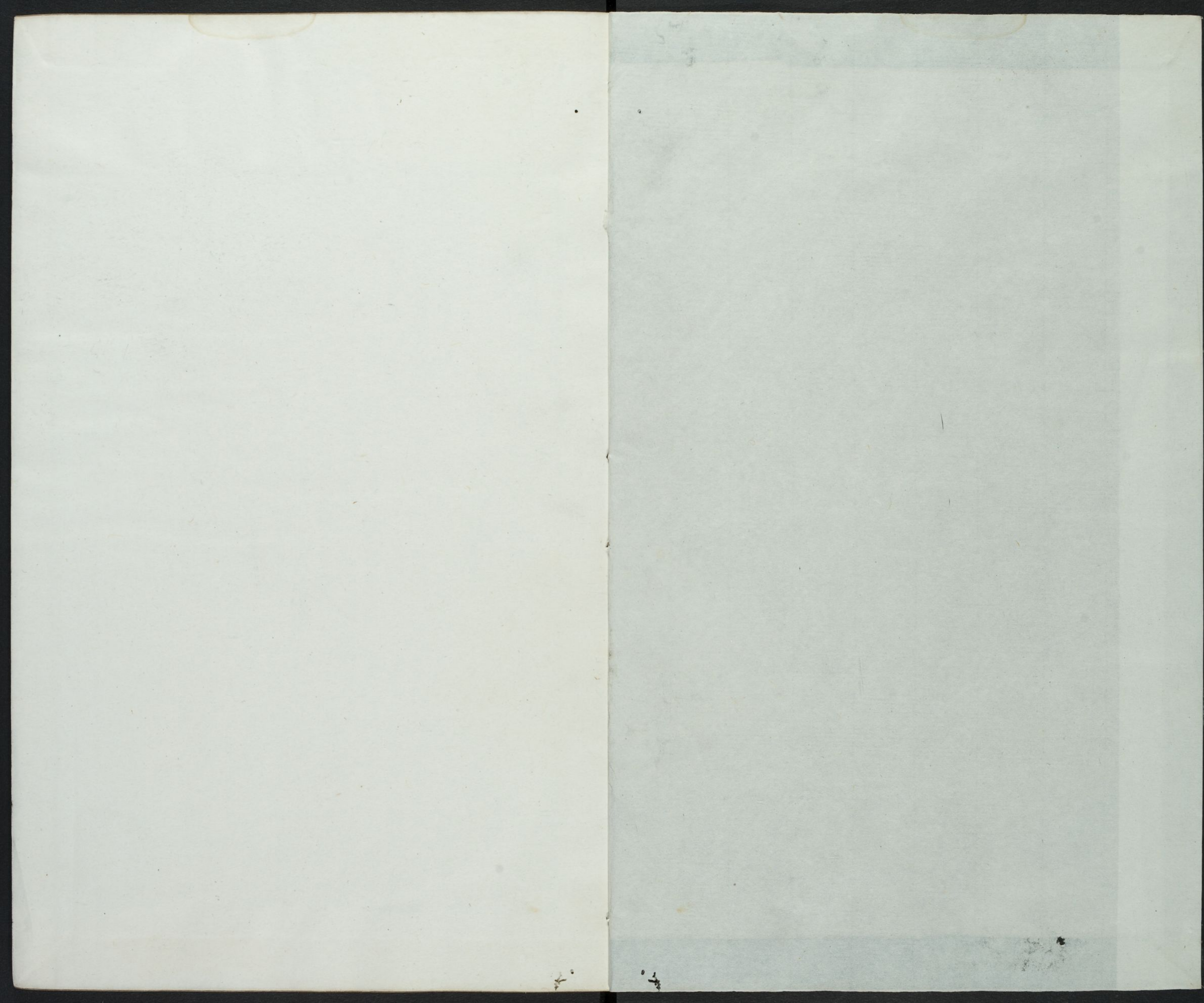
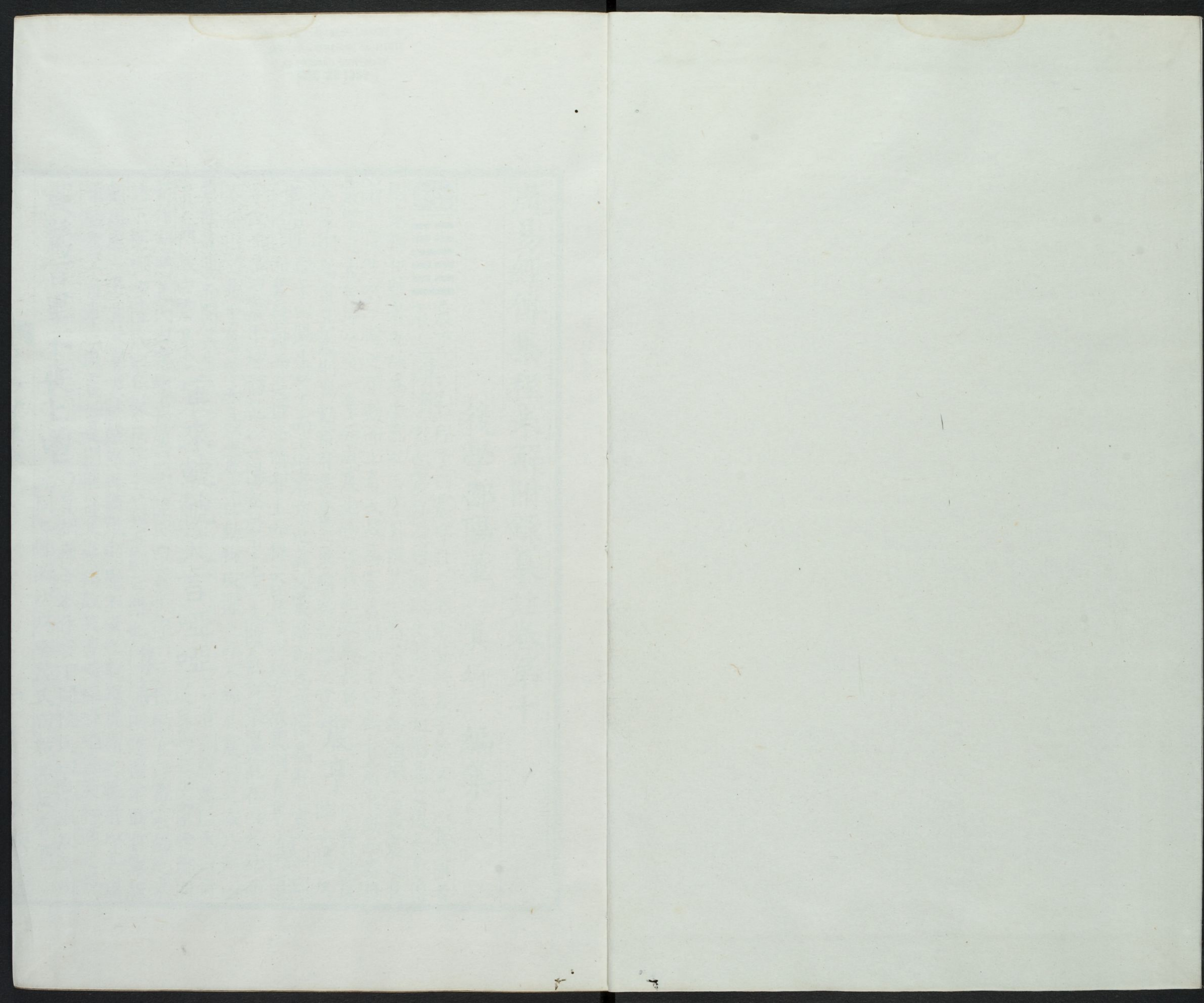

T110/2452 B

Harvard College Library Imaging Services <http://imaging.harvard.edu>

CM	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lab D502	95/0/2	81/0/0	66/0/0	51/0/1	35/0/0	20/0/0	29/19/54	55/39/33	40/9/43	42/57/29	82/4/79	31/21/-21	51/50/-13	50/-28/-29				
	38/14/16	66/16/18	50/-5/-22	43/-14/21	55/-9/-25	71/-32/0	62/34/60	40/9/43	52/48/17	31/21/-21	72/-23/57	73/19/68						

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第十

後學鄱陽董真卿編集

經

震下

震上

集解

程子曰震序卦主器者莫若長子故受之以震鼎者

國家繼位號者也故為主器之主序卦取其一義之大者為相繼之義震之為
卦一陽生於二陰之下動而上者也故為震震動也不曰動者震有動而奮發
震驚之義乾坤之交一索而成震生物之長也故為長男
其象則為雷其義則為動雷有震奮之象動為驚懼之意
震亨 ○音訓震

集解

程子曰陽生於下而上進有亨之義又震為動為恐懼為有主震
而奮發動而進懼而脩有主而保大皆可以致亨故震則有亨

纂註

李氏舜臣曰震本坤體乾以一陽交於下上二爻陰氣凝聚陽氣在內蘊結而
不得出於是乎奮發而為雷震之初動物咸懼之而不知其震動之威乃所以
震陰達陽而開其生
震來虩虩笑言啞啞 ○音訓虩虩陸氏曰許
育之門故曰震亨

荀作愬愬晁氏曰案愬與履同言陸氏曰言亦作
語下同啞啞陸氏曰烏客反馬云笑聲鄭云樂也

集解

程子曰當震動之來
則恐懼不敢自寧旋

顧周慮一作周旋顧慮虩虩然也虩虩顧慮不安之貌蠅虎謂之虩者以其周
環顧慮不自寧也處震如是則能保其安裕故笑言啞啞啞啞言笑和適之貌

震驚百里不喪匕鬯

○音訓喪今本作喪下同陸氏曰敕亮反香酒
並同匕陸必以反鬯陸氏曰敕亮反香酒

哈佛大學漢和
圖書館藏印

集解

程子曰言震動之大而處之之道動之大者莫若雷震為雷故以雷言

雷之震動驚及百里之遠人无不懼而自失雷聲所及百里也唯宗廟

祭祀執匕鬯者則不致於喪失人之致其誠敬莫如祭祀匕以載實升之於俎

鬯以灌地而一而字降神方具酌裸以求神薦牲而祈享盡其誠敬之心則雖

雷震一作震之威不能使之懼而失守故臨大震懼能安而不自失者唯誠敬

而已此處震之道也卦才无取故但言處震之道○朱子曰震動也一陽始生

於二陰之下震而動也其象為雷其屬為長子震有亨道震來當震之來時也

統號恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言匕所以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

附錄朱子語言人常以那震

來時號號地便能笑言

啞啞到得震驚百里也不喪匕鬯這箇相連做一串說下來淵震未便說到誠

敬處只是說臨大震懼而不失其常主器之事未必彖辭便有此意看來只是

傳中方說淵李燔問伊川言臨大震懼能安而不自失惟誠敬而已處震之道

固當如此若出於不測驚動莫不害事否曰若誠敬至自是不驚驚則自是有

間斷

纂註項氏曰傳曰千里不同風百里不共雷震驚百里極雷鳴所及之

易說

之象○吳氏黻曰匕棘木為之舉鼎中之實詩曰有秣棘匕是也○趙氏曰棘木

為匕取赤心之義長三尺刊柄與末祭祀之先烹牢於鑊實諸鼎而加鬯焉將

薦乃舉鬯以匕出之升於俎上○鄭氏剛中曰康成謂雷聲聞於百里古諸侯也

又諸卦有薦享之文者必具七廟之象震无三昭三穆之位而以匕鬯為言

者四三二三爻乃諸侯昭穆五廟之象也互體有坎艮漢上謂坎為棘艮為手

集解

者也四陰遇震者也震來號號笑言啞啞初九是也言施震者也震驚百里不

喪匕鬯六五是也言遇震者也○馮氏當可曰初至四有頤口亦為笑言謂九

四也又曰彖專以遇震言震雷號號此雷之初動皆恐懼也笑言啞啞此雷之

習聞乃自若也震驚百里不喪匕鬯猶不失匕箸之意臨祭祀而匕鬯之薦无

失節也○雙湖先生曰震之初來也有可畏之勢號號恐懼而已指下震象其

再震也則習而熟故笑言啞啞指上震象震驚百里合全體陰陽畫有十衍之

十十為百象匕四旁隆而中凹下震象鬯酒互坎象橫渠先生謂此卦純以君

出子在為言則震體全而用顯不雜言君父共國時也切意鼎則君父正位疑

命之事震則長子主器之事故本義謂以長子言此震所以繼鼎亦猶坤之承

乾也恐未可以君出為文案周禮鬱人注鬱金香草築鬱金煮之以和鬯酒

鄭司農云十葉為貫百二十貫為築者之焦中傳於祭前鬱草若蘭鬯

人註云鬯釀秬為酒芬芳條暢於上下也秬黑黍大暑而種故曰黍

初九

震來號號後笑言啞啞吉

集解程子曰初九成震之主致震者

之來當震之始若能以為恐懼而周旋顧慮號號然不敢寧止則終必保其安

吉故一作然後笑言啞啞也○朱子曰成震之主處震之初故其占如此

附錄朱子語震來號號是震

之初震得來如此易說

纂註朱子曰初先四後故言後笑言啞啞發

啞啞於後原始要終先恐後福故初九所言如此○蔡氏曰震之用在下初四

皆在卦下而四泥於柔初剛无係必達於上故吉○李氏椿年曰二陰一陽則

一陽為主初在卦內震

之主也故辭與卦同

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七

日得

○音訓億陸氏曰本又作噫同於其反辭也六五同鄭於力反云十萬曰億喪陸氏曰息浪反荀如字貝陸氏曰如字荀讀為敗躋陸氏曰本

又作濟子

集解

程子曰六二居中得正善處震者也而乘初九之剛九震之兩反升也主震剛動而上奮孰能禦之屬猛也危也彼來既猛則已處

危矣億度也具所有之資也躋升也九陵陵之高也逐往追也以震來之厲度不能當而必喪其所有則升至高以避之也九言其重岡陵之重高之至也九

重之多也如九天九地也勿逐七日得二之所貴者中正也遇震懼之來雖量勢巽避當守其中正无自失也億之必喪也故遠避以自守過則復其常矣是

勿逐而自得也逐即物也以已即物失其守矣故戒勿逐遠自守處震之大

方也如二者當危懼而善處者也卦位有六七乃更始事既終時既易也不失

其守雖一時不能禦其來然時過事已則復其常故云七日得○朱子曰六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當喪其貨貝而升於九陵之

上然柔順中正足以自守故不求而自獲也

此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳

附錄 朱子語六二不甚可曉大

上高處去只當固守便好董

錄有以億作噫字解底易說

纂註 李氏過曰互艮九陵象○王氏大寶曰一

陽震二陽坎三陽艮積九爻九陵象○都

氏曰七日言自二至上又自上復至二其數凡七○雙湖先生曰貝初四似離

為龜貝躋震足上升九陽爻陵互艮艮止故勿逐七日得卦周六位七當復反

此二遇震屬億度所喪之貝為入負躋九陵勿逐數當復得也皆因五无應五

在互艮山之上象○許氏曰六二陰柔而在動體雖居中履正然下乘陽剛成卦

之主其勢不得安而處也非惟其勢不得安而處揆其資性亦不肯安其處也

或上應或下依有失得之辨焉復无應而下仁吉之道也過此則違道而非正

矣頤隨益之時方受彼也上下之來又何患焉无妄之世方存誠也或應或依

祇足為累他卦皆以乘剛之義為重也屯噬嗑震大率處則乘剛動則有矢非

坤二柔中之比也

素也昔陸

六三震蘇蘇震行无眚

○音訓蘇蘇陸氏曰疑懼貌王肅

集解

程子曰蘇蘇神氣緩散自失之狀三以陰居陽不正處不正

而能行去不正而就正則可以无過眚過也三行則至四正也動以就正為善故

二勿逐則自得三能行則无眚以不一有中字正而處震懼有眚可知○朱

子曰蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是

以如此占者若因懼而能行以去其不正則可以无眚矣

爻被震陰被震而不敢輕犯其鋒必須逃避而後獲免故二則欲其躋于九陵

三則欲其行无眚○朱氏曰震為反生三震之極震極反生蘇也春秋傳殺秦

謀三日蘇○程氏曰神氣之復為蘇也○雙湖先生曰漢上沙隨姑備其說

看來二當震來厲之時僅喪其具三既隔二不當至於絕而復蘇本義得矣九

四震遂泥

○音訓遂泥陸氏曰乃計反象

集解

程子曰九四居震動之

健之道居四无中正之德陷溺於重陰之間不能自震奮者也故云遂泥泥滯

溺也以不正之陽而上下重陰安能免於泥乎遂无反之意處震懼則莫能守

也欲震動則莫能奮也震道亡矣豈復能光亨也○朱子曰以剛處

柔不中不正陷於二陰之間不能自震也遂者无反之意泥滯溺也

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

震往來厲億无喪有事

集解

程子曰六五雖以陰居陽不當位為不正然以柔居剛又得中乃有中德者也不失中則不違於正矣所以中為貴也諸卦二五雖不當位多以中為美三四雖當位或以不中為過中常重於正也蓋中則不違於正正不必中也天下之理莫善於中於六二六五可見五之動上往則柔不可居動之極下來則犯剛是往來皆危也當君位為動之主隨宜應變在中而已故當億度无喪失其所所有之事而已所有之事謂中德苟不失中雖有危一有中字不至於凶也億度謂圖慮求不失中也五所以危由非剛陽而无助若以剛陽有助為動之主則能亨矣往來皆危時則甚難一作艱但期於不失中則可自守以柔主動故不能致亨濟也○朱子曰以六居五而處震時无時而不危也以其得中故无所喪而能有事也占

附錄

朱子語六五是生於憂患死於安樂也

纂註

蔡氏曰震往來四也厲五

也四欲上而牽乎柔故以往來言往來則震緩矣故雖厲而无喪謂宗廟社稷上嘗之事太子職分之所宜有也○雙湖先生曰證以六二爻則五乘乎四往來正指四言蓋此爻實與二爻相似而相反二曰震來厲五曰震往來厲二曰億喪貝五曰億无喪有事所以相似者以重卦言之上卦之五實即下卦之二所以相反者二乘乎初初之來也有可畏之勢故其爻屬而有喪五乘乎四四既下牽於柔來而復往以至遂泥則其震緩矣故其爻雖厲而无喪所以不同

○許氏曰九四陽剛不正之臣為動之主而六五以柔中乘之其勢可嫌也得九二剛中應之其勢頗張故恒大壯解歸妹比他卦為優而豐之二五以明動相資故其辭亦異焉 **上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其**

鄰无咎婚媾有言

○音訓索索陸氏曰桑落反象同懼也馬云内不安貌鄭猶縮縮足不正也矍矍陸氏曰俱縛反徐許縛

集解

程子曰索索消索不存之狀謂其志氣如是六以陰柔居震動之極其驚懼之甚志氣殫索也矍矍不安

反馬云中未得之定貌志氣索索則視瞻徊徨以陰不中正之質而處震動之極故征則凶也震之及身乃于其躬也不于其躬謂未及身也鄰者近於身者也能震懼於未及身之前則不至於極矣故得无咎苟未至於極尚有可改之道震終當變柔不固守故有畏一作見鄰戒而能變之義聖人於震終示人知懼能改之義為勸深矣婚媾所親也謂同動者有言有怨咎之言也六居震之上始為眾一作震動之首今乃畏鄰戒而不敢進與諸處震者異矣故婚媾有言也○朱子曰以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及其身之時恐懼脩省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也

附錄

朱子語上六不全好但能恐懼於未及身之時可得无咎然亦不免他人言語砥

纂註

徐氏曰索索志氣不存之貌當震而懼氣

索然也矍矍不定之貌氣索而目亦為之動也三則初震尚及故行則无咎上則四震不及征則凶矣言不當行也躬謂上鄰謂五四震往來勢緩力弱不能及上故曰不于其躬僅能及五故曰于其鄰震緩如此宜无咎也與三无應故婚媾有言○朱氏曰上六動成離有視象○馮氏當可曰六爻皆无凶者恐懼

則為福泰侈則為禍也○雙湖先生曰躬反艮象言震聲象

大象傳

洊雷震君子以恐懼脩

省○音訓洊陸氏曰在

集解

程子曰洊重龍也上下皆震故為洊雷雷重仍則威益盛君子觀洊雷威震之象以恐懼自脩

飭循省也君子畏天之威則脩正其身思省其過咎而改之不唯雷震凡遇驚懼之事皆當如是

附錄

朱子語易大槩欲人恐懼脩省與立

纂註

馮氏曰恐懼遇震之象恐生於心懼見於貌亦洊不一之義脩其所未為遇震也省其所已為再遇震也或曰脩其善省其惡○毛氏曰恐懼

者作於其心脩省者見於行事○真氏曰洊雷震君子以恐懼脩省詩敬天之怒无敢戲豫敬天之渝无敢馳驅鄉黨迅雷風烈必變皆此意也

彖傳

震亨

集解朱子曰震有亨道不待言也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞

後有則也

集解

程子曰震自有亨之一元之字義非由卦才震來而能恐懼自脩自慎則可反致福吉也笑言啞啞言自若也一作

啞啞笑言自若也由能恐懼而後自處有法則也有則則安而不懼矣處震之道也○朱子曰恐致福恐懼以致福也則法也

纂註

董氏曰致福云

者見君子常以危為安也有則云者見君子不以忽忘敬也○李氏過曰有則謂君子所履出處語默皆有常則不以恐懼而變也

震驚百里

里驚遠而懼邇也

集解

程子曰雷之震及於百里遠者驚邇者懼言其威遠大也

出可以守

宗廟社稷以為祭主也

○音訓是氏曰王昭素案徐氏云出字上脫不喪上啞四字

集解

程子曰豕

文脫不喪上啞一句卦辭云不喪上啞本謂誠敬之至威懼不能使之自失豕以長子宜如是因一豕承上文用長子之義通解之謂其誠敬能不喪上

也○朱子曰程子以為邇也下脫不喪上啞四字今從之出謂繼世而主祭也或云出則

附錄

朱子語震亨止不喪上啞作一項看後面出可以為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上啞文王語以是解震亨了孔子又自說長子事文王之語簡重精切孔子之言方始條暢須拆開看方得

郭氏京曰出上脫不喪上啞○李氏舜臣曰序卦曰主器莫若長子以太子而主器是必以戒懼存心以威重為質而使德望素著足以畏服斯人之心則以

之守宗廟社稷而為祭祀之主豈不固宜作易者以乾為人君之象震為太子之象庶幾其可見云○雙湖先生曰二至四互艮為門闕有宗廟之象艮為山

山下為壇有社稷之象

小象傳

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後

有則也

集解

程子曰震來而能恐懼周顧則无患矣是能因恐懼而反致福也因恐懼而自脩省不敢違於法度是由震而後有法則故

能保其安吉而笑言啞啞也

震來厲乘剛也

集解

程子曰當震而乘剛是以彼厲而已危震剛之來其可禦乎

震蘇蘇位不當也

集解

程子曰其恐懼自失蘇蘇然由其所處不當故也不中不正其能安乎

泥未光也

集解

程子曰陽者剛物震者動義以剛處動本有光亨之道乃失其剛正而陷於重陰以致遂泥豈能光也云未光見

陽剛本能震也

震往來厲危行也其事在中大无喪也

集解

程子曰往來皆厲行則有危也動皆有危唯在无喪其事而已

纂註

余氏曰震億无喪象以大无喪釋之則億喪貝乃大喪貝耳漢劉向論昌陵疏云所費大萬百餘應劭註大萬億也

震索索中未

得也雖凶无咎畏鄰戒也

集解

程子曰所以恐懼自失如此以未得於中道也謂過中也使之

得中則不至於索索矣極而復征則凶也若能見鄰戒而知懼變於未極之前則无咎也上六動之極震極則一作之終有變義也○朱子曰中謂中心

經

艮上

集解

程子曰艮序卦震者動也物不可以終動止之故受

无常動之理艮所以次震也艮者止也不曰止者艮山之象有安重堅實之意非止義可盡也乾坤之交三索而成艮一陽居二陰之上陽動而上進之物既至於上則止矣陰者靜也上止而下靜故為艮也然則與畜止之義何異曰畜止者制畜之義力止之也艮止者安止之義止其所也

