

周易集傳十六卷元湖廣儒學提舉
龍仁夫撰仁夫字觀復廬陵人學者稱
麟洲先生今書止存八卷通志書集經
解以闕書未闕雕 朱竹垞跋

麟洲易傳近不可得勿以其未全而忽之
乾隆丙申小除前丁巳得于任城書肆
秀水盛泰山識

○ 川 占 火 占
× 川 占 火 占

○ 川 占 火 占
× 川 占 火 占

○ 川 占 火 占
× 川 占 火 占

初九潛龍勿用
朱子曰周公所繫之辭以

○ 龍而全龍也
○ 龍而全龍也

○ 龍而全龍也
○ 龍而全龍也

○ 龍而全龍也
○ 龍而全龍也

○ 龍而全龍也
○ 龍而全龍也

○ 龍而全龍也
○ 龍而全龍也

○ 龍而全龍也
○ 龍而全龍也

○ 龍而全龍也
○ 龍而全龍也

○ 龍而全龍也
○ 龍而全龍也

○ 龍而全龍也
○ 龍而全龍也

○ 龍而全龍也
○ 龍而全龍也

○ 龍而全龍也
○ 龍而全龍也

○ 龍而全龍也
○ 龍而全龍也

○ 龍而全龍也
○ 龍而全龍也

○ 龍而全龍也
○ 龍而全龍也

○ 龍而全龍也
○ 龍而全龍也

○ 龍而全龍也
○ 龍而全龍也

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

川。又。士。吉。

其行事健而又健至于日夕而猶兢惕不
 自寧蓋剛之至也若雜柔辭則暫為奮勵
 少為舒肆矣六陽純體又居卦中无凶悔
 吝之可言其占不免危厲終无咎也朱子
 曰无咎者上好不至吉下不
 至凶平者上好不至吉下不
 四或躍在淵躍為讀无咎之爻在見之上飛
 非必之辭不言龍者因上水下文互見爾或
 變曰乾之小畜有允澤辭水澤辭通故言
 淵四居卦底即初潛處也亦有淵義○言
 四與天飛隔一膜爾故有躍而上升之勢
 然六陽純體居於中又兼柔畫非躁進
 者故以或躍居其體蓋在躍未躍之間而賢
 未離所以止之淵也與為无咎之來如
 者不可同日語矣宜為无咎之占

川。又。士。吉。

川。又。士。吉。

九五飛龍在天利見大人由躍而升故言飛
 故言天九五見利見大人占辭○龍飛騰之
 物在天乃為得位雲行雨施天下蒙其利
 澤也五為上卦中故有此象惟有天德居
 天位者乃足當之常占遇此則止宜見大
 德之人或大人居即五占者宜
 見之與九二占辭同說互見前
 上九亢龍有悔朱子曰亢者過見前
 九亢龍有悔下之意有悔者過於上而不能
 陽之終以德言則剛極以位言則高極其
 辭如此舉動能无悔乎故其占為有悔九
 悔吝皆次於凶之占朱子曰
 吝在事前悔在事後○此
 用九見群龍无首吉見如○

坤 元亨利牝馬之貞
 三三三 三三三 三三三
 坤於地三畫皆偶故坤性之陰也重之形莫大
 元亨利牝馬之貞 坤是陰之純順之至故乾為馬江陵項氏
 九變陰則六陽返剛未免於吉 九矣故吉 見而無首亦為
 吉占又六有見其全者故雖見而無首亦為 之群無頭底龍相似吉占辭○龍隱見變化
 之物罕有見其全者故雖見而無首亦為 今變為陰頭面雖變渾身却只是龍似一龍
 此特例也朱子曰又變之本骸元是六辭決 以用九辭決之坤六又變則
 變則主變卦象此通例也乾六爻變則以用六爻變則 變而七八不變易占法見朱啓蒙然六爻皆
 爻皆九六占辭占法見朱啓蒙然六爻皆 爻皆九六占辭占法見朱啓蒙然六爻皆

曰北方畜牧當游北時每一壯將十北為 出雖十百為群各從其壯不他合○坤為 乾對故其占亦主大亨通而利貞之義小 異北馬物之順而正者也占者宜以順正 之道而固主 君子有攸往先迷後得主 所占之事也 按文言得主合為句按蹇解 主利為句然合為句今正之○荀說卦坤 豕利西南又合為句今正之○荀說卦坤 為迷陰乃能自為主必從乎陽故其先冥 迷而後乃得其利西南得朋東北喪朋 曰陰滅陽一利西南得朋東北喪朋 沒了前截半利西南得朋東北喪朋 卦位西南為坤方又巽為坤之朋也 西南卦震坎艮乾之朋也乃東北卦故 者宜適卦震坎艮乾之朋也乃東北卦故 東宜適卦震坎艮乾之朋也乃東北卦故 東宜適卦震坎艮乾之朋也乃東北卦故

集傳卷之八

五

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

初

柔躁故无安静贞固處
之則吉又戒占者之辭
初六履霜 句 堅冰 至
以象坤六霜以象坤初
始凝為霜盛則水凍為
冰初不必鑿求之○然
占其象中○人扶陽抑
陰教人慎微之意也
霜降利月中也○舊說
亦周折辭費不致從
氣為露之結為霜亦周
折辭費不致從
六二直方 句 大 句 不習 无 不利
小象文言止釋直方字
大文字別自為句韻
直方大皆坤地象說見
下文字不習无不利
占辭習重也書卜不習
吉○天包地之外而
國地處天中而方東
西南北四隅地之方

六

也方直相生漢志云矩方
生絕是已南北
為經東西為緯地之直也
弘光大德無疆又地大
道以坤六爻間
中正純粹无如六二故
明大地道任重致遠
為人臣之德直方為主
古大臣任重致遠
成大德業立大勳名者
由此道未有不
直方而能大也然必其人
乃當之文辭最
佳故常占不待動重習
无所施而不利也
不習語與益勿問元習
无所施而不利也
吉華未占有孚相似
三陰陽相錯而成章
六陰
三含章 句 可貞
又間陰虛含之故言含
可貞占辭○夫
之章美暴露於外者常
有限含蓄於中者
常无窮其中庸所謂
衣錦尚綱也三
能含蓄其章美故為
可貞固之占 或從
王

其學子長

六

〇七〇七上
川而火〇火

事无成句有終大傳三與五同功而異位
 居下卦上公侯位也剛爻有動意故為或
 從王事之占陰爻空虛為无成功之象河
 圖地无一而十
 為有終之象同謙象一占有正象占外復著
 凡爻有止一象併為一說彊釋之如本
 旁象旁占不當併為一說
 又可貞一義後做此有
 終又一義後做此有
 六四括囊无咎无譽荀說卦坤為囊括結
 坤間首尾重陰閉塞以爻而四陰爻在兩
 三五間三剛爻在下囊底結也五剛爻在
 上囊口結也无咎无譽占辭〇此爻君子
 无道則隱深自晦匿象也既晦匿矣故免

〇七〇七上
川而火〇火

〇火火子三
又川川又下

於咎然亦何名譽之有朱子曰在位者便
 當去未任者便當隱愚謂朱子此語盖有
 功於易若當去不去當隱不隱唯阿乾沒
 竊位全身以應括囊之象者小人之流也
 豈易哉
 六五黃裳句无吉荀說卦坤為黃為裳黃者
 无吉占辭〇五以柔居剛陰陽相錯之章
 與六三同然居外卦中爻有不吝舍晦者
 矣黃裳德業之著見也然為黃而不為玄
 為裳而不為衣則又坤道之當然也非伊
 周孰當之故為大吉之占朱子曰
 占者德必如如是則占亦如是矣
 上六龍戰于野其血玄黃龍乾象以牝馬例
 求之坤為牝龍爻

用

居卦外故言野玄乾天色黃坤地色○六
陰既極陰陽敵骸故有牝傷之狀也占者
象血玄黃者陰陽兩敗俱傷之者能謹初六
得之其凶可知嗚呼有國家者
履霜之戒則元上六戰野之
傷矣幾微之際可不慎哉
六利永貞

陰柔非可永貞固為宜小象所謂以大
陽骸故於永久貞固之道變而為乾則兼
終也

也終也

三三

震下
坎上
意字
屯卦
屯難也物始生而未通之
未坤也

以卦象言震為雷坎為雲輻輳未通屯難

屯

之象○二至四互
坤三至五互艮
屯元亨利貞
初九震陽得乾體厚為卦主爻
故其九占為大通而占者宜貞固

主勿用攸往
凡言有往如今占行之類
之利建侯
震為諸侯互坤土為國以震陽承

為利建侯
坤土此諸侯互坤土為國以震陽承

自利
主宰底道
豫此九四震下承坤土

建侯曰利

左氏傳孔子為衛公子元筮遇屯國
語司空季子為晉重耳筮遇屯後果為
諸侯此屯建侯明驗也乾為君震長子
宜為公侯左傳魯季氏出昭公晉史墨

○ 土 又 ○ 占
川 火 又 山

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍
往吝鹿虞翻王肃本作麓山足也然春秋
字訓山足亦通訓獸名非是乃艮下坎象
艮坎為木坎為疾蕪叢棘皆林象入坎陷
象舍艮止象又為艮三爻為奇偶言之五
實禽也三從禽者四為三前尊虞人也奇
而爻體偶虛為無人也故曰无虞人動
六无入皆偶虛耳往吝占辞○虞人動
之極又陰柔居剛不吝中正志於得禽者
无虞而獵豈徒无益而又害之幾者事將
然未之辭君子見幾只宜舍去若冒為
遽往羞吝道也又為震極又在坎陷艮止
間故象如此乃
動凶靜吉之占

○ 土 又 ○ 占
川 火 又 山

○ 土 又 ○ 占
川 火 又 山

六四乘馬班如求婚媾往吉
四與初應故曰婚媾往吉占辞○初當屯
時急於求助震馬之求乃求四之婚媾也
正應而行宜止而止聖人前民用之意正在
行而宜止而止元施而不利九言吉无
此无不利者吉謂本占无不利謂无
占後此
做此

九五屯其膏小貞吉大貞凶
從朱子訓小事大事貞吉貞凶占辞○九
從朱子訓小事大事貞吉貞凶占辞○九
陽居五本為得位在坎陷中其象每不反
况當屯時初為之主五之氣象索然又兼
艮止象故屯其膏澤而不得流非美占若

集傳卷一

一

丁川下占可

小事貞固主之尚為吉若大

上六乘馬班如泣血漣如二乘馬本坎象與

亦多馬美脊亟心下首薄蹄皆是故有班
布象血坎象○時之屯難惟陽刑多助可
以濟屯初九是己上處屯極蓋有志焉此
乘馬所以班如也陰柔非才孤立无應時
命如此且柔何哉泣血漣如孤

三三艮坎上下艮卦象言下坎上

蒙亨其占為亨通然六五非九五比也故不

○言在險而止象之意也故曰蒙地也以卦德
二至四互震三至五互坤
九二刑中為群象主與六五相正應故

○ 一
○ 〇 〇 〇
○ 〇 〇 〇
○ 〇 〇 〇
○ 〇 〇 〇

言元 匪我求童蒙童蒙求我 我謂二九主

謂五艮少男有童象五以童蒙求二二何

求於五哉此已不即人而人即己之占 何

初筮告再三瀆瀆則不告 隨卦見坎昏鬼神卦

求於九二為初筮以上卦自然象言之初陰

之陰求於上九為再三筮艮上奇閉口為

不告此教人發蒙之道筮占之初誠意精

利貞 主與它卦同 發開通也初在首尾奇

集傳卷一

十一

一〇
火 丁 川

一〇
火 丁 川

坎為獄囚震為刑官初坎體前又震體故
 言刑下非止○初居蒙底乃下民之蒙者開
 發之道極生諸嘉石改則宥之又圍士寇
 平罷民桎梏坐刑耻之所謂刑也發下民之
 聚教罷民以明刑耻之所謂刑也發下民之
 罰人虧財者非五刑之刑也發下民之
 蒙斯義不虧財者非五刑之刑也發下民之
 用刑人教者之占利用說桎梏以往句
 吝說音既○荀坎為桎梏然噬履校何
 獄校皆刑又為囚者美占有將脫桎梏而
 去之祥往去也為囚者美占有將脫桎梏而
 之亦吝象此自為一占○二用吝泛占得
 字義吝不象此自為一占○二用吝泛占得
 故坎一吝不象此自為一占○二用吝泛占得

九二包蒙吉

六三勿用取女

聲取去見金夫不有躬
 夫坎坤象

微縵皆同然離明震威有刑官象見噬
 刑是也詳見各卦刑則
 震木象姤否二為蒙主群蒙之所歸也治
 蒙之道包姤否二為蒙主群蒙之所歸也治
 二能蓋能為貴書曰毋忿疾于頄是也
 包者故為吉占初至震為長男四至艮為
 環之坎為中男三至震為長男四至艮為
 以男上至拱夾坤母之前後坤土為家乃
 它日有子能家之象此納婦所以吉也自
 為一占○二吉義吝不同并為一說非是

○ 三 ○ 三
川 × 9 ○ ×

象乾為金乾坎體通故言金躬良背象說
文躬從身從○古呂膺通即背膺也經言
躬皆良象後做此○三與上應上者三陰
夫也上體良止有不俯就三之意三陰柔
不中正蕪震動之質與九二切近又同坎
震辭說而從之此不貞之女見多金之本
而不自有其身者故斷之曰勿取二本剛
中之賢由三言則為金夫易不可為與
要是也○屯六二在初九五間蒙六三
在九二上九間頗相類屯二中正故貞不
字蒙三不中九正故見矣元攸利此汎
不有躬互觀易旨見矣元攸利此汎
四困蒙吝乘三以陰居陰之甚者又承五
與發蒙故其象為困初昏陰爻為吝一仰四顧
下艮上困坎下兌上艮兌為對卦故假困象

六

○ × 上 上 川
× 1 9 9 ○

六五童蒙吉

童良少男象柔居尊位而蒙太
穎九二陽剛之應以發其蒙太

上九擊蒙

擊蒙治蒙之道盡矣爻居蒙極蓋真
資得剛明之助其象皆然故為吉占

1 1 × 川
× 而 9 × 1

上九擊蒙

擊蒙治蒙之道盡矣爻居蒙極蓋真
資得剛明之助其象皆然故為吉占

甲成王之有伊尹周公是已九柔弱之
資得剛明之助其象皆然故為吉占
頑不靈之甚故不得不擊之
二不得包上不得已擊之
兵小者刑戮待不利為寇利禦寇
極蒙之道如此上九與六三坎離相
稽之皆占辭蒙上九與六三坎離相
為盜而已值之是遇寇也聖人告曰為寇
者必不利而禦寇者之利也三雖寇體而
震艮環之震將帥也師于其後艮山也
窒止于其前寇將安避故為利禦之占與
漸象相出入舊連擊蒙為一義非是震為

將帥統眾

三三

說見師卦

需有孚光亨貞吉

上无所不照又相為蕩射故言光亨貞吉
又兼光體故其占主光明而有孚已其亨義
身通占者貞固主之吉占也
利涉大川
象自為一占
諸彭蠡即大川也或巽木遇水為舟或

象自為一占
諸彭蠡即大川也或巽木遇水為舟或

需卦

需須待也以前勢不得而後待

初九需于郊

乾健加之或震足臨之皆利涉否則為
平地山丘陸偶虛即水其象於頤
益尤著不必鑿求坎兌也後不重出

為泥一云乾稽類有郊野象二三兼兌澤
不陷於險矣
需之善也
以恒常之道也
言利用皆謂宜用於某事蓋占辭非教戒
辭得此占
若為无咎

九二需于沙小有言終吉

沙義見前兌為口
故小有言朱子

○ 川 1 川
× 9 丁 × 0

○ 川 0 占
× 丁 川 丁 川
× 丁 川 丁 川

健所以訟也。以卦象言，天陽上行，水性下就，其行相違，故曰訟。○二至四互巽，三五互艮。

訟有孚窒惕

象惕或云坎加憂象程子曰訟實

之道必有孚實中无其實是誣妄也。訟待決於人，雖有孚，須窒塞未通，事既未辨，吉凶未可必。中吉，主二五而吉，終凶，主九而凶。故有畏懼。中吉，二五得中，則吉。終凶，九而凶。言如上，九極則凶。○利見大人，五大象剛。以上皆因象設教之辭。利見大人，五大象剛。以中正可。不利涉大川，上健行而下險陷。明中訟，不可。○故不利，雖為訟，言者不宜冒險也。○故二利，雖為訟，言者不宜冒險也。

初六不永所事，小有言，終吉。

象有言，偶爻開口。

訟之履，有兌口舌象。陰柔居下，當訟之初，畧訟而不長也。小有言語之爭，此害之最終。輕者故為長也。小有言語之爭，此害之最終。終吉之占，為凡言譽告戒，咲號歌嗟，並同。兌為口，凡言譽告戒，咲號歌嗟，並同。風又，有命象，然不可泥。稽類九偶，虛。

九二不克訟，自歸而逋，其邑人三百，无眚。

九二不克訟，自歸而逋，其邑人三百，无眚。兌即開口象，經主偶爻，尤多益。易象奇。而火性燥烈，亦有歌哭不常之象。或與。兌合，則象每如此。嗚號，咲皆是後，不重出。泣。歌嗟，涕嗟，同人旅。

○ 一 火 一 川

○ 火 一 川 一 川

一〇山一又
一〇山一又

无青 說卦坤萬物所歸坎又為隱伏故曰
 邑曰三百戶者指坤三爻九三例指三爻
 臨川吳氏曰坤數十三爻為三十愆之十
 十為百故言三者蓋小邑語駢邑三陽是
 也無皆占辭青乃災之輕者○二陽剛而
 坎險本不能訟訟者卦以應爻為訟敵五君位
 也義不可訟訟故曰不克二為得中復兼膏
 肱知不能訟訟是以退歸而逋逃然有三百
 戶之邑可以不自處人之自處勢雖卑約苟
 安分守己無不足者何
 訟爭為故為无膏之占
六三 食舊德 貞厲終吉 訟二陰卦自遯變
 二不得己為三而仍以陰肱居下卦未嘗
 變也變在二而不在三故為食舊德象二若

〇三〇土〇
川又下〇川

九四 不克訟 復即命 渝安貞 吉 復返即命
 就人教命也渝安貞變而為安靜貞固也
 象義專主互巽而巽一陰二陽相牽制
 為進退不果有復象三為巽主爻開口有
 教命象巽象兩言申命亦命象巽之上有
 剛入於下柔四有即三教命之象〇四體
 乾健本能訟者上承九五不可訟下應初
 升則于四則為三過不重可言食舊德為
 上則于四則為三過不重可言食舊德為
 吉占辭〇三安常守舊之君子也非為訟
 者一柔介四刑間險健紛接震憾侵陵有
 所不克貞固主之有危厲象然三之自處
 如此其占**或從王事无成** 以齋明肱上承
 為終吉也**或從王事无成** 乾君有從王事
 象巽為一占與訟義與上文舊德並不相涉
 自為一占與訟義與上文舊德並不相涉
九四 不克訟 復即命 渝安貞 吉 復返即命
 就人教命也渝安貞變而為安靜貞固也
 象義專主互巽而巽一陰二陽相牽制
 為進退不果有復象三為巽主爻開口有
 教命象巽象兩言申命亦命象巽之上有
 剛入於下柔四有即三教命之象〇四體
 乾健本能訟者上承九五不可訟下應初

○ 又 上 三 六
○ 而 川 下 ○

文把 紂之 紂或 紂作 紂義 亦相 近愚 按經

朱子曰 訟一卦 之辭 只是 訟不 可成 初

尾昏不 可訟之 意故彖 傳曰終 凶訟不

三三

象以坤 上德言 下坎險 上坤順 險道而 順行

亦曰師 之道以 卦象言 地中有 水衆聚 之象

師貞 丈人 吉无 咎 師者 民之 死生 國之 固之

存亡繫 焉當以 貞固之

主之卦 上坤下 坎體皆 安靜无 躁動意 貞 而後可 二為震 體以陽 剛居下 卦中總 上 下衆陰 所謂大 人也夫 人者齒 德位俱 尊 之稱或 云乃大 人之字 之記然 字異而 義則 同耳主 之以貞 帥之文 人故為 吉且无 咎 咎之占 吉謂克 敵无咎 而謂完 師程子 曰有 善也盡 有咎者 无咎而 不吉者 吉且无 咎

初六 師出 以律 否臧 凶 王否 方有 反馬 鄭 法律

也荀說 卦坎為 律朱子 曰卦初 為師之 始 出師之 道當謹 其始以 律則吉 不律斯 不始 臧矣故 凶程子 曰在興 師而言 制以統 於衆

集傳卷之...

○ 又 三 又
○ 亦 又 又 又

○ 一 〇 〇 〇 一
○ 又 丁 川 亦

○ 上 上 上 川
○ 又 〇 又 一

是律也愚謂初以陰柔居坎底非能以律者故為凶占周禮大師執同律以聰軍聲詔吉凶先儒或取此謂出師之始以同律之者察其吉凶愚謂易非徒占筮教戒在為音律之義挾不若法律之義廣也從程朱說為是

九二在師中 句 吉 无咎 王三錫命 上 下 五 陰

其中為將在師中象即豕所謂丈夫人故吉无咎之占同吉且无咎吉之上也又言王三錫命見將權隆重主恩優渥之意自五至三歷三爻皆偶虛開口五王位也三偶又三錫命也

六三師或輿尸 凶 朱子云從來有輿尸之義今

從之說卦坤坎皆為輿獨尸无明象然象義專主坎而言坎為男而輿尸象也又坎以多膏之輿載已陷之男輿尸象也又坎為血為曳血而曳亦尸象六五弟子輿尸指坎象甚明又義與五通○三居下卦上亦重臣之帥師者以不中正之陰蕪坎陷歸將非其人者偶然出於意外之謂聖人設此象以戒夫世之

六四師左次 无咎 川 卦 中 又 為 身 下 又

右以右為上則四外卦下又也宜為左尚次退舍也无咎占辭○四以柔居柔有量才進退象故發左次之義為程子曰見可

易傳卷之十一 三十一

○火日川
川丁又卅川

而進知難而退師之常也度不能勝完師
以退賢於覆敗遠矣故為无咎之占

六五田有禽利執言无咎朱子云言助語辭

合作之字今從之田獵必以師故言田上
下五陰羅列有禽之象是陰也偶多為禽
是恒五之下三爻倒艮為手有執象无咎
占辭○此田狩美占多禽如此宜執取之
而其占長子帥師弟子輿尸貞凶象長子震
為无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象長子震
坎象坎為中男震弟也輿尸說見前長子
弟子皆主二而言以震體言則為帥師之

長子以坎體言則為輿尸之弟子貞凶占
辭○住將之道貴專五以柔應二實兼震
坎二體非能專於任將者故設戒云震之
長子既任帥師之事坎之弟子復有輿尸之
之象將權之帥師之所由敗也貞固主之
必為凶占程子曰自古任將不專而致覆
敗如荀林父邲之戰郭子儀相州之敗是
也愚按師下卦兼震坎蘇二之在師中震
也三與尸坎也既分言之見將帥賢
否之別五為應又合言之以寓任將不
專之戒師危道也故聖人因象起義蓋拳
拳為○田禽帥師一无咎一凶占者各隨
所向
有將帥總帥象
為周罟佃漁乃田狩主卦然震長子
象

10 三三
x 川 9 川

上六大君有命開國承家小人勿用

亦言田明夷南狩解田狐羹田三品中
享虞吉皆高融師田有禽恒田无禽則
主震體後
不重出

偶文開口象國家坤土象小人勿用占辭
既濟九乾坎勿用亦同三師至上六師之功
成矣振袂凱入以次受封大者開諸侯之
國小者承大夫之家美象也小人何足當
之故戒以承大之象美象也小人何足當
勿用此占長子震初一陽有將帥統眾象

震為乾長子震初一陽有將帥統眾象
本卦居二爻三三則為在師中吉居三
則為謙三三故南征吉居四則為
邑國又為升三三故南征吉居四則為

三三

豫三三故利行師皆震陽得位也復雖
美卦然一陽沉五陰之下三三故師敗
君凶至十年不克征震陽不得位故也
泰下三陽无專將三三故勿用師夫五
陽无兵眾三三故不利
即戎此卦文精義云以卦體言眾爻
坤上下皆陰五以陽刑居尊眾所親比

比

以卦象言上坎下坤物之相切比无如水
在地為五陰○二至四互坤三至五互艮
一陽為五陰○二至四互坤三至五互艮

比吉

王其占為五陰原筮元永貞无咎不寧方

來

艮坎鬼神卦隨見艮手有揲著象故言
筮原再也如原蠶原廟之原以奇偶言

筮之已成矣上偶有再分之二象故曰
已下四偶也左右手以四揲也上一奇也
之成矣上偶有再分之二象故曰

美厚長

三三

1 1
9 1
1 0
0 0

原筮朱子曰占者得之當為人所親附然必再筮以自審其有元善長永貞固之德然後可以當衆之歸而元咎其未比而有不安者亦將昏來歸之否愚謂占者後夫凶須審自家才德可當之否原筮以審之若求比它人亦必當如原筮以後夫凶今從之艮坎男皆夫象三至五艮夫一故後夫有凶象自為一體後成坎為陰先具四至上坎夫之體後成坎為陰疑為故於為无咎之何有孚盈缶終來有它

初六

1 1
9 1
1 0
0 0

吉此中益為益屬偶畫中虛象初至五爻通為一光外三堅鄭厚直達於五古之盈缶也終有自他而積深若謂五也古之人自脩於車門圭竇之間况初雖與五隔遠必以其類有它之吉其比是乎九相去遠特无咎而已它之吉其復做故為吉占豈特无咎而已它之吉其

六二

比之二自內貞吉卦內指本爻下卦為內上道亦取必於己而實自內大五人君子得君而行固主之宜為吉占貞

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

六三比之匪人

上為无首者故為匪人愚謂上居最高之地處非其據凶象已成雖其類三以不復人如管輅斥言何晏鄧颺之類三以不復正之陰貪其應而從之雖不言凶其凶可知不知故夫子云

六四外比之貞吉

而五外四五當比之時居親比之地以四內之柔外正比五之剛中乃理當然貞固主占之吉也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

象顯

未詳一云良光明象後三面實前一虛三三禽奇偶自然象後三面實前一虛三三禽下又陰偶象失縱失也邑坤土象誠偶又開口象合其三面開一面前所謂天子不合圍也圍合其三面開一面前所謂天子不合取其不用命不出而反入者禽獸前去皆免成湯祝網其義也人君比天下之道顯明其施道而己如誠意以待物怒己以及人發政施仁使天下象其惠澤是比天照之通也天於自然來比者撫之固不追此照然求比於物若田之三驅禽去不追此按古道之將大其民先告誠都邑之人如周禮大司馬教大閱先期羣吏戒衆庶周禮民師田掌其治令戒禁皆是邑人庶族師作无容心之謂此聖人大公至正歸斯受之

集解卷之二

三五

10x21
x11
T T T T
9

之心也宜
為吉占

上六比之无首凶

此又比之指五比以九五
其上也為卦首通下諸爻為身九五此橫截其
也如人身首異處故為无首之象此以象
中人也為身首異處故為无首之象此以象
言也宜為凶占○卦九五言比之初指二
四爻二指五爻三指上爻四指五爻獨
五為卦主不言比之耳舊說泛言比若非
三三 巽上進為巽柔所畜以卦體言乾健
下五陽為六四一陰所畜然以巽畜乾以
一陰畜五陽能保而不能固為所畜者小
之象與大畜名義相對○
二至四互兌三至五互离

三三

小畜卦

小畜亨

朱子曰二五皆陽居
中其占當得亨通居

西郊

坎水兌澤體通故坎為雲雨兌亦為
雲兌先正西卦故為西郊之雲四兌體

密雲不雨自我

011x66
x11
T T T T
9

初九復自道何其咎吉

復返也與訟卦復
即命之應陽性上進陰

柔得位而為畜主初與之應陽性上進
則為所畜矣初剛而正爻變曰小畜之重
莫有進退不果象欲進不果退而復回免
於受畜是復也蓋自其當然之道耳不知

集解卷之六

下

〇川上上〇
又卅川卅卅

〇川上上〇
又卅川卅卅

九

九

者以不進為咎聖人喜之曰當復而復何
 咎之有傳曰自勝者剛初九其當之宜為
 吉占一云前爻兌
 伏艮迺路有道象
 二牽復吉
 為所畜矣二剛而中與初之剛正同亦將
 志伏艮又為止故有與初牽引欲進復回
 之象賢於受畜遠矣宜為吉占〇一陰之
 畜小故初雖應四而復自道且與二牽復
 焉若大畜初二應四而復自道且與二牽復
 爻則不能不止矣
 輻子夏虞陸本並作
 三輿脫輻夫妻反目
 輻音復與大畜說輻
 同釋名及鄭注皆云狀如伏兔在軸上說輻
 輻則无以固軸車不可行作輻非是乾伏

