或守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

二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母六二中正上无應援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徐氏曰六二欲進而如言不能无憂也然上雖无應而同德相感故受茲介福于王母也介大也言受六五之福也

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

六三衆允悔亡三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為衆所信而悔亡也

集疏程子曰三在順體之上者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上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

四晉如鼫鼠貞厲不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

李氏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雖貞亦危之說不同而似得爻意又互艮為鼠象

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

不利也然亦必有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有人正其誼不謀其利明其道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

在下三陰皆欲附倚而九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

愚謂世之人以失得累其心而疑於進者多矣苟有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伐邑皆是用之於小若伐國則其

用大矣如高宗伐鬼方之類維用伐邑則不可用之於大可知又曰伐邑如墮剛墮費之類是也○易氏曰晉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

進四與上剛之進也初陰在下上未具信故欲進而

壬子百八 周易本義 卷二 九 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不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** 象傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷之者利於艱難以守

集疏程子曰君子當明夷之時利在艱難而不失其貞昏真而自晦其明也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六二明夷夷于左股用拯馬壯

有傷而去上獨遠故傷者淺吉傷而未切救之速則免矣故其象占如此集疏程子曰足者所以行也股在脛之上於行之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
夏臺文王興於羑里正合此文之義而小事亦有然者**集疏**
程子曰九三離
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

集疏
楊氏曰腹坤象
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
柔相易不可為典要惟其則而已○語錄曰彖言利艱貞文言貞而不言艱剛
蓋言箕子則艱可見○愚案柔言利艱貞文言箕子之明夷非取君位此正明
夷利艱貞之事言其當紂之

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
世能處內難而正其志者也

集疏
誠齋楊氏
明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣
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
極不可以拯也

論
言則上六一爻為闇君自五以下皆為所傷所以
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

周易本義集卷下經卷二
十
通志堂

集疏
楊氏曰腹坤象
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

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
名號而已故以上六當之而父師其次也故以六五當之上下无常剛
柔相易不可為典要惟其則而已○語錄曰彖言利艱貞文言貞而不言艱剛
蓋言箕子則艱可見○愚案柔言利艱貞文言箕子之明夷非取君位此正明
夷利艱貞之事言其當紂之

集疏
誠齋楊氏
明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣
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
極不可以拯也

論
言則上六一爻為闇君自五以下皆為所傷所以
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

論
言則上六一爻為闇君自五以下皆為所傷所以
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

論
言則上六一爻為闇君自五以下皆為所傷所以
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

論
言則上六一爻為闇君自五以下皆為所傷所以
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

論
言則上六一爻為闇君自五以下皆為所傷所以
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

論
言則上六一爻為闇君自五以下皆為所傷所以
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

論
言則上六一爻為闇君自五以下皆為所傷所以
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

子遁去三與上應以明克闇為武王之伐紂二在大臣之位藏明於闇為文王之姜里初暗稍遠見傷即避其伯夷太公居海濱之事乎明夷六二爻於此可見矣

利女貞 家人卦

家人者欲先正乎內也內正則外无不

集疏

程子曰家人之道利在女貞女貞則家道正矣夫夫婦婦而家

道正矣○易氏曰巽以長女居上離以中女居下而二四皆女之正者以陰柔得正故卦辭惟利女貞三字而已○新安胡氏曰二四皆女之正者然文惟六二稱貞吉則知六二為尤重○愚案家人者治家人之道也傳言欲治其國者先齊其家故齊家自夫婦始舜觀厥刑于二女文王刑于寡妻至千兄弟利女貞者言家道之本也

初九閑有家悔亡

初九以剛陽處有家之始能防閑

集疏

程子曰初九剛陽處有家之始能防閑

曰初家道之始也有家之始若不閑之以法度則人情流放必至於有悔失長幼之序亂男女之別傷恩義害倫理无所不至能以法度閑之於始則无是矣故悔可亡○易氏曰家人之道羣居類聚能无悔乎所以正家必謹六二无

收遂在中饋貞吉

六二柔順中正女之正位

婦婦者也婦人從夫无遂事婦之道也居中主饋婦之職也詩所謂无非儀惟酒食是議者也○易氏曰六二柔順得位與外九五相應女正位乎內者也此爻正所以發明利女貞之義无收遂者春秋傳曰大夫无遂事有君在上不敢專也況於女子乎中饋者本營甘旨之奉此外一毫不敢有所專所以貞吉

周易本義集成下經卷二

通志堂

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃

集疏

程子曰九三在內卦之

嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道也占者各以其德為應故兩言之

六四富家大吉

陽主義陰主利以陰居陰

分日以亂終吝之道也嚴厲之道悔厲所由生雖非中道而得終吉歡悅之情固人所喜而以恩掩義

九五王假有家勿恤吉

假于也

童溪王氏曰家人六位俱得其人而四以鎮靜无營處近五之位能富其家者也○李氏曰乘承應皆剛而在上體資於陽以為富者也○徐氏曰六四當位應剛而在二剛之間以柔得剛以虛受實莫此之盛故曰富家大吉

集疏

語錄曰王假有家則闕之於其始假有家則闕之於其終也○丘

海之有○釋褐楊氏曰閑有家則闕之於其始假有家則闕之於其終也○丘曰假有感格之義故象以相愛言之○象峰龔氏曰假與格同猶泰假無言昭假烈祖之假謂感格也九五以陽剛中正居尊位為有家之主感德至善所以假乎家人之心者至矣然王者家人大眾子孫臣庶之心難一其有未假者