語看一部華嚴經不如看一艮卦經只言一止觀

艮其背不獲其

身行其庭不見其人无咎

○音訓艮陸氏曰根恨反鄭云艮之言限也背陸氏曰必內反徐甫載反

集解

程子曰人之所以不能安其止者動於欲也欲牽於前而求其止不可得也故艮之道當艮其背所見者在前而背乃背之是所不見也止於

所不見則无欲以亂其心而止乃安不獲其身不見其身也謂忘我也无我則止矣不能无我无可止之道行其庭不見其人庭除之間至近也在背則雖至近不見謂不交於物也外物不接內欲不萌如是而止乃得止之道於止為无咎也一元也字○朱子曰艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其象為山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也其占則必能止于背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也唯背為止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也

附錄

朱子語艮其背只是言止也人之四體皆能動惟背不動取

止之義各止其所則廓然而大公德明艮其背便不獲其身便不見其人行其庭對艮其背只是對得輕身是動物不道動都是妄然而動斯妄矣不動自无妄淵艮其背一句是腦故彖中言是以不獲其身行其庭不見其人也四句只略對顯子艮其背渾只見得道理合當如此入自家一分不得着一些私意不得不獲其身不干自家事這四句須是說艮其背了靜時不獲其身動時不見其人所以彖辭傳中說是以不獲其身至无咎也周先生所以說定之以仁義中正而主靜這依舊只是就艮其背邊說下來淵張洽問艮其背處曰艮其背不獲其身只是見箇道理不見自家行其庭不見其人是只見箇道理不見箇人也時舉因說不獲其身曰如君止於仁臣止於忠但見得事之當止不見此身之為利為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謂不見此身方能如此學蒙不獲其身不得其身也猶言討自家身已不得又曰欲出於身人才要一件物事便須以身已去對副他若无所欲則只

恁地平平過便似无此身一般賀孫行其庭不見其人一似不曾見人一般夔孫問不獲其身不見其人莫是舜禹有天下而不與之意否曰不相似如所謂百官萬務金革百萬之眾飲水曲肱樂在其中萬變皆在人其實无一事是也人傑看此段工夫全在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己也不見有人都只見此理李蒙艮其背不見其身蓋是閑邪存其誠制之於外以安其內姦聲亂色不留於聰明淫樂慝禮不接於心術之意亦自好但易之本意未必是如此顯子伊川謂艮其背為止於所不見竊恐未然據彖辭自解得分曉曰艮其止止其所也上句止字便是背字故下文便繼之云是以不獲其身更不再言艮其背也止是當止之處下句止字是解艮字所字是解背字蓋云止於所當止也所即至善之地如君之仁臣之忠之類大槩看易大謹守彖象之言聖人自解得精密平易董錄問伊川艮其背傳云止於所不見又云不交於物則是无所見无所交方得其所止而安若有所見有所交時是全无所止之處矣曰這處无不見底意思周先生也恁地說是他偶看這一處錯了相傳如此夔孫又曰周茂叔謂看一部華嚴經不如看一艮卦注云各止其所又看得止字好淵明道曰與其非外而是內不若內外之兩忘也說得最好便是不獲其身行其庭不見其人不見其物不見有我只見所當止也如為人君止於仁不知下面道如何只是我當止於仁為人臣止於敬不知上面道如何只是我當止於敬只認我所當止也以至父子兄弟夫婦朋友大事小事莫不皆然從伊川之說到不獲其身處便說不來至行其庭不見其人越難說只做止其所止更不費力賀孫問伊川云內欲不萌外物不接如是

而止乃得其止似只說得靜中之止否曰然此段分作兩截却是艮其背不獲其身為靜之止行其庭不見其人為動之止總說則艮其背為止之時當其所止了所以止時自不獲其身行時自不見其人此三句乃艮其背之效驗所以彖辭先說止其所也上下敵應不相與也却云是以不獲其身行其庭不見其人也學蒙問外物不接內欲不萌竊恐外物无有絕而不接之理若拘拘然務絕乎物而求以不亂其心是在我却无所守而為外物所動則奈何曰此一段亦有可疑外物豈能不接但當於非禮勿視勿聽勿言勿動四者用力佐

纂註 蘭氏曰艮六爻皆止艮其背不獲其人不應我也人我不交悔吝何從而生是以无咎○李氏過曰艮與物背故艮言人之背既與物背人所見者背而已是以不獲其身也庭者交際之所既與物背雖行於交際之所亦不得見其人也○馮氏倚曰合全卦言上一陽肩也中二陰脊骨也下一陽腰也下二陰足也背之象也分二卦而言上一人背而立也下一人亦背而立也一陽為肩二陰手足也三四內外之交庭也五官四體以為身皆前向也而止於其背則不獲其身也外卦亦背立之象不見其人不可見其面也○鄭氏東卿曰象言輔不言口言身不言腹言彘限不言臍有背面而立之象○朱氏曰四五兩爻在闕門之中庭之象也○雙湖先生曰人以面前為身面後為背卦體以人背面而立是為艮其背不獲其身矣上卦為行下卦之上為庭三五互震亦有行其庭之象艮其背既不獲其身則行其庭亦不見其人矣若分二體言則艮其背不獲其身忘我也亦為人不可見我之象以內體言行其庭不見其人忘人也我不可見人之象以外體言人我兩不相應何咎

初六艮其趾无咎利永貞
音訓趾陸氏曰如字荀作止晁氏曰荀從古作止
集解

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

纂註

雙湖先生曰初六以不正之柔居下所以致其戒

六二艮其腓不拯其隨

其心不快

○音訓腓陸氏曰符非反本又作肥義與咸卦同承今本作拯陸氏曰音拯救之拯象同馬云舉也晁氏曰案孟京王陸績皆

集解

程子曰六二居中得正得止之道者也上无應援不獲其君矣三居下之上成止之主主乎止者也乃剛

而失中不得止之宜剛止於上非能降而下求二雖有中正之德不能從也二之行止係乎所主非得自由故為腓之象股動則腓隨動止在股而不在腓也二既不得以中正之道拯救三之不中則必勉而隨之不能拯而唯隨也雖咎不在已然豈其所欲哉言不聽道不行也故其心不快不得行其志也士之處高位則有拯而无隨在下位則有當拯有當隨有拯之不得而後隨○朱子曰六二居中得正既止其腓矣三為限則腓所隨也而過剛不中以上乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此爻占在象中下爻放此

附錄

朱子語問艮六二不拯其隨程子謂不得以拯三之不中則勉而隨之不拯而唯隨也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曰得之答時舉

纂註

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故其心不快○許氏曰六位以剛處上以柔處下尊卑之勢順也艮之大體既備此象矣而六二又承剛履柔居中得正宜其處諸卦而无過也雖然柔止之才動拘禮制若當大有為之時則有不可必者故在蹇未能濟處艮莫能止究其用心忠義正直終不可以事之成否為累也○余氏曰咸艮皆以六位取人身之象然自腓以上高卑參差不同可以見聖人之為易不拘拘也咸之腓訓腓

九三艮其限列其夤厲薰心

○音訓限陸氏曰馬云限要也鄭荀虞同列晁

氏曰孟一行作裂夤陸氏曰引真反馬云夾脊肉也鄭本作夤徐又音胤荀作腎云互體有坎坎為腎晁氏曰孟京一行作胤鄭作腓今文也徐音胤皆夾脊肉也董陸氏曰許云反荀作動云互體有震震為動晁氏曰虞作閹云艮為閹坎為門故厲閹心古閹作熏字馬因言熏灼其心未聞易道以坎水熏灼人心也荀氏以熏為動

集解

程子曰限分隔也謂上下之際三以剛居剛而不中為或誤作動皆非

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

附錄

朱子語艮其限是截做兩段去淵

纂註

鄭氏剛中曰限上

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

六四

艮其身无咎

程子曰四大臣之位止天下之當止者也以陰柔而不遇剛陽之君故不能止物惟自止其身則可无咎所以能无咎者

以止於正也言止其身无咎則見其不能止物施於政則有咎矣在上位而僅能善其身无取之甚也○朱子曰以陰居陰時止而止故為良其身之象而占得无咎也

纂註 徐氏曰諸卦唯咸與艮以身取象四當心位不言心者心不可見咎也

纂註 身者心之區宇也其身止則知其心之止矣○馮氏曰咸言心者以其感也面面相視所以因見而有感若身則无感矣良言身者以其止也背背相比所以无見而遂止也若心則无止矣○石氏曰自趾以上皆謂之身心者身之主也故曰艮其身○胡氏曰自止其身使不妄動不為物遷故无咎○許氏曰六四以柔止之才承柔止之君雖已身得正而於君事則有不能自濟

者必藉陽剛之才而後可以成功故離九應之則終得婚媾震九應之則顛頤獲吉至於止乾之健納兌之說皆可成功而有喜不爾處剝見凶處蒙蠱見吝矣艮以能止為義能止其身則无咎可也

六五艮其輔言有序悔亡

集解 程子曰五君位艮之止也

主天下之止者也而陰柔之才不足以當此義故止以在上取輔一有之字義言之一无之字人之所當慎而止者唯言行也五在上故以輔言輔言之所由出也艮於一作其輔則不妄出而有序也言輕發而无序則有悔止之於輔則一作故悔亡也有序中節有次序也輔與頰舌皆言所由出而輔在中良其輔謂止於中也○朱子曰六五當輔之處故

附錄

朱子語嘗說賈誼固有才文其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽

進言之序看有甚事都一齊說了宜乎絳灌之徒不說而文帝謙遜未遑也且如一間破屋教自家脩須有先後緩急之序不成一齊拆了雜然並條看他會做事底人便別如韓信鄧禹諸葛孔明輩无不有一定之規模漸漸做將去所以所為皆卓然有成這樣人方有定力會做事如賈誼曾次終是開着事不得有些子在胷中盡要迸出來只管跳躑爆越不已如乘生駒相似制御他未下所以言語无序而不能有所為也易曰艮其輔言有序聖人之意可見矣

纂註

杜氏曰震為車輔頰車也互震而艮止其上良其輔也○虞氏曰三至上頤體艮止之良其輔也○李氏過曰輔頰之兩旁骨背後可得而見

者咸言其面故并見頰舌良言其背故止見其輔口言則輔動輔止則言寡故言有序○李氏舜臣曰人所見於外者不過言行二者在下有腓趾以象其行在上有輔頰以象其言所以明良之義則一也○雙湖先生曰取象或一爻或全體或數爻如輔以三至五有頤口象以形觀之四陰森列兩旁儼然口輔也

雖下互震上實艮震體艮止而已故曰艮其輔。許氏曰六五君輔皆柔且无相得之義本不可有為也。以六有靜止得中之才上依而下任也。故僅能成功。然非可大。有為也。上九敦艮吉。集解。程子曰九以剛實居上而又成艮之主。居止之極故不過而為敦人之止。難於久終故節或移於晚守或失於終事。或廢於久人之所同患也。上一无上字。九能敦厚於終止道之至善所以吉也。六爻之德唯此為吉。○朱子曰以陽剛居止之極敦厚於止者也。象中二陰有口之象所以艮其輔於五爻見內卦之下亦有足之象。砥成艮皆以人身為象但艮卦又差一位道夫。纂註。姚氏曰爾雅謂丘再成為敦。所以明兼山之象。○蔡氏曰艮止也。其時用在上也。與三皆所以為坤也。三上牽二柔不得為艮之體矣。全艮之時用者在乎上也。故獨吉。○徐氏曰易爻取厚象者三敦臨敦復敦艮臨復上體坤艮乾上交坤而成亦有厚象。○李氏過曰咸艮言人身咸言人前艮言人背艮其腓咸亦言腓者腓雖在後面前亦可得而見也。咸言輔艮亦言輔輔雖在前而後亦可得而見也。故咸得兼艮之腓而艮得兼咸之輔。○丘氏曰艮者震之反也。艮之三即震之四震之用在下故震陽最下者獨吉若震四之陽則下連二陰為互艮之體失所以為震矣。故有遂泥之象。艮之用在上故艮陽最上者獨吉若艮三之陽則連上二陰為互震之體失其所以為艮矣。故有列其夤之象。○雙湖先生曰差一位咸九四為心而艮九三為心咸上六為輔而艮六五為輔也。大要欲以九當心以六當輔故不能不差一位爾。

附錄

朱子語艮就人身取象上一畫有頭之象中二陰有口之象所以艮其輔於五

纂註

姚氏曰爾雅謂丘再成為敦所以明兼山之象。○蔡氏曰艮止也其時用在上也與三皆所以為坤也三上牽二柔不得為艮之體矣全艮之時用者在乎上也故獨吉。○徐氏曰易爻取厚象者三敦臨敦復敦艮臨復上體坤艮乾上交坤而成亦有厚象。○李氏過曰咸艮言人身咸言人前艮言人背艮其腓咸亦言腓者腓雖在後面前亦可得而見也咸言輔艮亦言輔輔雖在前而後亦可得而見也故咸得兼艮之腓而艮得兼咸之輔。○丘氏曰艮者震之反也艮之三即震之四震之用在下故震陽最下者獨吉若震四之陽則下連二陰為互艮之體失所以為震矣故有遂泥之象艮之用在上故艮陽最上者獨吉若艮三之陽則連上二陰為互震之體失其所以為艮矣故有列其夤之象。○雙湖先生曰差一位咸九四為心而艮九三為心咸上六為輔而艮六五為輔也。大要欲以九當心以六當輔故不能不差一位爾。

兼山艮君子以思不出其位

集解

程子曰上下皆山故為兼山此而并彼為兼謂重復

大象傳

程子曰上下皆山故為兼山此而并彼為兼謂重復

一作複也。重艮之象也。君子觀艮止之象而思安所止不出其位也。位者所處之分也。萬事各有其所得其所則止而安若當行而止當速而久或過或不及皆出其位也。況。纂註。董氏曰兩雷兩風兩火兩水兩澤皆有相往來之理惟踰分非據乎。兩山並立不相往來此止之象也。○蘭氏曰山與澤不可重也。○子夏曰位者身所止也。思不出其位止其止也。彖傳。艮止也時止則止時行則

行動靜不失其時其道光明

集解

程子曰艮為止止之道唯其時行止動靜不以時則

附錄

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

朱子語時止則止時行則行行固非止然行而不失其理乃所止也。備問止有兩義得所止之止是義理之極行止之止則就人所為而言曰然時止之止止字小得其所止之止止字大。董錄。艮卦是箇最好底卦動靜不失其時其道光明又剛健篤實輝光日新其德皆艮之彖也。備問艮之象何以為光明曰定則明凡人習次煩擾則愈見昏昧中有定止則自然光明。莊子所謂泰宇定而天光發是也。學蒙。纂註。鄭氏剛中曰震自四下而止在其中也。艮自三以上三爻互震是艮雖為止而行在其中也。○雙湖先生曰艮一陽見於二陰之上陽明著見陰莫得而掩蔽之故艮獨稱光明。其止止其所也。○音訓。艮其止是氏曰案只當依卦辭作艮其背王弼妄為之說云虞翻輩何得无一言也是尚未錯繆也。

集解

程子曰良其止謂止之而止也止之而能止者由止得其所也止不得其所則元可止之理夫子曰於止知其止謂當止之所也夫有物必有則又止於慈子止於孝君止於仁臣止於敬萬物庶事莫不各有其所得所則安失所則悖聖人所以能使天下順治非能為物作則也唯止之各於其所而已

附錄

程子曰良思不出其位乃止其所也動靜不失其時皆止其所也良其背乃止也背无欲无思也故可止陳氏拾遺良其止止其所也各止其所父子止於恩君臣止於義之謂良其背止於所不見也絢良其止止其所也萬物各有止分便定語錄良其背止欲於元見若欲見於彼而止之所施各異若良其止止其所也止各當其所也聖人所以應萬變而不窮一作勞者事各止當所也若鑒在此而物之妍媸自見於彼聖人不與焉時止則止時行則行時行對時止而言亦止其所也陳氏拾遺良其止止其所也八元有善而舉之四凶有罪而誅之各止其所也釋氏只曰止安知止乎絢釋氏多言定聖人便言止且如物之好須道是好物之惡須道是惡物自好惡關我這裏甚事若說道我只是定更无所為然物之好惡亦自在裏故聖人只言止所謂止如人君止於仁人臣止於敬之類是也易之良言止之義曰良其止止其所也言隨其所止而止之人多不能止蓋人萬物皆備遇事時各因其心之所重者更互而出才見得這事重便有這事出若能物各付物便自不出來也○朱子語程傳云能使天下順治非能為物作則也惟止之各於其所而已此意却最解得分明良其背恐只當如此說良其止便是良其背經文或背誤作止字或止字誤作背字或以止字解背字不可知良背之用固在止其所所然能止其所乃知至物格

以後事

上下敵應不相與也

集解

程子曰以卦才言也上下二體以敵相應无相與之義陰

陽相應則情通而相與乃以其敵故不相與也不相與則相背為一作與良其背止之義一有同字也

附錄

朱子語上下敵應不相與猶言各不相管只是

各止其所**纂註**項氏曰上下敵應八純卦皆然而獨於良用為卦義者他卦象雖相其所敵情自相與唯良則上下卦陰陽各正其性而无外求之情故有不相與之義陽上而陰下一陽而統二陰皆天下之定理不可復加損也○李氏開曰良之象猶兩人相背而不相見故其爻為上下敵應不相與也

是以不

獲其身行其庭不見其人无咎也

集解

程子曰相背故不獲其身不見其人是能以能止

能止則无咎也○朱子曰此釋卦辭易背為止以明背即止也背者止之所也以卦體言内外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則內不見己外不見人而无咎矣是氏云良其止當依卦辭作背

附錄

朱子語這兩卦各是一箇物不相秋采淵八純卦都不見人是外卦

兩卦各自去淵

小象傳

良其趾未失正也

至失正事止於始則

不拯其隨未退聽也

集解

程子曰所以不拯之而唯隨者在上者未能

下從也退聽下從也○朱子曰三止乎上亦不肯退而聽乎二也

良其限危薰心也

集解

程子曰謂其固止不能進退危

懼之慮常薰

良其身上諸躬也

集解

程子曰不能為天下之止能止於其身而已豈足稱大臣之位也

纂註

郭氏雍曰止諸躬者謂成己而已未能成物也○劉氏槩曰止諸躬所以明止之在我也

良其輔以中正也

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

之吉以厚終也 **集解** 程子曰天下之事唯終守之為難能敦於止有終者也上之吉以其能厚於終也 **附錄**

朱子語艮居外卦者八而皆吉惟蒙卦半吉半凶如賁之上九白賁无咎上得志也剥之上九君子得輿民所載也大畜上九何天之衢道大行也蠱上九不事王侯志可則也頤上九由頤厲吉大有慶也損上九弗損益之大得志也艮上九敦艮之吉以厚終也蒙卦上九擊蒙不利為寇利禦寇雖小不利然卦爻亦自好儻蒙學者之事始之之事也艮成德之事終之之事也○復卦靜中有動艮卦又是動中要靜復卦便是一箇大翻轉底艮卦艮卦便是兩箇翻轉底復卦復是五陰下一陽艮是二陰上一陽陽是動底物事陰是靜底物事凡陽在下便是震動意思在中便是陷在二陰之中如人陷在窟裏相似在上則沒去處了只得止故曰艮其止陰是柔順底物事在下則巽陰柔不能自立須附於陽在中則是附麗之象在上則悅蓋柔媚之物在上則歡悅

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

亦進也所反亦進也漸所以次艮也進以序為漸今人以緩進為漸進以序不越次所以緩也為卦上巽下艮山上有木木之高而因山其高一有而字有因也其高有因乃其進有序也所以為漸也 **漸女歸吉利貞** ○音訓漸陸氏曰捷檢反以之前為義即階漸之道艮宮歸魂

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

雖不當位亦陽上陰下得尊卑之正男女各得其正亦得位也與歸妹正相對女之歸能如是之正則吉也天下之事進必以一作有漸者莫如女歸臣之進於朝人之進於事固當有序不以其序一作漸則陵節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女之從人最為大也故以女歸為義且男女萬事之先也一有利貞字諸卦多有利貞而所施或不同有涉不正之疑而為之戒者有其事必貞乃得其宜者有言所以利者以其有貞也所謂涉不正之疑而為之戒者損之九二是也處陰居說故戒以宜貞也有其事必貞乃得宜者大畜是也言所畜利於貞也有言所以利者以其有貞者漸是也言女歸之所以吉利於如此貞正也蓋其固有非設戒也漸之義宜能亨而不云亨者蓋亨者通達之義非漸進之義也○朱子曰漸漸進也為卦止於下而巽於上不遽進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故 **纂註** 蘭氏曰漸自否之六三往之於外其占為女歸吉而又戒以利貞也 漸進一位不躡等以漸而進者惟

女歸為得其義媒妁問之卜筮決之由納采問名納吉納徵請期親迎莫不有漸迨其歸也母醮之房中父命之阼階諸母戒之兩階之間三日廟見而後成婦其有漸而不苟進如此所以吉也○馮氏荷曰漸之成卦專在四自三之四一爻為義經言女歸吉此也○朱氏曰女謂嫁曰歸自內而外也坤三之四成巽女往也乾四之三成艮男下女也艮男下女然後巽女往而進艮陽居三巽陰居四男女各得其正矣又曰漸專以女歸為義蓋禮儀廉恥之重天下國家之本无若女之歸也○雙湖先生曰彖辭以卦變言也漸自否變四女自內往外為歸然曰女歸不曰男娶者豈三四雖皆成卦之主雖正而非應位非婚姻妃偶之宜故惟取父母嫁女之象乎聖人謹微之意深矣立卦本旨蘭說為是 **初六鴻漸于干小子厲有**

言无咎

音訓于干陸氏曰如字鄭云于水旁故停水處陸績云水畔稱干毛傳詩云涯也又云澗也荀王肅云山間澗水也翟云涯也

集解

程子曰漸諸爻皆取鴻象鴻之為物至有時而羣有序不失其時序乃所謂漸漸一无漸字進不失漸得其宜矣六居初至下也陰之才至弱也而上无應援以此而進常情之所憂也君子則深識遠照知義理之所安時事之所宜處之不疑小人幼子唯能見已然之事從眾人之有一有所字知非能燭理也故危懼而有言蓋不知在下所以有進也用柔所以不躁也无應所以能漸也於義自无咎也若漸之初而用剛急進則失漸之義不能進而有咎必矣○朱子曰鴻之行有序而進有漸于水涯也始進於下未得所安而上復无應故其象如此而其占則為小子

纂註 鄭氏剛中曰漸互離離為飛鳥故六爻皆厲雖有言而於義則无咎也 以鴻為象以其識去就之義進退之時也 林氏曰前互坎故有水涸之象詩所謂鴻飛遵渚是也○毛氏曰初六鴻之初者也故曰小子○錢氏曰小曰鴈大曰鴻○馮氏曰互坎有言象訟初六有言亦以坎也○李氏過曰爻列鴻于上羣鴈也鴻之飛長在前幼在後此其序也初處最下小子也厲危也鴻之進也常有弓繳之危故小子厲有言遇有危事則鳴以警眾即俗語所謂鴈奴是也其防患有道故雖危无咎○齊氏曰鴻陽鳥良以東巽以南陽方也鴻生於北畏寒則徙南凍解則進北初曰干二曰磐三曰陸四曰木五曰陵六曰遠蓋其離澤國而翔雲天之次第也故曰漸書曰彭蠡既豬陽鳥攸居則南方水澤之中故其處也○劉氏繫曰鳥飛多亢唯鴻進有序而不亂○雙湖先生曰鴻全體象互離為飛鳥互坎為水居又自坎北而離南象鴻之遷徙離目艮身儼然一飛鴻也小子艮象言伏兌象

