

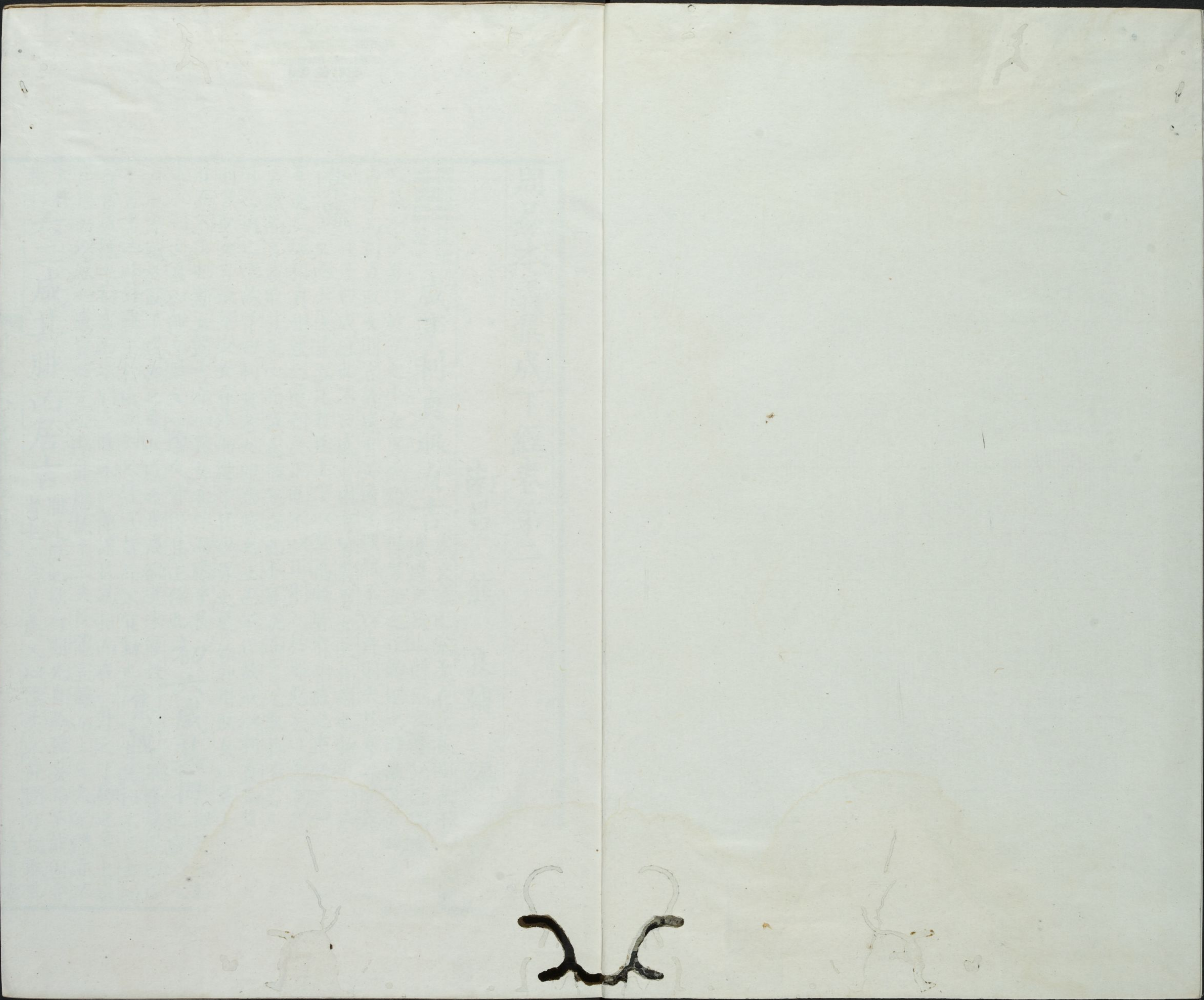
T 110/2452 B

101

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 D50 2°	95/0/2	81/0/0	66/0/0	51/0/1	35/0/0	20/0/0	29/19/54	55/-39/33	42/57/29	82/41/79	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						

周易本義集成下經卷第二

南昌 熊 良輔 編

哈佛大學漢和
圖書館珍藏印

艮下
兌上

咸亨利貞取女吉

咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至

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

集疏

程子曰咸感也不曰感者咸有皆義男女交相感也物之相感莫如男

亨通之理利貞相感之道利於正也不以正則入於邪惡矣○愚案咸感也不言感而言咸取其无心而感也猶兌說也不言說而言兌取其不言而說也感有必通之理故亨曰利貞者九四為感之主而不正故戒以利貞而爻亦曰貞則吉取女吉取兌少女在外而應乎艮少男之象婚勿用取女以巽女一陰方壯而不正也漸女歸吉亦以巽女在外而應乎艮初六咸其拇也咸以人家人利女貞以離女巽女二陰爻皆得其正位也

初六咸其拇

拇足大指也咸以人

身取象感於最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也

集疏

泉峰龔氏曰咸其拇不言吉凶

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

六二咸其腓凶居吉

腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當其處又以陰柔不能固守故取其

象然有中正之德能居其集疏愚謂互巽為股而在下體之中故有腓象感

所故其占動凶而靜吉也集疏其腓躁動以求感是宜凶矣然居止而下行

則可以易凶而為吉夫聖人作易正欲人避九三咸其股執其隨往

凶而趨吉也故既曰咸其腓凶而又曰居吉九三咸其股執其隨往

欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此集疏郭氏曰

在腓而行用在拇股无所事隨之而已隨下而往能无吝乎○語錄曰咸皆是

感動之義問內卦艮止也曰艮雖是止然咸有交感之義都是要動所以都說

動卦體雖說動然纔動便不吉動之所以不吉者以內卦屬艮故也○易氏曰

三陽居艮止之終不能以靜處之乃隨人以往知隨而不知止所以吝也○愚

謂巽為股九三適當其處股所以行也而不足九四貞吉悔亡憧憧

以自行隨下而已故象曰亦不處也所執下也九四貞吉悔亡憧憧

往來朋從爾思九四居股之上膺之下又當三陽之中心之象咸之主

為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若憧

憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣集疏程

曰四為感之主貞正則吉而悔亡感不以正則有悔也聖人感天下之心如寒

暑雨暘无不通无不應者亦貞而已夫貞一則所感无不通若往來憧憧然用

其私心以感物則思之所及者能感而動所不及者不能感也○語錄曰往來

有自然之理惟正靜為主則吉而悔亡至於憧憧往來則私意為主而私意之

所及者朋從不及者不從矣○或曰一往一來皆感應之常理也加憧憧焉則

私矣此以私感彼以私應所謂朋從爾思非有感必通之理也曰然問憧憧往

來曰這只是對那日往則月來底說那箇是自然之往來此憧憧者加私意不

好底往來憧憧只是一箇忙迫底心不能順自然之理方往時又便要來方來

時又便要往只是一箇忙又曰憧憧是一心方欲感他一心又欲他來應如正

其誼便欲謀其利明其道便欲計其功這便是憧憧底病○徐氏曰往來感應

也憧憧往來容於感應也○泉峰龔氏曰四居心位為感之主者也心之感

物必得其貞乃吉而悔亡若憧憧於往來之思則非貞矣惟其朋類從之不能

遠及其能吉而无悔乎往來感應也下體方往上體又來憧憧之謂也○愚謂

感必有應諸爻感其偏體之一不能盡感之義故皆不言其應九四感之以心

庶乎盡感之義矣而又貴乎无所容心也故雖言其應而未嘗言其應九四感之

自然之感應感以心為主而无所容心於感焉則光大矣然則偏體之感皆心

之所使也九五咸其脢无悔係九五適當其處故取其象而戒占者以

故皆稱咸九五咸其脢无悔楊氏曰脢背肉无思无慮故无悔然與所謂寂然

能如是則雖不能感集疏不動者異矣○趙氏曰咸其脢无悔者則以其應

物而亦可以无悔也集疏不動者異矣○趙氏曰咸其脢无悔者則以其應

之本於中正而无心於感也咸雖以相應為感要不可以動而有心也脢之在

背非有欲者也非動而求感者也所謂良其背之意也可見其无心之感為至

也○泉峰龔氏曰脢與心相背體之不動而无所事者也感而不動雖不能專

亦可以无悔○愚案孔氏引子夏傳云在背曰脢馬融云脢背也王肅云脢在

背而夾脊鄭玄及說文云脢背肉雖諸說不同六體皆在心上感以心為主

咸其拇腓股下之應也咸其脢形之應也咸其輔聲之應也一身皆應乎心也

六咸其輔頰舌輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終

處咸之極感人以言而无其實又兌為口舌故其象如

通志堂

此凶咎

集疏

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

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

多言也○愚案兌三索而得女則知上六兌之主也

總論 易氏曰咸感也感皆所感之一初感其拇二感其腓三感其股五感其脢上咸其輔頰舌皆感其偏體者也惟所感出於心故皆以咸字明之九四在上下之間其位在心故不言咸而言所感之道所感得其道則吉非其道則有朋從爾思之戒所感以心為主也聖人盡咸感之道其有不由於心乎○泉峰龔氏曰咸以人身取象與艮卦相類但咸感艮止感者動而止者靜故咸諸爻不知艮吉多而凶少五上二爻本義以感物感人為言以下爻咸其拇腓股及艮卦諸爻列之似未必然也

○愚案咸感也感必有應以造化言之則一陰一陽之相感應以物理言之則澤之氣蒸於山山之泉入於澤則山澤之相感應以人事言之則少男少女之相感應以人身言之則形聲手足之相感應故彖傳言天地感大象言澤山咸序卦言夫婦之道爻辭言拇腓股脢輔而皆應乎心也蓋人之一身心為之主百體莫不從令不待此感而彼應者故取以為言苟血氣壅遏則一身且不能使況於天下之大者乎

巽下

恒亨无咎利貞利有攸往

恒常久也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與

巽順震動為巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其占為能久於其道則亨而无咎然又必利於守貞則乃為得所常久之道而利有所往也

巽上

集疏

潘氏曰恒久也不曰久而曰恒惟恒而後久也天下之理未有不正而能恒亦未有不動而能恒者恒非不動之謂動而不離乎正所以為恒故曰利貞利有攸往○徐氏曰恒有二義有不易之恒有不已之恒利貞者不易之恒也利有攸往者不已之恒也合而言之乃常道也倚於一偏則非道矣○愚案恒久也而非一定之謂一定則不能恒矣利貞者以正靜為恒者也利有攸往者以變動為恒者也當靜而靜當動而動乃常道也當靜而動當動而靜是所謂知常

而不知變者矣

初六浚恒貞凶无攸利

初與四為正應理之常也然初居下而在初未可以深有所求四震體而陽性上而不下又為二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占者如此則雖貞

亦凶而无所利矣

集疏

程子曰初與四為正應求望之深是知常而不知變咎者皆浚恒者也○愚案初以陰柔在下不宜靜而宜動者也顧乃深浚守常雖貞何為若九三上六宜靜而動亦致凶咎凡若此者時位之不同故也

二悔亡

以陽居陰本當有悔中故得亡之其處得中是能久於中也

正矣正不必中也○愚案此爻有占无象蓋九二即象也以陽居陰凡處非其位事不得宜皆是也曰

九三不恒其德或承之羞貞吝 位雖得剛不中志從於上不能久於其所故為不恒其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒為

可羞吝申戒

集疏

語錄曰承如奉承之承如人送羞辱與之也○易氏曰二占者之辭

變態不常之人而已果能恒其德者乎○愚謂恒巽下震上益震下巽上恒九三即益之上九也益之上九立心勿恒故有或擊之凶恒之九三其德不恒故或承之

九四田无禽

田无禽徒用力而无功也○易氏曰四處非其位為動之主動而无獲故曰田无禽巽六四之田獲三品以其得

集疏

程子曰

陰處非其位雖常何益人之所為得其道則久而成功不得其道則雖久何益田无禽巽六四之田獲三品以其得位此則失位不中宜其无所獲也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃

集疏

程子曰五以陰柔而應陽剛居中而所應又中陰柔

之正也故恒久則其德為貞也夫以順從為恒者婦人之道在婦人則為貞故吉若丈夫而以順從於人為常則失其陽剛之正乃凶也○語錄問婦人從一而終以順為正夫子則制義者也若從婦道則凶曰固是如此然須看得象占分明六五有恒其德貞之象占者視其德而有吉凶耳○項氏曰柔以貞為利而爻辭皆不利於貞者豈論卦德爻各言其位卦得其道固當以貞守之爻多不正正者又不得中皆失其道不可貞也○童溪王氏曰易於六五設泥常之戒故以婦人夫子兼言之○丘氏曰二以陽居陰五以陰居陽皆位不當而得中者也在二則悔亡而五有夫子凶之戒者蓋二以剛中為常五以柔中為常也恒九四之才與二同而位異故四之久不如二之久六五之位與二同而才異故五之柔中又不如二之剛中也○泉峰龔氏曰初之浚恒五之恒其德貞

皆泥於常者也初泥常而求之於人五泥常而守之於己皆知常而不知變其為凶一也

上六振恒凶

振者動之速也上六居恒之極

處震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶也

集疏

項氏曰初居巽之

也上居震之極以振動為恒者也始而求深居上而好動皆凶之道也○李氏曰動靜不失其時然後其常可久此恒卦之大旨上六動極當靜猶且振動不已凶

總論

丘氏曰恒中道也中則能恒不中則不能恒矣初在下體之下之道也

田无禽三在下體之上上在上體之上皆已過乎恒者故好變而不知常是以三不恒而上振恒也二五得中似知恒者而五位剛爻柔以柔中為常故不能制義而但為婦人之吉而二位柔爻剛以剛中為常而居位不當故但悔亡而已亦不能盡恒久之道也能盡恒久之道者其惟卦辭乎○泉峰龔氏曰二以剛為恒而居位不當近乎不常者五以柔為恒而居位不當近乎泥常者然二以剛中故得亡其悔五以柔中故不免制義之凶也○愚案恒六爻之義有宜動而反靜者初六是也有宜靜而反動者九三是也在動靜之間者其九二乎九四則動靜皆未見其可六五則靜為婦人之吉為夫子之凶則陰類宜靜而陽類宜動矣上六則過於求動者由初終而論初為過於求靜上為過於求動以見恒非一定之謂惟其時位而已

通論

程子曰天地

婦人倫之始所以經首乾坤下經首咸繼以恒也又曰咸少男在少女之下以男下女是男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道也○劉氏曰男下女成昏之禮女下男正家之道也心既感而位不辨非可久之道以恒次咸義取諸此○誠齋楊氏曰上經首乾坤乾坤陰陽之辨下經首

咸恒咸恒陰陽之交不辨分不嚴不交情不通○丘氏曰咸二女相交夫婦之始恒二長相承夫婦之終也或曰卦以二少二長相重者不有損益乎曰損雖二少而男不下女益雖二長而女不下男於交感恒久之義悖矣此下經所以不首損益而首咸恒也○愚案咸卦二體陰陽相等乾下交坤坤上交乾故取交感為義蓋獨陽不生獨陰不成而陰陽合而不相等則造化亦偏而不全故以巽遇艮則陰老陽少而為蠱以兌遇震則陽老陰少而為歸妹惟咸恒二少二長相等故取以為人倫之始而為下經之首又天地水火為上經之用而雷風山澤為下經之用也

☰☷ 艮下 乾上

遯亨小利貞

遯退避也為卦二陰寢長陽當退避故為遯六月之卦也陽雖當遯然九五當位而下有六二

之應若猶可以有為但二陰寢長於下則其勢不可以不遯故其占為君子能遯則身雖退而道亨小人則利於守正不可以寢長之故而遂侵迫於陽也小謂陰柔小人也此卦之占

集疏

程子曰遯者陰長陽消君子退藏之時也君子退藏以伸其道道不屈則為亨遯所以有

善也問小利貞是見其寢長故戒令其真正且以寬君子之患然亦是他的福曰是如此○誠齋楊氏曰遯而亨者進則窮而退則通也雖然君子之通天下之窮也○丘氏曰遯亨為君子言也小利貞為小人言也○愚謂易為君子謀遯之得名主四陽而言也四陽之當遯以二陰之長也四陽之遯則亨不遯則為否二陰之長宜貞不貞亦不利然為君子者豈坐視小人之進而甘於退避哉亦時而已矣 **初六遯尾厲勿用有攸往** 遯而在後尾之象危之道也占者不可有所往但晦處靜俟

可免

集疏

程子曰見幾而作乃為善遯而在尾危道也○語錄曰遯尾這時節去不逮了所以危厲不可有所往只得看他如何○愚謂遯者皆自內而之外故初六為尾其曰勿用有攸往蓋戒之以知止不可往進而逼於陽也世元君子不能養小人人小人逐盡君子之黨則隨亦取禍故曰厲而又戒以勿用有攸往也諸說皆言初亦遯者不知

遯之得名主陽而言初二陰也又何遯之有哉 **六二執之用黃牛之革莫之勝說** 以中順自守人莫能解必遯中正相應其交自固如執係之以牛革也○潘氏曰六二有中順之德應於九五其交固雖居遯時不能自脫去也○泉峰龔氏曰五爻皆言遯惟六二不言遯者二居大臣之位上與五應雖當遯時固結而不可遯者也故有執用黃牛之革之象正與革卦初九之義同本義謂其有必遯之志人莫能解似未然也○愚謂當遯之時豈有合外內皆遯之理哉故二不言遯而曰執之用黃牛之革莫之勝說蓋君臣相應固結而不可解此小人得志之時也小人得志之時君子之所宜遯也是則使君子之遯者六二也使六二得以行其志者時使然也彖言小利貞指六二而言蓋戒之之辭而爻不言吉亦抑之之意觀此則聖人之意

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜

集疏

程子曰黃中色牛順物二與五雖在遯之時以

臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜爾故其占如此 **集疏** 程子曰遯貴速而遠有所係累安是以危也○易氏曰二陰寢長九三比之若為所係而不知遯則有疾厲若能以臣妾畜之使之服屬於我則吉係如係小子之係傳曰男為人臣女為人妾

通志堂

蓋役屬於我也○徐氏曰係者我為彼所係陰為主也畜者彼為我所畜陽為主也故以陰係陽則有疾以陽畜陰則為吉也○愚謂自古小人得志之時容或有一二君子與之相比者此九三之係而不可避者也速艮之體係也逼二陰之上有疾厲也處九三之時蓋亦不可以大有為故止曰畜臣妾吉

四好遯君子吉小人否

下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯之象也惟自克之君子能之而小人不能故占

者君子則吉而小人否也

集疏

郭氏曰九四好遯所謂遯世无悶者也○泉峰龔氏曰好遯是誠心欲動者也惟成德之君子能之故曰君子吉小人亦庸有遯者非迫於不得已則假之以釣名非其誠心豈好遯之謂哉故曰小人否本義謂有好而不能絕之以為遯似未然也○愚謂隱遯非君子之所專尚而簞瓢有不能改其樂者然與其奔走於形勢之途孰若隱居以求其志哉小人則反是矣

九

五嘉遯貞吉

剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而貞則吉矣

集疏

程子曰九五中正遯之嘉

美者也處得中正之道時止時行乃所謂嘉美也○語錄問九五以陽剛中正漸向遯極故為嘉美未是極處故戒以貞正則吉也曰是如此使則是當位而應處是去得恰好時節小人亦未嫌自家只是自合去莫見小人不嫌却與相接而不去便是不好所以戒他貞正始得○愚謂嘉遯貞吉即豕所謂遯而亨也不失嘉會之義也五當位而應與時偕行內不失已外不忤物能全身遠害以正其志遯之嘉美者也

上九肥遯无不利

集疏

程子曰肥者寬裕之意遯者惟飄然遠逝无所係滯

之為善上九體乾剛斷在卦之外又下无所係是遯之遠而无累可謂寬綽有餘裕也遯者困窮之時也善處則為肥矣其遯如此何所不利○愚案有量能度分知知足之道而遯者九四之好遯是也有懷抱道德不用於時而遯者九五之嘉遯是也有清介自守不屑天下之事而獨肥其身者上九之肥遯是也九四九五之遯知時之不可為而為之計故猶有戒辭上九之遯不問時之可否道之通塞惟掉頭不顧山林自養而已故曰无不利而象曰无所疑也

總論

大壯利貞

大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也

集疏

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

初九壯于趾征凶有孚

趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯于進者也故有此象居下而壯于進

其凶必矣故

集疏

程子曰初陽剛乾體處下而當壯時壯于進者也夫以剛其占又如此

謂往則得凶必也○愚案壯于趾與夫初九同皆以陽剛盛壯而在下不可以有進之象蓋无正應故也

九二貞吉

以陽居陰已不得其

正矣然所處得中則猶可因以不失其正故

集疏

程子曰二雖以陽剛當大壯之時然居柔得中不過

於壯乃貞正而吉也○易氏曰易之諸爻貴乎得位惟大壯則以陽居陰為吉蓋慮其陽剛之過於壯者也故二與四皆言貞吉然九四貞吉而非中故以悔

亡戒之九二中而无悔壯之正者也所以特言貞吉○愚案大壯九二曰貞吉恒九二曰悔亡解初六曰无咎皆有占无象何也蓋舉象則占在其中而舉占

者亦有不待於舉象也大槩

九三小人用壯君子用罔貞厲羝

羊觸藩羸其角

過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无也視有如无君子之過於勇者也如此則雖貞亦危

矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也

集疏

項氏曰既曰小人用壯又曰君子用罔羸困也貞厲之占其象如此

恐人以用剛居剛為得正也大壯之時方以過剛為戒位愈正則愈危矣剛而又剛其剛不能自制必至於觸藩而羸角此其所以危也○童溪王氏曰君子

進以壯為用也故君子用罔罔无也謂无所用也○泉峰龔氏曰大壯本以四陽盛長而得名九三又以陽居陽而過剛壯而又壯者也用壯如此是小人之

所為而非君子之道矣故曰君子用罔用罔猶言不用也象釋之曰小人用壯君子罔也語意與遯九四君子好遯小人否也同蓋遯之九四即大壯九三之

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

剛也故又有羝羊觸藩羸其角之象

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

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

其象占

集疏

釋褐楊氏曰壯惡乎過過則見傷矣以九居四則處壯以柔而如此

四為壯之主以剛決柔壯之正者也位不當故有悔得正而吉其悔可亡藩五

也以剛決柔易而无困也輹在車之下所用以行者下乘三剛壯輹之象○愚謂九四以剛居柔不極其壯貞固守此所以獲吉惟貞而吉所以悔亡以此而

往何所帶礙大輿取任重致遠之象輿者士之所恃以載輹者車之所恃以行

六五喪羊于易无悔

卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者亦用拯馬

其壯然亦无所悔矣故其象如此而占亦與咸九五同易容易之

集疏

語錄曰

易言忽然不覺其亡也或作疆場之場亦通漢食貨志場作易

說羊是兌之屬蔡季通曰這箇是夾註底兌卦兩畫當一畫○王氏曰旅上九喪羊于易與此卦爻辭相類○愚謂以六居五為失位四陽上進而見決皆喪

羊之義也喪羊于易者不敢用其剛壯者也此禍兮福所倚失乃得之幾與故无悔

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其

不剛故能艱以處

集疏

語錄曰上六取喻甚巧蓋壯終動極无可去處如羝則尚可以得吉也

進之理耳但必艱則吉○項氏曰九三上六皆在本卦之上三為健之窮上為動之窮故皆有觸藩羸角之象○易氏曰大壯大過大畜皆陽盛之卦然大畜則陽有所止大過則陽比於弱未若大壯之體乾健震動故爻以陽盛為戒初與三陽居陽位故凶厲二四陽居陰位故貞吉五雖陽位而居之以六故无悔上雖居壯之終而才與位皆陰故艱則吉凡六爻之義皆所以戒乎陽剛之過也○愚案三前有四故為觸藩四前遇陰故言藩決上六前无滯礙而亦言觸藩者處一卦之窮也不能退者在眾爻之上不能遂者亢而不可前進也然能艱則吉此易之所以備勸戒也

坤下 離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日

三接言多受大賜而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至於五占者有是三者則亦當

集疏

程子曰大明在上而下體順附諸侯承王之象也六五以柔居君位明而順麗為得待下親密之義是以為康侯用錫馬蕃庶晝日三接也○項氏曰康侯用錫馬蕃庶侯享王之禮也錫猶錫貢錫納之錫享禮匹馬卓立九馬隨之故曰蕃庶晝日三接王接侯之禮也觀禮延升一也觀畢致享升致命二也享畢王勞之升成拜三也順而麗乎大明此釋康侯用錫馬蕃庶柔進而上行此釋晝日三接也○易氏曰下卦坤為眾為馬有錫馬蕃庶之象上卦離為日為晝有晝日三接之象○泉峰龔氏曰程子項氏康侯錫馬之說有理有據當從之○愚謂晉自觀而來六四之柔上升於

五而觀六四之辭曰觀國之光利用賓于王正與錫馬蕃庶晝日三接同義皆以自下升上得接於君而蒙寵賚者也晉進也不謂之進者晉有明盛之義彖象所言明晉之義六

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

以陰居下應不

中正有欲進見摧之象占者如是而能守貞則吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也

集疏

程子曰初居晉之下進之始也晉如升進也摧

如抑退也於始進而不遂其進惟得正則吉也罔孚上未見信也苟上未見信則當安中自守雍容寬裕无急於求上之信故得无咎苟欲信之心切非汲汲以失其守則悻悻以傷於義矣皆有咎也此君子處進退之道也○語錄曰晉如摧如象也貞吉占辭罔孚裕无咎又是解上面兩句恐貞吉說不分明故又曉之○毛氏曰摧如在彼而吾不可以不正罔孚在上而吾不可以不裕○蔡氏曰晉如摧如進而復退也貞吉進退得正故吉罔孚四也處晉之初四未信也裕則終信故无咎○愚謂初六進而見摧能守貞則吉矣罔孚者設或守貞而吉未之應裕无咎但能寬裕以處之則吉雖未之應亦可以得无咎也

二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二中正上无應援故欲進而愁占者如

是而能守貞則吉而受福于王母也王母指六五

集疏

徐氏曰六二欲進而才柔无應故晉如愁

蓋享先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也如言不能无憂也然上雖无應而同德相感故受茲介福于王母也介大也言受六五之福也○愚謂二臣位也當晉之世出任王事而五不應於上安得不憂故曰愁如惟能居中守正則吉受茲介福于其王母則不求應而福自來也上面既言貞吉下面又說箇所以貞吉之應

六三眾允

悔亡

三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為眾所信而悔亡也

集疏

程子曰三在順體之上為順之極三陰皆順上者也

是三之順上與眾同志眾所允從其悔所以亡也有順上向明之志而眾允從之何所不利或曰不由中正而與眾同得為善乎曰眾所允者必至當也況順上之大明豈有不善也是以悔亡蓋亡其不中正之失矣古人曰謀從眾則合天心○語錄曰眾允象也悔亡占也問六三如何見得為眾所信處曰晉之時二陰皆欲上進三處地較近故二陰皆從之以進○徐氏曰眾坤象○新安胡氏曰三處順之極由初之罔孚二之愁如以至於三則順之極而眾允矣

四晉如鼫鼠貞厲

不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故為鼫鼠之象占者如是雖貞亦危也

集疏

程子

曰以九居四貪據其位下乘三柔恐其上進貪而畏人者也故有此象○李氏曰君子未嘗不欲仕也又惡不由其道若貪位慕祿志於苟得而不知義命之所在其不為鼫鼠者幾希○項氏曰晉卦釋文云鼫鼠螻蛄也今俗稱土狗是也許氏說文云五技鼠也能飛不能踰屋能緣不能升木能浮不能渡谷能穴不能掩身能走不能先人今土狗之技盡與此合先儒多以毛詩鼫鼠為說誤矣四雖進乎上以其失柔順之道如鼫鼠之技窮而不能得遂若固執不悛危必至矣荀子勸學篇鼫鼠本作鼫後誤也○泉峰龔氏曰項氏鼫鼠之說有理有據因附於此○愚謂貞厲之義程子謂貞固守此則危可知蔡氏謂守此之貞危孰甚焉項氏謂固執不悛危必至矣三說與本義雖貞亦危之說不同而似得爻意又互艮為鼠象

