

漢書門			
類	號	函	架
四	七	七	七
冊	冊	冊	冊

四八
 二四
 二七
 二七
 二七

内閣文庫		
番號	漢	4857
冊數	4	(2)
函號	273	25

咸

周易下經第二

朱子本義

淺草文庫

新安後學胡一桂附錄纂註

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婚姻之時故其卦為咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣

又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣

又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣

又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣

又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣

咸卦集註卷二

往也
附錄 恒非一定之謂故晝則必夜夜而復晝寒則必暑暑而復寒若一定則不常也其在人冬日則飲湯夏日則飲水可以仕則仕可以止則止今日道合便從明日不合則去又如孟子辭齊王之金而受薛宋之饋皆隨時變易故可以為常也道夫如君尊臣卑分固不易然上下不交也不得父子固是親親然所謂命士以上父子皆異官則又有變焉惟其如此所以為恒論其體終是常然體之常所以為用之變用之變所以為體之常祇能常而後能變及其變也常

纂註 程子曰恒而能亨乃无咎也恒而不能亨非可常之道亦只在其中間
纂註 道也為有咎矣夫所謂恒謂可恒久之道非守一隅而不知變也故利於有往惟其有往故能恒也一定則不能常矣徐氏曰聞之師曰恒有二義有不易之恒有不已之恒利貞者不易之恒也利有攸往者不已之恒也合而言之乃常道

初六浚恒貞凶无攸利 初與四為正應也倚於一偏則非道矣
居下而在初未可以深有所求四震體而陽性上而不下又為二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占者

纂註 程子曰世之責望故素而致悔咎者皆浚恒者也
九二悔亡 以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也

九三不恒其德或承之羞貞吝 位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所紋為不恒其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒為可羞吝申戒占

附錄 承如承奉之承如人送羞辱與之也
九四田无禽 以陽居陰久非其位故為此象占者田无

所獲而凡事亦不得其求也
纂註 蔡氏曰四為動主處位不中好變者也以好變之心應故取以

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

為象
人之道非夫子之宜也故其象占如此

附錄 問婦人從一而終以順為正夫子則制義者也若從有恒其德貞之象占者若婦人則吉天子則凶所謂吉凶者非爻之能吉凶爻有此象而占者視其德而有吉凶耳且如此爻不是既為婦人又為夫子只是有恒其德貞之象而以

上六振恒凶 振者動之速也上六居恒之極處震占者之德為吉凶耳

纂註 總論六爻 蔡氏曰恒常也一體而含二義蓋將自其不易者而觀之則窮天地柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶也

且古今而不可變也自其不已者而觀之則寒暑晝夜而其變未常已也故知不易者則拘常知不已者則厭常皆不得恒之正也初柔拘常而過求乎常故凶上柔居終三四位不正皆偏乎不已者也或厭常或亂常故凶且吝惟二五居中幾於得恒之正者然五位雖剛而爻柔故不能制義而凶二爻雖剛而位柔僅能久中无悔而皆非有得乎恒之正也語恒之正其惟柔乎
總論咸恒二卦 程子曰天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恒也蔡氏曰上篇首乾坤言天地氣化之道下篇首咸恒言男女形化之道氣形之分雖有兩端究其所自則一原耳形化即氣化也使形化或息則氣化復作矣積土之草木聚水之蟲魚皆自然而生者也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論

交感之情則少為深切論尊卑之敘則長當謹正故允良為威而震巽為恒也

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不避故其占為君子能

遯則身雖退而道亨小人則利於守正不可以浸長之故而遂侵迫於陽也小

謂陰柔小人也此卦之占 **附錄** 遯字雖是逃隱大抵亦取遠去之意所以六爻

與否之初二兩爻相類 **附錄** 在上漸遠者愈善也學蒙問小利貞是見其浸

長故戒令其貞正且以寬君子之患然亦是 **初六遯尾厲勿用有攸**

往 遯而在後尾之象危之道也占者不 **附錄** 遯尾厲這時節去不逮了所以

何 **纂註** 蔡氏曰遯剛退也以柔居下見剛者遯亦從而遯凡從物者必居後

淵 **附錄** 故曰尾不當遯而遯故厲勿用有攸往以其質居其時不可遯也

六二執之用黃牛之革莫之勝說 以中順自守人莫能解必遯

附錄 此言象而占在其中六 **纂註** 蔡氏曰執固結之義程子曰黃中色牛

○愚謂遯以四陽之遯得名初遯則厲二不言遯三四五上比言遯是陰爻无

言係未見其有遯之義也二以近三陰陽相得固結而不可解所以六二言執而九三

必遯之志愚非敢求異也姑記其說如此 **九三係遯有疾厲畜臣妾**

吉 下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則 **附錄** 徐

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 **附錄** 氏

曰係戀也三比乎二宜遯而係故曰係遯遯之為義宜遠小人以陽附陰有所係

戀不能遠害故有疾柔將剝剛故有危臣妾謂三係戀之私恩懷小人女子之

道也故以畜臣妾則吉 **九四好遯君子吉小人否** 下應初六而乾體

施於大事則不可也 **附錄** 否方九 **纂註** 徐氏曰好猶情

之以遯之象也唯自克之君子能之而小 **附錄** 反錄 **纂註** 好契好也四爻

人不能故占者君子則吉而小人否也 **附錄** 反錄 **纂註** 好契好也四爻

剛位柔故又 **九五嘉遯貞吉** 剛陽中正下應六二亦柔順而中正 **附錄**

設小人之戒 **附錄** 剛陽中正下應六二亦柔順而中正 **附錄**

問九五以剛陽中正漸向遯極故為嘉美未是極處故戒以貞正則吉曰是如

此便是剛當位而應處是去得恰好時節小人亦未嫌自家只是自家合去莫

見小人不嫌却與相接而不去便 **上九肥遯无不利** 以剛陽居卦外下

是不好所以戒它貞正始得 **附錄** 蔡氏曰遯者陽避陰君子所以遠小人貴速

處之裕者也故其象占如 **纂註** 不貴遲貴遠不貴近上九去柔最遠高而无

此肥者寬裕自得之意 **附錄** 不貴遲貴遠不貴近上九去柔最遠高而无

應剛而能決遯之 **速者也故无不利**

大壯利貞 大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也 **初九**

壯于趾征凶有孚 趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯于進

者也故有此象居下而壯于進其凶必矣故其占又

如纂註

徐氏曰趾在下初象三剛在前未可○愚謂必字釋有孚義九二貞吉陽此纂註進也趾進則進犯乎剛而其凶必矣○釋有孚義九二貞吉陽

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无也視

有如无君子之過於勇者也如此則雖貞亦危矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也羸困也貞厲之占其象如此

纂註

蔡氏曰用壯无禮之勇也用罔

不慮之決也處位不中而好進前犯乎剛固守乎此以為正則危矣大壯三四五爻有兌象兼三爻看亦有兌象兌為羊羝羊喜用其角而觸者藩四也羸拘

累纏繞也進則為四所困故以羝羊羸角為象

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿

之輶

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輶亦可進之象也以陽居

陰不極其剛故其象如此也

附錄

通論二四爻九二貞吉只是自守而不進九四却是遇二陰有藩決之象所以為進非如九二前有三四二陽隔之不得進也

得正而吉其悔可亡藩五也決開也以剛決柔易而无

纂註

蔡氏曰九四為壯之主以剛決柔壯之正者也位不當故有悔

无悔

失其壯然亦无所悔矣其象如此而占亦與咸九五同易容易之意言

困也輶在車之下所用以行者下乘三剛壯輶之象

六五喪羊于易

忽然不覺其亡也或作疆場之場亦通漢食貨志場作易

附錄

此卦多說羊是兌之屬祭季通曰這箇是夾註底兌卦兩畫當一畫淵

纂註

徐氏曰六五為剛所決故曰喪羊然以柔居中易而无拒故无悔

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

處則尚可

附錄

上六取喻甚巧蓋壯終動極无可去處如羝羊之角掛于藩以得吉也

上不能退遂然艱則吉者畢竟有可進之理但必艱始吉耳

之艱說如何曰當如大畜例通論諸卦問大壯本好爻中取却不好睽本不好爻中取却好如六五對九二處非其位九四對上九本非相應都好爻不知

何故曰大壯便是過了纔過便不好却是易之取爻多為占者而言占法取變爻便是到此處變了所以困卦雖是不好然其間利用祭祀之屬却都好問此正與見羣龍无首吉利永貞一般曰然却是變了故如此道夫

纂註

蔡氏曰羝羊取在上用角之義大壯之時剛者壯也柔居動體之極見剛者壯亦從之而用壯不知其不可也故其進退皆无所利艱則吉者苟知其難能安

乎柔而不愚謂九三居乾體之極在下卦之上剛動而欲進上六居震體之進則吉也

○極在上卦之上動極而在上故皆取羝羊用角之義又三與上為正應本當有合者也然三欲進而為四所隔故羸其角而不能應乎上上雖與

三為應而窮於上故既不能退而得乎三又不能遂而成其進故无攸利必艱難自守以待之庶可成其吉耳

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而麗乎大明之德又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至於五占者有是三者則亦當

有是寵也 纂註 徐氏曰晉進也不謂之進而謂之晉者晉有明盛之義故坤象蕃庶坤象晝日三接離明在上象如晉文公朝王王賜之車輅弓矢命之曰敬服王命以綏四國受策三出入三觀事見左傳僖公二十八年

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

貞則吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也 附錄 問晉如摧如象也貞吉占辭曰罔孚裕无咎

六二晉如愁如貞吉受茲

而凡以陰居尊者皆其類也 附錄 問享先妣之吉占曰周禮有享先妣之禮大

介福于其王母 六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能守貞

曰六二欲進而才柔无應故晉如復愁如言不能无憂也然上雖无

允悔亡 三不中正宜有悔者以其與下二陰 附錄 眾允象也悔亡占也

皆欲上進是以為眾所信而悔亡也

所信處既不中正眾方不信雖云信之亦安能悔亡曰晉之時二陰皆欲上進

三處地較近故二陰皆從之以進問如何得悔亡曰居非其位本當有悔以其

得眾故 纂註 徐氏曰眾坤象蔡氏曰晉進也惟明故能進初二在下遠明而

悔可亡 愚謂三處順之極由初之罔孚二之 九四晉如鼫鼠貞厲

○愁如以至於三則順之極而眾允矣 蔡氏曰九四下連二三有良象故稱

鼠之象占者如是雖貞亦危也 六五悔亡失得勿恤往吉

喜接眾柔前畏大明之君而不敢進鼫鼠 之象也守此之貞危孰甚焉故曰貞厲

无不利 以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔

亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也然亦必有其德乃

應其 附錄 失得勿恤此說失也不須問他得也不須問他自是好猶言勝負

占爾 兵家之常云爾此卦六爻无如此文吉淵失得勿恤只是自家自作

教是莫管它得失如仁人正其誼不謀其利明其道不計其功相似又曰

人當着此爻則大勢已好雖有所失得亦不必慮而自无所不利也 上九

晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝 角剛而居上上九剛進之極

其私邑則雖危而吉且无咎然以 附錄 問上九剛進之極以伐私邑安得吉

極剛治小邑雖得其貞亦可吝矣 而无咎曰以其剛故可伐邑若不剛則

則不能伐邑矣但易中言伐邑皆是用之於小若伐國則其用大矣如高宗伐

鬼方三年克之之類維用伐邑則不可用之於大可知維用以伐邑然亦必能

自危厲乃可以吉而无咎過剛而能危厲則不至於過矣道夫伐邑如墮費墮
印之類是也銖上九貞吝不在克治正以其克治之難而言其合下有此吝爾
貞吝之義諸義只云貞固守此則吝不應於此獨云於正道為吝也必大
愚謂晉其角與姤其角同義皆剛上之象厲惟於四上文言之剛爻故厲

三三離上明夷利艱貞 夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷
之象故為明夷又其上六為暗之主六五近

之故占者利於艱難以守貞而自晦其明也 **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之也

纂註 蔡氏曰曰飛曰行曰往皆進之謂也曰垂翼曰不食曰有言皆傷之謂也
言當明夷之初進而有傷也取上獨遠故傷者淺程子曰昏暗在上傷陽

之明使不得上進是于飛而傷其翼也翼傷故垂君子于行三日不食君子明
照見事之微故行去避之謂去其祿位而退藏也三日不食言困窮之極也夫

知幾者君子之獨見非眾人所能識也故明夷之始見傷未顯而去之則世俗
孰不疑惟故有所往則主人有言也然君子不以世俗之見惟而遲疑其行也

若俟眾人盡識則傷已及而不能去矣此 **六二明夷夷于左股用拯**

馬壯吉 傷而未切救之速則免矣故其象占如此 **纂註** 徐氏曰初傷其翼所傷猶淺二傷及股
則害于行矣二在下故曰左兵法前為右

後為左今人以下移為左遷夷于左股傷于下也馬壯則行速言救之道速則
獲免於難而吉也程子曰足者所以行也股在脛足之上於行之用為不甚切
左又非便用者手足之用以右為便惟蹶張用左蓋右立為本也夷于左股謂
傷害其行而不甚切雖然亦必自免有道拯用壯健之馬則獲免之速而吉也

九三明夷于南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

下正於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

纂註 蔡氏曰南狩離明之狩也大首上也 **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

至暗之地下三爻明在闇外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居闇
地而尚淺故猶可以得意於遠去五以柔中居闇地而已迫故為內難正志以

晦其明之象上則極乎闇矣故為自傷其明以至於闇而又 **附錄** 六四爻說
足以傷人之明蓋下五爻皆為君子獨上一爻為闇君也

是姦邪之臣先蠱惑其君心而後肆行於外殊不是上六是闇主六五却不作
君說六四之與上六既非正應又不相比又況下三爻皆說明夷是好底何獨

此文却作不好說故某於此文之義未詳但以意觀之六四居闇地而尚淺猶
可以得志而遠去故雖入于幽隱之處猶能獲明夷之心于出門庭也銖于出

門庭言君子去暗尚遠可 **纂註** 劉壽翁曰微子帝乙之元子紂之庶兄也知
以得其本心而遠去淵其君之不可以圖存也又知商之不可復興

也事之不可諫之不從其留也無救於宗祀之滅其去也猶足以存什一
於千百也故曰獲明夷之心象曰獲心意者微子獲存宗祀之心意也
腹坤象四進坤體故曰入其去上六猶隔六五故以四為左腹獲得也傷人之
明者上也入其腹得其傷明之心故曰獲明夷之心幸而稍隔尚可避去故曰
于出
六五箕子之明夷利貞 居至闇之地近至闇之君而能正其志
門庭 箕子之象也貞之至也利貞以戒占者

附錄

問商有三仁集註言三子之行不同而同出於至誠惻怛之意微子之
去欲存宗祀比干之死欲紂政行可見其至誠惻怛處不知箕子至誠
惻怛何以見曰箕子比干都是一樣心箕子偶然不撞着紂之怒自不殺它然
它見比干恁地死若更死諫無益於國徒使人君有殺諫臣之名就它處此最
難微子去却易比干一向諫死又却索性箕子在半上落下最是難處被它監
繫在那裏不免佯狂所以易中特說箕子之明夷可見其難處故彖曰利艱貞
晦其明也內難而能正其志箕子以之它外雖狂而心則定也
寓爻說貞而不言艱者蓋言箕子則艱可見不必更言之淵 **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 **纂註** 徐氏曰下三爻離體明也上三爻坤體暗也上六暗極
占亦在其中矣 **纂註** 所以為明夷之主也故不言明夷下五爻皆所以處明
夷之道而有遠近淺深之殊者也故皆言明夷初明雖傷去上最遠垂翼而已
二則傷股而害已深矣以其在下居中去上猶遠有可極之道也三則與上為
正應可以南狩而獲其大首矣四入坤晦之門庭其暗尚淺有可去之道五則
迫近於難義不可去亦惟艱貞自晦其明而已此紂之時聖賢所處之道不同

有如 ○愚謂下五爻皆說明夷是有明而見傷者也上一爻說不明晦是實晦
此 而不明者也以卦言則傷離之明者在坤坤為晦以爻言則傷下五爻
之明者在上下獨
為晦各有不同也

家人利女貞

家人者一家之人卦之九五六二外內各得其
正故為家人利女貞者欲先正乎內也內正則
外无不 **纂註** 蔡氏曰女二也二居 **纂註** 愚謂四亦女之正者然爻惟 **初九閑**
正矣 內而位正利女正也 ○二稱貞吉則六二一爻尤重 **初九閑**

有家悔亡

初九以剛陽處有家之始能防閑 **纂註** 程子曰初家道之始
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 **六二无攸**
恩義害倫理无所不至能以法度閑之於始則无是矣故悔亡 **六二无攸**

遂在中饋貞吉

六二柔順中正女之正位 **纂註** 徐氏曰六二以柔居
乎內者也故其象占如此 **纂註** 中巽順應五婦之道
也遂專成也婦人无所專成惟在室中饋而已所謂惟酒
食是議者也貞吉者居中得正固守巽順之道所以吉也 ○愚謂采蘋采蘋之
祭祀為不失職大夫妻共祭祀為循法度祭祀蓋饋事之大者婦无遂事惟在
中饋可見矣故六二貞吉惟以在中饋言彖辭所謂利女貞者其六二當之數

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

以剛居剛而不中過 **附錄** 先生因喫茶罷曰物
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

者喫過必甘茶本苦物喫過却甘問此理如何曰也是一箇道理如始於憂勤終於逸樂理而後和蓋禮本天下之至嚴行之各得其分則至和又如家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝都是此理

纂註 徐氏曰嗃嗃嚴急之意嘻嘻笑樂無節也九三以剛居剛而不中故有嗃嗃之象比乎二四兩柔之間故又有嘻嘻之象治家之道易以情勝義苟剛而不中雖過於嚴而有悔厲然而家道齊肅人心祇畏猶為家之吉而未失道也若笑樂無節而情愛暱比之私勝則敗度喪禮失節亂倫家道所由以壞也豈不終可吝乎

六四富家大吉 陽主義陰主利以陰居陽而在上位能富其家也

附錄 占法陽主貴 陰主富淵 **纂註** 徐氏曰六四當位應剛又介二剛之間以柔得剛以虛受實莫此之盛故曰富家大吉 **九**

五王假有家勿恤吉 假至也如假于大廟之假有家猶言有國也九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以是至于其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之則吉也

附錄 王假有家言到這裏方具始成箇家淵有家之有只是如夙夜浚明有家亮邦之有有字虛字非如奄有四方之有銖 **上九有孚威如終吉**

上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信威嚴則終吉也 **纂註** 徐氏曰上九以陽剛居卦之終家不以人信而或弛律身益嚴故曰威如身愈修則家愈齊保家之道也故曰終吉

睽小事吉 睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故為睽然以卦德言之內說而外明以卦

離 允下 離上 **睽小事吉** 睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故為睽然以卦德言之內說而外明以卦