六

二鴻漸于磐飲食衎衎吉

音訓磐陸氏曰畔干反山石之安也馬云山中磐紆晁氏曰漢郊祀志作般

孟康云般水涯堆也說之案般古文衎衎陸氏曰若旦反馬云饒衎

集解

程氏曰二居中得正上應於五進之道相應其進之安固平易莫加焉故其飲食和樂衎衎然吉可知也○朱子安平者江河之濱所有象進之安自干之磐又漸進也二與九五之君以中正之道相應其進之安固平易莫加焉故其飲食和樂衎衎然吉可知也○朱子

白磐大石也漸遠於水進於磐而益安矣衎衎和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也
纂註 林氏曰象互坎飲食象○李氏過曰磐水中石所謂君看隨陽鴈各有稻梁謀是也然鴻食則呼眾故飲食衎衎和鳴也進至磐止而食矣

漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

音訓陸陸氏曰陸高之頂也馬云山上

高平曰陸孕陸氏曰以證反說文云懷子曰孕

集解

程子曰平高曰陸平原也三在下卦之上進至

於陸也陽上進者也居漸之時志將漸進而上无應援當守正以俟時安處平地則一无則字得漸之道若或不能自守欲有所牽志有所就則失漸之道四陰在上而密比陽所說也三陽在下而相親陰所從也二爻相比而无應相比則相親而易合无應則无適而相求故為之戒夫陽也夫謂三三若不守正而與四合是知征而不知復征行也復反也不復謂不反顧義理婦謂四若不守正而合則雖孕而不育蓋非其道也如是則凶也三之所利在於禦寇非理一作禮而至者寇也守正以閑邪所謂禦寇也不能禦寇則自失而凶矣○朱子曰鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象如此而其占夫征則不

復婦孕則不育凶莫甚焉

附錄

朱子語九三爻雖不好夫征不復婦孕不育然以其過剛也故利禦寇今術家擇日利婚姻底日不宜用

兵利相戰底日不宜婚姻正是此意蓋用兵則要相殺相勝婚姻則要和合故用有不同也學蒙夫征不復婦孕不育是取離為大腹象○卦中有兩箇孕婦字不知如何取

纂註

李氏舜臣曰詩云鴻飛遵渚又云鴻飛遵陸亦以言其象不可曉淵

位皆不中相比而无應相比則相親而易合无應則无道而相求征往也孕得陽也又曰此文占凶凡皆不利唯利禦寇謂情好相比可濟患難也○鄭氏剛中曰三上无應而親四四下无應而奔三三務進而妄動故征則不可還四失

守而私交故孕則不敢育○雙湖先生曰夫九三也婦六四也夫征不復艮止本不宜征既征不復亦止義婦孕離為大腹象不育互坎血卦而潤下有胎漏之象寇互坎象利禦寇艮止象嘗合卦爻辭觀之卦辭女歸吉者以三四兩爻也爻辭夫婦凶者亦三四兩爻也卦以兩體論巽女有歸艮男之象爻以應否論當相應之位者為正不當相應之位者為邪四女无歸三男之理也特相比而相得為私情之相合耳此卦但言女歸不言取

女不得與咸例論其謹始之意已可見於言外矣

六四鴻漸于木或

得其桷无咎

○音訓桷陸氏曰音桷象同翟云方曰桷桷椽也馬陸績云桷椽也說文秦曰椽周謂之椽齊魯謂之桷

集解

程子曰當漸之時四以陰柔進據剛陽之上陽剛而上進豈能安處陰柔之下故四之處非安地如鴻之進一作漸于木也木漸高矣一无矣字而有不安之象鴻趾連不能握枝故不木棲桷橫平之柯唯平柯之上乃能安處謂四之處本危或能自得安寧之道則无咎也如鴻之於木本不安或得平柯而處之則

安也四居正而巽順宜无咎者也必以得失言者因得失以明其義也○朱子曰鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此

占者如之

纂註

馮氏曰巽為木而在艮山之上九三之奇畫衡於下桷之象則无咎也○錢氏曰桷謂木枝之小而可為椽者先儒謂鴻不木棲

鄉間歲暮則至棲於高木之上先儒始失攷○雙湖先生曰木桷皆取巽木象鴻之漸進至此適當巽木之初也錢氏說始廣異義俟攷焉

鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

集解

程子曰陵高阜也鴻之所止最

高處也象君之位雖得尊位然漸之時其道之行固亦非遽與二為正應而中正之德同乃隔於三四三比二四比五皆隔其交者也未合故三歲不孕然中正之道有必亨之理不正豈能隔害之故終莫之能勝但其合有漸耳終得其吉也以不正而敵中正一時之為耳久其能勝乎○朱子曰陵高阜也九

五居尊六二正應在下而為三四所隔然終不能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也

纂註

鄭氏剛中曰巽為高亦取艮山在下有陵之象

爾雅謂大陸曰阜大阜曰陵○雙湖先生曰三婦四也四居離體中離大腹有孕象又下互坎有漏下象故不育五婦二也二既无預於離又居坎體下故但

曰不孕五至二隔二爻故曰三歲然二五陰陽中正又居相應之地將必有合三四終莫能勝故吉五二但以陰陽爻言不論卦○程氏曰蓋二五當位非三

所能抗終莫之勝是以吉也○耿氏曰剛上柔下是以物終莫之勝

上九鴻漸于陸其羽可用為

儀吉

集解

程子曰安定胡公以陸為遠達雲路也謂虛空之中爾雅九達謂之遠達通達无阻蔽之義也上九在至高之位又益上進是

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

鴻飛冥冥者也○李氏過曰可用為儀如贄見執鴈婚禮奠鴈之類謂其德可以配禮也○鄭氏剛中曰鳥羽皆有用而各有所取雉取其采鷺取其白鴻取其知時取其羽以為儀則君子進退去就之義亦孰得而亂之可觀以為法矣○鄭氏東卿曰子午以東為陽子午以西為陰自艮達巽子午以東陽氣之地也漸下艮上巽時當正月立春之後鴻鴈來之時故六爻皆係以鴻也鴻者隨陽之鳥而艮巽限子午陽方係以鴻豈不冝哉○郭氏雍曰漸六爻辭皆協韻初干言二磐衍三陸復育四

大象傳 山上有木漸君子以居

賢德善俗 ○音訓善俗陸氏曰王肅本作善風俗

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

附錄

朱子語山上有木木漸長則山漸高所以為漸

彖傳 漸之

進也女歸吉也

○音訓女歸吉也陸氏曰王肅本還作女歸吉利貞是氏曰虞亦无也字

進乃女歸之吉也謂正而有漸也女歸為大耳他進亦然○朱子曰之字疑衍或是漸字

漸非進以漸而進耳○郭氏京曰女歸吉誤增也字

與比吉同餘六十二卦繇辭下并无也字誤亦明矣

集解 程子曰漸進之時而陰陽各得正位進而有功也四復由上進而得正位三離下而為上遂得正位亦為進得位之義一有是往而有功也六字

進以正可以正邦也

程子曰以正道而進可以正邦國至於天下也凡進於事進於德進於位莫不皆當以正也○朱子曰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

化乎執此道仕進則无干祿慕位之耻无假塗捷徑之患以此而進則得位以此而往則有功

其位剛得中也

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

止而巽動不窮也 程子曰內艮止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一作至困窮也○朱子曰以卦德

言漸進之義

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

傳只以進一字解足卦辭女歸吉義便見得是六四自否六三而進以成漸卦矣至其下文自進得位以下乃夫子自論九五一文從旅蠱賁三卦變來皆得其正自旅來者九四進而居五自蠱來者九二進而居五自賁來者初九進而居五皆得其正也往則有功而進可以正邦也恐人以進得位即為六四之進為得陰位故特結之以其位剛得中也之辭則其指九五之位明矣變卦既明卦體始定於是止而巽動不窮也結之此夫子彖傳之意也本義謂自渙來者九進居三雖亦得正但於剛得中義不甚協耳

程子曰雖小子以為危厲在義理實无咎也

纂註

張子曰鴻漸之始出至于干鴻鵠之至非小小所量見其出陸爭欲危之且疑其所處非君子

信已而行 **飲食衎衎不素飽也**

集解

程子曰爻辭以其進之安平故取飲食和樂為言夫子恐

後人之未喻又釋之云中正君子遇中正之主漸進於上將行其道以及天下所謂飲食衎衎謂其得志和樂不謂空飽飲一无飲字食而已素空也○朱子曰素飽如詩言素餐得之以道則不為徒飽而處之安矣

夫征不復離羣醜也婦孕不育

失其道也利用禦寇順相保也

○音訓離陸氏曰力智反鄭云猶去也

集解

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

乎亦使小人得不陷於非義是以順道相保禦止其惡故曰禦寇 **附錄** 朱子語順

相保也言須是上下同心協力相保聚方足以禦寇也董錄

或得其桷順以巽也

集解

程子曰桷者平

安之處求安之道唯順與巽若其義順正其處卑巽何處而不安如四之順正而巽乃得桷也

終莫之勝吉得所願也

集解

程子曰君臣以中正相交其道當行雖有間其間者終豈能勝哉徐必得其所願乃漸之吉也

其羽可用為儀

儀吉不可亂也

集解

程子曰君子之道自下而上由微而著跬步造雖窮高而不失其吉可用為儀法者以其有序而不可亂也

○朱子曰漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉

纂註

王氏安石曰其進也

以漸而不失時其翔也以羣而不失序所謂進退可法者也六爻皆鴻也至於上而曰其羽可用為儀要其終而不可亂也○錢氏曰不可亂謂其行序之有倫也若棲止於陸其羽不展尚何不可亂之有

經

兌下震上

集解

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

通志堂

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

歸妹征凶无攸利

○音訓歸妹陸氏曰婦人謂嫁義故為歸妹也

集解

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

纂註

項氏曰女嫁皆少時故古之言嫁者例曰歸妹易帝乙歸妹詩倪天之妹是也男娶不過三十女嫁不過二十男常長女常少故曰歸妹也今

國家帝嘗呼后為妹蓋相公久矣○都氏曰男女之相從正則吉而中爻之才剛柔雜居非所謂正如是而有行非禮法之所容也故征凶夫婦之相與順則利而六爻之才柔上剛下非所謂順如是而有為非室家之宜也故无攸利○雙湖先生曰漸以長女歸少男歸嫁也長女嫁少男而歸之也主六四一爻言故曰女歸女之歸男則女自內而外也歸妹以長男歸少女歸取也長男取少女而來歸也主九四一爻言故曰歸妹男之歸女則女自外而內也天地萬物父母民同胞於天地間自天地觀之男女皆兄弟姊妹者也易以造化明人事所取闔大今嫁取有男女皆長皆少者有長男取少女長女嫁少男者唯以年

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

初九歸妹以跛能履征吉

○音訓歸妹陸氏大計反跛陸波我反

集解

程子曰女之歸居下而无正應姊之象也剛陽在婦人為賢一作堅貞之德而處卑順姊之賢正者也處說居下為順義姊之卑下雖賢何所能為不過自善其身以承助其君而已如跛之能履言不能及遠也然在其分

纂註

馮氏椅曰兌為少女女而已故又為跛能履之象而其占則征吉也

三皆同姓庶女從嫡歸人所謂媵也男以女弟為妹女以女弟為姊故文從女從弟以左右之也江有沱詩曰之子歸不我以與此同義○蘭氏曰跛者不能以專行依人乃可姊妾之道承正室以行則吉○蔡氏曰无應不行故跛居位當而近二故能履適二而媵五得姊之正故征吉○李氏舜臣曰古者諸侯一娶九女嫡夫人及左右媵皆以姪姊從聖人制禮必以姪姊充媵者所以廣國嗣使所自出者一同而无他異也又曰彖云征凶者以諸爻失位為妄動之戒此云征吉者以初安卑下而嫡說與之偕行也○徐氏曰三爻同處於下有姊從之象○趙氏曰兌陰柔而說常患不正故兌陽爻多吉陰爻多凶如臨睽中

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

九二眇能視利幽人之貞

○音訓眇陸彌小反幽人之貞是氏曰子

夏傳无

集解

程子曰九二陽剛一作剛陽而得中女之賢正者也上有正應之字而反陰柔之質動於說者也乃女賢而配不良故二雖一作之

賢不能自遂以成其內助之功適可善其身而小施之如眇者之能視而已言不能及遠也男女之際當以正禮五雖不正二自守其幽靜貞正乃所利也二有剛正之德幽靜之人也二之才如是而言利貞者一无此五字利言宜於如是之貞一无貞字非不足而為之戒也○朱子曰眇能視承上爻而言九二陽剛

得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功故為眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也

纂註

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

五也二不應復為娣也居陰守常未適乎外女子之賢明而妹之未歸者故爻辭但以守常為正而以幽人象之○馮氏禔曰以為娣則與五正應非娣也以為娣則有五在非娣也但其陽明居兌體而以眇能視為象剛中而位陰而以利幽人之貞為占言有望於君而未偶守正於內而未行宜固守其正者也○楊氏萬里曰諸爻言歸妹二獨不言者以二下卦之尊即妹之身也幽人賢德之稱言少妹之幽貞也幽則至靜而不可動貞則至潔而不可渝皆陽剛中

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

六三歸妹以

須反歸以娣

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

行云須亦賤女也天文有

集解

程子曰三居下之上本非賤者以失德而无須女說之案與賁六二同

未有所適也六居三不當位德不正也柔而尚一作上剛行不順也為說之主以說求歸動非禮也上无應无受之者也无所適故須也女子之處如是人誰取之不可以為人配矣當反歸而求為娣媵則可也以不正而失其所也○朱子曰六三陰柔而不中正又為說之主女之不正人莫之取者也故為未得所適而反歸為娣之象

纂註

徐氏曰須待也三本非賤者无應宜待而急於從或曰須女之賤者

或曰須女之賤者

九四歸妹愆期遲歸有時

○音訓遲陸氏曰雉夷反晚也緩也陸績云待也一音直異反

集解

程子曰九以陽居四四上體地之高也陽剛在女子為正德賢明者也无正應未得其歸也過時未歸故云愆期女子居貴高之地有賢明之

資人情所願娶故其愆期乃為有時蓋自有待非不售也待得佳配而後行也九居四雖不當位而處柔乃婦人之道一有也字以无應一作悔故為愆期之義而聖人推理以一无以字女賢而愆期蓋有待也○朱子曰九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反

纂註

通志堂

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

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

○音訓袂陸彌世反幾陸氏曰音機又音祈荀作既

集解 程子曰六五居尊位妹之貴高者也下應於而易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰六五是也貴女之歸惟謙降以從禮乃

尊高之德也不事容飾以說於人也娣媵者以容飾為事者也衣袂所以為容飾也六五尊貴之女尚禮而不尚飾故其袂不及其娣之袂良也良美好也月

望陰之盈也盈則敵陽矣幾望未至於盈也五之貴高常不至於盈極則不亢其夫乃為吉也女之處尊貴之道也○朱子曰六五柔中居尊下應九二尚德

而不貴飾故為帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又為月幾望之象而占者如之則吉也

附錄 朱子語月幾望是說陰盛淵

纂註 鄭氏東卿曰卦與泰類而人位兩爻交互有掩袂之象蓋天地之義備於人之一身人之一身左陽而右陰陰陽之交如其袂之交也娣位乎

下而畫陽君位乎上而畫陰易以陽善而陰惡此君之袂不如娣之袂良也○齊氏曰袂衣袖君小君堯降二女于瀋汭而後世一稱湘君一稱夫人嫡例為君而餘皆媵也○朱子曰坎月在震東離日在兌西日月相望陰之盛也夫消長之理陽消則陰生故日下而月西見陰盛則敵陽故既望而月東出○都氏

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

上六女承筐无實

士刲羊无血无攸利

工惠反晁氏曰或作揄作刲說文作刲刺也易士刲羊

集解 程子曰上六女歸之終而无應女歸之无祭祀則不可以為婦矣筐篚之實婦職所供也古者房中之俎菹醢一作醢之類后夫人職之諸侯之祭親割牲士大夫皆然割取血以祭禮云血祭盛氣也

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

○朱子曰上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也故其象如此而於占為无

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

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

今三上无應承筐无實刲羊无血是夫婦之禮不成而祭祀无主矣○胡氏允曰凡取婦先有筐篚以實納幣之禮今士乃不實以幣徒授以筐是非幣不交

不親也禮稱主人割牲則主婦佐之房中今三上无應士雖刲羊割血而房中无人佐之與无血同○丘氏曰六五歸妹之主也二與五應居內卦之中而不

言歸妹者正妹之身也以少女之身幽靜之節體陰而性陽質柔而德剛其妹之賢者乎初三妹之娣媵初在二下娣之跛履而吉者三在二上娣之以賤而

躡居於貴者五居柔履謙而歸其妹以德禮為光華不以衣服為容飾故曰其君之袂不如其娣之袂良也四則言歸妹之愆期上則汎言夫婦之无終而不為婦以愚觀之丘氏亦是一說蓋六爻中四當歸妹之男三當歸妹之女以四為震主三為兌主故也然兩爻皆不中正二五則以中為重二質陰而德剛五質陽而德柔故以二為妹身五則歸妹者也故兌體二稱幽人初與三為娣震體四歸妹而愆期上為士而剖兌之羊无血三為女而承震之筐无實約婚不終无攸利者也爻以士女稱之可見唯五與二應歸二妹以為君而初與三為從妹之娣如是則六爻男女隨卦一定无紊亂之嫌矣但所謂帝乙歸妹者朱子嘗謂帝乙歸妹之時往往筮得此爻易因以紀之如高宗箕子之類恐未可據指六五以為商王之妹也姑記其說如此

大象傳澤上有雷歸妹君子以永終

知敝 集解 程子曰雷震於上澤隨而動陽動於上陰說而從女從男之象有敝也永終謂生息嗣續永久其傳也知敝謂知物有敝壞而為相繼之道也女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常永有終必知其有敝壞之理而戒慎之敝壞謂離隙歸妹說以動者也異乎恒之巽而動漸之止而巽也少女之說情之感動動則失正非夫婦正而可常之道久必敝壞知其必敝則當思永其終也天下之反目者皆不能永終者也不獨夫婦之道天下之事莫不有終有敝莫不有可繼可久之道觀歸妹則當思永終之戒也○朱子曰雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知

其終之有敝也推之事物莫不皆然

纂註 丘氏曰雷震澤上水氣隨之而升女子從人之象也永終知敝

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

天地之大義也 集解 程子曰一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合大義也男在女上陰從陽動故為女歸之象

天地不交而萬物不興歸妹人之終始也 集解 程子曰天地不交則萬物何從而生女之歸男乃生生相續之道男女交而後有生息有生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○朱子曰

附錄 朱子說兩終字伊

纂註 釋卦名義也歸者女之終生育者人之始

雙湖先生曰天地不交萬物不興反其辭也卦自泰來乾九三交坤而為九四坤六四交乾而為六三是天地交也出震見離說兌勞坎是萬物興也兌為少女豈非女之終乎震為長男豈非

男之始乎是歸妹人之終始也

說以動所歸妹也 ○音訓所歸妹作所以歸妹是氏曰案

集解 朱子曰又以

附錄 朱子語歸妹未有不好征作所以非虞王弼皆无

凶位不當也 集解 程子曰以二體釋歸妹之義男女相感說而動者少諸爻皆不當位也所處皆不正何動而不凶大率以說而動安有不失正者說音悅

无攸利柔乘剛也 集解

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

纂註

馮氏橋曰以九六互居三四明卦占九自三征四則位不當而凶六自四來三則乘剛而无所利位不當則不安其居乘剛則反夫婦之道○徐氏曰位不當則紊男女内外之正柔乘剛則悖夫婦倡隨之理○雙湖先生曰嘗合隨卦觀之隨與歸妹兌震易位者也動而說為隨此陽倡而陰和男行而女隨得男女之正故元亨利貞說以動為歸妹則是陰反先倡而陽和女反先行而男從失男女之正故征凶无攸利柔乘剛柔謂三五剛謂二四皆陰陽失位也

小象傳 歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也 ○音訓也 氏曰孟京 **集解** 程子曰歸妹之義以說而動非夫婦能常之道九乃剛陽有無此以字 **集解** 賢一作堅貞之德雖娣之微乃能以常者也雖在下不能有所為如跛者之能履然征而吉者以其能一无能字相承 助也能助其君娣之吉也○朱子曰恒謂有常久之德 **利幽人之貞**

未變常也 **集解** 程子曰守其幽貞未失夫婦常正之道也世人以媒狎為常故以貞靜為變常不知乃常久之道也 **歸**

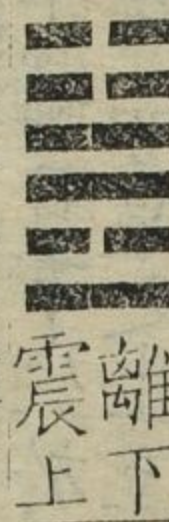
妹以須未當也 **集解** 程子曰未當者其處其德其求歸之道皆不當故无取之者所以須也 **愆期**

之志有待而行也 ○音訓待陸氏 **集解** 程子曰所以愆期者由已待得佳配而後行也 **帝乙歸妹** 不如其娣之袂良也其

位在中以貴行也 **集解** 程子曰以帝乙歸妹之道言其袂不如其娣之位以尊貴而行中道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃中道也○朱子曰以其有中德之貴而行故不尚飾 **纂註** 郭氏京曰袂良三百八十三爻小象先舉爻辭後以義結爻辭下盡无也字誤亦明矣 **上六无實承虛筐也** **集解** 程子曰元實是空筐也空筐可以祭乎言不可奉祭祀也女不可以承祭祀則離絕而已是女歸之无終者也 **纂註** 董氏曰象不及卦妹設也

經 離下 **集解** 程子曰豐序卦得其所歸者必大故受之以豐物所歸聚必成其大故歸妹之後受之以豐也豐盛大之義為卦震上離下震動也離明也以明而動動而能一无能字明皆致豐之道明足以照動足以亨然後能致豐大也 **豐亨王假之**

經

集解

程子曰豐序卦得其所歸者必大故受之以豐物所歸聚必成其大故歸妹之後受之以豐也豐盛大之義為卦震上離下震動也離明也以明而動動而能一无能字明皆致豐之道明足以照動足以亨然後能致豐大也

勿憂宜日中 ○音訓豐陸氏曰芳忠反字林匹忠反依字作豐今並三直畫猶是變體若曲下作者禮字耳非也世人亂之久矣案豐是腴厚光大之義鄭云豐之言供充滿意也坎宮五世卦假陸氏曰庚白反至也象同馬云古雅反大也 **集解** 程子曰豐為盛大其義自亨極天下

通志堂

之光大者唯王者能至之假至也天位之尊四海之富羣生之衆王道之大極豐之道其唯王者乎豐之時人民之繁庶事物之殷盛治之豈易周爲可憂一作患慮宜如日中之盛明廣照无所不及然後无憂也○朱子曰豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以爲徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也

纂註

錢氏曰歲穰曰豐歲惡曰歉豐者充盈不歉之名○馮氏當可曰上

震下離日方生於東光明盛大太平至治之世也○路氏曰陰陽之運至午而亨嘉品彙之生至夏而假大○王氏宗傳曰六五以柔居尊位而屬震體有震憂驚之象聖人則戒之以勿憂離明在下又勉之以宜日中○李氏開曰凡易之所謂勿恤勿問勿用勿疑云者皆我不能自決而賴他人告戒也○項氏曰漢高除彭稀繫蕭何疑陳平唐太宗殺劉洎李君羨皆既豐之後憂之深也聖人曰是不必憂愈憂則愈惑非保大之道也君人者昭德如日之中照臨下土