恤往吉无不利

以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无

六五悔亡失得勿

不利也然亦必有其德乃應其占爾

集疏

語錄曰失得勿恤此說失得都不須問他自是好猶其德乃應其占爾言勝負兵家之常云爾此卦六爻无如此爻吉又曰

失得勿恤只是自家自作教是莫管他得失如仁人正其誼不謀其利明其道不計其功相似又曰人當看此爻則大勢已好雖有所失得亦不必慮而自无不利也○蔡氏曰位不當故悔居中故亡○丘氏曰五以柔居尊為離明之主柔所謂柔進而上行者也下三陰皆欲附倚而九四阻之失得上三陰而言為四所間失也終與已合得也勿恤不必憂也言五但當往而上進三柔終與已合或得或失皆當置之不問則自然吉无不利矣五爻柔疑不進故勉之○愚謂世之人以失得累其心而疑於進者多矣苟有道以自處而不以失得累其心焉則何往而不利哉

上九晉其角維用

角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極

剛治小邑雖得其貞亦可吝矣

集疏

程子曰上九以剛居卦之極故取角為象以陽居上剛之極也在晉之上進之極也剛極則有強猛之過進極則

有躁急之失以剛而極於進失中之甚也无所用而可維獨用於伐邑則雖厲而吉且无咎也○語錄問上九剛進之極以伐私邑安得吉而无咎曰以其剛故可伐邑若不剛則不能伐邑矣但易中言伐邑皆是用之於小若伐國則其用大矣如高宗伐鬼方之類維用伐邑則不可用之於大可知又曰伐邑如墮邱墮費之類是也○易氏曰晉進之道莫善於柔莫不善於剛上與四言厲以剛故也○徐氏曰離為戈兵故有伐象邑坤體在下之象○新安胡氏曰晉其角與姤其角同義

總論

泉峰龔氏曰晉卦諸爻皆以進為義初二三五柔之進四與上剛之進也初陰在下上未見信故欲進而

摧二以陰居陰上无應援故欲進而愁此陰欲進而未遂者也四剛不中正欲進而不遂故如鼯鼠而厲上陽剛居終進極而上窮故晉其角而厲此陽之上進而不安者也五為大明之主三為眾陰之倡相率而歸於五故五不言晉而三言眾允亦不言晉也又卦四陰二陽陰多吉而陽多厲者晉以柔順為善剛強則躁矣且四陰在下而二陽在上在下者宜進在上者不可再進也故彖傳曰順而麗乎大明柔進而上行卦之得名其亦以陰為主與

明夷利艱貞

象故為明夷又其上六為闇之主六五近之故占

者利於艱難以守

集疏

程子曰君子當明夷之時利在艱難而不失其貞昏

貞而自晦其明也

子之所以為君子以其貞也當明夷之時而不以貞則非

所以為君子矣今日利艱貞茲所謂疾風知勁草者與

初九明夷于飛

垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

集疏

蔡氏曰飛以象言行往以人事言曰飛曰

之象占者行而不食所如不合時義當然不得而避也

行曰往皆進之謂曰垂翼曰不食曰有言

皆傷之謂也當明夷之初進而

有傷也去上獨遠故傷者淺

六二明夷夷于左股用拯馬壯

吉

傷而未切救之速則

免矣故其象占如此

其行而不甚切拯用壯健之馬則獲免而吉矣

○誠齋楊氏曰明夷之時晦者可免於傷六二乃有文明之德此暗主所甚忌也惟去者可免於傷而六二乃

居大臣之位此昏世之所不得去也以其位之不得去故有左股之傷股肱左右者大臣之象也以其德之文明故有馬壯之拯此正文王事也見囚傷股也

闕天之徒脫之者馬壯之拯也○愚案彖稱文王蒙大難

九三明夷于南

狩得其大首不可疾貞

以剛居剛又在明體之上而屈於至闇之下

惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒成湯起於

集疏

程子曰九三離

上六坤之上暗之極也南在前明方也狩取而去害之事也南狩謂前進而除

害也

乎○郭氏曰九四以剛明上進之才以南狩而得志矣不可疾貞者離之性

失之過剛暴故戒之如此○誠齋楊氏曰九三其武王之事乎恭行天罰是南

狩也勝殷殺紂得大首也須假五年不可疾也○愚謂離在坤下日入地中故

謂之明夷九三居下卦之極在離之上其明有復出之漸焉于南狩復於離方

也得其大首得南狩之志也不可疾貞猶在坤下當守正俟時而不可過暴本

義謂小事亦有然者凡去昏就明皆若此所謂明夷者不特遭時之昏闇人有

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

上則極乎闇矣故為自傷其明以至於闇而又足以傷人之明蓋下五爻皆為君子獨上一爻為闇君也

集疏

楊氏曰腹坤象也坤體之下故

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

六五箕子之明夷利貞

居至闇之地近至闇之君而能正其志箕子之象也貞之至也利貞以戒占者

集疏

楊氏曰凡卦皆以五為君位而明夷之君貴而无位高而无民其存者柔相易不可為典要惟其則而已○語錄曰彖言利艱貞爻言貞而不言艱者蓋言箕子則艱可見○愚案彖言利艱貞爻言箕子之明夷非取君位此正明

夷利艱貞之事言其當紂之世能處內難而正其志者也

上六不明晦初登于天後入于地

以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣

集疏

誠齋楊氏曰紂之嗣

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

總論

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

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

子遁去三與上應以明克闇為武王之伐紂二在大臣之位藏明於闇為文王之姜里初暗稍遠見傷即避其伯夷太公居海濱之事乎明夷六爻於此可見矣

家人利女貞

家人者一家之人卦之九五六二內外各得其正故為家人利女貞者欲先正乎內也內正則

外无不正矣

集疏

程子曰家人之道利在女貞女貞則家道正矣夫夫婦婦而家

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

初九閑有家悔亡

初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如是也

集疏

程子

曰初家道之始也有家之始若不閑之以法度則人情流放必至於有悔失長幼之序亂男女之別傷恩義害倫理无所不至能以法度閑之於始則无是矣故悔可亡○易氏曰家人之道羣居類聚能无悔乎所以正家必謹乎始諺云教子嬰孩教婦初來於其始而以禮法防閑之是以悔亡

六二无攸遂在中饋貞吉

六二柔順中正女之正位

集疏

郭氏曰彖傳言夫夫婦婦六二所謂

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

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道也占者各以其德為應故兩言之

集疏 程子曰九三在內卦之居剛而不中雖得正而過乎剛者也治內過剛則傷於嚴急必有悔厲然家道齊肅人心祇畏猶吉也若婦子嘻嘻則終至羞吝矣在卦非有嘻嘻之象蓋反嗃嗃而言謂與其失於放肆寧過於嚴也○愚案九三發此二義蓋二者治亂之別治家之道於此分也嚴厲之道悔厲所由生雖非中道而得終吉歡悅之情固人所喜而以恩掩義

六四富家大吉 陽主義陰主利以陰居陰分日以亂終吝之道也

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

九五王假有家勿恤吉 如假于太廟之假有家猶言有國也九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以是至於其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之皆吉

集疏 語錄曰王假有家到這裏方具得許多物事有妻有妾方始成箇家也○釋褐楊氏曰閑有家則閑之於其始假有家則假之於其終也○丘丘曰假有感格之義故象以相愛言之○泉峰龔氏曰假與格同猶奏假無言昭假烈祖之假謂感格也九五以陽剛中正居尊位為有家之主盛德至善所以假乎家人之心者至矣然王者家大人眾子孫臣庶之心難一其有未假者

勿用憂恤而自吉也蓋初之閑有家是以法度防閑之至王假有家則躬行有以感化之矣王假有家與萃渙王假有廟之義同但彼所假者神此所假者人爾本義於假字皆訓至字殊覺無意義愚非敢求異也僭附所擬與讀易者共商之○愚謂由初之閑二之中饋三之嗃嗃四之富家至於五而家道成矣故曰王假有家言王者至是亦方始謂之

有家也本義至於其家其字合改作有字

上九有孚威如終吉 以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信嚴威則終吉也

集疏 易氏曰初言閑有家家道之始也上皆以陽剛為正家之本至上九而後謂之有孚威如且威如何取於有孚哉以正道律其家人而不能反諸身則其勢必有所不行惟反求其在我者无一毫之不實人心敬服不怒而威矣

睽小事吉 睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少女志不離上

之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也

集疏 程子曰睽者乖異離散之時非吉道也以卦才之善雖處睽時而小事合兌離成卦而柔進乎五其才不能大有所為故以處小事則猶可以得吉也

○泉峰龔氏曰彖傳曰柔進而上行得中而應乎剛以卦變言自中孚來四柔進而上居五也○愚案睽自家人反而爻多失位是本

同而睽也本同而睽其中必合本不同則何睽之有哉

初九悔亡喪馬

通志堂

勿逐自復見惡人无咎

上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必

見惡人然後可以避咎

集疏

程子曰惡人與己乖異者眾若棄絕之則失含弘之義之時小人乖異者眾若棄絕之則失含弘之義

如孔子之於陽貨也 古人所以能化姦凶為善良革仇敵為臣民者由弗絕也○語錄曰喪馬勿逐

自復大率睽之諸爻都如此多說先異而後同○泉峰龔氏曰此三句只是疊

說言雖有悔而其悔可亡雖喪馬而能勿逐自復雖見惡人而可以无咎皆先

睽而後合之意傳言見惡人以避咎也乃夫子推說之意非周公本旨也彖象

中此類甚多各以其意觀之可也 九二遇主于巷无咎

二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃

為无咎故其象占如此 **集疏**

程子曰當睽之時君心未合賢臣在下竭力盡誠委曲以

道逢迎也巷非邪僻曲徑也故夫子特云遇主于巷未失道也○愚謂坎險睽

異之時人臣愛君之意不能以直遂要必委曲宛轉而後能有合也故坎之四

與五納約不自門而自牖睽之二與五遇主于正塗 六三見輿曳其

而于巷雖非所由之正而亦未為失道者權時之宜也 牛掣其人天且劓无初有終

六三上九正應而三居二陽之間後

上九猜恨方深故又有鬣劓之傷然 **集疏**

程子曰三以正應在上欲與之合

邪不勝正終必得合故其象占如此 三非止又在二陽之間所以有如是難厄无初有終必與九合也不正而合未

有久而不相離者合以正道自无終睽之理○語錄曰天合作而篆文而作不

刺鬣也○項氏曰輿與牛載人者也以位言之指三也天且劓乘車者也以人

言之指六掣曳陷而不能進天劓挫而不得進也○愚案六爻皆睽也而三上

為尤甚二之疑上者如此而上之疑三者又如此當睽之時處非其位 睽孤遇元夫交孚厲无咎

睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂

同德相信然當睽時故必危厲乃得无

咎占者亦如是也 **集疏** 程子曰四當睽離之時孤居二陰之間處不當位可謂危矣

如是也 睽則孤凡睽皆然而獨於四上稱睽孤何哉蓋上居睽極四

望之

望之

望之

望之

望之

望之

望之

望之

望之

望之

望之

望之

望之

望之

望之

望之

望之

望之

望之

望之

望之

望之

望之

望之

盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合故其象占如此

集疏

程子曰上居卦之終睽之極也在離之上明之極也睽極則拂戾艱合明極則過察

而多疑上九有六三之正應實不孤而其才性如此自睽孤也如人自有親黨而多自猜疑妄生乖離雖處骨肉親黨之間而常孤獨也○語錄曰載鬼一車等語為他這般事是差異底事所以把世間差異事明之又曰小畜之上九曰既雨既處睽之上九曰往遇雨則吉者畜極而通睽極則和陰陽至是而方暢也○項氏曰三上文辭最為險怪蓋彼此皆不正相疑之深者也三為上所疑者故自見輿之曳其牛之掣其人天且劓上疑三者也故見其為豕負塗為鬼一車然而二女本是正應睽極則當合疑極則當解故三曰无初有終上曰遇雨則吉曰輿曰牛曰人曰豕曰塗曰鬼曰車皆謂六三也○耿氏曰夫物本離而偶合者其終必離本合而偶離者其終必合○丘氏曰上本與三應不孤也為九四所間未能遇合故亦曰睽孤上睽而未敢親近乎三如見豕之負塗泥疑其汚我也又如載鬼滿於一車疑其崇我也豕則有之鬼則妄矣始焉致疑則張弧終焉釋疑則說弧非四為寇則上睽三久為婚媾矣自此以往上與三合陰陽和暢遇雨則吉向之疑心羣起者至此盡冰釋而亡矣○**總論** 馮氏愚謂處睽而无應與有應而未合皆孤之義也故四上皆稱睽孤卦皆睽而有所待外卦皆反而有所應初喪馬勿逐至四遇元夫而初四合矣二委曲求遇至五往何咎而二五合矣三輿曳牛掣至上遇雨而三上合矣天下之理固不能久合亦未有終睽也○泉峰龔氏曰睽卦六爻皆有先睽後合之意三上二爻處過中之地睽之甚者也故其合為難初二爻處各卦之下睽未為甚故其合為易二五居中雖睽而不睽故上之遇三四之遇初皆曰睽孤而二之遇五獨不曰睽此易之所以貴中也又卦內曰遇主遇元夫遇雨三言

遇皆陽爻見之以見卦之睽以陰為主而睽之合又以陽為主也

艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也足不能進行之難

也為卦艮下坎上見險而止故為蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西南不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守貞然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而又不可終於止處險者利於進而不可失其正也

集疏

程子曰西南坤方坤地也體順

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

初六往蹇來譽

往遇險來得譽

集疏

程子曰六居蹇之初陰柔

无援往進則益入於蹇矣來者對往之辭上進則為往不進則為來止而不進則有見幾知時之美譽也○愚案初當蹇難之時而處非其位求以免難恐不可得但能止而不往而反得譽何哉居止之初去險尚遠見險而即止豕傳之所謂知也

六二王臣蹇蹇匪躬之

故 柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也

程子曰二中正之德與五相應為所信任故為王用致力於蹇難之時其艱蹇

至甚故為蹇蹇然其蹇蹇非為身之故也志在濟君於蹇中雖使不勝志義可

嘉矣○易氏曰以六居二人臣之正位也 九三往蹇來反 反就二陰 集疏

上卦為坎自二至四為互坎蹇蹇之象也 泉峰龔氏曰九三為艮之主居下卦之上往則入於坎而蹇來則反乎內而得

其所安也○愚案來反若說是來就二陰來連是連九三來碩是來就五則來

譽有所不通蓋九三陽性尚往正接坎險故戒以往則蹇來歸其所則反其道

也此艮以一陽為內卦之主正聖人所謂反身修德者處蹇之時得處蹇之道矣

六四往蹇來連 連於九三 集疏 徐氏曰六四近君往從於五則陰柔

合力乃克有濟○泉峰龔氏曰六四坎體居上下之交往則益 九五大蹇

陷於坎而蹇益甚惟來則可以下連乎三而為濟蹇之地也 朋來 程子曰五居

大蹇者非常之蹇九五居尊而有剛健中正之德 必有助矣 集疏 君位而在坎

險之中是天下之大蹇也大蹇之時二以中正相應是朋來助之也得朋來而

无吉何也曰未足以濟蹇也在大蹇之中非得陽剛之臣相輔之不能以濟也

自古聖人濟天下之蹇必有賢聖之臣為之助湯武得伊呂是也中常之君得

剛明之臣而能濟大難者則有矣賢明之君苟无其臣則不能濟於難也故凡

六居五九居二者則多由助而有功蒙泰之類是也九居五六居二者則其功

多不足屯否之類是也○語錄曰處九五尊位而居蹇中所以為大蹇所謂道

大投艱于朕身人君當此之時須屈羣策用羣力乃可濟也或問何故為大蹇

曰五是蹇主凡人臣之蹇只是一事至大蹇須人主當之○蔡氏曰二五居中

得位濟蹇者也故不言往來○新安胡氏曰五為濟蹇之主二為濟蹇之臣故

五稱大蹇二稱蹇蹇○愚案王臣九五之臣也蹇蹇者濟蹇之難非一也匪躬

之故為國而不為身也故九五稱朋來即二之王臣也得朋來則可以濟大蹇

矣不言王臣而言朋以六二中正相應氣類相感能致匪躬之節協濟而成功

者 上六往蹇來碩吉利見大人 已在卦極往无所之益以蹇耳

之功大人指九五 集疏 程子曰蹇之時惟能止為善故諸爻除九五六二外

曉占者宜如是也 皆以往為失來為得○語錄曰往來二字惟程傳言

上進則為往不進則為來說得極好○泉峰龔氏曰卦內言往來者四初居蹇

之始往則遇乎坎而蹇來則可以得君子見幾之譽上居坎之終往則无所之

而蹇來則可以成碩大之功三居下卦之上往則入於坎而蹇來則反乎艮而

即安四居上卦之下往則益陷於坎而蹇來則連乎九三而有濟初上為蹇之

始終三四居坎艮之交際坎險在前艮止在後故皆以往為失來為得也若二

之王臣蹇蹇五之大蹇朋來則君臣戮力以濟天下之蹇者也又豈可以往來

為避就哉此二五

所以不言往來也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉 解難

通志堂

易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也

集疏

程子曰震動坎險動於險外出乎險也故為患難解

散之象无所往謂天下之難已解散无所為也

張氏曰无所往而不復戒妄動也

有所往則速吉○蔡氏曰利西南者坎震東北之卦也難解於東北至西南則

復吉乃得中也○愚案寒稱利西南不利東北去寒難就平易也解稱利西南不言不利

在上下有正應何○郭氏曰處解之初以柔在下得无所往其來復吉之

咎之有故其占如此○義故无咎也○愚案初六在坎之下未能出險寧

所事也故爻辭不言所事止曰无咎而已○愚案初六在坎之下未能出險寧

免无咎然以柔居剛以陰應陽況九四為動之主資陽剛之助以解難所以无

咎九二田獲三狐得黃矢貞吉○此爻取象之意未詳或曰卦凡四

也○徐氏曰狐者隱伏之物坎象黃矢中直象貞吉謂得中道而吉也○愚氏

曰二五正應當寒難未解之時五以柔處君位必資陽剛以濟其難此九二所

以有田獲三狐之象○愚案先儒有取互離為罔罟田也坎為險為穴為隱伏

狐也以巽六四互離為田獲三品及未濟坎體在下為小狐汔濟一說觀之理

或然也離為三數所謂狐者蓋指六三之小人也故上六亦欲射而獲之然則

一卦之難皆六三所為也○程子曰六三陰柔居下之上處非其位猶小人宜在下以負

而去之為○集疏○荷而且乘車非其據也必致寇奪之至雖使所為得正亦可

可免爾○語錄曰六居三大率少有好底負且乘聖人這裏又見得有這箇小

人乘君子之器之象故於此發出這道理來○新安胡氏曰坎為輿為盜六三

坎體自三至五又有互體之坎故有負乘致寇之象○泉峰龔氏曰負者小人

之事謂六也乘者君子之器謂三也以六居三陰居陽位在下之上是小人而

乘君子之器處非所宜致寇之至不亦宜乎○愚案負且乘如在車之上而負

物也故人知其非已有而思奪之六為小人其事則宜負三為君子之位於器

為乘宜負而乘安得不見侵乎故二以為狐而獲之五九四解而拇朋

至斯孚

拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以正者也然四

語錄曰能解其拇者以四雖陰位而才則陽與初六陰柔則為有間所以能解

其拇則陽之朋類至而相信矣○徐氏曰解之時陽能解陰剛能解柔九四解

初六在下之陰解而拇也○愚案四當近臣之位下與初六小人為應則君子

之朋與我同類者不信而去矣故必解其不正之應則朋類自至而相孚朋謂

六五君子維有解吉有孚于小人

卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去

集疏

通志堂

之則吉也孚驗也君子有

集疏

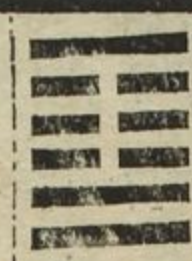
程子曰五為解之主人君之解也以君子之

解以小人之退為驗也
之於小人人之黨既去則是君子能有解也○丘氏曰險難小人之所為也
小人情狀最為不一狐言其盡惑隼言其鷙害拇言其附麗負乘言其僭竊
已極其形容矣至此復明以小人斥之所以正其罪而去之也○愚案君子指
二四陽爻小人則專指六三之陰爻也五為解之主用君子以解小人也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

繫辭
備矣
集疏
誠齋

楊氏曰隼六三也射而獲之者上六也公大臣之稱即上六也六三悖亂遇上
六射而獲之則天下之悖亂渙然解散矣此解之終也○童溪王氏曰解至上
六解之功已成矣上以震動之極在諸爻之上於位則正於勢則便於器則利
於時則宜以正而去不正蓋无難者故曰獲之无不利三居下之上內外之限
也故有高墉之象同人九
四乘其墉亦指三而言也
總論
徐氏曰下三爻不言解上三爻言解所謂動
卦內曰狐曰寇曰拇曰隼曰小人皆指陰而言所以為難者也初以陰柔在下
當解難之初安靜无為故得无咎二陽剛得中上與五應任解難之責者也故
田獲三狐三柔不中正居下之上處非所宜而致難者也故致寇至四陽剛為
震之主下應初陰能解而去之者也故曰解而拇五柔居尊位為解之主能解
小人而吉者也故曰有孚于小人居解之終處王公之位能解天下之難者
也故曰射隼无不利夫合震艮而為解其所以為難者坎也陰也所以解難者
震也陽也三四以陽解乎陰五上以震
解乎坎故上卦言解而下卦不言解也

兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二

筮可用享

損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之
深益艮山之高損下益上損內益外剥民奉君之象所以為損

也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應
矣曷之用二筮可用享言當損時則至薄无害

集疏

朱氏曰六爻皆相應
有孚也○蔡氏曰內

本乾外本坤乾上交與坤上交往來本剛得柔為損本柔得剛為益凡卦以內
為貞主貞而言故為損○徐氏曰孚信實也可貞者可以貞固守此也其道可
行故利往損而有孚則元吉无咎可貞而利有所往也蓋損者拂人情之事易
至凶咎故特詳之曷之用問辭二筮享益辭下之奉上槩謂之享燕禮之重亦
謂之享古者享禮以四筮為中陳饋八簋
為盛當損之時二筮雖薄而亦可用享也

損之

初九當損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而速往以益
之无咎之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟酌其淺深也

程子曰損之義損剛益柔損下益上也初以陽剛應於四四以陰柔居上位賴
初之益者也初當酌度其宜而損己以益之過與不及皆不可也○徐氏曰損

者人情之所難而初又最下不可過損損下太過則其本傷矣必斟酌其義之
淺深而不失損己益人之道可也○耿氏曰損上益下過益无傷損下益上過

則有害故初九有酌損之戒○泉峰龔氏曰已事者輟己所為之事所謂損也
過往者速往以益之也當損下益上之時初居最下故其象如此○愚謂初以

陽剛之才務於速進故戒以已事以剛居最下故戒以酌損已事過往
者事未已往不可先事既已往不可後反是則有咎矣此酌損之道與

利貞征凶弗損益之

九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶也弗損益之言不變其所守乃所以益也

集疏

程子曰不自損其剛貞則能益其上乃益之也若失其剛貞而用柔說適足以損之而已世之愚者雖无邪心惟知竭力順上為患者蓋

不知弗損益之義也○游氏曰兌之情說而陽性動故有利貞征凶之戒○愚案弗損益之弗損為句益之為句

六三三人行則

損一人一人行則得其友

下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽上一陰下一人行而得

其友也兩相與則專參則雜而亂

集疏

蔡氏曰萬化不窮惟二而已三則為贅所當損也○丘氏曰此爻乃損之

所以為損也下體之乾三陽並進三人行也九三一爻損而上之三則損一人也九三上而為上則上六下而為三剛柔偶合一人行則得其友也○愚案

損自泰來者也三人行損一人乾三陽損一以為上九所存者兩而已坤三陰移上六以為六三所存者亦兩而已一人行則得其友者上九得六三為應也

初二兩陽並進四五兩陰並進四應初五應二皆兩兩之義也朱子曰兩相與則專三人而損一人焉兩也一人行而得友亦兩相與也

六四損

其疾使遄有喜无咎

以初九之陽剛益己而損其陰柔之疾唯速則善戒占者如是則无咎也

集疏

程子

曰疾謂疾病不善也損於不善惟遄速則有喜而无咎人之損過惟患不速速則不至於深過為可喜也○楊氏曰六四承乘皆陰偏於陰者也陰陽失其平

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

則有喜故初四皆曰遄也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

柔順虛中以居尊位

當損之時受天下之益者也兩龜為朋十朋之龜大寶也或

集疏

語錄曰易象自是一

法如離為龜則損益卦皆說龜此類甚多○又曰損益二卦說龜一在二一在五是顛倒說既未濟說鬼方亦然○潘氏曰或益之謂莫知其所自來疑自天而降故曰自上祐也○蔡氏曰元龜直二十大其雙具曰朋十朋元龜有國之大寶言益之大也○徐氏曰班固食貨志元龜長大二十直二千一百六十為

六貝十朋注云兩貝為朋朋直二百一十六元龜十朋故直二千一百六十也○丘氏曰卦似離者皆有龜象頤與損益皆外實中虛所以取象龜也○泉峰

龔氏曰本義謂兩龜為朋朋字疑當作貝○愚案六五以柔居尊虛中以受九二之陽剛益者也九二以陽剛益之則天下之善皆願益之矣然損之得名以下益上以陽益陰以九三為上九上九所以益陰者也六五曰或益

之正受上九之益者也此象所以曰自上祐也上非應與故曰或

上九弗

損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九當損下益上之時居卦之上受益之

極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損已然後可以益人也能如是則无咎然亦必以貞則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣

故又曰得臣无家

集疏

程子曰得臣謂得人心歸服无家謂无有遠近内外之限也

上而益下也是以天下歸之得臣无家○語錄曰得臣无家猶化家為國相似得臣有家其所得也小矣无家則可見其大○新安胡氏曰上與三為正應故

通志堂

三曰得友 語錄曰大抵損益二卦諸爻皆互換損好益却不好如損六

上曰得臣 五却勝六二損上九好益上九却不好○蔡氏曰爻辭初曰

酌損二上皆曰弗損四但損其疾而已五則元損而大有益惟三當可損之時

爾損爻辭兼言益益爻辭不言損意亦可見○泉峰龔氏曰損爻辭兼言益益

爻辭不言損者益固所以為益損所當損亦所以為益也初損己以益人二上

則不待損己而可以益人三因損得益四因損為益五不特元損而反受天下

之益益己固所以為益損己以益人非益乎聖人公天下以為益吾於損身

之若私己以為益則反為損矣此益上九求益不已所以有莫益或擊之凶

益增益也為卦損上卦初畫之 陽益下卦初畫之陰自上卦而

下於下卦之下故為益卦之九五六二皆得中正下

震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也

所以為益此以象言也巽震二卦皆由下變而成陽變為陰者損也陰變為陽

者益也益上卦損而下卦益損上益下所以為益此以義言也○蔡氏曰內卦

本坤外卦本乾乾之下爻與坤之下爻往來剛來居內故曰益○愚案損益自

泰否而來故往往相反凡卦以內為主故三損而為上則為損四損而為初則

為益也皆主陽而言陸宣公曰損上益下曰益損下益上曰損上約己而裕於

人人必悅而奉上矣豈不謂之益乎上蔑人 初九利用為大作元吉

而肆諸己人必怨而叛上矣豈不謂之損乎

无咎 初雖居下然當益下之時受上之益者也不可徒

然无所報效故利用為大作必元吉然後得无咎

集疏 程子曰初九

剛之盛也居益之時其才足以益物而有六四大臣之應居下而得上之應以

行其志小善不足以稱也故利用為大作謂作大益天下之事也必須元吉乃

得无咎○語錄曰吉是事无咎是理蓋有事雖吉而理則過而差者是則謂之

吉而有咎○泉峰龔氏曰本義受益報效之說似若可疑當以程說為正○愚

案益之成卦者初九也震陽性動當益之時為益之主能

大有為者也故利用為大作其位下故元吉然後无咎 六二或益之十

朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二當益下之時 虛中處下故其象

占與損六五同然爻位皆陰故以永貞為戒

以其居下而受上之益故又為卜郊之吉占 集疏 程子曰損六五以柔居剛

疑從益之未固故戒能常永貞固則吉也○郭氏曰損益相須以上卦反對言

之則損之上益之初損之五益之二也故損上益初其辭相屬損五益二又大

同矣損之六五曰元吉自然之吉也此曰永貞吉久而有守斯為吉也○愚案

程郭諸家皆以或益之為句謂或益之人益之也十朋之龜弗克違鬼神益之

也王用享于帝天益之也即天且弗違況於鬼神乎之意初見 六三益之

似亦可通然合損六五而玩之似无天且弗違意當從本義

用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三陰柔不中不正不當得益 者也然當益下之時居下之

上故有益之以凶事者蓋驚言戒震動乃所以益之也占者如此然

後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信 集疏 語錄曰

凶事猶言用降我凶德嘉績于朕邦○蔡氏曰凶事困心橫慮之事六三與上

通志堂

用凶事須合本義與蔡氏之說觀之其義始備○愚案益則吉矣而又用凶事者非常之變也本然常事則非益矣故大亨帝者禮之盛凶事者事之變遷國則又與利之大而大作者非常之事也此數者皆非其常所以為益