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

睽睽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

集疏

程子曰睽者乖異離散之時非吉道也

之則六五得中而下應九二之剛足以其占不可大事而小事尚吉之道也○象峰龔氏曰柔傳曰柔進乎五其才不能大有所為故以處小事則猶可以得吉也進而上居五也○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嘗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。天且刺乘車者，也以人言之，指六。掣曳陷而不能進，天制挫而不得進也。○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，處非睽也。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。以陰居陽，悔也。居中得應，故能亡之。厥宗，指九。○集疏：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，狐疑稍釋也。匪寇婚媾，知其非寇而實親也。往遇雨則吉，疑

蓋釋而後合也。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，既雨既暘，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，其久天且剛，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，又如載鬼滿於一車，疑其欺我也。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，又為婚媾，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，故上遇三四之過，初皆曰睽孤，而二之過五獨不曰睽。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

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

艮下 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 程子曰六居无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 程子曰九三居上卦為坎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

六四往蹇來連 連於九三 程子曰六四居上下之交則益合力以濟

九五大蹇 程子曰九五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

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

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入居之而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

解難

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

周易本義集解下經卷二

通志堂

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往早復不可久煩擾也

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
初六无咎難既解主外象言難有未解者急往而解之不可久擾也○泉峰龔氏曰柔傳曰其來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
初六无咎難既解東北者難既解散則无所不利也故或往或復而皆吉
初六无咎難既解在下上有正應何咎之有故其占如此
集疏郭氏曰處解之初以柔在下得无所往其來復吉之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

九二田獲三狐得黃矢貞吉

陰除六五君位餘三陰即三狐之象

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

集疏

程子曰九二以剛中之才上應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負且乘致寇至貞吝繫辭備矣貞吝言難以
正得之亦可羞也惟避

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
鄙吝也○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○愚案負且乘者在車之上而器
為乘宜負而乘安得不見侵乎故二以為狐而復之五
以為小人之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

集疏

二六五君子維有解吉有孚于小人卦凡四陰而六五當君位
與三陰同類者必解而去

周易義彙集成下經卷三

通志堂

二千八百四

之則吉也孚驗也君子有

集疏

程子曰五為解之主人君之解也以君子之
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
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无難者故曰獲之无不利三居下之上內外之限
四乘其墉亦指三而言也
總論徐氏曰下三爻言解所謂動
也故其墉亦指三而言也○泉峰龔氏曰解者難之散也
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
當解難之初安靜无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。為卦損下上。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。

初九已事遄往无咎酌 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。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

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。九二

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

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

上。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

損一人。一人行則得其友。下卦本乾。而損上爻。以益坤。三人行而

其友也。兩相與。則專。參則雜。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。三人行也。九三一爻。損而一。三人則損一

人也。九三上而為上。則上六下而為三。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。損一。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。一行則得其友者。上九得六。三為應也。初二

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。而損其陰柔也。**集疏** 程

曰。疾。謂疾病不善也。損於不善。惟遄速則善。戒占者如是。則无咎也。

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

周易本義集成下經卷二

十七

通志堂

鄧國

則有喜故初六五或益之十朋之龜弗克違元吉

柔順虛中 以居尊位

當損之時受天下之益者也兩龜為朋十朋之龜大寶也或

以此益之而不能辭其吉可知占者有是德則獲其應也

集疏 語錄曰易象自是一

法如離為龜則損益卦皆說龜此類甚多○又曰損益二卦說龜一在二一在

五是顛倒說既未濟說鬼方亦然○潘氏曰或益之謂莫知其所以自來疑自天

而降故曰自上祐也○蔡氏曰元龜直二十大其雙貝曰朋十朋元龜有國之

大寶言益之大也○徐氏曰班固食貨志元龜長大二十直二千一百六十為

六貝十朋注云兩貝為朋朋直二百一十六元龜十朋故直二千一百六十也

○丘氏曰卦似雜者皆有龜象願與損益皆外實中虛所以取象龜也○泉峰

龔氏曰本義謂兩龜為朋朋字疑當作貝○愚案六五以柔居尊虛中以受九

二之陽剛益者也九二以陽剛益之則天下之善皆願益之矣然損之得名以

下益上以陽益陰以九三為上九上九所以益陰者也六五曰或益之得名以

之正受上九之益者也此象所以曰自上祐也上非應與故曰或

上九弗

損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損已然後可以益人也能如是則无咎然亦必以貞則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得

集疏 程子曰得臣謂得人心歸服无家謂无有遠近内外之限也臣无家

○潘氏曰損下益上曰損損終則變不復損下以益上乃自上而益下也是以天下歸之得臣无家○語錄曰得臣无家猶化家為國相也得臣有家其所得也小矣无家則可見其大○新安胡氏曰上與三為正應故

一千七百七

周易本義集成下經卷二

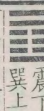
十八

三曰得友

總論 語錄曰大抵損益二卦諸爻皆互換損好益却不好如初六

上曰得臣

酌損二上皆曰弗損四但損其疾而已五則无損而大有益惟三當可損之時爾損爻辭兼言益益爻辭不言損意亦可見○泉峰龔氏曰損爻辭兼言益益爻辭不言損者益固所以為益損所當損亦所以為益也初損已以益人二下則不待損己而可以益人三因損得臣四因損為益五不特无損而反受天下之益益己固所以為益損己以益人非益乎聖人公天下以為益吾於損身之若私己以為益則反為損矣此益上九求益不已所以有莫益或擊之凶

益利有攸往利涉大川

陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益卦之九五六二皆得中正下

集疏 程子曰益衰損益

震上巽下

震上巽下之象故其占利有所往而利涉大川也

理之自然益所以繼損也為卦巽上震下風烈則雷迅雷擊則風怒變為陽

者益也益上卦損而下巽震二卦皆由下變而成陽變為陰則陰變為陽

本坤外卦本乾乾之下爻與坤之下爻往來剛來居內故曰益○愚案損益自泰否而來故往往相反凡卦以內為主故三損而為上則為損四損而為初則為益也皆主陽而言陸宣公曰損上益下曰益損下益上曰損上約己而裕於人人必悅而奉上矣豈不謂之益乎上益下初九利用為大作元吉