變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也 **初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎** 上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以避咎如孔子之於陽貨也 **附錄** 喪馬勿逐自復大率說先異而後同淵問見惡人其義何取曰以其當睽之時故須見惡人乃能无咎道夫 **纂註** 程子曰馬所以行也陽上行喪其馬也四與之合則能行矣是勿逐而馬復得也惡人與己乖異者也見者與相通也當睽之時雖同德者相與然小人乖異者眾若棄絕之不幾盡天下以仇君子乎如此則失舍弘之義致凶之道也又安能化不善而使之合乎故必見惡人則无咎也古之聖王所以能化姦凶為善良革仇敵為臣民者由弗絕也 **九二遇主于巷无咎** 二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃為无咎故其象占如此 **纂**

註 程子曰所謂委曲者以善道宛轉將就使合而已非枉己屈道也當睽之時君心未合賢臣在下竭力盡誠期使之信合而已至誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是宛轉以求其合也遇 **六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終** 六三上九正應而三居前為四所掣而當睽之時上九猜狠方深故又有 **附錄** 天合作而劓鬚也 **纂**

鬚劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

前為四所掣而當睽之時上九猜狠方深故又有

鬚劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

鬚劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

鬚劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

鬚劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

鬚劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

鬚劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

鬚劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

鬚劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

鬚劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

鬚劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

註 蔡氏曰與二也牛四也 **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 厲乃得无咎占者亦如是也 **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九二噬膚 言易合六五有柔中之德故其象占如此 **附錄** 宗如同人于宗之宗淵 **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

欲射之也說孤疑稍釋也匪寇婚媾知其非寇而實親也往遇 兩則吉疑盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合故其象占如此 **附錄** 載鬼一

為它這般事是差異底事所以把世間差異底明之道夫 通論小畜上九又小 畜之上九曰既雨既處睽之上九曰往遇雨則吉者畜極則通睽極則和陰陽

之氣至是 **纂註** 徐氏曰上與三應本非孤者二柔為二四所制而未應是睽 而方暢也 極而孤處者也豕鬼皆指三言惡而疑之甚者也孤亦謂三

陰也往遇雨則吉言 往與三合而得吉也

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 不宜見險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故其

占曰利西南不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守貞然後得 吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義

也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而 又不可以終於止處險者利於進而不可失其正也 **附錄** 西南是說坤卦

何插入這坤卦來此須是箇變例大率陽卦多自陰來陰卦多自陽 來坎是坤第二畫變艮是第二畫變往往只取坎艮變坤義方子 **纂註** 程

曰西南坤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紓止於險則難益甚矣 **初六**

愚謂坎屬北方艮屬東北方合艮坎而為蹇是不利東北也二陽盡變 而之坤則是離東北而就西南矣指言西南者以平易險阻對言之爾 **初六**

往蹇來譽 往遇險 來得譽 **纂註** 程子曰六居蹇之初陰柔无援往往進則益入於 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 **六二王臣蹇蹇匪躬之故** 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不言吉凶者占者但 當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也 **纂註** 蔡氏曰王臣為五之臣

躬之故為 王之事也 **九三往蹇來反** 反就二陰 得其所安 **纂註** 徐氏曰九三當位與上為應

往 蹇 **六四往蹇來連** 連於九三 合力以濟 **纂註** 徐氏曰六四近君往往從乎五則陰

牽引以進 乃克有濟 **九五大蹇勿來** 大蹇者非常之蹇九五居尊而有剛健中正之 德必有勿來而助之者占者有是德則有是助

德必有勿來而助之者占者有是德則有是助

德必有勿來而助之者占者有是德則有是助

德必有勿來而助之者占者有是德則有是助

德必有勿來而助之者占者有是德則有是助

德必有勿來而助之者占者有是德則有是助

德必有勿來而助之者占者有是德則有是助

矣
附錄 處九五尊位而居蹇中所以為大蹇所謂遺大投艱于朕身人君當

蹇主凡人臣之蹇只是一
纂註 徐氏曰勿謂三五○愚謂五為濟蹇之主二

事至大蹇須人主當之砥
纂註 與三皆陽故曰勿○為濟蹇之臣故五稱大

蹇二稱
上六往蹇來碩吉利見大人 已在卦極往无所之益以蹇耳

來就九五與之濟蹇則有碩大
附錄 總論六爻問往蹇來譽曰來往二字唯程傳言上進

曉占者宜如是也
則為往不進則為來說得極好今人或謂六四往蹇

來連是來就三九二往蹇來反是來就二上往蹇來碩是來就五已說得通但

初六來譽則位居最下无可來之地其說不得通矣故不若程傳好只是不往

為佳耳不往者守而不進故不進則為來諸爻皆不言吉蓋未離乎蹇中也至

上六往蹇來碩吉却是蹇極有濟之理既是不往唯守於蹇則必得見九五之

大人與共濟蹇而
纂註 徐氏曰碩大也剛也近附九五之大人故曰來碩下

有碩大之功也
纂註 得乎剛可以出蹇故吉也○總論六爻程子曰蹇之時

惟能止為善故諸爻除九五六二外皆以往為失來為
得蔡氏曰惟二五居中得位濟蹇者也故不言往來

三三 坎下
解利西南无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易

之地若无所往則宜來復其所而安靜若
纂註 蔡氏曰坎難震動動則離乎

尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也
難解之義也利西南者坎震

東北之卦也難解於東北至西南則无不利矣无所往其來復吉往進也來復

退歸也謂二難既解則居中以復其安靜也主內象吉有攸往夙吉夙早也難

有未解者當急往而解之
初六无咎 難既解矣以柔在下上有正

不可久擾也主外象言
九二 應何咎之有故其占如此

田獲三狐得黃矢貞吉 此文取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五

田之吉占亦為去邪媚而得中
纂註 徐氏曰狐者隱伏之物坎象黃矢中直

直之象能守其貞則无不吉矣
象貞吉謂得中道而吉也程子曰九二

以剛中之才上應六五之君用於時者也天下小人常眾六五以陰柔居高位

其明易蔽其威易犯其斷不果而易惑小人一近之則移其心矣况險難方解

二既當用必須能去小人則可以正君心而行其剛中之道田者去害之事狐

者邪媚之獸三狐指卦之三陰時之小人也獲謂變化除去之如田之獲狐也

附錄

此之時須屈羣策用羣力乃可濟也

問何故為大蹇曰五是為

蹇主凡人臣之蹇只是一

事至大蹇須人主當之砥

蹇二稱

上六往蹇來碩吉利見大人

已在卦極往无所之益以蹇耳

來就九五與之濟蹇則有碩大

附錄 總論六爻問往蹇來譽曰來往二字唯程傳言上進

曉占者宜如是也

則為往不進則為來說得極好今人或謂六四往蹇

來連是來就三九二往蹇來反是來就二上往蹇來碩是來就五已說得通但

初六來譽則位居最下无可來之地其說不得通矣故不若程傳好只是不往

為佳耳不往者守而不進故不進則為來諸爻皆不言吉蓋未離乎蹇中也至

上六往蹇來碩吉却是蹇極有濟之理既是不往唯守於蹇則必得見九五之

大人與共濟蹇而

纂註 徐氏曰碩大也剛也近附九五之大人故曰來碩下

有碩大之功也

纂註 得乎剛可以出蹇故吉也○總論六爻程子曰蹇之時

惟能止為善故諸爻除九五六二外皆以往為失來為

得蔡氏曰惟二五居中得位濟蹇者也故不言往來

三三 坎下

解利西南无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易

之地若无所往則宜來復其所而安靜若

纂註 蔡氏曰坎難震動動則離乎

尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也

附錄

總論六爻問往蹇來譽曰來往二字唯程傳言上進

曉占者宜如是也

則為往不進則為來說得極好今人或謂六四往蹇

來連是來就三九二往蹇來反是來就二上往蹇來碩是來就五已說得通但

初六來譽則位居最下无可來之地其說不得通矣故不若程傳好只是不往

為佳耳不往者守而不進故不進則為來諸爻皆不言吉蓋未離乎蹇中也至

上六往蹇來碩吉却是蹇極有濟之理既是不往唯守於蹇則必得見九五之

大人與共濟蹇而

纂註 徐氏曰碩大也剛也近附九五之大人故曰來碩下

有碩大之功也

纂註 得乎剛可以出蹇故吉也○總論六爻程子曰蹇之時

惟能止為善故諸爻除九五六二外皆以往為失來為

得蔡氏曰惟二五居中得位濟蹇者也故不言往來

三三 坎下

解利西南无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易

之地若无所往則宜來復其所而安靜若

纂註 蔡氏曰坎難震動動則離乎

尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也

附錄 六居三大率少有好底負且乘聖人這

裏又見得有這箇小人乘君子之器底

象故又於此發

纂註 徐氏曰負謂上負九四乘謂下乘九二以柔處二剛

出這道理來淵

之中頑然不解故有負且乘致寇至之象貞固守此豈

不可

○愚謂坎為輿為盜六三坎體自三至五又有互體之坎故

附錄

六居三大率少有好底負且乘聖人這

裏又見得有這箇小人乘君子之器底

象故又於此發

纂註 徐氏曰負謂上負九四乘謂下乘九二以柔處二剛

出這道理來淵

之中頑然不解故有負且乘致寇至之象貞固守此豈

不可

○愚謂坎為輿為盜六三坎體自三至五又有互體之坎故

有負乘致寇之象又負四乘二為上所射亦有致寇至象

九四解

而拇芻至斯孚

拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以正者也

然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之芻至

而拇芻至斯孚

然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之芻至

而拇芻至斯孚

然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之芻至

而拇芻至斯孚

然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之芻至

而拇芻至斯孚

然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之芻至

而拇芻至斯孚

然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之芻至

而拇芻至斯孚

然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之芻至

而拇芻至斯孚

然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之芻至

而拇芻至斯孚

而相 **附錄** 四能解其拇者以四雖陰位而才則陽與初六陰柔則為信矣 **纂註** 有間所以能解去其拇故得陽剛之勿類至而相信矣 **纂註** 徐氏曰勿謂二四與二皆剛故曰勿解之時陽能解陰剛能解柔九四欲解初六在下之陰解而拇也 **六五君子維有解**

吉有孚于小人 卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也乎驗也君子有解以小人退為驗也 **纂註** 程子曰六五居尊位為解之主入君之解也以君子通言之君子所親比者必君子也所解去者必小人也驗之于小人人之黨既去則是君子能有

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利 繫辭 繫辭 曰公五也用謂五用上也隼鷙害之物謂三也墉內外之限三所居之地也解之不解者惟三用其所應而解之獲之必矣故曰无不利 **纂註** 蔡氏

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二 兌下 艮上 損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損允澤之也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之 **附錄** 二筮與筮貳字不同應矣曷之用二筮可用享言當損時則至薄无害 **纂註** 可見其義亦不同淵

筮可用享 損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損允澤之也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之 **附錄** 二筮與筮貳字不同應矣曷之用二筮可用享言當損時則至薄无害 **纂註** 可見其義亦不同淵

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二 兌下 艮上 損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損允澤之也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之 **附錄** 二筮與筮貳字不同應矣曷之用二筮可用享言當損時則至薄无害 **纂註** 可見其義亦不同淵

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二 兌下 艮上 損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損允澤之也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之 **附錄** 二筮與筮貳字不同應矣曷之用二筮可用享言當損時則至薄无害 **纂註** 可見其義亦不同淵

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二 兌下 艮上 損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損允澤之也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之 **附錄** 二筮與筮貳字不同應矣曷之用二筮可用享言當損時則至薄无害 **纂註** 可見其義亦不同淵

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二 兌下 艮上 損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損允澤之也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之 **附錄** 二筮與筮貳字不同應矣曷之用二筮可用享言當損時則至薄无害 **纂註** 可見其義亦不同淵

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二 兌下 艮上 損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損允澤之也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之 **附錄** 二筮與筮貳字不同應矣曷之用二筮可用享言當損時則至薄无害 **纂註** 可見其義亦不同淵

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二 兌下 艮上 損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損允澤之也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之 **附錄** 二筮與筮貳字不同應矣曷之用二筮可用享言當損時則至薄无害 **纂註** 可見其義亦不同淵

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二 兌下 艮上 損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損允澤之也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之 **附錄** 二筮與筮貳字不同應矣曷之用二筮可用享言當損時則至薄无害 **纂註** 可見其義亦不同淵

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二 兌下 艮上 損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損允澤之也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之 **附錄** 二筮與筮貳字不同應矣曷之用二筮可用享言當損時則至薄无害 **纂註** 可見其義亦不同淵

一陽上去換得一陰來淵纂註蔡氏曰萬化不窮惟二而得三則為贅所當損也

喜无咎以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾唯速則善戒占者如是則无咎也纂註徐氏曰柔過為疾忿欲

止而或急於從善初剛在下亦每難於益已苟非自損其過自治其私汲汲然以好善求益為心則應者緩而益者寡也能无咎乎凡言有喜有慶者皆內外相應之情也總論諸文南軒張子曰當損而不損過也不當損而損之亦過也酌損之弗損益之者言不過損也所謂損一人損其疾者皆理之所當損也

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

龜為朋十朋之龜大寶也或以此益之而不附錄易象自是一法如離為龜則能辭其吉可知占者有是德則獲其應也

損益二卦說龜一在二一在五是顛纂註蔡氏曰元龜直二十大貝雙貝曰

言益之大也弗克違者不求而必至之意故元吉東谷鄭氏曰凡曰或益曰有

它吉曰有隕自天曰自上祐皆謂之不期於得之也徐氏曰班固食貨志元龜

呬冉長尺二寸直二千一百六十為六貝十朋注云兩貝為朋朋直二百一十

六元龜十朋故二千一百六十也又有公龜九寸為牡貝十朋侯龜七寸以上

為小貝十朋是為龜寶四品**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附錄得臣无家猶言化家

有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家陳埴說損益先生曰勢自是

其所得也小矣无家則可見其大淵總論損益卦

如此有人主出來也只因這箇勢自住不得到這裏方看做是如何唯是聖人

能順得這勢盡得這道理以下人不能識得損益之宜便會錯了壞了也百是

立不得寫大抵損益二卦諸爻皆互換損好益却不好如損六五却成益六二

損上九好益上纂註徐氏曰利有攸往得臣无家謂柔往剛來得三之應不

九却不好淵安處于下而應上之篤也總論六爻蔡氏曰損之為義

損下益上聖人不得已而用之故卦下之辭必曰有孚釋彖必言時爻辭初曰

酌損二上皆曰弗損四但損其疾而已五則无損而大有益惟三當可損之時

耳大象言懲忿窒慾此則不嫌於損愚謂上與三為正應利有攸往上應乎

爻辭兼言益益不兼言損意亦可見三也得臣无家三應乎上也故六三曰

得友上九得得臣

益利有攸往利涉大川益增益也為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益卦之九五六二皆得中正下附錄巽為木是卦中取

震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也象震為木乃東方

屬木五行纂註蔡氏曰乾下爻與坤下爻往來剛來居內故曰益剛柔往來

初九利用為大作元吉无咎

初雖居下然當益下之時受土之益者也不可徒然无所報效故利用為

大作必元吉 **附錄** 吉是事咎是道理蓋有事雖吉而理則過差者是之謂吉

然後得无咎 而有咎淵初九在下為四所任而作大事必盡善而後无

咎若所作不盡善未免有咎也故孔子釋之曰下不厚事若 **纂註** 徐氏曰初

在下之人為在上之人作事未能盡善自應有咎也人傑 **纂註** 剛在下為

動之主當益之時受上之益者也宜用之為大有興作之事然位卑志剛力小

任重則有所不堪故曰下不厚事惟處之當用之審大善而吉乃可无咎苟輕

用敗事无益有害皆為有咎 **六二或益之十勿之龜弗克違永**

此先王所以重用民力也 **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

受上之益故又 **附錄** 或益之十勿之龜向弗克違向子顯王 **六三益之**

為卜郊之吉占 **附錄** 用享于帝吉是祭則受福底道理淵 **六三益之**

之上故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此 **附錄** 益之

然後可以无咎又戒以有孚中行而台公用圭也用圭所以通信 **附錄** 用凶

事猶書言用降我凶 **纂註** 蔡氏曰凶事困心衡慮之事也六三與上為應故

德嘉績于朕躬高 **纂註** 有凶事之象中行在一卦之中也故三四皆曰中

行圭所以通其中之信告公雖見於外而所用者亦唯在通中之信而已徐

氏曰三與上應而以為有凶事者以上有或擊擊之凶而三位又多凶故也 **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

行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷

國以益下必有所依然後能立此文又為遷國之吉占也 **附錄** 程昌禹守壽

得此文遷來鼎州 **纂註** 徐氏曰四與初為往來之爻有下遷之象遷國順下

後平楊公有功淵 **纂註** 而動也古者建國有不便於民則視民利用遷然必

有所依以立國蔡 **九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德** 上

氏曰依謂近五也 **纂註** 蔡氏曰心二也惠順也我以有孚而順二之

信以惠于下則下亦有信以 **纂註** 心洪範所謂皇建有極用敷錫厥庶民者也

惠于上矣不問而元吉可知 **纂註** 有不待形諸言語而獲元吉也二亦以有孚

附錄

貞吉王用享于帝吉

用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三或益之十勿之龜弗克違永

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

附錄

貞吉王用享于帝吉

用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三或益之十勿之龜弗克違永

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

附錄

貞吉王用享于帝吉

用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三或益之十勿之龜弗克違永

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

附錄

貞吉王用享于帝吉

用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三或益之十勿之龜弗克違永

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

附錄

貞吉王用享于帝吉

用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三或益之十勿之龜弗克違永

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

附錄

貞吉王用享于帝吉

用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三或益之十勿之龜弗克違永

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

六三益之

邑不利即戎利有攸往蓋雖危懼自修不極其武而揚庭孚號利有攸往初不顧後患而小却也答陳全父孚號有厲若合開口處便雖有劍從自家頭上落也須着說但使功罪各當是非顯白於吾何

明知善惡故云揚于王庭徐氏曰王五也王庭君位之前利有攸往者順剛而動其究為乾往无不利也

不勝為咎 前猶進也當決之時居下任

附錄 壯子前趾與大壯初爻同此卦大率似大壯只爭一

畫 **纂註** 蔡氏曰壯者決之勇也徐氏曰趾在體之下初象程子曰九陽爻而乾體乃在下而居決時壯于前進者也夫之時而往往決也故以勝

負言九居初而壯於進躁於動者也故有不勝之戒 **九二惕號莫夜有**

陰雖將盡而已之躁動自宜有不勝之咎不計彼也 **附錄** 王于獻上遇夫

戎勿恤 九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂

之曰必夜有驚恐後有兵權 **九三壯于頄有凶君子夬夬獨行**

未幾果夜遇寇旋得洪帥高 **附錄** 六為應也自是惡模樣祇問壯于頄曰君子之去小人不悻

遇雨若濡有愠无咎 頄頄也九三當決之時以剛而過乎中是欲決

在眾陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私情則雖合於上六如獨行

遇雨至於若濡而為君子所愠然終必能決去小人而无所咎也温嶠之於王

敦其事 **附錄** 卦中與復卦六四有獨字此卦諸爻皆欲去陰獨此一爻與上

類此 **九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不**

信 以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與眾陽競進而安出其後

則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞言而信則轉凶

而吉矣牽羊者當其前則不進 **附錄** 牽羊悔亡其說 **纂註** 蔡氏曰臀无

縱之使前而隨其後則可以行矣 **附錄** 得之許慎之淵 **纂註** 膚後傷乎三

也其行次且前犯乎五也次且不進貌羊兌象五也牽羊謂牽挽五 ○愚謂兌

而進不暴可以免悔也聞言不信居位不當雖聞牽羊之義亦不信也 有言象

九五苒陸夬夬中行无咎 苒陸今馬齒苒感陰氣之多者九五當

決之時為決之主而切近上六之陰如

苒陸然若決而決之而不為過暴合 **附錄** 苒陸是兩物苒者馬齒苒陸者

於中行則无咎矣戒占者當如是也 **附錄** 章陸皆感陰氣多之物也藥中

用商陸其子紅學蒙中行无咎言人能剛決自勝其私合於中行則无咎但能

不恁地看言人占得此文者能中則无咎不然則有咎淵

必有不也占者有君子之德則其敵當之不然反是

先自治而嚴厲戒懼不可安肆邪曰觀上六一爻則小人勢窮无號有凶之時而君子去之之道猶當如此嚴謹自做手脚蓋不可以其勢衰而安意自肆也其為

戒深矣錄纂註然論六爻徐氏曰夫決也以盛進之五剛決衰退之二柔其勢若甚易矣錄

貴迫所以周防戒備者無所不至又曰君子自治甚嚴治人甚寬固不為疾惡之已甚未嘗容惡而不去也俾小人自知惡大罪積不可久居其上而甘心于退屈也

衆剛從而決之則不勞餘力一決而為乾矣若虞朝之去四凶周室之誅三監諷諸賢材之盛死復貞勝之憂是得決之義也後世眾賢在位得時得君其始未嘗不欲去

小人以除君側之惡大抵不知夫夫之義而勇於一決機失事敗禍亂相尋卒貽眾君子之害而家國從之者何可勝數可不戒哉

三三 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本

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

說陰漸長為女壯乃是一陰遇五陽大率一个女遇五陽是个不正當底如人盡夫也之事淵上面五爻皆陽下面只一陰五陽便立不住了大雅

纂註程子曰一陰始生自是而長漸以盛矣是女之將壯長也陰長則陽消女壯則男弱故戒勿用取如是之女取女者欲其柔和順從以成家道姤乃

方進之陰漸壯而敵陽者是也以其不可取也女漸壯則失男女之正家道敗矣姤雖一陰甚微然有漸壯之道所以戒也 **初六** 繫于金

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躑躅曉君子使深為之備云

石崩入于悔某謂正是羸豕躑躅之義當極洽時已栽培得這般物事在這裏了故直至如今道夫

則牽於二而止故曰繫于金柅豕陰躁之物羸豕初象躑躅跳躑也豕雖羸弱性必躁動言陰雖微而其勢漸進信不可止也

九二 包有魚无咎不利賓 魚陰物二與初遇為包有魚之象然制之在已故猶可

此如纂註程子曰姤遇也二與初密比相遇者也在此卦則初正應於四在姤則於遇為无咎矣

之如包苴之有魚 **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行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也