坤離伏坎皆與象說輻兌毀折象夫乾
 象謂二妻巽象謂四日為象〇下卦三陽
 本同受畜初二隔遠之陽未至遷為所畜
 三四切近陰陽相悅而相親故為輻之
 輿不復能行然本非正應四為畜主而居
 上三又以剛居剛有兩不相下之意而至
 怒目不和也雖不言凶非美占〇輻音福
 說文注輪輻也項氏曰輻无說理必車破
 輻裂而後說輿下之輻乃有說時斯言是
 也况大畜小畜辭同不應輻輻字異定為
 可輻字无
 疑卦兌為毀折蓋坤體之降殺也經言
 說卦兌為毀折蓋坤體之降殺也經言

畜折首豐折肱是肢肱之毀折也小畜大
 畜說輻大壯藩決井羸瓶壘滿鼎耳革

三六

三六

〇 火 山 火 火
川 川 市 9 火 火

1 1 火 山 火 9
x 1 川 市 6

折足是器物之毀折也若以坎因遇
震刑官則為受刑睽天劓困劓則是刑
獄之毀折也
後不重出

六四有孚血去聲惕出无咎
孚卦中虛畧似中

伏地為血為加憂故言血惕一陰畜五陽
其力弱其難本有傷害驚憂之勢四之敵
所仗乎誠而已孚誠之感過於勢力之敵
也故其傷害去其驚憂出而於其占无咎

九五有孚攣如富以其鄰亦為孚同前五中賢
變大畜又有艮手象巽繩繫之故言攣乎中

同富本爻與陽實象鄰指六四經言以詩不其通
訓與其則以孔與也注並其訓與是也九以俱其
以其國君凶謂與其國君俱凶得妄以俱其

1 川 火 上 上
火 市 市 火 下

上九既雨既處尚德載婦貞厲
坎宮象陰陽和而後成雨抗僂諧而後安
處畜道既成矣尚上也載滿也詩厥聲載
與子謂其富且子不若富以其子階來富以其鄰謂
也舊失其鄰處子不若富以其子階來富以其鄰謂
義今正之其鄰處子不若富以其子階來富以其鄰謂
相孚而相得巽體以下陰為主切近之四四五
故其情深交密如拘牽然固結而不可解
也五為陽實四則陰虛如富賢之人與其
貧鄰同處未光餘潤隣之沾巧多矣美象
在四不在五也賴四柔而正兼膏明允既
體故五无凶咎可言然止平之占〇陽
近陰曰富以鄰如富者與貧鄰處小畜
五是也互見各卦
是也互見各卦
富鄰處泰四謙五
富鄰處泰四謙五

路弗夷載路並訓滿以陰德上陽以婦德
 上夫柔行巽入積滿至此非一朝夕之故
 也陰德如此豈常理哉故婦月幾望君子
 人貞固主之為危厲之占上弦後望前之月
 征凶故曰幾望幾近也敵日然亦駸矣故
 陽剛未遽如望月之敵則凶之占坤上六
 君子至此亦為征進則凶之占坤上六
 戰野玄黃陰禍尚淺也小畜上九貞厲畜
 征凶陰禍尚淺也小畜上九貞厲畜
 幾望無明象以坎為月辭者宜廩矣後
 望之五月此納甲既言幾望者三獨
 婦之六五坎兌離全小畜上九變而後
 有坎中孚六四變而後有伏坎其義僅
 通此外諸說皆破碎牴牾
 悟无可用覽者詳為牴牾

三三

乾上下下
 言上天履下澤自然之禮乃人所履踐之常
 道故曰履○二至四互巽為白

履

虎尾不啞人亨
 為兌象卦以下爻為尾乾履禮西方故虎
 先口有啞象然一剛一說終不相傷故曰

初九

素履往无咎
 履之義夫入莫不有常分但當率其平素
 之履而已如此而往宜為无咎之占中庸

貧賤素患難行乎富貴素履說也
 貧賤素患難行乎富貴素履說也

○ × × × × ×
 9 × 1 9 而

卷之二

二九

九 〇
× ×
× ×
× ×
× ×

九二履道坦坦幽人貞吉
前文變曰履之道無
妄亦有震大途艮
人無明象替類兌為
說有安恬自適意宜
有通行之道如康莊
心躁競行險微幸者
人履之為往非坦道
占程子曰其中恬正
動豈能安其所履也
抵柔靜初二爻同兌
體故以函素為義
六三眇能視跛能履履虎尾噬人凶
先為毀折故言眇視跛履折兌詳見小畜為三虎
豕通兌三爻為一虎爻折兌三爻為三虎

九 〇
× ×
× ×
× ×
× ×

六三眇能視跛能履履虎尾噬人凶
先為毀折故言眇視跛履折兌詳見小畜為三虎
豕通兌三爻為一虎爻折兌三爻為三虎

九 〇
× ×
× ×
× ×
× ×

九四履虎尾愬愬
華反山終吉
四履三亦先
象愬之畏

華反山終吉
四履三亦先
象愬之畏

如乾龍漸鴻之比三履九二為剛虎又正
在兌口中故有噬象○九卦主爻多吉此
履主爻也反為不美之象眇跛體之不完
也能視能履尚庶幾為而陰柔居剛不中
不正冥行蹈險履虎尾而不武人為于大
知懼取噬宜矣故為凶占武人為于大
君兌武人無明象稽類為火燥烈又為戈兵
乾象三兼離兌二離合為武人六變卦為純
乾大君也若武人小畜大有夫皆與履相似
為一義○同人乾離兌小畜大有夫皆與履相似
然同人在下無君象夫無離體大有：離兌
而乾人在下無君象夫無離體大有：離兌
故武人大君象獨履當之體

1 0 上 1 下
x 1 1 而 而 1 1

縮貌乃巽進退之象以又言則四履三為
柔虎以卦言則乾剛履兌柔終不相傷即
險者故能翹々畏縮而為終吉之占
九五夬履貞厲 夫五陽一陰下乾上兌履亦
象又辭乾剛又巽兌為躁卦皆有其剛決義
○程子曰五以陽剛居尊位任其剛決而
行者也古聖人明足以照剛足以決勢而
以專然未嘗不盡天下之議雖易堯之微
必取若自任刑明決行不顧危道也○臨
川吳氏曰夬履指六三而言君子者九五
之柔履九二之剛小人之乘君子者九五
欲決去之然夫一柔乘五剛此當去之時
未宜於勢未易決而去之則反危矣愚謂

1 1 上 1 下
9 0 x 0 1 1

履之三猶夫之上然夫之決易履之決難
易雖扶陽抑陰之書而輕舉躁動又聖人
所憂也吳說亦通故並著焉
占者貞固主之為危厲之吉
上九視履考祥其旋元吉 視履象與六三同
牧之義旋回首也附乾首象○九卦主爻考
多吉若主爻凶則吉在應爻三之跛眇主爻
為之毀折也至此元辭已盡乾辭獨行而
有過亢之憂與三為應反賴柔以濟剛故
視履之問成其福祥回首視三此為大吉
之占

周易集傳卷第一

男陽壽校刊

集傳卷第一 三二

○ 川 川 9 1
× 9 川 卅 0

九

同類也以其通訓與其類相連而上吉占辭
茅根才拔則與其類相連而上方君子初
人皆然初茅茹也二三茅彙也方蒸之初
一君子進則眾君子必牽引而升如拔茅
然美象也故為征
進則吉之占
二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行
坤土在兌澤旁有澤藪荒穢象乾包坤故
曰包荒二至四兌澤河也三以震足起而
過之有馮河象震從乾故曰馮河上六
僻居卦外不與二通避也詳見泰五應二
有與上牽聯達二之象故曰不遐遺內卦
諸陽朋也泰三陽三陰各自正應有朋而
不朋之象故曰尚○故二以陽刑大臣為泰
主爻經

於此明治泰之道為大臣者廓然器度
藏疾納汙而後可非淺心狹量所堪也然
包豈含糊混貸之調事有當為必勇往直
前以圖之包荒似仁馮河似勇包荒則惇
大成裕馮河則明作有功也大臣之道立
賢无方雖僻遠之才而可遺棄乎君子之
交和而不同雖合志之朋而可相阿黨乎
鑑空衡平豁然公道惟賢之任惟理之從
此不避遺朋亡其得說也四者交盡而大
泰之道備矣其得說也四者交盡而大
宜哉雖不言吉乃吉占然惟五中德行之
○或問上為避遠不得通於二何也曰非
承非乘非非慮又不通互蘇邈在卦外故
泰二五為正應而五上同體有牽聯而
達之象否則以避見遺矣六爻之例初與
五不相通說見比初大有初上與二不相

泰之類

一

川 一 〇 上 川 又
川 一 下 川 又

自媒君子既而亂階啓矣故不言吉凶
若泛莛亦得朋多助之占見小畜讖卦互
翻：古文作篇：據此似取三陰牽聯之義
為一義篇聯也：據此似取三陰牽聯之義
篇從竹乃震蒼筤竹象
以翻象不明故附著之
六五帝乙歸妹以祉元吉
陽卦相變若易置三四爻即歸妹卦泰三三皆三
五即妹六五也本卦互兌震亦有震男兌
女象故以歸妹言帝乙商賢君歸妹事无
可考以意逆之必嘗定下嫁之禮故假為
象與高宗箕子同祉與前福象同九儀三見
妹以祉猶言以歸妹同祉與前福象同九儀三見
○此文大抵婚媾之美占與泰否義似不
相涉程傳主五應二之義曰六五以陰柔

一 〇 上 川 又
一 〇 下 川 又

居尊位下應九二剛明之賢倚任其賢而
順從之如帝乙歸妹降其尊而順從於陽
以之受祉且元吉也○史謂湯為天乙又
有帝祖乙又微子父名帝乙左傳哀九年
陽虎卜伐宋遇此爻曰微子啟帝乙之元
子我安得吉據此則經所云乃微子之父也
京房傳載湯嫁妹辭疑所云乃微子之父也
後人傳會之談不足據
上六城復于隍城下實象隍池也否三
否下之三陰一治一亂相為循環所謂城
復于隍天下事至此蓋无可言者坤土兌
澤亦城勿用師義互見師卦說震為將帥
隍象勿用師象師謙豫升四卦利於行
兵震一陽得地故也復師敗君凶震一陽
陷沒故也此卦震陽居三雖得地而三陽

上六城復于隍

1 7 9 11 0

1 11 13 15 1

0 1 2 3 4

六二

云貞吉亨以戒小人按經文貞訓固說已見乾象且易通占之書未允專為小人言也

吉大人

否亨

否方有反師否

六三

包羞

伏二陽下有女子羞愧象又上承

人之謀者明吉凶之決所以贊大人而已
小占之道也豈君子行志時哉故斷之曰希
含惟奉順之時以坤陰居大臣之位中
也二當否時以坤陰居大臣之位中
而有陳善責難勿欺而犯之義為非徒承
而手象○從手亦作拳蓋以手奉承物也
其字中從手亦作拳蓋以手奉承物也
字義見蒙二附巽木象承坤地承乾天象
字義見蒙二附巽木象承坤地承乾天象

九四

有命无咎

氏見泰三有命謂有九五之君言申命也
氏見泰三有命謂有九五之君言申命也

三陽又羞之甚焉
三○三為上下卦之交否將轉泰時也
不中正之陰居下卦上此小人之有位者
進无揆亂傾否之材退无明哲見幾之勇本
體偷為自容之上計而已經止包羞二字殆
始盡其形容微矣哉占其象中○按否二
三皆陰柔小人而實異二猶自居於中正
其與君子懸隔者曰包承爾泰言包包泰
其與君子懸隔者曰包承爾泰言包包泰
之包荒包容夫在外者也否之包包泰
羞包歲夫在內者也此君小人之辨包泰
九四有命无咎疇離祉象巽風有命申命也
九四有命无咎疇離祉象巽風有命申命也

卷之二

六

○ × 川 止 ×
× 1 0 9 川

九

五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

也必將深固之象如柔根三五陽剛設戒之辭

維繫也暗取乾馬坤牛及巽絕象苞叢生

未詳大人吉占辭人與訟對小亡喪失也繫

也必將深固之象如柔根三五陽剛設戒之辭

也必將深固之象如柔根三五陽剛設戒之辭

也必將深固之象如柔根三五陽剛設戒之辭

才居近吝之位受君命之寵委任以濟否者愚按否至此已過中矣四之陽剛足附濟否故其占為无咎不特如此疇皆附麗其福祉謂諸陽皆蒙其福也自古君子當否運之極慮主眷之隆以一身為世道機括而福及群賢者多矣无咎一人之占膏祉又眾人所共知此戒所以致禍敗也此慎懼保之慶蓋美占人

1 1 1 止 止
× 川 川 9 ×

上

九傾否先否後喜

象艮傾土亦坤亂極則治否終則傾循環之道

象艮傾土亦坤亂極則治否終則傾循環之道

象艮傾土亦坤亂極則治否終則傾循環之道

象艮傾土亦坤亂極則治否終則傾循環之道

象艮傾土亦坤亂極則治否終則傾循環之道

象艮傾土亦坤亂極則治否終則傾循環之道

程子曰否將反泰不可便為安肆當深慮遠戒常虞否之復來曰其亡乎、唐李安園之知道如維繫于苞桑然漢王允唐李德裕不知此戒所以致禍敗也此慎懼保吉之戒

三三

乾上言一陰在下眾陽所效同以卦體

象言乾天上行高火炎亦同

象言乾天上行高火炎亦同

象言乾天上行高火炎亦同

象言乾天上行高火炎亦同

象言乾天上行高火炎亦同

象言乾天上行高火炎亦同

同人卦同人與人也

同人與人也

○ 上 子 川 川
丁 又 川 〇 〇

同人于野亨

初九六二
奇賁如坦
二人之同
也前臨四
陽

象此阻此同于野之象一云替類乾有郊野
為身通程子曰天大然无我之道同也故其占
公之心也常人之同以私意合乃昵比之
情耳不以地至公而于野外利涉大川
曠遠之為水巽木為舟以乾健
出坎伏坎為水巽木為舟以乾健
乾健而為明二外中而利涉君子
道也故君子得此占宜貞固主之
初九同人于門无咎
象然良為門以初之前即為二如出門避
陽所欲同也初之前即為二如出門避

○ 上 子 川 川
丁 又 川 〇 〇

六二同人于宗吝

禮大小宗九五各自為宗

初于宗族之私而己故為吝占
乎大公无我且二五相應而相
辭有宗象二為諸陽所欲同
六二同人于宗吝

遂與之同此適然之同非私意
經營之合也故為无咎之占
門偶虛象户奇實又象震下一奇
也上二偶空庭也故豐闕户節庭皆
震辭艮下二偶門也上一奇闕庭也故
明夷節門庭隨出門皆良辭說卦有良
門闕象无庭象可稽類求也同人門則
又直以以前偶為門蓋良門亦以下偶耳
後不出

同人于宗族之私而己故為吝占

9 11 11 11 11 11
0 0 0 0 0 0
x x x x x x
0 0 0 0 0 0

者克三之戎四之攻也相遇者遇二之應
也所謂人衆固能勝天相遇者亦能勝人於
同人九五見之雖克其用力勞矣故不言
吉○號笑乃卦中所有之象先後乃象外
活意諸說往卦主變兌釋後笑之義似通
但兌為笑口孰為號咷以守况夫乎號揚
號无號皆兌口象又何以
通之以活法求象義可也
上九同人于郊无悔
郊類為乾象國外
同者二也初承三乘四通互體五正應皆
有同義上居卦外曠然踈遠獨无與同者
故言郊无悔占辭程子曰始有同者則至
終或有睽悔處遠而无與雖求同之志不
遂而終无悔也○郊野本通稱然象意主
寬曠又意主僻遠其旨不同故所繫辭不

得不異爾
三三 乾下 大有卦
大有卦 大有所有之大也
所不照亦大有之義○二至四互乾三至
五互
大有元亨 應九二之剛中故其占為大亨而
初九无交害匪咎艱則无咎
成大有互兌有毀折象所謂害也五為大
有主利之聚也自古憂喜聚門吉凶同域
利之所出害亦因焉卦諸爻二為正應
三通互辭四承上柔皆與五交其泊為无

0 11 11 11 11 11
x x x x x x
0 0 0 0 0 0

大有卦

○川上占三
又下川又川

相交涉獨初耳由常情言之非初之是元交於利
聖人則曰是元交害也終无咎此慎懼遠
刑居剛又乾離上進今之无咎未保其初以
尤以艱難之四居君位又卦主无咎何三言
害之占或動不居不可為與要如蒙九三為
曰易變動不居不可為與要如蒙九三為
主而三目為金夫之類是也○同人大有
反對二為同人主文獨上九不與同故云
同人于郊无悔五為大有主文獨初不與
交故云无交害匪咎皆僻在利害之表故
也互觀其文害匪咎皆僻在利害之表故
皆瞭然其文害匪咎皆僻在利害之表故
九二大車以載有攸往无咎
象大車有攸往无咎
得患无可載特憂車之不勝任爾九二剛而不
得中勝其任者故象如此九有所往為无

○川上占三
又下川又川

咎之占程子曰九以陽剛居二為六五所
倚任剛健則才勝居柔則謙順得中則无
過所以能勝大有之任如大車強壯勝載
重物也愚按文義似无專指而大臣勝任
義在其
中矣
九三公用亨于天子小人弗克
左傳晉文公
傳作亨宗諸易本多作亨朱子曰古亨烹
享字通用宜作亨今從之○璧庭實唯國所
既奠圭乃三享皆束帛加璧庭實唯國所
有又十馬隨之書所謂享多儀也三公位
五天子位六五離離有天子南面三公位
象三兼乾先離離有天子南面三公位
相說有升而朝五之象乾良馬玉金离
伏坤為帛皆庭實象高日之光下照先澤

〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇

而澤受之又君臣恩禮交接之象故曰公
用享于天子此非常之占小人豈能堪之
故曰小人弗克。○按卜偃有戰克王享之
文是公受享也。愚以經文享于帝享于西
山岐山替之合以享天子為義。蓋諸侯禮
畢王乃各享偃特逢迎之辭耳。未盡經旨
四匪其彭无咎。○彭字如。○彭千寶云彭身退
是也。盈滿而不能容之義。商大腹象亦四
陽盛大象。四當大君之位。盈滿可知。賢退
盛焉。盈滿而至。彭則病矣。惟彭有識之
腹焉。盈滿而至。彭則病矣。惟彭有識之
然謙虛廓然大受。雖盈也。何彭之有。匪其
彭猶言未嘗彭也。故為无咎之占。○彭乃
虛象。諸家未嘗彭也。故為无咎之占。○彭乃
故四陽卦以大壯名。上九在四陽之首。盛

〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇

曰肥則彭義可類推。况離又為大腹乎。推
六五厥孚交如威如吉。孚為中虛象。交乾男
象。同人上五以柔居。五陽之間。為大有之
主。本體陰柔。不可居。五輔五能。以中虛之
孚。下應九二之乾。精同神比。所謂交如以
一陰臨五陽。下陵上替。有可慮者。五離
明又居剛。又有陽剛之凜。然不可犯之。所
如。文則有陽剛之助。威則无柔懦之過。其
保大有之福。宜哉。故為吉占。○漢上朱氏
曰。異骸之合。曰。小畜四。大有二五。是也。同
之合。曰。小畜四。大有二五。是也。同
五中孚。四五是也。○大有二五。是也。同
上九自天祐之吉。天乾象亦上。又象盛極。未

大有之極苟非天祐未

九 一 一 一 一 一
一 一 一 一 一 一

九 一 一 一 一 一
一 一 一 一 一 一

易保其終也云履信思順又而不言其所以王弼
大傳釋之云履信思順又而不言其所以王弼
傳曰五為孚信而已履為履信也餘文皆
剛己獨乘柔思順也程子曰五文明之德
上降志應之為尚賢崇善之義其處如
合道之至此自天祐之之故云故為吉
占无不利占此况

三三

坤上

止上

謙退讓也

以卦德言下

義也

艮

亦謙象言艮山雖高屈處坤地之中

謙亨

九三陽剛得位為亨

君子有終

有終

坤象

終一而居下卦終上承坤體故為君子令終

占之

初六謙謙君子用涉大川吉

謙卦為謙而初在

井象謙而坎水在前震足臨之有利涉大

故為吉占若占謙之君子何險難之不利濟哉

六二鳴謙貞吉

鳴謙而感言中孚鶴鳴者再二之

應四也互覲鳴義乃見三言鳴者一初

近於二聲柔中謙讓之賢與之相得不

非以發於二為悅也占者貞固主之為吉象

謙卦

1 11 11 11
9 9 1 1
x x 0 0
11 11

1 11 11 11
9 9 1 1
x x 0 0
11 11

吉之占五為君位上為應文故一再言之
 小曰邑大曰國利征邑國則行師无不宜
 也自為一占○朱子連上文為一義云自
 初六積到六五上六謙亦極矣宜人服
 之尚更不服則非人
 矣故利用征伐也
 豫卦豫和樂也
 三三震上坤下
 豫和豫象震雷出坤地中其声奮發有通暢
 象言震雷出坤地中其声奮發有通暢
 和豫象震雷出坤地中其声奮發有通暢
 豫利建侯行師
 震陽又將師象居四為得位而帥五陰之侯
 衆故利行師建侯與屯象出入行師與師
 謙井復出師建侯與屯象出入行師與師
 互見各卦入

初六鳴豫凶
 四豫主也而鳴也程子曰初之鳴應下
 上所寵志意滿極不勝其豫發於声音輕
 淺如是為凶占
 日昏是不終日貞吉
 豫之解有离日蘇居初故曰不終日變曰
 陰當豫時未免溺於所安二又切近鳴豫
 之小人蓋難自拔二雖柔而中正與初本
 同坤体處變為艮石之剛介于石言堅如
 石初二不隔一爻而遷變所謂不侯終日
 豫也初謂見幾勇決之君子矣程子曰人於
 豫樂心悅之故遲之耽戀不能自處於
 六三介于石不終日貞吉
 說卦艮為石經以一

豫卦

一五

1 1
T 11 1 1 1 1
9 11 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1

不可安且久也久則溺矣二能
如此貞固主之可為吉占

六三盱豫悔遲有悔
盱眙望也坎伏離目象
前為豫樂主三切近而欲從之
前為伏九四在

之目故言盱後為良止之體故言遲程子
曰陰而居陽不中不為不正上瞻望於四則以
不中不正不見取故悔苟遲不前則見棄
絕亦有悔處身不正

九四由豫大有得勿疑朋盍簪
由豫者豫
大有得者一陽

得五陰之象疑坎加夏象簪首并以貫髮
者一奇貫五偶有自然簪象侯果云眾豫
所宗若以簪筮之是也盍與合同○四為

豫樂之主五陰之所歸也故曰大有得然
又為多懼之地又加憂之體其象未免憂
疑故勉之曰不必疑也五陰之髮將為一
陽之簪所盍矣雖不言吉乃吉占○簪京
房作楷光儒因云古无簪字非也簪說文
作先從人從匕象簪形後乃加竹加替古
有此字特古今文異耳漢文多用之監鉄
論神禹遺簪列女傳宣后脫簪珥是也
五貞疾恒不死
貞疾貞固之疾也九陰陽
此又在五陰中陰之過極也故為貞固之象
疾然震之一陽近在其下无氣雖微而无
恙故為恒不死之占此本之象程子曰此
君道言亦柔弱不至危亡之象子曰以此
弱主制於世之君也

六

五貞疾恒不死

漢魏季世之君也

1 0 1 6 3
x x 0 x 山

九人陰陽和則无疾偏陰偏陽則生疾
經言疾非五陰五陽卦即四陰四陽卦
豫无妄避焉先皆同獨損疾當是主坎
心病无妄避焉先皆同獨損疾當是主坎
為喜謂疾愈象然陽疾遇陰疾遇陽
也後不重出

上六冥豫句成有渝句无咎成有渝與隨初

三三而真也言上宜為震體震動有渝變象又卦終則變故
兌震上下也故為帝之末年冥豫變而不知止者
說此動彼說有相隨之義以卦

象言長男下少女而女從之有隨義又雷
在澤中隨時藏伏亦隨義○二至四互艮
三五互巽

隨元亨利貞无咎成震一陰上而成无陽下而

陽下於陰然四五正而應皆美象故其占為
下六二九五中貞固主之其占又為无咎
大亨而占者宜貞固主之其占又為无咎
占之甚美也○春秋傳魯穆姜筮得此云貞
元體之長也身嘉之會也利義之和也貞
事之幹也云身嘉之會也利義之和也貞
德自是義朱子曰未可言采之以釋乾四
子說為文王周公說也互見乾象未
初九官有渝句貞吉句出門交有功也官爵未

11 0 1 6 3
山 0 9 1

〇 二 二 二 二 〇
 〇 二 二 二 二 〇
 〇 二 二 二 二 〇
 〇 二 二 二 二 〇

六二 係小子 失丈夫
 隨其出也 卦利於出 故初云出門 則可
 有功蓋將有拔茅連彙之喜也 左傳則可
 以授初應陽剛 同骸而居近君之位 其力足
 與初應陽剛 同骸而居近君之位 其力足
 然非變凶乃變吉 貞固主之 可為吉占 四類
 爵有渝變之象 如今人云 改除遷調之類
 闕故曰出門 此又之骸 有官上互 見豫艮為門
 詳渝變也 震動有渝 變象上互 見豫艮為門
 長少男之義 本爻小陰指六三 夫夫指初
 九二在初與三之間 陰柔不自守而震體
 上行上係于三 之小子故下失
 初之丈夫隨之 下也非美占
六三 係丈夫 失小子 隨有求 得利居貞
 二與 三在

〇 二 二 二 二 〇
 〇 二 二 二 二 〇
 〇 二 二 二 二 〇
 〇 二 二 二 二 〇

九四 隨有獲 貞凶 有孚 在道 以明 何
 四之間 震辭上行 上係四之 丈夫故下失
 二之小子 所隨者 正非二比也 陰虛為求
 遇陽為得 隨而得 九四之陽 故為有求而
 得之占 然陰柔 不中正 又震動之極 故戒
 以自居於貞固 不中正 又震動之極 故戒
 之道則為利爾
 是此貞凶 有孚 正與大壯 語相類 宜句 絕
 在道以明 句 〇 四居人臣之極 為眾所
 隨與二三 同良骸 陰陽相得 而二隨之
 與初為應 以陽交 陽而初隨 之故言有獲
 居多懼之 地眾不隨 五而隨 四凶道也 又
 互兌為毀折 爻變坎為險 陷故貞固 守之
 咎 經文多 以有孚 落句 如革三 就有孚 皆
 未濟君子 之有孚 落句 如革三 就有孚 皆
 是此貞凶 有孚 正與大壯 語相類 宜句 絕

〇 又 〇 又
 〇 又 〇 又
 〇 又 〇 又
 〇 又 〇 又

其凶然可信然四良解也良為徑路是
 在道也道可象與良內虛是明也其
 明則光顯明夫道人自速于凶由行
 定止不則明爾在道而明何咎之有
 知之不明言矣程子曰古之人有行
 凶占不允言其次威震主而主不疑
 伊尹周公也其威震主而主不疑其
 儀乎周公也其威震主而主不疑其

九五孚于嘉吉

善夫昏主從陽五所也一云隨以從
 謂嘉孚于四也未孰是替類離從陽
 嘉遜嘉昏陽爻後說似優否初六變
 上六拘係之乃從維之井為兌初六變而上

下二陽本相說而相從又居隨極其隨
 固而不可解之下二陽兼巽良解以良
 之奠繩係維之謂不可解也值此占者
 一成而不可變不言吉凶者顧事何如
 王用亨于西山先為正西良為山先為
 良為鬼神卦故為王享西山之占古者
 而後祭也自為一義項氏曰享岐山不
 國都享西山則從
 其方而秩祀之