遷國

三四皆不得中故皆以中行為戒此言以益下為心而合於中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷國以益下必有所依

然後能立此文又

集疏

郭氏曰六四居巽之下不能自動以益人故欲有行為遷國之吉占也○蔡氏曰依謂依五也○泉峰龔氏曰利用為大作不言所利者利用為依遷國言所利者也六四以巽順之才非初九陽剛之比故所利不如初之大也○愚謂中行告公從承上文而為言也六三居三陰之中故曰中行猶復之六四曰中行獨復六三曰中行告公用圭至六四則曰中行告公從矣利用相依以遷國也四與初應遷則九四下為初九也

即損之一人行則得其友也坤民眾象震長子主器利建侯遷國象

九五有

孚惠心勿問元吉有孚惠我德

上有信以惠於下則下亦有信以惠於上矣不問而元吉可知

集疏

程子曰君至誠而益於天下天下受其大福其元吉不假言矣君至誠以益天下天下之人皆至誠而愛戴以德惠其君也○蔡氏曰惠順也

集疏

我以有孚而順下之心所謂皇建其有極用敷錫厥庶民者也下亦以有孚而順我之德所謂錫女保極者也○泉峰龔氏曰有孚惠心者上益下也有孚惠我德下益上也惟上有以益下則下有以益上矣○愚案為益之大莫大於相信為惠之大莫大於順民心因民之所利而利之惠而不費惠心者也勿問而

孚惠心勿問元吉有孚惠我德

以惠於上矣不問而元吉可知

集疏

語錄曰或者眾无定主之辭立心勿恒勿

字只是不字非禁止之辭也○童溪王

氏曰益極必損處益之極又以剛亢在上求益不已此豈處上之道哉故莫有

益之者謂其求益而不已知益已而不知益人而人莫益之也六二虛中无我

自損以逮下故益之者眾而曰或益之上九剛亢居上既莫益之而傷之者亦

眾矣故曰或擊之入之立心其可以求益為常乎○新安胡氏曰恒九三亦巽

體亦有不恒其德之戒說卦謂巽為不果為進退為躁卦其立心不恒之意與

○愚謂居上而立心不恒故求益不已求益不已則人不益之而擊之者至矣

理之必然也人其可以

立心勿恒乎凶可知矣

總論 泉峰龔氏曰益卦雖以損上益下為義六爻則

為依遷國以益於人者言也而所益有大小之殊六二益之十朋之龜六三益

之用凶事以益於己者言也而所益有吉凶之異九五有孚惠心有孚惠我德

則人已皆益上九莫益或擊則人已皆无益矣惟无以益於人故无以益於己

此卦義之必主於益下文辭必先於益人也○愚案損益二卦皆以損陽益陰

為義損自泰來者也損九三之陽以益於上故下乾變而成兌上坤變而成艮

謂之損者以其損下而益上也益自否來者也損四之陽以益於初故上乾變而成巽下坤變而成震謂之益者以其損上而益下也莫吉於泰而益上則損

莫凶於否而損上則益則是上可損而不可益下可益而不可損明矣凡卦以

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

集疏

語錄曰或者眾无定主之辭立心勿恒勿

字只是不字非禁止之辭也○童溪王

氏曰益極必損處益之極又以剛亢在上求益不已此豈處上之道哉故莫有

益之者謂其求益而不已知益已而不知益人而人莫益之也六二虛中无我

自損以逮下故益之者眾而曰或益之上九剛亢居上既莫益之而傷之者亦

眾矣故曰或擊之入之立心其可以求益為常乎○新安胡氏曰恒九三亦巽

體亦有不恒其德之戒說卦謂巽為不果為進退為躁卦其立心不恒之意與

○愚謂居上而立心不恒故求益不已求益不已則人不益之而擊之者至矣

理之必然也人其可以

立心勿恒乎凶可知矣

總論 泉峰龔氏曰益卦雖以損上益下為義六爻則

為依遷國以益於人者言也而所益有大小之殊六二益之十朋之龜六三益

之用凶事以益於己者言也而所益有吉凶之異九五有孚惠心有孚惠我德

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

三 夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利

乾下兌上 夫決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其眾相與合力然亦尚有危厲不可

安肆又當先治其私而不可專尚 **集疏** 孔氏曰剛德不長則柔邪不消故陽威武則利有所往也皆戒之辭

天道言之則夏之三月五陽盛長以消一陰之時以人事言之羣賢並進以決去小人之象○程子曰謀亂必先修己告自邑先自治也○語錄曰上卦兌體

兌為口故多言號○耿氏曰植德莫如滋除惡莫如盡故一柔已窮而猶決五剛已盛而猶利往也○泉峰龔氏曰夫以一陰乘乎五陽之上是小人位乎君

子之上也揚于王庭所謂聲言其罪○愚案上六以一陰過乎君位揚于王庭謂必有君命而後可也自昔君子恃其公論之勝銳於誅斥而不量其君之不

足以有為未有不召 **初九壯于前趾往不勝為咎** 前猶進也當決禍者不知夫之義也

集疏 程子曰九居初而壯于進躁於動者也故有不勝之戒陰不勝宜矣故 **集疏** 雖將盡而已之躁動自宜有不勝之咎不計彼也○郭氏

曰四剛過中已為大壯況夫五剛乎故大壯初九曰壯于趾此曰壯于前趾則又欲速其進矣往必不勝其咎宜矣○潘氏曰趾在下而先動者也初九在四

陽之下首以剛進壯于前趾陰居高位而初欲決之猶布衣論權臣不量力之甚往必不勝徒取咎耳○李氏曰初九雖有剛健之才而位在下君子於此亦

靜以待之而已○愚案經稱往不勝為咎象云不勝而往咎翻其文者蓋不量力而用壯必無勝理王輔嗣曰不勝之理在往前也 **九二惕號**

莫夜有戎勿恤 九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂 **集疏** 程

曰夫者陽決陰君子決小人之時不可忘戒備也陽長將極之時而處中居柔不過於剛能知戒備處夫之至善也莫夜有戎我亦可懼之甚然勿恤者以自處

之善也○愚案二處九之時以陽居陰能以怯養勇足以惕號莫夜有戎而可以勿恤者知懼之早彼不能為吾之害也知勇知怯道之所謂中 **九三**

壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎 頄也九

三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見於面目也如是則有凶道矣然在眾陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私愛則雖合於上六如

獨行遇雨至於若濡而為君子所愠然終必能 **集疏** 語錄曰九三與復卦六決去小人而无所咎也温嶠之於王敦其事類此 **集疏** 四皆有獨字蓋諸爻皆

欲去陰獨此一爻與上六為應又問壯于頄曰君子之去小人不必悻悻然見於面目至如遇雨則為所濡濕雖為眾陽所愠然志在決陰必能終去小人故

亦可得无咎也蓋九三雖與上六為應而實以剛居剛有能決之象故壯于頄則有凶而和柔以去之乃无咎○易氏曰夬與大壯下三爻相類故初與三皆

言壯壯于頄者剛之見於顏面者也力未能勝而機已先露其視大壯尤為有凶以九居三正君子夬夬之象與上六一陰為應如獨行而遇雨能无濡乎既

為小人所濡宜為君子所愠然終能決去小人而无咎此平勃所以定諸呂之變仁傑所以去二張之亂也○愚案君子夬夬者當羣陽共夬一陰之時也獨

通志堂

行遇雨以獨與上六為應也陰陽和而為雨若濡有愠无咎九四臀无膚

其行次且牽羊悔亡聞言不信以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與眾陽競進而安出

其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞言而信則

轉凶而吉矣牽羊者必讓而先之則為力也易溺於所趨必不能用故曰聞言不信

張子曰牽羊者必讓而先之則為力也易溺於所趨必不能用故曰聞言不信

○蔡氏曰臀无膚後傷乎三也其行次且前犯乎五也次且不進貌羊兌象五

也聞言不信居位不當雖聞牽羊之義亦不信也○愚謂陽喜進而陰喜退九

四以陽居陰不得其位欲止則決其剛壯勢不能安欲進則牽於陰柔而剛決

不足是以有臀无膚其行次且之象必如牽羊之義待眾九五莧陸夬夬

陽先進而已隨之則其悔可亡而所聞之言亦不必信也

中行无咎近上六之陰如莧陸然若決而決之而不為過暴合於中行則

不咎矣戒占語錄曰莧陸是兩物莧者馬齒莧陸者商陸皆感陰氣多

者當如是也之物也藥中用商陸其子紅○泉峰龔氏曰莧陸陰之易

決者也指上六而言九五以陽剛居尊位而決上六衰微將盡之陰為力易矣

故以中行為戒言不過用剛暴也○愚案復之四益之四非中也而曰中行以

及乎中為善也夬之五曰中行无咎以中為不足也又案子夏傳云莧陸木根

草莖宋衷云莧莧菜陸商陸董遇云莧人莧陸商陸耿氏云莧柔脆之物陸高

平之地馬融鄭玄王肅皆云莧陸一名商陸以是攷之則是一物正合上六

子夏木根草莖之說要皆柔脆易去之物近有音莧為完者失之太鑿

无號終有凶陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必

有凶也占者有君子之德則其敵當之不然反是

夬以五陽而決一陰五君子而決一小人非難事也然上六連四五為兌說所

謂包陽之陰挾君子之小人所以難決之耳然至於无所號呼則終必為人所

決故曰終有凶而象以

為終不可長理勢然也

總論語錄問以五陽決一陰君子盛而小人衰卦爻

之辭猶如此嚴謹豈去小人之道惟戒懼而不可安肆邪曰觀上一爻則小人之勢窮而君子去之道猶如此嚴謹蓋不可以其勢衰而安意自肆也其為戒深矣○徐氏曰以五剛而決一柔其勢若甚易而聖人不敢以易而忽之故丁寧深切周防豫備无所不至後世眾賢在位其始未嘗不欲去小人大抵不知夬之義而機失事敗禍亂相尋可不戒哉○丘氏曰夬雖以五陽決一陰惟比與應當之遠者不能相及也五比上故曰莧陸夬夬三應上故曰君子夬夬四介二五之間故有臀无膚其行次且之象二去上遠則但惕號以為莫夜有戒之備而已初又愈遠故有壯趾不勝之戒○泉峰龔氏曰夬卦以大壯故諸爻多與大壯相似初之壯于趾三之壯于頄之類是也夬以五陽決一陰其壯甚矣聖人慮其夬決之過故於陽爻皆致戒焉初壯趾則為咎二惕號則勿恤三壯頄則有凶四牽羊則悔亡五中行則无咎皆所以戒其過而陽居陽者為尤甚焉陽之決陰君子之去小人亦貴乎中而已矣○愚案夬以五陽而決一陰自非難事而聖人拳拳於戒謹者蓋決眾小人易決一小人難眾皆去而一獨留是必君側之小人平時固結而不可解者可不謹哉揚于王庭欲使人主知其為小人也孚號有厲欲使舉朝知其為小人也告自邑又使國人知其為小人也而逐爻又各致謹焉亦以小人陰慝之不可以輕視而不知所以防之是則夬之義也

三三 巽下 姤女壯勿用取女 姤遇也決盡則為純乾四月之卦至姤

非所望而卒然值之如不期而遇者故為姤遇已非正又一陰而遇五

陽則女德不正而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此

程子曰一陰始生自是而長漸以盛矣是女之將壯長也陰長則陽消女壯則

男弱故戒勿用取如是之女○程語錄不是說漸長為女壯乃是一陰遇五陽

大率一箇女遇五改是箇不正當底如人盡夫也之事又曰上五爻皆陽下面

只一陰五陽便立不住了○愚案姤以一陰而承五陽故曰女壯勿用取女戒

占者宜如是也然女得此占則將何如初六曰繫于金柅貞吉有攸往見凶如

是則自守貞靜猶可致吉若冒有所往則見凶矣然舍正應而遇乎二將必為

人所弃欲人之必取得乎又案姤以天道言之正為五月陰長之卦而

卦爻辭以女壯為言易之書為人事設也言人事而天道在其中矣

繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 柅所以止車以

知一陰始生靜貞則吉往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則

有吉而无凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子使深為之備云

項氏曰羸豕之羸猶羸角之羸也羸則牽繫之義如羸其餅亦然○蔡氏曰金

剛也柅所以止車者謂二也牽於二故曰繫柔方進而前為剛所止○徐氏曰

豕陰躁之物羸豕初象蹢躅跳躑也○泉峰龔氏曰羸即上文所謂繫也豕方

羸繫未能蹢躅而其性信在於蹢躅也又烏可以不防哉○愚案初六以陰方

長故爻皆戒辭以女子言之當有所制係一變而守貞則吉以小人言之亦戒

以守貞不可往害於君子若恃己而用壯則五陽猶眾其見凶也必矣君子小

人正不正之間而已然辭之豕雖羸 九二包有魚无咎不利賓 魚

其性未始不蹢躅也故因以戒之 九二包有魚无咎不利賓 魚

物二與初遇為包有魚之象然制之在己故猶可以无 集疏 程子曰姤遇也

咎若不制而使遇於眾則其為害廣矣故其象占如此 二與初密比相

遇者也在他卦則初正應於四在姤則遇為重包宜裹魚陰物初象○易氏曰

包者以陽而包陰也故姤三爻皆言包初六為姤之主諸爻皆欲與之遇九二

比而包之雖非正應亦无咎實指九四○潘氏曰當遇之世陰遇陽即合初本

與四為正應而近合於二故二包有魚二既有魚則不利於四反指為賓而不

及之也故四曰无魚○愚謂魚乃四之所當有也而二 九二臀无膚其

擅有之其能无咎也幸矣然二之无咎四之不利也 行次且厲无大咎 九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安

傷故雖危厲 集疏 易氏曰夫以上為決而四阻於五姤以初為遇而三阻於

而无大咎也 二故臀无膚其行次且○徐氏曰姤者夬之反姤之三即

夬之四也故其象同但夬一陰在上故其下之五陽皆趨於上姤一陰在下故

上之五陽皆向於下其陰陽相求之情則然也九三之志亦在乎初初二應

集疏

初六

集疏

初六

集疏

初六

集疏

初六

集疏

初六

集疏

初六

集疏

初六

集疏

初六

集疏

初六

集疏

初六

集疏

初六

集疏

初六

集疏

初六

集疏

初六

集疏

初六

集疏

初六

者甘美而善潰祀高大堅實之木也五以陽剛中正主卦於上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以致之則可以回造化矣有隕自天本

集疏 程子曰九五下亦无應非有遇也然得遇之道終必无而條有之象也

之象也九五為乾之主而包巽在內以杞包瓜也以位言之則為以上包下以德言之則為以君子包小人○泉峰龔氏曰五以陽剛居上初以陰柔居下相去懸絕本无可遇之理如杞本不可以包瓜也然五居得中正內含章美去初雖遠終不期遇而遇焉則如有隕自天矣○愚案姤之一陰卦以女壯言之初以羸豕言之二與四則以魚言之五以瓜言之皆陰柔之義也但自各爻而觀之則取象有不同耳以杞包瓜以上而包下也含章以陽而包陰也一陰在內故既曰包而又曰含章九五中正在上與初无係但既包而

上九姤其角

有之則有隕自天蓋不期遇而自无不遇也遇不必初也

吝无咎

角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類

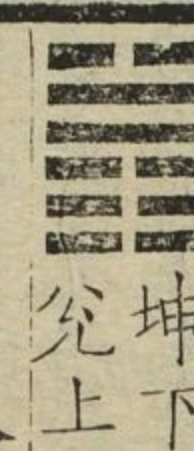
集疏

易氏曰姤其角乾體為首在首之上則為角如角之上窮則不遇也○徐氏曰上九處姤之窮與初无遇雖吝而亦无咎者陰不必遇也○愚案六爻皆姤而不言姤上九於姤无取而獨言姤者姤道之窮也不言姤者姤非所當姤言

總論

蔡氏曰姤者以柔遇剛而成卦遇非正道惟近姤者姤其所不必姤也

之厲以隔乎二而不遇也五含章雖无相遇之道而處位中正也上之吝最遠而窮也四之起凶遇不利正應也○泉峰龔氏曰姤以一陰遇五陽陰壯有傷陽之理故卦辭曰女壯勿用取女是不欲陰之遇陽也爻辭除初六與卦辭同外上五陽爻則皆欲與陰遇矣二之包有魚以其近而遇初也三其行次且四无魚之凶上姤角之吝皆以其不遇初也五有隕自天則始雖不遇終必得遇是亦欲與初遇矣蓋不欲陰與陽遇者恐其盛而傷陽也其陽欲與陰遇者欲得陰以為用也一主陽而言一主陰而言一卦取義前後不同如此於以見易之不可為典要也

坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉

利有攸往 萃聚也坤順兌說九五剛中而一應之又為澤上於地萬物萃聚之象故為萃亨字衍文王假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假於大廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚己之精神則可以至於廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利於貞所聚不貞則亦不能亨也大牲必

集疏 程子曰用大牲承上聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭

豐萃之時用物當厚稱其宜也○項氏曰在損之時則二簋可用享在萃之時則用大牲吉易之隨時如此○泉峰龔氏曰假字疑當作昭假烈祖之假謂感格也王者致祭於宗廟以己之精神感格祖考之精神所以為萃也

號一握為笑勿恤往无咎

初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也

集疏

程子曰初與四為止應本有孚以相從者也然當萃時三陰萃

若號呼正應則眾以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也

處舍正應而從其類乃有孚而不終也若呼號以求正應則一握笑之矣一握一團也謂眾以為笑也若能勿恤而往從陽剛之正應則无過咎不然則入於

小人之羣矣

六二引吉无咎孚乃利用禴

二應五而雜於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又二

中正柔順虛中以上應五剛健中正誠實而下

集疏

程子曰二與五為正應當萃者也而相遠又在

羣陰之間必相牽引則得其萃矣是以吉而无咎孚信者萃之本也禴祭之簡薄者也菲薄而祭不尚備物直以誠意交於神明也孚乃者謂有其孚則可不用文飾專以至誠交於上也○童溪王氏曰彖以用大牲為吉六二以用禴為利何也曰備物者王者所以隨其時有孚者人臣所以通乎其上也○愚謂二處二陰之中以中正自守上應於五而五引之此卦辭所謂利見大人利貞利有攸往其二五之謂與然卦曰用大牲此曰利用禴者孚也上下之孚可通於神明而況於人乎故五亦曰孚

六二萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三陰柔不中乎故五亦曰孚不正上无應與欲求萃於近而不得故嗟如而无所利唯往從於上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近捨不正之強援而遠結正應

之窮交則无咎也

宜其无所利也○丘氏曰往前進也謂萃於五也萃五則正矣何咎之有亦通

九四大吉无咎

上比九五下比眾陰得其萃矣然必大吉然後得无咎也

之萃疑於不由正道而得者故必大吉然後為无咎也○項氏曰九四自觀之上而下比於坤獨當三陰之萃遂為成卦之主无尊位而得眾心故必大吉而

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

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五剛陽中而居尊位固无咎矣若有未信則亦修其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也

道皆在此三者○語錄問九五以陽剛中正當萃之時而居尊位安得而有匪孚曰此言有位而无德則雖萃而不能使人信故當修其元永貞之德而後可悔亡也○丘氏曰元永貞之德惟比萃二卦有之皆指五而言也然在此則吉在萃則惟悔亡何也曰比以一陽統五陰一陽為之主一則專專則眾陰順從萃以二陽統四陰二陽為之主二則分分則五不得以專萃此萃有位匪孚不如顯比之吉也○愚案以九居五有其位者也然止於无咎者以僅能有其位而已非至誠足以感眾使人心悅而誠服也

故曰匪孚惟修其元永貞之德而後悔可亡

上六齎咨涕洟无咎

處萃陰柔无位求萃不得故戒占者必如是而後可以无咎也

所萃者也故有齎咨涕洟之象然能齎咨涕洟不敢自安於上猶為知懼之人故雖失其所萃亦无咎○丘氏曰上居萃之終允之極聚終而散說極而悲理之常也能以憂戚

處之則无咎矣

總論

泉峰龔氏曰萃卦與比卦相似比卦以九五為主萃惟卦亦以九五為主其餘諸爻皆萃比於五者也萃惟

九四一爻與比不同九四下當羣陰之萃而上承於五故必大吉然後无咎初乃亂乃萃三萃如嗟如遠於五而未得所聚者也二引吉无咎應乎五而得所萃者也上齋咨涕洟乘乎五而失所萃者也其六爻吉凶亦與比相類但比一而萃二比專而萃分萃者比之始比者其萃之終與

巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也卦自解來柔上居四內巽外

順九二剛中而五應之是

集疏

語錄曰南征吉巽坤二卦拱得箇南如筭命以其占如此南征前進也

陽剛在下卦之上而有可升之道以全體言內巽外順九二以剛中應乎五亦自下而升是以元亨時可以升故言用見大人者二三之陽剛是也○泉峰

龔氏曰彖傳柔以時升似指六五而言非謂卦變故下文言剛中而應亦謂二應五也○愚案用見大人所以為升而亨也見有位之大人足以行其道見有德之大人足以進於道勿用憂恤

而有向明之日矣南征向乎明也

初六允升大吉

初六柔順居下巽之主也當升之時巽於

二陽占者如之則

集疏

郭氏曰二二之陽其升為易初六與之同體而升故信能升而大吉矣

於上本不能升密比九二剛中之臣陰陽志合而相允九二援而升之所以大吉○易氏曰升者升乎上也凡升乎上必自下始故於初六發允升之義○愚

案初六以陰在下而能自拔者也蓋二三之陽剛其升為易初六能上合二三之志與之同體巽順而升故言允升大吉而象亦曰上合志也

孚乃利用禴无咎

義見萃卦

集疏

李氏曰升者萃之反二爻辭同何也萃六二以陰應陽升九二以陽應陰

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

三以陽剛當升時而進

集疏

程子曰三以陽剛之才正而且巽上皆順之復臨於坤故其象占如此

氏曰自下而升至於三其來不可禦也況有陽剛之才上皆順之是以如升无人之虛邑其行无所疑矣○徐氏曰九三陽升進臨於坤前无疑礙如入无人

之邑言至易也○愚案三以剛居下卦之上應冥升之上六如明夷于南狩者前入坤虛之邑无剛以拒之其升甚易坤為土為眾邑象陰消為虛虛邑之象也

六四王用亨于岐山吉无咎

義見隨卦

集疏

語錄曰王用亨于岐山亨于西山只是說

祭山川又問升萃二卦多是言祭享萃取聚象不知升何取義曰人積其誠意以事鬼神有升而上通之義○易氏曰四以陰柔得位而在順體之下有順而

升之理然至此不可復升故爻不言升而言王用亨于岐山其惟文王之事乎所以吉且无咎也○徐氏曰卦惟二四不言升何也五君位也二應五大臣也

四承五近臣也其位不可升升則疑於五而有逼上之嫌矣○愚案六四互兌故言岐山自周而言岐山在西故言文王之六四上比柔順之君下乘剛強

之臣能執柔順之道率下以事上如文王惟以順事乎君為六五貞吉升心終不敢越乎臣位翼翼小心交通神明所以吉且无咎也

通志堂

階

以陰居陽當升而居尊位必能貞固

集疏

郭氏曰六五以貞自守不失其吉如歷階而升有進无退

且言其易也○愚案升之道在下為難在上為易在下必有剛德然後可升在上以順而升如歷階然質本陰柔必守貞固乃得其吉而下有剛中之應輔之而升登進自階向

乎高明无以復加矣 **上六冥升利于不息之貞**

以陰居升極昏冥不已者也占者遇此无

適而利但可反其不已於外

集疏

程子曰六以陰居升之極昏冥於升知進之心施之於不息之貞而已

之德終日乾乾自彊不息如上六不已之心用之於此則利也以小人貪求无已之心移之進善則何善如之○愚案上六升之極猶升而不已豈知盛衰消

長進退之義哉所謂冥於升也惟施此心於進德則利

總論

泉峰龔氏曰升

仁義忠信樂善不倦无疆之進也故曰利于不息之貞

以時位言者有以誠意言者有以德言者初允升三升虛邑五升階上冥升時位之升也二孚乃利用禴四王用亨于岐山誠意之升也上利于不息之貞與

大象積小以高大德之升也六五為升之主故彖傳曰柔以時升二四承應於五者也其位不可復升故以誠意之升言初三在下故可升也上乘乎五而升不已則為冥升矣惟升於德者无限故又

曰利於不息之貞此則不嫌於升之過也

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者窮而不能自振之義坎剛為兌柔所

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

孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當

集疏

徐氏曰兌口不揜

也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取困窮

集疏

言象處困之時當

務晦默尚口多言人誰信之困且窮而已故戒○愚案困之得名以剛為柔所揜君子為小人所蔽然曰大人吉无咎者以貞而已夫人當困窮之時能反身

集疏

修德以正自守豈終困

也哉蓋有亨通之時也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不

覲

集疏

語錄曰初六在困之下至

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

入于幽谷之象三歲不覲謂初不見四也○案易氏謂臀指九四兌體如夬之

九四亦曰臀愚謂陰居下故取臀象坎為坎畜故入于幽谷三歲不覲陰居最

下不能自見蓋不知處困之道矣善處

困者當何如修德以致命遂志而已

九二困于酒食朱紱方來利

用亨祀征凶无咎

集疏

困于酒食厭飲苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則

以處困時雖无凶害而反困於得其所欲之多故其象如此

者此爻是好爻當困時則困於好事又問朱絛方來利用享祀曰以之事君則君應之以之事神則神應之○易氏曰九二以坎水居兌澤之下為二陰所揜雖得中而未能出險故言困于酒食惟其剛中自守而五以同德相與是以有朱絛方來之慶故二言利用享祀五言利用祭祀二者皆交通神明之理五可以來而二不可以往是以征凶惟其剛中故雖凶而无咎○愚案坎體多說酒食或者水之潤及萬物猶酒食之所以養人與

石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四

蒺藜指二宮謂三而妻則六也其義則繫辭備矣

集疏

程子曰石堅重難勝之物蒺藜不可據之物三以剛險而上進則二陽在上堅不可犯困于

石也以不善之德居九二剛中之上其不安猶藉刺據蒺藜也○語錄曰六三陽之陰上六陰之陰故將六三言之則上為妻○泉峰龔氏曰三不應於上故有不見其妻之象○愚案六三實揜二以為困者也初以困人適以自困故有此象猶坎卦諸陰爻陷陽而已反凶也

困于金車吝有終

初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方占雖為可吝而必有終也金車為九二象未詳疑坎有輪象也

二故其來遲疑而徐徐故曰困于金車也初四正應終必相從故有吝有終二與四皆以陽居陰而二以剛中之才所以能濟困也○徐氏曰來謂初來應也徐徐緩貌○愚案金車之義雖未詳要亦困之善者如困于酒食金車亦絛皆非困于株木與石葛藟之比此所謂困於好事也故曰有終