承乘皆剛後傷乎二前犯乎四 愚謂姤者夫之反姤之九三在夫為 **九四** 故有臀无膚其行次且之象 九四故比皆有臀无膚其行次且之象

包无魚起凶 初六正應已遇於二而不

纂註徐氏曰四與初為正應宜相遇也遇先於近初

柔近二二包有魚矣四遠而不遇雖應而无得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而求必得之則凶矣 **九五**

以杞包瓜含章有隕自天 瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大而防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化矣有隕自天本无而倏有之象 **附錄** 有隕言能回造化則陽氣復自天而隕復生上來都換了這時節淵 **上九姤其角吝无咎** 角剛乎上者上无位不得其遇故 **纂註** 徐氏曰上九處姤之窮與初无遇雖吝然亦无咎陰其象占與九三類 **纂註** 不必遇也 **總論** 六爻蔡氏曰姤者以一柔遇剛而成卦遇非正道惟近者得之而正應者反凶也二最近故先有之三之厲以隔乎二而不遇也五之含蓄雖无相遇之道而處位中正也上之吝最遠而窮也四之起凶遇不利正應也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉 萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又為澤上於地萬物萃之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神又必能聚己之精神則可以至於廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利於貞所聚不貞則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭 **附錄** 大率人之精神聚於已祖之精

神聚於廟今人擇日祀神多取神在日亦取聚意錄問卦取聚之意曰數句是占辭非發明萃聚之意也此是諸儒說易之大病非聖人繫辭而明士口凶之意 **萃潘** 徐氏曰大人五也貞二五位正也當萃之時利見大人則萃道亨大牲以祭所以稱其萃之義也故吉時萃則動无不順故利有攸往程子曰王者萃聚天下之道至於有廟極也羣生至衆也而可一其歸仰人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下萃合人心總攝衆志之道非一其至大莫過於宗廟故王者萃天下之道至於有廟則萃道之至也

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衆以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如 **六三引吉无咎孚乃利用禴** 二應五而雜於二陰之間必牽是也 **纂註** 徐氏曰二五正應宜萃柔順虛中以上應五剛健中正誠實而下交 **纂註** 也二以柔居柔中類聚而安於下五以衆歸於四有位而匪孚雖應猶未萃也人 **六三萃如嗟** 之情相求則合相持則睽二五本應相引而萃則吉无咎 **六三萃如嗟** 如无攸利往无咎小吝 六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於近而不得故嗟如而无所利唯往從於上 **九四大吉** 可以无咎然不得其萃困然後復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近捨不正之彊援而遠結正應之窮交則无咎也

如无攸利往无咎小吝 六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於近而不得故嗟如而无所利唯往從於上 **九四大吉** 可以无咎然不得其萃困然後復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近捨不正之彊援而遠結正應之窮交則无咎也

柔順虛中以上應五剛健中正誠實而下交 **纂註** 也二以柔居柔中類聚而安於下五以衆歸於四有位而匪孚雖應猶未萃也人 **六三萃如嗟** 之情相求則合相持則睽二五本應相引而萃則吉无咎 **六三萃如嗟** 如无攸利往无咎小吝 六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於近而不得故嗟如而无所利唯往從於上 **九四大吉** 可以无咎然不得其萃困然後復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近捨不正之彊援而遠結正應之窮交則无咎也

可以无咎然不得其萃困然後復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近捨不正之彊援而遠結正應之窮交則无咎也

可以无咎然不得其萃困然後復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近捨不正之彊援而遠結正應之窮交則无咎也

可以无咎然不得其萃困然後復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近捨不正之彊援而遠結正應之窮交則无咎也

可以无咎然不得其萃困然後復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近捨不正之彊援而遠結正應之窮交則无咎也

可以无咎然不得其萃困然後復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近捨不正之彊援而遠結正應之窮交則无咎也

可以无咎然不得其萃困然後復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近捨不正之彊援而遠結正應之窮交則无咎也

可以无咎然不得其萃困然後復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近捨不正之彊援而遠結正應之窮交則无咎也

可以无咎然不得其萃困然後復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近捨不正之彊援而遠結正應之窮交則无咎也

无咎

上比九五下比眾陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也

纂註

蔡氏曰大者周偏之意下得乎民上

得乎君大之義也居臣位而據有眾柔非萃之正必上下周徧乃為大吉可以无咎不然則田常季氏之徒耳

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固无咎矣若有不信則亦脩其元永貞之德而悔亡矣戒占者當

如是

附錄

問九五以陽剛中正當萃之時而居尊位安得又有匪孚曰此言有位而无德則雖萃而不能使人信故人有不信當脩其元永貞

之德而後

纂註

程子曰元永貞者君之德民所歸也故悔亡也錄

比天下與萃天下之道皆在此三者

上六齋咨涕洟无咎

處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如是然後可以无咎也

纂註

厚齋馮氏曰上卦兌象占愚謂兌體故有如此齋咨涕洟象

象占

附錄

南征吉巽坤二卦拱得箇南如看命人虛拱底說話

巽外順九二剛中而五應之

附錄

是以其占如此南征前進也

附錄

曰大人二也用見大人五當應二也恤憂也六五柔中之君用見九二剛中之臣以升于治勿憂勿退但當前進自獲吉也柔退多憂故戒

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也卦自解來柔上居四內

附錄

巽外順九二剛中而五應之

附錄

是以其占如此南征前進也

曰大人二也用見大人五當應二也恤憂也六五柔中之君用見九二剛中之臣以升于治勿憂勿退但當前進自獲吉也柔退多憂故戒

初六

允升大吉

初以柔順居下巽之主也當升之時巽於二陽占者如之則信能升而大吉矣

纂註

程子曰初以柔居巽體之下上

承九二之剛巽之至者也二以剛中之德上應於君當升之任者

九二孚

乃利用禴无咎

義見萃卦○愚謂萃六二以中虛為孚而與九五應升九二

附錄

則一已九三升虛邑陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨於坤故其象占如此

三陽升進臨於坤前无疑

六四王用亨于岐山吉无咎

義見隨卦

附錄

張洽問亨于岐山曰只是亨字時舉此是王者有事于山川之卦人傑王亨于岐山與亨于西山只是說祭山川淵總論萃升卦問升萃二卦

多是言祭享萃固取聚義不知升何取義曰

附錄

愚謂本義於隨卦就周言人積其誠意以事鬼神有升而上通之義錄

太王邑於岐山之下居焉則文王亦居岐也

六五貞吉升階

以陰居陽當升而居尊位必能貞固則可以得吉而升階矣

附錄

通論萃九五爻升六五貞吉升階與萃有位匪孚元永貞悔

信雖有升階之象

上六冥升利于不息之貞

以陰居升極昏冥而不足以致矣錄

纂註

程子曰六以陰居升之極昏冥於升知

此无適而利但可反其不已於

附錄

進而不知止者其為不明甚矣君子於

貞正之德終日乾乾自强不息如上六不已之心用之於

附錄

此則利也以小人貪求无已之心移於進善則何善如之

易者

附錄

通論萃九五爻升六五貞吉升階與萃有位匪孚元永貞悔

信雖有升階之象

上六冥升利于不息之貞

以陰居升極昏冥而不足以致矣錄

纂註

程子曰六以陰居升之極昏冥於升知

此无適而利但可反其不已於

附錄

進而不知止者其為不明甚矣君子於

貞正之德終日乾乾自强不息如上六不已之心用之於

附錄

此則利也以小人貪求无已之心移於進善則何善如之

易者

附錄

通論萃九五爻升六五貞吉升階與萃有位匪孚元永貞悔

信雖有升階之象

上六冥升利于不息之貞

以陰居升極昏冥而不足以致矣錄

纂註

程子曰六以陰居升之極昏冥於升知

此无適而利但可反其不已於

附錄

進而不知止者其為不明甚矣君子於

貞正之德終日乾乾自强不息如上六不已之心用之於

附錄

此則利也以小人貪求无已之心移於進善則何善如之

易者

附錄

通論萃九五爻升六五貞吉升階與萃有位匪孚元永貞悔

信雖有升階之象

上六冥升利于不息之貞

以陰居升極昏冥而不足以致矣錄

纂註

程子曰六以陰居升之極昏冥於升知

此无適而利但可反其不已於

附錄

進而不知止者其為不明甚矣君子於

困 兌上 坎下

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者窮而不能自振之義坎剛為兌

柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜所以為困坎險兌說處險而說其身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其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

有數卦如此繫辭云卦有小大辭有險易辭也者各指其所之困是箇極不好底卦所以卦辭也做得如此難曉如蹇剝否睽皆是不好卦只是剝則分明是剝所以分曉困卦是箇進退不得窮

極底卦所以難曉其大意亦可見個

處困之時當務晦默尚口多言

人誰信之困且窮而已故戒

初六臀困于株木入于幽谷三

歲不覿

附錄 初六在困之

株木不可坐臀在株木

上其不安可知學蒙

在下故有臀困于株木之象坎陷益下又有

入于幽谷三歲不覿之象不覿初不見四也

九二困于酒食朱紱

方來利用享祀征凶无咎

附錄 困于酒食厭飫苦惱之意酒食人之所欲

然醉飽過宜則是反為所困矣朱紱方

來上應之也九二有剛中之德以處困時雖無凶害而反困於得其所欲之多

故其象如此而其占利以享祀若征行則非其時故凶而於義為无咎也

錄 問厭飫於所欲如何曰此是困於好底事在困之時有困於好事者有

困於不好事者此文是好文當困時則困於好事如感時花減淚恨

別鳥驚心花鳥好娛戲底物這時却發人不好底意思是因好物困也酒食

厭飫亦是如此淵問朱紱方來利用享祀曰以之事君則君應之以之祀神則

神應

之輝 六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

附錄 六三陽之陰上六陰

附錄

六三陽之陰上六陰

之陰故將六三言之

附錄

六三陽之陰上六陰

之陰故將六三言之

附錄

六三陽之陰上六陰

之陰故將六三言之

附錄

六三陽之陰上六陰

之陰故將六三言之

附錄

六三陽之陰上六陰

之陰故將六三言之

附錄

六三陽之陰上六陰

之陰故將六三言之

附錄

六三陽之陰上六陰

之陰故將六三言之

附錄

六三陽之陰上六陰

之陰故將六三言之

附錄

六三陽之陰上六陰

似不。愚按赤紱則詩候人三百赤紱采菽赤紱在股天子所予車攻赤紱金通淵。烏記王藻一命緼紱幽衡再命赤紱幽衡三命赤紱蔥衡大夫以上赤紱乘軒則赤紱為臣下服明矣若朱紱則采芑云方叔受其命服朱紱斯皇乃方叔受命之服方叔周宣王卿士斯于云朱芾斯皇乃宣王所生子之服程傳未知何據惟白虎通云芾者蔽也行以蔽前天子朱芾諸侯赤紱註疏家亦云天子諸侯大夫士絨各有制程傳想本此但於經無證耳芾蔽紱並通用

纂註 徐氏曰徐有說謂二五中直同德相應始雖未應緩則上六困于

葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉 以陰柔處困極故有困于葛藟于臲卼曰動悔之象然物窮則

變故其占曰若能悔則可以征而吉矣 **纂註** 徐氏曰葛藟纏繞之物臲卼危動之狀位高象震

吉矣困窮而 **纂註** 愚謂藟似葛之草詩疏云一名巨荒似藟通其謂是夫。藟連蔓而生爻柔象臲卼乘剛不安象

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦

未繙井羸其瓶凶 井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出

來者皆井其井也汔幾也繙縷也羸敗也汲井幾至未盡縷而敗 **附錄**

其瓶則凶也其占為事仍舊无得喪而又當思敬勉不可幾成而敗也 **纂註**

井是那撥不動底物事所以改邑不改井淵汔至是作一句亦未繙井羸其瓶是一句意幾至而止如縷未及井而瓶敗言功不成也學蒙

徐氏曰以卦體言初柔為泉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空處也有全井象程子曰邑可改而之它井不可遷也故曰改邑不改井汲之而不竭存之而不盈无喪无得也至

者皆得其用往來井井也无喪无得其德也常往來井井其用也周 **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 **九二井**

谷射鮒甕敝漏 九二剛中有泉之象然上无正應 **附錄** 鮒沙隨故為

也九二剛中上无應與下比初六不上出而下注有井谷射鮒之象又為

泉實可汲而在甕敝漏之象在井而射鮒在甕而敝漏皆无與之故也嘗謂

人才生世自非果於暴棄甘為下流之歸者不可與為善苟陽剛之稟資質

之美者皆可以進德良由上无應與而為 **九三井渫不食為我心**

側可用汲王明並受其福 渫不停污也井渫不食而使人心側可用

並受其福也九三以陽居陽在下 **附錄** 可用汲以上三句是象下兩句是占

之上而未為時用故其象占如此 **纂註** 徐氏曰潔潔治也側傷怛也三以剛乘剛有井渫之象

非王明則无以 **纂註** 徐氏曰潔潔治也側傷怛也三以剛乘剛有井渫之象收拾人才淵

不惻然有感故為我心惻可用汲者與上為應亦有可使汲之道王明謂五也
三與五皆陽剛五之剛即三之潔者也五上出三應上五食則三亦食故曰王明
並受其福六四井甃无咎以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能脩治而
自脩治則雖無及物之功而亦可以无咎矣

纂註

徐氏曰甃砌累也四下乘井潔之剛雖才柔未
能上出然无初之泥非二之谷上承井列之剛將

象占者有其德則契其象也
寒泉可為人食也於井道為至善也然而不言
吉者井以上出為成功未至於上未及用也

纂註

程子曰五以陽剛中正居高位其才其德盡善盡美
井列寒泉食也列謂甘潔也井泉以寒為美甘潔之

元吉 收汲取也晁氏云收鹿盧收繙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揜故上六雖非陽剛而其象如此

附錄

收雖作去聲讀義只是收也淵

纂註

程子曰他卦之終為極為變
唯井與鼎終乃為成功是以

然占者應之則必
吉也總論六爻西溪李氏曰初井泥二井谷皆廢井也三井渫則渫初之泥四
井甃則甃二之谷既渫且甃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

革已日乃孚元亨利貞悔亡 離下兌上
革變革也兌澤在上
離火在下火然則水

乾水決則火滅中少二女合為一卦而少上中下志不相得故其卦為革也變
革之初人未之信故必已日而後信又以其內有文明之德而外有和說之氣
故其占為有所更革皆大亨而得其貞所革皆當而所
革之悔亡也一有不貞則所革不信不通而反有悔矣

附錄

通論睽革卦
問革與睽相

類睽上火下澤則不相入此火在澤下有變革之理睽中女
在前少女在後有相離之義而此以中女繼少女故曰革

纂註

王氏曰民
可與習常

難與通變可與樂成難與慮始革之道即日不孚已日乃孚也蔡氏曰革不可
遽必已日而後革已日二日也徐氏曰元亨利貞悔亡者變有大通之理也然
必利於貞則其悔可亡變不以貞則事
有不可勝悔者古人所以重改作也

初九鞶用黃牛之革 雖當革
時居初
无應未可有為故為此象鞶固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而
義不同也其占為當堅確固守而不可以有為聖人之於變革其謹如此

二已日乃革之征吉无咎 六二柔順中正而為文明之主有應於
上於是可革矣然必已日然後革之
則征吉而无咎戒占
者猶未可以遽變也

三征凶貞厲革言三就有孚 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
時則當革故至於革言三
就則亦有孚而可革也

附錄

革言三就言三番結果成就如第一番商量
這個是當革不當革說或一番又更如此

商量一番然後說成了
却不是三人來說淵

纂註

蔡氏曰處革之後猶征不已則凶若一於貞固
失繼革之義則危就成也初未可革二則革之

三則有孚故曰三就有孚縉雲馮氏曰下卦之終火進遇澤故征凶也

九四悔亡有孚改命吉

以陽居陰

故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可獲吉明占者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得

皆信之矣故可改前之命令湯武革命是也

蔡氏曰革則有悔悔亡革而當也當則人心

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爾

附錄

或問大人虎變是就事上變君子豹變是就身上變曰豈止是

事上也從裏面做出來這事却不只是空殼子做得文王其命維新也是它自新後如此堯克明俊德然後黎民於變大人虎變正如孟子所謂所過者化所存者神上下與天地同流豈曰補之哉補只是這個裏破補這一些如