无咎 初雖居下然當益下之時受上之益者也不可徒然无所報效故利用為大作必元吉然後得无咎

集疏 程子曰初九震動之主陽

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言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所以通信

集疏語錄曰凶事猶言用降我凶德嘉績于朕邦○蔡氏曰凶事用心橫慮之事六三與上為應故有凶事之象中行在一卦之中故三四皆曰中行○泉峰龔氏曰益之

用凶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

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不益之不益之而擊之者至矣

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已皆益矣惟元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可益而不可損明矣凡卦以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

一千四百七

周易本義集成下經卷二 二十 周志堂

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

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

集疏 爻利有所往失道乃成○胡氏曰以天道言之象○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禍者不知夫之義也

初九壯于前趾往不勝為咎

前趾進也當決之時居下任壯不勝宜矣故

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

雖將盡而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

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

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

集疏 爻利有所往失道乃成○胡氏曰以天道言之象○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禍者不知夫之義也

初九壯于前趾往不勝為咎

前趾進也當決之時居下任壯不勝宜矣故

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

雖將盡而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

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无勝理王輔嗣曰不勝之理在前故也

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兵戎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
程子曰九三

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剛居剛有陰決之象故壯于頄

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知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人和而終不與之同也

九四臀无膚
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

集疏 張子曰牽羊者必讓而先之則爲力也易滿於所趨必不能用故曰聞言不信

○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

九五苒陸陸夫
近上六之陰○苒陸陸然若決之而又

不爲過暴合於中行則切

中行无咎
不咎矣戒占者當如是也

集疏 語錄曰苒陸陸是兩物苒者馬齒苒陸者商陸皆感陰氣多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

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陸陸根草莖末表云苒苒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

周易本義集萃下經卷二

通志堂 任臣

无號終有凶

陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必集疏謂有凶也古者有君子之德則其敵當之不連四五為兌說所謂包陽之陰挾君子之小人所以難決之非難事也然上六遠於无號呼則終必為人所決故曰終有凶而象以總論語錄問以五陽決一陰君子盛而小人衰卦爻為終不可長理勢然也總論之辭猶如此嚴謹豈去小人之道惟戒懼而不可安肆邪曰觀上一爻則小人之勢窮而君子去之道猶如此嚴謹豈不可以其勢衰而安意自肆也其為戒深矣○徐氏曰以五剛而決一柔其勢若甚易而聖人不致以易而忽之故丁寧深切周防豫備无所不至後世眾賢在位其始未嘗不欲去小人大抵不知夫之義而機失事敗禍亂相尋可不戒哉○丘氏曰夫雖以五陽決一陰惟比與應當之遠者不能相及也五比上故曰莫陸夫三應上故曰君子夫夫四介二五之間故有賢无庸其行爻且之象二去上遠則但陽號以為莫夜有戒之備而已初又愈遠故有壯趾不勝之戒○象峰巽氏曰夫卦似大壯故諸爻多與大壯相似初之壯于趾三之壯于頄之類是也夫以五陽決一陰其壯甚矣聖人慮其凶決之過故於陽爻皆致戒焉初壯趾則為咎二陽號則勿恤三壯頄則有凶四牽羊則悔亡五乎中行而已皆所以戒其過而陽居陽者為尤甚焉陽之決陰君子去之小人亦貴乎中而已矣○愚案夫以五陽而決一陰自非難事而聖人拳拳於戒謹者蓋決眾小人易決一小人難眾皆去而一獨留是必君側之小人平時固結而不可解者可不謹哉揚于王庭欲使人主知其為小人也乎號有厲欲使舉朝知其為小人也告自揚于王庭欲使人主知其為小人也而逐爻又各致謹焉亦以小人之陰惡之不可以輕視而不知所以防之是則夫之義也

周易本義集成下經卷二

通志堂任臣

二十百四七

巽下

姤女壯勿用取女

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非所望而卒然值之知不期而遇者故為姤遇已非正又一陰而遇五陽則女德不正而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此

集疏

程子曰一陰始生自是而長漸以盛矣是女之將壯也陰長則陽消女壯則男弱故戒勿用取如是之女○程語錄不是說漸長為女壯乃是說漸長為女壯則大率一箇女遇五改是箇不正當底如人盡夫也之事又曰上五爻皆陽下面只一陰五陽便立不住了○愚案姤以一陰而承五陽故曰女壯勿用取女戒是則自守其貞靜猶可致吉若冒有所往則見凶矣然舍正應而遇乎二將必為人所弃欲人之必取得乎又案姤以天道言之正為五月陰長之卦而初六卦爻辭以女壯為言易之書為人事設也言人事而天道在其中矣

繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

金為之止車以知一陰始生靜貞則吉往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有吉而无凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子使深為之備云

集疏

項氏曰羸豕之羸猶羸角之羸也羸則牽繫之義如羸其絃亦然○蔡氏曰金剛也柅所以止車者謂二也牽於二故曰繫豕方進而前為剛所止○徐氏曰豕陰躁之物羸豕初象蹢躅跳躑也○泉峰巽氏曰羸即上文所謂繫也豕方羸繫未能蹢躅而其性信在於蹢躅也又鳥可以不放哉○愚案初六以陰方長故爻皆戒辭以女子言之當有所制係一變而守貞則吉以小人言之亦戒以守貞不可往害於君子若恃已而用壯則五陽猶眾其見凶也必矣君子小