豈有陰慝敢干其間哉如此則不必憂矣○郭氏雍曰噬嗑與豐皆明動之卦噬嗑先動而求明得明而後可亨豐已明而後動則不期而自亨矣○雙湖先生曰豐下離上震正日未出東之天其光亨之勢未已何憂之有豈非以柔中之主履豐亨之會故不能无憂重煩聖人致戒致勉耳然不勉以日進但勉以日中毋亦康節怕

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

○音訓配陸氏

處其盛之意歟 曰鄭作妃云嘉耦曰妃是氏案妃古文配字旬陸氏曰如字均也王肅尚純反或音唇荀作均劉昫作鈞是氏曰案旬古文均字電皆至成豐之象明動相資致豐之道非明无以照非動无以行一作亨相須酒形影相資猶表裏初一无初字九明之初九一无九字四動之初宜相須以

集解

程子曰雷

成其用故雖旬而相應位則相應用則相資故初謂四爲配主已所配也配雖匹稱然就之者如配天以配君子故初於四云配四於初云夷也雖旬无咎旬均也天下之相應者常非均敵如陰之應陽柔之從剛下之附上敵則安肯相從唯豐之初四其用則相資其應則相成故雖均是陽剛相從而无過咎也蓋非一有剛字明則動无所之非動則明无所用相資而成用同舟則胡越一心共難則仇怨協力事勢使然也往而相從則能成其豐故云有尚有可嘉尚也在他卦則不相下而離隙矣○朱子曰配主謂四句均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也

附錄

朱

纂註

李氏開曰

語問動非明則无所之明非動則无所用曰徒行不明則行无所向冥行而已徒明不行則明无所用空明而已童伯羽納庚自己至庚十日爲旬○程氏曰八卦離直午數至震直卯適滿十數故云旬○蔡氏曰初四爻皆剛則相敵理勢之常也惟豐盛之時事物至多其明易惑故以剛明同德而相遇雖均无咎往有尚謂應四也○馮氏曰初處最下其豐未盛非至滿得者未爲豐所蔽故爻不言豐卦惟兩爻不言豐六五不言以爲天下之主而陰虛歉然

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾

有孚發若吉

○音訓蔀陸氏曰音部王虞同蒲戶反王肅普苟反略例云大暗之謂蔀馬云蔀小也鄭薛作菩云小席是氏曰案菩古

文蔀字見斗陸氏曰孟作見主是氏曰案主古文斗字

集解

程子曰明動相資乃能成豐二爲明之主

陰柔不正非能動者二五雖皆陰而在明動相資之時居相應之地五一作乃才不足一有耳字既其應之才一无才字不足資則獨明不能成豐既不能成

豐則喪其明功故為豐其部日中見斗二至明之才以所應不足與而不能成其豐喪其明功无明功則為昏暗故云見斗斗昏見者也部周匝之義用障蔽之物掩晦於明者也斗屬陰而主運乎象五以陰柔而當君位日中盛明之時乃見斗猶豐大之時也一作而遇柔弱之主斗以昏見言見斗則是明喪一作喪明而暗矣二雖至明中正之才所遇乃柔暗不正之君既不能下求於己若往求之則反得疑猜忌疾暗主如是也然則如之何而可夫君子之事上也不得其心則盡其至誠以感發其志意而已苟誠意能動則雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也古人之事庸君常主而克行其道者已之誠意一无意字上達而君見信之篤耳管仲之相桓公孔明之輔後主是也若能以誠信發其志意則得行其道乃為吉也○朱子曰六二居豐之時為離之主至明者也而應六五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唯在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中

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

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

○音訓沛陸氏曰本或作旆謂幡幔也又

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

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

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

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

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暗益甚失其所應如折其右肱无所賴矣○雙湖先生曰三以明體處震下為四所蔽則三有豐沛之象矣日中見沫說已見前八卦艮為手有肱象今但互兌為毀折艮伏兌下而不見有折肱之象三五兌初爻至五兌之毀折方成五在三前故曰右卦以上為右為左

主吉集解

程子曰四雖陽剛為動之主又得大臣之位然以不中正遇陰暗柔弱之主豈能致豐大也故為豐其蔀蔀周圍掩蔽之物周

圍則不大掩蔽則不明日中見斗當盛明之時反昏暗也夷主其等夷也相應故為之主初四皆陽而居初是其德同又居相應之地故為夷主居大臣之位而得一作德又有同字在下之賢同德相輔其助豈小也哉故吉也如四之才得在下之賢為之助則能致豐大乎曰在下者上有當位為之與在上者下有賢才為之助豈无益乎故吉也然而致天下之豐有君而後能也五陰柔居尊而震體无虛中巽順下賢之象下雖多賢亦將何為蓋非陽剛中正不能致天下之豐也○朱子曰象與六二同夷等也謂初九也其占為當豐而遇暗主下就同德則吉也

中見斗之象亦是他本身不中正所致故象云位不當也曰也是如此學蒙

纂註

徐氏曰夷主謂四與初皆剛同德相應故初以四為配主四以

初為夷主也○雙湖先生曰配者配合之義彼來為我配也夷者等夷之義與我為等夷也皆陽故皆曰主○鄭氏汝諧曰初視四為配以下偶上也四視初為夷降上就下也○陸氏希聲曰初言配主恭四言夷主謙也

六五來章有慶譽吉集解

程子曰五

以陰柔之才為豐之主固不能成其豐大若能來致在下章美之才而用之則有福慶復得美譽所謂吉也六二文明中正章美之才也為五者誠能致之在位而委任之可以致豐大之慶名譽之美故吉也章美之才主二而言然初與三四皆陽剛之才五能用賢則彙征矣二雖陰有文明中正之德大賢之在下者也五與二雖非陰陽正應在明動相資之時有相為用之義五若能來章則有慶譽而吉也然六五无虛己下賢之義聖人設此義以為教耳○朱子曰質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣

纂註

徐氏曰來謂來之也

聞其无人三歲不覲凶

○音訓豐其屋陸氏曰說文作豐云大屋也

陸氏曰苦鴟反徐苦鴟反一音苦馘反馬鄭云无人貌

集解

程子曰六以陰

字林云靜也姚作闕孟作室並通晁氏云案室古文之極處動之終其滿假躁動甚矣處豐大之時宜乎謙屈而處極高致豐大之功在乎剛健而體陰柔當豐大之任在乎得時而不當位如上一无上字六者處无一當其凶可知豐其屋處大高也葭其家居不明也以陰柔居豐大而在无位之地乃高亢昏暗自絕於人人誰與之故闕其戶聞其无人也至於三歲之久而不知變其凶宜矣不覲謂尚不見人蓋不變也六居卦終有變之義而不能遷是其才不能也○朱子曰以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故

為豐大其屋而反以自蔽之象无

纂註

程氏曰六五以謙接物故雖九三非

人不覲亦言障蔽之深其凶甚矣

應而不為用此吉凶之斷也○路氏曰居一卦之上而位極其高故曰豐其屋

體陰柔之質而材蔽於暗故曰蔀其家无剛明之才以用下而且窮大以失其

居焉九三雖應於下彼孰肯為之應哉此所以闕其戶闕其无人而三歲不覲

也○雙湖先生曰上六以全體取象上居一卦之上有震巽木為屋之象初至

四互家人有家之象屋既豐則家自蔀蔀只是障蔽之意闕其戶者正應三也

三自下闕之震初畫在前戶之象也闕其无人者本爻陰虛也三歲不覲三見

其无人而不來覲之也曰闕曰覲皆離日象三歲滿上卦三爻象漢上曰豐屋

蔀家自絕於人三歲不覲則人絕之其凶可知矣○蔡氏曰豐大也又曰多故

極天下事物之多難於盡見也惟以剛遇剛以柔遇柔則所見同而可以无疑

以剛遇柔則剛者明而柔者暗終不能相信也初與四皆剛也故有配主之无

咎夷主之吉然四位居柔又未免有豐蔀見斗之象二與五皆柔也故有孚來

章之喜然二位居柔又未免有得疑疾之事惟三與上以剛遇柔故三折右肱

而上至於三歲不覲也○丘氏曰斗星之大者六五以陰居陽雖暗而有明斗

也二應而四近之故皆有豐蔀見斗之象沫星之小者上六以陰居陰其暗特

甚沫也三與之應故有豐沛見沫之象沛之蔽過於蔀沫之

暗過於斗此以五上居位之異而為三爻所見之別者也

大象傳 雷

電皆至豐君子以折獄致刑

○音訓折 陸之舌反

集解 程子曰雷電皆至

相合故云皆至明動相資成豐之象離明也照察之象震動也威斷之象折獄

者必照其情實惟明克允致刑者以威於一作其姦惡唯斷乃成故君子觀雷

電明動之象以折獄致刑也噬嗑言先王勅法豐言君子折獄以明在上而麗

於威震王者之事故為制刑立法以明在下而麗於威震君子之用故為折獄

致刑旅明在上而云君子者旅取慎用刑與不留

獄君子皆當然也○朱子曰取其威照並行之象

破陰刑者君子所以懼小人○蘭氏曰折者

折衷其至當之理致者自此而致之於彼

彖傳 豐大也明以動

以明心應事物非明則動无

所之非動則明无所用備

纂註 林氏栗曰故豐

之豐當作亨

王假之尚大也

附錄

朱子語明

以動故豐

程子曰王者有四海之廣兆民之眾極天下之大也故豐大之道唯王

者能致之所有既大其保之治之道亦當大也故王者之所尚至大

也

集解

程子曰

王者有四海之廣兆民之眾極天下之大也故豐大之道唯王

者能致之所有既大其保之治之道亦當大也故王者之所尚至大

也

勿憂宜日中宜照天下也

集解

程子曰

所有既廣所治既眾

當憂慮而不能周及宜如日

中之盛明普照天下无所不至則可勿憂矣如是然後能保

其豐大保有豐大豈小才小知之所能也○朱子曰釋卦辭

了方且勿憂宜日中若未到這箇田地更憂甚底王亦未有可憂宜照天下是

貼底間句易說問宜日中宜照天下人君之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不可將作道理解他問此卦後

面諸爻不甚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才有纖毫驕矜自滿之心即敗矣

所以此處極難崇觀中羣臣創為豐亨豫大之說當時某論某人曰當豐亨豫

通志堂

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備

日中則昃月盈則食

天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

○音訓 吳陸氏

曰如字孟作稷是氏曰案稷古文食陸氏曰如字或作蝕非是氏曰案蝕俗字

集解

程子曰既言豐盛之至復言其難常以為戒也日中盛極則當

昃昃月既盈滿則有虧缺天地之盈虛尚與時消息況人與鬼神乎盈虛謂衰其消息也於豐盛之時而為此誠欲其守中不至過盛處豐之

附錄

朱子語

道豈易也哉○朱子曰此又發明卦辭外意言不可過中也

附錄

朱子語

舉其大體而言鬼神是舉其中運動變化者通上徹下而言如雨風露雷草木之類皆是曰驟雨不終朝自不能久而況其小者乎又曰豐卦彖許多言語其實則在日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息數語上這盛得極常須謹保守得日中時候方得不然便是偃仆傾壞了又曰這處去危亡只是一間耳須

是兢兢如捧盤水方得又曰須是謙抑損方可保得又曰這便是康節所謂醕酌離披時候如何不憂危謹畏宣政間有以奢侈為言者小人都云當豐享

豫大之時須是恁地侈泰方得所以一向放肆如何得不亂易說物事到盛時必衰雖鬼神有不能為也問程子曰鬼神者造化之迹今既言天地而復言鬼

神之迹似有人所為者以謙卦彖辭推之尤明白

德若不足未嘗中故不昃未嘗盈故不食日新則為大反是則為盈知日中之宜則知日昃之可戒○李氏過曰極弊大壞之形常出於豐亨豫大之後天地

盈虛與時消息此理也雖天地如之人與鬼神安得而違也卦言宜日中故贊發此意而為玩治者之戒○馮氏荷曰卦本乾下坤上乾之九自二往四坤之六自四來二則乾中虛而坤下盈天地盈虛之象也六二在下

卦人位人也九四在上卦陰位鬼也爻陽神也人與鬼神之象

小象傳 雖

旬无咎過旬災也 ○音訓 雖是氏曰觀辭意當作

集解 程子曰聖人因時而處宜

隨事而順理夫勢均則不相下者常理也然有雖敵而相資者則相求也初四

是也所以雖旬而无咎也與人同而力均者在乎降己以相求協力一作心以

從事若懷先一作先懷己之私有加上之意則患當至矣故曰過旬災也均而

先己是過旬也一求勝則不能同矣○朱子曰戒占者不可求勝其配亦爻辭

意外 **有孚發若信以發志也** **集解** 程子曰有孚發若謂以己之孚

其吉可知雖柔一作昏暗有可發之道也 **豐其沛不可大事也折其右肱終不**

可用也 **集解** 程子曰三應於上上陰而无位陰柔无勢力而處既終

其可共濟大事乎既无所賴如右肱之折終不可用矣 **豐**

其部位不當也 **集解** 程子曰位不當謂以不中正居高位所

一作非以暗而不能致豐一有孚字 **日中**

見斗幽不明也 **集解** 程子曰謂幽暗不能光明 **遇其夷主吉**

行也 **集解** 程子曰陽剛相遇吉之行也下 **纂註** 郭氏京曰遇其夷主吉

就於初故云行下求則為吉也 **纂註** 志行也脫志字小象皆

通志堂

先舉爻辭後以義結遇其夷主吉既爻辭行之一字亦未成義案睽卦初四俱陽爻小象曰志行也比例詳義足見其脫

六五之吉

有慶也

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

其屋天際翔也闕其戶聞其无人自藏也

○音訓際陸氏曰如字鄭云當

為療病也翔陸氏曰鄭王肅作祥是氏曰孟亦作祥云天降惡

集解 程子曰

大之極在上而自高若飛翔於天際謂其高大之甚闕其戶而无人者雖居豐

○朱子曰

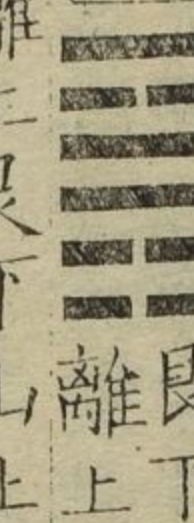
附錄 朱子語天際翔也是其屋高大至於天際都只是自障

纂註

張子曰處上之極而居動之末故曰天際翔也

王氏宗傳曰自藏則非人之遠已乃已遠人也

經

離上

集解

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

卦離上艮下山止而不遷火行而不居違去為不處之象故為旅也又麗乎外亦旅之象

旅小亨旅貞吉

○音訓

曰力舉反羈旅也離宮一世卦王肅等以為軍旅

集解

程子曰以卦才言也如卦之才可以小亨得於下火炎於上為去其所止而不處之象故為旅以六五得中於外而順乎上下之二陽艮上而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常

居若可苟者然道无不在故自有其正不可須臾離也

纂註

林氏曰旅者違其國去其家而託於人者也○楊氏萬里曰內為主外為客山止不動猶館舍也火動不止猶行人也○馮氏猗曰卦畫於包義文王特因所命之名而繫之辭則商旅之懋遷諸侯大夫之至王庭朝方岳自相朝聘而四方之賓客行人凡託宿故入道路館舍皆有旅義以至國君失國大夫士去位違之他邦者雖盛於晚周而太康失邦十旬弗返自夏已有之又曰卦以六五為主則為小事之亨次以艮九三為象則以得位之貞為吉陰為小陽以居上為貞當位為吉也以理言之无大亨通故所亨者小易至卑巽故守貞則吉又曰再

稱卦名衍也○項氏曰旅小亨就旅之卦才言之可以小亨不可以大用旅貞吉者旅於貞則吉不貞則凶乃處旅之道也○雙湖先生曰離火去其所止而不處固有旅義以正南方離下麗東北方艮亦有旅象大抵旅之所以得名由於離之乘艮也艮為門火在門外便有出門前往之象况火不特動而已有火

食火伴之象焉卦因離而成故辭之所主亦在離曰小亨以六五陰小故曰小亨也曰貞吉以六五陰居陽不正故戒之以貞則吉也項氏得之馮廣旅義為備而分亨貞屬五

初六旅瑣瑣斯其所取災

○音訓瑣瑣陸氏曰悉果反或作瑣

字者非也鄭云瑣瑣小也馬云疲弊貌王肅云細小貌是

氏曰案說文瑣石之似玉者子皓反瑣玉聲也損果反

集解 程子曰六以

時處於卑下是柔弱之人處旅困而在卑賤所存汗下者也志卑之人既處旅困鄙猥瑣細无所不至乃其所以致悔辱取災咎也瑣瑣猥細之狀當旅困之時才質如是上雖有援无能為也四陽性而離體亦非就下者也又在旅於他

卦為大臣之位者異矣○朱子曰當旅之時以陰柔居下位故其象占如此

通志堂

纂註丘氏曰初以陰柔在下卑賤之人處旅不務遠大而局於瑣屑所以自取災殃○張氏清子曰瑣兮尾兮流離之子初六有焉○馮氏當可曰所處最下道塗負販之民也○馮氏椅曰負寶貨於道而有聲象瑣瑣六二聲相續也○郭氏京曰斯其所取災乃慚賤之義不合作斯此之意

旅即次懷其資得童僕貞

○音訓懷其資陸氏曰本或作懷其資斧非

集解

程子曰二有柔

順中正之德柔順則眾與之中正則處不失當故能保其所有童僕亦盡其忠信雖不若五有文明之德上下之助亦處旅之善者也次舍旅所安也財貨旅所資也童僕旅所賴也得就次舍懷畜其資財又得童僕之貞良旅之善也柔弱在下者童也強壯處外者僕也二柔順中正故得內外之心在旅所親比者童僕也不云吉者旅寓之際得免於災厲則已善矣○朱子曰即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則無欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占

纂註

徐氏曰即就也次舍也資財貨也六二居位得中旅即次也上得乎剛懷其資也下得乎柔得童僕也貞位當也○朱氏曰離

為贏貨具資財之象巽為入懷其資也艮為少男初卑陰賤童僕也○馮氏椅曰古僮字通用未冠者僕給事左右也○張子曰居得位得次之義得三之助故曰懷其資下有一陰无所係累故曰得童僕貞○林氏栗曰即次懷資待時之義也

九三旅焚其次喪其

童僕貞厲

○音訓喪今本作喪陸氏曰息浪反卦內并象及下卦同

集解

程子曰處旅之道以柔順謙下為先三剛而不中又

居下體之上與艮之上有自高之象在旅而過剛自高致困災之道也自高則不順於上故上不與而焚其次失所安也上離為焚象過剛則暴下故下離而

喪其童僕之貞信謂失其心也如此則一作者危厲之道也○朱子曰過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義

纂註

徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也柔本從剛三位高而不中无

以得童僕之心初柔為二所得則三喪其童僕也旅貴柔中旅之貞也三剛貞而不中危厲之道也故既焚其次又喪其童僕所傷多矣○余氏曰得其童僕喪其童僕皆當為句象也貞與貞厲又自為句占也周禮有祈永貞貞亦占之美辭又周禮天府季冬陳玉以貞來歲之媿惡鄭司農云貞問也易曰師貞丈人吉問於丈人國語曰貞於陽卜康成曰問事之正曰貞禮中又有所謂大貞謂卜遷國立君也此皆讀易者所不可不知

九四旅于處得其資斧我心不快

○音訓資斧陸氏曰如字子夏及眾家並作齊斧張軌云齊斧蓋黃鉞斧也張晏云整齊也應劭曰齊利也虞喜志林云齊當作齋齋戒入廟而受斧下卦同

集解

程子曰四陽剛雖不居中而處柔在上體之下有用柔能下之象得旅

之資器用之利也雖在旅為善然上无剛陽之與下唯陰柔之應故不能伸其才行其志其心不快也云我者據四而言○朱子曰以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其正位又上无剛陽之與下唯陰柔之應故其心有所不快也

附錄

朱子語資斧有做齋斧說底這資斧在巽上說也自分

纂註

徐

曰才剛得其資斧也或曰資當作齊案漢書王莽遣王尋屯洛陽將發亡其黃鉞其士房揚曰此經所謂喪其齊斧者也應劭云齊利也讀如齊衰之齊資齊

音同誤作資。馮氏梅曰：四心之位，火性剽疾，然位陰有不快之象也。○雙湖先生曰：徐氏或曰：即語錄有做齊斧說之義。又案資與二象同，斧即離為兵象，亦互兌金在巽木上象，離兌在四上，所以得也。若巽上九喪其資，斧亦有離兌巽象，然皆在上爻下，所以喪也。合兩卦論取象甚明。 **六五射**

雉一矢亡終以譽命 ○音訓射 陸食亦反 **集解** 程子曰：六五有文明柔順之

旅之至善者也。人之處旅能合文明之道，可謂善矣。羈旅之人動而或失，則困辱隨之動而无失，然後為善。離為雉，文明之物射雉，謂取則於文明之道而必合如射雉一矢而亡之發，无不中，則終能致譽命也。譽，令聞也。命，福祿也。五居文明之位，有文明之德，故動必中。文明之道也。五君位，人君无旅旅則失位，故不取君義。○朱子曰：雉，文明之物，離之象也。六五柔順文明，又得中道為離之主，故得此爻者為射雉之象，雖不无亡矢之費而所喪不多，終有譽命也。

附錄 朱子語如伊川說一矢亡之亡字，正如秦无亡矢遺鏃之亡，不是如伊

亦无人去解 **纂註** 朱子曰：離為兵，伏坎為弓，下艮為手，兵加弓矢也。而在手析他易說 上故曰射。○馮氏當可曰：諸家以旅不取君象非也。卦六

爻无理不備，厲王居彘平王之遷，天王居鄭黎侯寓衛，衛侯處曹邑，此類每每見之不幸至此，苟能以中正之道自處，所依得人能反其國邑，復其世祚於此，見易為後世作聖人之憂，可謂至矣。○楊氏萬里曰：少康逃虞思之國，宣王匿召公之家是旅也。○雙湖先生曰：噬嗑亦離體，四稱金矢，此稱一矢爻於離上自取矢象，豈上體自有坎位抑離伏坎邪？譽命五當兌口象 **上九鳥焚其巢旅人先笑後號**

吽喪牛于易凶 ○音訓易陸氏曰：以豉反。王 **集解** 程子曰：鳥飛騰處

中而處最高，又離體其亢可知，故取鳥象在旅之時，謙降柔和乃可自保，而過剛自高失其所宜安矣。巢，鳥所安止。一有上字，焚其巢失其所安，无所止也。在離上為焚象，陽剛自處於至高始快其意，故先笑既而失安，莫與故號。吽，輕易以喪其順德，所以凶也。牛，順物，喪牛于易，謂忽易以失其順也。離火性上為躁易之象，上承鳥焚其巢，故更加旅人字，不云旅人則是鳥笑哭也。○朱子曰：上九過剛處旅之上，離之極驕而不順，凶之道也。故其象占如此。 **纂註**