門朱子嘗云坎為鬼神象天文志斗為
 天廟危危主廟堂祭祀斗良丑寅位之
 也危坎子位之星也亦其義然坎一陽
 伏二陰中止為鬼良一陽儼然尊高宜
 為宗廟故萃渙假廟皆良象其餘觀盥

三六傳卷之二

九

三三

為隨井萃既濟享禴雜取坎艮。元為
巫亦主祭祀。九言祭享通取三卦象
巽下。為蠱。器中盛諸蟲。自相食致壞。
爛之義。以卦德言。風落山。寶長女。惑少男。

亦蠱象。○二至四。言風落山。寶長女。惑少男。

互兌。三至五。互震。泰變初九。升為上。上六

蠱元亨

降為初剛。上柔下各得其理。故其占

為大利涉大川。巽舟入坎。兌澤震足。先甲三

日。後甲三日。先如字。後三日。句下疑脫。吉

朱子曰。似是卜日法。其義甚優。眉山蘇氏曰。先甲三日。謂甲子甲寅甲辰。後甲三日。謂甲戌甲申甲午。

謂甲午甲申甲戌。先庚三日。謂庚子庚寅庚辰。後庚三日。謂庚午庚申庚戌。釋先後

庚辰。後庚三日。謂庚午庚申庚戌。釋先後

三日。甚明。愚因卦變之義。得蠱甲因反對

之義。得巽庚遂。并通朱子蘇氏之說。為蠱

三陰三陽卦也。以陽言。則自泰變是乾甲

三爻在下。先甲三日也。以陰言。則自否變

是乾甲三日。又在後。甲三日也。故筮得蠱

者六甲。日吉。爾巽與震反對。卦也。下三爻

變震。庚是。後庚三日也。故筮得蠱

千起於甲。更於庚。意者古卜。日以甲庚為

重故於二卦。著其義云。巽九五。三三變。即

為蠱。三三故其象相出入。○十干配八卦。即

朱子曰

二

1 0 x 0 1
x 11 x x 0 1
x x 11

以往則為羞吝之占。○朱子曰：九三有悔，而元咎，由凶而趨吉也。六四雖裕而終吝，由吉而趨凶也。宋元祐諸君子欲盡去小，整頓目前，雖遷延遮，且寬裕无事，莫大段。掩後來夏吝却多，震艮皆子象，譽先象。六五，幹父之蠱，用譽。震艮皆子象，譽先象。亦子之一以柔居剛而得中，又應九二之剛以濟其柔，如家之有良輔，國之有賢臣，不能幹允矣，而先譽之，適在其後，故不特不敗事而已，名譽翕然，歸之吉占也。○三五之小悔剛應也，四之往吝柔應者，其可无輔之用譽，則以柔應剛，故耳。處蠱者，其可无哉。

1 11 11 0 1
x x 11 x x 11

上九不事王侯，高尚其事。王指五言，高居卦首，三之象，上本泰初之陽，變而來此，若居卦初，邈在三四，五爻之下，乃臣事王侯象，今以艮，離居卦上，俯視諸爻，乃在下風，故曰：不事王侯，士不為止，為山此安於靜止，高蹈山，林之士，所不能挽也。在事外，故元吉，凶事，非蠱壞所能挽也。在事外，故元吉，凶事。臨卦，臨也。以卦體言，二陽言坤地，兌澤，相近也。故曰：臨以卦象。三三，坤上，方長，上逼四陰，故曰：臨以卦象。臨元亨利貞，泰為最美之卦，蓋復一陽方微，漸消二陽，浸長美卦也。又兌說而坤順，二剛中而應五，故其占為大通，而占者宜貞。

三六

三二

○ 山 上 土
○ 山 上 土
○ 山 上 土
○ 山 上 土

初九

國主至于八月有凶今八月觀八月卦
之陽卦臨三三止爭一爻則成剝矣若觀
消之陽三三止爭一爻則成剝矣若觀
月得此占則有凶也八月舊云遊然
自臨至遊數之七閱日月耳并復數為八月
無此例參遊之復震七日例可見若經言
遊月宜言七月三月不代改歲首不改正
八詩書辨之甚詳况文王演易姜里商正
朔無恙安得擾稱遊月為八月至有謂八
月乃商八月蓋否三陰月也尤非是合從
反對義
為正

初九咸臨貞吉
咸以卦言則九五男上而六二女以
爻言則九五男上而六二女以

○ 山 上 土
○ 山 上 土
○ 山 上 土
○ 山 上 土

九二

下故為婚交感之象復之象一陽以震
居卦初及為臨卦既成則初九元氣仍
男下女象臨居上又男上女下之象暗
九二互震仍居上又男上女下之象暗
咸同故曰咸臨初二以浸長之陽具咸
之體聲應氣求樂何可言此九官相遜
虞朝十亂同心於周室之象也占者值
此美象可知貞固主之宜為吉占者值
九二咸臨吉象義无不利中氣象又優於
矣故九占見前无不利中氣象又優於
无所不利他卦名為噬膚誠有在其餘

與泰之假歸妹睽之類甚多不容悉
字偶相犯義不相假此類甚多不容悉
舉若一犯義不相假此類甚多不容悉

三十三

○ × ○ × ○
○ × ○ × ○
○ × ○ × ○

○ × ○ × ○
○ × ○ × ○
○ × ○ × ○

○ × ○ × ○
○ × ○ × ○
○ × ○ × ○

晦矣咸臨義最難明愚
蓋及覆涵冰而後得之

六三甘臨无攸利既憂之无咎
有先為說為口

○三之位與二陽相臨无之
於下陽故以柔說之甘自媚
二之剛中豈甘所能動哉其
利然乘二陽之憂亦其情也
不能媚不免於憂程子曰邪
慎之及復无咎之占程子曰
而改之復无咎之占程子曰
何咎乎復无咎之占程子曰

六四至臨无咎
本說文至鳥飛從高下至地也

長妹有飛鳥象故言至四與初應
長之陽有駸象故言至四與初應

六五知臨大君之宜吉
居大君之位大君象之

其據然雖柔而正非他陰文比其心切於
求初有飛鳥自高至地之勢庶幾識時措
之宜而附陽剛之朋者也初與四臨則有
應與之美无侵逼之嫌矣故為无咎之占
臨下者為震初九之陽蓋明知象然與
二五之應又與他卦異以卦辭言之自臨
以下皆偶虛文洞无窒礙直達於二賢也
君撤去壅蔽虛己傾心不自任而任賢之
象故二之知即五之知也况初二之陽有
拔茅連彙之理五之知可知勝初二之陽
之所宜故為吉占程子曰以一用乎此大
天下之廣其知豈能徧物故自任其聰明
為不知惟取天下之善任天下之聰明不

卷之六
二

自任其知則
其知大矣

上六敦臨吉无咎

上居臨下之地以敦厚之道為臨只即復
者故其占吉且无咎也臨與復只爭一善
畫自九二而即復卦也臨之復上六即復
之六五故臨曰敦復曰敦復良上九土
力之厚故臨曰敦復良上九土

亦曰敦良

三三

三三巽上二觀卦觀為人所觀也
觀以卦象二言巽風行坤地亦周觀之故曰

觀以卦象二言巽風行坤地亦周觀之故曰
之象為雙夾良互坤三至五互良○朱子
曰觀為雙夾良互坤三至五互良○朱子
蓋兩畫當一畫

觀盥而不薦有孚顒若

良北方鬼神卦乾鑿
度云良為鬼門卦

故言祭祀盥薦良手象乎五上中實象顒
說文注引詩其大有顒注頭大也巽廣顒
象亦卦首二陽象○總大旨言之盥而
為主下四又陰虛而實言不當入廟沃盥
有孚顒若主上也二又陽實言不當入廟沃
祭之始事也三獻而薦五獻而為盥今云
之盛節也盥所以薦未有不薦之盥今云
不薦乃開端不及竟之意然舉事雖不及
竟髀段極是觀仰也此如祭之容發於孚誠
顯隆重可觀也遂行雖殷薦之觀未
去孟子為齊卿而遂行雖殷薦之觀未
萬一然休光全聞去之載瞻望如新此
不為孚顒說也皆取誠敬不散之義求
盥為先儒因之皆取誠敬不散之義求

集作卷之四

周易集傳卷第三

上經之下

廬陵龍仁夫學

三三

離震

上下

九

卦象

言上

下

如

頤

頤

頤

頤

頤

頤

頤

頤

頤

頤

畫如齒

九

四

一

陽

在

中

如

頤

頤

頤

頤

頤

頤

頤

頤

義震動

互

艮

三

至

五

互

坎

也

○

頤

頤

頤

頤

頤

頤

噬

嗑

亨

震

動

離

明

三

至

五

互

坎

也

○

頤

頤

頤

頤

頤

中獄所有

而

得

中

其

占

為

亨

利

用

獄

坎

一

陰

陽

陽

刑

中獄

官

治

獄

之

道

也

故

利

用

獄

明

獄

坎

居

乃

○ 土 火 山 川 一 丁 一

九

為隱伏有毒象○三應上而受噬者也六
柔體三剛畫故如腊肉其噬而在難易之間
上陽剛離離過於明察三足以不中難之陰
兼坎險離而應之其機併足舉措如陷獄官
故如噬者反遇腊中之毒三舉措如陷獄官
不為小為羞吝然遇毒者上也三固无恙故
為无咎
之占

四噬乾

千肺得金矢利艱貞吉

肺音肺說

融云有骨曰肺程朱皆云聯骨之肉為乾
卦故言乾金矢利艱貞固處之乃為吉占○按
剛又為矢既方四兼坎通乾離為金離初
而受噬者中也四又此為剛畫故以應初
之肺喻之噬者亦少勞矣然四乃互坎中
之陽美器也故如噬肺中忽得金矢之中

○ 火 土 山 川 一 丁 一

六

五噬乾千肉得黃金貞厲无咎

雜乾卦故

通坤離為黃文兼坎離故云○肺為金隣上
腊肉義同黃金本又象坎通乾
象然經言矢必剛畫今審定矢為膏剛畫
飛為火兵器能飛而有燥火肺者矢也
穴皆坎離獨矢无明象替類為為矢為
矢引釣金束
象金矢之堅決不容噬而其肺反有可貴
者此免於刑獄而方乘入用之象也
陷中宜以艱難貞固處之乃為吉占○按
金矢與金柅金車金鉉及黃矢語勢同舊
矢非是坎為弓如睽張弧解射隼小過弋

9 1
0 1
x 6
1 11
11

而受噬者也六柔體五剛畫故譬之乾肉
其噬在難易之間然五乃互為文中之
又蓋至寶也故如噬肉中忽得黃金之象
黃金非可噬之物而方來反為至貴之用
蓋美占也一柔介二剛間故貞固主之有
危厲象然終為无咎之占項氏曰噬者
除其惡得乾肉其善噬乾脚之強而收金
矢之用噬乾肉之強而收黃金之用聖人
之仁如此愚謂聽獄之難久矣係辭聖人
於此深致意焉夫國靡叢棘之問未必皆
強梗不肖者居之也而有金矢黃金之屬
在焉小則為郡邸之皇孫蓋漢之英主也
大則為郡邸之皇孫蓋漢之英主也
鮑叔之知人丙吉之長者則使微
者其可苟哉周公呼太史而告之曰司寇
蘇公式敬爾由獄以長我王國此意與噬

同噬辭

上九何校滅耳凶

何上 ○ 校坎桎梏象上為
何校象耳坎象何校至於滅耳其傷甚矣

不當噬之終罪大刑極其不自取也
不積不足以成名惡不積不
足以滅身是也故為凶占
足以致身是也故為凶占

三三

三三 艮上 卦 賁卦 賁飾也 以卦 辭言 賁三 陽

賁亨 小利有攸往

而項氏曰內卦二剛為質
而項氏曰內卦二剛為質

故為離分九二剛文上六之柔故為艮相
賁飾之義以卦象言離火在艮山下草木
被其光彩亦賁象 ○ 二 大在艮山下草木
至四互坎三至五互震

賁亨 小利有攸往

日

1 1
6 11
7 11
8 11
9 11

1 1
7 11
9 11
11 11
9 11

二義俱通
故並著之

三

三三三
艮山
高起
坤地
之陽
將落
也
以卦
辭言
五陰
下

剥

不利有攸往
君子曰
陰盛
陽衰
小人
壯而
奇又有壅塞不通象故占者皆不宜有往也

初六

剥牀以足蔑貞凶
牀上之陰人先自牀足故戒得此占者不可
皆牀象而艮尤著
亦木為奇
艮足
辨膚象
貞小過勿用永貞謂象占不可貞固處之

牀上之陰人先自牀足故戒得此占者不可
趨貞固其占為教正聖人前民用之意云
成剝以艮為主故下卦无艮而林經
多如始此例大壯无爻而九无祀觀主良
羊始主巽故九五无爻而九无祀觀主良
故初六无艮而童之類皆其義也
出不重

六二

剥牀以辨蔑貞凶
辨牀之分
辨上下
處

六三

剥之句无咎
去群陰之黨而應上九
者其可貞固乎凶占也
謂三在五陰中獨能
而二則足進而辨矣處
者其可貞固乎凶占也

卷之三

卷之三

坤象廬屋五闕象亦上爻象存此猶屋之蓋
皆食而碩果獨餘生其下則為復也衆陰載
果墮地則為根反象一則覆五陰於今
將剝矣又剝與之象易崇陽抑陰之書也
故喜之曰君子自剝此將得車與以自載小
人自此併其居廬之禍亦可畏哉○程子曰
吉占不然剝廬之禍亦可畏哉○程子曰
上九亦變則純陰矣然陽無可盡之理變
於上則生於下無間可容息也聖人發明
此理以見陽與君子之道不息也或曰
剝盡則為純坤豈復有陽乎曰以卦配月
則坤當十月純氣消言則陽剝為坤陽於
來為復陽未嘗盡也剝盡於上則復生於
下矣故十月謂之陽也剝盡於上則復生於
下矣故十月謂之陽也

亦然聖人不言耳○或問程傳元間可容
息之義朱子曰自觀至剝三十日剝方盡
自剝至坤三十日是陽第一陽又從此日
長剝每冬至方三三十分之一月方剝得
陰剝每冬至方三三十分之一月方剝得
陽長每冬至方三三十分之一月方剝得
又曰復之一陽不是一月方剝得
積來且一月三十分之一日復生乃是一
十分從小月三十分之一日復生乃是一
一分下便後一日以復之一陽分作三
一成分下便後一日以復之一陽分作三
成以此見得天地無息處又曰天運始
行本无一息間斷豈解一月无陽如木
黃落才落時萌芽已生木之冬青
者必先落萌芽而後舊葉落
三三 坤震上下生
三三 復卦反也
三三 復卦反也
三三 復卦反也

集傳卷之三

乙

〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇

復

震雷在坤地中陽氣初復時也
〇 二至四互坤三至五互坤
復亨又陽動於下以順上之象
出入无疾朋来无咎比復一陽出而為師為謙為豫
陽長而為臨泰壯夫乾之朋此朋来象復一
美卦也聖人喜之曰一陽復矣自此出入
皆无疾病朋来又无灾咎占者得之无疾
咎可言也卦既變復其道七日來復
非它卦比也既變復其道七日來復
朱子曰反復其道而復來者
意自五月始卦一陰始生至此七
然亦占者來復之期利有攸往
動而順行長

初九

之象也又卦辭上通
无壅亦利有往之象
復震既濟七日皆主反對文而言復言七
日者始初變復初也震七日者震二變
巽二也既濟七日者既濟二變
也其義相通焦延壽京房輩出臆見作
卦氣圖於六十四卦提出震兌坎離為
四大辟卦各主九卦其餘六十卦
三百六十卦又直一歲之日分其卦
三分謂冬至卦氣起中孚六日
七分謂非經也朱子嘗識其說自為
方為復初无法象直以意言者宜知之
矛盾初无法象直以意言者宜知之
初九不遠復无祇悔元吉
〇 剥復反對
上即復于下此不遠象祇程子訓抵謂至
也九人失而後有復失之程子訓抵謂至

〇 上 上 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 上 上 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 上 上 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 上 上 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

六

復不至於悔遠而後復必有悔矣以九陽居
初二休復吉之休宜也為象未詳一為大吉之占
初乃陽氣終復之義曰陽始生甚微安靜
而後能以養長朱子闕之善端方萌靜以養之
安能盛大愚謂此休復義也
六居二是能休者宜為吉占
三頻復厲无咎者改過以復于善而已有
不善未嘗不知復之未嘗以陰柔居震動
子也苟頻失頻復下矣三以陰柔居震動
之極故有頻象雖非危厲而終无咎之賢
上六之迷復乎故為危厲而終无咎之賢

六

〇一云說文頻水涯詩池之竭矣不云自
頻是也今作瀕三卦盡處有頻象又
變之明夷亦有坎水象三陰柔震極本非
能復者言行之得失利害迫于其前如在
頻進退不可不己而于其前如在
復故象占如此亦通而為中謂
六四中行獨復析上下卦而言二五為中謂

六

行五陰之中也
獨象此象小人也
陽力微四又以陰居陰故不言吉朱子曰
理所當然吉凶非所論此言又得占外意
五敦復无悔五敦坤象坤原互載二坤可謂敦
矣能敦於復何悔之有臨復只坤象可謂敦
爭一爻此爻即臨上六故辭同

六

六五敦復无悔五敦坤象坤原互載二坤可謂敦
矣能敦於復何悔之有臨復只坤象可謂敦
爭一爻此爻即臨上六故辭同

集傳卷之三

二

10 上 而 川 川 川 9 9

上六迷復凶 荀坤為迷上以陰暗居卦終昏

有災青 其常人不至迷凶 用行師終有大敗

以其國君凶至于十年不克征 震一陽有

象坤土為國震為公侯又國君象經言以

其通訓與其十坤數一說並見前○師之二

陰故為行師克捷之象復雖美卦然初九

主故也而沉於五陰之底此將沒師陷象

也故於卦終著大敗之占與其國君皆凶象

正指初九陷沒而言蓋師敗而凶及其君

也坤土重遲十日而後變十年不克征是終

一无可不行師之日復求之為

一无可不行師之日復求之為

一无可不行師之日復求之為

一无可不行師之日復求之為

一无可不行師之日復求之為

一无可不行師之日復求之為

一无可不行師之日復求之為

三三

震下言无妄卦天理自然之謂以卦德

然古望字通史記春申君傳作毋望馬

鄭王皆云无妄猶望也朱子曰无所期望

而得者又曰无妄是下忽然震雷義故曰

以卦象求之乾天之下忽然震雷義故曰

青天一雷是也正无所期望之義故曰

无妄○二至四互 正无所期望之義故曰

良三至五互巽 正无所期望之義故曰

按象傳物與无妄序卦復則不妄雖主

誠妄之妄彖傳天之命也天命不佑行

矣我雜卦无妄災也又似期望之望愚

朱子意也覽者祭為

三

〇 上 〇 上 〇
〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇

无妄元亨利贞

二體震動而乾健又以下卦變九所謂剛自外來為主於內中四又剛上

柔下二五中正而應皆美象故其占為大通而占者宜其匪正有眚匪正者占之如貞固主之也其匪正有眚匪正者占之如

春秋傳所謂占不利有攸往而止也又艮動險者則有災眚不利有攸往而止也又艮動

象故不利於往往素所期望偶然而有卦變言所

初九无妄往吉

往震足象无妄往者謂非

爻為震初九乃陽赫最壯者以卦變言所謂剛自外來為主於內是也若有往則為

占吉謂剛自外來為主於內是也若有往則為

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

田一歲曰菑三歲曰

畲耕穫田功也卦初二爻為地二在震上

有田象乾親然以震艮而言乃空田震上

虛為无象豕不見其人是也故為不耕穫

為无象豕不見其人是也故為不耕穫

畲象然震為反生稼己刈之象朱子曰不耕

此不耕穫菑畲而得穀之言无所為於前

穫不菑畲是四事都不做言无所為於前

无所冀於後○耕穫菑畲而得穀此常理

也然天命偶然亦有不耕穫菑畲而獲者

〇 上 〇 上 〇
〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

〇 三
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 三
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇

六三无妄之灾或繫之牛行人之得邑人之

灾伏下卦震互巽又变则无妄之同人有乾

震伏坤为行伏坤为土为邑震輶故曰或繫人之

去伏坤方来是邑人獨留故曰行人得邑

人灾为世固有人得牛既去邑人可避者故以

係牛为譬行人得牛既去邑人可避者故以

之灾朱子曰諺云閉門屋裏坐禍从天上故

来是也三陰柔不中正又居震動之極故

以灾象盖雖進无六二之福退得免於

属焉此又以畫為象此五恒初二萃

九四可貞无咎此又為互艮上爻其辭靜止

无凶象又以剛居柔下无係應皆可貞固

處之象盖雖進无六二之福退得免於

九五无妄之疾勿藥有喜稽顙類偏陰偏陽為

宜為无咎之占者也疾者也稽顙類偏陰偏陽為

九无妄行句有青素所期望適有征行者非

上九无妄行句有青素所期望適有征行者非

元事也然行則將有灾青盖又為乾上九乃

元事也然行則將有灾青盖又為乾上九乃

集解卷三

一百

× ○
♀ 川
丁 川
× 一
π 川

占上窮故象元攸利汎占亦无

如妄者天乃不偶然幾世俗所謂定数
者六二為藥之係牛之災屬陰不中福屬柔中
三為勿藥之喜屬刑中之九元則五行震初
九之陽則往吉貞皆其當元則五行震初
以至於九則君可貞皆其當元則五行震初
數乎然則君子自處之道宜然何如亦曰豈
盡人事之當一聽天命之宜然何如亦曰豈
朱子曰無妄不可不卦雖禍福之自來而已矣
自家所守亦為之無常而
而吾所守亦為之無常而
貞勝有雖得凶而不可避者縱貧賤窮
困死亡却无悔
咎至哉言乎

三三 艮乾上下卦 天畜卦 大畜所畜止者大也 以

陽蓄之力 小此二陰畜四陽畜之 比亦畜

卦德言艮止蓄乾健非奠畜乾之比亦畜

互兌三至五互震 健非奠畜乾之比亦畜

大畜利貞 美象也 故占者利於貞固主之

不家食吉 亦主卦變而自中又而先

口有食象不家食謂仕而食出外之象 先

與九受養於外皆宜為吉 占利涉大川

先為澤又卦於外皆宜為吉 占利涉大川

以乾震剛健臨之中故云利涉 初與四應初陽

初九有厲 利已 初與四應初陽

大畜卦 三三 艮乾上下卦 天畜卦 大畜所畜止者大也 以

○ 川 〇 〇 上
× 丁 川 卍 ×

○ 川 〇 〇 上
× 丁 川 卍 ×

○ 川 〇 〇 上
× 丁 川 卍 ×

九

四居上得位而畜止之有危厲象故其
占利於止既止矣无凶悔吝之可言
二輿說輿輿先毀折象二輿五應五為畜說
主說輿宜也言必不可行占具象中〇為初
二皆受畜初言有屬者以陽居陽銳於上
進故也二不言凶各者剛居柔而得中知
不可而止也此初二之分二居柔而得中知
畜九三同彼言反目而此不言者三四非
應二五則正應畜而安矣此二卦之分
三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往馬良
乾象乾伏坤為輿為衆輿衛之象
體曰先口象〇三陽之性豈安於畜下卦
既終有變動意故震馬欲動乾之良馬相
追逐而來然當畜時未可躁進利以艱難

九

貞固之心處之盡告語曰相與閑習車輿
兵衛之屬而後行乎如此則利有所往矣
聖人愛惜陽類憂其无成則利有所往矣
故也此慎審保吉之占成則利有所往矣
六四童牛之牯元吉童牛象童兼良象在卦初
故曰童牛注閑牧也童牛謂初而四其牯也
〇四畜初者及於初牛謂初而四其牯也
止之道貴及其於初牛謂初而四其牯也
則易為力其四畜初之謂歟故為大吉之
占程子曰人難勝上於初則易既盛而後
禁則扞格而難勝上於初則易既盛而後
不免遺拂之下之惡甚雖聖人治之不免刑
戮莫若止於初如童牛而加牯也牯舊
說施橫木於角以防觸詩所謂福衡也然

集解卷三

六

又
川
又
又
川

六

五 豮豕之牙

吉

童牛未角雖角才爾福衡安
施書牛馬皆言牯非福衡明矣
為乾位有豕象豮豕謂去其勢也
先斃折為己豮豕之牙安定胡氏
云杖以繫豕者愚按說文柎木也
作牙與埤雅合宜為繫豕之木附
○五畜二者也二雖已豮豕之木然
獨突蕩不可元以係之如人之豕
未必知大戒者所以善其後也
之故為吉占舊說壯豕牙能傷物
牙自衰義雖通然據象二兌體本
五震木但有牙象无豮象又童牛
牯與牙語勢正相對宜從胡氏音
互即桓也欄楯之屬義亦相近○

一
川
○
土
○
○
而
○
○
又

上

九 何天之衢

亨

童牛所以禁未萌之惡畜道也
豕所以防覆出之奸亦畜道也
樂定經制固以牯童牛為心然豮豕
不慮而遂繼之乎但牙於既豮不若
於方童之尤善故有吉與元
吉之分然二義不相廢也
九何天之衢亨
衢者程子云空中雲氣飛鳥往來之
衢者程子云空中雲氣飛鳥往來之
畜陽終非聖人所與至卦終則畜體
曰何者有驚喜意何為至此而天路
了元室礙也亨通之象不言可知美
○程子曰礙也亨通之象不言可知
成大畜之故極而散
成○程子曰礙也亨通之象不言可知
之愚按小畜之道小又辭但明陰畜
之義四為畜主又止云血去惕出而已

〇
〇
〇
〇
〇
〇

三三

大畜之道大初二兩又取陽受陰畜
則明聖人畜邪禁惡之道其肯廣大不
可以小畜例觀至若三良馬逐上天衢
亨則又焉然崇陽柳
陰之意大哉易乎
震上下

奇又如頤頤領中四又訓養以卦之飲食以養
言下震動上艮止食則下動上止亦頤象
〇二至四互坤

三至五互坤

頤貞吉

見並乾訓固說觀頤自求口實目有觀象卦有
占卦內虛外實適相均稱二五皆柔中
貞固主之可為吉占〇經文貞

初

口象而虛君子觀頤之象則自求其當以實其
虛口實飲食也曰自求則求其所當求舍
其所不當求義皆具矣〇一云頤四陰卦
自觀變初本觀之九五下四陰皆其所養
者今降而下求如歷觀其所養之眾退而
自為口實之謀此釋崇高而趨安適如伊
尹告歸周公明農之類故彖傳析為二句
曰觀頤觀其所養也自求口實觀其自養
也音或