註

蔡氏曰剛居中正故曰大人虎兌象虎變威德變動自然變化之義占問決也未占有孚孚之素也

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

附錄

總論六爻革下三爻有謹重難改之意上三爻則革而善善事有新故革者

變故而為新也下三爻則故事也未變之時必當謹審於其先上三爻則變而為新事矣故漸漸好曰然又曰乾卦到九四爻謂乾道乃革也是到這方變了

學

纂註

徐氏曰豹虎屬亦兌象豹變謂如豹之變其文蔚然居柔變化小於虎也小人頑而難孚至此已革其外貌而從之矣此承上文而言革道

已成征則凶居貞則吉天下之事始則患其難革終則患其難守居貞之吉故於革之終言之

巽下

鼎元吉亨

鼎亨飭之器為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之象又以巽木入離火

而致亨飭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

纂註

徐氏曰巽下離上柔居五位得中應剛大善而亨通也故曰元亨以柔考之恐无吉字

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文之象如此而其占无咎蓋因敗以為功因賤以致貴也

附錄

或曰據此文是凡事須用與它翻轉

了却能致利曰不然只是偶然如此此本是不好底爻却因禍致福所謂不幸中之幸蓋鼎顛趾本是不好因顛傾出鼎中惡穢之物所以反得利而无咎非是故意欲翻轉鼎趾而求利也

也言妾雖賤從子貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

以剛居中鼎有實之象

也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷於惡而為仇矣二能以剛中自守則初雖近不能以就之矣是以其象如此而其占為如是則吉也

纂註徐氏曰

曰怨耦曰仇不善之正也謂初五為正應而密比初柔陰陽相正而非正是初為我仇也即就也初自顛趾有疾也不能就二是我仇有疾不我能即也故吉

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食然以陽居陽為得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也

附錄 問鼎耳革是如何曰三鼎无耳動不得革是換變之義它在上下之間與五不相當是鼎耳變革了不可舉移雖有雉膏而不食此是陽爻陰陽終必和故有方雨之吉學蒙

纂註 徐氏曰鼎耳六五也革變革為異也塞不通雉離象膏爻柔象雉膏謂六五也亦以鼎實取象二以陽剛之才而居巽之上其才足以有濟而於六五无相遇之道有革異之情故其行則不通於雉膏則不食猶人有才德而不為時用不得君之祿而食之也方雨虧悔終吉雨陰陽和合而成方雨且將雨也虧失也三懷才不遇有不足之悔然五有聰明之德三終上進之物方將和合而相得始雖有不足之悔而終獲相遇之吉也

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也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此

纂註 蔡氏曰足初也餗鼎實也下應乎初初趾方此而其占凶也顛故有折足之象足折則鼎覆而失其實矣 氏聞見後錄云王弼注鼎其形渥凶以為沾濡之形也蓋彌不知古易形作刑僅作劇音屋故新唐史元載贊用刑劇亦周禮劇誅云按元載以罪誅贊云易稱鼎折

足其刑劇諒哉周禮秋官司烜氏軍旅修火禁邦若屋誅鄭司農云屋誅謂夷三族屋讀如其刑劇之劇謂所殺不於市而以適甸師氏者也

六五鼎黃耳金鉉利貞五於象為耳而有剛德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如此而其占則利在貞固而已

附錄 六五只為上已當玉鉉了却下取九二之應來當金鉉蓋推排到這裏无去處了

纂註 程子曰五在鼎上耳之象也鼎之舉措在耳為鼎之主也鉉加耳者也二應於五來從於耳者鉉也二有剛中之德陽體剛中色黃故為金鉉五文明得中而應剛二剛中異體而上應相應至善矣所利在貞固而已六五居中應中不至於失正而質本陰柔故戒以貞固於中也

上九鼎玉鉉大吉无不利上於象為鉉而以陽居陰剛而能温故有玉鉉之象而其占為大吉无不利蓋有是德則如其也

纂註 徐氏曰鼎以上出為用鉉所以舉鼎也五與上皆在上故皆以鉉言也金一於剛玉則具剛柔之德玉鉉者上九爻剛而位柔也大吉无不利鼎道大成矣

震下震上 震耳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為雷其屬為長子震有耳道震來當震之時也虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言匕所舉鼎實鬯以秬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為能恐懼則致福而不失其所主之重

附錄 震來虩虩是震

利鼎道大成矣

利鼎道大成矣

利鼎道大成矣

利鼎道大成矣

利鼎道大成矣

利鼎道大成矣

利鼎道大成矣

利鼎道大成矣

利鼎道大成矣

利鼎道大成矣

利鼎道大成矣

利鼎道大成矣

之初震得來如此言人常似那震來時號號地便能笑言啞啞到得震驚百里時也不喪亡這不相連做一串下來淵震卦震亨至不喪亡也

後來出可以守宗廟社稷又做一項看震便自是亨震來號號是恐懼顧慮而後便笑言啞啞震驚百里便也不喪亡也

長子事文王之語簡重精切孔子之言方始條暢須折開看方得砥震主器事未必柔辭便有此意看來只是傳中方說淵

來則恐懼號號然也先震而後○愚謂啞啞恐懼尚未全散貌鬱鬱金按周禮鬱定則先恐而後安笑言啞啞也

農云十葉為貫百二十貫為築煮之焦中停於祭前鬱草若蘭鬱人註云鬱釀和為酒芬芳條暢於上下也

初九震來厲 來號號後笑言啞啞吉 成震之主處震之初故其占如此

在卦之下而四泥於柔而未○愚謂初九爻辭與卦辭同光初剛無係必達於上故吉者以其為成卦之主故耳

六二震來厲 億喪貝躋于九陵勿逐七日得 六二乘初九之剛故當震之來而危厲也

貨貝而升於九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲也

而上故危萬萬為億億猶大也貝所有之資也其來也盛故大喪其所有也躋升也九陵至高之陵也逐追也七日卦有六位七乃更始也雖大有所喪事既終時既易當自復也

六三震蘇蘇震行无眚 蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如此占者

若因懼而能行以去其不正則可以无眚矣 九四 震遂泥 以剛處柔不中不正陷於二陰之間不能自震也

六五震往來厲億无喪有事 以六居五而處震時无泥在水中故曰震遂泥 六五震往來厲億无喪有事 以六居五而處震時无故無所喪而能有事也占者不失其中則雖危无喪矣

此爻實與二爻相似而相反二曰震來厲五曰震往來厲二曰億喪貝五曰億无喪有事所以相似者以重卦言之上卦之五實即下卦之二所以相反者二乘乎初初之來也有可畏之勢故其爻厲而有喪五乘乎四四既下牽於柔來而復往以至遂泥則其震緩矣故其爻雖厲而无喪所以不同

震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

有言 以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及其身之時恐懼修省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言成占者

當如 附錄 上六不全好但能恐懼於未及身之時可得无咎然亦不免它人言語

索然也矍矍不定之貌氣索而目亦為之動也三則初震尚及故行則无青上則四震不及征則凶矣言不當行也躬謂上鄰謂五四震往來勢緩力弱不能及上故曰不于其躬僅能及五故曰于其隣

震緩如此宜無咎也與三无應故婚媾有言

易附錄卷之二

三四

三四

三四

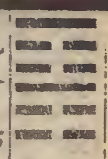
三四

三四

三四

三四

三四

艮上 艮下

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

止

也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其象為山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也其占則必能止于背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也唯背為止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也

附錄 艮其背背者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也

此入自家一分不得着一些私意不得不獲其身不干自家事淵又曰欲出於身人纔要一物事便須以身已去對副它若无所欲却只恁地平平過便似无此身一般了賀孫又曰不獲其身但見得事之當止不見此身之為利害纔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學蒙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則是輕說過緣艮其背既盡得了則不獲其身行其庭不見其人矣艮其背是止於所當止之地不獲其身行其庭不見其人萬物各止其所便都統一是一理也不見有已不見有人都只見此理學蒙伯豐問此莫是舜禹有天下而不與之意否曰不相似如遺書中所謂百官萬務金革百萬之眾飲水曲肱樂在其中萬變皆在人其實无一事是此般氣象人傑明道曰與其非外而是內不若內外之兩忘也說得最好便是不獲其身行其庭不見其人不見有物不見有我我只見其所當止也如為人君止於仁不知下面道如何只是我當止於仁為人臣止於敬不知上面道如何只是我當止於敬只認我所當

止也以至父子夫婦朋友大事小事莫不皆然賀孫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則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一句乃艮其背之效驗所以柔辭先說止其所也上下敵應不相與也却云是以不獲其身行其庭不見其人

初六艮其趾无咎利永貞 以陰柔居艮初為艮趾之象也學蒙

纂註 程子曰六在最下趾象動之先也艮其趾止於動之初也其利永貞也

事止於初未至失止故无咎也以柔居下患其不能常也

不能固也故方止之初戒以利

六二艮其腓不拯其隨其心不快 六二居中得正既止其腓矣三為限則腓所隨也而過剛不中以上乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此爻占在象中下爻放

附錄

問程子謂二不得以拯三之不中則勉而隨之不拯而惟隨也恐惟字未的當若不拯而惟隨則如樂正子之於子敖冉求之於季氏也當

只言不拯其所隨故其心不快如孔孟之於時君諫不行言不聽則去而已勉而隨之恐非時止之義答云得之答時與通論咸卦艮其腓咸其腓二卦皆就人身上取義而皆取靜如艮其趾言止其動便无咎艮其腓亦是動物下

纂 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黃不得止之宜二不能拯救其失故曰不拯其隨以二之中正而柔弱不能拯其所隨

豈其所欲哉 **九三艮其限列其夤厲薰心** 限身上下之際即腰膂也夤脊也止于腓則不故其心不快

進而已九三以過剛不中當限之處而良其限則不得
屈伸而上下判隔如列其黃矣危厲薰心不安之甚也

纂註

程子曰三以剛居剛而不中為

成良之主決止之極也已在下體之上而隔上下之限皆為止義故為良其限是確乎止而不復能進退者也在人身如列絕其黃上下不相從屬也止道貴乎得宜行止不能以時而定於一其堅強如此

六四良其身无咎

以陰居陰

時止而止故為良其身

纂註

徐氏曰諸卦惟咸與艮以身取象四當心位不言之象而占得无咎也

知其心

六五良其輔言有序悔亡

六五當輔之處故其象如此而知其心

附錄 嘗說賈誼固有才文章亦雄偉只是言語太迫失進言之序看有其事都一齊說了宜乎絳灌之徒不說而文帝謙遜未遑也且如一開破屋教自家脩須有先後緩急之序不成一齊拆了雜然並脩看它會做事底人便別如韓信登禹諸葛孔明輩无不有一定之規模漸漸做將去所以為皆卓然有成這樣人方有定力會做事如賈誼曾次終是鬧着事不得有些子在胸中盡要迸出來只管跳躑爆爆不已如乘生駒相似制御它未下所以言語无序而不能有所為也易曰良其輔

言有序聖人之意可見矣

纂註

徐氏曰輔頰車也在上之象良止其輔悔矣以五不失其

中故其悔可亡

上九敦艮吉

以陽剛居止之極敦厚於止者也

附錄 而皆吉惟蒙卦半吉半凶如貴之上九白貴无咎上得志也大畜上九何天之衢道大行也蠱之上九不事王侯志可則也頤上九由頤厲吉大有慶也損上

附錄

通論諸卦艮居外卦者八

九弗損益之大得志也艮上九敦艮之吉以厚終也蒙上九擊蒙不利為寇利禦寇雖小不利然卦爻亦自好沈儻總論艮卦艮卦是箇最好底卦動靜不失其時其道光明剛健篤實輝光日新其德皆良之象也儻良就人身取象上一畫有頭之象中二陰有口之象所以良其輔於五爻見內卦之下亦有足之象砥成良皆以人身為象

但艮卦又差一位 道夫

纂註

徐氏曰敦厚也乾上交交坤而為良皆有厚象艮下无應與能自厚其德為臨為復也艮之三與上皆良之主三限於柔列黃薰心惟上以厚終止於至善所謂止其所者也故獨吉蔡氏曰艮止也其時用在在上與三皆所以為良也三上牽二柔不

得為良之體矣全艮之時用者獨在乎上也

○愚謂差一位成九四為心而艮九為輔也大要欲以九當心以六當輔故不能不差一位爾

正故其占為女歸吉

纂註

程子曰即漸體而言中二爻交也由二爻之交然後而又戒以利貞也

歸臣之進於朝人之進於事固當有序不以其序則凌節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女之從人最為大也故以女歸為義

初六鴻

漸于干小子厲有言无咎

纂註

蔡氏曰小子幼稚也柔居初故稱小子程子於下未得所安而上復无應故其象如

此而其占則為小子厲雖

纂註

曰若漸之初而用剛急進則失漸之義不能

有言而於義則无咎也

漸于干小子厲有言无咎

纂註

曰若漸之初而用剛急進則失漸之義不能

有言而於義則无咎也

纂註

曰若漸之初而用剛急進則失漸之義不能

有言而於義則无咎也

纂註

曰若漸之初而用剛急進則失漸之義不能

有言而於義則无咎也

纂註

曰若漸之初而用剛急進則失漸之義不能

有言而於義則无咎也

纂註

曰若漸之初而用剛急進則失漸之義不能

進而有 ○愚謂小 六二鴻漸于磐飲食行行吉

磐大石也漸遠於水進於磐而

益安矣衍衍和樂意六二柔順中正進以其漸

纂註

徐氏曰磐石之安 ○愚謂平者進於干矣 坎體

有飲 九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

鳥陸非所安也九三過剛不中而無應故其象如此而其占夫

附錄

九三爻雖不好

征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇

夫征不復婦孕不育却利禦寇令術家擇日利婚姻底日不宜用兵利相戰底

日不宜婚姻正是此意蓋用兵則要相殺相勝婚姻則要和合故用有不同也

學蒙夫征不復婦孕不育是取離為大腹象 纂註 徐氏曰陸平原也又進於磐矣夫謂三婦謂四

則相親而易合無應則無道而相求夫陽也征往也三說四陰往不以正故征

則不敢復也婦陰也孕得陽也四從三陽合不以正故孕則不敢育也其凶宜

矣蓋因卦有女歸之象故以夫婦言禦寇艮止象此爻 六四鴻漸于木

占凶凡皆不利惟利用禦寇謂情好相比可濟患難也 或得其桷无咎

程子曰鴻趾連不能握枝故不木棲桷橫平之柯唯平柯之 九五鴻漸于

上乃能安處謂四之處本危或能自得安寧之道則无咎也 九三鴻漸于

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 纂註 程子曰三比二四比五皆隔其交者也未能即合故

占者如是則吉也 三歲不孕然中正之道有必亨之理不正者豈能

隔害之故終莫之能勝但其合有漸耳終得吉 上九鴻漸于陸其羽

也以不正而敵中正一時之為耳久其能勝乎 可用為儀吉

胡氏程氏皆云陸當作逵謂雲路也今以韻讀之良是 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 纂註 程子曰羽鴻所用以進也上九在至

序如鴻之飛于雲空在人則超逸乎常事之外者也進至 於是失其漸賢達之高致也故可用為儀法而吉也

三三 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 初九歸妹以娣跛

正三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无攸利也 能履征吉

初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但 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 纂註 蔡氏曰娣女弟也謂媵屬女居下位娣之象也无應不行故跛 居位得當而近二故能履適二而媵乎五得娣之正也故征吉

二眇能視利幽人之貞 眇能視承上文而言九二陽剛得中女之賢 也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不 良不能大成內助之功故為眇能視之象而其占 則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也 纂註 蔡氏曰失位故 眇居中故能視 謂

初二眇跛兌毀折象履卦 六三歸妹以須反歸以娣 六三陰柔而

六三亦允體故取象同 說之主女之不正人莫之取者也故未得

所適而反歸為娣之象或曰須女之賤者 之主而上無應女之不正欲歸而未得所適宜待也而急於從人無受之者既

不得為人配而反歸為娣是自賤也夫人志在祿位而不自重欲速好進而甘

於卑下卒為人所 賤者何以異此 九四歸妹愆期遲歸有時 九四以陽居上體而

人而愆期以待所歸 賢正之德也以其無應未得其歸是賢女不輕從

之象正與六三相反 人而難於擇配故能愆期遲歸待得 愚謂三為說主四為動主柔傳謂說以

佳配而後行非如三之反歸以娣也 動所歸妹是也四男而三女明矣今爻辭

四亦以女言至於三爻稱賢女而以五為不良之配則二女而五男也至五又稱

帝女以下應於二為下嫁之象則五又為女而二又為男矣其不可為典要類

此如 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

然女德之盛無以加此故又為月幾望之象而占者如之則吉也

纂註 程子曰王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分

雖至貴之女不得失柔巽之道有貴驕之志故易中陰尊而謙降

者則曰帝乙歸妹泰六五是也貴女之歸惟謙降以從禮乃尊高之德也不事

容飾以說於人也娣媵者以容飾為事者也衣袂所以為容飾也六五尊貴之

女之處尊 愚謂君女之尊稱謂五娣謂 上六女承筐无實士刲羊

貴之道也 初與三故兩爻皆稱娣也 有虛筐象兌羊象上與三皆陰无

无血无攸利 上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不 愚謂婦職助祭則以筐實蘋藻之屬諸侯

應故有承筐无實刲羊无血象 卿大夫皆親割牲取血以祭今无實无血

是夫婦之禮不成而祭祀无主此約婚不終而无攸利者也爻惟以士女稱之

未成夫婦之禮可見按左僖十五年晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽史蘇

占之曰不吉其繇曰士刲羊亦无盂也女承筐亦无貺也注盂血也貺賜也刲

羊士之功承筐女之職上六无應所求不獲故下刲无血上承无實不吉之義也

三三 離下 豐亨王假之勿憂宜日中 豐大也以明而動盛大之

王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以為徒憂无益 勢也故其占有亨道焉然

但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也 附錄 問此卦後

好曰是忒豐大了這物事盛極去不得了必衰人君於此之時當如奉盤水戰

兢自持方无傾側滿溢之患若纔有纖毫驕矜自滿之心即敗矣所以此處

極難紹聖中羣臣劾為豐亨豫大之說當時某論某人曰當豐亨豫大之時

而為因陋就簡之說君臣上下動以此藉口於是安意肆志无所不為而大禍

起矣 初九遇其配主雖旬无咎往有尚 配主謂四旬均也謂皆

備 陽也當豐之時明動相

資故初九之遇九四雖比日

纂註

蔡氏曰初四爻皆剛則相敵理勢之常也惟豐陽剛而其占如此也

相遇雖均无咎往

有尚謂往應四也 **六二豐其蔀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六五之柔暗故為豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑唯在積其誠意以感發之

則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象

九三豐其沛日中見沫折

其右肱无咎

沛一作沛謂幡幔也其蔽甚於蔀矣沫小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此 **纂註**

徐氏曰三與上應上柔闇極甚於二四所見益小故取見沫為象折毀也右肱謂上也前為右右肱人之所用而最便者三欲用上之切如右肱也上闇益甚失其所應如折其 **愚謂三至五兌**

夷主吉

象與六二同夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇暗主下就同德則吉也 **附錄** 問九四近幽暗之君所以象亦是它本身不中正所致故象 **纂註** 徐氏曰夷主謂四與初皆剛同德相云位不當也曰也是如此學蒙 **應故初以四為配主四以初為夷主也**