齊氏曰：離為科上槁，在巽木之上，亦有巢象而火又附焉，故曰焚。○張氏汝弼曰：火有聲有笑號之象，離為飛鳥為牝牛。○馮氏梅曰：六五約象兌為口舌號笑之象，焚其巢者上九也。旅人六五也。見上焚巢故先笑之與之同體，故後號吽。○項氏曰：旅離在上，故後號同人離在下，故先號。離性炎，故多怒也。同人之五得二而後成，兌故後笑。旅之五先已成，兌故先笑。兌性說，故多喜也。○李氏椿年曰：同人親也，故先號。吽後笑，親寡旅也，故先笑。後號吽。○林氏曰：三與上應皆以剛居上，无相與之情，故三焚其次，上焚其巢。三承九四之離，為他人所焚也。上焚其巢，自焚也。三焚其次，則巢尚在也。喪其童僕，則牛尚存也。巢在則有可歸之理，牛存則有可行之資，今也巢焚牛喪，欲歸則无其所欲行，則无其資，凶斯致矣。○鄭氏東卿曰：上九得勢寄一身於炎炎之上，不知有焚巢之禍。九三趨炎而躁進，不知有焚次之災。○丘氏曰：處旅之道，以得中為善。卑則取辱，高則召禍。初處最下卑者也，故以瑣瑣而取災。三在下之上，在上之上，高者也，故三焚次喪僕，上焚巢喪牛也。四處上之下，雖无太高太卑之失，亦未得中，故雖得資斧而心未快，惟二得下體之中，故二即次懷資而得僕，五亦終有

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

用刑而不留獄 **集解** 程子曰火之在高明无不照君子觀明照之象
 則以明慎用刑明不可恃故戒於慎明而止亦

慎象觀火行不處之象則不留獄獄者不得已而設民有
 罪而入豈可留滯淹久也○朱子曰慎刑如山不留如火
附錄 朱子語明慎
 獄却只是火在山上之

纂註 馮氏去非曰山止而不動者室廬之象火動而
 不止者行旅之象火暫在山上猶旅附室廬于
 外之象○蔡氏曰火行山上而不留旅之象也明離象慎用刑良象不留獄火
 行不處之象○林氏曰山上非火之所歸○毛氏曰君子觀象而用刑則取其

火以為明取其止以為
 慎取其旅以不留獄

彖傳 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 **集解** 程子曰六上居五
 柔得中乎外也麗

乎上下之剛順乎剛也下艮止上離麗止而麗於明也柔順而得在外之中所
 止能麗於明是以小亨得旅之貞正而吉也旅困之時非陽剛中正有助於下
 不能致大亨也所謂得在外之中中非一揆旅有旅之中也止麗於明
 則不失時宜然後得一作能處旅之道○朱子曰以卦體卦德釋卦辭 **旅之**

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

纂註 徐氏曰一柔在外而處二剛之中是羈旅之人交於強有力者苟非善
 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○李氏曰適旅之時動得其宜其義大矣○蘭氏曰聖
 人恐後世以旅道微小

所以發揚其至大之意

小象傳 旅瑣瑣志窮災也 **集解** 程子曰
 志意窮

迫益自取災也災皆對言
 則有分獨言則謂災患耳

得童僕貞終无尤也 **集解** 程子曰羈旅
 之人所賴者

童僕也既得童僕之
 忠貞終无尤悔矣

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪
 也 **集解** 程子曰旅焚失其次舍亦以困傷矣以旅之時而與下之道如此義
 當喪也在旅而以過剛自高待下必喪其忠貞謂失其心也在旅而
 失其童僕之心為可危也○朱子曰以

旅于處未得位也得其資
 也 **集解** 程子曰以近君為當位在旅五不取君義故四為
 未得位也曰然則以九居四不正為有咎矣曰以剛

斧心未快也 **集解** 程子曰四以近君為當位在旅五不取君義故四為
 未得位也曰然則以九居四不正為有咎矣曰以剛

居柔旅之宜也九以剛明之才欲得時而行
 其志故雖得資斧於旅為善其心志未快也 **終以譽命上逮也** **集解** 程子曰
 音大計反 **集解** 程子曰有文明柔順之德則上下與之逮與也能順承於上
 而上與之為上所逮也在上而得乎下為下所上一无上字

也武人義詳見履卦初六不正而云正者戒之以正則利也 **九二巽在牀下用史巫紛若吉**

无咎 ○音訓紛陸氏曰方云反廣雅云眾也喜也一云盛也 **集解** 程子曰二居巽時以陽處陰而在牀下是過於巽過所安矣人之過於卑巽非恐怯則諂諂皆非正也二實剛中雖巽體而居柔為過於巽非有邪心也恭巽之過雖非正禮可以遠恥辱絕怨咎亦吉道也史巫者通誠意於神明者也紛若多也苟至誠安於謙巽能使通其誠意者多則吉而无咎謂其誠足以動人也人不察其誠意則以過巽為論矣○朱子曰二以陽處陰而居下有不妥之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以

附錄 朱子語九二得中所以過於巽為善用史巫祭祀之吉占也 毛氏曰巽初民之象牀者二也長民者也古者席地而坐唯長民者坐於牀亦不抗也巽而在牀之下近民之義也夫近民則必深知其疾苦矣故祝史為之延福巫醫為之除病凡為民除害者紛舉而行之所以吉也民之所喜誰能咎之○朱氏曰祝史達人之意以告鬼神巫師導鬼神之意以告人蓋以口舌往來二五之間者也故曰紛若○馮氏曰周官史掌卜筮巫掌被禳卜筮所以占其吉凶被禳所以除其戕害○蔡氏曰史巫皆善口舌互兌有史巫口舌之象○鄭氏東卿曰巽以陽爻為牀簣而陰爻為足四陽行列簣之象也二陰四隅在下足之象也九二之牀東首上九之牀西首而足傳之故皆有巽在牀下之象○潘氏曰以陽處陰過於巽也故九二上九皆有牀下之象然上九喪其資斧九二可用於史巫二得中而上失中也○雙湖先生曰牀處全體巽木象

剥之牀以卦形之肖象取耳○許氏曰兌之中以剛為說巽之中以剛為入皆有才適用之臣也然兌務於上巽務於下其勢有所不同如井之義貴於上行也而九二无應徇己才而下之違時拂義 **九三頻巽吝** **集解** 程子曰陽人莫肯與以谷射甕敝取象其亦宜乎 **附錄** 朱子曰

處剛不得其中又在下體之上以剛亢之質而居巽順之時非能巽者勉而為之故屢失也居巽之時處下而上臨之以巽又四以柔巽相親所乘者剛而上復有重剛雖欲不巽得乎故頻失而頻巽是可吝也○朱子曰過剛不中居下之上非能巽者勉為屢失吝之道也故其象占如此 **附錄** 朱子曰

三頻巽不比頻復復是好事所以頻復為无咎巽不是大故好 **纂註** 王氏宗底事九三別无伎倆只管今日巽了明日又巽自是可吝易說 **纂註** 傳曰三居兩巽間一巽既盡一巽復來故頻巽○蘭氏曰頻復无咎頻巽則吝何也蓋復者改過也聖人不重无過而重改過改過所以无咎頻巽則以其重剛頻巽非其本心 **六四悔亡田獲三品** **集解** 程子曰陰柔无援而承乘皆所以有吝 **附錄** 朱子曰

得巽之正在上體之下居上而能下也居上之下巽於上也巽臨下巽於下也善處如此故得悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也田獲三品及於上下也田獵之獲分三品一為乾豆一供賓客與充庖一頒徒御四能巽於上下之陽如田之獲三品謂遍及上下也四之地本有悔以處之至善故悔一无悔字亡而復有功天下之事苟善處則悔或可以為功也○朱子曰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卜田之吉占也三品者一為乾豆一為賓客一以充庖 **附錄** 朱子語卜田之吉占特於巽之六四言之此等處有賓客一以充庖 **附錄** 可解者有不可解者只得虛心玩味闕其所疑不可

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

強穿鑿也董錄田獲三品伊川主

纂註

許氏曰六四陰柔之質自多懼也順

張於作上下說得較牽強易說
任故八卦皆无凶悔之辭○馮氏荷曰以巽接下故下皆赴之九三以剛居陽
又在下體之上乾豆之象也初六與己配應賓主之象九二上應九五之君充
君庖廚之象六陰為武事之象故取於田○朱氏曰兌有刑殺之意○雙湖先
生曰互離為戈兵上古罔罟佃漁取離也詳見恒卦王制天子諸侯无事則歲
三田一為乾豆二為賓客三為充君之庖穀梁桓四年四時之田用三焉唯其
所先得一為乾豆云云注乾豆謂腊之以為祭祀豆實也○龍氏仁夫曰詩車
攻注自左膠達右騶為上殺達右耳本為中殺左騶達右肅為下殺此又
三品也面傷剪毛不成禽皆不獻一舉而獲三品此又田狩最吉之占 九五

貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

○音訓先陸西薦

集解

程子曰五居尊位為巽之主命令之所出也處得中

反後陸胡豆反
足在巽當戒也既貞則吉而悔亡无所不利貞正中也處巽出令皆以中正為
吉柔巽而不貞則有悔安能无所不利也命令之出有所變更也无初始未善
命更改一作故之道當如是也甲者事之端也庚者變更之始也十干戊己為
中過中則變故謂之庚事之改更當原始要終如先甲後甲之義如是則吉也
解在蠱卦○朱子曰九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡
其悔而无不利有悔是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

附錄

朱子語先庚三日後庚三日不知是如何看來又以設

如是則吉也
此卦先庚三日亦是丁丁與辛皆是古人祭祀之日但癸日不見用處 先庚
後庚是說那後面變了底一截 並易說无初有終也 仿佛伊川說未善是无
初更之而善是有終自貞吉悔亡以下都是這一箇
意思一如坤卦先迷後得以下都只是一箇意淵

君為號令之主得位以行其令不失其中正故貞吉悔亡而无不利也民可與

纂註

司馬公曰巽為風

樂成難與慮始故无初有終庚屬西方金主斷制號令不嚴則不行故先後
三日吉○許氏曰九五以巽順處中正又君臣相得而剛柔相濟相得則无內
難相濟則有成功不待於應自可无咎應則尤為美也○蔡氏曰剛體近柔宜
有悔位中正故吉而悔亡无不利也○錢氏曰先儒謂戊己為中過中則變故
謂之庚先三日丁也无初故不言十干之首後三日癸也有終故必盡十干而
後止○馮氏荷曰此爻蠱之變故蠱之彖言先後三甲而此爻乃言先後三庚
也○朱氏曰蠱卦六五柔故為蠱巽九五剛乃有更變之善更天下之弊其唯
剛中乎○齊氏曰推馬融先甲後甲之說曰八卦震東為甲兌西為庚蠱互震
而四居震中故言甲巽互兌而五在兌上故言庚十干戊己土餘八日為萬物
始終甲者始之始庚者終之始蠱言始
而稱甲巽言終而稱庚語固各有當也 上九巽在牀下喪其資斧

貞凶集解

程子曰牀人所安也在牀下過所安之義也九居巽之極過於

失其剛斷失其所有喪資斧也居上而過巽至於自失在正道為凶也○朱子
曰巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶矣居巽之

極失其陽剛之德故其象占如此**纂註**揚氏萬里曰上九位極人臣身極崇高愛其富貴權

不知順愈過身愈危小則喪資用大則喪權勢雖正亦凶況不正乎○李氏過

曰二處下體巽在牀下未害也已處上體巽在牀下則反失威重古人有行之

者周之夷王是也下堂而見諸侯似未害其為巽而諸侯反不至也○郭氏雍

曰九二有為之臣也以巽用剛者也上者巽之極也巽極不知變而欲同九二

之道則其過也甚矣○黃氏曰巽以初與四為主初進退四有獲何也初在下

卦伏亦甚焉四在上卦巽其揚揚矣凡巽不欲過二中吉五中正吉三過中故

吝上窮巽故凶也○丘氏曰巽順也以一陰而順乎上之二陽也在卦以二柔

為巽主初柔居剛未安於巽故有進退之疑四柔居柔巽其安矣故有功二與

五皆以剛居剛而五得中故五吉而三吝二與上皆以剛居柔而二得中故二

吉而上凶也大抵巽以居中得位為善二得中而失位三四得位而失中初上

位與中俱失皆不能盡巽之道唯九五位乎中正所以貞吉而為申命之主歟

○項氏曰巽上九與旅九四同稱資斧者旅之四即互巽之上也巽為利市三

倍故同稱資斧焉**大象傳**隨風巽君子以申命行事**集解**程子曰

重一作從隨風也隨相繼之義君子觀重巽相繼以順之象而以申命令行政

事隨與重上下皆順也上順下而出之下順上而從之上下皆順重巽之義也

命令政事順理則合民心而民**纂註**蔡氏曰申命重巽象行事風象○楊氏

順從矣○朱子曰隨相繼之義**纂註**曰申命須用事命申而事不行與州縣

之文徒掛牆壁何以異哉○郭氏雍曰易於巽主教命故觀姤言敎命亦皆主

巽○項氏曰凡卦之有巽者多言文敎風俗之事小畜之懿文德蠱之振民育

德觀之觀民設敎姤之施令誥四方巽之申命行

事漸之居賢德善俗鼎之正位凝命皆此意也**彖傳**重巽以申命

○音訓重巽以申命是氏曰徐氏新**集解**程子曰重巽者上下皆巽也上順

義云下有命乃行也一句誤寫入注**集解**道以出命下奉命而順從上下皆

附錄

朱子語巽是重卦故曰重巽八卦之象皆如此問申字是兩番降命

也命朱子曰非也只是叮嚀反覆說便是申命巽風也風之吹物無處不

入元物不鼓動詔令之入人淪肌浹髓亦如風之動物也備申字是叮嚀反覆

之意風無所不入如命令之叮嚀告戒無所不至故象以之學蒙巽卦是於重

巽上取義重巽**纂註**方氏曰人君之巽莫大於順人心以行事發號施令最

所以為申命淵**纂註**不可以不順我以為順人不以為順未可也上順下

不順於上未可也必三令五申使人心具孚而後行之此

人君重巽之事○郭氏京曰命下脫命乃行也誤入注

而志行柔皆順乎剛是以小亨**集解**程子曰以卦才言也陽

於中正之道也陽性上其志在在中正之道上行也又

上下之柔皆巽順於剛其才如是雖內柔可以小亨也

利有攸往利見

大人**集解**程子曰巽順之道無往不能入故利有攸往巽順雖善道必知

所從能巽順於陽剛中正之大人則為利故利見大人也如五

二之陽剛中正大人也巽順不於大人未必不為過也○朱

子曰以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四

纂註鄭氏剛中

通志堂

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

小象傳

進退志疑也利武人之貞志治也

○音訓治

集解

程子曰進退不知所安者其志疑懼也利用武人之剛貞以立其志則其志治也治謂脩立也

紛若之

吉得中也

集解

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

則一无則字人自當信之以誠意則非諂畏也所以吉而无咎

頻巽之吝志窮也

集解

程子曰三之才質本非能

巽而上臨之以巽承重剛而履剛勢不得行其志故頻失而頻巽是其志窮困可吝之甚也

田獲三品有功也

集解

程子曰巽於上下如田之獲三品而遍及上下成巽之功也

九五之吉位正中也

程子曰九五之吉以處正中也得正中之道則吉而其悔亡也正中謂不過无不及一作无過不及正得其中也處柔巽與出命令唯得中為善失中則悔也

巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

集解

程子曰巽在牀下過

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

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第十

後學 成德 校訂

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第十一

後學鄱陽董真卿編集

經

兌下兌上

集解

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

也兌亨利貞

○音訓兌陸徒外反

集解

程子曰兌說也說致亨之道也能說於物物莫不說而與之足以致亨然為說

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

附錄

朱子語川壅為澤坎為川兌為澤澤是水不流底却也

纂註

李氏舜臣曰以

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

九和兌吉

集解

程子曰初雖陽爻居說體而在最下无所係應是能卑下和順以為說而无所偏私者也以和為說而无所偏

一无偏字私說之正也陽剛則不卑居下則能巽處說則能和无應則不偏處說如是所以吉也○朱子曰以陽爻居說體而處最下又无係應故其象占如

此 蔡氏曰爻位皆剛不比於柔得說之正和而不流於邪者也故吉○
纂註 馮氏當可曰與二相比和同無間故曰和兌心懷疑阻而面相說者
 誠小人也初以陽德處下无欲於三无嫌於二是樂易君子謙退温恭以待物
 之象也○雙湖先生曰兌自有和義和獨於初言者以其得陽剛之正具和說
 之體故首言之
 且為吉占也

九二孚兌吉悔亡 **集解**

剛中之德孚信內充雖比小人自守不失君子而不同說而不失剛中故吉
 而悔亡非二之剛中則有悔矣以自守而亡也○朱子曰剛中為孚居陰為悔
 占者以孚而說 **纂註** 錢氏曰中實為孚二五剛中故皆曰孚○李氏過曰二
 則吉而悔亡矣 **纂註** 應五君臣同德而相說孚兌之吉也○張子曰私係於
 近悔也誠於接物信 **六二來兌凶** **集解** 程子曰六三陰柔不中正之人
 而不妄吉且悔亡 說也比於在下之陽枉已非道就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一作性陰下也失道下行也○朱子曰陰柔不中正為
 兌之主上无所應而反來 **纂註** 王氏宗傳曰六三居兩兌之間一兌既盡一
 就二陽以求說凶之道也 **纂註** 兌復來故曰來兌夫上下四剛皆君子也三
 以小人廁乎其間而位則不當左右逢迎惟 **九四商兌未寧介疾有**

喜 ○音訓商陸氏曰如字商量也鄭云隱 **集解** 程子曰四上承中正之五
 度也介陸氏曰音界隔也馬云大也 而下比柔邪之三雖剛陽
 而處非正三陰柔陽所說也故不能決而商度未寧謂擬議所從而未決未能
 有定也兩間謂之介分限也地之界則加田義乃同也故人有節守謂之介若

介然守正而疾遠邪惡則有喜也從五正也說三邪也四近君之位若剛介守
 正疾遠邪惡將得君以行道福慶及物為有喜也若四者得失未有定繫所從
 耳○朱子曰四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說
 未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如
 此為戒 **纂註** 徐氏曰天下之理是非不兩立公私不並行好善則疾惡從正
 深矣 則遠邪此君子小人之分也然邪念未易去也自非介然剛特
 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○李氏椿年曰兌正秋也於五音為商○馮氏椅曰兌正秋中
 二爻當八月之氣故因取商象○許氏曰九四處下而說則有樂天之美處上
 而說則有慕爵之嫌初九雖无應猶可也九四雖有應尚多戒辭也然以剛說
 之才易得勝任故有應者无不吉而无應者亦有免之之道云○項氏曰介人
 守以為限別豫六二中正自別故為介石晉六二守中正以俟 **九五孚于**

剥有厲 **集解** 程子曰九五得尊位而處中正盡說道之善矣而聖人復
 聖賢在上下未嘗无小人然不敢肆其惡也聖人亦說其能勉而革面也彼
 小人者未嘗不知聖賢之可說也如四凶處堯朝隱惡而順命是也聖人非不
 知其終惡也取其畏罪而強仁耳五若誠心信小人之假善為實善而不知其
 包藏則危道也小人者備之不至則害於善聖人為戒之意深矣剥者消陽之

通志堂

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

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

之以道也若柔見乎外而內不剛是乃所以為佞說之說非和說之說也要必剛實在中外雖和而中有守是以和而不流此說之出于貞而與天人合也○

馮氏荷曰所謂民勸者蓋父詔其子兄語其弟妻勉其夫朋友亦以是相責也○李氏曰民至相勸以從上今何事而不可成聖人所以大之也○項氏曰革

與兌皆言順天應人者兌二至上互革○雙湖先生曰上六天位順乎天之象六三人位應乎人之象說以先民亦三也三在人位下有民象自三至上似坎

有犯難之象○楊氏萬里曰天人俱說是惟無事無難也有事而與民趨之則勞而忘勞有難而與民犯之則死而忘死忘勞非人之情也而忘之者說而不

自知其勞且死也曷為而說也知聖人勞我以逸我死我以生我也以說而自勸也夫勸民與民自勸相去遠矣是以聖人大之曰說之大民勸矣哉

小象傳 和兌之吉行未疑也 **集解** 程子曰有求而和則涉於邪諂初隨時順處一作處

順心无所係无所為也以和而已是以吉也象又以其處說在下而非中正故云行未疑也其行未有可疑謂未見其有失也若得中則無是言也說以中

正為本文直陳其義象則推而盡之○朱 **纂註** 蔡氏曰初未牽於陰所行未子曰居卦之初其說也正未有所疑也

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

自失乎是 **來兌之凶位不當也** **集解** 程子曰自處不中正无以吉也 **九四之喜有慶也** **集解** 程子曰所謂喜者若守正而君說之

于剝位正當也 **集解** 程子曰所謂剝者以五所處之位正當戒也曰與履 **上六引兌未光也** **集解** 程子曰說既極矣又引而長之雖

九五同 **集解** 程子曰說既極矣又引而長之雖有光也未非必之辭象中多用非必能有光輝謂不能光也 **纂註** 馮氏曰小

君厭然掩其陰柔晦昧之迹卒為陽明之害者皆其心之未光者為之也 **經** 義渙所以繼兌也為卦巽上坎下風行

於水上水遇風則渙散所以為渙也 **渙亨王假有廟利涉大川** **集解** 程子曰渙離散也人

利貞 ○音訓渙陸氏曰呼亂反散也離宮五世 **集解** 程子曰渙離散也人離則散矣治乎散亦本於一作必由中能一有利貞字收合人心則散可聚也

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

六往居三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者

通志堂

當至于廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也

附錄

朱子語此卦只是卜祭吉又更宜涉川淵問萃言王

假有廟是卦中萃聚之象故可以為聚祖考之精神而享祭之吉占渙卦既散而不聚本象不知何處有立廟之義恐是卦外立意謂渙散之時當聚祖考之精神耶為復是下卦是坎有幽隱之義因此象而設立廟之義耶曰坎固是有鬼神之義然此卦未必是因此為義且作因渙散而立廟說大抵這處都見不得學

纂註

馮氏當可曰渙所以為散者繼兌之後人情說豫則開舒放肆而亂所由生○朱氏曰天下離散不安其居聖人將以聚之故以宗

廟為先宗廟者收其心之渙散而存之也人孰不有父母知報本則知祭祀出於人心復其本心則離散者可合而天下无事矣治渙之道也上為宗廟良為門闕五王位九五有入自門闕至宗廟得人心而存之象○張氏汝弼曰利貞者九五中正也○李氏舜臣曰十三卦制器舟楫取渙則黃帝堯舜取此為利涉之用矣又曰萃因民之聚立廟以堅其歸向之心所以為懷保之道渙憂民之散立廟以收拾其蕩析之心所以為招攜之術皆所以統攝民心而堅凝之也○陸氏希聲曰渙萃二卦皆言王假有廟所以明渙萃之理為教化之宗主也○馮氏椅曰易稱有廟說者皆襲焦延壽之說以上九一爻為宗廟愚謂不然宗廟者國之本也其在都邑之中乎渙自二以上有廟之象或又曰自五以下有七廟之象想以畫數三陰爻六畫而一陽爻一畫通為七也蓋三爻之艮為門闕謂一陽爻在上為屋二陰爻在下為闕高巍之象也故萃自四以下互艮渙自五以下約象亦艮也○雙湖先生曰渙有二義卦有因民渙散而萃之意假廟是也又有渙天下患難之意涉川是也爻則全以渙為美事各有不同不可以一例觀之也○趙氏曰天下之難非陽剛得位莫能濟故難之散也則

為渙及其下之聚也則為萃二卦之辭略同然渙言亨者一萃則再言之渙言利者二萃則三言之渙言王假有廟萃則加以用大牲之辭以是知渙而後萃誠有其序也

初六用拯馬壯吉

○音訓拯陸氏曰拯救之拯馬云舉也伏曼容云濟也王肅云拔也子夏作拊拊取

集解

程子曰六居卦之初渙之始也始渙而拯之又得馬壯所以吉也六爻獨初不云渙者離散之勢辨之宜早方始而拯之則不至於渙也

為教深矣馬人之所託也託於壯馬故謂拯渙馬謂二也二有剛中之才初陰柔順兩皆元應无應則親比相求初之柔順而託於剛中之才以拯其渙如得壯馬以致遠必有濟矣故吉也渙拯於始為力則易時之順也○朱子曰居卦之初渙之始也始渙而拯之為力既易又有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但能順乎九二