九舍爾靈龜觀我朵頤凶
如舍爾靈龜觀我朵頤凶

三三持為龜此不龜又下伏之自然龜象
言龜采頤欲食頤動貌凡食下頤先動初
又震動赫有朵頤象似為目有象初
爾假設上九語初九之辭上我象小畜

頤卦

〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇

六三拂頤貞凶十年勿用謂求承六二而

動上軸之經蓋三與上應又故也然上如

應三而良陽上止无下就意三為震動之

極過於決躁蕪坤柔不自守躁於干進者

也以不中不正之陰躁進而強附焉非徒

无益且將陷禍故貞固主之為凶占十坤

數用土重遲至十乃变十年勿用則終不

可用无攸利泥占亦无所年勿用則終不

矣鄭刑中曰頤下三爻皆凶惡其

六四顛頤吉頤義見前四與初應顛而求

正之陰應之善虎視眈眈其欲逐逐无咎

者故為吉占善虎視眈眈其欲逐逐无咎

者故為吉占善虎視眈眈其欲逐逐无咎

者故為吉占善虎視眈眈其欲逐逐无咎

者故為吉占善虎視眈眈其欲逐逐无咎

者故為吉占善虎視眈眈其欲逐逐无咎

者故為吉占善虎視眈眈其欲逐逐无咎

者故為吉占善虎視眈眈其欲逐逐无咎

者故為吉占善虎視眈眈其欲逐逐无咎

六三拂頤貞凶十年勿用謂求承六二而

動上軸之經蓋三與上應又故也然上如

應三而良陽上止无下就意三為震動之

極過於決躁蕪坤柔不自守躁於干進者

也以不中不正之陰躁進而強附焉非徒

无益且將陷禍故貞固主之為凶占十坤

數用土重遲至十乃变十年勿用則終不

可用无攸利泥占亦无所年勿用則終不

矣鄭刑中曰頤下三爻皆凶惡其

六四顛頤吉頤義見前四與初應顛而求

正之陰應之善虎視眈眈其欲逐逐无咎

者故為吉占善虎視眈眈其欲逐逐无咎

者故為吉占善虎視眈眈其欲逐逐无咎

者故為吉占善虎視眈眈其欲逐逐无咎

者故為吉占善虎視眈眈其欲逐逐无咎

者故為吉占善虎視眈眈其欲逐逐无咎

者故為吉占善虎視眈眈其欲逐逐无咎

者故為吉占善虎視眈眈其欲逐逐无咎

者故為吉占善虎視眈眈其欲逐逐无咎

六三拂頤貞凶十年勿用謂求承六二而

動上軸之經蓋三與上應又故也然上如

應三而良陽上止无下就意三為震動之

極過於決躁蕪坤柔不自守躁於干進者

也以不中不正之陰躁進而強附焉非徒

无益且將陷禍故貞固主之為凶占十坤

數用土重遲至十乃变十年勿用則終不

可用无攸利泥占亦无所年勿用則終不

矣鄭刑中曰頤下三爻皆凶惡其

六四顛頤吉頤義見前四與初應顛而求

正之陰應之善虎視眈眈其欲逐逐无咎

者故為吉占善虎視眈眈其欲逐逐无咎

者故為吉占善虎視眈眈其欲逐逐无咎

者故為吉占善虎視眈眈其欲逐逐无咎

者故為吉占善虎視眈眈其欲逐逐无咎

者故為吉占善虎視眈眈其欲逐逐无咎

者故為吉占善虎視眈眈其欲逐逐无咎

者故為吉占善虎視眈眈其欲逐逐无咎

者故為吉占善虎視眈眈其欲逐逐无咎

一 一 一 一
一 一 一 一
一 一 一 一
一 一 一 一

雖未言可以神悟卦中偶虛渺无津涯之
水也五在水故為不可涉之占特言不
可比它卦不利語尤嚴與上爻利涉相慮
偶虛川象甚明他既強求之伏兌巽非
是此自
為一占

上九由頤屬吉

為群頤之主有危厲象然道尊德貴推其
餘以及人使頤養之功由我而成吉象也
利涉大川
出險而履平地故云利涉自為

占一

三二巽下

大過卦

大者過也
以卦辭言中
四陽而外二陰陽過之象以卦

象言兌澤之水過巽木而沒之亦大
過象○二至四互乾三至五互乾

大過棟橈

四陽之重有橈折象又荀說卦坎為棟
中實謂之厚畫坎故言棟兌為毀折故言
橈利有攸往亨此利有往之象下巽頤為

兌說二五皆以剛居中其占
又為亨通與棟橈各一占

初六藉用白茅无咎

白茅草屬附巽木象
蓋古茅

藉甸師共蕭茅鄭注皆云以藉祭物蓋古
者祭物皆陳於地以茅藉之也本卦上兌
為巫主祭祀四爻陽實有祭器物象初陰
柔在下有白茅藉之象其義則過於敬

○ 火 火 火 火
○ 火 火 火 火
○ 火 火 火 火
○ 火 火 火 火

川 1 0 1 三 占

川 1 0 川 七 占

川 9 三 川 七 占

川 1 0 1 三 占

慎之謂故為无咎之占大傳曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利為楊

象又巽木生无澤旁亦楊象大過之陽有枯楊身下鄭玄作美稊也以其偶言二為夫乾象二之乾在二華其義互見初之巽在上下故曰女妻義亦窮之此生理二居四陽下處柔妻亦有生不窮之鄰初六之陰已居上而利其助故象不如此而為无不利之文困有坎棟象三既梳矣宜為凶占故棟而巽下虛其本弱也

九三棟梳凶自為一棟而巽下虛其本弱也

九四棟隆吉有它吝坎棟象自為一棟而况

下實其本壯也故隆又九居四剛柔適中故隆此吉象也然初有梳躄四與之應故為羞吝自它而來之

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽楊枯

說見前以奇偶言五為楊身上偶為華二无足言五居四陽上過之甚者鄰上六窮夫之陽而為老婦之陰所得生之現而已士根本而僅美於英華特暫為之現而已士无足言五居四陽上過之甚者鄰上六窮

大過卦

9 1
0 11
0 1
0 1
0 1
9 1
9 1

上六過涉滅頂凶
其占雖无咎而亦何譽之有此
極之陰其助薄矣故象如此
涉水而滅其頂凶乃伏上六之
宜也此涉者之占其凶无咎上
也節上六貞凶悔亡
相似并為一貞凶悔亡
坎卦非是也險也
坎卦陰中故曰坎中實者

習坎有孚維心亨
畫卦因為○二至四互震三至五互艮六
水卦外虛者水之流通處故其象為水六
畫卦因為○二至四互震三至五互艮六
習坎有孚維心亨
字此獨加習字疑衍○一

習坎有孚維心亨
賢重卦中實為孚中虛亦為孚
賢重卦中實為孚中虛亦為孚
賢重卦中實為孚中虛亦為孚
賢重卦中實為孚中虛亦為孚

習坎有孚維心亨
賢重卦中實為孚中虛亦為孚
賢重卦中實為孚中虛亦為孚
賢重卦中實為孚中虛亦為孚
賢重卦中實為孚中虛亦為孚

0 1 0 1
x 0 0 1
1 0 1 1
9 1 9 1
1 1 1 1

初六習坎入于坎窞凶
居中心之象故曰有孚維心
而能孚信於人維此心而己
此心之誠足誠以取孚何險
神明裂金石誠以取孚何險
有尚上坎之勞卦故利於行
不行則常有陰象中曰坎以
不震足亦常有陰象中曰坎以
矣震足亦常有陰象中曰坎以

初六習坎入于坎窞凶
居中心之象故曰有孚維心
而能孚信於人維此心而己
此心之誠足誠以取孚何險
神明裂金石誠以取孚何險
有尚上坎之勞卦故利於行
不行則常有陰象中曰坎以
不震足亦常有陰象中曰坎以
矣震足亦常有陰象中曰坎以

初六習坎入于坎窞凶
居中心之象故曰有孚維心
而能孚信於人維此心而己
此心之誠足誠以取孚何險
神明裂金石誠以取孚何險
有尚上坎之勞卦故利於行
不行則常有陰象中曰坎以
不震足亦常有陰象中曰坎以
矣震足亦常有陰象中曰坎以

初六習坎入于坎窞凶
居中心之象故曰有孚維心
而能孚信於人維此心而己
此心之誠足誠以取孚何險
神明裂金石誠以取孚何險
有尚上坎之勞卦故利於行
不行則常有陰象中曰坎以
不震足亦常有陰象中曰坎以
矣震足亦常有陰象中曰坎以

初六習坎入于坎窞凶
居中心之象故曰有孚維心
而能孚信於人維此心而己
此心之誠足誠以取孚何險
神明裂金石誠以取孚何險
有尚上坎之勞卦故利於行
不行則常有陰象中曰坎以
不震足亦常有陰象中曰坎以
矣震足亦常有陰象中曰坎以

初六習坎入于坎窞凶
居中心之象故曰有孚維心
而能孚信於人維此心而己
此心之誠足誠以取孚何險
神明裂金石誠以取孚何險
有尚上坎之勞卦故利於行
不行則常有陰象中曰坎以
不震足亦常有陰象中曰坎以
矣震足亦常有陰象中曰坎以

1 0 上 上 二
火 亦 丁 1

0 二 火 1 1 1
火 9 丁 火

六三束之坎坎險且枕去入于坎窞勿用

來二二二之 ○ 坎坎重卦象 乾來之即來往

言三之前偶虛為險象 儀二偶前一奇為

枕象良為石謂枕于石也 一本又偶虛又窞

象此又遇之 骸往來二坎間一凶坎前遇險

二凶本骸又遇良石在前如舟觸石而遭枕三

占者故斷之曰勿用 辭與乾勿用同此

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎 傳依象

字為句詳見下文樽簋缶取簡約之義四
之前又有一樽二簋象二下三又中窞外
實缶象三合四又外實中虛又室中窞外
象三坎為酒食為宮故取象如此酒窞宮
前納約謂進簡約之誠即上樽象也
舊訓要約非是○四以陰柔處中未
出險故聖人假象以訓為周禮尊有
象山壘泰著六名祭筮數無明文燕
之簋最者多者聘禮堂上東西夾共
最少者玉藻諸侯朔日食四筮今日
簋貳約也又用瓦甗盛酒以益樽中
甚也即二筮用享西鄰禴祭之入誰
約也自有納約之道為人處委曲以
而曰自牖者就彼開明之處不致
約也即遇主于巷之能主之不幸墮
中處已酬物之方苟能主之以質實

○ 上 一 〇 〇 一

三三 離上 附麗 二陽之中 故曰 離中虛而

○ 明其象 為火 為日 六畫卦 因 為

離 利貞 亨 貞固 主 麗乎中正 故占者宜 畜牝

牛吉 牝牛 荀 說 卦 象 坤 為 牛 高 坤 之 中

字甚明 舊說 取 牝牛 此 畜 牧 吉 占 經 文 畜

初九 履錯 然敬之 无咎 初為卦 足有履象 初坤

錯雜 成文 之象 初以剛居卦下 而柔復文

損其文 錯然者 將黜然矣 故聖人 因象占

○ 上 川 又 又

六二 黃離 元吉 黃坤象 離中 文即坤也 故言

為最貴 非它色 比也 二文明 順正 居下 卦黃

中為 離之 最善者 故其象 為黃 其占 為大

九三 日昃 之離 不鼓缶而歌 則大耋之嗟 凶

日為象 昃日 昃也 下 離終之象 缶 離中虛

象鄭玄 謂先 離外 堅中 虛為 瓶 壺象 缶義

衰如此 同謂 詩 詁 云 耋之言 昃也 過七十 筋力

歌嗟 上 下 偶 又 開口 象 不 字 與 則 字 對 節

同歌 嗟上 下偶 又開口 象不字 與則字 對節

○ 上 〇 〇 〇 〇

集傳卷之三 三六

山 〇 三 又 山 三

九

當繼人之始終時之華易也達者順理之盛
必有衰始必有終常道也樂其常也
者則恐恒有將盡之悲故為大墓之嗟
按程傳美矣似謂樂其分之二固有不
之器鼓並而歌經文不則三字義甚明
表紛華為樂也經文不則二字義甚明
不歌則不嗟矣又流不歌而嗟者也
處此中虛燥烈之流不歌而嗟者也
凶占○左傳杜注七十曰蓋與禮記陸音義
既文徐注並云云八十七曰蓋與禮記陸音義
獨漢上朱氏云坤九十六策未詳所出至
釋之則太鑿矣學擇為

四突如其來如句焚如句死如句棄如古突

〇 川 三 又

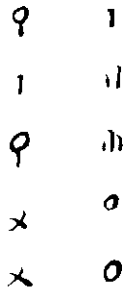
六五出涕沱若戚嗟若吉

涕目液也為目
重卦中實又肖坎

文作也謂不孝子突出者今文又取犬出
兌之義謂衝突而前耳來謂自下來也
突來為火象巽為木為風助火死象
故曰焚如然四為巽上爻有本盡火死象
又爻變之賁有坎水艮火遇水亦死象故
曰死如坎為溝瀆又葉尸象故曰棄如
卦有重日之為骸又為兩明之交曰棄如
而妄行四又剛爻而不中正聖人於此特
垂戒為此楚商臣而中窮羿新莽象也
來如焚如其焰可畏死如棄如亦何所自
逃於天地之間凶有不甘言者矣夫
曰易之興也其於中古乎作易者其有憂
乎患

三二兼坎血象沱涕貌戚嗟先口象○五以
 文明之躰居上照之中而涕沱戚嗟何也
 下應六二似並照之日上東九四又爭明
 之象五居其上能自安乎中虛故无定主
 火燥又有焦熬意涕嗟宜也然二為明盡
 之日其消滅可立而待四又太空之螢螢
 耳夫何憂天定勝人五居中麗正之躰自
 如也故為吉占或曰下日己明盡何易象
 云並照曰通一卦觀之兩日仍相向易象
 變動不居不可執一求也○項氏謂四為
 逆子愚謂四之垂戒通為亂臣賊子而言
 不專子也○因四之義遂淫於五似太執
 如萃上六齋咨涕洟正與此同豈有專指
 武易旨宏闊不
 當迫狹求之

三歌嗟五涕嗟象義雖各有屬大抵
 躰中虛而火性燥烈之故同人五號
 咲旅上咲號眺皆膏象中孚三鼓罷泣
 歌似离之象合而觀之可以知八卦之
 性情矣互象而觀之可以知八卦之
 見諸卦互象而觀之可以知八卦之

上九王用出征有嘉句折首句獲匪其醜句

无咎 离為戈兵有征伐象首上又象折先
 卦无陰眾故曰匪其醜○詩執訊獲醜是也
 火之極此師旅征伐之占曰有嘉者有克
 捷之美也功然兵者不祥之器書所謂天
 吏送德烈于猛火聖人憂之故因象以為
 教折首者殲厥渠魁也匪醜者費從罔治
 咸與惟新也如渠魁也匪醜者費從罔治

三
 三

即吉也 用兵无咎為
難爾若泛占亦美象

周易集傳卷第三

男陽壽校刊

周易集傳卷第四

下經之上

廬 陵 龍 仁 夫 學

程子曰天地萬物之本夫婦人倫之始所以經首成恒也
 故乾坤二卦分男女交合而成
 夫故婦故咸恒皆二卦合也
 三三 艮下 咸卦 象言少男少
 之氣相感 亦成義以卦德言艮止兌說止
 而相說咸感之義○二至四互巽三至五
 乾互 咸卦 三陰卦自否變柔上剛下六爻相
 咸亨利貞 應又二五中正而應故其占為亨

集傳卷第四

〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇

三三 巽下 恒卦 恒常久也 此卦象言長男

風相與 亦恒道 以卦德言 巽順震動 以巽

恒亨元咎 為卦變言 三陽卦 自泰變初九上

六爻剛柔皆應 故其利貞 剛上柔下 之象

占宜於利 有攸往 初往為四之象 其

初六浚恒貞凶 恒初至五 似厚畫坎三三初居

而愈求深浚水底有浚象 巽又為入 愈入

止又求深為則過而非中矣 故貞固主之

為凶占〇程子曰 初居下而四正應 四震

躅陽性以剛居高志上 而下四又為二震

世之責望於上 之深堅固守此凶道也 愚

按程子專主應與而言 似未盡又義然亦

當知也 无攸利 无所利 亦五解 初萃四同 莊

九二悔亡 此爻以畫為象 二訟 五解 初萃四同 莊

九三不恒其德 或承之羞 貞吝 與巽一陰為主

章制故為躁卦 為進退為不果 此不恒其

德之象 益上九 卦為羞類 疑為巽象 一陰

伏二陽 下有心 勿恤 同五 羞象 疑為巽象 一陰

手有承象 語二〇 夫人行己 以恒為貴 子曰 艮為

〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇

巽下恒卦

四

山 〇
一 〇
丁 〇
又 〇
一 〇

山 〇
一 〇
丁 〇
又 〇
一 〇

山 〇
一 〇
丁 〇
又 〇
一 〇

得見有恒者斯可矣又曰人而元恒不可
以作巫醫恒之於人大矣三刑而中不可
巽卦之極人恒其德者免於羞也故
承羞辱之事至其前者言不免於羞也故
貞固主之

九

四田无禽震陽統衆有將帥總師象師
无成之象盖震巽合為恒震動而上不復
下巽入而之下不復上四適在震巽之間况
互乾互兌之金交克震

六

五恒其德貞婦人吉夫子凶荀况為常盖
象五居兌卦之極能恒常其德而貞固者
也然卦柔而說以此為恒於婦人則為吉者

也然卦柔而說以此為恒於婦人則為吉者

上

六振凶恒震巽皆木而雷風鼓舞有振撼
振倒艮手象恒道貴於靜止以振

三

三艮上下浸退避也占以卦象言二陰
言艮山在乾天四陽退避也占以卦象言二陰

遯

遯亨小利貞當位而應六三有亨通象二陰中
蓋兩畫當一畫從彖傳亨字為句九五刑中

集傳卷之四

六

丁 川 丁 川 丁 川

丁 丁 丁 丁 丁 丁

丁 丁 丁 丁 丁 丁

丁 丁 丁 丁 丁 丁

浸長有漸逼四陽之勢故占者
雖利於貞固而止為小利也
初六遯尾厲避患若後衆人則遯也
居卦成尾象也遯之最後者故
為危厲之占此專為遯避者言之
勿用有攸

六二執之用黃牛之革莫之勝說說音脫與
音同○執艮手象黃牛坤象又變曰遯之
始有乾○伏坤故假黃牛象二又坤外又牛
革也革初見此爻專為卜臣妾之遯者言之
下卦艮為止三兼巽艮為入為進退為不
果此遯者必不容遯之象其勢堅固如以
黃牛之革束縛而執持之莫其勝說猶云

不可得說也君子占之亦不容遯之象○
遯二曰執用黃牛革謂執持去者不容遯
也革初曰鞶用黃牛革謂鞶固已
行之事不可革也互觀其旨甚明
九三係遯在巽為進退不果又為繩故言係三
同艮止艮而兼巽為陽之美占陰有疾厲凡
所牽係不能遯者也非美占
陰偏陽為疾者在四陽之下疾象也
巽艮進退疾者得之為危厲之占臣
妾吉兩陰又臣妾象艮男在下為臣
妾吉在下為臣妾羈縻不
去之象也故為吉占與
六二黃牛革意畧同
九四好遯君子吉小人否
否音匪與否
否音耳音同○與四

九三係遯在巽為進退不果又為繩故言係三
同艮止艮而兼巽為陽之美占陰有疾厲凡
所牽係不能遯者也非美占
陰偏陽為疾者在四陽之下疾象也
巽艮進退疾者得之為危厲之占臣
妾吉兩陰又臣妾象艮男在下為臣
妾吉在下為臣妾羈縻不
去之象也故為吉占與
六二黃牛革意畧同
九四好遯君子吉小人否
否音匪與否
否音耳音同○與四

集解

二

○ 川 乙 ○ 川
× 丁 川 丁 火

○ 川 丁 火
× 丁 丁

九二貞吉

此又畫為象二初五無妄四恒二

六五之柔中不過於壯

者貞固主之可為吉占

其角大羊先象羝壯羊也羊上加羝字以象

震蒼筤竹萑葦又藩屬羸角兌毀折象

當大壯時三以陽居陽又乾艸之極乃壯

之過甚者小人用之則過於壯君子用之

亦視有如其無謂過於勇也貞固主之先為

危屬之占又觸羝羊象之羊觸羝羊觸藩羸

而行剛狼好觸羝羊象之羊觸羝羊觸藩羸

至於羸傷其角也程子曰剛柔得中不折

不屈施於天下而無不宜苟剛之大過則

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輹○

象同前決兌毀折附決象大輿乾伏坤象

輹伏兌在車軸上詳見小畜卦九四震艸

之陽為大輿之輔故云壯輹○四乃美占故

以貞吉悔亡語先謂此又之象貞固主

之可為吉占貞吉悔亡之象三之羸角以

亡也又申言貞吉悔亡之象三之羸角以

四為之藩也四之前偶虛如藩籬之決蕩

无窒礙必无傷角之患矣乾之大輿其輹

已壯輔以震陽之輹其壯可知是宜縱橫

直達无不通也其吉宜哉此又美象全生

震初九

○ 川 上 火
× 丁 火

象傳卷之四

九

1 0 6 2 0
11 X 11 9 11

1 11 X X 1
X 11 1 1 X

六五喪羊于易无悔
易音○五乃一先上爻亦

柔與群陽相失如喪其羊群於忽然容易
之中大壯之陽憂其大過故五雖喪群為
元悔之占○易鼎朱項氏音入声古易場
通漢食貨志場作易五為陰陽分界陽變
而陰喪羊于疆

場之象也亦通

上六羝羊觸藩不能退不能遂元攸利艱則

吉
以雙畫兌而言上亦羊之一藩象與三
四異故以剛爻前隔為藩此以上窮元
復去處為藩○上本陰柔當壯之時一氣
所薰不自知躡之為陰以震動之極居陽
壯之極亦為以角觸藩之羊欲後則震躡
上進而不能退欲前則卦躡窮極而不

能遂謂進退皆不可也故為元所利之占
然大壯美卦故不言凶悔以艱難之心處
之有可
吉之義

三三
坤下
晉卦
晉進也以卦象言
晉日
出

三三
離上
坤地
上其明進而方
盛故曰晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接
康侯與考工
記寧侯語同

謂諸侯安於其職者晉四陰卦自觀變九
五君位而下為四六四公侯位而上為五
有天子諸侯相交之象坤坎皆馬象而
坎多馬美脊函心下首薄蹄皆是故曰錫
馬蕃庶離日出地上下而臨坤三爻此
日三接之象○諸侯來朝天子必錫車馬
覲

美學是日

川 三 三 三
九 九 〇 〇

禮賜侯氏車服路下四亞之四路驛重賜无
數曰无教則蕃庶義在其中三接王接諸
侯之礼始觀延并一也觀畢致享升致命
二也享畢王勞之升成拜三也詩采菽雖命
无與之路車東馬大戴記有饋礼三享三
食三燕之文皆其義也此朝覲之吉占三
或以錫馬為錫玄圭之錫援諸侯享王匹
馬九馬之文非是稽類錫命錫鞶帶皆上
錫下非天下錫上也大有三乃公享天子
晋彖乃天子錫諸侯宣各依本旨明之象
初六晋如摧如貞吉罔孚裕无咎初推為坤象
出而互艮有遇石推折象裕坤厚象〇坤象
進而推難於遽進也然以順而進有終進方
之理故貞固主之可為吉占若初誠實
未孚於人惟當寬裕雍容以處之初无咎

川 三 三 三
九 九 〇 〇

也程子曰苟欲信之心切非汲汲失其守
則悻悻傷於義矣无咎謂目前吉謂方來
此遲吉
六二晋如愁如貞吉受兹介福于其王母
加憂象福象未詳稽類宜為坤厚象王母
祖母指六五也〇二以坤中出而互坎故
曰愁欲進未敢前也其艮中勝於初觀之
之為吉占而二之吉象又勝於初觀之二
四本同坤艮四為坤上又母也今變晋則
四升居五有王母象而與二為應昔為同
艮今遲應又終當受大福於五之玉母也
此暫遲而甚吉之占〇初推如二愁如也
雖由互艮互坎之故亦以艮本坤
陰故也若陽剛則直遂其進矣

卷之四

十一

一 一 一 一 一 一
丁 火 一 一 一 一
〇

〇 上 火 〇 上
九 〇 〇 〇 上
九

〇 〇 〇 〇 〇 〇
火 〇 〇 〇 〇 〇
丁

一 〇 上 上 火
火 〇 〇 〇 〇
丁

六三衆允悔亡

衆坤象當晉時三陰皆有晉
至三而下躰變可以進矣三之欲進衆皆
允信之宜也陰不中正兼坎陷艮止躰故
有悔衆之所允其悔

九四晉如鼫鼠貞厲

象鼫鼠象兼坎躰有亢鼠
序所謂貪而畏人者四陽剛而離作碩即詩
上進然兼艮止坎陷之躰欲進不能欲退於
不可彷徨周章如貪而畏人之鼠貞固主
之其占為危厲也屬雖未凶之鼠貞固主
鼫鼠一云壁間蝮按爾雅蝮乃凶之漸
蝮也見釋蟲部又鼫鼠郭注云頭似
尾青黃好在田食粟豆見釋獸部此明
螻蛄鼫鼠判然二物宜以子夏傳為正

六五悔亡失得勿恤往吉

此失得象悔亡占
也五本陽而變陰失也此失得象悔亡占
辭五兼坎水為晉主故雖有悔而亡目或得
明居中為晉主故雖有悔而亡目或得
或失不足憂也朱子曰失也而亡目或得
不須問猶言勝負共家无不利又无不利
之常爾有往則為吉占无不利又无不利

上九晉其角維用伐邑

亦商牛象伐商兵象邑坤土象上以商刑
之躰居晉極晉而至於邑則雖危厲而吉且美
象維用之於征伐都邑則雖危厲而吉且美
无咎吉謂克敵无咎謂完師彖居上則
文每主征伐盖火九同烈貞吝若固主之
但宜用之師旅也九同烈貞吝若固主之

上九同烈貞吝若固主之

上九同烈貞吝若固主之

○ 占 川 主 三
丁 又 卅 而 〇

必為羞吝蓋文卦除征伐外
他非所宜也與上不相蒙

三三

坤上入坤地之下其明受傷曰明夷

此聖賢君子處難之象○

明夷

利艱貞明而外柔順貞也當明夷之時

占者利於處艱難而守真固爾

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食

有攸往主人有言

飛鳥為象左傳注杜預

有行象上遇坤三爻為內卦主而偶虛開

口此主人有言之象飛而垂翼遇傷也遠
行則三日不食而猶未極方夷之初其象
厄也雖有所傷而猶未極方夷之初其象
如此○程子曰垂翼謂傷其所以飛爾事
未顯也于行謂去其祿位而退三日不食
困窮之極也事未顯而處甚艱非見幾之
明不能衆人所不識也若俟其盡識傷已
及而不能去矣薛方所以為明而楊雄所
以不獲其去也楚申公且非之表闕而
非之如穆生去之潛身土室人以為狂生
於黨事未起之前也愚按程子於明夷初
主入有言胡足怪也愚按程子於明夷初
發見幾勇往之義亦愚按程子於明夷初
學者所當知故著之

集解

三

○ 占 占 占 占
T 9 X 卅 9

稽之義亦明著九三文王也上六紂也
初殷諸賢受傷淺者二散宜生諸賢極
難者四微子輩引去者五則箕子也然
竊揣程子朱子豈不知此說而遺於言
外者蓋易乃聖人公天下之書而訓戒
來世之通辭也若謂有所專指則周
家有一之私書爾從程朱為是周
公一家之私書爾從程朱為是周
六二明夷夷于左股用拯馬壯吉
夷于字
作睇于今從之左股謂九三也凡卦下又
為左義見師六四三居震足之下又
象即遇傷之君子睇離目象傷股者三睇
其傷而拯之者二也以上坎震馬象甚
多故曰壯○三為震足之左股不幸遇上
上之傷

○ 占 占 占 占
T T 1 X 0

二在陽外睇而拯之凡拯人之難顧已材力
何如耳二之馬既壯盛拯之宜也故為吉占
九三明夷于南狩得其大首不可疾旬貞項
以疾乎為句貞自為句今從之○離田狩
卦南離方大首上六象震陽疾速坤陰重
遲互震變上坤乃不可疾之象○上以坤
陰之極居卦首以至暗傷明者也○三居
明之極而與上應不幸受其傷然以三居
闇以剛克柔理勢必然也故為狩而得大
首之象謂用師而殲元惡也然不可疾速
輕舉宜堅貞待之養威蓄銳天休之命可
以九三克上六豈細事哉侯天之象此待
朱子曰湯起夏臺文王興羸里之象此待
時而動
之占

丁 〇
丁 〇
丁 〇
丁 〇
丁 〇

丁 〇
丁 〇
丁 〇
丁 〇
丁 〇

丁 〇
丁 〇
丁 〇
丁 〇
丁 〇

初九閑有家悔亡
閑閑防之謂一竒下橫有

之道當閑於初古者父子異宮內言不出
外言不入雖揮灑沐浴防限截然皆其義
也里語云教婦初來教子嬰孩亦閑於初
之意閑於初乃有家之善者以九居初又
之爻辭微有過刑不閑之悔亦亡也
亡占辭程子曰苟不閑之以法度則人情
倫理無所不至能以法度閑之於始則無
是矣