六五來章有慶譽吉

愚謂配者配合之義彼來為我配也夷者等夷之義與我為等夷也皆陽故皆曰主 **纂註** 徐氏曰章謂二也質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋 **纂註** 二居文明之中有因其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣

章美之才者也來謂來之也以六五柔中之君而能來六二中正之臣資其開導之益則有慶且有譽矣此二五同德相照得處豐之道故吉 **上六**

豐其屋蔀其家闕其戶闐其无人三歲不覿凶 **纂註** 居豐極處動終明極而反暗者也故為豐大其屋而反以自蔽之象无人不覿亦言障蔽之深其凶甚矣

旅小亨旅貞吉 **纂註** 旅羈旅也山止於下火炎於上為去其所而順乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有其正不可須臾離也 **纂註** 徐氏曰小亨謂五柔居尊位小者亨也 **初六旅瑣瑣斯其所取灾** **纂註** 當旅之時以居尊位小者亨也

六二旅即次懷其資得童僕貞 **纂註** 徐氏曰即就也次舍也資財貨也六二居位最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此 **纂註** 得中旅即次也上得乎剛懷其資也下得乎柔得童僕也 **九三旅焚其次喪其童僕貞厲** **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也柔本從剛三位高而不中无以得童僕之心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也柔本從剛三位高而不中无以得童僕之心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也柔本從剛三位高而不中无以得童僕之心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也柔本從剛三位高而不中无以得童僕之心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也柔本從剛三位高而不中无以得童僕之心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也柔本從剛三位高而不中无以得童僕之心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也柔本從剛三位高而不中无以得童僕之心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也柔本從剛三位高而不中无以得童僕之心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也柔本從剛三位高而不中无以得童僕之心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也柔本從剛三位高而不中无以得童僕之心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也柔本從剛三位高而不中无以得童僕之心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也柔本從剛三位高而不中无以得童僕之心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也柔本從剛三位高而不中无以得童僕之心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也柔本從剛三位高而不中无以得童僕之心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也柔本從剛三位高而不中无以得童僕之心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義 **纂註** 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也柔本從剛三位高而不中无以得童僕之心

初柔為二所得則三喪其童僕也旅貴柔中旅之貞也三剛貞九四旅于

處得其資斧我心不快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唯陰

柔之應故其心附錄資斧有做齋斧說底資斧在離上說也自分曉纂註

有所不快也然而旅中亦豈可无備禦底物事這便是淵

程子曰四陽剛雖不中而處在上體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徐氏曰才剛得其資斧也或曰資當

作齊案漢書王莽遣王尋屯洛陽將發亡其黃鉞其士房揚曰此經愚

所謂喪其齊斧者也應邵云齊利也讀如齊喪之齊資齊音同誤作資謂

離為戈兵六五射雉一矢亡終以譽命附錄雉文明之物離之象也

道為離之主故得此爻者為射雉之象雖附錄易中凡言終吉者皆

不无亡矢之費而所喪不多終有譽命也是初不甚好學蒙上九

鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶上九過剛處旅

而不順凶之道也纂註徐氏曰上位極高鳥愚謂鳥牛焚喪皆離象巢上

故其象占如此纂註巢之象牛亦離象象居高故笑焚巢故號咷喪

牛于易與大壯五同驕先笑也不順喪牛也皆致凶之道

其象為風亦取入義陰為主故其占為小亨以陰從陽故纂註蔡氏曰小亨

又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也柔長也利有

攸往柔皆順乎剛也利初六進退利武人之貞初六以陰柔居下為

見大人剛居二五也蔡氏曰進退巽柔不決也利武九

為進退不果之象若以武人之貞處人之貞斷決也位剛故有此象九

之則有以濟其所不及而得所宜矣之意然當巽之時不厭其卑

二巽在牀下用史巫紛若吉无咎二以陽處陰而居下有不安

而二又居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其纂註徐氏曰牀

辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也人所安其

體上實下虛巽之象也九二雖剛然居柔用巽過於所安故曰巽在牀下人之

卑巽而過於所安非恐怯則諂說皆非正也史祝史巫覡也紛若丁寧煩悉之

意過巽非宜惟用史巫煩悉其辭導達誠意愚謂牀巽木象史九三頻

以事神明非畏非諂乃得中道吉且无咎也巫紛若互體兌象九三頻

謂賸之以為祭祀豆實也
九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日

後庚三日吉
九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不利有悔是无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丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後有所變更而得此占者如是則吉也

又似設此為卜模樣蠱之先甲三日是辛後甲三日是丁此卦先庚三日亦是丁與辛皆是古人祭祀之日但癸日不見用處淵

體近柔宜有悔位中正故吉而悔亡无不利也
上九巽在牀下喪其資斧貞凶
巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此

四有獲何也初在下卦伏亦甚焉四在上卦巽其揚揚矣凡巽不欲過二中吉五中正吉三過中故吝上窮巽故凶

兌亨利貞
兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象為澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象

卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨道而其妄說不可以不戒故其占如此又柔外故為說亨剛中故利於貞亦一義也

川壅為澤坎為川兌為澤澤是水不流底却下
初九和兌吉
程子曰說致亨之道也與之足以致亨然為說之道利於貞

正非道求說則為邪諂而有悔咎
九二孚兌吉悔亡
以陽爻居說體而處最下又无係應故其象占

如**纂註**蔡氏曰和者不流於邪也爻位皆剛不此居陰為悔占者以孚而說則吉而悔亡矣

六三來兌凶
陰柔不中正為兌之主上无所應而反來就二陽以求說凶之道也

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

纂註徐氏曰兩間謂之介分限也人有節守得君行道福慶及物為有喜也天下之理是非不兩立公私不並行好善則疾

惡從正則遠邪此君子小人之分也然邪念未易去也自非介然剛持有守之君子鮮不為邪柔之所移奪一牽於柔則將淪胥而為小人之歸矣豈不可畏

哉況夫以陽剛之才處近君之位詔王以八柄馭臣者也所以奔走服役於其下而求說於我者无所不至况又與之親比者乎商兌未寧正天理人慾公私界限處不可不審所從也聖人以介疾有喜言之所以開示正道隄防邪心其意

切矣
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時而居尊位密近上六上六陰柔為說之主處

說之極能妄說以剝陽者也故其占但戒以信于上六則有危也

纂註徐氏曰上柔處說之極无他係應惟說而信之必至剝

上六引兌
上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與剛故曰孚于剝

言其吉凶

坎下 異上 渙亨 王假有廟 利涉大川 利貞

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下同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至于廟以聚之又

以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也

萃聚之象故可為聚祖考之精神而享祭之吉占渙卦既散而不聚不知何處有立廟之義因比象而設立廟之義邪曰坎固是有鬼神之神

義然此卦未必是因此為義且作因渙散而立廟說學蒙

固則渙者終於渙而不復初六用拯馬壯吉

居卦之初渙之始也始渙可聚矣五剛中故利貞

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

陰柔順兩皆無應無應則親比相求初之柔順而託於剛中之才以拯其渙如得壯馬而致遠必有濟矣六爻獨初不云渙者離散之勢辨之宜早方始而拯

之則不至愚謂馬坎象明夷三至於渙也

四亦有坎體故其象同九二渙奔其机悔亡

九二渙奔其机是以卦變言之自三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

上 渙散也為卦下坎 巽風行水上離

附錄

此卦只是卜祭吉又更宜涉川淵通論萃卦問萃言王假有廟是卦中有

纂註

徐氏曰馬所用以行者馬壯則行速謂二剛也程子曰二有剛中之才初

附錄

來居二得中而不窮所以為安如机

纂註

徐氏曰奔來之急也机

附錄

來居二得中而不窮所以為安如机

纂註

徐氏曰奔來之急也机

坎下

巽上

渙亨

王假有廟

利涉大川

利貞

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下同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至于廟以聚之又

以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也

萃聚之象故可為聚祖考之精神而享祭之吉占渙卦既散而不聚不知何處有立廟之義因比象而設立廟之義邪曰坎固是有鬼神之神

義然此卦未必是因此為義且作因渙散而立廟說學蒙

固則渙者終於渙而不復初六用拯馬壯吉

居卦之初渙之始也始渙可聚矣五剛中故利貞

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

陰柔順兩皆無應無應則親比相求初之柔順而託於剛中之才以拯其渙如得壯馬而致遠必有濟矣六爻獨初不云渙者離散之勢辨之宜早方始而拯

之則不至愚謂馬坎象明夷三至於渙也

四亦有坎體故其象同九二渙奔其机悔亡

九二渙奔其机是以卦變言之自三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

陰柔而不中正有私於己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得無悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也

與上應上血去惕出而能遠害三志在外故亦渙其躬之患害而無悔也

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躬黨者聚而若丘則非常

人思慮之所及也

附錄

老蘇云渙之六四曰渙其羣元吉夫羣者聖人之羣成天下之公道此所以元吉也蘇說是渙了小小底羣隊併做一個東坡所謂合小以為大大以為一且如我太祖取蜀取江南皆是渙其羣渙有丘之義道夫又曰六四一爻未見有大好處

今爻辭却說得恁地浩大皆不可曉

纂註

徐氏曰羣同類也丘聚之高也夷四本居二與初三皆柔同類而等夷者也今柔進居四散其同類之私羣而上聚乎五故元吉渙下聚上渙有丘也匪夷所思言非其等夷所能思及此也

九五渙汗其大號渙王居无咎

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異體有號令之象汗謂如

汗之出而不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意

附錄

渙汗其人當初就人身上說一汗字為象不為无意蓋人君之號令當出乎人君之中而浹于四體也道夫

號令所當散如汗之出千毛百竅中迸散出來這個物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

力寸錄

卷五

三

三

意思上九渙其血去逃无咎上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷害逃當作惕與小畜

六四同言渙其血則附錄總論一卦渙卦亦不可曉只以大意看則人之所去渙其惕則出也當渙者其甚於已私其次便渙散其羣隊合以

成大其次便須渙散其號令與其居積以周於人其次便渙去患害人總論六爻蔡氏曰渙散也以成卦言之則在二與四以治渙言之則唯五與四

當位故於五曰正位於四曰得位四能渙其羣而上同五能正王位而出令所

以濟渙也初與三救渙者也三則自治其渙上則避渙而已

節亨苦節不可貞節有限而止也為卦下兌上坎澤上道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨

然至於太甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也初九不出戶庭无

咎戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未

之庭也九二當可行之時而失剛不正上附錄問君子之道貴乎得中節之

无應與知節而不知通故其象占如此過雖非中道然亦愈於不節

者如何便會凶如九二不出門庭雖是失時亦未失為恬退守節者乃為凶何

也曰這處便局定不得若以占言之自有相應處眼下皆未見得若以道理言

之則有可為之時乃不出而為之這便是凶之道不是別更有凶又曰時乎時

乎不再來如何可失戶庭是初爻之象門庭是第二爻之象戶庭未出去在門

庭則已稍出矣就爻位上推戶庭主心門庭主事淵

六三不節若則嗟若无咎陰柔而不中正

節者故其象占如此徐氏曰三柔不中正而處說之極說而不知節者也說極則

六四安節亨柔順得正上承九五自然

有節者也故其象占如此安節是安纂註蔡氏

曰安者順而无所勉強之九五甘節吉往有尚所謂當位以節中正

謂當位故安得五故亨九五甘節與禮之用和為貴相似是

附錄九五甘節與禮之用和為貴相似是

居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也

附錄程子曰固愚謂卦辭戒

而凶不可免信矣苦節之不可為貞也

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皆得其中以一卦言之為中虛以二體言之為中實皆孚信之象也又下說以

應上上巽以順下亦為孚義豚魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之

象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故占者

能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也

附錄問孚字與信字想

也一邊從乎蓋中所抱者實有物也

纂註 蔡氏曰虛者所以受信實者所以為信中孚之義也程子曰豚躁魚

冥物之難感者也乎信感於豚魚則无不至矣所以吉也張子曰上以巽施之下以說承之其中必有感化而出者焉乎者覆乳之象者也夫覆乳者必剛外而柔內雖柔內非陽則不生故剛得中而為乎也 **初九虞吉有他不燕** 當中孚之初上應六之則吉復有它焉則失其所以度之之 **九二鳴鶴在陰其子和之我** 正而不得其所安矣戒占者之辭也

有好爵吾與爾靡之

九二中孚之實而九五亦以中孚之實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 **附錄** 看來我有好爵吾與爾靡故好爵雖我之所獨有而彼亦繫戀之也 **附錄** 之是兩人都要這物事所以鶴鳴子和是兩個中心 **纂註** 徐氏曰鳴鶴在陰謂九居二其子和之謂五都愛所以相應如此輝 **纂註** 我有好爵謂五與爾靡之謂二九二以實感九五以實應又卦體中虛无

所隔塞有孚于中自然相應 **六二得敵或鼓或罷或泣或歌** 敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居 **附錄** 不中不正所以歌泣說極而與之為應故不能自主而其象如此 **附錄** 悲樂都无常也輝 **六四**

月幾望馬匹亡无咎 六四居陰得正位近於君為月幾望之象馬匹馬匹亡之象占者 **纂註** 徐氏曰月受日光望則與日敵矣四柔 **愚謂自二如是則无咎也** **纂註** 近五有月幾望之象馬已所乘者謂三○至四有震

九五有孚攬手如无咎

九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下應

故有馬象指三為 **馬正與小象辭合** **九二與之同德** **纂註** 徐氏曰攬如固結之義位正而有孚是以誠實固結天故其象占如此 **纂註** 下之心若拘攬然又下應九二之剛君道如此可謂不失其正矣 **愚謂三四中虛二五中實固皆孚信之象然陽體實能有何咎之有** **孚陰體虛不能有孚故二五有相孚之義三四則无取也** **上九**

翰音登于天貞凶 居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象 **占如此** **雞曰翰音乃巽之象居巽之極為登于天** **附錄** 翰音登天言不知變者蓋一 **纂註** 徐氏 **雞非登天之物而欲登天信** **附錄** 向德歷去不知道去不得淵 **纂註** 曰翰 **非所信而不知變亦猶是也** **音羽翰之音也音登于天虛聲遠聞也有信之名无信之實以此為正固守則凶上居終故戒又曰月令註有孚甲孚乳之說與中孚取鶴鳴翰音之象同** **意又曰鳥之孚卵** **皆如期不失信也**

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音

不宜上宜下大吉 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** **可大事之類也** **附錄** 問致飛鳥遺音之應是如何曰看這象 **纂註** 蔡氏 **有羽蟲之孽之意如賈誼鵬鳥之類學蒙** **纂註** 曰卦

附錄 有羽蟲之孽之意如賈誼鵬鳥之類學蒙 **纂註** 曰卦

體有飛鳥之象中二爻象身上下四爻象
巽小過柔為圭柔性下故宜下則大吉 **初六飛鳥以凶** 初六陰柔上應

上而不下者也飛鳥遺音不宜上宜下故其象 **附錄** 飛鳥以凶只是取其飛
占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽 過高了不是取遺音之

義煒若占得者更无可避之 **纂註** 徐氏曰初柔本下而上與四應四動體初
理故象曰不可如何也必大 從四而動如鳥之飛動而不止又小過之

義上逆下順初躁動而 **六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣**
從上失宜下之義故凶

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此則不
及六五而自得其分是不足及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中

之意无咎之道也 **附錄** 三爻四祖五便當妣過祖而遇其妣是過陽而遇陰
故其象占如此 然而陽不可過則不能及六五却反回來六三上面淵

纂註 程子曰陽在上者父之象尊於父者祖之象四在三上故為祖二與五
居相應之地同有柔中之德志不從於三四故過四而遇五是過其祖

也五陰而尊祖妣之象與二同德相應在它卦則陰陽相求過之時必過其常
故異也无所不過故二從五亦戒其過不及其君遇其臣謂上進而不陵及於

君適當臣道則无咎也遇當 **九三弗過防之從或戕之凶** 小過之時
也過臣之分則其咎可知 然後得中九三以剛居正眾陰所欲害者也而自恃其剛不

肯過為之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣 **附錄** 弗過防之
過防之也四字只是一句至弗過過 愚謂弗過防之亦當兩字為絕句蓋小

之皆是兩字為絕句義更不可曉輝 過乃陰過之時故二陽爻皆稱弗過是

言陽弗能過也防之防陰也言弗能過之則當防之若不防而反 **九四无咎**
從之則彼或得以戕我而凶矣二陰在下有上進之勢故當防

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
而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當

隨時之宜不可固守也或曰弗過遇之若依六二爻例則當如此說若依九三
爻例則過遇當如過防之義 愚謂九四弗過與九三同義遇之前遇乎陰也

未詳孰是當關以俟知者 上往則危厲必當致其戒謹然陽性本上故又
戒其勿用永貞言不必永久貞固以自守但戒

謹則可免厲矣二陰在上有遇之之勢故當戒 **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為為而弋取六

西郊公弋取彼在穴 以陰居尊又當陰過之時不能為為而弋取六
不能濟大 **附錄** 密雲不雨大槩做不得底意思淵弋

事可知 **附錄** 是後壯底意却只弋得這般物事 **纂註** 徐氏曰柔盛居
陽和則成雨皆陰无應有不雨之象西郊互體兌象與小畜卦象同公謂

五弋射取也彼謂二在穴二柔居中象因卦有飛鳥之象故曰弋彼在穴 **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

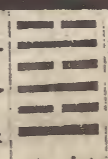
者也故其象占如此或曰遇過恐亦 **附錄** 通論中孚小過中孚有卵象小過
只當作過遇義同九四未知是否 有飛鳥之象中間二畫是鳥腹上

下四陰是鳥翼象鳥出乎卯此小過所以次中孚也輝通論大 **纂註** 蔡氏
小過二卦小過是過於慈惠之類大過是剛嚴果毅底氣象 曰過

者也故其象占如此或曰遇過恐亦 **附錄** 通論中孚小過中孚有卵象小過
只當作過遇義同九四未知是否 有飛鳥之象中間二畫是鳥腹上

下四陰是鳥翼象鳥出乎卯此小過所以次中孚也輝通論大 **纂註** 蔡氏
小過二卦小過是過於慈惠之類大過是剛嚴果毅底氣象 曰過

遇五也今在五上故弗遇過之過乎五也離。愚謂此爻與四正相反九四曰過之遠也過而不中故凶天災人皆俱有也。弗遇過之上六曰弗遇過之弗過遇之者陽微而弗能過乎陰反遇乎陰也弗遇過之者陰上而弗能遇陽反過乎陽也小過陰過而陽弗過之時故四言弗過而上言過四前有陰有相遇之理上已過陽無復遇之期故四言遇而上言弗遇亦可見也飛鳥離之取遠過之象陰過如此非陰之福也災皆薦至凶歎甚焉此可為小人過盛者之戒

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為小亨大抵

附錄

大率到那既濟時了便有不好去所以說小亨如唐

此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也。時正觀之盛便向那不好處淵既濟是已濟了大事都已亨過了只更小小底正在亨通若能戒謹恐懼得常似今猶自得不然便一向不好去了學蒙

難在

愚謂一卦三陰皆在三陽之上亦有小者。初九曳其輪濡其尾

外

在上而亨之義蓋陰陽交而成濟故亨也。初九曳其輪濡其尾

无咎

輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不

涉

便 纂註 有濡尾象亦坎象

六二婦喪其茀勿逐七日得

二以文明中正

之德上應九五剛陽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茀之象茀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。變而失者復得矣與震六二同。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