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
程子曰始遇也

物二與初遇為包有魚之象然制之在己故猶可以元
集疏二與初密比相

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姤則初為重包其裏魚陰物初象○易氏曰

包者以陽而包陰也故姤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姤以初為遇而三阻於

而无大咎也
集疏二故臀无膚其行次且○徐氏曰姤者夬之反姤之三即

夬之四也故其象同但夬一陰在上故其下之五陽皆趨於上姤一陰在下故
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應

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
九五以杞包瓜含章有隕自天
瓜陰物

安處順守可也苟妄動
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

而求必得之則凶矣
之在下

壬言其六
周易本義集成下經卷二
二五三
通志堂

者甘美而善漬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○愚案姤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

有之則有隕自天蓋不期遇而自无不遇也遇不必初也
上九姤其角

吝无咎
角剛乎上者也上九以剛居上而元

位不得其遇故其象占與九三類
集疏易氏曰姤其角乾體為首

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姤道之窮也不

言姤者姤非所當姤言
總論蔡氏曰姤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三

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

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
坤下兌上

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車然又必利於貞所聚不貞則亦不能享也大牲必用**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牲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能自守是有孚而不終志亂而妄聚也

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

集疏以相從者也然當萃時三陰萃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

通志堂
周易本義集萃下經卷二
二四

六二引吉无咎孚乃利用禴 二應五而雜於二陰之間必羣矣 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无咎孚信者萃之本也禴祭之簡薄者之簡薄而祭不高備物直以誠意交於神明也孚乃者謂有本其孚則可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 **九四大吉无咎** 陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者 **集疏**程子曰四當萃時上比九五下比羣陰得上必大吉然後得无咎也

集疏下之萃者也然四以陽居陰其位不當上下之萃疑於不由正道而得者故必大吉然後为无咎也○項氏曰九四自觀之上而下比於坤獨當三陰之萃遂為成卦之主无尊位而得眾心故必大吉而

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萃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集疏歸也故比天下與萃天下之道皆在此三者○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萃則惟悔亡何也曰比以一陽統五陰一陽為之主二則分則五不得以專萃此萃有位匪孚不如顯比之吉也○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

上六齋咨涕洟无咎

處萃之時

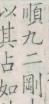
故曰匪孚修其元永貞之德而後悔亡集疏郭氏曰眾陰可與之萃則遠而在下二陰柔元位求萃不得故戒占集疏可從之萃而已獨乘之當萃之時而失其所萃者必如是而後可以无咎也集疏郭氏曰泉陰可與之萃則遠而在下二陰所萃者必如是而後可以无咎也故有齋咨涕洟之象然能齋咨涕洟不敢自安於上猶為知懼之人故雖失其所萃亦无咎○丘氏曰上居萃之終兌之極聚終而散說極而悲理之常也能以憂戚總論泉峰龔氏曰萃卦與比卦相似比卦以九五為主萃處之則无咎矣總論卦亦以九五為主其餘諸爻皆萃比於五者也萃惟

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

坤下

升元亨用見大人勿恤南征吉

升而上也卦自解來柔上居四內巽外

順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集疏生虛拱底說話○易氏曰升之上卦二三以陽剛在下卦之上有可升之道以全體言內巽外順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

初六柔順居下巽之主也當升之時巽於

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集疏言允升而致大吉也○潘氏曰初六陰柔在下无應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合二二之志與之同體巽順而升故言允升大吉而象亦曰上合志也

九二

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萃六二以陰應陽升九二以陽應陰

至誠相感一也○項氏曰卦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卦於上故其義皆同○新安胡氏曰萃六二以中虛為孚而與九五應卦九二以實用為孚而與六五應虛實不同而孚則一而已○愚案卦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 有國邑之象九三以陽剛當卦時而進集疏程子曰以陽剛之才正而己巽上皆巽○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無人之邑言至易也○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卦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 義見隨卦 **集疏** 山亨于西山只是說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幸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

困亨貞大人吉无咎有言不信 困者窮而不能自拔

九五 困于王師有言不信 有言不信 有言不信

六三 困于石 有言不信 有言不信

六二 困于酒 有言不信 有言不信

初六 有言不信 有言不信 有言不信

初九 有言不信 有言不信 有言不信

初六 有言不信 有言不信 有言不信

初九 有言不信 有言不信 有言不信

初六 有言不信 有言不信 有言不信

初九 有言不信 有言不信 有言不信

初六 有言不信 有言不信 有言不信

初九 有言不信 有言不信 有言不信

周易本義集成下經卷二

王志堂

集疏 郭氏曰六五以貞自守不失其吉如歷階而升有進无退

集疏 程子曰六以陰居升之極昏冥於升知進

集疏 而不知退止者其為不明甚矣君子於貞

集疏 之心施之於不息之貞而已

集疏 而不知退止者其為不明甚矣君子於貞

集疏 之心施之於不息之貞而已

集疏 而不知退止者其為不明甚矣君子於貞

集疏 之心施之於不息之貞而已

集疏 而不知退止者其為不明甚矣君子於貞

集疏 之心施之於不息之貞而已

集疏 而不知退止者其為不明甚矣君子於貞

困亨貞大人吉无咎有言不信 困者窮而不能自拔

九五 困于王師有言不信 有言不信 有言不信

六三 困于石 有言不信 有言不信

六二 困于酒 有言不信 有言不信

初六 有言不信 有言不信 有言不信

初九 有言不信 有言不信 有言不信

初六 有言不信 有言不信 有言不信

初九 有言不信 有言不信 有言不信

初六 有言不信 有言不信 有言不信

初九 有言不信 有言不信 有言不信

初六 有言不信 有言不信 有言不信

初九 有言不信 有言不信 有言不信

初六 有言不信 有言不信 有言不信

初九 有言不信 有言不信 有言不信

初六 有言不信 有言不信 有言不信

初九 有言不信 有言不信 有言不信

初六 有言不信 有言不信 有言不信

初九 有言不信 有言不信 有言不信

初六 有言不信 有言不信 有言不信

初九 有言不信 有言不信 有言不信

初六 有言不信 有言不信 有言不信

初九 有言不信 有言不信 有言不信

初六 有言不信 有言不信 有言不信

初九 有言不信 有言不信 有言不信

初六 有言不信 有言不信 有言不信

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。為坎宮故入于幽谷。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處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。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。○程子曰以剛險而上進則二陽在上堅不可犯。困于