六二元攸遂在中饋貞吉
中饋坎飲食象虞

云然未盡象旨九五居上為夫六二居下
為婦二五皆有商卦上商之六與巽木相

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝
三居

生其明直遂夫道也下商之火為坎水所
制其明不直遂婦道也故曰元攸遂然以
內卦而言商火下坎水上乃饋食象
故事曰在中饋婦人元遂事居中王飲食之
議孟母曰斯于人之祝曰無非儀唯酒食是
姑縫衣裳而己皆此意故貞固
主之可為吉占與豕女貞同
間上下皆偶畫開口象故以嗃嗃為
義三嗃：嚴急貌二商火卦有嗃嗃象
嘻笑語貌四巽卦有嘻嘻象
坎象治家之道過於嚴急則為悔為厲然
分限截然家之政脩舉故吉若相與笑語而
已怡溢玩弛之弊將有不可勝言者故為

三傳卷之四

六

〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇

終吝之道與其不為喜者宜自得之。刑是或吉或吝。云爾或吉或吝。曰詩噫嘻禮其甚矣。左傳。虎從者曰噫嘻。皆歎懼辭。非笑樂也。謂過。寡恩所致。愚按項釋字義。雖通然。嘆懼之。義已具。上上文悔屬中。不必重出。若樂之。末流則不可不戒也。嗚呼。劉作煬。與詩煬。通。嘻張作嬉。馬。云笑聲良是。易以陽實為富象。四雖偶。六四富家大吉。然承五乘三。應初皆刑。又。一虛受眾矣。如倉庫填委而前。而。以虛受之。又富之甚。故曰富家其財順。而文明順翼。則富而驕。文則富而好。禮富家如此。其福澤詎可涯邪。故為大吉。

〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇

九五王假有家勿恤吉。有廟也。假有。王也。六二居下為家。人主文臣之。有。一臣文明相接。五又貫通。五來應。二。為王至臣家象中。互坎為加。憂有恤象。故。戒占者不必憂恤。乃吉占也。文王。之訪尚父。照烈之。顧孔明蓋似之。上九有孚威如終吉。孚本爻剛實象。初至。本爻臨之。有威象。五。有。主家之道。威嚴為貴。然豈抗然。自尊赫。憑怒以為威哉。至誠之積孚。于其家則尊。重嚴整自有不怒而威之道。所謂家人有。

家人有

○ × 上 1 上
9 × × 3 4

六

委曲者以善道宛轉將就使合
而已非枉己屈道也 无咎占辭
三見輿曳其牛掣其人天且剝无初有終
掣從陸音昌逝 ○ 見畜目象謂上九見六
反又辭二叶韻有前後二牛曳說卦坎象天馬
象正互其額程子云鬣首朱子云象乃象
云刺鑿其謂制須也 剝截鼻也 天乃象
文而字訛而謂制須也 剝截鼻也 天乃象
上躰被刑象說見下文觀之三以陰不中實皆
取睽於上以其牛乃有前後抽掣之態視其輪
徐曳而行其剝之醜進退自如取睽於人可憎
人又蓋三天且剝之醜進退自如取睽於人可憎
如無初三上正應无終睽之理故曰有人故終
○ 坎為獄囚商震為刑官遇无毀折為受

○ 三 × 6 2
山 丁 而 川 0

九

刑說已見象小畜卦困五剝取上與天剝
象相出入睽三乃先又故剝下則俱天剝
之刑困五乃先又故剝下則俱天剝
之象互觀其旨乃見諸說鑿求乾首艮鼻
震足皆非是項氏謂髮屬心血主不可從
鼻屬肺氣主先金亦太文致矣諸文皆剛
四睽孤遇元夫交孚厲无咎柔睽諸文皆剛
四皆陽為无應故曰孤一陽介二陰間亦
孤象元夫初中也寶象○皆夫初居卦始故曰
元夫學剛又中寶象○皆夫初居卦始故曰
以陽處一卦之中當睽時各无與初皆
然同德相親故會遇也 上二陽至誠相
合則何時之不能行何危之不能濟當
商時孤居二陰之間為无咎之位危也
以遇元夫而交孚故為无咎之占也

六三見輿曳其牛掣其人天且剝无初有終

七

× 1
× 0
1 11
11 11
1 1

9 1
1 11
9 11
× ×
11 ×

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

无悔其躬柔中故悔亡二五正應皆為不坎
故言宗同說人六二前卦二相噬嗑而假噬
象三三四膚指九四○二五中應睽睽睽睽
者七三四剛又介其間如頤中有利矣二五相
睽之、勢然二之人同心其利矣二五相
與叶力而噬四之膚則睽者自合矣二五相
言易也往而從二何咎之有自古天倫之
睽常起於讒邪不交使有厥宗之噬膚之
於彼此心不終合哉然非六五文明不能
何患睽之終不交使有厥宗之噬膚之
辨此曰悔亡又合哉然非六五文明不能
何咎亦美占又合哉然非六五文明不能

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後

說之孤匪寇婚媾往遇雨則吉
睽極有應如无應故亦曰狐見本又齋目
象豕塗鬼車孤寇雨皆指六三坎象而各
有義三坎與又為隱故曰鬼一車坎為弓
塗坎為輿故曰先張後說坎盜有寇象三
兼光毀折又故曰媾象坎和合雨象○象
與上正應又婚媾不相能三和合雨象○象
與三本正應又婚媾不相能三和合雨象○象
取睽於人者故上之羣疑滿腹如象所云
然何嘗有是哉蓋睽疑之極變怪何至此
聖人曉之曰三陰陽和矣故吉天下之理
然往而遇雨則陰陽和矣故吉天下之理
人合者猶可問天合者不可問天合者不可
天合也三子曰有終上九遇雨宜哉此終吉
之占○程子曰有終上九遇雨宜哉此終吉

三傳卷四

二

三三

坎上

艮下

解

艮

山

之

前

艮

義以卦德言止於險而不得進亦塞故曰塞水

塞利西南不利東北利西南主卦變而言塞

居坤艮中為三有來而得坤眾之象二三西

南坤方故占者以坤方為利也東北卦又主

上乃塞方故其言艮東北卦坎正北卦二

卦利西南皆取卦變塞主九三塞解反對二

中解主九四上入坤艮中但解象傳往得

眾之義明塞豕傳之義稍晦故讀者惑利

焉然二卦義相出入細味甚明元可疑

見大人見之可濟塞貞吉占者貞固主

初六往蹇來譽九外出為往內入為來蹇有

口有譽象初之前即坎往則塞也當蹇之

為來譽退非明哲見幾不能譽所歸也故

之占

六二王臣蹇匪躬之故在上下卦皆蹇二又

象三○又當蹇時居大臣之位處重坎之

蹇蹇而人因象以為教為王臣者崎嶇竭

九 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十

九 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十

蹇蹇而人因象以為教為王臣者崎嶇竭

蹇蹇而人因象以為教為王臣者崎嶇竭

解利西南

臨西南利西南主卦變而坤艮中為西三西

謂初九往而得坤利於西南象傳云往得眾

者卦與蹇反對蹇言不利東北而此不言北

利之基本卦艮坎方解散无所往其來復

地也故辭不同无亦主卦變義初

吉有攸往夙吉九上往亦主卦變義初

帝出乎震初動之陽也為夙義九二不

為坎無所往也萬物歸乎坎內伏之陽

也則宜如坎陽之解散之時者若無可往之

事則宜如坎陽之內復有當往之事則宜

如震陽之風出不能復則以宿學端非解道

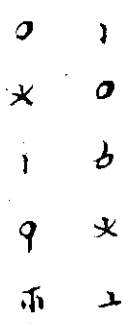
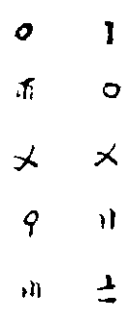
事不能風則以玩弛而宿學端非解道也

宜復而復宜風而何難之

不復散哉故曰剛柔之際義无咎也解之

初六元咎所欲散者陰邪之朋爾初應九四

之陽得其應矣故无咎之占此

集解卷四

三

集解卷四

三

〇 一 〇 上 上 〇
又 而 下 〇

六三負且乘致寇至貞吝
此爻舊說在二陽

之而未盡三在下坎與上卦倒良間象蓋近
謔良為背有負象坎為輿為輪有乘象良下
坎之盜又迫其後有致寇象大傳曰負象也
者小人之事也乘也者君子之器也
而乘君子之器盜思奪之矣三陰柔不中
正負也者而根居下卦之上乘也故象不如
此貞固主之必
為羞吝之占

〇 一 〇 上 上 〇
又 而 下 〇

九四解而拇朋至斯孚
震為足與初六應初

象未詳解以解散陰邪為義四本震初九
陽之主也然不荒下應初六之陰故誨之
曰解散汝足之拇而訓則朋類之至斯可孚
信否則正人之朋將望去之矣朋之至孚

〇 一 〇 上 上 〇
又 而 下 〇

六五君子維有解吉有孚于小人
諸言君子

未詳象義然以解諸爻觀之曰拇曰三狐
曰負乘曰隼小人象也而屬震艮則君子震象
曰射隼君子象也而屬震艮則君子震象
小人坎象明矣震動盪決裂君子也坎隱
伏幽陰小人也五以震艮主解而二坎在
下皆中實此孚于小人之象故曰君子若
有所解散則為吉象其至誠孚于小人矣
小人雖未易孚至誠之道裂金石感鬼神
之解所謂孚也其吉宜哉

易學卷之四
二

○ 川 又 士 口
9 1 卍 9 丁

初九

所以飾之飾過於誠則為偽矣去飾所以存誠也
象秋畜初往震足象酌先口象文居損初
前為震艱是當損之事也欲止其事則
且速往救過必於初弭患必於微遲回顧
慮止之難矣若能速往為之微遲回顧
圖損者不可不勇決也然矯往之不占此謂
正故又戒以斟酌其宜損而後損之不可
因補退懦見幾不早坐待湎天燿原而成不
可止或欲速乘快掃地新之并聽已成之二
舊者皆非也聖人於損初明過往酌損二
者之義至矣哉一日己事者止六四之事
四居震極為有之初與
四應宜速往止之亦通

○ 占 1 丁
9 11 9 卍 卍

九二

象而前為六三乃受損之為震初九有躁動
止故戒以利於貞固自處若征進則凶也
然其象終為弗損而有益之占蓋震初九
之陽值者每吉但文艱不且於征進苟能
貞固將不損而有益鎮靜乃人事之當然
福澤則天理之自然也躁動安進將以求
益乃招損爾
此靜守之占

○ 占 1 丁
9 11 9 卍 卍

六三

三三人行則損一人一人行則得其友
三三本乾賦九三為上九是三損一
之象六三一陰自上而來仍與四五相合
成互坤艱是一人得友之象聖人因此發
明損益之義天下之理有餘不足而已三

六三

三三

〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇

人損益有餘則必損也一人得交不足則
必益也乘除肖息陰陽至理人固其中而
不悟耳程子曰天下无不二者一與二相
對待生之也三則餘而當損矣此損
益之大義也
占具象中

六四損其疾使遄有喜无咎
有坎心病象下

况又毀折象故言疾九疾陰陽相值為喜
四有疾象幸與初九之陽相應是宜有喜
疾喜同况但當力損其疾使之速喜則無終
咎藥石鍼砭損疾之道也此疾病之占風
雷益以遷善改過貴其速也使其理亦然
勿藥有喜者偶然之疾損之使遄有喜者
有因之疾玩
辞者審焉

〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇

六五或益之十朋之龜句弗克遘句元吉
朱子

損六又言益之者三是不必損也九三
明三人之義是自然損益也獨初言己
事四言損疾此二者人事當損之大者
初曰遄往四曰使遄喜然則事之當改
疾之當除可不勇決速圖而乃遲
回顧慮自貽伊阻哉此經意也
以龜字為句弗克遘為句今從之〇舊說
商外突中虛為龜損益似商故假龜象愚
謂損益龜象不必取之商此奇偶自然象
三三坤土數十朋之龜所謂大寶龜漢
食貨志元龜一再進經兩長尺二寸為大
具十朋是也但王莽之制兩具為朋直二
百千六元龜直二十具鄭氏詩百朋注云
五貝為朋則十朋當是五十貝二義未詳

〇 上 占 占 〇
〇 上 占 占 〇
〇 上 占 占 〇

〇 上 占 占 〇
〇 上 占 占 〇
〇 上 占 占 〇

〇 上 占 占 〇
〇 上 占 占 〇
〇 上 占 占 〇

為舟以奠舟出中
虛之險故為利涉

初九利用為大元吉无咎
大作如書庶殷

是也師旅田獵城郭宮室大興之力後之謂

震為動作之象坤為眾方震動之初而坤

眾翕然後之故為利又大作之占曰元吉

又曰无咎吉之上也初又成卦主爻故其

六二或益之十朋之龜句弗克違句永貞吉

龜象與損同三三乃卦中虛自然象不必

取之旁也十坤土數損益二卦反對益二

即損五故辭同損主益上故於五言之益

主益下故於二言之其旨則以順正中虛

貞固而保其吉乃吉之至也王用享于

帝吉東方玉蒼璧也皆宜於享帝之象故

其占為吉二占各自為占

六三益之句用凶事无咎有孚事為讀〇益

與弗損益之莫益之句同无咎有孚與大

壯征凶有孚華三就入而就下兩相順從

莫間震動而趨上巽入而謂凶禍之順事

有相益之義以曰益之凶事謂如恒上願

象未詳然終為震動之極多凶如恒上願

三震上凶辭可見本爻居雷風振撼間又

為互坤中爻辭一木交克坤土皆凶義〇爻

有受益之辭雖用之凶事之占而其无咎

益之辭雖用之凶事之占而其无咎

必無然可信曰有孚者明其中行告公用圭
決無咎也此其人之占猶言中路由公指初
三九震卦重卦見卦曰中行猶言中路由公指初
九震卦重卦見卦曰中行猶言中路由公指初
手執之有執事象大戴記諸侯相朝各執
其圭主有君致饗饋還圭○諸侯相朝各執
與上相屬若謂侯遇圭則為文雖別起而
吉占震公也而倉卒凶初蓋方伯出而
外者三諸侯位也而倉卒凶初蓋方伯出而
信之圭而告之也而倉卒凶初蓋方伯出而
為之賢與三又同震卦必能慨然○三果有
凶上又皆言益國又言伯之占三以凶事告
三四又皆言益國又言伯之占三以凶事告
四以遷國告四之旨明三之旨晦以四證
三其義見矣三四之旨明三之旨晦以四證
初九為公象三四為諸侯位又通例也震

可知常知變斯
可與言易矣

六四中行告公
義同前亦謂列國於中路告方伯也初九
震卦為公四為諸侯位初四正鹿四也初九
又為入有告而從之象卦以九四下遷于
初象六上遷于四而成益坤土為國有遷
國象依謂依于公也古列國之遷意必稟
方伯而後行事告公而從之故可依之而
也後來邢遷夷儀衛遷楚丘皆依
於齊亦其義高此遷徙之吉占
五有孚惠心
中賢象下有子卦中虛象前見惠順也
惠巽順象下有惠坤順象虛實文皆有孚
九

九
五有孚惠心
中賢象下有子卦中虛象前見惠順也
惠巽順象下有惠坤順象虛實文皆有孚
九

惠巽順象下有惠坤順象虛實文皆有孚
中賢象下有子卦中虛象前見惠順也
中賢象下有子卦中虛象前見惠順也
中賢象下有子卦中虛象前見惠順也

惠巽順象下有惠坤順象虛實文皆有孚

惠巽順象下有惠坤順象虛實文皆有孚

九
四
九
三

九
三
九
三

× 1
T 1
而 1
× 1
山 1

上九莫益之或擊之立心勿恒凶
故兩言孚莫中皆有順卦故兩言惠有孚
惠心指九五其心也書曰惠迪吉其為
是信乎有順之理坤有習語不惠利
大吉勿問其可與占坤有習語不惠利
惠我德謂其信有三文坤有習語不惠利
下以孚應五信有惠順之心則下亦皆信
乎順君之德矣蓋君民上下勢雖變絕心
則潛通在上者行事之順逆本心之誠偽
如影響形聲不爽毫髮大學謂堯舜帥天
下以仁而民從中庸論篤恭天下平之理
至以上天之載无声无臭贊之是也又因
二孚二惠發明感應之理辭義廣大非前
文占辭比與益義不相涉舊訓惠為愛非是
九莫益之或擊之立心勿恒凶
擊良手象

不果為躁卦有立心不恒之象朱子曰
只是不字非禁止上壞即恒為三恒象
同上居益卦之極是宜受益於人然莫有
利益之者或反有攻擊之何也立心不恒
之所致也夫立心不恒則舉錯悖謬忽恩
忽怨乍親乍疎寡助之至舟中皆敵國也
見擊宜哉
故為凶占

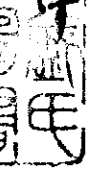
周易集傳卷第四
男陽壽校刊

周易集傳卷第四
男陽壽校刊

周易集傳卷第五

下經

廬

陵

龍

仁

夫

學

三三

乾下

進決

夫卦

夫決也

以卦

夫以卦

言五

陽上

言

先澤

在乾

天上有

潰決

下注

之象

亦卦

象言

言

夫揚

于王

庭句

孚號

句有

厲皆

朱子

曰號

○為乾

君先

伏艮

為門

庭觀

注左

傳王

庭九

五所

居

公朝

也孚

時實

象號

先口

象程

子曰

所居

小

人方

盛君

子有

晦侯

時漸

圖消

之

道

小

善惡

朱子

曰以

五陽

去一

陰必

正名

其罪

知

盡誠

以呼

號其

衆相

與合

力也

然尚

有危

罪

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

九五 覓陸 夬夬 中行 无咎 九江陵項氏曰覓音
 從之臨川吳氏曰字上從廿羊角也易家多
 曰羊目也下秋從羊足也故寬字諧覓聲
 羊群之行山子居前謂之引路殺此說良
 是乃允羊象高平曰陸五陽連亘有陸路
 坦夷象又變之大壯亦有震大塗象夫
 義見前○羊群行者也五為夬主率五陽
 之衆如平陸之羝引群而前決之又決以
 去上六之陰此美象也聖人憂為自古以
 君子決小人奮迅大過或以激而生患非
 中也一私纏繞疽根尚存或遺方來之憂
 亦非中也○行无過不及之謂九五剛中
 庶幾能之坎為无咎之占○覓舊音狹潤
 切釋卦為覓萊一云覓陸二物陸也然
 未詳卦象所屬先儒以為澤草兌象疑強

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

附本 覓菜 燥濕 處皆有
 之何 名澤 阜計 不敢 從象
 上六 无號 終有 凶號 允口 象元 與母 同陰 柔
 无苟 免之 理雖 欲號 呼以 自脫 得與 夫之
 毋用 號呼 終有 凶號 剥之 終曰 得與 夫之
 上曰 无號 易之 崇陽 抑之 終曰 得與 夫之
 陰至 矣此 必凶 之占 抑之 終曰 得與 夫之
 三三 巽下 始卦 始遇 也相 遇故 曰若 相
 象言 巽風 行乾 天之 下適 歷萬 物若 相
 然亦 始義 ○二 至四 互乾 三至 五互 乾
 始女 壯勿 用取 去聲 ○卦 有陰 相
 一陰 而遇 五陽 可謂 壯甚 他日 由避 而
 消盡 五陽 皆是 物也 此陳 夏姬 之流 凶可
 始女 壯勿 用取 去聲 ○卦 有陰 相
 三三 巽下 始卦 始遇 也相 遇故 曰若 相
 象言 巽風 行乾 天之 下適 歷萬 物若 相
 然亦 始義 ○二 至四 互乾 三至 五互 乾

川 1
川 1
川 1
0 1
1 1

川 0
9 3
川 3
9 3
川 3

又 1
川 0
川 1
川 1
又 1
又 1

九

其占為元咎而其勢不利於四陽之賓
以人事言之如沛公先得關中是也
三賢无膚其行次且厲无大咎陽三居上卦
故言賢乾健故言行前覲夫始反對此爻
也上承乾三陽行次且也夫始反對此爻
即夫九四故辭同而此云屬无大咎者居
衆陽間進退不安雖危厲象然居巽卦之
極非夫四比也故
為无大咎之占
四包无魚起凶包為魚象見前四與初
有而為二所先故曰无魚九已所宜為四
於它人非明理不知命无介然于中者四
雖剛而不由起也非美占以人事言之項
此凶之所起也

九

羽後至關中
而力爭是也
五以杞包瓜
以喻九五成始
乾果象以喻群
下含巽陰曰含
又變之昂有裔
五爻象○有五
之蔭包藏群瓜
杞木而實此言
包群陽又下含
乾翼之相思也
遇有若自天而
剛中正美象萃
氏曰无心中美
於得尊位而天
位自降如舜禹

三書長五

六

川
上
三
三

初六有孚不終乃亂乃萃若號

句勿恤句往无咎中虛為有孚初與四應
得己苟與坤衆聚故曰乃亂乃萃初與四應
非正也若號偶畫開口象一亂乃萃初與四應
云一團見吠良巽兌上下皆開口為萃初與四應
有握義故曰一握為萃初與四應
睽卦上肖坎為憂三故曰勿恤三
之初陰陽相應而相聚初之孚誠在於四萃
而有間之者近與其一類苟聚非得已於四萃
若號呼以與求而一握之然四為卦主也見故
人齟齬相與而一握之然四為卦主也見故
衆萃所歸况正應乎故勉之曰不為卦主也見故
往而應四何咎之有
此初滯終通之占

山
火
山

六二引吉无咎

為萃主爻與五同德相萃故二五之本正應四
似有不吝直遂者二自處中又正四則大
无我之賢也茅連彙之萃又大有吉引同
升意此賢者校茅連彙之萃又大有吉引同
咎二曰引吉孚乃利用禴禴祭統字作初
无咎宜哉吉孚乃利用禴禴祭統字作初
皆云春祭注云春物未成其祭尚薄又云
以物无成者不殷祭前漢郊祀志為宗廟
注滄蕘新菜以祭故名禴本卦艮為宗廟
肖坎三為鬼神兌為巫故言祭菜象乎本
蔬也兌為水澤也坤釜也言滄菜象乎本
又中虛象○祭祀之道以誠為主苟有孚本
誠乃利用禴祭之禴又本祭記為主苟有孚本
萃井用禴皆言於二蓋主二五君臣之然按

萃井用禴皆言於二蓋主二五君臣之然按

丁 丁 丁 丁 丁 丁
六 六 六 六 六 六
六 六 六 六 六 六

六
三萃如嗟如无攸利无咎小吝吝
意公也里繫其隣享享周隣以
參未若周易說禴禴以禮禴
求成六公疑禴禴祭愚樂禴
之之典作在有之按為禴
咎咎書則繇前批義盛主夏
從其周辭周禮按鄭禽司王
春法晚月宜相後文周禮皆
菜制有朱子蔡氏皆蓋未改
薄祭之未施用是以此謂周
小吝義為是此謂周改
象偶畫開

山 山 山 山 山 山
山 山 山 山 山 山
山 山 山 山 山 山
山 山 山 山 山 山

九
四於設偶四而之九
躅止戒国多萃而之主四
巽足何之懼故上與一
順而也形之其與九
而四曰昭聖為大
况躅則之矣乃許以卦
說則德非它卦比也為
艮止事君貴於柔順而
良止事君貴於柔順而
四於設偶四而之九
躅止戒国多萃而之主四
巽足何之懼故上與一
順而也形之其與九
而四曰昭聖為大
况躅則之矣乃許以卦
說則德非它卦比也為

卷之六

乙

卷之六

八

〇 三 〇
× 〇 〇
× 〇 〇
× 〇 〇
× 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇

九

備之昧九五為之君非柔闇弱主比故上
華于五非招摧也下萃于眾非市恩也大
吉且无咎宜矣不然易其志戒哉小象
位不當也蓋以剛居柔之謂說見小象
九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡主其權萃
若為四所分美象反不及四聖人勉之曰
九居乎五為有天子位本可无咎若五之至
誠有未孚於人者但反求諸己合乎大善
永久貞固之道則匪孚之悔可亡也人心
之本也譬如夏商之季而有所德乃萃人心
里之周為其君者宜何如哉以有位自疆
以元永貞白易之大九見福於外者但當
於內而己易之設戒其微哉元求貞見比

上六齋咨涕洟无咎

象卦昧與比相似故其辭亦
互見云无咎悔亡次吉之占
血象卦肖坎故云三〇萃之四陰初二有
應三近四而往從之上六无應又氣獨
居于卦外誰與萃者齋咨涕洟宜其情
又切於三之嗟如矣萃者人之同情也然
萃非其咎或生為上无與萃亦終為
无咎之占與同人上九无悔義相相似
三三巽下陰卦自觀變三陰上卦故曰升
三三坤上陰卦自觀變三陰上卦故曰升
升元亨而應兼此三者故其占為大身用見
亦升義〇二至四互兌三至五互震
以卦象言巽木生坤地之中漸升而上
升元亨而應兼此三者故其占為大身用見

卷之五

〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇

大人勿恤 大人則勿憂 九五若占者用之見大
加憂故使之 南征吉 巽東南坤西南拱亦
勿憂恤也 南征吉 巽東南坤西南拱亦
拱與師同 多一為南 為兵故曰南征吉 又卦
將帥總師象 居三亦為得地 故統諸陰 又乃
代之吉 占互見 陰卦自觀變卦 不重出 上井
初六允井大吉 而初獨下處 以時義言之 初
雖未井信有可 井之理也 故為大吉之 初
占荀爽云 一有 相從 允然 俱井得之 矣
象並同前 〇 九 反對卦 爻象 每互見
如損益二五 夫始三四 是己井萃言禴皆

〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇

於二爻蓋主大臣事君而言爾夫事君上
與交神明之菜潢汙行潦之水可薦於鬼神
藥盞藻之聚井二上井于五其事蓋同
也萃二與五聚井二上井于五其事蓋同
故再言之 亦无咎 元咎此通用之 辭為
祭祀之占 无咎 元咎此通用之 辭為
九三井虛邑 剛之至也 震初之象 陽其盛
壯上臨坤順 此井之最易者 井虛邑者 如
入无人之境 言其易也 然亦虛而无實之 占
六四王用亨于岐山吉 岐山周國內山 郡西
山但享西山則秩在西之羣山 享岐山則
專主一卦耳 坤土在上卦 巽倒艮山 先
又正西卦 西山也 艮為鬼神 卦前見 隨井
主祭祀故為享岐山之吉 占 〇 按隨井同

○ × × × × ×
 山 山 山 山 山
 一 一 一 一 一
 一 一 一 一 一
 一 一 一 一 一

主艮山兌西取象隨總言西山井專言岐
 未詳或曰又為坤躰岐在周西南坤方云
 无咎无咎上而得正故九占為
 六五貞吉升階象坤為土左右三偶有東西階
 為貴五以柔居中也故貞固主之可為階然次
 第而升安且順也故貞固主之可為階然次
 上六冥升利于不息之貞
 於求升无適而利但可反其未升之心為
 不息之貞而已此為善之心也貞者固守此
 庸至誠无息而己程子曰小人貪求无己移於進道
 心而己程子曰小人貪求无己移於進道
 何善如之
 占具象中

三三兌坎上下言三陰卦自否變上九降而卦躰
 為二陰所掩四反五為上六所掩以卦象
 言坎水窮于元澤之下為无水亦困義
 故曰困○二至四
 互為三至五互巽
 亨以亨通處坎險二身雖困而道通其占
 出困而通貞句大人吉无咎文同與師象
 亦亨也通貞句大人吉无咎文同與師象
 之道若以靜固處之又有大人之才可德則
 吉且无咎蓋貞則可以處困大人則可以
 濟困貞與大人皆指二五剛中而有言不
 吉謂出困无咎謂不陷禍也當困而有
 信先口謂出困无咎謂不陷禍也當困而有
 信先口謂出困无咎謂不陷禍也當困而有