戒占者不可輕動之意小

附錄

高宗伐鬼方疑是高宗舊日占得此文故聖人勿用占法與師上六同

利貞帝乙歸妹皆恐是如此又曰漢時去古未遠想見卜筮之書皆存如漢文帝之占大橫庚庚都是傳古人說話又曰夏啓以光想是夏啓會占得此卦輝

纂註

徐氏曰鬼方幽遠小國也蒼頡篇云鬼遠也近坎有鬼方象離體有伐象盡坎三爻而成既濟有三年克之象三當既濟之中以剛居剛欲兼

四濡有衣袽終日戒

既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程子曰濡當作濡衣袽所以塞舟之罅

漏 附錄

六四以柔居柔能慮患預防蓋是心低小底人便能慮事

纂註

曰濡帛之美者袽衣之敝者既濟過中時日變矣故四有衣袽之戒言濡雖美則必至於有袽事雖濟則必至於未濟必須終日戒懼乎此則憂疑可釋而不至於終亂矣。九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也又

附錄

問九五

當文王與紂之事故其象占如此豕辭初吉終亂亦此意也
紂雖貴為天子祭祀之盛而不若文王薄祭却可以受福蓋時之興衰自是如
此曰揚子雲云云十六日月雖缺未多更圓似生明之時必竟是漸缺去月初雖
小於生魄時必竟是長底時節問占得此爻則

纂註

程子曰殺牛盛祭也禴
薄祭也盛不如薄者時

如何曰這當看所值之時何如大意不得便宜
不同也二五皆中正二在濟下尚有

上六濡其首厲

既濟之極險體之
上而以陰柔處之

進也故受福五處濟極无所進矣
為狐涉水而濡其首之

附錄

總論上三爻既濟上三爻皆漸漸不好蓋出明
而入險四有衣袽之象曰有所疑也便是不是美

象占者不戒危之道也
之端倪自此已露五殺牛則太自過盛上濡首則極而亂矣不知如何曰時運
到那時都過了康節所謂飲酒酪酌開花離披時節所以有這樣不好底意思

出來
學蒙

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟事未
成之時也

附錄

問未濟所以亨者
謂之未濟便自有

水火不交不相為用卦之六爻皆失其位故為未濟
汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉

纂註

蔡氏曰狐坎
象尾指初

濟之理但尚遲遲故謂之未濟
而柔中又自有亨之道曰然祇
居下當未濟之初未能
自進故其象占如此

纂註

徐氏曰既濟初濡其尾无咎未濟初濡其尾吝
者既濟之初才剛足以有濟又下卦離體明也

明則知緩急之宜而不急濟又苟知緩濟之義則雖濡尾亦終濟矣故无咎未
濟之初才柔不足以濟天下又下卦坎體陷也陷則冒險以進而急於求濟不
知未濟之義則至於濡

尾而不能濟矣故可吝
九二曳其輪貞吉

以九二應六五而居柔得中
為能自止而不進得為下之

正也故其
象占如此

纂註

蔡氏曰以剛居中上應六五有才濟難者也然以剛應
柔易生陵忽之心故能緩其所以行乃得正而吉也

未濟征凶利涉大川

剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者
可以水浮而不可以陸走

也或疑利字上當有不字
涉大難乎既曰未濟征凶又曰利涉大川文義相背本義或疑利字上有不字
為得之大抵未濟下三爻皆未能出險三與初爻皆陰柔才不足以濟險九二
剛中才足以濟險時未可進守貞

纂註

劉壽翁曰六三居險之極未能出險而陰柔
失位才不足以濟又求進焉凶可知矣烏能

剛中才足以濟險時未可進守貞
則吉以此推之三非利涉可知矣

纂註

徐氏曰下履乎坎有難未濟亦有伐鬼方之象臨事而
懼不恃剛以急取至于三年之久還師論功受賞開國

年有賞于大國

以九居四不貞而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以
不貞之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也

故為伐鬼方三
年而受賞之象

纂註

愚謂乘坎故亦有鬼方象滿離三爻
則未濟終須濟故有三年有賞之象

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
以求下之助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛

貞吉也

此其所謂

纂註

愚謂乘坎故亦有鬼方象滿離三爻
則未濟終須濟故有三年有賞之象

君子之光有孚吉

纂註

愚謂乘坎故亦有鬼方象滿離三爻
則未濟終須濟故有三年有賞之象

信實而不妄纂註蔡氏曰文明之主故稱君子之光下上九有孚于飲

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附錄總論六爻大槩未濟之下卦皆是未可

體便也不好到四五已出乎險方好上六又不全好通論既濟未濟兩卦各自

說濡尾濡首不必拘說在此言尾在彼言首大槩既濟是那日中衙時時候盛

了只向衰去未濟是那五更初時只是向明去聖人當初見這個爻裏有這個

意思便說出這一爻來又曰它曳輪濡尾在既濟為无咎在未濟則或吝或貞

吉這便有不同淵未濟與既濟諸爻頭尾相纂註蔡氏曰五為濟主三四助

似中間三四兩爻如損益模樣顛倒了淵之已成濟功矣已獨處上

无所用力惟于飲酒自樂不妄生事乃為无咎徐氏曰濡坎象首上象通論既

濟未濟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麗陽而陽明是坎雖陽卦而

陽不得用離雖陰卦而陽猶得用故既濟未濟名義主坎以坎陽卦也其亨主

離以離陽得用也劉壽翁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

少雖吉未嘗不戒也通論上下經隆山李氏曰陰陽之氣往來乎天地之間或

不能無過差故聖人作易大過之後繼之以坎離者陰陽之中所以救大過之

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西谿李氏曰上

水火之交終焉

周易下經第二

後學 成德 校訂

篇首乾坤終坎離下篇首咸恒終既未濟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

周易象上傳第一

朱子本義

新安後學胡一桂附錄纂註

彖即文王所繫之辭上者經之上篇傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者放此人所作道夫

附錄

彖辭極精說得卦中情狀最出分明是聖

大哉乾元萬物資始乃統天

此專以天道明乾義又折元亨利貞為四德以發明之而此一節首釋元

附錄

乾者萬物之始

義也大哉嘆辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故曰統天對坤而言天地之道也元者萬物之始對亨利貞而言四時之序也答連萬物萬物資始與資之深資於事父以事君之資皆訓取字淵問乾元統天曰乾元只是天之性情不是兩箇物事如人之精神豈可謂人自是人精神自是精神乎輝

纂註

蔡氏曰天道流行雖有元亨利貞之分而其所以無間斷者實惟一元之運行故曰統天程子曰四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者

雲行雨施品物流形

大明終始六位時成

此釋乾之亨也

纂註

蔡氏曰雲行雨施亨之見乎氣也品物流形亨之見乎形也

時乘六龍以御天

始即元也終即貞也不終則無始不貞則無以

六位各以時成而乘此六陽以

附錄

這段易傳說得不分曉語錄中有一段

天道之終始這處下箇人字是緊切底字淵天人一理人之動乃天之運也然

以私意而動則人而非天矣惟其潛見飛躍各得其時則是以人當天也然不

言當天而言御天以見遲速進退之在我爾雖云在我然心理合一初無二體

但主心而言爾答方士繇乾道終始即四德也始即元終即貞六爻之位由此

而立耳以時成者言各以其時而成潛見飛躍皆以時耳然皆四德之流行也

初九九二之半即所謂元九二之半與九三即所謂亨九四與九五之半即所

謂利九五之半與上九即所謂貞蓋聖人大明乾道之終始故見六位各以時

成乘此六位之時以當天運而四德之所以終而復始應變而不窮也

段說聖人之元亨六位六龍只與譬喻相似聖人之六位如隱顯進退行藏潛

龍時便當隱去見龍時便是他出來如孔子為魯司寇時便是他大故顯了到

那獲麟絕筆便是他亢龍時這是在下之聖人然這卦大槩是說那聖人得位

底若使聖人在下亦自有个元亨利貞如首出庶物不必在上方如此如孔子

出類拔萃便是首出庶物著書立

言澤及後世便是萬國咸寧淵

乾道變化各正性命保合大和

乃利貞

變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命大和陰陽會

合沖和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此

言乾道變化无所不利而萬物各得

其性命以自全以釋利貞之義也

附錄

變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命大和陰陽會

合沖和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此

言乾道變化无所不利而萬物各得

其性命以自全以釋利貞之義也

附錄

變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命大和陰陽會

始即元也終即貞也不終則無始不貞則無以

六位各以時成而乘此六陽以

天道之終始這處下箇人字是緊切底字淵天人一理人之動乃天之運也然

以私意而動則人而非天矣惟其潛見飛躍各得其時則是以人當天也然不

言當天而言御天以見遲速進退之在我爾雖云在我然心理合一初無二體

但主心而言爾答方士繇乾道終始即四德也始即元終即貞六爻之位由此

而立耳以時成者言各以其時而成潛見飛躍皆以時耳然皆四德之流行也

初九九二之半即所謂元九二之半與九三即所謂亨九四與九五之半即所

謂利九五之半與上九即所謂貞蓋聖人大明乾道之終始故見六位各以時

成乘此六位之時以當天運而四德之所以終而復始應變而不窮也

段說聖人之元亨六位六龍只與譬喻相似聖人之六位如隱顯進退行藏潛

龍時便當隱去見龍時便是他出來如孔子為魯司寇時便是他大故顯了到

那獲麟絕筆便是他亢龍時這是在下之聖人然這卦大槩是說那聖人得位

底若使聖人在下亦自有个元亨利貞如首出庶物不必在上方如此如孔子

出類拔萃便是首出庶物著書立

言澤及後世便是萬國咸寧淵

乾道變化各正性命保合大和

乃利貞

變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命大和陰陽會

合沖和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此

言乾道變化无所不利而萬物各得

其性命以自全以釋利貞之義也

附錄

變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命大和陰陽會

合沖和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此

言乾道變化无所不利而萬物各得

其性命以自全以釋利貞之義也

附錄

變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命大和陰陽會

只管運轉一歲有一歲之運一月有一月之運一日有一日之運一時有一時之運雖一息之微亦有四箇段子恁地運轉道夫四德之元專言之則全體生之理也故足以包四者偏言之則指萬物之發端而已故止於一事淵元亨利貞四字文王本意在乾坤者只與屯等卦一般是大亨而利於貞爾至孔子作彖傳文言始以乾坤為四德而諸卦自如其舊二聖人之意非有不同蓋各自發明一理爾今學者且自當虛心玩味各隨本文之意而體會之其不同處自不妨不可遽以己意橫作主張答趙彥肅人只見夫子於乾坤文言解作四德他卦只云大亨以正便須要於乾坤四德說教大於他卦畢竟本皆占也又曰聖人作易本為卜筮然其辭固包義理在其中孔子恐人只於卜筮上求一向泥著方只以義理解之如乾卦元亨利貞文王之辭在占法又是二事云占得此純乾之卦者大亨以貞也大亨言其吉然所利者須是貞此為之戒辭也文言方解作四德

至哉坤元萬物資生乃順承天

此以地道明坤之義而首言元也至極也此大義差緩始者氣

附錄

纂註

徐氏曰至哉贊坤元承乾元之大亦無不

之始生者形之生順承天施地之道也
以始便資坤以生不爭得雲
時坤之所生即乾之所始者
坤以生而有形氣至而生生即坤元亦通淵資乾
母之
道也
配乾
也

纂註

程子曰坤之德厚特載萬物合於乾之無疆者也含包容也弘寬裕也光昭明也大博厚也有此四德故能成天之功品物咸得亨

遂蔡氏曰含弘坤之事也光大乾之事也德合乎乾故亦至乎光大也
牝馬地類行地無疆柔順利

貞君子攸行

言利貞也馬乾之象而以為地類者牝陰物而馬又行地

行人之所行如坤之德也所行如是則其占如下文所云也

先迷失道後順得常西南得朋

乃與類行東北喪朋乃終有慶

陽大陰小陽得兼陰陰不得兼

附錄

易中說到那陽處便扶助推移他到那陰處便抑

東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣
東方之震皆父與三男之位也自東南之巽以至西方之兌皆母與三女之位也故柔辭以東北為陽方西南為陰方答柔樞乃終有慶既言終有慶則慶不在今為他是箇下順底物東北陽方非他所安之地自是喪朋喪朋於東北則必反於西南是終有慶也正如先迷後得為他柔順故先迷柔順而不失乎健故後得所以卦下言牝馬之貞喪朋先迷便是牝有慶後得便是馬將牝馬字分開却形容得意思文蔚問大抵柔順中正底人做越常過分事不得只是循常守分時又却自做得他
安貞之吉應地無疆
底事曰是如此文蔚
坤彖三無疆字其指各異德合無疆乾之無疆也行地無疆坤之無疆也應地無疆君子之無疆也無疆天德也惟地能合天之無疆則地亦無疆君子能法地之無疆則君子亦無疆然則君子法地地法天皆不出於一天德之無疆而已矣

安貞之吉應地無疆

安而且貞

纂註

丘行

屯剛柔始交而難生

以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎

附錄

剛柔始交只指震言所謂震一索而

得男也 錄始交謂震難生謂坎是楊龜山解必大

動乎險中大亨貞

以二體之德釋卦辭動震之為也險坎之地也自

此以下釋元亨利貞乃用文王本意

附錄

錄問自此以下釋元亨利貞乃用文王本意何也曰文王說元亨利貞只是說乾道大通而至正故筮得者其占當得大通而利於貞固至孔子方作四德說後人不知將謂文王作易便作四德說則非也如屯卦所謂元亨利貞者以其能動則可以亨而在險則宜守貞故筮

得之者其占為大亨而利於貞初非謂德也故孔子釋此

雷雨之動滿

彖辭只曰動乎險中大亨貞是用文王本意釋之也

雷雨之動滿

盈天造草昧宜建侯而不寧

以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運草雜亂昧冥

附錄

晦也陰陽交而雷雨作雜亂冥晦塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九之義者取義多端姑舉其一也

附錄

雷雨之動滿盈亦是那鬱塞底意思淵天造草昧宜建侯而不寧孔子又是別發出一道理說當此擾攘之時不可无君故須立君 祗不可道

建侯便了須更自以

纂註

蔡氏曰草萌地中未明之象 總論彖傳 丘行可曰為不安寧方可淵

卦義有未盡者從而推廣之此彖傳之定例也其辭則雜取卦體卦象卦德卦變四者互明之卦體以兩體及六爻之義言如剛柔始交震而難生坎之類是也卦象以天地雷風山澤水火言如雷雨之動滿盈之類是也卦德以健順明

險動入上說言如動乎險中之類是也卦變以剛柔往來上下言如柔齋文剛

分剛上而文柔之類是也自屯以下大要皆不越乎此矣

蒙山下有險險而止蒙

以卦象卦德釋卦名有兩義

附錄

山下有險是卦象險而止是卦德蒙有二

義險而止險在內止在外自家這裏先自不安穩了外面更去不得便是蒙昧之象若見險而能止則為蹇却是險在外自家這裏見去不得所以不去故曰

知矣 哉淵 蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我

志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也

蒙以養正聖功也

以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其

可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養

附錄

問何以見當其可曰下文所謂二五以志相應而初筮則告之再三瀆則不告皆時中也初筮告以剛中

以釋利貞之義也 者亦指九二有剛中之德故能告而有節即所謂以剛而中也 錄蒙昧之時先

自養教正當了到開發時便有作聖之功若蒙昧之中已自不正他日何由會

纂註

程子曰五之志應於二也賢者在下豈可自進以求於君苟自求

功淵 非欲自為高大蓋其尊德樂道不如是不足與有為也又曰未發之謂蒙以純

一未發之蒙而養其正乃作聖之功也發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學

之至善也

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣此以卦德釋卦

名纂註 徐氏曰剛健謂乾陷謂坎惟剛健故不陷 需有孚光亨貞吉位乎天位以

正中也利涉大川往有功也以卦體及兩象釋卦辭 **附錄** 以正中以中正也只一般只是要協韻淵

訟上剛下險險而健訟以卦德釋卦名義 **纂註** 程子曰訟之為卦上剛下

相接內險外健皆所以為訟也若健而不險不生訟有孚窒惕中吉

剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也

不利涉大川入于淵也以卦變卦體卦象釋卦辭 **附錄** 問剛來而得中曰大抵

剛下而變柔則為剛來今訟之上體是純剛安得謂之剛來邪以某觀之訟卦

本是遯卦變來遯之六二為訟之六三其九二却下而為九二乃為訟耳時舉

鉅問終凶訟不可成即 **纂註** 蔡氏曰剛來得中乾自外來交坤而為坎也諸

本義所指卦體曰然 **纂註** 卦言往來上下多主本卦剛柔相交而言如隨

蠱賁渙之類是也惟訟與无妄上乾下坎震一剛自外來非由本卦來往故訟曰剛來无妄曰剛自外來

師衆也貞正也能以衆正可以王矣此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而

五陰皆為所以也能以衆正則王者之師矣 剛中而應行險而順以此毒天下而民

從之吉又何咎矣又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老

成之德者不能也毒害也師旅之興不死害於天下然而以其有是才德是以民悅而從之也 **纂註** 徐氏曰剛中而應行險

剛則无威嚴而不足以服衆過剛則暴而无懷之有剛中之才而信任不專亦不能有成功此師所以貴乎剛中而應也兵凶器戰危事不得已而與師動

衆禁暴除亂此師所以貴乎行險而順也丈人吉无咎伊尹太公愚謂險坎方叔元老文武吉甫足以當之漢趙充國唐郭子儀其庶幾乎 ○德順坤德

比吉也此三字疑衍文 比輔也下順從也此以卦體釋卦名義 **附錄** 比輔也解比字下

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後

夫凶其道窮也亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰也 **纂註** 徐氏曰後夫凶如萬國

歸漢而田橫不來如魏囂公孫述之徒終何如哉道窮致凶所自取也通論蒙

比卦丘行可曰蒙內卦坎為初筮彖釋之曰以剛中謂九二也比外卦坎為原

筮原再也彖釋之曰以剛中謂九五也

小畜柔得位而上下應之曰小畜 以卦體釋卦名義柔得位 健

而巽剛中而志行乃亨 以卦德卦體而 纂註 蔡氏曰剛中五也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也 尚往言畜