集疏

程子曰金剛也車載物者也二以剛在下載已故謂之金車四欲從初而阻於

初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方占雖為可吝而必有終也金車為九二象未詳疑坎有輪象也

九五

劓刖困于赤絛乃徐有說利用祭祀

劓刖者傷於上下上下既傷則赤絛无所用而反

為困矣九五當困之時上為陰揜下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也占具象中又利祭祀久當獲福

集疏

語錄問

利用祭祀如何曰他得中正又似无應而心專一底意思○易氏曰困上加劓則二字指九二也二方見揜於二陰之中上為三所劓下為初所刖則二之受困其志未得故曰困于赤絛采絛言赤絛在股毛氏以為諸侯赤絛則赤絛者諸侯之服乃二之所當服者言困于赤絛則陷于坎險不能急於相濟然以同德相求所以乃徐有說五言利用祭祀二言利用享祀至誠相與久當獲福此所謂困而不失其所亨者與○蔡氏曰享狹而祭廣君臣之位不同故所用亦異

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

以陰柔處困極故有困于葛藟

于臲臲曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能有悔則可以征而吉矣

集疏

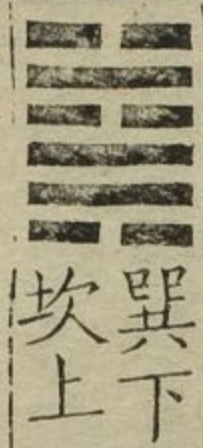
程子曰物極則反事極則變困既極矣理當變也葛藟纏束之物臲

危動之狀六處困之極為困所纏束而居最高危之地困于葛藟于臲臲也○張氏曰困至上六極矣三非上之應徒以陰柔相纏係而已故曰困于葛藟葛藟生于下而纏乎上者也九五不可乘也而上六以陰柔乘之豈其所安故又曰于臲臲臲臲處乎上而不安之意○徐氏曰葛藟纏繞之物臲臲危動之狀位高象震无咎者存乎悔言困已極矣有悔則可出困而征吉困窮而通其謂是夫

總論

語錄曰困卦難理會易中有數卦如此繫辭云卦有

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

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦

未繙井羸其餅凶

井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出皆井其井也汔幾也繙綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其餅則凶也其占為事仍舊无得喪而又當敬勉不可幾成而敗也

集疏

胡氏曰邑

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

未及升而餅敗言功不成也○徐氏曰以卦體言初柔為井眼二三剛為泉實四柔為井中空處五剛為泉實已汲將出井也上柔為井口有全井之象○丘氏曰改邑不改井井之體也无喪无得井之德也往來井井井之用也此三句言井之事汔至亦未繙井未及於用也羸其餅則井失其用矣此二句言汲井之事○泉峰龔氏曰邑坤象井之為卦上卦本坤下卦本乾以乾下畫之陽易坤中爻之陰是改邑也井之為物一定而不可移不改井也變坤為坎是邑可改而井不可改汔至亦未繙井羸其餅指九五而言九五有汲泉已上而未出井口之象夫汲泉已上而幾出井口未能盡綆而敗餅則功不及物井道无成是以凶也夫九五陽剛中正在爻辭則井冽寒泉食非幾及而敗者但以井之全體言之則有此象故不可以不戒若能自勉以終其功則吉矣

井泥不食舊井无禽

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

集疏

徐氏曰初六陰柔在井之下有泥象又曰人品污下无用於世為人所棄者觀於此爻可以知所當勉矣○泉峰龔氏曰舊井无禽象義俱未

詳○愚案舊井无禽之說程子謂井水之上人獲其用禽鳥亦就而求焉舊廢之井人既不食水不復上則禽鳥亦不復往易氏謂舊井不食邑為无人禽得而犯之今謂之无禽則猶有人焉李氏謂四不應初无禽也无禽則人不食可知本義謂禽鳥亦莫之顧諸說不同蓋初六陰處最下井泥也井泥不食則為舊井雖禽亦无則外道廢而用不能及物矣六爻惟初二兩爻位不當故皆為廢井

九二井谷射鮒甕敝漏

剛中有泉之象然上无正應下

比初六功不上行故其象如此

集疏

語錄曰鮒沙隨以為井有蝦蟆○古為

徐氏曰流濕就下水之常也井之用則

悖矣井谷射鮒井有孔穴水下注於井射其鮒也甕汲水器做漏則水下注二位柔比初故有此二象○泉峰龔氏曰鮒必蝦蟇也今廢井中多有之井谷射鮒只是井中孔穴鮒墜於其中有若射焉似不必謂水下注於井射其鮒也

九三井渫不食為我心惻
福也九三以陽居陽在下之上而末為時用故其象占如此

可用汲王明並受其福
矣王明則汲井以及物而施者受者並受其福也

六四井甃无咎
柔不泉則但能修治而无及

集疏
劉氏曰九三以陽居陽進乎初與二為能潔治矣然尚居巽體未能上出故為

集疏
郭氏曰九三有其才而未得其時六四近中正之君

集疏
得其時六四近中正之君自修治則雖无及物之功而亦可以无咎矣

集疏
非无其時矣而其才不能濟物足以自修而已故為井甃之象焉雖不能濟物苟能自修則无過矣易之言无咎於有疑之爻多言之其不言者或明見其无咎或明知其有咎如井之初六九二雖未至凶皆有咎也九三雖未至吉知其无咎矣六四之才疑於有咎故明以无咎言之○丘氏曰三在內卦而言井渫者渫以致其潔也四在外卦而言井甃者甃以禦其污也蓋不渫則井之污不潔不甃則井之潔者易汚君子内外交相養之道也

六五井冽
寒泉食

集疏
程子曰五以陽剛中正居謂甘潔也井泉以寒為美甘潔之寒泉可為人食也然而不言吉者井以上出為成功未至於上未及用也○易氏曰坎位北而寒故言井冽寒泉五位乎中

上六井收勿幕有孚元吉
收汲取也晁氏云收鹿盧收繙者也亦通幕蔽覆也有孚謂其出有原而不窮也井以上出為功而坎口不揜故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之必有孚乃元吉也

集疏
程子曰幕取而勿蔽也其利无窮井之施廣矣大矣又曰他卦之終為極為變惟井與鼎終乃為成功是以吉也○丘氏曰內卦井道之小成外卦井道之大成也坎為輿在井之上而下應巽繩亦有取繙之象

總論
李氏曰初井泥二井谷皆廢井也二井渫則渫全也故五井冽而泉寒上井收而勿幕功始及物而井道大成矣

離下
離下

革巳日乃孚元亨利貞悔亡
革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水

集疏
程子曰革者變其故也變其故則人

集疏
故也變其故則人决則火滅中少二女合為一卦而少上中下志不相得故其卦為革也變革之初人未之信故必巳日而後信又以其內有文明之德而外有和悅之氣故其占為有所更革皆大亨而得其正所革皆當而所革之悔亡也一有不貞則所革不信不通而反有悔矣

集疏
程子曰革者變其故也變其故則人未能遽信故必巳日而後人心信從弊壞而後革之所以致其通也故革之可以大亨○蘇氏曰巳日乃孚不信於革之日而信於巳革之日也○徐氏曰元亨利貞悔亡者變有大通之理也然必利於貞則其悔可

初九鞶用黃
亡變不以貞則事有不可勝悔者此古人所以重改作也

通志堂

通志堂

牛之革

雖當革時居初无應未可有為故為此象鞏固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而義不同也其占為當堅確固守而不可

集疏

劉氏曰下非可革之位初非可革之時要在固守中

以有為聖人之於變革其謹如此

之革者二遯之九二言執之用黃牛之革者處遯之世居中有應欲遯而不可

遯者也革之初六言鞏用黃牛之革者處革之初在下无應當革而不可革者

也所指雖殊而意實相類合而觀之可也○愚案革下三爻皆言革九四言改

五上言變改變者革道之已成也初二三處革之時當有所革而未革者也四

五六則處革之時而盡革之道矣初九當革之初堅確固守而不輕革焉乃所以為革也豈必更新換故乃為革哉

六二巳日乃革

之征吉无咎

必巳日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遽變也

泉峰龔氏曰巳日乃孚者人未能遽信也巳日乃革者事未可遽變也

天下之事必人心信而後可革此革之所以不可遽也○愚案六二為

內卦之主故卦辭之巳日見之於此然卦曰巳日

乃孚爻曰巳日乃革者孚而後革也故征吉无咎

九二征凶貞厲革言

三就有孚

過剛不中居離之極躁動于革者也故其占有征凶貞厲之

戒然其時則當革故至于革言三就則亦有孚而可革也

程子曰革者謂當革之論就成也合也審察當革之言至於三而皆合則可信

也○語錄曰革言三就言三番結裏成就如第一番商量這箇是當革是不當

革說成一番又更如此商量一番然後說成了却不是三人來說○泉峰龔氏

曰九三以過剛之才躁動以往則凶處當革之時貞固自守則厲惟於改革之

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

九四悔亡有孚改命

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

集疏

易氏曰六爻之中惟四不當位宜有悔也而居澤火相革

之際革而當其悔亡矣是以下與初相應上與五相比上

下交信為有孚其志既孚於人而後可以言改命改命即革命之義改命於有

孚之後上下皆信其志所以為吉○丘氏曰下卦言革至四言改命改則進於

革矣五言虎變上言豹變變者革之成改又不足論矣○愚謂九四之改命

應天順人之事也而九五虎變上六豹變聖人神化之妙與革道至此極矣

九

五大人虎變未占有孚

虎大人之象變謂希革而毛毳也在大人則自新新民之極順天應人之時也九五

以陽剛中正為革之主故有此象占而得此則有此應

然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之耳

集疏

語錄問大人虎變是就事上變

是就身上說曰豈止是事上也從這裏做出來這箇却不是空殼子做得文王

其命維新也是他自新後如此堯克明峻德然後黎民於變大人虎變正如孟

子所謂所過者化所存者神上下與天地同流豈曰小補之哉○項氏曰九五

革之主故曰大人以君德言也上六革之效故曰君子小人以臣民言也○易

氏曰革九五言大人猶乾九五有飛龍之象革五有虎變之象均是大人也而

象則異亦各因其時而已虎西方兌象○泉峰龔氏曰革以孚信為主故彖與

三四皆以孚為言至五之未占有孚則不言而信无為而成而无以復加矣○

愚謂虎變者如虎之神其威也九五以大人之德存神過化當革之時

通志堂

通志堂

焉未變之先已知其必變也故曰未占有孚

上六君子豹變小人革面征凶居貞

吉

革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而居貞則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如之

集疏

程子曰革之終革之成也君子已從革而若豹之革小人昏愚難遷者亦革其面以從上之教令革道可以為成矣然至革之終而又征則凶

惟當貞固以自守革至於極而不守以貞則所革復隨變矣天下之事始則患乎難革已革則患乎不能守也故革之終復戒以居貞則吉也○泉峰龔氏曰九三與上六皆曰征凶而有貞厲貞吉之殊者三之征凶戒其不可恃才妄動也上之征凶謂事之已革者不可變也三當革而未革故守貞則厲上已革而當守故居貞則吉蓋三則革道未成上則革道已成故其占如此云

總論

語錄問革下三爻有謹重難改之意上三爻則革而善蓋事有新故

革者變故而為新也下三爻則故事也未變之時則當謹審於其先上三爻則變而為新事矣故漸漸好曰然乾卦到九四爻謂乾道乃革也是到這裏方變了○泉峰龔氏曰初言鞶用黃牛未可有革者也二言已日乃革不可遽革者也三言革言二就詳審以為革者也皆革道之未成也四言有孚改命則事革矣五言大人虎變則為聖人之神化矣上言君子豹變小人革面則天下為之丕變而革道大成矣

鼎

巽下離上

鼎元吉亨

鼎烹飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之象又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦為鼎下巽巽也上離為目而五為耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也

集疏

易氏曰易之諸卦皆言象取諸物以名卦者鼎與井而已井以木巽水之无吉字○泉峰龔氏曰彖傳曰柔進而上行得中而應乎剛以卦變言是自

漸來二陰上進而居五得中而應乎二也○愚案鼎之卦鼎之為字與夫鼎之器其象皆同抑先有卦而後有字與器與先有此器而後有卦與字與蓋鼎之為卦與夫鼎之為字皆取器以為象也故爻有鼎趾鼎足鼎耳之喻纔有此器即有此象纔有此象卦與字之所由立也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則為利矣得妾而因得其子亦由是也此爻之象如此而其占无咎蓋因敗以

集疏

語錄或曰據此爻是凡事須用與他翻轉了却能為功因賤以致貴也

因禍致福所謂不幸中之幸蓋鼎顛趾本是不好因顛傾鼎中惡穢之物所以反得利而无咎非是故意欲翻轉鼎趾而求利也又曰得妾是无緊要其重却在以其子處○徐氏曰妾初也子四也柔巽處卑妾之象也從剛應四以其子也言妾雖賤從子貴也○易氏曰趾顛則鼎覆各也然鼎當致用之始欲取其潔新者必去其故穢者○泉峰龔氏曰顛趾當是取陰柔不能勝其重之象不必謂仰從九四也○愚案鼎顛趾鼎之未用而傾仆也未用而傾仆則汗穢不能留反以顛為利也若九四之折足則覆敗而凶矣得妾以其子又就顛趾出否上取義得妾者顛趾也以其子者利出否也疑於有咎故曰无咎

二鼎有實我仇有疾不我能即吉

以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相

陷於惡而為仇矣二能以剛中自守則初雖近不能以就之矣是以其象如此而其占為如是則吉也

集疏

程子曰鼎有實上出則為用二陽剛有濟

用之才上應六五之君則得正而其道可亨然與初密比相從則非正而有害義是有疾也二能以正自守則不正不能就之矣所以吉也○徐氏曰怨耦曰仇不善之匹也謂初六也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終

吉

以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又居下之極為變革之時故為鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而

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

集疏

語錄問鼎耳革是如何三

與五不相應五是鼎耳鼎无耳動不得革是變換之義他在上下之間與五不相當是鼎耳變革了不可舉移雖有雉膏而不食陰陽終不和故有方雨之吉○易氏曰二鼎腹有實者也耳謂六五正所以運而達其腹中所容者惟上无應塞而不行實在其中美如雉膏誰得而享之然君子處己要使美實備於我而不計行之通塞及其終也陰陽相濟有至和將雨之兆此所以虧其始之悔而終必獲吉也

九四鼎折足覆公餗

其形渥凶

晁氏曰形渥諸本作刑剗謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也

集疏

程子曰四下應於初初陰柔小人不可用者也而四用之其不勝任而敗事猶鼎之折足也○易氏曰四亦鼎腹宜有實也在二陽之上已過於溢而乃以陽剛之才求應於初初趾已顛故有折足之象覆公餗四近君為公之象○丘氏曰二三四為鼎腹故上曰有實三曰雉膏四曰公餗也○中溪

張氏曰初之顛趾即四之折足初利而四凶何也曰初在鼎下未有實也未有實而趾顛故有出否之利四在鼎中已有實矣有實而足折則有覆餗之凶又顯則舍舊而圖新折則鼎毀而用廢矣○新安胡氏曰王弼注其形渥以為濡濡之形蓋弼不知古易形作刑渥作剗音屋周禮有剗誅新唐史元載贊曰易稱鼎折足其刑剗諒哉元載以罪誅故云

六五鼎黃耳金鉉利貞

五於象為耳而有中德故云黃耳金堅剛之物

鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如此

集疏

語錄曰六

而其占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之

已當玉鉉了却下取九二之應來當金鉉蓋推排到這裏无去處了○易氏曰五為鼎耳所以虛中受實為鼎之主然在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也上以陽剛為金鉉而言於六五者謂五以中虛居无為之地而來上九剛實之助也○泉峰龔氏曰金鉉是指上九而言不必謂九二也金鉉之為用雖出平鼎之上而實貫乎耳之中六五鼎耳也故亦兼鉉言之

上九鼎玉鉉大吉无不利

集疏

郭氏曰上九鼎道大成剛柔適宜故得玉

象而其占為大吉无不利蓋有是德則如其占也

總論

丘氏曰鼎卦六爻有全鼎之象然初曰趾四亦曰足者以四應乎玉之為言上九爻剛而位柔剛柔有節故取玉鉉為言而象亦以剛柔節釋之此金分也

即上之鉉也五曰耳三亦曰耳者則以三元應乎五有鼎耳革異之象易道變動不居義各有當也○愚案以木巽水則為井以木巽火則為鼎其為義本不同而皆以上爻為吉蓋水以汲而出井為用故五寒泉而食上勿幕而吉食以烹而出鼎為用故五金鉉上玉鉉而大吉

震下
震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象為雷其屬為長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言也所以舉鼎食鬯以和黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪匕鬯以長子

集疏

語錄曰震來虩虩言人常似

震來時虩虩地便能笑言啞啞到得震驚百里便也不喪匕鬯這箇相連做一串下來又曰震亨至不喪匕鬯作一項看出可以守宗廟社稷又做一項看震便自是亨震來虩虩是恐懼顧慮而後便笑言啞啞震驚百里便也不喪匕鬯文王語是解震亨了孔子又自說長了事須拆開方看得又曰震主器事未必彖辭便有此意看來只是傳中方說○泉峰龔氏曰語錄不喪匕鬯之說與本義小異當以語錄為正○愚案震亨以天道而論則天地萬物待震而後亨以人事而論天下之理不動則不亨因震動而虩虩恐懼則長慮却顧而无危亡之失是以後獲笑言和樂之吉雖有大震驚于百里亦不失所執之匕鬯蓋知恐懼修省而已此高
初九震來虩虩後笑言啞啞吉
成震之主處鳳麥漂流而不知也
占如
集疏 郭氏曰恐懼修省於前則獲和樂笑言之吉於後理之必然也震動之初畏懼修省不可緩也過此則危矣故於初言之○蔡氏曰

震之用在下初與四皆在下者也四溺於柔故泥初剛无係故吉○新安胡氏曰初九爻辭與卦辭同者以其為成卦之主也○愚案初九與卦辭同而加後字者卦以全體言故喜懼同時爻以各體言故前懼後喜不言不喪匕鬯而不喪匕鬯之意在其中矣
六二震來厲億喪

貝躋于九陵勿逐七日得

六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當喪其貨貝而升於九

集疏

程子曰六二居中得正也此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳

之剛動而上奮孰能禦之彼來既猛則已處危矣貝所有之資也躋升也九陵至高之陵也以震來之厲度不能常喪其所有升至高以避之勿逐七日得過則復常矣卦有六位七乃更始事既終時已易也○丘氏曰初震而上二乃乘之安得不厲鄭玄云十萬為億言大也故五言億无喪而象以大无喪明之九陵即九四也下體互艮有山陵之象二五雖无應而處有應之地
六三震蘇

蘇震行无眚

蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼而能行以去其不正則可以无眚矣

集疏

程子曰蘇蘇神氣散緩自失之象三以陰居陽不正處平時且不能安況處震乎故當震懼而蘇蘇然若因震懼而能行去不正而就正則可以无過眚○泉峰龔氏曰三居位不當去初已遠震少緩矣故曰震蘇蘇蘇息也蘇蘇者虩虩之反散緩休息而不知警懼者也若能震懼而行則可以无眚所以進之也○愚案下震終而上
九四震遂泥
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

集疏

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

六五震往來厲億无喪有事
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者不失其中則雖危无喪矣

集疏

張子曰往來厲者往亦厲來亦厲也○愚案震往亦厲震來亦厲者禍至與不至皆以危懼待之故能无喪有事蓋不失其所有也此卦辭所謂不喪也

上六震索索視
以陰柔處震極

矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言
故為索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及身之時恐懼修省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也

集疏

程子曰索索消索不存之狀矍矍不安定貌志氣消索瞻視徬徨矣以陰柔不中正之質而處震動之極故征則凶也不于其躬于其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○郭氏曰婚媾所親也有言大之小也處震之時得无大咎足矣小有言不可得而免也○泉峰龔氏曰三去初遠故震蘇蘇上去四亦遠而有索索矍矍之象者以陰柔之質處重震之極恐懼自失三不及震而上則過乎震也

總論

丘氏曰震以陰之下故六爻以初四為主而四下牽於二陰全震之時用者獨在乎初其上四陰爻皆為陽所震者也○泉峰龔氏曰震卦六爻之義兩兩相對初與四對初剛无係四溺於陰故四之泥不如初之吉也二與五對二億喪貝五則億无喪也二惟來厲五則往來皆厲也三與上對蘇蘇散緩自失不及乎震者也索

索矍矍恐懼自失過乎震者也三猶可進故行而无咎上處震極故征則凶矣大抵處震之道以恐懼修省為主二三四五上皆不得處震之道得處震之道者惟初乎故諸爻皆不如初之吉也○愚案震卦言號號啞啞蘇蘇索索矍矍皆謂其初乎故諸爻皆不如初之吉也○愚案震卦言號號啞啞蘇蘇索索矍矍皆謂其所守不得處震之道者得處震之道在初與五乎初則號號啞啞失其所守不得處震之道者得處震之道在初與五乎初則號號啞啞啞五則无時而不危懼而能无喪有事能自守者也善處震者也

艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎
艮止也

陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其象為山取坤地而降其上之狀亦止於極而不進之意也其占則必能止於背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也惟背為止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者

集疏

郭氏曰不獲其身忘我也

行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也

不見其人忘人也忘我者止之止也忘人者行之止也○語錄曰艮其背背只言止人之四體皆能動惟背不動取止之義也又曰不獲其身但見得事之當止不見此身之所為利害才將此身預其間則道理便壞了古人所以殺身成仁舍生取義者只為不見此身方能如此又曰看此段工夫全在艮其背上人多是将行其庭對此句說便不是了行其庭只是輕說過緣艮其背既盡得了則不獲其身行其庭不見其人比不見有己也不見有人都只是見此理又曰明道曰與其是内而非外不若内外之兩忘也說得最好便是不獲其身行其庭不見其人不見有物不見有我只見其當止也如為人君止於仁不見下面

通志堂

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

初六艮其趾无咎利永貞

以陰柔居艮初為艮趾之象占

者如之則无咎而又以其
集疏 程子曰六在最下趾之象趾動之先也艮其
 陰柔故又戒其利永貞也

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

六二艮其腓不拯其隨其心不快

六二居

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

集疏

語錄曰艮其腓咸其腓二卦皆就人身取義而皆取其靜腓動物也動則凶不
 動則吉○徐氏曰二有中正之德宜止不動然艮主在剛故其隨在三三剛列
 夤不得止之宜二不能拯救其失故不拯其隨以二之中正柔弱而不能拯其
 所隨豈所欲哉故其心不快○愚案腓之腹也上與股相依股動則腓隨咸之
 二言腓三言股則此文所隨者三也三不中正二不
 能拯而恒隨之是以其心不快不拯絕句其隨句

九三艮其限列其

夤厲薰心

限身上下之際即腰膂也夤脊也止於腓則不進而已九三以

其夤矣危厲薰心
集疏 程子曰三以剛居剛而不中在下體之上而隔上下之
 心不安之甚也

列絕其夤上下不相屬也其危甚矣故厲薰心○易氏曰三上皆成艮之主也
 上居一卦之極以敦而吉三居下卦之上上下之際而乃固止其所是謂艮其
 限列其夤限與夤在人身皆為上下之交列而絕
 之能无厲乎厲薰心尤有甚於二之心不快也

六四艮其身无咎

居陰時止而止故為艮其
集疏 王氏曰四出下體之上居上體之下具全體
 身之象而占得无咎也

從之矣○徐氏曰諸卦惟咸與艮以人身取象四當心位不
 言心者心不可見身則心之區宇也其身止則知心之止矣

六五艮其輔

言有序悔亡

六五當輔之處故其象如此而

集疏 徐氏曰輔頰車也在

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

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

上九敦艮吉

以陽剛居止之極敦厚於止者也

集疏

蔡氏曰艮之時用上上與三

皆所以為艮也三牽於二柔不得為艮之體全艮之時陽獨在乎上也○易氏曰上居一卦之極全兼山之體山厚也故曰敦艮○丘氏曰艮以人身取象艮止體身動物也六爻自初之趾五之輔皆專於一體而未能盡止道之善僅止於无咎悔亡而已獨上九為成艮之主於當止之地而止焉所謂止於至善者也以其非形可拘故曰敦艮吉其與悔亡无咎之辭異矣○徐氏曰易諸卦取敦象者三敦臨敦復敦艮皆上卦坤艮下无應與能自厚其德者也坤艮皆有厚象

總論

語錄曰艮就人身取象上一畫有頭之象中二陰有口之象內卦之象下有足之象又曰成艮皆以人身取象但艮卦又差一位又曰艮卦居外卦者八而皆吉賁白賁无咎大畜何天之衢耳蠱不事王侯頤由頤厲吉損弗損益之艮敦艮吉剝碩果不食蒙不利為寇利禦寇雖小不利然卦爻亦自好○泉峰龔氏曰艮與震為反對震之用在下艮之用在上故震之六爻初九獨吉艮之六爻上九獨吉也震九四在上卦之下艮九三在下卦之上亦成卦之主而皆不吉者震九四下溺於二陰艮九三上牽於二陰不得以成震艮之用故也

漸女歸吉利貞

漸漸進也為卦止於下而巽於上為不遽進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故

集疏

程子曰乾坤變而為巽艮巽艮重而為漸即漸體而又戒以利貞也言中二爻交也由二爻之交而後男女各得其正位

也天下之事進必以漸者莫如女歸故以女歸為義○泉峰龔氏曰漸由初六否變三往居四柔傳謂進得位進以正者主六四而言故為女歸之吉

鴻漸于干小子厲有言无咎

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

集疏

郭氏曰易以象言之則一卦一爻之內天

象如此而其占則為小子厲雖有言而於義則无咎也物獨舉其一以明之耳如艮則取諸身漸則取諸鴻非艮之象不在物漸之象不在人也故卦言女歸爻言鴻漸无嫌於不同也世之論象者率拘於說卦已言之象其所不言者不能明也況六十四卦之象古人未嘗明言之且震為龍而乾稱龍乾為馬而坤稱馬坤為牛而離稱牛皆非說卦之象八卦无鴻而漸稱鴻故知易之取象天地萬物无不具聖人不能盡言姑舉八卦之略使後但知所謂象者如此貴乎觸類而長之○蔡氏曰小子幼稚也柔居初故稱小子○愚案鴻之飛也一舉千里然其始舉也必有漸故以鴻漸為象詩

漸于磐飲食衎衎吉

磐大石也漸遠於水進于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

集疏

易氏曰自干而磐磐大石也漸遠於水安且固之地故言飲食衎衎○愚案于磐陸皆取互體坎象而二又取

坎飲食之義也九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

集疏

郭氏曰高

平曰陸自水涯而至於陸進之甚遠故有夫征不復之象進而比四非以正也故曰婦孕不育凶○語錄曰九三雖不好夫征不復婦孕不育却利禦寇今術家擇日利婚姻底日不宜用兵利相戰底日不宜婚姻正是此意蓋用兵則要相殺相勝婚姻則要和合用則不同也○潘氏曰三之進已高剛躁之心征行未已不可復反四非應而犯之雖孕不育也○泉峰龔氏曰夫坎男象婦巽女象○愚案寇坎象坎為寇盜艮一陽限二陰於內有禦寇之象故蒙上九利禦寇豫重門擊柝

六四鴻漸于木或得其桷无咎

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則无咎也

集疏

程子曰鴻趾連不能握枝故不木棲桷橫平柯也惟平柯之上乃能安處

謂四之處本危或能自得安寧之道則无咎○易氏曰四進居巽體巽為木而在艮山之上故言鴻漸于木○泉峰龔氏曰六四乘剛處非所宜鴻漸于木也入於巽體位得其當或得其桷也故曰无咎

勝吉

陵高阜也九五居尊六二正應在下而為三四所隔然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者豈能害之故終莫之能勝但其合有漸耳終得吉也○丘氏曰三四相比以情合也雖非夫而孕是以不育二五相應以理合也特為三四所間是以久而不孕也

集疏

程子曰三比四

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

為儀吉

胡氏程氏皆云陸當作達謂雲路也今以韻讀之良是儀羽旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽可用以為儀飾位

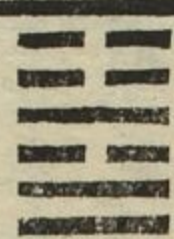
雖極高而不為无用之象故其占為如是則吉也

集疏

郭氏曰漸之六爻其辭皆聲音相協故初則陵孕勝如此則上九為達儀明矣○泉峰龔氏曰鴻漸于陸其羽可用為儀猶君子進居高位其德行可為民之儀表也漸進之吉蔑加於此矣

總論

丘氏曰漸六爻皆以鴻為象初言于干進之始也二于磐三于陸四于木五于陵六于達其進有漸以至於極達在天位之外進之極也又卦以女歸為義故中四爻有夫婦之象五與二應夫婦之正配也故曰婦三歲不孕終莫之勝吉三與四比矣婦之邪匹故曰婦孕不育