困卦

三

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

川
〇
六
九
九
九
九
九
九
九

×
一
π
π
π
π
π
π
π
π

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻

凶艮為石艮坎陽卦通故假石象荀坎為

又臨之為三上骸為坎是困于石也下卦肖坎為

坎是據于蒺藜也宮謂肖坎之與三坎又妻謂為

上六也先為少女又純陰象與三坎又妻謂為

應妻也其偶虛有無人純陰象與三坎又妻謂為

也即三上六不取就為坎妻象與三坎又妻謂為

義不問九六不取就為坎妻象與三坎又妻謂為

自速于殃大柔不取就為坎妻象與三坎又妻謂為

而此者故象所謂非所困而困非所據反

如凶占也傳所非所困而困非所據反

四來徐徐困于金車吝有終乾車象坎與象金

九

即乾故假金象諸爻皆无應而四剛初柔

獨為正應不當困之時欲求初以自援而初柔

之束徐顯侯不能達蓋於坎所謂困于初柔

金車也顯侯不能達蓋於坎所謂困于初柔

有終合之理故曰有終吝初坎水柔正應于

四元澤水澤之故曰有終吝初坎水柔正應于

九

五劓刑剛困于赤紱乃徐有說音坎為

為刑官遇元毀折獄囚被刑象折是上噬

嗑也卦五居元折是下刑也鑿求良鼻震是上

劓也下紱象紱是下刑也鑿求良鼻震是上

非是赤紱象紱是下刑也鑿求良鼻震是上

若道言直以人象之困極者當之自紱初者五

折辱其困可知然九五之刑而為赤紱初者五

1 0 11 11 11
11 11 11 11 11
11 11 11 11 11

1 11 0 11 11
11 11 11 11 11
11 11 11 11 11

占之
九五井冽寒泉食
冽象寒微貌此上坎水面水有

假乾象出坎有食象○井列而寒卦之成矣

也為人所用之者也井之功於是成矣

九坎中爻之陽罕

言吉然非凶占

上六井收勿幕有孚元吉
收陸云去声又

井收為象收宜訓虛字謂成功也陸云井

即羃字者覓謂掩覆也勿幕本作門今作闌

○井功雖成不掩覆以待來者原泉混象

積之不窮故取之不匱也此大聖大賢卦

三三 女元少女志不相得亦華義故曰
華○二至四五巽三至五互乾

革 己日乃孚 為新之義內卦終日也華者華舊

也則未宜輕革之象已日終日乃孚者待舊日

終則內卦變外卦革舊從新時也乃信其

為當華爾古人重於改革故其象如武陵丁氏○

己日漢上朱氏讀為戊己之己武陵丁氏○

曰華二陰卦自壯為變革二乃大壯五大大

挾上震納庚今變為膏納己自庚至己九

詳審不輕革之意也亦通 元亨利貞悔

亡 皆卦中 正而應 故其占 可以大 亨而占 者

卷之三

五

○ 上 1 6 0
丁 卅 卅 卅 卅

○ 上 川 火 川
丁 卅 火 丁 丁

○ 上 占 川 上
丁 火 川 0 卅

○ 上 占 卅 占
丁 火 卅 卅

利於貞固主之為火燥烈巽躁卦乾健卦不
能无悔而悔亦亡革卦艮其美故也彖傳
云革而當其悔
乃亡又夫子意

初九鞶用黃牛之革

有皮革象故為三爻為黃牛初為革義
相○當革之初明未可輕革之義以黃牛互
之革束縛而鞶固之謂堅確執守而不變
也革非得己戒於輕躁故其象如此
守之

六二己日乃革之

彖以高三爻終為己日故二爻
辭以一爻為一日故二爻
己日與彖義異既己日則可革矣天下之
弊有不與不容不革者初至於二可革之時也

九三征凶貞厲

進則凶之占居乾間艮皆剛燥九居此
又過剛故貞固主之又為危厲之占蓋動
凶而靜亦危
革言三就有孚
宜革之道言乃

九四悔亡有孚

禮緲十成就九就義同朱子謂商畧議論
三審結果成就就是也革道固不可輕既
有三就之言可華蓋孚信矣此自一占
有孚與上語勢同又兼乾巽艮未占
口在前為言三就指允三爻就成也與周
也非美占危
革言三就有孚
宜革之道言乃

彖傳卷之五 九

征吉无咎

二居為艮之中文
明順正值者每吉

1 0 1 3 2
x 1 1 0 2

九
九五大人虎變未占有孚
欲上行巽欲下入故有悔然居乾三爻中
又九居四不逾剛故雖有悔而亡然可
信也此改命吉命象互巽見前兌亦有
汎占辭改命吉命象互巽見前兌亦有
乃改命象天下事不當革而革則為輕躁
妄動當革不革則為因循苟且皆弊也下
卦之商既終巽命之骸復盡是命之當改
也故用之改命則為吉占悔亡本汎占辭
與吉義亦通○二三四汎占
吉凶雖異若占變革皆吉象
當革時陽剛中正而得位此大人之革也
如希革毛毳之虎其文炳然不待筮占而
可信其為吉也湯武革命慮天順人其上
也萃野礚溪之賢幡然變化其次也未占

1 1 1 0 2
9 0 0 1 0

上六君子豹變小人革面○征凶居貞吉
有孚猶坤二不習元不利益五勿問元吉
言其理兀然也此吉象然惟有德者當之
兌虎象五陽爻為輔頰上陰爻故降稱豹
次於虎也兌為革道之終君子小人至此
有面象○上居革道如豹毛毳君子之革
无不革者文采蔚然如豹毛毳君子之革
也去惡遷善如改頭易面然小人之革也
革雖異而實同蓋革之功成矣方革之
初不無動擾而道既成宜鎮靜以守之故
有所征進則凶自居於貞固則吉也○凶
吉亦汎占辭兌為毀折象故征進則凶以
動旡應陽剛故居貞則吉其占宜靜不宜
爾

卷之五

二

山 〇
〇 又
火 又
川 又
丁 山

三三

巽下

偶虛為耳

上奇實為

足中三

奇實為

腹以卦

言初

象言以下

巽木入于

上奇實為

足中三

奇實為

腹以卦

言初

鼎元吉身

〇程朱云

順而外

文明又

卦自遯

變

是

是

六進居五

而應九二

占

〇

初為鼎

足而一

足

足

初六鼎顛

趾利出否

否音

〇

初為鼎

足而一

足

足

足

趾顛倒之

義本非吉

象然鼎中

若舊有否

足

足

足

足

足

妾則卜之

此又下連

三陽乾

卦三宜

子必矣

古買

元

元

元

子偕來也

此又下連

三陽乾

卦三宜

子必矣

古買

元

元

元

咎以巽下

此又下連

三陽乾

卦三宜

子必矣

古買

元

元

元

先乃坤之

此又下連

三陽乾

卦三宜

子必矣

古買

元

元

元

宜是也

此又下連

三陽乾

卦三宜

子必矣

古買

元

元

元

故陽散耳

此又下連

三陽乾

卦三宜

子必矣

古買

元

元

元

人狗深致

此又下連

三陽乾

卦三宜

子必矣

古買

元

元

元

山 〇
〇 又
火 又
川 又
丁 山

九二鼎有實

我仇有疾

不我能即

吉

實

鼎

烹

為

腹

刑居中為

有實象仇

指九四

皆類

偏陰

陽

為

腹

腹

為疾四在

四陽間

故言疾

居元毀

折中

文

為疾四在

四陽間

故言疾

居元毀

折中

文

10 山 立 1
1 1 1 1 1 1

非人凶于而国顛沛狼籍尚何言哉故為
凶占○按形渥鄭虞晁朱諸本作刑劉蓋
周禮司烜氏若屋誅則為明竈鄭玄注屋
即刑謂不誅于市以適甸師蓋重刑也然
刑劇凶之極也既曰刑劇下文不應復言
凶况折足覆餗皆初也獨刑下渥一語屬
輒改折足覆餗皆初也獨刑下渥一語屬
非是

六五鼎黃耳金鉉利貞黃坤象耳本爻偶虛故

象金鉉指九二奇實象金
乾象○耳鉉相二頤之物耳非鉉不能舉
二五相應之位五非二不能成五文
鼎黃耳之耳也二陽剛鼎金堅之鉉也
鉉舉耳二美具矣然占辭不言吉止言利
貞者鼎初為足五為耳皆柔爻又允毀折

9 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

上九鼎玉鉉大吉變象見前玉說卦震象爻

鼎居卦中故三四有足折耳之文賴五為
非純吉之鼎故占者但利於靜固不宜動
爾○或曰以鼎象言上宜為鉉金屬之二
何也曰上非乾鼎无金象本爻止有耳象
无鉉象宜歸之二易不可為與要也朱子
曰取九二當金鉉蓋推
排到這裏去處了
鼎玉鉉大吉變象見前玉說卦震象爻
鉉也○以文明之極備剛柔之體而居鼎功
之成德盛位崇可尊可貴如以玉飾鉉陳
之廟朝用之賓祭不獨以其能舉鼎而已
器之甚美者也此金鉉又貴矣故其占為
大吉○儀禮甸人陳鼎設高鳴音覓鼎蓋
也高鼎扛所以舉鼎者即鉉也考工記鄭

三三

〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇

注牛鼎高三尺脚鼎高二尺鼎重器也
必以木為之金玉特美其碎爾經言金矢
金柅金車豈必以金玉為之取象而元不利
已釋者真謂以金玉為鉉蓋失之
汎占得之利
亦元不利

三三 震上 震下 動於二陰之下其象為雷六畫
一陽

震亨 震為乾長子陽卦 震來虩虩笑言啞啞

互卦 震三至五互坎 震來虩虩笑言啞啞
觀許逆反其身可知 震來虩虩笑言啞啞
啞烏客反善驚見人則駭躍不定觀說文云驚
虎也性善驚見人則駭躍不定觀說文云驚
怖貌也 附良虎象笑言則駭躍不定觀說文云驚

偶文開口者二有載笑載言之象啞笑
言聲蓋其先恐懼其後和樂也先凶後吉
之震驚百里不喪七毫 以鬱金草和黍
占酒以降神此祭祀所用者互艮坎皆北方
鬼神卦艮又為宗廟親禴故言七毫初四方
兩奇矣又獨存不喪七毫之象古稱百里
不共雷震驚百里雷之甚迅而祭祀之
未嘗以震驚決其七毫程子曰臨大震懼
能安而自不失常者唯誠敬而已此處震之
道也然亦先失者唯誠敬而已此處震之
凶後吉之吉

初九震來虩虩後笑言啞啞吉 此震主爻故
其占為吉 〇震以初一陽為主故吉在初
而四則遂泥良以上一陽為主故吉在上

震來虩虩笑言啞啞吉

〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇

而三屬熏心物
莫能兩大也

六二震來屬億喪貝濟于九陵勿逐七日得

億音陸於其反噫同今從之六五傲此〇
貝說文介蟲也古以爲貨周有泉貝至秦
廢貝行錢喪貝即喪財也乃初九剛實象
又變曰震之歸妹亦有贏象九四歷
山象九陵猶言九層陵四乃互艮上爻
震坎艮各三畫乃至艮上其數恰九故曰
九陵七日日本卦六爻變盡而遇反對之
象〇初之震勢方來而二與之逼故其象
爲危厲而見者歎爲謂其大喪貨具所謂
具者非它即初九之陽其理震反對爲巽
喪貝初九之陽其理震反對爲巽自震二
陵然陰陽往復之其理震反對爲巽自震二

至巽二恰七日得既濟復爲九而具復還矣
故曰勿逐七日得既濟復爲九而具復還矣
占之

六三震蘇蘇震行无青
蘇如秦謀三日蘇謂驚怖之極已絕而蘇
也比如秦謀三日蘇謂驚怖之極已絕而蘇

九四震遂泥坎險之中不勝其震遂入于泥
避凶理當然也則爲无青之占趙吉
也故行而去之則爲无青之占趙吉

六五震往來厲句億无喪句有事
可夫也故不言凶尚
非吉象又爲陽卦尚
往來震足

〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇

震往來震足

震往來震足

× 1
9 0
0 ×
T 山
T 市 ×

震間一震往一震來有危屬之象五之過
震本與二同然震陽莫盛於初至四則少
衰矣故二之傷至於喪貝至五則歎之曰
是不至喪財不免有紛紜之事而已世俗
之憂以喪財為重有事其輕也震動
故為有事經言有事替類皆震動
上六震索索視矍矍征凶震不于躬其于其
鄰无咎婚媾有言視矍矍有言變曰震之
神氣消盡貌躬良背象既見象鄰指六五
婚媾指六三應又背象既見象鄰指六五
以陰柔處震極其神索索欲盡其視矍矍
不寧動而征進凶道也然上六之陰自无
所守爾不以卦矍矍言震氣愈上則愈衰
重震本不及卦矍矍言震氣愈上則愈衰
可无

咎也但言婚媾之間言語小傷爾分言之
征凶主六居震上而言无咎主重震第三
爻而言合言之乃
靜安動危之占
三三 艮上 艮下 艮止也 以三畫卦言一陽
故曰艮一陽高二陰上陽自下并極上而止
畫卦因為○二至四互坎三至五互震
艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎
震反對震有身之似前二偶面立目足
也後一奇身也自外見之如人正立艮則
反是如人內向而立外來者止見背而已
約而為言之外虛內實為面立外實內虛為
背立也故曰艮其背僅見其背則不得見
其身也 艮又為門闕內二偶門也外一奇

〇 〇
 〇 〇
 〇 〇
 〇 〇
 〇 〇
 〇 〇

處即腰也乃背後所見在上下
 脊肉即脊肉也月在限之中脊
 心列與裂同良象傳云上下敵
 也蓋良之三處其下中如裂開
 之象而三又互坎中又正其
 曰屬熏心所值如三畫良而
 六四良其身元咎通六爻而
 象蓋上二偶又在前也三故
 身為貴靜止而不貴輕動故
 咎為元咎也

六五良其輔言有序悔亡
 所見在旁也乃轉身故

〇 〇
 〇 〇
 〇 〇
 〇 〇
 〇 〇

為五爻象人身之上或語或默與口
 容止是也人能止其輔則其言必
 病於無序能止其輔則其言必
 為互震動艮敦厚也艮敦厚也
 上九敦艮吉敦厚也艮敦厚也
 止土艮敦厚也艮敦厚也
 震以土敦復敦義通坤其占為吉
 陽為主故吉在下艮以上一
 隨噬嗑主故吉復有吉無凶獨
 而吉在應文曰頤頤頤頤頤頤
 剝責大畜頤損蒙皆有吉艮之
 吉无凶坎離中爻亦然以卦德
 艮下上漸卦漸進也以上有漸
 三三

漸卦
 漸進也

1 川 1 乙 又
2 川 1 乙 又
3 川 1 乙 又
4 川 1 乙 又
5 川 1 乙 又

漸

義以卦象言巽木生艮山上其長以漸
故曰漸也
女歸吉也
以卦言之艮男下於巽女男先女
女正位也
與咸相類
九五上而六二下男
故為女歸吉之占
利貞而應又自二中正

初

六鴻漸于干小子厲有言无咎
為飛鳥
水鳥也又艮為東北巽為東南坎為北
正南往來南北間其飛循序漸進鴻象也
由干而磐陸木陵遠以序逆升爾又見逐
文○干水潰也坎象前為坎水故言干乃
鴻之初飛處小子艮象有言偶又開口象
鴻行水干未高能高舉其旁小子遂見而危

1 川 1 乙 又
2 川 1 乙 又
3 川 1 乙 又
4 川 1 乙 又
5 川 1 乙 又

六

二鴻漸于磐飲食衎衎吉
艮為石盤水濱
飲食坎象
說見漸于磐如人得其所安也
飲食衎衎亦謂人之樂而得所也
二艮柔
其占為吉

九

三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶
高平
山屬也附艮象
鴻水鳥陸非所安也
夫征

不復者主艮互坎則陷於險矣故不復三婦孕不育
三互為坎則陷於險矣故不復三婦孕不育
育者主互為變巽而陽散於下矣
象為婦孕三變為巽則陽散於下矣
育三皆非美象
婦孕象與本卦後九五通
三皆非美象
婦孕象與本卦後九五通
三皆非美象
婦孕象與本卦後九五通

1 川 1 乙 又
2 川 1 乙 又
3 川 1 乙 又
4 川 1 乙 又
5 川 1 乙 又

三
二

山 〇
〇 三
〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇

山 〇
〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇

山 〇
〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇

六

過刑不中又應刑故利禦寇也坎為益乃寇
象如此而上為凶占兵坎在其中退限艮山
山為止上為遇兵而不逃其敗必矣
而無所往進為弋兵坎在其中退限艮山
故利禦寇也自為一兵而不逃其敗必矣
上文不相涉與象通九與
四鴻漸于木或得其桷无咎木桷皆象
握枝漸木非其所安桷橫平之朽如椽桷
者上下兩支奇實象此又本非美占然或
得其桷則不安中之安也
四順而正故為无咎之占
五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝去吉
大阜曰陵即山也艮象五變曰漸之重艮
故言陵鴻水宿陵非其所安也婦不孕象

九

象巽雖坤長女而陽散於下乃有不宜子
之象與九三不生育義同三合禽巽而
孕不育五專主翼中又而言故不孕見
初三指巽三爻曰三歲言遲久也然其象
終莫有能勝之者蓋巽三爻三畫變則為
震三又宜子之祥矣故為吉占若泛占亦
終吉象
九鴻漸于陸其羽可用為儀吉陸胡安定

上

達按六爻以次遞升又爻辭皆叶音宜作
達謂雲路也與夫畜天衢同乃卦上爻象
下艮徑路亦有遠象儀朱子云羽旌旌象
之飾下爻為儀此高明象鴻雖飛于雲路而羽
則可用為儀此高人之逸士超然人事之表
而隱然有益於世者如漢四皓之流是也

三

三

九 〇
三 〇
一 〇
一 〇
一 〇
一 〇

六三歸妹以須反歸以娣
須理或如此三二婚以應也
無正應是欲歸而正說以從人故反以娣皆
娣妾象三陰不中官書夔四星賤妾之
妾而歸非吉占〇天官書夔四星賤妾之
稱先孺本此以須為妾者非是下云
反歸以娣則上不應復出妾義也

天地間羸如人者也然猶能視蓋庶幾為
靜人之處於己無不獨二不言歸妹於
幽人之貞固自守爾諸又道言尤當知幽
不之泥婚姻為義若以女道言之早寡庶
人之戒衛莊姜之失位共伯妻之早寡庶
幾得幽貞
之義者貞

九 〇
三 〇
一 〇
一 〇
一 〇
一 〇

九 〇
三 〇
一 〇
一 〇
一 〇
一 〇

九四歸妹愆期遲歸有時
者也四又無應故曰愆期然女之過期未嫁
九值者多吉躡兼離坎又男女配合象今
雖遲後當有嘉配也
云文有日時象九經年言歲月皆主文而言
五為歸妹主文乃歸之時也
時近矣亦通此遲吉之占也
之躁進俯就者似之四歸有
時士之自重難進者似之
六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良
月幾望吉帝乙商賢君意嘗有歸妹之事
所歸之妹曲禮夫人曰小君袂衣袽類
為商文明象五君也其躡險柔二娣也其

2 1
T 1
0 2
x 1
T 11

躰反陽剛二又高明之躰五不及也故曰
袂不如此婦良月幾望坎兌象坎為月納甲
先為上弦後望前之月故曰幾望不如此婦
者寡約之義幾望者未盈滿之義也夫婦
之際以德而不以容故欲其寡約也夫婦
道宜早而不宜亢故惡其盈滿此不足而
足之象宜
為吉占

上六女承筐元實士刲羊无血无攸利震蒼

有筐象下兌之女上承震筐震上虛故曰
无實羊兌象上震之士下刲羊兌上虛
故曰无血皆空虛不實之象朱子曰上六
以陰柔居婦妹之終而无應約婚而不終
者愚謂又非美象不特
婚也故為无所利之占

程子曰卦有男女配合之義者四咸恒
漸歸妹也咸男女下女上女而各得正位漸
之象恒男女居室之下常道漸女歸而得
應是男下女而各得其道也歸妹之得順
正也男下女而各得其道也歸妹之得順
其進有漸男女而各得其道也歸妹之得順
也男上女下而各得其道也歸妹之得順
以說而動則不得其正矣咸與歸妹之得順
女之情也咸則不得其正矣咸與歸妹之得順
說也恒與漸夫婦之義也恒與漸說皆以
止而巽皆以義備於是矣
之道夫婦之義備於是矣

周易集傳卷第五

男陽卦校刊

周易集傳卷第五

三三

周易集傳卷第六

下經之下

廬

陵

龍

仁夫

學

三三

震上

下

豐卦

豐

盛大也

以

卦

象

言

震

雷

德言

高

明

震

動

相

資

而

成

豐

大

亦

豐

亨

其

明

動

相

資

王

假

之

勿

憂

豐

雖

盛

大

兩

大

六

子

卦

中

震

商

之

卦

極

盛

震

為

陽

中

最

剛

既

坎

陷

艮

止

之

陽

不

及

也

為

陰

卦

中

最

精

明

巽

入

先

說

之

陰

不

及

也

為

天為雷為日氣象非他卦比合而為卦又於

謂兩大也反有可憂之勢雜卦豐云多故

也正此意疑古者筮占以得豐卦為憂王

也

丁 〇
卅 二
十 一
又 山
九 〇

九

也象先隔不擊敢求斗疑疾巽進退不果之象有
乎本又中虛象○震陽發進退不果之象有
行為木說卦為蒼筤竹莠蕃鮮今但豐
小斗乃商之末光未光日中冥暗之甚不見大
明僅見末光是離明之不云往得卦為兩
豐為多故故凶象如此又云賴得疑疾者
又入巽故故巽之象從之云離中虛之
孚其夏發若而散發若猶言豁然也故為
吉占二乃為文主文故象雖多凶其占
終為也

三豐其沛沛音日中見沫折其右肱元咎

王制沮澤注沮菜沛也草所生曰菜水所
生曰沛五子沛澤注水草相生公羊傳草

棘曰沛韻書草生水中曰沛然叅觀乃水草
屬同附震木中而皆終風且曠昧
日闇六曰皆惜詩終風且曠昧
即闇普靈曠之義乃為小星不明之象
星會之名或云歷代為文書未見象
傳右之左說見鉅卦為毀折未詳
象一云物而豐重震有良手故不言
不豐它物而見陰昏之沫離明之
不見大光明而見凶象亦如此
三在震入兌之故凶象從之然折
肱者又入兌之故凶象從之然折
居正兼巽柔兌之故凶象從之然折
彌以蔀為障明物故又為無咎之
何物又改沛為旆以旆慢釋之按
旗慢乃惟帶旆又旆於末世自是
三物可

〇 三 一 一 一 一
一 一 一 一 一 一
一 一 一 一 一 一

謂枝辭先儒襲之一誤也
取叶韻耳諸儒或以七數
至沫則以今星糝糊釋
之誤也今輒正之

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉
見斗遇其夷主吉
蔀斗象

夷主見初九
中又同然與初九
主也多故之時明動相資故為
吉占九震初爻亦无不吉者

九物兩強則抗兩大則妨
妨震也日中見斗沫震妨
巽之凶象從之也三折右肱
從之也凶象萃於二三四者
震主爻三介其間也初配主
震陽爻之相對者也然震為
相對者也初配主四夷主者

〇 又 又 一 一 一 一
一 一 一 一 一 一
一 一 一 一 一 一

卦吉辭終在故象雖凶而占多吉
則凶象既往吉象如來所謂易變動
居不可為典要者如此○或曰豐之
明為震陽所壓故取蔀沛障明之象
日中所見斗沫爾何謂震兩相妨
耶愚曰若專主震壓蔀明而言則蔀
沛沫言於二三四則震主且如或
宜豁然光明矣何為復言蔀斗且如
人之言則震乃象仇為受屈者也
配主夷主之云細繹卦爻宜從兩大
妨義為是

六五來章有慶譽吉
而章止謂商震與此象義合義坤始章來謂
商自下來與震合也譽先象先為口為說

震傳卷六

〇

9 川 1
x 川 1
0 川 1
9 川 1
0 川 1

9 川 1
x 川 1
0 川 1
9 川 1
0 川 1

9 川 1
x 川 1
0 川 1
9 川 1
0 川 1

9 川 1
x 川 1
0 川 1
9 川 1
0 川 1

初六旅瑣，斯其所取災。瑣，根細也。陰小之

二故曰瑣，一云字文從玉瑣，乃玉石

無上下之文，此自取。當旅之時，瑣，根細，必

六二旅即次，懷其資，得童僕。句貞，即次就舍

中，又有即次象。三四在前而陽，實懷其資，卦

財之象，初居下而陰，偶得童僕之象。又艮

為門庭，有次象。巽近利市三倍，有資財象。

艮男在下，童僕象。三者皆可貞固之占也。

二當旅時，又艮柔順中正，可貞固之占也。

故象如此，方旅故不言吉。三為重卦，中

九三旅焚其次，喪其童僕，貞厲。又有次象，亦

艮門庭象，上近，商火，兼兌毀折，為焚次象。

初二陰偶，以艮男艮在下，童僕象。初艮艮

也，艮土為互巽木，所克二兼巽艮，艮也。巽木

為互兌金，所克故為喪童僕象。程子曰：處

旅之道，以柔順謙下為先。三剛而不中，居

艮上，又居下，艮上有自高之象。在旅而過

剛自高，致災困之道也。貞固主之，為危厲之占。

九四旅于處，得其資，斧我，心不快。四為重卦

象，肖坎亦有宮象。三故言處，巽木兌金合

成，商兵之，艮斧象。然旅四入，商艮曰：得斧

旅即次

六

者其中先入於陰者也二在牀用史巫紛
下非美象以剛中未遷也二在耳象說卦元
若吉无咎三三三〇為巫為元吉祝卦元
巫覡皆以口舌交鬼神者冥中又互祝又
有兩倒先躬故云紛若紛者謂祀非一其所
禱非一人事有迫切則使之紛然一舉其
職周禮男女巫仕者无數荒政十舉其
鬼神詩靡神不舉傳徧走群望是也此禴
禩醜榮之美占盖古有禱祠一亦筮其占
凶此占為吉且无咎也自為一義云牀下
義不相蒙〇或連上禴文為一如子路所
象也史巫紛若以禴之吉且无咎似專
爾于上下之神祇是也所以禴禴之吉且
是寢疾者之神祇是也所以禴禴之吉且
美占亦通

山 1
川 0
山 山
山 三
山 三
山 1

九三頻巽吝

能巽者當巽又不得承四之柔不重剛不中本非
慮上皆剛又不得承四之柔不重剛不中本非
失：而復巽非美德也故為羞吝之頻巽朱
子曰：頻巽與頻復不同復是好事故无咎
九三今日巽明又巽自是亦可吝〇一云
頻即瀕也復說巽見日光澤瀕之象又變渙亦
坎水象三承復四之柔乘二應上之剛如在
水瀕進退不可不得已而巽耳餘義繫與
同前

六四悔亡

巽下柔上剛勢相牽制不能无悔
六居四得正又互離中爻故曰悔亡
田獲三品
三品為周居稽類為田狩卦前
三品為周居稽類為田狩卦前

山 0
山 三
山 三
山 三
山 三
山 三

1 0 2 2 2 2
x 0 x x x 11

候歲三田一乾豆二賓客三充君庖所謂
殺品也又詩車攻註自左牒達右翮為上
此三品也耳本為中殺左解達右翮為下
公詳何注也而傷剪一毛不成禽不皆獻
狩最吉之大占經異田狩多以禽為主四
互商中爻重巽之木皆
生商火田狩所以吉也
九五貞吉悔亡元不利貞吉悔亡元不利皆
固主之而為吉兼巽商艸木助火災此
上爻也而不能無悔而悔亦亡其占又
利也此元初有終故曰元初終以陽剛中
常占此元初有終故曰元初終以陽剛中
正吃然不勤非上九林先庚三日後庚三
下比故曰不勤非上九林先庚三日後庚三

九

1 1 1 1 1 1
x 1 1 1 1 1

日吉先如○甲庚詳見蠱彖不重出巽震
三爻在下先庚三日也此卜日法九筮得
三爻在上後庚三日也此卜日法九筮得
此則六庚日吉爾先庚謂庚子庚寅庚辰
後庚謂庚午庚申庚戌卜日義本朱子六
庚義本蘇氏巽九五三三變即為蠱
三三故象義通耳與上文不相蒙
上九巽在牀下喪其資斧貞凶
四資斧主商而言商卦至五而盡故言喪
○上居卦首本在牀上而以陽處陰非純
剛者為六四挽之而非美象也得資斧
若權利在己之象上非資斧者居極巽
之地復制於陰不能有其逐喪之象也漢
上朱氏以為魯昭失國無所竄伏之象蓋