小畜之志 得行也 氣猶上 附錄 密雲不雨尚往也蓋止是下氣上升所以未能雨必是上氣蔽

進也 之以陰畜陽三陽上往而陰畜不住所以不雨 正如甑蒸飯漏氣則不成水无水淚下也輝 纂註 蔡氏曰尚往陽升而陰

降而為 雨也 履柔履剛也 以二體釋 說而應乎乾是以履虎尾不咥人

亨 以卦德 剛中正履帝位而不疚光明也 又以卦體明 纂註 釋彖辭

程子曰九五以陽剛中正尊履帝位苟无疾病則履道之 至善光明者也疚謂疵病夫履是也光明德盛而輝光也

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交

而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外

小人君子道長小人道消也 附錄 易之陰陽以天地自然之氣

人之象言之則聖人之意未嘗不欲天下之盡為君子而无小人也遇來教謂吾

道无對不當與世俗較勝負此說美矣而亦非鄙意之所安也夫道固无對者

也然其中却着不得許多異端邪說直須一一剔剷出後方曉然見得箇精神

純粹无對之道若和泥合水便只着箇无對包了切恐此无對中却多藏得病

痛也孟子言楊墨之道不熄孔子之道不著而大易於君子小人之際其較量

勝負尤為詳密豈其未知无對之道邪蓋无對之中有陰則有陽有善則有惡

陽消則陰長君子進而小人退循環無窮初不害其為无對也答東萊陰陽各

有一半聖人於泰否只為陽說道理看來聖人出來做須有一箇道理使得天

下皆為君子世間人多言君子小人常相半不可太去治之急迫之却為害不

然如舜湯舉皋陶伊尹不仁者遠自是小人皆不為非被君子夾持得皆革面

做好人了祇聖人作易以立人極其義以君子為主故為君子謀而不為小人

謀觀泰否剝復名卦之意可見矣而曰古今豈有无小人之國其不知易甚哉

鄭公藝圃折衷辨天地之化不越乎一陰一陽兩端而已其性雖未嘗一日不相

而他卦者乾坤之一
爻由泰否而往來也

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而

萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽

内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消

也附錄

某看人也須是剛雖則是偏然較之柔不同易以陽剛為君子陰柔為小人若是柔弱不剛之質少間都不會振奮只會困倒了淵

纂註

程子曰天地之氣不交則萬物無生成之理上下之義不交則天下无邦國之道建邦國所以為治也上施政以治民民戴君而從命上下相交所以治安也今上下不交是天下无邦國之道也蔡氏曰釋彖言

陰陽者獨泰否兩卦而已否者氣藏乎質而不交故又以剛柔言

同人柔得位得中而應乎乾曰同人

以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五

同人柔得位得中而應乎乾曰同人

人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正

以卦德卦體釋卦辭通天下之

而應君子正也唯君子為能通天下之志

附錄

乾行也言須是這般剛健之人方做得志乃為大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉

同人又去

涉險淵

纂註 程子曰天下之志萬殊理則一也君子明理故能通天下之志聖人視億兆之心猶一心者通於理而已文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道然後能中正合乎乾行也

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

附錄

以卦體釋卦名義柔謂六五上

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

下謂

五陽 德卦

體釋卦辭應

多言文明文明是二字廣

天指六五也

附錄

文是文章明是明著易中物之先豈有不善者乎

事成而後有敗敗非先成者也興而後有衰衰固後於興也得而後有失非得

何以有失也至於善惡治亂是非天下之事莫不皆然必善為先故文言曰元

者善之

長也

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

言謙之必亨

天道虧

盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道

惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

變謂傾壞

流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光

其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也

附錄

問天道福善禍淫此理定否曰如何不定自是

道理當如此賞善罰惡亦是理當如此不如此便是失其常理又問或有不如此者何也曰福善禍淫其常理也若不如此便是天也把捉不定了又曰天莫之為而為他亦何常有意只是理自是如此且如冬寒夏熱此是常理當如此若冬熱夏寒便是失其常理又曰變盈流謙楊子雲言山殺瘦澤增高此是說山土土為水漂流下來山便瘦澤便高淵鬼神言禍言福是有些造化之柄如言與鬼神合其吉凶到鬼神便說吉凶字淵天道是就寒暑往來說地道是就地形高下說鬼神是就禍福上說各自主一事而言時舉謙之為義不知天地人鬼何以皆好尚之蓋太極中本无物若事業功勞又於我何有觀天地生物而不言所利可見矣賀孫以尊而行謙纂註蔡氏曰下濟而光明艮也艮有則其道光以卑而行謙則其德不可喻纂註光明之象故艮之柔曰其道光明謂艮陽止乎上陰不得而掩之故光明甲而上行坤也虧盈益謙以日月陰陽言變盈流謙以山谷川澤言害盈福謙以灾祥禍福言惡盈好謙以予奪進退言程子曰謙者人之至德故聖人詳言之所以戒盈而愚謂下濟與卑謙義勸謙也郭氏曰四者非有心如是其道自然故皆曰道○光明上行亨義艮一陽居上卦之下天道下濟而光明也坤三陰居下卦之上地道卑而上行也

豫剛應而志行順以動豫以卦體卦德釋卦名義豫順以動故天地

如之而況建侯行師乎以卦德釋卦辭纂註程子曰天地之道萬物之

先天後天而不違天地以順動故日月不過而四時不忒聖

人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉極言之而贊其

大附錄刑罰不清民不服只為舉動不順了致得民不服便

隨剛來而下柔動而說隨以卦變卦德釋卦名義附錄凡卦皆從內說出

是自家說他後動不成隨了大亨貞无咎而天下隨時王肅本時

從之釋卦辭言能如隨時之義大矣哉王肅本時字在之纂註蔡

此則天下之所從也隨時之義大矣哉字下今當從之

曰天下所隨者聖人之時而聖人制作又當隨天下之時禮樂法度始

於伏羲成於周者豈聖人知慮有所不及哉此隨時之義所以大也

蠱剛上而柔下巽而止蠱以卦體卦變卦德釋卦名義附錄問

在上而柔在下為卦體下卑巽而上苟止所以為蠱此卦德自賁井既濟來皆

剛上而柔下此卦變曰是錙剛上而柔下巽而止蠱此是言致蠱之由非治蠱

之道必大大凡看易先看成卦之義險而健則成訟巽而止則成蠱艮上而巽

下艮剛居上巽柔居下上高亢而不下交下卑巽而不能救此所以蠱壞也巽

而止只是巽順便止了更无所施為如何治蠱德明

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日

後甲三日終則有始天行也

釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也亂之終治之始天運然也

附錄

問蠱是壞亂之象雖亂極必治如何便會元亨曰亂極必治天道循環自是如此如五胡亂華以至於隋必有唐太宗者出又如五季必生太祖皇帝若不如是便无天道了所以柔曰蠱元亨而天下治也必是須是大善亨通而後天下治淵互論蠱漸卦易要分内外卦看如巽而止則成蠱止而巽便不同蓋先止而後巽却是有所根株了方巽將去故為漸必大

臨剛浸而長

以卦體釋卦名

纂註

徐氏曰浸漸也陰符經曰天地之道浸亦用此義言一氣不頓進一形不頓虧二陽長於

下而漸

說而順剛中而應

又以卦德卦體言卦之善

大亨以正天之道也

當

長之時又有此善故其占如此也

至於八月有凶消不久也

言雖天運之當然然君子宜知所戒

附錄

總論彖辭剛浸而長已下三句解臨字大亨以正便是天之

纂註

徐氏曰陰陽消長若循環

然彖易聖人深言消長之機其來甚速吉凶靡定禍福何常思患豫防君子所當戒懼也

大觀在上順而巽中正以觀天下

以卦體卦德釋卦名義

纂註

徐氏曰大剛也

二剛在上下示眾柔故曰大觀在上順巽以卦德言中正五也大觀在上以位言順巽中正以德言有其位无其德不足以觀天下有其德无其位亦不足以

觀天

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

釋卦辭

纂註

徐氏曰

觀而化以四陰觀二陽言謂上有精潔誠敬之德顒然可仰則天下有所觀感而化如舜恭己正南面而天下自治文王不大聲以色而萬邦作孚自然之感固如

此也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

下服矣

極言觀之道也四時不忒天之所以為觀也神道設教聖人之所以為觀也

附錄

觀天之神道只是自然運行底道理四時

自然不忒聖人以神道亦是說他有教人自然觀感處淵總論彖辭盥非灌之義盥本為薦而不薦是欲畜其誠意以觀示民使民觀感而化之義有孚顒若便是那下觀而化却不是說人君身上事聖人以神道設教是聖人不犯手做底即是盥而不薦之義順而巽中正以觀天下謂以此觀示之也

頤中有物曰噬嗑

以卦體釋卦名義

噬嗑而亨剛柔分動而明雷

電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

又以卦名卦體

附錄

張洽問易中言剛柔分兩處一是噬嗑一是節此難解曰只是一卦三陰三陽謂之剛柔分曰易中三陰三陽卦多

變釋卦辭

獨於此言之何也曰偶於此愚謂下體本坤分初柔上而為五上體本乾分

言之其他卦則別有義時舉○五剛下而為初此剛柔分也柔得中而上行即

初柔上行而得中也噬嗑剛柔分而柔得中節剛柔分而剛得中故於兩卦發其義

賁亨亨字疑衍柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

攸往天文也以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也纂註蔡氏曰柔

來而文剛二也坤下交乾而為離也分剛上而文柔上文明以止人文也

也乾上交坤而為艮也剛柔往來自然之文故曰天文又以此卦德言之

止謂各得其分觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下極言貴道

之大也程子曰天文謂日月星辰之錯列寒暑往來之代變觀其運纂註行以察四時之遷改也人文人理之倫序觀天文以教化天下成其禮俗乃聖人用貴之道也

不利有攸往小人

剝剝也柔變剛也以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也不利有攸往小人

長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也以卦體釋

德釋丘行可曰順而止之合二德言君子觀象陰剝陽之象惟順時而纂註止不敢輕進以冒小人之禍所以防其剝也然豈終止哉天道循環无往不復陽消而息陰盈而虛剝極於上則復反於下乃天運之當然也是以君子尚之此處剝之要道也

復亨剛反剛反則亨附錄問剛反當作一句曰然此二字是解復亨下動

而以順行是以出入无疾勿來无咎以卦德而言反復其道七

日來復天行也陰陽消息天運然也附錄消長之道自然如此故曰天行處陰之極亂者復治往者復還凶者復書

之心乎積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在復其見天地

矣而邵子詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒

味方淡大音聲正希此言如不信更請問包羲至哉言也學者宜盡心焉附

錄問見天地之心曰復未見造化而造化之心於此可見可學問天地之心雖

靜未嘗不流行何為必於復乃見天地之心曰三陽之時萬物蕃新只見

物之盛大天地之心却不可見惟是一陽初復萬物未生冷靜靜而一陽既

動生物之心闐然而見雖在積陰之中自掩藏不得此所以必於復見天地之

心也銖如一堆火自其初動以至漸漸發過消盡為灰其消之未盡處固天地

之心也然却消盡底亦天地之心也但那箇不如那新生底鮮好故指那接頭

再生者言之則可以見天地之心親切又曰要說得見字親切蓋此時天地之

間无物可見天地之心只有一陽初生淨潔潔見得天地之心在此若是在

陽發生萬物之後則天地之心盡散在萬物不能見得如此端的又曰這處在

萌肯從這裏做去雖三王事業何患不到寓淳問一陽復在人言之只是善端
 萌處否曰以善言之是善端方萌處以惡言之昏迷中有悔悟向善意便是復
 又如人之沉滯道不得行到極處忽小亨通雖未大行已有可行之兆亦是復
 這道理千變萬化隨所在无不渾淪又曰陰陽生殺固無間斷而亦不容並行
 且如人方窮物慾豈可便謂其間天理元不間斷而且肆其慾哉要須窮慾之
 心滅息然後天理乃得萌耳若王遇復有兩樣有善惡之復有動靜之復兩樣
 復自不相須須各看得分曉終日營營與萬物並馳忽然有惻隱是非羞惡之
 心發見此善惡為陰陽也若寂然至靜之中有一念之動此動靜為陰陽也備
 論程傳程先生說天地以生物為心最好此乃是无心之心也人傑道夫言向
 者先生教思量天地有心无心近思之切謂天地无心便是天地之心若使其
 有心必有思量有營為天地曷嘗有思慮來然其所以四時行百物生者蓋以
 其合當如此便如此不待思惟此所以為天之道答曰如此則易所謂復其見
 天地之心正大而天地之情可見又如何如公所說祇說得他无心處耳若果
 无心則須牛生出馬桃樹上發李花他又却自定心便是主宰處所以謂
 天地以生物為心某謂天地別无勾當只是以生物為心一元之氣運轉
 流通略无停間只是生出許多物事而已又曰天地有箇无心之心復卦一陽
 生於下便是生物之心又如所謂惟皇上帝降衷于下民天道福善禍淫這便
 自分明有箇人在裏面主宰相似道夫天地以生物為心者也雖氣有闔闢物
 有盈虛而天地之心則亘古亘今未始有毫釐之間也故陽極於外復生於內
 聖人以為於此可以見天地之心焉蓋其復者氣也其所以復者則有自來矣
 向非天地之心生生不息則陽之極也一絕而不復續矣尚何以生於內而為
 闔闢之无窮乎若敬夫鄭兄問程傳云先儒皆以靜見天地之心因舉王輔嗣

說寂然至无乃天地心曰他說无是亂說若靜處說无不知下面一畫作甚廢
 寓可學問靜亦是心而心未見曰固是但又須靜中含動意始得又曰上五陰亦
 不可說无說无便死了无復生成之意如何見其心可學問程子以動之端為
 天地之心動乃心之發處何故云天地之心曰此須就卦上看上坤下震坤是
 靜震是動十月純坤當貞之時萬物收斂寂無蹤跡到此一陽復生便是動
 然不直下動字却云動之端端又從此起雖動而物未生未到大動處凡發生
 萬物都從這裏起豈不是天地之心淳十月陽氣收斂一時闔闢得盡天地生
 物之心固未嘗息但无端倪可見惟一陽初動則生意始發露出乃始可見端
 緒也言動之頭緒於此處起於此起處方見得天地之心也銖論遺書程子曰
 聖人无復故未嘗見其心者蓋天地之氣所以有陽之復者以其有陰故也眾
 人之心所以有善之復者以其有惡故也若聖人之心則天理渾然初无間斷人
 孰得以窺其心之起滅邪若靜而復動則亦有之但不可善惡而為言耳若
 吳翌道夫切謂聖人之心天地之心也天地之心可見則聖人之心亦可見况
 夫復之為卦一陽復於積陰之下乃天地生物之心也聖人雖无復然是心之
 用因時而彰故堯之不虛舜之好生禹之拯溺湯之救民於水火文王之視民
 如傷是皆以天地之心為心者也而謂不可見何哉曰大抵易之言陰陽有指
 君子小人而言有指天理人慾而言有指動靜之機而言初不可以一偏而論
 如天下皆君子而无小人皆天理而无人慾其善无以加有若動不可以无靜
 靜不可以无動蓋造化不能以獨成而或者見其相資而不可相无也遂以為
 天下不可皆君子而无小人不能皆天理而无人慾此得其一偏之論只如有
 不善未嘗不知知之未嘗復行此賢者之心因復而見者至若聖人則无此故
 其心不可見然亦有因其動而見其心者正如公所謂堯之不虛舜之好生皆

是因其動而見其心者道夫堯舜孔子之心千古常在聖人之心周流運行何往而不可見此獨曰聖人無復未嘗見其心者只為是因說復卦而言繫辭曰復小而辯於物蓋復卦是一陽方生於羣陰之下如幽暗中一點白便是小而辯也又曰復其見天地之心若聖人之心純於善而已所謂未嘗見其心者只是言不見有昏蔽忽明之心如所謂幽暗中一點白者而已但此等說話只可就此一路看去纔轉入別處便不分明也

无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨

以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不佑行矣哉以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不佑之故不可以有行也
附錄 剛自外來說卦變動而健說以正說元亨利貞淵天之命也天之道也義只一般但取其成韻耳不必強分賀孫本體來往故曰外來
纂註 蔡氏曰剛自外來而為主於內初也乾交坤而為震也非

大畜剛健篤實輝光日新其德以卦德釋卦名義
附錄 篤實便有便實顯子剛上而尚賢能止健大正也以卦變卦體釋卦辭
附錄 能止健不實見得是良來止乾是以不家食吉養賢也亦取尚賢之象
附錄 愚謂良剛畜乾良之止止乾之健淵賢以上九一陽言利涉大川應乎天也亦以卦體而言
附錄 愚謂六五下與養賢以乾三陽言
頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也釋卦
附錄 觀其所養只是說君子之所養養浩然之氣模樣自養則如爵祿下至於飲食之類是說自求口實

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉言極

養道而贊之

大過大者過也以卦體釋卦名義棟橈本末弱也復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰

柔剛過而中巽而說行利有攸往乃亨又以卦體卦辭釋卦辭大過

之時大矣哉大過之時非有大過人之材不能濟也故嘆其大纂註程子曰大過之時其事甚大如立非常之大事與不

世之大功成絕俗之大德皆大過之事也徐氏曰時字當玩自是時節當如此適其時當其事雖曰大過而不悖於道所謂剛過而中巽而說行者如堯舜之禪授而謳歌獄訟之皆歸湯武之放伐而後后迎師之恐後所以成大功而濟於時焉苟非其時則堯舜亦且傳子而不傳賢矣湯武亦只守臣節而不敢革夏革殷矣時不可失此聖賢所以當天運立大事成大業也否則大亂之道而謂之利且亨可乎

習坎重險也釋卦名義水流而不盈行險而不失其信以卦象釋有孚之義

言內實而行有常也附錄水流不盈纜一坎滿便流出去行險不失其信是說決定如此維心亨乃以剛中也蔡氏曰剛中二五也往有功動則出坎也天

行有尚往有功也以剛在中心亨之象如是而往必有功也

險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之

時用大矣哉極言之而贊其大也

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎

正乃化成天下釋卦名義附錄重明是五二君臣重明之義大象又說大人繼世重明之義不同淵柔麗

乎中正故亨是以畜牝牛吉也以卦體釋卦辭附錄六二中正六五中而不正今言

麗乎正麗乎中正次第說六二分數多惟這爻較好故元吉六五雖柔麗乎中而不得其正特借中字而包正字爾時舉

周易系上傳第一

後學 成德 校訂

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

周易彖下傳第二

朱子本義

新安後學胡一桂附錄纂註

咸感也

釋卦名義

纂註

丘行可曰咸非訓感咸故感耳凡物兩相對待而後感

无心者不能感故咸加心而為感有心於感者亦不能感故感无心而為咸惟无容心於感然後无所不感也

柔上而剛下二

氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通

纂註

蔡氏曰柔上上也坤

下三也乾下交坤而為艮也馮氏曰柔上剛下感應相與所以為亨止而說所以利貞男下女所以取女吉也

天地感而萬物

化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬

物之情可見矣

極言感通之理

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐來剛上居二柔下居初也亦通

於其道也天地之道恒久而不已也恒固能亨且无咎矣然必利於貞乃為久於其道不貞則

久非其道矣天地之道所以長久亦以貞而已矣利有攸往終則有始也

久於其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理

常日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

極言恒久之道

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也以九五

亨也分明是說能遯便亨下面更說剛當位而應與時行也是何如曰此所以遯而亨也陰尚微為他剛當位而應所以能知時而遯是與時待不然便是與時

背砥小利貞浸而長也以下二陰

附錄問小利貞浸而長也是見其寬君子之患然亦是他之福曰

是如此與否初二兩爻相似砥纂註程子曰聖賢之於天下雖知道之將廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力於

末極之間強此之衰艱彼之進圖其暫安苟得為之孔孟之所屑為也案語錄盤澗問本義釋小利貞與程傳不同朱子曰若如程傳則於剛當位而應與時

行也下當云止而健陰浸而長故小利貞今但言小利貞浸而長也而不言陰進而長則小指陰小之小可知況當遯去之時事勢已有不容正之者程傳雖

善而有不通矣遯之時義大矣哉陰方浸長處之為難○愚謂遯以二陰之

之遯得名易為君子謀名卦必以陽為主如是則時義之大亦以陽之能遯為大也

大壯大者壯也剛以動故壯釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛震動所以壯也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣釋利貞之義而極言之