歸妹征凶无攸利

婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也

歸无所往而利矣

初九歸妹以娣跛能履征吉

初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但

為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象而其占則征吉也

集疏

郭氏曰初在下賤者之位也上无正應自无所歸娣之象也○釋褐楊氏曰

初九居下卦之下娣之義也九二居下卦之中娣之義也六五居上卦之中夫之象也以二從五為嫡從夫以初從夫為娣從嫡○蔡氏曰娣女弟謂媵屬也元應不行故跛居位得當而承二故能履適二而勝乎五得妹之正也故征吉○丘氏曰卦辭言歸妹征凶者蓋歸妹以說而動故征則凶初九歸妹以娣反言征吉者蓋初九以娣承君故征則吉也○愚案初二皆陽初與二並行而在下故曰娣无應故有跛象以剛得位而從乎二能履也能履故征行吉

九二眇

能視利幽人之貞

眇能視承上交而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功故為眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也

集疏

丘氏曰歸妹以九二應六五有妻從夫之象以初承九二有娣從嫡之象

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

確守貞道而已

集疏

程子曰三居下之上本非賤者以失德而為娣之象或曰須女之賤者

者未有所適也六居三不當位德不正也為說之主以說求歸動非禮也上無應無受之者也女子之處如是人誰取之不可以為人配矣故反歸以娣以不正而失其所也○愚案三為兌女之主而無應歸妹以須也居九四歸妹

愆期遲歸有時

九四以陽居上體而無正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反

集疏

程子曰四

女居貴高之地有賢德者也過時未歸故云愆期愆期非不售也有待而行也故云遲歸有時○新安胡氏曰三為說主四為動主四男而三女豕傳所謂說以動所歸妹是也今爻辭四亦以女言至於二稱賢女而以五為不良之配則二女而五男也至五稱帝女以下嫁於二則五爻為女而二爻為男矣其不可

為典要如此

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月

幾望吉

六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛無以加此故又為月幾望之象而占者如之則吉也

集疏

程子曰易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰六五與此爻是也貴女之歸惟謙降以從禮乃尊高之德也不事容飾以悅人也娣媵者

以容飾為事者也月望陰之盈也盈則敵陽矣幾望未至於盈也五之貴高不至於盈極則不亢其夫乃為吉也女處尊貴之道也○泉峰龔氏曰歸妹卦變由泰而來歸妹之五即泰之六五也故皆有帝乙歸妹之象

攸利

上六以陰柔居歸妹之終而無應約婚而不終者也故其象如此而於占為無所利也

集疏

丘氏曰女指應爻言下卦兌少女也

士指本文言上卦震長男也震體上虛有筐象而三承之承筐也兌體在下有羊象而上應之卦羊也二爻皆陰虛無應故有無實無血之象○新安胡氏曰卦羊者士之功承筐者女之職上六不言夫婦而

言士女者未成夫婦之禮約昏而不終其事者也

總論

程子曰卦有男女配也咸恒夫婦之道漸歸妹女歸之義也○丘氏曰卦以少女從長男歸妹之象

也以六爻言之五言帝乙於歸妹之上歸妹之主也二不言歸妹正妹之身也初三稱娣於歸妹之下乃妹之娣媵四居上無應則為歸妹之愆期上陰處一卦之極則言夫婦之不終而不言歸妹也○愚案上卦震體九四陽也而初以陽應之不得為正偶故為娣之象上六陰也而三以陰應之故亦為娣之象然上六言無實無血而四言歸妹愆期者九四歸妹之主也由六爻而論四為歸

妹之主二五得歸妹之正偶初三以非應故皆為娣而上六則不昏之男不嫁之女矣

離下 豐亨王假之勿憂宜日中

至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以為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

集疏 郭氏曰豐者盛大之名盛大所以亨然物極盛大者憂必將至日過中則昃豐過盛則衰聖人欲持滿以中故言宜日中○語錄問此卦後面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時當如奉盤水戰兢自持方无傾倒滿溢之患若纔有纖毫驕矜自滿之心即敗矣所以此處極難紹聖中羣臣創為豐亨豫大之說當時某論某人曰當豐亨豫大之時而為因陋就簡之說君臣上下動以藉口於是安意肆志无所不為而大禍起矣

初九遇其配主 雖旬无咎往有尚 配主謂四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

雖旬无咎往有尚

集疏 程子曰初九明之初九四動之初宜相須以為用故雖均而相應位則相應用則相資故初謂四為配主○易氏曰初與四本非正應而謂四為配主者同德相求故也四為配主亦謂初為夷主夷等也配偶也遇上為配遇下為夷上下二爻明與動相須莫適為尊卑故皆以主為言鄭本以旬為均句古均字○丘氏曰凡卦爻多論陰陽正應惟豐以明動相資成卦 故不

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉 六二居豐之時為離之主至明者也而上應六

力之柔暗故為豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑惟在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚

集疏 程子曰一當豐大之時乃遇柔暗之主猶日中盛明之時乃見斗之象也○徐氏曰卦言宜日中以下體言之則二為中以一卦言之則三四為中故二三四皆言日中剛生明故初應四則為往有尚柔生暗故二應五為往得疑疾也○愚案初九之往以明遇明故往則有尚六二之往以幽見幽故往得疑疾惟六二柔順中正能積其誠意以感發之則在上者不疑不疾而可獲吉也盡吾之誠意而疑疾焉吉凶非所論矣

九三豐其蔀日中見斗遇其夷主吉 象與六二同夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇暗主下就同德則吉也

集疏 程子曰三居明體之上陽剛得正本能明者也而反暗不如右之力折右肱則不可用其過在上六非二四之咎也互兌有毀折象故曰折其右肱○泉峰龔氏曰豐沛甚於豐蔀見沫甚於見斗二應五四承五五暗為未甚故但豐蔀而見斗三應上

沛日中見沫折其右肱无咎 沛一作旆謂旆幔也其蔽甚於蔀矣沫小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也

集疏 程子曰四雖陽剛為動之主得大臣之位然以不中正遇陰暗柔弱之主故為豐其蔀日中見斗當盛明之時反昏暗也夷主其等也初四皆陽是其同德又居相應之地故為夷主○易氏曰四言豐其蔀日中見斗與六二同象二以重陰无應而得中居正故有孚發若吉四不中正本无致吉之理惟遇初為夷主初亦遇四為配主二者均為陽剛而四之下行從

夷主吉

象與六二同夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇暗主下就同德則吉也

集疏 程子曰四雖陽剛為動之主得大臣之位然以不中正遇陰暗柔弱之主故為豐其蔀日中見斗當盛明之時反昏暗也夷主其等也初四皆陽是其同德又居相應之地故為夷主○易氏曰四言豐其蔀日中見斗與六二同象二以重陰无應而得中居正故有孚發若吉四不中正本无致吉之理惟遇初為夷主初亦遇四為配主二者均為陽剛而四之下行從

通志堂

初得明動相資

之義所以吉也 **六五來章有慶譽吉**

質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗

而設此以開之占者

集疏

郭氏曰處豐之世以无所豐為大故六爻之中稱能如是則知其占矣

曰二居文明之中有章美之才者也以六五柔中之君以六二中正之臣資其

開導之益則有慶且有譽矣二五同德相照得處豐之道故吉○丘氏曰二以

五為節在上而暗也五以二為章在下而明也二言往從五之君也五言來致

二之臣也二之應五未信則不可往往則反招其疑惟積誠以感之然後五之

蔽可開故曰有孚發若吉此人臣事暗君之訓也六五陰暗在上處豐之時本

無慶譽以下有文明之臣可以輔己若屈意下之資人之明以為明則不惟有

慶譽而且得吉也此

暗主用臣之訓也

上六豐其屋蔀其家闕其戶聞其無人

集疏

郭氏曰屋之覆障非特蔀而已見斗見沫猶有見焉三歲不覲其凶甚矣○泉

峰龔氏曰豐卦辭以盛大為義豐之吉者也在此爻辭皆有豐蔀之象豐之不吉

者也蓋卦取明動相資故為盛大之義爻取二陰在上故為蔀蔽之義此所以

卦辭之豐為吉而爻辭之豐皆不吉也又豐卦與明夷相似惟變了九四一爻

豐其蔀蔽皆六五上六二陰所為二豐其蔀以五為應也三豐其沛以上為應

也四豐其蔀以承五也然五雖柔暗以其得中故可采來章之吉上居豐極始

則蔽人之明終則反以自蔽與明夷上六相似○愚案豐六爻以不應為善初

四皆陽初曰遇其配主四曰遇其夷主二五皆陰二曰有孚發若吉五曰來章

必衰理勢所然

日中則昃盛極

必衰理勢所然

有慶譽吉三與上為正應三不免於折肱而上則甚凶當豐大之時以明動相

資同德相輔為善不取陰陽之應也況上六爻居豐極必變之時其凶必矣此

日中則昃盛極

必衰理勢所然

必衰理勢所然

乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之貞

則占旅非常居若可苟者然道无不在故自有其正不可須臾離也

必衰理勢所然

必衰理勢所然

必衰理勢所然

徐氏曰小亨謂五柔居尊位小者亨也○愚案旅小亨之旅言卦象

旅貞吉指人事而言旅必有正道旅而不以貞則將无所不為矣

必衰理勢所然

必衰理勢所然

必衰理勢所然

初六旅

瑣瑣斯其所取災

必衰理勢所然

必衰理勢所然

必衰理勢所然

困而鄙猥瑣細无所不至此其所以取災咎也○愚謂君子窮不失義則雖失

其所而為旅未嘗以利累其心小人則窮斯濫矣此初六之旅瑣瑣所以有取

必衰理勢所然

必衰理勢所然

必衰理勢所然

災之

六二旅即次懷其資得童僕貞

必衰理勢所然

必衰理勢所然

必衰理勢所然

之最吉者也二有柔順

中正之德故其象占如此

必衰理勢所然

必衰理勢所然

必衰理勢所然

集疏

張子曰居得位即次之義下有一陰得童僕也

必衰理勢所然

必衰理勢所然

必衰理勢所然

不得其助則困矣今即其次懷其資又得童僕之

助則處旅之善者也六二柔順中正故其善如此

必衰理勢所然

必衰理勢所然

必衰理勢所然

九三旅焚其次喪其

童僕貞厲

必衰理勢所然

必衰理勢所然

必衰理勢所然

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

必衰理勢所然

必衰理勢所然

必衰理勢所然

集疏

程子曰三

必衰理勢所然

必衰理勢所然

必衰理勢所然

通志堂

通志堂

通志堂

致災困之道也。自高則不順於上，過剛則暴於下，故上不與而焚其次，下離而喪其童僕也。○徐氏曰：三位高而近離，有焚象。童僕初也，初為二所得，故三喪其童僕。○潘氏曰：居剛而用剛，平時猶不可況，旅乎焚次，喪僕固其宜也。九三以剛居下卦之上，則焚次上九以剛居上體之上，則焚巢位愈高，剛愈亢，則禍愈深矣。○丘氏曰：九三爻辭全與二反，二柔順得中，三過剛不中，故也。○愚案：九三以陽居陽，非不正，然至於焚且喪者，處旅之時，當以柔順乎剛，九三剛過而不中，在下而无應，上同乎陽，則為離火所傷，下連初陰，則為二所隔，是焚其次，喪其童僕之義也。如是雖貞亦厲矣。

九四旅于處

得其資斧我心不快

以陽居陰處上之下，用柔能下，故其象占如此。然非其正位，又上无陽剛之與，下惟陰柔之應。

集疏

程子曰：四陽剛雖不中而處上體之下，有用柔能下之象，得所不快也。然非正位，故雖得其處止不若二之就次舍也。○語錄曰：資斧有做齋斧說，底資斧在離上說也。分曉然旅中不可无備禦底物，事這便是。○易氏曰：離為兵戈，故有斧象。○蔡氏曰：資財也，斧利器也。○徐氏曰：才剛得。

六五射雉一矢亡終以譽命

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。

集疏

程子曰：五君位也，人君无旅旅則失位，故不取君義。○語錄曰：易中凡言終吉皆是初不豈好。○張氏曰：旅下體本乾六自三升五變乾爻而成離，射雉也。乾陽剛直三矢之象，去其中之一是一矢亡也。亡一矢而得雉為所喪不多而終有所獲之象，終以譽命獲乎上也。○愚案：雉者文明之物，矢可射而致之射之在我者不敢廢而一矢亡在時者不可必然所亡者一矢而雉終可

得也。故曰**上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易**

終以譽命 上九過剛處旅之上，離之極驕而

集疏

程子曰：上九剛不中而處最高，又

自高失其所安，宜矣。巢鳥所安止，焚其巢失其所安止也。在離上為焚象，陽剛自處以至高始快其意，故先笑既而失其所故號咷。牛順物喪牛于易，謂忽易以失其順也。○徐氏曰：上位極高為巢之象，牛亦離象，旅貴柔順中正三陽爻皆失之而最亢者上九也。

總論

泉峰龔氏曰：處旅剛非所以處旅也，故二以柔順中正而最吉，五以柔順得中次之，九三則過剛而厲，上九則過剛而凶，九四以陽居陰剛而能柔，雖不及二五之吉而賢於九三，上九矣。蓋旅雖貴乎柔順，又貴得中，若初之瑣瑣又反過於柔弱，卑下此其所以取災也。○愚案：旅之得名以火在山上，去其所處而不復之象，故諸爻多以得喪為言。二曰得其童僕，三曰喪其童僕，四曰得其資斧，五曰矢亡，上曰喪牛，而又有即次焚次焚巢之異，旅非人之所得已也。

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也。一陰伏於二陽之下，其性能巽以入也。

其象為風，亦取入義。陰為主，故其占為小亨。以陰從陽，故又利有所往。然必知所從，乃得其正，故又曰利見大人也。

集疏

蔡氏曰：利見大人，剛居二

五也。○愚案：巽順也，入也，惟其能巽順以入，故利有攸往。惟其能順乎陽剛，故利見大人。初六進退利武人之貞，初六以陰居下為巽之主，卑巽之過，故為進退不果之象。若以武人之貞處之，則有以濟其所不及而得所宜矣。

集疏

易氏曰：初在下卦之下，退

則无據進則无應欲進欲退猶豫不決必濟之以剛乃得其宜故曰利武人之貞

九二巽在牀下用史巫紛 道達則可以吉而无咎亦

集疏 泉峰龔氏曰九二以陽居陰而得中本能竭誠意以祭祀之吉占也

位而已以陽剛應之若未能盡巽順之道者故必深自謙抑而又丁寧煩悉以道達誠意於其上乃可以吉而无咎故曰巽在牀下用史巫紛若夫巽在牀下

非自屈也史巫紛若非為諂也必如是而後盡巽順之道耳○愚案祝史道人之意以達於神明巫以鬼神之意告於人史巫紛若則卑巽之意達於上下此

九二之巽在牀下過於卑巽 九三頻巽吝 過剛不中居下之上非能巽者以其誠意感動九五而已

集疏 語錄曰頻巽不比頻復復是好事所以頻復為无咎巽不是大做好此

如 底事九三別无伎倆只管今日巽了明日又巽自是可吝○蔡氏曰爻位皆剛勉強為巽者屢巽屢否豈不可吝○泉峰龔氏曰頻巽與頻復相似

頻復則厲而无咎頻巽則終於吝者復是反於善屢失屢復雖非不貳過之意要亦不害其為反於善也故雖厲而无咎巽則不過卑巽而已屢失屢巽出於

勉強適足著不恒之羞是則可吝也此其所以不同○愚案巽貴得中卑則諂過則煩九三處下之上居巽之終而上巽繼之故曰頻巽巽而至於頻數吝之

道也又案語錄與本義及蔡氏之說不同當從語錄頻巽只是頻數卑巽自是可吝却未見 六四悔亡田獲三品 居陰處上之下故得悔亡而又為卜屢失屢否意

田之吉占也三品者一為乾豆一為賓客一以充庖

集疏 黃氏宗台曰巽以初與四為主初進退而四其當故也○泉峰龔氏曰田獲三品取互體離象離為網罟佃漁也

終先庚三日後庚三日吉 九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以

丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後有所變更而得此占者如是則吉也

集疏 程子曰先甲三日以窮其所以然而處其事後甲三日以究其將然者事之變也十干戊己為中過中則變故謂之庚○語錄曰蠱之先甲三日是

辛後甲三日是丁此卦先庚三日是丁丁與辛皆是古人祭祀之日但癸日不見用處○愚案蠱言先甲後甲當是積弊之餘而取造始之意巽言先庚後庚

是當申命之時而取更變之意庚以甲為對甲者事之始故蠱有先甲後甲之說庚者變之始故巽有先庚後庚之說甲言於蠱卦辭通論一卦之

大體者也庚言於巽九五之爻辭九五巽之主重巽以申命者與

上九巽在牀下喪其資斧貞凶 巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷之德故其

集疏 程子曰上九陽剛本有斷以過巽而失其剛斷居上而過巽象占如此

下過於巽矣上九與九二巽之又巽者也故皆為巽在牀下之象○泉峰龔氏曰二爻皆巽在牀下皆過於巽者在九二則為吉在上九則為凶者九二居巽

通志堂

之時以剛應剛疑於亢者上九居巽之極過自卑屈是謂喪其陽剛之德夫巽
 在牀下一也九二必如是乃能自盡上九而如是則為自失時位不同吉凶所
 以異

總論 泉峰龔氏曰巽貴得中過與不及皆非巽之善者也故二五皆以
 也故凶初與四位皆不中初居下卦之下卑巽太甚故為進退之象
 四居上卦之下位得其正故悔亡而有獲然亦不能如二五之吉也

兌上 兌亨利貞 兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象為
 澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象卦體剛
 中而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨道而其妄說不
 可以不成故其占如此又柔外故說而亨剛中故利於貞亦一義也

集疏 程子曰兌說也說致亨之道也能說於物物莫不說而與之是以致亨然為說之道
 利於真正非道求說則為邪媚而有悔咎矣故戒利貞也○丘氏曰三女之卦
 聖人多以貞戒之離曰利亨貞巽曰利貞兌曰亨利貞三男之卦則不言貞震曰
 亨坎曰心亨艮曰艮其背而已蓋陽剛為能有立若夫陰柔多病於不正故也

初九和兌吉 以陽爻居說體而處最下
 又無係應故其占如此

集疏 泉峰龔氏曰初居說體在
 內無應說在心而无所私
 係者也發而中節故謂之和其吉宜矣○愚案語曰君子和而不同小人同而
 不和晏子曰和如和羹同如濟水此初九之和兌得待小人之道也其吉宜矣

九二孚兌吉悔亡 剛中為孚居陰為悔亡者
 以孚而說則吉而悔亡矣

集疏 程子曰二承比陰
 有剛中之德孚信內充雖比小人自守不失故吉而悔亡非二之剛中則有悔
 矣○泉峰龔氏曰九二陽剛得中當說之時以孚信為說者也已以孚信為說

人不得而妄說之所以吉也○愚案九二中實誠以接
 物人莫之欺彼此相說而无非道之失所以悔亡也

六三來兌凶 陰柔
 正為兌之主上无所應而反
 來就二陽以求說凶之道也

集疏 程子曰六三陰柔不中之人說不以道者
 非道就之以求說所以凶也之內為來上下俱陽而獨之內者以同體而陰性
 下也○愚案六三居位不當居上下二兌之間下兌方終上兌又來以求說焉
 說而又說不得其正者也故上六曰引兌
 蓋與六三相表裏彼得其位故不言凶咎

九四商兌未寧介疾有喜
 四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然
 質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣

集疏 徐氏曰兩間謂之介分限也人有節守亦謂之介商兌未寧正理欲公
 防邪心其
 意亦切矣

九五孚于剝有厲 剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當
 說之主處說之極能妄說以剝陽者也

集疏 語錄曰比上之柔二五所同獨
 故其占但戒以信於上六則有危也

上六引兌 上六成說之主以陰居說之極
 引下二陽相與為說而不能必
 從事所謂說之不道不說者也

集疏 易氏曰兌之成卦在上與三三下從二
 其從也故九五當戒

集疏 易氏曰兌之成卦在上與三三下從二
 而此爻不言其吉凶

總論 釋

通志堂

周易本義集疏下經卷二

楊氏曰兌以義為說而主在二陰爻惟初九與陰遠獨為和兌諸爻皆近陰者故二有悔四未寧五孚剝然陽性能剛陰之說不能終陷之故有悔而能亡四介疾而有喜五僅厲而已矣○易氏曰初二四五陽剛在各卦之內六三上六陰柔在各卦之外陰柔在外兌說之小人也故六三下就二陽以求說上六下引二陽以為說三上之為說一也三言凶者陰居陽位不得其正上不言凶者陰居陰位猶近於正者也○泉峰龔氏曰兌本以說之見乎外而得名然六爻之義皆不取乎說之徇乎外者也初居內卦之內故為最吉二居內卦之中故次之三居內卦之外則為凶矣四居外卦之內故商兌而喜五居外卦之中則孚剝而有厲上居外卦之外則為引兌雖不言凶而亦不可以為吉人之所說苟能不徇乎外則其見於外者斯得其正而吉矣

䷛ 坎下 巽上 渙亨王假有廟利涉大川利貞
渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解

散之象故為渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至於廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川

集疏 朱氏曰渙否九四之變也九二之剛自四其曰利貞則占者之深戒也
而來六四之柔自二而往正位乎外而上同乎五也○丘氏曰卦變三剛三柔各以類聚今散四之剛而下居於二散二之柔而上居於四亦渙之義○泉峰龔氏曰朱氏卦變之說甚得本旨諸卦彖傳言卦變者皆當以此例之○愚案渙與解同而義異解者難之始解渙者難之已散解猶有獲狐射隼等事已散而渙天下无所事矣 **初六**

用拯馬壯吉 居卦之初渙之始也始渙而拯之為力既易又有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但能順乎九二故其象占如此

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

悔亡 九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔而二机也
集疏 郭氏曰九二之中得去危就安之意故有奔其机之象○語錄曰九二渙奔其机以人事言之是來就安處○泉峰龔氏曰彖傳曰剛來而不窮謂渙自否來九四之陽下居於二也四危地也下居於二則安矣故有奔其机之象奔者來之急謂九也机在下而憑之以安謂二也二居中而安故以机為象○愚謂九二奔其机是自四而來猶隔三故曰奔六四之渙其羣是自二而來亦渙其否塞小人之私羣也

六三渙其躬无悔 陰柔而不中自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
集疏 程子曰悔亡者本者本无也○易氏曰卦分三才三與四為人位在外體者人也在內體者己也三在內體故為渙其躬○愚案躬身也身豈可渙也渙其躬渙其己身之私也正己以正人也所以无

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思 居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與為能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小羣以成大羣使所散者聚而若丘則非常人思

悔本義之說得之矣

通志堂

慮之所及也

集疏

語錄曰老蘇云渙之六四曰渙其羣元吉夫羣者聖人之所欲此所以元吉也是說渙了小小底羣隊并做一箇東坡所謂合小以成大大以

為一皆是渙其羣渙有丘之義○徐氏曰羣同類也丘聚之高也夷等夷也四本居二與初三皆柔同類而等夷者也今柔進居四散其同類之私羣而上聚乎五故元吉渙下聚上渙有丘也匪夷所思言非二柔思慮之所及也○丘氏曰丘聚之大者謂九五下連二爻為互艮艮為山丘也四上連五是渙散中而得所聚之大故曰渙有丘不溺於在下之私黨而上附於陽明之主所散者小所聚者大濟渙之功莫盛於此○泉峰龔氏曰柔傳曰柔得位而上同謂渙自否來六二之柔進居於四而上同於五也二去初三同類之柔而進居於四渙其羣也得位而上同於五渙有丘也易中卦變惟此二爻為明白以類推之可也○愚案陰陽各以其類聚則否下卦三陰為羣以為私黨害於其上者也今九四下而得中六二上而同五是各散其羣以九五渙汗其大號渙歸於一而宗乎九五也然則渙也乃所以聚也

王居无咎

陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體有號令之象汗謂如

汗之出而不反也渙王居如陸贄所謂散小諸而成大儲之意

集疏

程子曰五以剛中正為治渙之主當使則信服而從矣如是則可以為渙之主居正位為稱而无咎再言渙者上謂渙之時下謂處渙如是則无咎也○語錄曰號令所當散如汗出千毛萬竅中迸

散出來這箇物事出不會反却不是說那號令之出不當反只是取其如汗之散出自有不反底意思○愚案當天渙散之時人思其主須人君發號施令

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

上九渙其血去逖出无咎

集疏

程子曰渙之諸爻皆无係應亦渙離之象當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也

彼則不能出於渙矣然上以陽剛處渙之外有出渙之象故云血去逖出无咎○潘氏曰處渙之外避害遠去血去避害也逖出遠去也○愚案上九下應於坎坎為血卦是當渙之時渙其坎難者也居卦之外遠害憂惕於義為无咎矣

總論

語錄曰渙卦以大意看則人所當渙者莫甚於已私其次便渙散也羣隊合以成大其次便渙散其號令與其居積其次便渙去患害○蔡氏曰以成卦言之則在一與四以治渙言之則惟四與五當位故四能渙其羣而上同五能渙其居積與其號令所以濟渙也初與二救渙者也三則自治上則遠害而已○溪邊熊氏曰渙散也言能散失險難也天下之難非陽剛得位則莫能濟故其難之散也則為渙及其下皆順從也則為萃渙之言亨者一而萃則再言之渙言利者二而萃則三言之渙言王假有廟萃亦言王假有廟而加以用大牲之辭以是知天下之難渙而後能萃也

又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然

節亨苦節不可貞

集疏

程子曰事有節則能致亨道故節有亨義節貴

又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然

集疏

程子曰事有節則能致亨道故節有亨義節貴

適中過則苦矣節至於苦豈能常也故不可貞○愚案節渙之反泰之變也泰分九三之五以節其上之柔分六五之三以節其下之剛三剛三柔分而有節天下之理惟過則有節不及則无節也節者約泰侈以歸於中道也節則裕矣裕則通故亨節而至於太過又非中道故苦節不可守以為貞 **初九** **集疏** 耿氏曰剛

不出戶庭无咎 戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未實在前塞而不通初九乃退藏不出知出處之節也故无咎○李氏曰陽奇在前故為戶陰偶在前故稱門○丘氏曰初四有應宜出者也然前有陽爻蔽塞一不可出也四為坎體應則入於坎窞二不可出也剛在下而无位三不可出也○愚案節六爻惟初九為有應而曰不出戶庭无咎者所以節之也不知所節則出入无時而失慎密之道當出而出當止而止時行時止在我而已初不係於有應无應此象之所以言知通塞也 **九二不出門**

庭凶 門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不 **集疏** 語錄問節之過正上无應與知節而不知通故其象占如此 雖非中道然亦

愈於不節者如何便會凶曰這處便局定不得若以占言之自有相應處眼下皆未見得若以道理言之則有可為之時乃不出而為之這便是凶之道不是別更有凶又曰時乎時乎不再來如何可失戶庭見初爻之象門庭見第二爻之象○耿氏曰陰虛在前无隔塞之患可以出矣不出門庭則失時中之義○劉氏曰初出而遇九二之剛則通時之塞而不可出者也二出而遇三四之柔則通時之通而可出者也初以不出戶庭為知塞二以不出門庭為不知通知塞故无咎不知通則有失時之凶○丘氏曰通塞在時出處在己初未得位前遇剛塞故不出則无咎二得中位且无室塞而亦不知出焉此其所以為凶與

○愚案九二上有同德前无室塞可以出矣而不出門庭以取凶咎 **六三不**

節若則嗟若无咎 陰柔而不中正以當節時 **集疏** 張子曰處非其位非能節者故其象占如此 失節也然能嗟其

不節則亦无咎矣○蔡氏曰柔居說體故不能節既嗟何咎六故不能節三故能嗟○徐氏曰三柔不中正而處說極不知節者也說極則悲故曰不節若則嗟若○愚案節之時當位以節六三居不當位過而不中 **六四安節亨** 柔失節之道而嗟若則无咎易以補過為善能自覺察者也 順