上

卷之六

〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇

三三 近之貞固主
 之為凶占
 三三 兌上進居二兌說也
 以三畫卦言一陰
 畫似坎而窒其下此不流之有水也故其象
 為澤六畫卦因其為〇二至四互離三至五象
 互 巽

先亨利貞 二五皆剛而得中故其占為
 先通而占者利於貞固也
 初九和兌吉 和兌一象九君子與君子處則
 而得正君子和也應四承二皆陽不和矣初剛

九二孚兌吉悔亡 孚本及剛實象兌二五皆
 有叶和象說之善也故為吉占
 剛實是孚誠相與精交神

九二孚兌吉悔亡 剛實是孚誠相與精交神
 有叶和象說之善也故為吉占
 剛實是孚誠相與精交神

〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇

六三來兌凶 喜自上下而亦亡也
 爻主有求不中正之陰
 巽入躡身為下兌之主有求不中正之陰
 二陽之意不為正甚矣故為凶占
 齋火不能無悔而亦亡也
 孚亦不然故為吉占
 矯飾邪媚之說也此君臣相得象朋友之非

九四商兌未寧 同商度也與書我商賚汝之商
 又下與六三近在兩兌口間若相與友而悅
 未知適從者又為不中陰之本同躡而相悅
 進退不果雖欲上從為下陰牽制故曰未
 寧蓋吉凶未判之占
 陰陽偏勝為疾兌毀折

介疾有喜 亦疾象陰陽疾遇陽陽疾遇陰折
 亦疾象陰陽疾遇陽陽疾遇陰折

卷之六
 六

〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇

此卦九五艮為廟上為王假至利涉大川
也謂親至宗廟之中乃祭祀占利貞
川象巽木為舟行坎水此利貞
利貞主二五剛中而言其
占利於貞固不必變動也
初六用拯馬壯吉
象馬坎震象也
壯之時居坎險底為有難之象而坎震
壯盛之馬從而拯之故為吉占
二二渙奔其机悔亡
初二奇為机下有自然机象
二亦震机屬木奔震足象以三陰三陽卦言
之二卦本陰由九四之來变而為坎如渙
散其黨奔趨而來遂就憑机之安在卦
中居安之象也
九二渙奔其机悔亡
初二奇為机下有自然机象

〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇

亡乃美占
六三渙其躬无悔
艮背象義夫其人血氣
之私最難渙散故自為明自勝為剛古
人貴之三六下中正之陰而應上九之陽
能渙其己私以從善
者哉為无悔之占
六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思
象丘九五艮山象顯貞以三陰三陽卦而
言四本下卦中爻若羣陰同處朋奸聚
有不可勝悔者四割然去而井豈非
大吉之象於是成上艮卦如渙散而
有山丘之固
可喜也此非等夷之人思慮所及夷謂下

山 1 0 0 x
x 1 1 1 0
1 0 2

二陰舊同處者非四之超然獨見能如是
乎此世之君子去危險就坦途去九陋趨
高明之象也漢由二四兩爻變而成卦
二以陽即陰故象占但奔机悔亡四由下升高
去陰即陽故象占如
此思稽類為坎心象
九五漢汗其大號漢王居无咎汗附坎血象
亦下偶又開口象彘象兩言有申命王居
九二坎象坎為官故曰王居五以陽剛之
君為漢散之主布宣大號天下之難忽然而
消散如病者之得汗其快可知然自五而
下唯坎中又似有窒塞意三二此王居之
當漢者如宮掖之私人暫御之汗者自頂
之私財皆是併換散之人則所謂汗者自頂
決踵沛然四達矣宜為无咎之謂汗者自頂
釋

1 1 1 1 1
x 1 1 1 1
x 1 1 1 1

汗義曰號令當如汗出十毛百竅迸散出
束又曰號令當出乎人君中心由中而外
由進而遠雖至山至遷无不及猶
人身汗出乎中而決乎四躰也
上九漢其血去逝无咎三漢其血合依小象
文傳者因小畜血去惕出而誤也血坎象
逝出震足象漢出患難貴於及早至坎象
所傷甚矣幸而巳漢勇往遠去則
為免咎之占次且猶豫必為凶也
三三坎上下陽二陰上一陽一陰剛柔均分
坎先下占卦節限止也卦體言下
有節義以卦象言坎水在兌澤之上其容
有限故曰節○二至四互震三至五互艮
有剛柔均分二五又皆苦節不可貞險難
節亨剛中其占為亨通皆苦節不可貞險難

漢書卷六

百

○ 川 又 丁 又
9 1 亦 又 又

○ 〇 又 1 〇
〇 〇 9 〇 〇

〇 又 〇 〇 〇 〇
9 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇

初

象節美德也然貴得中若過於苦則非可
久之道故不可貞固行之戒亦占非可
初九不出戶庭无咎象九二一奇在初之前戶
戶之上偶為虛庭豐上六闕其無人震卦也
塞有自並之為震故曰戶庭天間陰陽通
理所謂節也若象君子進退行藏而有一
其理矣戶庭之象其前壅塞止而不出則
也故為无咎之吉况澤卦為止亦有不出
之象

九二

象上奇矣庭也前為互艮故曰門庭震動
象豁然无壅其出宜也然二雖震動而之
九二不出門庭凶門庭又艮象在二之前門象
象豁然无壅其出宜也然二雖震動而之

六三

前艮為止又前為坎陷是雖有門庭疏通
之象而初不能出也故反為凶占玩辭現變
者審於初二兩爻通窒之間以為
行止進退之决則凶者轉而吉矣
六三不節若則嗟若无咎象三居二四間二奇
偶爻開口有嗟象嗟亦况口象三陰不中
正居况說之極兼震動之卦不能節者也
故因象戒之曰苟不能節若知止則嗟
若之憂將隨之矣若不與節對知止則嗟
天下之理未有之矣防檢而無後悔也然
三又兼艮止卦則非終不節者前之縱恣
後之收斂故占安良止象四以柔正居艮
為无咎之占安良止象四以柔正居艮
六四安節亨中於節道安而行之非勉强者

六四

安良止象四以柔正居艮
中於節道安而行之非勉强者

靡之荀震為鶴古鶴字通鶴謂二子謂
象上又為陽下為陰故二言在陰陽畫大
如母陰畫小如子故三言吾謂二卦以偶
成中孚故三為公四言我言吾謂二為爾
未詳然震為公侯三侯位稽類有爵象
靡子夏傳作糜而震係京房作劇訓分今
京本〇二剛中糜而震係京房作劇訓分
雖陰而中震中賢之類也二以中實之
孚感三而中虛之孚氣求聲應出於自然
如鶴鳴于此子之和于彼孚之至也三四
特和之二鳴而己相歡相洽而謂之二曰
有美之二爵願與爾共剖分而有爵豈
可分二亦何待分而此詩中與子袍同
極不自知言二及此如中虛而相孚感
衷極不自知言二及此如中虛而相孚感

〇 〇
× ×
上 上
一 一
三 三

故著此象蓋美占〇或曰鳴和先儒主
五今獨不然何也曰稽類陰陽相感則
說見謙豫而中孚二五無鳴和象一也
主又言我卦說見蒙一小畜諸卦而中
四中虛成卦亦不礙成中孚得言以三
我二也漢上云異卦曰交如三得言吾
五之掌乃指同卦之四非應二之謂三
舊說蓋未究經旨爾或疑三之皆陰故
三有鼓罷泣歌之象今以為同類之賢
居曰由三而四專言則為陰虛由二言
同震卦所謂易言則為陰虛由二言之
不可為典要也
六三得敵或鼓或罷或泣或歌敵匹敵謂六
正相匹敵也震為鼓艮為止有鼓罷象泣

9 11 10 11 0 11 0 11 0

象天上又象以巽居卦上故云登天
音虛名登天之物而登于天處非其據也
之虛名登天倏焉為仆地其理也固主
相反然忽焉登天倏焉為仆地其理也固主
必為然忽焉登天倏焉為仆地其理也固主
凶占

三三

震艮上下言外四陰而中二陽陰也
也陰為小故曰小過四陽二陰曰大過於陽
卦之義正相對〇二至四互巽三至五互
坎兩畫當一畫

小過

亨利貞居得雖陰過而四陰外剛二陽中
貞者宜於可小事不可大事占但可小事而

貞者宜於可小事不可大事占但可小事而

不可飛鳥遺之音句不宜上句宜下大吉

大事乃中孚之反對中孚有外象外剛為
卦中柔為三三故孚字變則為鳥瓜子之義與
字同柔為三三故孚字變則為鳥瓜子之義與
外柔為翅內剛為身如鳥自中而有飛鳥象
以飛鳥為象三三為口正鳥在鳥身處又自
遺音象鳥雖飛於上而音則遺於下此自
然之理故下乃卦於上而音則遺於下此自
而宜下則大吉也九為氣聚之象以宜於上
或以所居之位言或為氣聚之象以宜於上
勢言占者以意逆志可耳為一飛鳥此自
初六飛鳥以凶然象初變曰小過之豐又自
有為飛鳥象初變曰小過之豐又自
之時又與九四為應剛而居高初倚之盛

9 1
x 11
1 x
9 x
0 2

初為聲援有不知其知通者如飛鳥然不量
其力志於冲舉自取顛陪故其古曰以凶
謂以此致凶也自作孽不可道之意○初
應九四上應九三皆以過盛之陰又有陽
剛以助其過聲生氣長小人之自貽伊戚
者初曰飛鳥以凶上曰飛鳥為之凶其旨
互相發

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣元咎

此爻以大過九二象互現之其義乃明大
過二至四乃乾父卦九五在至上祖也小
過二不遇九五而遇六五乃妣象故曰過其
祖遇其妣祖妣皆曰妣
五乾為君今小過六五乃震卦震為公侯
也說見臣象也故曰不及其君遇其臣小過

9 1
x 11
1 x
9 x
0 2

乃陰過之卦若二復過祖遇君則愈過矣
而得中故假象如大過三三為二應六五
此直為无咎之占大過三三為二應六五

九三弗過旬防之句從或戕之凶防隄防也

先毀折象陽少陰多是三弗能過之也盛
柔相形之勢不可不防也雖防尚或有
從其後而戕之者蓋三在毀折中而兩
又過盛之陰又後其後也故為凶占易崇
何也○書然理象有不免凶聖人亦无可如
過之語勢並同防中分兩字為過之上下弗過
此爻舊說以過防為義者非是

三下傳卷六
三十一

山 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇

九四无咎弗遇 句 遇之 句 往属必戒勿用永

山 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

貞能遇極盛之先口象四所以无咎者雖弗
也陰陽相遇宜有相得之理然兌毀折之
寐仍在震寐又有所於上遇之意故往將
危屬必為警戒也又曰勿用永貞者不可
輕信苟安而以永貞固處之此丁寧示
傲之意不然而以談之長貞固處之此
患可勝道哉卦止二陽爻故勝負吉凶之
際聖人拳哉如占此
此慎懼防危之占

為西郊兌象說見小畜公震象說見屯肖坎
為子巽為繩以巽繩加坎弓有弋象二陽

山 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇

上六弗遇 句 遇之 句 飛鳥離之凶 句 是謂災

在肖坎中又有在穴象〇小畜不雨一陰
不能蓄五陽也小過不雨二陽不能聚四
陰也此九事无成之占然大事雖无成近
利則可獲自五項氏曰小過陰為主故西
弋取之不難也彼此爻上而登天則不能
成兩下而取物則可以有所獲所謂可小
不可大事宜下不宜上是也或以六五之
陰弋取二陽為疑曰易占書也或多適然
所謂不可為典要也此爻觀我彼二字在
過弗遇之語亦可見也

青 飛鳥主爻變而言上變曰小過之旅有
為飛鳥象上六之陰不復與陽遇惟有

卷之六 三三

過之而已極盛必衰理也陰柔小人不知
 盈溢之戒又有九三陽剛之應以助其過
 如飛鳥然愈飛愈高自取顛仆故曰商之
 凶詩鴻則商之義同謂適麗於禍也宜為
 凶占是謂災眚者程子云災自外來
 眚已過由內作上六之凶雖天命之所遭
 亦人事之自取也世之
 小人觀此可以懼矣
 三三 既濟卦 既濟事已成也
 坎上 言水火而成上坎水居上
 濟而潤水火交而成功故曰既
 濟○二至四互坎三至五互離
 既濟身小句利貞 身三剛皆在柔下故止而觀
 宜於貞固也 初吉終亂 既濟卦艱初而觀

下潤有交濟之象故曰初吉終而觀之互
 坎仍在下互離仍在上其象交錯故曰終
 亂者交錯雜亂
 吉凶相半之占
 初九曳其輪濡其尾无咎 坎為輪為曳為初九為狐
 尾文本陽剛離艸而互坎之險迫於其前
 剛而離明則達緩急之宜非急於濟者故
 曰曳輪然不免迫於坎險故曰濡尾曳輪
 則有舒遲之意濡尾又薄有憂虞之象艸
 刑而明是以終
 為无咎之占
 六二婦喪其茀勿逐七日得 婦商象茀婦人
 以朝簞茀朱鞞周禮王后五路有重翟厭
 翟鄭玄釋為車蔽是也兼坎與離女象下

○ 〇 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇 〇 〇

丁 〇
卅 上
丁 下
又 山
山 日

九

卦本商卦外二陽婦車之有弗也三互
而為坎對言之外偶虛是喪弗也三
蓋以下坎又對言之自既濟二至未濟二
爻故云七互為與復震七日義通
互見各卦亦暫失終得之占
象九睽同鬼方北坎方也疑即詩書獲鬻
猶之屬伐離共象意殷高宗嘗有北伐之
事故假為象○中匪箕三年克者達而後有
有功之象○中匪箕三年克者達而後有
對待之理易所不能无之象也此天地陰陽
將終故於二卦游及之代者以商未遽決
方之謂難至坎離及之代者以商未遽決
之勢其難至坎離及之代者以商未遽決

又近則曰三日甚久則曰三年歷時既久
而天理乃定也○按左傳云投之四商
以禦魘魅所謂鬼方也○小雅有內壘子中
國覃及鬼方之語通言夷方本无專指然
以象例考之南離无鬼象北坎无伐象又
此卦下商故伐言于三後卦上离故伐言
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獫狁皆
北伐也事雖迭見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
在荆楚高宗北伐之語傳會南方鬼國非
通典北狄門亦有鬼國皆不足牽引當以
象義為伏門亦有鬼國皆不足牽引當以
斷云

卷之六

三

1 1 6 11 11

0 2 4 11 11

0 2 4 11 11

六三

未濟征凶利涉大川
朱子曰利字上疑
○涉大川坎象三柔不中
○交故征進則凶下坎雖終互坎繼之故
又不利非美占也者皆
象之所同又知象之
所以異斯可與言易矣
虞而曰吝曰无咎曰吉三爻之占亦異知

九四

貞吉悔亡
此占辭四為坎水離火之交
固主之可為吉占无悔然本艱文明故貞
雖有悔而亦亡也
震用伐鬼方三年有賞
于大國
五二卦反對未濟四既濟二皆離

六五

貞吉元悔
貞吉之占與四同五柔中
○主故也以高宗為象前為坎艱故言克之
謂克坎也未濟四居離下又乃臣之奉辭
而代者故不言高宗前為離六五故言有
賞于大國謂受賞于五也其同為吉占
一云夬文變曰未濟之蒙有互坤土故稱
大國又互
震故言震

君子之光有孚吉
象坎為日兼坎水
○比君子之光有孚吉
水相蕩射其光可知互見
子盛德之光煥然著見孟子所謂充實而
有光輝記所謂誠中形外者故曰有孚其
吉又可知也上吉通為占者言下吉專屬

卷之六

六

9 1
0 1
x 6
1 川
T 6

之君子或云君子之光有孚乃上文所以貞吉无悔之理也下吉字疑羨文

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是酒飲

坎象本虞翻李鼎祚朱子說詳見濡首象又以前卦易窮則變未濟之終有濟之理又此而盡故曰離明處之下坎互坎之險又至樂以處之而其占為无咎然為火土炎有信乎失理之憂或躁於求濟如獸自濡其首則未有不咸恒終既未濟亦坎高也天地之道

不過於陰陽之用莫先於水火之正篇首天地陰陽之正故以水火之正終焉下篇首夫婦陰陽之故以水火之正交也故以水火之交終焉

周易集傳卷第六

男陽壽校刊

周易集傳卷第六

周易集傳卷第七

彖上傳

廬陵龍仁夫學

朱子曰彖即文王所繫之辭傳者孔子釋
 經之辭後九言傳做此愚按彖傳之義廣
 大精微初讀若汗漫朱子遺今以朱說為
 卦變八字釋之包括无遺今以朱說為
 主義有闕者則說附見
 以程傳輔焉
 哉乾元萬物資始乃統天
 析元耳利貞為四德以明之此天一節首釋
 元義大哉歎辭元大也始也乾元天德之
 大始故萬物之生皆資之始以始又為四
 德之首而貫乎天德之始終故曰統天程

子曰四德之元猶五常之仁雲行雨施品
物流形釋乾之亨乾道變化各正性命保
合大和乃利貞朱子曰變者化之漸化者
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
此言乾道變化無所不利而萬物各得其
性命以自全以其類各正性命也程子曰
織高下各以其類各正性命也朱子曰
命是合下分付底保合是有皮核故包裹
在東如人之有骸果實之有皮核故包裹
全之則貞性常存生不窮○愚按以上
言天道之乾此簡十五字不窮○愚按
舊錯置御天之簡十五字大明終始六位

時成時乘六龍以御天朱子曰始即元終
明乾道之終始則見卦之六位各以時成
而乘此六陽以行天道遇御有主宰制
御之意猶言以理御氣耳○愚按以下言
聖人之乾此簡十五字舊錯置乾道變化
之上今首出庶物萬國咸寧朱子曰聖人
正之今首出庶物萬國咸寧朱子曰聖人
物猶乾道之變化萬國咸寧朱子曰聖人
咸寧猶物之各正性命保合大和也
至哉坤元萬物資生乃順承天朱子曰此以
義而首言元極也比大義差緩始者氣
之始生者形之始順承天施地之道也
坤厚載物德合元疆含弘光大品物咸亨

皇極經世一

二

朱子曰言亨也德合元氣謂配乾也程子曰言亨也德合元氣謂配乾也
曰含包含弘寬裕光昭明大博厚有此四
者故能成承天之功牝馬地類行地无疆
品物咸得其亨遂
桑順利貞君子攸行朱子曰言利貞也馬
者牝陰物而馬又行地之物也君子攸行
則順而健矣柔順利貞坤德也
如坤德也行先迷失道後順得常西南得朋
乃與類行東北喪朋乃終有慶朱子曰陽
得兼陰不得兼陽故坤之德常減乾之
半東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣
安貞之吉應地无疆朱子曰安貞而且貞地
有

地无疆蓋不同德合无疆天之不已也應
三无疆蓋不同德合无疆天之不已也應
地无疆蓋不同德合无疆天之不已也應
屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞朱子曰
二卦釋卦名義始交謂震雜生謂坎又以
二卦之德釋卦名義始交謂震雜生謂坎又以
也乾坤始交而遇險陷故名屯震下坎地
上是能動乎險中能以亨而在險
則宜守正又曰自此以下釋
元亨利貞乃用文王本意
盈天造草昧宜建侯而不寧朱子曰以二
辭雷震象兩坎象天造猶言天運陰陽交
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未可遽謂安
寧之時也又曰孔子又別發出一道理

愚按卦爻辭主占九言貞宜訓固說見
乾彖夫子傳詳主教戒故專以正訓貞
今並從本旨釋之此

蒙

山下有險而止蒙朱子曰以卦象卦德
曰內險不可處外止莫能象亨以亨行時
進未知所為昏蒙之義也

中也匪我求童蒙求我志應也朱子曰此

以下以卦象釋卦辭九二以可亨之道發
人之象而又得時之中謂當其可也志應
者二剛明五柔暗其志自相應也程子曰
非二求於五柔之志應於二也賢者在下
豈可自進以於君致敬盡禮而後往者
之理古之人待君致敬盡禮而後往者

非欲自為尊大其尊德樂初筮告以剛中
道不如是不足與有為也

也再三瀆則不告瀆蒙也朱子曰剛而

有節也筮者二三則問蒙以養正聖功也

者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正聖功也

朱子曰釋利真之義程子曰以純一未發
之蒙而養其正乃作聖之功也發而後禁

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮

矣朱子曰以卦德釋卦名義程子曰險在

健而能須待不輕動故須待而行也乾之剛
窮也剛健之人其動必躁乃能須持而動

處之至善也 需有孚光亨貞吉位乎天地以正

中也利涉大川往有功也 朱子曰以卦辭

位天位指五大川是坎利涉 及兩象釋卦辭

訟上剛下險而健訟 朱子曰以卦德釋卦

險不生訟也險而又健是以訟訟有孚窒惕中

能訟也險而又健是以訟訟有孚窒惕中

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渊也 朱

曰以卦變卦象釋卦辭又曰四陽二 陰自遷變九來居二曰剛來而得中愚按

此卦變也終凶指上九大人指九五此卦

師衆也貞正也能以衆正可以王矣 朱子曰

卦釋師貞○以用也能用衆剛中而應行

而處於正則王者之師矣 剛中而應行

險而順以此毒天下而民從之吉又何咎

矣 朱子曰以卦象釋卦德釋大人吉无咎

坎順謂坤卦德也剛中而應則得為將之

道行險而順則合行師之理師衆之興不

免毒害天下之民而民 比輔也下順從也 朱子曰

比吉也 朱子曰此也 比輔也下順從也 朱子曰

比字下順從也解吉字原筮元永貞无咎

又曰以卦解釋卦名義

以剛中也

不寧方來上下應也後夫凶其

道窮也

朱子曰亦以卦解釋卦辭剛中謂

中正蓋比道之善者也

貞如五是也

謂五陰程子曰所謂元永

中

小畜柔得位而上下應之曰小畜

朱子曰以

名義柔得位指六健而巽剛中而志行乃

居四上下謂五陽

亨

朱子曰以卦德卦解而言程子曰內健

剛中志行也

以成卦之義言則為陰上行

蓄陽以卦才言則畜雖小而能亨也

不雨尚往也自我西郊施未行也

朱子曰

畜之未極其氣猶上進又曰以巽畜乾巽

順乾健畜不往故不能雨九雨是陰氣盛

凝結得密方濕潤下降為雨如飯甑蓋密

氣鬱不通四畔方有濕汗今乾上進一陰

止它不得故曰尚往也程子曰小畜之

不能成大猶兩郊之雲不能成雨也

履柔履剛也

朱子曰乾下兌以陰躡陽是隨後躡

之如踏脚

跡相似

說而應乎乾是以履虎尾不噬

人亨

朱子曰以卦德釋卦辭程子曰兌所以

履如

此至順至當故剛中正履帝位而不

不見

傷此至順至當故剛中正履帝位而不

疾光明也朱子曰又以卦卦

泰小往大来吉亨則是天地交而萬物通也

上下交而其志同也此以乾坤內陽而外

陰內健而外順內君子而外小人君子道

長小人道消也又以乾內坤外釋泰義陰

天地不交則否塞而物不通此天地之泰君

否塞而志不同此一義也陰陽內外分別

截然者此世道之泰若陰當外而內則小

人道長陽當內而外則君子道消亦非所

以為泰此又斯其為泰歟

通截然內外斯其為泰歟

否之匪人不利君子貞則是天地不交而萬

物不通也上下不交而天下无邦也此以

坤下釋否義无邦謂无復內陰而外陽內

柔而外剛內小人而外君子小人道長君

子道消也此以坤內乾

同人柔得位得中而應乎乾曰同人朱子曰

釋卦名義柔謂同人曰程子曰三同人于

野亨利涉大川乾行也此以卦象釋卦辭

野乾健出坎險故曰文明以健中正而應

涉川所謂乾行也

君子正也唯君子為能通天下之志

卦德卦釋卦辭中文明以健中正之道而相

曰有文之德而刑健以中

應乃君子之正道也又曰天下之志萬殊

理則一也君子明理故能通天下之志

人視億兆之心猶一心者通於理而已

明則能燭理故能明大義刑健則能

後克已故能盡大同之道然

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

陽程子曰居尊執柔衆之所歸而又虛中

曰以卦解釋卦名義柔謂六五上下謂

文明有大中之德故止下其德剛健而文

同志應之所以為大有

明應乎天時而行是以元亨

辭程子曰六五之君應於乾之九二二乾

之主是應乎乾也朱又曰有可

時而行也

謙亨天道下濟而光明

程子曰濟

地道卑而

上行天道虧盈而益謙

地道變盈而流謙

鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙

明謙而能亨之義

天以其氣下交此能化

育萬物其道光明地道以其處卑所以其

氣上交於天以天行而言盈者則虧謙者
 則益日月陰陽是也流注而益增也鬼神
 傾變而反陷卑下者流注而益增也鬼神
 謂造化之跡盈滿者禍害之謙損者福祐
 之九損過益不足皆是人情又疾惡於盈
 滿而好與於謙巽也謙者人之至德聖人
 詳言所以戒謙尊而光卑而不可踰君子
 盈而勸謙也謙曰人不能謙則居尊者其德愈
 之終也光居卑者人亦莫能過此君子所
 以有終也○愚按此推廣能過此君子所
 謙道釋卦辭身有終之義
 豫剛應而志行順以動豫德釋卦名義程子卦
 曰剛應謂四為羣陰所應志行謂上下順
 從其志得行也為震動坤順動而順理所以

豫也豫順以動故天地如之而况建侯行師
 乎朱子曰以卦德釋卦辭程子曰天地之
 天後天而不違者天地以順動故日月不
 亦順乎理而已
 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朱子曰極言之
 隨剛來而下柔動而說隨朱子曰以卦變卦德
 卦自否變上九之剛來為初九而下
 於二三之柔故成震兌此動彼說隨之義
 也
 大身貞元咎而天下隨時朱子曰王肅
 本時作之今

當從之釋卦辭言能如隨時之義大矣哉
是則天下之所隨也
朱子曰王肅本時字
在之字下今當從之

蠱

剛上而柔下巽而止蠱
朱子曰以卦名義

蓋如此則積弊而至於蠱矣程子曰乾之
初九上而為上九坤之上六下而為初六
由剛上柔下變而為艮巽順也
朱子曰艮剛居上巽柔居下高亢而不
下交下卑巽而巽不能救所以蠱壞又曰
面一人只務巽上而面人又懶惰不肯向
一面向柔倒塌了面蠱元亨而天下治也
朱子曰釋
謂剛上柔下而盛蠱如朱子所云是也然

剛居上柔居下亦剛柔之正理利涉大川
所以元亨所謂不可為典要也
往有事也艱險而濟之是往有所事也先
甲三日後甲三日終則有始天行也朱子曰

之終治之始
天運然也

臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天

之道也朱子曰浸長以卦德卦辭釋卦名說順

天道言當剛中長之時有此善故其占如
父曰浸長以下三句解臨字身貞天道解
身字愚按浸漸也二陽下長而漸進卦解
也况說坤順卦德也九二剛中與六五應

又卦躰也如此故大享而至于八月有凶
合於正此天道之自然也乃消不月卦一轉即
消不久也為剝為對為坤故曰消不久也
曰聖人為戒必於方盛之時方盛而慮衰
則可以防滿極而圖永久未既有衰而後戒
亦无不及矣自古天下治安未久而後亂
者蓋不能戒於盛也
舒肆則紀壞忘禍亂則孽孽
崩是以浸淫不知亂之至也
大觀在上順而巽中正以觀天下
釋卦名義程子曰五居尊位以陽剛中德以
之德為下所觀故曰大觀在上以不坤上巽
是能順而巽也又五居中得正以不坤上巽
巽順中正之德為又五居中得正以不坤上巽

不薦有孚顒若下觀而化也
至德出治更不待用力天下自然觀感而
化故取義於盟謂積誠信之至但是盥滌
不待乎薦享有孚已自顒若又觀天之神
曰祭无不薦享者但假托來說觀天之神
道而四時不忒聖人以神道設教而天下
服矣至神運行四時化育萬物无有差忒
至神之教莫可名言聖人涵泳其德而不知
設為政教故天下人涵泳其德而不知
其功鼓舞舞其化而莫測其用自
然仰觀而戴服故曰天下服矣
頤中有物曰噬嗑而亨
事在口則為有