纂註

蔡氏曰拯救也馬所用以行者馬壯則行速言用救渙之急也○雙湖先生曰馬坎象前互震亦象馬明

九二渙奔其机悔亡

○音訓机陸音几

集解

程子曰諸爻皆云謂渙之時也而處險中其有悔可知若能奔就所安則得悔亡也机者俯憑以為安者也俯就下也奔急往也二與初雖非正應而當渙離之時兩皆无與以陰陽親比相求則相賴者也故二目初為机初謂二為馬二急就於初以為安則能亡其悔矣初雖坎體而不在險中也或疑初之柔微何足賴蓋渙之時合力為一作而勝先儒皆以五為机非也方渙離之時二陽豈能同也若能同則成濟渙之功當大一有吉字豈止悔亡而已机謂俯就也○朱子曰九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮

纂註

王氏安石曰奔速辭剛能速者也○

朱氏曰震足動奔也互震○張子曰奮於坎中進而之前則難解悔亡若退累於初險不能出其悔終存○馮氏栢曰自王輔嗣曰机承物者也後來諸儒皆以案几為說且於爻義紛紛元一定之論王輔嗣胡安定程河南蘇東坡以初六為机龔深父耿希道洪成季以九五為机朱子發以六四為机朱晦翁又以九奔而之二即机也机說文木也山海經曰族菌之山多松柏机机二字義不相蒙周官五机亦不從木然則机木也人之離家困於道途則依木以休息詩所謂南有喬木不可休息是也○雙湖先生曰坎自是堅多心木困初六株木亦坎體渙互震亦木象上巽亦是木若如厚齋所說不知指何卦為机木看來初在險下既取馬壯為吉則是貴其去險也二在險中曰奔其机豈非欲六其速奔出險而亡其悔乎則机木指巽矣同德相逢九五是其奔五乎

二渙其躬无悔 **集解**

程子曰三在渙時獨有應與无渙散之悔也然以陰柔之質不中正之才上居无位之地豈能拯時之渙而及人也止於其身可以无悔而已上加渙字在渙之時躬无渙之悔也○朱子曰陰柔而不中正有私於己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率

此上四爻皆因渙以濟渙者也 **纂註** 李氏舜臣曰坎二陰本為險陷三居得水而通故能渙散其身出險自无悔吝作易者教之以往為上九之應而離險難者乎○陳氏友文曰已私散則為善三之躬四之羣上之血是也夫人之所以膠執蔽固終不能自脫於險者有我而已六三雖不中正而高出坎險之上於是釋然消散其有我之私而志在於外自然无悔矣○胡氏允曰蒙六三曰不有躬渙六三曰渙其躬蓋蒙

以艮坎成卦渙初至五亦艮坎也 **六四渙其羣元吉渙有丘匪**

夷所思

○音訓有丘陸氏曰姚作有近匪夷陸氏曰荀作匪弟

集解

程子曰渙四五二爻義相須故通言之柔故曰上同也四

巽順而正居大臣之位五剛中而正居君位君臣合力剛柔相濟以拯天下之渙者也方渙散之時用剛則不能使之懷附用柔則不足為之依歸四以巽順之正道輔剛中正之君君臣同功所以能濟渙也天下渙散而能一无能字便之羣聚可謂大善之吉也渙有丘匪夷所思贊美之辭也丘聚之大也方渙散而能致其大聚其功甚大其事甚難其用至妙夷平常也非平常之見所能思及也非大賢智孰能如是○朱子曰居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

附錄

朱子語老

蘇云渙之六四曰渙其羣元吉夫羣者聖人之所欲渙以混一天下者也此說雖程傳有所不及如程傳之說則是羣其渙非渙其羣也蓋當人心渙散之時各相朋黨不能混一惟六四能渙小人之私羣成天下之公道此所以元吉也大抵渙卦上三爻是以渙濟渙也道夫渙其羣老蘇說是渙了小小底羣隊併做一箇東坡所謂合小以為大大以為一且如我太祖取蜀取江南皆是渙其羣渙有丘之義 渙其羣言散小羣做大羣如將小物事幾把解來合做一大把東坡說這一爻最好緣他會做文字理會得文勢故說得合 **纂註** 徐氏曰渙有未見有大好處今爻辭却說得浩大皆不可曉並易說也丘聚之高也夷等夷也猶豐九四遇其夷主之夷四本居二與初三皆柔同類而等夷者也今柔進居四散其同類之私羣而上聚乎五故元吉渙下聚上渙有丘也匪夷所思言非其等夷所能思及此也○馮氏當可曰五在四上高丘之象○張氏汝弼曰約象為艮艮為丘○朱氏曰五艮為山半山為丘丘聚

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

五渙汗其大號渙王居无咎

集解

程子曰五與四君臣合德以剛中正巽順之道治渙

得其道矣唯在浹洽於人心則順從也當使號令洽一作浹於民心如人身之汗浹於四體則信服而從矣如是則可以濟天下之渙居王位為稱而无咎大號大政令也謂新民之大命救渙之大政再云渙者上謂渙之時下謂處渙如是則无咎也在四已言元吉五唯言稱其位也渙之四五通言者渙以離散為害拯之使合也非君臣同功合力其能濟乎又義相須時之宜也一作而已○朱子曰陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體有號今之象汗謂如汗之

附錄

朱子語渙汗其大號

聖人當初就人身上說一汗字為象不為无意蓋人君之號令當出乎人君之中心由中而外由近而遠雖至幽至遠之處无不被而及之亦由人身之汗出乎中而浹乎四體也道夫渙汗其大號號今當教如汗之出千毛百竅中迸散出來這箇物出不會反却不是說那號今不當反只是取其如汗之散出自有反底

纂註

程氏曰汗由中出浹於四體亦由大號由君出浹於四方○鄭氏東卿曰人之一身陽主氣陰主形元氣蒸而為汗流而為血

二陽散於外故言汗言血二陰分於中故言躬言羣○朱氏曰有疾者閉塞不通陽降陰升浹於腠理否者亨矣否乾陽降二坤陰升四降者成坎坎水浹于上下汗出之象巽為號陽為大九五出號令者也故曰渙汗其大號○雙湖先生曰漢上說象密矣但陽降為坎水不知何以必其為汗也正為自陽降陰升

去逖出无咎

○音訓去陸羌呂反逖陸湯歷反

集解

程子曰渙之諸爻皆无係應亦渙離之象唯上應於三三居險

上成艮體有身之象汗自身出故坎得為汗又成巽體而為號其象方足若所謂天地間雷風水火四者皆有聲之大者以故易中雖无兌體而或取言鳴號之類必有雷風水火之卦此卦大號以巽風且在九五陽爻取也若以正位凝命及申命行事為例已是夫子大象矣

上九渙其血

陷之極上若下從於彼則不能出於渙也險有傷害畏懼之象故云血惕然九以陽剛處渙之外有出渙之象又居巽之極為能巽順於事理故云若能使其血去其惕出則无咎也其者所有也渙之時以能合為功獨九居渙之極有係而臨險故以能出渙遠害為善也○朱子曰上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷害逖當作惕與小畜

附錄

朱子語渙卦亦不可曉只以大

六四同言渙其血則去渙其惕則出也

纂註

張子曰上若係三害不可免能絕去陰類遠去其難則可免當散羣隊

三之坎坎為血卦風之與血常相為用渙而運之則榮結而聚之則為害也○陳氏友文曰坎為血卦血指六三逖遠也小象遠害正是以遠釋逖字上雖與

三應超處渙上不為所染故渙散其血捨之遠去去坎險之害而得无咎也朱子引小畜文改惕字似未安○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者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二救渙者也三則自治其渙上則避渙而

已 **大象傳** 風行水上渙先王以享于帝立廟 ○音訓享陸香兩反

集解 程子曰風行水上有渙散之象先王觀是象救天下之渙散至于享帝立廟也收合人心无如宗廟祭祀之報出於其心故享帝立廟人心之所歸也係人心合離散之道无大

於此○朱子曰皆所以合其散 **附錄** 程子語萃渙皆享于帝立廟因其精以收 **纂註** 徐氏曰風行水上渙散披離渙之象也先王享帝立廟所以合其

之 虞氏曰陰上至四承五為享帝陽下至二為立廟○朱氏曰享于上帝使人知天无二主立廟則人知反本鬼有所歸所以一天下之心合天下之渙○劉氏

曰巽者潔齊之時故卦有巽者多言神事觀曰盥薦升曰用禴巽言史巫○項氏曰享帝于郊象巽之高立廟于宮象坎之隱○馮氏曰大象別立一意以為

用易之方享帝立廟與 **彖傳** 渙亨剛來而不窮柔得位乎外王假有廟意有不同

而上同 ○音訓上陸如字又時掌反 **集解** 程子曰渙之能亨者以卦才如是也渙之

則不窮極於下而處得其中柔之往則得正位於外而上同於五之中巽順於五乃上同也四五君臣之位當渙而比其義相通同五乃從中也當渙之時而

守其中則不至於離散故能亨 **附錄** 朱子語問剛來而不窮窮是窮極來處也○朱子曰以卦變釋卦辭

下則是窮矣學蒙剛來不窮是九三來做二柔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然而某這箇例只是一爻互換轉移无

那隔薦兩爻底淵九二渙奔其机是以卦變言之自三來居二得中而不窮所以為安如机之安也六三是自二往居三未為得位以其上同於四所以為得

位柔辭如此說得密若云上應九為上同恐如此跳過了不得此亦是依文解義說終是不見得三來居二之為安二之於三為得位是如何易說

纂註 蔡氏曰剛來不窮二也乾交坤而為坎也二在卦中故不窮柔得位四也坤交乾而為巽也上同四上同乎五也○馮氏椅曰以二四往來明

卦義不窮上同明亨剛來不窮即需剛健不陷義不困窮之象又曰觀孔子之彖全在二四兩爻九六往來成夾輔九五之功所以亨渙而王者以之假廟以之涉

川以之貞固皆兩爻之力也○雙湖先生曰本義卦變自漸來故指柔為三三却未為得位蔡氏指柔為四則四正得位外謂外卦上同謂上同於五似為得之

王假有廟王乃在中也 **集解** 程子曰王假有廟之義在萃卦詳矣天下離散之時王者收合人心

至於有廟乃是在其中也在中謂求得其中心攝其心之謂也中者心之象剛來而不窮柔得位而上同卦才之義皆主於中也王者拯渙之道在得其中而已

孟子曰得其民有道得其心斯得民矣享帝立廟民心所歸從也歸人心之道无大於此故云至于有廟拯渙之道極於此也○朱子曰中謂廟中

附錄 朱子語王乃在中是指廟中言王指九五言宜在廟祭祀伊川先生說得那道深只是輕輕

纂註 南軒張氏曰夫收天下之心莫若奠宗廟而正王地說過淵 **利涉**

大川乘木有功也 **集解** 程子曰治渙之道當濟於險難而卦有乘木濟川之象上巽木也下坎水大川也利

通志堂

通志堂

通志堂

涉險以濟渙也木在水上乘木之象乘木所以涉川也涉則有濟渙之功卦有是義有是象也

纂註 郭氏京曰利涉大川下脫利貞字

小象傳

初六之吉順也 **集解** 程子曰初之所以吉者以其能順從剛中之才也始渙而用拯能順乎時也

渙奔 程子曰渙散之時以合為安二居險中急就於初求安也賴之如机而亡其悔乃得所願也

渙

其机得願也 **集解** 程子曰志應於上在外也與上相應故其身得免於渙而无悔悔亡者本有而得亡无悔者本

其躬志在外也 **集解** 程子曰渙其躬志在外也

集解

附錄 朱子語六三渙其躬志在外也

也是舍已從人意思易說

渙其羣元吉光大也 **集解**

程子曰稱元吉者謂其功德光大也元吉光大不在五而在四者二爻之義通言也於四言其施用於五言其成功君臣之分也

王居无咎正位也 **集解** 程子曰王居謂正位人君之尊位也能如五之為則居尊位為稱而无咎也

集解 程子曰王居謂正位人君之尊位也能如五之為則居尊位為稱而无咎也

附錄 朱子語散居積

集解

集解 程子曰王居謂正位人君之尊位也能如五之為則居尊位為稱而无咎也

附錄 朱子語散居積

集解

須是在它正位方可 九五象王居无咎只是節做四字句伊川尼其句所以說得王居无咎差了如上九象亦自節了字則此何疑並易說

纂註

王氏曰為渙之主惟王居之乃得无咎正位不可以假人也

渙其血遠害

也 **集解** 程子曰若如象文為渙其血乃與屯其膏同也義則不然蓋血字下脫去字血去惕出謂能遠害則无咎也

程子曰節序卦渙者離也物不可以終離故受之以節物既離散則當節止之節所以次渙也為卦澤上

集解

經

兌下 坎上

集解

程子曰節序卦渙者離也物不可以終離故受之以節物既離散則當節止之節所以次渙也為卦澤上

有水澤之容有限澤上置水滿則不容為有節之象故為節

節亨苦節不可貞

○音訓節陸氏曰薦絮反止也明禮

有制度之名一云分段支節之義坎宮一世卦

集解

程子曰事既有節則能致亨通故節有亨義節貴適中過則苦矣節至於苦豈能常也不可固

守以為常不可貞也○朱子曰節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容有限故為節節固自有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然

集解

至於太甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也

節不可貞之象○朱氏曰凡物過則苦味之過正形之過勞心之過思皆曰苦

纂註

王氏大寶曰節止也剛動而止於五得中以節節之義也剛以中通亨之象上六過中而柔苦

苦節則違性情之正物不能堪申屠狄之潔陳仲子之廉非不正立節太苦不可貞也○李氏舜臣曰以坎遇巽此坎水得巽風而散者也故

初九不出

其卦為渙以坎乘兌此坎水得兌澤而止者也故其卦為節

初九不出

戶庭无咎 **集解**

程子曰戶庭戶外之庭門庭門內一作外之庭初以陽戒之謹守至於不出戶庭則无咎也初能固守終或渝之不謹於初安能有卒

故於節之初為戒其嚴也○朱子曰戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未

纂註

馮氏椅曰說文戶護也半門為戶戶今之房門庭

可以行能節而止者

纂註

今堂前也○李氏光曰以陽剛之才上有其應而

險難在前不可往也自守以正慎密而不出此盡節之道也故可无咎○王氏

然之象君子進退行藏有一定之理所謂節也若宜止而出宜出而止則非其理矣戶庭之象其前壅塞止而不出可也故為无咎之占○馮氏當可曰初則

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

九二不出門庭凶

集解 程子曰二雖剛

又止其前故初二皆有不出之象中之質然處陰居說而承柔處陰不正也居說失剛也承柔近邪也節之道當以剛中正二失其剛中之德與九五剛中正異矣不出門庭不之於外也謂不從於五也二五非陰陽正應故不相從若以剛中之道相合則可以成節之功唯其失德失時是以凶也不合於五乃不正之節也以剛中正為節如懲忿窒慾損過抑有餘一作益不及是也不正之節如蓄節於用懦節於行是也○朱子曰門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知通故其象

附錄

朱子語戶庭是初爻之象門庭是第二爻之象戶庭未出去占如此

君子之道貴乎得中節之過雖非中道然亦愈於不節者如何便會凶如九二不出門庭雖是失時亦未失為恬退守節者乃以為凶何也先生沉思良久曰這處便局定不得若以占言之且只寫下少間自有相應處眼下皆未見得若以道理言之則有可為之時乃不出而為之這便是凶之道不是別更有凶又曰時乎時乎不再

纂註

馮氏椅曰雙扉曰門戶內門外也門今堂門庭前猶來如何可失易說

今廳前接物之所也○李氏光曰互震為足可行而不行凶道也○余氏曰戶指二門指三戶陽而門陰也以月令之祀觀之可見

人雖慎密不出戶庭而亦无咎九二有位大臣則不出門庭為凶蓋處顏子之世不可為禹稷之事當禹稷之位不可守顏子之節反是失節矣

三不節若則嗟若无咎

集解

程子曰六三不中正乘剛而臨險固宜有咎然柔順而和說若能自

節而順於義則可以无過不然則凶咎必至可傷嗟也故不節若則嗟若已所自致无所歸咎也○朱子曰陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此

纂註

徐氏曰三處說之極不知節者也說極則悲故曰不節若則嗟若不能節者故有不節之象但徒見其兌口之開故又有嗟若之象○李氏彥章曰

○馮氏椅曰畫有穴而決之象此不能節者○雙湖先生曰以澤節水故名節其成卦正在六三一爻今自三爻觀之坎水自溢出於兌澤之上初非三之所臨之六三失臨之道而既憂之節之六三失節之道而嗟若皆得无咎易以補過為善

六四安節亨

集解

程子曰四順承九五剛中正之道是以中正

節之象下應於初四坎體水也水上溢為无節就下有節也如四之義非強節之安於節者也故能致亨節以安為善強守而不安則不能常豈能亨也○朱子曰柔順得正上承九五自

纂註

蔡氏曰安者順而无所勉強之謂當位故

然有節者也故其象占如此

學為不陵節在禮為節文在財為樽節在物為符節在臣為名節在君師為節制唯其時物耳○雙湖先生曰四最先受節者順正故安○李氏光曰居近君之位能以卑遜承

九五甘節吉往有尚

集解

程子曰九五剛中

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

附錄

朱子語安節是安穩自在甘節是不辛苦喫力底意思。其象占如此。○甘節吉時也要節天下大率人一身上一身各自有箇當節底淵。

纂註

馮氏椅曰：甘甘之也。其甘如薺之甘。○鄭氏剛中曰：五自泰三升入坤土甘之意寓焉。○王氏師心曰：甘者人情所尚。故往則有尚。○丘氏曰：五得中故甘上過中故苦。○薛氏曰：甘臨而无攸利者在下用甘以佞進也。甘節而行有尚者在用上用甘。

上六苦節貞凶悔亡

集解

程子曰：上六居節之極節，苦義固守則凶悔則凶。亡悔損過從中之謂也。節之悔亡與他卦之悔亡辭同而義異也。○朱子曰：居節之極故為苦節。既處過極故雖得正而不免於凶。然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也。

纂註

程氏曰：苦節而貞固故凶悔則不為貞固之行而亡。是凶矣。○李氏曰：陰性吝嗇而處上過於節也。○趙氏曰：三戒不節上戒苦節過猶不及失均也。○王氏湘卿曰：甘節良臣也。苦節忠臣也。苦節君子不得已而得之若以為常則凶矣。然殺身成仁亦无後悔。○馮氏椅曰：人情厭苦於所節之象。苦苦之也。又曰：下三爻澤未有水未節者也。上三爻有水受節者也。故初之戶庭二之門庭皆不出接物三有不節之嗟。四始安於節五甘於節上過中亦苦於節自戶而門以至不節自安而甘以至苦節各有序也。初不出戶四則安矣皆以下也。二不出門五則甘矣以中之正不正也。三不安節上則苦矣皆以極也。又如渙兩兩相比取象戶與門不與安甘與苦象皆相比以相反。○馮氏當可曰：爻各相比而相反初與二比初无咎二

凶三與四比三不節四安節五與上比五節甘上節苦。○雙湖先生曰：卦辭戒苦節不可貞上苦節貞凶信苦節不可貞也。苦象只取坎伏離二至五似離有炎上作苦象。

大象傳

澤上有水節君子以制數度議德行

○音

訓澤上有水陸氏曰：上或作中字今不用晁氏曰：侯云澤中有水隄防為節也行陸下孟反。

集解

程子曰：澤之容水有限過則盈溢是有節故為節也。君子觀節之象以制立數度凡物之大小輕重高下文質皆有數度所以為節也。數多寡度法制議德行者存諸中為德發於外為行人之德行當義則中節議謂商度求中節也。

纂註

蘭氏曰：澤上有水不虛不溢適當其分故謂之節。○蔡氏曰：項氏曰：制數度坎之法律也。議德行兌之講習也。○董氏曰：數度涉於器制之使平則无弊如私量公量之類德行涉於道議之使中則无弊如過與不恭之類。○王氏宗傳曰：數度所以為節也。德行欲其中節也。古者之制器用宮室衣服也莫不有多寡之數。隆殺之度存乎其間使賤不踰貴下不侵上以是為節故貴賤上下各安其分存於中為德發於外為行隨時合宜无過不及則為中節如禹稷之於平世顏子之於亂世曾子之去子思之守是也。而孟子以同道與之其善。

象傳

節亨剛柔分而剛得中

集解

程子曰：節之道自有亨義事有節則能亨也。又卦之才剛柔分處剛得中而不過亦所以為節所以能亨也。○朱子曰：以卦體釋卦辭。純剛坤本純柔則剛柔无節剛不得中則節苦而不亨。今坤分五之柔以來三節乾之剛乾亦分三之剛以往五節坤之柔是之謂節也。向也坤以柔居中則

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

苦節不可貞其道窮也

集解

程子曰節至於極而苦則不可堅固

常守其道已窮極也

纂註

李氏曰節以甘為吉苦為窮所謂甘節制之有道使人說而不厭故吉所謂苦節損抑過常使人惡

而不憚故窮○雙湖先生曰

說以行險當位以節中正以通

集解

程子曰以卦才言也內兌外坎說以行險也人於所說則不知已遇艱險則思止方說而止為節之義當位以節五居尊當位也在澤上有節

也當位而以節主節者也處得中正節而能通也中正則通過則

附錄

朱子語說

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

纂註

郭氏京曰中正以通下有天地節而四

時成節以制度不傷財不害民

集解

程子曰推言節之道天地有節故能成四時無

節則失序也聖人立制度以為節故能不傷財害民人欲之無窮也苟非節以制度則侈肆至於傷財害民矣○朱子曰極言節道

附錄

朱子語天

地節而四時成天地轉來到這裏相節了更沒去處今年冬盡了明年又是春夏秋冬到這裏斲斲了更去不得這箇折做兩截兩截又折做四截便是春夏秋冬它是自然之節初無人使它聖人則因其自然之節而節之如修道之謂教天秩有禮之類皆是天地則和這箇都元只是自然如此聖人法天做這許多節指出來淵

纂註

馮氏持曰以三極推廣卦義天地節前所謂坤節乾乾節坤也四時下乾上坤各二爻不動乾陽成春夏坤陰成秋冬也節以制度以坎節兌坎為法律之象也陽富為財陰貧為民陰陽雖相節而三陰三陽仍在陽不傷陰不害也○潘氏曰論節之義曆家最明二十四氣半謂之節半謂之中蓋物不可以無節節不可以無中天地節而四時成聖人節而君民兩得○楊氏時曰侈用則傷財傷財必至於害民故愛人必先於節用

小象傳

不出戶庭知通塞也

集解

程子曰爻辭於節之初戒之謹守故云不出戶庭則

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

纂註

蔡氏曰塞謂二剛在前

處在

集解

程子曰不能上從九五剛中正之道成節之功乃係於私暱之

陰柔是失時之至極所以

纂註

丘氏曰前无剛塞可以有行之時也極中不

節之嗟又誰咎也

集解

程子曰節則可以免一作无過而不能自節以致可嗟將誰咎乎○朱子曰此无咎

與諸文異言
无所歸咎也

安節之亨承上道也

集解

程子曰四能安節之義非一象獨舉其重者上承九五剛中正之道以為節足以亨矣一作是以亨也餘善亦不出於中正也

曰既居尊位又得中道所以吉而有功節以中為貴得中則正矣正不能盡中也

甘節之吉居位中也

集解

子程

則凶蓋節之道至於窮極矣

集解

程子曰節既苦而貞固守之

兌下

巽上

集解

程子曰中孚序卦節而信之故受之以中孚節者為之制節使不得過越也信而後能行上能信守之下

則信從之節而信之也中孚所以次節也為卦澤上有風風行澤上而感于水中為中孚之象感謂感而動也內外皆實而中虛為中孚之象又二五皆陽一有而字中實亦為孚義在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質