得正上承九五自然有 **集疏** 程子曰四以陰居陰安於正也當位為有節象節者也故其象占如此 四非強節安於節者也故能亨節以安為善強

守而不安則不能常豈能亨也○語錄曰安節是安穩自在○愚案六四以性則靜以位則柔處節而不見其節者也不見其為節安而行之事也惟其安所以 **九五甘節吉往有尚** 所謂當位以節中正以 **集疏** 語錄曰九五

用和為貴相似是不苦用力底意甘便是對那苦 **上六苦節貞凶悔亡** 居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉 **集疏** 丘氏曰苦者甘之反五之節得申故甘上之

故雖有悔而終得亡之也 **集疏** 節過中故苦甘苦之分中與不申而已矣○泉峰龔氏曰節極則苦固守則凶 **總論** 丘氏曰彖傳當位以節故節之六爻知苦節之不可貞則能悔亡矣 大率以當位為善不當位為不善初

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

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

兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽

皆得其中以一卦言之為中虛以二體言之為中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦為孚義豚魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也

集疏

程子曰內外皆實而中虛為中孚之

象又二五皆陽而中實亦為孚義中虛信之本中實信之質又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泥涉川乎守信之道在乎堅正故利於貞吉○語錄問孚字與信字想亦有別曰伊川云存於中為孚見於事為信說得極好因舉字說孚字從爪從子如鳥抱子象今之乳字一邊從孚蓋中所抱者實有物也中間實有物故人自信之○徐氏曰鳥之孚卵皆如期不失信也月令注有孚乳之說○泉峰龔氏曰利貞之說當以程子為正○愚案中孚成卦上風下澤曰豚魚者澤中風起豚魚先出為之兆也豚魚出而風起於澤猶孚信之能先感人也此吳氏之說似亦可通然以彖傳信及豚魚之說推之

初九虞吉有他不燕

當中孚之初上應六四能度其

當以程子司馬氏之說為正

集疏

泉峰龔氏曰虞度也初九當度之之正而不得其所安矣戒占者之辭也

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

之我有好爵吾與爾靡之

九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴

在陰謂九居二好爵謂得中靡與靡同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦係戀之也

集疏

程子曰有孚於中物誠感通之理非知道者誰能識之○語錄曰看來我有好爵吾與爾靡之是兩箇都要這物事所以鶴鳴子和是兩箇中心都愛所以相應如此○童溪王氏曰中孚二五之爻義互相發蓋二與五以同德居相應之地分則君臣義則父子故五倡於上而二和之有鶴鳴子和我爵爾靡之象○泉峰龔氏曰本義諸說以鶴鳴謂二子和為五夫二之於五有君臣之分而子之爾之似均未安王氏之說亦有理因附於此○愚案九二居內卦之中而謂鳴鶴在陰君子居室出言之象也其子和之千里應之義也言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠故九五雖非應亦至誠相與曰我有好爵吾與爾靡之曰我曰爾曰吾上下相忘誠信感通自然之應也王氏之說

六三得敵或鼓或罷或泣

敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正上居

或歌

敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正上居說極而與之為應故不能自主而其象如此

集疏

程子曰三四皆以中虛為成孚之主

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

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

六四月幾望馬匹亡无咎

六四居陰得正位近於君為月乃絕之而上以信於五故為馬

集疏

徐氏曰月受日光望則與日對敵矣四匹亡之象占者如是則无咎也

○新安胡氏曰自二至四有震故有馬象以三為馬正與小象辭合○泉峰龔氏曰易言月幾望者三月幾望陰盛而將極也小畜以陰畜陽為義上九居巽體之終陰德將極如月之幾望則非陽剛之福故凶歸妹以女德為言六五以柔中居尊女德之盛无以加此如月之幾望故吉中孚以臣道為言六四居陰得正位近於五如月之幾望與日相應故无咎小畜之凶主陽而言也歸妹之吉中孚之无咎主陰而言此其所以不同馬匹亡當是主三而言故小象曰絕類上

九五有孚攣如无咎

九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下應九二與之同德故其象占如此

集疏

程子曰五為君位人君之道當以至誠感通天下使天下之心信之其非天下之至誠其孰能與於此○新安胡氏曰三四中虛二五中實固皆有孚信之義然陽體實能有孚陰體虛不能有孚故二五有相孚之義三四則无取也○泉峰龔氏曰易言有孚攣如者二在小畜之九五亦巽體也小畜之變為中孚只爭九二一爻故有孚攣如月幾望爻辭亦多同也○愚案攣與靡

同意義二言五靡之五言二攣之誠信感通固結而不可解中孚之至善者也

上九翰音登于天貞凶

居信之極

而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此雞曰翰音乃巽之象居巽之極為登于天雞非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也

孔氏曰上九處信之終若鳥之翰音登于天虛聲遠聞也○易氏曰此所以為誠實不足聲聞過情者之戒○泉峰龔氏曰孔氏之說與本義不同似若可從

因附於此○愚案上九居位不當處信之窮如鳥之飛登于天不見其形徒聞其虛聲其信不足憑也貞固守此凶之道矣

總論

易氏曰

卦兌下巽上二陰以中虛而包於上下之四陽有中孚之象攷之爻義初未中則為虞吉二得中則謂之縻爵三過中則謂之得敵此兌體必以中而後孚也四未中則幾望五得中則攣如上過中則貞凶此巽體亦以中而後孚也未中者猶可進過中則傷於極二者不同而善不善判焉○丘氏曰中孚之彖柔在內而剛得中則剛中者成孚之象也在六爻以二五之剛為主故二言鶴鳴子和五言有孚攣如其交孚之實可見矣餘四爻或剛而不中或柔而不中非二五剛中之比故无相孚之實也

艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不

宜上宜下大吉

小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於守貞則又不可以不

戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而

大吉亦不可

集疏

程子曰小過為小者過又為小事過又為過之小事有待

大事之類也有飛鳥象中間二畫是鳥腹上下四陰是鳥翼象鳥出乎卯此小過所以次中

乎也○蔡氏曰小過柔為主柔性下故宜下大吉○萬氏曰小過雖為陰過於

陽然初二在下猶順乎陽五上居上則愈逆矣蓋陽上陰下理之正也而五上

反之失其道矣故戒之曰不宜上宜下大吉而柔傳亦曰上逆而下順也然則

以一封而統論則陰過而陽弗過以四陰而並論則下猶弗過而上愈過矣陰

過之中亦有善惡之分抑揚之意焉本義以不宜上宜下大吉蒙上文飛鳥之

義謂其飛上而不下似非本旨

初六飛鳥以凶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下故其象占如

此郭璞洞林占得此

集疏耿氏曰大過至上乃凶小過在初已凶以應上而

者或致羽蟲之孽求進故也小過上逆下順今應上求進失宜下之

義其凶宜矣○泉峰龔氏曰大過卦辭以棟為象而三四兩爻亦以棟言小過

卦辭以鳥為象而初上兩爻亦以鳥言大過陽過於中而三四又陽之中也小

過陰過之外初上又陰之外也棟之成其用在中故大過於三四言棟鳥之飛

其用在外故小過於初上言鳥諸卦爻辭與卦辭同者為成卦之主大過之過

其主在中二陽小過之過其主

在外二陰亦內陽外陰之義也

六二過其祖遇其妣不及其君遇

其臣无咎六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇陰也如

而不過守正得中之意无

集疏程子曰陽在上者父之象尊於父者祖之象

咎之道也故其象占如此四在三上故為祖五陰而尊祖妣之象也二

與五居相應之地同有柔中之德志不從於三四故過四遇五是過其祖而遇

妣也○項氏曰三陽君也祖也而居下二陰臣也妣也而居上今二乃過三與

四而應五故為過祖與君而遇妣與臣之象臣不可過其君故變文曰不及其

君言不相值也其實相過矣○愚案小過四陰皆過陽道也六二過陽而與六

五遇以陰過陰故但為遇其妣與臣而不遇其祖

與君言妣言臣則比天下之陰類皆在其中矣

六三弗過防之從或

戕之凶小過之時事每當過然後得中九三以剛居正眾陰所欲害者也而

自恃其剛不肯過為之備故其象占如此若占者能過防之則可以

免

集疏語錄曰弗過防之則是弗能過防之也四字只是一句至弗過遇之

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○泉峰龔氏曰胡氏過防之說與

項氏易氏諸說同且與卦內過遇之例合所當從也

九四无咎弗過

遇之往厲必戒勿用永貞當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之

宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜

不可固守也或曰弗過遇之若以六二爻例則當如此說若以九三爻例則過

遇當如過防之義未詳

集疏項氏曰九三九四此二爻方為陰所過非能過

孰是當闕以俟知者

三不同九三弗過而防猶足制羣陰之過九四弗過而遇則不期而會之在我

失位往而遇陰其道為危不可不戒故曰往厲必戒○新安胡氏曰九四弗過

通志堂

與九三同義遇之前遇乎陰也上往則危必當致其戒二陰在上有遇之之勢故當戒也

六五密雲不雨自我西

郊公弋取彼在穴

以陰居尊又當陰過之時不能為而弋取六二以為助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事

可集疏

朱氏曰小畜所畜者小小過所過者小二卦雖殊而大者不能施則一故關子明曰小畜一卦之體當小過一爻之義○徐氏曰柔盛居

上密雲之象陰陽和則成兩皆陰無應有不雨之象西郊互體兌象公謂五彼謂二在穴二陰居下也○泉峰龔氏曰陰陽和而後能雨密雲不雨自我西郊兩見於易皆陰陽不和之象小畜以一陰畜乎五陽陰微而陽盛力不能制小過以四陰過乎二陽陰盛而陽微勢不均敵故皆有密雲不雨之象小畜以巽畜乾主全卦言故以卦辭言之小過以陰過陽而六五為之主故於爻辭言之在小畜為全卦之義在小過則一爻之義也小畜小過皆以陰為主小畜所畜者小小過所過者小皆不足以大其有為者也西郊二卦皆有互體兌象我指六四言小過指六五言也

鳥離之凶是謂災眚

六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚遠者也故其象占如此或曰遇過恐亦當作

過遇義同九四未知是否

集疏

新安胡氏曰此爻與六四正相反弗過遇之者陽弗能過乎陰反遇乎陰也弗遇過之者陰弗能遇陽反過乎陽也

小過陰過而陽弗過之時故四言弗過而上言過四前有陰有相遇之理上已過陽無復相遇之期故四言遇而上言弗遇也飛鳥離之取過遠之象陰過如此非陰之福也災眚荐至凶孰甚焉此可為小人過盛者之戒

總論

易氏曰陰為小陽為大四陽萃於中則為大過四陰列於上下則為小過故小

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

通論

項氏曰坎離者乾坤之大用也故上經終於坎離下經終於既未濟附既未濟二陽函四陰則謂之頤四陽函二陰則謂之中孚皆美名也二陰函四陽則謂之大過四陰函二陽則謂之小過皆非美名也於是可見貴陽賤陰之意離之為麗坎之為陷意亦如此又曰上經將終授以頤大過下經將終授以中孚小過四卦皆不反對所以明雷風山澤之正用也四卦之象皆有坎離

離坎離出於乾坤也

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟事之既成也為卦水火相交各得其用六爻之位各

得其正故為既濟亨小當作小亨大抵此

卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也

集疏

語錄曰大率到那既濟時了便自不好去如唐時正觀之

盛便向那不好處又曰既濟是已濟了大事都已亨通了只更小小底正在亨通若能戒謹恐懼則常似今猶自得不然便一向不好去了○蔡氏曰初吉二也離明在內也終亂上也既濟之終變為未濟矣又坎難在外○新安胡氏曰三陰得位而三陽下之亦猶小者在上而亨之義○愚案一治一亂天運之不

能元理勢然也觀既濟之六爻陰陽各得其正位似若有吉无凶矣雖然易无不變之理故以初吉終亂繫之

其尾无咎

輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎矣

集疏

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

六二婦喪其茀勿逐七日得

二以文明

中正之德上應九五陽剛中正之君宜得行其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所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

集疏

徐氏曰卦有六位七日則剛柔變而失者得矣與震六二同○愚案詩有翟茀茀離象也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

既濟之時以剛居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

集疏

徐氏曰鬼方幽遠小國坎有鬼方象離體有伐象盡離二爻有動之時自宜持盈守成可也顧乃挾重剛之資過於求濟猶高宗雖賢以伐鬼方小國亦必三年而後克之鬼方幽遠之方蓋指上六陰在外也

六四濡有衣袽終日戒

既濟之時以柔居柔

能預備而戒懼者也故其象如此程子曰濡當作濡衣袽所以塞舟之罅漏又終日戒懼不怠慮患當如是也○郭氏曰既濟思患預防而四又居多懼之地是以有濡有衣袽之戒袽衣也說文謂濡為繒絲蓋其意以為新繒必有敝初亦猶既濟必致終亂也○語錄曰六四以柔居柔能慮患預防蓋是心低小底人便能慮事柔善底人心不粗慮事細密剛果之人心粗不解如此○蔡氏曰繒帛之美者袽衣之敝者既濟過中時且變矣故四有衣袽之戒言濡雖美必至於有袽事雖濟則必至於未濟必須終日戒慎乎此則不至於終亂也

集疏

程子曰濡當作濡謂罅漏也舟有罅漏則塞以衣袽以備濡漏

○案郭蔡繒有衣袽之說不煩改字於理亦通因附於此

實受其福

東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此柔辭初吉終亂亦此意

集疏

程子曰殺牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄者時不同也二五皆中正也

為天子祭祀之盛不若文王薄祭却可以受福蓋時之興衰自是如此曰楊子雲云十六日月雖缺未多更圓似生明之時畢竟漸缺去初三雖小於生魄時畢竟是長底時節○愚案西鄰雖指六二以反對而論正未濟之六五也既濟則時已過未濟則時方來時已過雖殺牛亦无福之可僥時未過雖不殺牛而薄祭福將大來時乎

上六濡其首厲

既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐涉水而濡其首之象初在下體之下濡其首

集疏

易氏曰上以陰柔居坎險之極有濡首之象初在下體之下濡其首也上居上體之上而濡其首則其尤有甚於未濟之初其道也

總論

至危烏能久乎○愚案濡其首只是溺於所安旋致危亂不必謂狐之濡首也濡尾則猶可以濟濡首則不保其終濟矣故厲此有過涉滅頂之義

語錄問既濟上三爻皆漸不好蓋出明而入險四有衣袂之象便是不美之端倪已見五殺牛則大自過盛上濡首則極而亂矣不知如何曰時運到那時節過了康節所謂飲酒酌開花離披時節所以有這樣不好底意思出來○項氏曰既濟自泰變六五降而為二以六一為主爻未濟自否變六二升而為五以六五為主爻故二豕皆曰柔得中也既濟之終亂即泰之命亂未濟之飲酒即否之後喜也○易氏曰乾下坤上為泰天地之交也離下坎上為既濟水火之交也泰之六爻雖相應而二五處非其位二五相易為既濟則剛柔之位无一不當六十四卦无如既濟六爻最正然卦言初吉終亂者乃感衰安危之常理聖人於既濟而示其戒與泰之上六城復于隍之戒一也○泉峰龔氏曰既濟者事之已濟也初言曳輪濡尾欲濟而未濟也二言喪第勿逐未濟而終濟也三言克鬼方則事已濟矣三年言其濟之難小人勿用欲保其濟也四言濡有衣袂言既濟之終亂也五言殺牛瀹祭已濟之盛不如未濟之時也上言濡首則濟極而亂矣義取於濟水故初上二爻曰濡尾濡首其餘四爻取象不類又所以為既濟始濟之喻也○愚案在坎後故為濡尾未能出坎故濡首

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利 未濟事未成之類也水火不交

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

集疏 亦曰亨者既濟之亨者

坎下 離上

向衰去未濟是那五更初時只是向明去○蔡氏曰狐坎象尾謂初也

初六濡其尾吝 以陰居下當未濟之初未能自進故其象

初未能自進故其象

占如

集疏

項氏曰既未濟皆取義於濟故兩卦初上皆稱濡然得失不同者既濟而濡尾不害其為既濟故无咎未濟而濡尾則不能濟故吝

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

九二曳其輪貞吉 以九二應柔得中為能自止而不進得為下之正也故其象占如此

集疏 潘氏曰九二剛中之臣上應柔中之君力曳其車輪不敢輕進待時而動乃為吉也不量時度力而勇於赴難適以敗事者多矣○萬氏曰既濟之初曰曳其輪未濟之二亦曰曳其輪者初九當既濟之時居在下之位為能知時而不欲速進故曳其輪九二當未濟之時任濟時之責然當守正而不輕進故亦曰曳其輪其辭雖同而出處進退之道則異也

六三未濟征凶利涉大川 以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其

程子曰三以陰柔不中正之才而居險不足以濟也未有利涉之道出險

占如此蓋行者可以水浮而不可

集疏

險不足以濟也未有利涉之道出險

以陸走也或疑利字上當有不字

之用而征所以凶也然未濟有可濟之道險中有出險之理上有陽剛之應若能涉險而往從之則濟矣故利涉大川也然三之陰柔豈能出險而往非時不可才不能也○易氏曰三與上相應可以征者也陰柔在坎體之下不當其位以此而征則安動速凶然則終於不濟乎六三雖无濟險之才而有濟險之義

居坎體之上既已出險而又互坎在前是謂大川惟能一意以從上九之應所以成利涉之功也○愚案利涉之說王氏孔氏謂比二以拯難程氏謂承四可以犯險程子李氏以上九剛應為言易氏以互坎為言劉氏取本義利字上有不字之說謂三無濟險之才愚謂諸說又不稱未濟三獨言未濟正發明卦名之本義未濟者時雖未濟終必濟也濟者何涉川也征凶所謂徒涉也涉川舟涉也諸卦利涉大川皆以舟言征凶以徒行言征凶利涉大川者徒涉則凶舟涉則利

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國
以九居四

不貞而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不貞之姿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

集疏
郭氏曰四居近

臣之位有剛強可濟之才故可以震用伐鬼方則其才足以遠濟非獨自濟其身而已故其君報能濟之功是以三年有賞于大國也必言三年以見未濟之艱於有為也○易氏曰四之失位不正悔也居近君之位上承柔中之君以貞守之其志得行是以貞吉悔乃亡也然所謂伐鬼方者與既濟九三同象亦離中有坎義九三言高宗稱其君也九四言震者稱其威德也三年之成雖若淹久四得行其志而不窮於用武論功行賞封以大國是知未濟而濟非既濟之所能及此既濟之所以備

六五貞吉无悔君子之光有孚吉
未濟之所以吉而志行也

以六居五亦非貞也然文明之主居中應剛虛心以求下之助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也

集疏
蔡氏曰

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

首離為文明故爻辭言光象釋之以暉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失

是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

集疏
蔡氏曰

曰五為濟主三四助之已成濟之功矣已獨處上无所用力惟于飲酒自樂不妄生事乃為无咎○徐氏曰濡坎象首上象○愚案未濟之終固為既濟信乎可以豈樂飲酒矣故曰有孚于飲酒无咎然好樂无節致飲酒而濡首則又沈湎淫佚而復如既濟之終亂矣此理之必然无可疑者故曰濡其首有孚失是

總論
語錄曰大槩未濟之下卦皆是未可進用濡尾曳輪

通論
六三未離坎體便也不好到四五已出乎險方好上六又不全好

語錄曰兩卦各自說濡首濡尾不必拘說在此言尾在彼言首大槩既濟是那日中衝晡時候盛了只向衰去未濟是那五更初時只是向明去聖人當初見這箇爻裏有這般意思便說出這一爻來又曰他曳輪濡尾在既濟為无咎在未濟則或吝或貞吉這便有不同又曰未濟與既濟諸爻頭尾相似中間二四兩爻如損益模樣顛倒了○蔡氏曰既濟之後必亂故主在初卦而亨取二未濟之後必濟故主在上卦而亨取五又曰坎者陰陷陽而陽難離者陰離陽而陽明是坎雖陽卦而陽不得用離雖陰卦而陽猶得用故既濟未濟名義主坎以坎為陽卦也其亨主離以離陽得用也○劉氏曰既濟以柔居上止則亂也故濡其首屬未濟之事也未濟以剛居上窮則通也故有孚于飲酒无咎既濟之事也○劉氏曰未濟下三爻未出險初濡尾二曳輪三征凶上三爻已出險矣四志行五有孚吉上有孚飲酒而已既濟吉少凶多未濟吉多凶少雖吉未嘗不戒也○萬氏曰泰之變為既濟否之變為未濟蓋既濟自泰而趨否者也

未濟自否而趨於泰者也故既濟爻辭无吉者以其趨於否也未濟爻辭多吉以其趨於泰也否泰者治亂對待之理既未濟者否泰變更之漸也又曰四卦初爻相類皆以人才進退為言泰之初曰拔茅茹否之初亦曰拔茅茹既濟之初曰濡其尾未濟之初亦曰濡其尾但泰之拔茅茹為君子之類進否之拔茅茹為小人之類進既濟之濡尾為君子之不可進未濟之濡尾為君子之不可不進其不同者何也蓋君子進所以開泰泰既變則小人用而君子不可進矣小人進所以致否否既變則小人退而君子不可進矣君子亦何心哉隨其時之如何耳

通論 李氏曰上篇首乾坤終坎亦坎離也天地之道不過陰陽五行之用莫先於水火上篇首天地陰陽之正也故以水火之正終焉下篇首夫婦陰陽之交也故以水火之交終焉○隆山李氏曰陰陽之氣往來乎天地之間或不能无過差故聖人作易大過之後繼以坎離者陰陽之中所以救大過之弊也小過之後繼之以既濟未濟者即坎離之中所以救小過之弊也○厚齋馮氏曰過之大故繼之以坎離之全過之小故繼之以坎離之交○愚案上篇主天道而言故首乾坤而終坎離天地水火之用行也下篇主人事而言故首坎離而終既未濟夫婦人事之道盡矣天地之用莫大於水火故坎離終之人事之用莫急於水火而既未濟終焉乾以終陽坤以幾陰而為首變而至於六十四卦三百八十四爻而既濟之六爻陰陽始得定其位焉而復繼之以未濟之陰陽失位者所謂易不可窮也既濟以一陽而間一陰未濟以一陰而間一陽六十四卦乾坤而已乾坤陰陽而已一陰一陽之謂道非知道者孰能識之

周易本義集成下經卷第二 後學 成德 校訂

周易彖上傳本義附錄卷第三

南昌 熊 良輔 編

彖即文王所繫之辭上者經之上篇傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者倣此

大哉乾元萬物資始乃統天

此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明之而此一節首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故曰統天

集疏 語錄曰萬物資始與資之深資於事父之資皆訓取字又曰乾者萬物之始對坤而言天地之道也元者萬物之始對亨利貞而言四時之序也○蔡氏曰天道流行雖有元亨利貞之分而其所以无間斷實惟一元之運行故曰統天○愚案元亨利貞文王之意只言大亨而利於貞正而夫子析為四德以見化育流行上下昭著莫非一元之氣運用而不已所以發易道之淵深也繫辭傳許多性命道德之說皆本諸此是則一元之氣包括宇宙所謂其大无外其小无内也

雨施品物流形

此釋乾之亨也○愚案此一元之氣運

集疏

誠齋楊氏曰雲行雨施氣之亨也品物流形形之亨也○愚案此一元之氣運

行發泄於天地之間有流動充滿之意於德為亨於時為夏物至此莫不亨通也

大明終始六位時成時

乘六龍以御天

始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以為元也此言聖人大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是乃聖人之元亨也

集疏

安定胡氏曰以定位言謂之六位以變化言謂之六龍○語錄曰乾道終始即四德也六爻之位各以時成皆四德之流行初九九二之半即所謂元九二之半與九三即所謂亨九四與九五之半即所謂利九五之半與上九即所謂貞又曰六龍只是六爻龍只是譬喻明此六爻之義潛見躍飛以時而動便是乘六龍便是御天

○愚案不言始終而言終始貞下起元也大明終始六位時成聖人所以明天道時乘六龍以御天聖人所以行天道也六位以時而成六龍以時而御聖人之元亨合乎天之道也

命保合太和乃利貞

變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命太和陰陽會合沖和之氣也各正者得於

有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也

集疏

語錄曰變者化之漸化者變之

成如昨日是夏今日立秋為變到那全然天涼沒一些熱是化又曰乾道變化是發生之始到各正性命則小以成小大以成大矣又曰各正性命便是那乾道變化底如天命之謂性孟子道性善是就人身上說此是就天人相接處說○問保合太和曰天之生物莫不各有箇軀殼如人之有體果實之有皮核有箇軀殼保合以全之則貞性常存而生生不窮矣又曰保合太和是保合此生理天然天地便是大底萬物萬物便是小底天地又曰保合太和是保合此生理天地保合天地生物之理萬物各自保合萬物之生理不保合則无物矣○愚案元亨屬陽利貞屬陰萬物生於陽而成於陰則利者陽已變而化陰物已生而向成之時也故言乾道之變化蓋乾道變化是乾之利處各正性命保合太和是乾之貞處利宜也乾道變化无所不宜也貞正而固也故曰各正而又曰保

合保合固之義也太和元氣也

首出庶物萬國咸寧

聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而成寧

猶萬物之各正性命而保合太和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脫落可復種而生矣此四德之所以循環而无端也然而四者之間生氣流行而无間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦為聖人得大位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之舊者然讀者各以其意求之則並行而不悖也他卦做此

集疏

語錄曰首出庶

物須是聰明睿智高出庶物之上以君天下方得萬國咸寧又曰首出庶物不必在上方如此如孔子出類拔萃便是首出庶物著書立言澤及後世便是萬國咸寧

總論

程子曰四德之元猶五常之仁偏言之則一事專言之則包四者

兩箇不曾相離所以伊川說元者物之始亨者物之長利者物之遂貞者物之成這雖就氣上說然理便在其中又曰元者生意在亨則生意之長在利則生意之遂在貞則生意之成又曰四德之元專言之則全體生生之理故足以包四者偏言之則生物之端倪而已故止於一事又曰氣无始无終是從无處說起元之前又是貞了如子時是今日子之前又是昨日之亥无空缺時又曰乾四德元最重其次貞亦重以明始終之義非元則无以始非貞則无以終非終則无以為始不始則不能成終矣又曰仁為四德之始而智則能成始而成終猶元為四德之長然元不生於元而生於貞蓋天地之化不翕聚則不能發散仁智交際之間乃萬化之機轉此理循環不窮不貞則无以為元也又曰元亨利貞文王本意在乾坤者只與屯等卦一般至孔子作彖傳文言始以乾坤為

四德而諸卦自如其舊二聖人之意若有不同及自發明一理爾今學者自當虛心玩味各隨本文之意而體會之其不同處自不妨

至哉坤元萬物資生乃順承天

此以地道明坤之義而首言元也至極也此大義差緩始者氣之始生者

形之始順承天

集疏

程子曰萬物資乾以始資坤以生父母之道也○語錄曰資乾以始便資坤以生不爭得霎時坤之所生即乾之所始者○誠

齊楊氏曰乾之元物資以始坤之元物資以生坤之生物豈自為之哉順以承天而已

坤厚載物德合无疆含

弘光大品物咸亨

言亨也德合无疆謂配乾也

集疏

程子曰坤之德厚持載萬物合於乾之无疆者也含

包容也弘寬裕也光昭明也大博厚也有此四德故能成天之功品物咸得亨遂○蔡氏曰含弘坤之事也光大乾之事也德合乎乾故亦至於光大○泉峰

龔氏曰含弘以坤之量言也惟其含弘故能容得乾許多生意在中間而其發也光明盛大而品物咸亨也

牝馬地類行地

无疆柔順利貞君子攸行

言利貞也馬乾之象而以為地類者牝

集疏

程子曰取牝馬為象

順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也所行如是則其占如下文所云也

也其動也剛不害其為柔也○語錄曰乾之利貞是陽中之陰坤之元亨是陰中之陽又曰君子攸行本連下面緣他趁押韻後故說在此這般底難十分理會○童溪王氏曰乾為馬以其健於行也若乾行而坤止則无以成其化育之