物隔而不得合在天下則為強梗詭邪間
隔於其間至於一國一家至於萬事所以
不和合者由有間也無間則合矣間者
天且治之害也去其間而合之則無不
和且治之害也去其間而合之則無不
○朱子以身屬下文今從程傳
動而明雷電合而章柔得中而上行雖不
當位利用獄也
朱子曰以卦辭程子曰剛文與柔象
又相間分而不雜為明辨之象下震上巽
動而明也雷震電耀相湏並見合而章也
明辨察獄之本照與威並行用獄之道也
能照則无所隱情有威則无敢不畏然六
五以柔居中為用柔得中之義上行謂居
尊不當位謂以柔居五而利於用獄者治

獄之道全剛則傷於嚴暴過柔則失於寬
縱五為用獄之主以柔處剛而得中得用
宜獄之也

賁

賁字疑衍
身柔來而文剛故身分剛上而

文柔故小利有攸往
朱子曰以卦變天文
也
朱子曰先儒說此句上當有剛卦柔交錯
也
四字剛柔之交自然之象也故曰天文
文明以止人文也
朱子曰又以其分○德言之
曰質必有文自然之理必有對待生
之本也
有文一不獨立二則為
文非知道者孰能識之
觀乎天文以察時

賁卦變天文
三

變觀乎人文以化成天下
朱子曰極言賁
 曰天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽之代變觀其運行以察四時之遷改人文謂
 人理之倫序觀人文以教化天下
 成其禮俗乃聖人用貴之道也
 下
 利也柔變剛也
朱子曰以卦卦釋卦名義
 長陰長則陽消至建戌則極不利有攸往
 而成剝是陰柔變陽剛也
 小人長也順而止之觀象也君子尚消息
 盈虛天行也
朱子曰以卦卦釋卦辭
 消於陽故君子道當觀而辨之天理有消衰
 象乃處剝之道當觀而辨之天理有消衰

復亨句剛反句動而以順行是以出入无疾
有息長有盈滿有虛損順之則吉逆
 朋來无咎
朱子曰剛反當作一句此二字
 解出入无疾以復亨動而以順行以卦德言
 亨也陽剛消極而下來反則漸長盛而身通
 矣下動上順是動而以順
 行是以无疾而無咎也
 復其道七日
 來復天行也
朱子曰其道復往來迭消
 運行如是也消息七日而復者天道迭消
 取諸身百理皆具屈伸往來之義只於鼻
 息見之屈伸往來之理不必將既屈之
 氣復為方伸之氣生是之理自然不息如

易學外傳卷之七

七

復言七日來復其間元不斷續又曰陰終盡
陽已復生物極必返理須如此又曰天地間
之散其氣遂盡無復歸本原之理天地間
如洪爐雖生而散銷亦盡况既散之氣乎
天地焉用此既散之氣而造化者自是假
夫既消之子曰大德敦化而資也哉見其絕
於被生於此而因以方息之資也哉見其絕
曰看來一天地中間此氣升降上下當分爲
六層十一月冬至自下而第一層生起直
到第六層上至天為四月陽氣總生足便
消下面陰氣便生只這一月氣升降循環不
已往來乎六利有攸往剛長也卦朱子曰以
層之中來乎六利有攸往剛長也卦朱子曰
生則漸復其見天地之心乎復程子曰陽
長矣漸復其見天地之心乎復程子曰陽

地生知物之心也先儒皆以靜為見天地之
心不能識之動之又曰復見天地之心幾於
孰能以生天地之物為心朱子曰積陰之
天復生天地之物為心朱子曰積陰之
乃復可見在人生則為靜極而動之善
本心幾息而復見之端也程子曰論之詳矣
邵子詩亦曰冬未生子之時玄酒味方淡移
陽初動處萬物未生之時玄酒味方淡移
聲正希此言如不信更請問包犧至哉言
也學者宜盡心焉愚按程子之旨重在小異
初邵子之言重焉愚按程子之旨重在小異
者不可不聞也○朱子曰有復卦贊畧曰
陰闔陽開一闔一靜一動於穆元疆全妙用
奚獨於斯潛陽之壯陰而曰昭哉此天地美
蓋翁之餘斯闔之始生意翦然其此天地美

其在于人曰性之仁歛藏方寸包括无垠
有畜其萌有惻其隱子以充之四海其準云

无妄剛自外来而為主於内動而健剛中而

應大亨以正天之命也朱子曰剛自外来

說卦德剛中而應說卦卦變之善如此故

其占當獲大亨而利於正乃天命之當然

也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何

之矣天命不祐行矣哉此釋卦辭朱子曰

大畜剛健篤實輝光日新其德朱子曰以卦

有所往欲何往哉蓋逆天之命

而天不祐之故不可以有行也

而天不祐之故不可以有行也

而天不祐之故不可以有行也

而天不祐之故不可以有行也

而天不祐之故不可以有行也

而天不祐之故不可以有行也

而天不祐之故不可以有行也

而天不祐之故不可以有行也

大畜卦辭

程子曰乾卦剛健良能篤實人之才剛健篤

實則所畜能大充實而有暉光畜之不己

其德日新也剛上而尚賢能止健大正也朱子曰

卦變卦辭○大壯之四井為上九

剛上也上九陽剛之賢加手四五之上尚

賢也遂成乾艮二卦以良之止畜乾之上

健能止健也非大正之道能若此哉

家食吉養賢也利涉大川應乎天也朱子曰

賢亦取尚賢之象應

天以卦卦下乾而言

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求

口實觀其自養也朱子曰釋卦辭○貞吉

所養者正則吉也所養

亨通者乃以其剛中也。以剛中之行有尚道而行則可以濟險難而亨通。行有尚往有功也。險中矣。坎以能行為功。在天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。而朱子曰：極言之。子曰：高不可升，天之險也。山川丘陵故設為之險。王公觀象知險之不可陵也。故設為之險。以守其國，保其民人，山河城池設險之。大險端也。若夫尊卑之辨，貴賤之分，明等威異物，采九所，以杜絕陵僭限之。用也。隔上下者，皆躰險之用也。

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。朱子曰：釋卦名義，程所麗也。天地之中，元元麗之物，在人當審其所麗也。上下皆離重明也。五二皆處中正。麗乎正也。君臣上下皆有明德而處柔麗中正，可以化天下成文明之俗也。柔麗乎中正，故亨是以畜牝牛吉也。朱子曰：以辭，程子曰：二五以柔順麗於中正，所以能身人，能養其至順，以麗中正，則吉。故曰：能畜牝牛吉。朱子曰：又曰：六二柔麗乎中，而得正。五雖中而不正，特借中字，包正耳。

周易集傳卷第七

男陽壽校刊

周易集傳卷第八

彖下傳

廬 陵 龍 仁 夫 學

咸感也

朱子曰釋卦名義

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

朱子曰以卦卦德卦象釋卦辭程子曰柔文上而剛文下柔上變剛而成兌

剛

下變柔而成艮陰陽二氣相感而兌

和

合是相與也釋曰艮合二氣相感而兌

卦

下互見○朱子曰艮合二氣相感而兌

則

應之至又艮以少男下於兌之專兌說

先

於女得男之正婚之於兌之專兌說

故

其占亨而利貞取女則吉也天地感而

三傳卷八

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

朱子曰極言感通之理

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔

皆應恒朱子曰以卦卦象卦德釋卦名

四下居於初二爻處則成震巽於四坤之

也依未及耳釋互卦云外變則成震巽於四坤之

居下常道也耳釋互卦云外變則成震巽於四坤之

其勢常也下巽順震動以巽而動常也

一卦剛柔之及皆相應剛柔相應而動常也

常也此四者恒之道所以為恒

咎利貞久於其道也天地之道恒久而不

已也朱子曰恒固能亨且无咎矣然必利
道矣天地之道所以為恒
長矣亦以正而己矣利有攸往終則有始
也程子曰天下之理未有不變而能恒者
所生之物雖山川堅厚未有不能恒矣隨時
恒非一定之謂也朱子曰恒非一定之謂故
變易乃常道也朱子曰恒非一定之謂故
晝必夜復晝必暑復寒其在人冬
日則飲湯復日則飲水可以仕則仕可以
止則止又孟子辭齊王以金而受薛宋
之饋皆隨為用之變所以為卦之
之常所以為日月得天而能久照四時變化
常○卦辭釋卦辭

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朱子曰

久之道程子曰觀其所恒謂觀日月之久

照四時之成聖人之道所以能常久之

漸亨漸而亨也剛當位而應與時行也朱子曰

九五爻釋亨義為其剛當小利貞浸而

位而應所以能知時而漸也

長也漸之時義大矣哉朱子曰以下二陰

長故設戒今其貞正

大壯大者壯也剛以動故壯朱子曰釋卦名

陽長過中大者壯也以卦德

言則乾剛震動所以壯也

者正也正大而天地之情可見矣朱子曰

之義而極言之所以大者以其

正也天地之情不過於正大

晉進也朱子曰釋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

三接也朱子曰以卦象卦德卦變釋卦辭

麗於離以順麗於大明此順德之臣上也附

之柔進而上行以至於五也此狗用是為

諸侯能順附天子之明也

明入地中明夷象朱子曰以卦內文明而外柔

順以蒙大難文王以之卦義程子曰卦德釋

乃文明之象外卦坤柔順之象當紂昏暗

以事紂蒙犯大難內有文明之德外柔順

以遠禍患此文王所用之道故曰文王以

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕

子以之程子曰明夷之利於處艱危而

不失其貞正謂能晦藏其明也
則被禍患不守其正則非賢明也
時內切近其難然能藏晦其明而自守其
正志箕子所以之朱
子曰箕子比干是
死諫无益於國徒使人君有殺諫臣之名
就他處此最難微子去却易比干諫死又
一向索性箕子在半上落下最難處被其
監係不兔佯狂外
雖狂心則定也

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地

之大義也朱子曰卦九五在外也

居二處內也男女各得其正位也尊卑家

卷之六

四

人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄

弟第夫夫婦婦而家道正正家而天下定

矣此推極家人之義程子曰家人之道必

之小有所尊嚴則君長者謂父母也雖一家

有嚴君而家道正家者國之則也推一家

之道可以及天下故家正則天下定

矣朱子曰嚴君者所尊嚴之君長

行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

德卦變卦解

為三入于坤卦中故利西南坤方其義相

出入今解彖傳曰往得衆謂初九往而得

坤衆其旨甚明蹇彖傳

云往得中未詳其旨

解險以動而免乎險解卦名義程子曰卦德釋

險震動險以動也險則非難不動則不

能出難動而出於險外是免乎險難也故

為解利西南往得衆也其來復吉乃得中

也有攸往夙吉往有功也釋卦曰以卦變

睽

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同

行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

德卦變卦解

為三入于坤卦中故利西南坤方其義相

出入今解彖傳曰往得衆謂初九往而得

坤衆其旨甚明蹇彖傳

云往得中未詳其旨

解險以動而免乎險解卦名義程子曰卦德釋

險震動險以動也險則非難不動則不

能出難動而出於險外是免乎險難也故

為解利西南往得衆也其來復吉乃得中

也有攸往夙吉往有功也釋卦曰以卦變

三

五

百果草木皆甲拆解之時大矣哉朱子曰贊其大也陰陽之氣閉結之極忽然迸散出為雷雨尺管閉結不解散如何會有雷木皆逐其生意哉

損 下益上其道上行朱子曰以卦損而有

孚元吉元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

盈虛與時偕行朱子曰此釋卦辭程子曰

夫子恐後人不達遂以為文當盡去故詳言之有本必有末有實必有文天下萬事

益 損上益下民說元疆自上下其道大光

元不然者元本不立元文不行父子主恩必有嚴順之理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未則元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非其所用而用之不可也謂文飾未過而損之與損益皆則益柔也必順時過柔為不足損益皆則益柔也必順時而行不當時而損益皆則益柔也必順時損或益或盈或虛唯隨時而已或

朱子曰以卦解釋卦名義程

六

義之利有攸往中正有慶利涉大川木道乃
行以朱子曰以卦象釋卦辭程子曰五
是以陽剛中正居尊位二復以中正應之
濟難流乃益道大行之時也益誤作木朱
子曰不湏改木字為益渙卦說乘木有功
中孚說乘木虛見得只是木字愚按巽
舟出中虛之險益動而巽日進无疆朱子曰
說見卦辭下險益動而巽日進无疆朱子曰
巽二卦之德程子曰下動上巽動而巽也
巽順則其益日進无有疆限動而不順於
理豈能成天施地生其益无方凡益之道
大益也

與時偕行
朱子曰極言贊益之大程之曰
天道資始地道生物化育萬物

各正性命其益可謂无方所矣聖人利益
天下之道應時順理與天地合與時偕行也
夫決也剛決柔也健而說決而和卦名義而
贊其德程子曰下健而上說是健而楊于
能說允說為和決而能和決之善也
王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也
朱子曰此下釋卦辭柔乘五剛以卦象言
程子曰柔雖消矣然君子五剛之上猶為乘
陵之象非理之甚君子勢既足以去之當
顯其罪於大庭使眾知善惡又盡誠信以
命其眾而無有危懼則君告自邑不利即
子之道乃无虞而光大也
戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也
子程

美學

曰即戎則所尚乃至窮極夫之時所尚謂
剛武也陽剛雖盛長猶未終尚有一陰更
當決去則君朱子之道純一而無害者矣乃
剛長之終也朱子曰今人以長為陽不能
為純乾也又曰今人以長為陽不能無陰
子不能無人故不可盡去剛長乃陰君即
言則聖人豈不欲小人之道盡去剛長
邪但所以決之者自有道爾去剛長乃
始遇也柔遇剛也而卒然值之如本非所
者故勿用取女不可與長也朱子曰釋而
為遇德不貞而壯之甚取以自配必害
陽女曰漸盛之陰將消勝於陽不可與
陽程子曰漸盛之陰將消勝於陽不可與
之長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天
久也

下大行也朱子曰以卦辭言程子曰陰陽
遇則化育庶類品物咸章明也愚謂羣剛
皆遇九五之中正故其道大行於天下也
姤之時義大矣哉

萃聚也順以說剛中而應故聚也朱子曰
釋卦名義程子曰上說而下順為上以說
道使民而順於人心下說上之順政令而
從於上又助陽剛處中正之位王假有廟
而下有應助如以此故能聚也程子曰王
孝享也萃聚天以下之道至於有廟極也
生至衆也萃聚天以下之道至於有廟極也
也而能致其誠敬鬼神不可度也而能致

萃聚也

其未格天下萃合人心總攝衆志之道非
一其至大莫過於宗廟朱子曰廟所以聚
祖考之精神又於宗廟聚己之精利見大
神則可以至于廟而承祖考也利見大
人身聚以正也程子曰萃之時見大人則
正其身萃不以用大牲吉利有攸往順天命
也程子曰豐聚之時交於物者當厚稱其
理宜也物聚力瞻可以為利有攸往天
云順天命觀其所聚而天地萬物之情可
見矣

柔以時升巽而順剛中而應是以大身
朱子曰

卦變卦德卦釋卦變卦義下見程子曰柔
井謂坤上行也巽既卑而就下坤乃順
時而上二升以剛中之道應五以中順之
道升也二以剛中之道應五以中順之
德應二也是用見大人勿恤有慶也
以大身也巽之剛中位則由王
子曰九升之道必由大人升於位則由王
公升於道則由聖賢用巽順剛中之道以
見大人勿恤不憂其不遂也南
遂其井則己之福慶而福慶及物也南
征吉志行也前進而遂其井而得
行其志是
以吉也
困剛揜也
朱子曰以卦釋卦名坎剛為兌
柔所揜九二為二陰所揜四五為

上六所揜險以說困而不失其所句
其唯君子乎朱子曰此下以卦德卦象釋
處險而能說維在困窮艱險之中而說為
義自得如其說樂也愚謂所字合為句享字
為句所得如艮止其常處此之謂亨能此者
不作泰然不失其常處此之謂亨能此者
其唯君貞大人吉以剛中也貞固則吉者
子乎君貞大人吉以剛中也
人則吉者出困之才此指二五而困之道大
言二五皆以剛居中也故能如此五而
信尚口乃窮也程子曰當困而所言致窮
也以說處困故
有尚口說之戒

巽乎水而上水井井養而不窮也朱子曰以
名義程子曰巽木入於水下而上其水改
者井也井之養物取而不竭德有常也
邑不改井乃以剛中也見卦變坤卦辭說
改邑也九五剛中九五而一成汔至亦
坎不改井也剛中指九五而言成汔至亦
未繙井未有功也羸其瓶是以凶也朱子曰
卦辭釋卦辭无喪无得往來井兩句意
與不改井同故不復出程子曰雖幾至未
為用亦與未繙井同水出乃為用未出則
何功也瓶所以以上水而致用羸也敗其瓶
則不為用矣是以凶

巽乎水而上水井

革水火相息二女同居其志不相得曰革

朱子曰義曰說見卦下名已日乃孚革而信之

程子曰事之變革人心豈能使信必終日而後

曰事有上者於改之為之際當詳告申令不至於

已日使入信之人心始以為疑者有矣然能

成也先王政令人人之心始以為疑者有矣然能

其久也必先王政令人人之心始以為疑者有矣然能

而成善治未之有也文明以說大亨以正

革而當其悔乃亡程子曰以卦德釋卦辭

說文明則理無不盡事無不察人心則致大心為

和順革而能照察事理和順人心則致大心為

亨而得貞正如是變革得其至當故悔亡大心為

也天下之事革之不得其道則反致弊害

鼎象也以木巽火亨飪也

朱子曰二象釋卦名義程子曰卦之為鼎取鼎象

故革有悔之道唯革之至天地革而四時

成湯武革命順乎天而應乎人革之時大

矣哉朱子曰極言而替其大程子曰推革

地陰陽推遷改易而成四時於是生長成

就各得其宜革而後四時成也時運既終

必有革而新者王之興受命於天故終

易世謂之革命湯武上應天命下應人心

順乎天而革命湯武上應天命下應人心

應乎人也

所以木從大聖人亨以享上帝而大亨以
養聖賢朱子曰因極其大而言之享帝貴
極其盛故曰大身而耳目聰明柔進而上行得
中而應乎剛是以元亨朱子曰以卦象卦
曰下艱巽為巽順於理而中虛於上
為耳目聰明之象五居中又以柔而應剛
其才如是所以能元亨也愚
按柔上行主卦變見卦辭下
震亨待言也以下釋卦辭下
震來虩虩恐致福
也既言既之後有則也程子曰震來而能
恐懼自修自慎則

可反致福吉也既言既之後有則安而由能
恐懼而後自處有法則也言自若也
也懼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曰雷之震及於
言其威遠大也脫不喪也一卦辭本
謂誠敬之至威懼不能使之自失豕傳以
長子宜如是因承上文解之謂其誠敬能
不喪也七則君出而可以守宗廟社稷為
祭主長子如後可守世祀承國
家也朱子曰或謂出即營字之誤
艮止也時止則止時行則行動靜不失其時
其道光明朱子曰此釋卦名艮之義正也
然行止各有其時故時止而止

止也時行而亦止也艮卦篤實故又有
光明之義又曰行固非然得而不失其
理乃止也○問艮象何以為光明曰定則
明九人宵次煩擾則愈昏昧中有定止自
然光明莊子所謂泰艮其止其所以也上
字定而天光發也
下敵應不相與也是以不獲其身行其庭
不見其人无咎也朱子曰此釋卦辭易背
者止之所也○以卦體言內外之背即止也
應而不相與也○晁氏云艮其止當依卦
見人而无咎矣晁氏云艮其止當依卦
作背項氏云古晁氏云艮其止當依卦
之理○程子曰人之經文以艮其背至无
子此程子曰人之經文以艮其背至无

於欲也欲牽於前而求其止不可得也
艮之道當艮其背所見者在目前而背
之是所不見也止於所不見則无其欲
其心而止乃安不獲其身不見其欲
忘我无我无我无我无我无我无我无我
道行其庭无我无我无我无我无我无我
背則雖至近不見其庭除之間至近也
接内欲不萌如子而止乃得道於止
為无咎也○朱子曰身動也於唯背為止
艮其背則止○朱子曰身動也於唯背為止
不隨身而動矣是所當止也於唯背為止
行於庭除有人之地而亦不見其人矣
艮其背而人獲其地而亦不見其人矣
而皆主其靜為所以得无咎也○各止其
一旬是腦故豕傳言是以不獲其身行其

庭不見其合如入自對一良其背渾一
見得道理其人四句只畧對○良其背渾一
豎私意不得靜時不獲其身是只見箇道理不
人○良其背不獲其身是只見箇道理不
見自○家行其背不獲其身是只見箇道理不
不見人當也如君臣止於仁臣止於忠但見
得事之當不止不見此身之為利為害不見
其物又似不所當見人一般不為利為害不見
有物只不見所當見人一般不為利為害不見
接內欲不見前一段亦有可疑外物不見
不接內欲不見前一段亦有可疑外物不見
伊川謂良其背為止於聽言動四者用力能
愚按經文程象而得之釋己見本卦孔子傳
主理而言程象而得之釋己見本卦孔子傳
蓋夫子云止於其所不見是見時又未必能
程子云止於其所不見是見時又未必能

漸

矣朱子於止其所處見得即是大學
知止章意思故釋彖全用此意

漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以

正可以正邦也其位剛得中也朱子曰以
釋利貞之意愚謂傳文首舉女歸吉之語
而解之所以吉者九五進而得位也漸三
陽卦自泰變陽皆上升惟九居五為得位
是五之可上往為有功也五巽女其進以
正不時可正家且可以正邦也夫子恐人
未悟得位之肯故復申言之曰其所謂位
五之陽剛得之中是也剛而止而巽動不窮
得中其漸進以正可知已止而巽動不窮
也朱子曰外巽順止為安靜之象巽為和

順之義人之進也若以欲心動則躁而不
得其漸故有困窮內止靜而外巽順故其
進動不困窮也

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興

歸妹人之終始也朱子曰釋卦名義程子

陽交感男女配合天地之常理天地不交

則萬物何從而生男女交而後有生息有

始是人之終始也朱子曰歸者女之終生

有始者人之終始也朱子曰歸者女之終生

元攸利柔乘剛也朱子曰說動以卦德言

而動所歸者妹也所以征則凶者以諸說

皆不當位也所處不征何動不凶不唯位

不當又三五皆有禮之過男女有尊卑

之序夫婦有倡隨之禮此常理如恒是也

苟不由常正之道徇情隹欲唯說而忘

夫婦瀆亂男牽欲而失其剛柔說而忘

其順如歸妹之乘剛是也所以凶又无所

利往而利也

豐大也明以動故豐朱子曰以卦名義王假之尚

大也勿憂宜日中宜照天下也朱子曰釋

至此極大時節所尚者皆大事又曰日中

則日月盈則食天地盈虛與時消息而况
於人手况於鬼神乎朱子曰發卦明辭外
子曰既言豐盛之至復言其難常以為誠
也日中盛極則有昃月既盈滿則有虧
缺天地之盈虛尚與時消息况人與鬼神
乎盈虛謂盛衰消息謂造化之迹於萬物
隨時進退也鬼神謂造化之迹於萬物
衰可見其消息也於豐盛之處道豈易也
款其守中不至過盛處豐之道豈易也
未子曰盛得極常頽保守得日中時只
得不然便是一偃仆傾壞這處去危亡只
間耳又曰天地舉全躰而言鬼神指其功
用之迹似有不能造驟兩不終朝自盛不
鬼神有不能造驟兩不終朝自盛不能

况其小者乎

旅

小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明

是以小亨旅貞吉也朱子曰以卦躰卦德

居五柔得中乎外也麗於上下一剛順乎

剛也中謂得在外之中麗於上非一揆旅有

麗於明又下艮止上離麗止而麗於明也止

助於下故不能致大亨也旅之時義大矣

重巽以申命

朱子曰釋卦義又曰風之吹物
无處不入无物不鼓動詔令入

重巽以申命

重巽以申命

人淪肌浹髓亦如風之動物也程子曰重
為重復之義君子骸重奠之義以申復其
命令申丁剛奠乎中正而志行柔皆順乎
寧之謂也剛是以小亨利有攸往利見大人
釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂
初四程子曰陽剛居巽而得中正巽順於
中正之道也又上下之柔皆巽順於
剛其才如是雖內柔可以小亨也
說也卦名義釋剛中而柔外說以利貞是
以順乎天而應乎人朱子曰以卦躰釋卦
中心誠實之象柔在外接物以和柔之象
故為說而能貞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
違道以干譽非百姓之譽苟一說之道爾
順天干譽非君子之王道也時說以先民
之說耳非君子之王道也時說以先民
志其勞說以犯難民忘其死說之大民勸
矣哉先雖並○程子曰君子之道其於
而說服無去聲故以民如天民則民服於
忘其勞率之犯難則先民心說服於義而
恤其死說道之犯難則先民心說服於義而
而勉力死說道之犯難則先民心說服於義而
聖人贊順從人君之道人心說服為本故
其大
渙身剛來而不窮柔得位乎外而上同朱子

卦變釋卦辭程子曰渙之成渙由九來居二
六土居四也則陽剛之來不窮極於下而
處得其陰柔之往則得正位於外而王
上同於五巽順於五乃上同也故身而
假有廟王乃在中也朱子曰宜在廟祭祀也
利涉大川乘木有功也子曰卦象釋卦辭程
坎水大川也利涉險以濟
渙涉則有濟渙之功也
節身剛柔分而剛得中朱子曰以卦象釋卦
刑得中而不過所苦節不可貞其道窮也
以為節故能身也程子曰節至於極而
朱子曰又堅固常守其道乃窮極也
若則不可堅固常守其道乃窮極也

以行險當位以節中正以通朱子曰又以
之愚謂以先說行坎險故不至若節此卦
德也九居五為當位而主節得節之中正
者也故其道可以通行而不至若此天地
卦躰也程子曰中正則通過則苦矣
節而四時成節以制度不傷財不害民朱
曰極言節道程子曰天地有節故能成四
時無節則失序也聖人立制度以為節故
能不傷財害民人欲元窮苟非節以
制度則侈肆而至於傷財害民矣
中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦
也朱子曰以卦象釋卦名義程子曰
二柔在内中虛為孚誠之象二剛得上

下卦之中。實亦孚之象。卦所以為中孚。上至誠以順。巽於下。有孚以說。從其上。其孚如是。乃能豚魚吉。信及豚魚也。利涉化於邦國也。

大川乘木舟虛也。

魚以象觀之。當云及。豚魚之信也。東木巽象。舟。肩企之及。及謂如。豚魚之信也。東木巽象。舟。中虛有舟虛象。外實。中孚以利貞。乃應乎天也。

小過小者過而亨也。

朱子曰。以卦辭釋卦名。而亨乃是釋卦辭。小過亨三字。首句。小過字。下疑。既亨字。程子曰。小事有時。而當過。

也。則應乎天矣。正。

事固有待。過而後亨。過以利貞。與時行也。者。小過。所以能亨也。過。以利貞。與時行也。程子曰。時當過。而過非過。柔得中。是以小也。時之宜也。乃所謂正也。柔得中。是以小也。

事吉也。剛失位而不中。是以不可大事也。

朱子曰。柔得中。以二五言。剛失位。以三四言。愚按。得中。二五居卦中也。失位。三不得中。四不也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜得正也。

上宜下大吉。上逆而下順也。

朱子曰。以卦辭言。愚謂外卦柔內剛。為飛鳥。雖卦辭亦卦象也。上逆。下順。又夫子意。謂二陰在下。順也。二陰在上。則逆矣。

既濟亨小者亨也朱子曰上亨字利貞剛柔

正而位當也以下釋卦辭朱子曰以卦辭

其常也利貞利貞利貞初吉柔得中也終止則亂

於如是之貞也程子曰二居下卦方濟之初也

其道窮也以程子曰二居下卦方濟之初也

濟之功濟之終不進而止矣九五之才非

不善時極道窮理必變也唯聖人為能通

其變於未窮堯舜是也朱子曰指小狐汔濟未出

未濟亨柔得中也六五言指小狐汔濟未出

中也濡其尾无攸利不續終也此以卦辭三

四五互坎為小狐其躡上至五爻而止是

未出水中也互坎下爻乃在下坎水中是

其身已濟其尾乃濡不能雖不當位剛柔

接續其終也詳見卦辭一得位故為未濟

應也雜卦曰未濟男之窮謂三陽皆失位

也愚按謂六爻雖未失位然初與四二與

五三與上皆剛柔相應故卦辭言亨也

周易集傳卷第八

男陽壽校刊