實不是兩件事又曰敬則內欲不萌外誘不入自其內欲不萌而言則曰虛自外誘不入而言故曰實只是一時事不可作兩截看荅德明

附錄

朱子語一念之間中无私主便謂之虛事皆不妄便謂之

實不是兩件事又曰敬則內欲不萌外誘不入自其內欲不萌而言則曰虛自外誘不入而言故曰實只是一時事不可作兩截看荅德明

中孚

豚魚吉利涉大川利貞

○音訓中孚陸氏曰方夫反艮宮遊魂卦豚陸氏曰徒尊反黃作遜

集解

程子曰豚躁魚冥物之難感者也孚信能感於豚魚則无不至矣所以吉也忠信可以蹈水火况涉川乎守信之道在乎堅正故利於貞也○朱子曰孚信也

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

朱子語問孚字與信字恐亦有別曰伊川云存於中為孚見於事為信說得極好因舉字說孚字從爪從子如鳥抱子之象今之乳字也一邊從孚蓋中所抱者實有物也中間實有物所以人自信之學蒙

纂註

馮氏椅曰說文為孚從爪從子此羽族卵化以爪覆子抱卵之象又曰孚卵也孚者卵育而化也古蓋以卵為孚在人則性由中而發於外而人化之者也孚者彼此相信猶陰陽相資以孚也又曰舟中虛則利涉大川此贊意也澤有巨浸如震澤彭蠡者大川之象也巽為木為風木得風而行於澤上亦所以利涉要當參而觀之又曰中孚之義猶无妄也有正有不正如盜賊之相羣男女之相期士夫之死

黨小人之握手出肺肝相視皆孚之不正者也故曰貞吉○毛氏曰說文卵不孚為蝦蝦猶曰失性云耳失性者為蝦則不蝦者為孚此孚所以訓信也○李氏舜臣曰羽蟲之孚柔渾於內而剛殼於外雌伏啐豕不違其自然之期信之最可必者也謂之中孚固宜○吳氏曰先儒以豚魚為二物實一物耳蓋兌澤

巽風豚魚生於澤而主風古云江豚魚出而風今江湖行舟之人見江豚作則知風之至天下之物皆有自然之信凡天機之觸天籟之鳴非物能然也皆天

理之真天道之妙流行貫通在物有不能違耳○雙湖先生曰案吳氏江豚之說隆山厚齋皆同隆山謂豚魚出則澤上有風之兆中孚之豚魚以巽兌合而

為之又謂諸儒注易不究卦本象釋豚魚為二物王弼以下皆然厚齋則謂水陸不相類而象意俱失矣愚謂作江豚說不止風澤之義通蓋巽為魚而生於

兌澤則是江豚明矣九家謂巽為魚吉占辭占者得此知有風兆隨事避就故

吉涉川又自取巽木行兌澤象利貞主九五爻言亦因以戒諸爻之不正者

通志堂

周易會通卷十一

以實感九五以實應又卦體中虛
无所隔塞有孚于中自然相應
六三得敵或鼓或罷或泣或

歌 ○音訓羅陸氏曰如字王肅音
皮徐扶彼反晁氏曰案罷古文
集解 程子曰敵對敵也謂所交孚者正

孚之主然所處則異四得位居正故云四以從上三不中失正故得敵以累志
一作心以柔說之質既有所係唯所信是從或鼓張或罷廢或悲泣或歌樂動

息憂樂皆係乎所信也唯係所信故未知吉凶然非明達君子之所為也○朱
子曰敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正亦居說極而與之為應故不能自

主而其
象如此
附錄 朱子語問中孚六三大義是如何曰所以說中孚小過皆不可
無常 曉便是如此依文解字看來只是不中不正所以歌泣喜樂都

也輝 王氏曰三居少陰之上四居長陰之下對而不相比敵之謂也○
朱氏曰敵者勢均而不相下也三與四為敵近而不相得也六三

不正小人也六四正君子也三不見信於四而志在得四終不可得或鼓而進
以張之而四不應或罷而退以誘之而四不來或泣以感之而四不憂或歌以

樂之而四不說小人之情狀盡矣終无以取信於君子也○劉氏曰人惟信不
足故言行之間變動不常如此○雙湖先生曰鼓震動象罷艮止象泣二至四

似離目而有兌澤象歌正當兌口象今纂注諸
家之說皆與本義不同然其義自通故備載之 六四月幾望馬匹云

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

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

故以幾望為至盛馬匹云四與初為正應匹也古者駕車用四馬不能備純色
則兩服兩駮各一色又大小必相稱故兩馬為匹謂對也馬者行物也初上應

四而四亦進從五皆上行故以馬為象孚道在一四既從五若復下係於初則
不一而害於孚為有咎矣故馬匹云則无咎也上從五而不係於初是云其匹

也係初則不進不能成孚之功也○朱子曰六四居陰得正位近於君為月幾
望之象馬匹謂初與已為匹四乃絕之而上以信於五故為馬匹云之象占者

如是則
无咎也 方氏曰月幾望不處盈也馬匹云不為黨也四捨初九之黨而
上從五此大臣之絕私黨而一心於君者故有馬匹云之象以

陰居陰履柔處正不敢敵陽此人臣功業已盛而不敢居其盛者故有月幾望
之象若大臣而處盈植黨則有咎矣禹之不伐周公之不驕月幾望也晏子不

入崔陳之黨韓退之不汗牛李之朋馬匹云也○朱氏曰四震為作足四應初
成坎為美脊兩馬匹也震坎陽卦類也四上從五絕其類而不應則馬匹云矣

○雙湖先生曰月幾望象九三小畜上歸妹五
中孚四皆上體坎位象而畜孚上交變亦坎體 九五有孚攣如无咎

○音訓攣陸氏曰方
圓反廣雅云拳也 集解 程子曰五居君位人君之道當以至誠感通天下

君之孚不能使天下固結如是則億兆之心安能保其不離乎○朱子曰九五
剛健中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下應九二與之同德故其象占

如 攣註 徐氏曰攣如固結之義位正而有孚是以誠實固結天下之心若拘
此 攣然又下應九二之剛君道如此可謂不失其正矣何咎之有○丘

氏曰諸爻皆不言孚九五獨言有孚非天下之至誠其孰能與於此○雙湖先
生曰三四中虛二五中實固皆孚信之象然陽實有孚陰虛不足故二五尤有

通志堂

相孚之義然獨言於五者五正而二不正也中孚九五與小畜九五同在巽體故取象亦相同也

上九翰音登于天

貞凶

○音訓翰陸氏曰胡且反高飛

集解

程子曰翰音者音飛而實不從處信之終信終則衰忠篤內喪華美外颺故云翰音登天正亦

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

附錄

朱子語中孚與小過都是有飛鳥之象中孚是箇卵象是鳥之未出殼底孚亦是那孚膜意思

所以卦中都說鳴鶴翰音之類翰音登天言不知變者蓋說一向恁麼去不知道去不得這兩卦十分解不得且依稀地說豚魚吉這卦中它須見得箇豚魚之象今不可考占法則莫須是見豚魚則吉如鳥占之意象若十分理會着便須穿鑿淵

纂註

馮氏椅曰易凡有應而不

如鳴謙鳴豫是也今卦取鳥之孚卵故以翰音為象爻應六三而九五隔之本爻乃登于五之上而呼之有羽翰之音登于天之象又曰卦中虛故多取聲音象又曰雞之鳴必信而巽又有此象禮有此名宜无疑者然恐周家備此名物夏商之質未有此稱則亦恐泛以羽翰之音為象而聲聞于天詩亦以此稱鶴則於斯二者難以臆說定也○李氏開曰中孚取類最多豚魚鶴鳥翰音至於燕爵象亦旁通○徐氏曰翰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注有孚甲孚乳之說與中孚取鶴鳴翰音之象同意

大象傳

澤上有

風中孚君子以議獄緩死

集解

程子曰澤上有風感于澤中水體虛故風能入之人心虛故物

能感之風之動乎澤猶物之感于中故為中孚之象君子觀其象以議獄與緩死君子之於議獄盡其忠而已於決死極於惻而已故誠意常求於緩緩寬也於天下之事无所不盡其忠而議獄緩死最其大者也

附錄

朱子語問澤上

○朱子曰風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意性善入水虛而能順承波濤洶湧惟其所感有相信從之義故為中孚曰也是如此風去感它它便相順有相孚之象澤上有風中孚須是澤中之水海即澤之大者方能相從乎風若溪湍之水則其性急流就下風又不奈它何並董

纂註

蔡氏

中孚是誠信之義議獄緩死是誠信之事故君子盡心於是曰聖人取象有弊端確處如此之類今也只恁地解但是不甚親切董獄允象緩死巽象○馮氏椅曰中虛象獄二陰在獄中象死一居陽位者不可死也○項氏曰獄之將決則議之其既決則又緩之然後盡於人心王聽之司寇聽之三公聽議獄也旬而職聽二旬而職聽三月而上之緩死也故獄成而孚輪而孚在我者盡故在人者无憾也○徐氏曰象言刑獄者五噬嗑貴豐旅中孚離為戈兵有刑獄象又取離明照知情實則刑不濫也中孚厚畫底離噬嗑豐兼取震賁旅兼取艮者明以察其情動以致其決噬嗑去間豐多故非震以動之无以威眾也賁過於文旅不留獄非艮以止之或輕於用刑也蓋獄乃人命所繫一成不可變聖人立象盡意而致其謹審如此象言刑獄五卦噬嗑豐以其有離之明震之威也賁次噬嗑旅次豐離明不易震皆反為艮矣蓋明貴无時不然威則有時當止至於中孚則全體似離互體有震艮而又兌以議

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

中孚柔在內而剛得中

集解

程子曰二柔在內中虛為誠之象二剛得上下體之中中實為孚之象

象卦所以為中孚也

附錄

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

去若遇着那不齊整底便說不去易說

說而巽孚乃化邦也

集解

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

者孚之本所以巽行之

豚魚吉信及豚魚也

集解

程子曰信能及於豚魚信道至

矣所以吉也

纂註

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

言草木難仁也誠動金石言金石難誠也信及豚魚言豚魚難信也天則真夫婦朋友人也人則情聖人與天地同德任真不任情故信及豚魚然後為吉○愚案豚魚彖傳云信及豚魚也恐只如虎渡雉馴鱷魚遠徙之意若從江豚之說則只當云豚魚信及不當言信及豚魚亦且於利涉不侔信及字在上乃人之信及豚魚耳非豚魚之信及於人也其為二物

利涉大川乘木舟

虛也

集解

程子曰以中孚一作虛涉險難其利如乘木濟川而以虛舟也舟虛一有中孚則无沉覆之患一无之患字卦虛字為虛舟之象○朱子曰

以卦象言

纂註

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

虛舟物莫之害故曰利涉大川乘木舟虛也

中孚以利貞乃應乎天也

集解

程子曰

貞則應乎天矣天之道乎貞而已

纂註

馮氏椅曰又以六四九五明卦占應去聲中孚六四也貞九五也五天位

四應之應乎天也誠者天之道乎之正則應乎天不正則徇乎人而孚不足言矣

初九虞吉志未

變也

集解

程子曰當信之始志一无志字未有所從而虞度所信則得其正是以吉也蓋其志未有變動志有所從則是變動虞之不得

其正矣在初言

纂註

楊氏萬里曰虞之為言防也書儆戒无虞萃戒不虞是求所信之道也也邪不閑則誠不存家人之閑有家中孚之虞皆見於

初九防家防心皆在初也

其子和之中心願也

集解

程子曰中

意所願也故

或鼓或罷位不當也

集解

程子曰居不當位故无所主唯所信是從所處得正

通而相應

馬匹亡絕類上也

集解

程子曰五居君位之尊由中正之道能使天下信之如拘攣之固乃稱其位人

有孚攣如位正當也

集解

程子曰五居君位之尊由中正之道能使天下信之如拘攣之固乃稱其位人

君之道當如是也

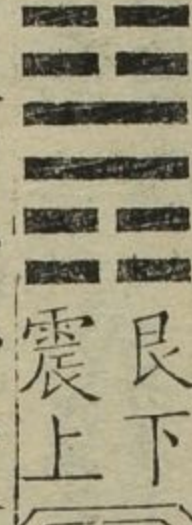
翰音登于天何可長也

集解

程子曰守孚至於窮極而不知變豈可長久也

固守而一元而字不通如是則凶也

經

集解

程子曰小過序卦有其信者必行之故受之以小過而中者過其常也蓋為小者過又為小事過又為過之小

卦山上有雷雷震於高其聲過常故為小過又陰居尊位陽失位而不中者過其常也蓋為小者過又為小事過又為過之小

小過亨

利貞

○音訓小過陸氏曰古卦反義與大過同王肅云音戈兌宮遊魂卦

集解

程子曰過者過其常也若矯枉而過正過所以就正也事

有時而當然有待過而後能亨者故小過自有亨義利貞者過之道利於貞也不失時宜之謂正

可小事不可大事

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

○音訓遺陸如字上陸氏曰時掌反彖同鄭如字謂君也

集解

程子曰過所以求就中也所過者小事也事之大者豈可過也於大過論之詳矣飛鳥遺之音謂過之不遠也不宜上宜下謂宜順也順則大吉過以就之蓋順理也過而順理其吉必大○朱子曰小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於守貞則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也

附錄 朱子語問小過飛鳥遺音本義謂致飛鳥遺音之應如何曰看這象似有羽蟲之孽之意如賈誼鵬鳥之

類是也

纂註

蔡氏曰小過柔為主柔性下故宜下則大吉○蘭氏曰上卦四五陰陽皆失位故不宜上下卦二三剛柔皆當位故曰宜下○

鄭氏剛中曰不宜上者上二陰乘陽乘陽而上非陰所宜也宜下者謂下二陰順陽順陽而協非上逆之比也○孔氏曰飛鳥遺其音聲哀以求處過上則愈无所適過下則不失其安○雙湖先生曰小過飛鳥文王卦象也以全體橫觀有飛鳥之象故爻辭蒙卦義亦兩取象飛鳥又與離為飛鳥象不同各有義例

小過反是疊畫坎卦不可以離例論也利貞指三上言亦因為初四五戒四陰過可小事二陽微不可大事遺音卦有兌口象

初六飛鳥

以凶 集解

程子曰初六陰柔在下小人之象又上應於四四復動體小人躁易而上有應助於所當過必至過甚況不當過而過乎其過

如飛鳥之迅疾所以凶也躁疾如是一有則字所以過之速且遠救止莫及也○朱子曰初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺音不宜上宜

附錄

朱子語初六飛鳥以凶只是取其飛過高占得此者或致羽蟲之孽

中間二畫是鳥腹上下四陰為鳥翼之象鳥出乎卯此小過所以次中孚也

纂註

徐氏曰初柔本下而上與四應動而不止又小過之義上逆下順初躁動而從上失宜下之義故凶○項氏曰

二爻皆當鳥翅之末初六在艮之下當止而反飛以飛致凶故曰飛鳥以凶上六居震之極其飛已高動而成離則麗於罔罟故曰飛鳥離之凶○李氏舜臣

曰大過之棟小過之飛鳥皆以一卦取象然大過之棟寄之三四兩爻小過之飛鳥寄之初上二爻何也棟梁之用

在室中飛鳥之逆順見於上下故也

六二過其祖遇其妣不及其

君遇其臣无咎

陸必履反

集解

程子曰陽之在上者父之象尊於父者祖之象四在三上故為祖二與五

居相應之地同有柔中之德志不從於三四故過四而遇五是過其祖也五陰而尊祖妣之象與二同德相應在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也過臣之分則其咎可知○朱子曰六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇陰也如此則不及六五而自得其分是不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此

附錄

朱子語三父四祖五便當妣過祖而遇妣是過陽而遇陰

九三弗

過防之從或戕之凶

○音訓戕陸氏曰徐在良反

集解

程子曰小過陰過陽失位之時三獨居正然在

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

附錄

朱子語中孚小過兩

纂註

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

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

九四无咎弗

過遇之往厲必戒勿用永貞

集解

程子曰四當小過之時以剛處柔剛不過也是以无

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

附錄

朱子語九四弗過

纂註

李氏光曰方羣陰用事之時求動而進則危矣故當戒謹亦勿

六

五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

○音訓弋陸餘職反

集解

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

通志堂

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

朱子語密雲不雨大槩做不得事底意思

淵弋是俊壯底意却只弋得這般物事淵

東巽風揚之雲自西往東由陰而升陰倡而陽不和而雨之象故曰自我西郊

五自謂曰我又曰小畜彖辭與小過六五同蓋小畜所畜者小小過所過者小皆不可以大事過之則畜之矣二卦雖殊而大者為小者所畜則一而已○馮

氏荷曰正猶蠱之彖應巽之五之象蓋五位乎君足以主一卦故象或應他卦之彖也○徐氏曰公謂五弋射取也彼謂二在穴二柔居中象因卦有飛鳥之象故曰弋彼在穴乎○雙湖先生曰小過全體似坎弓象互巽繩弋象二陰在

艮山之下若穴象

穴亦陰爻中斷象

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

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

眚者人為既過之極豈唯人眚天災亦至其凶可知天理人事皆然也○朱子曰六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚遠者也故其象占如此或

曰遇過恐亦只當作過

纂註 蔡氏曰過遇五也今在五上故弗遇過之過乎

遇義同九四未知是否

有也○蘭氏曰始以小過為无傷而弗改如鳥之飛翔於始其終遂至於離其

罔羅○余氏曰飛鳥離之疑如鴻則離之之離○蘇氏曰弗遇過之君子不能

過小人而遇者也弗遇過之小人不肯遇君子而過之者也九四不能過六五而承之故曰弗遇過之上六過九三而遠之故曰弗遇過之○馮氏荷曰此卦猶大過中二爻故二五初上皆配取象○雙湖先生曰此爻與四正相反九四曰弗遇過之上六曰弗遇過之弗遇過之者陽微而弗能過乎陰反遇乎陰也弗遇過之者陰上而弗能遇陽反過乎陽也小過陰過而陽弗過之時故四言弗遇而上言過四前有陰有相遇之理上已過陽无復遇之期故四言遇而上言弗遇亦可見也飛鳥離之取遠過之象陰過如此非陰之福也災眚薦至凶孰甚焉此可為小人過盛者之戒

大象傳 山上有

雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

集解 程子曰雷震於山上其聲過常故為小過天下之事有時當過而不

反

喪過乎哀用過乎儉是也當過而過乃其宜也不當過而過則過矣○朱子曰

山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小

過而不可甚過彖所謂

可小事而宜下者也

附錄 朱子語山上有雷小過是聲在高處下來飛鳥遺之音也是高處聲下來為小過聲在高處是

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

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

而亨也 **集解** 程子曰陽大陰小陰得位剛失位而不中是小者過也故為小過事固有待過而後能亨者過之所以能一過以利貞與時行也

集解 程子曰過而利於貞謂與時行也時當過而過乃非過也時之宜也乃所謂正也

吉也 **集解** 朱子曰以二五言 **纂註** 郭氏京曰柔得中是以可小事也是以下脫損若可小事合有吉則不可大事不

事也 **集解** 朱子曰以三四言 **纂註** 李氏曰得其時則柔足以有為故柔得中是以有為故剛失位而不中不可以大事假三四而言也

有飛鳥之象焉 **集解** 程子曰小過之道者而柔以卦才言吉義柔得中二五居中也陰柔得位能致小事吉耳不能濟大事也剛失位而不中是以不可大事大事非剛陽之才不能濟三不中四失位是以不可大事小過之時自不可大事而卦才又不堪大事與時合也有飛鳥之象焉此一句不類彖體蓋解者之辭誤入彖中中剛一作實外柔飛鳥之

象卦有此象故 **纂註** 陸氏希聲曰中孚卦柔在內而剛在外有鳥鵲實之象就飛鳥為義

逆而下順也 **集解** 程子曰事有時而當過所以從宜然豈可甚過也如過恭過哀過儉大過則不可所以在小過也所

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上 **集解** 程子曰事有時而當過所以從宜然豈可甚過也如過恭過哀過儉大過則不可所以在小過也所

不及其君臣不可過也 **集解** 程子曰其過之疾如飛鳥之迅豈容救止也凶其宜矣不可如何无所用其力也

從或戕 **集解** 程子曰陰過之時必於陽小人道盛必害君子當過為之防防之不至則為其所戕矣故曰凶如

弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也 **集解** 程子曰陰過之時必於陽小人道盛必害君子當過為之防防之不至則為其所戕矣故曰凶如

其甚也 **集解** 程子曰陰過之時必於陽小人道盛必害君子當過為之防防之不至則為其所戕矣故曰凶如

之凶如何也 **集解** 程子曰陰過之時必於陽小人道盛必害君子當過為之防防之不至則為其所戕矣故曰凶如

不及其君臣不可過也 **集解** 程子曰其過之疾如飛鳥之迅豈容救止也凶其宜矣不可如何无所用其力也

從或戕 **集解** 程子曰陰過之時必於陽小人道盛必害君子當過為之防防之不至則為其所戕矣故曰凶如

弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也 **集解** 程子曰陰過之時必於陽小人道盛必害君子當過為之防防之不至則為其所戕矣故曰凶如

其甚也 **集解** 程子曰陰過之時必於陽小人道盛必害君子當過為之防防之不至則為其所戕矣故曰凶如

之凶如何也 **集解** 程子曰陰過之時必於陽小人道盛必害君子當過為之防防之不至則為其所戕矣故曰凶如

不及其君臣不可過也 **集解** 程子曰其過之疾如飛鳥之迅豈容救止也凶其宜矣不可如何无所用其力也

從或戕 **集解** 程子曰陰過之時必於陽小人道盛必害君子當過為之防防之不至則為其所戕矣故曰凶如

弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也 **集解** 程子曰陰過之時必於陽小人道盛必害君子當過為之防防之不至則為其所戕矣故曰凶如

其甚也 **集解** 程子曰陰過之時必於陽小人道盛必害君子當過為之防防之不至則為其所戕矣故曰凶如

集解

程子曰位不當謂一作故處柔九四當過之時不過剛而反居柔乃得其宜故曰遇之遇其宜也。以一无以字九居四位不當也。居柔乃得其宜也。當陰過之時陽退縮自保足矣。終豈能長而盛也。故往則有危必當戒也。長上聲作平聲則大失易意。以夫與剝觀之可見與夫之象文同而音異也。朱子曰爻義未明此亦當闕。

附錄

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

已上也

音訓已上陸氏曰並如字上。又時掌反鄭作尚云庶幾也。

纂註

郭氏京曰已止也誤作上字。單氏曰小畜之不雨陽將進而上交也故曰尚

集解

程子曰陽降陰升合則和而成兩陰已在上雲雖密

豈能成兩乎陰過不能成大之義也。朱子曰已上大高也。往也小過之不雨陰已過而下交也故曰已上也。

弗遇過之已亢也

集解

程子曰居過之終弗遇於理而

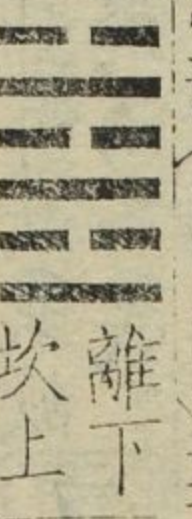
過之過已亢極其凶宜也一作矣。

附錄

朱子語問小過初六不可如何也六二臣不可過也過字平聲九三自是叶了九四又轉韻位不當也當字平聲終不可長便是叶已上也上字作平聲已亢也便是平聲疑自當字以下不然蓋廣韻唐中上字无平聲但終不可長之長字作音仗則皆叶矣皆