附錄問大者正與正大不同上大字是指陽下正大是說理曰然亦緣上面有大者正字方說此學蒙問如何見天地之情曰正大便見得天地之情天地只是正大

未嘗有些子邪處道夫

晉進也釋卦名義明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以

康侯用錫馬蕃庶晝日三接也以卦象卦德

纂註丘行可曰明坤也順而麗乎大明坤附離也柔進而上行六自四上行而進于

五也大明之君諸侯順附被其寵錫待遇之禮而衆多榮顯也

坤也順而麗乎大明坤附離也柔進而上行六自四上行而進于五也大明之君諸侯順附被其寵錫待遇之禮而衆多榮顯也

五也大明之君諸侯順附被其寵錫待遇之禮而衆多榮顯也

五也大明之君諸侯順附被其寵錫待遇之禮而衆多榮顯也

五也大明之君諸侯順附被其寵錫待遇之禮而衆多榮顯也

五也大明之君諸侯順附被其寵錫待遇之禮而衆多榮顯也

明入地中明夷以卦象釋卦名內文明而外柔順以蒙大難文

王以之以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也利艱貞晦其明也內難而能

正其志箕子以之以六五一爻之義釋卦辭內難謂為紂近親在其國內如六五之近於上六也附錄文王箕子

大槩皆是晦其明然文王之外柔順是本分自然做底箕子晦其明又曰艱貞是他那祥狂底意思便是艱難底氣象淵箕註橫渠張子曰文王難

在外箕子難在內丘行可曰內文明則不失己而詭隨外柔順則不逆時而干禍文王盡全卦之義故以二體言箕子得一爻之義故以六五言

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也以卦體九五六二愚謂卦以二體言故惟言利女貞而說離分數多柔傳就釋利女貞之義二五言故說男女正而內外爻義兼備又廣柔辭之旨也

家人有嚴君焉父母之謂也亦謂二五父子兄弟弟

夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又纂註趙氏曰父義母慈母何以亦稱嚴蓋母之不嚴家之蠹也瀆不能盡察者必父母尊嚴內外齊肅然後父尊子卑兄弟弟弟恭夫制婦聽各盡其道而後家道正正家而天下定矣

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行以卦象釋卦名義說

而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉以卦德卦變卦體釋卦辭天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬

物睽而其事類也睽之時用大矣哉極言其理而贊之纂註程子曰天高地

下其體睽也然陽降陰升相合而化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬殊睽也然而得天地之和稟陰陽之氣則相類也物雖異而理本同故天下之大羣生之眾睽散萬殊而聖人為能同之處睽之時合睽之用其事至大故云大矣哉

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉以卦德釋卦名義蹇利

西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有

功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉以卦變卦體釋卦辭而贊其時

用之愚謂往得中五也其道窮三解險以動動而免乎險解以卦德釋卦名義解利西南往得眾

大也利見大人以下皆指五言

大也

大也

大也

大也

大也

大也

大也

也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也釋卦辭

坤為衆得衆謂九四入坤體得中有功皆指九二也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉極言而贊其大也

附錄陰陽之氣閉結之極忽然迸散出做這雷

雨只管閉結了若不解散如何會有雷雨作小畜所以不能成雨者畜不極也淵

損損下益上其道上行以卦體釋愚謂損內卦乾九三之剛益上故曰其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷

之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益

盈虛與時偕行此釋卦辭時謂當損之時**附錄**損上益下曰益損下益上曰損所以然者蓋本厚則邦寧而君安乃

所以為益也**纂註**程子曰有本必有末有實必有文天下萬事无不然者无否則反是**纂註**本不立无文不行父子主恩必有嚴順之體君臣主敬必有承接之儀禮讓存乎內待威儀而後行尊卑有其序非物采則无別文之與實相須而不可闕也及夫文之勝末之流遠本喪實乃當損之時也夫子恐人之泥言也故復明之曰二簋之質用之當有時非所用而用之不可也謂文飾未過而損之與損之至於過甚則非也損剛益柔有時剛為過柔為不足損益

皆損剛益柔也必順時而行不當時而損益之則非也

益損上益下民說无疆自上下下其道大光釋卦名

纂註徐氏曰損上益下者損上之剛益下之柔也下卦坤坤柔為民坤得而光明其道大光也故為益利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

以卦體卦象釋卦辭**附錄**問木字本益字之誤如何曰看來只是木字渙卦說乘木有金木水火土有五行之金木水火土如乾為金易卦之金也兌之金五行之金也異為木卦中取象也震為木乃東方屬木五行之木也五行取四維也去偽

纂註程子曰五以陽剛中正居尊位二復以中正應之是以中正之道益天下天下受其福惠也益動而巽日進

无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行動巽二

乾下施坤上生亦上文卦體之義又以此極言贊益之大**纂註**蔡氏曰无疆以悠久言无方以廣大言與日天地之益无窮者理而已矣聖人利益天下之道應時順理與天地合與時偕行也

夬決也剛決柔也健而說決而和釋卦名義揚于王庭

而贊其德

而贊其德

而贊其德

而贊其德

而贊其德

而贊其德

而贊其德

柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即

戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加于眾君子之上是其罪也

剛長乃終謂一變則為純乾也附錄彖云利有攸往剛長乃終今人以爲陽不能無陰中國不能無夷狄君子不能

无小人故小人之盡去耶但所以決之者自有道耳纂註徐氏曰陽剛之長當終於六位不可

有未盡之陰也除惡務本君子雖盛不可以小人之勢孤謂無能爲不盡去之而存其孽也唐五王不去一武三思而患生於所忽不旋踵而君子之禍烈矣

聖人於夫設戒之意蓋深

姤遇也柔遇剛也釋卦名附錄人日用間誠意十分爲善矣或有一分不好底意思潛發以間於其間此

意一發便由邪徑以長姤一陰生五陽便立不住了以此見凡於一事一念之微苟有不善之當防皆不可忽大雅勿用取女不可

與長也釋卦辭纂註程子曰取女者欲長久而成家也漸長之陰將消於陽不可與之長久也凡女子小人夷狄勢苟漸盛何

可與久故戒勿用取如是之女天地相遇品物咸章也以卦體言剛遇中正天下大行也指九五附

地相遇之象又巽爲東南之卦萬物繫齊之時故有品物咸章之象

錄姤不是好底卦然天地相遇以下却又甚好蓋天地相遇又自別取一義剛遇中正只取九五或謂亦以九二言非也姤之時義

大矣哉幾微之際聖人所謹附錄上面說天地相遇至天下大行正是好時節而不好之漸已生於微矣故當謹於此學蒙

纂註程子曰天地不相遇則萬物不生君臣不相遇則政治不興聖賢不相遇則道德不亨事物不相遇則功用不成姤之時與義皆甚大也

萃聚也順以說剛中而應故聚也以卦德卦體王假有廟

致孝亨也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往

順天命也釋卦辭附錄順天命伊川說萃時若不用大牲便是那以天下儉其親相似也有此理這時節比不得那利用禴

之事觀其所聚而天地萬物之情可見矣極言其理而贊之纂註徐

曰天地萬物高下散殊感則見其情之通恒則見其情之久聚則見其情之同不干其聚而觀之情之一者不可得而見矣

柔以時升以卦變巽而順剛中而應是以大亨以卦德卦體

愚謂易以陽爲大巽順不足以大亨必剛中而應是以用見大人勿恤

大亨大亨之功非剛中之九二上應六五則不能致也

有慶也南征吉志行也

困剛掩也

以卦體釋卦名

險以說困而不失其所亨其唯君子

乎貞大人吉以剛中也

以卦德卦體釋卦辭

愚謂剛中指二五口允象上六為允之主居窮極之地故有尚口乃窮之象

巽乎水而上水井井養而不窮也

以卦象釋卦名義

改邑不改井

乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以

凶也

以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同故不復出剛中以二五而言未有功而敗其瓶所以凶也

纂註 晁氏曰或謂彖主三陽言五井冽寒泉食是陽剛居得中正邑可改而井不可改也三井渫不食是水未見於用未有功也二甕敝漏是既不得水并其瓶而亡之羸其瓶而凶者也

革水火相息二女同居其志不相得曰革

以卦象釋卦名義大略與睽相

似然以相違而為睽相息而為革也息滅息也又為生息之義滅息而後生息也

相息而已其相息也唯勝者能革其不勝者耳

纂註

金陵王氏曰澤火非如坎離有陰陽相運之道其相遇則

已日乃孚革而信之文明以說大亨

以正革而當其悔乃亡

以卦德釋卦辭

纂註

程子曰離為文明兌為說文則理无不盡事无不察說

則人心和順革而能照察事理和順人心可致大亨而得貞正如是變革得其至當故悔亡也

天地革而四時成湯

武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

極言而贊其大

附錄

革是更革之謂須是翻轉更變一番所謂上下與天地同流豈曰小補之哉小補之者謂扶衰救弊逐些補緝如錮露家事相似若是更革則須徹底重新鑄造非止補苴罅漏而已湯武順天應人是如此通論允卦易言順天應人後來盡說應天順人非也又曰順天應人革就革命上說言順天理應人心胡致堂管見中愚案梁武帝受禪顏見遠不食卒帝曰我自應天從人何預士夫事辨得好○管見曰易之革曰湯武革命順乎天而應乎人未聞應乎天也應者對感而言人事作於下則天理應乎上豈曰天感乎上而人應乎下歟為是言者不知天之為天矣故易惟曰順乎天順乎天者順理也後世務名不務實以兵取國者曰吾應天順人也相承而罔察至以為尊號其失遠矣

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨

養聖賢

以卦體二象釋卦名義因極其大而言之享帝貴誠用饋而已養賢則饗殮牢禮當極其盛故曰大亨

纂註 蔡氏

曰亨飪鼎之用也變腥而為熟易堅而為柔亨飪不過祭祀賓客二事而祭之大者无出於上帝賓客之重者无過於聖賢

聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

以卦象卦變卦體釋卦辭

纂註

程子曰離明而中虛於上為耳目聰明之象

震亨

震有亨道不待言也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則

也

恐致福恐懼以致福也則法也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗

廟社稷以為祭主也

程子以為邇也下脫不喪七營四字今從之出謂繼世而王祭也或云出則營字之誤

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光

明

此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而止也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義大畜於艮亦以輝光言

附錄

行固非止然行而不失其理乃所止也 問問艮之象何以為光明曰定則明凡人曾次煩擾則愈見昏昧中有定止則自然光明 莊子所謂泰宇定則天光發是也 愚謂艮一陽見於二陰之上陽明著學蒙 見陰莫得而掩蔽之故艮獨稱光明 艮其止止其所也上下

敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无

咎也

此釋卦辭易背為止以明背即止也背者止之所也以卦體言内外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則內不見已外不見人而无咎矣

氏云艮其止當依卦辭作背

附錄

八純卦皆不相與只是艮卦是止尤不相與內不見已外不見人是外卦兩卦各自去淵

漸之進也女歸吉也

之字疑衍或是漸字

進得位往有功也進以

正可以正邦也

以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆為得位之正

其位剛

得中也

以卦體言謂九五

止而巽動不窮也

以卦德言漸進之義

纂註

程子曰內艮止外巽順止

為安靜之象巽為和順之義人之進也若以欲心之動則躁而不得其漸故有困窮在漸之義內止靜而外巽順故其進動不有困窮也

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之

終始也

釋卦名義也歸者女之終生育者人之始

纂註

程子曰天地不交則萬物何從而生女有生息有生息而後其終不窮前者有終而後者有始相續不窮是人之終始也

說以動所歸妹也

錄

歸妹未有不好只是說以動帶累化

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

又以卦體

釋卦辭男女之文本皆正理惟若此卦則不得其正也

纂註

程子曰歸妹諸爻皆不當位又有乘剛之過二五皆乘剛男女有尊卑之序夫婦有

倡隨之禮此常理也如恒是也苟不有常正之道徇情肆欲唯說是動則夫婦瀆亂男牽欲而失其剛婦紆說而忘其順如歸妹之乘剛是也所以凶无往而

利○愚謂動而說為隨此陽倡而陰和男行而女從得男女之正故元亨利貞也說以動為歸妹則是陰反先倡而陽和女反先行而男從失男女之正故征凶无攸利柔乘剛柔謂三五剛謂二四皆陰陽失位也

豐大也明以動故豐

以卦德釋卦名義

附錄

明以動故豐以明心應事物非明則動无所之非動則明

元所用備徒明不行則明无所用空明而已徒行不明則行无所向冥行而已伯羽

王假之尚大也勿憂宜日

中宜照天下也

釋卦辭

附錄

王假之尚大也只是王者至此極大底時節所尚者皆大事備問君德如日之中乃

能盡照天下否曰易如此看不得只是如日之中則自然照天下却不可將作道理解他備

日中則昃月盈則食

天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

此又發明卦辭

外意言不可過中也

附錄

物到盛時必衰雖鬼神有所不能違也備天地是舉其全體而言鬼神是指其中運動變化者通上徹下而言如兩風露

雷草木之類皆是又曰豐卦豕許多言語其實則在日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息數語上這盛得極常須謹守得日中時候方得不然偃仆傾

了又曰這處去危亡只是一間耳須是兢兢如奉槃水方得又曰這便是康節所謂酌酌離披時候如何不憂懼謹畏宜政間有以奢侈為言者小人都云當

豐耳豫大之時須是恁地奢泰方得所以一向放肆如何得不亂學蒙

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小

亨旅貞吉也

以卦體卦德釋卦辭

旅之時義大矣哉

旅之時為難處

纂註

徐氏曰一柔在

外而處二剛之中是羈旅之人交於強有力者苟非善處卑則取辱高則招禍鮮不失矣惟於止知其所止无私交无暗事非賢不主非善不與止而麗乎明

也夫如是內不失已外不失人雖在旅困亦可小亨得旅之正而吉也

重巽以申命

釋卦義也巽順而入必究乎下命令之義重巽故為申命也

附錄

巽是重卦故曰重巽八卦之象皆如

此備申字是叮嚀反復之意風无所不入如命令之叮嚀告戒无所不至故象以之學蒙 **剛巽乎中正而志行柔**

皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行

指九五柔謂初四

兌說也

釋卦名義

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應

乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之

大民勸矣哉

以卦體釋卦辭而極言之

附錄

說若不是剛中便是違道干譽便成邪媚下面許多道理都從這箇剛中

柔外來淵纂註 徐氏曰剛中二五也柔外三上也剛中而柔外則立己者正而說柔之象故為說利貞說之以道宜正也說而能貞是以上順天理下應人心說道之至正至善者也若夫違道以千百姓之譽者苟取一時之說耳非君子之正道也君子之道其說於民如天地之施感於其心而說服無斃故以之先民則民心悅隨而忘其勞率之以犯難則民心說服於義而不恤其死說道之大民莫不知勸勸謂信之而勉力順從

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同以卦變附錄剛

而不窮是居位得中若在下則窮矣學蒙剛來而不窮是九三來做二柔愚得位而上同是六二上做三此說有些不穩却為是六三不喚做得位謂

本義以卦變自漸來故指柔為三三却未為得位蔡氏指柔王假有廟主為四則四正得位外謂外卦上同謂上同於五似為得之

乃在中也中謂附錄此卦只是卜祭吉又更宜涉川王乃在中利涉

大川乘木有功也

節亨剛柔分而剛得中以卦體愚謂下體本乾分三剛上而為釋卦辭五上體本坤分五柔下而為三

是剛上而得五之中也 苦節不可貞其道窮也又以說以行險當位

以節中正以通又以卦德卦體言之當附錄說以行險程說是也說

去不得故有節止之義又曰節便是阻纂註程子曰人於所說則不知已遇

節之意坎為通水在中間流而不止也節艱險則思止方說而止為節之

義當位以節五居尊位主節者也處得中正節而能通也中正則通過則苦矣

又曰以剛中正為節如懲忿窒慾損過折有餘是也不正之節如嗇節於用儒

節於行是也 天地節而四時成節以制度不傷財不害民極

節附錄天地節而四時成天地轉來到這裏相節了更沒去處今年冬盡了

道附錄明年又是春夏秋冬到這裏廝匝了更去不得這箇拆做兩截兩截

又拆做四截便是春夏秋冬他是自然之節初無人使他聖人則因其自然之

節而節之如脩道之謂教天秩有禮之類皆是天地則和這箇都无只是自然

如此聖人法天做這許多節指出來淵

中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也以卦體卦德附錄釋卦名義

附錄 柔在内而剛得中這箇是就全體看則中虛就二體看則中實 豚魚

吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也以卦纂註吳氏曰

豚魚為二物實一物耳蓋兌澤巽風豚魚生於澤而主風古云江豚魚出而風

今江湖行舟之人見江豚作則知風之至天下之物皆有自然之信凡天機之

觸天籟之鳴非物能然也皆天理之真
天道之妙流行貫通在物有不能違耳
信而正則應乎天矣

中孚以利貞乃應乎天也

小過小者過而亨也以卦體釋卦名義與其辭過以利貞與時行也柔

得中是以小事吉也以二五言剛失位而不中是以不可大

事也以三四言有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下

大吉上逆而下順也以卦體言附錄行過恭用過儉皆宜下之意輝纂註蔡氏曰卦體有飛鳥

既濟亨小者亨也濟下疑脫小字利貞剛柔正而位當也以卦體言初

吉柔得中也指六二終止則亂其道窮也纂註程子曰天下之

一定之理濟之終不濟而止矣无常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九五之

才非不善也時極道窮理當必變也聖人至此奈何曰唯聖人爲能通其變於

未窮不使至於極也堯舜是也故有終而无亂丘行可曰人之常情處事則

止心生止則心有所怠而不復進此亂之所從起處多事則戒心生戒則心有

也

所畏而不敢肆此治之所由兆治亂者天也所以制其治亂者人也彖曰終亂

而傳曰終止則亂止則亂矣不止亂安從生玩止一辭則知夫子有功於贊易

也

未濟亨柔得中也指六五附錄問未濟所以亨者便是有濟之理而柔得中又有亨之道曰然學履小

狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也附錄汔字訓幾

與井卦同既曰幾便是未濟未出中不獨是說九二通一卦之體皆是未出乎

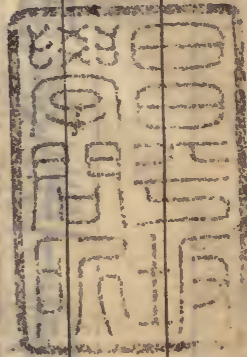
坎險所以未濟學履不續終也是首濟而尾濡不能濟不相接續去故曰不續

終也狐尾大濡其尾則濟不得矣纂註馮氏曰六爻雖不當

協力以濟亦可致亨未濟者終濟矣

周易彖下傳第二

後學 成德 校訂

欽定四庫全書

Vertical columns of text in seal script, likely representing the I Ching hexagrams and their associated commentary. The text is arranged in a grid-like structure with vertical lines separating the columns.

The left page of the manuscript is mostly blank, showing the texture and color of the aged paper.