石也。以其不善于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。凶。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。程子曰金剛也車載物者也。二以剛在

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也。○徐氏曰來謂初來應也

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

周易大義集成下經卷二

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以同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以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汙至亦

未繙井羸其緝凶井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出皆其井其也汙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不可變成而敗也
集疏胡氏

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○語錄曰汙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○丘氏曰改邑不攻亦非井之體也元喪元得井之德也往來井井之用也此三句言井之事況至亦未繙井之體元喪元得井之德也往來井井之用也此三句之章○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至亦未繙井贏其餅指九五而言九五有汲泉已上而未出井口之象夫汲泉已上而未繙出井口未能盡繩而敗餅則功不及物井道元成是以凶也夫九五陽剛中正在外辭則井列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

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 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之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禽則猶有人焉李氏謂六四不應初六无禽也元禽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無則外道廢而用不能及物矣夫爻惟初二兩爻位不當故皆為廢井 九二井谷射鮒甕敝漏 九二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 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之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禽則猶有人焉李氏謂六四不應初六无禽也元禽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無則外道廢而用不能及物矣夫爻惟初二兩爻位不當故皆為廢井

九二井谷射鮒甕敝漏 九二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 徐氏曰流濕就下水之常也井之用則初中六功不上行故其象如此

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之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禽則猶有人焉李氏謂六四不應初六无禽也元禽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無則外道廢而用不能及物矣夫爻惟初二兩爻位不當故皆為廢井

九三井渫不食為我心恻 井渫不食而使人心恻可用汲 侯孟比初故有此二象○泉峰龔氏曰鮒必蝦蟆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

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之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禽則猶有人焉李氏謂六四不應初六无禽也元禽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無則外道廢而用不能及物矣夫爻惟初二兩爻位不當故皆為廢井

可用汲王明並受其福 王明則汲井以及物而施者受者並受其 侯孟明則汲井以及物而施者受者並受其 侯孟明則汲井以及物而施者受者並受其 侯孟明則汲井以及物而施者受者並受其 侯孟明則汲井以及物而施者受者並受其

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之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禽則猶有人焉李氏謂六四不應初六无禽也元禽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無則外道廢而用不能及物矣夫爻惟初二兩爻位不當故皆為廢井

六四井甃无咎 柔不泉則但能修治而已 柔不泉則但能修治而已 柔不泉則但能修治而已 柔不泉則但能修治而已 柔不泉則但能修治而已

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之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禽則猶有人焉李氏謂六四不應初六无禽也元禽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無則外道廢而用不能及物矣夫爻惟初二兩爻位不當故皆為廢井

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之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禽則猶有人焉李氏謂六四不應初六无禽也元禽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無則外道廢而用不能及物矣夫爻惟初二兩爻位不當故皆為廢井

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之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禽則猶有人焉李氏謂六四不應初六无禽也元禽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無則外道廢而用不能及物矣夫爻惟初二兩爻位不當故皆為廢井

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之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禽則猶有人焉李氏謂六四不應初六无禽也元禽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無則外道廢而用不能及物矣夫爻惟初二兩爻位不當故皆為廢井

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之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禽則猶有人焉李氏謂六四不應初六无禽也元禽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無則外道廢而用不能及物矣夫爻惟初二兩爻位不當故皆為廢井

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之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禽則猶有人焉李氏謂六四不應初六无禽也元禽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無則外道廢而用不能及物矣夫爻惟初二兩爻位不當故皆為廢井

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之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禽則猶有人焉李氏謂六四不應初六无禽也元禽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無則外道廢而用不能及物矣夫爻惟初二兩爻位不當故皆為廢井

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之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禽則猶有人焉李氏謂六四不應初六无禽也元禽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無則外道廢而用不能及物矣夫爻惟初二兩爻位不當故皆為廢井

通志堂 爾吉

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反有悔矣程子曰革者變其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亡變不以貞則事有不可勝悔者此古人所以重改作也

三五

周易本義集成下經卷二

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

之革者二過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者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

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信也○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改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