功故坤亦取諸馬而又取諸牝者非牝則不順非馬則不能往應乎乾○泉峰龔氏曰坤先迷後得而亦有元亨者坤之元亨承乾而已故曰至哉坤元乃順承天又曰德合无疆品物咸亨坤之利貞乃坤之德故曰牝馬地類行地无疆柔順利貞此亦先迷後得之意坤不足於元亨其所以能承乾之元亨以為元亨者以其柔順利貞也○愚案龍以象乾馬以象坤龍行天之物也馬行地之物也柔順利貞坤則以柔順為正道也君子攸行合必下文先迷之上不必以趁韻為拘可也當時夫子只是從頭說下來

先迷失道後順得常西南得朋乃與

陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於乾之半也東北雖喪朋然

類行東北喪朋乃終有慶

之德常減於乾之半也東北雖喪朋然

反之西南則

集疏

語錄曰東北非陰位陰柔至此既喪其朋自二脚不得必終有慶矣

龔氏曰文王卦位坤與兌離巽居西南皆陰卦也乾與坎震艮居東北皆陽卦也故坤居西南為得朋居東北為喪朋也○萬氏曰陽先陰後陽倡陰隨則後而隨者陰之道也故先而迷者以其失陰之道惟順陽之後乃得常道即順承天之意也

安貞之吉應地无疆

安且貞地

集疏

丘氏曰彖傳三无疆字其指各異德合无疆乾之无疆也行地之德也

能合天之无疆則地亦无疆君子能法地之无疆則君子亦无疆然則君子法地地法天皆不出於一天德之无疆而已

屯剛柔始交而難生

以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎

集疏

楊氏曰震一索而得男剛柔始交也坎在

通志堂

前難動乎險中大亨貞

以二體之德釋卦辭動震之為也險坎之地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意

集疏

楊氏曰動乎險中則亨動有亨之道也蓋險非可止之道止則終於險矣故動乃亨也○潘氏曰君子之處困處屯處蹇凡居患難全在守正亨與不亨命也小人所守不固枉道以求苟免固有幸而免亦有卒於免皆非君子之所貴也○語錄問自此以下釋元亨利貞乃用文王本意何也曰文王本意說元亨利貞只是說乾道大通而至正故筮得之者其占當得大通而利於貞固至孔子方作四德說後人不知將謂文王作易便作四德說則非也如屯卦所謂元亨利貞者以其能動則可以亨而在險則宜守貞故筮得之者其占為大亨而利於正初非謂德也

造草昧宜建侯而不寧

以二體之象釋卦辭雷雨象雨坎象天造猶言天運草雜亂昧冥晦也陰陽交而雷雨作雜

亂冥晦塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可

集疏

語錄曰雷雨之

動滿盈亦是那鬱塞底意思又曰天造草昧宜建侯而不寧說當此擾攘之時不可无君故須立君不可道建侯便了須更自以為不安寧方可

總論

丘氏曰彖傳大率於章首先釋卦名義次釋卦辭又次釋卦義有未盡者從而推廣之此彖傳之定例也其辭則雜取其體卦象卦德卦變互發明之卦體以兩體及六爻之義言如剛柔始交而難生是也卦象以雷風山澤水火言如雷雨之動滿盈是也卦德以健順明險動入止說言如動乎險中是也卦變以剛柔往來上下言如柔來而文剛之類是也

蒙山下有險險而止蒙

以卦象卦德釋卦名有兩義

集疏

程子曰山下有陰內險不可處外止莫能

進未知所為故為昏蒙之義○語錄曰山下有險是卦象險而止是卦德蒙有二義險而止險在內止在外自家這裏先自不安穩了外面更去不得便是蒙昧之象若見險而能止則為蹇却是險在外自家這裏見去不得所以不去故曰知矣哉

我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三

瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙

而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也

集疏

程子曰二以剛明之賢處於下五以童蒙居上

非是二求於五蓋五之志應於二也賢者在下豈可自進以求於君苟自求之必无信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自為尊大蓋其尊德樂道不如是不足與有為也又曰未發之謂蒙以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功也發然後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也○語錄曰蒙昧之時是自養教正當了到開發時便有作聖之功居蒙昧之中已自不正他日何由會有聖功○愚案當童蒙之時而能養之以正則作聖之功實自茲始諺云教兒嬰孩教婦初來

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

此以卦德釋卦

集疏

程子曰以乾之剛健而能需待而不輕動故不陷於險剛健之人其動必躁乃能需待而動處需之至善者也

需有孚

光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

以卦體及兩象釋卦辭

集疏

京口先生曰始於知險而待時中於出險而得位終於濟險而有功則需之義畢矣○語錄曰以正中以中正也只

是要協韻

訟上剛下險險而健訟

以卦德釋卦名義

集疏

程子曰需之為卦上剛下險險而又健也又為險健

之資內險外健皆所以為訟也若健而不險不生訟也險而不健不能訟也訟險而又健是以訟也○毛氏曰上剛下險以彼此言之險而健以一人言之訟

有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利

見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

以卦變卦體卦象釋卦辭

集疏

臨川王氏曰彖者言乎才者也有孚窒惕中吉言九二之才也利見大人言九五之才也不利涉大川言一卦之才也○丘氏曰剛來而得中易中言卦變始於此剛自上反下為來柔自下而上為往為進卦中言上下往來者多三陽三陰之變謂上下二體之變也有四陽二陰四陰二陽之卦亦剛柔往來者謂

上下一爻之變也○泉峰龔氏曰剛來而得中訟自遯變也

師衆也貞正也能以衆正可以王矣

此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在

下之中而五陰皆為所以能以衆正則王者之師矣

剛中而應行險而順以此毒天下

而民從之吉又何咎矣

又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順

人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不无害於天下然以其有是才德是以民悅而從之也

集疏

司馬氏曰治衆不以剛則慢而

不振用剛而不中則暴而不親无應於君則身危而功不成所施不順則衆應而民不從四者非所以吉而无咎也吉而无咎則惟剛中而應行險而順者乎

毒之者所以安之也

比吉也

此三字疑衍文

集疏

案只也字衍文

比輔也下順從也

此以卦體釋卦名義

集疏

錄

曰比輔也解比字下順從也解吉也

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上

下應也後夫凶其道窮也

亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰

集疏

南軒張氏曰陽

為夫陰為婦陰柔之人豈可捨剛而孤立是以有元首之凶也

通論

丘氏曰蒙內卦坎為初筮彖釋之以剛中謂九二比外卦坎為原筮原再也彖

釋之以剛
中謂九五

小畜柔得位而上下應之曰小畜

以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽 健

而巽剛中而志行乃亨

以卦德卦體而言陽猶可亨也

集疏

項氏曰柔得位而上下應之是統論六爻

五陽一陰也健而巽是以兩卦言之剛中而志行又以九二九五兩爻言之柔之義无所不備不可以一說通也

密雲不雨尚往

也自我西郊施未行也

尚往言畜之未極其氣猶上進也

集疏

語錄曰以陰畜陽三陽上往而陰畜

不住所以不雨正如飯甑漏氣則无水滴下也○徐氏曰四得位而不能大有所畜者以柔故也剛中以二五言志行謂陽之志可以行也亦釋亨義尚往陽也言陽升而陰不能固止之也施未行陰也言陰未能畜陽降而成雨也言未行者非終不行也

履柔履剛也

以二體釋卦名義

說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨

以卦德釋彖辭

剛中正履帝位而不疚光明也

又以卦體明之指九五也

集疏

泉峰龔氏

曰此夫子推廣彖辭之所未及而以履之大者言之也履之大者莫大於履帝位剛中而正則履帝位而不疚不疚則光明矣光明陽德也皆主五而言

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交

而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外

小人君子道長小人道消也

集疏

語錄曰陰陽各有一半聖人之意未嘗不欲天下之盡為君子而无小人也又曰聖人作易以立人極其義以君子為主故為君子謀而不為小人謀觀泰否剝復名卦之意可見又曰天地之化不越乎一陰一陽兩端而已其性雖未嘗一日不相反然亦不可一日

而相无也聖人作易常以陽為君子而引翼扶持惟恐其不盛陰為小人排擯抑黜惟恐其不衰何哉蓋陽之德剛陰之德柔剛者常公柔者常私剛者常明而柔者常闇剛者未嘗不正柔者未嘗不邪剛者未嘗不大柔者未嘗不小公明正大之人用於世則天下蒙其福私闇邪僻之人得其志則天下受其禍此理之必然也○項氏曰泰否之彖皆具三義第一段曰天地交而萬物通上下交而其志同此以重卦上下為義於陰陽二義无所抑揚但貴其交而已第二段曰內陽而外陰內健而外順內君子而外小人此以卦體內外為義雖在外在內各得其所要是重內輕外則已於陰陽有所抑揚矣第三段曰君子道長小人道消此以六爻消長為義乾陽長坤陰消所以為泰至此則全是好陽而惡陰以陽長陰消為福則不止抑揚而已否彖則依此推之○丘氏曰泰小往大來吉亨者先舉卦辭而釋之惟泰否二彖為然天地之形不可交而以氣交氣交而物通者天地之泰也上下之分不可交而以心交心交而志同者人之泰也以內外釋往來之義以陰陽健順君子小人釋小大之義

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消

也集疏

程子曰天地之氣不交則萬物无生成之理上下之義不交則天下无邦國之道建邦國所以為治也上施政以治民民戴君而從命上下相交所以治安今上下不交則天下无邦國之道也○吳氏曰易六十四卦

獨乾坤泰否四卦言陰陽何也曰乾坤陰陽也諸卦或得乾而不得坤或得坤而不得乾惟泰否二卦内外皆得乾坤之全體故亦以陰陽言也○丘氏曰天下无邦非真无邦也特上下不交君臣隔絕則國非其國有邦如无邦爾

同人柔得位得中而應乎乾曰同人

以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五

人曰文行同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正

而應君子正也唯君子為能通天下之志

以卦德卦體釋卦辭通天下之

志乃為大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉

集疏

程子曰天下之志萬殊理則一也君子明理故能通天下之志聖人視億兆之心猶一心者通於理而已文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道○語錄曰乾行也言須是這般剛健之人方做得這般事若是

柔弱如何會出去外面同人又去涉險○童溪王氏曰君子所以通天下之志者君子之正也彼天下之人其所惡欲趨舍之志雖曰不同而吾以君子之正一以貫之則亦无不同者矣○蔡氏曰先得我心之所同故能通天下之志所謂君子正也

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

以卦體釋卦名義柔謂六五上

下謂

集疏

楊氏曰柔得尊位大中以虛受之能有其大也○誠齋楊氏曰同人我同乎彼之辭也柔在上者曰柔得尊位大中而上下應之曰大有我有其大之辭也

其德剛健而文明應乎

天而時行是以元亨

以卦德卦體釋卦辭應天指六五也

集疏

語錄曰文是文章明是明著易中多言文明是二字○丘氏曰五以柔而應二之剛是應乎天也順時而行是以大亨也

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行言謙之必亨天道虧

盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道

惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也變謂傾壞

流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也

集疏

程子曰謙者人之至德故聖人詳言之所以戒

盈而勸謙也。○蔡氏曰：下濟而光明，艮也。卑而上行，坤也。虧盈益謙，以日月陰陽言。變盈流謙，以山谷川澤言。害盈福謙，以災祥禍福言。惡盈好謙，以予奪進退言。○徐氏曰：貞天道下濟而光明，下六句是釋謙亨之理。謙尊而光，下二句是釋君子有終之義。謙尊而光，即天道下濟而光明，卑而不可踰，即地道卑而上行。上以天地之道言，下以人道言也。○丘氏曰：凡卦以一陽為主者，彖傳皆以剛言。復曰：剛反，豫曰：剛應師比，曰：剛中，剝曰：變剛謙主九三，而彖不言剛者，謙无用於剛也。用剛則不能謙矣。三有剛而不用，此其所以為謙也。然有剛不用，固所以為謙。若柔復用柔，則反為謙之過，而又不服矣。故五侵伐而上行，師又以剛用柔而救其謙之失也。○新安胡氏曰：下濟與卑，釋謙義。光明上行，釋亨義。艮一陽居上卦之下，天道下濟而光明也。坤三陰居下卦之上，地道卑而上行也。

豫剛應而志行順以動豫

以卦體卦德 釋卦名義

集疏

程子曰：剛應謂四為羣陰所應也。志

行謂陽志得行也。○童溪王氏曰：順以動，順天理而動者也。順理而動，所以順人心也。其在人也，又烏有不豫者乎？

豫順以動故

天地如之而況建侯行師乎

以卦德 釋卦辭

集疏

程子曰：天地之道萬物之理，惟至順

而已。大人所以先天後天而不違者，亦順乎理而已。

天地以順動，故日月不過而四時

不忒，聖人以順動，則刑罰清而民服。豫之時義大矣。

哉

極言之而贊其大也

集疏

語錄曰：刑罰不清，民不服，只為舉動不順了，致得民不

隨剛來而下柔動而說隨

以卦變卦德 釋卦名義

集疏

語錄曰：凡卦皆從

說此之謂隨。若說說而動，却是自家說他後動不成隨了。○蔡氏曰：剛來而下柔初也。乾上交下交坤而為震也。○泉峰龔氏曰：剛來而下柔隨，自否變也。

大亨貞无咎而天下隨時

王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天下之所從也

隨時

之義大矣哉

王肅本時字在之字下今當從之

集疏

丘氏曰：隨一卦具數義，卦以物隨為義，爻以隨物為義，彖以隨物而

動為義象，以隨物而息為義，其義不同而隨則一也。

蠱剛上而柔下巽而止蠱

以卦體卦變卦德釋卦名義 蓋如此則積弊而至於蠱矣

集疏

語錄

曰：剛上而柔下，巽而止，蠱。此是言致蠱之由，非治蠱之道。又曰：大凡看易，先看成卦之義，險而健則成訟，巽而止則成蠱。艮剛居上，巽柔居下，上高亢而不下，交下卑巽而不能救此，所以蠱壞也。巽而止，只是巽順便止了，更无所施為，如何治蠱。

涉大川往有事也，先甲三日，後甲三日，終則有始，天

行也

釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也。亂之終治之始，天運然也。

集疏

語錄問：蠱是壞亂之象，雖亂極必治，如何便會元亨。

曰亂極必治天道循環自是如此如五胡亂華以至於隋必有唐太宗者出又如五季必生太祖皇帝若不如此便无天道了所以彖傳云盡元亨而天下治也○泉峰龔氏曰盡卦辭言先甲後甲巽爻辭言先庚後庚二事相為表裏合而觀之可也蓋盡由泰而變事之壞者也事壞而至盡則當復始甲者事之始故盡彖傳以先甲後甲為終則有始也盡六五變而為巽事始於盡申之以巽久必有弊不可以不更庚者事之變故巽爻辭以先庚後庚為无初有終也夫事之壞至盡而新之是謂終則有始事之弊至巽而革之是謂无初有終終則有始主甲而言如創業之君新一代之法度也无初有終主庚而言如中興之主革前朝之弊事也甲庚以十干言之甲乙丙丁屬陽是前一截庚辛壬癸屬陰是後一截戊己屬土居中過中則當變庚過乎中者也故甲為事之始庚為事之變庚者更其弊而已非如甲之創始也盡由泰變主全卦言故於卦辭言甲巽由盡變主九五言故於爻辭言庚

臨剛浸而長

以卦體釋卦名

集疏

徐氏曰浸漸也陰符經曰天地之道浸亦用此義言一氣不頓進一形不頓虧二陽長於

下而漸進也○丘氏曰浸有向盛之意夫復姤一陰一陽其氣甚微泰否三陰三陽勢已均等皆不可言浸惟臨遯乃陰陽方盛之時故以浸言之

說而

順剛中而應

又以卦德卦體言卦之善

大亨以正天之道也

當剛長之時又有此善故其占

如此**至于八月有凶消不久也**

言雖天運之當然然君子宜知所戒

集疏

語錄曰剛浸而長以

下三句解臨字大亨以正便是天之道也解元亨字須用說八月有凶者蓋要反那二陽說○徐氏曰陰陽消長若循環然彖易聖人深言消長之機其來甚

速思患豫防君子所宜深戒也○泉峰龔氏曰臨二陽長歷三四五上及初二三四凡八爻為觀而二陽消是為至于八月有凶也○愚案八月之說蓋自臨初爻數至上遯初爻數至二為八月此以臨遯陰陽消長而言如泰否之辭故臨曰消不久而遯曰浸而長也至觀則聖人取義又別不以消長言之

大觀在上順而巽中正以觀天下

以卦體卦德釋卦名義

集疏

潘氏曰

觀之觀高大而壯觀也○徐氏曰大剛也中正五也大觀在上以位言順巽中正以德言有位无德不足以觀天下有德无位亦不足以觀天下

觀盟

而不薦有孚顚若下觀而化也

釋卦辭

集疏

語錄曰盟本為薦而不薦是欲畜其

誠意以觀示民有孚顚若便是那下觀而化○丘氏曰盟而不薦則誠意未散既薦誠意散矣顚若印首仰望貌盟而不薦者上之觀下有孚顚若下之觀上也○愚案大觀及中正以觀之觀去聲卦名觀字合平聲所以六爻皆平聲也盟而不薦有孚顚若正下觀上之辭言方盟而未薦其誠意顯然可仰也豈以此觀示於人哉其為平聲也无疑矣

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

極言觀之道也四時不忒天之所以為觀也神道設教聖人之所以為觀也

集疏

語錄曰聖人設教是聖人不犯手做底事即盟而不薦之意

頤中有物曰噬嗑

以卦體釋卦名義

集疏

童溪王氏曰易之立卦其命象各有所指如鼎井大過棟橈小過飛鳥

頤中有物曰噬嗑

以卦體釋卦名義

集疏

童溪王氏曰易之立卦其命象各有所指如鼎井大過棟橈小過飛鳥

遠取諸物也如艮之背頤之頤
噬嗑頤中有物近取諸身也

合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

又以卦名卦體卦德二象

卦變釋

集疏

程子曰明與威並行用獄之道也六五以柔居中為用獄之主以柔處剛而得中得用獄之宜也以柔居剛為利用獄以剛居

柔為利否曰剛柔質也居用也用柔非陰獄之宜也○徐氏曰剛柔分未噬之象動而明方噬之象雷電合而章已噬之象猶噬物然噬則頤分噬則頤合此三句解噬嗑而亨義○新安胡氏曰下體本坤上體本乾柔得中而上行初柔上行而得中也噬嗑剛柔分而柔得中節剛柔分而剛得中故於兩卦發其義

疑行

貞亨

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利

有攸往天文也

以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也

集疏

蔡氏曰柔來而文剛二也坤下交乾而為離也分剛上而文柔上也乾上交坤而為艮也剛柔往來自然之文故曰天文○泉峰龔氏曰下卦乾體得柔來文之則剛者亨矣上卦坤體得剛上文之則小利有攸往也

文明以止人文也

又以卦德言之止謂各得其分

觀乎

天文以察時變觀乎人文以化成天下

極言貴道之大也

集疏

項氏曰剛上柔下謂之天文以二爻卦變言也故曰以察時變文明以止謂之人文以離艮成卦言也故曰以化成天下

剝剝也柔變剛也

以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也

集疏

丘氏曰自一柔變剛而為姤再變遯

三變否四變觀五變剝更進則盡變而為坤矣聖人於姤言柔遇剛者姤相邂逅之謂也於此言柔變剛則盡反其所為君子悉為小人天下之事有不忍言者矣不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚

消息盈虛天行也

以卦體卦德釋卦辭

集疏

程子曰君子當剝之時知不可

虛之理而能順之乃合乎天行也理有消息盈虛順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也○徐氏曰剝柔曰君子尚消息盈虛天行也復柔亦曰反復其道七日來復天行也言天行者蓋物極則反類窮則變乃天道之循環也

復亨剛反

則亨

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

以卦德而言

集疏

語錄問剛反當作一句曰然此二字是解復亨動而以順行是解出入无疾以下○潘氏曰剝以順而止復以順而行君子處

道消道長之時无往而不以順也

反復其道七日來復天行也

陰陽消息天運然也

集疏

語錄曰大抵都則是一箇陽氣只是有消長上面陽消一分下面陰長一分又不是別討箇陰來只是陽消處便是陰故陽來謂之復復是本來物事陰來謂之姤姤是偶然相遇又曰消息之道自然如此故曰天行處陰之極亂者復治往者復還凶者復吉危者復安天地自然之運也○項氏曰反復音覆復與剝

相反剝卦覆而成復故曰反復其道又曰動而以順行是以出入无疾朋來无咎此人亨之當然也反復其道七日來復天行也此天理之必然也在天則有必復之理在人則利有攸往剛長也以卦體而言既生則漸長矣復其見天

地之心乎積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論之詳矣而邵子詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡大音聲正希此言如不信更請問庖犧至哉言也學者宜盡心焉

集疏

程子曰一陽復於下乃天地生物之心也先儒皆以靜為見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之○語錄問天地生物之心未嘗須臾停然當氣候肅殺草木搖落之時此心何以見曰天地此心常在只是人看不見故必剝復而後始可見又曰要說得見字親切蓋此時天地之間无物可見天地之心只一陽初生淨淨潔潔見得天地之心在此若是三陽發生萬物之候則天地之心盡在萬物不能見得如此端的又曰十月陽氣收斂一時關防得盡天地生物之心固未嘗息但无端倪可見惟一陽初動乃始可見端緒也○李氏曰窮冬積陰之時幾於无生意矣而陽氣已動於窮泉之下猶之人也方其物欲之深幾於无天理矣而性善之端要不可泯就其發處而觀之則天地之心見矣○愚案冬至復管飛灰是一陽方動處萬物雖未生而觀之梅上生意藹然於斯時也豈不可見天地之心乎以見天地生物之心未嘗息也

无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨

以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往

何之矣天命不佑行矣哉以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然

也其有不正則不利有所往欲往何哉蓋其逆天之命而天不佑之故不可以有行也

震也動而健動以天也大亨以正无妄之道也无妄之道天也止於无妄而不往明天道常存不止於无妄而有攸往者是以人而滅天者也以人滅天此天命所以不佑天非有心來不佑也其道不與天合天何由而助之乎○愚案動以天為无妄動之得其正也動之不得其正則不可有所也是不合於天理而動不以天也

大畜剛健篤實輝光日新其德以卦德釋卦名義集疏語錄曰艮止便能篤實篤

實便有輝光○泉峰龔氏曰剛健乾也篤實艮也輝光者篤實之所發日新者剛健之所為剛健而篤實日新而輝光則其德之畜也大矣

而尚賢能止健大正也以卦變卦體釋卦辭集疏語錄曰能止健不說健而止見得是艮來止乾是以

艮之止止乾之健○泉峰龔氏曰大畜由大壯而變九四一爻往居於上以五上二爻言則為君能尚賢以乾艮二體言則為能止健惟其剛上而尚賢所以能止健皆正之道也

不家食吉養賢也亦取尚賢之象集疏鄭氏曰畜有三義曰畜聚也畜止也畜養也剛

健篤實輝光日新其德畜聚之大者乾至健而良能止之畜止之大者養賢而
不家食畜養之大者畜之大者莫大於畜德畜乾畜賢此其所以為大畜也○
新安胡氏曰艮剛畜乾有養賢之象尚
賢以上九一陽言養賢以乾三陽言
利涉大川應乎天也亦以卦體而言

集疏

程子曰六五應乎乾乃大畜之君應天而行
所行能應乎天无艱險之不可濟况其他乎

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀

其自養也

釋卦辭

集疏

泉峰龔氏曰觀其所養是泛言觀其所養之道如
何觀其自養是言所養之道在於自養也二句是

解頤觀頤自求口實不是對說下文始言養人之事蓋必
先自養而後有以養人未有不能自養而能養人者也

天地養萬物

聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

極言養道而贊之

集疏

愚案

所養是言觀其所以養人者如何必正則吉也觀其自養是言觀其所以自養
者如何亦必得正則吉也觀頤養人也自求口實自養也天下之理固有能盡
養人之道者亦有自養者亦有待人而養者萬物待天地而後養萬民待
聖人而後養若天地聖人能盡養物養人之道者其為頤養之道大矣

大過大者過也

以卦體釋卦名義

棟橈本末弱也

復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰

柔剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

又以卦體卦德釋卦辭

集疏

語錄曰棟橈以本末弱言卦體自不好了却因剛過而中巽而說行如此所以
利有攸往乃亨也○徐氏曰剛過而中以二五言巽而說行以二德言處大過
之時用剛而得中內巽而外說則雖過而不過矣以是而往宜其亨也○愚案
初應四為本上應三為末本末俱弱而或隆或撓者九三上重下輕九四上輕
下重故
大過之時非有大過人之
不同也
材不能濟也故歎其大
是時節當如此適其時當其可雖曰大過而不悖於道所謂剛過而中巽而說
行者如堯舜禪授而謳歌獄訟之皆歸湯武放伐而後迎師之恐後所以能
成大功也苟非其時則堯舜傳子而不傳賢矣湯武守臣節而不革夏殷矣時
當其可聖人所以當天運立大事成大業也否則大亂之道而謂利且亨可乎

習坎重險也

釋卦名義

水流而不盈行險而不失其信

以卦象釋有孚

之義言內實
而行為常也
集疏 潘氏曰水盈科而後進方流入坎中不盈而未能進所以
失其信是說決定如此○丘氏曰坎為水流水也兌為澤止水也兌陰卦以陰
為水陰靜故止坎陽卦以陽為水陽動故流○泉峰龔氏曰坎以一陽居二陰
之中有水在坎中之象水在坎中不能盈也盈則出乎坎矣故彖傳與九五皆
有不盈之說○愚案兌為澤是塞坎下流故止而為澤坎為水乃是橫放水字
水流不盈以長江大河言之逝者如斯來者未已曷嘗盈
哉所謂天下之至信惟水而已行險而不失其信者也

剛中也行有尚往有功也

以剛在中心亨之象如是而往必有功也

集疏

蔡氏曰水流而不盈

剛中也行有尚往有功也

維心亨乃以

通志堂

周易本義卷之三

十一

張達

通志堂

坎體陷也行險而不失其信有孚也往有功動則出坎也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極言之而贊其大也集疏丘氏

曰坎之為卦四陰陷二陽四陰坎也二陽坎中之水也君子觀二陽中實之象為有孚維心亨所以處險也觀四陰險陷之象設險固守所以用險也自往有功以上專以水言明處險之道也自天險不可升以下專以險言明用險之方也

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎

正乃化成天下釋卦名義集疏程子曰上下皆離重明也二五皆處中正麗乎正也君臣皆有明德而處中正可以

化天下成文明之俗也○語錄曰重明是二五君臣重明之義與大象說繼世重明之義不同○丘氏曰五為天位故離上有日月麗乎天之象此以氣麗氣也二居地位故離下有百穀草木麗乎土之象此以形麗形也○愚案麗為附麗之義則卦名離字亦當去聲非離別之離矣

柔麗乎中釋卦辭正故亨是以畜牝牛吉也以卦體集疏程子曰二五以柔順利於中正所以能亨人能

養其至順以麗則吉故曰畜牝牛吉也○語錄曰六二中正六五中而不正本言麗乎正麗乎中正次第說六二分數多六五雖柔麗乎中而不得其正特借中字包正字爾○項氏曰牝柔而牛順皆坤象也坤之二五麗乎乾之二五麗乎中正也五麗乎中二麗乎中正如人能附順乎大中至正之道則其行无所

不通故曰柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也加是以二字以明柔附本非令德以能附麗乎中正是以吉也

周易彖上傳本義附錄卷第三

後學 成德 校訂

周易彖下傳本義附錄卷第四

南昌 熊 良輔 編

咸感也

釋卦名義

集疏

丘氏曰咸非訓感咸故感耳凡物兩相對待而後感應之理生故咸有感義而人不相得者謂之不咸也又曰

咸者感也所以感者心也无心者不能感故咸加心而為感有心於感者不能感故感无心而為咸惟无容心於感然後无所不感也聖人以咸名卦而彖以感釋之所以互明其旨也先儒謂咸為无心之感非也既无心矣又焉能感所謂无心者特不容心於感耳

氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉

也

以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通

集疏

程子曰咸之為卦

男也艮男敦實以下交兌女心說而上應男感之先也男先以誠感則女說而應也○郭氏曰柔上而剛下二氣感應以相與天地之感也止而說男下女事利貞取女吉人道之感也○項氏曰柔上而剛下二氣感應以相與亨也止而說利貞也男下女取女吉也山澤相感六爻相應皆二氣感應之象又曰動而相說則有相隨之義止而相說則有相感之義男有室女有家止於禮而相說所以為夫婦也若動而相說則踰牆鑽穴豈夫婦之道哉此咸之所以取女吉也○蔡氏曰柔上也坤上交乾而為兌也剛下三也乾下交坤而為艮也○愚案男下女是以取女吉男不下女而女從之非貞女也君不下士而士從之

非貞士也 天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀

其所感而天地萬物之情可見矣 極言感通之理 集疏 項氏曰咸曰

天地萬物之情可見矣恒曰觀其所恒而天地萬物之情可見矣陰陽之情惟

咸與恒而已○愚案觀其所感易之所以感也而天地萬物之情可見易之有

關於造化物理者也造化之感而化生人道之感而化成一感應之機天人之道備矣

乾坤下經首咸繼以恒也 通論 程子曰天地萬物之本夫婦人倫之始所以以上經首

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

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

動於外女順乎內人理之常故為恒也又剛上柔下雷風相與巽而動剛柔皆應皆恒之義也○愚案以卦變言自泰而來剛上居四柔下居初也 恒亨

无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也 恒固能

咎矣然必利於貞乃為久於其道不貞則久非其道矣天地之道所以長久亦

以貞而已矣○愚案恒字從亘從心所謂亘古今而巳者此心也心之不已

貞也貞則久於其道此以人事言也天地之道恒久不已亘古今不知其所始不知其所終也此以天道言也 利有攸往終則

有始也 久於其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必靜為主也 集疏 程子曰所謂亨者謂可常

變也終而復始隨時變易乃恒道一定則不能恒矣 ○語錄曰能常而後能變及其變也常亦只在其中 日月得天而能久

照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成 觀其所恒而天地萬物之情可見矣 極言恒久之道 集疏 泉峰龔

貞久於其道者體常也利有攸往終則有始盡變也體常而後能盡變盡變亦

所以體常天地萬物所以長久者以其能盡變也○愚案上面由人道說歸天

道此復由天道說歸人道天地萬物之情可見則又合天人而為言也復見天地心感恒萃見天地萬物之情聖人以易驗諸造化也

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也 以九五 集疏 郭

曰聖人進退皆道无入而不自得雖遯亦亨也剛當位而應五應二也與時行

者時止則止時行則行是為遯之義也○語錄問遯而亨分明是說能遯便亨

下面更說剛當位而應與時行也是如何曰此所以遯而亨也陰尚微為他剛當位而應所以能知時而遯是與時行不然便是與時背○愚案剛當位而應謂二應五也二方浸長以害陽以五當位而應之故五得嘉遯而與時行也 小利貞浸而長也 以下二陰釋小利貞 集疏 語錄問小利貞浸而長也是見其浸長故設戒令其真正且 遯之

時義大矣哉

陰方浸長處之為難故其時義為尤大也

集疏

新安胡氏曰遯以二陰之長成卦以四陽之遯得名易為君子

謀名卦必以陽為主如是則時義之大亦以陽之能遯為言也○愚案君子居當遯之時識當遯之義此所以遯而亨也

大壯大者壯也剛以動故壯

釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛震動所以

也壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

釋利貞之

義而極

集疏

語錄問大者正與正大不同上大字是指陽下大字是說理曰然亦緣上面有大者正字方說此又曰正大便見天地之情天

地只是正大未嘗有些子邪處○項氏曰凡消息卦復姤臨遯泰否夬剝彖傳皆言消長之事獨觀與大壯不言消長者已過泰否則消長定矣其事以夬剝為終不係觀與大壯也○徐氏曰大者壯壯之本體也大者正用壯之道也正大而天地之情可見則又推極其理而言之也

晉進也

釋卦名義

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是

以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

以卦象卦德卦變釋卦辭

集疏

丘氏曰明出地

上離乘坤也順而麗乎大明坤附離也柔進而上行六自四上行進于五也○愚案晉自觀來柔進而上行晝日三接即觀六四觀國之光利用賓于王之義

明入地中明夷

以卦象釋卦名

內文明而外柔順以蒙大難文

王以之

以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也

利艱貞晦其明也內難而能

正其志箕子以之

以六五一爻之義釋卦辭內難謂為紂近親在其國內如六五之近於上六也

集疏

語錄曰文

王箕子大槩是晦其明然文王之外柔順是本分自然做底箕子晦其明又曰艱貞是他那伴狂底意思便是艱難底氣象○項氏曰明夷彖傳以卦名與卦辭各當一事與諸卦彖辭不同文王之難在外故曰蒙大難箕子之難在家國故曰內難文王以全卦言箕子以六五一爻言也

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義

也

以卦體九五六一二

集疏

泉峰龔氏曰卦辭曰利女貞主二而言正家之道自內而始也彖傳曰女正位乎內男正位乎外主二五

而言內外一於正而後家道正也彖傳又所以廣卦辭之旨○愚案卦辭利女貞故先言女正位乎內而後言男正位乎外女正位乎內則男正位乎外可知矣

家人有嚴君焉父母之謂也

子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定

矣

上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象

集疏

愚案以父子兄弟分屬六爻則上父三子五兄初弟五初夫二四婦上之

威如有嚴君之象焉所謂父盡父之道也三之婦子嘻嘻所謂子不子者與夫夫婦婦合取二應五四應初言而五初亦皆子也

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行以卦象釋卦名

義說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉以卦德卦變卦體釋卦辭

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉極言其理而贊之

集疏程子曰睽者本同也本不同則非睽也○泉峰龔氏曰水火根於一氣本同也及火動而上澤動而下則為睽矣二女同居本同也而其志不同行則為睽矣此始同而終睽者也天地睽而事同男女睽而志通萬物睽而事類此始睽而終同也同而睽睽而同此其時用之所以為大也或曰卦辭曰小事吉而彖傳稱其時用之大何也曰小事之吉以其睽者言也時用之大以其睽而同者言也睽則小而同則大也

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉以卦德釋卦名義而贊其美蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉以卦變卦體釋

集疏項氏曰蹇六爻皆不喜往往則入於蹇也彖獨喜往以一時用之大也卦言之往有出之象也○泉峰龔氏曰蹇合東北艮坎成卦西南其對方也利西南而得中出乎蹇之外也不利東北而道窮止乎蹇之地也利見大人而有功當位以致正邦之吉皆所以濟蹇也蹇雖以見險能止為知而不可以終止故又必以往而

集疏項氏曰險而止為蒙止於外也見出險為功此其時用之所以為大也者阻而得進止於內者有所見而不妄進也此蒙蹇之所以分也

解險以動動而免乎險解以卦德釋卦名義**集疏**徐氏曰屯者解之反震上曰解屯則動乎險中解則動乎險外動乎險外則免乎險矣

解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也以卦變釋卦辭坤為眾得眾謂九四入坤體得

集疏泉峰龔氏曰解合東北震坎而成卦利西南而得眾指對方指九二坤位而言也來復而得中指下體坎中而言也夙往而有功指上體震卦而言也蓋難解於東北震坎險阻之地則利往於西南坤位平易之方无事則來復於坎中而以靜為吉有事則早用其震動而以速為功初以全體言次以二體對言也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲

拆解之時大矣哉極言而贊其大也**集疏**語錄曰陰陽之氣閉結之極忽然迸散做出這雷雨若只管閉結了

通志堂

而不解散如何會有雷雨作小畜所以不成兩者畜不極也○徐氏曰雷雨作者氣之解也百果草木皆甲拆者形之解也形隨氣解則屈者伸鬱者暢生意充周此解之所以為大也

損損下益上其道上行以卦體釋 **集疏**新安胡氏曰損下卦乾九

柔而成損是為損下益上卦名義 損而有孚元吉无咎可貞利有攸

往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時

損益盈虛與時偕行此釋卦辭時 **集疏**徐氏曰卦辭曰損有孚柔

則其義曉然矣○泉峰龔氏曰當其可之謂時處損之時二簋用享損剛益柔

皆當其可者也事各當其可則損所當損益所當益盈虛消息與時偕行矣

益損上益下民說无疆自上下下其道大光以卦體釋 利有攸往中

集疏蔡氏曰損上益下損乾益坤也民說无疆益在下也

正有慶利涉大川木道乃行以卦體釋 **集疏**程子曰五以陽剛

以中正應之是以中正之道 益動而巽日進无疆天施地生其

益无方凡益之道與時偕行動巽二卦之德乾下施坤上生亦

集疏項氏曰以利言之損上益下則民情悅以道言之則自上下下而其

皆木也故利涉大川以卦德言之動而能巽則其進无疆○耿氏曰在損則兼

益曰損益盈虛在益則曰凡益之道不兼言損者損則求益益則不求損故也

○丘氏曰乾陽居初天氣下降坤陰居 四地氣上騰此天施地生其益无方也

决決也剛決柔也健而說決而和釋卦名義 揚于王庭

柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即

我所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也此釋卦辭柔乘五剛

人加於眾君子之上是其罪也 **集疏**語錄曰利有攸往剛長乃終今人以為

剛長乃終謂一變則為純乾也 陽不能无陰君子不能无小人故小人

不可盡去今觀剛長乃終之言則聖人豈不欲小人之盡去邪但所以去之者

自有道耳○蔡氏曰其危乃光危消於孚號也所尚乃窮尚兵乃徒為窮黷也

姤遇也柔遇剛也

釋卦名

集疏

項氏曰陽之長也人以為君子之常然故曰復如人之復常也陰之長也人以

為小人之天幸故曰遇如人之遭遇也故柔與

勿用取女不可與長

也

釋卦辭

集疏

程子曰取女者欲長女而成家漸長之陰將偏於陽不可與之長久故戒勿用取如是之女

天地相遇

品物咸章也

以卦體言

集疏

新安胡氏曰以乾遇巽巽得坤初爻而成故有天地相遇之象

剛遇中正

天下大行也

指九五

集疏

語錄曰姤是不好底卦然天地相遇以下却又甚好蓋天地相遇剛遇中正又自別取一義

姤之時義大矣哉

幾微之際聖人所謹

集疏

程子曰姤者女遇男而已推而上之天地不相遇則萬物不生

君臣不相遇則政治不興姤之時與義皆其大也○泉峰龔氏曰姤遇也以下是言姤之不善者天地相遇以下皆言姤之善者時義之大是兼指上兩節而言與遜之所稱時義同本

義謹幾微之說似非本意

萃聚也順以說剛中而應故聚也

以卦德卦體釋卦名義

王假有廟

致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸

往順天命也

釋卦辭

集疏

郭氏曰用大牲吉利有攸往者因時而可有為也時則所謂天命也當可為而為所以順天命

也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

極言其理而贊之

集疏

徐氏曰天

地萬物高下散殊咸則見其情之通恒則見其情之久萃則見其情之同不於其萃而觀之其情不可得而備見也

柔以時升

以卦變釋卦名

巽而順剛中而應是以大亨

以卦德卦體釋卦辭

集疏

新安胡氏曰易以陽為大巽順不足以大亨必剛中而應所以大亨

用見大人勿恤有慶也南

征吉志行也

項氏曰萃與升皆剛中而應萃剛中在上其眾必萃升剛中在下其勢必升故萃以五為大人升以二為大人聚者下之所樂故利見大人升者上之所忌故勸以用見大人勿恤吉言上三陰勿以

陽升為憂陽來朋陰乃陰類之慶也用見大人勿恤戒陰也南征吉勉陽也

困剛揜也

以卦體釋卦名

險以說困而不失其所亨其唯君子乎

貞大人吉以剛中也言不信尚口乃窮也

以卦德卦體釋卦辭

集疏

項氏曰當困之時君子則不失其所亨大人則能致吉而无咎君子之亨顏曾之困也大人之吉无咎舜文周孔之困也惟大人能因汗隆以起

變化故否之時君子避難而大人不害其亨與吉也○新安胡氏曰只兌象上大為兌之主居窮極之地故有尚口乃窮之象○泉峰龔氏曰在險則困說則不失其所亨處困而亨非君子不能也剛中

而吉則有以出險尚口乃窮則益取困矣

巽乎水而上水井井養而不窮也以卦象釋 **集疏** 曰巽入也

巽乎水者入乎水也入乎水而能主乎水則井之用行矣 **改邑不改井乃以剛中也** 汔至亦

未繙井未有功也羸其瓶是以凶也以卦體釋卦辭无喪无

不改井同故不復出剛中以二五 **集疏** 項氏曰幾至而未至者特未出而已

而言未有功而敗其瓶所以凶也 猶可勉也一羸其瓶綆斷瓶碎不可

為也○童溪王氏曰巽乎水而上水合坎巽以言井之功用也夫井之為物取

之而不竭无喪也存之而不盈无得也无喪无得則凡有求於我者皆賴我以

為用也故曰无喪无得往來井井此又合井之體用以言井養之不窮也

革水火相息二女同居其志不相得曰革 以卦象釋卦名

似然以相違而為睽相息而為革也息滅 **集疏** 程子曰水火相息之物火性

息也又為生息之義滅息而後生息也 上水性下若相違行則睽而

已今火上水下相就而相剋相滅息者也所以為革也○臨川王氏曰澤火非

如坎離有相逮之道其相遇則相息而已其相息也惟勝者能勝其不勝者爾

○泉峰龔氏曰水火之交不交為既未濟澤火之或上或下為睽為革澤火之

與水火果何異邪曰坎水離火一陰一陽故其交則相為用而為既濟不交則

不相為用而為未濟兌澤離火二卦皆陰故其相違則為睽 **巳日乃孚革**

相遇則為革蓋一陰一陽則相為用二陰則不相為用故也

而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡 以卦德

集疏 程子曰離為文明兌為說文明則理无不盡事无不察說則人心和順

革而能察事理順人心可致大亨而得貞正如是變革得其至當故悔

亡也○郭氏曰文明見於未 **天地革而四時成湯武革命順乎**

革之先說見於巳革之後 **天而應乎人革之時大矣哉** 極言而贊

集疏 語錄曰革是更

轉更變一番所謂上下與天地同流豈曰小補之哉小補之者謂扶衰救弊逐

些補緝如錮露家事相似若是更革須是徹底重新鑄造非止補苴罅漏而已

湯武順天應人是如此○建安張氏曰時未當革聖人不能先時時而當革

聖人不敢後時上順天命下應人心革而當其可故曰革之時大矣哉

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨

以養聖賢 以卦體二象釋卦名義因極其大而言之享帝貴誠

集疏 氏

離上者皆云柔進而上行柔在下之物乃居尊位進而上行也

震亨

震有亨道不待言也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則

也

恐致福恐懼以致福也則法也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗

廟社稷以為祭主也

程子以為邇也下脫不喪也邇四字今從之出謂繼世而主祭也或云出即邇字之誤

集疏

程子曰雷之震動驚及百里人无不懼而自失惟宗廟祭祀人无不盡其誠敬之心則雖雷震之威不能使之懼而自失其守故臨大震懼能安而不自失者惟誠敬而已此處震之道也○徐氏曰震之所以亨者當震之來則虩虩然恐懼而顧慮乃因恐以致福也笑言啞啞所以繼於恐懼之後定而後能安自處有法則矣雷之震及於百里遠者驚而邇者懼而能不喪也邇則可以守宗廟社稷而為祭主矣○丘氏曰驚者卒然遇之而動乎內懼者惕然畏之而變乎中也驚遠懼邇甚言雷之可畏也

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光

明

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

集疏

語錄曰行固非止然行而不失其理乃所止也○問艮之象何以為光明曰定則明凡人曾次煩擾則愈見昏昧中有定止則自然光明莊子所謂泰宇定則

天光發是也○徐氏曰光明陽德也艮以一陽進居二陰之上光明著見非陰暗所能掩蔽故其道自然光明

艮其止止其所

也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見

其人无咎也

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

艮其止當依卦辭作背

集疏

語錄曰艮其止止其所也上句止字當作背字下句止字是解艮字所字是解背字蓋云

止於所當止之所即至善之地也不獲其身是无與於己不見其人是亦不見人无己无人惟見義理之當止所謂止其所也又曰八純卦都不相與只是艮卦是止尤見不相與內不見己是內卦外不見人是外卦兩卦各自去○丘氏曰有止之時有止之所止之時如夫子之仕止久速各當其可是也止之所如大學之仁敬孝慈各得其分是也自艮止也而下言止之時自艮其止而下言止之所

漸之進也女歸吉也

之字疑衍或漸字

進得位往有功也進以

正可以正邦也

以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆為得位之正

集疏

蔡氏曰進得位四也乾下爻交坤而為艮坤上交乾而為巽漸義上進故只取坤爻進為言○丘氏曰進得位往有功是釋女歸吉之義進以正可以正邦是釋利貞之義○建安張氏曰女子適人不可遽合必待六禮備而後行故女歸以漸為吉進以正可以正邦者家道正而天下定矣

其位剛

通志堂

得中也

以卦體言謂九五也

止而巽動不窮也

以卦德言漸進之義

集疏

程子曰內艮止外巽

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

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人

之終始也

釋卦名義也歸者女之終生育者人之始

說以動所歸妹也

又以卦德言之

集疏

語錄曰歸妹未有不好只是說以動帶累他

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

又以卦體

釋卦辭男女之交本皆正理惟若此卦則不得其正也

集疏

徐氏曰位不當則柔男女內外之正柔乘剛則悖夫婦倡隨之理所以征凶而无攸利也○新安胡氏曰動而說為隨此陽倡而陰和男行而女從得男女之正故元亨利貞說以動為歸妹則是陰先倡而陽和女先行而男從失男女之正故征凶无攸利

攸利

豐大也明以動故豐

以卦德釋卦名義

集疏

語錄曰明以動故豐以明心應事物非明則動无所非

豐大也明以動故豐以明心應事物非明則動无所非

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

釋卦

集疏

語錄曰王假之尚大也只是王者至此極大底時節所尚皆大事○蔡氏曰日明以動合二德言其致亨之道豐宜當作亨尚大言王能尚其豐之大也

動則明无所用

語錄曰王假之尚大也只是王者至此極大底時節所尚皆大事○蔡氏曰日明以動合二德言其致亨之道豐宜當作亨尚大言王能尚其豐之大也

中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎

況於鬼神乎

此又發明卦辭外意言不可過中也

集疏

語錄曰豐卦彖許多言語其實在日中則昃月滿則食天地盈虛與

時消息數句上這盛得極當須緊守得日中時候方得不然偃仆傾壞了

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小

亨旅貞吉也

以卦體卦德釋卦辭

集疏

童溪王氏曰入而麗乎內者處家之象也故巽離合而為家人止而麗乎外者旅人之象也故艮離合而為旅旅也者聖賢失位之時夫君子之道固无往而不亨然時乎得位其亨在於天下時乎失位則其亨止於其身故曰柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明

是以小亨旅貞吉也

旅之時義大矣哉

旅之時為難處

集疏

程子曰天下

各適其宜而旅為難處故稱其時義之大

重巽以申命

釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故為申命也

集疏

語錄曰申字是叮嚀反覆之意風无所不

入如命令之叮嚀告戒无所不至故象以之

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是

集疏

語錄曰申字是叮嚀反覆之意風无所不

入如命令之叮嚀告戒无所不至故象以之

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四

集疏

以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四

丘氏曰巽之德順而善入而於象為風風者天之號令故有命令之象內巽者命之始外巽者申前之命也故曰重巽以申命巽雖立乎柔而二五以剛得中故論成卦則以柔為主論六爻則以剛為重二五能巽乎中正則剛不過而志行若柔則不能自振必順乎剛而後可亨初順二四順五柔皆順乎剛也柔順乎剛故小得亨利有攸往利見大人大人指二五之剛而言也

兌說也釋卦名義剛中而柔外說以利貞是以順乎天而

應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說

之大民勸矣哉以卦體釋卦辭而極言之集疏程子曰陽剛居中中心誠實之象柔爻在外接物和柔之狀故為說

以利貞貞者說之以道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者苟取一時之說耳非君子之正道也○語錄曰設若不是剛中便成邪媚下面許多道理都從這箇剛中柔外來順天應人革卦是就革命上說兌卦是就說上說

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同以卦變釋卦辭集疏語錄問剛

來而不窮窮是窮極來處乎中不至窮極否曰是居二為中若在下則是窮矣又曰剛來而不窮是九三來做二柔得位乎外而上同是六二上做三此說有些不穩却為六三不喚做得位○蔡氏曰剛來而不窮二也乾下交坤而為坎也二在卦中故不窮柔得位四也坤上交乾而為巽也上同四上同乎五也

王假有廟王乃在中也中謂廟中利涉大川乘木有功也

集疏丘氏曰王在中五也五陽剛居尊為渙之主而在上卦之中假有廟也乘木謂巽木在坎水之上有功謂利涉也

節亨剛柔分而剛得中以卦體釋卦辭苦節不可貞其道窮也

又以理言說以行險當位以節中正以通又以卦德卦體言之當位中正指五又坎為通集疏

程子曰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位主節者也處得中正節而能通也中正則通過則苦矣○語錄曰說則欲進而前險在前進去不得故有節止之義問節卦大抵以當而通為善本義云坎為通豈水在中間流而不止邪曰然天

地節而四時成節以制度不傷財不害民極言節道集疏丘氏

曰節下卦乾分上爻剛以節坤上卦坤分中爻柔以節乾天地節也天地之氣運而有節則分至啓閉弦望晦朔四時不差而歲功以成聖人體節之義則立為制度量入為出无泛用无過取故不傷財則不害民語曰節用而愛人正此意也

中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也以卦體卦德釋卦名義

集疏語錄曰柔在内而剛得中這箇是就全體看則中虛就二體看則中實他都見得有孚信之意故喚作中孚豚魚吉信

及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

以卦象言

集疏

司馬氏曰中孚者發於中而信

於人之謂也豚魚无知之物飼之以信則應期而集而況於人乎

中孚以利貞乃應乎天也

信而正則

應乎天矣

集疏

蔡氏曰舟虛以卦象言應乎天五天位也○愚案中孚得其正道乃應乎天者理而已矣所謂至誠可以通神明也

小過小者過而亨也

以卦體釋卦名義與其辭

過以利貞與時行也

集疏

蔡氏曰與時行謂隨小過之時而用其正也○泉峰龔氏曰道貴得中過非所尚然隨時之宜施當其可則過也乃所以為中也故曰過以利貞與時行也與時行而不失其貞則過非過矣

柔得中是以小事吉也

以二五言

剛失位而不中是以不可大事也

以三四言

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

也○丘氏曰飛鳥遺之音者言鳥飛而音尚遺過之不遠者也陰以承陽為順乘陽為逆上逆而下順者明不宜上宜下之義

集疏

蔡氏曰上逆下順陰之道

既濟亨小者亨也

濟下疑脫小字

利貞剛柔正而位當也

以卦體言

集疏

蔡氏曰剛柔正乾坤相交而為坎離五以剛居上二以柔居下上下定位剛柔正也剛居陽位柔居陰位位當也

初吉柔

得中也

指六二

終止則亂其道窮也

集疏

程子曰天下之事不進則退无一定之理濟之

終不濟而止矣无常止也衰亂全矣蓋其道已窮極也聖人至此奈何曰惟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○愚案初吉柔得中指二而言終止則亂指上而言窮則變也

未濟亨柔得中也

指六五

集疏

語錄問未濟所以亨者便是有濟之理而柔得中又有亨之道曰然○項氏曰

既濟自泰變六五降而為二以六二為主爻未濟自否變六二升而為五以六五為主爻故二柔皆曰柔得中也既濟之終亂即泰之命亂未濟之飲酒即否之後喜也○蔡氏曰既濟之後必亂故主在下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反得用故既未濟名義主坎以坎陽卦也其亨主離者以離陽得用故也

中也濡其尾无攸利不續終也

集疏

語錄曰未出中不獨是說九二通一卦之體皆

是未出乎坎險所以未濟不續終是首濟而尾濡不能濟不相接續去故曰不續終也狐尾大濡其尾則濟不得了

雖不當位剛

柔應也

集疏

滿氏曰六爻雖不當位而剛柔皆應苟能協力以濟亦可致亨未濟者終濟矣○愚案既濟諸爻皆當位乃曰其道窮未

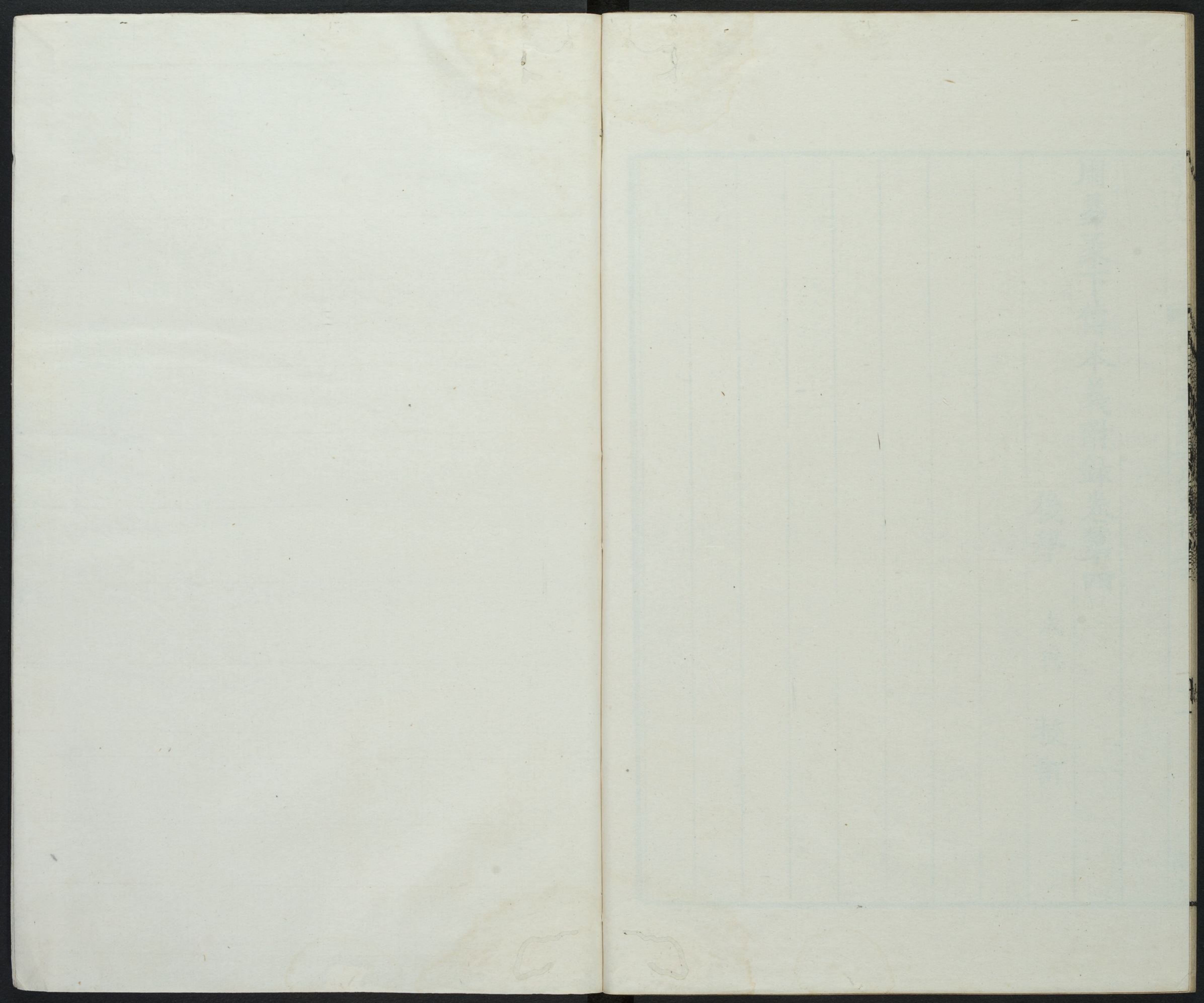
濟諸爻皆不當位乃曰剛柔應蓋易變易也窮則變之道也當既濟則反於未濟未濟則終須濟也

周易彖下傳本義附錄卷第四

後學

成德

校訂

11

11

11

11