在四十。愚案朱子叶韻之說則一漾韻。郭氏謂已上之誤非矣。

經

集解

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

水在火上水火相交則為用矣各當其用故為既濟天下萬事已濟之時也。

既濟亨小利貞初吉終亂

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

集解

程子曰既濟之時大者既

已亨矣小者尚有一有未字亨也雖既濟之時不能无小未亨也小字在下語當然也若言小亨則為亨之小也利貞處既濟之時一无之時字利在貞固以守之也初吉方濟之時也終亂濟極則反也。朱子曰既濟事之既成也為卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故為既濟亨小當為小亨大抵此卦

及六爻占辭皆有警戒之意時當然也。

附錄

朱子語亨小當作小亨大率到那既濟了時便有不好去所以說小亨如唐時貞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

好去了學蒙初吉終亂便不好在末後底意思淵。

纂註

李氏舜臣曰水火相逮兩相交

接既濟之象既濟則為亨矣而卦辭所謂亨乃在於小何也易以陰柔為小離之一陰在中是也坎一陽在上與之相應小者得大者之應而亨也況六爻中

三陰皆出三陽之上則是小者皆在上而亨也三陽下之陰陽相交而為既濟亦猶泰通之世陰上陽下而相交也其所以致亨者非獨兩兩相應以居位各

正故也初三五陽位皆以九居之二四六陰位皆以六居之六十四卦无如既濟最正故曰利貞向使不正安能相濟夫既濟功成物極則反理之必然故曰

初吉終亂卦辭亦慮既濟後盈溢太過者邪。蔡氏曰初吉六二也終亂上六也既濟終為未濟矣又坎難在外象。

初九曳其輪

通志堂

濡其尾无咎

○音訓曳陸以制反濡陸音儒

集解

程子曰初以陽居下上應於四又火體其進之志銳也然時既濟矣

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

附錄

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

纂註

鄭氏剛中曰坎為輪初在坎後曳之也○蔡氏曰寒了未敢便涉易說

躡等无咎之道也

六二婦喪其茀勿逐七日得

○音訓喪今本作喪陸息浪反茀陸氏曰方拂

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

集解

程子曰二以文

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

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

纂註

馮氏椅曰詩翟茀謂以翟為蔽車之飾○

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

三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

○音訓鬼方陸氏曰蒼頡篇云鬼遠也

集解

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

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

附錄

朱子語高宗伐鬼方疑是高宗舊日占得此爻故聖人引

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

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舉內外之治故有高宗伐鬼方之象○張子曰上六險而應卦之終亂者也鬼方之象○項氏曰高宗所伐正南鄉之夷今南夷猶稱鬼主國家亦以都鬼主爵之云東北方者非也○程氏曰沈黎志云鬼方俗尚鬼大者歲輸一牛主祭者曰鬼主大者曰都天鬼主故宋獲羌戎囚之長亦曰鬼章然則高宗所伐其今黎雅以南歟商頌載高宗責荆楚之辭亦及氏羌且曰居國南鄉則或然矣○雙湖先生曰案唐高祖紀注鬼方夏曰獯鬻商曰鬼方周曰獯鬻漢曰匈奴魏曰突厥突厥右匈奴此部今項氏程氏說又如此姑記之○龍氏仁夫曰案左傳云投之四裔以禦魑魅所謂鬼方也小雅有內爨于中國覃及鬼方之語通言夷方本元專指然以象例考之南離无鬼象北坎无伐象又此卦下離故伐言于三後卦上離故伐言于四其象明甚以事理求之帝王征苗捷荆楚伐徐方皆南征也戰蚩尤伐獯鬻皆北伐也然自秦漢以來為中國患者每在北聖人前民用知來物微意疑在此○李氏開曰三年上隔三位故曰三年○鄭氏汝諧曰九三以剛陽處欲變之位剛陽則過於有為欲變則動而之外內治已濟必欲用陽剛以求功於外者故為之戒曰以高宗之盛而伐鬼方猶三年而後克之其可用小人而啓多

六四繻有衣

初終日戒

○音訓繻陸氏曰而朱反王肅鄭音須子夏作襦王虞同薛云古文作繻晁氏曰子夏作繻說文作需初陸氏曰女居反絲初也王肅音如說文作絮云繻也廣雅云絮塞也子夏作茹京作絮晁氏曰說文作絮一曰敝絮易繻有衣絮說之案近文絮作初又作絮通用

集解

程子曰四在濟卦而水體故取舟為義四近君之位當其任者也當既濟之時以防慮變為急繻當作濡謂滲漏也舟有罅漏則塞以衣初有衣初以備濡

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

纂註

蔡氏曰繻帛之美者初衣之敝者既濟過中時且變矣不解如此淵故四有衣初之戒言繻雖美則必至於有初事雖濟則必至於未濟必須終日戒懼乎此則憂疑可釋而不至於終亂矣○林氏曰說者謂衣之敗絮可以塞漏舟愚謂不然漏舟而待敗絮非防患之道也離為日三爻皆離有終日象

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受

坎為憂有戒懼象

其福

○音訓禴陸氏曰羊略反祭之薄者

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

彖辭初吉終亂亦此意也

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畢竟是漸缺去月初雖小於生魄時畢竟是長底時節問占得此爻則如何曰這當看所值之時何如大意

大底不得便宜易說

雙湖先生曰案程傳東鄰謂五西鄰謂二本義從之橫渠又謂東鄰上六西鄰六四愚竊謂此文周

通志堂

公所以發先天八卦方位也先天離東坎西今既濟離先坎後即方位之自東而西也東鄰指離六二西鄰指坎九五五以二為東鄰二亦以五為西鄰也牛離象殺牛離為戈兵象坎為幽陰多說祭祀水性就下又有禴薄之象實受其福又可見九五陽爻為實也嘗謂文王序卦上經首乾坤終坎離即先天乾南坤北離東坎西四方四正之卦下經首咸恒終既濟未濟即先天山澤雷風四隅反易之卦與夫坎離之交不交也先天一圖在文王序卦中矣今於此東西之象尤信若夫卦體自有東西鄰象未必為文王與紂事況當周公時周家既已伐而取其國又何必為抑揚之辭載於經乎此是先儒說經之過本義因仍未革亦俟

上六濡其首厲

集解

程子曰既濟之極固不安而危也又陰柔處之而在險體之上坎為

水濟亦取水義故言其窮至於濡首危可知也既濟之終而小人處之其敗壞可立而待也○朱子曰既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也

纂註

陳氏友文曰涉水而至於濡尾不害其為濟也首亦濡也首象皆橫觀也皆有坎水故首尾皆濡以見凡事之欲濟者身在其中乃可濟也首尾皆濡則身在其中矣又曰既濟險乃在前未濟乃出乎險者而卦義相反蓋以水火相濟不相濟為象也然險終在前故

既濟終厲終出乎險故未濟終乎應易窮則變之義

大象傳

水在火上

既濟君子以思患而豫防之

集解

程子曰水火既交各得其用為既濟時當既濟唯慮

患害之生故思而豫防使不至於患也自古天下既濟而致禍亂者蓋不能思患而豫防也

纂註

蔡氏曰思患坎難象豫防離明象○司馬公曰

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

彖傳

既濟亨小者亨也

○音訓既濟亨小者亨也晁氏曰孔謂合有兩

小集解

朱子曰濟下疑脫小字

纂註

郭氏京曰既濟亨小者亨也案亨小下脫小字既濟之義只在小者亨若小者不亨不為既

濟故夫子先舉繇辭然後以小者亨也為義結了若空有者亨兩字不成義也

利貞剛柔正而位當也

集解

程子曰既濟之時大者固一无固字已亨矣唯有小者一有未字亨也時既濟矣固宜貞固以守之卦才剛柔正當其位當位者其常也乃正固之義利於如是之貞一有正字也陰陽各得正位

纂註

郭氏雍曰六爻有應者八卦然應而皆得位者六十四卦獨此一卦

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

初吉柔得中也

集解

程子曰二以柔順文明而得中故能成既濟之功二居下體方濟之

終止則亂其道窮也

集解

程子曰天下之事不進則退无

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

纂註

馮氏椅曰初論六二而終當九五以九居五則其德當乎大君之位而上下五爻亦

各當其位而天下定矣所謂利貞者以此也然各當其位之定而无復有事則一氣之流行物情之營為萬事之更代所謂定者乃亂之源也故既濟之終則亂故孔子又贊之曰終止則亂其義著明矣○丘氏曰人之常情處无事則止心生止則心有所怠而不復進此亂之所從起處多事則戒心生戒則心有所畏而不敢肆此治之所由兆治亂者天也所以制其治亂者人也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之於贊易也其言深矣乎○雙湖先生曰文王卦辭初吉終亂之云不過如泰極則否之類既濟極則反為未濟耳非有他也夫子釋之則曰終止則亂味止之一字即雜卦所謂既濟定也之義蓋既濟之陰陽各歸其家易於伏而不動履其運者若一切止而不為則亂之所由起矣此又夫子之言也然則如之何而可亦曰剛柔雖正位雖當而氣機之運不可使一息或停譬之人身心火既降腎水既升可謂一身之既濟矣然善於康濟者豈可使升者不降降者不升必如所謂靜極復動動極復靜一動一靜互為其根而循環无端焉而後可耳此夫子終止則亂之微意也

小象傳

曳其輪義无

七日得以中道也

集解

程子曰中正之道雖不為時所用然无終不行之理故喪第三年克七日當復得謂自守其中異時必行也不失其中則正矣

之憊也

○音訓憊陸氏曰備拜反鄭云劣弱也陸績作備云當為憊憊困劣也

集解

程子曰言憊以見其事之至難在高宗為

之則可无高宗之心則貪念以殃一作殘民也

附錄

朱子語問三年克之憊也以言用兵是不得已矣曰言兵不可輕用也學履

終日戒有所疑也

集解

程子曰終日戒懼常疑患之將至也處既濟之時當

畏慎如是也

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來

也集解

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

也亨小初吉是也

濡其首厲何可久也

集解

程子曰既濟之窮危至於濡首其能長久乎

附錄

朱子語問既濟上三爻皆漸漸不好蓋出明而入險四有衣袽之象曰有所疑也便是不美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然時運到那時都過了康節所謂飲酒酪酏開花離披時節所以有這樣不好底意思出來學蒙初九義无咎也咎字上聲六二以中道也道亦上聲音斗九三換平聲憊字通入備字備字改作平聲則音皮六四有所疑九五不如西鄰之時又吉大來也來字音黎上六何可久也久與已通

已字平聲為替易說

經

坎下離上

集解

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

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

小狐汔濟濡其尾无攸利

音訓未濟陸氏曰離宮三世卦狐陸音胡汔陸氏曰許訖反說文云水涸也

鄭云集解

程子曰未濟之時有亨之理而卦才復有致亨之道唯在慎處狐幾也

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

纂註

蔡氏曰狐坎象尾指初○朱氏曰孟喜云小狐濟水未濟一步下其尾故曰汔濟濡尾又曰狐首輕尾重聽水負尾以濟其剛不息

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

人事

初六濡其尾吝

集解

程子曰六以陰柔在下處險而應四處險則不安其居有應則志行於上然已既陰

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

纂註

徐氏曰既濟初濡其尾无咎未濟初濡其尾能自進故其象占如此

明也明則知緩急之宜而不急濟又苟知緩濟之義則雖濡尾亦終濟矣故无咎未濟之初才柔不足以濟天下又下卦坎體陷也陷則冒險以進而急於求濟不知未濟之義則至於濡尾而不能濟矣故可吝○李氏光曰志欲有為而才不足雖履危涉難奮不顧身為可吝也○朱氏曰卦後為尾坎水濡之濡其尾也○李氏過曰未濟者既濟之反未濟之初六即既濟之上六故爻義相蒙○林氏栗曰卦言无攸利而又言吝者以在下一卦之初其失未遠也故系之以憂

九二曳其輪貞吉

集解

程子曰在它卦九居二為居柔得中无過剛之義也於未濟聖人深取卦象以

為戒明事上恭順之道未濟者君道艱難之時也五以柔處君位而二乃剛陽之才而居相應之地當用者也剛有陵柔之義水有勝火之象方艱難之時所賴者才臣耳尤當盡恭順之道故戒曳其輪則得正而吉也倒曳其輪殺其勢緩其進戒用剛之過也剛過則好犯上一无上字而順不足唐之郭子儀李晟當艱危未濟之時能極其恭順所以為得正而能保其終吉也於六五則言其貞吉光輝盡君道之善於九二則戒之恭順盡臣道之正盡上下之道也○朱子曰以九二應六五而居柔得中為能自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○李氏舜臣曰既濟曳輪濡尾在初爻未濟初既濡尾矣而二猶曳其輪以時不同也然此爻於五剛柔相應雖在險中未可驟進惟守正待時剛中之材終可濟安得不吉○馮氏椅曰未濟緣既濟立象故濡尾濡首兩卦既同而伐鬼方與曳其輪先後一位爾蓋未濟之二乃既濟之五未濟之四乃既濟之三其爻之剛則然也所不同者時與位之異故吉凶異焉○熊氏曰坎有輪象離有牛象而曳之既濟坎在外初與四應故離自內曳之欲其得所止也未濟坎在內五與二應故離自外曳之欲其出於險也○雙湖先生曰二五互既濟二即既初故象同二不貞故戒

六三未濟征凶利涉大川

集解

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

纂註

劉氏彌邵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則吉以此推之三非利涉可知矣○李氏舜臣曰六爻俱失位而又二征凶豈非未濟之時以征則凶而居貞則吉者乎○馮氏椅曰蓋上六无應不可以往則坎未九能出故不利涉也○雙湖先生曰自三至五又有互體之坎故又有大川象

四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

○音訓震

字漢名臣奏作祗孟京

集解

程子曰九四陽剛居大臣之位上有虛中明順之主又已出於險未濟已過中矣有可濟之道

也濟天下之艱難非剛健之才不能也九雖陽而居四故戒以貞固則吉而悔亡不貞則不能濟有悔者一无者字也震動之極也古之人用力之甚者伐鬼方也故以為義力勤而遠伐至于三年然後成功而行大國之賞必如是乃能濟也濟天下之道當貞固如是四居柔故設此戒○朱子曰以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不貞之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也故為伐鬼方三年而受賞之象

纂註

鄭氏剛中曰四居互

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

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

集解

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

以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虚心以求下之助纂註李氏光
 故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也
 中正之臣為之正應四上二陽相與夾輔能虛已而任用之故貞吉而无悔也
 ○林氏曰四應在初故先悔而後二五應在二故貞吉而无悔○蔡氏曰文明
 之主故稱君子之光下得二四恭順剛明之臣故言孚吉○雙湖先生曰光謂
 象管輅曰日中為光朝日為輝有孚六五以中虛為孚上九則以剛實為孚矣
 曰貞吉者亦戒

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

集解

程子曰九以剛在上剛之極也居明之上明之極也剛極而能明則不
 為躁而為決明能燭理剛能斷義居未濟之極非得濟之位无可濟之
 理則當樂天順命而已若否終則有傾時之變也未濟則无極而自濟之理故
 止為未濟之極至誠安於義命而自樂則可无咎飲酒自樂也不樂其處則忿
 躁墮穫入于凶咎矣若從樂而耽肆過禮至濡其首亦非能安其處也有孚自
 信于中也失是失其宜也如是則於有孚為失也人之處患難知其无可奈何
 而放意不反者豈安於義命者哉○朱子曰以剛明居未濟之極時將可以有
 為而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過
 於自信而失其義矣附錄朱子語未濟九四與上九有孚皆不可曉只得且依稀如此
 陰爻便不好但六五上九二爻不知是如何蓋五以得中故吉上九有可濟之
 才又當未濟之極可以濟矣亦云不吉更不可曉輝問未濟上九以陽居未濟
 之極宜可以濟而反不善者竊謂未濟則當寬靜以待九二九四以陽居陰皆
 能靜守上九則極陽不中所以如此先生云也未見得如此大抵時運既富未

附錄

朱子語未濟九四與上九有孚皆不可曉只得且依稀如此
 說易說取狐為象上象頭下象尾淵未濟看來只陽爻便好

濟雖有陽剛之才亦无所用况又不得位所以如此 問居未濟之時未可以
 動作初六陰柔不能固守而輕進故有濡其尾之吝九二陽剛得中得正曳其
 輪而不進所以貞吉曰看來只是如此大槩難曉某之解也且備禮依眾
 人解說又曰坎有輪象所以說輪大槩未濟之下卦皆是未可進用濡尾曳輪
 皆是此意六三未離坎體便也不好到四五已出乎險方好六又不好了又曰
 濡首分明是孤過溪而濡其首今象却云飲酒濡首皆不可曉 未濟與既濟
 諸爻頭尾相似中間三四兩爻如損益模樣顛倒了它曳輪濡尾在既濟為无
 咎在此卦則或吝或貞吉這便是不同了並易說兩卦各自說濡尾濡首不必
 拘說在此言首在彼言尾大槩既濟是那日中衙晡時候盛了只是向衰去未
 濟是那五更初時只是向明去聖人當初見這箇爻裏有這箇意思便說出這
 一爻來或是從陰陽上說或是從卦位上說這箇說得散漫不恁地逼按它它
 這箇說得疏到它密時盛水不漏到它疏時疏得无理會若只要就名義上求
 它便是今人說易了大失它易底本意它周公做這爻纂註林氏曰坎為酒
 辭只依稀地見這箇意便說這箇事出來大段散漫淵
 象濡首沉溺之形○徐氏曰濡坎象首上象○丘氏曰飲而至於濡首則昔之
 有孚者今失於是○蔡氏曰五為濟主三四助之已成濟功矣已獨處上无所
 用力惟于飲酒自樂不妄生事乃為无咎又曰既濟之後必亂故主在初卦而
 亨取二未濟之後必濟故主在上卦而亨取五又曰坎者陰陷陽而陽難離者
 陰麗陽而陽明是坎雖陽卦而陽不得用離雖陰卦而陽猶得用故既濟未濟
 各義主坎以坎陽卦也其亨主離以離陽得用也○劉氏彌邵曰未濟下三爻
 未出險初濡尾二曳輪三征凶上三爻已出險矣四志行五有孚吉上有孚飲
 酒而已既濟吉少凶多未濟吉多凶少雖吉未嘗不戒也○李氏過曰聖人設

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

大象傳

火在水上未濟君子

以慎辨物居方

集解 程子曰水火不交不相濟為用故為未濟火在水上非其處也君子觀其處不當之象以慎處於事物辨其所當各居其方謂止於其所也○朱子曰水火異物各居其所故君子觀象而審辨之

纂註

蔡氏曰慎坎象辨離象○耿氏曰既濟未

濟之所以不同者分定與亂耳故君子慎辨物使物以羣分慎居方使方以類聚如此則分定而不亂為既濟矣

彖傳

未濟亨

柔得中也

集解 程子曰以卦才言也所以能亨者以柔得中也五以柔時可以亨也○朱子曰指六五言

附錄

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

小狐汔濟未出中也

集解 程子曰據二而言也二以剛陽居險中將濟者也又上應於五險非

可安之地五有當從之理故果於濟如小狐也既果於濟故有濡尾之患未能出於險中也便是未濟未出中不獨是說九二爻通卦之體皆是未出乎坎險所以未濟學履

附錄

朱子語小狐汔濟汔字訓幾與井卦同既曰幾

也 程子曰其進銳者其退速始雖勇於濡其尾无攸利不續終

也

集解 程子曰其進銳者其退速始雖勇於濡其尾无攸利不續終也是不相接續去故曰不續終也狐尾大濡其尾則濟不得矣學蒙

附錄

朱子語不續終也是首濟而尾濡不能濟

不當位然剛柔皆相應當未濟而有與若能重慎則有可濟之理二以汔濟故濡尾也卦之諸爻皆不得位故為未濟雜卦云未濟男之窮也謂三陽皆失位

集解

程子曰雖陰陽

也斯義也聞之成都隱者

附錄

程子語先生過成都坐于所館之堂讀易有造桶者前視之指未濟卦問焉先生曰何也曰三陽皆失位先生異之

問其姓與居則失之矣易傳曰聞之成都隱者西室所聞云田夫釋耒者設時氏拾遺○朱子語見張欽夫說伊川之在涪也方讀易有箍桶人以此問伊川

不能答其人云三陽失位伊川謂是不知此語火珠

纂註

馮氏曰六爻雖不

苟能協力以濟亦可致亨未濟者終濟矣

小象傳

濡其尾亦不知極也

才力而進至於濡尾是不知之極也○朱子曰極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之

附錄

朱子語極字猶言極則又曰猶言界至之

謂或云當作拯字易說

纂註

雷氏曰初六知始之欲濟而不知終之不

九二貞吉

中以行正也

集解 程子曰九二得正而吉者以曳輪而得中道乃未

濟征凶位不當也

集解 程子曰三征則凶者以位不當也謂陰柔

字以從應

纂註

毛氏曰六爻皆不當位而獨言於此爻蓋九二九四以不純

非其人而

貞吉悔亡志行也

集解 程子曰如四之才與時合而加

鬼方之伐

君子之光其暉吉也

集解 程子曰如

盛則有暉

暉光之散也君子積充而光盛至於有暉善

飲酒濡首亦不知節也

集解

程子曰飲酒至於濡首不知節之甚也所以

纂註

李氏過曰上篇首

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○李氏舜臣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○雙湖先生曰今觀六十四卦反對之序上經自乾至離共用十八卦反對為三十卦下經自咸至未濟亦用十八卦反對為三十四卦有十八變而成卦之象乾數九二九為十八坤數六三六亦十八乾奇其畫六坤偶二六十二合之則為三六亦十八然上下經

豈無以為之主者乎蓋嘗思之天地為萬物之祖乾坤為六十四卦之祖不易之論也然以六十四卦分上下經則乾坤為上經之首即為上經之主而終之以坎離餘震艮巽兌與坎離之餘卦皆其遇也故八卦各體散見於上經者乾坤最多各有十二而震艮各七巽兌各四坎八離六而已以咸恒為下經之首即為下經之主艮兌巽震是也而終之以既未濟亦坎離也餘乾坤坎離皆其遇也故八卦各體散見於下經者兌巽最多各有十有二震艮各九而乾坤各四坎八離十而已此上經自坎離外无一卦无乾坤下經自既未濟外亦无一卦无艮兌震巽上經自乾坤之後三陰三陽之卦凡六乃乾坤之三變否泰乾坤之三陰三陽交不交也隨蠱乾坤之三陰三陽雜居也噬嗑賁乾坤之三陰三陽陽分布也餘則乾坤兩體各司諸卦下經自咸恒而後艮兌震巽相重之卦亦凡六乃咸恒之三變損益咸恒之首變咸變盡為損而艮上兌下恒變盡為益而巽上震下猶上經之有泰否也漸歸妹咸恒之再變咸恒之下二體艮巽合而為漸咸恒之上二體兌震合而為歸妹猶上經之有隨蠱也中孚小過咸恒之三變成恒上下二體交互相重以咸下體艮遇恒上體震則為小過以咸上體兌遇恒下體巽則為中孚亦猶上經之噬嗑賁也餘則艮兌巽震各司諸卦焉然乾坤三變必一吉而一凶泰隨賁吉而否蠱噬嗑凶矣咸恒三變亦必一吉而一凶益漸中孚吉而損歸妹小過凶矣或曰乾坤艮兌巽震分主上下經固也而上經屯蒙隨蠱噬嗑賁頤大過八卦乃艮兌巽震之合无乾坤正體下經遯壯晉明夷夬姤萃升八卦乃有乾坤非盡艮兌巽震之合體文王序卦何不經以十六卦兩相博易則非特上經自坎離外无一卦无乾坤正體而下經自既未濟外艮兌巽震兩兩相從正體之外无无間斷今下經晉明夷无艮兌巽震之正體只有互體之艮震不亦可乎曰聖人之智豈不及此而必為是者

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

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第十一

後學 成德 校訂