以陽剛中正為革之主故有此象占而得此則有此應 集疏 變是就事上變

然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之耳 變是就事上變

是就身上說曰未占之時人已信其如此乃足以當之耳 變是就事上變

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譬之虎

馬未變之先已知其必 上六君子豹變小人革面征凶居貞

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宜有悔也而居渙火相革

集疏

之際革而當其悔亡矣是以言改命即革命也改命於有

集疏

之變而當其悔亡矣是以言改命即革命也改命於有

集疏

之際革而當其悔亡矣是以言改命即革命也改命於有

集疏

之際革而當其悔亡矣是以言改命即革命也改命於有

集疏

之際革而當其悔亡矣是以言改命即革命也改命於有

集疏

之際革而當其悔亡矣是以言改命即革命也改命於有

集疏

之際革而當其悔亡矣是以言改命即革命也改命於有

集疏

之際革而當其悔亡矣是以言改命即革命也改命於有

集疏

之際革而當其悔亡矣是以言改命即革命也改命於有

集疏

之際革而當其悔亡矣是以言改命即革命也改命於有

集疏

之際革而當其悔亡矣是以言改命即革命也改命於有

集疏

之際革而當其悔亡矣是以言改命即革命也改命於有

集疏

之際革而當其悔亡矣是以言改命即革命也改命於有

集疏

之際革而當其悔亡矣是以言改命即革命也改命於有

集疏

之際革而當其悔亡矣是以言改命即革命也改命於有

集疏

之際革而當其悔亡矣是以言改命即革命也改命於有

集疏

之際革而當其悔亡矣是以言改命即革命也改命於有

集疏

之際革而當其悔亡矣是以言改命即革命也改命於有

集疏

之際革而當其悔亡矣是以言改命即革命也改命於有

集疏

之際革而當其悔亡矣是以言改命即革命也改命於有

集疏

之際革而當其悔亡矣是以言改命即革命也改命於有

周易本義集成下經卷二

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顛鼎中惡穢之物所
因禍致福所謂不幸中之幸蓋鼎趾本是不好因顛鼎中惡穢之物所
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○泉峰龔氏曰鼎趾當各也然鼎當致用之始欲取
其潔淨者必去其故穢者○泉峰龔氏曰鼎趾當各也然鼎當致用之始欲取
不潔淨者必去其故穢者○愚案鼎趾鼎之未用而傾仆也夫得妾以其子就顛
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亨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也 **九四鼎折足覆公餗**

其形渥凶 是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** 是氏曰形渥諸本作刑劇謂重刑也今從之九四居上任重者
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

集疏 程子曰四下應初初陰柔小人不可用者也而四用之其不勝任也
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

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故云黃耳金堅剛之物

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故云黃耳金堅剛之物

其占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而故更詳之易氏曰六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貫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郭氏曰上九鼎道大

象而占爲大吉无不利蓋有是德則如其占也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分也

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

震來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主器事未必

彖辭便有此意看來只是傳中方說了象峰龔氏曰語錄不喪匕鬯之說與本

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主處

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

周易本義集成下經卷二

震之用在下初與四皆在下者也四溺於柔故泥初剛无係故吉○新安胡氏曰初九爻辭與卦辭同者以其為成卦之主也○愚案初九與卦辭同而加後字者卦以全體言故喜懼同時爻以各體言故前懼

後喜不言不喪也○喪而不喪也○喪之喪也○喪之喪也○喪之喪也○喪之喪也

六二震來厲億喪

陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲

集疏 程子曰六二居中得正也此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳

之剛動而上奮孰能禦之彼來既猛則已處危矣具所有之資也躋升也九陵至高之陵也以震來之厲度不能當喪其所有升至高以避之勿逐七日得過則復常矣卦有六位七乃更始事既終時已易也○丘氏曰初震而上二乃乘之安得不屬鄭玄云十萬為億言大也故五言億无喪而象以大有喪明之九陵即九四也下體互艮有山陵之象二五雖无應而處有應之地

六三震蘇

二登九陵之上以避初震之來時過事已危者安而喪者得矣

集疏 程子曰蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

集疏 蘇蘇神氣散緩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去其不正則可以无喪矣

周易本義集萃下經卷二

三四

通志堂

新安胡氏曰案漢五行志李奇曰震有互體坎水象四在水中故有震遂泥之象○愚案程子曰泥滯溺也以不正之陽上體重陰而不能自震奮者也蓋震貴動而不貴止震遂泥

六五震往來厲億无喪有事

以六居五而與震時元時

而不危也以其得中故无所喪而能有

集疏 張子曰往來厲者往亦厲來亦厲者往亦厲

其所有也此卦辭所謂不喪也○愚案震往亦厲震來亦

上六震索索視

故為索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及身之時恐

集疏 懼修省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也

程子曰索索消索不存之狀矍矍不安定貌志氣消索瞻視徬徨矣以陰柔不

中正之質而處震動之極故刑則凶也不于其躬于其鄰者近親者也震懼于未及身之前則不至於極矣故得无咎○郭氏曰婚媾所親也亦有言丈小也處震之時得无大咎足矣小有言不可得而免也○泉峰龍氏曰三去初遠故震蘇蘇上去四亦遠而有索索矍矍之象者以陰柔

之質處震蘇蘇上去四亦遠而有索索矍矍之象者以陰柔

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
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
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
而无咎不可同也
六二艮其腓不拯其隨其心不快
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夤不得止之宜二不能極救其失故不拯其隨以二中正柔弱而不能拯其所隨蓋所欲哉故其心不快○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

程子曰三以剛居剛而不中在下體之上而隔上下之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吉三居下卦之上上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列而不絕

六四艮其身无咎

之能无厲乎夤薰心尤有甚於二之心不快也

集疏

王氏曰四出下體之上居上體之下具全體居陰時止而止故為艮其

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○泉峰巽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

集疏

蔡氏曰艮之時皆所以為艮也三牽於二柔不得為艮之體全艮之時獨在乎上也○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

總論 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取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○泉峰巽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

漸進也為卦止於下而巽於上為不遽進之

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

其占為女歸吉而

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

物獨察其一以明之耳如艮則取諸艮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元鴻而漸

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

曰高

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凶征行

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

集疏 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

物獨察其一以明之耳如艮則取諸艮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元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

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

郭氏曰高

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凶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

義皆取此也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻不木樓桷平柯也或得乎柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎也

集疏 程子曰鴻趾連不能握枝故不能樓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

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

集疏 程子曰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

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

周易本義集成下經卷二

胡氏程氏皆云陸當作遠謂雲路也今以韻讀之良是儀羽旌旌

為儀吉 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
總論

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不育
不爭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
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所利也
集疏 程子曰以說而動動而不

正三五爻皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也
震上 歸妹 征 凶 无攸利
從震之長男而其情又為以說而動皆
當故凶如卦之義不特女

歸无所往
初九歸妹以娣跛能履征吉
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
象也以下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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

周易本義集成下經卷二

通志堂
甘典

能視利幽人之貞
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

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
○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應相承則
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
九四以陽居上體而无正應賢女不輕從
集疏 程子曰四

愆期遲歸有時
九四以陽居上體而无正應賢女不輕從
人而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

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

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

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

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

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勝者

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章豫大之說當時某論其入曰當豐享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而上應六

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六二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而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又豐卦與明爻相似惟變了九四為應也四豐其蔀皆六五上下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夷上六相似○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

旅羈旅也止於下火災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 郭氏曰旅幾於困者也不得其次不得其資不得其助則困矣今即其次懷其資又得童僕之助則處旅之善者也六二柔順中正故其善如此

童僕貞厲

過剛不中居下之上故其象占如此喪其重 過剛自高 僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義

九三旅焚其次喪其

致災困之道也自高則不順於上過剛則暴於下故上不與而焚其次下離而喪其童僕也

徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也初為二所得故三喪其童僕○潘氏曰居剛而用剛平時猶不可況旅乎焚次喪僕固其宜也九三以剛居下卦之上則焚次上九以剛居上體之上則焚巢位愈高剛愈元則禍愈深矣○丘氏曰九三爻辭全與二反二柔順得中三過剛不中故也○愚案九三以陽居陽非不正然至於焚且喪者旅旅之時當以柔順乎剛九三剛過而不中在下而无應上同乎陽則為離火所傷下連初陰則

為二所隔是焚其次喪其童僕之義也如是雖貞亦厲矣

九四旅于處 以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此 然非其正位又上无陽剛之與下惟陰柔之應 得其資斧我心不快

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 旅之宜也然非正位故雖得其處止不若二之就次舍也○

詔錄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 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

失位故不取君義○詔錄曰易中 凡言終古皆是初不巽好○張氏曰旅下體本乾六自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亡一矢而得雉為所喪 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)大人剛居二

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

則元據進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夫巽在牀下

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无咎吝不是大做好

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

頻復則屨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屨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○愚案巽巽皆於頻數吝之

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

五也

初六進退利武人之貞

(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

則元據進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

四之吉占也。三品者一為**集疏**。黃氏宗台曰：巽以初與四為主，初進退而四乾豆一為賓客，一以充庖。有獲者初在下卦隱伏，太甚四在上卦位得其當，故也。泉峰龔氏曰：田獲三品，取互體離象，離為網罟，佃漁也。

終先庚三日，後庚三日，吉。九五剛健中正而居巽禮，故有悔。以有貞初也，亡之是有終也。庚更也，事之變也。先庚三日，丁也。後庚三日，癸也。丁所以

也。寧於其變之前，癸所以揆度於其變之後，而有所變更而得此占者如是則吉也。程子曰：先甲三日，以窮其所以然而處其事，後甲三日，以究其將然也。程子曰：甲者事之端，庚者事之變也。十于戊己為中，過中則變，故謂之庚。○語錄曰：蠱之先甲三日，是

見用處。○愚案：蠱言先甲，當是積弊之餘而取造始之意。巽言先甲，後庚，庚是當申命之時，而取更變之意。庚以甲為對，甲者事之始，故蠱有先甲，後庚之說。庚者變之始，故巽有先庚，後庚之說。甲言於蠱卦辭，通論一卦之大體者也。庚言於巽九五之爻辭，九五之爻辭，巽以申命者與。

上九 巽 之德，故其**集疏**。程子曰：上九陽剛本有斷以過巽而失其剛，斷居上而過巽象占如此。○巽於自失在正道則為凶也。○易氏曰：巽在艮下而反在艮下，過於巽矣。上九與九二巽之又巽者也，故皆為巽。巽在艮下則為凶者，九二居巽曰：二爻皆巽，在艮上皆過於巽者，在九二則為吉，在上九則為凶者，九二居巽

在艮下喪其資斧，貞凶。巽在艮下，過於巽者也。喪其資斧，失所以斷之德，故其**集疏**。程子曰：上九陽剛本有斷以過巽而失其剛，斷居上而過巽象占如此。○巽於自失在正道則為凶也。○易氏曰：巽在艮下而反在艮下，過於巽矣。上九與九二巽之又巽者也，故皆為巽。巽在艮下則為凶者，九二居巽曰：二爻皆巽，在艮上皆過於巽者，在九二則為吉，在上九則為凶者，九二居巽

之時以剛應剛，疑於亢者。上九居巽之極，過自卑屈是謂喪其陽剛之德。夫巽在艮下一也。九二必如是，乃能自盡上九。如是則為自失時位，不同吉凶。巽以巽，象峰龔氏曰：巽貴得中，過不及皆非巽之善者也。故二五皆以也。故凶初與四位皆不中，初居下卦之下，卑巽太甚，故為進退之象。四居上卦之下，位得其正，故悔亡。而有獲，然亦不能如二五之吉也。

兌上 允亨 利貞。兌說也。一陰進乎二陽之上，上喜之見乎外也。其象為中而柔外，剛中故說而亨。柔外故利於貞，蓋說有亨道，而其妄說不**集疏**。程子曰：允說也。說致亨之道也。能說於物物莫不說而與之，是以致亨。然為說之道利於真正非道，求說則為邪媚，而有悔咎矣。故戒利貞也。○丘氏曰：三女之卦聖人多以貞戒之。離曰：利亨貞，巽曰：利貞，兌曰：亨利貞。三男之卦則不言貞，震曰：亨，坎曰：心亨，艮曰：艮其背，而已。蓋陽剛為能有立，若夫陰柔多病於不說，故在

初九 和兌吉。以陽爻居說體而處眾下。泉峰龔氏曰：初居說體在係者也。發而中節，故謂之和。其吉宜矣。○愚案：語曰：君子之和而不同，小人同而不和。晏子曰：和如和羹，同如濟水。此初九之和兌，得待小人之道也。其吉宜矣。

九二 孚 允吉 悔亡。剛中為孚，居陰為悔亡矣。程子曰：二承比陰有剛中之德，孚信內充，雖比小人，自守不失，故吉。而悔亡，非二之剛中則有悔矣。○泉峰龔氏曰：九二陽剛得中，當說之時，以孚信為說者也。已以孚信為說

之吉也。故得亡其悔而元不利。有悔是無而吉也。故得亡其悔而元不利。有悔是無

之吉也。故得亡其悔而元不利。有悔是無而吉也。故得亡其悔而元不利。有悔是無

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元非道之失所以悔亡也

正為兌之主上元所應而反

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

四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然

質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣

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

上六引兌 引上六成說之主以陰居說之極

從事所謂說之不以道不說者也

其從也故九五當戒

周易本義集成下經卷二

通志堂

二十百十

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下

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

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 巽上

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以巽

木坎水貞楫之象故利涉大川

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

而來自六四之柔自二而往正位乎外而

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始

解渙者難之已散解猶有獲狐射雉等事已散而渙天下無所事之始

初六

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也
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

九五

渙其羣元吉
通志堂
天果
渙以混一天下者也蓋六四能渙小人之私羣成天下之道
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
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

渙其羣元吉
號令之象汗謂如
歸於一而宗乎九五也然則渙也乃所以聚也

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

四十五

通志堂
天果

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

天下之理惟過則有節不及則无節也節者約泰侈以歸於中道也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節則出入无時而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

集疏

惟上與三應三居險陷之極上若下從於

總論

當渙者莫甚於己私其次便渙

集疏

程子曰事有節則能貴

集疏

程子曰事有節則能貴

集疏

程子曰事有節則能貴

集疏

程子曰事有節則能貴

集疏

程子曰事有節則能貴

集疏

程子曰事有節則能貴

集疏

程子曰事有節則能貴

集疏

程子曰事有節則能貴

集疏

程子曰事有節則能貴

集疏

程子曰事有節則能貴

集疏

程子曰事有節則能貴

周易本義集成下經卷二

○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善能自覺察者也

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

守而不安則不能常善能身也○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

所以集疏程子曰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

用和為貴相似是苦用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

力底意甘便是對那苦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

而不免於凶然禮奢寧儉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

故雖有悔而終得亡之也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

泉峰龔氏曰節極則苦固守則凶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

知苦節之不可貞則能悔亡矣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

子百六十一
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

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
象至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
而中虛為中孚之

象又二五皆陽而中實亦為孚義又曰豚魚與孚物
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

象子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集疏程子曰內外皆實而中虛為中孚之
當以程子同馬氏之說為正

初九虞吉有他不燕集疏程子曰內外皆實而中虛為中孚之
當以程子同馬氏之說為正

可信而信之則古復有他焉則失其所以集疏程子曰內外皆實而中虛為中孚之
當以程子同馬氏之說為正

周易本義集成下經卷二

四十七

通志堂

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

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邇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
幾望之陰馬匹謂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

子秀

通志堂

四六

周易本義集卷下經卷二

子秀

四六

四六

四六

四六

四六

四六

四六

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完體必以中而後孚也

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子

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陰下逆之正也而五上

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

以一卦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然陰

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

居信

之極

集疏

易氏曰

中孚成

總論

中孚成

初孚中

中孚成

中孚成

中孚成

中孚成

中孚成

中孚成

中孚成

中孚成

中孚成

中孚成

中孚成

中孚成

中孚成

中孚成

中孚成

中孚成

中孚成

中孚成

中孚成

中孚成

中孚成

中孚成

中孚成

中孚成

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可而
自恃其剛不肯過為之備故其象占如此若占者能過防之則四言不至弗過遇之
矣

集疏 語錄曰弗過防之則是弗能過防之也四言若是一句至弗過遇之
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我我而凶矣二陰在下
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

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

二千二百十
周易大義集成下經卷二
五十
任志堂
任臣

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

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公謂五彼
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

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象於中則
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咎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

中丘之德上應九五陽剛中正之君宜得行其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其弟之象弟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

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也

三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用當法與師上六同

集疏 徐氏曰鬼方幽遠小國坎有鬼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明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慮事柔善底人心不粗慮事細密剛果之心粗不解如此○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
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也
集疏 尾宜也上居上體之上而濡其首則其尤有甚於未濟之初濡其道也

周易本義集成下經卷二

五十一

王志堂

總論

至危焉能久乎○愚案濡其首只是溺於所安旋致危亂不必謂孤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
集疏 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已濟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

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

已然之事也未濟之事未然之事也○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之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位上承柔中之君以貞守之其志得行是以貞吉悔亡也然所謂伐鬼方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

也

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文來又曰他曳輪頭尾在既濟為无咎在
未濟則或吝或貞吉這便有不同又曰未濟與既濟諸爻頭尾相似中間二四

兩爻又如損益模樣顛倒了○蔡氏曰既濟之後必亂故主在初卦而亨取二未
濟之後必濟故主在上卦而亨取五又曰坎者陰陷陽而陽難離者陰離陽而

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
以坎為陽卦也其亨主離以離陽得用也○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吉多凶少雖吉未
嘗不戒也○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

壬酉廿 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

小不進所以致否否既變則小人退而君子可進矣君子亦何心哉隨其時之如何耳

通論 季氏曰上篇首乾坤終坎

亦可進矣君子亦何心哉隨其時之如何耳

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陰繼
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
地之用莫大於水火故坎離之人事之用莫急於水火而既未濟終焉乾以

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

